

MN 9600-30 그리스도와 창조: 성경적 지혜(잠언, 전도서)와 기독교 사역

Christ and Creation: Biblical Wisdom (Proverbs, Ecclesiastes) and Christian Ministry

TEDS Korea DMin Program

Date: **September 19-22, 2022 (Monday-Thursday 9:30am-5:30pm)**

Instructor: Willem VanGemenen, PhD, Professor Emeritus of Old Testament and Semitic Languages

Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, IL. U.S.A.

Modular Course/Three credit hours

COURSE DESCRIPTION:

In the face of secularization in and outside of the Church, Jesus' followers must be clothed with the wisdom of their Savior. He is the Creator of the world and holds it all together. He is the light of the world and gives life to all who follow him. The Gospel invites us to BE in Christ and to reflect his image in the world. While walking on the road of biblical wisdom, we apprehend more and more how we fail our Savior by being full of pride, self-will, and anger while speaking about humility, God's will, and love. Biblical wisdom invites Jesus' followers to open their eyes and to discern how we must relearn some basic lessons, such as the fear of the Lord, true righteousness, mercy, and faithfulness. The Creator, who is the image of the invisible God, has come into his world of creation to renew the divine image in human beings, so that his life, light, joy, peace, and rest may transform them to reflect him in the world.

In this seminar we shall consider the wise Christian response to secularization and to culture by studying two books of Israel's wisdom trajectory: Proverbs and Ecclesiastes. These books invite people to pursue a transcendent, intercultural, and transformational wisdom. It is path that leads to maturity. John Stott wrote "It is when people see Christ in his fullness that their faith, obedience and worship are stimulated and so they become mature. It is the Word of God, confirmed and enforced by the Spirit of God, which effectively matures and sanctifies the people of God" ("The Langham Trust Strategic Vision").

Proverbs speaks about a transcendent wisdom that is elusive, but not ephemeral. Ecclesiastes holds out a wisdom that is both ephemeral and elusive. Both books speak about the fear of the Lord as the key to fathom wisdom. These two wisdom books invite the reader to enter the transcendent world of wisdom through a liminal experience of a transformation of life that opens a person up to a transcultural worldview. The book of Proverbs contains a set of instructions and proverbial sayings by which the parents, Lady Wisdom, kings (Solomon, Agur, Lemuel), and sages guide the student of wisdom to

교과목 개요:

교회안밖에서의 세속화에도 불구하고, 예수를 따르는 자들은 그들의 구원자의 지혜로 옷입고 있음이 틀림없다. 그는 세상의 창조자이시며 그 모두를 붙잡고 계신다. 그는 세상의 빛이시고 그를 따르는 모든 자들에게 생명을 주신다. 그 복음은 우리를 그리스도안에 거하도록 하고, 세상에서 그의 형상을 드러내며 살도록 초청한다. 하지만 성경이 말하는 지혜의 길을 걸으면서, 우리는 겸손과 하나님의 뜻과 사랑을 말하는 반면에, 얼마나 자존심과 자기지와 분노로 가득하여 우리의 구원자를 실망시키는지 조금씩 조금씩 더 깨닫게 된다. 성경이 가르치는 지혜는 예수님을 따르는 자들로 하여금 눈을 뜨게하고, 어떻게 근본적인 교훈들 즉, 하나님을 경외함, 진정한 의, 자비, 그리고 신실함 등을 다시 배워야 하는지를 알게 한다. 보이지 않는 하나님의 형상이신 창조자는, 인간안에 있는 하나님의 형상을 새롭게 하기 위해, 그의 창조의 세계로 오셨고, 그래서 그의 생명과 빛과 기쁨과 평화와 안식이 인간들을 변화시켜 세상에서 그(창조주)를 드러내도록 하신다.

이 세미나에서 우리는 이스라엘의 두권의 지혜서들: 잠언과 전도서들을 연구함으로써, 세속화와 문화에 대한 지혜로운 기독교적 대응을 연구할것이다. 이들(두 책들)은 사람들을 초월적이며, 문화안에서 다르게 나타나는, 그리고 변화시키는 힘을 가진 지혜를 추구하게 한다. 그것은 성숙으로 인도하는 통로이다. 존 스토틀트는 말하기를, "사람들이 그리스도의 충만함을 볼때, 그들의 믿음과 순종과 예배가 고양되어지고, 성숙함에 이르게 된다. 하나님의 영에 의해 확증되고 힘입은 하나님의 말씀이, 하나님의 사람들을 효과적으로 성장시키고 거룩케 하신다 ("The Langham Trust Strategic Vision").

잠언은, 이해하기 힘들지만, 덧없지는 않은 초월적인 지혜를 말하고 있다. 반면에 전도서는 그것은 덧없으며, 동시에 이해하기 힘든 지혜로 설명한다. 두 책 모두, 주를 경외함을, 지혜를 가능하는 열쇠로 말한다. 이 두 지혜서들은, 독자들을 초월적인 지혜의 세계로 들어오도록 초청한다. 그것은 한 사람에게 그가 속한 문화를 넘어서는 세계관을 보게 하는 삶의 변화를 통해서 시작된다. 잠언서는 부모들, 지혜 여인, 왕들(솔로몬, 아굴, 레무엘)에 의한 교훈들과 속담들의 모음집이며, 현자들은 그 지혜를 배우는 자로 하여금, 지혜의 본질과

observe the nature, benefits, and creational (cultural) context of wisdom. Further they extend an invitation to enter the noumenal world of Lady Wisdom from which one may discern the path of wisdom that leads to life and avoid the entrapments of folly that inexorably lead to death. Wisdom is God's antidote to the opposites of antinomianism and legalism, because it aims at a life of kenosis (humility, testing) and perichoresis (perception of transcendence, glory) as the sage finds his/her being in the presence and fellowship of God. Christ is the perfect image of God and typifies in his person divine wisdom. He challenges God's children to use their minds and hearts to grow in their commitment to the Triune God, in their being (character), and in the shape of their communal lives, so as to be characterized by gracious justice and a discerning fidelity. The book of Ecclesiastes challenges the student of wisdom to enter the phenomenal world and test the ways of wisdom in order to discern the limitations of human engagements in a fallen world, to admire the beauty of the Infinite One, and to find one's meaning in the reverence of his greatness. Qoheleth searches for transcendence in a curved (divine surprises, shocks, and human disappointments), carved (divine expectations and human limitations), and a cured (healing, redemption, and restoration) world. The biblical wisdom trajectory opens a path for ecclesial leadership and parents to prepare a new generation to become radical disciples of Jesus Christ and to meet the challenges of secularization.

유익, 그리고 창조(문화적)와 관련된 지혜를 관찰할 수 있도록 지도한다. 더 나아가, 현자들은 독자들에게 지혜 여인의 본질적 세계로 들어가도록 초청한다. 그 세계로 들어감으로써, 생명으로 인도하는 지혜의 길을 이해하고, 냉혹하게 죽음으로 인도하는 어리석은자의 울가미들을 피할 수 있게 된다. 지혜는 반율법주의와 율법주의의 상반된 극단에 대한 하나님의 해독제와 같다. 왜냐하면 지혜는 지혜자라고 하여금, 하나님의 임재와 교제안에서의 자신의 존재를 찾으며, 케노시스(겸손, 시험)의 인생과 페리코레스시스(초월의 개념, 영광)의 삶을 지향하도록 하기 때문이다. 그리스도는 완전한 하나님의 형상이고, 그의 인격체안에서 신적 지혜의 전형이 된다. 그는 하나님의 자녀들이, 삼위일체 하나님께 드러짐 속에서, 그들의 존재안에서(성품), 그리고 공동의 삶의 모습안에서 자라나, 은혜로운 의와 안목있는 충실함으로 특징지을 수 있도록, 그들의 정신과 마음을 사용하게 도전한다. 전도서는 지혜를 추구하는 사람들이 현상적인 세계로 들어가도록, 그리고 지혜의 길을 시험해보도록 도전한다. 그렇게 함으로써, 그들이 타락한 세상에서 제한적인 인간의 관여/개입을 인식하고, 절대자의 아름다움을 찬양하며, 절대자의 위대함을 경외함으로써, 자신의 의미를 찾도록 하기 위함이다. 코헬렛(지혜자)은 왜곡된 (신적인 놀라움들, 충격들, 그리고 인간적 실망들), 조각된 (신적 기대들과 인간적 한계들)에서, 그리고 치료된(치유, 그속, 그리고 회복) 세상에서, 초월성을 찾는다. 성경에서 지혜의 길은, 새로운 세대가 예수 그리스도의 근본적인 제자들이 되는 것을 준비하고, 세속화의 도전에 잘 대처하도록 준비시키기 위하여 교회적 지도력과 부모들에게, 한 길을 열어준다.

- LEARNING OBJECTIVES**
- By the completion of this course the student will be able to:
- engage with questions, such as What is wisdom? What are the possibilities and dangers inherent in wisdom? How does one enter the metaphorical world of wisdom? What is the fear of the Lord? What is integrity? Why is wisdom liminal, elusive, and ephemeral?
 - become familiar with the Hebraic wisdom perspectives, especially in Proverbs and Ecclesiastes;
 - relate these books to the canonical thrust of Scripture;
 - understand the wisdom trajectory in the teachings of Jesus and the apostles;
 - embrace wisdom and grow in character;
 - develop relationally through the pursuit and practice of wisdom;
 - and
 - lead others on the road of Christian maturity..

- 학습목표**
- 이 수업을 마치면서 학생들은:
- 무엇이 지혜인가? 무엇이 지혜에서 나온 가능성들과 위험들인가? 어떻게 한 사람이 지혜의 비유적인 세상에 들어가는가? 무엇이 주를 두려워함인가? 무엇이 신실함인가? 왜 지혜 경계는, 이해하기 힘들며, 덧없는 것인가? 라는 질문들에 맞물리게 된다.
 - 히브리적 지혜관점들, 특히 잠언서와 전도서에서의 지혜관점들과 친숙해진다.
 - 성경의 정경적 주제에 이런 책들과 연결시킨다.
 - 예수와 사도들의 가르침들안에서 지혜의 길을 이해한다.
 - 지혜를 품고, 성품이 자란다.
 - 지혜의 추구하고 연습을 통하여 관계적으로 발달한다.
 - 그리스도인의 성숙의 길에 다른 사람들을 이끈다

REQUIRED READING/ 필독서 내용

- Introduction to Wisdom Literature, Proverbs, Ecclesiastes (아래는 지혜문학, 잠언, 전도서에 대한 개론)
- Articles from *The New Dictionary of Biblical Theology*. Edited by Alexander, T. Desmond, Brian S. Rosner, D. A. Carson, Graeme Goldsworthy.

Downers Grove: IVP, 2000. Available in Korean. A must-have! Abbreviation: NDOBT. MP 성경신학사전, 한국기독교학생회출판부, 2008.

- Belcher, Jr. Richard P. "Ecclesiastes(전도서)," A Biblical-Theological Introduction to the Old Testament: The Gospel Promised (구약성경신학개론: 약속된 복음). Ed. Miles V. Van Pelt Wheaton: Crossway, 2016. Korean translation of the article is in PDF format(한국어로 번역된 PDF 본이 있음).
- Kim, Hee Suk. 김희석, "잠언 1-9 장의 해석학적 기능과 신학적 함의," *Canon & Culture* 제 5 권 1 호 (2011.4.), 203-235.
- VanGemeren, Willem A. "Proverbs (잠언)." A Biblical-Theological Introduction to the Old Testament: The Gospel Promised (구약성경신학개론: 약속된복음). Ed. Miles V. Van Pelt. Wheaton: Crossway, 2016. Korean translation of the article is in PDF format(글이 한국어로 번역되어 PDF 본이 있음).
- _____. "종교 개혁 성경 사용: 시편 안에 거하기" "The Reformation and the Appropriation of Scripture: Dwelling in the Psalms." Plenary Address at Korean Evangelical Theological Society, November 10, 2107.
- _____. "A Well-Founded Hope: Old Testament Perspectives on Hope and Anguish." Presentation at the Consultation of the Center for Bioethics and Human Dignity: Academy of Fellows Consultation, February 5, 2016. You may also see the video (비디오로 볼수 있음) at <https://www.youtube.com/watch?v=I77XajRTCuA&list=PLPF5Cj-f6CUNnetHTYHhYerQSVp1sqZYb>
- _____. "시편 90-92편의 트리프티카 (세폭 제단화): 모세에서 예수까지, 매주의 안식일에서 매일, 그리고 영원한 안식까지" "The Triptych of Psalms 90-92: From Moses to Jesus and From a Weekly Sabbath to the Everyday and Forever Rest."

PRE-COURSE ASSIGNMENTS RELATED

TO CLASS SCHEDULE AND DAILY PREPARATION:

Complete the required readings and write a brief summary (major points) on each of the required readings, incl. the articles in NDOBT. Be sure to consider what is important to you as you grow in your understanding of the topics. These summaries will provide talking points for each day's discussion. Check the "Index of Articles" in NDOBT for the appropriate article.

Monday: Introduction to Wisdom literature

1. Required Readings and Summary:
 - a. Be able to discuss these articles in NDOBT: The Canon of Scripture, incl. articles on Genesis-King; Wisdom Books; Prophetic Books and the following topics in NDOBT: Creation and Fear
 - b. Read the VanGemeren essay on "Hope and Anguish"
2. Write a 2-page paper on "The Korean Wisdom Traditions (Buddhism and Confucianism) and the Gospel."

Tuesday:

1. Required Readings and Summary:
 - a. Be able to discuss these articles in NDOBT: Freedom; Holy Spirit; Humility; Image of God; Proverbs; Righteousness.
 - b. Read the VanGemeren essay on Proverbs
 - c. Read VanGemeren's "The Reformation and the Appropriation of Scripture: Dwelling in the Psalms."
 - d. Read Kim's article.
2. Write a 2-page paper on: "Biblical Wisdom: What it is and what it is not."

Wednesday:

수업계획과매일준비를 위한 수업전 과제:

MP 성경신학사전의 아티클들을 포함하여 각각의 필독분량들마다 하나의 간결한 요약물 제출하시오 (주요강조점들). 그 주제들에 대한 당신의 이해가 늘어나면서, 무엇이 당신에게 중요한지를 생각하라. 이런 요약들은 해당요일의 토론시간에, 강조점들을 이야기할수 있도록 할것이다. MP 성경신학사전에 있는 필독해야할 글을 위해서 "아티클의 색인"을 확인하라.

월요일: 지혜문학 개론

1. 필독 과제와 요약하기:
 - a. NDOBT (MP 성경신학사전)에 있는 아래지정된 단어와 관련된 글(아티클)에 대해 토론할수 있도록 준비: '정경'이라는 주제를 다룬 글을 읽고, 아울러 '창세가 열왕기'; '지혜서'; '예언서' 부분과 3 부에 나오는 성경의 주요 파트에서 '창조'와 '두려움'이라는 아티클도 읽어오시오.
 - b. 뱀게메렌의 글, "희망과 고뇌 (실제 제목과 다를수 있음)"를 읽으시오.
2. "한국의 지혜전통들 (불교와 유교)과 복음"에 대해 2 장의 글을 쓰시오.

화요일:

1. 필독과제와 요약하기:
 - a. NDOBT 에 있는 제목들을 읽고 토론할수 있도록 준비: '자유'; '성령'; '겸손'(자만); '하나님의 형상'; '잠언'; '의'(정의-칭의).
 - b. 잠언에 관한 뱀게메렌의 글을 읽으시오.
 - c. "종교 개혁 성경 사용: 시편 안에 거하기" 뱀게메렌의 글을 읽으시오.
 - d. 김희석의 글을 읽으시오.
 - e. 시편 90-92편에 대한 뱀게메렌의 글을 읽으시오
2. 2 페이지 리포트: "성경이 말하는 지혜: 무엇이 지혜이고 무엇이 지혜가 아닌가"

<p>1. Required Readings and Summary: Be able to discuss these articles in NDOBT: Anger; Gentleness; Grumbling; Healing; Joy; Life; Obedience, Rest</p> <p>2. Write a 2-page paper on: "How my Concept of Biblical Wisdom is changing."</p> <p><u>Thursday:</u></p> <p>1. Required Reading and Summary:</p> <p>a. Be able to discuss these articles in NDOBT: Ecclesiastes; Vanity</p> <p>b. Belcher article on Ecclesiastes</p> <p>2. Write a 2-page paper on "Biblical Wisdom in a Secular Age."</p> <p>3. Required Reading: Leadership in NDOBT.</p> <p>4. Reflect on the qualities of leadership by reviewing each day of the seminar.</p> <p>5. Write a 1-page paper on: "My Proposal for the Course Project: 'Growing in Wisdom as a Servant of Jesus Christ in the Face of Secularization.'"</p> <p>Familiarize yourself with a Commentary on Proverbs or Ecclesiastes and bring it to class.</p>	<p><u>수요일:</u></p> <p>1. 필독과제와 요약하기: NDOBT 에 있는 제목들을 읽고 토론할수 있도록 준비: '노; '온유; '불평; '치유; '기쁨; '생명; '순종; '안식'</p> <p>2. 2 페이지 리포트: "어떻게 나의 성경적 지혜개념이 바뀌고 있는지"</p> <p><u>목요일:</u></p> <p>1. 필독과제와 요약하기:</p> <p>a. NDOBT 에 있는 제목들을 읽고 토론할수 있도록 준비: '전도서; '헛됨'</p> <p>b. 전도서에 관한 벨처 (Belcher) 글 읽기</p> <p>2. 2 페이지 리포트: "세속적인 세대속의 성경의 지혜"</p> <p>3. 필독과제 요약하기: NDOBT 에 있는 "지도력"(또는 리더십)</p> <p>4. 각 요일의 세미나를 돌아봄을 통해 리더십의 자질들을 돌아보라</p> <p>5. 1 페이지 리포트: "나의 코스프로젝트를 위한 제안서: '세속화를 맞는 예수그리스도의 종으로서 지혜의 성장'"</p> <p>*잠언서나 전도서 주석들을 사용하는데 익숙해지십시오.</p>
<p><u>POST-COURSE ASSIGNMENTS:</u></p> <p>All projects are to be postmarked on or before October 24, 2022.</p> <p>1. Write a reflective paper on your encounter with, growth in, and concern for the wisdom trajectory in your own life. (5 pp.)</p> <p>2. Write a 10-page paper on "Growing in Wisdom as a Servant of Jesus Christ in the Face of Secularization." Be sure to have read Sidney Greidanus, <i>Preaching Christ from Ecclesiastes</i>. Available in Korea.</p> <p>3. Include the materials from your readings, reflections, and course discussions.</p> <p>The course project should be: H</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typed, double-spaced, and include a TITLE PAGE giving the course name and number, professor's name, student's name, and the date of the class. • In KDMin style befitting doctoral level coursework (Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations (7th ed. rev. by Wayne C. Booth et al; Chicago: University of Chicago Press, 2007). 	<p><u>수업 후 과제:</u></p> <p>모든 수업 후 과제들은 2022 년 10 월 24 일까지 제출하라.</p> <p>1. 당신의 삶 속에서 맞닥드리고 관심가진, 그리고 당신을 성장하게 만든 지혜의 길에 대해서 개인적인 경험을 포함한 글을 작성하십시오.</p> <p>2. "세속화에 직면해 있는 예수그리스도의 종으로서 지혜안에서 성장함"에 대해 10 장의 글을 작성하십시오. 반드시 시드니 그레이다누스의 <i>전도서의 그리스도 어떻게 설교할 것인가</i>를 읽고 쓰시오.</p> <p>3. 당신의 읽은것들과, 돌아본것들, 그리고 수업시간동안의 토론들로부터 얻은 자료들을 포함시키시오.</p> <p>그 수업과제는 분명히:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터로, 줄간격 더블스페이스, 과목(수업)명과 과목번호, 교수명, 학생이름, 그리고 과목일자를 넣은 한장의 표지를 포함해야 한다. • 박사수준의 수업활동에 알맞은 TEDS KDMin style 로 작성하십시오. <p>학기 후 제출하는 두 리포트를 반드시 하나의 MS Word 파일 (그것이 어려운 경우, PDF 파일로) 만들어 koreadmin@tiu.edu 로 2022 년 10 월 24 일까지 제출하라. 파일 포맷은 "성, 이름, 수업 후 과제"로 통일하겠다. 예를 들어 "강감찬수업 후 과제.pdf" (혹은 .docx)다. 원칙적으로, 기한 후 제출은 받지 않는다. 긴급상황의 경우 (가령 본인이나 가족의 질병이나 죽음, 사역지 변경 등) 학기 연장 요청서를 이메일로 이태훈 교수에게 2022 년 10 월 17 일 이전에 제출해야 한다.</p>

BIBLIOGRAPHY

Reference Works:

Dictionary of the Old Testament Wisdom, Poetry and Writings, ed. Tremper Longman III and Peter Enns. Downers Grove: InterVarsity, 2008. (DOTWW)

Dictionary for Theological Interpretation of the Bible, ed. Kevin VanHoozer and Daniel Treier. Grand Rapids: Baker Academic, 2005. (DTIB) 구약의 신학적 해석. 저자/역자: 케빈 J. 밴후저/조승희, 출판사: CLC(기독교문서선교회) 2011.

Select Commentaries: (check also the bibliography at the end of the VanGemeren and Belcher articles)

Proverbs:

Fox, Michael V. *Proverbs 1-9; Proverbs 10-31*. AB. New York, Doubleday, 1999/2009. ISBN: 978-0300139594, 978-0300142099

Longman III, Tremper. *Proverbs, Baker Commentary on the Old Testament Wisdom and Psalms*. Grand Rapids: Baker, 2006. ISBN: 978-0801026928

Murphy, Roland E. *Proverbs*. WBC. Nashville: Thomas Nelson, 1998. ISBN: 978-0849902215 Waltke, Bruce. *Proverbs 1-15; Proverbs 15-31*. NICOT. 2004/2005. ISBN: 978-0802825452, 978-0802827760

Ecclesiastes:

Fox, Michael V. *The JPS Bible Commentary:*

Ecclesiastes. JPSBC, 2004. ISBN: 9780827607422

Longman III, Tremper. *The Book of Ecclesiastes*. NICOT. Eerdmans, 1998. ISBN: 978-0802823663

Choon-Leong Seow. *Ecclesiastes*. Anchor Bible Commentary, 1997. ISBN: 978-0300139600

Select Monographs and Articles:

Baukhram, Richard. *James: Wisdom of James, Disciple of Jesus the Sage*. New York: Routledge, 1999.

Blenkinsopp, Joseph. *Wisdom and Law in the Old Testament: The Ordering of Life in Israel and Early Judaism*. Oxford: OUP, 1989.

Boström, Lennart. *The God of the Sages: The Portrayal of God in the Book of Proverbs*. Coniectanea Biblica OT Series 29. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1990.

Clifford, Richard J., ed. *Wisdom Literature in Mesopotamia and Israel*. Society of Biblical Literature Symposium Series, 36. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007.

Crenshav, James. *Defending God*. Oxford University Press, 2005.

Harrington, Joel. *Wisdom Texts from Qumran*. Routledge, 1996. Murphy, R. E. *The Tree of Life*. Eerdmans, 2002.

O'Dowd, Ryan P. *Wisdom of Torah: Epistemology in Deuteronomy and the Wisdom Literature*. Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, 225. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009.

_____. "A Chord of Three Strands: Epistemology in Job, Proverbs and Ecclesiastes," in *The Bible and Epistemology: Biblical Soundings on the Knowledge of God*, ed. Mary Healy and Robin Pary. Milton Keynes, UK: Paternoster, 2007, -.

Perdue, Leo G. *Wisdom and Creation: The Theology of Wisdom Literature*. Nashville: Abingdon, 1994.

Perdue, Leo G. *Wisdom Literature: A Theological History*. Westminster/John Knox, 2007.

_____. *The Sword and the Stylus: An Introduction to Wisdom Literature in the Age of Empires*. Grand Rapids: Eerdmans, 2008

Rad, Gerhard von. *Wisdom in Israel*. Abingdon, 1972.

Schnabel, Eckhard J. *Law and Wisdom from Ben Sira to Paul: A Tradition-Historical Inquiry into the Relation Between Law, Wisdom and Ethics*. Tübingen: J. C. B. Mohr/P. Siebeck), 1985.

Schultz, Richard L. "Unity or Diversity in Wisdom Theology? A Canonical and Covenantal Perspective," *Tyndale Bulletin* 48 (1997): 271-306.

Sheppard, G. T. *Wisdom as a Hermeneutical Construct*. New York: De Gruyter, 1980.

Treier, Daniel J. *Virtue and the Voice of God: Toward Theology as Wisdom*. Grand Rapids: Eerdmans, 2006.

"A WELL-FOUNDED HOPE:
OLD TESTAMENT PERSPECTIVES ON HOPE AND ANGUISH"

Willem A. VanGemeren

"기반이 확실한 소망:
소망과 번뇌에 대한 구약의 관점들"

윌렘 A. 밴게머런

참조 <https://www.youtube.com/watch?v=l77XajRTCuA&list=PLPF5Cj-f6CUNnetHTYHhYerQSVp1sqZYb>

Introduction 서론

네덜란드의 신학자, 헨드리커스 벌코프는 구약의 소망의 신학적 측면을 하나님의 신실하심과 연관해 요약했다. "신실한 이스라엘은 미지의 미래에 접근할 수 있었다. 왜냐하면 과거와 현재에 대해 알았고 이스라엘의 하나님이 신실하심을 믿었기 때문이다.

이스라엘의 종말론은 "미래의 화면에 투사된 하나님의 신실하심에 대한 고백"¹이라고 말할 수 있을 것이다(강조는 내가 더한 것). 이 요약은 좋은 출발점이다. 구약의 소망 개념의 기본을 확인해주고 있기 때문이다. 신실한 하나님의 백성이 위기 중에서 하나님의 신실하심에 소망을 두고 하나님이 그들을 궁극적으로 구속하실 것을 신뢰한다.

소망에는 오늘 이 시간에 우리가 살펴볼 수 있는 것보다 많은 측면들이 있다. 우리는 소망의 주체들(하나님, 인간, 동물, 심지어 피조물 전체), 소망의 대상이나 객체, 소망의 상황, 소망의 유익 등등을 살펴볼 수도 있을 것이다. 그러나 이 시간에는 인간의 소망의 창조적 맥락을 간략히 상고해보겠다. 그것은 (1) 고통과 번뇌에 직면했을 때 하나님의 감춰져 계심과 지혜, (2) 창세기 1-2 장의 소망의 구조, (3) 예수 그리스도 안에서 창조와 인간의 완전성이다.

1. God's Hiddenness and Wisdom in the face of Pain and Anguish: A Curved World." 고통과 번뇌에 직면했을 때 하나님의 감춰져 계심과 지혜: "구부러진 세상"

¹HendrikusBerkhof, A Well-Founded Hope (Richmond: John Knox, 1969), 17-18.

a. Cosmos and Wisdom's Wonder 우주(코스모스)와 지혜의 경이로움²

창조세계는 하나님의 선하심과 신실하심을 계시하지만, 또한 하나님의 감춰져 계심도 계시한다(신 29:29). 하나님의 지혜, 말씀, 행사, 생각들은 인간의 이해를 초월한다(사 55:8-9). 어떤 사람들은 하나님의 감춰져 계심을 "변덕스러움"으로 해석한다. 욥이 그랬다(욥 10:16; 9:4; 12:1314; 14:20). 그러나 하나님은 그런 욥에게 대답하시며 하나님의 압도적인 지혜에 소망을 두라고 초청하신다. 사도 바울이 욥기를 인용하여(41:11) 하나님의 지혜를 목상한다. 바울은 이렇게 썼다.

깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이며, 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 누가 주께 먼저 드러서 깊으심을 받겠느냐{욥 41:11} 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아감이라 그에게 영광이 세세에 있을지어다 아멘 (롬 11:33-36).

경이로운 지혜는 "구부러진" 세상을 계시한다. 인간이 "구부러졌다고" 인식하는 것은 타락 전이나 타락 후라는 범주에 들어가지 않는 것일 수 있다. 창조된 세계의 구조는 이러하다. 인간들이 세상을 자기 집으로 삼고 살아갈지라도, 세상 속에서 역사하는 하나님의 능력이 항상 편안하게 느껴지지 않는다. 하나님은 **존재하신다 IS**. 그러나 인간들은 자신들의 존재의 의존성을 고백하지 않고서는 하나님의 **존재 BEING** 를 인식하지 못한다.³ 어떤 사람들은 창조 이야기를 해석하면서 자신들이 창조자와 그의 역사를 이해하는 데 한계가 있으며 자신들도 피조물의 한 부분임을 전혀 고백하지 않는다.⁴

창조의 경이로움에 대해 다음과 같은 것들을 상고해야 한다. 그것은 우주와 지구의 나이, 창세기에 나타난 창조적 힘의 존재 -물, 깊음(테흠 tehom), 거대한 바다 괴물들(탄니님 tanninim), "뱀" (창 1:2, 5, 7, 10, 21; 3:1; cf. 사 27:1 의 리워야단

² William P. Brown, *Character in Crisis: A fresh Approach to the Wisdom Literature of the Old Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1996); *Wisdom's Wonder: Character, Creation, and Crisis in the Bible's Wisdom Literature* (Grand Rapids: Eerdmans, 2014).

³ See the criticism of Charles Taylor's view of Catholic Christianity by Matthew Rose, "Tayloring Christianity: Charles Taylor is a Theologian of the Secular Status Quo," *First Things*, December 2014.

⁴ For a discussion on the complexity of interpreting Genesis 1-3, see *Genesis: History, Fiction, or Neither? Three Views on the Bible's Earliest Chapters*, ed. Charles Halton (Grand Rapids: Zondervan, 2015).

Leviathan; 시 148:78), 광범위한 야생동물들, 자연의 사이클, 지질학적 현상들(지진, 쓰나미), 기상 현상들(허리케인, 토네이도, 번개, 순간돌풍), 자연의 위력에 대한 기타 증거들(시 29; Job 38-41; 시 148:8), 뿐만 아니라 입자 물리학의 아원자 수준의 경이로움(무작위성), 대우주의 경이로움(혜성의 갈라짐, 우주 먼지, 소행성) 등이다.

피조물은 창조자에게 의존한다. 우주는 각 수준마다 감춰져 있는 것이 있고, 안정과 취약성의 잠재성이 있다.⁵ 우주는 "혼돈하고 공허하던"(창 1:2) 상태에서부터 거주할 수 있는 세상으로(창 1) 바뀌었다. 이 세상은 좋고 거주할 수 있지만, 아직 완전함을 기다리고 있다.

성경이 주는 위로는 창조 시에 하나님의 성령이 임재하셨다는 사실이, 언젠가 피조물이 하나님의 신성한 완전함의 패턴으로 승격될 것을 기대하게 한다는 것이다(참조, 사 32:15-20). 세상의 창조자께서 세상을 지탱하실 것이고 좋은 창조세계를 거룩하고 완전한 창조세계로 변화시키셔서 거기서 그가 그의 백성과 함께 거하실 것이다. 우리는 사도 요한의 비전에서 창조세계가 그렇게 높여진 것을 본다. "하나님의 장막이 사람들과 함께 있으며 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계실 것이다"(계 21:3; 참조. 출 25:48). 그러나 창조와 피조물의 높여짐 사이에는 긴 여정이 있어서, 거기서 하나님의 인내와 인간의 반역, 인간의 번뇌와 하나님의 구속, 하나님과 인간의 활동, 하나님의 자녀들과 피조물의 탄식이 이루어진다.⁶

b. The Shadow Side of Human Existence: Pain and Anguish 인간의 존재의 어두운 측면: 고통과 번뇌

i. Pain and Anguish 고통과 번뇌

우리가 사는 세상은 고통과 번뇌가 가득한 세상이다. 그 고통 중의 어떤 것들은 피조물로서의 존재에 처음부터 내재되어 있다. 그것은 하나님의 선물로서, 동물들과 인간들에게 위험에 대해 경고해주며, 또한 원천적 두려움을 알게 해준다. 그러나

⁵ I must agree with Hendrikus Berkhof that "struggle, suffering, death, and natural catastrophes were already fact millions of years before man appeared on the scene." (Christian Faith: An Introduction to the Study of the Faith [Grand Rapids: Eerdmans, 1986; rev. ed.] 175).

⁶ Willem A. VanGemeren, The Progress of Redemption: The Story of Salvation From Creation to the New Jerusalem (Grand Rapids: Zondervan, 1988; Baker, 1995).

번뇌는 또 다른 차원으로 더 높아진 고통이다. 그것은 우리의 첫 부모의 반역과 함께 세상에 들어온 사망의 음침한 그늘 속의 생명이다. 그것은 좌절, 분노, 걱정, 외로움, 우울, 불의, 전쟁, 기근, 질병, 죽음으로 나타난다. 인간의 존재의 좋은 것들이 번뇌 앞에서 사라져 없어진다. 창세기에서는 이싸본'issabon (창 3:16, 17; 5:29) 이라는 단어를 사용하여 인간의 존재의 번뇌를 표현한다(창 3:16, 17; 5:29). 그들의 반역 후, 하나님께서는 인간을 "저주하지" 않으셨지만, 그들에게 번뇌하는 실존의 삶을 부과하셨다. 그것은 고통들이나 고통스러운 노고로 다양하게 번역된다(창 3:16, 17; 5:29).

인간이 에덴동산에서 쫓겨난 후, 번뇌가 인간의 존재의 특징이 되었다. 그것은 삶의 모든 측면들에 영향을 미친다. 생식, 자녀, 가정생활, 부부 사이, 생계, 인권, 사회적, 인종적, 국가적/정치적 관계들, 윤리와 도덕, 예배, 정의, 의미 있는 삶, 평화에 대한 추구 등 말이다. 인간은 하나님과의 관계 속에서 존재하며, 그 유대가 없이는, 인간은 외로움, 우울, 번뇌를 경험한다.

ii. The Witness of Genesis and Ecclesiastes 창세기와 전도서의 증언

구약에서 특히 이 두 권이 인간의 번뇌라는 모티브를 발전시킨다:

창세기와 전도서(코헬렛 Qoheleth).

1. Genesis: The Anguish of Human Existence 창세기: 인간 존재의 번뇌

창세기는 다음 사항들에 대한 주석을 제공한다. 여성의 번뇌: 불임(사라, 리브가, 라헬), 가족·형제 간 경쟁(가인과 아벨, 아브라함과 롯, 사라와 하갈, 이스마엘과 이삭, 에서와 야곱, 요셉과 형들), 살인(아벨, "숨, 호흡" 혹은 "헛됨", 그의 단명함을 상징함), 강간(디나), 출산 중 죽음(라헬). 또한 창세기는 족장들의 번뇌를 묘사한다. 그들이 경험한 것은 기근(아브라함, 이삭, 야곱), 불의(창 12 장에서 아브람), 전쟁(창 14 장에서 아브람), 소외(아브라함, 이삭, 야곱), 단절(라반과 야곱), 인종 간의 경쟁(가나안과 애굽에서 족장들), 옥살이(요셉)였다. 리브가가 번뇌를 표현하는 말을 한다. "내가 헛 사람의 딸들로 말미암아 내 삶이 싫어졌거늘 야곱이 만일 이 땅의

딸들 곧 그들과 같은 헛 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하면 내 삶이 내게 무슨 재미가 있으리이까"(창 27:46).

그러나 창세기의 이야기들은 하나님이 목적을 이루고 계심을 확증해준다. 노아는 소망의 등대였다. 대홍수 때 오직 노아만이 하나님께 은총을 입어서 새 아담으로서 보존(창 6-8)과 축복(창 9:1, 7)의 매개자가 되었다. 그의 아버지, 라멕은 그를 노아라고 이름 짓고서, 그가 가져올 위로에 대한 소망을 설명했다. "여호와께서 땅을 저주하시므로 수고롭게 일하는('issabon) 우리를 이 아들이 안위하리라"(창 5:29). 하나님은 피조물에 대한 헌신을 재차 확증하시며 생명을 보존하시고, 노아와 그의 가족을 축복하시고, 노아, 인간, 모든 생명과 언약을 맺으셨다(창 9).

뿐만 아니라, 하나님이 아브라함의 가족에게 개입하신 것은 희망을 고취시킨다. 하나님께서는 아브라함의 후손을 "축복"하시는 데 헌신하셨다. 그 축복은 양식, 음료, 생식, 땅, 보호, 그리고 무엇보다도 하나님의 임재이다. 그럼으로써 하나님이 온 인류를 축복하시는 결과가 이루어질 것이라고 하셨다(창 12:1-3). 이스라엘의 남녀 족장들이 약속들을 받았지만, 인간 존재의 번뇌를 피할 수 없었다. 그들은 테스트를 받았고, 그들의 믿음이 시련을 당했다. 그들은 약속의 땅에서 거류자였다. 그들의 이름은 하나님과 함께 하는 더 위대한 미래의 삶을 희망하게 한다. 아브라함("열국의 아버지"), 이삭("하나님이 웃으실 것이다"), 이스라엘("그가 하나님과 씨름한다"). 이 믿음의 거인들은 하나님의 선하심을 미리 조금만 맛보았을 뿐이다(히 11:8-16). 하나님의 약속들과 언약이 그들을 지탱해주는 가운데 그들은 땅에서 순례하고 겸손히 하나님과 동행하며 인격이 성장했다(Gen 17:1; 48:15-16).

2. Qoheleth: The Enigma (Absurdity) of Human Existence 코헬렛: 인간 존재의 수수께끼(부조리)

코헬렛(전도서)도 "구부러진 세상"에 대해 말한다(Eccl 1:15; 7:13). 비록 그가 소망이 죽음보다 나음을 인정하지만(9:4), 그의 회의적인 태도가 삶의 모든 면에 스며든다. 실로, 사람들이 그들의 일, 관계, 문화적 성취, 음식, 음료를 즐길 수 있다. 그러나 그것은 모두 덧없고 헛되다. 사람들이 아름다움과 의미를 추구하지만, 결국에는 부조리를 인식하게 될 뿐이다. 코헬렛은 질문한다. "해 아래에서 수고('ml) 하는 모든 수고('amal)가 사람(=mankind, 'adam 인간, 아담)에게 무엇이 유익한가"(전 1:3).

이것은 전도서 전체에 분포하는 32 개의 질문들 중 하나다. 코헬렛 혹은 전도서는 이 질문들에 대답하지 않고서 우리가 더 묵상하도록 놔둔다. 인간의 노동이 한동안은 만족을 줄지 모르나, ("해(하늘) 아래 under the sun (heaven)", 이 구절이 29 번 등장한다) 인간의 존재의 목적에 관한 질문들에 대답해주지 못한다. 그는 인류 전체에게 관심을 기울인다('adam, 49 번).

모든 경우들에 있어서, 땅 위의 삶은 하나님의 개입이나 의도 없이 지속된다. 인간의 노고는 잔인하고 가혹해 보인다.⁷ 하나님의 때와 역사는 아름답지만, 인간들은 열쇠를 모른 채 남겨진다. 사실, 창조 세계와 인간의 이성과 경험은 구부러져 있다(1:15). 따라서, 그는 인간이 자신의 운명을 변화시키기에 무력하다고 주장한다. "하나님께서 행하시는 일을 보라 하나님께서 굽게 하신 것을 누가 능히 곧게 하겠느냐"(전 7:13).

인간의 창의력이 무의미하다는 것이 아니라, 인간의 성취와 업적이 목적과 의미 있는 관계에 대한 인간의 추구에 직접적으로 기여해주지 않는 경우가 너무 많다는 것이다. 사람들은 통제 상실, 애통, 불안, 단절, 절망, 죽음을 겪고(2:12-23; 5:8-17) 카르페 디엠의 경험으로 위안을 받을 수 있다. (2:24-26). 코헬렛은 독자들이 인식론(지식, 확실성, 진리의 방식)보다, 하나님의 존재와의 관계 안에서 자신들의 존재를 발견하게 한다(존재론). 그의 논증은 세상에 대한 허무주의적 접근법으로 통합된다. "헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다"(1:2, 12:8). 하나님과 연결되지 않으면, 세상을 알 수 없다.

소망은 오직 세상, 인간, 하나님에 대한 수수께끼적 본질을 받아들이는 데 있다. 개인적 우월성에 대한 추구는 의미와 목적에 대한 추구를 파괴한다.⁸ 오직 하나님의 신성한 계시와 우월성과의 조우만이 경이감과 아름다움에 대한 인식(하나님에 대한 경외심), 하나님에 대한 "경외"와 예배, 지혜와 인격의 성장에 헌신한 삶(교제), 하나님의 초월적 임재에 대한 증언(12:13-14)을 낳는다.

c. A Transitory World 덧없는 세상

⁷ See especially Albert Camus, *The Myth of Sisyphus and other Essays* (New York: Vintage International, 1991), 64-65.

⁸ Albert Camus elicits three aspects of living with absurdity: "my revolt, my freedom, and my passion" (*The Myth of Sisyphus*, 64-65).

하나님의 창조세계는 좋지만 완전하지 않다. 그것은 축복을 받았지만, 성화되지 않았다. 피조물은 온전해지는 것, 피조물의 충만함을 기다리고 있다(롬 8:22). 사도 바울은 세상이 완전해지는 것을 출산의 이미지로 말한다. 내가 보기에 바울은 일시적 창조와 예수 그리스도 안에서 피조물이 새롭게 되는 것을 대조시키고 있다. 전자는 궁극적, 영광스러운, 영구한 창조에 소망을 둔다. 옛 언약이 예수 그리스도 안의 새 언약에 비추어보면 덧없듯이, 현재의 피조물도 일시적이어서 예수 그리스도 안에서 피조물이 완전해지는 것을 기다리고 있다.

이사야 선지자가 피조물의 덧없음에 대해 몇 가지 이미지를 사용한다.

너희는 하늘로 눈을 들며 그 아래의 땅을 살피라 하늘이 연기 같이 사라지고 땅이 옷 같이 헤어지며 거기에 사는 자들이 하루살이 같이 죽으려니와 나의 구원은 영원히 있고 나의 공의는 폐하여지지 아니하리라 (사 51:6; 강조는 우리가 한 것)

피조물과 인간은 시련, 유예기간, 테스트를 당할 잠재성을 갖도록 창조되었다. 그 목적을 위해, 인간은 자기 인식, 질문하기, 고민, 그리고 그 무엇보다, 창조자에 대한 지식과 신뢰를 배워야 했다.⁹ 창조자는 세상의 소망이시다. 두 가지 창조 서술(창 1, 창 2)은 첫 인간들이 세상의 경로에 영향을 미칠 잠재성을 강화시킨다.¹⁰ 하나님은 그들을 불러 번성하여 땅에 충만하고 땅을 다스리라고 하셨다. 하나님이 인간을 창조하셔서 하나님의 영광스럽고 거룩한 교제 안으로 이끌고자 하셨다.

d. Longing for God's Presence 하나님의 임재에 대한 갈망

피조물은 하나님의 임재를 기다린다. 하나님의 놀이터에서 인간들은 자신을 발견하고, 하나님을 알게 되고, 가능성의 세계에 들어갈 수 있다.¹¹ 하나님의 뜻은 인간이 자신을 더욱 더 하나님의 목적에 일치시키는 것이다. 그 목적이란 다름 아닌 "하나님의 나라"다. 그것은 인간의 존재가 하나님과의 교제를

⁹Berkhof observes, "He (God) evidently wants his creation to go through a history of resistance and struggle, of suffering and dying." (176)

¹⁰Berkhof, *The Christian Faith*, 175-8.

¹¹ The argument of Psalm 104 draws the readers into the vastness of God's creative activities including the Leviathan as a plaything (Ps 104:26).

통해 충만히 실현되는 것이다"(Christian Faith, 170). 인간의 소망을 그렇게 정의한다면 인간의 소망은 참된 우월성에 초점을 둔다. 즉 그것은 하나님과 교제하고, 세상과 인간 안의 하나님의 영광을 인식하는 것이다. 이레니우스의 말에 주목할만하다. "하나님의 영광은 살아있는 사람이다. 그리고 사람의 생명은 하나님을 바라보는 것에 있다." (AH IV.20.7; cited by Berkhof, Christian Faith, 171)

i. Job 욥

구약에서 욥은 피조물의 존재의 어두운 측면의 모델이다. 그는 친구들의 위로에서 아무 위안도 받지 못한다. 친구들은 하나님이 하시는 일을 경이롭게 여기지 않는다. 친구들은 욥을 만나서 전통적인 논증을 하며, 욥을 궁지로 몰아, 욥이 회개가 필요한 죄인이라고 말한다. 욥은 답을 찾아보지만, 욥의 전통적 범주인 행위-결과로는 불충분하다. 욥은 회복을 갈망하고 하나님과의 미래를 갈망한다(6:8, 11). 그러나 아무 소망 없이 인생을 마치게 될까 봐 두려워한다(14:6). 욥은 인간의 존재가 나무들보다 취약함을 한탄한다(14:7-8). 하나님은 인간의 소망과 열망을 파괴하시는 것으로 보인다(14:19; 17:13-16). 결국, 사람들은 존귀하게 회복되지 못한다(19:8-11). 욥은 하나님의 잔인함에 충격을 받는다(30:26). 욥은 하나님이 그를 복종시키는 것을 하나님이 혼란을 지배하시는 것에 비유한다. "그런즉 내가 내 입을 금하지 아니하고 내 영혼의 아픔 때문에 말하며 내 마음의 괴로움 때문에 불평하리이다 내가 바다니이까 바다 괴물이니이까 주께서 어찌하여 나를 지키시나이까"(욥 7:11-12).

하나님께서서는 욥의 근시안을 지적하시며 창조세계에 감춰진 지혜의 경이로움을 보라고 도전하신다: 기상현상에 나타난 파괴력과 하나님이 자기 뜻대로 특정한 동물들을 창조하신 것(욥 38-41; cf. 시 29; 148:7-8) 말이다.

하나님이 욥이 정의를 찾는 것에 대답해주지는 않으시지만, 하나님의 감춰져 계심은 하나님의 지혜를 계시하고, 욥도 그렇게 시인한다.

주께서는 못 하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니이까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다 내가 말하겠사오니 주는 들으시고 내가 주께 묻겠사오니 주여 내게 알게 하옵소서

내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 뵈옵나이다(욘 42:2-5). 하나님께 질문하는 과정을 통해, 욘은 그의 하나님을 "보았다."

ii. Psalms 시편

시편기자들은 특히 번뇌의 많은 면들을 인지한다. 그들은 흔들리고, 격심한 고통을 당하고, 자신의 내면을 들여다보고, 하나님을 찾고, 신뢰와 소망 안에 성장한다. 깊은 번뇌로부터, 다윗이 기도한다. "나의 영혼도 매우 떨리나이다 여호와여 어느 때까지니이까"(시 6:3; cf. 시 31). 욘처럼 다윗도 고통과 죄 사이의 직접적인 상관관계를 발견하지 못하지만, 발견할 때는, 그들의 힘든 상황에 대한 책임이 자신에게 있음을 받아들인다.

주여 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이키사 나에게 은혜를 베푸소서 내 마음의 근심(tsarot) 이 많사오니 나를 고난(metsuqot)에서 끌어내소서 나의 곤고와 환난(amal) 을 보시고 내 모든 죄를 사하소서 (25:16-18).

다윗은 다음 시편에서도 계속 하나님께 마음을 연다. 다윗은 그의 하나님을 사랑하고, 신뢰하고, 온전한 삶을 살아가며, 하나님이 테스트하심에 기꺼이 순복한다. "여호와여 나를 살피시고 시험하사 내 뜻과 내 양심을 단련하소서 주의 인자하심이 내 목전에 있나이다 내가 주의 진리 중에 행하여"(시 26:2-3, cf. 잠 17:3). 다윗은 시편 27 편에서 하나님의 임재 안에 거하겠다는 소망을 일군다. 음침한 그늘(케노시스 kenosis; 수치, 번뇌, 고난) 속에 거하는 경험 속에서, 시편 기자들의 소망은 하나님의 임재 안에 거하는 데 있다. 그것은 많은 비유들로 표현된다(빛, 구원, 견고한 요새, 피난처, 반석, 27:1, 4). 이러한 이미지들의 핵심에는 하나님과의 교제(페리코레스시스 perichoresis)에 대한 추구가 있다. "내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라"(시 27:4). 하나님과 함께 거하는 것(cf. 23:6)은 시편기자가 하나님이 아버지로서 돌보심을 확신하게 할 뿐 아니라, 엄청난 친밀함을 또한 확신하게 한다. 그것은 "여호와의 아름다움을 바라봄"(27:4)과 하나님의 얼굴을 구함(27:8)으로 표현된다.

시편 38 편에서 시편기자는 여러 면들을 다룬다. 시편 기자 자신의 죄성, 하나님의 감춰져 계심, 신체적, 영적, 사회적 아픔, 그러나 또한 하나님을 "기다리는" 소망이 있다. " 여호와여 내가 주를 바랐사오니 내 주 하나님이 내게 응답하시리이다"(시 38:15).

시편 107 편은 시편 제 5 권을 연다. 4 중 후렴은 번뇌, 구속, 소망의 패턴을 요약한다. "이에 그들이 근심(tsar) 중에 여호와께 부르짖으매 그들의 고통(metsuqot)에서 건지시고"(시 107:6, 13, 19, 28). 시편기자는 사람들이 소망 없이 번뇌 속에 방황하는 4 가지 시나리오를 묘사한다. 그들은 절망 속에서 소망의 초점을 하나님이 해방하신다는 데 둔다. 하나님은 그들을 절박한 상황에서, 그들이 무죄이든 유죄이든 상관 없이, 자유케 하신다. 그들은 그것에 대한 응답으로 하나님의 "인자하심과 인생에게 행하신 기적"의 증인이 되어 감사를 드린다(107:8, 15, 21, 31).

시편기자는 하나님의 선하심, 회복시키시는 정의, 하나님의 구원을 끈질기게 바라고 기다리는 모든 자들이 구속될 것이라고 시인한다(2:12b 25:21; 31:24; 33:20-22; 39:7; 71:5, 14; 147:11). 고난 당한 자(9:18)가 영원히 수치를 당하지 않을 것이며(25:3, 5; 69:6), 땅을 상속할 것이다(37:9). 시편기자들은 탄식이 찬양으로 바뀔 것이라고 확신한다(52:9; cf. 시 107). 그래서 지친 자가 안식을 찾을 것이고(62:5), 하늘과 땅의 창조자께서 그의 정의의 나라를 땅 위에 도래시키실 것이다(146:5-10).

iii. Isaiah among the Prophets 선지자들 중에서 이사야

이사야는 번뇌와 소망에 대해 할 말이 많다. 그는 그의 제자들에게 하나님과 하나님의 구원을 기다리라고 도전한다. "여호와여 우리에게 은혜를 베푸소서 우리가 주를 앙망(נִקְוָה)하오니 주는 아침마다 우리의 팔이 되시며 환난 때에 우리의 구원이 되소서"(33:2; cf. 40:31; Rom 5:3-5). 그를 기다리는 모든 자들(מִקְוֵה)은 안팎이 새로워질 것이다(40:31). 그들은 도래할 왕국의 영광과 구원의 좋은 소식을 선포한다(40:3-5, 10-11). 그들은 그의 왕국의 프로그램에 참여한다. 그것은 정의롭게, 의롭게, 신실하게 사는 것을 포함한다.

하나님의 정의를 기다리는 것은 정의에 대해 갈급해 하고 정의를 갈망하는 것, 고난과 박해, 포로생활과 소외, 이스라엘의 전능하시고 거룩하신 분의 제자와

학생이 되는 것, 좋은 소식의 실체를 증언하는 것을 포함한다. 이사야는 땅에 의를 도래시키는 하나님의 계획에 참여할 비전을 확장시킨다. 그 비전은 다윗의 계보의 왕(chs. 9, 11, 36-39), 왕족 제사장인 종(42:1-4), 예언의 종(48:16b; 61-62), 고난 당하는 종(chs. 49; 50; 52-53), 하나님의 종들(chs. 54-66)을 포함한다. 그들은 자신들의 의지를 하나님께 굴복시키고, 케노시스를 당하고, 하나님께 순종하고, 하나님의 성령으로 능력을 부여 받고, 정의와 의의 생활을 하고, 이스라엘에 증인이 되고 나라들에 빛이 되라는 하나님의 사명에 참여한다(42:14,¹² 7; 43:10, 12; 44:8; 49:6; 54:4; cf. 60:3, 19-20). 그것은 위로(chs. 40, 49, 51, 61, 66), 선포(chs. 40, 43, 48, 52, 61-62, 66), 정의(chs. 42, 51, 56, 58-59, 61-62)의 사명이다.

e. Conclusions 결론

요, 시편기자들, 이스라엘의 선지자들은 구속을 갈망했으며, 그것은 자유, 영광, 악의 종식, 하나님의 축복의 충만함, 하나님과의 교제를 포함했다. 그들은 하나님의 감춰져 계심으로 인해 그들이 고민한다는 것을 시인했다. 그들은 하나님과 동행하고, 빛과 영광을 좀 인지하지만, 상당히 먼 거리에서 그렇게 한다. 그들에게 구속은 다름아닌 하나님의 임재에 들어가고, 거기 거하고, 그 안에서 안식하는 것이다. 그들은 피조물이 높여지기를 고대한다. 왜냐하면 현재의 세상에는 하나님의 임재의 빛이 희미하고, 현재의 세상은 악, 수치, 번뇌, 죽음과 관련된 깊은 어둠을 일깨워주기 때문이다. 그들은 빛, 영광, 하나님의 임재의 새로운 시대의 도래를 갈망한다(사 60). 구약의 성도들은 아무도 그러한 위대한 구속을 자기 힘으로 이루려 하지 않았다(cf. 사 59). 그들은 모두 하나님의 구원의 왕국을 기다렸다(cf. 1 Pet 1:10-12).

2.The Structure of Hope in the Context of Creation: A Carved World 창조의 맥락 속의 소망의 구조: 잘린 세상

소망은 창조 질서의 한 부분이다. 창세기 1-2 장은 가능성들과 한계들을 가지고 시작되며, 그것들이 구부러진 세상을 형성한다. 세상은 "내재된 규범성 inbuilt

¹² See E. R. Hayes, "The One Who Brings Justice: Conceptualizing the Role of 'The Servant' in Isaiah 42:1-4 and Matthew 12:15-21," in I. Provan and M. J. Boda (eds.), *Let us Go up to Zion: Essays in Honour of H. G. M. Williamson on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday*, VTSup 153 (Leiden: Brill, 2012), 143-51.

normativity"¹³ 을 가지고 창조되었다. 인간은 그 한계들 내에서 살아야 한다. 그 제약들 안에서 사는 데 성공하느냐, 실패하느냐가 지혜나 우매함이다.¹⁴ 참된 지혜는 하나님을 경외함으로 시작되는 반면에 인간의 지혜는 자아나 공동체로 시작된다. 창세가 1-2 장에 나타난 인간의 소망의 구조는 모든 인간들에게 똑같지만, 그 출발점은 삶의 잠재성을 달라지게 한다. 하나님이 모든 인간들을 축복하셔서 그들이 "혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하셨다"(행 17:27). 그들은 그들의 일(지배), 그들의 후손(가문), 성스러운 때(절기), 사회적, 문화적 연대에 소망을 둔다. 삶의 모든 면에서 하나님이 소망의 초점이 되실 때, 지혜로운 삶이 이뤄질 잠재성이 있다. 결국, 하나님이 **계시며 IS**, 하나님의 피조물들은 오직 하나님 안에서만 자신들의 **존재, 실존 BEING** 을 발견한다.

사람들은 여전히 소망하지만, 자주 표류해 떠내려가고 지친다.

놀랍게도, 하나님이 에덴동산에서 아담과 하와와 함께 거하셨다는 말이 없다. 물론 하나님이 에덴동산에 들어가셨지만, 인간과 함께 거주하지 않으셨다. 하나님이 그들을 축복하시고, 그들에게 "집"을 제공하시고, 아담에게 배필을 제공하신다. 그러나 하나님의 임재의 소망은 비어 있다. 그래서 안타깝지만, 에덴동산에서는 소망의 많은 측면들을 내려놓아야 한다. 즉 성령으로 변화되는 것, 하나님을 참으로 예배함, 지혜와 인격의 성장, 정의와 의의 추구, 직업과 취미, 가정과 사회적 관계들, 언어와 문화, 창조된 질서(과학)의 관찰과 해석 등 말이다.

a. Hope in Dominion and Dynasty 지배와 가문에 대한 소망

첫 창조 이야기는 인간의 존재의 숭고한 부르심을 기술한다. 그들은 하나님을 닮게 만들어져서 하나님의 "형상을 지닌 자들"로서, 창조 세계 속에서 하나님을 나타낸다. 인간들은 땅의 성전에서 하나님을 섬기며, 하나님의 축복과 능력을 받도록 부름 받았다.

창세기는 인간 잠재성의 지평을 연다. 아담과 하와에 대한 하나님의 축복은 인간의 생명력과 잠재력을 포함한다. 하나님이 그들에게 양식, 음료, 생식, 이주의 자유라는

¹³R. C. Van Leeuwen, "Liminality and Worldview in Proverbs 1-9," *Semeia* (1990): 118.

¹⁴ 116.

은사들을 주셨다. 그러나 하나님이 축복하신 것에 함축된 의미는 인간들이 하나님을 "송축 blessing"하는 것을 기대하신다는 것이다. 하나님도 권리를 가지신다. 그것은 인간들이 하나님을 "송축"하는 참된 예배를 받으실 권리다. 하나님의 임재, 공급, 보호라는 은혜를 받은 인간의 삶의 풍성함으로부터 축복이 흘러나간다(시 103:1-6). 지배와 가문의 잠재성이 인간에게 있지만, 그것이 실현되는 것은 하나님의 손에 달렸다(시 8:3-9).¹⁴

번성하고 다스리라는 이중 명령을 스티븐 G. 뎀스터 Stephen G. Dempster 가 《통치와 가문 Dominion and Dynasty》에서 다루었다. 그는 구약의 메시지를 이 규례 하에 연결시킨다.¹⁵ 지배는 인간들 안의 하나님의 형상을 인간이 피조물 안에서, 그리고 피조물 위에서 다스리는 잠재성과 연결시킨다. 뎀스터는 "가문"이라는 모티브로 인간의 지배의 세대 간 지속성을 논한다.

하나님의 형상을 드러내는 대신에(1:26), 첫 인간들은 개인적 우월성을 열망했고(3:5) 후대로의 승계에 소망을 두었다. 아담과 하와는 자신들의 우월성을 추구하여 "뱀"의 말에 귀 기울였다. 하와는 또한 자기의 남자와 자녀들에게 소망을 두었다. 이름을 지은 것과 계보를 보면(5, 11 장), 연결성과 지속성이 나타나며, 그것은 인간이 자녀에게 소망을 두는 것을 강화시키고 있다.¹⁶ 그러나 미래는 하나님의 이름을 부르는 자들(창 4:26), 하나님과 동행하고, 하나님께 은총을 받는 자들(창 5:22, 6:8-9)에게 달려 있다. 소망은 가문에 있다. 즉 악, 인간의 번뇌하는 실존을 이길 여자의 씨에 있다(창 3:16). 그러나 여자의 후손은 죽음과 부패에 굴복한다(창 5, 6:5, 12).

인간은 또한 "땅에 충만하라"(창 1:28)는 하나님의 기대에 부응하는 데 실패했고, 온 땅에 흠어지라는 하나님의 명령에 대항하며 견고한 성을 세웠다(11:4). 그들의 통치는 하나님의 명령과 반대로 자율성, 자치를 이루었고, 후손은 부패하고, 악하고, 반역했다(6:12; 8:21; 11:3-6).

¹⁴ Humans have the potentiality to contribute to cultural developments. Genesis records several of such cultural activities: marriage and family (2:20-25), agriculture (4:3), husbandry (4:4), architecture (4:17), arts (4:21), worship (4:26), and viticulture (9:20).

¹⁵ Stephen G. Dempster, *Dominion and Dynasty: A Biblical Theology of the Hebrew Bible*. New Studies in Biblical Theology 15. (Downers Grove: IVP, 2003).

¹⁶ She significantly called her children Cain ("possess," "give birth"), Abel ("breath," "transitory") and Seth ("[re]place").

비록 사람들이 자신들의 성취와 자녀에 소망의 초점을 두었지만, 하나님의 계획은 저지되지 않았다. 창세기부터 요한계시록까지 우리는 하나님이 인간의 정치 구조, 도시, 농촌에 개입하시는 것을 본다. 하나님은 인내하며 기다리시며, 인간을 축복하시고, 그들의 "무지"를 봐주시고, 사람들에게 집으로 돌아오라고 부르신다(행 17:30). 요한계시록 21-22 장에서 요한은 한 도시(바벨/바벨론)의 종말과 다른 도시(새 예루살렘)가 하늘로부터 내려오는 환상을 본다(계 21:1). 요한은 그 도시와 그 도시의 인구를 묘사한다. 그 백성은 깨끗하고 거룩하며, 눈물이나 두려움이 없다. 그 도시는 빛과 영광이 충만하다. 모든 나라들이 하나님의 임재를 누릴 것이다. 하나님과 어린양이 그 도시에 거하셔서 성전이 필요 없다. 하나님의 임재가 어둠, 바다, 억압자들을 쫓아낸다(계 21). 그 도시 근처에 강과 정원이 있어서 생명 나무가 있을 것이고, 그것은 나라들의 치유를 상징한다(계 22).

b. Hope in the Sabbath and in Feasts and Festivals: The Presence of the King
 안식일과 절기에 대한 소망: 왕의 임재

창조 질서의 일환으로서 성스러운 때에 소망이 있다. 하나님의 일(melakha, 사업, 노동, 고용)과 휴지 休止 cessation(shbt)의 패턴(Gen 2:1-3) 도 인간의 존재를 규정한다(출 20:8-10). 안식일의 선물과 소망이 이스라엘의 예배적, 의식(儀式)적, 사회적, 경제적 삶의 리드미컬한 구조가 되었다. 그것은 매주의 안식일, 절기의 잔치, 안식년, 희년이였다. 더 나아가, 그것은 이스라엘이 이스라엘의 거룩한 자와의 관계 속에서 성스러운 백성이라는 신분을 규정했다(출 31:13-17). 이스라엘이 경축한 그런 경우들은 창조, 애굽으로부터의 해방, 궁극적 회복의 소망을 기념했다(경축했다). 더 나아가, 그러한 경축들은 하나님이 하나님의 백성 중에 거하신다는 데 초점을 맞췄다(출 25:8).

안식일은 질서, 축복, 성별(聖別), 하나님의 공급, 구속을 나타내는 상징적 선물이다. 시간, 특히 성스러운 시간은 하나님과 그 백성의 관계를 규정한다. 후에 이스라엘의 경험 속에서 안식일과 성막이 그의 백성과 함께하시는 하나님의 임재를 경축하지만(출 25-31), 제 7 일 성별의 잠재성은 창세기 2 장에 아직 나타나지 않는다. 한편으로, 시간은 창조의 모든 부분들에 항상 존재하는 유일한 창조적 구조물이다. 즉 그것은 밤낮, 계절, 날, 해를 경험한다는 것을 의미한다(1:3-5, 14-18). 다른 한편으로, 시간은 하나님과 하나님의 백성 사이의 관계를 구성한다(출 20:8-11;

31:13-18; 신 5:12-15). 안식일을 즐거워하는 것은 하나님께 대한 충성의 표식이며, 그것은 하나님의 백성의 마음 문을 열어 하나님과 더 깊은 언약적 교제를 하게 하고, 하나님의 축복을 받게 한다고 이사야가 썼다.

만일 안식일에 네 밭을 금하여 내 성일에 오락을 행하지 아니하고 안식일을 일컬어 즐거운 날이라, 여호와와 성일을 존귀한 날이라 하여 이를 존귀하게 여기고 네 길로 행하지 아니하며 네 오락을 구하지 아니하며 사사로운 말을 하지 아니하면 네가 여호와 안에서 즐거움을 얻을 것이라 내가 너를 땅의 높은 곳에 올리고 네 조상 야곱의 기업으로 기르리라 여호와와 그의 입의 말씀이니라 (58:13-14; cf. 신 16:14-16; 28:47).

이사야는 성전 재건의 비전을 말하지 않고(66:1-2), 하나님의 임재가 어디서든 사는 그곳에서 하나님을 예배하는 하나님의 전 세계의 백성과 함께할 것이라고 비전을 말한다. "매월 초하루와 매 안식일에 모든 혈육이 내 앞에 나아와 예배하리라"(사 66:23; cf. 슥 14:18). 모든 것과 모든 사람이 거룩할 것이다(슥 14:20-21). 하나님이 그의 백성에게 영광스럽게 임재하실 것이다(겔 48:35; 40-48 장 참조).

예수님도 자신이 안식일의 주인이라고 확인해주셨다(마 12:8; 눅 6:5).

히브리서에서는 종말론적 안식일에 대해 말한다. "그런즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아 있도다 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉬심과 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라"(히 4:9-10; 참조 4:1-12).

c. Hope in Cultural Engagements: Vocation and Family 문화적 참여에 대한 소망: 직업과 가정

i. Vocation and Servanthood 직업과 종으로 섬김

두 번째 창조 기사는 테스트의 본질을 구체적으로 보여준다. 하나님이 아담을 직업의 삶으로 부르셨다. 그는 섬기고('bd, 일하고) 에덴(그 땅)을 지켜야(shmr) 한다. 두 창조 기사는 인간의 전통적 기능을 제시한다. 인간은 하나님의 제사장적 종으로서 일한다.¹⁷

¹⁷ Wenham observes that the interplay between the cultural call and the cultic calling is supported by the choice of vocabulary (3:15). (Genesis, 67)

그러나, 그 직업은 동산 중앙에 있는 나무들을 보호하는 일을 충성스럽게 섬기는 데 달려 있다. 그것은 선악의 지식의 나무들이다(그리고 생명나무; 2:17; 3:24). 소망은 생명 나무의 열매를 먹는 데 있다. 생명나무는 지혜와 신성한 존귀의 삶을 상징한다고 이스라엘의 전통적 지혜서에서 일컬어진다 (잠 3:16-18; cf. 11:30 [열매]; 13:12 [소망]; 15:4 [치유]). 종이라는 주제가 발달한 것은 이사야의 신학에서 특별하다. 이사야는 전 세계 나라들 중의 제사장들에 대한 풍성한 신학을 발전시킨다.

또 여호와와 연합하여 그를 섬기며 여호와의 이름을 사랑하며 그의 종이 되며('bd 예배하며) 안식일을 지켜(shmr) 더럽히지 아니하며 나의 언약을 굳게 지키는 이방인마다 내가 곧 그들을 나의 성산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 그들을 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희생을 나의 제단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될 것임이라(사 56:6-7).

아담이 하나님을 섬기는 데 실패한 것은 이스라엘이 하나님이 택하신 거룩한 왕족 제사장이 되는 데 실패할 것을 예상하게 한다(출 19:6). 아담이 에덴동산에 두어졌다가 추방된 것은 이스라엘이 그 땅에 들어갔다가 추방될 것을 예상하게 한다. 아담과 하와가 에덴동산으로 돌아가는 것을 막았던 불붙은 그룹 천사가 상징적으로 이스라엘 백성 중에 있었다. 이스라엘 백성은 성막/성전에서 하나님을 예배하도록 초청되었는데, 그 지성소에는 그룹 천사들이 언약궤 위에 있었다. 그러나 성전에서 이뤄진 신성모독, 제사장의 타락, 성전 예배가 맹목적 미신과 같았던 것으로 말미암아, 선지자들은 하나님에 대한 진정한 예배를 고대했다. 예레미야가 이렇게 썼다. "그 때에 예루살렘이 그들에게 여호와의 보좌라 일컬음이 되며 모든 백성이 그리로 모이리니 곧 여호와의 이름으로 말미암아 예루살렘에 모이고 다시는 그들의 악한 마음의 완악한 대로 그들이 행하지 아니할 것이며"(렘 3:17).

이사야가 새로운 제사장과 왕족인 인류를 고대하는 것에 아직도 소망이 살아있다. "내가 여호와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거워하리니 이는 그가 구원의 옷을 내게 입히시며 공의의 겹옷을 내게 더하심이 신랑이 사모를 쓰며 신부가 자기 보석으로 단장함 같게 하셨음이라"(61:10).

ii. Family: Relationships without Shame 가족: 부끄러움 없는 관계

둘째 창조 기사는 또한 부끄러움이 없는 부부의 연합과 관계를 보여준다(창 2:24-25). 인간들은 아직 성별되지도, 영화롭게 되지도 않았다. 아직 그들에게 수치를 주거나 조롱할 다른 인간들이 없었다. 그들은 칭의를 받지 않았지만, 정죄되지도 않았다. 삶에는 잠재성이 가득했고, 그것은 삶과 죽음의 잠재성도 포함한다(2:17). 그러나 테스트에 실패한 그들은, 수치, 정죄를 당하고 사망의 그늘 아래 살았다(창 3). 오직 하나님의 구원만이 인간들을 높여 칭의, 존귀로 높아진 존재가 되게 하고 하나님과 교제하는 삶으로 높일 수 있다.

d. Conclusions 결론

원래의 상태의 행복, 순진무구함, 순수함, 죄책 없음, 판단 받지 않음은 아담과 하와의 반역 후 부과된 한계들과 극명한 대조를 이룬다. 하나님은 인간에게 변화를 부과하셨다. 그래서 일에서 노동과 수고로, 에덴동산에서 에덴동산에서 쫓겨난 삶으로, 결혼의 잠재성으로부터 스트레스가 심한 관계로, 충만한 삶의 잠재성으로부터 변뇌하는 존재로 변했다(창 3:16-19).

참된 우월성에 대한 소망이 다리가 되어 우리를 일시적 덧없음, 불확실성, 무의미함, 죽음으로부터 인간 존재의 의미심장함의 새로워진 의식으로 우리를 이끌어간다. 모든 인간들은 일시적 경축(후손, 차세대, 절기들)과 장소적 경축(통치, 직업, 인간관계)에 대한 소망을 두며 생명(활력, 잠재성, 우월성 영광, 명성)을 추구한다. 창세기의 처음 두 장은 사람들에게 그들의 의존성을 일깨운다. 그들은 잘려진 세상 속에 산다. 그것은 한계가 있는 세상이다. 문화적 추구는 좋지만, 궁극적이지는 않다. ("부록 B: 소망의 환상"을 보라.)

인간의 존재와 행복은 조건적이다. 왜냐하면 인간은 전능자의 그늘 아래 거하도록 창조되었기 때문이다. 성경은 그 예들을 제공한다. 바보들은 강을 건너가지 않는다. 믿음의 사람들은 하나님의 은혜로 다리를 건넌다. 믿음의 영웅들(파격적 제자들은) 하나님과 씨름하고, 하나님 안에서 새로운 실존을 발견하고, 땅 위의 하나님 나라의 매개자로서 하나님을 섬긴다. 그들은 그들의 하나님을 섬기며 다른 사람들도 그 다리를 건너게 하려고 자기의 목숨을 건다. 하나님 나라의 이 파격적 매개자들은

피조물이 예수 그리스도 안에서 높여지고 완전해지는 것을 갈망하며 그것을 위해 고난을 당한다.¹⁸

3.The Perfection of Creation and Humanity in Jesus Christ: A Cured World

예수 그리스도 안에서 피조물과 인간이 완전해짐: 치유된 세상

하나님의 창조의 목적 중의 하나는 피조물을 높이고 인간과 하나님의 교제를 강화시키는 것이다. 예수 그리스도의 케노시스와 그가 순종으로 완전해지심으로써 인류의 높여짐이 가능해졌다. 제임스 B. 타런스 James B. Torrance 가 우리에게 일깨운다. "성육신의 주 목적은, 하나님의 사랑 안에서, 우리를 높여 친교의 삶, 하나님의 삼위일체의 삶에 참여시키는 것이다." (Worship, Community, and the Triune God of Grace, p. 21).

복음의 그림은 3 부작으로 그려진다. (1) 선한 창조와 하나님의 사랑의 이야기가 인간의 반역의 목전에서 펼쳐진다, (2) 삼위일체의 아름다움 속에 각 위격께서 피조물과 새 공동체를 승격시키고 완전하게 하시는 데 참여하신다, (3) 피조물과 인간의 영화와 승격이 이뤄지며, 그것은 몸의 부활, 영생, 모든 형태의 악과 불순의 제거를 포함한다. 이 3 가지 캔버스가 함께 예수 그리스도 안에서 피조물과 인간에 대한 하나님의 목적에 의해 통합된다. 예수님은 하나님 아버지의 사랑과 돌봄을 실증하는 견본이시다. 그리스도의 고난으로 하나님의 사랑의 아름다움이 계시된다.¹⁹

하나님이 고난 중에 사랑하시는 이야기에는 하나님이 인간을 테스트하심, 인간의 반역 이야기도 들어있지만, 또한 하나님이 하나님의 아들을 둘째 아담으로 테스트하심, 하나님의 아들이 고난을 통해 완전해지심, 그가 악을 이기심, 그가 영화롭게 되심, 그가 새 피조물의 첫 열매로서 부활하심도 있다(고후 15:20-23). 아담은 실패했지만, 둘째 아담께서 순종으로 완전해지셔서 성별을 이루셨다. "만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암은 이가 많은 아들들을 이끌어 영광에

¹⁸ Willem A. VanGemeren, "Our Missional God: Redemptive Historical Preaching and the Missio Dei." In Living Waters from Ancient Springs: Essays in Honor of Cornelis Van Dam. Jason Van Vliet (ed.). (Eugene Oregon: Pickwick, 2011), 198-217. See APPENDIX A: The Language of Hope.

¹⁹See Stephen M. Garrett, God's Beauty-in-Act: Participating in God's Suffering Glory. (Eugene: Pickwick, 2013),

들어가게 하시는 일에 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다"(히 2:10).

사도 요한은 "치유된" 세상 속의 하나님의 치유의 임재를 풍성하게 묘사한다(계 21-22). 새로운, 변화된, 치료된 세상은 일시적(잠정적) 세상의 옛 상징을 갖지 않는다(21:4): 그 옛 상징은 바다, 어둠, 성전, 부도덕, 저주, 죽음이다(21:1, 4, 22; 22:3, 5, 15). 새 질서는 거룩한 성, 생수의 강, 빛, 영광, 생명나무로 나타난다(21-22). 이 이미지들은 뚜렷한 하나님의 임재를 말한다(21:3, 22, 23-24; 22:3). 임재가 인간 존재 위에 드리워진 그림자들을 쫓아낸다(21:3; 22:3). "새" 세상은 위로(21:4), 생명(21:6; 22:1), 치유(22:2), 하나님과의 친밀함(22:3-5)의 세상이다. 그것은 하나님의 자녀들이 변화되는 세상이다. 그들은 하나님의 아들들이고(21:7) 하나님의 왕족인 충성된 종들로서 하나님을 섬긴다(22:3-5). 그들은 순수하고 거룩한 사람들이고(21:2, 3, 8, 10, 27; 22:11, 21) 하나님께서 그들과 영광과 승리를 공유하신다(21:11-21, 23, 26).

Conclusions 결론

구약은 아담의 한 후손에 대한 소망을 제시한다. 그 후손은 파격적으로 충성하며, 순종하고, 하나님과 동행한다. 그는 무고하게 고통을 당하며 왕족이지만 겸손하게 온전한 인격자의 길을 걸으며 궁극적 견실성, 정의, 의를 갖는다. 그는 다윗의 후손이지만, 단지 거기서 그치지 않고 더 나아가 그의 존재와 그의 통치에 있어서 우월하시다. 신약 저자들은 예수님이 구약에서 제시된 기대 패턴들을 충족시키는 것으로 본다. 그러나, 드러난 신비는 예수님이 단지 둘째 아담이나 둘째 다윗에 그치지 않는다는 것이다. 그는 진정한 임마누엘이시며, 하나님의 아들이자 사람의 아들이시다. 그는 창조자이시나 시험과 시련을 당하셨고, 그가 당하신 고난을 아버지가 받아들이셨다. 그는 보이지 않는 하나님의 보이는 형상이시다. 만물이 그 안에 아름답게 결집된다. 그는 피조물과 인간을 영광스럽게 갱신하신다. 그는 혼란의 요소들을 이기고 승리하시며 어떤 형태이든 모든 번뇌와 악을 종식시키실 것이다. 그것은 적대, 단절, 전쟁, 억압, 그리고 "어둠"과 "바다"와 상징적으로 관련된 것들이다(계 21:1, 25, 27, 25; 22:5, 15). 그가 만물을 새롭게 하실 것이다(계 21:5). 우리는 그의 안에 있고 그의 안에서 우리의 존재를 갖는다. 그는 그의 승리, 거룩함, 영광을 그의 "형제자매들"과 공유하실 것이다. 그가 그들을 더 영광스러운 창조

속에서 승격시키실 것이다. "이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는
생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라"(계 2:7).

APPENDIX A: The Language of Hope 부록 A: 소망의 언어

우리는 번뇌가 답, 의미, 관계, 목적 등에 대한 다양한 추구를 인간으로 하여금 하게 한다는 것을 보았다. 인간은 존재가 중지될 운명일 뿐 아니라, 또한 생명을 추구할 운명이다. 소망의 언어가 인간의 존재론적 본질로부터 솟아난다. 소망은 기대의 표현으로서 사람들의 관계적 본질을 상승시키고 또한 거기서 흘러나온다. 사람들은 하나님의 형상으로 창조되었다. 그러므로 본질적으로 관계적이다. 그들의 상호관계 안에서 기대가 창출되며, 그것은 합의나 언약으로 강화될 수 있다. 소망에 대한 구약의 가르침은 인간 존재의 번뇌라는 배경 속에서 타당성을 갖는다. 그것은 인간에게 하나님이 아버지 되심을 전제한다. 하나님 아버지께서는 자녀들이 문화적 의존에서 떠나 하나님을 추구하고 집으로 돌아오기를 기다리신다. 구약은 집의 본질을 창조 이야기들, 아담, 노아, 족장들, 이스라엘에게 하신 축복의 약속들, 그리고 (율법, 선지자, 글들 속의) 하나님의 자기 계시로 암시한다. 구약의 소망을 요약하는 것은 수수께끼 같은 표현들인 "나는 야훼다, I am Yahweh," "나는 그다, I am he," 혹은 "나다, I am"이다. 그는 의미, 존엄성, 관계, 교제, 화해, 용서, 평화를 갈망하는 외로운 사람들의 소망이다.

하나님은 많은 회복의 매개자들을 사용하신다. 그것은 노아, 이스라엘의 남녀 족장들, 모세, 여호수아, 이스라엘의 사사들과 왕들, 선지자들, 현자들이다. 소망이 점차 초점을 좁혀간다. 인류의 아버지 노아에게서, 언약 공동체의 아버지 아브라함에게로, 이스라엘 지파들의 아버지 야곱에게로, 유다에게로, 그리고 궁극적으로 다윗에게로 초점이 맞춰지는데, 다윗은 주 예수님의 조상이고, 예수님은 "다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽 별이시다"(계 22:16).

이사야는 소망의 비전들을 여러 방식들로 묘사한다. 그것은 하나님, 성령, 메시아이신 매개자, 하나님의 종(들), 좋은 소식의 전파자들을 포함한다.

a. The Work of God's Spirit in and through the Messianic Agent 메시아라는 매개자 안의, 그를 통한 성령의 역사

메시아 매개자는 성령의 능력을 부여 받아 지혜, 능력, 정의, 의의 왕국을 도래시켜 억압당하는 자들을 보호할 것이다. 그로 말미암는 평화는 하나님의 영의 임재와

임함으로만 가능하다(11:1-2). 메시아 매개자는 세상의 불의를 성공적으로 해결할 것이다. 이사야는 다윗의 후손이 정의와 평화의 통치를 할 것에 소망의 초점을 둔다(9:7; cf. 16:5). 4 가지 보좌 이름들을 특이하게 언급한다. 그것은 "기묘자라, 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕"(9:6)이다. 11 장 1-9 절의 설명은 히스기야(36-39 장)에게서 약한 패턴으로 성취되었고, 궁극적으로 예수 그리스도로 실현되었다(마 1:21).

b. The Servant(s) of the Lord 하나님의 종(들)

40-66 절에서 다윗 가문의 왕을 노골적으로 언급하지 않지만, 다윗의 후손, 매개자에 대한 소망이 배경에 늘 있다. 이사야는 또한 하나님의 종들을 다윗 가문의 매개자들로 묘사한다. 그들은 하나님이 임명하신 나라들의 리더들이자 나라들에 대한 증인들로서 하나님을 섬긴다(55:3-5).

하나님의 성령이 하나님의 종들 위에 있다(42:1; 61:1; 44:2-5; 48:16b; 59:21; cf. 11:1). 그들은 예언적, 제사장적, 왕족의 사명을 가지고 긍휼한 정의의 왕국의 좋은 소식을 선포하고 가르친다(41:1, 4; 49:2-9). 그들은 겸손, 의, 정의, 성실의 모범을 보인다(42:2-4; cf. 11:1-5). 그들은 이스라엘과 나라들에 나아가 사역한다(42:6-7; 49:6-9).

모델 종을 하나님이 제자양육 하셨다. "주 여호와께서 학자들의 혀(לְשׁוֹן לְמוֹדִים)를 내게 주사 나로 곤고한 자를 말로 어떻게 도와 줄 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게(לְשׁוֹנֵי כְלִמּוֹדִים) 하시도다"(50:4, 5-9 절 참조). 그는 불의한 사람들의 손에 고난을 당했고, 하나님의 구속의 도구이다(50:6-9; 52:13-53:12). 그의 사역의 성과로 시온이 아무 억압자도 없는 정의로운 공동체로 변했다(54:11-17). 그 변화에 또한 포함되는 것은 충성된 종들이 늘어나는 것이다. 그들 모두가 하나님께 교훈을 받을 것이다. "네 모든 자녀는 여호와와 교훈(לְמֹדֵי יְיָ)을 받을 것이니 네 자녀에게는 큰 평안이 있을 것이며"(54:13, 17; cf. 59:21).

c. Preachers of the Good News 좋은 소식의 전파자들

"좋은 소식"의 선포에 성령이 함께하신다. 하나님이 구원하시고, 인간은 좋은 소식을 전파한다. 좋은 소식은 아름다운 소식이다. 그것이 하나님 중심이고, 거기에 성령의 능력이 부여되고, 그것이 가장 광범위한 의미로 구속적이고, 변화를 일으킬 때 말이다. 이 위로의 선포²⁰는 많은 수준들에서 변화의 비전을 제시하여, 인간의 존엄성에 대한 경험이 완전히 새로운 차원으로 높아진다.²² 그들의 미래는 하나님과 함께하는 미래다.

이사야는 하나님의 사명의 영광과 아름다움에 대해 말한다. 좋은 소식은 아름답다. "좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 네 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가(וַיֵּלְכֻן)"(52:7). 종은 하나님이 정의, 의, 성실에 헌신하시는 것에 감탄하며(61:8), 유업, 언약 관계, 보상, 변화를 확신한다.²¹

²⁰ See the thematic development of comfort by Rolf Rendtorff, "The Composition of the Book of Isaiah," in *Canon and Theology: Overtures to an Old Testament Theology* (Minneapolis: Fortress, 1993), 146-69. ²² Isaiah 61:1-3 is cited at the beginning of Jesus' ministry in Luke 4 and frames the ministry of Jesus (Luke) and of the apostles (Acts).

²¹ See Lee, Hee-Sung, "The Inheritance of the Servants in Isaiah 40-66: A Textlinguistic Analysis." Doctoral dissertation, Trinity Evangelical Divinity School, 2007.

APPENDIX B: The Illusion of Hope 부록 B: 소망의 환상

소망은 보편적이다. 모든 집단과 종교가 그 구성원들에게 인간의 한계와 질병, 고통, 불의의 경험 속에서도 소망을 준다. 소망은 사람들이 순간을 넘어서서 더 영광스러운 미래를 기다리게 한다. 사람들은 위험과 위기에 직면해서 소망으로 반응한다. 어떤 본질의 변화이든 – 정치적, 경제적, 교육적, 직업적, 사회적 – 언젠가에 대한 소망을 일으킨다. 놀랍게도 불의, 전쟁, 경제침체, 정치적 탄압의 역사 속에서도, 사람들은 소망을 부여 받아서, 자신과 자녀를 위한 더 나은 내일을 바라본다. 우리의 모든 실망에도 불구하고, 소망은 전쟁, 기근, 허리케인, 지진, 쓰나미 속에서조차 살아남는다. 인간의 이민 역사가 한 예다. 사람들은 자발적으로 혹은 강제로 고향을 떠나 다른 소망의 곳을 찾아 간다. 샬롬 알라이캠의 영화 "지붕 위의 바이올린"의 끝 장면에서 테비예가 말한다. "우리는 다른 곳에서 메시아를 기다려야 해." 그들이 허구의 유대인 마을, 슈테틀인 아나테브카를 강제로 떠나야 하기 때문이다. 슈테틀은 1791년에 예카테리나 2세의 칙령으로 만들어진 "구획된 정착촌"으로서 유대인을 러시아에서 몰아내되, 차르의 제국 안에 두기 위해 만들어진 것이었다. 유대인들은 칙령에 따라 강제로 한 마을에서 다른 마을로 이주해야 했다. 그것은 그들이 땅과 재산을 소유하지 못하게 하려는 것이었다.

소망은 3 권으로 이뤄진 언스트 블록 Ernst Bloch (1885-1977)의 《소망의 원리 The Principle of Hope (1938-47)》의 큰 주제다.²²

블록은 어떻게 인간의 영이 과거의 고통, 실패, 실현되지 않은 소망들에도 불구하고, 계속적, 잠재적으로 미래에 대해 열려 있는지 의구심을 갖는다. 그는 모든 문화마다 유토피아적 비전을 허락하고 권장하는 유토피아 이데올로기가 있다고 결론을 내린다.

그 허구적 틀이 한 문화를 유동적이고 역동적으로 통합하여, 큰 메타 담화 내에서 내재적 유토피아적 잉여에 의해 다양한 문화적 표현들을 허락한다. 그 "잉여"가 문화의 잠재성을 변화시켜서, 응집력과 적응력을 제공한다. 그렇게 해서 "아메리칸 드림"이 만들어졌다. 아메리칸 드림은 비록 최근의 지구촌 경제 위기와 침체(2009-

²² Originally published in German, the three-volume work was translated and published posthumously in English (Cambridge: MA: MIT Press, 1986).

11)로 좀 손상되긴 했으나 아직도 잘 살아있다. 잉여는 사람들이 완전히 포기하지 않게 하고, 자신과 후손을 위해 더 나은 시대를 기대하게 한다. 블록은 과거, 현재, 미래를 부등변삼각형으로 설명한다. 각 변의 길이가 다 다르지만 한쪽에 의해 통합되는데, 바로 그것이 미래다. 블록은 분명히 마르크스 이데올로기를 사용한다.²³ 우리는 블록의 마르크스 구조나 이데올로기에는 관심이 없지만, 부등변삼각형의 비유는 인간의 문화를 전반적으로 이해하는 데 유용하다. 미래는 과거와 연관되어서, 과거가 현재에 그림자를 드리운다. 그는 과거를 현재의 틀을 짓는 저수지로 보지만, 또한 미래를 기대한다. 그러나 모든 마르크스주의 비평가들이 그렇듯이, 그 미래는 신학적이라기보다는 인류학적이다. 역동적이고, 진화론적인 과정을 통해서 인류의 향상이 분명히 달성 가능한 목표라는 것이다.

SELECT BIBLIOGRAPHY 참고문헌

Bartholomew, Craig G. and Michael W. Goheen. *The Drama of Scripture: Finding our Place in the Biblical Story*. Grand Rapids: Baker, 2004.

Berkhof, Hendrikus *A Well-Founded Hope* (Richmond: John Knox, 1969),
_____ *Christian Faith: An Introduction to the Study of the Faith*. Grand Rapids: Eerdmans, 1986; rev. ed.

DeRouchie, Jason S. (ed.). *What the Old Testament Authors really cared about: A Survey of Jesus' Bible*. Grand Rapids: Kregel Academic, 2013

Dumbrell, William J. *The End of the Beginning: Revelation 21-22 and the Old Testament*.

Lancer Book, 1985

Faro, Ingrid. "A Lexical, Exegetical, Conceptual, and Theological Study of Evil in Genesis." PhD diss., Trinity Evangelical Divinity School, 2013.

Gowan, D. E. *Eschatology in the Old Testament*. Philadelphia: Fortress/Edinburgh: T. & T.

Clark, 1986, 1987.

Hoekema, Anthony A. *The Bible and the Future*. Grand Rapids: Eerdmans, 1979.

²³ See the criticisms by Douglas Kellner (with Harry O'Hara) "Utopia and Marxism in Ernst Bloch," *New German Critique* 9 (Fall 1976), 11-34 and "Introduction to Ernst Bloch, 'The Dialectical Method,'" *Man and World* 16 (1983), 281-284. See also Wayne Hudson, *The Marxist Philosophy of Ernst Bloch* (New York: Saint Martin's, 1982).

Horton, Covenant and Eschatology: The Divine Drama. Louisville: Westminster John Knox, 2002.

Levenson, Jon Douglas. Creation and the Persistence of Evil: The Jewish drama of Divine Omnipotence. San Francisco: Harper & Row, 1988.

Moltmann, J. Theology of Hope. New York: Harper and Row, 1967.

_____. The Future of Creation. Philadelphia: Fortress, 1979

VanGemeren, Willem A. The Progress of Redemption: The Story of Salvation from Creation to the New Jerusalem. Grand Rapids: Zondervan, 1988; Baker, 1995.

Vos, G. The Eschatology of the Old Testament. Edited by James T. Dennison, Jr. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 2001.

서론

이 책의 제목은 표제어의 간략한 형식인(잠 1:1) 히브리 단어 **מִשְׁלֵי** “(솔로몬의) 잠언”를 번역한 것이다. 이러한 잠언들이나 짧은 격언들은 이 책의 많은 부분의 장르로 나타난다. 영어의 제목인 “Proverbs”(잠언)은 라틴어 성경, 벌게이트의 제목인 *Proverbia*에서 나온 것이다. 비록 잠언이 삶에서 비롯되는 모든 복잡한 문제들을 다 다루려고 의도하지는 않았지만, 이 책은 신적지혜의 길을 좇아 살아가라는 초대이다. 욥기, 전도서, 그리고 많은 시편들과 어떤 면에서 구약 성경 전체는 경건한 자들로 하여금 신적인 지혜(혹은, 거룩)를 추구하도록 격려한다. 하나님께서 스스로를 더 드러내실수록 지혜의 실체는 더 많이 드러난다. 그리스도안에서 하나님의 계시는 모든 작은 조각들을 한 곳으로 모으고 있다. 그래서, 우리 주의 형제인 야고보는 예수를 따르는 자들에게 옛 지혜의 길을 잊지 말라고 가르치고 있다(야 1:5; 3:13, 15, 17).

이스라엘의 지혜의 교훈은 사람들을 여호와를 경외하며(잠 1:7), 여호와를 신뢰함으로 그분과 교제하길 간구하며, 이 땅위에서 정의와 의와 헌신을 구현하는 길로 인도하기 위해 기록되었다. 잠언은 모세오경의 주제인 지혜와 어리석음, 생명과 죽음, 그리고 복과 저주를 발전시키고 있다. 모세와 선지자들에 의해 가르쳐진 하나님에 관한 지식은 지혜문서(sapiential writings, 라틴어 *sapientia* “지혜”로부터 온 단어)안에서 더 보충되었다. 구약성경의 모든 부분들이 독자들로 하여금 삶의 모든 영역에서 하나님을 볼 수 있도록 자극하고 있다. 성문서의 일부로서 잠언은 하나님의 백성들이 지혜를 발견하고 그 지혜를 다양한 삶의 정황속에 적용하는 지혜의 가르침을 포함하고 있다.

배경적 이슈

저작권 및 시대

잠언의 표제어는 솔로몬에 대해 “다윗의 아들 이스라엘의 왕 솔로몬의 잠언이라”(1:1)고 명시하고 있다. 이 표제어는 솔로몬이 잠언전체를 저술한 것과 같은 인상을 준다. 세 번 언급된 솔로몬의 이름은(1:1; 10:1; 25:1) 이러한 인상을 더해주고 있다. 그러나, 지혜자에 대한 언급과(22:17; 24:23) 두 명의 비이스라엘 왕에 대한 언급(아굴 30:1; 르무엘 31:1)은 이러한 결론에 반론을 제시한다.

솔로몬은 이스라엘 지혜의 전형적인 인물이다(마 12:42 참조). 솔로몬의 공헌은 주전 10세기에 시작되었으나 잠언을 수집하고 배열하는 것은 그 후 몇 세기에 걸쳐 진행되었다. 그렇다면 얼마나 많은 잠언이 솔로몬으로부터 왔는가? 키친(Kitchen)은 잠언 1-24장을 솔로몬의 작품으로 보았다. 그는 1:1절과 10:1절의 연결이 원본에 나타나는 것으로 이해하고, 솔로몬에 대한 언급을(주후 950년) 원본의 일부로 읽는 것을 선호한다. 그 다음에 나오는 표제(25:1)는 잠언의 두 번째 부분을 히스기야 시대에 수집된 솔로몬의 잠언집과(25-29장; 주전 700년경) 연

1) 이 논문을 통해 필자는 1978-1992년까지 강의했던 리폼드 신학대학원 (잭슨)에 대한 감사를 표하며, 이 논문은 필자와 함께 아침마다 우리 정원에서 잠언과 창조에 나타나는 지혜를 배웠던 Christ Church(남장로교, 노말/블루밍턴, 일리노이즈)의 “훌륭한” 젊은이들과 콜로비아 신학대학원(스리랑카)에서 2014년 지혜의 길에 함께 했던 학생들에게 헌정한다.

결시킨다. 키친은 고대근동의 잠언집들과의 자료비교를 통해 1-24장(솔로몬 I)과 25-29장(솔로몬 II)이 비록 다른 시기에 수집되었지만 솔로몬의 저작이라고 주장함으로 그의 결론을 지지하고 있다. 키친은 전체 잠언의 구성연대를 이른 시기로 보고 있다 (주전 700년경).²⁾

롱맨과 다른 학자들은 한 잠언집이 다른 잠언집과 연결되어 있다는 점과 일반적으로 잠언이 편집과정을 거쳤다는 점을 인정하면서 솔로몬의 핵심성을 보았다. 롱맨은 “만일 누군가 이 책안의 흔적을 바라본다면, 잠언의 근원은 아마 솔로몬과 연관이 있을 것이다. 그러나, 이 책의 편집은 그 이후 몇 세기 동안 지속되었다.”고 결론짓고 있다.³⁾ 밴 르우벤의 제안에 따르면 이 시기는 포로기 이후가 될 수도 있다.⁴⁾ 이러한 주장을 뒷받침하는 두 가지 다른 증거가 있다. 첫째, 어떤 잠언들은 조금만 변형되어 반복적으로 나타난다. 예를들면, “남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 데로 내려가느니라”(18:8; 26:22 비교). 또 다른 잠언들은 그 표현에 있어 상당히 많은 변화를 나타내기도 한다. 잠언 10:2절(“불의의 재물은 무익하여도 공의는 죽음에서 건지느니라”)과 11:4절(“재물은 진노하시는 날에 무익하나 공의는 죽음에서 건지느니라”)을 비교해보라.⁵⁾ 이러한 변화는 전승하는 과정에서의 유연성을 나타낸다. 두 번째로 맛소라 사본과 칠십인경이 상이한 구조와 상당한 차이를 나타낸다.⁶⁾ 간단히 설명하면, 맛소라 본문과 칠십인경은 잠언 1:1-24:33절까지는 일치하나 이후의 본문은 배열에 있어서 상이하다. 칠십인경은 아굴의 잠언(30:1-4)을 지혜자의 말(24:23-34)앞에 삽입하였고, 그 후에 30:15-31:9(숫자잠언과 르무엘의 잠언)이 계속된다. 그 이후에 히스기야의 신하들에 의해 수집된 잠언들을(25:1-29:27) 현숙한 여인의 시(31:10-31)앞에 삽입하였다. 칠십인경은 맛소라 사본과 어떤 면에서 다른 점을 보인다. 각각 상대본문에 없는 본문들이 추가되는 경우를 보이며 상이성을 보이고 있다. 결국, 칠십인경의 증거가 제안하는 것은 맛소라 본문 형식이 키친이 주장하는 바와 같이 주전 700년경까지 고착되지 않았다는 것이다. 최소한 잠언전체가 정경의 일부가 된 것은 신약시대가 이르기 전이고 지혜 전통은 유대주의와 예수 그리스도, 그리고 그의 제자들의 가르침속에 존재해 있다고 말하는 것이 안전하다.⁷⁾

사회적 배경

지혜서의 사회적 배경은 바벨론부터 이집트까지 다양하다. 바벨론 전통에서 서기관들은 “토판집”(tablet house)에 속하여 궁정으로부터 지원을 받았으며 점차적으로 부유층을 위해 봉사하게 되었다. 이집트에서 지혜전통의 위치는 신전과 연결된 “생명의 집”(house of life)에 있었다. 바벨론과 이집트 서기관들은 전문적인 직종으로 수 천년 동안 그들의 문화를 형성하고 전

2) K. A. Kitchen, “Proverbs 2: Ancient Near Eastern Background,” in *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*, ed. Tremper Longman III and Peter Enns, IVP Bible Dictionary Series 3 (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2008), 552.

3) Tremper Longman III, “Proverbs,” in Longman and Enns, *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*, 540.

4) 밴 르우벤은 수집과 편집과정의 시기가 초기왕정시대부터 헬레니즘 시대까지라고 이해한다. 31:27절에 나타나는 헬라어 “소피아”의 언어유희는 헬레니즘시대를 제안한다. Raymond C. Van Leeuwen, *Proverbs, in The New Interpreter's Bible*, ed. Leander E. Keck (Nashville: Abingdon, 1997), 5:21.

5) 다음을 살펴보라. Daniel C. Snell, *Twice-Told Proverbs and the Composition of the Book of Proverbs* (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1993).

6) 또한 14:12절과 16:25절, 20:6절과 27:13절을 비교하라.

7) 외경문서들과(Wisdom, Sirach, and sections of Baruch)와 미쉬나(Pirque Avot; i.e., “Sayings of the [Jewish] Fathers”)의 본문을 위해서는 다음을 보라. Richard J. Clifford, SJ, *Introduction to Wisdom Literature*, in *The New Interpreter's Bible*, 5:14-16.

파하는데 공헌하였다.

고대근동에서 지혜는 정부의 관리나 종교적 사제, 그리고 상업 관리자 등을 훈련시키는 목적으로 세워진 학교를 중심으로 형성되었다. 이들은 재판정이나 신전에서 활동하였고 관리로 일하기 위한 준비의 과정으로 궁정 생활의 예전을 학습하였다.

이러한 지혜 학교에 대한 증거가 고대 이스라엘에서는 발견되지 않는다. 이스라엘의 지혜전통의 사회적 배경은 아마 가정일 것이다. 잠언과 이스라엘의 지혜전통은 가정, 직장(농사), 정부(궁정)와 같은 몇 가지 다른 배경에서 기인했다고 볼 수 있다. 지혜는 비록 국제적 성격이 있지만, 족속과 가정을 배경으로 전달되었다. 부모가 지혜를 예시화하고 가정이라는 배경에서 가르쳤던 모형은 이스라엘의 대중화된 종교 형식의 토대를 형성하였다(창 18:19; 신 6:7). 가정이라는 배경 안에서, 자녀들은 또한 가정과 산업, 사업, 법정, 그리고 국가라는 다양한 상황 속에서 그들의 부모를 관찰하도록 배웠다.⁸⁾ 여호와를 경외하는 것으로 특징되는 삶의 방식은 이후의 세대들에게 본이 될 것이며, 그들에게 지혜의 길을 열어줄 것이다. 잠언 4장은 할아버지의 지혜의 가르침이 아버지를 통해 아들에게 지속되는 것으로 가정적 배경을 지지하고 있다(4:3-9).

고대근동의 지혜⁹⁾

이스라엘은 지혜의 전통을 가진 유일한 나라는 아니었다. 이스라엘의 이웃들도 오래된 지혜전통을 가졌다. 수메리안은 잠언을 수집하였고(주전 2500), 바벨론도 그들의 번역본과 함께 이러한 잠언목록들을 복사하였다. 동시에 문명화된 이집트 사람들은 “한 사람이 그의 아들을 위해 만든 교훈”(The Instruction which a Man made for his son), “아메네모페의 30개의 가르침”(thirty instructions of Amenemope)과 같은 지혜의 가르침을 즐겼다. 이집트 훈계의 장르는 고위계층들이 그들의 자녀들이 좋은 사회적 위치를 오르는 것을 보충케 하려는 목적으로 수 천년 동안 유행이 되었다. 아메네모페의 교훈들의 발견은 이 문서가 잠언서와 상당히 유사하다는 점이 드러나면서 큰 파장을 일으켰다.¹⁰⁾ 이 교훈의 목적은 “삶의 가르침과 번영의 증언, 연장자와의 관계를 위한 교훈, 신하의 도리등을 심어주는 것과 이것을 말하는 자들에게 어떻게 답해야 할지를 아는 것과...폭도들의 입으로부터 그를 구하고, 존경받는 자를 사람들의 입에서 구하기 위함이다.”¹¹⁾ 이 교훈은 또한 잠언 22:17-24:34절의 “지혜자의 잠언”과 가까운 유사성을 보이고 있다.¹²⁾ 그러나 키친은 솔로몬의 첫 번째 모음집(잠언 1-24장)은 이집트의 잠언을 의존하지 않았다고 강하게 주장한다.¹³⁾ 그는 결론으로 “다른 어떤 문서들에서 발견되는 주제들과 아메네모페에서 발견하거나 재구성하는 주제들 사이에 큰 차이가 없다”고 주장

8) 데이비스 (G. I. Davies)는 고대 이스라엘에서 학교의 존재 가능성을 높게 생각한다. “Were There Schools in Ancient Israel?,” in *Wisdom in Ancient Israel: Essays in Honour of J. A. Emerton*, ed. John Day, Robert P. Gordon, and H. G. M. Williamson (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 199-211.

9) 보다 많은 논의를 위해 다음을 보라. Tremper Longman III, “Proverbs 1, Book of,” in Longman and Enns, *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*, 545-47; *How to Read Proverbs* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002), chap. 6; Kitchen, “Proverbs 2,” 552-66; Michael V. Fox, *Proverbs 1-9*, AB 18A (New York: Doubleday, 2000), 19-27; Roland E. Murphy, *Proverbs*, WBC 22 (Nashville: Thomas Nelson, 1998), 287-94.

10) Fox, *Proverbs 1-9*, 72-73.

11) Pritchard, *ANET*, 421-25.

12) “지혜자의 말” 부분을 보라. (최종편집시 페이지 삽입요)

13) Kitchen, “Proverbs 2,” 552-64.

한다.¹⁴⁾ 이집트 교훈이 의롭고 정의로운 세상의 질서를 유지하는 것을 추구한다는 것은 사실이다. 이스라엘의 지혜가 의로움을 추구하지만, 이것은 독특하게 의로움을 여호와를 경외하는 것과 지혜로운 삶의 방식과 이러한 관계의 결과로 나오는 세계관과 연결시키고 있다.¹⁵⁾

장르¹⁶⁾

잠언서는 고대근동의 다른 지혜문학과 장르적 특성을 공유하고 있다. 이것은 주로 지시, 잠언, 그리고 훈계로 이루어져 있다. 이 문학은 짧고, 간결한 격언이나 잠언의 창을 통해 세상을 보는 방법을 드러내는 역할을 하고 있다.

교훈과 훈계

지혜문학의 교훈 장르는 특별히 메소포타미아와 이집트 문학에서 발견된다. 이것은 주로 두 가지 형태로 나타난다: 제목과 본문 (형식 A) 그리고 제목, 서두, 그리고 본문(형식 B). 이러한 형식은 잠언에서도 역시 나타난다. 비록 학자들이 교훈의 숫자에 대해 동의하지는 않지만, 형식 A는 10-31장에 나타나고, 형식 B는 1-9장에 나타난다. 잠언서안에서 교훈 장르는 아버지(그리고 어머니)가 아들이 삶을 예비하도록 말하는(1:8) 잠언 1-9장을 구성하고 있다. 교훈은 자녀들이 자신들의 마음을 지혜로 무장하도록 동기를 부여하는 주의하여 들으라는 초청과 경고와 권고, 그리고 격려의 말로 이루어져 있다. 이러한 교훈들은 부모의 권고와 약속이나 경고와 함께 주어진 금지를 포함하고 있다(1:10-19; 3:7-8). 지혜 여인의 교훈은 그녀의 말을 듣지 않는 어리석은 자와(1:20-33), 그녀의 창조시의 존재함(8:1-36), 그리고 어리석은 여인의 값어치 없는 즐거움과 대조적으로 지혜로운 여인의 집에서의 잔치로의 초청을 강조함으로(9:1-18) 부모의 가르침을 강화하고 있다.

이집트에서는 왕(혹은 아버지)이 그의 후계자(혹은 아들)에게 그의 삶과 신이 세운 질서사이에 조화를 발견함으로 그의 삶을 성공적으로 살아가도록 하기 위해서 교훈은 남겼다. 이러한 질서에 협력함으로 지혜자들은 신들의 복을 얻게 된다. 사회적 질서는 큰 자연의 질서를 반영한다고 여겼다. 잠언도 역시 긍정의 법도에 관한 격언을 포함하고 있지만(14:35; 16:12-15; 20:1-2, 8, 26; 25:1-7), 잠언은 또한 왕에 대한 경외는 파생적인 것이라고 주장한다(24:21). 신적인 지혜에 출중한 젊은이는 왕, 더 나아가 이방왕 앞에 설수 있다. 요셉과 다니엘이 이러한 좋은 예이다.¹⁷⁾

격언

개별잠언이나 짧은 격언, 혹은 지혜 격언의 장르는 두 줄로 이루어진 격언으로 히브리어 לְפָתָה (마살)이다.¹⁸⁾ 잠언은 인간 세상과 자연으로부터 비유를 이끌어낸다. 관찰은 실체의 스냅사진

14) Kitchen, "Proverbs 2," 565. 롱먼은 키친의 증거와 결론에 동의한다. Longman, "Proverbs 1, Book of," in Longman and Enns, *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*, 547. 머피는 결론으로 비록 성경기자가 이집트의 자료들을 알고 있었지만, 그는 고대근동에 일반적으로 나타나는 지혜의 격언을 사용했을 것이라고 주장한다. Murphy, *Proverbs*, 294. 그러나, 팍스는 아메네모페의 영향력이 포괄적이라고 주장한다. *Proverbs 1-9*, 73.

15) 아메네모페의 어떤 격언들은 지혜의 국제적인 적용을 나타낸다. Longman, *How to Read*, 67. 롱만은 결론적으로 구약의 지혜자는 "단순히 아무런 비판없이 다양한 문화적 배경속에서 사상을 빌어오지 않았다. 오히려, 그들은 자신들의 종교적인 가치관으로 변형하여 수용하였다." *How to Read*, 77.

16) 다음을 보라, T. Hildebrandt, "Proverbs, Genre of," in Longman and Enns, *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*, 528-39.

17) Longman, *How to Read*, 74-75, 92-100.

으로 특별한 시간이나 장소에서의 실체를 대변한다. 잠언은 마치 날개달린 곤충과 같다.¹⁹⁾ 한 번 말하거나 적용되면, 화자는 잠언의 정신을 얻거나 혹은 놓치게 된다. 마치 파리를 잡으려는 시도와 같다. 시간이 지남으로 잠언이 특정한 시간이나 상황안에서 어느 정도 이해되었는지 명확해진다.

힐데브란트(Hildebrandt)는 잠언서에 나타는 격언의 몇 가지 특징을 다음과 같이 요약하였다. 격언은 다양한 비유로 형성된 여러 세대의 통찰을 전달하는 짧고 간결한 문장으로 정의될 수 있다. 또한 이것은 시적 변화에서 상당히 자유로우나 비교적 정형화된 문학적 형식으로 소통된다.²⁰⁾ 예를 들면, 저울과 추의 비유는 상업적인 세계에서 온 것이다: “속이는 저울은 여호와께서 미워하시나 공평한 추는 그가 기뻐하시느니라” (11:1). 이 짧고 간결한 격언은 한순간에 한 사람에 의해 관찰되어진 것이고 이것을 사용함으로 다른 세대들에게 전달되었다.

격언은 원래의 상황으로부터 분리된 직후 많은 새로운 상황에 적용될 수 있도록 잠언의 모음집에 다시 접합된다. 그래서 “이 모아진 잠언들의 실제적인 잠재력은 이것들이 각각 새롭게 상호작용하는 상황안에서 재구성될 때 다양한 방법으로 드러난다.”²¹⁾ 겸손, 정직과 의로움에 대한 배경속에서 저울에 관한 잠언들 사이의 연결성을 살펴보자.

속이는 저울은 여호와께서 미워하시나
공평한 추는 그가 기뻐하시느니라
교만이 오면 욕도 오거니와
겸손한 자에게는 지혜가 있느니라
정직한 자의 성실은 자기를 인도하거니와
사악한 자의 패역은 자기를 망하게 하느니라
재물은 진노하시는 날에 무익하나
공의는 죽음에서 건지느니라
완전한 자의 공의는 자기의 길을 곧게 하려니와
악한 자는 자기의 악으로 말미암아 넘어지리라
정직한 자의 공의는 자기를 건지려니와
사악한 자는 자기의 악에 잡히리라 (잠언 11:1-6)

격언은 다양한 상황속에서 사용될 수 있기 때문에 은유적인 중요성을 가지고 있다. 이미지와 주제의 반복을 통해서, 격언들은 인식과 시적 상상이 요구되는 많은 연상들을 만든다. 힐데브란트는 잠언내의 단어나 주제를 드러내는 개념적 공간(지혜)의 범주를 묘사하였다.²²⁾ 음성, 평행법, 그리고 은유법(환유, 비유, 과장, 제유, 의인화)의 상호연결성은 은유적 세계를 만들고, 이것은 여호와를 경외함으로 이스라엘의 지혜 전통안으로 들어오는 모든 사람들에게 열려 있

18) 이 단어는 히브리어 동사 **מָשַׁל** “마살” (“-와 같다”, “다뤘다”, 혹은 “다스리다”)과 연결되어 있다. 잠언을 의미하는 히브리어 단어 **מִשְׁלֵי** “마살”은 풍자적인 문장(사 14:1)에서 아주 짧은 이야기(24:32-34)까지 다양한 범위의 격언들을 지칭한다. 잠언의 격언은 진리를 담고있는 간결한 격언이다. 모든 잠언은 격언이지만, 모든 격언이 넓은 의미로 잠언은 아니다.

19) James L. Crenshaw, *Old Testament Wisdom: An Introduction*, 2nd ed. (Louisville: Westminster John Knox, 1998), 56.

20) Van Leeuwen, *Proverbs*, 529. 또한 다음을 보라. Crenshaw, *Old Testament Wisdom*, 1-4.

21) Hildebrandt, “Proverbs, Genre of,” 530.

22) Hildebrandt, “Proverbs, Genre of,” 533.

다. 그래서, 격언의 평행법, 간결성, 그리고 이미지는 독자들로 하여금 이것들의 해석과 의미를 숙고하고 분별하는 것을 요구하고 있다.²³⁾ 벤 르우벤은 통찰력있게 경계성(변화의 시점)과 세계관을 말하고 있다.²⁴⁾ 지혜의 길은 사람들에게 그들이 문화적인 세계관에서 초월적(은유적) 세계관으로 전환되는 경험을 하는 지혜의 통로를 열어주고 있다.

잠언서는 종종 다른 관점을 만들어내기 위해 대조적인 방식에 나타나기도 한다. 지혜로운 아들은 어리석은 아들과 아버지의 기쁨과 어머니의 근심이라는 것과 연결되어 대조된다: “지혜로운 아들은 아버지를 기쁘게 하거니와 미련한 아들은 어미의 근심이니라” (10:1). 이어지는 구절은 악인과 의인에 연관하여 드러나는 유익의 대조를 통해 반의적인 면을 강조하고 있다: “불의의 재물은 무익하여도 공의는 죽음에서 건지느니라”(10:2). 이어지는 구절은 지혜와 어리석음의 길을 여호와와의 관계에 연결시켜 윤리와 신학을 함께 묶고 있다: “여호와께서 의인의 영혼은 주리지 않게 하시나 악인의 소욕은 물리치시느니라”(10:3). 아들의 지혜나 어리석음에 대한 기쁨과 슬픔의 반응이 아들에게 중요한 것이라면(10:1), 인간의 지혜와 어리석음에 대한 하나님의 반응은 훨씬 더 중요하다. 이것은 곧 생명과 죽음에 관한 문제이다.

비교 (--보다 낫다) 잠언

“--보다 낫다” 잠언은 지혜(의로움)와 미련한(악함)이라는 두가지 길을 비교한다. 비록 가난한 삶을 살아가더라도 지혜는 은과 금보다 낫다(3:13-14; 8:10-11, 19; 16:16; 22:1). 솔로몬의 잠언(10-24장)안에서 이러한 비교잠언의 첫 번째 경우는 12:9절이다: “비천히 여김을 받으리라도 종을 부리는 자는 스스로 높은 체하고도 음식이 찢절한 자보다 나으니라.” 그 이후에 나타나는 비교 잠언은 자족하는 삶을 격려한다(15:16-17). 비교 잠언의 숫자는 16장에서 많이 나타난다(16:8, 16, 19, 32). 이러한 솔로몬의 비교 잠언은 겸손의 우월함, 여호와를 경외함, 사랑, 의로움, 지혜, 인내를 가난이 아닌 검소함과 연결시키는 좋은 예를 보여주는 반면, 문제와 미움과 불의, 절제하지 못하는 삶과 사치스럽게 잔치하는 삶, 보물, 세금, 부, 힘에 대해 부정적으로 나타낸다.²⁵⁾ 이러한 잠언들은 여호와를 신뢰하는 것에 따른 기대와 실체사이의 모순되는 긴장감을 실질적으로 만들어내고 있다(3:5-7; 11:28; 16:20; 22:19; 28:25-26; 29:25)²⁶⁾

숫자 잠언

숫자잠언은 몇가지 형식을 갖는다. 이것은 단순히 세 가지 혹은 네 가지 예를 나열하거나, X, X+1 문학적 기법을 사용한다. 이 두 가지 모두 인상적인 방법으로 독자의 주목을 주어진 예들로 모아주게 한다. 이러한 것들은 포괄적으로 모든 예를 제시하기 보다는 독자로 하여금 실제의 삶속에서 비슷한 예를 관찰하도록 격려한다. 여호와께서 미워하시는 것들에 대한 열거는 6/6+1 의 형태를 취한다(6:16-19). 아굴의 잠언은 숫자잠언을 포괄적으로 사용하고 있다: 둘

23) Longman, *How to Read*, 37-46.

24) Raymond C. Van Leeuwen, “Liminality and Worldview in Proverbs 1-9,” *Semeia* 50 (1990): 111-44.

25) 롱맨은 결론으로 “많은 잠언들이 부의 지속과 지혜를 연결시키고 있지만, 어떤 잠언들은 암시적으로 부와 지혜 사이에 결정해야 할 경우에는 지혜를 선택하는 것이 더 낫다(잠 16:16)라고 인정하고 있다. *How to Read*, 89.

26) 브루스 윌키는 “대항 잠언”(counter-proverbs)라는 표현을 사용한다. “Do Proverbs Promise Too Much?,” *Andrews University Seminary Studies* 34, no. 2 (1996): 319-36.

(30:7, 15), 셋 (30:15-16), 셋/셋+1(30:18-20), 그리고 넷 (30:24-28).

알파벳 잠언

알파벳 잠언은 여인을 칭송하는 시로 잠언서를 결론 짓는 형식으로 나타난다(31:10-31). 이 여성은 지혜여인의 이상적인 옷을 입은 모습으로 그려진다. 잠언 2장은 22절과 긴 한절로 이루어져 알파벳 시를 연상케한다. 이 시는 히브리어 알파벳의 숫자인 22절로 이루어져 있지만, 알파벳 시는 아니다. 다만, 22라는 숫자가 지혜에 대한 포괄적인 관점을 제시하고 있다. 지혜는 익숙하게(문화적) 보인다, 그러나 신적 지혜는 인간의 이해를 뛰어 넘는다. 이것은 선물이다.

축복 잠언 (Beatitudes)

축복 잠언은 단순한 복과는 다르다. 복(בִּרְךָ)이 잠재력과 생동력의 표현이라면 축복(אַחַד)은 행복과 진정한 행복에 대한 기원의 표현이다. 비록 ESV에서 “복되다”라고 번역했지만, אַחַד는 “행복하다”라는 의미를 갖는다.²⁷⁾ 축복 잠언은 어려운 상황속에서도, 지혜의 길을 걷도록 격려하거나 교훈하는 문맥에서 나타난다. 시편도 동일한 표현으로 시작된다(시1:1). 잠언은 지혜를 추구하는 것을 진정한 행복의 길로 격려한다: “지혜를 얻는 자와 명철을 얻은 자는 복이 있나니...지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복되도다”(3:13, 18; cf. 8:32; 14:21, 16:20, 20:7; 28:14)

격언의 상황적 성격

약속과 충고는 단정적으로 나타지만, 실제로 그것들은 인간적인 측면에서는 상황적이고, 신적 권위에 종속되어 있다. 지혜자는 하나님과 함께 하는 삶의 가치에 대해 확신하며 큰 절망을 경험할때에도 하나님의 생명의 약속을 붙든다.²⁸⁾ 한편으로 격언들은 브루그만의 *In Man We Trust* 에서 나타나는 확고한 대담함을 충고하다.²⁹⁾ 이것이 우리가 잠언서를 즐기는 이유이다. 이것들은 우리의 질문과 의문을 제거한다. 그러나, 잠언도 역시 인간을 관찰하고 평가하고 결론을 짓는 것으로 초대함으로 우리의 익숙한 세계를 무너뜨리기를 원한다. 현실은 어려운 질문들을 던짐으로 문화적으로 가려진 부분을 제거한다. 우리는 격언들을 절대화해서 원리로 삼기보다는 삶의 복잡성과 격언들이 적용되거나 적용되지 못하는 상황들을 인정해야 한다. 개별적인 잠언들은 그들의 적용에 있어 지혜와 우리가 어떤 상황에서 생각하고 말하고 행한 것들이 다른 형태의 환경에서는 옳지 않을 수 있다고 고백하는 겸손한 마음을 요구한다.³⁰⁾ 지혜는 그것을 실천하는 자들에게 그들의 인식과 바라보는 영역이 얼마나 제한적인지 그리고 한 사람의 선입관, 편견, 이전의 결론들이 얼마나 많은지를 깨닫게 한다. 다른 말로 하면, 지혜는 가

27) 히브리어 단어 בִּרְךָ “바라”은 잠언 5:18절 “네 샘으로 복되게(בִּרְךָ) 하라 네가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라”)와 같이 잠재력과 생동력을 제시한다.

28) 다음을 보라. Jon D. Levenson's *Jewish view on the God of life in Resurrection and the Restoration of Israel: The Ultimate Victory of the God of Life* (New Haven, CT: Yale University Press, 2006).

29) Walter Brueggemann, *In Man We Trust: The Neglected Side of Biblical Faith* (Richmond, VA: John Knox, 1972).

30) 다음을 보라. Longman, *How to Read*, 18.

같이 있다(proximate). 이것은 하나님께서 인간의 불의와 자신만을 생각하는 마음과 동료들의 압박에 대항하여 은혜와 계시로 주신 신적인 의로움으로 나아가는 발판이다. 이것의 가장 잘 알려진 예는 두 개의 대조적인 훈계이다: “미련한 자의 어리석은 것을 따라 대답하지 말라 두렵건대 너도 그와 같을까 하노라. 미련한 자에게는 그의 어리석음을 따라 대답하라 두렵건대 그가 스스로 지혜롭게 여길까 하노라.”(26:4-5; cf. 26:7, 9)³¹⁾

격언의 번역과 해석에 관한 이슈

잠언 격언의 번역은 압축된 문체, 생략법, 간결한 표현들로 인해 어렵다. 머피(Murphy)는 잠언을 격언의 의미를 이해하는 한도에서 가능한 문자적으로 번역하였다. 그는 격언들을 연결시키기 위해 추가된 단어들은 번역하지 않았다. 예를 들면, 그는 잠언 11:24을 “한 사람이 흠어도 여전히 부하나, 다른 사람은 아껴도 오직 가난하다”라고 번역한 반면, ESV는 단어를 추가하여 번역을 매끄럽게 하였다: “한 사람이 아낌없이 주나, 여전히 더욱 부하게 되며, 다른 사람은 그가 주어야 할 것을 움켜 쥐나 궁핍함을 고통당한다.” 머피는 히브리어 자체의 모호성을 그대로 남겨 두었다. “흠어 버리다”라는 단어는 아마 씨를 땅에 뿌리는 것을 제안하거나 혹은 선물은 주는 것을 의미할 수 있다(ESV 번역).³²⁾ 동일한 점에서 머피의 22:16절의 번역 (“가난한 자를 그의 부요함을 위해 핍박하는 자와 부한 자에게 주는 자는 오직 가난뿐이라”)과 ESV의 번역(“누구든지 가난한 자를 그 자신의 부를 증대하기 위해 핍박하는 자나 혹은 부한 자에게 주는 자는 오직 가난해질 것이다.”)를 비교해보라.³³⁾ 머피는 재해석해서 번역하는 것에 대한 거부라는 점에서 큰 도움을 주고 있다. 그는 다른 문학들도 이와 같은 주의를 필요로 한다고 주장한다: “어떤 사람들은 문자적 의미를 지켜야 하고 명확성을 위해 본문을 삭제하는 것을 거부해야 한다.”³⁴⁾ 결국, 잠언의 격언들은 시적이고 “산문적인 요소들이 그 안에 삽입되지 않는 것이 가장 최선으로 이해하는 것이다.”³⁵⁾

31) 롱맨은 부적절한 적용의 가능성에 대하여 올바르게 경고했다: “경험, 관찰, 교훈, 실수로부터 배움, 그리고 가장 중요한 계시- 이 모든 것들은 본문을 읽고, 사람을 읽고, 상황을 읽는 것에 토대를 제공한다.” *How to Read*, 57.

32) 브루스 K. 월키는 동사 “푸르”가 선물을 주거나 사람, 뼈, 그리고 호의를 널리 뿌린다는 것을 의미한다는 것을 이유로 씨를 뿌리는 것으로 번역하는 것에 대해 거부한다. *Proverbs 1-15*, NICOT (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2004), 506. 벤 르우벤은 잠언 11:24절을 부와 가난이라는 주제를 바탕으로 25절과 26절과 연결하여 읽는다. 그는 자비와 부요함의 이 모순적인 관계를 11장 25절을 11:24a을 확대, 11:26절을 11:24b의 확장으로 읽는다. Van Leeuwen, *Proverbs*, 119-20. 월키는 11:24절을 11:23-27절과 연결시키는 야누스(Janus)로 읽는다. 큰 문맥은 이러한 해석을 지지한다. 그는 11:23-27절은 “자신을 섬기는 것이 아니고 공동체를 섬기는 것에 옳은 것”을 정의한다고 설명하고 있다. 그리고 11:24-26절은 “분명하지 않은 주제를 분명하게 하기 위해서 이 두 실체가 놀랍고 그럴듯하게 대조적인 관계로 모아지는 모순”으로 하나가 되었다고 말한다. *Proverbs 1-15*, 507, 506.

33) 누구의 재물이 증가되는가? 부자 인가 혹은 가난한 자인가? 머피는 이 본문을 모호하게 “그 자신의 부”로 번역한다. *Proverbs*, 116-17. ESV 번역은 핍박자가 부요하게 된다고 설명한다. 또다른 문제는 이 두 절 사이의 연결에 있다. ESV 번역은 가난한 자를 억압하는 자와 부자에게 선물(뇌물)을 주는 자가 모두 중국에는 가난해 질 것이라고 제안한다. TNK 번역은 이를 좀더 분명히 한다. “가난한 자들에게 마땅히 주어야 할 것을 취함으로 부요케 되는 것은 부요한 자에게 선물을 주는 것과 같다. 이것은 완전히 잃어버리는 것이다.” 이러한 해석은 억압을 가난한 자에게 마땅히 주어야 할 것을 취하는 것”으로 설명한다. 가난한 자의 권리를 무시하는 것은 두 번째 줄에 설명된다. 이것은 부요한 자에게 선물(뇌물)을 주는 것과 같다. 이곳에서 모순은 가난한 자의 권리에 대한 착취와 부요한 자가 갖는 특권으로 한 사람을 성공시키는 길에 있다. 이것은 어리석은 것으로 최후에는 모든 것을 잃게 될 것이다.

34) Murphy, *Proverbs*, 253.

35) Murphy, *Proverbs*, 254.

구조와 개요

잠언은 모음집중의 모음집이다. 이 책은 지혜의 교훈(1:1-9:18), 솔로몬의 지혜 격언들의 모음(10:1-22:16), 지혜자의 말들(22:17-24:34), 히스기야 시대에 수집된 두 번째 솔로몬의 지혜격언 모음집(25:1-29:27), 그리고 몇 개의 지혜의 시들(30:1-31:31)들을 포함하고 있다. 잠언서는 다양하게 상이한 부분이 편집되어 최종 형식으로 만들어졌다. 서문의 형식들은 우리로 하여금 7개의 분명한 부분을 구분하게 한다.

- I. 서두, 서론, 그리고 교훈 (1:1-9:18)
- II. 솔로몬의 잠언 (10:1-22:16)
 - A. 첫 부분 (10:1-15:33)
 - B. 두 번째 부분(16:1-22:16)
- III. 지혜자의 말들(22:17-24:22)
- IV. 두 번째 지혜자의 말들 (24:23-34)
- V. 히스기야의 신하들에 의해 수집된 솔로몬의 잠언(25:1-29:27)
- VI. 아굴의 잠언 (30:1-33)
- VII. 르무엘의 잠언 (31:1-31)

메시지와 신학

다음의 논의를 통해 우리는 먼저 세 개의 큰 영역의 지혜전통을 설명하고 그 후에 위의 구조와 개요를 따라 잠언의 메시지를 살펴보고자 한다.

지혜의 세 가지 영역

이스라엘의 지혜전통은 세 가지 영역에 관계되어 있다: (1)하나님으로부터 오는 초월적 조명(여호와를 경외); (2)하나님의 지혜에 관한 인식과 초월적 문화적(보편적, 인간관계적) 적용에 관한 이슈; 그리고 (3)자신과 하나님과 사람과의 관계속에서 변화.

하나님으로부터 오는 초월적 조명: 여호와를 경외

잠언서가 제시하는 가장 큰 덕목은 여호와를 경외하는 것이다. 모든 사람들은 여호와를 경외하는 것을 통해 지혜의 길로 초청된다. 이것은 두려움이 아닌 경외함이다. 경외함은 경외하는 마음의 반응으로 하나님을 두려워하는 자들이 하나님을 알도록 유도하는 것이다. 그분은 인간과 세상을 만드신 창조주이시다(3:19-20). 그분은 또한 이 세상에 질서를 부여하셨고, 그의 창조세계를 유지하시며, 그의 지혜를 존재하고 창조된 모든 것들안에 계시하신다. 이스라엘 지혜의 기본적인 요구는 여호와를 경외하는 것(1:7)이다.³⁶⁾ 이것은 형용할 수 없고, 광대하신 여호와를 향한 “경외”로 이해하는 것이 낫다. 경외하는 것은 하나님의 “구분됨”에 대한 인식이 다. 이것이 바로 그분의 거룩함이다.

하나님은 계시되시고 또한 동시에 감추어져 있다. 창조는 인간의 이해보다 더 큰 질서를 보여준다. 이것은 또한 하나님께서 보시기에 좋으셨다는 큰 질서안으로 조화(안정)와 혼돈(지진, 쓰나미)을 함께 가져온다. 그러나, 이것은 또한 인간으로 하여금 헛됨과 절망을 느끼게 하기도

36) Marvin A. Sweeney, Tanak: *A Theological and Critical Introduction to the Jewish Bible* (Minneapolis: Fortress, 2012), 402.

한다. 잠언은 첫 단계의 하나님에 대한 이해를 나타낸다. 그것은 바로 계시와 조화의 하나님 이시다. 다른 지혜문학들은 (욥기, 전도서) 하나님이 숨어계신 보다 더 복잡한 세상을 말하고 있다.

여호와를 경외하는 것은 또한 여호와를 의지하고 신뢰함(3:5-6)으로 표현된다. 신뢰하는 삶은 수동적인 기다림보다 더 큰 의미를 갖는다. 이것은 그의 지혜를 부지런히 간구함을 필요로 한다(잠언 2장). 이러한 간구는 창조주이시며 생명을 주신 분과 함께 동행함으로 이해에 대한 열린 자세, 깨달음, 그리고 인간의 운명에 대한 초월성을 필요로 한다. 하나님과 소통 안에서 그분의 피조물인 인간은 제한성 안에서 생명을 찾게 된다 (9:32-35; cf. 3:13-17).

여호와를 경외하는 것은 모든 생명이 창조주 하나님을 중심으로 하고 있다는 사실을 깨닫게 하도록 한다(1:7; 9:10). 이 창조주를 통해서 개인은 이해와 지혜를 얻을 수 있다. 인간은 그들의 삶의 목적을 그들이 하나님의 질서안에 살아갈때에만 깨달을 수 있다(3:13-20; 8:22-31). 여호와를 경외하는 것은 하나님을 향한 경외심의 표현으로 이러한 경외심을 통해 개인과 공동체의 관심은 창조, 예배, 그리고 윤리적 순종의 삶의 양식으로 드러나는 하나님의 영광스러운 임재로 들어가는 기쁨에 비해 덜 중요한 것으로 인식된다. 여호와를 경외하는 것은 종교(제의)와 문화, 신성한 것과 세속적인 것, 신적인 것과 인간적인 것을 하나로 묶게 한다. 이것은 실제로 하나님을 두려워하는 것이 아니고, 하나님의 불가해성과 그분의 임재안에 살아가는 기쁨에 대한 인식이다. 여호와를 경외하는 것을 통해 의로운 자는 그의 창조주와 친솔하고, 정직하며, 신실하게 교제한다 (23:17). 하나님의 임재안에서 한 사람은 삶과 삶의 이슈들을 더 깊이 깨닫게 된다(1:29; 10:27; 19:23; 22:4). 왜냐하면 여호와를 경외하는 것과 함께 살아가는 그의 자녀들을 기뻐하시기 때문이다(15:33; 16:6-7; 22:4). 여호와를 경외하는 것에 대한 잠언의 시작(1:7)과 마지막 (31:30)의 언급은 남자나 여자가 여호와를 경외하는 것을 몸소 실천하도록 격려함으로 잠언을 하나로 연결시키고 있다.³⁷⁾ 그는 의로운 자들을 그와 친밀한 관계안으로 끌어들인다.³⁸⁾ 그들이 지혜를 수용할 때 그들은 그들의 하나님을 사랑하고, 그들의 가장 큰 기쁨을 그 분 안에서 찾게 된다 (4:6-8). 이것이 부모님(4:6; 5:1-2)과 지혜 여인(8:17)이 격려했던 젊은이가 얻어야 할 헌신과 사랑의 삶의 방식이다. 그리하여 그들은 그들의 지혜에 대한 사랑과 헌신의 관점에서 모든 관계들의 가치를 평가할 것이다.

지혜 전통은 유일신 하나님과, 하늘과 땅의 창조주에 대한 경배에서 시작되었다. 이스라엘의 경배(제의)는 창조주이시며 구원자되시고, 이스라엘과 이방의 하나님이신 여호와와 그분의 피조물인 인간으로부터 경배받기 원하시는 하나님의 독점적 요구(권리)를 중심으로 이루어졌다. 그분의 권위는 모든 생명과 전세계로 확장된다. 자연은 하나님의 지혜를 전우주와 왕국에 드러낸다 (잠 3:19-20). 하나님은 그분의 성품의 분명한 징표를 그분의 지혜에 대한 증거를 드러내기 위해서 그리고 사람들로 하여금 그분과 그분의 지혜를 소망하도록 부르시기 위해서 남기셨다 (24:3-4; cf. 시 33:8-9). 지혜여인의 계속되는 요구는 사람들로 하여금 창조주의 길에 대해 관찰하고, 듣고, 신뢰하도록 초청한다(잠 8:1-36). 그리하여 결국 그들은 커다란 세상속의 작은 세상인 지혜의 “집”에서 잔치를 할 수 있게 된다 (9:1). 지혜로운 자는 자연이 그들을 세상의 웅장한 구조를 발견하도록 초청하는 것처럼 하나님의 지혜를 창조세계안에서 찾는다. 만일 인간이 이 초청에 주의를 기울이지 않는다면, 그들은 서서히 그들 스스로가 어리석은 자들의 자멸하는 길(14:1)에 서 있고 지혜에 무감각해져가는 것을 발견하게 될 것이다(1:7).

인류의 문화는 예배의 본질과 직접적으로 연관되어 있다. 왜냐하면, 하나님에 대한 순종과 순

37) 다음을 보라. Murphy, Proverbs, 254-58.

38) ESV 번역은 3:32을 “의로운 자는 그의 확신안에 거한다”로 번역한다.

종의 결여가 결과적으로 문명의 발전- 윤리(21:3, 7; cf. 시 115:8; 135:18; 롬 1:28-32)을 이끌어 왔기 때문이다. 예배(제의)와 문명(윤리)는 이스라엘의 지혜전통 안에서 밀접하게 연관되어 있다 (특히, 야고보서를 살펴보자). 지혜는 “하나님앞에서 다른 사람과 정직하게 함께 살아가는 삶의 기술”이다.³⁹⁾ 지혜로운 길과 어리석은 길, 이 두 가지는 극단적으로 대립된다. 야고보가 “정결하고 더러움이 없는”이라고 부른 지혜는 “가치없는” 종교와 같지 않다(약 1:26-27 NIV). 지혜는 그것의 윤리와 삶의 방식에 의하여 스스로 그것이 “땅위의 것이요 정욕의 것이요 귀신의 것”인지 혹은 “위로부터 내려온 것”인지를 드러낸다 (약 3:15-18). 인간의 삶속에서 지혜의 길은 제의와 문화속에 있는 하나님의 창조세계를 향한 목적을 분명히 한다. 밴 르우벤은 “그러므로 크리스찬 공동체의 삶은 우리의 모든 삶의 방식이 하나님의 창조 질서에 조화되도록 형성되고 의식적으로 여호와를 영화롭게 하며 섬기기 전까지는 온전한 크리스찬이 되지 않을 것이다”라고 보았다.⁴⁰⁾

하나님의 지혜의 인식과 적용

잠언서의 머리말은 지혜를 왕권과 밀접하게 연결시키고 있다: “다윗의 아들 이스라엘의 왕 솔로몬의 잠언이라”(잠 1:1). 솔로몬은 포괄적인 주권의 가장 좋은 예이다. 그는 두 명의 창녀들의 상반되는 이야기를 주의깊게 듣는 것으로 지혜로운 왕으로서 그의 명성을 쌓아 갔다 (왕상 3:16-27). 왕의 판결에 관한 소문은 모든 이스라엘에 퍼졌다: “온 이스라엘이 왕이 심리하여 판결함을 듣고 왕을 두려워하였으니 이는 하나님의 지혜가 그의 속에 있어 판결함을 봄이더라”(왕상 3:28). 공의, 의로움, 그리고 평등에 대한 추구는 왕의 지혜의 표현이다(잠 1:3; 8:15-16; cf. 시 72:1-2). 이것은 또한 왕이 나라의 한 곳이나 한 계층의 사람들과만 연관될 수 없다는 점에서 “보편적”이다. 두 명의 창녀의 이야기는 솔로몬이 모든 사람들을 위한 지혜로운 판결을 진심으로 염두해 두고 있었다는 것을 보여주고 있다.

지혜의 국제적인 특성은 또한 지혜를 다른 세계에서 추구하는 것에 대해서도 길을 열어놓고 있다: 생태학(예, 식물학, 동물학, 생태계), 경제학, 농업, 정치학, 문화 등등. 예를 들면, 솔로몬은 국제적으로 그의 지혜의 명성이 알려져 있었다. 많은 나라의 사람들이 그의 지혜가 월등함으로 인해 그를 방문했다 (왕상 4:30-32). 뿐만 아니라, 솔로몬은 그의 식물과 나무, 그리고 짐승에 대한 지혜와 수집된 정보로도 유명했다 (4:33). 비록 기록되지는 않았지만, 솔로몬은 또한 왕의 정원이나 동물원도 즐겼을 것이다. 예를 들면, 열왕기상은 원숭이와 공작을 수입한 것을 솔로몬의 지혜의 국제적인 명성과 연관시켜 언급하고 있다.(10:23-24).⁴¹⁾

솔로몬의 보편적인 권위는 이해와 인식을 포함한다. 마치 공의가 사람들의 마음과 계획을 꿰뚫는 것처럼, 지혜는 이러한 기술을 모든 삶의 영역으로 확장한다. 법학은 우주적 정의에 대한 이해와 법의 적용에 대한 확신, 그리고 지혜로운 판단에 의해 법을 상황화하는 재능을 필요로 한다. 팩스는 “지혜는 항상 신중하며, 개인의 복지에 공헌한다. 그러나, 한 행동이 다른

39) Murphy, *Proverbs*, 276; 또한 269-77을 보라.

40) Ray C. Van Leeuwen, *Book of Proverbs*, in *The New Interpreter's Bible*, ed. Leander E. Keck (Nashville: Abingdon, 1997), 5:208.

41) Jon D. Levenson은 고대근동의 자료들을 정리하며 “정원, 특별히 왕실의 정원은 단순한 장식이 아니다. 그들은 상징적이고 그들의 종교적인 메시지는 자주 발견되지 않는 성전의 메시지와 연관이 있다”고 제안한다. 정원은 자연의 상태를 나타내고 또한 부자연적인 것으로부터 지킨다. 그리하여 이것은 혼돈과 부패와 죽음으로부터 자유로운 것이다. *Resurrection and the Restoration of Israel*, 86. Stager는 “통치자의 보편적인 권위”를 말한다. 그는 주장하기를 왕이 그의 문화를 초월하고 국제적인 관점을 보여줌으로 자연의 세계가 그의 통치의 연장에 있음을 드러낸다고 주장한다. Lawrence E. Stager, “Jerusalem and the Garden of Eden,” *Eretz-Israel* 26 (1999): 186-88.

사람에게 주는 영향을 또한 중히 여긴다. 이것은 윤리적인 특징으로, 단순히 도구적인 것은 결코 아니다. 이것은 또한 인성의 특징이다. 왜냐하면 이것은 옳은 목적에 대한 지식뿐만 아니라 이것들을 추구하려는 의지를 수반하기 때문이다.”⁴²⁾ 이스라엘의 지혜 전통은 관찰하고 탐구하며 발견하는 문화를 형성하는데 도움이 되었다.

모든 인류는 하나님의 형상을 반영한다. 인류의 일치는 이스라엘 지혜 전통의 기본적인 특징이다. 하나님은 가난한 자나 부한 자, 모두를 만드신 창조주이시다(잠 14:31; 17:5; 22:2). 압제와 불의는 그분의 거룩한 이름에 대한 불경건이다. 왜냐하면 그분은 꺾박자나 꺾박당하는 자를 모두 만드신 분이시기 때문이다: “가난한 자를 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요 공평한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라”(14:31). 이러한 원리는 인간 사이에 분열을 초래하는 어떤 사상이나 행동이나 말들에 동일하게 적용된다. 왜냐하면 이러한 것들은 인류에게 혼돈을 초래하기 때문이다 (13:10; 17:14; 26:17, 21). 여호와를 경외하는 것은 회복적이다(8:13). 지혜는 생명, 복, 순종, 정직, 그리고 하나님께서 주시는 안정, 행복, 그리고 삶의 의미와 연결되어 있다.⁴³⁾ 어리석음은 이와 반대인 죽음, 저주, 속임, 타락과 폭력, 파괴와 죽음, 그리고 슬픔과 연결되어 있다. 신적 질서로 주어진 지혜의 길을 통해 하나님의 자녀들은 그들이 생명나무를 취함으로 에덴 동산으로 회복되어진다. 왜냐하면 “지혜는 그 얻은 자에게 생명 나무”이기 때문이다 (3:18).

창조적이고 문화를 초월하는 관점 때문에 이스라엘의 지혜 잠언들을 지혜가 모든 인간의 상황에 적용될 수 있음을 보여준다. 이러한 잠언들은 시간을 초월하여 다른 문화적, 지리적 상황속에서도 적용할 수 있다. 잠언서와 이스라엘 지혜전통의 목적은 단순히 이스라엘의 경건한 아이들에게 지혜의 길을 제시하는 것이 아니고, 이것은 모든 사람들이 어떤 상황과 어떤 시간과 어떤 장소에서도 지혜의 길을 추구하도록 초청하는 것이다.

자아와 하나님과의 관계와 타인과의 관계속에서의 변화

이스라엘이 고대근동의 문화적 배경을 공유하고 있는 반면, 그들의 지혜 전통은 독특한 신학적 토대에 뿌리를 내리고 있다. 오직 거룩하신 분에 대한 지식이 지혜의 문을 열고(9:10), 그것을 통해 인간은 그들 스스로가 하나님의 피조물임을 배우게 된다. 하나님의 피조물인 인간은 하나님과 동행하는 존재이며 창조세계에 나타난 그분의 계시와 하나님의 창조세계와의 연관성을 통해 하나님을 더 잘 알게 된다.⁴⁴⁾

비록 인간이 하나님과의 관계에서 책임이 있다 하더라도, 하나님은 인간 삶과 역사의 방향을 결정하신다. 그분은 그분의 목적을 성취하시기 위해 의로운 자나 악한 자를 사용하신다. 비록 인간은 시간이 지나 하나님의 뜻을 깨닫게 되어도, 여전히 이 둘 사이에는 커다란 간격이 존재한다. 인간이 그들의 계획과 모략을 제안하지만, 여호와와는 모든 인간행동의 실행과 상호관계를 결정하신다. 그래서, “마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로부터 나오느니라”(16:1-2). 또한 “사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻만이 온전히 서리라”(19:21).

다른 모든 성경과 함께 잠언은 행동에는 그에 상응하는 결과가 있음을 가르친다. 하나님의 심판의 속성은 여전히 알 수 없는 것으로 남아 있다. 지혜는 언제 그리고 어떻게 하나님께서 보

42) Fox, Proverbs 1-9, 9, 29.

43) 크렌쇼는 지혜를 “존재를 확고하게 하는 행동”의 방식 이라고 해석한다. *Old Testament Wisdom*, 11, 68-72.

44) 폰 라드는 이스라엘의 실체에 대한 추구를 유사성(analogies)의 추구라는 것으로 다룬다. 이것은 곧 “행위-결과”의 관계이다. *Wisdom in Israel* (Nashville: Abingdon, 1972), 144-76.

상하시고 심판하시는가? 왜 하나님께서 심판과 해명을 미루시는가? 보상과 심판의 개인적인 면과 공동체적인 면이 연결되는 것은 무엇인가? 복과 저주는 하나님의 직접적 혹은 간접적인 간섭하심인가? 왜 하나님은 악한 자들이 신실한 자들을 희생시켜 성공하는 것을 허용하시는가? 와 같은 문제에 답을 주지는 않는다. 머피는 행위-결과의 접근은 본질을 벗어난 것이라 주장한다. 왜냐하면 이것은 어리석음과 지혜, 악과 의로움이라는 극단적인 대립을 제거해 버리기 때문이다.⁴⁵⁾ 보다 더 좋은 접근은 의로운 자와 악한 자의 대조에 초점을 맞춘 인성-결과(character-consequence)의 접근이다. 하나님의 시간속에서 의로운 자와 악한 자 모두 합당한 결과를 당한다. 왜냐하면 하나님은 그분의 정의안에서 인내하시고 자비로우시기 때문이다. 한 사람의 인성은 마음의 모든 생각과 행동과 말, 그리고 상황에 대처하는 것을 통해 훈련되어 형성된다. 어떤 면에서 특정한 행동이나 말들은 부수적인 것이다. 왜냐하면 진정으로 위태로운 것은 사람의 존재(“마음” 혹은 인성)이기 때문이다(4:23-27). 지혜로운 사람도 잘못된 말과 행동을 할 수 있으나 잘못을 통해 배우며 지혜로운 관찰과 의식을 통해 세월이 지나면 인격이 자랄 것이다. 잠언은 생명의 약속과 제한성안에서 자유, 진정한 행복(만족)과 함께 지속적으로 주의깊은 지혜의 추구를 통해 얻는 인격적 성장을 격려한다.⁴⁶⁾

그러나, 잠언은 이러한 약속들을 간단하게 제시하지 않는다. 이것은 인생이 복잡하다는 사실과, 부와 풍요의 속이는 힘, 이 세상의 불공평에 대한 인식의 표현이다. 머피의 표현에 의하면, “신적 정의와 인간의 고난은 불가해한 것으로 남아있다. 그리고 지혜자의 갈등도 이러한 관점에서 이해되어야 한다.”⁴⁷⁾ 아굴은 여호와와의 지혜라는 관점에서 볼 때 자신이 지혜를 깨닫지 못하였음을 고백한다(30:2-3). 한편으로 우리는 여호와와의 지혜를 다 이해할 수 없다(30:4-5). 그럼에도 불구하고, 잠언은 모든 사람들을 여호와를 경외하는 것과 그분을 신뢰하는 것, 그분의 은혜를 받는 것, 그리고 하늘 아버지의 거대한 세계속에서 왕과 같은 피조물로 살아가는 삶으로 초대한다.⁴⁸⁾

잠언의 신학은 한 마디로 정의하기가 쉽지 않다. 왜냐하면, 지혜가 삶의 모든 영역에 포괄적이고 총괄적인 접근을 하기에 때문이다. 우리는 지혜가 하나님과 인간과 그분의 창조세계를 연결하고 있는 것을 살펴보았다. 지혜의 신학적 구조는 전체적으로 잠언 1-9장에서 발전되고 있다.⁴⁹⁾ 잠언은 많은 주제들을 다루고 있다: 하나님, 지혜, 우주 질서와 혼돈, 인류와 개인(사고, 행동, 말), 여호와를 경외하는 것, 유희의 특성, 두 가지 길, 인성, 윤리, 자유와 제한, 신적 주권, 그리고 악의 문제.⁵⁰⁾ 이러한 주제들은 “인간은 하나님께서 세상을 창조하신 질서안에서 어떻게 살아가야 하는지를 배워야 한다는 핵심적인 전제”에서 흘러나왔다.⁵¹⁾ 더 나아가

45) Murphy, *Proverbs*, 267.

46) 크렌쇼는 인간 이성의 한계를 지혜의 유산으로 보고 이것은 사람으로 하여금 삶을 실제적으로 바라보게 한다고 주장한다. *Old Testament Wisdom*, 184.

47) Murphy, *Proverbs*, 269.

48) 잠언은 그리스도안에서 하나님과 맺은 관계로 살아가는 삶의 기쁨을 증거한다. 예수 그리스도는 로고스, 즉, 하나님이시며 그분은 하나님과 함께 하였고, 모든 것을 창조하셨고, 스스로 겸비하시고 고난 당하심으로(kenosis) 하나님과의 교제를 통해 얻는 새로운 삶에 대해 증거하시며, 사람들로 하여금 신적 영역의 은혜와 용서함과 자비와 정의로 들어오도록 초청하신다. 그분은 하나님께로 가는 길 이시며, 자신을 아는 지식으로의 길 이시며, 다른 사람들과의 생명력있는 관계로 나아가는 길 이시다. 이 단락의 마지막 부분의 지혜와 예수의 관계를 살펴보라.

49) 다음을 보라. Hee-Suk Kim, “Proverbs 1-9: A Hermeneutical Introduction to the Book of Proverbs” (PhD diss., Trinity Evangelical Divinity School, 2010).

50) 리차드 클리포드(Richard J. Clifford)는 8가지의 주제를 주요한 강조점으로 나타낸다: 하나님, 질서, 창조, 지혜, 인간의 선택의 영향, 두 가지 길, 악의 문제, 지혜의 의인화. Introduction to Wisdom Literature, 5:8-14. 롱맨은 돈, 성, 말 이라는 세 가지 주제를 잠언에서 제안한다. How to Read, 117-55.

잠언은 많은 문학적 구성과 주제적 해설을 추가하여 설명함으로 주제적 발전을 가지고 있다.⁵²⁾

서두, 훈계, 그리고 교훈 (잠 1:1-9:18)⁵³⁾

서두(잠언 1:1-7)

서두는 솔로몬을 이 책의 주요 인물로 소개한다. 그는 단순히 많은 잠언들의 저자일 뿐만 아니라(1:1; 10:1; 25:1), 그의 왕실의 지혜는 잠언 전체에 걸쳐 나타난다. 서론(1:2-7)은 책의 목적, 성격, 이해, 대상, 그리고 지혜의 양식을 제시하고 있다. 연속되는 부정사들은 잠언서의 목적을 부각시키고 있다: 독자는 다양한 형태로 나타나는 지혜의 가르침을 알고, 받고, 주고, 이해할 수 있다. 이러한 훈계와 격언의 목적은 관계론적이고, 인식론적이고, 교육적이다. 그러나, 주의 할 것은 지혜는 인식의 특별한 형태라는 것이다.⁵⁴⁾ 이것은 이성의 연역적이나 귀납적인 사고를 뛰어넘는다.⁵⁵⁾ 왜냐하면 이것은 하나님으로부터 시작하여 창조적인 질서를 설명하기 때문이다. 지혜는 인식과 이성과 감정적 이해력을 포함한다.⁵⁶⁾ 무엇보다도 이것은 하늘로부터 오며 초월적인 지혜를 추구한다. 이러한 지혜는 어떻게 삶을 향상시킬 것인가?, 어떻게 왕실과 모든 사람들을 위한 덕망있는 인격을 형성할 것인가? 어떻게 세계에 대하여 상상적인 깨달음을 얻을 수 있는가? 어떻게 한 사람을 하나님과 사람들에게로 나아가도록 길을 열 것인가? 어떻게 생명을 빼앗고, 관계를 파괴하고, 공동체를 분열시키며 한 사람의 개인적, 사회적 관계를 차단하는 유혹과 회유의 계교들을 효과적이고 지혜롭게 해결할 것인가? 라는 문제에 대한 답을 조명한다.⁵⁷⁾

훈계 (잠 1:8-2:22)

지혜는 자신을 다양한 방식으로 드러내고 있다. 네레이터(1:2-7), 부모(1:8), 그리고 신적 지혜가 의인화된 지혜여인(1:20)은 모든 사람들에게 지혜를 최상의 선으로 여기라고 요청한다. 왜일까? 지혜는 그들에게 하나님과 사람사이의 관계를 형성하는 것과 그릇된 길과 유혹으로부터 그들을 멀리하는 것, 인격이 함양되는 것(공의, 의, 평등; 자비와 인내, 신실함과 헌신; 1:3, 2:9; 3:3절을 보라)으로 인도하고 있기 때문이다. 그들의 훈계와 호소는 지혜를 추구해야 하는 것에 대한 폭넓은 논쟁을 이루고 있다.

51) Clifford, *Introduction to Wisdom Literature*, 5:8.

52) 크렌쇼는 “어떤 표현할 수 없는 성질”의 성경적 지혜를 말하며 이러한 성질을 더 정의하고자 시도하였다. *Old Testament Wisdom*, 15.

53) 키친(Kitchen)은 서두에 많이 나타나는 들으라는 권고는 2000년대의 특징이라고 주장함으로 1-24장의 통일성에 대해 제안한다. 그는 이 장들을 솔로몬과 연결하기를 원하고 이것들은 이집트보다는 초기의 메소포타미아 지혜전통의 대표적인 것으로 보는 것이 타당하다고 결론짓는다. “Proverbs 2,” 554-59. 이와 반대의 관점은 다음을 보라. Fox, *Proverbs 1-9*, 72-3.

54) Fox, *Proverbs 1-9*, 3.

55) 클레멘츠 (R. E. Clements)은 합당하게 지혜의 보다 큰 논점을 이끌어 낸다: “이것은 종교적 행태를 보다 더 큰 사회적 그리고 개념적인 구조아래로 이끌어 내고자 한다.” “Wisdom and Old Testament Theology,” in Day, Gordon, Williamson, *Wisdom in Ancient Israel*, 286.

56) 롱만은 지혜를 삶의 방향을 정하도록 돕는 잠정적인 지능과 연결시킨다. *How to Read*, 15-16.

57) 크렌쇼는 이스라엘의 지혜를 인간적인 관점에서 해석한다. 그를 기록하기를 “지혜는 삶의 행복을 확고히 하기 위한 특별한 방식과 이러한 방식의 발견을 매일의 삶속에서 실천하기 위한 이성적 추구이다. 지혜는 자연과 인간과 신학적 영역의 실체를 언급하고 삶에 대한 태도, 살아있는 전통, 그리고 문학적 책으로 구성된다.” 다른 곳에서 그는 자신을 의존하는 것과 하나님의 자비를 신뢰하는 것 사이의 긴장에 대해서 언급했다. *Old Testament Wisdom*, 15, 51. 또한 다음을 참조하라. von Rad, *Wisdom in Israel*, 113-37.

서두는 “어리석은 자”와 “젊은이”들을 지혜를 추구하며, 이미 지혜를 얻은 자들은 그 지혜를 더하도록 초청한다 (1:4, 5). 이러한 훈계들안에, 부모는 그들이 그 아들이 어린 시절부터 이미 지혜를 가르쳤으며(1:8) 지혜의 길을 변함없이 걷도록 격려했던 그들의 아들에게(“내 아들이” 1:8; “아들들아” 4:1) 말하고 있다. 지혜 여인⁵⁸⁾ 그녀의 청중들을 “아들들아”(8:32)나 지혜의 가르침을 어느정도 받았던 젊은이를 지칭하는 “어리석은 자들”(1:20)로 부른다. 이들은 그들 자신을 아직 지혜를 추구하거나 사랑하는 일에 헌신하지 않은 젊은이들이다 (1:20; 9:4-6). 네레이터의 음성과 부모님과 지혜여인은 모두 함께 독자들이 진리와 목적과 지혜에 적극적으로 참여함으로 지혜를 향하도록 하며, 속임과 유혹과 괴리와 죽음이라는 것들과의 부정적인 연합을 이루는 어리석음으로부터 멀어지도록 초청한다. 지혜의 유익에 대한 그들의 생생한 묘사로 이들은 젊은이를 하나님, 세상, 기회, 생명력, 교제, 그리고 공동체에 대한 관점으로 인도하고 있다(1:33; 2:20-21; 3:5-8, 13-18). 그들은 또한 젊은이들에게 이들의 가르침을 거부하는 결과인 근심, 급작한 멸망, 소외, 그리고 외로움 (1:17-19, 29-32; 2:22)에 대한 경고를 하고 있다.

그들은 젊은이와 어리석은 자들에게 지혜의 길을 구하고, 찾고, 거할 것과 인생의 유혹으로부터 멀어질 것을 권고한다(3:7). 한편으로 그들은 동료집단의 압력이나 일반적으로 얻는 지혜 (1:20-33)로 인해 빠지게 되는 함정에 대해 경고하고 있다. 이 두 가지의 양식은 사람들로 하여금 현재의 삶에 대해 만족하도록 하지만, 인생이 필요로 하는 것에 대해 준비하도록 돕지 못한다. 22절의 긴 히브리어 구절로 구성된 본문에서 아버지는 아들에게 다른 무엇보다도 지혜를 추구하도록 요구한다. 왜냐하면, 지혜를 찾는 과정속에서 하나님은 여호와의 경외하는 것과 지혜의 길과 의의 본질을 드러내시기 때문이다(2:1-11). 하나님에 대한 헌신과 교제는 그들의 길이 죽음으로 이끄는 비도덕적인 남자와 여자와 교제하는 것을 막아줄 뿐만 아니라 (2:12-19, 22) 하나님과 경건한 자들과 함께 생명으로 가는 문을 열어놓기도 한다(2:20-21).

훈계 (잠언 3-4장)

지혜의 특성은 3-4장에 이르러 더 발전되어진다. 지혜를 향한 지속된 추구는 한 사람이 여호와와 그의 아버지의 가르침에 대해 신뢰함으로 복종할 때 신적 생명력이 있는 삶을 가져온다 (3:1-12). 지혜는 여호와의 훈계(3:1-12)에 대해 실천함으로, 헌신의 삶속에서(3:3-4), 하나님에 대해 변함없는 신뢰속에서 (3:5-8), 하나님의 이름을 영화롭게 할 때(3:9-10), 그리고 아버지의 훈계에 순종하는 것에서(3:11-12) 스스로를 드러낸다. 하나님의 선물은 다양하다. 왜냐하면, 하나님은 그의 자녀들이 하나님과 교제하는 것을 즐거워하고, 삶의 기쁨과 진정한 행복을 경험하도록 회복시키시기 때문이다. 결국, 하나님은 질서로 세워진 세상의 창조주이시며 (3:19-21), 그의 지혜로운 자녀들이 생명의 나무(3:13-18)를 붙잡도록 초청하신다. 하나님의 자녀들은 참으로 행복하다. 왜냐하면, 그들은 하나님의 선물인 지혜속에서 그들이 삶을 위해 필요한 모든 것을 찾을 수 있기 때문이다. 잠언의 교훈(3:21-35)은 지혜의 삶이 어떠해야 하는가를 묘사하고 있다.

지혜를 주시는 것은 한 세대에서 다른 세대로 이어지는 하나님의 선물이다 (4:1-9). 아버지는 그의 아들을 자신의 아버지로부터 받았던 훈계와 같은 방법으로 가르치고 있다. 이 훈계는 지혜의 추구하고 지혜가 주는 유익에 초점이 맞추어져 있다. 지혜는 삶의 목적이다. 왜냐하면, 지

58) 크렌쇼는 지혜 여인의 이미지가 젊은이들에게 갖는 “성적 호소”를 올바르게 이해하였다: “이 지혜와 연결된 상당히 애정적인 언어는 이 이미지에 대한 이해를 상당히 정당화한다... 그녀를 통해 하나님은 생명을 전하는 지식을 현재 주어진 상황속에서 소통하신다.” *Old Testament Wisdom*, 82.

혜를 추구함으로써 한 사람이 여호와께 드리는 헌신이 커져가기 때문이다. 지혜를 사랑하는 사람으로 의인화시킴으로 이 젊은이는 헌신의 삶의 방식과 경의와 사랑(4:6-9)으로 지혜여인을 연기를 구하여 지혜여인을 최고의 사랑으로 여기도록 유도되었다. 이 가르침은 두 가지로 구체화된다: 지혜의 길과 어리석은 자의 길(4:10-27). 지혜의 길은 빛의 길이다 (“의인의 길은 뚝는 햇살 같아서 크게 빛나 한낮의 광명에 이르거나와” 4:18). 그러나, 어둠은 서서히 어리석은 자를 덮게 된다 (4:19).

훈계 (잠언 5-7장)

잠언 5-7장의 훈계는 어리석은 자의 유혹에 대한 경고이다. 이러한 가르침은 부도덕적 성(5:1-23; 6:20-37; 7:1-27), 재정적/법적 연루(6:1-5), 방종한 삶의 방식(6:6-11), 그리고 다른 형태의 타락(6:16-19)을 포함하고 있다. 이러한 것들은 생명을 앗아가는 유혹과 한 사람을 지혜를 추구하는 삶에서 멀어지게 하는 예이다.⁵⁹⁾ 어떠한 형태의 잘못된 의지함과 연결된 문제들은 상당히 심각해서 우리는 제한성에서 주어지는 자유의 중요성에 대해서 이해하기 시작한다. 지혜의 길은 순례자들을 자유와 생명과 행복의 장으로 인도합니다. 이러한 삶은 바로 여호와를 의지하는 삶이다. 여호와를 신뢰하는 삶이 커다란 자유를 만든다는 것은 한편으로 모순적이다. 이것은 탐욕에 사로잡히는 것으로 부터의 자유이다. 즉, 이것은 자신의 삶에 대해 자족하는 것이다.

그러므로, 지혜로운 사람은 지시와 훈계와 신적인 별칭, 인간의 선택, 사람이나 환경에 의해 주어지는 제한과 같은 삶의 한계를 기꺼이 받아드린다. 이러한 한계는 잘못된 선택의 유혹으로부터 우리를 지켜준다. 지혜로운 자는 그들의 세계관을 형성하는 비유적인 세계로 인도하는 적합한 시간과 장소를 통과한다.⁶⁰⁾ 이러한 경험은 어리석음에서 지혜로 전환되는 여행의 중요한 시점으로 작용한다. 이것은 내적인 삶을 보호하는 신적인 현실에 대한 관점을 제공한다 (“마음” 4:23-27). 지혜는 한 사람의 인성과 존재를 형성하는 한계와 기대의 세트를 제공한다. 이것은 “일상적인” 삶에 대한 제안이지만, 위로부터 내려오는 생명력과 의미와 함께 하는 삶이다.⁶¹⁾

음란하고 문란한 여인에 대한 경고는 마음을 죽이고 한 사람의 삶을 지혜의 길에서부터 이탈시키는 함정으로부터 보호하고자 하는 실질적인 경고이다. 이와 같이 여인은 어리석은 자들의 울무를 상징하는 비유적 표현이다(잠언 5-7장). 유사한 경고가 고대근동에서도 나타난다. 그러나, 여호와를 섬기는 젊은이들은 특별히 그들이 여호와를 경외하는 삶에서 떠나지 않도록 경고되어지고 있다.⁶²⁾

훈계와 초청 (잠언 8-9장)

우리는 잠언 8-9장에서 지혜여인을 다시 만난다. 아버지와 어머니의 음성은 아들이 지혜의 길을 걷도록 지도하고 있다(잠언 1-7장). 지혜 여인은 부모님의 음성을 초월한다. 그녀는 모든 장소와 시간에 있는 모든 인류를 향해 말한다. 왜냐하면, 그녀는 부모들과는 달리 초월적이고

59) 모세, 선지자들, 주 예수, 그리고 사도들은 이러한 길에 서있는 사람들에게 경고하고 위협한다. 예를 들면, 예수님과 바울은 미련한 자를 사람들을 하나님 나라로부터 멀어지게 하는 죄적인 특성으로 연결시킨다. (마 15:19; 갈 5:21)

60) Van Leeuwen, “Liminality and Worldview,” 111-44.

61) Michael Horton, *or.di.na.ry: Sustainable Faith in a Radical, Restless World* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2014).

62) Longman, *How to Read*, 72-74.

선재적이기 때문이다. 이 지혜여인은 창조주와 특별한 관계를 가지며 창조시에도 함께 하였다. 지혜여인은 하나님의 조연자(8:30)이며⁶³⁾ 하나님께서 인간을 창조하실 때 기뻐하였다(8:31). 하나님께서 모든 것을 지혜안에서 만드시고 지혜를 향하도록 하셨기에(8:22-29), 지혜여인은 모든 인류에게 주의하여 듣도록 초청한다. 왜냐하면 창조시에 창조주와 함께 했던 그녀가 인간이 생명의 길을 걷도록 여전히 기다리고 있기 때문이다(8:32-26).⁶⁴⁾ 지혜여인은 정의와 의를 이 땅에 가져오는 일을 감당하는 하나님의 조력자이다.

마지막 권고를 통해 지혜여인은 사람들을 지혜와 함께 하는 자들에게 주어지는 안전과 교제를 상징하는 그녀의 집으로 들어오라고 권고한다. 손님들을 위해 준비하는 왕실의 잔치의 비유는 친밀함과 보호를 상징한다(9:1-2; cf. 사 25:6; 마 22:1-14). 집의 이미지는 더 나아가 우주와의 연관성을 제시한다. 여호와와 세상(“집”)을 만드셨고 지혜는 이 창조에 참여하였다. 이렇게 함으로 지혜는 그녀의 집(우주)을 사람들이 거주하고 기뻐하도록 만들었다. 그녀의 집은 일곱 기둥위에 완전하게 지어졌다. 숫자 7은 창조의 기사를 연상케하는 것으로 창조시 7일만에 완성된 하나님의 일을 나타낸다(창 2:1-3).⁶⁵⁾ 지혜의 여인과 달리 미련한 여인은 그녀의 집을 준비하거나 잔치를 준비하지 않고 사람들을 초청한다. 그녀의 삶은 간단해 보인다. 그러나, 그녀를 따르는 모든 사람들은 아무것도 얻지 못한다(잠 9:13-18). 여호와를 경외하는 것이 다시 나타나는 것은- “여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라”(9:10)- 1:7절 (“여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라”)과 함께 수미상관구조(*inclusio*)를 형성한다.

솔로몬의 잠언 (잠 10:1-22:16)

첫 단락: 대조적인 잠언들(잠 10:1-15:33)

이 단락의 잠언들은 대략적으로 반의적 의미를 보인다: “지혜로운 아들은 아버를 기쁘게 하거니와 미련한 아들은 어미의 근심이니라. 불의의 재물은 무익하여도 공의는 죽음에서 건지느니라”(10:1-2). 이러한 잠언들은 부나 명예, 혹은 장수를 약속하기보다는 희망을 제시한다. 지혜의 유익을 강하게 제시함으로 저자는 독자들로 하여금 악이 관영한 세상에서 하나님의 궁극적인 공의를 기다리도록 격려한다. 여호와를 경외하는 것과 지혜로운 삶은 순례하는 인생의 오아시스이다. 예를 들면, “가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나으니라. 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살진 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라.”(15: 16-17). 이 잠언들은 의로운 자와 악한 자, 선과 악, 지혜와 미련함을 대조시키고 있다. 인간은 자신의 행동이나 말에 책임을 져야 한다. 왜냐하면, 행위는 반드시 결과를 수반하기 때문이다. 인간이 하나님의 창조질서의 일부이기에, 인간은 미련함을 따르고, 게으르고, 정의롭지 못하고, 탐욕스럽고, 교만함으로 그분의 창조질서를 파괴할 수 있다. 지혜로운

63) ESV(“일꾼의 우두머리”)와 반대로, 밴 르우벤은 조연자는 “지혜가 의인화된 왕의 건축 조연자로 그를 통해 왕은 모든 일을 합당한 질서대로 정렬하며 그의 우주적 공의의 법령들은 세상의 왕들과 지도자들에게 표준이 된다 (15절).” *Proverbs*, 94-95.

64) 하나님과 관계에서 지혜의 독특한 위치는 삼위일체의 두 번째 위격으로 올바르게 해석되었다. 그는 자신을 온전한 영광, 빛과 지혜로 나타내시는 요한복음의 로고스이시다. 히브리 동사는 “태어나다”로 읽을 수 있는데 이것은 지혜의 창조를 특별한 창조로 나타내는 것이다. 그리하여 이것은 아리우스에 의해 예수님은 창조주가 아니라 하나님의 특별한 피조물이라는 것을 주장하는 근거로 사용되었다. 아타나시우스는 아리우스의 이러한 주장에 반대하여, 예수님의 성육신의 본질을 설명하는 것을 도왔다. 보다 더 좋은 번역은 “나를 소유하셨으며”(ESV)나 월키가 읽은 바와 같이 “나를 나오게 하셨다”로 보는 것이다. Waltke, *Proverbs 1-15*, 127-39.

65) 더 많은 정보를 위해서 다음을 보라. Van Leeuwen, *Proverbs*, 102-3.

자는 그의 겸손과 충고를 듣는 열린 자세, 공의, 정직들로 구별된다. 미련한 자는 교만, 자기 중심주의, 불의, 제멋대로의 태도 때문에 멸망한다(11:1-3). 지혜로운 자는 인간관계에 화평을 가져오고 그리하여 질서를 회복한다. 미련한 자는 이중적 삶과 분열을 즐기며 그리하여 하나님의 질서를 파괴한다. 그들은 “인류의 공통적인 연합에 큰 상처를 준다.”⁶⁶⁾ 모든 사람들은 비록 하나님의 정의를 경험하는 것이 많은 시간이 지나고 여러 세대가 걸릴지는 모르지만 그들의 삶 행동에 따른 결과를 경험하거나 증거하게 될 것이다. 한 사람을 하나님이 인정하시고 거부하시는 것은 시간이 지나 알게 될 것이다.

지혜로운 자는 한계를 인정한다. 벤 르우벤이 말한 바와 같이, 신적 영광과 영예의 관을 쓴 인간이라도, “인간의 자유는 의와 하나님을 섬김과 창조세계의 선의 한계로 인해 제한을 받게 된다.”⁶⁷⁾ 세대를 거치는 증거와 지혜를 향한 추구는 이러한 한계를 더욱 분명하게 한다. 왜냐하면, 자녀들은 지혜의 덕목과 가치를 얻는 것을 배워야 하기 때문이다 (13:1; 14:26). 반대로, 미련한 자는 심판과 책망과 신의 거부를 경험하게 된다 (10:27, 29; 11:20; 12:2; 14:2; 15:9, 11). 하나님은 공정하게 보상하시고 벌을 주신다 (15:3). 마치 아버지가 지혜로운 아들을 기뻐하는 것과 같이(10:1), 여호와를 경외하는 자를 기뻐하신다 (11:20; 15:22).

지혜와 경건은 서로 연결되어 있다. 지혜는 생명으로 인도하나, 불의와 긍휼의 마음이 부족한 것은 죽음의 길의 특징이다. 여호와를 경외하는 것과 지혜의 길은 모두 하나님의 생명을 주시는 것과 생명을 유지하는 능력과 연관되어 있다 (10:11, 16, 17, 19; 11:19; 12:28; 13:3, 14; 14:27; 15:4). 약자에 대한 억압은 잘못된 것일뿐만 아니라, 창조주에 대한 거부이다(14:31). 이 진리는 지혜로운 자는 미련한 자와 함께 하지 말며 오히려 같은 목적을 가진 사람들과의 풍성한 관계를 즐겨워해야 한다는 것을 암시하고 있다.

잠언 12장은 10-15장에 기록된 대조적인 관점의 좋은 예가 된다. 잠언은 자신의 훈련과 하나님의 임재 안에서 살아가는 삶을 통해 인격적 성장을 얻어야 함을 격려한다. 지혜로운 자는 하나님을 사랑하기 때문에 교훈과 훈계와 지혜를(12:1, 15, 23) 받는다. 그는 하나님의 은혜와 보호하심을 입는다(12:2, 13, 14). 그는 심겨진 나무와 같이 세움을 받는다(12:3, 7, 12; cf. 시 1:2). 하나님은 그의 필요한 것을 공급하신다(잠 12:11). 그의 가정에서 그는 현숙한 아내로 인해 복을 얻는다(12:4; cf. 31:11). 기쁨은 이러한 사람의 상징이 된다(12:20). 그의 생각과 말과 행동은 정의와 진리로 특징지어진다(12:5, 17, 19, 22). 그는 다른 사람들과의 관계에서 그들을 구원한다(12:6, 18, 25, 26). 그는 심지어 동물에게까지 자비를 베푼다(12:10). 그는 복수하려하지 않고(12:16) 평화를 위해 헌신한다(12:20). 사람들은 그 사람의 정직함을 주목하고(12:8) 하나님은 그의 종을 기뻐하신다(12:22). 비록 그는 어려움을 경험할 수 있지만, 그곳으로부터 구원을 받는다(12:13, 21). 지혜로운 자를 위한 하나님의 중재하심은 분명하다. 벤 르우벤은 “하나님은 인간의 행위에 보응하시는 분이시고 하나님의 측량할 수 없는 손은 하나님께서 만드신 세상의 운행속에 나타나신다.”고 말한다.⁶⁸⁾ 지혜로운 자는 생명을 주는 지도자의 자질을 갖고 있다 (12:24).

미련한 자는 흉악하고, 비인간적이며, 짐승과도 같다. 그들은 훈계를 거부하고 그들이 자유롭게 걷는 길에서 어떤 방해물 만나면 도망간다. 그들은 서서히 삶의 토대를 잃어간다(12:3, 7; cf. 시 1:4). 그들은 하나님의 저주아래 있기에 하나님으로부터 멀어져 간다(12:2). 그들의 자유는 방탕과 부패와 기회주의와 거짓으로 인도한다(12:5-6, 8, 22; cf. 1:16-19). 그들은 결혼

66) Van Leeuwen, Proverbs, 121.

67) Van Leeuwen, Proverbs, 128.

68) Van Leeuwen, Proverbs, 126.

에도 잘못된 결정을 한다(12:4). 그들은 사람에게 대한 존중이 적으며, 동물들은 말할 것도 없이 경시한다 (12:10).

미련한 자는 징계를 싫어한다(12:1). 그는 속이기를 좋아하고 이중적인 면이 있어 그의 말과 생각과 충고는 신뢰할 수 없다(12:5, 8). 그는 기회주의자이며 자아도취적이다(12:6, 12, 20, 23). 그는 의롭지 못하고 비인간적이다. 그의 긍휼조차도 비열하다(12:10). 무엇이든지 그가 추구하는 것은 가치없는 것이다(12:11). 그의 말은 속이는 것일 뿐만 아니라(12:17) 상처를 준다(12:18). 이것은 거짓의 거미줄이다(12:13). 그는 그 자신의 잘못된 것을 깨닫지 못하고 (12:15, 26). 그가 잡혔을 때 그는 분노에 가득차며 어떻게든 그 혼돈에서 빠져나오기를 시도 한다(12:16, 25). 그는 심지어 게으름속에서도 무엇인가를 얻으려 하나 결국, 비참한 상태에 처하게 된다(12:24, 27). 불행이 미련한 자에게 임하게 된다. 그는 하나님의 질서와 반대되는 길을 걷기에 영원히 성공하지 못할 것이다(12:3, 19). 그는 그의 가족관계에서도 실패하게 될 것이고 수치를 당하게 될 것이다(12:4). 그는 불의의 씨를 뿌리고 그것의 열매를 거둘 것이다 (12:21). 비록 미련한 자는 활동적이고 부와 형통에 대한 인식이 있지만, 모든 곳에서 죽음을 맞게 될 것이다(12:25, 28). 겉치레가 그의 계획이지만, 결국 그의 계획은 실패한다(12:9). 한편으로 그는 직접적으로 혹은 간접적으로 하나님의 심판의 대상이 된다(12:2, 22). 그는 강한 것처럼 여겨지지만, 그의 심판의 날은 이미 정해졌다(12:7). 그의 길은 이 세상의 왕에게 혐오스러운 것으로 여겨진다(12:22).

13장은 지혜와 훈계를 사랑하는 사람과(13:22; cf. 10:1) 탐욕스러운 사람의(13:1-4) 대조로 시작한다. 지혜로운 젊은이는 부모님에 의해 주어진 한계를 받아들이며 그들의 말에 지혜를 드러낸다. 그들은 욕망을 만족시키기 위해 그들의 정직을 희생하지 않고 삶의 유익을 즐길 줄 안다. 올바른 관계를 열망하는 가운데, 그들은 이중적인 생활(13:5)을 싫어한다. 그러나, 미련한 자는 수치와 스스로 삶을 파괴하는 삶을(13:6) 경험하게 된다. 부와 가난은 현실 자체라기 보다는(13:7-8) 현실에 대한 인식이다. 재물은 어느 순간에 사라질 수도 있고 때로는 문제를 만들기도 한다. 재물은 아마도 유용할 수 있다. 그러나, 가난한 자들은 더 적은 문제를 경험할 수도 있다. 생명의 빛은 지혜로운 자 안에서 계속 타오를 수 있다. 그러나, 악한 자는 흑암을 경험하게 된다 (13:9). 분쟁과 변영하는 일은 미련한 자의 두 가지 특징이다. 그러나 지혜는 부지런함을 가져오고 권면을 듣는 자세를 가져온다 (13:10-11).

잠언 13:12-19절은 한 단락으로 함께 읽어야 한다. 비록 더디 실현되는 소망이 삶의 어려움을 만들수는 있지만, 진정한 성취는 지혜를 통해서 이루어지지 미련함을 통해 이루어지지 않는다 (13:12, 19). 지혜로운 자는 권면과 충고를 받아들인다. 왜냐하면, 이것들이 생명을 가져오기 때문이다(13:13-14). 훈계를 거부하는 것은 수치와 멸망을 가져온다(13:15, 18). 두 개의 길은 서로 다른 방향으로 나아간다: 지혜와 기쁨과 생명이 한 길이 되고, 미련함과 문제와 죽음이 또 다른 길이 된다(13:12-19). 지혜의 변함없는 본질은 미련한 자의 잠시의 유혹에 대조되어 드러난다(13:21-22). 인생에는 보장이라는 것이 있을 수 없다. 왜냐하면, 불의가 가난한 자들의 삶의 기쁨을 강탈하기 때문이다(13:23). 그러나, 유익을 얻는 것은 만족하는 삶 (13:25)에 비하면 덜 중요하다. 징계와 훈계는 하나이다. 그러나 극도한 징계는 오직 극한 상황에서만 사용되어야 한다(13:1, 13-14, 24).

Part 2: 하나님과 왕의 잠언 (잠 16:1-22:16)

하나님과 왕에 대한 가장 많은 잠언들의 모음집은 잠언의 중앙에 있다. 잠언의 가장 중앙점은

잠언 16:17절이다 (“악을 떠나는 것은 정직한 사람의 대로이니 자기의 길을 지키는 자는 자기의 영혼을 보전하느니라”). 이 얼마나 진리인가? 대로라는 이미지는 생명으로 인도하고 악으로부터 멀어지는 지혜의 길을 제안하는 것이다. 이 단락에서 여호와와 왕의 잠언은 이전의 단락(잠언 10-15장)보다 더 많이 나타난다. 첫 일곱 절은 여호와께 초점을 맞추어 시작한다. 왕의 잠언은 그 뒤를 따르고 16:10-15절에 나타나는 여호와 잠언의 사이에 놓인다.

이 잠언들은 경건한 자와 지혜로운 왕과 여호와를 긴밀하게 연결시키고 있다. 여호와와 왕은 말과 심판의 능력을 가지고 있다(16:1-2, 10). 하나님은 심령을 측량하시며 공정한 저울과 추에 대해 사람들의 책임을 물으신다(16:1-2, 11). 여호와는 교만을 혐오스러운 것으로 판단하시고 죄를 심판하신다(16:5). 의로운 왕은 그의 나라에 악이 있는 것은 여호와께서 싫어하시는 것임을 알고 의로움으로 그의 왕권을 지키신다(16:12). 이러한 친밀한 연결은 관계에 있어 위계 질서를 형성한다. 훌륭한 통치자는 의로운 통치로 여호와를 대표하는 자이므로 그의 나라에서 지혜를 추구하는 것을 격려한다(16:13-14). 그의 왕권은 하나님의 복을 받은 것으로 생명과 비로 비유된다(16:14, 15; cf. 시 72:6-7).

이와동시에 이 잠언들은 지혜자로 하여금 왕들의 통치로 들어가도록 초청한다. 그들의 계획, 방법, 일, 의로움, 그리고 발걸음은 하나님의 손에 달려 있다. 그분은 그의 지혜로운 자녀들이 추구하는 무엇이든지 측량하시고, 인도하시고, 복을 주신다. 그들은 활동적이고 신중하지만, 그분께 속하여 있다. 잠언은 인도함은 수동적이지 않다고 가르친다. 이것은 삶에 있어 여호와께서 그의 자녀들의 발걸음을 인도하신다는 것에 대한 확신에서 오는 지혜에 대한 적극적인 열망이다. 지혜는 계획함과 여호와를 신뢰함으로 이루어져 있는데 이것은 자신의 결정에 대해 본인이 책임을 지며 하나님께서 주시는 복의 결과를 기다리는 것이다. 여호와는 왕이시다. 그분의 왕적 칙령은 그의 나라를 세운다. 그러나, 왕을 포함한 인간은 그분의 나라를 확장시키거나 방해할 수 있다. 인간이 비록 하나님의 나라를 방해한다해도 하나님의 목적은 여전히 성취되어진다. 그러나, 죄 있는 자는 그들의 행동에 책임을 져야 하므로 그들에게 합당한 심판을 받을 것이다 (잠 16:5)

지혜는 오만함을 멀리한다. 하나님은 모든 인간의 행동을 통제하시며 그분의 목적을 이루시기 위해 인간이 실행하는 것은 모든 것을 결정하신다. 인간은 아마 많은 일을 성취할 수 있을 것이다. 그러나, 그들이 교만할 이유는 없다. 결국, 하나님은 인간속에서 혹은 인간을 통해서 그분의 뜻을 이루신다. 교만은 한 사람을 넘어지게 한다(16:18). 지혜는 겸손안에 있다 (16:19). 지혜로운 자는 그 자신을 신중함과 명철함으로 드러낸다(16:21, 22). 명철함은 “말의 감미로운”과 “은혜로운 말”(16:21, 24), 자기 절제(16:32)로 강조되는 마음의 상태를 전달하는 것이다. 왕권은 그의 백발이 영화로운 관과 같은 지혜로운 자에게 하나님께서 주시는 선물이다 (16:31). 오만한 자는 악을 꾀하고 맹렬한 불과 같은 말로 그의 계획을 실행한다(16:27). 그는 부정직하고 친구들을 이간하여 갈라놓고 분열을 조장할때까지 쉬지 않는다(16:27-30).

지혜자의 말들 (잠 22:17-24:22)

이 격언들은 이집트의 아메네모페(Amenemope)의 가르침과 연관이 있다고 전해진다. (“고대 근동의 지혜” 부분을 참조하라). 그러나, 필자는 이 격언들에서 이집트의 영향을 인정하지 않는 많은 학자들의 의견에 동의한다. 이 격언들은 다음과 같은 격려하거나 경고하는 동기를 갖는 훈계의 양식으로 나타난다: “너는 귀를 기울여 지혜있는 자의 말씀을 들으며 내 지식에 마음을 돌지어다. 이것을 네 속에 보존하며 네 입술위에 함께 있게 함이 아름다우니라” (22:17-18). 이러한 신학은 여호와를 경외하라는 지혜의 기본구조와 연결되어 있다: “내가 네

게 여호와를 의뢰하게 하려 하여 이것을 오늘 특별히 네게 알게 하였노니” (22:19). “30개의 조언과 지식의 격언”이라는 표현은 아메네모페의 30 구절의 가르침과 연결된 것이다. 그러나, 이 30개의 격언은 온전히 식별되지 못한다.⁶⁹⁾ 월키(Waltke)는 이 본문을 30개의 격언으로 이루어진 4개의 단락으로 나누려는 괄목할 만한 시도를 하였다.⁷⁰⁾

1. 격언 1-11: 부요함 (22:22-23:11)
2. 격언 12-20: 순종하는 아들 (23:12-24:2)
3. 격언 21-25: 고난중에 강함 (24:3-12)
4. 격언 26-30: 악한 자와의 관계 (24:13-22)

이 가르침의 목적은 특별히 다음과 같이 명시되었다: “네가 진리의 확실한 말씀을 깨닫게 하며 또 너를 보내는 자에게 진리의 말씀으로 회답하게 하려함이 아니냐” (22:21). 이 격언들은 다른 사람들을 섬김에 있어 신뢰와 정직의 품성을 함양하는 것에 있다.

지혜로운 자들의 또다른 말씀 (잠 24:23-34)

이 짧은 격언 모음집은 한 사람의 공공의 삶과 개인적 삶을 다루고 있다: 편견이나 양심이 없는 공의의 평등함 (24:23-26, 28-29)과 가족에게 양식을 제공하기 위한 부지런함 (24:27, 30-34).

히스기야의 신하들에 의해 모아진 솔로몬의 잠언 (25:1-29:27)

이 단락은 25-27장과 28-29장의 두 부분으로 나눌 수 있다.⁷¹⁾ 첫 번째 부분에 나타나는 왕의 잠언은 왕의 주권에 관심을 기울이고 그 후에 공공의 행동과 개인적 행동을 다루고 있다. 이 격언들은 생각을 신중히 할 것을 격려하고 한 사람의 공동의 행실에 대해 높은 기준을 제시한다: 준법(25:2-5), 겸손 (25:6-7), 공의 (25:8-10, 18), 비판적 통찰력 (25:11-12), 신의 (25:13-14), 인내 (25:15), 만족함 (25:16, 27), 초연함 (25:17), 신중함 (25:19-20), 자비 (25:21-22), 보복에 대한 거부 (25:23-25), 끈기 (25:26), 자기통제 (25:28). 지혜와 대조적으로 미련함은 모든 면에서 합당하지 못하다. 미련한 자는 그에 합당한 처우를 받는다(잠언 26장). 잠언 27장은 더 나아가 미련함과 대조되는 지혜의 몇 가지 특징들을 다루고 있다. 미련함은 자랑함과 자신을 높임(27:1-2), 도발 (27:3), 분노와 질투(27:3-4), 아부(27:5-6), 신중하지 못함(27:7), 난폭한 마음(27:14), 그리고 분열(27:9-10)과 같은 특징으로 드러난다. 지혜는 가정에 헌신적이며(27:8), 우정을 쌓으며 (27:9-10),⁷²⁾ 조언을 경청하며 (27:5, 17), 지혜와 명철에 자라며(27:11-13), 근면하고 (27:18, 23-27), 투명하며 (27:19), 시험을 달게 받는다 (27:21-22).

28-29장은 솔로몬의 첫 번째 잠언 모음집인 10-15장과 같이 대체적으로 반의적 잠언들이다. 이 격언들은 잠언 28:1절(“악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니

69) “30개의 잠언”에 대한 언급은 이 잠언의 격언들을 이집트의 아메네모페의 30개의 잠언과 맞추기 위한 의도이다. NIV 번역의 노트는 다른 번역인 “뛰어난 잠언들”을 적어놓았다. 키친은 이 구문을 숙어적인 표현으로 “이미”로 여겼다. Kitchen, “Proverbs 2,” 561.

70) Waltke, *Proverbs 15-31*, 225-88.

71) 다음을 보라. Van Leeuwen, *Proverbs*, 215.

72) 다음을 보라. Sung-jin Kim, “Teaching on Friendship in the Proverbs of Solomon (Prov 10:1-22:6 and Prov 25-29): A Text-Linguistic Study” (PhD diss., Trinity Evangelical Divinity School, 2012).

라”)이 보여주는 바와 같이, 의로운 자와 악한 자 사이를 구분하고 있다. 더 나아가, 미련한 자와 지혜로운 자의 대조는 하나님의 계명에 대한 순종에 뿌리를 두고 있다. 이 두 장에서 “법”(토라)이라는 단어가 반복되고 있는 것은 잠언전체에서 눈에 띄는 현상이다(28:4, 7, 9; 29:18). 토라와 지혜는 상호연관되어 있으며 인류를 두 개의 공동체로 구분한다: 법을 잊어버린 자와 법을 붙들고 있는 자(28:4, 7, 18). 토라는 또한 선지자들과 연관이 되어 있다(29:18). 선지자의 음성이 부재할 때 지혜는 하나님의 질서를 유지하기 위한 충분한 토대를 제공하였다. 지혜로운 자는 신적인 질서를 유지하고 진전시킨다(28:14; cf. 시 1:1-2). 지혜의 길은 하나님의 계시에 부합하는(2:18) 징계로 특징지어진다(잠 29:15-21). 이와 반대로, 억압과 부패는 파괴와 역기능으로 나타난다(28:2-28; 29:1-27). 왜냐하면 사람들은 사람을 두려워하는 삶을 사는 집단이 유익을 얻는 것을 원칙으로 알기 때문이다(29:25). 그들의 말(약속)은 효능이 없다(29:19-20, 25). 인류 사회는 불의의 경험에서 스스로를 구출해 낼 수 없다. 왜냐하면, 정의는 궁극적으로 종말론적이기 때문이다: “주권자에게 은혜를 구하는 자가 많으나 사람의 일의 작정은 여호와께로 말미암느니라”(29:26). 여호와를 신뢰하는 자는 안전과 안식(29:25)과 행복(cf. 29:18)을 얻을 것이다.

아굴의 잠언 (잠 30:1-33)⁷³⁾

이 장은 두 부분으로 나뉜다: 야게의 아들 아굴의 잠언 (30:1-14)과 숫자 잠언들 (30:15-33). 아굴은 비판적인 사상가로 그의 질문들과 수수께끼와 같은 말들로 독자들의 관심을 이끌고 있다. 첫 구절인 “나는 연약합니다. 오 하나님 나는 연약합니다. 오 하나님”(30:1)은 문제를 안고 있다. 히브리어 원문에서 이 구절은 문자적으로 “이디엘에게, 이디엘에게”(JPS 1917, TNK)나 머피가 번역할 바와 같이 “나는 하나님이 아니다, 나는 하나님이 아니다.”로 기록되어 있다. 아굴은 회의주의적 신자인가? 혹은 사색적인 신자인가? 그는 하나님의 존재를 부인하는가? 혹은 하나님을 두려워함에 사로잡혀 있는가? 아굴은 그가 인간일뿐임과 지혜의 높음을 고백한다. 인간은 땅에 거하나, 거룩하신 분은 하늘에 계신다. 하나님은 창조주이시고 이 세상을 붙들고 계신다. 하지만, 아굴은 연속되는 질문들을 통해 하나님을 알기를 추구한다. 그의 질문은 “그의 이름이 무엇인가? 그의 아들의 이름은 무엇인가?”(30:4)라는 수수께끼와 같은 말로 마친다. 아굴은 이미 그 자신의 질문에 답하고 있다. 그는 야게의 아들이다. 이 “야게”(혹은 “약에”)라는 이름은 “여호와와 거룩하시다”라는 단어의 두문자음(acronym)이다. 모든 지혜의 하나님은 여호와이시다, 그는 거룩하신 분이시고 그로부터 많은 사람들이 지혜를 배울 수 있도록 자비롭게 초청하신다. 아굴과 같이 그들은 하나님의 아들로써 대우를 받는다.⁷⁴⁾ 아굴은 말을 했으나(30:1), 그의 말들은 하나님의 말씀과 같지 않다(30:5). 하나님은 거룩하시고 높으신 분이시라는 아굴의 관점은 스스로를 계시하시는 하나님과 연관되어 있다(30:7). 하나님의 말씀은 진리이다. 그리하여, 아굴은 그가 매일의 양식에 만족하는 것을 배워 하나님의 이름을 모독하는 일이 없도록 기도한다(30:7-9). 그는 주인과 종, 자녀와 부모, 피해자와 가해자와 같은 인간관계에 대해서도 고민한다. 각각의 경우, 사람들은 인간성에 반하여 스스로를 높이고 하나님의 질서를 어지럽힌다. 이렇게 함으로 그들은 하나님의 이름에 대하여 큰 도발을 하는 것이다.

숫자잠언 (30:15-33)은 하나님의 크심과 측량할 수 없는 속성으로 독자들을 이끄는 하나님의 창조에 대한 연속적인 사색을 공급하고 있다. 하나님은 측량할 수 없으신 분이시다. 그는 질

73) 아굴의 잠언의 분량은 정확하지 않다. 어떤 학자들은 이것을 전체 장으로 여기고 있다.

74) 다음을 보라. Murphy, *Proverbs*, 229.

서와 혼돈이 함께 공존하도록 허락하신다. 마지막 권고는 미련함과 교만에 대한 경고로, 이것들은 사람들을 짓누르고 창조자의 질서를 무너뜨리는 것이다 (30:33).

르무엘의 잠언 (31:1-31)⁷⁵⁾

이 장은 또한 두 부분으로 나뉜다: 르무엘 왕의 잠언 (31:1-9)과 덕망있는 여인의 노래 (31:10-31). 왕실(어머니)의 훈계는 고대근동에서 독특한 특징이다. 이것은 잠언의 서두인 1-9장을 연상케 하고 고귀한 여성상을 노래한 시(31:10-31)와 함께 잠언의 적합한 결론을 형성한다. 어머니는 그의 아들에게 타락한 잔치를 피하고(31:4-7; cf. 2:12-15; 4:17; 20:1; 21:17; 23:30-35) 공의와 의로움에 헌신하기 위해서 성적인 유혹으로부터 멀리할 것을 가르친다 (31:3; cf. 2:16-19; 5:5-14; 6:24-35; 7:6-27; 23:20-28). 왜냐하면, 불의는 성적인 부도덕성과 연관되기 때문이다(23:20-35). 그러나, 어머니는 포도주를 마시는 것을 금하지는 않는다. 그녀는 포도주를 강한 자로부터 삶의 낙이 없는 연약자에게 연결시킨다. 포도주는 하나님의 복이다 (3:9-10; cf. 9:2, 5).

덕망있는 여인의 노래는 인생의 최고의 덕목으로 그려지는 지혜를 찬양하는 알파벳의 이합체 (acrostic) 시이다. 이러한 묘사는 다른 잠언들에서 이미 예견되었다(12:4; 18:22; 19:14; cf. 5:15-19; 룻 3:11). 더 나아가, 이 시는 지혜의 특징을 덕망, 행동, 그리고 말로 묘사함으로써 최고의 지혜를 잘 요약하고 있다. 반복되어 나타나는 “현숙한”(ESV “뛰어난”)이라는 단어가 이 시 전체를 하나로 잘 묶고 있다 (31:10, 29; cf. 31:17, 25). 이러한 형식의 지혜는 창세기 2장의 완성으로 보는 것이 가장 적합하다. 이 여인은 신뢰할 만 하고, 선하며, 유익을 준다 (31:11-27). 그녀는 부지런하며, 생명력이 넘치고, 친절하며, 사려깊고, 자비롭다 (31:13-22, 24, 26-27). 그녀는 또한 위엄있고, 강하며, 명망이 있고, 고귀하며, 겸손하며(31:17, 20-23, 25), 영특하고, 통찰력이 있고, 지혜롭다 (31:10-31). 그녀는 여호와를 경외하며 (31:30) 그녀의 남편과 가족과 공동체로부터 칭찬을 받는다 (31:28-31).

신약으로의 접근

신약성경은 예수를 하나님의 지혜가 성육신 되신 것으로 제시한다. 예수님은 모세보다 더 위대한 선생이시다(마 11:28-29). 그는 창조전에 이미 존재 하셨던 로고스이시다(요 1:1; cf. 잠 8:22-23; 요 17:5). 지혜여인과 같이 예수는 사람들을 그와 함께 먹고 마시라고 초청하신다 (요 1:36-38; 6:35; cf. 잠 9:2-5). 예수는 초월하신 하나님의 성육신으로 문화안으로 오셔서 문화를 초월하는 사역을 하셨다. 예수는 지혜가 자라고 아버지께 순종함으로 성장되어 가는 자신을 스스로 드러내신다.(눅 2:40; 히 4:15; 5:9).

바울은 진정한 지혜는 십자가에서 드러났다고 주장한다: “그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라”(고전 1:24). 왜냐하면, 십자가의 미련함이 “하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라”(1:25)라는 점을 드러냈기 때문이다. 예수는 그분을 통해, 그분 안에서 모든 만물이 존재할 수 있기에 하나님의 충만한 영광이시다(골 1:15-17). 예수 그리스도는 성육신 하신 하나님의 지혜이다. 그 분은 창조이전에 존재하셨고 창조주이시다(1:16-17). 하나님의 지혜의 계시가 되신 예수 그리스도는 창조주이시며, 지혜를

75) 칠십인경의 변화된 순서는 마지막 시는 르무엘에 의해서 지어진 것이 아니라는 것을 제안한다. 다만, 이것은 31:1-9과 연관된다. 왜냐하면, 왕의 어머니의 말이기 때문에 또한, 31:3 “네 힘을 여자들에게 쓰지말며 왕들을 멸망시키는 일을 행하지 말지니라”의 동사적 연결 때문이다. “힘”을 나타내는 히브리어 단어는 31:10, 29절에서 “훌륭한” “능력있는”이라는 말로 번역된 단어와 같다. 이러한 언어의 유희는 부도덕한 여인과 덕망있는 여인을 대조시킨다 (31:3).

드러내시는 분이시며, 교회의 머리이시며, 알파와 오메가 되시며, 처음과 나중이 되신다. 과거와 현재와 미래가 그 분 안에서 온전해 진다. 그리스도와 연합된 크리스찬은 초월적이고, 문화 초월적(왕실과 보편적), 변혁적인 지혜를 받았다. 그들은 몸이고 그 분은 모든 것을 하나로 묶는 머리가 되신다(1:18-23). 구약의 지혜의 길은 예수 그리스도에게로 인도한다. 그러나, 우리는 또한 신약의 계시와 함께 구약의 음성이 우리로 하여금 지혜의 뛰어남을 깨달을 수 있도록 돕는 사실에 주목할 필요가 있다.

이 길은 비록 좁으나 높이 들려진 길이다. 누가 하늘로부터 오는 지혜를 이해할 수 있겠는가? 야고보는 다음과 같이 기록하고 있다.

오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성경하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍휼과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라. (3:17-18)

하나님의 지혜는 사람들이 빛을 비추어 예수 그리스도의 이 땅에서의 삶을 비출 때 비로서 사람들에게 보여진다.

선택된 도서 목록

- Aitken, Kenneth T. *Proverbs*. Daily Study Bible. Philadelphia: Westminster, 1986.
- Atkinson, David. *The Message of Proverbs: Wisdom for Life. The Bible Speaks Today*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996.
- Blenkinsopp, Joseph. *Wisdom and Law in the Old Testament: The Ordering of Life in Israel and Early Judaism*. 2nd ed. Oxford Bible Series. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Blocher, Henri. "The Fear of the Lord as the 'Principle' of Wisdom." *TynBul* 28 (1977): 3-28.
- Brown, William P. *Character in Crisis: A Fresh Approach to the Wisdom Literature of the Old Testament*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996.
- _____. *Wisdom's Wonder: Character, Creation, and Crisis in the Bible's Wisdom Literature*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2014.
- Clements, R. E. *Wisdom for a Changing World: Wisdom in Old Testament Theology*. Berkeley Lecture Series 2. Berkeley, CA: BIBAL, 1990.
- _____. *Wisdom in Theology*. Didsbury Lectures. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992.
- Clifford, Richard J. *The Book of Proverbs and Our Search for Wisdom*. Père Marquette Lecture in Theology. Milwaukee, WI: Marquette University Press, 1995.
- _____. *Proverbs*. OTL. Louisville: Westminster John Knox, 1999.
- Crenshaw, James L. *Old Testament Wisdom: An Introduction*. 2nd ed. Louisville: Westminster John Knox, 1998.
- _____. ed. *Studies in Ancient Israelite Wisdom. Library of Biblical Studies*. New York: Ktav, 1976.
- Estes, Daniel J. *Hear, My Son: Teaching and Learning in Proverbs 1-9*. NSBTE.

- Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1997.
- Fox, Michael V. *Proverbs 1-9*. AB 18A. New York: Doubleday, 2000.
- _____. *Proverbs 10-31*. AB 18B. New York: Doubleday, 2009.
- Garrett, Duane A. *Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs*. NAC 14. Nashville: Broadman, 1993.
- Hubbard, David Allan. *Proverbs*. The Communicator's Commentary: Old Testament 15A. Dallas: Word, 1989.
- Kidner, Derek. *The Wisdom of Proverbs, Job, and Ecclesiastes: An Introduction to Wisdom Literature*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1985.
- Longman, Tremper, III. *How to Read Proverbs*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002.
- _____. *Proverbs*. BCOTWP. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2006.
- McKane, William. *Proverbs: A New Approach*. OTL. Philadelphia: Westminster, 1970.
- Murphy, Roland E. *Proverbs*. WBC 22. Nashville: Thomas Nelson, 1998.
- _____. *The Tree of Life: An Exploration of Biblical Wisdom Literature*. ABRL. New York: Doubleday, 1990.
- _____. *Wisdom Literature: Job, Proverbs, Ruth, Canticles, Esther*. FOTL 13. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1981.
- Perdue, Leo G. *Proverbs*. IBC. Louisville: John Knox, 2000.
- Schultz, Richard L. "Unity and Diversity in Wisdom Theology? A Canonical and Covenantal Perspective." *TynBul* 48, no. 2 (1997): 271-306.
- Van Leeuwen, Raymond C. *Proverbs*. In vol. 5 of *The New Interpreter's Bible*, edited by Leander E. Keck. Nashville: Abingdon, 1997.
- von Rad, Gerhard. *Wisdom in Israel*. Nashville: Abingdon, 1972.
- Waltke, Bruce K. *Proverbs 1-15*. NICOT. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2004.
- _____. *Proverbs 15-31*. NICOT. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005.
- Westermann, Claus. *Roots of Wisdom: The Oldest Proverbs of Israel and Other Peoples*. Louisville: Westminster John Knox, 1995.

잠언 1-9장의 해석학적 기능과 신학적 함의¹⁾

김희석*

The proverb in a collection is dead.²⁾

A proverb in a collection is not dead, but it is alive only as a potential.³⁾

1. 들어가는 말

잠언 1-9장이 잠언서 전체를 위한 해석학적 틀을 제공한다는 사실은 그동안 여러 학자들을 통하여 거듭 제안되어 왔다. 잠언서가 해석학적 서론을 필요로 하는 것은 잠언서 안에 존재하는 해석학적 난제들 때문이다. 특별히 잠언 10장 1절-31장 9절에 수집되어 있는 개별 잠언들(individual proverbs)은 그 문학적, 역사적 특성으로 인해 여러 가지 해석학적 문제점(hermeneutical problem)들을 드러낸다.⁴⁾ 그러므로 본고는

* 총신대학교 교수, 구약학

1) 본고는 필자의 박사논문 중에서 1-9장의 해석적 기능을 분석한 내용을 제시한 것이다. 보다 자세한 논증과 주석을 위해서는 필자의 박사 학위 논문을 참조하라.

Hee Suk Kim, "Proverbs 1-9 as a Hermeneutical Introduction to the Book of Proverbs," Ph. D. Dissertation (Trinity Evangelical Divinity School, 2010).

2) Wolfgang Mieder, "The Essence of Literary Proverb Study," *Proverbium* 23 (1974), 892.

3) Michael V. Fox, *Proverbs 10-31*, AB 18B (New Haven: Yale University Press, 2009), 484.

4) 엄밀하게 말하면, 잠언 1-9장은 잠언 10장 1절-31장 9절의 본문에 대한 해석학적 서론의 역할을 담당한다. 이후 본고에서 '잠언 10-31장'이라는 호칭은 잠언 10장 1절-31장 9절을 가리키며, 잠언 31장 10-31절을 포함하지 않는다. 왜냐하면 잠언 31장 10-31절에 나타나는 "현숙한 여인"은 곧 "여호와를 경외함"을 특징으로

잠언 10-31장에 나타나는 해석학적 문제점들을 먼저 살펴보고, 그 후 이러한 문제점들에 대한 해답을 제시하는 해석학적 서론으로서 잠언 1-9장이 어떻게 기능하는지를 살펴보고자 한다.

그동안 잠언서의 해석에 관하여 학계에서 제기되어 온 문제점들은 크게 네 가지로 요약된다.⁵⁾ 첫째는 지혜 문학 자체의 특성에 관한 것이다. 지혜 문학에 나타난 지혜의 특성을 신 중심적(theocentric)인 것으로 이해해야 하는지 아니면 인간 중심적(anthropocentric)인 것으로 이해해야 할 것인지에 관한 문제이다.⁶⁾ 잠언서와 관련하여 볼 때, 개별 잠언들의 특성을 일반적인 인간 삶을 바탕으로 이해할 것인지 아니면 이스라엘의 여호와 신앙과 관련하여 이해할 것인지에 대한 문제이다.⁷⁾ 둘째는

하는 여인인데, 이러한 여호와를 경외함에 대한 여성 의인화 비유는 잠언 전체의 해석학적 결론이 된다. 이 부분에 대한 자세한 논의는 본고에 대한 후속 연구로 이루어질 계획이다.

- 5) 이러한 분류는 잠언 학계 전반에 대한 필자의 견해를 요약한 것이다. 천사무엘은 잠언의 해석학적 과제를 네 가지로 분류한다. ① 문학적 구조의 통일성에 대한 제시의 필요, ② 지혜의 기원은 무엇인가, ③ 사회적 배경(Sitz im Leben)의 문제, ④ 신학적인 문제들. 그의 견해는 필자의 견해와 공통점이 되는 부분이 많지만, 상황성(situationality)에 대한 언급은 나타나지 않는다. 천사무엘, “잠언 연구의 주요 해석학적 과제들,” 「구약논단」 14:4 (2009), 147-165.
- 6) 이 문제에 대한 요약으로는 다음 글들을 보라. Katherine J. Dell, *The Book of Proverbs in Social and Theological Context* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 126-141; Leo G. Perdue, *Wisdom Literature: A Theological History* (Louisville: Westminster John Knox, 2007), 1-36; Richard L. Schultz, “Unity or Diversity in Wisdom Theology? A Canonical and Covenantal Perspective,” *TynBul* 48 (1997), 271-306; Bruce K. Waltke, “The Book of Proverbs and Old Testament Theology,” *BSac* 136 (1979), 302-317.
- 7) 크렌쇼(Crenshaw)와 머피(Murphy)는 이스라엘의 지혜자들이 여호와 신앙을 그들의 세계관으로 받아들였는지에 관해 큰 논쟁을 벌였다. 머피는 이 문제에 대하여 긍정적으로, 크렌쇼는 부정적으로 대답한다. James L. Crenshaw, “Murphy’s Axiom: Every Gnomonic Saying Needs a Balancing Corrective,” O Carm, Kenneth G. Hoglund, et al., eds., *The Listening Heart: Essays in Wisdom and the Psalms in Honor of Roland E Murphy*, JSOTSup 58 (Sheffield: Sheffield Academic, 1987); idem, “A Proverb in the Mouth of Fools,” Ronald L. Troxel, et al., eds., *Seeking Out the Wisdom of the Ancients: Essays Offered to Honor Michael V. Fox on the Occasion*

개별 잠언들의 역사적 삶의 정황(Sitz im Leben)에 대한 것인데, 고대 근동 지혜서들과 성경 지혜서들과의 관련성에 관한 문제와 긴밀하게 연결되어 있다. 예를 들면 잠언 22:17-24:22과 이집트 지혜서인 “Instructions of Amenemope”의 상호 관련성 문제이다.⁸⁾ 또한 잠언 10장 이후의 개별 잠언들의 배경이 되는 삶의 정황이 개인 가정인지 아니면 지혜 학교(wisdom school) 혹은 왕정(royal court)인지에 대한 것도 중요한 이슈가 되고 있다. 최근 잠언 학계는 이러한 삶의 정황 문제에 대한 일원화된 답은 찾기 어렵다는 데 의견의 일치를 보고 있다.⁹⁾ 셋째는 신적 보응에 대한 문제, 즉 하나님의 공의에 대한 신정론의 문제이다. 잠언에 그려지는 하나님은 과연 의인들에게는 축복으로 보상하고 죄인들에게는 심판으로 보상하는 공의의 하나님인가 하는 문제로서, 특별히 가난과 부에 대한 연구들이 이루어졌다.¹⁰⁾ 또한 잠언에 자주 등장하는

of His Sixty-fifth Birthday (Winona Lake: Eisenbrauns, 2005), 103-116; Roland E. Murphy, “Wisdom and Yahwism,” J. W. Flanagan, ed., *No Famine in the Land: Studies in Honor of John L. Mckenzie* (Claremont: The Institute of Antiquity and Christianity, 1975), 117-126; idem, “Wisdom and Yahwism Revisited,” David Penchansky and Paul L., eds., *Shall Not the Judge of All the Earth Do What Is Right? Studies on the Nature of God in Tribute to James L. Crenshaw* (Redditt/Winona Lake: Eisenbrauns, 2000), 191-200.

- 8) A. Erman, “Eine Ägyptische Quelleder ‘Sprüche Salomos,’” *SPAW* 15 (1924), 86-93; Glendon E. Bryce, *A Legacy of Wisdom: The Egyptian Contribution to the Wisdom of Israel* (Lewisburg: Bucknell University Press, 1979); John A. Emerton, “The Teaching of Amenemope and Proverbs xxii 17-xxiv 22: Further Reflection on a Long-standing Problem,” *VT* 51 (2001), 431-465.
- 9) Stuart Weeks, *Early Israelite Wisdom, Oxford Theological Monographs* (Oxford: Clarendon, 1994); Riad Aziz Kassis, *The Book of Proverbs and Arabic Proverbial Works*, VTSup 74 (Leiden: Brill, 1999); Tremper Longman, *Proverbs* (Grand Rapids: Baker Academic, 2006), 26-28.
- 10) Timothy J. Sandoval, *The Discourse of Wealth and Poverty in the Book of Proverbs*, Biblical Interpretation Series 77 (Leiden: Brill, 2006); Raymond C. Van Leeuwen, “Wealth and Poverty: System and Contradiction in Proverbs,” *HS* 33 (1992), 25-36; Harold C. Washington, *Wealth and Poverty in the Instruction of Amenemope and the Hebrew Proverbs*, SBLDS 142 (Atlanta: Scholars Press, 1994); R. N.

비교 잠언(‘better than’ proverbs; 15:16; 20:21; 21:19 등)이 신정론의 문제를 야기한다고 볼 수 있다. 즉, 잠언에 나타난 보상 원리는 행위에 대한 기계적인 보상(행위-결과 시스템: deed-consequence nexus)으로 보기 어려운 것이다.¹¹⁾ 넷째는 상황성(situationality)에 대한 문제이다. 개별 잠언들이 과연 모든 상황에 적용할 수 있는 절대적 진리를 드러내고 있는가 아니면 삶의 한 특수한 정황에 걸맞는 단편적인 적실성만을 드러내는가에 대한 문제이다. 이 문제에 대하여 많은 학자들은 개별 잠언들이 상황성을 그 특징으로 한다고 이해한다.¹²⁾

Whybray, *Wealth and Poverty in the Book of Proverbs*, JSOTSup 99 (Sheffield: JSOT Press, 1990); 임태수, “잠언에 나타난 가난한 자와 부자,” 구덕관 박사 회갑 기념 논문집출판위원회 편, 『지혜전승과 설교: 구덕관 박사 회갑 기념 논문집』 (서울: 대한기독교서회, 1991), 92-114; 조용식, “지혜 문학에 나타난 부의 개념과 신학적 의미: עשיר וְעניר를 중심으로,” 『Canon&Culture』 3:2 (2009), 151-175.

- 11) 보스트롬(Boström)은 잠언은 기계적 보상이 아닌 성품에 대한 보상(성품-결과 시스템: character-consequence nexus)을 제시한다고 주장하였다. 이에 반해 하지만 반 르우벤(Van Leeuwen)은 ‘성품-결과 시스템’도 항상 보증될 수 있는 것이 아님을 설득력 있게 논증하였다. 현창학은 이러한 ‘행동-결과 시스템’의 보응(retribution) 원리를 잠언서의 기본적 특성으로 이해한다. 그는 이런 보응의 원리가 “인간을 인간답게 만드는 건강한 복지의 원리”임을 주장한다. 다만 그는 이 보응의 원리가 순수하게 자체적으로 운영되는 자율법칙은 아니며, 우주에 내재된 원리인 동시에 하나님께서 직접 통제하시는 원리라고 그 의미에 제한을 두고 있다. 그가 이해하는 보응이란 세 가지 특성을 지니는데 첫째, 하나님의 은혜 아래 운영되는 원리이고, 둘째, 미래를 지향하는 원리이고, 셋째는 하나님의 자녀의 책임과 성실을 촉구하는 원리이다. 필자는 이러한 보응 원리가 일부 잠언에서는 나타나지만 ‘비교 잠언’ 등 여러 잠언에서는 나타나지 않는다고 보기에, 보응 원리가 잘 운용되지 않는다는 점 자체가 10-31장에 내재된 해석적 문제점 중의 하나라고 여긴다. Lennart Boström, *The God of the Sages: The Portrayal of God in the Book of Proverbs*, ConBOT 29 (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1990), 90-140. 특별히 138-139를 보라; R. C. Van Leeuwen, “Wealth and Poverty: System and Contradiction in Proverbs,” 29-35; 현창학, “잠언의 성격과 메시지,” 『신학정론』 26:1 (2008), 224-240.
- 12) James L. Crenshaw, *Old Testament Wisdom: An Introduction*, rev. and enl., ed., (Louisville: Westminster John Knox, 1998), 71; T. Longman, *Proverbs*, 82-86; Raymond C. Van Leeuwen, *Context and Meaning in Proverbs* 25-27, SBLDS 96 (Atlanta: Scholars Press, 1988), 87-106; Bruce K. Waltke, “Does Proverbs

이상 네 가지 잠언의 특성들은 개별 잠언의 해석과 적용에 있어서 걸림돌로 작용하게 되는데, 이에 대한 대안으로서 여러 가지 본문 읽기들이 시도되었다. 먼저 잠언 10-31장의 개별 잠언의 해석학적 단서를 잠언 10-31장 자체 내에서 찾아보려는 다양한 시도들을 간략히 살펴보자.¹³⁾ 대개의 경우들은 개별 잠언들의 문학적 정황(literary context)에 주목했다. 힐테브란트(Ted Hildebrandt)가 그 기초 작업들을 다졌고, 반 르우벤과 하임(Knut Heim)이 각각 잠언 25-27장과 잠언 10:1-22:16의 본문에서 개별 잠언들 간의 문학적 연결고리(literary connections)에 관심을 두고 실제 연구들을 수행하였다.¹⁴⁾ 비록 서로 다른 해석학의 이론

Promise Too Much?” *JCBRF* 128 (1992), 17-22. 구약신학에 있어서 지혜 문학의 소외현상에 대한 분석으로는 다음을 참고하라. 천사무엘, “구약성서의 지혜 문학과 창조신앙,” 『기독교문화연구』 2 (1997), 305-319.

- 13) Luis Alonso-Schökel and J. Vilchez Lindez, *Proverbios* (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1984); Gustav Boström, *Paranomasi I Den Äldre Hebreiska Maschallitteraturen* (Lund: Gleerup, 1928); Duane A. Garrett, *Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs*, NAC 14 (Nashville: Broadman, 1993); Theodore A. Hildebrandt, “Proverbial Pairs: Compositional Units in Proverbs 10-29,” *JBL* 107 (1988), 207-224; Arndt Meinhold, *Die Sprüche, Bd 1: Kapitel 1-15*, ZBK (Zürich: Theologischer, 1991); Otto Plöger, *Sprüche Salomos (Proverbia)*, BKAT XVII/1 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1981); Raymond C. Van Leeuwen, *Context and Meaning in Proverbs 25-27*; R. N. Whybray, *Proverbs*, NCB (Grand Rapids: Eerdmans, 1994). 팩스(Michael V. Fox)가 편집자로서 개별 잠언들의 해석학적 현상에 대하여 논의한 여러 글들을 묶어 출판한 *JSOT* 29/2를 참조하라. William P. Brown, “The Didactic Power of Metaphor in the Aphoristic Sayings of Proverbs,” *JSOT* 29 (2004), 133-154; Richard J. Clifford, “Your Attention Please! Heeding the Proverbs,” *JSOT* 29 (2004), 155-163; Carole R. Fontaine, “The Proof of the Pudding: Proverbs and Gender in the Performance Arena,” *JSOT* 29 (2004), 179-204; Michael V. Fox, “The Rhetoric of Disjointed Proverbs,” *JSOT* 29 (2004), 165-177; Kuntz, “Affirming Less as More: Scholarly Engagements with Aphoristic Rhetoric,” *JSOT* 29 (2004), 205-242.
- 14) Theodore A. Hildebrandt, “Proverbial Poetry: Its Settings and Syntax,” Th. D. Dissertation (Grace Theological Seminary, 1985); idem, “Proverbial Pairs: Compositional Units in Proverbs 10-29,” 207-224; idem, “Proverbs 22:6a: Train Up a Child?” *GTJ* 9 (1988), 3-19; idem, “Proverbial Strings: Cohesion in Proverbs

적 근거를 통해 접근하고 있지만, 실제 해석 근거에 있어서 이들은 공통점을 보이고 있는데, 바로 개별 잠언들의 삶의 정황(Sitz im Leben)을 문학적 정황(Sitz im Buch)으로 대체하고 있다는 점이다.¹⁵⁾ 또 한편으로 잠언 1-9장에서 10-31장의 해석을 위한 틀을 찾아야 한다는 의견이 제시되어 왔다. 키친(K. A. Kitchen), 침머리(W. Zimmerli), 차일즈(B. S. Childs) 등이 처음으로 이런 견해의 가능성을 제시하였다.¹⁶⁾ 또한 사회학적 관점에서 가난한 자들의 입장으로 잠언을 해석해야 한다는 주장,¹⁷⁾ 여성신학적 관점에서 본 해석학적 관점,¹⁸⁾ 성품 개발이라는

10,” *GTJ* 11 (1990), 171-185; idem, “Motivation and Antithetic Parallelism in Proverbs 10-15,” *JETS* 35 (1992), 433-444; Knut M. Heim, *Like Grapes of Gold Set in Silver: An Interpretation of Proverbial Clusters in Proverbs 10:1-22:16*, BZAW 273 (Berlin: Walter de Gruyter, 2001); Raymond C. Van Leeuwen, *Context and Meaning in Proverbs 25-27*.

- 15) 이에 대한 비판으로는 다음을 보라. Michael V. Fox, *review of Knut M. Heim, Like Grapes of Gold Set in Silver*, *HS* 44 (2003), 267-272; T. Longman, *Proverbs*, 38-42; Roland E. Murphy, “review of Knut M. Heim, *Like Grapes of Gold Set in Silver*,” *CBQ* 64 (2002), 351-353.
- 16) K. A. Kitchen, “Proverbs and Wisdom Books of the Ancient Near East: The Factual History of a Literary Form,” *TynBul* 28 (1977), 69-114; Brevard S. Childs, *Introduction to the Old Testament as Scripture* (Philadelphia: Fortress, 1979), 552-555; W. Zimmerli, “Zur Struktur der alttestamentlichen Weisheit,” *ZAW* 51 (1933), 174-204.
- 17) Matt Wiebe, “The Wisdom in Proverbs: An Integrated Reading of the Book,” Ph. D. Dissertation (University of Sheffield, 1992); Joseph Blenkinsopp, “The Social Context of the ‘Outsider Woman’ in Proverbs 1-9,” *Bib* 72 (1991), 457-473; Burton L. Mack, *Wisdom and the Hebrew Epic* (Chicago: University of Chicago, 1985); Christl Maier, Die “Fremde Frau,” *Proverbien 1-9: Eine Exegetische und Sozialgeschichtliche Studie*, OBO 144 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995); Alan Moss, “Wisdom as Parental Teaching in Proverbs 1-9,” *HeyJ* 38 (1997), 426-439; Harold C. Washington, “The Strange Woman (šzrh/nkryh) of Proverbs 1-9,” T. C. Eskenazi and K. H. Richards, eds., *Second Temple Studies 2: Temple and Community in the Persian Period*, JSOTSup 175 (Sheffield: JSOT Press, 1994), 217-242.
- 18) 대표적인 예로는 다음을 보라: Claudia V. Camp, *Wisdom and the Feminine in the Book of Proverbs* (Sheffield: Almond, 1985); Carol A. Newsom, “Women and the

관점에서 본 틀¹⁹⁾ 등이 제기되었다. 반 르우벤은 1-9장에 나타난 임계점(liminality; 두 문화/사회적 영역의 중간에 있는 상태)이라는 주제가 10장 이후 개별 잠언들의 해석학적인 틀로 작용한다고 보았다.²⁰⁾ 지혜와 우매, 삶과 죽음이라는 두 구별된 영역 사이에서 바른 선택을 요구받고 있는 독자의 입장을 임계점이라는 표현을 빌려 이해한 것이다. 필자는 잠언 1-9장 본문에 나타난 주제들의 흐름을 텍스트 링귀스틱스(text-linguistics) 방법으로 간본문성(intertextuality)에 관심을 갖고 읽어낼 때에 10-31장의 해석을 위한 잠언 1-9장의 기능을 온전히 밝혀낼 수 있다고 본다. 이런 필자의 견해를 뒷받침하기 위하여 1-9장의 흐름을 간략히 서술하고자 한다.²¹⁾

2. 잠언 1-3장

필자는 잠언 1-3장의 주해를 통하여 두 가지를 주장한다. 첫째, 잠언 1-3장은 4-9장에 나오는 모든 주제들의 요약이다.²²⁾ 둘째, 잠언 1-3장은

Discourse of Patriarchal Wisdom: A Study of Proverbs 1-9,” Peggy L. Day, ed., *Gender and Difference in Ancient Israel* (Minneapolis: Fortress, 1989), 142-160. 여성 신학적 관점에서 잠언 1-9장을 연구한 자료는 상당히 많다. 자세한 자료 목록을 위해서는 필자의 박사 논문 25-27쪽을 참고하라.

19) William P. Brown, *Character in Crisis: A Fresh Approach to the Wisdom Literature of the Old Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 22-49.

20) Raymond C. Van Leeuwen, “Liminality and Worldview in Proverbs 1-9,” *Semeia* 50 (1990), 111-144.

21) 보다 자세하고 치밀한 주해와 논증을 위해서는 필자의 논문을 참조하라.

22) 몇몇 학자들은 잠언 2장이 3-9장의 주제적 요약이라고 주장한다. Clifford, *Proverbs, A Commentary*, OTL (Louisville: Westminster John Knox, 1999), 1-2; T. Longman, *Proverbs*, 37-38; A. Meinhold, *Die Sprüche, Bd 1: Kapitel 1-15*, 43-46; R. N. Whybray, *The Composition of the Book of Proverbs*, JSOTSup 168 (Sheffield: JSOT Press, 1994), 12-13. 애불(Abbuhl)은 자신의 박사 학위 논문을 통하여 이 주제를 증명하고자 하였다: Catherine S. Abbuhl, “Proverbs Chapter 2: A Canon-contextual Reading,” Ph. D. Dissertation (Emmanuel College and the

기계적인 보상론에 근거하고 있기에 하나님을 경외하고자 노력하기만 한다면 반드시 좋은 결과를 얻게 된다고 가르치고 있다.

2.1. 잠언 1:1-7(잠언서의 독서 지도)

잠언 1:1-7은 잠언서 전체를 읽는 독서 지도(reading map)의 역할을 한다.²³⁾ 1절에 나타난 “솔로몬의 잠언”이란 잠언 1-9장의 내용을 가리킨다. 1-4절은 잠언 1-9장을 읽게 되었을 때 얻게 되는 결과를 나타내는데, 지혜를 갖지 못한 어리석은 자가 지혜를 얻게 된다는 것을 뜻하고 있다. 이 세 절들은 모두 ‘전치사 5+부정사 연계형’의 형태로 시작하는 공통점을 갖고 있다. 잠언 1-9장의 주요 주제가 바로 지혜를 갖지 못한 자에게 지혜를 얻으라고 권고하는 내용이므로, 2-4절은 잠언 1-9장에서 배워야 하는 바를 논하고 있다. 반면, 5-6절의 내용은 잠언 1-9장을 배워 지혜자가 된 사람이 10-31장에 나타나는 해석하기 어려운 개별 잠언들을 해석할 지혜를 갖게 된다는 것을 보여준다. 5절은 미완료형 동사(מִשְׁפָּח)를 사용하여 2-4절에 연속돼온 ‘전치사 5+부정사 연계형’의 구문을 깨뜨리며 새로운 주제가 시작됨을 알린다. 5-6절이 가리키는 독자는 더 이상 어리석은 자가 아니며 지혜자/명철자이다. 독자는 이미 지혜를 얻었다고 인정되었으므로, 5절의 내용은 잠언 1-9장과는 연결되기 어렵고 따라서 10-31장과 자연스럽게 연결된다. 또한 독자들은 6절에서 “잠언”과 “비유”와 “오묘한 말”을 깨달으라는 요청을 받는다. “잠언”, “비유”, “오묘한 말”은 모두 해석상의 어려움을 내포하고 있는

University of Toronto, 2006). 이에 반하여 필자는 2장만이 아닌 1:8-3:35 전체가 4-9장의 주제 요약이라고 주장하며 본문을 주해하였다.

23) 필자의 입장과 유사한 견해는 샌도발(Sandoval)의 글을 보라. Timothy J. Sandoval, “Revisiting the Prologue of Proverbs,” *JBL* 126 (2007), 455-473. 필자는 5-6절이 “해석학적 요청”을 하고 있다는 그의 견해에서 한 걸음 전진하여 2-4절은 잠언 1-9장을, 5-6절은 잠언 10-31장을 간접적으로 가리키고 있다고 주장한다.

단어이기에, 5-6절은 잠언 10-31장의 해석적 임무를 내다보고 있다고 보아야 한다. 즉, 잠언 1:2-4은 잠언 1-9장을 읽어야 하는 목적(지혜를 얻어야 함)을 알려주며, 잠언 1:5-6은 잠언 1-9장을 통해 지혜를 얻은 후에 10-31장의 개별 잠언들을 해석하게 되며 그러한 해석의 과정을 통하여 지혜를 더 얻게 됨을 보여준다고 하겠다.

이어서 잠언 1:7은 “여호와를 경외하는 것이 지식의 근본”이라고 말해, 지혜를 찾는다는 것이 무엇인지 독자의 호기심을 자극한다. 이러한 “여호와 경외함”은 잠언 9:10에 이르러 그 분명한 의미를 드러내게 될 것이며, 그 중간의 모든 본문들은 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이라는 의미를 찾아가는 중간 과정이다.

2.2. 잠언 1:8-33(부정적 경고들)

잠언 1장의 나머지 부분은 두 단락으로 나뉜다(8-19절, 20-33절). 잠언 1:8-19에서는 악한 자들을 피하라는 아버지의 권고가 등장한다. 악한 자들의 유혹에 넘어가게 될 때 경험하게 될 부정적인 결과를 강조한다. 18절에 잘 드러나 있듯이, 악한 자들의 결국은 스스로 자기 생명을 해할 뿐이라는 결과론적 관점이 뚜렷이 부각된다. 잠언 1:20-33에는 지혜 여인(Lady Wisdom)의 1인칭 화법이 등장하는데, 그 핵심은 지혜 여인을 버리게 될 때 독자들이 경험하게 될 부정적인 결과를 강조하는 데 있다. 일단 지혜 여인을 버리게 되면, 그 다음에는 지혜 여인을 찾고 싶어도 찾을 수 없다는 것이다. 이러한 지혜 여인의 메시지를 듣는 독자들은 22-27절에서는 2인칭 복수로 표현되고 28-31절에서는 3인칭 복수로 호칭된다. 본문은 지혜 여인의 조언을 듣지 않는 자들은 지혜 여인으로부터 더 멀어지게 될 것을 문학적 장치로 통하여 표현하고 있다.²⁴⁾

24) Cf. Phyllis Trible, “Wisdom Builds a Poem: The Architecture of Proverbs 1:20-33,”

2.3. 잠언 2장(지혜의 특성)

잠언 2장 전체는 22절로 이루어진 잘 짜인 하나의 시이다. 이 시를 통하여 화자(아버지)는 지혜를 허락하시는 분이 바로 여호와라고 지적 하며(6-8절), 지혜를 찾고자 하면 여호와를 찾게 될 것임을 알려준다(3-5절). 특별히 12-15절과 16-19절은 문법적으로 병행이 되는데, 12-15절은 지혜가 악한 자에게서 구원해줄 것이라고 말하며, 16-19절은 지혜가 음녀에게서 구원해줄 것이라고 말한다. 16-19절에 나타나는 음녀(הַמְּחַיֵּית)와 이방 계집(הַנְּכַרִּית)의 주제는 매우 중요한데, 잠언 5-7장에서 이 음녀의 주제가 반복되어 발전하며 나타나기 때문이다.²⁵⁾ 16-19절은 음

JBL 94 (1975), 509-518.

- 25) 잠언에 나타난 음녀의 주제에 관한 요약과 평가를 위해서는 다음 글들을 보라. 김정우, 『잠언』, 성서주석 19 (서울: 대한기독교서회, 2007), 86-90; Claudia V. Camp, *Wise, Strange and Holy: the Strange Woman and the Making of the Bible*, JSOTSup 373 (Sheffield: Sheffield Academic, 2000), 40-93; Michael V. Fox, *Proverbs 1-9*, AB 18A (New York: Doubleday, 2000), 254-262; C. Maier, *Die "Fremde Frau" in Proverbien 1-9*, 7-68; Nancy Nam Hoon Tan, *The 'Foreignness' of the Foreign Woman in Proverbs 1-9: A Study of the Origin and Development of a Biblical Motif*, BZAW 381 (Berlin: Walter de Gruyter, 2004), 3-11. 음녀에 대한 개별적인 연구로는 다음 글들을 보라. J. Blenkinsopp, "The Social Context of the 'Outsider Woman' in Proverbs 1-9," 457-473; Gustav Boström, *Proverbia studien: Die Weisheit und das Fremde Weibin Sprüche 1-9* (Lund: Gleerup, 1935), 103-155; Caludia V. Camp, "Wise and Strange: An Interpretation of the Female Imagery in Proverbs in Light of Trickster Mythology," 14-36; R. J. Clifford, "Woman Wisdom in the Book of Proverbs," 61-72; M. V. Fox, *Proverbs 1-9*, 139-141; Bernhard Lang, *Die weisheitliche Lebrrede: Eine Untersuchung von Sprüche 1-7*, SBS 54 (Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1972), 91-95; C. Maier, *Die "Fremde Frau" in Proverbien 1-9*, 69-251; idem, "Conflicting Attractions: Parental Wisdom and the 'Strange Woman' in Proverbs 1-9," Athalya Brenner and Carole R. Fontaine, eds., *Wisdom and Psalms*, FCB 2/2 (Sheffield: Sheffield Academic, 1998), 92-108; H. C. Washington, "The Strange Woman ('shzrh/nkryh) of Proverbs 1-9," 217-242; Gale A. Yee, "The Socio-Literary Production of the 'Foreign Woman' in Proverbs," Athalya Brenner, ed., *A Feminist Companion to Wisdom Literature*, FCB 9 (Sheffield: Sheffield Academic, 1995), 127-130; 이희학,

녀에 대한 특징들을 소개하는데, ① 음녀의 길은 사망으로 이어지며 ② 음녀는 하나님의 언약을 잊어버렸다는 것이다. 이러한 음녀의 특징들은 잠언 2장에서는 함축적으로 표현되었지만, 차후 5-7장에서 자세히 밝혀지게 된다.²⁶⁾

2.4. 잠언 3장(지혜와 여호와의 관계, 지혜와 세상과의 관계)

잠언 3장은 세 단락으로 나뉜다(1-12절, 13-20절, 21-35절). 첫 단락(1-12절)은 하나님과의 관계를 강조한다. 잠언 2장의 강조점이 지혜 자체에 있었다면, 3장의 강조점은 여호와 하나님에게 있다. 하나님을 인정하고 의지하며 자신의 지혜를 의지하지 않는다면, 하나님의 축복을 경험하게 된다는 것이 본문의 중심 사상이다. 두 번째 단락인 13절로부터 20절의 주제는 다시 지혜로 되돌아간다. 지혜를 얻은 자가 축복을 받은 자임을 가르친다. 13-18절은 복(בִּרְכָה)에 대한 구문으로 인클루시오(inclusio) 형식으로 이루어져 있다. 19-20절은 태초의 창조 장면을 묘사하는데, 여호와께서 지혜로 말미암아 세상을 창조하셨다는 점을 강조한다. 다만 그러한 창조 시에 지혜의 역할이 무엇이었는지는 명확히 밝히지 않고 있다. 이러한 19-20절의 내용은 차후 8장 22-31절에서 자세히 밝혀지게 된다. 세 번째 단락(21-35절)은 다시 세 부분으로 나뉜

“잠언에 등장하는 ‘음녀(הַמְּנַחֵם אִשָּׁה)’와 ‘이방 계집(הַמְּכַרְתָּא)’의 번역문제: 잠언 2장과 5장을 중심으로,” 『성경원문연구』 21 (2007), 7-33.

26) 김혜운은 이사야 짜라(הַמְּכַרְתָּא)와 노키리아(הַמְּכַרְתָּא)라는 표현이 잠언 2, 5, 6, 7장에 연속적으로 등장하는 데 주목하면서, 이 표현들이 구조적인 일관성과 연속성을 가지고 발전한다고 보았다. 결국 김혜운에 따르면, 이 표현은 유대적 전통이나 하나님과의 언약관계를 위협하는 “낮선 가르침을 경고하기 위해 적용된 은유적이고 상징적인 표현”이다. 비록 필자의 분석과는 다른 결론에 이르렀지만, 이 표현들의 유기적 발전에 주목한 것은 잠언 1-9장의 통전적 읽기에 의미심장한 공헌을 했다고 평가할 수 있겠다. 김혜운, “잠언 1-9장의 ‘הַמְּכַרְתָּא’와 ‘הַמְּנַחֵם אִשָּׁה’-구조적 일관성과 그 정체성 고찰,” 『가톨릭 신학과 사상』 63 (2009), 155-189.

다. 21-26절은 1:8-3:20에 나타났던 주제들을 요약, 정리하고 있다. 27-31절은 다섯 개의 부정 명령문으로 이루어져 있는데, 이웃들과의 관계에서 어떻게 지혜를 실천해야 하는지 그 실례들을 제시한다. 32-35절은 1:8-3:35의 큰 단락을 마무리하면서 의인/악인, 거만한 자/겸손한 자, 지혜로운 자/미련한 자 등의 여러 가지 대조를 보여준다. 즉, 잠언 3장은 여호와와의 관계(1-12절)라는 주제를 다루고, 창조의 맥락에서 지혜의 중요성을 다루고(13-20절), 지금까지 설명된 주제를 정리하고(21-26절), 이웃과의 관계에서 지혜를 실천해야 한다고 역설하고(27-31절), 지혜의 실천 여부에 따라 의인/지혜자 혹은 악인/우매자가 될 것을 논증하고 있다.

2.5. 1:8-3:35의 결론 및 해석학적 관점

잠언 1:8-33에서는 지혜에 대한 필요성을 부정적인 방법으로 표현하였다. 이에 비하여 잠언 2장은 지혜와 여호와의 깊은 관계를 표현하면서 악인과 음녀에게서 건져주는 지혜의 역할을 강조하여 지혜의 필요에 대한 긍정적인 측면을 제시하였다. 3장에 이르러서는 여호와와의 관계의 중요성, 지혜의 중요성, 이웃과의 중요성을 강조하였다. 앞으로 4-9장에서 자세히 다루게 될 주제들이 간략하게, 함축적으로 이미 언급되었다. 만약 그렇다면, 우리는 ‘왜 4-9장이 주어졌는가’에 대한 질문을 던져야 한다. 다시 말해, 4-9장이 1-3장의 주제를 발전시키는 측면은 무엇이며 그 이유는 무엇인지 생각해야 하는 것이다.

4-9장의 역할에 대한 질문에 대답하기 위해서는 1:8-3:35이 제시하는 해석학적 논리를 먼저 이해해야 한다. 1:8-3:35은 ‘하나님을 경외하고 지혜를 선택하면 반드시 하나님께로부터 축복을 얻게 된다’는 사실을 강조하며, 이는 곧 인생에 있어서의 ‘선택’에 대한 이해로 연결된다. 바른 선택(하나님 경외함)은 언제나 가능하며, 바른 선택을 하게 되면

축복이 반드시 따르기에, 반드시 바른 선택을 해야 한다고 강조한다. 다시 말해, 1:8-3:35의 본문은 기계적 보상론(행위-결과 연관 관계: deed-consequence nexus)을 기정사실로 간주한다. 비록 ‘여호와 경외함’을 말하고는 있으나, 이러한 기계적 보상 방식에 근거한 사고방식으로 는 잠언 10-31장에서 보여주는 해석학적 문제를 해결할 수 없다. 일상생활에서 드러나는 신정론의 문제나 상황성의 문제를 풀어내기 위해서는 보다 더 깊이 있는 해석학적 체계가 요구된다고 하겠다. 바로 잠언 4-9장이 이러한 해석학적 틀을 마련하기 위하여 1:8-3:35에 나타났던 주제들을 더 심도있게 설명하게 된다. ‘여호와를 경외하는 것’의 심화된 의미가 4-9장에서 드러난다.

3. 잠언 4-9장

잠언 4장은 지혜 여인의 중요성을 강조한다. 이후 5-7장은 ‘지혜 여인/아내’와 ‘음녀/다른 남자의 아내’를 서로 비교해 나가게 된다. 5-6장에서는 지혜 여인/아내의 매력이 우월한 것으로 묘사되지만, 7장에 이르게 되면 음녀/다른 남자의 아내의 치명적인 유혹성이 드러나게 되어, 결국 음녀와 지혜 여인을 구별할 수 없다는 난관에 부딪치게 된다. 지혜 여인과 음녀의 매력의 동등성은 지혜를 찾으려는 노력에 있어서의 인식론적인 문제점을 드러내게 된다. 이런 인식론적인 문제점은 8장에 이르러 지혜의 본질적인 특성이 드러나면서 해소되고, 이 과정을 통하여 우리는 잠언 1-9장이 설명하고자 하는 해석학적인 틀을 찾아내게 될 것이다.

3.1. 잠언 4장(1-3장과 5-9장의 연결고리)

잠언 4장은 세 부분으로 나뉜다. 1-9절에서는 지혜 여인에 대한 의인화가 뚜렷이 나타난다.²⁷⁾ 지혜를 3인칭 여성으로 의인화하면서 “그녀를 사랑하라(קַח אֶת-הַחָכְמָה, 6절)”고 요청하고 “그녀를 품으면(תִּקַּח אֶת-הַחָכְמָה, 8절)”이라고 말한다. 지혜 여인을 얻으면 그녀가 독자들을 지켜주고 영화롭게 해 줄 것을 약속하고 있다(6-8절).²⁸⁾ 이어서 10-19절에서는 두 길 비유를 소개한다. 지혜의 길/의인의 길과 사악한 자의 길/악인의 길의 있음을 설명하고, 독자로 하여금 바른 길을 선택하도록 권면한다. 이러한 두 길 비유는 5-7장에 나타나게 될 지혜 여인/아내와 음녀/다른 남자의 아내와의 대조를 미리 보여주는 장치이다. 20-27절에서는 바른 길의 중요성과 더불어 그 바른 길에서 벗어나지 말아야 한다고 경고한다.²⁹⁾ 25절에서는 앞을 바로보고 곧게 살피야 한다고 강조하고, 27절에 이르러서는 좌편으로나 우편으로 치우치지 마라고 가르쳐 잘못된 길로 빠져들게 될 위험성을 경고하고 있다. 이러한 ‘다른 길로 치우칠 위험성’은 5-7장에 나타날 음녀의 유혹의 위험성을 미리 보여주는 문학적

27) 잠언 4장 1-9절에서 자세히 살펴봐야 할 또 다른 논점으로는 화자(아버지)가 자신의 아버지에게서 지혜를 받았다고 설명한다는 것이다. 한 세대에서 다음 세대로 전해지는 지혜(trans-generational wisdom)를 소개하고 있다. M. V. Fox, *Proverbs 1-9*, 172-173; C. A. Newsom, “Women and the Discourse of Patriarchal Wisdom,” 151; Bruce K. Waltke, *The Book of Proverbs: Chapters 1-15*, NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 2004), 276.

28) 필자의 논문의 주요 요지 중 하나는 화자가 자신의 아버지(즉, 독자의 할아버지)의 가르침을 직접 인용하고 있는 4b-9절에서 드러나는 화자의 정체성의 모호성 (ambiguity of the speaker's identity)이 4:10-7:27에 이르기까지 계속 유지된다는 것이다. 이 이슈는 4:1; 5:7; 7:24; 8:32에 나타나는 “아들들아”(בְּנֵי)라는 복수 호칭, 그리고 8:4, 31로 이어지는 인류 전체(בְּנֵי אָדָם)를 호칭하는 문구와 더불어 잠언 4-9장에 나타나는 독자의 민주화(democratization) 문제로 연관된다. 지면의 한계상 본고에서는 이 부분에 대한 설명을 생략한다.

29) M. V. Fox, *Proverbs 1-9*, 188; C. S. Abbuhl, “Proverbs Chapter 2: A Canon-contextual Reading,” 196; B. K. Waltke, *Proverbs 1-15*, 286.

장치라 하겠다. 결론적으로 4장은 의인화된 지혜 여인에 대한 묘사, 두 길에 대한 대조, 잘못된 길에 빠지게 될 위험을 경고하는 주제를 언급하여 5-7장에 나타나게 될 바른 선택(지혜 여인/아내)과 잘못된 선택(음녀/이웃의 아내)의 대조를 준비하면서 4-9장의 문맥을 시작하게 하는 기능을 담당한다고 볼 수 있다.

3.2. 잠언 5장(음녀의 위험과 아내의 매력)

잠언 5장은 두 부분으로 나뉜다. 1-14절에서는 음녀의 유혹에 대한 경고가 나타난다. 3-4절에서는 음녀의 입술이 미끄럽고 꿀처럼 달다고 강조한다. 이러한 음녀의 입술의 유혹적인 모습은 7장에서 더욱 분명히 드러나게 될 것이다. 1-14절의 핵심 사상은 이러한 음녀의 입술의 유혹에 넘어가게 되면 죽음을 맞게 되며(5-6절) 결국 후회하게 된다고 한다(7-14절). 이에 반하여, 15-20절에서는 다른 한 여인을 선택하라고 권하는데, 처음에는 이 여인이 누구인지 그 정체성이 불분명하다. 4장의 지혜 여인의 이미지를 이어받은 이 여인의 정체성은 18절에 이르러 분명히 밝혀지는데, 바로 독자 자신의 아내이다. 학자들이 지적하였듯이, 15, 16, 17절에 반복되어 나타나는 물 이미지는 남녀 간의 성적 관계를 나타내는 유비라 볼 수 있다.³⁰⁾ 아내의 매력이 얼마나 뛰어난지를 물 이미지로 드러내고 있다. 5:19b에서는 “그녀의 가슴이 너를 취하게 하도록 하고(וַיִּשְׂבֵּר לְבָבִי בְּחֶסֶד) 그녀의 사랑 안에서 비틀거리라(וַיִּשְׁתַּבֵּר לִּי בְּאַהֲבָהּ)”라고 말하며 성적 이미지를 극대화하는데, 이러한 아내의 매력은 7장에 이르러 음녀의 치명적인 유혹에 의하여 반전을 맞이하게 된다. 5장

30) 김정우, 『잠언』, 218-222; R. J. Clifford, *Proverbs*, 71; M. V. Fox, *Proverbs 1-9*, 199; R. E. Murphy, *Proverbs*, 32; C. A. Newsom, “Women and the Discourse of Patriarchal Wisdom,” 154-155; R. C. Van Leeuwen, *The book of Proverbs*, The New Interpreters Bible 5 (Nashville: Abingdon, 1997), 68-69; B. K. Waltke, *Proverbs 1-15*, 286.

은 첫 단락에서 음녀의 매혹성에 대하여 경고한 후, 두 번째 단락에서는 아내의 매력을 강조하여, 독자들이 음녀를 거절하고 아내를 선택해야 한다고 강조한다.³¹⁾ 5장의 가르침을 받은 독자는 음녀의 유혹을 멀리하려고 노력하게 될 것이 자명하다.

3.3. 잠언 6장(음녀의 위험에 대한 경고)

잠언 6장은 앞뒤 문맥과 연결하여 해석하기가 어려운 본문이다. 6:1-19에 등장하는 여러 주제들이 앞뒤 본문과 잘 연결되지 않는 것처럼 보이기 때문이다. 그 후 20-35절에 이르러 음녀의 주제가 다시 등장할 때에야 비로소 그 전 맥락인 5장의 흐름과 연결되는 것처럼 보인다. 그러나 사실 1-19절과 20-35절은 서로 긴밀히 연결되어 있고 이 연결고리로 인하여 6장 전체를 통전적으로 읽을 수 있다.³²⁾ 1-11절의 내용은 보증의 주제(1-5절)와 근면함의 주제(6-11절)를 소개하여 ‘앞으로 닦아 줄 경제적인 문제를 미리 해결하라’는 메시지를 형성한다. 12-19절은 12-15절과 16-19절로 나뉘는데, “(형제간에) 다툼을 일으키는 자”(14절, 19절)라는 문구로 서로 연결된다.³³⁾ 즉, 12-19절은 하나님께서 형제들

31) 이희학은 음녀(אִשָּׁה זָנָא)와 이방 계집(בְּנֵי־אֲרָם)의 번역 문제를 연구하면서, 5장 본문의 의도가 음녀와 아내의 매력을 비교하는 데 있다고 정확히 지적하였다. 그러나 그는 음녀의 의미가 2장, 5-7장에 걸쳐 지혜 여인/아내와 대비되며 유기적으로 발전/변화해가는 전반적인 맥락을 고려하지는 못하였다. 이것은 그가 2장에 나타난 음녀는 음탕한 여인으로 이해되어야 하기에 ‘음부(淫婦)’로 번역되어야 하고 5장에 등장하는 음녀는 음탕한 모습이 없고 또한 아내와 대비되고 있으므로 ‘다른 여자’로 번역해야 한다고 본 점에서 잘 나타난다. 필자는 2장과 5장의 음녀는 함축적인 의미로 사용되었고 6-7장에서는 이런 음녀의 의미가 실제적인 측면에서 이웃의 아내로 드러났다고 본다. 아래 설명을 참조하라. 이희학, “‘음녀(אִשָּׁה זָנָא)’와 ‘이방 계집(בְּנֵי־אֲרָם)’의 번역 문제,” 15-28.

32) 6장에서는 많은 단어들 이 반복적으로 등장하면서 1-19절과 20-35절을 거미줄과 같이 연결해 주고 있다. 이러한 연결 고리에 대한 분석으로는 필자의 논문 236-237쪽에 나타난 도표를 참조하라.

사이에 다툼을 일으키는 사람을 미워하신다는 메시지를 전하는 것이다.

이러한 1-19절의 내용은 20-35절에 나타나는 간음에 대한 경고로 직접 연결된다. 24절에서는 다시 악한 계집과 음녀의 주제를 언급하는데, 이 음녀는 바로 이웃의 아내임이 29절에서 드러난다. 여기서 26절의 해석이 매우 중요한데, 팍스의 제안을 받아들인다면 “몸을 파는 여인(הַיָּדָוּהּ הַשֹּׁמֵרָה)에게는 한 조각 떡이 들고, 다른 사람의 아내(אִשְׁתּוֹ שֶׁתִּשְׂמָר)에게는 생명이 든다.”로 번역할 수 있다.³⁴⁾ 26절은 매춘과 간음을 그 지불해야 하는 비용 면에서 비교하는 것이다. 매춘이 죄이지만 간음은 더 큰 죄인데, 왜냐하면 간음을 하게 되면 생명을 대가로 내 놓아야 하기 때문이라는 것이다. 27-29절은 간음죄는 용서받을 수 없음을 분명히 한다. 30-35절은 간음을 도적질과 비교하는데, 도적질을 하면 대가를 지불하고 용서받을 수 있지만, 간음할 경우에는 여자의 남편이 결코 용서하지 않는다고 강조한다.

이렇듯 6장 전체는 ‘되돌려 놓을 수 있는, 즉 용서받고 해결할 수 있는 죄, 경제적 희생이 뒤따르는 죄’와 ‘되돌려 놓을 수 없는 치명적인 죄, 생명을 내어 놓아야 하는 죄’를 서로 비교한다. 1-19절에서는 해결할 수 있는 문제들을 즉시 해결하라고 명령하며, ‘형제(אָח) 간에 다툼을 일으키는 것이 죄’(19절)라고 말한다. 반면, 20-35절은 간음죄는 즉시 해결할 수 없고 경제적으로 해결할 수 없으며 다른 사람(אֲדָמָה)과 그 아내

33) 16-19절은 “여호와와 미워하시는 육질 가지”를 설명한다. 왓슨(Watson)과 페리(Perry)는 “X, X+1”이라는 히브리시 구조의 핵심은 맨 마지막에 등장하는 주제에 있다고 설명한다. Wilfred G. E. Watson, *Classical Hebrew Poetry*, JSOTSup 26 (Sheffield: JSOT Press, 1984), 148; T. A. Perry, *God's Twilight Zone: Wisdom in the Hebrew Bible* (Peabody: Hendrickson, 2008), 160-161.

34) 팍스는 ‘바아드’(בְּעֵד)를 “in exchange for”로, ‘아드’(עַד)를 “as much as”로 번역해야 한다고 보았다. M. V. Fox, *Proverbs 1-9*, 232. 『개역한글』과 『개역개정』 번역은 ‘이샤 쯔나’(זֶהְיָה אִשָּׁה)를 ‘음녀’로 번역하여 5-7장의 문맥에서 계속 ‘음녀’로 번역되고 있는 ‘이샤 짜라’(זֶהְיָה אִשָּׁה)와 혼돈되도록 하였고, ‘다른 남자의 아내’로 번역해야 하는 ‘에셋 이쉬’(אִשְׁתּוֹ אֵיט)를 ‘음란한 계집’으로 오역하여 한글 독자들에게 불필요한 혼란을 야기시킨 것으로 보인다. 김정우는 ‘이샤 쯔나’를 ‘창녀’로, ‘에셋 이쉬’를 ‘남의 아내’로 적절하게 번역하였다. 김정우, 『잠언』, 247.

에게 죄를 짓게 되는 악독한 죄라는 점(26, 29절)을 강조한다. 즉, 6장의 목적은 1-19절과 20-35절을 비교하여 음녀를 가까이하는 것은 보증, 게으름, 매춘, 도적질과 비교할 수 없을 만큼 치명적인 결과를 가져온다는 사실을 분명히 가르치는 데 있다.

잠언 5장을 거쳐 6장의 가르침까지 받게 된 독자는 이제 음녀를 거절해야 하는 두 가지 이유를 학습하였다. 5장에서는 아내의 매력이 얼마나 뛰어난지 배웠고, 6장에서는 음녀를 취하게 될 때 감당해야 하는 결과가 얼마나 참혹한 것인지를 배웠다. 독자가 본문을 제대로 이해했다면, 그는 음녀를 멀리해야 한다는 결론에 이르게 될 것이 자명하다.

3.4. 잠언 7장(음녀의 유혹: 인식론적 한계를 드러내기 위한 장치)

잠언 7장은 지금까지 이어져 온 5-6장의 주제 흐름을 반전시킨다. 7장에 등장하는 음녀는 5장과 6장에서 설명되어졌던 ‘음녀를 버리고 아내를 선택해야 하는 이유’들을 가져와 자신의 거짓 매력을 설명하는 데 사용한다. 음녀의 거짓 매혹은 매우 치명적이고 그 거짓말은 매우 뛰어나, 결국 음녀와 아내를 구분하는 것이 불가능하다는 결론에 이른다.³⁵⁾

35) 이러한 음녀의 말이 그동안 아버지가 설명해온 아내/지혜의 모습과 유사하다고 알레티(Aletti)와 이(Yee)가 지적한 바 있다. 그러나 그들은 잠언 4-7장의 맥락에서 7장이 음녀의 매혹을 뛰어나게 설명하여 주제적 흐름을 반전시킨다는 점을 해석학적 의도의 관점에서 포착하지는 못하였다. 필자의 논문에서 설명된 7장에서의 음녀의 말에 대한 부분은 알레티/이/클리포드의 관찰을 기초로 하여 필자 자신의 관찰과 분석을 가감하였고, 5-7장의 문맥의 흐름과 해석학적 의도에 있어서의 분석은 온전히 필자 자신의 것임을 밝힌다. J. N. Aletti, "Seduction et Parole en Proverbes I-IX," *VT* 27 (1977), 129-144; Gale A. Yee, "'I Have Perfumed My Bed with Myrrh': the Foreign Woman ('iššazārā) in Proverbs 1-9," *JSOT* 43 (1989), 53-68.

7장의 화자는 6-23절까지 한 스토리를 언급한다. 이 스토리에 등장하는 지혜 없는 소년은 음녀를 만나게 되는데, 그녀의 언행은 거짓말로 점철되어 있다. 첫째, 그녀는 기생(גַּזְזִית)의 옷을 입었는데(10절), 사실 그녀는 이웃 남자의 아내이다(19절). 이는 6:25에서 ‘매춘녀’와 ‘이웃의 아내’를 비교한 논거를 뒤집어 놓는 언변이다. 이웃의 아내를 취하는 위험이 매춘녀를 취하는 위험보다 높다는 6장의 초점을 흐려놓으며 소년의 경계심의 수위를 낮추는 것이다. 둘째, 음녀는 또한 잠언 1:20-21에 나타나는 지혜 여인처럼 광장에서 소리를 높이지만, 사실 그녀는 지혜 여인이 아니다. 지혜인 척 따라하지만, 지혜는 아니다. 속임수로 소년을 유혹한다. 셋째, 그녀는 14절에서 ‘서원한 것을 갚았다(תָּמַלְשָׁה)’라고 말한다. 클리포드는 이 완료형 동사가 과거시제와 미래시제로 다 변역될 수 있음을 지적하면서, 음녀는 소년에게 서원한 것을 갚았다고 말하면서 제물을 먹는 잔치에 참여하라고 유혹하지만, 사실 이 제사는 아직 드러지지 않았고 제물로 바쳐질 존재는 다름 아닌 소년이라고 지적한다.³⁶⁾ 즉, 음녀는 화목제를 미끼로 소년을 속이고 있다. 이 역시 6장 후반부에 나타난 기생에게 드는 비용과 음녀에게 드는 비용 비교를 뒤집어놓는 반전이다. 소년은 기생에게 치러야 할 대가가 적을 것이라고 착각한다. 하지만 사실 그가 치러야 할 대가는 다름 아닌 자신의 생명이다. 넷째, 음녀는 19-20절에서 자신의 남편은 먼 길을 떠났기에 보름이 지나야 돌아온다고 말하면서 결코 간음의 행동이 남편에게 드러나지 않을 것이라고 한다. 이 역시 6장 34-35절에서의 남편이 알게 될 때 결코 용서받지 못할 것이라는 논거를 뒤흔들어놓는 반전이다. 음녀는 이렇게 6장에 나타난 음녀의 위험에 대한 아버지의 가르침을 무효화시킨다.

다섯째, 뿐만 아니라 음녀는 아버지가 5장에서 설명한 ‘아내의 매력’에 대한 가르침조차 흔들려 놓으려 한다. 18절에서 “우리가 흠족하게 사랑하자(אֲהַבְנָהּ אֲנִי וְאַתָּה)”라는 표현은 5:19의 “그녀의 가슴이 너를 취하게

36) R. J. Clifford, *Proverbs*, 88-89.

하도록 하고(וְרָיָהּ יִרְוֶהָ)”라는 표현의 단어를 거의 그대로 사용하여 5:19에서 설명한 아내의 매력을 무효화시킨다. 음녀의 매력은 아내 못지않다는 거짓된 설득이다. 18b절의 “사랑함으로 희락하자(וְתַעֲלֵטָהּ בְּאַהֲבָיִים)”라는 표현 역시 5:19의 그녀의 사랑 안에서 비틀거리라(בְּאַהֲבָתָהּ תִּשְׁגָּה)”라는 표현과 상당히 유사하다. 다시 말해, 7:18에서 음녀는 자신의 매력이 5:19에서 설명된 아내의 매력 못지않다고 강조한다. 음녀 유혹의 핵심 의도는 바로 5-6장에서 아내의 매력과 음녀의 위험을 설득력 있게 가르친 아버지의 교육(education)을 무효화(de-educate)하여 소년이 바른 선택(지혜/아내)과 잘못된 선택(음녀/이웃의 아내)을 구별하지 못하게 하여 유혹의 길로 들어서도록 하는 데 있다.

3.5. 잠언 4-7장의 해석학적 의미

이러한 음녀의 ‘미끄럽고 달콤한 입술’에 유혹된 소년은 음녀의 길을 따르게 되고, 결국 자신의 생명을 잃게 된다(21-23절). 7장은 음녀의 길에 미혹되지 말라는 경고로 마친다(24-27절). 7장을 학습한 독자들은 음녀의 길로 빠져들면 안 된다는 사실은 충분히 인식하고 있다. 하지만 한 가지 의문은 남는다. 어떻게 해야 음녀의 유혹을 물리칠 수 있을 것인가? 7장은 이 문제에 대답하지 않는다. 오히려 7장의 역할은 ‘음녀를 구별해 내는 것이 매우 어렵다’는 사실을 지적하는 데 있다. 5-6장을 통하여 음녀의 초대를 거절하겠다고 결심하게 된 독자들은 7장에 이르러 막다른 골목에 부딪힌다. ‘나는 어떻게 올바른 선택을 할 수 있는가?’라는 선택의 문제에 부딪치게 되고, ‘어떻게 바른 선택과 잘못된 선택을 구별할 수 있는가?’라는 인식론적인 문제(epistemological problem)를 고민하게 된다.

필자는 바로 이러한 ‘선택’에 있어서의 ‘인식론적인 문제’가 잠언 4-7장이 던져주는 해석학적 질문이라고 본다. 이러한 선택의 문제, 바른

선택을 위한 인식론적 패러다임의 문제는 이미 위에서 언급되었던 잠언 10-31장의 해석학적 이슈들과 긴밀하게 연결된다. 본문화(textualization)된 개별 잠언들의 현재 모습에서는 파악할 수 없는 원래의 삶의 정황들, 잠언의 상황성 문제, 잠언을 적용할 때 발생하는 신적 공의의 문제와 보상 시스템의 문제 등은 잠언 해석에 있어서의 ‘인식론’의 문제를 야기하기 때문이다. 해석을 선택할 때, 적용을 선택할 때, 그 선택이 과연 올바른 선택이 될 수 있는지를 알 수 없을 때가 대부분인 것이다. 4-7장에 나타난 음녀의 비유는 이러한 10-31장의 개별 잠언들을 해석할 때 드러나게 되는 ‘인식론적 한계’를 보여주기 위한 문예적 장치가 분명하다.

3.6. 잠언 8장³⁷⁾ (지혜의 본질적 특성)

잠언 8장은 이러한 7장의 인식론적 질문에 대하여 대답을 제공한다.³⁸⁾ 8장의 주요한 내용은 지혜의 특성에 관해 설명하는 것이다. 7장에서 음녀는 자신이 아내, 즉 바른 선택의 대상이 되는 여인과 유사하다고 주장하였다. 이제 8장에 나타난 지혜 여인은 음녀가 도저히 따라하지 못할 자신만의 고유한 특징을 드러냄으로써 자신을 음녀와 구별시킨다. 지혜의 특징은 22-31절에서 분명히 드러난다. 대다수의 학자들은 22-31절에서 설명된 지혜를 하나님과 피조세계 사이의 연결자(mediator)로 해석한다.³⁹⁾ 그리하여 ‘지혜를 찾게 되면 하나님을 찾게 된다’라는 지혜

37) 잠언 8장의 해석과 관계된 이슈는 매우 많다. 지면의 한계로 인해 필자의 논문에서는 “8장이 7장의 인식론적 질문에 어떻게 대답할 수 있는가”라는 측면에서 필요한 이슈만을 다루었다.

38) 김정우는 잠언 8장의 지혜의 연설에는 7장에 나타난 음녀의 유혹을 상쇄할 수 있는 감동이 깃들어 있다고 적절히 지적하였다. 김정우, 『잠언』, 278.

39) J. N. Aletti, “Proverbs 8,22-31. Étude de Structure,” *Biblica* 57 (1976), 25-37; G. A. Yee, “An Analysis of Prov 8:22-31 according to Style and Structure,” *ZAW* 94 (1982), 58-66.

에 초점이 맞추어진 결론을 내린다. 그러나 22-31절의 본문은 좀 다른 시각을 우리에게 제공한다.

22절에서 지혜는 ‘여호와와 길의 시작’(רֵאשִׁית הַדֶּרֶךְ)으로 불린다. 시작(רֵאשִׁית)이라는 단어는 1:7에서 지식의 “근본”에 해당되는 단어이다. 8:22에서 지혜는 여호와 길의 “시작”으로 표현되는데, 그 의미는 지혜가 여호와를 찾는 시작점이라는 뜻은 아니다. 오히려, 지혜의 근본적인 특성이 여호와 하나님과 연관되어 있기에, ‘지혜를 찾기 원한다면 먼저 여호와를 찾아야 한다’는 의미가 된다.⁴⁰⁾ 22-31절의 본문에 지혜가 강조되기보다는 오히려 여호와 하나님의 창조 사역이 훨씬 더 강조되어 있다는 점이 필자의 주장을 강력히 뒷받침한다. 지혜를 1인칭으로 강조한 부분은 23절, 24절, 25절에 각각 한 번씩 나타나지만, 3인칭으로 묘사된 여호와 하나님의 창조 행적은 26-29절에 일곱 번이나 반복되어 집중적으로 등장한다(עָשָׂה, בְּהַכִּינוּ, בְּחָקוּ, בְּחָקוּ, בְּאֵמָנוּ, בְּעֵזוֹ, בְּשׂוֹמוֹ, בְּחָקוּ). 즉 여호와와 지혜의 관계에 있어서 본문이 강조하는 것은 지혜가 아닌 여호와이다.⁴¹⁾ 다시 말해, 지혜의 본질적인 특성은 ‘여호와 하나님과

40) 노세영은 8:22-31을 설명하면서 지혜를 가진 지혜자는 우주적 조화와 질서를 이루게 되어 결국 사회적 질서까지 유지할 수 있게 된다고 보았다. 즉, 지혜를 찾으면 여호와의 창조 세계의 원리를 찾아내게 된다는 것이다. 그러나 필자의 분석에 따르면, 이 본문에서 강조되고 있는 것은 지혜의 구체적인 역할이라기보다는 지혜와 여호와와의 관계성 및 지혜와 피조 세계와의 관련성 그 자체이다. 노세영, “지혜 문학에 나타난 창조신앙,” 『신학사상』 86 (1994), 117-118.

41) 김정우는 22-31절을 3연(22-26절, 27-29절, 30-31절)으로 나누고, 1연(22-26절)에는 ‘그’(여호와)와 ‘나’(지혜)의 교차대구가 나타나고, 2연(27-29절)은 ‘그’(여호와)를 강조하고, 3연(30-31절)은 ‘나’(지혜)가 중심이 되고 있다고 보았다. 필자는 이런 김정우의 의견에 동의하며, 한 걸음 더 나아가 2연에서의 초점이 여호와에게 맞추어져 있다는 사실에 주목해야 한다고 본다. 1연은 창조 이전의 지혜의 존재에 대한 내용이므로 지혜와 여호와의 관계에 대한 직접적인 묘사는 아니기에, 우리는 2연이 설명하는 창조 시점에서의 지혜와 여호와의 관계에 주목해야 한다. 2연에서 여호와가 강조된 후, 3연에 이르러서는 지혜가 여호와와 세상 가운데 연결자로 역할하게 된다. 즉, 2연이 지혜와 여호와의 관계를 보여주고, 3연은 지혜가 여호와와 세상의 가운데 있는 모습을 보여준다. 22절이 말한 “지혜가 여호와와 길의 시작”이라는 표현은 지혜와 여호와의 관계에 대한 묘사이므로, 이 표현이 무엇을

맺고 있는 긴밀한 관계'인 것이다. 또한 30-31절은 지혜가 하나님 앞에 기쁨이 되었고 또한 피조세계와 인류(אֲדָמָה וְבָנָי)를 기뻐하였다고 설명한다. 지혜의 또 다른 특성은 피조 세계 전체를 알고 기뻐할 뿐더러, 인간들을 그 기쁨으로 삼는다는 점이다. 정리하면, 지혜의 특성은 '여호와와의 관계적 특수성(particularity in terms of relationship with YHWH)'과 '피조 세계에서의 지혜의 영향력의 보편성(universality in terms of influence over creation)'이라고 볼 수 있다.

3.7. 잠언 9장(요약과 결론)

잠언 9장은 4-8장에 나타난 내용의 요약이며 1-9장 전체를 마무리하는 결론이다. 1-6절에서는 지혜 여인의 의인화가 등장하며, 13-18절에서는 의인화된 우매 여인이 등장한다. 4절과 16절에서 알 수 있듯이, 이 두 명의 여인의 초대하는 말은 동일하다: “어리석은 자는 이리로 돌이키라!” 즉, 지혜와 우매는 그 어법에 있어서 동일하다. 어법으로는 지혜와 우매를 구별할 수 없는 것이다. 그러나 두 여인이 준비한 음식은 전혀 다르다. 지혜 여인은 스스로 정성껏 준비한 식물과 포도주를 예비한데 반하여(1-2절), 우매 여인은 도적질한 음료와 떡을 차려놓고 그 음식이 더 맛있다고 유혹한다(17절). 지혜를 따르면 어리석음을 버리게 되고 또한 생명을 얻게 되지만(6절), 우매를 따르면 죽음의 길로 들어서게 될 뿐이다(18절). 여기서 중요한 것은 어떻게 지혜와 우매를 구별할 것인가 하는 문제이다. 이에 대한 대답은 7-12절에 주어져 있는데, 10절이 그 대답의 핵심을 구성한다. “여호와를 경외하는 것이 지식의 근본

의미하는지 알기 위해서는 여호와와 지혜의 관련성을 설명하는 2연을 살펴보아야 한다. 그러므로 2연에서 여호와의 창조행위가 집중적으로 강조되어 있다는 점은 지혜의 본질적 특성이 창조주 여호와와의 관계성에 있다는 것을 드러내게 된다. 김정우, “잠언 8장 22-31절에 나타난 지혜의 성격과 창조에 있어서 그의 역할에 대한 번역적 고찰,” 『성경원문연구』 24 (2009), 8-9.

(הַחֲלֵלָה הַקֶּבֶד)이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라.” 지혜를 찾기 위한 시작점은 여호와를 경외하는 것이다(10a절). 심지어 이스라엘의 여호와를 아는 것이 바로 명철 그 자체이다(10b절). 즉, 지혜와 우매를 구별하는 기준은 이스라엘의 여호와 하나님을 경외하고 섬기는 것이다. 1-9장의 결론으로서의 9장은 지혜/아내와 음녀/우매 여인을 구별하는 기준이 ‘여호와 경외함’라는 사실을 부각시킴으로써 4장 이후의 논의들을 마무리하는 것이다.

4. 결론(해석학적 패러다임 및 신학적 함의)

우리가 주목해야 할 부분은 8-9장에 나타난 지혜의 특성이 7장에서 제기된 인식론적인 문제들에 대한 대답으로 주어지고 있다는 점이다. 음녀가 거짓으로 따라할 수 없는 지혜의 고유한 특징은 지혜가 가진 여호와와의 특별한 관계성, 그리고 피조물과의 보편적인 관계성이다. 그리고 그 핵심에는 ‘여호와를 경외함’이라는 기준이 존재한다. 이러한 8-9장의 논리는 우리가 어떻게 지혜와 음녀를 구분할 수 있는지를 가르쳐준다. 매력, 즉 겉으로 드러나는 모습으로 지혜와 음녀를 구분하려 한다면 7장이 묘사하는 음녀의 거짓 유혹에 빠지게 될 것이다. 그러므로 지혜를 구하려 한다면 지혜를 구하려는 의도를 내버리고, 오히려 하나님을 찾으려 해야 한다. 또한 그 여호와 하나님의 창조 능력을 힘입어 피조세계를 위한 선한 영향력을 행사하려 해야 한다.

이렇게 지혜의 본질적 특성을 설명하여 지혜와 음녀를 구별해내는 잠언 8-9장의 가르침은 잠언 10-31장의 해석학적 난제들을 풀어내게 하는 ‘해석학적 틀’로 작용하게 된다. 10-31장의 개별 잠언들을 해석하고 적용할 때 그 해석의 기준으로 사용해야 하는 논제는 ‘축복’, ‘적실성’, ‘아름다움’ 같은 결과론적인 요소들이어서는 안 된다. 이런 눈에 보이는 매력적인 유혹의 요소들을 해석의 기준으로 삼을 때 우리는

지혜와 음녀를 구별할 수 없게 되며, 우리의 해석 작업은 음녀의 유혹에 걸려들게 된다. 잠언 7장에서 보여주는 인식론적 문제를 뛰어넘는 해석을 하기 위해 우리는 ‘여호와 경외함’을 우리의 ‘인식론적 패러다임’으로 삼아야 한다. 단순히 하나님을 두려워한다는 감정적인 의미에서만이 아니라, 해석과 적용의 전 과정에 있어서 우리가 보고 듣게 되는 모든 것을 ‘여호와 경외함’이라는 틀로 인식해야 한다는 것이다. 하나님을 경외하는 것만이 지혜의 길로 나아갈 수 있는 유일한 방법이라는 것을 깨닫고 이스라엘의 여호와 하나님을 두려워하는 것을 우리 사고 과정의 가장 근본적인 패러다임으로 삼을 때에, 그 길이 바로 ‘지혜의 길’, ‘여호와와의 길의 시작’이 될 것이고, 그러한 해석과 적용이야말로 ‘피조 세계에서 보편타당성을 지니게 되는’ 바른 해석과 적용이 되는 것이다. 즉, 잠언 1-9장은 ‘신학적으로 형성된 인식론적 정황’을 잠언 10-31장을 위한 해석의 정황으로 제공하고 있다.

지금까지의 논의는 잠언 1-9장이 가르치는 ‘여호와 경외함’이 잠언 10-31장을 위한 해석학적 패러다임이라는 것이었다. 그러나 이 문제를 잠시 더 숙고해 볼 때, 잠언 1-9장이 가르치는 ‘여호와 경외’는 단순한 ‘문학적 해석의 틀’만은 아님을 깨닫게 된다. 잠언 10-31장에 수집된 잠언들은 단순한 문장들의 집합체 이상을 의미한다. 수많은 개별 잠언들이 표현하고 있는 삶의 단면들은 매우 다양하며, 그러한 잠언들이 적용 대상으로 삼을 수 있는 삶의 정황들은 더욱 그 범위가 넓기 때문이다. 더욱이 잠언 1-9장이 보여준 해석학적 패러다임은 ‘여호와 경외함’인데, 이 ‘여호와 경외’란 단순한 ‘문학적 요소’가 아닌 ‘삶의 태도’와 관련된 인식론적 개념이다. 다시 말해, 잠언 1-9장은 독자들에게 ‘문학적 본문의 해석’(interpretation of written text)을 뛰어넘어 ‘삶의 해석’(interpretation of life)을 요구하고 있다.

여기서 우리는 ‘여호와 경외함’이라는 해석학의 틀이란 사실상 ‘신앙인의 삶의 해석학’을 의미한다는 것을 알게 된다. ‘여호와 경외’란 우리 신앙인들의 삶에 일어나는 모든 사건들을 바라보고 해석하고 적용

하는 과정에서 가장 근본적인 기준이 되어야 한다. 삶의 문제들을 ‘상황성’의 렌즈, ‘축복’이라는 결론론적 렌즈, ‘과거의 정황’이라는 역사적 렌즈를 통해 해석하려는 태도를 버리고, 여호와 하나님을 중심으로 인식하는 ‘신앙적 관점’의 틀을 통해서 해석하고 적용하고 실천해야 한다. 즉, 잠언은 이스라엘의 하나님 여호와와의 구속 역사가 삶 가운데 이루어진 ‘여호와 경외함’의 실제적 구현이다. 하나의 잠언의 형태로 달리 표현해 보자. ‘네 삶에서 지혜를 찾고자 뜻한다면 음녀를 찾게 될 것이다. 그러나 여호와 하나님을 찾고자 뜻한다면 지혜를 찾게 될 것이다.’ 잠언 1-9장은 신앙인들에게 인식론의 전격적인 변화를 요구한다. 이러한 변화에 적극적으로 순응할 때에 우리는 지혜를 찾게 되며 또한 지혜가 약속하는 축복을 경험하게 될 것이다.

<주요어>

잠언, 잠언 1-9장, 지혜, 음녀, 해석학, 상황성, 삶의 정황

<Key Words>

Book of Proverbs, Proverbs 1-9, Wisdom, Strange Woman, Hermeneutics, Situationality, Sitz im Leben

* 접수일 2010년 11월 4일, 수정일 2010년 11월 13일, 게재 확정일 2011년 2월 28일

참고문헌⁴²⁾

- 김정우, 『잠언』, 성서주석 19, 서울: 대한기독교서회, 2007.
- 김정우, “잠언 8장 22-31절에 나타난 지혜의 성격과 창조에 있어서 그의 역할에 대한 번역적 고찰,” 『성경원문연구』 24 (2009), 7-29.
- 김혜윤, “잠언 1-9장의 ‘זְהָרָה וְאִשָּׁה וְנִכְרִיחַ’-구조적 일관성과 그 정체성 고찰,” 『가톨릭 신학과 사상』 63 (2009), 155-189.
- 노세영, “지혜 문학에 나타난 창조신앙,” 『신학사상』 86 (1994), 94-118.
- 임태수, “잠언에 나타난 가난한 자와 부자,” 구덕관 박사 회갑 기념 논문집출판위원회 편, 『지혜전승과 설교: 구덕관 박사 회갑 기념 논문집』, 서울: 대한기독교서회, 1991, 92-114.
- 조용식, “지혜 문학에 나타난 부의 개념과 신학적 의미-עשיר וְעשיר-를 중심으로,” 『Canon&Culture』 3:2 (2009), 151-175.
- 현창학, “잠언의 성격과 메시지,” 『신학정론』 26:1 (2008), 188-240.
- 천사무엘, “구약성서의 지혜 문학과 창조신앙,” 『기독교문화연구』 2 (1997), 305-319.
- 천사무엘, “잠언 연구의 주요 해석학적 과제들,” 『구약논단』 14:4 (2009), 147-165.
- Abbuhl, Catherine S., “Proverbs Chapter 2: A Canon-contextual Reading,” Ph. D. Dissertation (Emmanuel College and the University of Toronto, 2006).
- Aletti, J. N., “Proverbes 8,22-31. Étude de Structure,” *Biblica* 57 (1976), 25-37.
- Aletti, J. N., “Seduction et Parole en Proverbes I-IX,” *Vestus Testamentum* 27 (1977), 129-144.
- Blenkinsopp, Joseph, “The Social Context of the ‘Outsider Woman’ in Proverbs 1-9,” *Biblica* 72 (1991), 457-473.
- Boström, Gustav, *Proverbiastudien: Die Weisheit und das Fremde Weib in Spürche 1-9*, Lund: Gleerup, 1935.

42) 지면의 한계로 잠언 1-9장에 직접 관련된 주요 참고문헌만 수록하였다. 기타 참고문헌에 대한 정보는 각주를 참고하라.

- Brown, William P., *Character in Crisis: A Fresh Approach to the Wisdom Literature of the Old Testament*, Grand Rapids: Eerdmans, 1996.
- Camp, Claudia V., *Wisdom and the Feminine in the Book of Proverbs*, Sheffield: Almond, 1985.
- Clifford, Richard J., *Proverbs: A Commentary*, Old Testament Library, Louisville: Westminster John Knox, 1999.
- Dell, Katherine J., *The Book of Proverbs in Social and Theological Context*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Fox, Michael V., *Proverbs 1-9*, Anchor Bible 18A, New York: Doubleday, 2000.
- Fox, Michael V., *Proverbs 10-31*, Anchor Bible 18B, New Haven: Yale University Press, 2009.
- Garrett, Duane A., *Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs*, New American Commentary 14, Nashville: Broadman, 1993.
- Longman, Tremper, *Proverbs*, Baker Commentary on the Old Testament Wisdom and Psalms, Grand Rapids: Baker Academic, 2006.
- Maier, Christl, *Die "Fremde Frau" in Proverbien 1-9: Eine Exegetische und Sozialgeschichtliche Studie*, Orbis biblicus et orientalis 144, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995.
- Meinhold, Arndt, *Die Sprüche, Bd 1: Kapitel 1-15, Zürcher Bibelkommentare*, Zürich: Theologischer, 1991.
- Murphy, Roland E., *Proverbs*, Word Biblical Commentary 22, Nashville: Thomas Nelson, 1998.
- Newsom, Carol A., "Women and the Discourse of Patriarchal Wisdom: A Study of Proverbs 1-9," Peggy L. Day, ed., *Gender and Difference in Ancient Israel*, Minneapolis: Fortress, 1989, 142-160.
- Plöger, Otto, *Sprüche Salomos (Proverbia)*, Biblischer Kommentar, Altes Testament XVII/1, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1981.
- Sandoval, Timothy J., "Revisiting the Prologue of Proverbs," *Journal of Biblical Literature* 126 (2007), 455-473.
- Tan, Nancy Nam Hoon, *The 'Foreignness' of the Foreign Woman in Proverbs 1-9: A Study of the Origin and Development of a Biblical Motif*, Beihefte zur

- Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 381, Berlin: Walter de Gruyter, 2004.
- Van Leeuwen, Raymond C., “Liminality and Worldview in Proverbs 1-9,” *Semeia* 50 (1990), 111-144.
- Waltke, Bruce K., *The Book of Proverbs: Chapters 1-15*, New International Commentary on the Old Testament, Grand Rapids: Eerdmans, 2004.
- Whybray, R. N., *Proverbs*, New Century Bible, Grand Rapids: Eerdmans, 1994.
- Whybray, R. N., *The Composition of the Book of Proverbs*, Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 168, Sheffield: JSOT Press, 1994.
- Wiebe, Matt, “The Wisdom in Proverbs: An Integrated Reading of the Book,” Ph. D. Dissertation (University of Sheffield, 1992).
- Yee, Gale A., “An Analysis of Prov 8:22-31 according to Style and Structure,” *Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft* 94 (1982), 58-66.
- Yee, Gale A., “‘I Have Perfumed My Bed with Myrrh’: the Foreign Woman (‘iššazārâ) in Proverbs 1-9,” *Journal for the Study of the Old Testament* 43 (1989), 53-68.

<초록>

잠언 1-9장의 해석학적 기능과 신학적 함의

김희석

(총신대학교 교수, 구약학)

본 연구는 잠언 1-9장이 잠언 전체의 해석학적 서론으로 기능한다는 점을 밝히고자 한다. 이 주제는 학계에서 논의되어 왔으나, 잠언 1-9장의 본문이 실제로 어떻게 해석학적 서론을 구성하는지를 점검하기 위한 본문 중심 연구는 아직 이루어지지 않았다.

필자는 잠언 1-9장이 제시하는 해석학적 틀은 잠언 10-31장의 개별 잠언들이 드러내는 해석학적 문제점들(상황성, 고대 근동 지혜 문헌과의 관계, 신적 보응과 공의에 대한 문제 등)에 대한 대답을 제기하는 과정 안에서 구성된다고 본다. 이 해석학적 문제점들은 개별 잠언들이 원래의 역사적 상황들에 대한 설명 없이 텍스트 안에 기록되어 있다는 점에서 비롯된다.

잠언 1-9장이 구성하는 해석학적 틀은 4-9장의 본문 흐름을 주의 깊게 연구할 때 알 수 있다. 잠언 4-9장은 잠언 1장 8절-3장 35절에서 보여주는 ‘행위-보상 연관 관계’를 수정, 보완하는 역할을 하는데, 이 과정을 통하여 1-9장의 해석학적 틀이 구성된다. 이 과정은 두 단계를 거친다. 첫째, 잠언 4-7장에서 지혜 여인과 음녀가 서로 구별되기 어려

을 정도로 유사하다는 사실이 밝혀진다. 4-6장은 독자로 하여금 바른 여인을 선택하고 잘못된 여인을 거절하도록 교육한다. 잠언 7장은 음녀의 거짓됨이 대단하여 음녀와 지혜를 구별할 수 없도록 만든다는 점을 제시하여 잠언 5-6장의 가르침을 반전시킨다. 즉, 잠언 4-7장은 선택과정에 있어서의 인식론적인 문제점을 제기하고 있는 것이다. 둘째, 잠언 8-9장은 독자들이 하여금 음녀가 차용할 수 없는 지혜의 본질적인 특성을 보여준다. 지혜는 여호와와의 관련성, 그리고 여호와께서 창조하신 피조 세계와의 관계성을 그 본질로 한다. 지혜를 찾기 위해서는 여호와를 찾아야 한다는 것이다.

이러한 지혜의 두 가지 정체성이 바른 선택을 위한 인식론적인 관점으로 제시되며, 이 인식론적 관점이 잠언 10-31장의 개별 잠언을 해석하는 틀로 작용한다. ‘신학적으로 형성된 인식론적 틀’로서의 해석학적 관점이 ‘개별 잠언들의 역사적 정황’이라는 해석학적 문제점의 근원을 대체하게 된 것이다. 이런 신학적 인식론으로서의 해석학적 패러다임은 잠언 10-31장의 개별 잠언들의 해석의 열쇠가 될 뿐 아니라, 나아가 우리 삶의 해석의 기준으로 동시에 작용하게 된다.

<Abstract>

Proverbs 1-9: Hermeneutical Functions and Theological Implications

Prof. Hee Suk Kim
(Chongshin University)

This article attempts to examine the way Proverbs 1-9 estab-

lishes a hermeneutical framework for the book of Proverbs. Though this topic has been sporadically discussed in scholarship, how the text of Proverbs 1-9 actually establishes a hermeneutical framework still needs to be examined more thoroughly.

I argue that Proverbs 1-9 purposefully provides a specific hermeneutical lens to enable the readers to cope with interpretive issues of individual proverbs in Proverbs 10-31, such as situationality, influence of the ANE wisdom literature, and the problem of divine retributive justice. These issues mainly originate from the loss of original settings, which are crucial to the interpretation of the individual proverbs in Proverbs 10-31.

It is my contention that an interpretive lens arises from the textual intentions of Proverbs 4-9, which purport to revise the arguments of Prov 1:8-3:35 that strongly supports the deed-consequence nexus. This hermeneutical lens is established in two steps. First, Proverbs 4-7 postulates that Lady Wisdom and the Strange Woman are not easily distinguished. While Proverbs 4-6 strategically urges the readers to choose the right woman and reject the wrong one, Proverbs 7 reverts this textual flow to argue that the Strange Woman is too deceptively attractive to be differentiated from Lady Wisdom. In a word, Proverbs 4-7 draws attention to an epistemological difficulty in a decision-making process. Second, Proverbs 8-9 functions to enable the readers to discern Lady Wisdom by making clear her true identity that the Strange Woman cannot deceptively appropriate, which consists of religious particularity and influential universality. Wisdom is characterized by its close relationship with YHWH and its role in the world created by YHWH.

This identity of Wisdom establishes an epistemological lens for making a right decision and functions as a hermeneutical framework for the individual proverbs in Proverbs 10-31. The lost original settings of individual proverbs in Proverbs 10-31

are to be replaced by this lens, called in this study a theologically shaped epistemological framework, which accordingly copes with the aforementioned interpretive issues in Proverbs 10-31. This hermeneutical lens functions not only for the interpretation of proverbs but also for the interpretation of our contemporary life *per se*.

서론

전도서는 오늘날 독자에게 도전을 준다. 전도서의 내용을 살펴보면, 주석들이 전도서를 해석하기 위해 여러 다른 방법을 사용한다는 사실이 그리 놀랍지 않다. 전도서는 긍정과 부정의 진술들 모두를 포함하고 있으며, 어떻게 긍정과 부정의 진술들의 관계를 이해하는가는 매우 중요하고도 복잡한 일이다. 전도서의 지혜자와 우매자 사이에 차이가 없다는 주장 (전 2:13~17), 사람이나 짐승이 다르지 않다는 진술 (전 3:19~21), 또는 의인과 악인 사이에 차이가 없다는 사상 (전 9:1~2)은 비정통적 교리처럼 보인다. 저자는 전도서 전체에서 간헐적으로만 하나님을 언급한다. 그러나 그가 고심하고 있는 문제들을 풀기 위해 하나님을 토론 속으로 불러들이는지 확실하지 않다 (3:17~21; 9:1~2을 보라). 이러한 문제들이 전도서를 공부하는 학생들이 만나게 될 도전들이다.

배경 이슈들

전도서의 저작

비록 전도서와 관련된 서두의 주요한 쟁점들에 대한 일치가 거의 없다고 해도, 솔로몬이 전도서의 저자가 아니라는 사실에는 상당한 합의가 있는 것으로 보인다. 솔로몬이 전도서의 저자라는 주장을 뒷받침하는 근거들은 저자를 “다윗의 아들 예루살렘 왕”(1:1)으로 묘사한 것과 “나……예루살렘에서 이스라엘 왕이 되어”(1:12)라는 진술들을 포함한다. 솔로몬만이 다윗의 아들 중 왕위를 계승하여 예루살렘에서 이스라엘 전체를 통치했었다. 사실, “다윗의 아들”이라는 구절은 구약에서 사용될 때마다 다윗의 생물학적 아들을 의미한다.¹⁾ 게다가, 2장에서 저자가 그의 탐구를 묘사하면서 언급한 기회들과 활동들은 솔로몬과 같은 왕에게만 가능했던 일들이다: 경쟁상대가 없는 지혜 (1:16), 엄청난 부 (2:8), 많은 수의 수행단 (2:7), 속세적인 즐거움을 위한 기회들 (2:3), 광대한 건축 사업들 (2:4~6).

비록 본문은 솔로몬 저작권을 지지하는 듯 보이지만, 가장 최근의 주석가들은 이 견해에 대해서 다양한 이유로 이의를 제기해 왔다. 1장 16절의 진술은 몇 가지 어려운 문제들을 가지고 있다: “내가 크게 되고 지혜를 더 많이 얻었으므로 나보다 먼저 예루살렘이 있던 모든 사람들보다 낫다.” 이 진술의 문제점은 솔로몬이 자신의 출중한 지혜를 비교할 만한 통치자가 솔로몬 이전에 거의 없었다는 사실이다. 그러므로 몇몇 학자들은 이 진술이 정확히 솔로몬의 신원을 확인시키기 위한 목적으로 사용된 것이 아니며, 솔로몬과 밀접하게 관련된 진술이 아닌 단순한 문학적 장치로 이해한다.²⁾ 반면에 1장 16절의 진술은 솔로몬의 탁월한 지혜를 표현하기 위한 방법일 것이다. “나보다 먼저 있던……모든 사람들”이라는 구절은 누군가 무엇인가에 뛰어난 사람을 언급할 수 있다 (참조 왕상 14:9; 16:25, 30). 사실, 열왕기상 14장 9절에서는 이 구절이 여로보암에 대한 부정적 평가로 사용된다. 여로보암과 비교될 만한 왕들이 그 이전에 많지 않았기 때문에 이 구절이 강조하는 것은 이스라엘의 분열 이후 북 왕국에 우상 숭배 체계를 세웠던 여로보암의 전례 없는 악함일 것이다.³⁾ 전도서 1장 16절, 2장 7절, 그리고 9절의 강조점은 내레이터가 소유했던 비길 데 없는 지혜와 부이다. 이것은 전도서 1장 16절과 비슷한 내용을 진술하는 열왕기상 3장 12절이 묘사하는 솔로몬의 모습과 일치한다.: “네 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 네 뒤에도 너와 같은 자가

1) Eric S. Christianson, *A Time to Tell: Narrative Strategies in Ecclesiastes*, 129.

2) Tremper Longman III, *The Book of Ecclesiastes*, 57~58.

3) Gleason L. Archer Jr., *A Survey of Old Testament Introduction*, 485.

일어남이 없으리라.”

솔로몬 저작권에 대한 또 다른 반대 의견은 전도서 처음부터 끝까지 저자가 왕으로서 말하지 않는다는 사실이다. 예를 들면, 전도서 4장 1~3절에서 저자는 세상의 모든 학대와 학대받는 사람을 위로할 자가 없다는 사실을 한탄한다. 솔로몬같이 힘 있는 왕은 가난한 자를 돕기 위해서 무엇인가를 할 수 있었을 것이다. 게다가 5장 8~9절은 왕과 왕정의 어떤 방침들에 대하여 반대한다. 그리고 10장 20절은 왕을 의심 많은 불량배로 간주하고 있다. 이런 진술들은 왕이 아닌 다른 누군가로부터 온 것으로 보인다.⁴⁾ 따라서, 저자는 전도서를 시작하면서 자신이 솔로몬임을 말하고 있지만, 다른 진술들은 솔로몬 저작권에 대한 문제를 제기하고 있다.

이러한 문제 제기에 대한 반응으로, 몇몇 학자들은 왕이 자신의 왕정 내에도 잘못된 행정과 학대가 있음을 인식하고 있었다고 주장해왔다. 4장 1~3절에 학대를 고치기 위한 어떠한 진술도 없다는 사실은 왕이 인생의 헛됨에 관한 결론을 내리기 위해 그의 왕국에서 일어나는 일들을 관찰하는 것에 집중하고 있음을 보여주는 것일 수 있다. 만일 왕 자신이 인생 무상의 문제 때문에 어려움을 겪고 있다며, 왕은 그런 학대를 처리할 힘이나 욕구를 가지고 있지 않았을 것이다. 또한, 우리는 솔로몬이 그의 통치후반에 백성들을 혹사했음을 알고 있다 (왕상 12:14).

어떤 학자들은 전도서는 이스라엘의 역사 중 힘들었던 기간을 반영하고 있으며, 그러한 사실이 책의 암울한 분위기를 설명한다고 주장해왔다. 프레드릭 델리치 (Friedrich Delitzsch)와 쏘어 (C. L. Seow)는⁵⁾ 전도서에 반영된 경제적 현실들에 근거하여 전도서가 주전 5세기 페르시아 시대의 상황을 반영한다고 주장한다.⁶⁾ 다른 사람들은 코헬렛 (전도서의 저자를 지칭하는 히브리어)이 헬라사상에 많은 영향을 받은 주전 3세기 팔레스타인에 거주한 유대인이라고 주장한다. 이것은 성경의 다른 지혜 문학에는 나타나지 않는 전도서의 개인적인 어조와 추상적인 생각을 설명해줄 것이다.⁷⁾ 하지만, 전도서를 어떤 역사적 시간에 위치시키기 위한 논쟁들 중 어느 것도 완전한 결론이 아님을 이해하는 것이 중요하다. 전도서의 침울한 어조는 그가 살았던 특별한 시대상의 반영 이라기 보다는 저자의 견해와 더 많은 관계가 있을 수 있다. 전도서의 배경을 증명하기 위한 문학적 혹은 문화적 의존을 증명하려는 시도들 모두가 결정적이지 않기 때문에 현재 전도서의 시대적 배경에 대하여서는 아무런 합의가 이루어지고 있지 않다.⁸⁾

전도서의 히브리어

전도서가 솔로몬 이후의 작품이라는 주장을 뒷받침 하는 가장 설득력 있는 근거는 바로 전도서에 사용 된 히브리어의 특징이다. 델리치의 진술은 유명해졌다: “만약 코헬렛 (역자주: 전도서의 히브리어 책 제목)이 솔로몬 시대의 오래된 작품이라면 히브리어의 역사는 없을 것이다.” 그의 주장은 희귀한 단어들의 사용과 아람어의 사용을 포함한 후기 성경 히브리어와 관련된 독특한 단어들의 사용에 기초를 두고 있다.⁹⁾ 스키퍼스 (A. Schoors)는 24개의 다른 언어학적 특색들은 전도서의 언어가 바빌론 포로 이후에 적합하다는 것을 증명하는데, 이것은 전도서의 언어가 후기 미쉬나 히브리어 (Mishnaic Hebrew, 역자주: 탈무드에서 발

4) Longman, *Ecclesiastes*, 5~6.

5) C. L. Seow, *Ecclesiastes: A New Translation with Introduction and Commentary*, 21~29.

6) Friedrich Delitzsch, *Ecclesiastes* 212~15.

7) Michael V. Fox, *A Time to Tear Down and a Time to Build Up: A Reading of Ecclesiastes*, 6~8.

8) Ronald E. Murphy, *Ecclesiastes*, xlii.

9) Delitzsch, *Ecclesiastes*, 6:190~99.

견되는 히브리어 방언)의 특징이라고 주장했다.¹⁰⁾ 때문에, 대부분의 학자들은 전도서의 히브리어가 포로기 이전에 사용된 히브리어 (일반적으로 표준 성경 히브리어로 지칭되는)와 맞지 않고 포로기 이후에 사용된 히브리어 (일반적으로 후기 성경 히브리어로 지칭되는)의 성격과 맞아 떨어진다고 주장한다. 전도서의 언어와 말투 (style)는 성경에서 발견되는 히브리어의 발전과정에서의 마지막 단계를 반영하는 것으로 생각된다. 만약 이것이 사실이라면, 솔로몬은 전도서를 쓸 수 없었을 것이다.

표준 성경 히브리어로부터 후기 성경 히브리어로의 발전에 관한 지배적인 견해는 포로기 이전의 히브리어를 매우 획일적인 것으로 특징짓는데, 이 획일적이었던 언어가 나중에 포로기 이후의 히브리어로 발달되었다. 때문에 표준 성경 히브리어 (포로기 이전)와 부합하지 않는 히브리어는 모두 포로기 이후 또는 만약 이르다면 독특한 방언으로서의 북 왕국 이스라엘 히브리어에 속한다. 이러한 방언의 차이는 미국의 남부 영어와 북부 영어의 차이점과 비슷하다.¹¹⁾ 전도서는 이러한 이론에 제시된 것처럼 포로기 이전 히브리어의 특징들과 맞지 않기 때문에, 대부분의 학자들은 전도서를 포로기 이후나 후기 성경 히브리어를 대표하는 것으로 이해한다. 문제는 과연 포로기 이후의 히브리어와 비교될 수 있는 표준적인 포로기 이전의 히브리어가 존재하는가의 질문이 아니다. 우리는 그 둘 사이에 있는 언어학적, 문법적 발전을 쉽게 보여 줄 수 있다.¹²⁾ 오히려 문제는 표준 성경 히브리어가 포로기 이전의 히브리어를 대표하는 오직 하나의 선택이 될 수 있는가 하는 점이다. 포로기 이전의 히브리어 내에 다양성이 존재하지는 않았는가? 전도서의 언어를 다른 요소들로 설명할 수 있는가? 만약에 표준 (포로기 이전) 히브리어가 널리 퍼진 획일화된 현상이 아니라 중앙 집권화가 필요했던 통일 왕국 시대에 남쪽에서 기원하였다면?

가나안 땅에서 있었던 히브리어 발전 과정은 다양한 언어학적 상황이 존재하고 있었다는 사실을 지지하고 있다.¹³⁾ 그 지역에 다양한 그룹의 사람들이 살았고, 그들은 서로 다른 언어와 방언을 사용했다는 증거가 있다 (삿 12:1~6).¹⁴⁾ 표준 (포로기 이전) 히브리어는 중앙 집권화에 대한 필요가 생기던 초기 황국 시대에 생겨난 것으로 보인다; 때문에, 표준 히브리어는 그 지역의 어떤 특별한 방언과도 동일시 되어서는 안 된다. 포로기 이전의 히브리어 형태로 발전되었던 표준 산문체는 아람어 영향을 거부하였던 것으로 보인다. 그러나, 이스라엘과 아람은 분명히 빠르게는 기원전 1100년 경부터 접촉 하기 시작하였고, 포로기 이전에 아람어의 영향이 있었음은 당연한 것이다. 때문에, 아람어의 영향 자체가 본문이 후대의 것임을 주장하는 근거로 사용될 수는 없다. 게다가, 팔레스타인족이 예게 지역에서 왔다는 사실과 아시리아인들이 8세기 중반에 유다에 정착했다는 사실에 비추어 볼 때, 헬라어와 페르시아어에서 빌려온 단어들만으로 본문의 연대를 후대로 정하는 것은 정확하지 않다. 전도서의 언어는 지역적, 문학적 방언을 대표하면서 공식적인 성경 히브리어와는 다른 단순한 구문론을 보이고 있는 것일지도 모른다. 그러므로, 전도서의 언어는 포로기 이전의 다양한 언어 상황에 더 맞아 떨어질지도 모르겠다.¹⁵⁾ 만약 포로기 이전의 히브리어의 다양성에 대

10) A. Schoors, *The Preacher Sought to Find Pleasing Words: A Study of the Language of Qoheleth, Part 2, Vocabulary*, C. L. Seow, "Linguistic Evidence and the Dating of Qohelet," 650~54 참조하라.

11) Ian Young, "Evidence of Diversity in Pre-Exilic Judahite Hebrew," 7~20.

12) Mark F. Rooker, *Biblical Hebrew in Transition: The Language of the Book of Ezekiel*.

13) Ian Young, *Diversity in Pre-Exilic Hebrew*.

14) Gary A. Rendsburg, *Diglossia in Ancient Hebrew*, 와 "Morphologica Evidence for Regional Dialects in Ancient Hebrew," in *Linguistics and Biblical Hebrew*, 65~88 참조하라.

15) Ian Young, *Diversity in Pre-Exilic Hebrew*, Ian Young and Robert Rezetko, *Linguistic Dating of Biblical Texts*.

한 분석이 옳다면, 전도서의 히브리어는 전도서가 포로기 이후의 작품이라는 주장을 결정짓는 근거로 사용될 수 없다. 더군다나, 한 개인의 성향이 비공식적인 형식의 언어에 투영되었을 가능성도 배제할 수 없다.

구조와 개요

문학 분석

저작권과 전도서의 해석과 관련된 다른 중요한 질문들은 문학장르와 코헬렛이라는 지칭에 관심을 가진다. 이런 질문들은 또한 전도서의 구조에 대한 우리의 이해에 영향을 준다. 전도서의 장르에 대한 논의 시 전도서가 두 종류의 작품을 포함하고 있다는 것을 인식하는 것이 중요하다.

1인칭 시점의 저자 보고 (1:12~12:7)는 3인칭 시점의 서언 (1:1~11)과 3인칭 시점의 결론 (12:8~14)에 의해서 둘러싸여 있다. 1인칭 시점의 강연을 시작하는 1장 12절에서 저자는 자신을 코헬렛으로 소개한다. 우리는 전도서가 1장 12절에서 자신을 소개하는 것으로 시작하는 것을 기대할지 모른다. 그러나 다른 누군가가 코헬렛의 말씀 (1:1)을 먼저 소개하고, 나중에 그 말씀들에 대하여 논평 (12:9~14)한다. 그러므로 전도서를 지칭하기 위하여 사용된 용어는 오해를 피하기 위하여 매우 중요해진다. 전도서 (Ecclesiastes)라는 용어는 책 전체를 지칭한다. 반면에, 코헬렛이라는 용어는 3인칭 시점의 강연으로 둘러싸인 1인칭 시점의 강연 (1:12~12:7)을 가리킨다.

현재 학자들 사이에서는 전도서의 문학적 장르에 대한 의견의 분분하다.¹⁶⁾ 전도서는 이집트 왕족 유언 (Egyptian royal testament),¹⁷⁾ 서 셈족 왕족 비문들 (the West Semitic royal inscriptions),¹⁸⁾ 그리고 아카드 허구적 자서전 (Akkadian fictional autobiographies)¹⁹⁾ 을 포함한 고대 근동의 많은 본문들과 비교 되어져 왔다. 하지만, 전도서는 고대 근동의 어떠한 장르와도 정확하게 맞아 떨어지지 않는다.²⁰⁾ 전도서의 두드러진 성격은 “자서전” 적이라는 점인데, “자서전”은 “개인에 의하여 기록된 자기 자신의 삶의 이야기”로 정의된다. 그것은 보통은 1인칭으로 기록되고, 개인의 과거의 회상을 포함한다.²¹⁾ 따라서, 전도서는 이야기체 틀 안에 던져진 자서전이라고 말할 수 있을 것이다.²²⁾

코헬렛의 1인칭 시점 이야기가 3인칭 시점의 서술에 의하여 둘러 싸였다는 사실은 전도서 해석에 중요한 영향을 주는 질문들을 제기 한다. 예를 들면, 1인칭 자서전(1:12~12:7)과 3인칭 틀 (1:1~11; 12:8~14) 사이의 관계는 무엇인가? 어떤 학자들은 결론부의 저자가 1인칭 강연에 대한 책임이 지고 있다고 제안하면서, 한 사람이 전도서 전체를 썼다고 주장한다.²³⁾ 그러나, 3인칭 틀은 다른 사람이 썼다고 이해하는 편이 더 정확하다. 이러한 관점은 결론부에 있는 1인칭으로부터 3인칭으로의 전환이나, 결론이 코헬렛의 말씀에 대하여 논평하고 있다는 사실들로 뒷받침 된다. 비록 어떤 사람이 자신의 작품에 대하여 논평하거나 자

16) 전도서의 장르와 개론적 이슈들에 관련된 좀더 깊은 토의에 대하여서는 Richard P. Belcher Jr., *A Study Commentary on Ecclesiastes* 를 참조하라.

17) Roland E. Murphy, *The Tree of Life: An Exploration of Biblical Wisdom* 164~65.

18) Y. V. Koh, *Royal Autobiography in the Book of Qohelet* 73~77.

19) Tremper Longman III, *Fictional Akkadian Autobiography: A Generic and Comparative Study*, 103~16.

20) 이것이 Koh의 결론이다. Koh는 전도서의 장르에 대한 다른 가능성에 대하여 뛰어난 토의를 제공한다. *Royal Autobiography*, 72.

21) Longman, *Fictional Akkadian Autobiography*, 40~41.

22) Craig G. Bartholomew, *Reading Ecclesiastes: Old Testament Exegesis and Hermeneutical Theory*, 157; Longman, *Ecclesiastes* 17.

23) Delitzsch, *Ecclesiastes* 6:429~30.

신을 3인칭으로 이야기 할 수 있지만, 3인칭 시점의 개입 (“코헬렛이 말하길” [저자역])이 일어나고 있는 7장 27절에서처럼 1인칭 시점 이야기의 중간에 3인칭으로의 시점 전환을 사용하지는 않을 것이다.²⁴⁾

이런 문학 분석에 근거하여, 우리는 전도서에 대한 다음의 개요를 제안한다.

I. 서언: 세계의 본성에 대한 고찰 (1:1~11)

II. 코헬렛의 자서전 (1:12~12:7)

A. 해 아래 있는 것의 의미 찾기 (1:12~6:12)

B. 인간 지식의 한계 (7:1~12:7)

III. 결론: 전도서에 대한 평가 (12:8~14)

코헬렛이라는 용어

코헬렛이란 용어는 1인칭 담론의 저자를 지칭하는데 사용된다. 그것은 1장 1절, 2절, 12절, 7장 27절, 12장 8절, 9절, 그리고 10절에 등장한다. 대부분은 이 표현을 “모으다”라는 뜻을 지니 히브리어 동사에서 온 여성 단수 분사형으로 이해한다. 가장 흔한 번역은 사람들에게 말하기 위해서 그들을 집회로 모이게 하는 사람을 지칭하는 “전도자”이다. 또 다른 가능성은 코헬렛이 사람들을 가르쳤다고 진술하는 12장 9절과 더 잘 어울리는 “선생”이다. 아마도 번역하지 않고 단순히 코헬렛으로 남겨두는 것이 더 좋은 선택이 될 수도 있다.

그러나, 만일 솔로몬이 저자라면 왜 코헬렛이라는 이름이 사용된 것일까? 한 가지 제안은 코헬렛이라는 이름은 솔로몬이 그의 생애 후반에 그가 전에 지었던 죄들을 회개한 후에 그에게 주어진 새로운 이름을 지칭한다는 것이다.²⁵⁾ 하지만, 솔로몬이 그의 인생 후반에 회개했다는 어떠한 증거도 없고, 전도서는 죄의 고백이 아니다. 일부는 저자가 솔로몬조차도 인생의 의미에 대한 탐구에 있어서 자신 보다 더 나은 어떤 것을 찾지 못했을 것을 보여주기 위해 이 왕실의 페르소나 (persona)를 채택했다고 주장한다. 그러나, 코헬렛이라는 용어의 사용은 저자가 정말로 솔로몬이 아님을 시사한다.²⁶⁾ 만약 저자가 우리로 하여금 그가 솔로몬이라는 것을 믿기 원했다면, 그는 단지 간단하게 처음부터 끝까지 솔로몬이라는 이름을 사용했지 않았겠는가? 그러나, 만약 솔로몬이 그의 아내들로 인해서 하나님으로부터 그의 마음을 돌리게 되었을 때의 기간에 1인칭 담론을 기록했다면 (왕상 11:1~8), 이것은 책에 있는 고투와 진정한 지혜로부터 돌아서는 모습을 설명할 수 있을 것이다. 만약에 누구보다도 많은 지혜를 가졌던 솔로몬이 책에 나타난 대로 절망에 빠졌다면, 이러한 상황은 누구에게도 일어날 수 있는 것이다.

전도서에 대한 다른 접근법들

전도서 해석의 어려움을 요약하는 구절은 8장 11~15절이다. 이 본문은 의인과 악인은 그들에게 합당한 보상들을 얻을 수 있는지에 대해 완벽한 모순을 보여주고 있다.²⁷⁾ 8장 11절에서

24) Michael V. Fox, "Frame-Narrative and Composition in the Book of Qohelet," 84.

25) Charles Bridges, *A Commentary on Ecclesiastes*, ix~x, 1.

26) Longman, *Ecclesiastes*, 6~7.

27) 어떤 사람의 행동과 그 행동에 따르는 결과의 관계는 천벌 (divine retribution)이라고 불린다. 코헬렛은 악인들이 받아 마땅한 결과를 받지 않음으로 발생하는 행위와 결과 사이의 불균형 때문에 고민하고 있다. 이것은 하나님의 정의에 대한 질문을 야기시킨다. 더 구체적인 논의들 위해 Richard P. Belcher Jr., "Divine Retribution in Ecclesiastes: An Analysis of the Deed-Consequence Relationship with Implications for

코헬렛은 악에 대한 형벌은 종종 지연됨을 관찰한다. 그리고 8장 12절 상반절에서는 죄인들이 악을 행하고도 장수한다는 사실을 인식한다. 그러나, 코헬렛은 8장 12절 하반절부터 13절에 정반대의 내용을 진술한다: 악인은 잘 되지 못할 것이며 장수하지 못할 것이다. 그리고 나서 8장 14절에 코헬렛은 의인들이 자신의 의에 대해 보상받지 못하고, 악인들이 자신의 악에 대한 벌을 받지 않는다고 지적한다: 오히려, 의인들이 악인들이 받아야 할 벌을 받고, 악인들이 의인들의 받아야 할 상을 받는다. 이 구절은 8장 15절의 인생을 즐기라는 명령으로 마무리된다. 주석가들이 이 구절들 안의 긴장관계를 다루는 방법은 그들이 어떻게 전도서 전체의 메시지를 이해하는가에 대한 작은 창을 제공한다.

이단 (비정통) 코헬렛

일부는 코헬렛이 정통 지혜의 가르침에서 벗어났다고 주장하고, 지혜가 누군가의 존재를 지킬 수 있다는 주장을 거부했다고 지적한다.²⁸⁾ 이 관점에서는, 전도서 안의 긍정적 진술들은 코헬렛의 메시지가 전통적인 지혜 사고방식과 더욱 일치하도록 하기 위해 다른 사람이 행한 교리상의 수정으로 이해된다. 때문에, 몇몇 편집자들과 관점들이 1인칭 담론에 나타날 수 있다. 첫 번째 편집자 또는 수정자 (redactor)는 코헬렛의 사고 방식을 존경했고, 그래서 어떤 것도 바꾸지 않았다. 두 번째 수정자 (redactor)는 코헬렛이 전통적인 지혜 사고 방식을 지지하지 않아서 혼란스러워지고 전도서에 교리상 수정을 가하기 시작한다. 8장 12~14절의 예에서 볼 수 있듯이, 8장 12절 상반절과 8장 14절이 행동-결과와 관계를 거부하는 것처럼 보이는 것에 반하여, 8장 12절 하반절과 13절은 그 관계를 정당화하는 교리 수정을 보여준다.²⁹⁾ 그러나 이러한 접근이 가지고 있는 한 가지 문제점은 이러한 교정적 주해들은 그 의도된 목적을 이루지 못하는데, 왜냐하면 염세적인 진술이 여전히 그 구절을 지배하기 때문이다. 예를 들면, 8장 11~14절에서, 교정적 주해 (8:12b~13) 아닌 인과응보에 대한 거부 (8:12a, 14)가 결정적 역할을 한다. 또한, 왜 수정자 (redactor)가 처음부터 염세적인 진술을 감추지 않고 그대로 복사하였는가 하는 질문을 하게 만든다.³⁰⁾

다른 사람들은 전도서 안에 코헬렛과 전통적인 지혜 사이의 대화가 있다고 주장한다. 8장 12절 상반절~13절은 전통적인 지혜의 직접 인용이고, 코헬렛은 8장 12절 상반절과 8장 14~15절에서 이 전통에 동의하지 않는다.³¹⁾ 그러나, 이 관점의 한 가지 문제점은 인용문을 식별하기 위한 명확한 기준이 존재하지 않는다는 것이다. "지혜자가 말하길"과 같은 어떤 서두의 진술이 없이는 인용문을 구별해 내기 어렵다.³²⁾

정통 코헬렛

이 접근은 코헬렛의 관점들이 잠언에 표현된 관점들과 완전히 같다고 주장하고, 결론에 있는 "하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다" (전 12:13)라는 진술이 코헬렛 자신의 메시지라고 주장한다. 이 접근에서는, 긍정적인 진술들이 부정적인 진술들에 우선한다. 많은 초기의 전도서 주석가들은 (교부와 유대인 모두) 이 견해를 취했다.³³⁾

the Interpretation of the Book."

28) James L. Crenshaw, *Ecclesiastes*; George A. Barton, *A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Ecclesiastes*.

29) Barton, *Ecclesiastes*, 45~46.

30) Fox, *Rereading Ecclesiastes*, 18~19.

31) Robert Gordis, *Koheleth, the Man and His Word: A Study of Ecclesiastes*, 28, 95~96, 101~8, 287; Gordis, "Quotations in Wisdom Literature," 123~47; Murphy, *Ecclesiaste*.

32) Fox, *Rereading Ecclesiastes*, 20. Fox, "The Identification of Quotations in Biblical Literature," 416~31 참조하라.

33) Peter S. Knobel, *The Targum of Qoheleth*. 탈굼은 회당에서 히브리어를 더 이상 이해하지 못했던 사람들

이 견해를 취하는 현대의 주석가들은 와이브리 (R. N. Whybray), 이튼 (Michael Eaton), 월키 (Bruce Waltke), 그리고 오그든 (Graham Ogden)이다. 예를 들면, 이튼은 전도서를 변증학에 있는 에세이라고 명하는데, 이 에세이는 “대안의 잔임함을 지적함으로써 관대한 하나님 안에서 믿음의 삶을 방어한다.” 하나님은 매우 염세적인 인생관으로 이끄는 논쟁의 대부분의 그림에서 제외되었다. 그러나, 하나님은 갑자기 소개되었고, 염세주의는 기쁨과 목적에 자리를 내주고 말았다. 하나님 (이제부터는 여호와) 경외하는 것을 전제조건으로 시작하는 대신에, 코헬렛은 그러한 시작점은 인생의 덧없음으로 이끌 수 있다는 것을 보여주기 위해서 세속주의자로서 주장한다. 전도서의 모순들은 8장 12절 하반절~13절에 표현된 코헬렛의 믿음의 관점으로 우리의 관심을 돌린다. 세속주의적 접근이 파산됨을 보여준 후, 코헬렛은 8장 12절 하반절~13절을 통해서 빛날 하늘의 시각을 인정한다. 결론은 코헬렛의 메시지를 요약하고 믿음의 삶이 가지는 의미들을 기술한다.³⁴⁾

코헬렛의 메시지가 더욱 긍정적이라는 시각이 가지는 주요한 문제점은 본문은 그 반대를 가리키는 것 같은 때조차도, 전도서의 긍정적 진술들이 부정적 진술들보다 선행되어야 한다는 점이다. 비록 전도서를 읽어 나가면, 인생을 즐기라는 긍정적 진술들이 갑자기 증가하지만, 그러한 진술들이 믿음에 대한 신학적 긍정으로 여겨져야 하는지는 의심스럽다 (451쪽에 있는 “즐기라는 요구”를 참조하라). 코헬렛의 목표(target)는 세속주의가 아니라 약화된 것을 만들어 내기 위한 지혜 자체의 실패이다. 코헬렛은 세속주의가 인도할 곳을 보여주기 위해서 세속주의로 시작하지 않는다. 오히려, 그는 그가 인생에서 관찰한 것을 이해하기 위해서 지혜와의 진지한 고투에 참여한다. 그러므로, 긍정적 진술이 8장 12절 상반절과 8장 14절에 둘러 싸여 있는 상황에서, 8장 12절 하반절~13절을 “승리를 거둔 것”으로 해석하기란 어렵다. 코헬렛은 그 본문을 다르게 쓸 수도 있었지만 그는 부정적인 진술들에게 최종 결정권을 주었다. 그러므로 8장 12절 하반절~13절이 어떻게 코헬렛의 믿음의 반응을 구성하는지 이해하는 것은 어렵다.³⁵⁾

분투하는 코헬렛

이 제목 아래에서 고려된 견해들은 코헬렛에 의해서 표출되어지는 긴장들이 해결되지 않고도 공존할 수 있도록 허락한다. 이런 긴장들은 코헬렛이 경험하는 고투들이 진실함을 입증한다. 결국, 주된 의문은 어느 쪽의 긴장이 결국 1장 12절~12장 7절에서 승리할 것인가이다.

바들로매 (Craig Bartholomew)는 이야기체 관점에서 전도서를 관찰한다. 그는 공허함 (또는 무의미)과 인생을 즐기라는 명령의 병치, 즉, 코헬렛에 의해 주어진 모순된 대답들은 채움을 필요로 하는 간격 (gap)을 창조한다고 논한다.³⁶⁾ 전도서 8장 11절~14절은 8장 12절 하반절~13절의 긍정적 진술들을 8장 11절~12절 상반절과 8장 14절의 부정적 진술들과 병치하면서 간격을 만드는데, 그 간격은 책의 마지막 부분인 12장 13~14절에 가서야 채워진다. 바들로매 (Bartholomew)는 내레이터가 코헬렛을 긍정적으로 읽고 “하나님을 경외하고 그의 명령들을 지키지어다”라는 진술에서 코헬렛과의 합의점에 이른다고 주장한다.³⁷⁾

에게 히브리어를 읽어주면서 함께 읽었던 히브리어 본문의 아람어 번역본이었다. 이 번역본의 일부는 문자적 번역이 아니었다. John Jarick, *Gregory Thaumaturgos' Paraphrase of Ecclesiastes*.

34) Michael A. Eaton, *Ecclesiastes: An Introduction and Commentary*, 44~45, 122~23, 156.

35) 월키는 코헬렛이 경험하고 있는 정직한 고투를 인식하고 있지만, 그는 전도서 8장 11~13절은 인용하면서, 8장 14절은 생략한다. 그리고 코헬렛이 반대되는 증거들에 대항하여 믿음을 고백한다고 주장한다. Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical, and Thematic Approach* 961.

36) Bartholomew, *Reading Ecclesiastes*, 238; Bartholomew, *Ecclesiastes*, 79~82.

37) Bartholomew, *Reading Ecclesiastes*, 248~54.

롱맨 (Tremper Longman)은 코헬렛을 잠언에 나타나는 자신의 백성들의 규범적 전통들과 분투하는 지혜 교사로 이해한다. 코헬렛이 천상의 실재들을 고려하지 않는 제한된 관점인 “해 아래에서”의 접근법을 취하기 때문에, 비판주의는 전도서에 퍼져나간다. 8장 12~15절을 살펴 보면, 코헬렛은 그가 8장 12절 상반절에 진술했던 것과 모순되는 주장을 8장 13절에서 하고 있다. 8장 12절 하반절~13절에서 코헬렛은 자신이 동의하지 않는 신의 응보라는 전통적 견해를 진술하는데, 코헬렛은 8장 14절에서 그 견해에 대한 의문을 분명히 제기한다. 결국, 코헬렛은 전통적 지혜 사상과 고투하면서, 그의 생각은 긴장들과 모순으로 가득차게 되는 당황한 지혜자이다. 결론은 사색적인 지혜의 위험을 언급하면서, 코헬렛과 모순되는 견해를 보여주는 데, 이것은 결국 구약 성경의 규범적인 가르침을 강조하는 것이다.³⁸⁾

폭스는 (Michael Fox)는 전도서의 중심 관점을 부각시키기 위해서는 코헬렛의 생각 속에 있는 모순들을 인식해야 한다고 주장한다: 삶의 의미의 문제. 코헬렛이 관찰한 모순들은 반드시 인정되어야 하는데, 왜냐하면 그 모순들이 삶에서 만나게 되는 분명한 문제들을 식별하기 때문이다. 8장 12~14절에서 코헬렛은 명백한 긴장의 양쪽 면을 해결함 없이 기술한다. 그는 응보의 원리를 이해하고 (8:12b~13), 그리고 그것을 부인하지 않는다. 그러나 그는 또한 어떤 상황에서는 그 원리가 적용되지 않는 것을 인식한다 (8:11, 14).³⁹⁾ “하나님을 경외하고 그의 명령들을 지키지어다” (12:13~14)라는 충고는 코헬렛의 가르침의 근본적인 요소들을 교리적 확실성과 함께 반영하는데, 이것은 모든 코헬렛의 지식이 불확실함과 대조를 이루고 있다. 이러한 결론은 비정통적인 의견의 표현을 허용하라는 요구가 되는데, 이러한 허용은 우리가 결론에 도달하는 한 모든 것이 들려지도록 하는 것이다.⁴⁰⁾

바들로매 (Bartholomew)의 접근은 전도서에 나타난 긴장들에 의해 생긴 간격에 다리를 놓고 있는 결론 부분을 위한 논리적 근거를 제공한다. 비록 이런 접근은 전도서에 대한 광범위한 규모에서는 적용될 수 있을지라도, 개별적인 구절에서 이런 접근이 어떻게 작용할 것인지는 분명하지 않다.⁴¹⁾ 예를 들면, 8장 11~15절에는, 짧은 생으로 처벌 받게 될 죄인들과 그렇지 않은 죄인들 사이의 병치가 등장한다. 이 불일치는 8장 15절의 인생을 즐기라는 요구에 이르러 개선된다고 말할 수 있다. 또는 코헬렛이 3장 16절의 사악함을 3장 17절의 하나님의 심판과 병치할 때, 명백한 불일치는 3장 18~21절에서 인생이 짐승과 다르지 않다는 부정적 주장에 의해서 수정된다. 다시 말해서, 왜 우리는 간격이 채워지길 위해 12장 13~14절까지 기다려야 하는가? 대부분의 구절에서 부정적 주장들이 최종 결정권을 얻는다 (8:11~14절에서 처럼). 롱맨과 폭스 모두는 코헬렛의 생각에 있어서 핵심 요소는 그의 생각 안에 있는 해결되지 않은 긴장이라는 것을 인식한다. 마지막 분석에서 최상의 접근은 코헬렛이 불일치의 해결을 위해 인생의 이례적인 모습과 응보 원리의 붕괴를 더 높은 원리에 종속시키지 않는다는 사실을 이해하는 것이다. 인생의 문제들이 코헬렛의 생각을 지배하고 있기 때문에 그는 전통적인 사고방식에 의문을 제기한다. 그러나 결론의 저자는 하나님의 계명과 비밀 심판을 소개하면서 코헬렛의 전복시킨다 (12:13~14).

메시지와 신학

38) Longman, *Ecclesiastes*, 32~39.

39) Fox, *Rereading Ecclesiastes*, 3, 51, 55~56, 134.

40) Fox, "Frame-Narrative," 103~4.

41) 바들로매가 특별한 구절과의 관계에 있어서 어떻게 존재하는 간격이 채워져야 하는가에 대하여 언급한 것을 찾을 수 없다. *Ecclesiastes*, 81~82. 바들로매의 책 *Reading Ecclesiastes*를 읽은 독자는 그의 전도서 주석에서 이러한 언급이 다루어 질 것으로 기대하지만, 바들로매는 간격의 역할에 대하여 오직 몇 군데에서만 다루고 있다.

전도서의 해석자는 전도서에 접근할 때 몇 가지 중요한 석의적 결정들을 내려야 하는데, 그 결정들은 교회 안에서 전도서가 어떻게 이해되고 사용되어야 할 것인가에 대한 것이다. 그러나, 많은 해석의 열쇠들 (hermeneutical keys)이 그리스도인들을 위한 책의 메시지를 열도록 돕는다.

서언

몇 가지 해석의 열쇠들이 책의 서언에서 발견된다 (1:1~11). 이 부분은 1장 12절부터 12장 7절까지 누가 말하게 될 것인지 알리는 표제 (1장 1절); 표어 (1:2); 핵심 질문(1장 3절); 표어를 자세히 말하는 서언의 시 (1:4~11)로 구성되어 있다. 서언의 목적은 코헬렛을 소개하고 그의 메시지를 위해 독자들을 준비시키는 것이다.

히브리어 **הֶבֶל** (hebel)의 의미

전도서의 표어는 다른 어떤 단어보다도 많이 사용되고 코헬렛의 인생에 대한 주된 단언을 보여주는 중요한 히브리 단어 **הֶבֶל** 을 포함한다. 이 단어는 전도서를 둘러싸고 있는 표어에 최상급의 구조로 등장한다 (1:2; 12:8). 이 최상급의 구조는 무엇인가 완전하고 절대적이고 제한 없는 것을 의미한다.⁴²⁾ 이 단어는 또한 코헬렛이 삶의 다양한 측면들을 관찰하면서 계속해서 사용하는 단어이다. 그러나, 코헬렛은 *hebel* 이란 말로 무엇을 의미하는가?

hebel 의 기초적인 의미는 이사야 57장 13절의 사용에서 보이는 것처럼 “기운 (breath)”인데, 이 구절에서 *hebel*은 “바람” (רוּחַ)과 평행을 이루고 있다. 대부분의 경우, *hebel*은 비유적으로 사용된다. 일시적으로, 그것은 무엇인가가 숨과 같이 덧없고 순간적이라는 개념을 강조한다.⁴³⁾ 그러나, 전도서에서는 중요성이라는 의미에서 *hebel* 을 이해하는 것이 최선일 수 있다. 코헬렛은 단지 인생이 빠르게 지나감의 문제로만 고뇌하고 있는 것이 아니다. 코헬렛은 인생이 그래야만 하는 방법대로 진행되지 않는 것 때문에 고투하고 있는데, 이것이 사실 코헬렛이 고심하는 진짜 이유이다. 때문에, 어떤 사람들은 *hebel*이 인생은 이해하기 어렵다는 것을 강조하는 “이해할 수 없는”을 의미하는 것으로서 생각한다. 이러한 의미에서, *hebel*은 “신비” 또는 “수수께끼”로 번역될 수 있을 것이다.⁴⁴⁾ “이해할 수 없는” 의미로서의 *hebel*의 또 다른 뉘앙스는 인생은 단지 이해하기 어려운 것이 아니라 이해할 수 없다는 것이다 (8:17). 이 구절에서 *hebel*은 덧없고, 목적없고, 의미없다는 의미를 지닌 영어 “허영 (vanity)”으로 번역되었다. 코헬렛은 이성적 기대들과 현실적 결과들 사이에 불일치가 있는 시나리오 (scenarios)를 언급하기 위해 *hebel* 을 사용한다.⁴⁵⁾ *hebel*이 “헛된 노력” (futility)을 의미한다는 주장은 많은 영어 번역본들 (ESV, KJV, NASB, NIV, NKJV, NRSV) 뿐만 아니라 몇몇 고대 번역본들의 지지를 갖고 있는 오래된 견해이다 (70인역, 70인역을 번역한 사본들, 그리고 라틴어 성경). 크리스찬슨 (Christianson)과 롱맨 (Longman) 모두는 전도서 외에서 *hebel*이 어떻게 사용되었는지 면밀하게 조사한 후, 그것이 명백하게 거짓의, 헛된, 공허하다

42) R. N. Whybray, *Ecclesiastes: Based on the Revised Standard Version*, 34~35.

43) Daniel C. Fredericks, *Coping with Transience: Ecclesiastes on Brevity in Life*, 30; Fredericks, *Ecclesiastes, in Ecclesiastes and the Song of Songs*, 27~28.

44) 스테이플스 (Staples)는 *hebel*을 “신비”로 오그든 (Ogden)은 “수수께끼”로 번역하고 있다. W. E. Staples, “Vanity of Vanities,” 143; Graham S. Ogden, *Qoheleth*, 17.

45) Fox, *Rereading Ecclesiastes*, 36~42.

는 의미를 지닌다고 결론짓는다.⁴⁶⁾ 이 의미가 아마도 전도서에서의 *hebel*을 이해하는 최선의 방법일 것이다.

전도서의 핵심 질문

책의 핵심 질문은 전도서 1장 3절에 나타난다. “해 아래에서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가?” 이 기본적인 질문은 2장 22절, 3장 9절, 그리고 5장 16절에 반복된다. 그리고 이 질문은 전도서를 이해하는데 중요한 두 개의 핵심 아이디어를 포함한다.

“해 아래에서.” 이 구절의 중요성은 전도서 전체에 이 구절이 29번 등장한다는 사실로 알 수 있다. 이 구절은 독자들의 주의를 하나님이 계시는 영역이 아닌 이 세상에 집중시킨다.⁴⁷⁾ 이 구절은 일반적으로 인간의 행위를 강조하는 “하다 (to do), 만들다 (make)”와 인간의 관찰이나 이해를 강조하는 “보다 (to see)”로 번역된 히브리어 동사와 함께 사용된다. 명사인 “일 (work)” (또는 “수고 (toil)”) 역시 자주 이 구절과 함께 사용된다. 이런 단어들은 살아있는 동안 인간의 경험, 관찰할 수 있는 일의 세계 그리고 다른 사람의 활동을 강조한다. 그러므로 “해 아래에서”라는 구절은 코헬렛의 생각을 신의 계시 또는 근원에 의지하지 않는 이 땅에서의 삶과 이 땅의 관점의 지평들로 제한시킨다. 하나님은 9장 1~2절에서처럼 그렇게 할 분명한 기회가 있을 때조차도, 결코 코헬렛을 괴롭히는 문제들에 대한 해결책으로서 소개되지 않는다. 코헬렛은 이렇게 하나님의 섭리와 마주 대하지 못하고 저주 아래에서 괴로워하는 세상의 현실적인 초상을 그리고 있다.⁴⁸⁾

“이익.” 히브리어 단어로 “이익” (תועלת)은 잉여 혹은 이득을 언급하는 상업적 용어이다. 하지만, 이 단어가 지혜를 의미하는 단어들과 함께 사용될 때 (2:13), 전도서에서는 더 넓은 의미를 갖고 있다. 두 가지 일이 비교될 때, 이 “이익”은 하나가 다른 하나보다 더 나음을 의미하는데 사용된다 (2:13; 3:19; 5:8; 6:8, 11; 7:11, 12; 10:10, 11). תועלת (“이익”)이 홀로 사용될 때, 한 사람이 앞으로 얻게되는⁴⁹⁾ 순수이익 또는 노력이나 노동에 의해 창출되는 소망한 결과를 의미한다. 1장 3절의 질문에 대한 기초적 대답이 매우 중요한 구분이 등장하는 2장 10~11절에 온다는 것을 인식하는 것은 중요하다. 코헬렛은 그의 모든 활동들을 생각하면서 해 아래에서는 어떠한 “이익”도 없다고 결론짓는다. 이런 관찰은 “까다로운 과잉반응” 혹은 “일시적 환멸”⁵⁰⁾이 아니다. 왜냐하면 코헬렛은 결코 이 대답으로부터 흔들리지 않기 때문이다. 그러나 코헬렛은 분명 인식한다. 비록 노동으로부터 “이익” (תועלת)은 없을지라도 향유되어야 할 “분깃” (תועלת)이 있다는 사실을 말이다. 이 “분깃” (“보상” 혹은 “몹”으로도 번역되는)은 인간의 활동과 노력이 바라는 결과를 성취하지 못하는 세상에서 한 사람이 기대할 수 있는 모든 것을 의미한다. 비록 노동에 아무런 이익이 없을지라도, 인간은 노동으로부터 오는 분깃을 누려야 한다. 왜냐하면, 그것은 한 사람이 이 삶에서 기대할 수 있는 모든 것이기 때문이다.

소개시 (전 1:4~11)

학자들은 이 시의 의미에 대해 논쟁한다. 그것은 창조의 놀라움으로 시작되는가 아니면 자연의 헛됨으로 시작되는가? 이 시의 취지는 묘사된 활동들의 좌절을 강조하는 것이다. 자연의 세계에서 태양, 강들, 바람의 끊임없는 활동들은 목적 없이 계속되는 움직임을 강조한다. 해는 그것의 행로에서 지치고, 바람은 이리 저리로 불고, 물은 바다로 다 흐르지만 채우지

46) Christainson, *Narrative Strategies*, 79~80; Longman, *Ecclesiastes*, 62~64.

47) Fox, *Rereading Ecclesiastes*, 165.

48) Longman, *Ecclesiastes*, 39, 66.

49) Fox, *Rereading Ecclesiastes*, 112.

50) Fredericks, *Transience*, 52~53.

못한다. 강조되는 것은 단순히 자연이 주기를 반복한다는 것이 아니라 목적 없이 반복된다는 사실이다. 때문에 1장 8절은 사람의 어떤 기능 (기관) 또한 자연과 비슷하게 목적을 이루지 못한다고 기술한다. 입, 눈, 귀 모두 그들의 행동을 통해 아무것도 얻지 못한다. 그리고 난 후, 중요한 구절인 “해 아래에는 새 것이 없나니”가 등장한다. 이 구절에 대하여 긍정적 의미를 부여하는 것은 쉽지 않다. 전도서 1장 9~11절은 쓸모 없는 과거의 반복에 대하여 강조한다. 때문에, 역사는 아무것도 이루지 못하고, 개인들은 진정한 성취를 이루지 못하는 삶을 살도록 운명지어진다. 이 시는 다음에 이어지는 코헬렛의 고투 (인생에서 어떤 것도 이를 수 없고 모든 것이 기대에 미치지 못한다)를 준비시킨다.

코헬렛의 인식론

인생과 그러한 결론들을 도출하도록 한 경험들의 역할에 대한 코헬렛의 기본적인 이해를 공부하는 것은 중요하다. 잠언과 전도서에서 모두 관찰과 반성은 인생에 대한 결론을 형성하는데 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 잠언 24장 30~34절에서, 저자는 관리되지 않은 포도원에 대하여 관찰한 후, 그것에 대한 심사와 가르침을 말한다 (24:32; 7:6~23 참고하라). 하지만, 잠언에서는 관찰이 새로운 지식을 창출해 내는 것이 아니라 이미 알려진 원리들을 상기시키거나 강화하기 위하여 사용된다.⁵¹⁾ 다시 말해, 지혜자는 중립적 시각으로 자연을 바라보는 것이 아니라 하나님의 계시라는 출발점으로부터 시작한다.⁵²⁾ 잠언에서는 “어떻게 아는가?”라는 질문에 대한 답이 “배웠기 때문이다”인 것이다.⁵³⁾

전도서에서는 코헬렛이 지혜에 다른 방법으로 접근한다. 코헬렛은 경험의 역할을 강조하고 삶에 대한 결론을 도출하는데 있어서 필요한 독립적인 이성적 판단을 사용한다. 1인칭 단수 형태인 히브리어 동사 **בִּדַּח** (“보다”)가 전도서 전체에 스물 한번 등장한다.⁵⁴⁾ 이 동사는 여섯 번 히브리어 단어 “모두”와 함께 사용되면서 (1:14; 4:1, 4; 7:15; 8:9, 17), 코헬렛의 관찰이 매우 광범위함을 강조하고 있다. 코헬렛은 살피는 방법으로 관찰을 사용하는데, 이 관찰은 코헬렛이 관찰하고, 생각하고, 결론을 내리는, 그의 지식의 주된 근원이다.⁵⁵⁾ 비록, 전도서에는 경험에 근거하는 것이 아닌, 하나님과 정의에 대한 진술들이 있지만 (3:17; 8:12b~13), 코헬렛은 이러한 진술을 자신의 경험에 근거한 결론들을 바꾸는데 사용하지 않는다. 전도서에서는 “어떻게 아는가?”라는 질문에 대한 답이 “내가 관찰했기 때문이다”인 것이다.⁵⁶⁾ 때문에, 코헬렛의 인식론은 자치적이며, 코헬렛이 세상을 이해하기 위해 지혜를 사용한다는 것은 결국 그가 세상의 경험과 관찰의 관점에서 이성의 힘을 사용할 것임을 의미한다. 그러므로, 코헬렛이 사용하는 지혜는 잠언에서 말하는 그것과는 다른 것이다. 오히려, 코헬렛이 사용하는 지혜는 하나님께 파괴적인데, 그것은 코헬렛의 지혜가 하나님 경외함에 근거하지 않고 경험과 관찰에 근거하기 때문이다.⁵⁷⁾

코헬렛의 의미 찾기에 있어서, 지혜는 도구 이자 (“지혜를 써서” 1:13) 관찰의 목적이기도 하다. 코헬렛은 지혜를 우매함 위에 놓지 않으며, 자신의 의미 찾기에 둘 모두를 사용한다. 예를 들어, 1장 17절에서 코헬렛은 “내가 다시 지혜를 알고자 하며 미친 것들과 미련한 것들을 알고자 하여”라고 말하고 있다. 이러한 접근 방식은 잠언에서 사용된 관찰의 방법과 다르고, 하

51) Fox, “The Epistemology of the Book of Proverbs,” 670~73; Fox, *Rereading Ecclesiastes*, 80~81.

52) Bruce K. Waltke, *Proverbs 1-15*, 55.

53) Fox, *Rereading Ecclesiastes*, 85.

54) 전도서 1:14; 2:3, 13, 24; 3:10, 16, 22; 4:1, 4, 7, 15; 5:12, 17; 6:1; 7:15; 8:9~10, 17; 9:13; 10:5, 7.

55) Waltke, *Old Testament Theology*, 959; Fox, *Rereading Ecclesiastes*, 76~77.

56) Fox, *Rereading Ecclesiastes*, 85.

57) Bartholomew, *Ecclesiastes*, 269~77. 바롤로매는 코헬렛의 인식론에 대하여 뛰어난 논의를 제공한다.

나님의 길이 복 받은 시작점임을 그리고 있는 시편 1편과도 다르다. 코헬렛의 출발선은 전도서 2장 12~17절에 있는 지혜와 우매함에 대한 분석을 설명하는데 도움을 준다. 이곳에서 코헬렛은 지혜가 우매함 보다 나은 이유가 지혜는 사람이 인생에서 실제적이라도 되기 때문이라고 말한다. 하지만, 궁극적으로는 지혜가 우매함 보다 낫지 않은데 그것은 우매자의 운명은 그 자신의 것일 것이기 때문이다. 죽음에 대하여 상고하면서, 코헬렛은 지혜자도 우매자와 똑같이 죽는다고 결론 짓는다 (2:16). 때문에, 지혜가 오랜 인생 후에 영광스러운 죽음을 보장하지 못할 것이다 (창 25:8; 잠 3:16). 코헬렛은 탄식한다: “내게 지혜가 있었다 한들 내게 무슨 유익이 있으리요?” 더 나아가, 코헬렛은 자신의 삶을 미워한다고 주장한다 (전 2:15~17).

코헬렛이 삶에서 관찰한 모든 것이 만족을 주지 못한다. 지혜자는 드물게 지혜로부터 오는 이익을 경험하고, 우매자 또한 드물게 우매함의 부정적인 결과를 경험한다. 이것이 바로 코헬렛이 전도서 전체를 통해 숙고하는 이유다 (2:15~16, 26; 3:16~21; 5:5; 6:1~1; 7:15~18, 26; 8:10~14; 9:1~6; 11:9). 코헬렛은 지혜자나 우매자 모두 궁극적으로 똑같은 운명을 경험하기 때문에 (2:15~16) 그 둘의 차이점을 찾지 못한다. 더욱 놀라운 사실은, 인간이 동물보다 나은 것이 없는데 이 둘 모두 똑같은 운명으로 고통 받기 때문이다 (3:16~22). 더 나아가, 사람들의 삶에 경험에 있어서, 의인과 악인 사이에 실제적인 차이가 없고 둘 모두 똑같은 운명으로 고통 받는다 (9:1~6). 그 똑같은 운명이란 죽음이다-특별히, 죽음의 방법, 시간, 그리고 결과. 결론적으로, 의인이 항상 약속된 복을 받지 못한다는 사실과 악인이 기대되는 부정적인 결과를 경험하지 않는다는 사실이 코헬렛으로 하여금 해 아래에서 인간의 모든 행위에 이익이 없다는 결론을 내리게 한 주요한 이유이다. 인생의 모든 것이 *hebel* 이다. 왜냐하면, 코헬렛이 해 위에 다다른 관점을 가지고 있지 않기 때문이다.

즐기라는 명령

첫 번째 즐기라는 명령은 코헬렛이 수고해도 아무 이익이 없고 (2:10~11), 궁극적으로 지혜가 우매함보다 나은 것이 없으며 (2:13~17), 때문에 사는 것 (2:17)과 수고 (2:18)를 미워했다는 결론을 내린 이후에 전도서 2장 24~26절에 등장한다. 코헬렛은 사람이 먹고 마시며 수고하는 것 보다 그의 마음을 기쁘게 하는 것이 없다고 결론짓는다. 전도서에서 즐기라는 명령은 사람이 누려야 하는 (3:22; 5:19; 7:9), 삶의 “분깃”의 일부분이지만, 인생 고뇌의 대답은 아니다. 즐기라는 명령은 전도서 저자의 인생이 기대한 것처럼 이루어지지 않는다는 체념을 구성하는 요소이다. 비록 인생을 즐기라는 요구가 긍정적으로 보이지만, 그 요구에는 부정적 측면도 존재한다. 2장 26절에서 코헬렛은 잠언 13장 22절과 비슷한 언급을 한다: 죄인은 하나님을 기쁘시게 하는 사람을 위하여 열심히 일한다. 하지만, 코헬렛은 이 언급 이후에 자신의 관찰을 말한다. “이것도 헛되어 바람을 잡는 것이로다” (전 2:26). 3장 22절에 있는 즐기라는 명령은 코헬렛이 사람과 동물이 똑같은 운명을 나눈다는 언급 이후에 등장한다. 5장 18~20에 있는 즐기라는 명령은 하나님께서 좋은 것들을 사람들에게 주심은 그들이 그 즐거움에 빠져서 인생의 의미(의미없음)에 대하여 생각하지 못하도록 하기 위함이라는 주장으로 끝나고 있다. 9장 7~10절에 있는 즐기라는 명령은 다른 명령들 보다 길고 더욱 급박한데, 이 명령은 죽음 이후에 어떤 인간적 활동이 없기 때문에, 사람은 지금 당장 힘을 다해 즐기며 살아야 한다고 말하고 있다.

코헬렛의 하나님에 대한 관점

코헬렛이 하나님을 어떻게 이해했는가를 알기 위해서는 세 개의 본문이 중요하다. 첫 번째와 두 번째 본문은 코헬렛이 하나님의 존재에 대하여 인식하고 있지만, 코헬렛은 소위 말하는 인생의 문제를 해결하기 위하여 하나님을 끌어들이지는 않고 있다. 3장 16~22절에서 코헬렛은

악함이 정의를 행하는 자리에 있는 것 (아마도 법정을 언급하는 것)을 발견함으로써 인생의 불공정함을 상기시킨다. 코헬렛은 하나님께서 의인과 악익을 심판 (3:17)하실 것이라는 신학적 속고를 제공하지만, 바로 인간의 운명이 동물의 그것과 별반 다르지 않다는 것을 관찰한다 (3:18~21). 뒤 이어, 즐기라는 명령이 등장하는데, 이 명령은 누가 앞으로 올 것을 알 수 있겠는가라는 질문으로 끝나고 있다. 하지만, 이 관찰들은 부당함의 문제와 관련되어져서 언급되는 것은 아니다.

9장 1~2절에서 코헬렛은 의인, 지혜자, 그리고 그들의 행위들은 하나님의 손에 있다고 말한다. 이러한 언급은 위로가 되어야 한다. 왜냐하면, 하나님의 손은 의인과 지혜로운 사람에게 보호와 확신을 가져오기 때문이다 (시 138:7). 하지만, 코헬렛은 계속해서 말하길, 사람은 그의 삶에 미움이 기다리는지, 사랑이 기다리는지 알 수 없는데, 그것은 의인과 악인에게 차이가 없기 때문이다. 사람이 의인인지 악인인지, 혹은 의로운지 악한지는 별로 상관이 없는데, 그 이유는 사람이 인생에서 경험하게 될 것들에 대한 차이를 이러한 것들이 만들어 내지 못하기 때문이다. 때문에 하나님의 손에 있다는 것이 그 사람에게 어떤 일이 일어 날지와는 아무런 상관이 없는 것이다. 이 두 본문에서, 코헬렛은 하나님께서 인생의 차이를 불러 오실 수도 있다는 것을 보여주지만, 코헬렛이 이해하는 하나님은 실제로 인생 문제의 해결이 되지 못한다.

전도서 5장 1~7절은 하나님께 예배함을 기도와 서원함의 측면에서 다루고 있다. 이 부분은 여호와를 경외하라는 말로 결론지어 진다. 처음 읽으면, 이 부분이 사람들은 하나님께 나아갈 때 두려움과 경외함으로 나아가야 한다는 전통적인 관점을 가르치는 것으로 이해된다. 하지만, 코헬렛이 하나님을 인생 문제의 해결자로 생각하지 않는다는 점을 고려할 때, 아마도 코헬렛이 전도서 5장 1~7절에서 그리고 있는 하나님의 모습은 그리 긍정적이지는 않을 것이다. 코헬렛은 인생 문제의 해결자로 믿을 수 없는 하나님 앞에 나아갈 때 조심할 것을 말하고 있는지도 모르겠다. 전도서 4장 1절~6장 9절은 정치적인 힘 (4:1~3; 13~16; 5:8~9), 노동의 관계들 (4:4~12), 그리고 돈 (5:10~6:9)과 관련하여 기대했던 것이 성취되지 않는 삶의 문제에 대하여 다루고 있다. 때문에, 이 성취되지 않은 기대들이라는 주제들이 전도서 5장 1~7절을 이해하는 분위기를 정한다. 잠언의 여호와 경외는 하나님을 존경하는 것을 뜻하며, 그것은 하나님께 순종하는 삶으로 인도한다. 하지만, 잠언의 하나님 경외와 관련된 현실들에 대하여 코헬렛은 질문하는데, 이 질문은 하나님을 아는 지식 (잠 2:5), 장수 (잠 10:27), 그리고 견고한 의뢰 (14:26)에 관한 것들이다. 코헬렛이 하나님을 지칭할 때 하나님의 이름인 여호와 (Yahweh)를 사용하지 않고 엘로힘 (Elohim)을 사용하면서 하나님과의 거리를 두는 것을 이해하는 것이 중요하다. 결국, 코헬렛은 인생의 문제와 더 이상 관련이 없는 하나님 앞에 나아갈 때 주의하라는 경고를 하고 있는지도 모른다. 이러한 하나님에 대한 이해는 솔로몬이 그의 아내들에 의해서 하나님으로부터 멀어진 상황과 상응한다.

3인칭 시점의 결론

마지막으로, 인생의 문제에 대한 몇몇 답이 3인칭 시점으로 기술된 결론 (전 12:8~12)에 등장한다. 이 마지막 부분은 코헬렛의 말씀에 대한 평가를 구성하고 있다. 비록, 몇몇 번역에 관련된 문제들이 이 구절들에 대한 해석에 영향을 미치지만, 삶의 문제에 대한 본질적 대답은 12장 13~14절에 있다. 이곳에서는 하나님을 경외함이 코헬렛의 관심사가 아니었던 하나님의 율법을 지키는 것과 관련되어 사용되고 있다. 그러므로, 이 부분에 언급된 하나님 경외함은 잠언에 표현된 하나님을 존중하는 것과 일치하고 있다. 게다가, 본문은 하나님의 심판이 사람들

이 비밀리에 하는 일에도 임할 것이라 선포하는데, 이것은 코헬렛이 연구하지 않은 심판의 다른 일면이다. 결론은 코헬렛이 실패했던 일, 즉 명확한 인생의 문제들을 하나님의 성품의 관점에서 설명하는 일을 수행하고 있다. 다시 말해, 사람들이 자신의 삶에 주신 하나님의 목적들을 인식하지 못할 때조차도, 하나님은 인생의 문제들을 해결하시는 분이다.

사색적인 지혜의 위험

1인칭 시점의 강연 (1:12~12:7)은 “해 아래”의 관점에서 기록되었고 인생의 의미에 대하여 질문한다. 반면에 3인칭 시점의 결론 (12:8~14)은 코헬렛의 질문 (12:13~14)에 답을 주고 있다. 어떻게 전도서는 인생의 의미로 인해 고통 받고 있는 사람들을 도울 수 있는가?⁵⁸⁾ 이튼 (Baton)은 전도서와 같이 서로 반대되는 세계관을 병치하는 지혜 가르침의 예는 다른 곳에 없다는 사실을 발견하였다.⁵⁹⁾

코헬렛이 했던 고투는 다른 구약 성경에서도 찾을 수 있다. 예레미야 선지자와 하박국 선지자가 동일한 문제로 씨름하고, 읊과 그의 친구들의 대화도 그것을 중심으로 하고 있으며, 몇몇 시편은 그 문제를 다루고 있다 (예 시 37: 49: 73). 인생의 문제를 설명하려는 시도가, 코헬렛의 고투의 작은 우주와 같은 시편 73편이 잘 보여주듯이, 지혜의 근본을 잃어버리게 만들 수도 있다. 시편 73편은 하나님께서 이스라엘과 마음이 깨끗한 자들을 선대하신다는 믿음으로 시작하지만 곧, 시편 기자는 악인이 번영함을 보고 걸음이 미끄러질 뻔 하였다고 말한다 (시 73:2~3). 악인의 안전과 번영에 대하여 묘사한 후 (73:3~12), 시편 기자는 그의 고뇌와 관련된 몇몇 결과들을 정리한다. 시편기자는 하나님 앞에서 깨끗한 삶을 살았던 것이 소용이 없었는지 궁금해 한다 (73:13). 그리고, 시편기자는 이 문제를 이해하려고 노력하면서 느꼈던 고통과 지침에 관하여 이야기한다 (73:16). 더 나아가 시편 기자는 만약 이런 상태가 계속 되었거나, 이런 것들에 대하여 가르쳤다면, 하나님의 백성들을 배신하였을 거라고 고백한다 (73:15). 이것이 바로 사색적이고 의심하는 지혜의 위험이다. 사람들의 생각이 경험들과 인생의 문제들로 지배 받을 때, 그들은 지혜 자체로부터 돌아서게 된다. 시편 73편에서 변화가 시작되는 것은 바로 시인이 성전에 들어가 새로운 관점으로 악인들의 종말을 보게 될 때이다.

신약으로의 접근

독자가 1인칭 시점의 강연 (1:12~12:7)에 “해 아래”의 관점을 가지고 접근하게 될 때, 전도서 전체를 이해하기 쉽지 않다. 결론 (12:8~12)에 이르기 전에 인생의 문제들에 대한 답이 없기 때문에 오직 상대적인 혜택들만 주어진다. 그러므로, 독자들은 결론, 구약 성경의 다른 책들, 그리고 신약 성경과 연결하여 전도서를 읽어야만 “해 위의” 관점으로 전도서를 이해하게 된다. 전도서와 관련하여 많은 가능성 있고 중요한 연결점들이 존재한다.

코헬렛은 타락의 저주 아래서 고통 받고 있는 세상을 정확하게 그리고 있다. 전도서의 핵심 단어 중 하나인 *hebel*은 70인역에 $\mu\alpha\tau\alpha\iota\omicron\tau\eta\varsigma$ 로 번역되는데, 이 단어는 로마서 8장 20절에서 피조물이 허무한데 굴복하는 것을 묘사하는데 사용되고 있다. 피조물들은 파멸의 굴레에서 자유함 얻기를 기다리며 신음하고 있다. 그러나, 허무함이 결정권을 가지지는 못한다. 왜냐하면, 예수께서 인생의 허무함이라는 저주를 짊어지셨기 때문이다. 새 피조물의 능력은 죽음으로부터 부활하신 예수그리스도에게서 나타난다. 그러므로, 해 아래 새 것이 존재한다. 창조 작업은 목적을 가지고 있다 (시 104). 우리는 이 땅의 지평을 넘어서 새 하늘과 새 땅의 빛을 바라 볼 수 있다. 그날이 올 때, 인생의 문제들을 언급하던 이전 것들은 더 이상 기억되지 않을 것이다 (사 65:16~17).

58) Waltke, *Old Testament Theology*, 950.

59) Eaton, *Ecclesiastes* 41.

코헬렛이 지혜에 수반하는 좌절을 이야기 할 때 (전 1:18), 우리는 하나님께서 우리를 위해 주신 명령들을 기억해야 하며 (12:13), 위로부터 오는, 그리고 하나님의 지혜이신 (고전 1:24) 예수 그리스도 안에서 분명하게 드러난 완전한 지혜를 기억해야 한다. 코헬렛이 노동 때문에 생기는 좌절들 때문에 고민할 때, 우리는 주안에서 우리의 수고가 헛되지 않다 (고전 15:58)는 사도 바울의 가르침을 기억해야 한다. 먹고 마시는 것이 이 땅에서의 유일한 기쁨처럼 보일 때 (전 2:24~26), 우리는 먹는 것과 마시는 것 뿐만 아니라 모든 것을 하나님의 영광 (고전 10:31)을 위해 하여야 함을 기억해야 한다. 코헬렛이 인생의 부당함으로 인해 고투할 때 (전 3:16; 7:15; 8:11~14), 우리는 의로움을 세우신 (사 11:1; 벧전 1:3~7; 계 21:4) 의의 왕 (시 72)을 기억해야 한다. 코헬렛이 인간과 동물의 운명에 아무런 차이가 없다고 말할 때 (전 3:19~21), 우리는 존귀하나 깨달지 못하는 사람은 동물과 같음 (시 49:20)을 기억해야 한다. 코헬렛이 의인도 악인과 똑같이 죽는다는 사실 (전 2:16)과 죽음 이후에는 모든 것이 끝 (9:10)이라는 사실 때문에 괴로워 할 때, 우리는 하나님께서 의인들을 무덤의 권세로부터 해방하실 것이며 (시 49:15), 예수 그리스도께서 죄와 사망을 이기셨음 (고전 15:55~56)을 기억해야 한다. 젊은이가 인생의 황금 시기에 죽었을 때, 우리는 비록 우리가 그 목적을 이해할 수는 없지만 하나님께서 주권적으로 자신의 목적을 이루기 위해 일하고 계심을 기억해야 한다. 인생의 문제들은 정말로 우리들을 압도하지만, 성경은 하나님께서 평안과 위로를 주신다고 가르친다.

사라 롱스트리트 (Sarah Longstreet)가 젊은 나이에 죽었을 때, 그녀의 부모들은 부고에 다음과 같이 썼다:

(인용문처리) 대부분의 사람들은 사라의 목숨을 빼앗아간 차 사고를 “비극”이라고 부를 때, 사라의 가족은 그 사고가 하나님께서 자신의 사랑하는 자녀를 집으로 부르시는 것이란 사실을 압니다. 정말로 예상하지 못했던 일이지만, 이 사고는 사라가 이 땅에서 할 일을 완수했다는 것을 보여줍니다. 사라의 사고 소식을 읽고, 젊은 목숨이 안타깝다고 느끼시는 분들에게, 롱스트리트 가족은 사라가 성경이 가르치는 “내 안에 사느니 예수 그리스도니 나의 죽음도 유익함이라”는 사실을 여러분도 알기 원한다고 생각합니다. 그리고 사라는 당신이 어디에서 영원히 살 것인가 고민하길 바랄겁니다.

롱스트리트 가족은 가족을 잃은 슬픔을 인생의 비극들 가운데에서도 사람들을 위한 자신의 목적을 이루시는 사랑의 하나님을 신뢰하는 세계관 안에 내려 놓을 수 있었다.

종교 개혁과 성경 사용: 시편 안에 거하기

전체 발제

한국복음주의신학회

2017년 11월 10일

빌렘 A. 반 게메렌

2001년 이래로 세 번째로 한국복음주의신학회에서 발제를 하는 것이 저에게 큰 기쁨입니다. 종교 개혁과 교회 개혁이라는 학회의 주제에 비추어, 저는 종교 개혁 정신에 입각하여 사회적 종교적 도전에 우리가 반응할 수 있는 세 가지 방식에 대하여 연구하고자 합니다: 1) 삼위 하나님의 복음을 살기; 2) 삼위일체적 의식을 고양하기; 3) 시편을 살기.

1. 삼위 하나님의 복음을 살기

나는 세속화와 타락을 대적으로 보기 보다는 기회로 본다. 2000년 동안 교회는 이교주의와 마술과 적대적 철학적 조류, 타락과 세속화를 대면해왔다. 복음이 밝게 빛날 수 있는 어두운 상황이 없다면, 복음은 복음일 수 없다. 모세와 선지자들에게 주어진 하나님의 계시는 민족주의, 혼합주의 미신들로 특징 지워지는 이스라엘의 세계의 어두움을 밝게 비추는 빛이었다. 하나님께서 이스라엘에게 그의 자기 계시와, 약속들 그리고 언약들을 주셨지만, 이스라엘은 빛을 보지 못했다.

그 빛(즉, 예수님)이 성육신하셔서 우리 가운데 거하셨을, 주 예수의 초림 때에, 하나님의 계시의 빛은 더욱 더 밝게 빛났다. 하나님께서는 예수 그리스도의 선교와 성령의 부어짐 가운데 그 자신을 계시하셨다. 그러나 유대인들은 그것을 보지 못했고, 그를 받지 않았다. 그들도 또한 세계화, 미신, 이교주의와 제국적 평화(the Pax Romana)의 세계 가운데 나타난 어두움에 마음이 둔해졌다. 그러나 그 빛은 이방인 가운데 드리났고, 그리고 서구 세계를 변화시켰다. 유사하게 타락과, 미신과 나타나는 민족주의, 개인주의와 세속화의 어두운 세계로 종교 개혁의 빛은 들어왔다. 오늘날, 세계화, 자아도취, 극단주의와 변화하는 정치적 지형들로 인하여, 포스트모더니티(Post-Modernity)는 우리의 안전지대를 위협한다. 이사야와 같은 하나님의 종들은 인간의 바쁨과 타락과 권력 게임들 가운데에서 신적 초월에 대한 증인들로 섬겼다. 그들은 정신없는 세상 속에서 조용한 목소리였다. 그들은 그들에게 계시된 보이지 않는 것들에 대해서 말했지만, 사람들은 그들을 이해하지 못했다(벧전 1:10-11). 그들은 하나님의 영광스러운 왕국의 계시를 갈망했다. 그들은 어떤 프로그램에 입각하지 않았고, 인간적 문제들에 대한 해결책을 제시하지 않았다. 그들은 그들 자신의 약함을 인식했고, 심판에 있어서 의로우시며, 죄인들을 긍휼의 마음으로 사랑하시고, 그들을 깨끗케 하시고 그들을 용서 하시고, 의롭다 하시고 그들과 자신의 영광을 나누시는 분이 하나님이심을 말했다. 예를 들어서, 이 사야는 하나님께서 높아지심과 거룩하심 그리고 그의 영광스러운 통치의 비전을 보았다(사 6장). 그는 인간의 약함과 오염과, 덧없음, 과실과 죄들에 관해서 말했다. 그는 또한 개인들과 나라들, 제국들에 대한 하나님의 심판을 선포했다. 그는 인간적 무상하고 덧없는 존재와 여호와의 영광과 영원하심을 날카롭게 대조했다. 좋은 소식은 하나님의 영광, 지혜 그리고 현현에 대한 계시 가운데 발견된다.

여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 대저 여호와의 입이 말씀하셨느니라 말하는 자의 소리여 가로되 외치라 대답하되 내가 무엇이라 외치리이까 가로되 모든 육체는 풀이요 그 모든 아름다움은 들의 꽃 같으니 풀은 마르고 꽃은 시들은 여호와의 기운이 그 위에 불이라 이 백성은 실로 풀이로다 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영영히 서리라 하라 아름다운 소식을 시온에 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라 두려워 말고 소리를 높여 유다의 성읍들에 이르기를 너희 하나님을 보라 하라(사 40:5-9).

경건한 남자와 여자들은 하나님의 얼굴을 구하며, 그분을 알기를 갈구해왔다. 그들은 그들의 내적 분투를 고백하고, 그들의 질문들과 씨름하며, 하나님의 생명에 대한 더욱 큰 이해를 탐구하였다. 예를 들어 시편 기자는 그들이 하나님과 더 깊은 교제 가운데 들어가기로 구하면서, 하나님을 아는 것의 깊은 의미를 드러내었다. 그들은 시편 27편에서 다윗이 그랬던 것처럼 하나님에 대한 확신을 가지고 있었다.

여호와와 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와와 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 나의 대적, 나의 원수된 행악자가 내 살을 먹으려고 내게로 왔다가 실족하여 넘어졌도다 군대가 나를 대적하여 진 칠찌라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려 할찌라도 내가 오히려 안연하리라 내가 여호와께 청하였던 한 가지 일 곧 그것을 구하리니 곧 나로 내 생전에 여호와와 그의 집에 거하여 여호와와 아름다움을 앙망하며 그 전에서 사모하게 하실 것이라...내가 산 자의 땅에 있음이여 여호와와 은혜 볼 것을 믿었도다(시 27:1-4, 13).

다윗은 하나님과 함께 거하기를 구했고, 그리고 산 자의 땅에서 여호와와 아름다움을 보기를 앙망했다. 좋은 소식은 여호와께서 오시며, 그 분께서 자신의 자녀들에게 그의 아름다움을 나타내실 것이라는 것을 긍정한다. 사람들에게 대한 하나님의 삼위적 사랑은 복음(좋은 소식)이다. 루터가 그의 갈라디아 주석(*Larger Commentary on Galatians*)에서 우리에게 상기시켜주는 것처럼, 그들은 하나님께서 참되시며 확실하다는 것을 발견한다.

그리고 이것이 우리의 신학이 확실하다는 증거이다. 우리가 우리 자신의 힘과, 양심과 경험과 인격과 행위에 의지하는 것이 아니라, 우리 외부에 있는 것에, 즉 속일 수 없는 하나님의 약속과 진리에 의존하도록, 이것은 우리 자신으로부터 우리를 구출하며, 우리를 우리 바깥으로 옮겨 놓는다.

세속 사회에서 우리는 강력한 토대 위에 설 수 있는 기회를 가진다. 우리는 하나님께서 삼위 가운데 계신 한 분 하나님이며, 그 분 자신을 그렇게 드러내셨음을 믿는다. 우리는 하나님께서 무엇인지 아마 정의 내릴 수 없을 것이지만, 우리는 그 분이 누구인지 알게 된다. 그 분은 예수 그리스도 안에 있는 영광스러운 얼굴을 나타내었고(고후 3:18), 그 분은 보이지 않으시는 하나님의 형상이시다(골 1:18). 그분은 성령으로 자신을 드러내셨고(고전 2:10), 성령님은 하나님의 생각을 아시는 분이시다(2:11).

거룩한 삼위일체 가운데에서 하나님의 영광스러운 자기 계시의 비전을 이해하는 것과, 특히 시편에서 성경 안에 거함으로써 하나님을 더욱 갈망하게 하도록 하는 것이 이 발제에서 나의 의도이다. 교부들과 종교개혁자들은 우리에게 성경 안에 거함으로 삼위일체적 의식을 배양하는 방법을 우리에게 보여주었다.

2. 삼위일체적 의식을 배양하기: 하나님의 충만하심

종교개혁 그리스도인들은 삼위일체의 삼위 가운데 계시되는 하나님의 충만하심을 추구했다. 그들이 삼위일체적 믿음을 설명하는데 어려움이 있었을 수 있었겠지만, 그리고 그들이 기독교적, 삼위일체적 논쟁을 들어본 적이 없을 수 있었지만, 그들의 희망이 삼위 하나님에 의한 구원 사역에 결속되어 있다는 것을 믿었다.

역사적 기독교 신앙을 붙든 종교개혁 그리스도인들은 급진적 그리스도인들이었다. 그의 마지막 책, *급진적 그리스도인*에서 고(故) 존 스토틀는 그러한 그리스도인들을 예수 그리스도에 뿌리

(*radix*, 뿌리)내린 그리스도인들로 정의내렸다. 스토트는 묻는다, “그러므로 교회 앞에서 근본적인 질문은 이것이다: 주님이 누구시냐? 교회가 좋아하는 것을 받아들이고, 좋아하지 않는 것을 거절할 수 있도록 가르침을 편집하고 조작하는 자유를 가지고 있는가? 혹은 우리가 우리의 교사이자 주님이 예수 그리스도의 가르침을 믿고 순종하고 있는가? 스토트 박사의 유산에 서서, 우리의 희망이 하나님의 개념에 있는 것이 아니라 *삼위 하나님의 생명에* 있음을 긍정한다. 칼빈이 주장했듯이, 그리스도인들은 삼위일체적 유신론자들다: “우리가 이것들을(삼위 안에 있는 하나님의 하나이심)을 이해하지 못한다면, 진정한 하나님을 알 수 없으며, 하나님이라는 공허한 이름이 우리의 머리에서 하나의 공상으로 스쳐갈 뿐이다”(Instit. I. 13. 2).

C. S. 루이스는 다음과 같이 잘 언급한 바 있다:

일반적인 단순한 그리스도인은 무릎을 꿇고 기도를 드린다. 그는 하나님과 만나려고 애쓴다. 그러나 그가 그리스도인이라면, 기도하도록 이끄신 분이 하나님, 곧 그 분 안에 계신 하나님이라는 것을 안다. 그러나 그는 하나님에 대한 모든 진정한 지식이 그리스도, 하나님이며, 인간(the Man)이신 분, 그가 기도하도록 도우시고, 그를 위하여 기도하시는 분을 통하여 온다는 것을 또한 안다. 너는 무엇이 일어나는지 볼 것이다. 하나님은 그가 기도하는 대상이며, 그가 도달하고자 하는 목적지이다. 하나님은 또한 그가 목표에 도달할 수 있도록 동기를 부여하는 능력으로서 그의 안에 계시는 분이시다. 하나님은 또한 그가 그 목표에 도달할 수 있도록 하는 길이시며, 다리이다. 그래서 삼위적 존재의 온전한 삼중적 생명은 일반적인 사람이 기도하는 일상적인 작은 침실에서 사실 계속된다.

a. 존 칼빈

칼빈은 서머셋 공작에게 보내는 그의 편지에서 설명했듯이, 그의 짧은 생애 내내, 섬김의 삶을 통하여 하나님을 알고 그분을 즐거워하기를 바랐다(1548):

우리는 우리의 영혼의 유일한 주님으로서 하나님을 본다...그래서 우리는 모든 종류의 어리석은 규율에 따라 그분을 따르지 않는다. 그러므로 우리는 우리 자신을 의심하며, 우리의 지혜, 가치 혹은 선을 위한 능력을 부인하고, 모든 선의 원천이신 예수 그리스도에게 의지한다...그래서 우리는 그것을 (그의 고난)을 통하여 하나님과 화해하였다...우리는 안식과 확신을 발견한다...우리는 우리 자신을 하나님의 정의(justice)에 순종하는 것에 헌신하도록 그의 성령을 통하여 성화된다...마침내, 그의 몸의 지체로서, 하나님께서 그분의 자녀로 우리를 여기시며, 우리가 *우리의 아버지*로서 그를 확신을 가지고 부를 수 있다는 것을 의심하지 않는다.

이 인용은 삼위일체 - 아버지, 아들, 성령-를 하나님의 백성의 삶에 연결하는 칼빈의 통전적 비전을 통찰력있게 보여준다.

그의 영적인 조상들인 터툴리안과 어거스틴처럼, 칼빈은 삼위일체의 교리를 이해하는데 중대한 공헌을 한다. 그는 성경으로부터 제기된 것으로서 교리들을 이해한다. 그는 기술적인 용어들의 사용을 단념한다(I.13.5). 목회자로서 그는 하나님의 백성의 필요에 그 자신을 맞춘다. 워필드는 칼빈의 이중적 흐름을 인식한다, “칼빈에게, 그것은(삼위일체의 교리)는 위대하고 영감을 주는 실재였다: 이렇듯, 그는 모든 본질적이며, 중요한 요소들로 그의 어린 양떼들을 가르쳤고, 그리고 반대자들에 대하여, 가장 완전하고 엄격한 공식화로 삼위일체 교리를 방어한다.” 칼빈은 적절하게 믿음 안에서 성장에 따라 모든 것을 설명한다(I. 13. 28). 셸더하위스는 칼빈의 신학은 바로 하나님에 관한 학문(*theo*-logy)이라고 결론을 내린다.

b. 벤자민 워필드

약 100여년 전에, 벤자민 워필드(1851-1921)는 그의 독자들이 삼위일체를 성경적으로 생각하도록 초청하였다. 그 프린스톤 신학자(역주: 워필드)는 삼위일체의 교리가 철저히 성경적인 것을 설득력 있게 주장한, 성경(!) 백과사전을 위한 기고문을 썼다. 그의 논지를 옹호하면서, 워필드는 하나님의 존재에 대한 성경의 표현들에 호소한다. 한 분 하나님은 사랑, 생명, 능력으로 충만하셔서, 하나님께서 어느 장소이건, 어느 때든지, 인간의 다양한 필요를 충족시킬 수 있으시다: “인간의 마음은 살아 계신 하나님을 향하여 부르짖는다. 그 분의 존재 안에서 삼위일체의 개념만이 홀로 제공할 수 있는 생명의 그 충만이 있다.”

삼위일체적 개념은 모든 성경을 의미있게 만들며, 의미있는 하나의 전체로서 신구약 성경을 묶는다: “우리는 성경으로부터 지나치지 않으며, 오히려 성경의 의미로 더욱 철저히 들어간다... 언급된 그 교리(역주: 삼위일체 교리)는 순진하게 성경적 교리이다.” 유기적으로 신약성경은 구약성경과 연결된다. 신약 계시로 인하여 구약성경이 수정되지 않으며, 구약성경은 오직 완전케되며, 확장되며, 상세화된다. 차례로, 신약의 저자들은,

구약 계시의 하나님 안에서 그들이 예배한 분이 삼위하나님이라고 보았으며, 구약 계시의 견지에서 그들의 삼위 하나님을 말하는 것에 부조화를 느끼지 못했다. 구약의 하나님은 그들의 하나님이었으며, 그들의 하나님은 삼위일체였고, 신약과 구약의 하나님의 동일성에 대한 그들의 인식은 완전한 것이어서 그들의 마음에서 어떠한 질문도 제기되지 않았다.

신구약성경은 삼위일체의 해석을 암시하며, 그것으로 인하여 의미있게 된다: “[성경의] 모든 책은 철저히 삼위일체적이다; 그 모든 가르침은 삼위일체의 전제 위에 건축된다: 삼위일체에 대한 암시들은 자주 등장하고, 표면에 나타나며, 쉬우며 확실하다. 성경에 삼위일체는 지나가는 암시로 나타나는 전제를 가지고 성경을 보는 사람들만이 삼위일체의 교리는 성경에서 직접 진술되어 있다기보다 암시를 우연히 엿듣게 되는 것(overheard)이라고 말할 뿐이다.”

삼위일체에 대한 하나님의 영광스러운 자기 계시는 신구약 성경에 나타난 계시인, 그 말씀(the Word)와 분리된다. 예수 그리스도의 성육신과 성령의 부어지심에서, 하나님은 자기 자신을 행동으로 나타내셨다. 말씀이 육신이 되셨을 때, 사도들은 하나님의 이중적 선교(역주: 성자 하나님과 성령 하나님의 선교)에서 하나님의 행동하시는 아름다움이 신비적으로 함께 오심을 목도하였다. 워필드가 말하기를

구약성경은 그 계시 이전에 쓰여졌고, 신약성경은 그 계시 이후에 쓰여졌다. 계시 그 자체는 말이 아니라 행동으로 드러났다. 성자 하나님의 성육신과 성령 하나님의 부어지심에서 드러난 것이다. 이 계시에서 신구약 성경의 관계는 한 편은(역주: 구약성경) 그것에 대한 준비이며, 다른 한편은(역주: 신약성경) 그것의 결과물이다. 계시 그 자체는 오직 그리스도와 성령 안에서 구체화된다.

하나님의 행동은 신구약 성경의 단일성과 관련된 성자 하나님과 성령 하나님의 이중적 선교에서 나타난다. 워필드는 계속 말한다. “하나님께서 삼위일체라는 근본적인 증거는 이렇듯 사실 삼위일체의 근본적 계시에 의해서 제공된다: 말하자면, 성자 하나님의 성육신과 성령 하나님의 부어짐에서 드러난다. 한 마디로, 예수 그리스도와 성령님이 삼위일체 교리의 근본적인 증거이다.”

결론적으로, 초대교회는 삼위일체 교리를 설명하지 않았다. 사실, 신구약 성경은 삼위일체를 지지하는 증거 본문 혹은 논증을 제공하지 않는다. 그러나 워필드가 삼위일체적 의식이라고 부르는 표현을 제공한다: “삼위일체의 교리의 형식적 가르침은 없다. 그러나 삼위일체적 의식으로부터 나오는 자연스러운 언어의 예들이 있다.”

삼위일체적 의식은 성경의 의미를 열고, 성경의 이야기를 이해할 수 있는 체계를 제공한다.

보증, 확신, 그리고 기쁨의 의미를 제공해준다. 왜냐하면 우리는 또한 우리의 삶의 의미를 더욱 분명하게 이해하기 때문이다. 우리가 신구약 성경을 이해하면서, 우리는 하나님과 함께 행하며, 그리스도의 생명으로 육화하는 것(incarnate)을 배운다. 세속적인 세계에서, 매력적이고, 기쁨이 있고 급진적인 예수 그리스도를 제자들이 하나님의 생명의 아름다움과 기쁨을 나타내도록, 우리는 말씀(예수 그리스도)을 증언할 뿐 아니라 하나님의 행동이 되는 기회를 갖는다. 그들은 그와 교제하며, 그와 행한다. 그들이 하나님을 이해함은 성경 안에서 그들이 거할수록 반복적으로 자란다. 그들은 삼위일체의 교리의 여러 측면들을 표현할 수 없을지 모르지만, 그들은 하나님의 존재를 계속적으로 의식하거나 인식함 가운데 산다: 그분은 삼위 가운데 계시는 한 분 하나님이다.

워필드는 “핵심적”(vital)인 가르침과 “학문적”(scholastic)인 가르침을 구분한다. 프레드 샌더스는 주요한(primary) 삼위일체론과 부차적인(secondary) 삼위일체론을 유사하게 구분한다. 주요한 삼위일체론은 구속된 자들의 영혼에 있는 하나님의 생명이다: 그것은 실제적 구속사와 성경의 증인들과 성자 하나님과 성령 하나님을 만나는 영적인 실체를 포함한다. 부차적인 삼위일체론은 하나님이 누구이신지 그분께서 행하신 것을 기초로 발언하는, 구속받은 자들의 능력이다: 그것은 교리적 진술들과, 신학적 인식 그리고 우리가 하나님의 은혜에 반응하는 교회의 실천을 포함한다. 주요한 삼위일체론은 성경의 언어와 이미지로 알려지지만, 용어(본질, 위격, 나심, 발현...동일실체)에 있어서 정확성을 수반하는 부차적 삼위일체론은 용어적으로 혹은 개념적으로 삼위 사이의 관계를 표현하지 않는다. 샌더스는 기독교인들의 이해가 잘못 되었다기보다는 잘못 배열되었다고 제안한다. 그는 말한다, “기독교인들은 삼위일체 안에서 살지만, 그것을 잘 설명하지는 못한다. 그는 선의를 가진 그리스도인들이 잘못 진술함과 오류들을 온전히 인식하지만, 그는 또한 과거의 황금기를 반추하고, 삼위일체를 이해하고, 숫자 3을 상징적으로 사용하도록 주장하면서 지구 최후의 날이 왔다고 예언하는 자들(the doomsday prophets)”에 반대하여 경고한다. 결국, “그는 우리 모두의 주위에서 작동하는 견고한 주요한 삼위일체론이 있다는 것을 보도록 독자들을 격려한다. 좋은 신학적 작업은 그것을 설명하는 즐거운 과업과 함께 수행된다.”

3. 시편 안에 거하기: 그리스도의 마음 안에 머물기

시편은 초대 교회에서 특별한 위치를 차지했다. 교부들은 성경을 사랑했으며, 특히 시편 안에 머물렀다. 잘 조율된 삼위일체적 의식을 발전시킨 교부들은 시편 안에 사는 것을 또한 배웠다. 시편은 우리의 교회에서 현재 상황을 교정하는 수단이라는 것이 내 확신이다. 우리가 필요한 것은 더욱 공동체적인 삶이 아니라(not more communal life), 그의 말씀에 거함을 통하여 하나님과 더욱 교제하는 것이다.

시편은, 안주하는 교회에 대한 하나님의 처방이다. 그것은 하나님께서 얼마나 위대하고, 놀랍고, 장엄하고, 지혜롭고, 완전히 경외를 불러일으키는 분이신지를 드러낸다. 성육신 앞에서 하나님의 백성은 주님에 대한 그러한 믿음을 가질 수 있었다면...21세기 기독교인들에게 이것이 얼마나 더욱 진실될 수 있는가! 시편은 우리의 신앙생활과 가정생활과 예수 그리스도의 교회의 교제와 증언을 혁신한다.

a. 고대 교회(the Ancient Church)

시편은 초대 교회에서 특별한 위치를 차지했다. “초대 교회는 시편의 기도 언어로 지속적으로 하나님을 예배하고 이야기하였다. 시편은 교회의 모든 필요뿐 아니라 교회의 개별 지체들의 필요와 문제들을 하나님 앞으로 가지고 왔다.” 교부들은 시편에서 그들의 집을 지었다. 개별 시편의 창문들을 통하여, 그들은 그들을 둘러싼 세계와 그들 안에 있는 내적 생명을 구조화했다. 시편은 사람들이 그

들의 하나님과 세계와 그들 자신을 해석하는 것을 돕는 거울과 같았다. 더군다나, 시편은 성경의 모든 부분과 연결점을 제공했다. 그들은 또한 치유적, 치료적 용도를 가지고 있었다. 결국, 그들은 그들의 주님의 목소리를 들었고, 그리스도의 마음을 발견했다. 교부들은 시편을 읽을 때 그리스도의 목소리를 들었다. 오리겐(185-254)과 제롬(347-420)은 시편의 기도들과 이후 세대의 기도들 그리고 예수님의 기도들 사이에서 머리와 몸 이미지를 통한 결속을 보았다.

어거스틴(354-430)은 “시편의 문맥에서 그의 모든 기독교인으로서의 삶을 살았다.” 그는 영혼의 상태를 식별할 때 시편의 치료적 능력에 대해 증언했다. “보라. 나는 현존한다. 너는 무엇을 원하느냐? 나를 가지고 나를 즐거워하고 나를 안으라”고 말씀하시는 그리스도의 임재에 의하여 과거와 현재는 하나가 된다. 그리스도는 모든 시편에서 이러한 방식으로 그의 성도들과 자신을 동일시한다. 어거스틴은 삼위 하나님의 얼굴을 구했다: “삼위일체 신학의 그 요구하는 분량을 통하여, 어거스틴의 모든 개념적 수단들과 해석학적 논의들은 그 영적인 추구를 도우며, 하나님의 얼굴을 구하는 신적 소명에 답한다.”

아래는 종교 개혁에서 결실을 거둔 시편 해석의 중요한 대표들이다.

(i) 아타나시우스(c. 298-373)는 시편으로 이끌렸다는 것을 고백한다. 그는 시편을 “이 세계와 성경과 그 자신의 가장 깊은 감정에 대한 거울과 같은 것”으로 시편을 간주한다. 끌어당김(Attraction)의 모방적 힘은 독자들이 시편 기자들의 성품과 경험들 안으로 들어가도록 시편들과 그들 자신을 동일시하도록 한다. 특히 매력적인 것은 “그곳에 기록되는 각 영혼의 감정들이다. 결과적으로 한계 없이 그것으로부터 받고 배우기를 원하는 어떤 이는, 말하자면, 이러한 방식으로 그 자신을 형성한다.” 다른 말로, 시편의 독자는 자기 자신을 정체성과 덕의 길에 위치시킨다. 시편은 그 독자들을 “시편의 말들을 우리 자신의 말로 만들도록 초대한다. 우리가 시편을 암송할 때, 시편이 우리 자신에 대하여 쓰여 졌고, 하나님께 드리는 우리 자신의 기도인 것처럼 우리는 시편을 대한다.” 우리는 고대의 말들로 우리 자신의 정체성을 발견한다. 시편은 신자와 시편기자들과 주 예수 사이에서 동일성의 관념을 만든다. 시편은 그 독자들이 성품과 지혜의 길을 걷도록 그 독자들을 초청함으로써 덕의 길로 경건한 자들을 또한 안내한다.

(ii) 닛사의 그레고리(c. 335-c. 395)는 시편의 구절들에 대한 그의 논고에서, 시편 전체와, 일부 구절들을 읽는 중요성을 발전시킨다. 그레고리는 오리겐의 영향을 받았지만, 생명에 대한 그의 생각은 이후에 바꾸었다. 오리겐과 같이, 그레고리는 그리스도의 마음을 아는 것을 추구했다.

그는 시편의 목적은 우리 안에 계신 그리스도를 형성함으로써 축복을 얻는 것이라고 정의했다. 그는 덕있는 삶을 산을 오르는 것과 조각가의 작품에 비교했다. 등산가가 하나님의 은혜의 충분한 효과 안에서 성장하는데 실패하지 않는다면, 산을 오르는 것은 지속적인 진보가 필요하다. 그는 다섯 단계를 발전시킨다.

- I. 암벽을 오르는 사람은 그 자신을 악으로부터 구분하며, 인성과 신성에 있어서 성육신하신 주님을 기뻐함을 붙든다(시 1).
- II. 산을 오르는 자는 하나님과 그리스도를 닮음에 대한 갈망을 발전시킨다. 그는 이 단계에서 유혹이 지속되도록 두지 않으며, 어떤 진보가 있을 수 있다면 그렇게 해야 한다.
- III. 하나님과 연합(union with God)의 단계는 인생의 목표의 전망을 연다. 승리는 목전에 있다.
- IV. 하나님과의 연합(union with God)은 정결과 순결에 대한 새로워진 감각을 가져온다.
- V. 하나님을 성공적으로 추구한 사람은 타락 이전의 상태(pre-fallen condition)로 영혼이 회복됨을 경험한다.

조각을 하는 이미지도 유사하게 전개된다. 먼저, 원석은 산으로부터 떨어져 나오며, 점차로 알아볼 수 있는 형태로 형상을 지니게 된다. 처음에, 인간은 단순한 암석이었지만, 마침내, 그리스도께서 그들 안에서 형성될 때(when Christ is formed in them), 신적 형상으로(in the divine image) 그들이 창조되며, 인간의 위엄은 이것으로 빛나게 된다.

(iii) 다소의 디오도레(d. 390)는 문자적 의미를 옹호하지만, 시편 기자의 눈과 목소리를 통하여 독자들의 상황을 독자들이 이해할 수 있다고 본다. 시편은 성령에 의하여 영혼의 치유로서 기능한다.

(iv) 요한 크리소스톰(349-407)은 시편을 노래하고 영창(chant)하는 것을 가치 있게 보았다. 그것은 성령에 의한 성화의 도구였다. 그는 기도를 치료약과 깊이 뿌리 내린 나무에 비유했다. 기도의 과정에서 내적 자아가 치유되며, 그리스도에게 더욱 깊이 뿌리내리는 것을 경험할 수 있다.

결론적으로, “초대 그리스도인들은 그들의 생각과 마음에서 시편을 이해한다.” 시편 기자의 영감된 언어로 기도하고 하나님을 찬양할 때, 그들은 시편 기자의 경험을 통해서 그들의 상황을 재구성하는 것을 배운다. 성령의 사역에 의하여 그들 자신 안에서 하나님의 형상을 회복하는 방법을 그들이 배울 때, 그들의 신앙생활에서 치유와 깊어짐을 경험한다. 그리스도의 마음 안에 거하는 것을 배우고, 시편의 빛으로 그들의 현실을 해석할 때, 그들은 살아계신 하나님을 갈망한다.

b. 마르틴 루터(1483-1546)

루터는 독일어로 말하는 사람들에게 그들 자신과 그들의 하나님을 발견하는 수단을 주었다. 독일어로 성경을 번역함으로써 루터는 실생활의 언어로 하나님의 말씀을 신자들에게 전해줄 수 있었다. 그 과정에서 루터는 더 큰 세상을 열었다. 성경은 세상을 비추는 거울이 되었다. 오스왈드 바이어는 “루터는 한 민족의 언어를 형성하였다”고 주장한다. 성경의 선물은 또한 “사람들이 이해할 수 있는 언어로 그들 자신을 해석할 수 있도록 도움을 주었다.” 루터는 말씀의 능력, 특히 하나님의 약속의 능력에 사로잡혔다. 그의 약속을 통하여 하나님께서 인간과의 관계를 확립하셨고, 차례로, 인간들은 지상에서 경건한 공동체를 확립하였다.

루터는 시편을 사랑했다. 그는 교회의 거울로서 시편을 해석했다: “...당신이 거룩한 기독교회가 살아있는 색깔과 형태로 그려져 있는 것을 보기 원하며, 교회를 한 작은 그림으로 파악하고 싶다면, 시편을 집어 들라. 기독교인이 어떤 것인지 보여줄 좋은, 밝은, 순수한 거울을 거기서 당신은 가지게 된다. 사실 너는 거기에서 하나님 자신과 모든 창조물 뿐 아니라 너 자신 발견하고, 진정으로 너 자신을 알게 될 것이다(*gnothi seauton*).” 루터의 세상에 대한 관점은 시편의 세계를 반영한다. 그는 시편에서 소망과 기쁨을 발견했다.

찬양과 감사의 시편보다 더욱 훌륭한 기쁨의 언어를 어디에서 발견할 수 있는가? 거기서 아름답고 기쁜 정원들, 그렇다 천국 그 자체와 같이 성도들의 마음을 들여다본다. 하나님의 축복으로 인하여, 모든 종류의, 하나님을 향한 아름답고 행복한 생각으로부터 어떤 아름답고 기쁜 마음의 꽃들이 피어나는지 당신은 거기서 보게 된다.

그의 석의적 노력의 중심에는 예수 그리스도를 추구함이 있다. 그는 신약성경과 가까운 관계 속에 구약성경을 해석하지만, 신구약 성경 사이의 차이를 인식한다. 차일즈(Childs)의 비유는 적절하다. “루터는 구약 성경의 악보의 옛 음표를 취했고, 더 오래된 가사로부터 새로운 노래를 연주했다.”

시편 27편에 대한 루터의 주석은 미완성이다. “그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시고”에 대한 그의 해석을 하면서, 그는 동시에 모든 신자들에게 해당될 수 있는 교회론적 해석을 한다: “장

막은 교회가거나 그리스도의 몸이지만, 그것은 신비적 의미에서 교회이다. 그리고 그것 안에 모든 성도들이 숨는다...그러므로 숨는 것은 목적으로 살던 이들과 함께 하지 않는다는 것을 의미한다.”

루터의 시편 사용은 “은밀한 곳”에 대한 그의 해설에서 더욱 분명해진다. 루터는 말한다.

그리고 교회가 은밀하고 보이지 않는 가운데 보호받는다라는 점을 유의하자; 그렇다. 공공연하고, 가시적인 관점에서 교회는 폭군과 악한 자들의 뜻에 버려진다...그러나 교회는 영적인 관점에서 보호받는다. 그러므로 영적인 것들을 교회는 빼앗기지 않으며, 교회는 영적인 측면에서 해를 입지 않는다. 왜냐하면, 영적인 것들은 패배할 수 없으며, 믿음의 영원한 영적 혜택이기 때문이다. 루터의 시편 사용은 긍정적이며, 자명하며, 적용가능하고 기쁨으로 가득 차 있다. 몇 세기 이후에, 루터란 신학자인 디트리히 본회퍼는 심지어 감옥 중에서도 기쁨함으로 알려졌다. 그는 다음과 같이 쓴다.

성경의 모든 기도들은 우리가 예수 그리스도와 더불어 기도하는 기도이다. 그 기도 가운데 그리스도께서 우리와 함께 하시며, 그 기도를 통하여 그는 하나님의 임재로 우리를 인도하신다. 그렇지 않다면, 진실된 기도는 있을 수 없다. 왜냐하면 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도와 함께만이 우리가 진실되게 기도할 수 있기 때문이다.

본회퍼의 전기작가, 에버하르트 베틀게는 1945년 4월 9일 본회퍼가 교수형을 당한 플로센뷔르크(Flossenburg)의 동료죄수의 증언을 기록한다: “본회퍼는 언제나 삶의 모든 작은 사건에 있어서 그가 살아있다는 단순한 사실에 대해서 깊은 감사와 행복과 기쁨의 분위기를 퍼트리는 것 같았다.” 본회퍼는 시편으로 말미암아 살았다. 왜냐하면 그는 다윗 말로 말씀하시는 그리스도를 들었기 때문이다: “그러므로 다윗이 말하는 이 같은 말들은 미래의 메시아가 그를 통하여 말씀하시는 것이다. 다윗의 기도는 또한 그리스도께서 기도하시는 것이다. 혹은 더 나은 표현으로, 그리스도 그 자신이 그의 전조가 되는 다윗을 통하여 기도하신 것이다.” 본회퍼는 그리스도의 임재로 인하여 심지어 대적 가운데에서의 다윗의 확신과 기쁨을 설명했다: “...심지어 다윗은 그의 마음의 개인적 열정으로부터 기도한 것이 아니라, 그의 안에서 사는 그리스도로부터 기도하였다.”

본회퍼의 접근은 초대 교회의 기도 책과 같이 시편에 대한 깊은 헌신을 드러낸다. 그는 시편을 사용하는 것이 줄어드는 것을 탄식한다: “시편이 포기될 때마다, 비교될 수 없는 보화가 기독교회로부터 사라진다. 그것이 회복될 때, 상상할 수 없는 능력이 찾아온다.”

c. 존 칼빈(1509-1564)

칼빈은 주일 오후에 시편을 설교했고(1549-1554), 그리고 1552년부터 그의 시편 주석이 출간된 1557년의 직전까지 시편을 강의하였다. 시편 주석과 기독교강요 출간은 칼빈의 성숙한 석의와 신학과 삶의 유산을 남겼다. 셀더하우스는 시편 주석을 쓰는 것이 어떻게 하나님의 선하심 가운데 그가 더욱 안식하도록 인도하였는지 관찰한다. 그것은 “신학과 전기 사이의 관계에 있어서 탁월한 사례 연구에” 기여한다.

칼빈의 시편 주석 서문에서 시편에 대한 그의 접근과 시편 연구로부터 얻은 유익을 설명한다. 그는 이렇게 시작한다: “내가 주석을 저술할 때 거둔 유익만큼, 나의 주석들을 읽는 것은 하나님의 교회에 큰 혜택을 줄 수 있다면, 나는 내가 이것을 착수한 것에 대해 후회할 이유가 없을 것이다.”

칼빈은 모방적으로 시편을 읽는다. 그는 성령께서 그의 내적 존재에 드러내신 거울을 통하여 그 자신을 본다. 시편 주석 서문에서 그는 “모든 슬픔, 아픔, 두려움, 의심, 희망, 근심, 당혹, 짧게 말해서 사람의 마음에서 동요되는 모든 산만한 감정들, 우리가 굴복하는 많은 결점들과 많은 악함들”에 대해서 쓴다. 이렇듯, 시편을 영혼의 모든 부분들에 대한 해부라고 그는 부른다. 왜냐하면 시편기자들은 그 자신들을 주님 앞에서 개방하고 그들이 진정으로 누구인지 발견하기 때문이다. 칼

빈은 “의심과 두려움과 염려”와 더불어 위선이 우리 마음 속에 잠복하고 있음을 고백했다. 시편으로 기도함을 통해서 우리는 기도 가운데 분투하며 “이 모든 갈등으로부터 믿음이 마침내 승리를 향해 나아갈 때 까지” 믿음이 회복되는 것 가운데 성장하는 것을 배운다. 우리가 “우리의 약함”을 고백하면서, 기도는 하나님 앞에서 우리를 개방한다. 시편은 “우리가 우리의 십자가를 지는 것을 가르치며 훈련시키면서” 거룩한 삶 가운데 우리를 훈육한다.

그의 괴로움이 시편에 대한 그의 경험적 이해를 증진시킬 것이라는 것을 기꺼이 인정한다. 칼빈은 그 자신을 시편 기자, 특히 다윗의 거울로 본다.

내가 비록 멀리서나마 다윗을 따르고, 그와 동일시하기에는 많이 부족하지만, 혹은 갈망하는 것에 느리며 다윗의 보여주는 덕에 도달하기에 크게 어려움이 있고, 내가 그 덕과 반대되는 악행에 오염되었음을 느끼지만, 그러나 내가 그와 공통된 어떤 것을 가지고 있다면, 나는 망설이지 않고 나 자신을 그와 비교할 것이다. 그의 믿음, 인내, 열정, 열심과 성실함의 예들을 읽을 때, 그래야하는 것처럼, 내가 그것에 미치지 못한다는 것을 알기에 셀 수 없는 탄식과 한숨이 나에게서 나온다. 그럼에도 내 안에서 거울로 보는 것과 같이 나의 소명의 시작과 나의 역할의 계속되는 과정을 보는 것은 나에게 큰 혜택이 있다. 그래서 어떤 가장 뛰어난 왕과 예언자가 고통을 받았는지, 그 모든 고통들이 본받아야 할 예로서 하나님께서 나에게 보여주셨음을 더욱 확신을 가지고 안다.

다윗이 거울에 비친 모습은 그 직접적인 모습 이상이다. 칼빈이 다윗을 생각할 때, 그는 그 자신과 교회의 상황과 그의 사역의 지역적-정치적 상황을 보았다. 그러나 다윗이 겪은 어려움은 이후에 드러날 주 예수의 고난을 또한 반영한다. 셀더하위스는 칼빈이 그의 삶과 사역을 다윗과 같이 주님의 기름부음을 받았다고 보았다는 인상을 받는다. 그는 칼빈은 그의 주석에서 특히 필박, 좋지 않은 건강과 신학적 질문에 대한 부정적인 경험과 같은 그의 개인적 이야기들을 본문에서 읽어내며, 이것은 주석가들에게 기대되는 것보다 지나친 것인지 묻는다.

시편 27편에 대한 그의 해설에서 칼빈은 그 자신을 다윗의 경험과 동일시한다. 그는 다윗을 보았고 그 자신을 거울로 보았고, 그 자신의 내적 존재를 발견했다. 그것은 마치 칼빈이 다윗에게서 거울 이미지를 발견한 것과 같았다. 그는 다윗의 경험에 들어맞는 역사적 상황을 구체화하는 주된 해석 방식에 동의하지 않았다. 대신 칼빈은 본문에 그의 감정적이고 경험적인 상황을 읽어냈다: “다윗은 이미 힘을 내고 있었다. 말하자면, 그는 확신을 가지고 사태에 당면했다: 왜냐하면 성도들이 기쁨으로 재빠르게 기도의 자리로 나아가기 위해서, 육체가 소중히 여기는 의심을 제압하기 위해서 간절하게 자신과 씨름을 필요가 있기 때문이다.” 칼빈은 다윗의 경험으로 그 자신의 경험을 설명했다: “따라서, 다양한 걱정으로 흔들렸던 다윗은 마침내, 그 자신을 회복하고, 그가 어려워했던 문제들에 대해서 승리의 외침을 외쳤다. 그는 하나님께서 자비와 은혜를 보여주실 때 마다 두려워할 것이 아무것도 없음을 즐거워하였다(27:1에 대한 주석).

하나님의 선하심을 나타내는 세 표현 - 빛, 구원, 강함 -의 배열을 연구하는 대신에, 칼빈은 ‘다양한 두려움에 대해서 그것들을 막기 충분한’ 삼중적 방패를 말한다. 더군다나 그는 두려움의 근원에 대해서 설명한다. “분명히 우리의 모든 두려움이 이 근원으로부터 나온다는 것을 발견한다. 우리가 하나님께서 두려움을 지속시키시는 분이 아니라는 것을 우리가 알지만, 우리는 우리의 삶에 대해서 너무나 근심한다. 그러므로 우리가 전능한 능력에 의해서 보호되기 때문에, 우리의 삶이 충분히 보호되고 있다는 것에 우리가 설득되기 이전에는 평안을 가질 수 없다. 우리는 초기 기독교 해석에서 자서전적 해석이 받아들여질 수 있었다는 것을 보았다. 셀더하위스는 간결하게 관찰한다: “이 관점의 결과는 사실 칼빈의 주석으로부터 독자들의 유익을 얻을 때, 그것이 칼빈의 경험 때문이라는 것이다. 이것은 특히 1인칭 ‘우리...우

리의' ('나...나의'로 해석될 수 있는)의 사용을 설명한다. 저자와 청중 사이의 연대를 만드는 것은 수사적 방법이다. 칼빈은 그의 독자들이 그들이 경험한 것은 그것 그들을 위하여 이미 경험한 것이라는 것을 알도록 의도하였다. 그는 그의 독자들이 칼빈의 '선글라스'를 통하여 그들 자신을 보도록 하였다. 그는 신학적으로 뿐 아니라 실천적으로 주님 안에서 다윗의 새로워진 확신을 이해하였다. 저울 위에 무게를 잴 때, 지상과 지옥을 넘어서는 하나님의 능력은 너무나 위대해서 모든 반대자들이 '깃털보다도 더 가벼워질' 정도이다. 실천적으로, 칼빈은 그의 독자들에게 도전했다: '그러므로, 우리의 모든 두려움들을 날려버릴 수 있도록 우리를 보호하시는 하나님의 능력에 그러한 가치를 두는 것을 배우자. 더군다나, 우리는 우리의 양심으로부터 모든 두려움들을 사라지게 하기 위해서, 하나님께서 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리오 라고 담대하게 외쳤던 바울과 같이 이 확신을 여전히 더욱 크게 해야 한다 (롬 8:34).

결론

루터와 칼빈의 접근은 오랫동안 지속된 해석의 방식을 반영한다. 교부들은 그들 자신을 시편 기자와 그들의 경험적 종교와 동일시함에 의하여 시편 안에 거하였다. 그들은 본문의 이야기 안에 거했다. 그들은 본문 안에 거하고 그 안에서 하나님의 목소리를 발견하고 그들의 정체성을 찾고 지혜와 덕의 길을 걸음으로써 본문을 이해했다. 결국 그들은 본문 안에서 구원자의 목소리를 들었다. 우리는 개혁자들의 주석을 읽을 때, 우리는 그들이 문자적 해석에 있어서 더욱 일관될 것을 기대한다. 종교개혁과 계몽주의의 후예들로서, 우리는 루터와 칼빈이 중세의 옷을 입고 있고, 그들의 주석은 우리에게 너무 주관적으로 들린다는 것을 발견한다.

우리는 우리 자신을 비평적인 이슈와 질문들에 적응시키는 것이 가능한가? 우리가 텍스트가 제기하지 않는 이슈들을 추구하는 것이 가능한가? 우리가 말하고 있는 다른 상황에서 본문을 사용하는 것을 잊어왔다는 것이 가능한가?

다니엘에 대한 칼빈의 강해를 강의할 때, 나는 이미 이 문제를 제기했다. "나는 본문에 대한 비평 이전적(pre-critical) 접근이 부러웠다. 그는 비평적으로 인식했지만, 증거와 정확성, 실재, 신뢰성, 진정성 그리고 확실성의 엄격한 요구들에 대하여 근대성을 만족시키지 않았다. 구약에 대한 비평적 주석은 신약과 구분되는 구약성경의 이질적인 본성을 가지고 있는 것으로 보게 했다. 특히, 저자들이 성경 본문에 대한 유능한 지식을 입증하고 믿음의 유비의 원칙에 의해서 신적 의도를 이해할 때, 나는 당신이 비평 이전의 주석과 강해들을 또한 사용하기를 강력하게 격려한다. 그러한 저자들은 그들이 본문에 거하고 그것을 이해하고 그리스도 안에서 그들과 다양한 색체의 현실들을 시적으로 관찰하기 때문에, 복음에 대해서 신실하다. 그들은 모든 성경에서 예수를 어떻게 보아야(SEE)하는지를 가르칠 수 있다. 그들의 그림(paintings)이 구식일 수 있지만, 고전적인 것이며, 근대성에 의해서 선호되는 추상적 관념보다 자주 선호할 만하다."

하인은 그가 근대성이 근대성 자체에 몰입하고 있음을 잘 비판한다. "단순히, 본문에서 역사를 재구성하는 것은 본문을 더 잘 이해할 수 있도록 돕지만, 신자들이 본문 안에서 살도록 부르지는 않는다." 우리는 본문의 세부를 이해하지만, 본문의 일관성(이야기)를 보는데 실패한다. 선교학자, 고(故) 레슬리 뉴비긴(1909-1998)은 사람들을 한데 묶어주는 성경의 이야기의 중요성을 관찰한다.

각 공동체의 삶의 중심에는 연구와 공동체의 예배에 있어서 성경을 계속적으로 읽음이 있었다. 성경의 이야기는 우리가 누구이며, 어디에서 왔으며 어디로 가고 있는지에 대한 이해를 형성하는 하나의 이야기가 되었다. 그것은 인간의 삶과 의미와 목적을 정의하는 이야기이며, 정신적 체계로서의 이야기이다.

일관된 이야기를 읽어내는데 실패한 방식으로 성경을 가르치는 것이 가능한가? 루터와 칼빈은 하나의 거대한 이야기에서 그들의 삶, 사역 청증들을 세운다. 그들은 성경의 거울로 자신을 보며, 모방적으로 성경의 등장인물과 자신을 동일시한다. 그들은, 뉴비긴이 부른 것처럼, “계속적 대화”을 즐긴다. 성경의 이야기가 일상생활을 살아가는 환경이 되도록 하며, 이 문맥에서 모든 경험들을 올려놓기를 계속적으로 추구하는 사람에게 일상생활은 하나의 전체로서 성경의 이야기 안에서 등장인물과의 지속적인 대화이다. 교부들과 더불어, 루터와 칼빈은 성경의 이야기 안에 살고, 기독교적 세계관을 형성하였다.

“세속화 위기, 위대한 복음에서 해답 찾아야”

한국교회 대표언론

기독교신문

기독교신문 기사 검색

상세검색

전체 기행/해설 교단 교계 목회 교육 신학학술 선교 문화

HOME 신학·학술 일반

“세속화 위기, 위대한 복음에서 해답 찾아야”

인터뷰/ 총신대 초빙교수로 임명된 세계적 구약학자 반 게메렌 목사

노홍현 기자 승인 2016.04.25 00:24 호수 2055 댓글 0

▲ 반 게메렌 목사

총신은 역동적 공동체 ... 개혁전통 지키며 새 시대 내다보는 겸손한 리더 키워가야
열린 시각으로 세계 생각하는 훈련이 국제화·청년들에 복음 가치 심는 일 도움 것

세계적인 구약학자 반 게메렌 목사(Willem A. VanGemeran, 74세)가 총신대학교(총장:김영우 목사)의 초빙교수로 임명됐다. 반 게메렌 교수는 미국 트리니티복음주의신학교에서 활동을 했으며, 그의 지도로 박사학위를 받은 국내 학자만 20여 명에 이를 정도로 많은 한국인 제자를 두었다. 저서로는 <구원계시의 발전사>, <예언서 연구>, <시편 주석> 등 다수가 있다. 그는 총신신대원 뿐만 아니라, 화란 캠펠신학교, 우크라이나 신학교 등을 순회하면서 후학을 지도하는 일을 계속할 예정이다.<편집자 주>

▲총신신대원 교수로 임명되신 것을 축하합니다. 교단 뿐 아니라 한국교회가 갖는 기대도 크데, 어떤 역할을 하고 싶으신니까?

=한국에 머무는 동안 총신신대원 강의와 더불어 주일에는 규모 있는 교회들에서 설교를 하므로 한국교회를 섬기고 싶습니다. 한국교회는 큰 성장을 이뤘으나 세속화가 스며들어 있어 어려움을 겪고 있습니다. 세속화된 사회 속에서 특히 젊은 세대들이 염려됩니다. 젊은이들이 교회와 복음의 가치를 가슴에 새기도록 돕고 싶습니다.

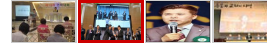
한국교회가 가진 문제점들은 사실 한국교회이기에 더 심한 것이 아니라 어느 나라에서나 볼 수 있는 일들입니다. 그러나 한국교회에 특이한 모습이 있는데 성도들이 서로 고소고발을 하는 것입니다. 이로 인해 교회와 성도들이 분열되는 것을 볼 때 안타깝습니다. 이런 과정에서 부패와 여러 가지 잘못된 일들이 드러나고 있습니다. 이것이 한국의 젊은이들을 크게 고민하게 만들고 있습니다. 또 고소의 문제로 인해 성도들이 사회 안에서 좋은 평판을 받지 못하게 됩니다. 교회는 그리스도인 뿐만 아니라 세상 사람들이라도 들어와서 회복과 영적 안정을 얻을 수 있는 조건을 형성하고 있어야 합니다. 그런데 고소로 인한 여러 가지 일들로 인해 교회가 안정감을 주지 못하게 되었습니다.

세상이 교회에게 요구하는 일들은 매우 많고 크지만 복음은 그보다 더 위대하기에 어떠한 문제에도

기상청제공

기하성, 여의도와 서대문 개혁속 통합 가시화

오늘의 주요뉴스

[교계]

불안한 사회에 따뜻한 위로 전했다

[신학·학술]

탈북민 3만명 중 1000명만 교회 출석

[교단]

“기도회는 축복, 당연히 섬겨야”

[교단]

[제53회 전국목사장로기도회] 열정의 공연, 감동이 되...

[교계]

함평나비축제 찬양콘서트 올해도 감동의 날개짓 활짝

최신 뉴스

“시대를 앞장서는, 생명 살리는 여성 될 것”

기독교인 위한 인문학강좌 열린다

기하성, 여의도와 서대문 개혁속 통합 가시화

[제53회 전국목사장로기도회] 추수할 일꾼을 보내주소서 (마 9:35-38)

(18) 중보자 그리스도

“세속화 위기, 위대한 복음에서 해답 찾아야”

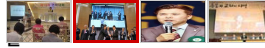
서 충분히 변화받지 못했습니다. 둘째 권력에 대한 욕심이 있기 때문입니다. 권력에 대한 욕심을
을 수 있는 일이나 힘있는 그룹이 약한 그룹에 압력을 가하는 일이 발생하는 것이 문제입니다.
경은 예수 그리스도의 말씀을 인용하여 받는 것보다 주는 것이 복있다고 가르치고 있습니다. 교
는 그리스도의 말씀을 기억해야 하며 용서하는 모습을 보이고 용서를 외쳐야 합니다.

기하성, 여의도와 서대문 개혁속 통합 가시화

▲어떻게 총신신대원에서 교수활동을 결심하게 되셨는지요? 또 총신의 국제화를 위해 제안하실
셈이 있으신지요?

=사실 저는 지난 35년간 총신대학교에 대해서 많은 이야기를 들었습니다. 총신은 좋은 명성을 가
고 있으며 개혁주의적이며 보수적인 신학을 견지하고 있습니다. 총신 출신의 많은 학생들이 석박
과정을 공부하는 것을 지켜보았고 수십년동안 그들로 인해 한국에서의 특강을 여러번 요청받았습니
다. 그러던 중 지난해 가을 총신대를 특강차 왔을 때 김영우 총장으로부터 갑작스럽게 제안을 받
습니다. 그러나 강의를 본격적으로 시작하기까지 저는 오래 기다려야 했습니다. 수개월을 기다리
서 저는 유럽과 달리 한국사회는 의사결정이 여러단계를 거쳐야 한다는 사실을 배울 수 있었습니
다. 또 오래 기다리신 그리스도의 삶을 생각해 볼 수 있었습니다. 드디어 모든 결정이 되어져서
근 총신신대원의 영어 M.Div 학생들을 대상으로 2주간의 인텐시브코스 강좌를 했는데 즐거웠습
니다.

오늘의 주요뉴스

[교계] 불안한 사회에 따뜻한 위로 전 했다

[신학·학술] 탈북민 3만명 중 1000명만 교 회 출석

[교단] “기도회는 축복, 당연히 섬겨 야”

저는 총신이 국제화를 꾀하고 앞으로 저와 같은 외국인 학자들을 더 많이 초빙하려면 학교가 양
시내 호텔과 계약을 맺거나 학자들이 편하게 먹고 쉴 수 있도록 되어있는 건물을 마련해주는 것이
필요하다고 제안합니다.

[교단] [제53회 전국목사장로기도회] 열정의 공연, 감동이 되...

[교계] 함평나비축제 찬양콘서트 올해 도 감동의 날개짓 활짝

▲총신대신학대학원의 중요성과 역할은
무엇이라고 생각하시는지요?

=첫째 총신은 개혁주의 신학교이기에 중
요합니다. 학교 구성원들은 학교의 정체
성을 인식적으로만 아는데서 그쳐서는
안되며 삶의 모든 면에서 개혁주의적 시
각과 모습을 보여줘야 합니다.

둘째 총신은 역사적으로 중요합니다. 한
국의 역사 속에서 총신은 수난을 당하기
도 했으나 신앙의 중심을 지키기 위해
노력했습니다. 또 한국사회의 자유와 발
전, 독립을 위해 공헌했습니다. 이러한 정
체성과 역사성을 앞으로도 발휘해 주시
기를 바랍니다.

저는 총신이 추진하는 국제화를 환영합
니다. 그러나 국제화라는 것은 총신에 외
국 학생들이 많이 입학하는 것만을 의미하는 것은 아닙니다. 총신에서 공부하고 있는 신학생들
이 세계를 향해 열린 시각을 가지고 세계를 생각하는 의식을 갖도록 훈련시키는 것이 국제화의 너
큰 의미라고 생각합니다. 제가 20년쯤 전에 한국에 왔을 때 한국은 IMF 위기를 겪고 있었습니다.
그때 한국인들은 국제화에 대해 많이 배웠어야 했습니다. 그런데 국제화가 어느 정도 진행되었다고
여겨지는 오늘날 한국사회와 교회는 세속화의 위기에 직면해 있습니다. 세속적인 사조가 숭배의 대
상이 됐습니다. 국제화라는 단어 자체가 능사가 아니라는 말입니다.

최신 뉴스

“시대를 앞장서는, 생명 살리는 여성 될 것”

기독인 위한 인문학강좌 열린다

기하성, 여의도와 서대문 개혁속 통합 가시화

[제53회 전국목사장로기도회] 추수할 일꾼을 보내주소서 (마 9:35 - 38)

(18) 중보자 그리스도

총신이 지금 시대를 위해 해야 할 일은 겸손하고 능력이 있는 목회자와 교회의 리더를 키워내는 것
입니다. 총신은 매우 역동적인 공동체여서 기대가 큼니다. 앞으로 새로운 다음세대를 가르치고 그들
이 복음의 능력을 힘있게 발휘할 수 있도록 하기 위해 총신은 전통을 고수하는 동시에 새로운 시대
를 내다보는 눈을 가져야 합니다. 우리는 새로운 시대를 살고 있습니다. 이를 위해 총신이 100년을
지켜왔던 커리큘럼을 개정할 필요가 있다고 생각합니다. 예를 들자면 현재 커리큘럼을 보면 구약과
신약이 별개로 취급되고 있는데 더 가까워질 수 있도록 조정해야 합니다.

▲최근 한국교계의 관심사 가운데 하나는 동성애를 반대하는 일입니다. 동성애 문제에 대해서 교회
가 어떻게 대처하는 것이 좋을까요?

“세속화 위기, 위대한 복음에서 해답 찾아야”

체성 문제에 봉착하게 됩니다. 동성애 문제는 그 사람이 하나님과 어떤 관계를 갖고 있느냐 하는 것과 관계가 있습니다. 하나님의 사랑을 깨달을때 동성애의 문제는 해결될 것입니다.

기하성, 여의도와 서대문 개혁속 통합 가시화

동성애자들이 내놓는 이슈마다에 반응하는 것은 좋지 않다고 생각합니다. 1970~80년대에 미국과 도덕적인 다수가 존재했습니다. 그들은 정치적인 이슈들에 관심을 갖고 영향력을 발휘했습니다. 그러나 그 과정에서 호의를 베풀지는 못했고 결과적으로 (승리들을 얻었지만) 신뢰를 상실했습니다. 동성애 문제를 대응해서 교회가 힘을 드러내는 것처럼 비춰서는 좋지 않을 것입니다. 오히려 여유를 가지는 태도는 어떨까요? 문제 자체를 놓고 바라볼 때 해결되지 않는 것이 교회가 빛과 소금 삶을 사는 모습을 보이고 신뢰를 회복하면 풀릴 수 있을 것입니다.

오늘의 주요뉴스

[교계] 불안한 사회에 따뜻한 위로 전했다

둘째 동성애에 대한 대응은 신학적이어서 하고 공동체적이어서 합니다. 우리는 동성애자들의 프로그램을 받을 수 없습니다. 그러나 어떠한 경우에는 사랑을 잃지 않도록 노력해야 합니다. 동성애들을 어떻게 해야 할지 생각하기 이전에 우리 교회가 어떤 공동체가 되어야 할지를 더 많이 고민했으면 좋겠습니다. 동성애 문제에 대해 우리는 관심을 가지지 않을 수 없으며 필요하다면 정치적인 협상도 해야 합니다. 그러나 소통의 단계를 초래할 필요는 없습니다. 오랜 시간이 걸리더라도 그과 대화하면서 신뢰를 주어야 합니다. 회심은 성경께서 역사하실 때 가능한 일입니다.

[신학·학술] 탈북민 3만명 중 1000명만 교회 출석

[교단] “기독교는 축복, 당연히 섬겨야”

▲끝으로 목회자들에게 당부의 말씀을 부탁드립니다.

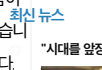
[교단] [제53회 전국목사장로기도회] 열정의 공간, 감동이 되...

=우리는 성경 안에서 살아야 하고 그리스도에 우리 삶의 뿌리를 두어야 합니다. 한국교회는 경건에 대해 깊은 수준을 갖고 있습니다. 그런데 그 경건의 초점이 때로 명확하지 않습니다. 초대교회는 초점이 분명했습니다. 그들의 삶은 성경과 그리스도의 삶에 강하게 결합되어 있었습니다. 오늘날 우리는 예수님을 너무 빨리 믿지만 예수님을 따르는데는 너무 느립니다. 한국의 기독교인들은 예수님을 따르는 삶에 대해 진지하게 되돌아봐야 합니다. 저는 한국의 다음세대 기독교인들을 한 사람이라도 잃지 않기를 바랍니다. 저는 한국의 많은 젊은이들과 대화하면서 그들의 안타까움을 들었습니다. 한국의 목회자들께서 젊은 세대가 따르고 분방하고 싶어하는 지도자가 되어 주시기를 바랍니다. 젊은이들은 신뢰하고 따를 지도자를 간절히 찾고 있습니다.

[교계] 함평나비축적 찬양콘서트 올해도 감동의 날개짓 활짝

통역=안인섭 교수(총신신대원)

최신 뉴스 “시대를 앞장서는, 생명 살리는 여성 될 것”

기독인 위한 인문학강좌 열린다

[내가 아는 반 게메렌 목사]

조휘 교수(아세아연합신학대)

1993년에 목회학석사(M.Div) 과정을 이수하게 되면서 반게메렌 교수님과 만났다. 구약의 선지서를 강의하시던 교수님의 열정과 학문적 소양이 인상적이었다. 선지자들의 메시지뿐만 아니라 그들의 열정을 전달하시려는 듯한 모습은 여전히 선명하다. 1996년 즈음에 교수님은 한국에서 강의를 하고 돌아오신 후 한국인 유학생들을 포함하여 외국인 학생들에게 특별한 관심을 보이셨다. 그 이유가 외국인 유학생들이 언어와 문화적 어려움 때문에 수업과 학교 활동에 적극적으로 참여하지 못하지만 졸업 후 고국으로 돌아가 귀한 사역을 하는 것을 친히 목격하셨기 때문이라고 하셨다. 현재의 잠재력을 존중해 주시면서 미래의 사역을 기대해 주시고 격려해 주신 것은 유학생들에게 큰 위로가 되었다.

▲ 조휘 교수(아세아연합신학대)

반게메렌 교수님은 특별히 한국인 제자들이 많다. 한국교회와 신학계에 대한 교수님의 관심은 제자들의 수에서 뿐만 아니라 은퇴 후 부지런히 한국에 오셔서 강의하시는 모습 속에서도 확인이 된다. 제자들은 교수님을 통해 학문적 깊이와 엄격함을 갖춘 학자의 모습과 경건한 성도의 모습을 배울 수 있었다. 이러한 분이 나의 선생님이시고 그분의 제자라는 것은 큰 축복이다. 한국에 돌아와 교수사역을 하면서 여러 고민이 있었을 때 교수님이 해 주신 말씀은 여전히 내 마음 속에 귀하게 자리하고 있다. “Hwi, Lose yourself and find yourself in others”(“휘, 너 자신을 잃고 다른 사람들 안에서 너를 찾아봐”).

김희석 교수(총신대신대원)

반게메렌 교수는 세계적으로 알려진 저명한 개혁주의 구약신학자로서 언약신학 방법론을 추구해왔다. 리플드 신학교 및 트리니티 신학대학교의 교수로 봉직해오면서 수많은 구약학자들을 길러냈다. 또한

기하성, 여의도와 서대문 개혁속 통합 가시화

[제53회 전국목사장로기도회] 추수할 일꾼을 보내주소서 (마 9:35 - 38)

(18) 중보자 그리스도

“세속화 위기, 위대한 복음에서 해답 찾아야”

본문을 세밀하게 해석한 후 이를 계시의 점진적 발전 원리에 적용시킴으로써 구약학 발전에 깊이 공헌해왔다. 특별히 그는 구약 히브리어 단어연구에 대한 방대한 분량의 사전을 편집했는데 NIDOTTE(New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis)라고 불리운다. 구약학계에서 구약 단어 연구를 위해서 필수적으로 참고하는 사전으로서 학술적 가치가 매우 높다. 그는 현재 지도하고 있는 박사학위까지 포함하여 20명 이상의 한국인 박사 제자를 배출했는데, 총신대, 고신대, 아신대, 안양대, 백석대, 한세대 등에서 교편을 잡고 있다. 벤게메렌 박사는 학문성이 뛰어날 뿐 아니라 외국인 학생들을 사랑하고 배려하는 마음이 깊어 예수님의 사랑을 삶으로 증거해 주었고, 이런 영향력 아래 제자들이 전 세계에서 사역하고 있다. 필자는 벤게메렌 교수에게서 언약신학을 배웠을 뿐 아니라, 하나님의 말씀을 향한 열심을 동시에 배웠고, 제자를 사랑하여 하나님의 사람으로 키워내는 인격적 교수를 경험했다. 이러한 영향력이 앞으로 필자의 삶을 통해서도 열매맺게 되기를 소원한다.

▲ 김희석 교수(총신대 신대원)

기하성, 여의도와 서대문 개혁총통합 가시화

오늘의 주요뉴스

[교계] 불안한 사회에 따뜻한 위로 전했다

[신학·학술] 탈북민 3만명 중 1000명만 교회 출석

[교단] “기도회는 축복, 당연히 섬겨야”

[교단] [제53회 전국목사장로기도회] 열정의 공연, 감동이 되...

[교계] 함평나비축재 찬양콘서트 올해도 감동의 날개짓 활짝

노충헌 기자 mission@kidok.com

<저작권자 © 기독교신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

트윗 Like 430

노충헌 기자의 다른기사 보기

인기기사

- “신천지와 끝까지 싸우겠다”
- 강대홍 선교사 GMS 복직
- 서울대광고회 전광희 목사 소천
- 장로교 신학생 “찬양 또 찬양”
- 기하성, 여의도와 서대문 개혁총통합 가시화

“신천지와 끝까지 싸우겠다”

최신 뉴스

“시대를 앞장서는, 생명 살리는 여성 될 것”

기독인 위한 인문학강좌 열린다

기하성, 여의도와 서대문 개혁총통합 가시화

[제53회 전국목사장로기도회] 추수할 일꾼을 보내주소서 (마 9:35 - 38)

(18) 중보자 그리스도

소셜로그인

소셜계정으로 작성하세요

로그인 후 작성 가능합니다

0/250

보내기

Powered by LiveFe