# 유대인 랍비초청 국제 심포지엄

**International Symposium on 'Jewish Culture and the Bible'**

주제: 유대 민족 문화와 성서

# 이스라엘 역사와 성서


## 곽 선 희

* 학력
· 장로회신학대학원 목회학석사(M. Div.)
· 미국 프린스턴 신학교 조직신학석사(Th. M.)
· 미국 Fuller신학교 선교신학대학원 선교신학박사(D. Miss.)
· 단국대학교 명예문학박사

* 경력
· 인천제일교회 목사 역임
· 숭의여자대학 학장 역임
· 현 소망교회 담임 목사
· 현 한국 기독교 군선교 연합회 이사장
· 현 서울장신대학교 이사장
· 현 중국 연변과학기술대학 이사장
· 현 숭실대학교 이사장
· 현 (사) 한국외항선교회 및 월드컵선교회 이사장
· 현 기독교인터넷방송 이사장
· 현 (사) 동북아 교육문화협력재단 이사장
· 현 기독교위성방송 이사장

* 수상
· 1996년 Princeton Theological Seminary "Distinguished Alumnus Award" 수상
· 1997년 Fuller Theological Seminary "Alumnus of the Year" 수상
· 1999년 장로회신학대학교 "장한동문상" 수상

* 저서
· 강해집 『하나님의 나라』외 17권
· 설교집 『이 세대에 부한 자』외 24권
· 기 타 『참 사랑의 이야기』외 다수

# 이스라엘 역사와 성서

**곽 선 희** 목사(소망교회)

1. 하나님의 말씀으로서의 성서

2. 살아계신 말씀의 능력

3. 성서와 성령

   - 문자로서의 성서와 성령의 은혜의 방편으로서의 성서

4. 계시하시는 하나님

   - 자연계시와 특별계시

5. 역사안에서 말씀하시는 하나님과 계시적 역사

6. 사람의 몸으로 오신 하나님의 말씀

7. 역사와 성서

8. 계속 재해석되는 하나님의 말씀

주제 강의 I

# How the Bible Permeates Jewish Life and Culture as Portrayed in Jewish Customs, Ceremonies and Daily Life


## Rabbi Vernon Kurtz

Rabbi Vernon Kurtz is currently Rabbi of North Suburban Synagogue Beth El in Highland Park, Illinois. He is a member of The Rabbinical Assembly Committee on Jewish Law and Standards and President of The Rabbinical Assembly. He previously served Congregation Rodfei Zedek in Chicago, Illinois. Rabbi Kurtz received his BA from York University in Toronto, his MA and Rabbinic Ordination from The Jewish Theological Seminary of America and his Doctor of Ministry degree from The Chicago Theological Seminary.

Rabbi Kurtz has served as President, Chicago Region, The Rabbinical Assembly; President, Hyde Park Kenwood Interfaith Council; President, Southeast Lake County Clergy Association; Secretary, Jewish Federation of Metropolitan Chicago; Chairman, Congregations and Community Campaign of JUF; Chairman of the Joint Placement Commission of The Rabbinical Assembly; Executive Council Member and Administrative Committee Member of The Rabbinical Assembly; President of The Chicago Board of Rabbis and National Chairman of the United Jewish Appeal Rabbinic Cabinet. He has just completed a term as President of the UJA Rabbinic Cabinet and President of the Council of Religious Leaders of Metropolitan Chicago.

Rabbi Kurtz is the recipient of the Rabbinic Award, Jewish Federation of Metropolitan Chicago, Council of Jewish Federations (1984 and 1995); the Young Leadership Award from the Jewish Federation of Metropolitan Chicago (1985); and the State of Israel Bonds Jerusalem Covenant Award (1996). He most recently was the recipient of the Rabbi Simon Greenberg Rabbinic Achievement Award from The Jewish Theological Seminary (1998).

He has served as Adjunct Assistant Professor of Rabbinic Literature, Spertus College of Judaica and Adjunct Lecturer in Jewish Studies, The Chicago Theological Seminary. Currently he is a monthly Torah commentator for The Chicago Jewish News.

Rabbi Kurtz and his wife, Bryna, are the parents of two girls, Hadassa and Shira.

# How the Bible Permeates Jewish Life and Culture as Portrayed in Jewish Customs, Ceremonies and Daily Life

**Rabbi Dr. Vernon Kurtz**

Judaism is not the religion of the Bible. It is the religion of the Bible as interpreted by the Rabbis. This statement outlines the way Jews look at the Hebrew Bible. But since the Bible is like no other book ever written, it is very important to investigate its context, its influence and its significance.

First of all some definitions: the Hebrew Bible is divided into three parts, the Torah, the Prophets and the Writings. To a large extent what concerns Jews in the main is the Pentateuch, the Five Books of Moses, the Torah. Beginning with Genesis and ending with Deuteronomy, the first of the Books tells of the creation of the world; ancient events leading up to God' s call to Abram; the patriarchal narratives; and the descent of the Israelite people into Egypt. The Book of Exodus describes the slavery and bondage of Egypt; the Exodus and deliverance of the Israelite people; the revelation at Mt. Sinai as well as laws and narratives concerning the desert experience. The Book of Leviticus is mostly concerned with the laws of the cult, the ritual life of the Israelites as defined by particular sacrifices and priestly devotions. The fourth book, the Book of Numbers, describes further laws and narratives of the forty-year journey through the Sinai wilderness. And the Book of Deuteronomy is the retelling of the stories with further laws emphasizing the centrality of the cult in Jerusalem. It ends with Moses' death and the succession of Joshua.

It is these Books that to an overwhelming extent form the basis of Jewish life throughout the centuries. But it is important to make a distinction between Israelite culture and history and what we term Judaism and Jewish life and customs.

The Biblical saga is that of Israelite religion. According to Yehezkiel Kaufman The Religion of Israel (page 60), "The basic idea of Israelite religion is that God is supreme over all.? While some Biblical scholars disagree with his analysis, there is no doubt that the religion of the Bible is a product of its time. Its major themes concern purity and impurity; sacrifice and worship; Priests and Levites as the officiants of the cult; the centrality of the Tabernacle as the habitation of God and the celebration of religious festivals based on agricultural and some historical background.

Judaism is dated to the days of Ezra and Nehemiah. Probably in the year

444 BCE, the Book of Nehemiah (Chapters 8-10) refers to a public reading of the Torah in Jerusalem. It was conducted by Ezra the Scribe, with the aid of assistants who were to make sure that all of those present heard and understood what was read to them, "So they read in the Book, in the Torah of God distinctly, and gave the sense, and caused them to understand the reading.?(Nehemiah 8:8)

The Book was now sacred. It was referred to as Torat HaElohim, The Torah of God. No longer was a Prophet expected to preach the word of the Lord, all answers were now found in the Book. Hence its public reading and interpretation. The Book of Ezra states:

"For Ezra had prepared his heart to seek the Torah of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgements. (Ezra 7:10)

The key phrase is "LiDrosh et Torah Adonai." "Derash" means to examine, to question, to expound and to interpret. From Ezra' s day to today, Jews have been examining the Torah text to ascertain the word of God, to interpret the values of the text as they relate to everyday living and to expound upon the Torah text one generation after the next in order to define Jewish ritual observances, culture, customs and ceremonies.

Finally one last definition. The Hebrew word Torah comes from the Hebrew word root "yarah" to teach. For a Jew the term Torah, signifying guidance and instruction, is primarily applied to the Five Books of Moses or the Pentateuch but it also refers to the entire body of Judaism' s religio-ethical literature. According to Philip Birnbaum, Encyclopedia of Jewish Concepts, (page 630) "The Torah comprises every field of Jewish culture-ethics, justice, religion and education. We are told 'to study the Torah again and again for everything is contained in it.' " (Avot 5:5)

Thus, though we may sometimes use the term Hebrew Bible interchangeably with the Torah, the former is really a closed book canonized as sacred scripture and studied by people who wish to understand its eternal truths, while the latter on the other hand, may also represent all the Jewish learning which may emanate from the Bible but does not stop there.

How does the Torah permeate all of Jewish life? How is it possible that an ancient scroll is still studied, its ancient words explored and expounded? How is it that each Sabbath morning in the Synagogue the centerpiece of the entire worship service is the scriptural reading? Why is it that when we conclude the reading the scroll is raised for all to see as the congregation sings the phrase:

"This is the Torah that Moses set before the people Israel; the Torah, given by God, through Moses?"

Listen to the words of Rabbi Joseph Telushkin in his book Jewish Literacy (page 24) "The Hebrew Bible has been the most influential book in human history; both Judaism and Christianity consider it to be one of their major religious texts. Several of its central ideas - that there is one God over all mankind, and one universal standard of morality; that people are obligated to care for the poor, the widow, the orphan and the stranger; that people should refrain from work one day a week, and dedicate themselves to making that day holy; and that the Jews have been chosen by God to spread His message to the world ?have transformed how both men and women have lived, and how they have understood their existence."

It is that Torah, that element of the Hebrew Bible, that is sacred to us and continues to motivate our lives, set the standards of our behavior and the patterns for ritual observance allowing us to come closer to our God. Again, let me repeat my opening sentence: Judaism is not the religion of the Bible. That, as we have seen, is Israelite religion. Judaism is the religion of the Bible as interpreted by the Rabbis.

One more point of definition is now necessary. Who were these Rabbis and what gave them the authority to define the basic outline of the Jewish religion? Rabbinic Judaism began in the early years of the Common Era. Originally it was an oral tradition passed down from teacher to disciple, from one generation to the next. These teachings were of two genres, Aggadah, legend and lore, and Halacha, law. Each genre was based on the Written Law, now the common reference to the Torah and the Hebrew Bible. While there are many opinions as to what actually happened on Mt. Sinai, there are even more concerning the content of the revelation. There are some Rabbinic authorities who claim that the Oral Torah, oral interpretations of the written text, were given by God to Moses along with the Written Torah. There are other Rabbinic authorities who dispute this clear definition and instead suggest that perhaps the principles alone were given to Moses rather than detailed instructions. Still others dispute even that level of detailed knowledge as to what exactly was transmitted to Moses. However, it is clear that Rabbinic teachers were given the authority to interpret the laws and expand upon the text for the people of their generation. As Pirkei Avot, the Ethics of the Fathers, states in its opening paragraph: "Moses received the Torah from God at Sinai; he transmitted it to Joshua; Joshua to the elders; the elders to the Prophets; the Prophets to the members of the Great Assembly." (Avot 1:1) And that chain continues to the present day in a Rabbinic succession of teaching and legal jurisdiction.

Perhaps the most well known story of Rabbinic authority is found in the Babylonian Talmud Baba Metzia 59a-b: "We learn there: If you cut an oven into segments and place sand between the segments, Rabbi Eliezer rules that it is pure and the Sages rule that it is impure. And this is the oven of Akhnai. It was taught:

on that day Rabbi Eliezer responded with all the responses in the world, but they did not accept them from him. He said to them "If the law is as I say, let the carob tree prove it." The carob uprooted itself from its place and went one hundred cubits. They said to him "One does not bring proof from the carob." The carob returned to its place.

He said to them "If the law is as I say let the aqueduct prove it." The water turned backward. They said to him "One does not bring proof from water." The water returned to its place. He said to them "If the law is as I say, let the walls of the Academy prove it." The walls of the Academy inclined to fall. Rabbi Joshua rebuked them. He said to them "When Sages defeat each other in law, what is it for you?" It was taught: they did not fall because of the honor of Rabbi Joshua, and they did not stand because of the honor of Rabbi Eliezer, and they are still inclining and standing.

He said to them "If it is as I say, let it be proved from heaven." A heavenly voice went forth and said "What is it for you with Rabbi Eliezer, since the law is like him in every place?" Rabbi Joshua stood up and said, "It is not in heaven." (Deuteronomy 30:12)

What is "It is not in heaven?" Rabbi Jeremiah said "We do not listen to a heavenly voice since You already gave it to us on Mt. Sinai and it written there "Incline after the majority." (Exodus 23:2) Rabbi Nathan came upon Elijah. He said to him "What was the Holy One doing at that time?" He said to him "He laughed and smiled and said, 'My sons have defeated Me, My sons have defeated Me.' "

Thus, Rabbinic understanding of the text became the authoritative manner for comprehending the Torah text for the Jewish community and defined Judaism for that time and place. God entrusted the Torah to the Rabbis to administer and interpret, and they must render decisions according to the legal process, namely, the decision of the majority. The Rabbis, according to the story, have divine authority to ignore the divine will. Their interpretation establishes authentic meaning.

To be sure, not all Rabbis agreed on all the interpretations and this still continues as evidenced by the different Movements within modern Judaism. For instance, my Movement, the Conservative/Masorti Movement, believes that the Oral Law was always necessary to make the Torah comprehensible and workable, but also sees the Oral Law as an evolving system, in which successive generations of Rabbis discuss and debate how to incorporate the Torah into their lives. It should be pointed out, however, that much more unites movements than divides them: the same festival calendar, a common history and many similar ritual observances to mention only a few.

Let me now give a few examples as to how the Hebrew Bible continues to permeate modern Jewish life. I wish to concentrate first of all in the formal ritual area.

Without an oral tradition, some of the Torah' s laws would be incomprehensible. In Deuteronomy 6 verses 4-8 the Bible states: "And these words which I command you this day shall be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house, when you walk on the road, when you lie down and when you rise up. You should shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be for frontlets between your eyes."

"Bind them for a sign upon your hand," the last verse instructs. Bind what? The Torah doesn' t say. "And they shall be for frontlets between your eyes." What are frontlets? The Hebrew word for frontlets, totafot, is used three times in the Torah, always in this context and remains very obscure. Only in the Oral Law do we learn that what a Jewish male should bind upon his hand and between his eyes are tefillin, phylacteries, boxes containing these scriptural verses as well as other paragraphs describing the commandment. The use of the boxes and the straps places these words on our heads and arms, close to our hearts, and on our heads between our eyes, close to our minds.

In the same paragraph there is also the instruction concerning the mezuzah, but there is no clear definition of the commandment in the Biblical text. The text simply states: "And you shall inscribe them upon the doorposts of your homes and

your gates." (Deuteronomy 6:9) There is no clear definition as to what words, where and how. It is only the Oral Law tradition which delineated the instruction to inscribe these words, the Sh' ma, and the following two paragraphs, in which these words are written and to place them in a case about two thirds of the way up on the right doorpost on an angle facing inward as one enters a room of one' s house. Today no matter where you go in the Jewish world, no matter what denomination a person may belong to, all perform this ritual in exactly the same fashion. The Biblical text still informs our lives and permeates our daily behavior.

Further examples could either be given concerning the laws of kashrut, the dietary laws, the wearing of Tzizit, the fringes on four cornered garments or the elaborate laws concerning the celebration of the Sabbath and the cessation from work on this Holy day.

The same can be said of the laws of the festival cycle. Only a few weeks ago Jews celebrated Passover, the holiday symbolizing the exodus from Egypt. On the first night of the holiday, and in the Diaspora on the second night as well, Jews gathered at a Seder to retell the Passover story. Based upon one Biblical dictate, "And when, in the time to come, your son asks you, saying, 'what does this mean' you shall say to him, 'it was with a mighty hand that the Lord brought us out from Egypt, the house of bondage.' " (Exodus 13:14) Based on this statement the story of the Exodus is retold from one generation to the next. Through the use of symbols including food, wine and matzah, among others, the Seder uses a special book, a Haggadah, to tell the story of the miraculous deliverance of the ancient Israelite people from slavery to freedom. As the Haggadah states:

"In each and every generation each person is to see himself or herself coming out of the Land of Egypt." It is an ancient story retold, reenacted and reinterpreted in each generation.

At the same time, the elaborate cleaning of the household, the special food preparations and a change of diet are also based upon one Biblical verse: "Throughout the seven days unleavened bread shall be eaten; no leavened bread shall be found with you, and no leaven shall be found in all your territory." (Exodus 13:7)

We have followed the same pattern concerning the Jewish lifecycle. The foundations for our present customs and ceremonies are based on Biblical verses and precedents. But in each case the past only serves as a prelude to the present. For example, the laws and customs concerning marriage and divorce are based on Biblical legal standards but they are then redefined and interpreted by Rabbinic authorities to produce present day rules, regulations and procedures.

There is still one area to be examined. It is the Jewish value system. Thomas Cahill, in a best selling book in America written in 1998, The Gifts of the Jews, opens his book with the following words (Page 3): "The Jews started it all - and by 'it' I mean so many of the things we care about, the underlying values that make all of us, Jew and Gentile, believer and atheist, tick. Without the Jews, we would see the world through different eyes, hear with different ears, even feel with different feelings. And not only would our sensorium, the screen to which we receive the world, be different: we would think with a different mind, interpret all our experiences differently, draw different conclusions from things that befall us. And we would set a different course for our lives."

The Hebrew Bible is seen as the foundation text of the Western world. As Cahill states, (page 250-1) "the belief system we have come to call Judaism is the origin of the processive worldview, the world view to which all Western people subscribe, a world view that has now taken hold in many (and to some extent, all) non-Western societies"... "Unbelievers might wish to stop for a moment and consider how completely God, this God of justice and compassion, undergirds all our values and that it is just possible that human effort without this God is doomed to certain failure. Humanity' s most extravagant dreams are articulated by the Jewish Prophets. In Isaiah' s vision, true faith is no longer confined to one nation, but all the nations stream to the House of God "that He may teach us His ways" and that we may learn to "beat our swords into plowshares."

Thus the value systems of not only the Jewish people but, at least that of the Western World, is a value system established upon Biblical texts and regulations. Raphael Patai in his book called The Jewish Mind (Page 481) states "The old,

tradition- sanctioned values which were developed in Biblical and Talmudic times, when the Jews formed compact populations in the Land of Israel and in Babylonia, still inform the Jewish mind to this day. The literary residues of those old Jewish values are embedded, in the first place, in the oldest Holy books of Judaism, the Bible and the Talmud."

These values include but are not limited to honor of parents, respect for children, education, spousal duties and responsibilities, charity and deeds of loving kindness in the community, respect for all God' s creatures. They are all Biblically based values which continue to inform the behavior of the modern Jew. Even those who may be non-religious and uneducated concerning Jewish tradition have been instructed in these Jewish values from their early childhood by their parents and teachers. Many of them are surprised as adults to learn that that which is their normal behavior is based on Biblical antecedents and traditional Jewish understandings of these texts.

We have seen through these examples that the Torah remains part of the consciousness of the modern Jew. Perhaps the centrality of the Torah in the life of the Jew can be best summed up in an experience recounted by Arnold Eisen in his book Taking Hold of Torah (page 22): "Even those of us who grew up with Torah from childhood are not immune from the powerful adult encounters with it. During services on Shauvot, as I prepared to leave Oxford for study in Jerusalem, I was given the honor of raising the Torah scroll and sat holding it on my lap while it was wrapped and the portion from the Prophets was read aloud. Without warning, I was overcome by meaning of the verse from Proverbs (3:18) which I knew would be sung in a moment by the congregation as the Torah was returned to the Ark, "It is a tree of life to all who hold fast to it." At that moment I knew in a way I had not previously that for me this was and always would be true.

So it is with the Jew and so it will ever be. The Hebrew Bible, the Torah, continues to permeate Jewish life on a daily basis. As a powerful symbol of God' s word in our lives, as a sacred text which informs our values and our behavior, the Hebrew Bible remains a living text for the Jew each and every day.

주제 강의 I

# 어떻게 성서가 유대인들의 삶과 문화에 퍼지게 되었는가

— 유대인의 관습과 의례와 일상생활에 나타난 것들 —

**랍비 페르논 쿠어쯔** 박사

유대교(Judaism)는 성서의 종교가 아니다. 그것은 랍비들에 의해 해석된 성서의 종교다. 이 말은 히브리 성서를 보는 유대인의 안목을 개관한 것이다. 그러나 성서는 지금까지 기록된 다른 어떤 책과도 같지 않으므로 그 배경(context)과 그 영향과 그 중요성을 살펴보는 것이 매우 중요하다.

무엇보다 먼저 몇가지 정의들을 보자. 히브리 성서는 세 부분으로 나뉘어 진다. 토라(the Torah), 예언서, 지혜문학서이다. 그러나 유대인의 주된 관심은 토라, 즉 모세5경에 가있다. 창세기에서 시작하여 신명기로 끝나는 모세5경. 그 첫번째 책은 세상의 창조와 하나님께서 아브라함을 부르실 때까지의 고대사와 족장들의 이야기와 이스라엘의 후손들이 이집트에 가기 까지의 사건을 말한다. 출애굽기는 압박받는 노예들, 이스라엘 민족의 출애굽과 구원, 시내산에서 하나님께서 나타나심과 율법 그리고 광야에서의 삶에 대하여 말한다. 레위기는 대부분 이스라엘의 종교적 율법, 그리고 특정 제물들과 제사장 직무로 규정되는 이스라엘의 제의적 삶에 관심을 갖는다. 네번째 책인 민수기는 시내광야에서 있었던 40년 동안의 여정 가운데 추가된 율법들과 사건들에 대하여 그리고 있다. 신명기는 예루살렘 종교의 중심성을 강조하는 율법과 함께 토라의 이야기들을 다시 말한다. 토라는 모세의 죽음과 여호수아의 계승으로 끝난다.

바로 이 다섯 책이 수천년 동안 유대인들의 삶의 근본을 이루어 왔다. 그러나 중요한 것은 이스라엘의 문화와 역사 그리고 우리가 말하는 유대교와 유대적 삶과 관습을 분명하게 구분해야 한다는 것이다.

성서에 나오는 인물들은 이스라엘 종교의 인물들이다. 예헤쯔키엘 카우프만이 쓴 '이스라엘의 종교' (The Religion of Israel, p.60)에 따르면 이스라엘 종교의 기본 사상을 말하면 한마디로 "하나님은 모든 것보다 뛰어 나시다"이다. 그런데 어떤 성서학자들은 그의 이런 분석에 동의하지 않는다. 이들은 성서는 그 시대의 산물이라는데 의심의 여지가 없다고 주장한다. 그들은 성서의 기본 주제들은 순결과 불결, 희생과 제사, 종교인들인 제사장들과 레위인들, 하나님께서 거주하시는 성막 중심의 제사, 농사와 역사적 배경을 토대로 한 종교적 축제들에 관련한다고 말한다.

유대교의 시작은 에스라와 느헤미야 시대로 거슬러 올라간다. 서력기원 444년쯤에 느헤미야 8-10장에 기록된 대로 예루살렘에서 토라를 공중 앞에서 읽은 것이 그 시작이다. 이것은 서기관 에스라에 의해 집행되었는데 그 낭독을 듣고 이해한 모든 사람들이 그 내용이 옳다고 확신했다. "하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성으로 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하매 (느 8.8)."이 책은 지금 성서가 되었다. 이것이 토라트 하엘로힘, 즉 하나님의 토라이다. 이제 더 이상 주님의 말씀을 전하는 선지자는 있을 수 없다. 이 책에서 이제 모든 대답을 다 찾아낼 수 있기 때문이다. 공중 앞에서 읽음과 해석을 통하여, 에스라서는 이렇게 말한다. "에스라가 여호와(유대식으로는 주님이라 발음할 것)의 율법을 연구하여 준행하며 율례와규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였더라(스 10.10)."

이 구절에서 중요한 말은 '리드로쉬 에트 토라 아도나이' 다. '드로쉬' 는 실험하다, 질문하다, 설명하다, 해석하다 등의 의미가 있다. 에스라의 시대부터 지금까지 유대인들은 하나님의 말씀을 확증하기 위해서 토라의 본문(text)을 연구한다. 그리고 본문의 가치에 대하여 해석하여 그들의 일상생활에 관련시킨다. 또한 토라의 본문을 설명함으로써 지금 세대는 물론 다음 세대도 지킬 수 있도록 유대적 제사와 문화와 관습과 예식을 마련한다.

마지막으로 한가지 정의를 소개한다. 히브리어 '토라' 는 '가르치다' 란 의미의 '야라' 라는 단어의 어근에서 온 것이다. 그래서 유대인이 토라라는 말을 사용하면 그것은 기본적으로 모세오경과 관련한 것을 말하지만, 아울러 유대교의 모든 종교적 문서들과 관련한 것으로도 이해할 수 있다. 필립 비른바움의 유대적 개념 백과사전(Encyclopedia of Jewish Concepts,

p.630)에 따르면 "토라는 유대인의 문화 및 윤리, 공의, 종교 및 교육 등 모든 분야를 아우른다." 그러므로 토라를 공부한다는 것은 거기에 포함된 모든 것을 공부한다는 말이다. (아보트 5.5)

우리가 어떤 경우에 히브리어 성서를 토라라는 말로 대신하기도 하지만, 히브리어 성서란 정경화되어 모든 사람들이 영원한 진리를 탐구하는 데에 사용되는 책들을 말하고 토라는 또 한편에서 성서에서 시작하지만 결코 거기에 머물지 않고 발산하는 유대적 배움을 나타내는 것이라고 말할 수 있다.

어떻게 토라가 모든 유대인들의 삶 속에 퍼지게 되었는가? 어떻게 고대의 두루마리가 여전히 연구되고 있으며 그 안에 쓰여진 고대 언어들이 분별되고 해석되고 있는가? 어떻게 아식일 아침마다 회당에서 성서봉독이 모든 예배의 중심 행위가 될 수 있는가? 왜 봉독이 끝나면 두루마리가 모든 사람들이 볼 수 있도록 높이 들리워지고 사람들은 그 말씀에 대하여 찬양을 하는가?

"이것은 모세가 이스라엘 백성 앞에 둔 토라다. 토라는 하나님께서 모세를 통하여 주신 것이다." 랍비 요세프 텔루쉬킨이 그의 책 '유대문학' (Jewish Literacy, p. 24)에 쓴 글들에 주목하라. "히브리어 성서는 인간 역사 속에서 가장 큰 영향력을 가진 책이다. 유대교와 기독교는 그들이 최고 가치를 두는 이 책으로 하나가 될 수도 있다. 그 중심 사상들, 즉 인류를 창조하신 한 하나님, 하나의 보편적 기준을 지닌 도덕, 가난한 자들과 과부와 고아와 나그네를 돌봐야 하는 의무, 사람은 일주일에 하루는 쉬어야 함, 그리고 쉬는 날을 거룩하게 해야 함, 하나님께서 유대인을 선택하신 이유는 그 말씀을 세상에 전파하기 위함이며 이것이 남자와 여자의 삶을 변화시킴, 그리고 어떻게 그들의 존재를 이해하고 있는가... 등은 하나될 수 있는 요소들임을 부인할 수 없다.

토라는 히브리 성서의 요소이며, 우리에게 성스러운 것이며, 계속하여 우리의 삶에 동기를 주는 것이며, 우리로 하여금 하나님께 가까이 다가갈 수 있는 제의적 요소를 성립시키기 위한 행동양식의 기준을 제공한다. 또 다시 나는 처음말을 반복한다. 유대교는 성서의 종교가 아니

다. 그것은 우리가 보았듯이 이스라엘의 종교다. 유대교는 랍비들에 의해 해석된 성서의 종교인 것이다.

여기서 정의에 관련한 지침 하나가 더 필요하다. 누가 이런 랍비이며 무엇이 그들에게 유대교의 기본을 개괄하여 정의할 수 있는 권위를 주었는가? 랍비유대교는 서력기원 초기에 시작되었다. 본디 유대적 전통은 입에서 입을 통해 선생으로부터 제자에게 지금 세대에서 다음 세대로 전달되었다. 이런 가르침에는 두가지 갈래가 있었다. 전설과 민담을 말하는 '악가다' 와 율법을 말하는 '할라카' 였다. 물론 이 두가지는 모두 글로 쓰여진 율법, 즉 지금 우리가 말하고 있는 토라와 히브리 성서에 기초한 것이었다. 한편, 모세 때 시내산에서 무슨 일이 있었는지에 대하여는 랍비 전통에서는 여러가지 의견들이 있다. 구전 토라, 즉 하나님께서 모세에게 주신 글로 된 토라와 함께 이것을 말로 설명한 것이 있었다는 것이다. 또 다른 의견에 따르면, 하나님께서는 모세에게는 원리만 알려 주시고 자세한 시행세칙은 따로 주셨다는 것이다. 또 다른 의견에 따르면, 이런 시행세칙도 모세에게 정확하게 주셨다고 한다. 그러나 분명한 것은 랍비적 선생들에게 율법을 해석하고 그들 세대의 사람들에게 율법의 텍스트를 적용시킬 수 있는 권한이 주어졌다고 생각되었다는 점이다. 피르케이 아보트, 즉 '조상들의 윤리' 라는 탈무드 책의 첫머리에는 "모세는 하나님께로부터 시내산에서 토라를 받았다. 그는 그것을 여호수아에게 전달했다. 여호수아는 장로들에게, 장로들은 선지자들에게, 선지자들은 회중에게 (전했다)." (아보트 1.1) 오늘날까지 이런 연결은 랍비적 전통과 법적 재판을 통해 지속하고 있다.

아마도 랍비적 권위에 관해 가장 잘 알려진 이야기가 바벨론 탈무드 바바 메트찌아 59a-b에 적힌 이야기일 것이다. "우리는 거기서 배운다. 만약 네가 화덕 하나를 잘라서 조각을 내고 그 조각들 사이에 모래를 둔다면 랍비 엘리에쩨르는 그것을 정하다 할 것이고 다른 현자들은 그것을 부정하다 할 것이다. 그리고 이것은 아크나이의 화덕이다. 가르쳐지기를: 랍비 엘리에쩨르가 세상의 모든 대답을 가지고 대답을 했던 바로 그 날, 하지만 그들은 그로부터 그것들을 받아들이지 않았다. 그가 그들에게 말했다. "내가 말한대로 만약 그것이 법이라면 캐

럽 나무로 하여금 그것을 증명하게 해라." 캐럽은 그가 있던 자리에서 자신을 뿌리채 뽑아서 100규빗을 갔을 것이다. 그들이 그에게 말했다. "캐럽으로부터 증거를 가져오지는 않지요." 캐럽은 본래 자리로 돌아갔다. 그가 그들에게 말했다. "내가 말한대로 그것이 법이라면 수도관으로 그것을 증명하게 하라. 물은 뒤편으로 돌았다. 그들이 그에게 말했다. "물로부터 증거를 가져오지는 않지요."그 물은 본래 자리로 돌아갔다. 그가 그들에게 말했다. "내가 말한대로 그것이 법이라면 아카데미의 벽들이 그것을 증명하게 하라." 아카데미의 벽들은 쓰러질 만큼 기울어졌다. 랍비 조슈아가 벽들을 책망했다. 그가 그벽들에게 말했다. "현자들이 법으로 각기 다른 자들을 격파할 때 너희를 위한 그것은 무엇이냐?" 가르쳐지기를: 그 벽들은 랍비 조슈아의 명예 때문에 무너지지 않았다. 그리고 그 벽들은 랍비 엘리에쩨르의 명예 때문에 서있지 않았다. 그리고 그들은 여전히 기울어 있고 또한 서있다. 그가 그들에게 말했다. "만약 내가 말한대로라면 하늘로 부터 그것이 증명되게 하라." 하늘로 부터 소리가 나와 말하기를 "랍비 엘리에쩨르와 함께 너를 위한 것이 무엇이냐? 법이란 모든 장소에 있는 그와 같은 것인데..." 랍비 조슈아는 일어셨고 말했다. "그것은 하늘에 없다." (신명기 30.12)

"그것은 하늘에 없다"가 무엇이냐? 랍비 제레마이아가 말하기를 "우리는 하늘의 소리를 듣지 않습니다. 왜냐하면 당신께서 이미 그것을 시내산에서 우리에게 주셨기 때문입니다. 그리고 다수를 따르라고 기록되었기 때문에..." (출애굽기 23.2). 랍비 나탄이 엘라이자에게 왔다. 그가 그에게 말하기를 "그 때 거룩한 분께서 무엇을 하고 계셨습니까?" 그가 그에게 말했다. "그는 웃으셨고 미소지으셨으며 말씀하시기를 '내 아들들이 나를 격파했다. 내 아들들이 나를 격파했다.'" 이처럼 랍비적 텍스트 이해는 유대 사회를 위한 토라 텍스트 해석의 권위있는 방편이 되었으며 그 시대 그 지역에서의 유대교를 규정했다. 하나님께서는 랍비들로 하여금 토라를 존중하고 해석하도록 위임하셨으나 그들은 합법적 진행, 이름하여 다수의 결정에 따라 모든 일들을 처리해야만 한다. 이 이야기에 따르면 랍비들은 하나님의 뜻까지도 무시할 수 있는 하나님의 권위를 가지고 있는 것이다. 그들의 해석은 믿을 수 있는 의미를 만들어 내는 것이다.

확실히, 모든 랍비들이 모든 해석을 지지하는 것은 아니며 이런 예들은 근대 유대교 안에서

있었던 여러가지 색다른 운동(종파)들 안에서 발견된다. 예컨데, 나의 종파인 보수적 전통주의(the Conservative/ Masorti)에서는 구전율법은 토라를 이해하고 실천하는데 항상 필요했다고 믿는다. 그리고 우리가 보듯이 진화된 체계로서의 구전 율법을 가지고 세대를 바꾸어 가며 이룬 그들의 전통 속에서 랍비들은 어떻게 토라를 그들의 삶 속에 채택할 수 있을까 토론하며 논쟁을 벌이고 있다. 그러나 이 논쟁은 유대교를 더 나뉘게 하지 않고 오히려 연합하게 한다. 같은 축제력을 사용하게 하고 공통의 역사를 구가하게 하고 많은 절기들을 몇가지로 요약해 지키게 하는 것이다.

이제 히브리 성서가 어떻게 근대 유대인들의 삶 속에 펴지게 되었는지에 대하여 몇가지 예를 제시하겠다. 무엇보다 먼저 정형화된 제의 영역에서 살펴보기로 한다.

구전율법이 없으면 토라의 어떤 율법들은 이해하기 힘들어 진다. 신명기 6장 4-8절은 이렇게 말한다. "오늘날 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 네 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길에 행할 때에든지 누웠을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 네 손목에 매어 기호를 삼으며 네 미간에 붙여 표를 삼고 또 네 집 문설주와 바깥 문에 기록할찌니라."

매다니 무엇을? 토라는 말하지 않는다. 미간이 무엇인가? 이에 해당하는 히브리어 '토타포트'는 토라에서 세번 나온다. 그리고 그 의미는 항상 불투명하다. 오직 구전율법에서 유대인 남자는 그의 팔과 그의 눈 사이에 '테필린' 즉 '필랙터리'를 끈으로 묶어 매단다고 나와 있다. 테필린은 조그만 상자로 율법을 적은 종이를 담은 것이다. 이 상자들과 끈을 우리의 눈과 눈 사이의 머리와 팔에 매다는데 이것은 계명의 말씀들을 우리의 심장에 가까이 그리고 우리의 마음에 가까이 위치시키는 것이다.

신명기 6장 9절에는 메쭈자에 대한 계명이 들어있다. 그러나 성서에는 단순히 "또 네 집 문설주와 바깥 문에 기록할찌니라"로 적혀 있다. 어떤 말씀을 어디에 그리고 어떻게 해야 하는지 알기 어렵다. 오직 구전율법의 전통만이 쉐마의 말씀과 그 이후의 두 구절을 적어 상자에 넣어 현관문의 오른쪽 기둥 윗부분 3분의 2 지점에 놓으라고 말한다. 이 지점은 사람이 어떤 집의 방에 들어서는 것처럼 천사가 집안을 향하는 위치이다. 오늘날 유대인의 세계에서는

그가 어디로 가든지 어떤 종파에 속했든지 똑같은 형태로 이 계명을 지키고 있다. 성서의 텍스트는 여전히 우리의 삶에 정보를 주고 우리의 일상 속에 퍼지고 있다.

나아가서 카쉬루트의 법들에 관련한 것, 음식에 관한 규정, 찌찌트 두르기 등을 예로 제시할 수 있다. 찌찌트는 사각형의 천으로 네 귀퉁이에 술을 단 것으로 안식일이나 일을 멈추고 예배를 드려야 하는 절기마다 둘러야 하는 것이다.

절기의 순환에 관한 율법도 말할 수 있을 것이다. 불과 몇 주 전에 유대인들은 애굽에서 해방된 날을 기념하는 유월절을 지켰다. 유월절 축제 첫날 디아스포라의 경우에는 둘째날 유대인들은 함께 모여 세데르를 하면서 유월절 이야기를 다시 나눈다. 이것은 출애굽기 13장 14절에 따른 것이다. "장래에 네 아들이 네게 묻기를 이것이 어찜이냐 하거든 너는 그에게 이르기를 여호와께서 그 손의 권능으로 우리를 애굽에서 곧 종이 되었던 집에서 인도하여 내실쌔..." 이 구절에 의거해서 출애굽의 이야기는 이 세대에서 다음 세대로 전달되어야 한다. 포도주와 맛짜(무교병) 등의 특별한 음식들을 장만하고 학가다를 읽으며 고대 유대인들이 노예로부터 자유인이 된 기적같은 사건을 기념하는 것이다. 학가다가 말하고 있는대로 "모든 세대의 모든 사람들은 그들 자신이 애굽 땅에서 나왔음을 알아야 한다." 이 고대의 이야기는 모든 세대에 다시 말해져야 하고 다시 규정되어야 하고 다시 해석되어야 한다.

동시에, 집안을 청소하고, 특별한 음식을 마련하고, 출애굽기 13장 7절대로 칠일 동안 무교병을 먹고 유교병을 없애고 누룩을 없애야 한다. 우리는 유대인의 삶의 여정 속에서 이것을 지킨다. 우리의 현제 관습과 축제의 기초는 성서의 구절들과 선례들이다. 그러나 이 모든 것은 오직 현재를 위한 전주곡일 뿐이다. 예컨데, 성서에 있는 결혼과 이혼의 법은 랍비적 권위로 재규정되고 해석되어 현재의 법과 규정과 조치로 변화하는 것이다.

실험이 덜된 것이 하나 있다. 유대인의 가치체계이다. 토마스 카힐이 쓴 유대인들의 선물(The Gifts of the Jews)이란 책은 1998년 미국에서 베스트 셀러들 가운데 하나였다. 이 책 3페이지를 보면 다음과 같은 시작의 말이 있다. "유대인들은 '그것' 으로 모든 것을 시작한다. '그것' 이란 아주 많은 것을 의미하는데 유대인이나 이방인이나, 신자나 무신론자나 모두 가치를 인정하는 것을 말한다. 유대인들이 없다면 우리는 다른 눈으로 이 세상을 볼 것이고 다

른 귀로 들을 것이고, 심지어 다른 느낌으로 느끼기도 할 것이다. 그리고 우리의 감각중추 뿐만 아니라 우리가 세상을 받는 스크린도 달라질 것이다. 우리는 다른 마음으로 생각할 것이며 우리의 경험들을 다르게 해석할 것이며, 우리에게 떨어진 것들에 대하여 다른 결론을 내릴 것이다. 그리고 우리는 우리 삶을 위해 다른 방법을 택할 것이다."

히브리 성서는 서구 세계의 기본 자료로 보여진다. 카힐이 그의 책 250-1페이지에서 말했듯이 "우리가 유대교라고 말하는 신앙체계는 진행하고 있는 세계관의 본질이며 모든 서구인들이 동의하는 세계관이며 비서구 사회에서도 먹혀들고 있는 세계관이다...." "불신자들은 공의와 연민의 하나님에 대한 생각을 그만두자고 얼마동안은 주장할 수 있다. 그러나 이 하나님에 대한 생각은 우리의 모든 가치를 유지시키는 유일한 것이다. 이 하나님 없이는 모든 인간의 노력이 실패를 자초할 것이다. 인간의 가장 낭비적인 꿈은 유대 선지자들에 의하여 분명하게 지적된 바가 있다. 이사야의 비전에 따르면 참된 믿음은 한 나라를 넘어 모든 나라가 하나님의 집에 속하게 된다. 하나님께서는 우리에게 그의 길을 가르치셔서 우리로 하여금 칼을 부숴 쟁기를 만들게 하실 것이다.

이 가치체계는 유대 백성들 뿐만 아니라 적어도 서구세계의 것이기도 하며 성서의 텍스트와 규범 위에 세워진 것이다. 라파엘 파타이는 그의 책 '유대인의 마음' (the Jewish Mind, p. 481)에서 이렇게 말했다. "이스라엘과 바벨론 땅에서 유대인들이 정체성을 확립한 시대, 즉 성서와 탈무드 시대에 발달한, 그리고 오랜 전통이 보증한 이 가치는 오늘날까지 유대인의 마음을 말해준다. 이런 오랜 유대인의 가치를 담은 가장 오래 된 문서는 바로 성서와 탈무드이다."

이런 가치들은 부모들의 명예를 제한하지 않고 포함하며 아이들과 교육과 결혼의 의무와 책임과, 공동체 안에서 구제와 사랑과 자비의 행동을 존중하며 하나님의 모든 창조물을 존중한다. 이 모든 것은 성서에 근거한 가치들로 현대 유대인들의 삶의 습관을 지속적으로 계도한다. 유대종교인이 아니며 유대 전통에 대한 교육을 받지 않은 사람들 가운데도 이런 유대적 가치를 아이들에게 가르치는 부모와 선생들이 있다. 그들 가운데 많은 사람들은 어른으로서 그들의 정상적인 습관이 성서적인 것들과 이런 성서적 텍스트에 대한 전통적 유대적 이해에

근거한 것들이라는 사실을 알고 놀라기도 한다.

우리는 이런 예들을 통하여 토라가 현대 유대인들의 양심 속에 부분으로 남아있음을 보았다. 아마도 토라 중심의 유대인 삶은 아놀트 아이젠의 책 '토라를 잡고' (Taking Hold of Torah, p.22)란 책에 잘 요약되었다. "어린 시절부터 토라와 함께 자라와 어른이 되었으니 가히 충분하다? 그러므로 토라와 강하게 만나야 하는 의무를 면제받을 수 있다? 물론 그렇지 않다. 샤부옷(칠칠절) 예배 때, 나는 공부하기 위해 옥스포드에서 예루살렘에 와있었는데, 나는 토라 두루마리를 치켜들 수 있는, 그리고 후에 그것을 접어 내 무릎에 두고, 선지서 부분이 크게 읽혀지는 영예를 받았다. 이때 나는 토라가 아크(토라 두루마리를 두는 곳)로 돌아갈 때 회중이 부르는 잠언 3장 18절의 의미에 압도되었다. "지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라. 지혜를 가진 자는 복되도다." 그 순간에 나는 전과 달리 나 자신을 위해서 이것은 항상 진실이라는 사실을 알게 되었다. 이처럼 그것은 유대인들과 함께 있고 또한 영원히 그럴 것이다. 히브리 성서, 즉 토라는 하루하루 단위로 유대인의 삶에 계속 펴지게 될 것이다. 우리들의 삶 속에 있는 하나님의 말씀의 상징으로, 거룩한 텍스트가 우리의 가치와 행위를 알려 주듯이, 히브리 성서는 유대인들을 위한 살아있는 텍스트로서 각 날에 그리고 모든 날에 존재할 것이다.

(번역: 이성계 모든 이 베이트 교회 목사)

주제 강의 II

# 할례(브릿트 밀라)를 통해 본 성경의 세계


**최 명 덕**

現 건국대학교 문과대학 히브리학과 교수
現 이스라엘문화원 이사
現 대한 성서고고학회, 구약학회, 중동학회 회원

서울신학대학교와 동 대학원에서 신학 전공(B.A, M.A),
이스라엘 예루살렘 대학(Jerusalem University College)에서 "중근동과 초기 기독교(In Middle Eastern Studies, concentrated in Judeo Christian Studies)" 전공(M.A).
미국 달라스 신학대학원 (Dallas Theological Seminary)에서 성서강해(S.T.M)와 구약을 전공.

주제 강의 II

# 할례(브릿트 밀라)를 통해 본 성경의 세계

**최 명 덕** 교수(건국대학교 히브리학과)

## 들머리

이스라엘은 하나님과 계약이 있는 백성이다. 역사적으로 이스라엘과 하나님 사이의 계약 관계는 세 가지 예를 통해 나타났다. 첫째로 안식일(출 31:16-17), 둘째로 무지개 (창 9:12-15), 셋째로 할례(창 17:10-11)이다. 매주 안식일을 맞이할 때마다, 유대인들은 하나님과 이스라엘 사이에 계약이 있다는 것을 인식한다. 소나기 후 하늘의 무지개를 볼 때마다, 할례를 행할 때마다 유대인들은 그들이 하나님과 계약된 백성인 것을 확인한다. 하나님과 이스라엘 사이에 계약이 있다는 사실이 시간 속에서 나타난 것이 안식일이라면, 공간 속에 나타난 것이 무지개이다. 그런가 하면 계약에 대한 증거가 몸 가운데 나타난 것이 할례이다 . 따라서 이스라엘과 하나님 사이의 계약은 시간(안식일)이 증거하며, 자연(무지개)이 증거하며, 몸(할례의 흔적)이 증거 한다. 그럼 유대인의 할례에 대하여 살펴보기로 하자.

## 브릿트 밀라

유대인이 태어난 후 제일 먼저 경험하는 것은 하나님과 그들 사이에 계약이 있다는 사실을 몸에 표시하는 일이다. 이 예식을 가리켜 할례, 히브리어로 브릿트 밀라 라고 한다. 브릿트라는 말은 히브리어로 계약을 뜻하고 밀라 라는 단어는 남자 성기의 귀두 위에 덮여있는 표피를 제거하는 행위를 가리킨다. 그러므로 할례는 귀두의 표피를 제거하는 일을 통한 하나님과 인간사이의 계약 행위를 가리킨다. 이 때에 유대인은 그들이 하나님의 백성이라는 영원히 지울 수 없는 흔적을 몸에 갖게 된다. 이때 할례 예식은 가능한 최소 10명의 유대인 성인 이 모여서 시행한다. 할례는 공동체적 행사이기 때문이다.

### 할례의 시기

할례는 아기가 출생한지 정확하게 팔일 째 되는 날에 행해진다. 보통은 오전에 행하며 그 날이 다른 절기와 겹친다 하더라도 일정을 변경시키지 않는다. 가령 모든 일이 금지된 안식일의 경우 혹은 안식일보다도 더 엄격한 대속죄일(욤키풀)이라 할지라도 이 날이 아기가 태어난 후 팔일 째 되는 날이라면 이를 시행한다. 유대인의 하루는 해가 지면서 시작하여 다음 날 해 질 때 끝난다. 그러므로 월요일 밤에 아기를 낳았다면 다음 주 화요일 오전에 할례를 행하지만, 만일 월요일 낮에 낳았다면 다음주 월요일 오전에 할례를 행한다. 이와 같이 유대인들은 할례를 귀히 여기며 엄격하게 그 시행 날짜를 낳은 후 팔일 째로 제한 한다. 그러나 아기가 미숙아인 경우나 아픈 경우 그 정도가 심하여 할례를 행하기에 의학적으로 문제가 있다고 판정되는 경우엔 이를 연기한다. 일단 건강상의 문제로 날짜가 연기된 경우 후에 다시 할례 일을 잡는다. 이때엔 안식일이나 다른 절기에 할례를 행하는 것이 법으로 금지되어있다. 그러므로 연기된 할례는 평일에만 가능하다.

### 모헬

보통 할례는 가정이나 회당 혹은 병원에서 모헬에 의하여 행하여진다. 모헬은 할례를 집도하는 사람으로서 흠이 없어 사람들로부터 존경받는 사람으로서 외과의학적인 특별한 훈련을 받은 사람이어야 한다. 전통적으로 할례는 아버지에 의하여 직접 행하여지는 것이 원칙이었으나, 전문적으로 훈련된 모헬에게 맡기는 것이 최근의 추세이다. 모헬은 어린 아기 아버지의 역할을 위임받아 의학적 지식이 적은 아버지의 역할을 대신한다. 대부분의 모헬은 정통파 유대인이다. 보수주의와 개혁주의 유대인들은 모헬을 훈련시키는 계획은 세웠으나 이들을 배출하는데 실패하였다. 따라서 대부분의 모헬들은 정통파 유대인의 전통대로 할례예식에 아기 어머니의 참여를 허락하지 않는다. 할례예식이 끝날 때까지 어머니는 다른 방에서 기다리게 한다. 가장 큰 이유는 할례가 아버지의 일이며 어머니의 일이 아니라는 점이요 둘째는 아기에게 할례를 행하는 것을 어머니가 직접 목격할 경우 기절할 가능성이 있기 때문이다. 그러나 최근 일부 모헬들은 어머니의 참여를 묵인하는 경우가 많다.

### 샬롬 자코르

할례 전날 밤 식구들과 가까운 친지들이 모여 과일과 마실 것으로 축하파티를 연다. 이를 가리켜 샬롬 자코르라 한다. 이날 밤 부모들은 밤새 성경을 공부하는 풍습이 있으며 이는 하나님과 계약을 맺을 아기를 사탄으로부터 보호하기 위함이다. 이와 같이 밤새도록 말씀을 공부하며 아기를 지키는 밤을 가리켜 '렐 시무림' (지키는 밤)이라 한다. 유대인들은 이 날 밤이 야말로 아기가 할례를 받아 안전한 세계에 들어가는 마지막 밤이며 따라서 사탄이 아기를 공격할 수 있는 마지막 기회라고 생각하여 말씀으로 이를 봉쇄한다.

### 엘리야의 의자

할례를 시작하기 전 유대인들은 그들의 전통에 따라 할례를 시행할 방에 촛불을 켜 놓고 의자를 준비한다. 이 의자를 가리켜 '엘리야의 의자' 라고 한다. 유대인들은 엘리야를 가리켜 '계약(을 지키는) 천사' 라 부른다. 이는 모든 유대인들이 아합 왕과 왕비 이세벨의 배교로 인하여 하나님의 계명을 파기하고 아세라, 바알 등의 다른 신을 섬길 때에도 그 홀로 끝까지 하나님과의 계약을 지켰기 때문이다. 바알 선지자들과의 갈멜산에서의 대결, 하늘에서 내려온 불꽃 응답, 바알 선지자들의 도륙 등, 엘리야는 선지자중의 선지자로, 하나님 계명의 수호자로 그 이미지가 유대인의 가슴에 새겨져 있다. 할례할 때 모든 유대인들은 자기의 아들이 엘리야와 마찬가지로 계약의 수호자가 되기를 소원하며 또한 엘리야의 가호가 자기 아들에게 있기를 기원한다. 새로 태어난 아기를 이 엘리야의 의자에 앉힘으로 그도 엘리야와 같은 율법의 수호자가 되기를 기원하는 풍습이다.

### 할례의 시술

먼저 아기를 엘리야의 의자에 앉힌다. 이때에 아기는 대부가 잡는다. 대부를 빼 놓고 나머지 사람들은 할례예식이 진행되는 동안 끝나기까지 계속 서서 예식에 참여한다. 대부는 '잔닥' 이라 불리며 예식이 진행되는 동안 모헬을 도와 아기가 할례를 받을 수 있도록 잡아주는 역할을 한다. 유대인들은 대부가 되는 것을 큰 명예로 알고 있다. 아버지는 모헬에게 칼을 주

어 할례를 행할 권리를 모헬에게 이양한다. 칼은 반드시 아버지가 주는데 이는 할례의 권리가 원래 아버지에게 있음을 상기하기 위함이다. 이때 할례를 아기를 엘리야의 의자에서 할례를 시술할 테이블로 옮긴다.

딸아기의 경우

한 달 후 아버지에게 예배시간에 성경을 봉독하는 특권이 주어진다. 예배 후 온 회중은 딸아기의 탄생을 축하하며 음식을 함께 나눈다. 스파라딕 유대인들의 경우 여자 아기가 태어나면 이름을 지은 후 비밀에 부친다. 한달 후 손님을 초대한 후 아기의 이름을 공포한 후 함께 딸아기의 출생을 축하하는 잔치를 베푼다. 딸도 아들과 마찬가지로 예식을 행하지만 할례는 본래 아들을 위한 것이다.

할례예식의 순서

1. 할례를 행할 방에 촛불을 밝힌다.
2. 엘리야의 의자를 준비한 후 다음과 같이 낭송한다.
   "이것은 선지자 엘리야의 의자입니다 그를 기억하는 자에게 복이 있기를"
3. 할례 받을 아기가 방에 안겨 들어오면 모든 이들은 일어서서, "지금 이 방에 들어오는 이에게 복이 있을지라"라고 한 목소리로 화답한다.
4. 모든 참석자들은 예식이 끝나기까지 서있다. 할례를 행하는 사람은 (일반적으로 모헬, 혹은 아기의 아버지) 아기를 받아 앉고 다음과 같이 말한다.
   거룩하신 분, 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님께서 우리의 조상 아브라함에게 가라사대; '너는 내 앞에 행하되 완전하라' 하셨느니라. 나는 찬양 받으시기에 합당하신 창조주께서 우리에게 명하신 할례의 계명을 행할 준비가 되었으며 이제 행하기를 원하노라.
5. 만일 아버지가 직접 자기의 아들에게 할례를 시행할 경우는 다음과 같이 말한다.
   나는 찬송 받기에 합당하신 창조주께서 나에게 명령하신 대로 나의 아들을 할례할 준비

가 되었습니다.

6. 할례를 시술하는 자는 아기를 엘리야의 의자에 앉힌 후 다음과 같이 낭송한다.

   이것은 엘리야의 의자이니 이를 기억하는 자에게 복이 있을지어다.

   내가 구원을 기다렸사오니 주여, 당신의 구원만이 나의 소망이옵니다.

   주여 내가 당신의 계명을 지켰나이다.

   엘리야! 오, 계약의 천사여, 당신의 것이 당신 앞에 있나이다.

   내 오른편에 서 주시고 나를 공급하옵소서.

   오 주여, 당신의 구원만이 저의 소원이옵니다.

   내가 마치 (군사가) 엄청난 전리품을 발견하듯 당신의 말씀을 즐겼사옵나이다.

   큰 평강은 당신의 율법을 사랑하는 자의 것이요, 그들에게 실족함이 없나이다.

   복되도다, 당신이 선택한 자여

   복되도다, 당신 가까이 거하는 자여

   그가 당신의 뜰에 거하리로다

7. 할례시술자의 낭송에 회중은 다음과 같이 화답한다.

   우리는 당신의 집, 당신의 거룩한 성전으로부터 흘러나오는 당신의 선하심에 만족하나이다.

8. 할례를 시술하기 전 할례 시술자는 아기를 대부의 무릎에 내려놓고 다음과 같이 축원한다.

   찬양 받으시기에 합당하신 주 우리의 하나님 우주의 왕이여, 당신은 당신의 계명으로 우리를 성별하시고 우리에게 할례를 명하셨나이다.

9. 할례 시술자는 할례를 행한다. 시술이 끝나 아기의 표피가 제거될 때 아버지는 다음과 같이 낭송한다. 아버지가 없는 경우는 대부가 낭송한다.

   찬양 받으시기에 합당하신 주 우리의 하나님 우주의 왕이시여,

   당신은 당신의 계명으로 우리를 성별하시며 우리로 우리의 조상 아브라함의 계약에 들어가게 하셨나이다.

10. 참석자들은 다음과 같이 화답한다.

    그(아브라함)가 (하나님과) 계약을 체결한 것처럼,

    그가 율법을 공부하도록 인도된 것처럼,

    그가 결혼한 것처럼,

    그가 선행을 한 것처럼,

11. 할례 시술을 마친 후 포도주를 한 잔 따른 후 다음과 같이 축원한다.

    찬양 받으시기에 합당하신 주 우리의 하나님 우주의 왕 되신 이여

    당신이 포도나무와 포도를 창조하셨나이다.

    찬양 받으시기에 합당하신 주 우리의 하나님 우주의 왕 되신 이여

    당신이 어머니 자궁으로부터 사랑 받을 자 이삭을 예비하여 성별 하셨나이다.

    그의 육체에 간직된 당신의 형상이 그의 자손으로 거룩한 계명을 갖게 하였나이다.

    그러하오니 살아 계신 주여, 우리의 바위되신 이여, 우리를 우리의 소중하고 아름다운 육체의 파괴로부터 구원하소서. 이는 당신의 계명이 우리의 육체에 자리잡고 있기 때문입니다.

    찬양 받으시기에 합당하신 주 우리의 하나님 당신께서 계명을 만드셨나이다.

    우리의 하나님, 우리 열조들의 하나님 되신 분이여, 이 아기로 그의 아버지와 그의 어머니에게 보존되게 하옵소서

    그리고 그로 이스라엘의 아들이라 불리게 하소서.

    그의 아버지 어머니로 이 아들 때문에 즐겁게 하옵소서 (중략).

12. 할례 시술자는 아기를 위한 특별 기도를 올린다.
13. 모든 참석자는 함께 찬송을 부른다. 손을 씻은 후 축도로서 순서를 마친다. 곧 이어 음식을 함께 나누며 잔치를 즐긴다.

첫 아들을 낳았을 경우

모든 첫 것은 하나님의 것이다. 첫 열매가 하나님의 것인 것처럼 첫 아들도 하나님의 것이

다 (민 8:17). 그러므로 첫 아들은 하나님께 바쳐야 하였다. 모든 첫 아들들은 평생 하나님께만 봉사하며 살아야 하였다. 그러나 이스라엘이 광야에서 범한 금송아지 사건 이후 이 첫 아들의 권리와 의무가 모두 레위 지파에게로 옮겨졌다. 그 때 이후로 이스라엘의 첫 아들들의 하나님에 대한 봉사역할은 제한 될 수밖에 없었다. 이미 그들의 역할을 레위 지파가 담당하였기 때문이다. 그러나 그들이 평민으로 살기 원한다할지라도, 그들은 여전히 하나님의 소유이기에, 그의 주인된 하나님께 합당한 대가를 지불하고, 그들을 첫 아들의 의무로부터 자유롭게 할 필요가 생겼다. 이러한 상황에서 생겨난 것이 '첫 아들 속전예배' 이다. 이 예배를 가리켜 '피드욘 하 벤' 이라 부른다. 성전시대의 유대인 첫 아들들은 이 예식을 통하여 성전 봉사의 의무를 면할 수 있었다. 이때 속전을 지불하여야 했는데 성경의 전통에 따라 5 세겔을 지불하였다. 이 예식은 아기가 출생한 후 31일 째 날에 행한다. 그러나 그 날이 안식일이나 다른 절기와 겹치면, 이를 연기한다. 또 아버지가 자기를 속전하지 않았거나 속전하기 전에 돌아가셨다면 본인이 나중에 스스로 속전할 수 있다.

### 첫 것의 조건

첫 번째 딸을 낳은 후 낳은 첫 번째 아들은 첫 것으로 치지 않는다. 그러나 남자가 두 번 이상 결혼한 경우 각각 여자의 첫 번째 아들은 첫 것으로 인정한다. 만일 여인이 유산하였을 경우 그 기간이 40일 이상이었다면 다음에 낳는 아들은 첫 것으로 치지 않는다. 또한 제왕절개로 낳은 아들도 첫 것으로 치지 않는다.

### 맺는 말

할례는 이스라엘이 하나님과 계약이 있는 계약 공동체임을 보여준다. 할례를 통하여 모든 유대인은 공동체적 삶으로 초대받는다. 갓 태어난 아기는 앞을 제대로 보지도 못하는 나이에 그의 삶에 대한 강력한 후원단체를 갖게 된다. 할례에 참석한 친지들은 할례예식을 통하여 각자 자기가 하나님 앞에 갖고 있는 계약관계를 상기할 뿐 아니라 서로 계약 공동체로서의 연대의식을 갖게 된다. 할례를 통하여 유대인은 평생 그가 하나님과 계약이 있다는 흔적을 자신의

몸에 갖고 살게 된다. 그러므로 유대인은 하나님의 흔적을 몸에 지닌 할례공동체이다.

유대인들은 이 흔적을 자랑한다. 이는 그것이 하나님의 백성이라는 외적인 표이기 때문이다. 유대인들의 이러한 자랑에 대해 바울은 할례나 무할례가 아무 것도 아니라고 말하며 오히려 자기 몸에 있는 예수 그리스도를 위한 고난의 흔적을 자랑하였다 (갈 6:13-18).

할례에 대한 이와 같은 고찰은 초대 교회에 나타난 할례파와 무할례파의 갈등, 사도 바울의 선교정책, 사도행전 15장에 나타난 제 1회 공의회의 배경 등을 이해하는 관건이 된다.

주제 강의 III

# Transmission of Jewish Religious Education


## Rabbi Dr. Benjamin Ish-Shalom

Founder and Rector of The Center for Advanced Jewish Studies - Beit Morasha of Jerusalem

Chairman of the Board of the Institute for Jewish Studies (the New Joint Conversion Institute).


Born in Israel. Studied at Yeshiva Hesder "Har Etzion" in Gush Etzion.

Served in the Israeli army in the Armored Force.

Received his Doctorate from the Hebrew University of Jerusalem in 1985.

Previous member of the faculty of the Humanities and the department of Jewish Philosophy at the Hebrew University of Jerusalem.

Associate Professor and occupant of the Andrew and Rose Miller Chair for the study of "Zionism" and "Modern Israel" at Yeshiva University in N.Y. 1988-89.

Visiting Professor at Yeshiva University NY since 1988.

Taught at several institutions of Higher Education, including; The Technion Technological Institute in Haifa, in the department of General Studies, "The Jerusalem Fellows and Ya' acov Heraog College for teachers.

Published books and many scholarly articles in Jewish Philosophy and Thought.

Author of Rabbi A.I.H. Kook; Between Raionalism and Mysticism. (State University of New York Press, NY 1994).

# Transmission of Jewish Religious Education

**Rabbi Dr. Benjamin Ish-Shalom**

The lecture will describe the background and development, and will set a new agenda, of the Jewish Religious education. It will suggest two primary goals. The first goal is to address the inner crisis in contemporary Modem-Zionist religious society.

According to lsh-Shalom, the crisis stems from the conflict between two opposing elements embedded in the modern religious personality. These two elements were best defined by the late Rabbi Soloveitchik who differentiated between the "man of glory" and the "man of faith" The man of glory is the modem, secular, scientific figure, while the man of faith is the introverted. humble man of ancient religious beliefs. In order to bridge the cognitive and existential gap between these two characters Professor Ish-Shalom proposes we adopt "creative midrash". Creative midrash combines the principles of independent interpretation, loyally to self authenticity, with our commitment to the Torah.

The second goal concerns the relationship with secular society. Here is lying a great opportunity and responsibility. Secular society in Israel is willing to establish Israeli national life on Jewish foundations, but rejects religious pressure. In order to overcome this alienation. orthodox Society must replace its self image as a persecuted minority group with a new orientation in which it is an integral part of a larger Jewish family. A new resulting mainstream will unite the majority of Israelis on an egalitarian basis.

주제 강의 III

# 유대종교교육의 전승

(요약문)

**벤자민 이쉬-샬롬** 박사

본 주제발표는 유대종교교육의 배경과 발전에 대하여 언급하고, 유대교종교교육에 대한 새로운 제안을 한다. 본 발표는 두가지 목적을 지니고 있다. 첫째는 현대 시온주의 종교사회의 내적 위기에 대한 언급이다. 이쉬-샬롬(교수)에 따르면 이 위기는 현대종교의 성격 속에 내재되어 있는 두가지 상반되는 요소들 사이의 갈등에서 유래된다. 이 두가지 요소는 故 랍비 솔로베이찌크가 정의한 '영광의 사람' 과 '신앙의 사람' 으로 구분되어진다. '영광의 사람' 은 현대적이고 세속적이며 과학적 모습을 지니고 있는 사람인 반면, '믿음의 사람' 은 내향적이며 오래된 종교적 믿음을 지니는 겸손한 사람이다. 이들 두 다른 성격을 지닌 두 사람 사이의 인지적 · 실존적 격차(gap)를 연결시키기 위해서 이쉬-샬롬 교수는 우리가 창조적 미드라쉬를 받아들일 것을 제안한다. 창조적 미드라쉬는 자주적 해석의 원리와 자아 확신에 대한 自尊感을 토라에 대한 믿음의 실행(commitment)과 함께 연결시켜야 함을 의미한다.

두 번째 목적은 세속적인 사회와의 관계에 관한 것이다. 여기에 아주 커다란 기회와 사회에 대한 책임이 놓여있다. 이스라엘의 세속적 사회는 유대(종교) 바탕 위에 이스라엘 국민의 삶을 세우고자 하지만 종교적 압력은 거부하고 있다. 이러한 차이를 극복하기 위해서 정통종교사회는 스스로를 탄압받는 소수 그룹이라고 여기는 이미지를 보다 확장된 유대교 가족의 통합적인 부분이라는 새로운 이미지로 바꾸어 나가야 한다. 새롭게 주도적으로 창출되는 흐름은 평등주의 바탕 위에 이스라엘 국민 다수를 통합하게 될 것이다.