

토마스 L. 컨스터블 박사의

성경 연구 노트

-스가랴-

SonicLight.com

저자 소개



1966년 톰 컨스터블 박사는 2011년 5월 은퇴할 때까지 [달라스 신학교](#)에서 교사/교수로서 사역의 삶을 시작했습니다. 톰은 45년 동안 성경 강해학과에서 수천 명의 젊은 남녀를 가르쳤을 뿐만 아니라 현장 교육학과(1970-85), 성경 연구 센터(1973), 목회학 박사 학위 프로그램(1979-96)을 설립하고 감독했으며 마지막 15년(1996-2011) 동안 성경 강해학과 학과장으로 재직했습니다.

그는 성경 66권 전체에 대한 주석을 집필했으며, "톰 컨스터블의 성경 주석"을 통해 전 세계 수많은 사람들에게 계속해서 영향을 미치고 있습니다. [컨스터블 박사의 주석은 여기에서](#) 확인할 수 있습니다. 틴데일 신학교 출판부에서 『톰 컨스터블의 성경 주석』을 여러 소매점에서 구입할 수 있는 책 형태로 출판했습니다.



톰과 메리는 수년 동안 30여 개국에서 사역했으며 정기적으로 신학교 학생과 가족을 집으로 초청해 왔습니다.

이들의 관계 사역은 수많은 사람들의 삶을 변화시켰습니다. 목회자와 선교사들을 훈련시켜 성경을 가르치는 톰의 실제적인 사역은 계속해서 기하급수적으로 증가하고 있습니다.

톰과 메리의 영향력은 전 세계에 국한되지 않고 개인적으로도 미쳤습니다. 1968년 컨스터블 부부는 [플라노 바이블 채플](#)을 설립했고 톰은 1980년까지 담임목사로 봉사했습니다. 그는 오늘날까지도 장로 및 장로 자문위원, 교사, 강단 연사로 계속 섬기고 있습니다. 우리 각자의 삶에서 컨스터블이 끼친 영향은 지상의 용어로 완전히 표현하거나 측정할 수 없습니다.

톰 컨스터블은 자신이 한 일 이상으로 하나님의 말씀을 배우고, 실천하고, 가르치는 데 평생을 바친 모범적인 사람입니다. 톰의 인생 이야기는 최근 생명의 말씀 연구소 소장 폴 위버가 녹음했습니다. 영감을 주는 [생명의 말씀 팟캐스트](#)를 들어보세요.

저작권 정책

토마스 L. 컨스터블 박사 또는 그가 지정한 대리인의 명시적 서면 동의없이 이 저작권이 있는 자료의 일부를 어떤 형태로든 무단 번역, 재출판, 파일 복제, 웹사이트 또는 이메일 배포하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 이 성경 연구 노트는 개인 공부나 수업에 사용할 수 있습니다. 수업이나 성경 공부 그룹을 위해 컴퓨터에 사본을 다운로드하거나 인쇄하거나 종이로 복사할 수 있지만, 복사 비용만 청구할 수 있습니다. 내용을 변경한 후 컨스터블 박사에게 귀속시킬 수 없습니다.

후원

컨스터블 박사의 노트를 통해 도움을 받으셨다면, 다른 언어로 번역하는 데 드는 비용의 일부를 후원하실 수 있습니다. 소닉라이트 사역에 대한 후원금은 이러한 목적과 이 웹사이트와 관련된 유지 관리 비용을 충당하는 데 사용됩니다. 후원하려면 [여기를 클릭하세요](#). 링크를 클릭하면 새 창이 열립니다. 드롭다운 목록에서 'Constable Notes'을 선택하여 올바른 계좌로 후원금이 전달되도록 합니다.

스가랴

성경 주석

2023년 판

토마스 L. 컨스터블 박사

(Dr. Thomas L. Constable)

서론

제목과 저자

이 책의 제목은 구약의 모든 예언서가 그러하듯이 전통적인 저자에서 따온 것입니다. 스가랴라는 이름(문자적 의미: "야훼께서 기억하시다")은 이스라엘 사람들 사이에서 흔히 사용되는 이름으로 구약에서 적어도 27명, 아마도 30명 정도의 다른 개인을 식별합니다.¹ 이 책의 저자에게 이 이름이 적절한 것은, 이 책이 야훼께서 당신의 택한 백성과 당신의 약속을 기억하시며 그들에게 신실하실 것이라고 설명하기 때문입니다. 이 스가랴는 잇도의 손자 베레가의 아들이었습니다(1:1, 7; 참조, 에스라 5:1; 6:14; 느 12:4, 16).

스가랴는 예레미야와 에스겔처럼 예언자이자 제사장이었습니다. 그는 분명히 제사장의 일에 익숙하였습니다(참조, 3장; 6:9-15; 9:8, 15; 14:16, 20, 21). 그가 예언을 시작했을 때(Heb. 나아르[*na'ar*]) 젊었기 때문에(2:4), 그는 아마도 바빌론 포로에서 태어나 아주 일찍(주전 536년) 스룹바벨과 여호수아와 함께 팔레스타인으로 돌아왔을 것입니다.

스가랴는 여호수아의 아들 요야김 시대에 대제사장 여호수아가 자신의 제사장 반열의 우두머리가 되었기 때문에 분명히 살아남았습니다(느 12:12, 16). 스가랴는 주전 536

¹ Robert Young, *Analytical Concordance to the Bible*, p. 1087. Cf. Ralph L. Smith, *Micah-Malachi*, p. 167.

년에 포로 생활에서 돌아온 그의 할아버지(또는 조상) 잇도의 뒤를 이어 그의 제사장 가문의 지도자로서 회복 공동체의 주도적인 제사장이 되었습니다(느 12:4, 16). 스가랴의 아버지 베레갸(1:1, 7)는 결코 두각을 나타내지 않은 것 같습니다. 그는 젊은 나이에 사망했을 수 있습니다.¹

주 예수님께서서는 성전과 제단 사이에서 유대인들이 살해한 베레갸의 아들 스가랴를 언급하셨습니다(마 23:35). 이것이 예언자의 생애가 끝난 것처럼 보입니다.² 이것은 스가랴를 구약 역사에서 유대인들이 죽인 마지막 의인 중 한 사람이 되게 할 것입니다.

일부 성경 연구생들은 예수님께서 언급하신 스가랴가 유대인들이 성전 뜰에서 돌로 쳐 죽인 여호야다의 아들 스가랴라고 믿습니다(대하 24:20-22).³ 그러나 스가랴는 수백 년 전인 주전 800년 이전에 죽었고, 예수님은 구약 역사를 통틀어 유대인들이 죽인 모든 의인들을 연대순으로 요약하신 것 같습니다.

여호야다의 아들 스가랴는 히브리 성경의 마지막 책인 역대기의 마지막 순교자였으므로 예수님은 연대순이 아니라 히브리 성경의 순서대로 말씀하셨을 것입니다. 이는 "창세기부터 요한계시록까지의 모든 순교자"라고 말하는 것과 같습니다. 그럼에도 불구하고 스가랴는 베레갸가 아니라 여호야다의 아들이었고, 예수님은 베레갸를 스가랴의 아버지로 언급하셨습니다. "아들"은 때때로 "후손"을 의미합니다. 역대하에 나오는 스가랴의 가계에는 알려진 베레갸가 없습니다. 아마도 두 스가랴는 제단과 성전 사이에서 순교를 당했을 것입니다. 그렇게 하면 명백한 모순이 해결될 것입니다. 그러나 그것이 사실이라면 둘째 스가랴의 순교는 구약에 기록되어 있지 않습니다.

"일부 고대 역본에 따르면 스가랴는 시인이자 예언자였습니다. 그의 이름은 칠십인역 (LXX) 시편 137, 145-50편, 벌게이트의 시편 111, 145편, 시리아역의 시편 125,

¹ E. B. Pusey, *The Minor Prophets*, 2:323.

² Gleason L. Archer Jr., *A Survey of Old Testament Introduction*, p. 425; Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*, p. 844.

³ E.g., Eugene H. Merrill, *An Exegetical Commentary: Haggai, Zechariah, Malachi*, p. 95.

145-48편의 제목에 들어있습니다."¹

기록 연대

스가랴의 영감받은 설교는 주전 520년 여덟째 달에 시작되었습니다(1:1). 그가 청년이었던 주전 520년(1:7), 3개월 후에도 여덟 번의 밤 환상이 이어졌습니다(2:4). 그는 주전 518년에 7-8장의 메시지를 전했습니다(7:1). 느헤미야는 여호수아의 뒤를 이은 요아킴이 대제사장이었을 때 스가랴를 제사장 가문의 우두머리로 언급했습니다(느 12:12, 16). 이 시기는 아닥사스다 1세(주전 465-424년) 통치 말기일 수 있습니다.² 일부 학자들은 느헤미야가 그의 생애 후반기에 9-14장을 썼다고 생각합니다.³ 그러나 그의 생애와 사역의 정확한 기간은 추측일 뿐입니다.

역사적 배경

스가랴는 학개와 설교를 시작한 지 두 달 후(1:1; 7:1; 참조, 느 12:10-16; 학 1:1) 바빌론 포로 생활에서 돌아온 유대인들(즉, 회복 공동체) 가운데서 사역을 시작했습니다. 어떤 의미에서 스가랴의 메시지는 학개의 메시지를 보완합니다.⁴

“두 예언자는 과거와 현재, 미래를 대조합니다. 학개는 재건된 성전을 하나님의 축복의 표징과 근원으로 강조하고 스가랴는 그 목적을 달성하는 데 있어 회개와 갱신의 역할을 강조합니다. 두 예언자는 긴밀히 협력하여 서로의 메시지를 보완했습니다.”⁵

"이 두 예언자는 서로를 보완합니다. 두 예언자 모두 백성의 회개에 달려 있는 하나님의 돌아오심으로 시작된 임박한 회복을 선포합니다. 학개의 회개는 성전 재건을 의미하고 스가랴의 경우 언약 관계의 순결을 의미합니다. 학개의 메시지는 그의 말

¹ Smith, p. 168. LXX는 그리스어 칠십인역, 별게이트는 라틴어 번역본을 가리키며, 시리아어 번역본은 아람어의 서방 방언으로 만들어졌다.

² Joyce G. Baldwin, *Haggai, Zechariah, Malachi: An Introduction and Commentary*, p.60 참조.

³ E.g., Kenneth L. Barker, "Zechariah," in *Daniel-Minor Prophets*, vol. 7 of *The Expositor's Bible Commentary*, p. 597; Merrill, p. 63; 및 Archer, p. 437.

⁴ H. C. Leupold, *Exposition of Zechariah*, p. 3.

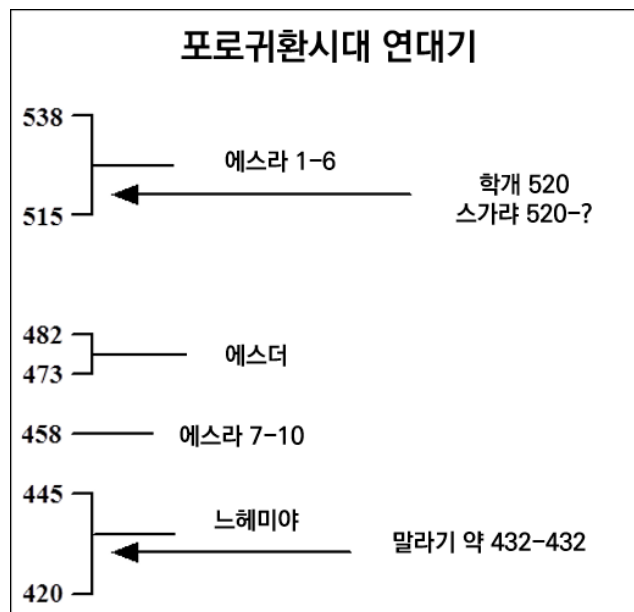
⁵ Merrill, p. 62.

로 요약되어 있습니다. '너는 그 집을 건축하여 내가 기뻐하고 영화롭게 하라'(학 1:8), 스가랴의 메시지는 '내게로 돌아오라 ... 3) 두 가지 모두 궁극적인 목표는 우주를 변화시키기 위해 하나님의 임재와 축복을 그의 백성에게 되돌리는 것입니다."¹

"학개와 그의 동시대의 스가랴 사이에는 현저한 대조가 있습니다. 학개가 새 성전의 견고한 구조를 책임지는 건축자였다면, 스가랴는 상징주의, 화려함 및 빛으로 다채로운 창을 추가하여 예술가와 더 비슷했습니다. 확실히 하기 위해 그들의 상징이 올바르게 이해되고 있다는 것을 해석하는 천사는 안내자 역할을 하며 어떤 경우에는 환상에서 추론할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 메시지를 추가합니다."²

"우리는 이 두 부류의 사람이 오늘날에도 여전히 필요하다는 것을 인식할 필요가 있습니다. 그들은 함께 어울립니다. 꿈꾸는 사람에게는 위험이 있기 때문에 우리는 비전을 가진 사람과 함께 갈 실용적이고 실제적인 사람이 필요합니다. 너무 자주 꿈꾸는 사람은 실천적이지 않습니다. 반면에, 실천적인 사람은 비전이 없는 경우가 많기 때문에 이 둘을 합치면 행복한 조합이 됩니다."³

학개와 스가랴의 사역은 바빌론 포로 기간 동안 사역한 에스겔과 다니엘의 사역을 뒤 따랐습니다.



¹ Mark J. Boda, *Haggai, Zechariah*, p. 48.
² Baldwin, p. 59.
³ J. Vernon McGee, *Thru the Bible with J. Vernon McGee*, 3:903.

포로기 이후 일부 사건들의 표		
고레스가 유대인들이 고향으로 돌아갈 수 있도록 칙령을 내림	538 B.C.	에스라 1
스룹바벨과 여호수아의 지휘 아래 약 50,000명의 유대인들이 돌아옴	536 B.C.	에스라 2; 느헤미야 7
제단이 재건되고 희생이 재개됨	536 B.C.	
성전 공사가 시작되었지만 중단됨	536 B.C.	에스라 3:1-4
유대인들은 자신들의 집을 재건하는 일에 몰두함	536-522 B.C.	학개 1-2
키루스가 죽고 그의 아들 캄비세스 2세가 그의 뒤를 이어 페르시아를 다스림	530 B.C.; 530-522 B.C.	
스메르디스는 페르시아를 통치함	522 B.C.	
대왕 다리우스 1세(히스타스페스의 아들)는 내전에서 페르시아를 구하고 페르시아를 다스림	522-486 B.C.	
다리우스는 고레스의 포고령을 확인하고 유대인들에게 성전 재건을 계속하도록 격려함	520 B.C.	에스라 6:1-14
학개가 그의 첫 세 설교를 설교함	520 B.C., 6,7번째 달	학개 1:1, 15; 2:1
스가랴가 첫 설교를 함	520 B.C., 8번째 달	스가랴 1:1
학개가 넷째와 다섯째 설교를 함	520 B.C., 9번째 달	학개 2:10, 20
스가랴가 여덟 가지 밤 환상을 받음	520 B.C., 11번째 달	스가랴 1:7
대제사장 여호수아가 왕관을 받음	520 B.C., 11번째 달	스가랴 6:9-15
벧엘에서 온 사절단이 도착하자 스가랴가 다시 설교함	518 B.C., 9번째 달	스가랴 7:1
유대인들은 성전을 완성하고 봉헌함	515 B.C., 12번째 달	에스라 6:15
크세르크세스 1세(아하수어로)가 페르시아를 다스림	486-464 B.C.	에스더 2:16
아닥사스다 1세가 페르시아를 다스림	464-424 B.C.	
약 5,000명의 유대인들이 에스라의 지도 아래 팔레스타인으로 돌아옴	458 B.C.	에스라 7:7
아닥사스다 1세가 느헤미야에게 예루살렘 성벽을 재건할 권한을 줌	445 B.C.	느헤미야 2:1
느헤미야는 셋째 팔레스타인으로의 귀환을 이끔	444 B.C.	느헤미야 2:9
말라기가 사역함	약 432-431 B.C.	

목적과 주제

스가랴는 유대인들이 성전 재건을 끝내고 그분의 축복을 기대하며 야훼께 다시 헌신하도록 동기를 부여하기 위해 회복 공동체를 섬겼습니다. 이 책의 중심 주제는 격려와

희망입니다.¹ 이 소망의 열쇠는 메시아의 오심과 그가 경건하지 않은 세력을 타도하고 지상에 그의 왕국을 세우는 것입니다.

"이 예언자는 성전을 재건하고 지역 사회를 재건하는 과정에 있지만 현재에는 거의 변화가 없고 미래에 대한 희망이 전혀 없다고 생각하는 낙담하고 비관적인 동포들을 위로하는 데 관심을 갖고 있습니다."²

이 예언자는 이스라엘의 미래, 특히 이스라엘의 먼 종말론적(말세) 미래를 구약의 다른 예언자들을 능가하는 정도로 다루었습니다(참조, 12:1-3, 9; 14:1-5, 16-21). 미래의 주의 날에 관한 그의 계시는 무수히 많습니다.

"이전 예언자들이 장황하게 계시한 것을 스가라는 간결한 문장이나 절로 요약하고 있습니다."³

이 책은 또한 많은 메시아에 관한 예언을 담고 있습니다(참조, 3:8-9; 6:12-13; 9:9-10, 14; 11:12-13; 13:7; 14:4, 9, 16).

"이 책에서 특히 두드러진 것은 메시아적 요소입니다. 이사야를 제외하고는, 책에 제공된 자료의 총량에 비례할 뿐만 아니라 전체 구절에 대해서도 이 요소의 부와 다양성을 포함하는 다른 예언자가 없습니다."⁴

"이사야는 그의 책의 길이와 그의 예언의 대부분 때문에 적절하게 '메시아적 예언자'라고 불립니다. 그러나 스가라는 더 짧은 책이지만 메시아에 관한 예언이 더 집중되어 있습니다. 다니엘과 마찬가지로, 스가라는 이방인들 가운데 있을 미래의 이스라엘에 대한 탁 트인 전망을 제공합니다."⁵

"스가라는 다른 모든 소예언서들을 합친 것보다 그리스도, 그분의 인격, 그분의 일,

¹ Archer, pp. 423-24; Robert D. Bell, "The Theology of Zechariah," *Biblical Viewpoint* 24:2 (November 1990):55-61; 및 Robert B. Chisholm Jr., "A Theology of the Minor Prophets," in *A Biblical Theology of the Old Testament*, pp. 423-28 참조.

² Merrill, p. 87.

³ Charles L. Feinberg, *God Remembers: A Study of the Book of Zechariah*, p. 3.

⁴ Leupold, p. 4.

⁵ Kenneth G. Hanna, *From Moses to Malachi*, p. 531.

그분의 영광에 대해 더 많은 말을 했습니다."¹

"구약성경에서 스가랴서만큼 해석하기 어려운 책은 거의 없으며, 스가랴서 보다 더 메시아적인 책도 없습니다."²

정경성

이 책은 히브리어 성경 2부(예언서)에 나오는 소예언서 중 마지막에서 둘째 책입니다. 유대인이나 기독교인은 이 책의 정경성에 진지하게 도전하지 않았습니다. 이에 대한 한 가지 이유는 신약성경이 스가랴를 너무 자주 인용하고 암시하고 있기 때문입니. 다: 약 41번입니다.³ 복음 전도자들은 구약의 다른 어떤 부분보다 수난 이야기에서 9-14장을 더 자주 인용했습니다. 요한계시록은 에스겔을 제외한 구약의 어떤 책보다 스가랴서를 더 자주 언급합니다.

단일성

서기 1653년까지 아무도 스가랴가 이 책 전체를 기록했다는 사실에 진지하게 의문을 제기하지 않았습니다. 그해에 조셉 메데(Joseph Mede)는 예레미야가 마태복음 27:9에 비추어 9-11장을 기록했을 수도 있다고 제안했습니다. 그 후 몇 년 동안 다른 학자들은 이 책의 둘째 부분(9-14장)에 대해 의문을 제기했는데, 그 이유는 첫째 부분(1-8장)과 비교하여 역사적, 연대순으로 언급된 내용에서 차이가 있기 때문입니다. 오늘날 거의 모든 비평 학자들은 이 책을 유배 전이나 스가랴가 살았던 후에 쓴 두세 명의 작가의 작품으로 간주합니다.⁴

브루스 월트케(Bruce Waltke)는 대부분의 문제에서 보수적이지만 "첫째 스가랴"와 "둘

¹ Arno C. Gaebelien, *The Annotated Bible*, 2:3:264.

² *The International Standard Bible Encyclopaedia*, s.v. "Zechariah, Book of," by George L. Robinson, 5:3136.

³ E. Nestle and K. Aland, eds., *Novum Testamentum Graece*, pp. 670-71.

⁴ E.g., Carol L. Meyers and Eric M. Meyers, *Haggai, Zechariah 1-8*.

째 스가랴"¹를 언급함으로써 이 책을 다루었습니다. 마찬가지로 비평 학자들은 이사야서에 두세 명의 저자가 있는 것으로 간주합니다. 비평가들은 일반적으로 스가랴를 1-8과 9-14장 또는 1-8, 9-11 및 12-14장으로 나눕니다. 이 책의 마지막 장에 예언적 예언이 있다는 사실은 기적을 부정하는 사람들로 하여금 이 부분을 후세나 작가나 작가들에게 넘기도록 부추겼습니다.²

"우리는 하나님의 영을 계시 목적으로 제한하거나 제한하는 것이 불가능하다고 주장합니다. 만일 그가 수 세기 후에 일어날 사건을 예측하고자 한다면 그는 주권자이십니다. 그리고 하나님의 계획이 실현되기 천년 전에 하나님의 계획을 예언하기를 기뻐하신다면 그분은 마찬가지로 주권자이십니다. 우리는 이것이 성경 예언에 대한 경건하고 수용 가능한 해석의 필수 조건이라고 믿기 때문에 이것을 강조합니다."³

유능한 보수 학자들은 급진적 비평가의 주장을 적절하게 반박했습니다.⁴

"사건의 특성상 9-14장을 누가 썼는지 결정적으로 증명할 수는 없지만, 모든 주장을 고려했을 때 지금까지 발견된 모든 사본에서 14장 모두가 한 권의 책으로 우리에게 전해져 왔다는 사실은 변함이 없습니다. 8장의 끝 부분과 9장의 시작 부분을 포함하는 쿰란에서 발견된 헬라어 사본의 작은 조각조차도 두 부분 사이에 단절을 암시하는 간격이나 간격을 보여주지 않습니다."⁵

장르

스가랴는 시(9-10장), 권고(설교 자료; 1:1-6), 예언적-묵시적(대격변적인 세상 종말) 환상(1:7-6:8), 상징적 행위(6:9-15), 신탁(신의 선언, 7-14장)의 조합으로 구성되어 있고, 그 중 일부는 종말론적(마지막 때) 구원과 관련되어 있습니다(9-14장). 일부 신탁

¹ Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology*, pp. 846-47.

² 더 많은 논의를 보려면, Tremper Longman III and Raymond B. Dillard, *An Introduction to the Old Testament*, pp. 487-90 참조.

³ Feinberg, p. 10.

⁴ 특히 Baldwin, pp. 62-70; Leupold, pp. 6-13; Merrill F. Unger, *Zechariah*, pp. 13-14; R. K. Harrison, *Introduction to the Old Testament*, pp. 950-56; 및 Archer, pp. 425-30 참조.

⁵ Baldwin, pp. 69-70.

은 환상을 소개하거나 따르지만 다른 신탁은 그렇지 않습니다. 에스겔, 다니엘, 계시록과 함께 스가랴서는 성경에서 가장 묵시적인 책입니다.¹

"현재 필자의 판단에 따르면 그의 [스가랴] 책은 구약의 모든 기록 중에서 가장 메시아적이고 가장 진정으로 묵시적이며 종말론적이다."²

노먼 고트발트(Norman Gottwald)는 '묵시적인'(apocalyptic)이라는 단어를 "종말 심판과 구원 및/또는 하늘 영역에 대한 계시가 다른 세상의 전달자에 의해 인간에게 주어지는 이야기 구조를 가진 일종의 계시 문학"으로 정의했습니다.³

"묵시 문학은 기본적으로 하나님의 백성을 격려하기 위한 것입니다."⁴

"오직 묵시록만이 YHWH의 왕국의 등장과 그에 따른 모든 인간적 지상 체계의 파괴를 수반할 급진적인 변형과 관련된 완전한 초월성을 표현할 수 있습니다."⁵

"스가랴의 묵시적 환상은 상징으로 가득 차 있기는 하지만, 에스겔의 환상만큼 복잡하고 기괴하지는 않습니다. 그러나 적어도 1-6장에서는 천사적 해석가를 필요로 합니다. 그러나 그의 선언들 가운데 그가 본 환상이 이미 이루어진 것 같다는 면에서 그는 에스겔과 다른 초기 묵시론자들을 뛰어넘는데, 이는 하늘에서 실제로 일어난 일을 지상에서 반영한 것일 뿐이기 때문입니다."⁶

구조

"시의 '모양', 책의 예술적 배열은 성령께서 그분의 메시지를 전달하는 데 사용하는

¹ 장르로서의 묵시록에 대한 논의를 보려면, Ralph H. Alexander, "Hermeneutics of Old Testament Apocalyptic Literature" (Th.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 1968), p. 45; Elliott E. Johnson, "Apocalyptic Genre in Literary Interpretation," in *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, p. 200; Merrill, pp. 69-74; 및 Baldwin, pp. 70-74 참조.

² Robinson, 5:3136.

³ Norman K. Gottwald, *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction*, p. 584.

⁴ Barker, p. 600.

⁵ Merrill, p. 71.

⁶ *Ibid.*, p. 72.

도구입니다."¹

스가랴의 경우에는 세 개의 큰 교차구조 부분으로 나뉩니다(1:7-6:15; 7:1-8:19; 9-14장).² 여기에는 스가랴의 여덟 가지 야간 환상과 그에 수반되는 신탁, 금식에 대한 질문으로 촉발된 그의 메시지, 미래의 역사에 대한 주님(야훼)의 의기양양한 개입을 알리는 두 가지 부담(하나님의 무거운 선언)이 포함되어 있습니다. 짧은 섹션에서 전체 책을 소개합니다(1:1-6).

스가랴는 소예언서 중 가장 깁니다. 스가랴는 14개 장, 211개 절로 구성되어 있지만, 둘째로 긴 호세아는 14개 장, 197개 절로 구성되어 있습니다. 가장 짧은 대예언서 다니엘은 12개 장, 357개 절로 구성되어 있습니다.

본문

이 책에는 본문상의 문제가 거의 없습니다. 히브리어 본문은 역사를 통해 잘 보존되어 우리에게 전해져 내려왔습니다.³

개요

- I. 서론 1:1-6
- II. 여덟 가지 야간 환상과 네 가지 메시지 1:7-6:8
 - A. 은매화 나무 사이의 기병 1:7-17
 - 1. 환상 1:7-11
 - 2. 천사의 대답 1:12-17
 - B. 네 뿔과 네 장인 1:18-21
 - C. 측량사 2장
 - 1. 환상의 내용 2:1-5

¹ Baldwin, p. 74

² 교차구조(chiasmus)는 단어, 문법적 구성 또는 개념이 동일하거나 변형된 형태로 역순으로 반복되는 수사학적 또는 문학적 형식이다. 이 구조는 작품에 전체성을 부여하며, 종종 중심 부분을 강조하기 위해 사용된다.

³ T. Jansma, "Inquiry into the Hebrew Text and the Ancient Versions of Zechariah ix-xiv," *Oudtestamentische Studiën* 7 (1950):1-142 참조.

- 2. 대적의 멸망과 이스라엘의 축복에 관한 신탁 2:6-13
- D. 여호수아의 정결함과 회복 3장
 - 1. 상징적 행위 3:1-5
 - 2. 수반되는 약속들 3:6-10
- E. 금 등잔대와 두 올리브나무 4장
 - 1. 환상 4:1-5
 - 2. 스룹바벨에 관한 두 신탁 4:6-10
 - 3. 환상에 대한 해석 4:11-14
- F. 날아다니는 두루마리 5:1-4
- G. 바구니 안의 여자 5:5-11
- H. 네 병거 6:1-8
- III. 여호수아의 상징적 대관식 6:9-15
- IV. 위선적 단식에 관한 메시지 7-8장
 - A. 베엘 대표단의 질문 7:1-3
 - B. 주님의 책망 7:4-7
 - C. 회개하라는 명령 7:8-14
 - D. 이스라엘이 하나님의 은혜로 회복됨 8:1-17
 - E. 왕국의 기쁨과 유대인들에 대한 호의 8:18-23
- V. 메시아와 이스라엘의 미래에 관한 예언 9-14장
 - A. 열방에 대한 부담: 메시아의 강림과 배척 9-11
 - 1. 참 왕의 오심 9장
 - 2. 참 백성의 회복 10장
 - 3. 참 왕을 배척함 11장
 - B. 이스라엘에 관한 부담: 메시아의 출현과 영접 12-14장
 - 1. 유다의 회개 12장
 - 2. 유다의 회복 13장
 - 3. 메시아의 통치 14장

메시지

이것은 연대순으로 포로기 이후의 둘째 예언서이며, 첫째는 학개입니다. 역사적 배경과

청중은 학개와 동일합니다. 스가랴의 동시대 사람들이 뒤를 돌아보았을 때 그들은 이전의 영광과 최근의 수치를 보았습니다. 그들은 앞을 내다보면서 어려움을 보았고 낙심했습니다. 스가랴의 사역은 낙심한 이스라엘 무리의 마음에 희망을 심어주기 위한 것이었습니다.

스가랴는 학개의 첫 메시지와 둘째 메시지 사이에 그의 첫 메시지를 전했는데 그의 목적은 학개의 목적과 같았습니다. 스가랴는 청중들에게 희망을 주기 위해 이 첫째 메시지를 여덟 가지 환상을 보여주었습니다. 미래가 없다면 왜 성전을 재건해야 합니까? 그런 다음 스가랴는 백성이 거행하고 있는 현재의 슬픈 금식이 미래의 영광스러운 절기로 바뀌게 될 것이라고 설명했습니다. 마지막 두 신탁도 메시아와 그의 영광스러운 왕국의 도래를 예언함으로써 미래에 대한 희망을 주었습니다. 이 책에는 8개의 환상, 4개의 메시지, 2개의 신탁이라는 기본적인 8-4-2 구조가 있습니다. 이 구조는 책에 있는 내용을 더 쉽게 기억할 수 있도록 합니다.

스가랴에 관한 많은 작가들은 이 책을 구약의 묵시(Gr. "계시"에 해당)록이라고 불렀습니다. 왜냐하면 이 책이 이스라엘의 미래, 특히 그들의 미래에서 메시아의 위치를 너무 많이 드러내기 때문입니다. 전체 책은 야훼의 만연한 권능과 끈질긴 목적에 대한 계시입니다. 스가랴는 낙담한 동시대 사람들에게 희망을 주었던 유대인의 미래에 대해 밝혔습니다.

역경을 겪는 사람들은 흔히 가까이 있는 것만 봅니다. 스가랴는 그가 본 환상과 그가 들은 음성에서 희망을 주었습니다. 청중이 눈을 들어 하나님의 더 큰 계획과 목적을 보도록 격려했습니다. 그러므로 이 책의 영원한 가치는 그것이 모든 상황에서 하나님의 백성의 올바른 태도와 활동뿐만 아니라 하나님의 펼쳐진 능력과 끈질긴 목적을 계시한다는 것입니다. 일반화하면, 학개가 더 실용적이고 스가랴가 더 이론적인 것입니다.

이 책의 처음 세 구절은 이러한 가치 중 첫째를 강조합니다. 이 책 전체의 큰 매력은 3절에 나옵니다: "내게로 돌아오라", 만군의 주가 선언하노라. '그리하면 내가 너희에게

로 돌아가리라,' 만군의 주가 말하노라."¹ 다음에 나오는 모든 것은 이 약속을 설명하고 적용합니다.

종종, 성경을 이해하는 열쇠는 하나님이 저자를 통해 당신의 백성에게 자신을 나타내실 때 강조하신 하나님의 측면에 있습니다. "만군의 주"라는 칭호는 사무엘상에서 이스라엘 백성이 군대, 특히 블레셋 군대에 대해 염려할 때 성경에서 처음 나옵니다. 이 칭호는 다른 역사서에는 거의 나오지 않지만, 예언서에는 매우 흔합니다. 스가라는 이 단어를 다른 어떤 예언자보다 더 자주 사용했습니다: 최소 35번입니다.

성경에서 "군대들"라는 단어는 별들, 천사들, 이스라엘 백성, 그리고 다른 나라의 군대들을 나타냅니다. 그러므로 "만군의 주"라는 칭호는 야훼를 온 우주의 주권자이시며 주인으로 묘사합니다. 예언자들은 이 칭호를 사용하면서 추상적 의미만이 아니라 행동하시는 하나님의 주권을 강조했습니다. 즉, 그들은 야훼께서 모든 군대, 즉 별과 천사와 백성의 군대를 관장하시는 것으로 보았습니다. 스가라는 이스라엘이 군대를 잃고 군사력도 없고 정치 조직도 없고 정치력도 없었을 때 살았습니다. 따라서 스가라는 야훼를 "만군의 주"로 언급함으로써 청중들에게 그들의 하나님의 변함없고 능동적인 주권을 상기시키고 있었습니다.

예언자는 그의 책의 서두에서 하나님을 "만군의 주"라고 세 번 언급했습니다(1-3절). 첫째 언급(3절에서)은 이스라엘 백성에게 그들의 주권자인 하나님께서 당신의 뜻을 당신의 백성에게 알리셨다는 것을 상기시켜 주었습니다: 그가 말씀하셨다(참조, 1:6). 주님은 4절에서 이 진리를 설명하셨습니다. 주권자 주님은 "내게로 돌아오라"(3절)고 말씀하셨습니다. 이것은 스가라의 예언적 부담의 첫 부분이었습니다. 둘째 부분은 야훼께서 당신의 백성에게 돌아오겠다고 약속하셨습니다(3절). 그는 주권자로서 이 귀환을 가능하게 하기 위해 하실 일을 설명하셨습니다. 하나님은 친히 자신의 아들과 성령으로 자신의 백성에게 오심으로써 질서 회복에 필요한 능력을 공급하실 것입니다.

¹ 이 노트의 영어 성경 인용문은 달리 명시되지 않는 한 2020년판 신미국표준성경(NASB)에서 발췌함. (해당 성경 인용문의 번역은, 구절 전체가 인용되는 경우 개역한글판을 인용하였고, 해당 저자가 구절 내의 단어들을 나누어서 인용하는 경우 혹은 영어 성경과 한국어 성경의 표현이 유의미하게 상이한 경우, 저자의 의도를 온전히 전달하기 위해 한국어 성경들을 참조하여 2020년판 NASB로부터 직역함-역자 주)

따라서 스가랴는 세 가지 확신을 가지고 있었습니다. 하나님은 자신의 뜻을 계시하시고, 사람들을 당신께로 다시 부르시고 그들이 올 길을 마련하시며, 그들이 당신께로 돌아 가면 그들에게 돌아올 것이라고 약속하십니다. 하나님은 예언의 말씀을 통해 귀환자들에게 당신의 뜻을 계시해 주셨습니다. 그분은 삼위일체의 둘째 위격인 가지(Branch)를 통해 사람들이 그분께 돌아올 수 있는 길을 마련해 주시겠다고 약속하셨습니다(3:8). 이 신인(神人, God-man)의 계시는 그 길이에 비례하여 이 책의 많은 부분을 차지합니다. 둘째, 하나님은 삼위일체의 셋째 위격인 그의 성령님을 통해 그분께 돌아가는 사람들에게 다시 오겠다고 약속하셨습니다.

스가랴의 환상과 신탁은 하나님의 만연한 능력을 보여줍니다. 그들은 이것에 주목합니다.

첫째 환상에서 하나님은 우울한 처지에 있는 자신의 백성을 지켜보고 있었던 자신의 천사의 임재를 계시하셨습니다. 그들은 우울한 장소에 대해 알고 있었지만 천사의 존재는 그들에게 새 소식이었습니다.

둘째 환상은 군대가 그들을 반대하는 세력을 파괴할 것임을 보여주었습니다. 백성은 이러한 적의 세력에 대해 알고 있었지만 하나님께서 그들을 멸하실 계획이었음을 상기시킬 필요가 있었습니다.

셋째 환상에서 하나님은 예루살렘이 미래의 크고 안전한 상태임을 계시하셨습니다. 사람들은 예루살렘에 대해 알고 있었습니다. 그들은 그것을 재건하고 있었습니다. 그러나 그들은 미래의 크고 안전한 상태에 대해 확신하지 못했습니다.

넷째 환상은 대적과 옹호자를 나타냅니다. 백성들은 그들의 대적을 알고 있었지만 그들의 신성한 변호자에 대해서는 알지 못했습니다.

다섯째 환상에서 하나님은 세상에서 빛이 되어야 할 백성의 책임과 그렇게 할 자원을 계시하셨습니다. 사람들은 자신의 책임을 알고 있었지만 자신의 책임을 완수할 수 있는 초자연적 자원이 있다는 사실을 충분히 인식하지 못했습니다.

여섯째 환상은 신성한 계시로 죄를 정결하게 하는 것을 드러냈습니다. 사람들은 현재

의 죄를 알고 있었지만, 이제 그들은 하나님의 율법을 준수하면 그것을 처리할 것이라는 말을 들었습니다.

일곱째 환상은 계속되는 악과 그 악의 최종 정화를 설명했습니다. 사람들은 만연한 악을 알고 있었지만 하나님께서 결국 그것을 영원히 없애실 것임을 상기시킬 필요가 있었습니다.

여덟째 환상은 현재의 혼돈에 대한 신성한 통제의 필요성과 신성한 통제의 제공하심을 보여주었습니다. 백성은 혼돈의 세상에서 하나님의 통제가 필요하다는 것을 매우 의식하고 있었지만, 하나님이 정말로 세상에서 신성한 통제를 행사하실 것이라는 사실을 기억할 필요가 있었습니다.

각 환상은 스가라의 청중이 직면한 상황을 극복하기 위한 하나님의 만연한 능력의 측면을 보여주었고 그들에게 희망을 주었습니다. 그들은 우울한 장소에 있었습니까? 하나님은 그들을 지켜보고 계셨습니다. 그들을 대항하는 무기가 만들어지고 있었습니까? 그분은 그 무기를 부술 것입니다. 그들이 재건하고 있던 도시는 불안한 도시였습니까? 그분은 그것을 더욱 확대하고 그것을 안전하게 만들 것입니다. 그들의 적수는 성공할 것이었습니까? 하나님은 그들의 변호자가 되실 것입니다. 그들의 책임이 무거웠습니까? 그분은 그들에게 충분한 자원이 될 것입니다. 죄는 어디에나 있었습니까? 그분은 죄를 이길 수 있는 능력을 주실 것입니다. 악은 끝나기는 할 것입니까? 그분은 그것을 끝낼 것입니다. 질서가 올 것입니까? 그분은 그것을 가져올 것입니다.

스가라 9-14장에 있는 두 개의 신탁은 동일한 기본 교훈, 즉 만군의 주의 만연한 권능을 가르칩니다. 이것을 간단히 요약하자면: 기름부음 받은 왕은 처음에는 거절당할 것이지만, 야훼의 충만한 능력으로 돌아올 것입니다.

환상과 신탁은 또한 이 책의 둘째 주요 계시인 이스라엘의 하나님의 지속적인 목적을 설명합니다.

그 환상들은 하나님께서 이스라엘을 종말론적으로 다루실 뿐만 아니라 현재적으로도 다루고 계심을 드러냅니다. 환상에 묘사된 이스라엘의 모든 상황은 회복 공동체를 상

징하는 것이기도 하지만, 미래의 이스라엘을 상징하는 것이기도 합니다. 이스라엘은 열방 가운데서 계속 침체되어 있었으며 앞으로도 그럴 것입니다. 적들이 이스라엘을 공격하겠지만 결국 하나님께서 그들을 물리치실 것입니다. 예루살렘은 재건되고 보호받게 될 것이며, 이스라엘은 주님을 섬기도록 깨끗하게 될 것입니다.

이스라엘은 메시아를 통해 열방의 빛으로서 자신의 운명을 완수하고 세상에 하나님을 아는 지식을 전파할 것입니다. 악은 크게 제약을 받게 될 것이며 이스라엘의 모든 대적들은 패배를 겪게 될 것입니다. 이 모든 예언은 인간과 사탄의 반대에도 불구하고 역사를 의도하신 목표를 향해 나아가시는 하나님의 끈질긴 목적을 드러냅니다.

신탁들은 같은 원리를 설명합니다. 메시아에 대한 거부는 그분의 대관식으로 이어질 것입니다. 야훼의 구원 목적 중 일부는 메시아가 처음 오셨을 때 이루어졌지만, 나머지 구원 목적은 메시아가 둘째로 오실 때 이루어질 것입니다.

이러한 계시를 고려할 때 하나님의 백성은 어떤 태도를 취해야 할까요? 그들은 주님께로 돌아와야 합니다(1:3). 그들은 이 계시를 믿고 순종하며 그 계시를 고려하여 일해야 합니다.

스가랴 시대의 하나님의 백성들은 어둠과 낙담의 시대에 살았지만 성전을 완공하고 야훼와의 올바른 관계를 회복해야 했습니다. 그들은 예루살렘의 멸망을 기념하기 위해 지켜온 금식을 버리고 야훼께서 약속하시고 베푸실 영광스러운 미래를 기념하는 절기를 준비해야 했습니다.

학개는 이 사람들을 강하게 되고 일하라고 불렀지만, 스가라는 그들의 힘의 비밀을 밝혔습니다. 사도 바울은 그것을 이렇게 말했습니다. “우리가 받는 순간적이고 가벼운 고난이 우리에게 모든 것과 비교할 수 없는 영원한 영광의 무게를 만들어 내고 있습니다.”(고후 4:17) 이것이 신약성경의 언어로 된 스가랴의 메시지입니다.

비전¹의 증거는 힘입니다. 교회를 바라볼 때 우리는 무엇을 볼 수 있을까요? 우리는 회복된 유대인들이 자신들의 상황을 바라볼 때 보았던 낙담스러운 것들만 볼 수 있습

¹ 하나님께서 가지고 계신 더 큰 목적, 사명 또는 계획을 보고 이해하는 시야를 말함.

니다. 하나님께서 우리를 부르신 그분의 교회를 세우는 일에 인내하기 위해서는 하나님께서 하고 계시며, 또 하실 것이라고 말씀하신 보이지 않는 일들을 인식해야 합니다 (참조, 마 16:18; 고후 2:14-5:21).

힘의 비결은 비전입니다. 하나님의 백성이 긍정적이고 고무적인 일들을 보고 그것을 믿는다고 말하면서 아무것도 하지 않는다면, 그 말을 믿기 어렵습니다. 이 시대의 모든 끔찍한 좌절 속에서도 하나님의 직접적이고 만연한 임재와 능력을 의식하는 사람은, 가장 가까이 있는 황폐의 조각을 붙잡고 그것이 정원처럼 꽃을 피울 때까지 일하는 사람입니다. 보이지 않는 하나님의 임재와 약속을 신뢰하면서 현재 상황을 붙잡고 무언가를 실천하는 것이 비전을 진정으로 증명하는 것입니다. 우리 시대에는 비전가가 매우 드뭅니다. 드물게 성공을 거두는 것은 바로 이러한 비전가들입니다.

히브리서 저자는 스가랴의 메시지에 비추어 매우 적절한 말로 독자들에게 도전을 주었습니다(히 12:12~13). 일부 기독교인들은 영성을 비관주의와 동일시하는 것 같습니다. 그들은 우리 시대의 어려움을 깊이 탐구하고 개탄하는 다른 사람들을 "비전가"라고 생각합니다. 우리는 시대에 대해 현실적이어야 하지만, 하나님께 눈을 맞추고 그분의 약속에 귀를 열어 두어야 합니다. 또한 우리는 그분의 목적에 부합하고 그분의 권능의 원칙과 조화를 이루며 일해야 합니다. 그렇게 할 때, 우리는 버림받은 자가 왕관을 쓰실 때, 우리가 그분의 고난에 동참했던 것처럼 그분의 승리에 동참하게 될 것이라는 확신을 가질 수 있습니다.¹

¹ G. Campbell Morgan, *Living Messages of the Books of the Bible*, 1:2:317-32에서 각색함.

해설

I. 서론 1:1-6

이 단락이 책 전체를 소개한다는 것은 분명해 보입니다. 7절은 그 뒤에 이어지는 여덟 개의 야간 환상을 소개하기 때문입니다(1:7-6:8). 그 내용은 또한 뒤따르는 모든 것의 기초가 됩니다.

"이 부분은 전체 책의 기초 연설을 하고 있으며, 구약성경 어디에서나 볼 수 있는 가장 강력하고 강렬한 회개의 영적인 외침 중 하나입니다."¹

"스가랴 1장의 첫 6절은 예언자 설교의 개요를 구성합니다. 그 주제는 전체 책의 기초 연설을 하고 그것에 필수적인 서론을 형성합니다. 그것이 말하는 진리는, 하나님께서 인간을 다루시는 것에 관해 계시하신 길들 전체에 걸쳐 있는 진리입니다. 즉, '하나님의 축복 약속을 전유하고 누리려면 진정한 회개가 선행되어야 합니다.'"²

"... 이 소개 구절은 부르심 서사를 대신합니다 [참조, 사 6장; 렘 1장; 겔 1-2장]."³

1:1 저자는 주님의 이 첫 말씀이 스가랴에게 임한 때와 그의 혈통을 밝히고 있습니다. "주의 말씀"은 계시의 예언적 말씀을 의미하는 기술적 용어입니다. 다리우스 제2년 여덟째 달은 주전 520년 10~11월이었습니다. 분명히 학개는 두 달 전에 같은 청중을 대상으로 사역을 시작했고 한 달 후에 그의 예언적 사역을 끝냈습니다(학 1:1; 2:10, 20; 참조, 에스라 5:1; 6:14). 당시 이스라엘에는 인간 왕이 없었기 때문에 저자는 예언의 연대를 다리우스와 관련하여 기록했는데, 이는 이스라엘이 "이방인들의 때"에 있었음을 상기시켜 줍니다(눅 21:24). "이방인들의 때"는 이방인이 이스라엘의 운명을 주관하는 시대, 즉 느부갓네살의 통치부터 미래의 그리스도

¹ George L. Robinson, *The Twelve Minor Prophets*, p. 150. Cf. Walter C. Kaiser Jr., *Toward an Old Testament Theology*, p. 253.

² Unger, p. 20.

³ Longman and Dillard, p. 491.

의 천년통치 직전까지의 시대입니다.

스가랴의 아버지는 베레가였고 그의 더 뛰어난 할아버지(또는 조상)는 잇도였습니다. 잇도는 스킴바벨과 여호수아와 함께 포로 생활에서 돌아온 제사장들 가운데 있었습니다(느 12:4, 16).

"이 기간은 페르시아 제국의 격변 이후입니다. 그것은 캄비세스(키루스의 아들)의 통치에서 다리우스 1세의 통치로 넘어가는 시기였습니다. 이것은 유대인들 사이에서 이제 이스라엘이 열방에 대한 하나님의 보편적 통치 자리로서 그 자리를 차지할 수 있다는 희망을 불러일으켰을 것입니다. 그러나 강력한 다리우스가 제국 전역의 반역을 진압함에 따라 그러한 희망은 모두 무산되었습니다. 이러한 맥락에서 학개의 사역을 기반으로 하는 예언자 스가랴가 등장합니다. 학개는 자신의 통치를 확립하려는 하나님의 계획을 공개함으로써 백성을 격려했으며 이 계획의 초기 단계로 성전 재건을 확인했습니다."¹

1:2-4 주님께서는 그분이 유대인의 조상들에게 매우 진노하셨다고 스가랴에게 말씀하셨습니다. 그러므로 예언자는 야훼의 권위 있고 신실한 대변자로서 동시대인들에게 회개를 전파해야 했습니다. 그들이 주님께로 돌아오면(그분의 은혜로 가능해짐), 그분은 그들을 축복하시기 위해 다시 오실 것입니다(참조, 사 55:6-7; 렘 3:12; 호 7:10; 율 2:12-13; 암 5:4, 6; 말 3:7). 이것은 이 책의 희망 메시지의 배경을 제공하는 크고 분명한 외침입니다.² 그리고 이것은 포로기의 징계 이후 회복 공동체가 필요로 하는 확신이었습니니다.

그들은 야훼("만군의 주")께로 돌아가야 했고, 단순히 그분의 율법과 언약에 대한 형식적인 순종이 아니라, 그분에 대한 개인적인 관계와 충성으로 돌아가야 했습니다. 스가랴는 이스라엘 사람들에게 회개하라고 촉구한 이

¹ Boda, pp. 173-74.

² Unger, p. 20.

전 (포로기 이전) 예언자들(예: 이사야, 예레미야 등)의 설교에 응답하기를 거부한 그들의 (포로기 이전) 조상들과 같지 않도록 그들에게 경고해야 했습니다.

"하나님께 우리를 축복해 달라고 간구하는 것과 그분이 축복하실 수 있는 종류의 사람들이 되는 것은 별개입니다!"¹

1:5-6 이 유대인의 조상들은 죽었고, 그들에게 계속 경고할, 그들에게 경고했던 이전 예언자들도 더 이상 살아 있지 않았습니다. 그들에게는 회개할 끊임 없는 기회가 없을 것입니다. 이전 예언자들이 백성에게 경고한 형벌이 그들에게 닥쳤습니다. 주님께서는 사냥꾼이 자기의 먹이를 잡는 것처럼 행악자들을 뒤쫓아 붙잡으셨습니다. 그런 다음 그들은 주님께서 하실 것이라고 경고하신 대로 그분께서 실제로 행하셨다는 것을 인정했습니다(참조, 신 28:15, 45; 대하 36:16). 현대의 이스라엘 사람들도 스가랴의 권고에 주의를 기울이지 않는다면(참조, 고린도전서 10:11) 이러한 경험을 하게 될 것입니다.

비록 이스라엘 백성이 과거에 하나님을 비참하게 실망시켰지만, 이 서론의 메시지는 아브라함과의 언약이 여전히 유효하다는 것을 분명히 했습니다. 하나님께서는 자신의 백성을 축복하시겠다고 약속하셨지만 그들이 주어진 세대에서 그 축복을 누리는 것은 그들이 신뢰와 순종으로 그분과 동행하는 데 달려 있었습니다. "돌아오다"(3, 4절; Heb. 슈브[shub])는 하나님의 백성이 떠나간, 하나님과의 이전 관계를 전제로 합니다.

"... 스가랴는 서론에서 다섯 가지 위대한 원칙을 열거합니다. (1) 하나님의 모든 축복의 조건, 3절. (2) 불순종의 악과 위험, 4절. (3) 하나님 말씀의 불변한 특성, 6a절 (4) 자신의 백성의 행위에 따른 그들에 대한 하나님의 통치적인 다루심, 6b절('우리 길들과 우리 행위들에 따라') (5) 하나님의 불변하는 목적, 6b절('여호와께서 ... 정하신 대로 ... 그분께서 우리에게 그대로 행하셨도다')."²

¹ Warren W. Wiersbe, "Zechariah," in *The Bible Exposition Commentary/Prophets*, p. 449.

² Feinberg, p. 21.

II. 여덟 가지 환상과 네 가지 메시지 1:7-6:8

스가랴는 하룻밤 사이에 여덟 가지 묵시적 환상을 받았습니다(1:7). 본문에서 알 수 있듯이 이 예언들은 이스라엘의 미래, 특히 다윗 왕조의 터전이자 성전이 있던 예루살렘과 유다의 미래에 대한 하나님의 목적에 관한 것이었습니다. 스가랴 시대에는 이 예언들 중 어느 것도 성취되지 않았지만, 이 예언들은 회복 공동체에 더 즉각적인 관심사가 되는 문제들을 다루고 있습니다. 이 장의 큰 주제는 왕의 오심입니다. 이 환상의 목적은 귀환자들이 성전 재건 작업을 계속하도록 격려하는 것이었습니다..

이 여덟 가지 환상에는 서론, 예언자가 본 것에 대한 설명, 그 의미를 명확히 해달라는 요청, 그리고 해명이라는 특정 특징이 있습니다. 신탁은 세 가지 환상에 수반되어 그 메시지를 더욱 명확하게 해줍니다(1:16-17, 2:6-13, 4:6-10). 일부 해석자들은 6:9-15의 신탁을 6:1-8의 환상과 연결시키기도 하지만, 저와 다른 해석자들은 그 신탁이 앞의 환상과 별개의 것으로 보입니다.

"... 환상의 배열은 교차 패턴을 따릅니다. 첫째와 마지막은 서로 매우 유사하고, 둘째와 셋째, 여섯째와 일곱째는 쌍이며, 넷째와 다섯째는 하나님이 주신 권위 있는 지도자의 보증으로 절정을 이룹니다. 여덟 가지 환상은 모두 하나의 전체로 해석되어야 하는데, 이는 각 환상이 곧 다가올 새 시대에 이스라엘의 역할에 대한 전체적인 그림에 기여하기 때문입니다."¹

A 은매화 나무들 사이의 기병 (1:7-17)

B 네 뿔과 네 대장장이 (1:18-21)

C 측량사(ch. 2)

D 여호수아의 정결함과 회복(3장)

D' 금 등잔대와 두 올리브나무(4장)

C' 날아다니는 두루마리 (5:1-4)

B' 바구니 안의 여자 (5:5-11)

¹ Baldwin, p. 93.

A' 네 병거 (6:1-8)

A. 은매화 나무 사이의 기병 1:7-17

이 첫째 환상은 하나님께서 그분의 택한 백성을 사랑으로 질투하시며, 비록 그들이 현재 어려움을 겪고 있고 그들을 압제하는 민족들이 평안할지라도 그들을 회복시키실 것이라는 사실을 강조합니다(참조, 하박국). 환상에서 천상원 순찰대가 온 땅의 상태를 보고했습니다. 이 환상은 흠어지고 압제받는 이스라엘에게 희망을 제시합니다.¹

1. 환상 1:7-11

1:7 스가랴는 다리우스 왕 2년인 주전 520년에 그의 이전 계시로부터 석 달 후에 주님으로부터 또 다른 계시를 받았습니다. 다리우스 2년은 주전 520년이었지만 11번째 달은 1-2월이었을 것입니다. 우리의 현대 달력에서 24번째 날은 주전 519년 2월 15일이었을 것입니다.²

"5개월 전인 같은 날(24 세빳) 성전 재건이 재개되었습니다(참조, 학 1:14-15; 또한 참조, 2:10, 18, 20). 하나님께서는 자신의 백성의 순종으로 인해 특별한 기쁨을 누리셨습니다."³

"또한 두 달 전 그날 학개는 제사장들에게 그들의 불결함에 대해, 백성들에게는 성전 건축이 지연된 것에 대해 엄중한 책망을 전했습니다(학 2:10-17). 또한 그날 학개는 더 큰 스룹바벨-메시아의 천년 통치가 확립되기 전에 이방인 세계 권력이 멸망할 것이라는 광범위한 계시(학 2:20)를 받았습니다(학 2:21-23)."⁴

1:8 예언자가 환상을 보았는데, 환상 중에서 그 때는 밤이었습니다. 그는 계곡의 은매화 나무 사이에서 붉은(적갈색) 말을 타고 있는 "남자"를 보았습

¹ Unger, p. 25.

² Meyers and Meyers, p. 108.

³ Barker, p. 610.

⁴ Unger, p. 26.

니다. 그는 또한 붉은 말을 탄 사람 뒤에 있는 빨강, 밤색(Heb. 세루킴 [seruqim], 빨강과 흰색 혼합)과 흰 말을 보았습니다. 이 말을 탄 사람들도 있었습니다(11절). 붉은 말을 탄 "남자"는 분명히 천사였으며 아마도 미가엘이었을 수도 있습니다(참조, 단 10:13, 21; 12:1).¹ 어떤 사람들은 그가 성육신 전의 그리스도였다고 믿습니다.²

구약을 알고 특정 문화(히브리 문화 뿐만 아니라 페르시아 문화)에 살았던 스가랴에게는 이 상징의 의미가 현대 독자에게 보다 명확했을 것입니다.

"문체의 관점에서 볼 때 상징주의는 산문적인 문체보다 더 큰 능력과 힘으로 마음에 감동을 주고 감동을 주는 독특한 힘을 가지고 있다."³

밤은 우울함, 불분명함, 불길함을 내포하고 있었습니다. 지금은 이스라엘 백성에게 그런 시대였습니다. 그들에게는 기쁨과 명료한 시야와 안전의 빛이 아직 비추어지지 않았습니다. 기수들은 분명히 주님의 정찰병으로 봉사하고 세상 상황을 그분께 보고하는 주님의 천사 군대를 대표합니다(10절). 말은 스가랴 시대에 전쟁 도구이자 권위 있는 소유물이었습니다(10:3; 왕상 10:26). 성경에서 말은 거의 항상 군대 및/또는 왕의 문맥에서 언급됩니다. 당나귀는 일반적인 운송 수단이었습니다.

이 말의 색깔은 분명히 그들의 사명을 나타냅니다. 그들은 의심할 여지없이 스가랴에게 피흘림, 혼합된 사명(심판과 축복), 승리(참조, 6:2; 사 63:1-6; 계 6:4)를 암시했습니다. 그들의 색깔이 매우 중요했다면 천사는 아마도 그것에 대해 언급했을 것입니다. 일부 학자들은 말의 색깔이 의미가 없다고 믿었습니다.⁴ 그러나 그렇다면 스가랴는 왜 그들의 다른

¹ Pusey, 2:342

² E.g., Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, p. 1176; Gaebelein, 2:3:269; G. Coleman Luck, *Zechariah*, p. 18; McGee, 3:907; Walter C. Kaiser, *Zechariah*, p. 305.

³ Thomas E. McComiskey, "Zechariah," in *The Minor Prophets*, p. 1012.

⁴ E.g., Smith, p. 190; Boda, p. 195.

색깔을 언급했습니까?

"계 6:4과 비교하십시오. 이방 세계 강국의 전체 기간은 붉은 말, 즉 칼로 특징지어집니다. 또한 단 9:26; 마 24:6-7 비교."¹

은매화나무는 불에 강한 상록 관목이었습니다.² 그것들은 장막절에 이스라엘에 임할 미래의 끝없는 메시아적 축복을 묘사하는 데 사용되었습니다(느 8:15; 사 41:19, 55:13).³ 여기에서 그들은 이스라엘을 나타냅니다. 계곡은 스가랴 시대 당시에 이스라엘이 우울한 위치에 있음을 암시할 수 있습니다.⁴ 일부 무천년주의자들은 은매화 나무를 모든 시대의 하나님의 백성을 상징하는 것으로 간주합니다.⁵ 그러나 스가랴가 본 모든 환상은 이스라엘에 관한 것이었습니다.⁶

1:9 스가랴가 환상 중에 자기와 함께 있던 천사에게 기수와 말이 무엇을 상징하는지 물었더니 천사가 설명해 주겠다고 했습니다.

1:10 사람처럼 생겼고 나무 숲에 서 있던 천사는 기수가 야훼께서 “땅을 순찰 하도록 보내신” 그분의 대행자들이라고 말했습니다. 이들은 아마도 천사 들이었을 것입니다.

"신속한 말을 탄 전령을 사용하여 제국에 관한 모든 정보를 알려고 했던 페르시아 군주처럼, 주님은 위대한 페르시아 국가를 포함하여 지상의 모든 나라에 대해 모든 것을 알고 계셨습니다."⁷

1:11 기수들이 천사에게 보고하기를, 그들이 땅을 순찰하였는데 땅이 조용하고

¹ The New Scofield Reference Bible, p. 964.

² Meyers and Meyers, p. 111.

³ Leupold, p. 33.

⁴ C. F. Keil, *The Twelve Minor Prophets*, 2:231.

⁵ E.g., Pusey, 2:342. 무천년주의자들은 예수 그리스도의 미래 통치를 믿지 않는다. 그들은 미래의 천년 통치에 대한 예언이 비문자적인 의미에서 현재의 교회 시대 또는 영원한 상태를 가리킨다고 믿는다.

⁶ Charles L. Feinberg, "Zechariah," in *The Wycliffe Bible Commentary*, p. 898 참조.

⁷ Baldwin, p. 95.

고요하다는 것을 발견했다고 했습니다.

"다리우스는 19번의 전투에서 반란군 지도자 9명을 무찌르고 그의 모든 적을 정복했다고 자랑했습니다. 그래서 제국은 주전 520년에 다시 사실상 조용해졌습니다."¹

"다리우스 2년 차에는 보편적인 평화가 만연했고, 초기 칼대아 제국의 모든 나라는 평온을 누렸으며 방해받지 않고 번영을 누렸습니다."²

해석하는 천사를 "주의 천사"로 묘사하는 것은 세 가지 방법 중 하나로 이해될 수 있습니다: 그는 주님 자신(즉, 삼위일체의 둘째 위격)이셨습니다. 또는, 그는 주님께서 보내신 천사로서 주님의 특별한 천사이자 주님께 책임이 있는 천사였을 수 있습니다(참조, 3:1-2; 창 16:11, 13; 18:1-2, 13, 17, 22; 22:11-12, 15-18; 31:11, 13; 출 3:2, 4; 수 5:13, 6:2; 사 2:1-5; 6:11-12, 14; 13:3-23; 겔 43:6-7). 이 경우 그는 8절에 언급된 "남자"였을 수 있습니다. 셋째 해석은 주의 천사가 야훼의 내재를 실현하는 방식으로 그분을 나타냈지만 직접적인 현현은 아니라는 것입니다.³

2. 천사의 대답 1:12-17

천사의 질문과 주님의 대답 1:12-13

1:12 그때 주의 천사가 주권자 야훼께 말했습니다. 분명히 그들은 별개의 인격체였습니다. 그는 주님께서 지난 70년(즉 포로기) 동안 진노하셔서 행하셨던 예루살렘과 유다 성읍들(즉 이스라엘 백성들)에 대한 징계를 언제까지 계속하실 계획인지 물었습니다(참조, 렘 25:11-12). 그 예언된 시기는 이제 끝났지만 이스라엘 백성은 여전히 억압을 받고 외국의 지배를 받고 있었습니다. 주의 천사가 성육신하기 전의 그리스도시라면, 여기서 그분

¹ Barker, p. 612.

² Keil, 2:234.

³ McComiskey, p. 1038.

의 활동은 그분의 백성을 위한 중보자로서의 예수님의 역할을 예견합니다.¹

1:13 주님께서서는 천사의 질문에 은혜롭고 위로의 말씀으로 대답하셨습니다. 그러나 그가 말씀하신 것을 스가랴가 밝히지 않은 것은, 그가 듣지 못하였거나 하나님의 영감을 받아 그렇게 하지 않기로 하였기 때문입니다.

예언자에게 주는 천사의 지시 1:14-17

이것은 스가랴가 환상의 계시와 함께 전해야 할 야훼의 메시지였습니다. "만군의 주께서 이같이 말하노라"라는 구절은 세 가지 신탁을 소개합니다(14-15, 16, 17절).

"이 환상은 보이지 않는 영적 세계를 가리는 휘장을 걷어내어 하나님께서 이 땅을 주관하시고 활동하신다는 것을 보여 주었지만, 해석하는 천사가 전한, 말로 된 메시지가 없었다면 구체적인 위로가 되지 못했을 것입니다(14b-17절). 이 신탁들은 환상의 의미를 해명하는 데 필수적입니다."²

1:14 천사는 스가랴에게 야훼께서 예루살렘과 시온을 매우 질투하신다고 선포하라고 지시했습니다. 질투는 하나님의 성품을 묘사하는 데 사용될 때, 다른 사람의 안녕에 대한 그분의 신중한 관심, 특히 경쟁이나 불충실함을 용납하지 않으시는 것을 의미합니다. 성경에서 질투는 종종 그분의 아내인 이스라엘이나 교회가 자신에게 충실하기를 원하는 남편으로서의 하나님을 암시합니다.³ 하나님의 질투에는 이기적인 인간의 질투와 연관된 부정적인 의미가 전혀 없습니다.

예루살렘의 이중 이름은 시적 평행법의 경우일 수도 있고, 과거의 예루살렘과 미래의 시온을 암시할 수도 있습니다. 스가랴의 백성은, 페르시아 제국이 현재 누리고 있는 안정이, 하나님께서 그들에게서 돌아서 열방을

¹ The Nelson Study Bible, p. 1539.

² Baldwin, p. 98.

³ *ibid.*, pp. 101-3 참조.

호의적으로 보셨다는 의미라고 생각했던 것 같습니다.

- 1:15** 주님께서서는 현재 편히 쉬고 있는 이방 민족들에게 매우 노하셨다고 계속 설명하셨습니다. 그분은 그들이 하나님께서 택하신 백성에게 가한 형벌을 연장하여 가중시켰기 때문에 진노하셨습니다(참조, 창 12:3).
- 1:16** 예루살렘 백성이 적대감을 많이 받았으므로 주님께서 그들에게 다시 돌아와 긍휼을 베푸시겠다고 약속하셨습니다. 주권자 주님께서서는 성전이 그곳에 재건되고 그 도성이 다시 살아 있는 존재가 될 것이라고 약속하셨습니다. 유대인들은 주전 515년에 성전을 완성했지만, 성벽은 주전 444년까지 완성되지 않았습니다(느 7:4; 11:1). 그 도성을 측량하는 것은 확장된 회복을 상징하며(참조, 렘 31:38-40) 측량줄은 건설 도구입니다.¹ 이전에는 측량줄의 형상이 심판을 나타내는 데 사용되었습니다(왕하 21:13).
- 1:17** 하나님께서는 자신의 성읍들인 유다의 성읍들(12절)이 변영의 혜택으로 다시 넘치게 될 것이라고 약속하셨습니다. 그분은 다시 시온을 위로하고 예루살렘을 축복하기로 선택하실 것입니다(참조, 왕상 8:44, 48; 대하 6:6, 34, 38).

"이 첫째 환상에서 이스라엘을 위한 위로의 독특한 특징은 (1) 타락하고 우울한 이스라엘 한가운데에 계신 여호와와 천사의 임재, (2) 그들을 위한 그분의 사랑스럽고 열렬한 중보, (3) 미래의 축복에 대한 약속들. 그러므로 우리는 환상의 의미가 바로 이것이라고 말할 수 있습니다: 비록 이스라엘이 아직 약속된 위치에 있지는 않지만, 하나님은 이스라엘을 염두에 두셔서 박해하는 민족들에 대한 심판의 수단을 마련하시고 메시아의 자비로운 통치 가운데서의 이스라엘을 위한 영광과 변영을 예비하십니다."²

¹ Baruch Halpern, "The Ritual Background of Zechariah's Temple Song," *Catholic Biblical Quarterly* 40 (1978):178, n. 51 참조.

² Feinberg, *God Remembers*, p. 38.

"일련의 환상들은 이스라엘이 이방의 권세 아래에서 하나님의 형벌을 받은 때부터 이스라엘이 메시아닉 왕 아래 재건된 도시와 성전과 함께 그들의 땅으로 회복될 때까지 하나님께서 이스라엘을 다루시는 과정을 통해 우리를 이끕니다. 첫째 환상은 전체 시리즈의 일반적인 주제를 제공합니다. 다른 환상들은 세부 사항을 추가합니다. ... 세상이 자기 일들로 분주할 때, 하나님의 눈과 메시아의 마음은 이스라엘의 낮은 지위와 예루살렘 성전에 있었습니다."¹

B. 네 뿔과 네 장인 1:18-21

둘째 환상은 첫째 환상에서 약속된 위로의 개념을 자세히 설명합니다(13, 17절). 여기에서 우리는 하나님께서 그의 백성을 과도하게 압제한 민족들에 대해 어떻게 진노하실 것인지를 배웁니다.² 열방이 보복을 당할 것이며 이스라엘이 그 대적들을 이길 것입니다. 히브리어 성경은 18절에서 2장을 시작합니다.

1:18 그때에 스가랴는 환상에서 또 다른 장면을 보았습니다. 그는 네 개의 동물 뿔을 관찰했습니다. 동물에 대한 언급은 없지만 그것들이 공포를 느낄 수 있었기 때문에(21절), 그 뿔들은 살아있는 동물 위에 있었던 것으로 추정됩니다. 뿔은 성경과 고대 근동의 도상학(시각적 이미지)에서 특히 이방 왕이나 세계 제국의 권력을 나타내는 일반적인 상징이었습니다(예: 신 33:17; 시 18:2; 75:10; 89:17; 단 2:36-44; 7:3-7, 24; 8:20-21; 계 17:12).

1:19 예언자의 해석 요구에 응답하여 보조 천사는 그들이 유다와 이스라엘과 예루살렘을 흠어진 세력을 대표한다고 설명했습니다. 앗시리아는 이스라엘을 포로로 잡았고, 바빌론은 예루살렘을 멸망시키고 유다 사람들을 포로로 잡았습니다. 따라서 네 개의 뿔이 있다는 사실은 그들이 세계의 네 모퉁이에서 온 국가, 즉 반대 세력의 총체를 상징한다는 것을 나타내는

¹ Ibid.

² Keil, 2:238.

것일 수도 있습니다.¹ 또 다른 견해는 그들이 바빌론, 메데-페르시아, 그리스, 로마를 대표한다는 것입니다(참조, 단 2; 7장).² 또 다른 해석에서는 그들이 앗시리아, 바빌론, 메데-페르시아, 그리스를 대표하는 것으로 봅니다.³

"고대 근동의 제국 세력들이 시행한 것처럼, 정복된 사람들의 일부를 추방하는 정책은 제국 건설의 공격적인 단계, 즉 종속 국가에 대한 통제를 확립하는 중요한 특징이었습니다."⁴

1:20 주님께서 스가랴에게 네 명의 장인(Heb. 하라심[harashim], 문자적으로, 철공, 대장장이)을 보이셨습니다. 주님께서 직접 지목하셨거나 스가랴를 인도하는 천사를 통해 그렇게 하셨습니다.

1:21 예언자의 해석 요청에 대한 대답으로 천사는 뿔이 이스라엘 백성을 흠여 버린 권세를 상징한다고 거듭 말했습니다. 그런 다음 그는 네 명의 장인이 이 뿔을 두렵게 하고 이스라엘을 공격하고 이스라엘을 흠여 놓은 뿔을 무너뜨리려고 왔다고 덧붙였습니다. 이 목수나 장인들은 뿔을 부수겠다고 위협하는 망치를 가지고 다녔던 것 같습니다.

아마도 이 장면에서는 메데-페르시아, 그리스, 로마, 메시아가 장인들일 것입니다. 이 왕국들 각각은 첫째 왕국인 메데-페르시아가 이미 바빌로니아를 패배시킨 것처럼 이전 왕국을 멸망시킬 것입니다(참조, 단 2:34-35, 44-45).

네 장인		네 뿔	
메데-페르시아	가	바빌로니아	를 파괴함

¹ Smith, p. 193; Robert B. Chisholm Jr., *Interpreting the Minor Prophets*, p. 240.

² Keil, 2:239; Luck, p. 25; Jamieson, et al., p. 846; Feinberg, "Zechariah," p. 900; Charles H. Dyer, in *The Old Testament Explorer*, p. 823.

³ The Nelson ..., p. 1539.

⁴ Meyers and Meyers, p. 137.

그리스	가	메데-페르시아	를 파괴함
로마	가	그리스	를 파괴함
하나님의 왕국	이	로마	를 파괴하실 것

가능성이 덜한 또 다른 견해는 장인들이 이미 이스라엘의 적들을 멸망시킨 왕국을 묘사한다는 것입니다. 셋째 가능성은 그들이 이스라엘의 마지막 때의 원수들에게 복수하기 위해 미래에 나타날 것이라는 것입니다. 넷째, 덜 가능성 있는 견해는 뿔이 "포로기 이전의 유다를 멸망시킨 인간의 잔인함, 군사력, 정치적 책략, 권력에 대한 욕망의 완전한 범위"를 나타낸다고 생각합니다.¹

다섯째 견해는 장인들이 에스겔 14:21의 네 가지 심판, 즉 칼, 기근, 짐승, 재앙을 나타낸다는 것입니다(참조, 계 6:1-8).² 에스겔의 예언은 주전 586년에 바빌론에 의한 예루살렘의 멸망을 묘사하고 있지만, 요한계시록 6-19장에 미래의 7년 환난에 대해서도 비슷한 심판이 예언되어 있습니다. 여섯째 견해는 그들이 르흠, 심새, 사마리아 사람들(스 4:8), 산발랏, 도비야, 암몬 사람들, 그리고 예루살렘 재건을 반대한 아스돗 사람들(느 4:7)을 대표한다는 것입니다.³

"이 환상에서 주목할 만한 몇 가지 특징: (1) 하나님은 이스라엘을 대적하여 손을 드는 모든 사람을 잊지 않으시고, (2) 그분은 자신의 백성의 낙담한 상태와 그들의 부상 정도를 완전히 알고 계시며, (3) 그분은 이미 자신이 택하신 자들의 모든 원수에게 내릴 벌을 준비하셨다는 것입니다."⁴

"강력한 대장장이 앞에서는 뿔이 제 힘을 발휘할 수 없는 것처럼, 하나님의 적들도

¹ McComiskey, p. 1048.

² *The New Scofield* ..., p. 965.

³ Henry, p. 1176.

⁴ Feinberg, *God Remembers*, pp. 42-43.

하나님의 백성을 지속적으로 이길 수 없습니다."¹

C. 측량사 2장

첫째 환상(1:7-17)에서 하나님은 이스라엘에게 위로를 약속하셨습니다. 둘째 환상(1:18-21)에서 그분은 이스라엘을 괴롭혔던 열방을 벌하심으로 이 위로를 가져오실 것이라고 설명하셨습니다. 이 셋째 환상(2장)에서 그분은 이스라엘의 미래 번영과 확장을 보장하셨습니다. 예루살렘에는 신성한 보호자가 있습니다. 분명히 밝혀지겠지만, 이 미래의 축복은 포로기 회복 기간을 넘어 메시아 시대까지 확장되어야 합니다.² 이 셋째 환상은 둘 다 측량, 치수 및 예루살렘을 다룬다는 점에서 여섯째 환상(5:1-4)에 상응합니다. 이 환상은 예루살렘의 중요성을 강조하고, 여섯째 환상은 예루살렘 내의 법을 다룹니다. 이 환상은 천년기의 영광에 있는 예루살렘을 묘사합니다.³

1. 환상의 내용 2:1-5

2:1-2 환상의 다음 장면에서 스가라는 측량줄을 손에 들고 있는 "사람"(즉, 사람처럼 생긴 천사)을 보았습니다(참조, 1:11; 6:12; 겔 40:2-3). 예언자가 이 "사람"에게 어디로 가느냐고 물었을 때 그는 예루살렘의 치수를 측량할 것이라고 대답했습니다. 이 측량은 도시를 복원하고 재건하기 위한 준비였을 것입니다. 스가랴 시대에 진행 중인 예루살렘의 회복은 앞으로 설명될 훨씬 더 큰 미래의 회복에 대한 예고에 불과했습니다(참조, 렘 32:15; 겔 40:3, 5; 계 11:1). 또 다른 견해는 이 "사람"이 메시아였다는 것입니다.⁴

2:3-4 또 다른 천사, 아마도 주의 천사(1:11-12)가 줄을 들고 "그 사람"을 향해 나가는 스가랴의 안내 천사를 만나기 위해 앞으로 나왔습니다. 인도하는 천사는 두 번째 천사에게 "그 청년" 스가랴에게 예루살렘에 많은 사람과

¹ Leupold, p. 51.

² T. T. Perowne, *The Books of Haggai and Zechariah*, p. 74 참조.

³ Unger, p. 43.

⁴ Jamieson, et al., p. 847.

가축이 살게 될 것이므로 예루살렘이 성벽 너머로 확장될 것이라고 말하라고 지시했습니다(참조, 겔 38:11). 또 다른 해석은 "청년"이 스가랴가 아니라 측량선을 가진 천사라는 것입니다.¹ 그러나 두 번째 천사가 이 계시를 스가랴에게 직접 주었을 가능성이 더 높아 보입니다. 몰몬교도들은 그 청년이 조셉 스미스이고 천사는 몰몬경의 금판을 그에게 계시한 모로나이라고 믿습니다.²

회복 기간 동안 유대인들은 도시를 안전하게 보호하기 위해 성벽을 쌓았지만 그곳에 살기를 원하는 사람은 거의 없었습니다(참조, 느 11:1-2; 7:4). 비록 스가랴의 동시대인들에게 그 시대에 도시를 재건하도록 격려했지만, 이 예언은 반드시 미래에 성취되어야 합니다.³

일부 무천년주의자들은 예루살렘을 영적화하고 교회를 의미하는 것으로 받아들입니다.⁴ 한 무천년주의자는 다음과 같이 썼습니다.

"그러면 이 예언은 그리스도의 때를 직접적으로 바라보는 것입니다. 하나님의 보호와 영광이 계시는 그리스도의 왕국이 한계 없이 점진적으로 확장되는 모습과 그 방어 성격의 놀랍게 묘사하고 있습니다."⁵

2:5 여호와께서는 물리적인 성벽 대신에 예루살렘을 방어하겠다고 약속하셨습니다("불 성벽"). 그리고 인간의 어떤 영광과도 대조적으로 "그 가운데 영광이 될 것"이라고 약속하셨습니다. 그러한 약속은 포로에서 돌아온 사람들에게 큰 격려가 되었을 것입니다. 야훼 자신(히브리어 본문에서 강조됨)께서 그의 임재와 보호로 안전을 제공할 것입니다(참조, 1:16; 시 24:7-10). 하나님은 귀환자들을 보호하셨지만 그 약속은 아직 온전히 성

¹ Leupold, p. 55.

² Harry A. Ironside, *Notes on the Minor Prophets*, p. 348, footnote; Jan Karel Van Baalen, *The Chaos of Cults*, pp. 151-52; John H. Gerstner, *The Theology of the Major Sects*, pp. 41-42; Raphael Gasson, *The Challenging Counterfeit* 참조.

³ 이 "스가랴 시대와 미래 둘다"라는 해석에 대한 변호를 보려면, Merrill, pp. 116-18 참조.

⁴ E.g., Boda, p. 228.

⁵ Pusey, 2:348.

취되지 않았습니다. 야훼가 직접 되실 불 성벽은 하나님께서 이스라엘 역사 전체에 걸쳐 자신의 보호하시는 임재를 여러 번 나타내셨던 구름 기둥과 불 기둥을 상기시킵니다(출 13:21-22; 14:19-20; 40:34; 사 4:5-6).

"이것은 자신의 지상왕국에 있을 메시아를 통한 주님의 인격적 임재를 예상합니다(참조, 2:11-12; 14:9; 사 60:19; 겔 43:1-5; 48:35). 그러므로 문자적인 왕국은 매우 영적일 것입니다. [즉, 영과 혼의 문제에 관심을 가질 것입니다.]"¹

"느헤미야와 같은 다른 사람들이 예루살렘 성벽을 재건하는 것과 아내와 이혼하고 이방 여성과 결혼한 사람들을 공동체에서 배제하는 데 관심을 가질 때(에스라 10:2-3), 스가랴는 하나님의 임재의 성벽이 그 주위에 있고 그의 임재의 영광이 그 안에 있는 넓고 퍼진 대도시인 미래의 예루살렘에 대한 환상을 보고 있습니다."²

둘째와 셋째 환상은 모두 예루살렘의 미래 안전을 보장합니다. 예루살렘은 수천 년 동안 안전하지 않았기 때문에 메시아 시대에 성취를 기대하는 것이 합리적으로 보입니다.

"셋째 환상은 야훼의 보편적 주권이 미치는 전 세계 범위에서, 그 세계 안에서 예후드[페르시아 유다 지방]의 역할을 거쳐 이제는 작은 지방인 예루살렘의 정치적-종교적 중심지로, 예언자의 환상의 초점 범위가 점진적으로 좁혀지는 세 번째 단계입니다. 하나님의 거룩한 거처인 성전 안으로 우리를 안내하는 중앙 환상에서 오직 클라이맥스만 남았습니다."³

2. 대적의 멸망과 이스라엘의 축복에 관한 신탁 2:6-13

이 메시지는 예언적 주석을 통해 방금 관련된 세 가지 환상의 실제적인 의미를 제시합니다. 6절과 7절은 셋째 환상을, 8절과 9절은 둘째 환상을, 10-13절은 첫째 환상을 다

¹ Barker, p. 617. 메시아의 물리적, 지상적 왕국의 영성에 대한 변호를 보려면, Feinberg, *God Remembers*, p. 45 참조.

² Smith, p. 197.

³ Meyers and Meyers, pp. 159-60.

루고 있습니다.¹ 스가랴의 이 메시지는 산문 환상 가운데 시의 한 부분입니다. 예언자는 이제 주님을 대신하여 먼저 포로 생활을 하고 있는 유대인들에게(6-9절), 그 다음에는 예루살렘에 있는 유대인들(10-13절)에게 말했습니다. 조이스 볼드윈(Joyce Baldwin)은 첫째 부분이 대적의 멸망을 다루므로 둘째 환상과 연결되며, 둘째 부분이 시온에서의 야훼의 주권을 선언하고 셋째 환상을 강화한다고 믿었습니다.²

"미래의 시온의 위대함은 너무 중요한 주제로 선불리 무시하기에는 너무 중요합니다. 이에 대한 다양한 측면이 아직 밝혀져야 하므로 6-13절이 뒤따르는데, 이 시점에서 매우 적절한 부분이 바로 이러한 이유에서 나타납니다."³

압제하는 원수의 멸망 2:6-9

2:6-7 영어 번역가들은 일반적으로 히브리어 호이(*hoy*)를 "화"로 번역하지만, 여기에서, 그리고 51개의 성경 구절 중 7개에서와 같이 그 단어가 예언적인 에가를 발표할 때에 그것은 주의를 촉구하는 것입니다.⁴ "거기 당신!"이 이 단어가 NASB에서 번역되는 방식입니다.

주님께서서는 자신의 예언자를 통하여 그의 백성에게 하늘의 사방 바람처럼 그들을 흩으신 북쪽 땅(참조, 렘 3:18; 16:15; 23:8; 31:8)에서 피하라고 말씀하셨습니다(참조, 사 43:5-6; 49:12). 북이스라엘의 포로 대부분은 앗시리아에, 남유다의 포로 대부분은 바빌론에 포로로 잡혀 갔습니다. 그러나 이집트(렘 43:7), 모압, 암몬, 에돔(렘 40:11-12), 페르시아 및 기타 여러 나라로 끌려갔거나 도망간 이스라엘 사람들이 많이 있었습니다. 이들은 훗날 디아스포라를 구성한 유대인들, 즉 팔레스타인으로 돌아가지 않고 고대 세계 전역에 흩어진 채로 남아 있던 유대인들이었습니다.

주님께서서는 이 백성에게 바빌론에서 탈출하라고 명하셨습니다. 비록 스가랴와 그의 동시대인들이 바빌론을 정복한 페르시아 아래에 살았음에도

¹ Ibid., p. 163.

² Baldwin, pp. 107-8.

³ Leupold, p. 57.

⁴ Meyers and Meyers, p. 162.

불구하고 이스라엘을 멸망시킨 원적, 그리고 대부분의 백성이 사로잡힌 땅은 바빌론이었습니다. 이것은 흩어진 유대인들이 스가랴 시대에 집으로 돌아가 그들의 나라를 재건하도록 도우라는 요청이었습니다. 그러나 그것은 또한 문맥과 미성취된 부분 때문에 말세에 살고 있는 사람들에게 그 시대의 바빌론을 버리라는 예언적 부르심이기도 합니다(참조, 계 18:4-8).

“포로 이후 시대의 바빌론은 예루살렘이 함락된 이후 유다가 받은 모든 고통과 모욕을 전형화하였으므로 그 이름은 포로된 모든 땅을 대표할 수 있었고 바빌론으로 알려진 지리적 지역에만 국한되지 않았습니다.”¹

"다양한 형태의 고통은 신자들이 아직 '집'에 있지 아니하다는 것을 상기시켜 줍니다."²

2:8-9 유대인들이 도망쳐야 했던 이유는 주님께서 자신의 눈동자(문자적으로, 문(gate), 가장 민감한 부분)인 자신의 백성을 괴롭힌(약탈한) 이방 민족들을 약탈하기 위해 자신의 대리인을 보내려고 하셨기 때문입니다(참조: 신 32:10; 시 17:8; 마 25:34-45; 행 9:1, 4-5). 이것은 그분의 영광을 가져올 것입니다.

"이 진술["영광 후에", 8절]은 초림(요 17:4, 참조, 사 61:1, 2; 눅 4:17-19)과 재림(이사야 61:1, 2)에서 자신을 영화롭게 하기 위해 아들을 보내신 아버지의 신약 계시를 예상합니다."³

“이것[열방을 약탈하는 것]은 메시아 재림 때 이방인들에 대한 심판으로 성취될 것입니다(마 25:31-46).”⁴

주님께서 그의 대리자로 보내실 사람은 다음 구절에서 그가 행하실 것이

¹ Baldwin, p. 109.

² Stephen J. Bramer, "Suffering in the Writing Prophets (Isaiah to Malachi)," in *Why, O God? Suffering and Disability in the Bible and the Church*, p. 159.

³ Unger, p. 49.

⁴ F. Duane Lindsey, "Zechariah," in *The Bible Knowledge Commentary: Old Testament*, p. 1553.

라고 말하는 것을 볼 때 스가랴가 될 수 없습니다. 그는 하나님께서 여기서 예언하신 것을 성취하기에 충분한 능력과 권세를 가진 유일한 메시아 임이 틀림없습니다. 그분은 위협적인 몸짓으로 이 민족들 위에 단순히 손을 휘두르실 것이며, 그들은 그들이 노예로 삼았던 이스라엘 사람들에게 약탈물이 될 것이었습니다(참조, 예 7:10; 사 11:15; 14:2; 19:16; 갈 6:7-8). 그러면 하나님의 백성은 만군의 야훼께서 이 분을 보내신 것을 알게 될 것입니다(참조, 사 61:3; 요 17:4). 이것은 주권자 주님께서 하실 일입니다. 그러므로 유대인들은 기뻐하고 그 땅으로 돌아가 준비해야 합니다.

이스라엘에 대한 야훼의 궁극적인 축복 2:10-13

2:10-11 주님께서 그들을 위해 개입하시고 그들 가운데 거하시겠다고 약속하셨기 때문에 예루살렘과 다른 곳에서 이스라엘 사람들은 기뻐해야 했습니다. 그분이 예루살렘으로 돌아오시면 열방이 그곳에 와서 그분을 주권자로 인정하게 될 것입니다(참조, 시 47:9; 96:1; 97:1; 98:4). 그 날에 많은 민족들이 주님께로 돌아올 것입니다(종말론적 주의 날, 참조, 14장; 사 2:12-21; 24-27; 율 1:15; 2:28-3:21; 암 5:18-20, 9:11-15, 스바냐). 그들은 그분의 신자들로 이루어진 가족의 일부가 될 것입니다(8:20-23; 창 12:3; 18:18; 22:18; 사 2:2-4; 60:3).

여러 나라에서 온 이 수많은 개종자들은 그분을 닮을 뿐만 아니라(즉, 성품이 비슷하게 됨), 그분을 인정할 것입니다(참조, 사 56:6-8; 60:3, 21). 그분은 그의 백성 가운데 거하실 것이며(참조, 8:3, 20-23; 요 1:14; 고 후 6:16; 계 21:3), 그들은 야훼께서 이 분을 보내셨다는 것을 알게 될 것입니다. 이것은 분명히 메시아의 초림이 아니라 재림에 대한 언급입니다.

"구약성경의 위대한 언약들, 특히 아브라함 언약을 성취하기 위해, 이 부분은 메시아 시대에 완전한 왕국 축복을 바라보게 합니다. ... 이 언어는

궁극적으로 메시아적 언어이며, 일반적으로 하나님으로부터 간접적으로 또는 확장되어, 구체적으로 메시아에게로 전달됩니다."¹

이 약속에 대한 무천년적 이해는 그것이 교회에서 성취되는 것으로 보인다.

“이것이 바로 기독교 교회의 역사, 다양성 속의 일치입니다. 많은 민족들이 여전히 그들의 민족적 존재를 유지하고 있지만, 하나의 백성이자 그분의 소유인 하나님의 소유입니다.”²

그러나 이 약속의 문맥은 주님께서 그의 백성 이스라엘을 그들의 대적에게서 구원하실 날입니다.

2:12-13 그 때에 주님께서서는 거룩한 땅에서 유다를 그의 유업으로 소유하시고 특별한 축복을 위하여 예루살렘을 택하실 것입니다(참조, 사 19:24-25). 이것은 성경에서 "거룩한 땅"라는 용어가 나오는 유일한 곳입니다.

"그곳은 오늘날의 '거룩한' 땅이 아닙니다. 제가 공개적으로 이 말을 하면 일반적으로 다음과 같이 말하는 누군가에 의해 도전받습니다. '그곳은 성지입니다. 그곳이 예수님께서 걸으신 곳입니다!' 글썬요, 그의 발자국은 모두 사라졌습니다. 그분은 지금 그곳을 걷고 있지 않습니다. 그러나 언젠가 그분은 돌아오실 것이며 그분이 돌아오시면 그곳은 다시 성지가 될 것입니다."³

가나안 땅은 언약 백성 가운데 거하시는 거룩하신 하나님의 왕좌와 처소가 있게 될 것이기 때문에 거룩하게 될 것이었습니다. 그러므로 야훼께서 하늘의 거룩한 거처에서 친히 일어나셔서 땅에서 행동을 취하실 것이므로, 땅의 모든 백성은 침묵해야 합니다.

¹ Barker, p. 619.

² Pusey, 2:351-52.

³ McGee, 3:915.

루폴드(Leupold)와 케일(Keil)로 대표되는 전형적인 무천년적 해석은 유다와 예루살렘을 어디에서나 찾을 수 있는 그분의 백성을 지칭하는 것으로 봅니다. 그래서 거룩한 땅은 특별히 팔레스타인이 아니라 하나님께서 자신을 나타내시는 모든 곳이라는 해석입니다.¹ 또 다른 무천년주의자인 맥코미스키(McComiskey)는 땅에 대한 약속을 영토(그리스도께서 정복하신 세계, 롬 4:13)와 영적인 의미(그리스도 안에 있는 사람들이 누리는 안식, 히 3-4) 모두에서 보았습니다.²

"첫째 환상은 심판(또는 저주)과 축복의 주제(1:15-17)를 도입했습니다. 그 주제는 둘째와 셋째 환상에서 교대로 전개됩니다: 열방을 향한 심판(1:18-21). 이스라엘을 향한 축복과 영광(2:1-5), 열방을 향한 심판(2:6-9), 이스라엘과 열방을 향한 축복(2:10-13)."³

D. 여호수아의 정결과 회복 3장

주님께서서는 여호수아와 그의 친구들이 예언적 중요성을 지닌 사람들이라고 설명하셨습니다(8절). 분명히 밝혀지겠지만, 스가랴 시대에 이스라엘의 대제사장인 여호수아는 이 환상에서 이스라엘, 특히 제사장들의 왕국(출 19:6)으로서 신성하게 임명된 이스라엘을 나타냅니다. 이스라엘의 대제사장은 매년 속죄일에 민족을 대표했습니다. 이 환상과 다음 환상에서 하나님과 이스라엘의 자원 앞에서의 이스라엘의 입지가 보입니다. 이 환상은 이스라엘이 대제사장의 민족으로 회복되었음을 나타냅니다.

"처음 세 환상은 주로 이스라엘의 환난과 회복의 물질적 측면을 다루었지만 나머지 다섯 개는 이스라엘의 도덕적, 영적 영향을 탁월하게 다루었습니다."⁴

이 환상은 상징적 행위(1-5절)와 그에 따른 약속(6-10절)의 두 부분으로 구성되어 있습니다.

¹ Leupold, p. 61; Keil, 2:249.

² McComiskey, pp. 1044, 1096.

³ Barker, p. 621.

⁴ G. Campbell Morgan, *An Exposition of the Whole Bible*, p. 399.

1. 상징적 행위 3:1-5

3:1 스가랴를 인도하는 천사는 다음으로 그의 환상에서 여호수아(문자적으로, “야훼가 구원하신다”), 곧 이스라엘의 현 대제사장(6:11; 스 5:2; 느 7:7; 학 1:1)이 주의 천사(1:11-12) 앞에 서 있는 것을 보여주었습니다. 고발자(문자적으로, "사탄", Heb. 하사탄[*hasatan*])는 주의 천사 앞에서 그를 고발할 준비를 하고 여호수아의 오른쪽에 서 있었습니다(참조, 욥 1:6-12; 2:1-7; 대상 21:1; 계 12:10).

"스가랴가 여호수아를 본다면 사탄도 본 것이 분명합니다. 이는 사탄이 실재이자 인격체임을 의미합니다."¹

저자는 이 단어의 명사와 동사 형태로 히브리어 단어놀이를 사용했는데, 여기에서는 "사탄"과 "고발하다"로 번역됩니다.² 오른쪽에 서 있는 것은 유대인의 생활에서 고발자가 있었던 전통적인 장소였습니다(참조, 대상 21:1; 시 109:6).

"사탄이라는 용어는 정관사 없이 사용될 때 일반적으로 인간의 대적을 가리킵니다. 한 가지 예외는 주의 천사가 발람의 대적 역할을 맡은 민 22:22, 32에 있습니다. 대상 21:1에서, 일부 사람들은 이 문맥에서 '사탄'이라는 고유명사로 이 단어를 사용하는 것을 선호하지만, 이 용어는 아마도 가까운 나라를 가리킬 것입니다. 여기와 욥기 1-2장에서와 같이 이 용어가 관사와 함께 나타날 때, 그것은 하늘 법정에서 검사로 섬기는 것처럼 보이는 존재에 대한 칭호입니다."³

"... 죄는 불신자들의 경우(마 12:43-45)뿐만 아니라 믿는 사람들(고전 5:5, 요일 5:16)의 경우에도 죄 지은 사람을 사탄의 공격에 노출시킵니

¹ McGee, 3:916.

² Sydney H. T. Page, "Satan: God's Servant," *Journal of the Evangelical Theological Society* 50:3 (September 2007):449-65 참조.

³ Robert B. Chisholm Jr., *Handbook on the Prophets*, p. 460.

다."¹

스가랴가 본 장면은 성전에서 일어난 것 같습니다.

"처음 세 환상은 예언자를 도시 외곽의 계곡에서 원래 예루살렘의 제원을 볼 수 있는 유리한 지점으로 데려갔습니다. 넷째와 다섯째 환상에서 그는 대제사장이 직무를 수행하고 하나님의 임재에 접근할 수 있었던 성전 뜰에 있었습니다."²

"여호수아는 법정에서 있는데, 그는 제사장 직무에 부적합하다는 혐의를 받고 있습니다."³

또 다른 견해는 그가 재판을 받은 것이 아니라 단순히 주님을 섬겼다는 것입니다.

3:2 주님께서서는 자신의 권위를 '예루살렘을 택하신 주(야훼)'라 하여 고발자에게 말씀하셨습니다. 이것은 하나님께서 여호수아를 예루살렘과 연결시켰기 때문에 여호수아가 이스라엘을 대표했다는 한 가지 표시입니다. 여호수아는 주님께서 예루살렘을 주권적으로 선택하셨기 때문에 사탄의 비난으로부터 안전했습니다(참조, 12:2; 롬 8:33). 주(LORD)는 주의 천사(the angel of the LORD)와 구별되지만 여기서는 동의어인 것 같습니다. 대부분의 보수적인 주석가들은 그것들을 동일시하며 주의 천사가 삼위일체의 둘째 위격이라고 믿습니

다른 문맥에서 대적들은 하나님의 대리자들 앞에서가 아니라 하나님 앞에서 자신들의 사건을 논합니다(예: 욥기 1-2장). 여호와께서는 사탄을 두 번 책망하셨고, 반복하면서 처음 책망에 힘이 더해졌습니다(참조, 유 9).

¹ Unger, p. 57.

² Baldwin, pp. 112-13.

³ Merrill, p. 131.

그런 다음 주님께서서는 여호수아를 불에서 꺼낸 불타는 통나무로 언급하셨는데, 이는 분명히 주님께서 장래에 사용하실 용도를 위한 것임이 분명합니다(참조, 암 4:11). 여호수아가 이스라엘을 나타낸다면, 불은 이스라엘이 거의 멸망당했던 바빌론 포로 생활을 의미해야 하고, 통나무는 살아 남은 남은 자들을 의미해야 합니다. 이스라엘은 출애굽 때 한번의 멸망의 위기를 경험했고(신 4:20; 7:7-8; 렘 11:4) 환난기 때에도 그런 일을 겪게 될 것입니다(13:8-9; 렘 30: 7, 계 12:13-17).

몇몇 해석가들은 이 부분에서 활동하는 복음의 예화를 보았습니다.

"성경 표지 사이에서 이보다 더 아름다운 복음 그림은 없습니다."¹

3:3 스가랴는 여호수아가 배설물에 묻은 옷을 입고 주의 천사 앞에서 있는 것을 보았습니다(참조, 사 4:4). 그는 이 극도로 더럽고 의식적으로 부정 한 상태에서 주를 섬기고 있었습니다. 이것은 스가랴 시대에 이스라엘이 세상의 제사장들의 왕국처럼 하나님 앞에서 섬겼던 부정 한 상태를 나타 냅니다(참조, 출 19:6).

3:4 주님께서서는 그 앞에서 서 있던 다른 사람들, 아마도 천사 종들에게 여호수 아의 더러운 옷을 벗기라고 지시하셨습니다(참조, 출 28:8-9, 41; 레 8:7-9; 민 20:28). 주께서는 이 옷이 자신이 용서하신 대제사장(이스라엘)의 죄악을 상징한다고 설명하셨습니다. 그분은 자신의 대리자의 더러운 옷을 벗기고 하나님의 의를 상징하는 왕족과 부의 옷인 축제용 옷으로 교체하겠다고 약속하셨습니다(참조, 사 3:22). 그리하여 하나님은 이스라엘을 회복시켜 제사장들의 왕국으로서의 본래의 소명을 성취할 수 있게 하실 것입니다(참조, 출 19:6; 사 61:6).

"그러나 신학적으로 여기에서도 하나님이 사람을 구원하실 때 행하시는 일의 부정적인 측면에 대한 그림이 있는 것 같습니다. 부정적으로 그는

¹ Ironside, p. 354.

죄를 없애십니다. 긍정적으로 그는 은혜로 구원받은 죄인에게 자신의 신성한 의를 더하거나 전가합니다. (참조, 5절)."¹

무천년주의자들은 이것이 환상이 의미하는 전부라고 주장합니다. 즉, 여기에는 이스라엘에 대한 특별한 약속이 포함되어 있지 않다고 주장합니다.²

3:5 스가랴가 끼어들어, 꾸며주는 천사가 여호수아의 머리에 깨끗한 머리띠를 씌워 줄 것을 제안했습니다. 대제사장의 관 전면에는 "주께 거룩"(출 28:36; 39:30)이라고 쓰여 있습니다. 장차 이스라엘이 이루어질 것이며 거룩한 제사장들로 이루어진 거룩한 왕국이 될 것입니다. 주님께 서는 일어나는 모든 일을 지켜보시고 여호수아의 상태가 변하는 모든 것을 주권적으로 승인하시고 지시하셨습니다.

"여기서 독특한 것은 하나님의 목적을 이루라는 단순한 인간의 명령입니다."³

마찬가지로 기도는 하나님의 뜻을 실행하는 데 한 역할을 합니다.

2. 수반되는 약속들 3:6-10

"주가 말하노라" 또는 "만군의 주께서 말하노라"(7절)라는 공식은 다음에 나오는 것이 또 다른 하나님의 말씀임을 나타냅니다(참조, 1:3, 14, 16, 17; 2:8; 6:12; 8:2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 19, 20, 23, 11:4).

3:6-7 주의 천사가 여호수아에게 권면했습니다. 그는 주권자 야훼의 이름으로 여호수아가 주님께 순종하고 그분을 섬기면 여호수아가 성전을 다스리고 성전 뜰을 관리하며 주님의 임재로 자유롭게 들어갈 것이라고 약속했습니다. 그는 그분 앞에 서 있던 천사들처럼 주님 앞에 나아갈 수 있었습니

¹ Barker, p. 624.

² Leupold, pp. 74, 77 참조.

³ Merrill, p. 136.

다. 여호수아의 사명은 언약 관계의 틀 안에서 제사장의 기능과 관련이 있었습니다.¹ 언제나처럼 충실하고 순종적인 섬김은, 섬김의 기회를 더 많이 가져옵니다.

여호와께서는 두 가지 조건을 지정하셨고 세 가지 결과를 약속하셨습니다. 첫째 조건은 이스라엘의 실천적인 의로움이었습니다. 이스라엘은 마음과 손으로 그분의 길을 신실하게 걸어야 했습니다(참조, 신 10:12-22; 28:9). 둘째, 이스라엘은 제사장의 직무를 성실히 수행해야 했습니다. 만일 이스라엘이 이러한 일을 했다면 그녀는 하나님의 집(백성과 성전; 참조, 신 17:8-13; 렘 31:7)을 다스리고, 그분의 뜰을 관리하여 정결하게 유지할 것이며(참조, 사 56:7; 렘 31:23), 하나님께 자유롭게 나아감을 누릴 것입니다(참조, 출 19:6; 사 61:6; 히 4:16; 10:19-22).

"이 모든 일에서 여호수아와 이름이 같은, 더 크신 예수님의 인격과 사역이 기대되고 있었습니다. 기독교 이전 시대의 신실한 대제사장은 그리스도인[신자 제사장]이 '믿음을 통해 은혜에 의해' 하는 것처럼 하나님의 임재 안으로 들어갔습니다."²

3:8 스가랴는 환상에서 다른 제사장들(여호수아의 동료들)이 자기 앞에 앉아 있는 것을 보았습니다. 주님께서는 여호수아를 대제사장으로서 부르시며 그에게 계속해서 말씀하셨습니다. 그분은 여호수아 앞에 앉아 있는 동료들을 표적이 되는 사람들이라고 불렀습니다(Heb. 모페트[mopheth]) 장래 일의 징표, 예언적 표적; 참조, 사 8:18). 이스라엘을 대표하는 것은 여호수아뿐 아니라 다른 제사장들도 이스라엘 내에서 제사장을 대표했습니다.

"여호수아와 그의 제사장들에게서 볼 수 있는 기적은, 이스라엘의 제사장직이 죄로 가득 차 있지만 하나님의 은총으로 죄 사함을 받고 다시 하나

¹ Ibid., p. 138.

² Baldwin, p. 115. 히 4:14-16 참조.

님께 받아들여졌다는 사실에 있으며, 포로유배에서의 구출이 보여주듯이 여호수아와 그의 제사장들은 응당한 심판의 불에서 은혜의 전능하심으로 뽑아내어진 통나무들입니다. 그들에게 행해진 이 은혜의 기적은 그 자체로 끝나는 것이 아니라 아직 미래에 있을, 비교할 수 없이 크고 더 나은 하나님의 죄 사함의 은혜의 행하심을 가리킵니다."¹

주님께서는 또한 자신의 종인 가지(the Branch)의 등장을 계획하셨다고 말씀하셨습니다. 이것은 메시아의 이중 칭호입니다: 나의 종, 그리고 가지(문자적으로, 싹; 참조, 6:12; 시 132:17; 사 11:1; 53:2; 렘 23:5; 33:15). 야훼의 종으로서(사 42:1; 49:3, 5; 52:13; 53:11; 겔 34:23-24), 메시아는 이스라엘을 구속, 정결케하고 이스라엘을 하나님이 의도하신 장소로 회복시키는 것을 포함하여 아버지의 뜻을 행하기 위해 세상에 오실 것입니다.

"가지로서 메시아는 구약에서 그의 성품의 네 가지 다른 측면(왕, 종, 사람, 하나님)으로 표현됩니다. 이러한 측면은 신약에서 사복음서에서 전개됩니다: (1) 마태복음에서 다윗의 가지로, 즉 다윗 계열의 메시아닉 왕으로서(사 11:1, 렘 23:5, 33:15); (2) 마가복음에서 주의 종인 가지로서(사 42:1; 49:6; 50:10; 52:13; 겔 34:23-24; 눅 3:8); (3) 누가복음에서 그 가지라는 이름을 가진 사람으로서(눅 6:12), (4) 요한복음에서 주님의 가지로서(사 4:2)."²

"그러므로 스가라는 스룹바벨을 왕권의 복귀를 가져올 싹으로 반드시 밝히고 있지는 않습니다. 다리우스의 정책 하에서는 그럴 가능성이 없었을 것이기 때문입니다. 오히려 예언자는 왕권이 재확립될 수 있는 미래의 시기를 가리키기 위해 생생한 예언적 이미지를 사용하고 있습니다."³

3:9 스가라는 환상 가운데서 여호수아 앞에 놓인 돌을 보았습니다. 돌 역시

¹ Keil, 2:259. Cf. Henry, p. 1178.

² Barker, p. 626. 또한, Feinberg, *God Remembers*, p. 64 참조.

³ Meyers and Meyers, p. 203.

성경에서 하나님과 메시아의 공통된 형상입니다(10:4; 출 17:6; 민 20:7-11; 시 118:22; 등). 과거에 하나님은 "돌"이 자신의 백성을 위한 안전하고 절대적인 피난처가 될 것이라고 약속하셨습니다(사 28:16; 벰전 2:6). 그러나 메시아가 나타나셨을 때 그는 유대인들이 걸려 넘어지는 돌이 되었고 그들이 거부한, 그들을 실족케하는 "모퉁잇돌"이 되셨습니다(시 118:22-23; 사 8:13-15; 마 21:42; 벰전 2:7-8). 현재 그분은 기초석, 교회의 "모퉁잇돌"이십니다(엡 2:19-22). 그리고 미래에 그분은 땅의 민족들을 치는 "돌"이 되실 것입니다(단 2:35, 45).¹

"중-가지와 하나의 돌이라는 두 가지 형상이 사용된 이유는 하나는 특별히 초림에 적용되고 다른 하나는 재림의 중심이 되기 때문입니다."²

또 다른 견해는 이 형상들이 왕과 제사장으로서의 메시아를 나타낸다는 것입니다.³ 그러나 가지와 돌, 왕과 제사장 사이의 연결이 부족하기 때문에 이것은 불가능해 보입니다. 어떤 사람들은 그 돌이 완성된 성전을 나타내는 것이라고 생각합니다.⁴ 이 견해 역시 성경의 다른 곳에서 사용된 돌 형상의 관점에서 볼 때 열등한 것 같습니다.

스가랴가 본 "돌"은 일곱 개의 눈(Heb. '아인[*'ayin*])을 가지고 있었는데, 이것은 아마도 완전하고 신성한 지성(전지하심; 참조, 1:10; 4:10; 대하 16:9; 사 11:2; 겔 1:18; 10:12; 골 2:3, 9; 계 5:6)을 상징하는 것 같습니다. 돌에 새겨진 각인은 아직 설명되지 않고 있지만 많은 초대 교회 교부들과 그 이후로 해석자들은 메시아의 상처에 대한 미리보기로 이 각인을 받아들였습니다.⁵ 각인은 그 돌이 기념돌임을 나타낼 수 있습니다. 앗시리아와 바빌로니아 왕들은 자기들의 기억을 영속시키기 위해 건물의

¹ Feinberg, *God Remembers*, p. 65 참조.

² Unger, p. 66.

³ Smith, p. 201.

⁴ E.g., George Adam Smith, *The Book of the Twelve Prophets Commonly Called the Minor*, 2:297.

⁵ Pusey, 2:359 참조.

기초에 그런 돌을 놓았기 때문입니다.¹

"돌 위의 눈은 YHWH께서 그 건축물의 진정한 설계자이자 건축자임을 확인하는 신성한 서명이 될 것입니다."²

주님께서서는 또한 그 땅, 그 거룩한 땅의 죄를 하루에 제거하시겠다고 말씀하셨습니다(2:12). 그분은 메시아가 십자가에서 죽으실 때 그렇게 하셨습니다. 그러나 이스라엘은 예수 그리스도의 재림 때에 그분께서 땅에 강림하시어 이스라엘 전체를 정결케 하시고 용서하실 때 마침내 이 죽음의 유익을 깨닫게 될 것입니다(12:10-13:1; 롬 11:26-27). 이 구절은 의심의 여지없이 종말론적인 주의 날을 말합니다.

"주의 종으로서 그리스도는 아버지의 뜻을 행하러 오시는 분입니다(사 42:1; 49:3-4; 50:10; 52:13; 53:11). 다윗의 가지로서 그리스도는 다윗의 혈통이 굴욕으로 무너진 상태를 벗어나, 권능과 영광을 얻으실 다윗의 후손이십니다(사 4:2; 11:1; 렘 23:5; 33:15; 슥 6:12-13). 돌로서(참조, 시 118:22; 마 21:42; 벰전 2:6) 그분은 이방인들에게 심판을 내리실 것이며(단 2:44-45) 믿지 않는 이스라엘에게 걸려 넘어지는 돌(롬 9:31-33)이 되실 것입니다."³

3:10 야훼께서는 그 날(즉, 미래의 주의 날)에 이스라엘 사람들이 모두 그들의 (이방인) 이웃이 그들과 함께하여 그들의 평화와 번영을 누리도록 이웃을 초대할 것이라 약속하셨습니다. 이스라엘은 솔로몬의 통치 아래서도 없었던 전례 없는 평화와 안전을 누릴 것입니다(왕상 4:25; 참조, 왕하 18:31; 미 4:4). 그대에 하나님은 타락 때에 피조물에게 부과하신 저주를 해제하실 것이며 영적인 번영뿐만 아니라 농업적 번영도 있을 것입니다(사 11:1-9; 35; 65:17; 단 7:13-14, 27; 미 4:1-4). 잃어버린 낙원은 회

¹ Baldwin, p. 116.

² Merrill, p. 143.

³ Lindsey, pp. 1554-55.

복된 낙원이 될 것입니다.

"요약하면, 넷째 환상은 제사장 백성으로서 이스라엘을 대표하는 대제사장 여호수아가 자신의 더러움을 깨끗이 씻고 대제사장으로서의 자격을 다시 갖추는 구속의 날을 묘사합니다. 다시 말하지만, 이 성전은 장차 올 성전의 모형일 뿐이며, 그 모퉁잇돌은 YHWH 자신입니다. 그 모퉁잇돌에는 민족의 재생에 대한 영광스러운 약속, 곧 하루 안에 완성될 위대한 구원의 사건이 들어 있습니다(사 66:7-9)."¹

E. 금 등잔대와 두 올리브나무 4장

이 환상은 회복 공동체의 두 지도자인 스룹바벨과 여호수아에게 하나님의 자원을 상기시켜 주었을 것이며, 이스라엘 사람들의 눈 앞에서 이 지도자들을 옹호해 주었을 것입니다. 3장에서는 여호수아를 격려하기 위해 앞세웠고, 4장에서는 스룹바벨에게 똑같이 합니다. 이 장은 환상(1-5절), 스룹바벨에 관한 두 개의 신탁(6-10절), 환상에 대한 해석(11-14절)을 포함합니다. 그것은 이스라엘을 그녀의 왕이자 제사장인 메시아 아래에서 세상의 빛으로 제시합니다. 무천년적 해석은 미래에 이스라엘이 성취될 것이 아니라 교회에서만 성취될 것이라고 봅니다.

"... 하나님의 제사장 민족인 이스라엘이 모든 더러움에서 깨끗함을 받고 제사장 소명의 회복에 들어간 후에, 이스라엘은 우상숭배와 이교에 빠져있는 주변의 모든 민족들에게 빛과 진리를 전하는 자로서 자기 안에 있는 하나님의 본래 목적을 성취할 준비가 될 것입니다."²

"다섯째 환상은 넷째 환상과 그것의 병치 및 그 주제의 측면에서 일치하는 쌍을 형성합니다. 둘 다 제의적 인물이나 대상(각각 대제사장과 메노라)을 다루고 있으며, 둘 다 예언자와 동시대의 역사적 인물(여호수아와 스룹바벨)을 언급하고, 둘 다 성전 건축을 언급하며, 둘 다 강력한 메시아적 의미에서 절정에 도달합니다."³

¹ Merrill, pp. 143-44.

² Feinberg, *God Remembers*, p. 69.

³ Merrill, p. 145.

1. 환상 4:1-5

4:1 스가랴를 인도하는 천사가 환상 중에 잠에서 깨어난 예언자를 깨웠습니다. 환상의 마지막 장면이 끝났을 때 스가랴는 잠든 것 같은 상태였던 것 같습니다. 무아경의 상태에서도 인간은 신적 계시에 둔하고 무디기 때문에 초자연적인 깨달음을 받아야 합니다.

4:2-3 해석하는 천사가 예언자에게 무엇을 보았느냐고 물으니 스가랴는 금 등잔대와 그 위에 금 대접이 있는 것을 보았다고 대답했습니다. 일반적으로 등잔대, 특히 성막과 성전의 등잔대에는 이동할 수 있는 등잔이 있었습니다(출 25:31; 왕상 7:49). 등잔대는 이러한 빛을 내는 것들을 지지했습니다.

상징적으로 등잔대는, 빛 내는 것은 무엇이든 지지하는 것을 나타냅니다(참조, 마 5:16; 계 1:20; 2:5). 이것은 디모데전서 3장 15절에서 바울이 교회를 “진리의 기둥과 터”라고 불렀던 것과 같은 형상입니다. 교회의 목적은 어두운 세상에서 하나님의 진리의 빛을 지닌 그리스도인 개개인을 지원하는 것입니다(참조, 계 1:20). 궁극적으로 빛은 주님 자신이십니다(요 1:8-9; 딤후전 3:16).

현재 환상의 경우 등잔대는 성전과 유대 공동체를 나타내며, 이 촛대는 야훼에 대한 이스라엘의 증거의 빛을 온 세상에 비출 것이었습니다. 간단히 말해서 이것은 이스라엘을 나타냅니다. 많은 무천년주의자들은 등잔대를 교회로 해석합니다.¹ 그러나 그것은 하나의 예를 다른 예와 혼동하는 것입니다(참조, 계 1:20). 이 등잔대 위에 있는 그릇에는 등잔을 끊임없이 채워주는 올리브 기름이 들어 있었습니다(참조, 12절).

"팔레스타인 도시에서 출토된 램프 받침대는 모양이 원통형이고 속이 비어 있으며 나무 줄기처럼 보였습니다. 일반적으로 도자기로 만들어졌으며

¹ E.g., Keil, 2:269; Pusey, 2:364.

측면에 주둥이를 고정할 수 있는 구멍이 있었습니다. 스가랴의 등잔대(메노라)는 아마도 꼭대기를 향해 약간 가늘어지는 원통형 기둥이었을 것이며 그 위에 그릇이 있었을 것입니다. 그릇 램프의 수많은 도자기 버전은 가장자리를 함께 꼬집어 심지를 위한 홀더를 형성하는 방법을 보여줍니다. 더 많은 빛이 필요할수록 심지를 위한 더 많은 장소가 필요합니다. 가장 인기 있는 숫자는 7입니다. 각각 일곱 개의 심지를 위한 자리가 있는 일곱 개의 작은 그릇이며, 주 그릇의 가장자리 주위에 배열되어 있습니다. 특이한 것은 금으로 된 등잔대일 것입니다. 일곱 곱하기 일곱의 빛으로 그것은 인상적이고 효과적일 것입니다."¹

히브리어 본문은 "등불에 이르는 일곱 그리고 일곱 관"이라고 읽습니다. 대부분의 보수적인 주석가들은 위의 큰 그릇과 아래의 개별 램프를 연결하는 파이프의 수가 나뉘어져 각각 7개로 총 49개의 파이프를 나타내는 것으로 이해했습니다.² 이것은 다소 "과도한 배관"³을 가진 "스파게티 같은 구성"⁴의 그림을 제시합니다. 그럼에도 불구하고 이 해석은 텍스트에 가장 맞는 것 같습니다.⁵

또 다른 견해는 그릇을 각 램프에 연결하는 두 개의 파이프가 있어 총 14개의 파이프가 있다는 것입니다. 칠십인역은 단순히 이 일곱 개 중 하나를 생략하여, 하나의 파이프로 연결하여 총 일곱 개의 파이프를 만들었습니다. 많은 수의 파이프는 오일통에서 각 램프로의 풍부한 오일 공급을 강조합니다.

일곱 등잔이 있었는데 등잔대의 일곱 가지에 하나씩 하나씩 달려 있었고 등잔마다 일곱 개의 주둥이(입술)가 있었습니다. 고고학자들이 발견한 대

¹ Baldwin, pp. 119–20.

² E.g., Keil, 2:264; Pusey, 2:360; Jamieson, et al., p. 850.

³ Leupold, p. 85.

⁴ Merrill, p. 148.

⁵ 서기 1300년 스페인 세르바의 세베라 성서에서 스가랴가 본 것에 대한 그림을 보려면, Meyers and Meyers, p. 288c 참조.

부분의 그러한 토기 램프에는 심지를 위한 주둥이가 하나만 있었습니다. 여기에서의 그림은 완전한 빛(각 램프에서 7개의 불꽃)을 나타내는 완전한 램프(7개)입니다.

또한 두 올리브나무가 있었는데, 각각 그릇의 양쪽에 서 있었습니다. 기름이 나무에서 기름통으로, 램프로 흐르기 때문에 램프를 사람이 유지관리할 필요가 없었습니다. 이 환상의 중요한 특징은 기름에 대한 하나님의 단일한 공급을 강조한다는 것입니다(참조, 6절).

“두 올리브나무는 여호수아와 스룹바벨을 상징하며, 그 당시의 증인은 계 11:3-12의 두 증인의 원형입니다. 사실 하나님에 대한 증언을 행하는 능력의 진정한 근원은 사람이 될 수 없습니다. 여호수아, 스룹바벨 또는 다른 어떤 인간이 진정한 제사장-왕이신 그리스도를 대표할 때에만 그가 이 환상을 성취합니다. 그 가장 큰 의미에서 두 올리브나무는 주님의 제사장이며 왕이신 그리스도에 대해 말하고 있습니다(시편 110:4 비교).”¹

두 개의 올리브나무는 종교와 국가, 그리고 각각의 고위 인사(대제사장과 총리)가 함께 서 있는 1948년의 새로운 이스라엘 국가에 대한 창립자의 인식에 중요한 역할을 했습니다. 그들은 오늘날 이스라엘 국가가 사용하는 이 공식 상징에서 시온주의의 꿈을 실현합니다.

4:4-5 스가랴는 천사에게 그가 본 것에 대한 설명을 요청했습니다. 천사는 이것이 무엇을 나타내는지 이해하지 못하느냐고 물었고 스가랴는 이해하지 못한다고 시인했습니다(참조, 13절). 아마도 이 대화는 하나님 자신이 환상의 계시를 해석하셔야 한다는 것을 깨닫도록 돕기 위해 기록되었을 것입니다. 그렇지 않으면 인간이 그것을 이해하는 것은 불가능합니다.

"이 환상은 회복된 유대 신정국가, 즉 이스라엘이 세상의 빛으로서 영광스러운 상속

¹ *The New Scofield* ..., pp. 966-67.

을 받은 것을 나타낸다는 것은 우리에게 매우 분명해 보입니다."¹

2. 스룹바벨에 관한 두 신탁 4:6-10

저자는 스룹바벨에 관해 스가랴가 주님께 받은 두 가지 신탁을 이 시점에서 삽입했는데, 이는 그것이 환상의 의미를 명확히 하는 데 도움이 되었기 때문입니다.

첫째 신탁 4:6-7

4:6 천사는 스가랴가 스룹바벨, 즉 유배에서 돌아온 첫째 그룹의 지도자가 된 다윗의 후손인 그에게 전해야 할 야훼의 말씀을 전했습니다.² 그는 그에게 이렇게 말해야 했습니다: "힘(Heb. 하일[hayil])으로도 되지 않고 능력(Heb. 코아흐[koah])으로도 되지 않고 오직 내 영(Heb. 루아흐[ruah])으로 되느니라. 만군의 주가 말하노라." 맥기(McGee)는 이 구절의 앞부분을 이렇게 번역했습니다: "완력(brawn)이나 두뇌(brain)로 되지 않고."³

"이 원칙은 생략된 문장입니다. '힘으로도 되지 않고 능력으로도 되지 않고 오직 내 영으로 되느니라. 만군의 주가 말하노라.' 이것은 악한 시대에 국가의 모든 노력과 사업을 인도하는 일종의 모토입니다. 줄임표를 완성한다면 다음과 같은 방식으로 진술을 공식화할 수 있습니다: 만일 하나님의 백성이 성취하는 일에서 성공을 이룬다면, 그것은 사람이 할 수 있는 일이 아니라 성령의 역사에 의해 확보될 것입니다."⁴

스룹바벨이 성전 재건과 공동체 회복을 주도하고 있었기 때문에 주님께서 그에게 하신 말씀은 격려의 말씀이었습니다. 이러한 복원 작업에는 솔로몬의 성전이 그랬던 것처럼(왕상 5:13-18) 일꾼의 군대가 필요하지 않았고 비정상적으로 강한 일꾼도 필요하지 않았습니다. 사실 일꾼들의 힘

¹ Gaebelein, 2:3:277.

² David L. Petersen, "Zerubbabel and Jerusalem Temple Reconstruction," *Catholic Biblical Quarterly* 36:3 (1974):366-72 참조.

³ McGee, 3:923.

⁴ Leupold, p. 87. 또한, Thurman Wisdom, "'Not by Might, nor by Power, but by My Spirit,'" *Biblical Viewpoint* 24:2 (November 1990):19-26 참조.

은 그 일이 너무 고단했기 때문에 실패했습니다(참조, 느 4:10).

그 일은 주님께서 성령으로 베푸실 초자연적인 은혜(도움) 때문에만 성공할 것입니다(참조, 창 1:2; 출 15:8, 10; 28:3; 31:3; 민 11:17-29; 사 3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6, 19; 15:14, 19; 삼하 22:16; 겔 37:1-14). 물론 이것은 세상에서 하나님의 뜻을 수행하려는 모든 사업에 해당됩니다(참조, 고후 12:9).

4:7 스투바벨 앞에서는 큰 산이 평지가 될 것입니다. 산은 큰 장애물을 상징합니다(참조, 사 40:4; 41:15; 49:11; 마 17:20; 21:21; 막 11:23; 고전 13:2). 그것들은 또한 왕국의 상징이기도 하지만(참조, 사 41:15; 렘 51:25; 단 2:35, 45; 등), 여기에서는 그 의미가 아닙니다(비록 일부 주석가들은 그 의미라고 믿습니다).¹ 포로 생활에서 돌아온 소수의 유배자들에게는 성전 복원의 전체 과정이 산처럼 느껴졌습니다. 게다가 건축에 대한 반대가 심했고(스 4:1-5, 24), 이스라엘 사람들도 그 일에서 인내하기를 꺼렸습니다(학 1:14, 2:1-9). 그럼에도 불구하고 하나님은 일꾼들을 도우심으로 이 산을 평야로 낮추실 것입니다.

더욱이 스투바벨은 "은혜, 은혜가 여기 있다!"를 외치며 프로젝트의 마지막 돌인 머릿돌을 놓았을 것입니다. 마지막 돌이 놓이는 것을 본 백성들의 즐거운 외침은 이제 하나님의 은혜가 가능하게 하신 아름다운 건축물 위에 하나님의 축복이 임하기를 간구하는 것이었습니다.

"하나님의 왕국 사업에서 하나님의 약속이 성취되거나 성공하는 것을 목격하는 것보다 하나님의 백성의 마음에 참된 기쁨이 넘쳐나게 하는 것은 없습니다."²

다른 해석가들은 "머릿돌"이 메시아라고 믿습니다. 특이한 "돌"(3:9)에 대한 이전의 언급을 고려할 때 이것은 합리적으로 보입니다. 이스라엘과 관

¹ E.g., Keil, 2:271.

² Leupold, p. 90.

련하여 메시아를 그분의 최고 위치에 두는 것은 그분께 많은 기쁨과 감사를 불러일으킬 것입니다.

"메시아는 '창시자'일 뿐만 아니라 완성자이십니다(히 12:2)."¹

둘째 신탁 4:8-10

4:8-9 주님께로부터 스룹바벨에 관한 또 다른 말씀이 스가랴에게 임했습니다. 이것은 이 시점에서 적절하기 때문에 저자가 여기에 삽입한 또 다른 신탁인 것 같습니다. 그분은 스룹바벨이 성전의 기초를 놓은 것처럼(스 3:8-11; 5:16) 성전도 완성할 것이라고 약속하셨습니다(참조, 스 6:14-18). 주전 536년에 성전 기초 공사가 시작되어 주전 515년에 마지막 돌이 놓였습니다.

이 신탁의 날짜는 불분명하지만, 아마도 주전 519년 또는 그 직전에 주어졌을 것입니다(참조, 1:7). 에스라 5:16은 세스바살이 기초를 놓은 것으로 보고 있지만 에스라 3:8과 스가랴 4:9은 스룹바벨에게 그 일의 공로를 돌리고 있습니다. 아마도 스룹바벨은 세스바살과 스룹바벨이 시작한 일을 마쳤을 것입니다.

주님께서는 성전이 완성되면 스가랴에게 이 소식을 전한 전달자를 보내신 분이 참으로 주님이신 줄을 백성이 알게 될 것이라고 약속하셨습니다. 그 전달자는 주의 천사로 보입니다(참조, 1:11-12; 2:8-9, 11; 3:1, 5-6).

4:10 백성들은 재건 사업을 하찮은 것으로 멸시한 것을 부끄러워할 것입니다(참조, 스 3:12; 학 2:3).² 주께서는 자신의 전지하신 눈("이 일곱", 참조, 3:9)이 세상, 특히 예루살렘에서 일어나고 있는 모든 일을 살피셨을 때(참조, 대하 16:9) 다림줄로 건물을 짓고 있는 스룹바벨을 보고 기뻐하셨

¹ Jamieson, et al., p. 850.

² Wayne O. McCready, "The 'Day of Small Things' vs. the Latter Days: Historical Fulfillment or Eschatological Hope?" in *Israel's Apostasy and Restoration: Essays in Honor of Roland K. Harrison*, pp. 223-36 참조.

습니다. 다림줄로 번역된 히브리어 단어는 분리된(즉, 선택된) 돌을 의미할 수 있습니다. 이 경우에, 주님께서는 관석이 제자리에 놓이는 것을 보시고 그분의 백성과 함께 기뻐하실 것입니다(참조, 7절; 스 6:16-22). 이제 그분의 백성은 그분이 목적하신 대로 그분을 섬길 수 있었습니다.

"성경의 역사는 하나님이 작은 일을 사용하신 기록이다. 하나님께서 구원의 경륜을 이루시려고 하실 때에 이삭이라는 어린아이로 시작하셨다(창 21장). 이집트를 무너뜨리시고 그의 백성을 자유케 하려 하셨을 때, 그분은 아기의 눈물을 사용했다(출 2:1-10). 그분은 양치기 소년과 물매를 사용하여 거인을 무찌르셨고(삼상 17장), 무리를 먹이기 위해 어린 소년의 점심을 사용하셨다(요 6장). 그분은 바구니와 밧줄을 사용하여 사도 바울을 죽음에서 건져내셨다(행 9:23-25). 작은 것들의 날을 결코 멸시하지 마시라. 이는 하나님께서 큰 일들을 이루시려고 작은 것들을 사용하셔서 영광을 받으시기 때문이다."¹

"'누가 작은 일의 날을 멸시하였느냐?' 나는 누가 멸시했는지 말할 수 있습니다. '우리'는 작은 일의 날을 멸시합니다. 우리 미국인들은 크고 걸만 번지르르한 것에 깊은 인상을 받았습니다. 우리는 우리의 기독교 사업이 성공 사례가 되는 것을 좋아합니다. 그리고 우리는 건물의 규모와 건물에 오는 군중으로 성공을 측정합니다. 글썄요, 저는 주님께서 오늘날 조용한 방법과 조용한 곳에서 일하신다는 것을 점점 더 확신하게 되었습니다."²[148]

3. 환상에 대한 해석 4:11-14

스룹바벨에 관한 앞선 신탁을 통해 환상을 이해하는 데 어느 정도 도움을 받았지만, 스가랴는 여전히 환상에서 본 것에 대해 몇 가지 의문을 품었습니다. 그래서 해석하는

¹ Wiersbe, p. 456.

² McGee, 3:924.

천사가 그를 더 도와주었습니다.

- 4:11-12** 스가랴는 자신이 본 두 올리브나무(4절)에 대한 설명을 구체적으로 요청했습니다. 그는 또한 두 개의 금관에 올리브 기름을 비우고 등잔대 위의 대접으로 황금 기름을 나르는 이 나무의 두 가지의 의미를 알고 싶어했습니다. "황금 기름"은 히브리어로 문자 그대로 "금"이지만 여기서는 분명히 황금색인 올리브 기름을 말합니다. 그러나 금색이 내포하는 것은 색깔보다 기름의 순수한 품질과 가치일 수 있습니다.¹
- 4:13** 해석하는 천사는 스가랴에게 이러한 일에 대한 설명이 필요하다는 사실에 다시 놀랐습니다(참조, 5절). 스가랴가 스스로 알아낼 수 있다면 그 천사는 해석을 주고 싶지 않았을 것입니다. 일반적으로 하나님은 우리가 그분의 뜻을 발견하기 위해 최선을 다할 때까지 추가 정보를 제공하지 않으십니다. 그렇게 하면 하나님을 향한 인간의 노력을 방해할 수 있기 때문입니다.
- 4:14** 그리고 나서 천사는 두 올리브나무 가지는 온 땅의 주(주권자) 옆에 서 있는 기름 부음 받은 두 사람을 상징한다고 말했습니다. 그들의 임무를 수행할 수 있도록 준비시킨 것은 주님과와의 관계였습니다. "기름 부음 받은 자들"은 문자적으로 "기름의 아들들"입니다.

“기름의 아들들”이라는 문구는 일반적으로 언급된 두 사람이 주님의 특별한 종으로서 기름부음을 받았다는 의미로 해석됩니다(NIV 참조). 그러나 여기에서 사용된 '기름'(Heb. 이츠하르[*yitshar*])이라는 단어는 다른 곳에 있는 기름부음용 기름(이러한 기름에 대한 히브리어 단어는 셰멘 [*shemen*])을 가리키는 것이 아니라 그 땅의 풍부한 농업을 상징하는 신선한 기름을 가리킵니다. 그러므로 개인들은 그들의 지도 하에 주님께서 그 땅에 농업적 번영을 회복시키실 것이기 때문에 '기름의 아들들'이라고 불렸을 가능성이 더 큼니다(학 2:19 및 3:10 참조). 이 '기름의 아들들'은

¹ Unger, p. 79.

물론 대제사장 여호수아와 총독 스룹바벨이었습니다(3:1-10; 4:7-10; 6:9-15 참조)."¹

그럼에도 불구하고 성령의 능력에 대한 이전의 언급(6절)은 이러한 "기름의 아들들"이 하나님에 의해 능력을 받은 것으로 나타납니다.² 결과적으로 일부 해석가들은 이 "기름의 아들들"("기름 부음 받은 자들")이 이스라엘의 제사장직과 왕정을 상징한다고 믿습니다.³ 다른 사람들은 이들이 요한계시록 11:3-12의 두 증인을 나타내는 것으로 봅니다.⁴

스룹바벨과 여호수아는 궁극적으로 왕과 제사장의 직분과 기능을 한 인격으로 결합한 메시아, 곧 가지를 가리킵니다(3:8; 6:12; 사 11:1; 렘 23:5; 참조, 시110; 히 7). 예수님 시대의 일부 유대인(예: 쿰란 공동체)은 두 명의 메시아, 즉 군주와 제사장적 메시아를 기대했습니다.⁵

이 환상과 그에 수반되는 신탁의 요점은, 불가능해 보이는 계획을 기름 부음 받은 종들(스룹바벨과 여호수아, 그리고 메시아)과 초자연적인 능력을 통해 성공적으로 영광스럽게 완성하실 수 있는 주님의 능력이었습니다(참조, 고후 12:9). 이 교훈은 성전을 재건하고 교회를 건축하는 것(마 16:18)을 포함하여 하나님께서 당신의 백성에게 제정하고 부르신 모든 프로젝트에 적용할 수 있습니다.

F. 날아다니는 두루마리 5:1-4

이스라엘의 제사장들과 왕들은 그 나라의 정의에 대한 책임이 있었지만(참조, 신 17:9; 삼하 15:2-3), 어느 그룹도 악의 확산을 막을 수는 없었습니다. 여섯째 환상과 일곱째 환상은 악의 제거를 다룹니다. 이 여섯째 환상은 범법자를 제거하는 일을 다루고, 다음 환상은 그 땅에서 악을 제거하는 일을 다루고 있습니다. 앞의 두 환상에서 하나님께서

¹ Chisholm, *Handbook on ...*, p. 462. 또한, David L. Petersen, *Haggai and Zechariah 1—8*, pp. 230–31 참조. NIV는 *The Holy Bible: New International Version* 을 말함.

² 기름과 성령의 유사성에 대한 교훈적인 설명은, Feinberg, *God Remembers*, pp. 74–75 참조.

³ E.g., Keil, 2:277.

⁴ E.g., Luck, p. 46.

⁵ Helmer Ringgren, *The Faith of Qumran*, pp. 171–73 참조.

약속하신 것은 이 두 환상에서 예언된 정결함을 요구했습니다.

"이 시점에서 일련의 환상은 지금까지 위로가 되었던 것에서 날카롭게 전환되어 주(야훼)는 거룩하신 하나님이시며 악을 참으실 수 없다는 엄중한 경고로 바뀝니다."¹

"... 처음 다섯 환상의 축복이 실현되기 전에 그 민족의 삶에 도덕적 타락과 배도의 기간이 개입할 것입니다. 하나님은 이스라엘에서 경건한 자들에게 무한한 영광을 약속하셨지만 모든 죄악을 반드시 제거해야 하고 또 제거하실 것입니다."²

캐롤(Carol)과 에릭 메이어스(Eric Meyers)는 스가랴의 환상이 그 구조에서 다소 교차 대구적이라고 믿었습니다.³

"다섯째 환상은 ... 셋째 환상의 동반자입니다. 이 두 환상은 모두 시온의 중심을 바로 둘러싸고 있는 영역에 관한 것입니다. 즉, 예후드의 속주 또는 하위 속주를 구성하고 다리우스 1세의 제국 정책에 따라 새로 구성된 행정부에 의해 통치되는 공동체입니다."⁴

5:1 스가랴가 환상을 통해 본 다음 일은, 두루마리가 펼쳐진 채 공중을 날아다니는 것이었습니다. 그 두루마리는 현대의 책에 해당하는 글이 적혀 있었습니다.

"성경의 상징에서 두루마리는 하나님의 것이든 사람의 것이든, 기록된 말을 나타냅니다(스 6:2; 렘 36:2, 4, 6 등; 겔 3:1-3 등). 스가랴의 여섯째 환상은 하나님의 말씀으로 죄를 책망하는 것입니다."⁵

5:2 예언자는 무엇을 보았느냐고 묻는 해석 천사에게 길이 20규빗, 너비 10규빗(30피트 x 15피트)인 날아다니는 두루마리를 보았다고 대답했습니다. 여러 주석가들은 이 두루마리와 성막과 성전을 연관지었는데, 이는 성막

¹ Unger, p. 83.

² Feinberg, *God Remembers*, p. 82.

³ Meyers and Meyers, p. liv-lvi.

⁴ Ibid., p. 287.

⁵ *The New Scofield ...*, p. 967.

의 성소(출26:8)와 솔로몬의 성전 성소 앞 현관의 치수였기 때문입니다(왕상 6:3). 그러나 그것은 우연의 일치인 것 같습니다.

스가랴가 본 두루마리는 사람들이 쉽게 읽을 수 있도록 펼쳐 있었습니다. 회복 기간 동안 귀환자들은 두루마리에 기록된 모세의 율법(참조, 느 8 장)에 대한 관심이 높아졌습니다. 스가랴의 환상에 나오는 두루마리는 모든 사람이 보고 읽을 수 있을 만큼 컸기 때문에 아무도 무지를 변명할 수 없었습니다.

5:3 천사는 그 두루마리가 하나님께서 주님의 이름으로 도둑질하고 거짓 맹세한 이스라엘 사람들에게 내리신 저주를 상징한다고 설명했습니다(4절; 참조, 신 28장). 하나님이 전에 율법에 기록하신 대로, 도둑질하고 그의 이름을 욕되게 하는 자들은 죽을 것이며, 그리하여 죄의 땅이 정결케 될 것입니다. 히브리어 하아레츠[*ha'arets*]는 "the earth" 또는 "the land"를 둘다 의미할 수 있습니다. 여기 그리고 6절에서의 주된 의미는 "그 땅", 즉 이스라엘 땅인 것 같습니다.

십계명이 적힌 돌판에 쓴 것과 같이(출 32:15), 두루마리의 양면에 글자가 있었습니다. 한편에는 여덟째 계명을 어긴 이스라엘 백성에 대한 저주가 있었고(출 20:15), 다른 한편에는 제3계명을 어긴 것에 대한 저주가 있었습니다(출 20:7). 십계명의 첫 부분과 둘째 부분에서 나온 이 두 계명은 스가랴의 동시대 사람들이 분명히 자주 범한 것으로, 아마도 제유법에 의해 전체 율법을 나타낼 것입니다(참조, 약 2:10). 제유법은 작가가 한 부분 또는 여러 부분을 사용하여 전체를 나타내거나 전체를 사용하여 부분을 나타내는 비유법입니다.

5:4 야훼께서는 자신의 저주가 죄인을 찾아내어 그들에게 심판을 내리게 하겠다고 약속하셨습니다. 야훼께서는 저주를 의인화하여 그 저주가 온 땅, 심지어 가정에까지 퍼져 법을 어기는 자들을 찾아내는 모습을 묘사했습니다. 하나님의 말씀은 유배 이후 유대교에서도 여전히 옛적의 능력을 가

지고 있었습니다. 집에서의 사생활조차도 주님께서 그분의 율법을 어긴 자기 백성에게 내리실 심판으로부터 보호해 줄 수 없었습니다.

앞의 환상에서 방금 제시된 영광스러운 미래의 약속에도 불구하고, 이스라엘 사람들은 죄가 여전히 그들에게 피할 수 없는 신성한 형벌을 가져올 것임을 깨달을 필요가 있었습니다. 그들은 주님의 저주를 피하고 약속된 축복을 누리기 위해 순결을 유지할 필요가 있었습니다(참조, 고후 7:1). 그들은 십계명을 포함하여 여전히 모세의 율법 아래 있었습니다.

"이 환상이 인간의 활동에 대해 거의 말하지 않는다는 것은 놀라운 일입니다."¹

"이 전체 구절은 천년왕국 시대에 의로 다스리시는 그리스도의 통치의 본질과, 은혜의 날이 끝나고 요한계시록 5:1-9의 일곱 봉인의 개봉으로 진노와 심판의 날이 열리면서 죄인들을 대하시는 그분의 엄중함에 대한 주석으로써 매우 귀중합니다. 그 일곱 봉인의 개봉은 그분의 통치와 왕국을 세우기 위해 만왕의 왕과 만주의 주님의 도래를 준비하기 위해 사탄과 마귀와 악한 사람들을 땅에서 쫓아내는 봉인과 나팔과 대접 심판을 풀게 합니다."²

무천년주의자들은 "우리의 비전에는 천년 왕국과 그것의 지상 가나안의 경계 내에서의 설립에 대한 암시가 없다"고 믿습니다.³

G. 바구니 안의 여자 5:5-11

직전의 환상은 하나님의 심판을 통해 죄인 개개인이 땅에서 제거되는 것을 묘사했으며, 이것은 미래의 "거룩한 땅"(2:12; 참조 3:9)에서 모든 악이 궁극적으로 제거되는 것을 묘사합니다.

"스가랴의 모든 여덟 개의 야간 환상의 범위와 일치하여, 이것의 성취도 마찬가지로 천년왕국으로 확장됩니다. 그럼에도 불구하고 예언자의 시대와 당시 지배적인 조건

¹ Merrill, p. 166.

² Unger, p. 89.

³ Keil, 2:281.

에 대한 환상의 즉각적인 적용은 명백합니다."¹

이 환상에서 천년왕국 때의 성취를 보지 못하는 해석자들은 때때로 이것을 70년 포로 생활에서 돌아온 유대인들이 우상 숭배를 가져오면 안 된다는 가르침으로 이해합니다.²

5:5 다음으로 천사 안내자는 계속해서 스가랴에게 그의 환상에서 일어나고 있는 다른 일을 보도록 지시했습니다.

"인간의 본성은 하나님의 계시를 쉽게 받아들일 수 있는 능력이 거의 없기 때문에, 하나님께서 필요한 환상을 나타내도록 하실 뿐만 아니라 받는 사람의 주의를 단계적으로 자극하여, 그가 하늘의 권능에 압도되어 하나님께서 제공하기 원하시는 모든 계시를 받아들이는 데 실패하지 않도록 하는 것이 필요합니다."³

5:6-7 예언자가 무엇을 보고 있느냐고 물었을 때 해석하는 천사는 그것이 에바라고 대답했는데, 그것은 마른(또는 액상의) 물질을 반 부셀(또는 5겔린) 정도 담은 바구니였습니다(참조, 삼상 1:24; 룻 2:17). 많은 권위자들은 에바가 부셀보다 약간 더 많았다고 생각합니다. 에바는 히브리인들 사이에서 마른 것을 측량하는 가장 큰 단위였고, 여기서 사용된 것은 스가랴 시대에 이스라엘의 죄가 많이 축적되었음을 암시합니다.⁴

그런 다음 바구니 위의 납 덮개가 들어 올려졌고, 그 안에 앉아있는 여자가 나타났습니다. 납 덮개는 관습적인 고리 벼들 또는 돌 덮개보다 무거우며 내부에 있던 것이 밖으로 나오지 않도록 했습니다. 에바가 날아다니는 두루마리처럼 너무 크거나 여자가 스가랴의 환상에 나오는 축소판이었거나 둘 중 하나입니다. 아마도 하나님께서 환상에서 에바를 사용하신

¹ Unger, p. 91.

² E.g., Boda, p. 305.

³ Leupold, p. 103.

⁴ *The New Scofield ...*, p. 967.

이유는 에바가 통처럼 사람들이 물건을 나르는 데 사용하는 표준 용기였기 때문일 것입니다. 일부 주석가들은 에바가 상업에 사용되었기 때문에 에바에서 상업상의 과실에 대한 특별한 암시를 보았습니다. 그러나 이것은 본문을 과도하게 해석한 것일 수 있습니다.

"납 덮개를 들어 올려 보이게 된 여자는 그녀가 나타내는 악처럼, 여전히 대부분 시야에서 숨겨져 있습니다."¹

"성경에서 상징적으로 사용된 여자는 일반적으로 종교적 악에 대해 말합니다(예를 들어 마 13:33; 딤후 2:12; 계 2:20; 17:1-7 참조)."²

하나님은 왜 여성을 악의 상징으로 사용하셨을까요? 아마도 그 이유는 죄가 원래 여자 이브의 결과로 세상에 들어왔기 때문일 것입니다. 분명히 이것은 여성이 남성보다 본질적으로 더 악하기 때문이 아닙니다.

천사는 에바와 그 내용물이 온 땅에 퍼져 나갈 때 이런 모습이 될 것이라고 설명했습니다.

"앞의 환상에서와 같이 그 땅(하아레츠)은 (비록 이것이 주된 언급이기는 하지만) 이스라엘 땅만을 가리키는 것이 아니며, 그리고 경건하지 않은 상업주의는 무엇보다도 먼저 '그 땅'에서 제거되어야 하는 것이며, 그러면 그 땅은 실제로 '거룩한 땅'이 될 것입니다(슥 2:12 [16]). 그러나 더 넓게는 이 용어는 천년기의 땅 전체를 가리킵니다."³

5:8 천사는 그 여자가 사악함을 의인화했다고 설명했습니다("이것이 사악함이라!"). 어떤 사람들은 그 여자를 언약을 어긴 사람, 즉 사악함의 한 특정 형태로 해석했습니다.⁴ 다른 사람들은 이 구절에 있는 사악함의 형태가 상업주의이며 바빌론 포로 생활을 하던 유대인들이 상업주의에 매료되었

¹ Baldwin, p. 128.

² Luck, p. 56.

³ Unger, p. 94.

⁴ E.g., McComiskey, p. 1101.

다고 믿습니다(참조, 계 18장).¹ 또 다른 사람들은 "사악함"이 사악함의 유혹적 힘 때문에 남자가 아니라 여자로 표현된다고 믿습니다.² 다른 이들은 그 여자가 마지막 바빌론을 상징한다고 믿습니다(참조, 계 17-18장).³ 또 다른 견해는 그 여자가 이스라엘이고 이 환상이 그녀가 마지막으로 세계에 분산되는 것을 묘사한다는 것입니다.⁴

천사는 분명히 그녀를 들어 바구니 한가운데에 던지고 낱 덮개를 그녀 위에 덮었습니다(참조, 살후 2:6-8). 분명히 약간의 갈등이 관련되어 있습니다: "사악함"은 분명히 제한되기를 원하지 않았습니다. 아마도 스가랴는 히브리어로 사악함이라는 단어가 여성형이기 때문에 남자 대신 여자를 보았을 것입니다. 위에서 언급했듯이, 성경에서 여자로서 사악함을 표현하는 것은 드문 일이 아닙니다(예: 잠언 7장; 계시록 17장; 등.).

여기에서 여자는 아마도 이스라엘의 모든 죄를 대표할 것이며, 사악함은 의로움의 반대가 됩니다(참조, 잠 13:6; 겔 33:12). 또 다른 견해는 그녀가 바빌론을 대표한다는 것입니다(계 17-18장). 그러나 그녀가 결국 바빌론에 있게 되었기 때문에(11절) 그럴 가능성은 없어 보입니다.

5:9 그 다음에 예언자는 황새 날개를 달고 공중을 나는 다른 두 "여자"를 보았습니다. 아마도 그들은 그들이 맡은 일에 대한 어머니 같은 관심 때문에 남성이 아니라 여성이었을 것입니다.⁵ 황새는 장거리 비행에서 짐을 운반할 수 있는 강하고 어미 같은 새입니다. 그들은 또한 신뢰할 수 있고 신중한 생물입니다.⁶ 황새는 그것들이 유럽으로 이주하는 봄철에 팔레스타인에서 흔히 볼 수 있었습니다(렘 8:7).⁷ 황새(Heb. 시다[*sida*])라는 단어는 "신실한 자"를 의미합니다. 이 여자들은 예바와 그 내용물을 하나님

¹ E.g., McGee, 3:929.

² G. A. Smith, 2:303.

³ Gaebelein, 2:3:281.

⁴ Henry, p. 1181.

⁵ Merrill, p. 175.

⁶ Meyers and Meyers, p. 314.

⁷ R. L. Smith, p. 211.

께서 정하신 목적지까지 충실하게 운반할 것이었습니다.

어떤 사람들은 두 "여자"가 악의 대리인, 아마도 악마의 세력을 대표한다고 믿습니다.¹ 그러나 그들이 그렇다면 악의 탈출을 도우려고 하지 않겠습니까? 황새는 이스라엘 사람들에게 부정한 새였으므로(레 11:19; 신 14:18), 이 황새 같은 여자들은 오염된 광주리를 나르는 적절한 운반자였습니다. 그들은 에바를 하늘로 들어 올렸고, 바람(Heb. 루아흐[*ruah*])의 신성한 도움으로 땅에서 하늘로 날아갔습니다. 같은 히브리어 단어는 "영"을 의미합니다.

"여호수아의 더러운 옷을 벗은 것과 같이 악을 제거하는 것은(3:4) 언약을 지키시는(*hasid*) 하나님의 값없는 은혜의 행위였습니다."²

5:10-11 스가랴가 천사에게 날아가는 두 "여자"가 바구니를 어디로 가져가는지 물었을 때, 그 해석자는 바구니에 든 여자를 시날 땅(바빌로니아, 참조, 창 10:10; 11:2; 14:1, 9)으로 데려간다고 대답했습니다.

"시날은, 바빌론의 적대자로서의 주제를 처음으로 거슬러 올라가서(창 10:10) 일종의 '역사적 인클루시오'를 만들어내는 것 외에도, 메시지에 더 초역사적인 의미를 부여합니다."³

루폴드(Leupold)는 시날을 교회와 대조적으로 세상을 대표하는 것으로 간주했습니다.⁴ 황새의 날개를 가진이 두 "여자"는 하나님의 뜻을 수행하는 하나님의 대리인이었습니다(참조, 시 103:11-12; 렘 32:39-40; 겔 36:25). 정해진 때에 "여자" 사악함은 경배의 대상으로서 받침대 위에 앉을 것입니다(참조, 계 17-18장)

¹ E.g., Unger, p. 98.

² Baldwin, p. 129.

³ Merrill, p. 178. Cf. Rev. 14:8; 17:1, 5, 18; 18:8, 10, 19, 21. 인클루시오(수미상관)는 책의 양끝이 무언가를 둘러싸거나 괄호 안에 넣는 것처럼 둘러싸는 것을 나타내는 라틴어이다.

⁴ Leupold, p. 108.

"이와 같이 유다가 유배되었던 곳은 악을 숭배하기에 합당한 곳이었으나 하나님이 그의 이름을 두신 땅에서는 그렇지 않았습니다. 바빌론의 우상 숭배는 이스라엘의 하나님께 대한 경배에서 단번에 영원히 끊어져야 합니다."¹

"우리는 이 구절을, 하나님께서 마지막 날 의로운 남은 자들 가운데서 악인들을 분리하실 때의 이전에 이스라엘의 죄가 가득 쌓이는 것에 대해 말하는 것으로 이해합니다."²

"이 장의 두 가지 정결 행위는 속죄일(레 16장)의 두 마리의 염소처럼 상호보완적입니다. 속죄일에 첫째로 그 피를 주님 앞에서 속죄로 바쳐야하며, 둘째로 백성의 죄와 그로부터 나오는 불순물을 불결한 사막-악마의 지역으로 옮깁니다. 정화 심판은 공포에도 불구하고 땅에 유익하며, 따라서 정화되고 이전의 환상에 묘사된 축복을 받기에 적합합니다."³

H. 네 병거 6:1-8

이 마지막 환상과 첫 번째 환상(1:7-17) 사이에는 몇 가지 유사점이 있는데, 이는 이 교차구조로 된 일련의 계시가 시작될 때 소개된 개념으로 돌아가고 있음을 나타냅니다. 이번에도 다양한 색깔의 말들이 한 무리를 이루고 있지만, 그 순서와 색깔은 다소 다릅니다. 스가랴는 첫째 환상에서 병거 없이 기수만 언급했지만, 여덟째 환상에서는 기수가 없는 8대의 병거가 등장합니다. 야훼께서 역사를 주관하시고 이스라엘을 억압하는 민족들을 정복하신다는 사실이 비슷하게 강조되어 있습니다.

"여덟 개의 환상 중 마지막 환상은 첫째 환상과 공통점이 너무 많아서, 적어도 이 두 개는 전체 시리즈를 감싸는 책의 끝으로 보아야 합니다."⁴

6:1 스가랴가 밤 환상 중에 본 것은 두 늦산 사이에서 나오는 병거 네 대였

¹ David J. Ellis, "Zechariah," in *The New Layman's Bible Commentary*, p. 1034.

² Feinberg, *God Remembers*, p. 89.

³ C. von Orelli, *The Twelve Minor Prophets*, p. 335.

⁴ Merrill, p. 181.

있습니다. 여덟 개의 환상 시리즈 전체에 걸쳐 “나오다” 또는 “나가다”(Heb. 야사[*yasa*])의 반복이 증가하기 때문에 주의 깊은 독자는 설명되는 활동에서 발전하는 강렬함을 느껴야 하며, 이는 이 환상에서 절정에 달합니다(8절). 병거는 심판의 도구였으며, 늦은 성경에서 종종 이러한 의미를 나타내는 색입니다(참조, 출 27:2; 민 21:9). 일부 주석가들은 네 병거가 다니엘의 예언(단 2, 7)에 나오는 4개의 거대 왕국을 상징한다고 믿었습니다.¹ 이것은 앞으로 명백해질 것이므로 가능성이 없어 보입니다.²

늦은 공격자로부터 방어하는 데 사용되었으므로(사 45:2; 렘 1:18), 아마도 이 구절에서 늦은 견고함도 뜻할 것입니다. 일부 해석가들은 늦색이 떠오르는 태양 때문이라고 믿었습니다. 이것은 일부 사람들의 해석에 따르면 저녁에 첫째 환상이 일어나고 해가 뜰 때 마지막 환상이 나타나는 결과를 낳습니다.³ 루폴드(Leupold)는 이러한 관점을 취하는 주석가들을 “이 시점에서 그들의 멋진 플레이”라고 언급했습니다.⁴

아마도 이 산들은 이 심판의 수행원들이 나오는 하늘의 관문일 것입니다.⁵ 또 다른 가능성이 있는 견해는 그들이 시온산과 올리브산이었고 그 사이의 골짜기는 기드론 골짜기였다는 것입니다.⁶ 셋째 가능성은 그것들이 메시아가 땅에 재림하실 때 갈라질 올리브산의 두 부분이라는 것입니다(참조, 14:1-8).

“성경의 상징에서 항상 그것들[병거와 말]은 심판에 있어 지상에 있는 하나님의 권능을 나타냅니다(렘 46:9-10; 율 2:3-11; 나 3:1-7). 그러므로 이 환상은 주의 날에 북쪽과 남쪽에 있는 이방 민족들에 대한 주님의

¹ E.g., William Kelly, *Lectures Introductory to the Study of the Minor Prophets*, p. 461; Pusey, 2:369.

² 반박을 보려면, Keil, 2:289-94; 그리고 Feinberg, *God Remembers*, pp. 95-97 참조.

³ Gerhard von Rad, *Old Testament Theology*, 2:287.

⁴ Leupold, p. 110.

⁵ Baldwin, p. 130; McComiskey, p. 1106.

⁶ Keil, 2:287; Pusey, 2:369; Unger, p. 101; Feinberg, *God Remembers*, p. 95; idem, “Zechariah,” p. 903; McGee, 3:931; Barker, p. 636.

심판에 대해 말합니다(사 2:10-22; 계 19:11-21)."¹

"따라서 4개의 병거는 첫째 환상에서 확립된 신성한 전지의 개념에 신성한 전능의 개념을 추가합니다."²

6:2-3 첫째 병거를 끄는 두 마리는 붉은 색이었습니다. 검은 말이 둘째 병거를 끌고 흰 말이 셋째 병거를 끌고 얼룩말이 넷째 병거를 끌었습니다. 그것들은 모두 강했습니다. 이 말들은 분명히 병거로 대표되는 다른 천사들의 일을 돕는 천사들을 상징합니다(참조, 5절). 말의 색깔은 심판의 다양한 측면, 아마도 붉은 말의 경우 전쟁과 유혈, 검은 말은 기근과 죽음, 흰 말은 승리(참조, 1:8; 계 6:2; 19:11, 14), 그리고 얼룩진(점무늬; 참조, 계 6:1-8) 말은 전염병과 질병을 상징할 수 있습니다.³ 또 다른 견해는 말은 하나님의 섭리의 다양한 측면을 나타낸다는 것입니다. 빨간색은 전쟁과 유혈을, 검은색은 전쟁의 결과를, 흰색은 평화와 번영을, 얼룩무늬는 번영과 역경이 혼합된 것을 의미합니다.⁴ 또 다른 견해는 말이 국가(바빌론, 페르시아, 그리스, 로마)를 나타낸다는 것입니다.⁵

6:4-6 예언자의 해석 요청에 대해 그의 천사 안내자는 병거들이 온 땅의 주(주권자)의 임재 가운데서 나아가는 하늘의 네 영(바람, Heb. 루호트 [ruhoth]), 즉 천사를 상징한다고 설명했습니다(참조, 4:14). 그들은 그들의 전달자들이었고, 그들의 뜻을 집행하는 자들이었습니다(참조, 시 104:4).

검은 말들이 이끄는 병거는 예루살렘에서 북쪽으로 갔는데, 이는 이스라엘의 적 침략자들이 대부분 약속의 땅으로 내려오는 방향이었습니다(참조, 렘 1:14; 4:6; 6:22; 겔 1:4). 흰 말들이 이끄는 병거가 그 다음에 나갔는

¹ *The New Scofield* ..., p. 968.

² Meyers and Meyers, p. 318.

³ Unger, pp. 102-3; McGee, 3:931.

⁴ Henry, p. 1181.

⁵ Cf. J. N. Darby, *Synopsis of the Books of the Bible*, 2:618.

데, 앞의 병거를 따라 북쪽으로 간 것이 분명합니다. 열룩말들이 이끄는 병거는 남쪽으로 향했습니다. 이스라엘의 남쪽에는 이집트가 있었고, 이집트는 또 다른 난공불락의 적이었습니다. 아마도 붉은 말들도 남쪽으로 갔을 것입니다.

팔레스타인의 지리적 특성 때문에 이스라엘의 모든 적들은 북쪽이나 남쪽에서 이스라엘을 공격했습니다. 서쪽으로는 지중해가, 동쪽으로는 아라비아 사막이 가로막고 있어 그 방향으로는 외적이 침입할 수 없었습니다. 병거들이 나침반 방향으로 갔기 때문에 우리는 그들의 판단을 보편적인 것으로 이해해야 할 것입니다(참조, 2:6; 렘 49:36; 겔 37:9; 계 7:1). 그들은 팔레스타인에서 북쪽과 남쪽으로 갔지만 모든 방향에서 심판을 집행했습니다. 전체적인 그림은 하나님께서 이스라엘을 대적하는 모든 나라에 대해 심판을 집행하시는 모습입니다.

6:7 이 말들(천사들)이 늦산 사이에서 나왔을 때, 그들은 땅을 순찰하기를 열망했습니다. 그들은 이러한 판단을 수행하기를 열망했습니다. 주권자 주님께서 그들에게 순찰을 허락하셨으므로 그들은 그렇게 했습니다.

"처음부터 끝까지(참조, 1:10) 열방의 일은 사람의 것이 아니라 하나님의 지시 아래 있습니다. 예언을 가능하게 하는 것은 이 확실성입니다."¹

6:8 주님께서, 북쪽으로 나간 말들이 북쪽 땅에서 자신의 진노를 누그러뜨렸다고 스가랴를 향해 말씀하셨습니다. 이것은 아마도 특히 바빌론에 대한 심판을 나타내는 것 같습니다.² 그러나 그것은 아마도 이스라엘의 모든 적의 완전한 멸망을 암시할 것입니다. 바빌론은 20년 전인 주전 539년에 페르시아에게 함락되었습니다.

¹ Baldwin, p. 132.

² Boda, p. 329.

스가랴의 8 가지 밤 환상			
순번	구절	환상	의미
1	1:7-17	은매화나무 사이의 기병	이스라엘의 회복에 대한 야훼의 주권
2	1:18-21	네 불과 네 목수	적들에 대한 이스라엘의 승리
3	2장	측량사	이스라엘의 미래 회복을 위한 준비
4	3장	여호수아의 정결과 회복	이스라엘의 제사장 직무의 갱신
5	4장	금 등잔대와 두 올리브나무	제사장과 왕으로서의 메시아 아래에서의 이스라엘의 증언
6	5:1-4	날아다니는 두루마리	언약 불순종에 대한 이스라엘에 대한 심판
7	5:5-11	바구니에 담긴 여자	바빌론으로의 악의 귀환
8	6:1-8	네 병거	이스라엘의 적들에 대한 심판

III. 여호수아의 상징적 대관식 6:9-15

환상이 끝나고 스가랴는 꿈과 같은 상태에서 깨어났습니다. 다음은 주님의 명령으로 예루살렘에서 일어난 상징적 행위입니다.

"여덟 환상 이후 이 실제 의식의 위치는 중요합니다. 시리즈의 중심에 있는 넷째 및 다섯째 환상은 대제사장[여호수아]과 다윗 계열의 총독[스룹바벨]과 관련되었습니다. 여기에서 스가랴 이 두 환상의 메시지를 메시아적 왕-제사장에게 연결시켰습니다. ... 이렇게 회복된 이스라엘은 미래에 메시아적 왕이자 제사장의 영광스러운 통치 아래 있을 것으로 보입니다."¹

"말이 이끄는 병거(슥 6:1-8)로 상징되는 땅에 대한 심판에 의해 이방 세계 강국이 전복된 직후에, 그리스도께서는 왕관을 씌우심으로 예표된 자신의 왕국 영광(슥 6:9-15)으로 나타나십니다. 이것은 일반적인 예언적 순서입니다: 첫째, 주의 날의 심판입니다. 그런 다음 완전한 왕국의 축복입니다(시 2:5, 참조, 시 2:6; 사 3:24-

¹ Barker, pp. 638-39.

26, 참조, 4:2-6; 10:33, 34, 참조, 11:1-10; 계 19:19-21, 20:4-6)."¹

"여덟 개의 야간 환상은 끝났지만, 여호수아의 대관식은 스가랴의 날부터 이스라엘이 축복 안에서 완전한 확립에 이르는 범위까지 확장되는 이러한 계시와 밀접하게 연결되어 있습니다. 따라서 왕이자 제사장인 메시아의 대관식은 여호수아의 대관식으로 상징적으로 제시되는데, 이는 환상이 아니라 환상의 밤 다음 날 일어난 실제 역사적 행위입니다."²

"... 이 신탁은 밤 환상 전체에 대한 논평이자 절정의 역할을 합니다."³

일부 주석가들은 1, 2, 4장의 다른 신탁을 그 문맥의 환상과 연결하는 것처럼, 이 신탁을 앞의 환상과 연결합니다.⁴ 그럼에도 불구하고, 이 작가들조차도 이 신탁이 원래 6:1-8에 있는 환상의 일부가 아니라 3:8에 있는 가지에 대한 이전 언급을 보완한다는 것을 인정합니다.

"환상 1번과는 달리, 8번은 고유한 응답의 신탁이 없지만 ... 그 뒤에 오는 신탁 (6:9-15)은 전체 시리즈를 끝낼 뿐만 아니라 그 역할을 할 수 있습니다."⁵

이 상징적 행위가 보여주는 의미는 메시아가 왕 겸 제사장으로 나타나셔서 이스라엘의 장래 회복의 시대(즉, 천년왕국)에 하나님의 성전을 재건하실 것이라는 점이었습니다.

"이것은 약속된 구속주와 그분이 수행해야 할 직분과 그분이 성취해야 할 사명에 관한 가장 놀랍고 귀중한 메시아에 관한 예언 중 하나입니다. 구약 전체에서 이보다 더 분명한 예언적 발언은 없습니다."⁶

6:9-10 주님의 말씀이 스가랴에게 임하여, 성전 재건을 위해 바빌론에서 귀환한 유배자들이 가져온 예물의 일부(또는 전부)를 취하라고 지시하셨습니다.

¹ Unger, p. 109.

² Ibid.

³ Merrill, p. 193.

⁴ E.g., Luck, pp. 62-63; Baldwin, p. 85

⁵ Merrill, p. 182.

⁶ D. Baron, *The Visions and Prophecies of Zechariah*, p. 190.

최근에 귀환한 이들은 헬대, 도비야, 여다야였습니다. 예언자는 스바냐의 아들 요시야의 집에서 이 사람들을 만나기로 되어 있었는데, 그곳에 그들이 머물고 있었던 것으로 보입니다.

6:11 스가랴는 드러진 은과 금으로 왕관을 만들어 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아의 머리에 씌워야 했습니다(3:1). 히브리어 본문에는 "왕관"이 아니라 "왕관들"이 있습니다. 복수형은 합성 왕관(참조, 계 19:12), 최상급 왕관 및/또는 신성한 왕관을 나타낼 수 있습니다.¹

한 작가는 여호수아와 스톱바벨의 두 왕관과 두 번의 왕관 수여가 있다고 믿었습니다.² 그러나 저는 이 구절에서 그것에 대한 어떠한 증거도 보지 못합니다. 이 왕관은 대제사장의 일반 관(Heb. 네제르[*nezer*])이 아니라 많은 장식이 달린 왕관이었습니다(Heb. 아타롯[*ataroth*]; 참조, 계 19:12). 스가랴는 제사장이 아니라 왕으로서 대제사장에게 관을 씌워야 했습니다(참조, 시 110:4; 히 7:1-3).

"그리스도는 이제 제사장이시지만 여전히 휘장 안의 성소에 계시며(히 9:11-14, 24; 레 16:15 비교) 아버지의 왕좌에 앉으셨습니다(계 3:21). 그분은 아직 자신의 왕좌를 차지하러 나오지 않았습니다(히 9:28)."³

6:12 스가랴는 주권자 야훼의 이름으로 그 자리에 있는 자들에게 여호수아를 “보라”(주의하라, 인식하라)고 선언해야 했으며, 스가랴는 여호수아를 “가지”(문자적 "씩", 히브리어 체마흐[*semah*], 참조, 3:8; 사 11:1; 53:2; 렘 33:15; 학 2:23)로 지정할 것입니다. 여호수아는 오실 메시아적인 가지를 나타냈습니다(예표; 참조, 요 19:5). 이 이름은 다가오는 ‘씩’ 이 그분의 비천한 출신지에서 썩을 틈을 것임을 의미했습니다(참조, 사 53:2; 미 5:2). "그가 자기 있는 곳에서 돌아나리라"는 "가지"라는 단어의 언어유희입니다. 그것은 다음을 의미합니다: (생명의 가망이 거의 없는) 아래로부

¹ Cf. Baldwin, p. 133.

² Merrill, pp. 197-201.

³ *The New Scofield* ..., p. 968.

터 썩이 솟아오를 것입니다(The shoot will shoot up from beneath.)

가지의 왕국은 널리 퍼질 것입니다. 더욱이 그는 야훼의 성전을 건축할 것이었습니다. 회복 성전을 건축하기 위한 하나님의 선택은 여호수아가 아니라 스투바벨이었지만(4:9-10), 여호수아가 예표한 메시아는 야훼를 위한 미래의 성전을 건축할 것입니다(참조, 사 2:2-4; 56:6-7; 겔 40-43; 미 4:1-7; 학 2:6-9). 무천년주의자들에게 성전은 문자 그대로의 성전이 아니라 교회와 같습니다.¹

"그러므로 원형(여호수아)과 대형(예수님)이 모두 '주께서 구원하신다'(참조, 마 1:21에 대한 NIV 난외)를 의미하는 이름을 갖는다는 것은 얼마나 적절한가!"²

아람어 타르굼, 예루살렘 탈무드, 미드라쉬는 모두 12절을 메시아적인 것으로 간주했습니다.³ 빌라도가 "보라, 이 사람!" (요 19:5)이라 말했을 때, 그는 자기도 모르는 사이에 예수님이 이 구절에서 약속된 가지라고 유대인들에게 선포하고 있었습니다.

6:13 참으로 그분(히브리어 본문에서 강조된 가지)께서 주님의 성전을 지으실 것입니다. 주님은 강조하기 위해 이 확신을 반복하셨습니다. 그 가지는 왕의 위엄을 지니고(참조, 단 11:21; 대상 29:25), 왕좌에 앉아서(이스라엘의 제사장들은 사역을 하면서 앉지 않았습디다) 여호와와 왕좌에서 통치할 것입니다(참조, 삼하 7:16; 사 9:7; 눅 1:32). 그분은 제사장이 되어 왕으로서 통치하실 것이며, 평화(Heb. 샬롬[shalom])가 그의 이중 직분을 특징짓게 될 것입니다.⁴

시편 110편과 함께 이 구절은 다가오는 다윗 계열 왕이 제사장이 될 것

¹ E.g., Leupold, p. 124.

² Barker, p. 639.

³ 아람어 타르굼은 히브리 성경의 고대 해석본이고, 예루살렘 탈무드는 유대인의 민법 및 의식법과 전설을 모은 책이며, 미드라쉬는 히브리 성경에 대한 주석서이다.

⁴ Keil, 2:300.

이라는, 구약성경의 가장 분명한 진술 중 하나입니다(참조, 히 5:1-10; 7:1-25). 치솜(Chisholm)은 스가랴의 청중이 "다윗 계열 통치자는 제사장은 아니지만 제사장직의 전적인 지원을 누릴 것"이라고 이해했을 것"이라는 견해를 선호했습니다.¹ 헨리(Henry)는 "그 둘[문자적으로, of them]"을 아버지 하나님과 아들 하나님 ("그"와 "주님")을 가리키는 것으로 이해했습니다.²

6:14 스가랴가 여호수아를 위해 만든 의식용 왕관은 헬렘(또는 헬대, 10절), 도비야, 여다야, 스바냐의 아들 헨(즉, 요시야)을 상기시키기 위해, 회복 성전에 남아 있어야 했습니다. 그것은 틀림없이 다른 이스라엘 사람들도 상기시킬 것이지만, 그들은 이 행사에서 두드러진 사람들이었습니다. "헨"은 히브리어로 "은혜로운 자"를 의미하며, 헨은 아마도 이 역사적인 대관식의 주인이었던 요시야의 명예 칭호였을 것입니다(10절).

6:15 가지가 나타날 때, 멀리서 이방인들이 와서 야훼의 성전을 건축하는 것을 도울 것입니다(참조, 2:11; 8:22; 사 2:2-4; 56:6-7; 60:1-7). 앞서 언급한 증여자들(10, 14절)은 주님의 집 건축을 돕기 위해 마지막 날에 멀리서 찾아올 미래의 이방인들의 유형이었습니다(참조, 사 60:4, 6, 9). 이 일이 일어날 때, 사람들은 야훼께서 당신의 백성에게 메시아를 보내셨다는 것을 알게 될 것입니다(참조, 2:8-11; 4:9). 또 다른 견해는 그 성취가 주님의 전령인 스가랴를 정당화했으리라는 것입니다. 이 모든 사람들이 여호와께서 명령하신 모든 것을 행함으로 충성하여 순종한다면 예물들(사 56:7)을 가져옴으로써 미래의 성전 건축에 참여할 수 있을 것입니다(참조, 신 28:1-2, 15; 30:1-10).

"새 언약(렘 31:33-34; 겔 36:26-27)에서 하나님께서는 이 백성들이 궁극적으로 순종할 것이라고 친히 보증하시며, 그의 성령께서 그들로 하여

¹ Chisholm, "A Theology ...," p. 425.

² Henry, p. 1182.

금 그렇게 할 수 있도록 하실 것입니다."¹

가지가 지을 성전은 무엇입니까? 그것은 하나님께서 천년왕국 동안 거하실 예루살렘에 있을 문자적인 건물로서, 이 성전은 그분께 큰 영광을 가져다 줄 것입니다(참조, 겔 40-46장). 영원 상태의 새 예루살렘에는 성전이 없을 것입니다(계 21:22). 교회가 현재 하나님의 성전인 반면(즉, 그리스도인 전체와 신자의 지역 회중; 고전 3:16; 벧전 2:5) 이 장면에서 교회는 보이지 않습니다. 교회의 존재에 대한 비밀은 하나님께서 나중에 계시하시기 전까지 알려지지 않았습니까(마 16:18; 엡 2:11-3:11). 여기 스가랴서에서는 이스라엘이 보입니다.

"여기에 모든 예언서의 끝과 완성이 있습니다: 주 예수 그리스도의 대관. 세상에 대한 심판과 형벌의 어두운 밤이 지나고 나서야 그리스도의 대관식의 영광스러운 빛이 뒤따를 것입니다. 이것은 메시아와 그분의 사역에 관한 성경의 매우 숭고한 구절 중 하나입니다."²

여덟 개의 밤 환상에 나오는 일련의 사건들과 여호수아의 대관식은 전통적 세대주의 해석을 주장합니다: 즉, 예수님께서 이 땅에 재림하실 때 다윗 왕으로 통치하기 시작하실 것입니다. 반면에 진보적 세대주의의 견해와, 언약신학(비 세대적)의 전천년설과 무천년설은 예수님이 초림하실 때 다윗의 왕으로 통치하기 시작하셨다는 것입니다.³

"이 메시아 예언의 충만함은 그 특징들을 순서대로 정리해 보면 더 잘 알 수 있습니다: 1. 가지의 인간성. 2. 그분의 탄생 장소. 3. 그분에 의한 천년성전 건축. 4. 하나님의 영광을 감당할 수 있는 그분의 적합성. 5. 다윗의 왕좌에서의 그의 통치. 6. 그

¹ Barker, p. 641.

² Feinberg, *God Remembers*, p. 100.

³ 모든 세대주의자들은, 교회는 이스라엘에 대한 하나님의 약속의 일부로부터 혜택을 받을 것이나, 하나님께서 이스라엘에 대한 약속을 교회가 아닌 이스라엘을 통해 성취하실 것이라고 믿는다. 점진적 세대주의와 전천년 언약신학에 대한 자세한 내용에 대해서는 나는 다음 서적을 추천한다: Craig A. Blaising and Darrell L. Bock, ed., *Dispensationalism, Israel, and the Church*; idem, *Progressive Dispensationalism*; Charles C. Ryrie, *Dispensationalism*; and Herbert W. Bateman IV, ed., *Three Central Issues in Contemporary Dispensationalism*.

의 제사장적 사역. 7. 그분의 축복받은 사역의 결말-평화."¹

이것은 책의 묵시적인 환상 부분의 끝입니다. 7-14장은 일반적인 예언 메시지를 담고 있습니다. 일부 학자들은 스가랴서의 마지막 여덟 장과 여덟 밤의 환상을 연관시키려고 시도했지만 이러한 시도는 제한된 것처럼 보입니다.

맥기(McGee)는 이러한 환상의 세 가지 의미를 다음과 같이 요약했습니다: 동시대의 의미(스가랴 시대의 유대인들에게 의미한 것), 계속되는 의미(오늘날 우리에게 의미하는 것), 최종적인 의미(마지막 때의 예언으로서 의미하는 것).²

IV. 위선적 단식에 관한 메시지 7-8장

이스라엘 대표자들이 제기한 질문은 하나님께서 스가랴가 여기 본문에서 수집한 네 가지 메시지를 주실 기회를 제공했습니다. 그 메시지들은 모두 원래 질문이 도입한 무의미한 의식의 문제를 다룹니다.

"처음 1:3-6을 봤을 때, 스가랴는 포로기 이후 공동체의 영적 갱신에 관심이 있었음이 분명했습니다. 여기에서 그는 그 문제를 더 다룹니다. 7장과 8장의 목적은 사람들에게 과거의 심판과 미래의 영광에 대한 반응으로 의롭게 살아야 할 필요성을 강조하는 것입니다."³

A. 벨엘 대표단의 질문 7:1-3

7:1 주전 518년에 주님으로부터 예언적 메시지가 스가랴에게 임했습니다. 그것은 9번째 달 4번째 날에 임하였는데, 그때는 12월 7일이었을 것입니다.⁴ 키슬레브(기슬래)는 이 달의 바빌론식 이름입니다. 7장과 8장에 나오는 다음의 네 가지 메시지로 구성된 이 메시지는 예언자가 여덟 번의 밤 환상(참조, 1:7)을 받은 지 거의 2년 후이며, 성전 재건 기간(주전 520-

¹ Ibid., p. 106.

² McGee, 3:936.

³ Barker, p. 643.

⁴ Meyers and Meyers, p. 381.

515년)의 중간쯤에 예언자에게 임했습니다.

7:2-3

예루살렘에서 북쪽으로 약 10마일 떨어진 벤허(참조, 에스라 2:28; 느 7:32; 11:31)에 사는 이스라엘 사람들이 두 사람을 보내어 수도에 있는 제사장들과 예언자들에게 주님을 어떻게 예배할지 물었습니다(참조, 말 1:9). 두 대사의 이름은 바빌론식이었으며, 이것은 그들이 포로 기간 동안 바빌로니아에서 태어났음을 암시합니다.

또 다른 견해는, 바빌론에 살고 있던 벤허-사레셀(문자적으로 "하나님의 집—왕을 보호하라")이라는 이름의 유대인이 왔고 그의 칭호는 레젬멜렉(문자적 "왕의 친구")인데 그것은 그의 (다리우스에게서 받은) 왕의 권위를 나타내며, 그가 질문을 하려고 자기 부하들과 왔다는 것입니다.¹ 약간 다른 번역은 벤허-사레셀이 레젬멜렉과 그의 부하들을 보냈다는 견해를 제시합니다.

이 사람들이 누구이든지 상관없이 그들은 그들이 계속해서 울고 금식해야 하는지 알고 싶었습니다. 이 금식은 전통이 되어버렸지만, 모세의 율법에서는 요구하지 않았습니다. 모세의 율법이 규정한 유일한 금식은 속죄일의 금식이었습니다(레 16:29; 23:27-32).

"오랫동안 배도한 송배와 관련된 곳에서 온 것처럼(왕상 12:29-33; 왕하 10:29; 렘 48:13; 암 3:14; 4:4; 7:13), 이 사람들은 자기들을 보낸 사람들을 대신하여 정통 실행을 결정하는 데 특히 관심을 가질 것입니다."²

유배 중인 유대인들이 주전 586년에 예루살렘의 멸망과 관련된 다양한 사건을 기념하기 위해 제정한 네 가지 금식이 있었습니다(참조, 8:19). 다섯째 달의 금식은 성전의 파괴를 기념하는 것이었습니다(참조, 왕하

¹ Baldwin, pp. 142-43.

² Merrill, p. 208.

25:8-10).¹ 성전이 거의 완성되었기 때문에(참조, 스 6:16), 주님께서는 자신의 백성이 계속 금식하기를 원하셨을까요?

백성들은 포로 생활이 70년 동안 계속될 것임을 알고 있었고(렘 25:11-12) 이 중 68년이 이미 지나갔습니다. 주님께서 그들이 성전을 재건하고 예배를 다시 세울 수 있게 하셨기 때문에 성전이 파괴된 것을 두고 금식하는 것이 그들에게는 적절하지 않은 것처럼 보였습니다. 그 질문은 합리적인 것이었습니다.

"금식의 합당성에 대한 순진한 질문처럼 보일 수 있는 것이 오히려 위선으로 가득 찬 질문이었습니다. YHWH의 응답은 의심의 여지가 없습니다. 그러므로 베엘 사람들이 스가랴에게 질문한 것은 경건의 문제라기보다는 자세의 문제였을 것입니다. 그 대표단이 예언자에게 가르침을 받기보다 예언자에게 깊은 인상을 주려고 애쓴 것이 아닐까요?"²

B. 주님의 책망 7:4-7

이것은 스가랴가 방금 제기한 문제와 관련하여 주님께 받은 네 가지 메시지 중 첫째 메시지입니다. 각 메시지가 동일한 서문으로 시작하기 때문에 네 개의 개별 메시지가 있었던 것은 분명해 보입니다. 그때 주님의 말씀이 임했습니다(7:4, 8; 8:1; 18). 7장에서 처음 두 메시지는 부정적이고 8장에서 마지막 두 메시지는 긍정적입니다.

7:4-5 만군의 주님께서 스가랴에게 말씀하여 그 땅의 모든 백성, 특히 제사장들에게 알려셨습니다. 전달자들이 제기한 문제는 온 나라에 광범위한 영향을 미쳤습니다. 주님께서는 수사적으로 백성들이 70년 동안 다섯째 달과 일곱째 달에 지킨 금식을 과연 하나님의 유익을 위한 것인지 아니면 자신을 위한 것인지 물으셨습니다. 여기에서 70년은, 70년의 과정이 완전히

¹ Alfred Edersheim, *The Temple*, p. 339; Keil, 2:305-6; *The Illustrated Family Encyclopedia of the Living Bible*, 8:93; Peter Ackroyd, *Exile and Restoration*, p. 207.

² Merrill, p. 209. Cf. McComiskey, p. 1125.

지나지 않았다고 가정할 때, 바빌론 포로 기간을 반올림한 숫자입니다.

다섯째 달, 아브월 9일 금식은 느부갓네살이 솔로몬의 성전을 파괴한 것을 기념했습니다. 일곱째 달, 티쉬리월 둘째 날에 금식은 미스바에서 그 달리아와 그의 동료들이 암살된 것을 기념하는 것이었다(왕하 25:25; 렘 41:2).¹ 분명히 사람들은 이러한 사건을 기도와 진정한 영적 회개에 참여하기보다는 자신의 물질적 상태에 대한 자기 연민의 기회로 삼았을 것입니다.

7:6-7 이와 같이, 백성이 먹고 마실 때에 주님을 기쁘시게 하지 아니하고 자기 자신들을 위하여 하였습니다. 그들은 이전 예언자들이 조상들을 책망했던 그 이기적인 행동을 계속하고 있었을 뿐입니다. 이 장면의 예언자들은 포로로 잡혀가기 전에 온 땅과 그 도시들이 여전히 거주민으로 가득 찼을 때 살았습니다(예: 사 58:3-9; 율 1:14; 2:12). 이제 그 땅을 차지하는 이스라엘 사람들은 훨씬 적었습니다. 브엘세바 남쪽의 네게브 지역과 지중해 연안을 향한 산기슭(셰펠라)은 귀환한 사람들이 아직 정착하지 못한 목초지와 농경지였습니다.

"벤엘 위원회가 제기한 질문이 직접적으로 답변되지 않음을 주목하십시오. 사실 7장과 8장 전체에 걸쳐 직접적인 답변이 제공되지 않습니다. 그 이유는 질문이 중요한 문제가 아니기 때문입니다. 그러나 그 질문에서 드러난 태도는 하나님의 철저한 징계를 받기에 충분한 이유입니다."²

C. 회개하라는 명령 7:8-14

이전 예언자들의 말(7절)을 언급한 스가랴는 이제 그것을 자기 세대의 이스라엘 사람들에게 하는 권고로 요약했습니다.

7:8-10 스가랴는 이 질문과 관련하여 주님으로부터 또 다른 메시지를 받았습니

¹ Edersheim, pp. 339-40; Keil, 2:306; *The Illustrated ...*, 8:93.

² Leupold, p. 133.

다. 주님께서서는 자기 백성에게 명령하여 참된 공의(Heb. 미쉬파트 [*mishpat*])를 행하고 서로 친절(Heb. 헤세드 [*hesed*])과 긍휼(Heb. 라하 밍 [*rahamim*])을 베풀며 그들 가운데 있는 약한 자와 연약한 자를 압제 하지 말며 서로를 향해 악을 피하지 말라고 명하셨습니다.

"여기에 간결하면서도 포괄적인 범위의 윤리적 가르침이 네 가지 간결한 발언으로 압축되어 있습니다."¹

"도덕은 확실히 경건이 아니지만, 도덕을 포함하지 않는 경건은 망상일 뿐입니다. 그것은 하나님을 조롱하고 인간을 모욕합니다."²

7:11-12 이전 세대의 이스라엘 사람들은 이 명령을 듣고도 주님께 귀를 기울이지 않았습니다. 그들은 반역하는 소처럼 완고하게 그분에게서 돌아서서 자기들의 귀에 손가락을 넣고 그분의 말씀을 듣지 못하게 하였습니다. 그들은 마음(생각과 뜻)을 다이아몬드(Heb. 샴미르 [*shamir*])처럼 굳게 하여, 하나님께서 그들에게 보내신 옛 예언자들을 통한 율법이나 성령의 말씀을 들을 수 없었습니다.

"예언자들에 대한 하나님 말씀의 중개자로서의 성령에 대한 놀라운 교리는 다른 예언서에는 유사점이 없습니다. 스가랴는 성령에 관한 교리의 이러한 측면을 최초로 기록한 사람입니다."³

하나님께서서는 백성이 자신의 말씀을 듣지 않았기 때문에 징계를 위해 그들의 귀를 무디게 하셨습니다(참조, 사 6:10; 행 28:27). 주님께서서는 그들에게 큰 진노를 내리셨습니다.

"진정한 영성의 필수 불가결한 요소 중 하나는 친숙한 진리에 대한 끈질

¹ Ellis, p. 1037. Cf. Mic. 6:8.

² J. P. Lange, ed., *A Commentary on the Holy Scriptures*, vol. 7: *The Book of Zechariah Expounded*, by Talbot W. Chambers, p. 58.

³ Baldwin, p. 147. Cf. 2 Pet. 1:20-21.

긴 관심이지만 그들은 '주의를 기울이지' 않았습니다."¹

7:13-14 주님의 영이 그들을 부르셨을 때 조상들이 듣지 않았기 때문에(참조, 느 9:20, 30; 벧후 1:21), 주님께서는 그들이 기도로 주님께 부르짖을 때도 듣지 않으셨습니다(참조, 렘 11:11-14). 그 대신, 마치 폭풍우가 그들을 약속의 땅에서 날려 버린 것처럼 그들을 여러 민족들 가운데로 흩으셨습니다(참조, 신 28:36-37, 64-68; 호 13:3). 그 결과, 포로기 동안 이스라엘 백성 중 아무도 그 땅으로 돌아오지 않은 채 그 땅은 황폐해졌습니다(참조, 신 28:41-42, 45-52). 과거에 쾌적했던 이스라엘 땅이 이렇게 황폐해진 것은 백성들의 죄 때문이었습니다(참조, 시 106:24; 렘 3:19; 단 11:16, 41).

"... 스가랴는 원래의 질문에 직접적으로 대답하지 않았을지 모르지만, 그럼에도 불구하고 그는 예배자의 마음속에 있는 의식의 본질, 즉 순종과 고백과 회개의 영이 수반되지 않는 외형적인 종교 활동은 쓸모없고 생명이 없다는 답변을 취했습니다."²

D. 이스라엘이 하나님의 은혜로 회복됨 8:1-17

8장은 주님의 두 가지 주요 메시지(1-17, 18-23절)뿐만 아니라, 두 가지 주요 메시지를 구성하는 "하나님의 말씀의 십계명"³인 10개의 작은 메시지를 포함합니다. "주가 말하노라" 또는 "만군의 주가 말하노라"는 이러한 작은 메시지 각각을 소개합니다(2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9-13, 14-18, 19, 20-22, 23), 각각은 이스라엘을 위한 미래의 축복에 대한 약속을 담고 있습니다. 이 짧은 말들은 스가랴가 설교한 후, 그 유사한 내용 때문에 나중에 함께 엮인 여러 설교의 본문들이었을 것입니다.⁴

"이전 섹션[7장]에서 이스라엘은 포로로 끌려가는의 형벌을 받은 후에 회개하고 의롭게 살아야 했으며, 여기[8장]에서는 미래의 회복에 대한 약속 때문에 회개하고 의롭

¹ Barker, p. 647.

² Ellis, pp. 1037-38.

³ Leupold, p. 141.

⁴ Baldwin, p. 148.

게 살아야 했습니다."¹

이 전체 장은 이스라엘의 궁극적인 회복과 완전한 천년 축복에 참여하는 것을 제시합니다.² 스가랴 시대에 포로 생활에서 회복된 것은 더 큰 미래의 축복과 변영에 대한 보증에 불과했습니다.

"스가랴서에 '만군의 YHWH'가 나오는 총 36번 중 15번이 이 하나의 신탁[8장]에 나오는데, 말라기를 제외하고는 구약에서 그 문구가 이 부분에서 가장 집중적으로 나옵니다. 더욱 놀라운 것은, 그것이 종말론적 회복에 좁게 초점을 맞춘 구절인 현재 단락에서만 여섯 번 나온다는 것입니다[8:1-8]. 인간적으로 실현 불가능한 뜻은 전능하신 분의 능력으로만 이루어질 수 있습니다."³

저는 이 장에서 "만군의 주"가 16번 나오고 "주(the LORD)"가 4번 더 나온다는 것을 세었습니다.

8장의 첫 부분(8:1-17)에는 일곱 개의 신탁(2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9-13, 14-15절)과 코다(coda, 16-17절)가 있습니다.⁴

8:1 주님의 말씀이 다시 스가랴에게 임했습니다.

"도입 공식은 원본에서 나에게 단어가 부족합니다. 이는 스가랴가 새로운 계시를 표현하기보다는 그가 자주 말한 단어를 반복했음을 시사하는 사실입니다."⁵

8:2 전능하신 야훼께서 자신의 백성의 전적인 사랑과 헌신에 대해 매우 질투하신다는 것을 계시하셨습니다(참조, 1:14). 그분의 사랑의 질투는 그분 안에서 큰 진노로 불타올랐습니다.

¹ Barker, pp. 649-50.

² Unger, p. 132.

³ Merrill, p. 220.

⁴ Meyers and Meyers, pp. 428-29. 또한, Waltke, p. 846 참조.

⁵ Baldwin, p. 149.

"YHWH는 '질투하시는 하나님'(출 20:5)이시며, 실제나 상상의 경쟁자를 용납하지 않으시며 자신의 독특하심을 보호하고 그의 백성의 충실을 자신에게만 유지하기 위해 열심이십니다. 그분은 또한 자신의 백성을 위해 질투하십니다. 즉 그분은 그들에게 도전하거나 그들과 함께 택함받았다고 주장하는 모든 사람으로부터 그들을 보호하십니다. 그러므로 그분은 그들의 이익을 보호하고 그들을 변호하기 위해 열심이십니다."¹

질투라는 영어 단어는 "열심, 열성"(zeal)을 의미하는 라틴어 *zelus*에서 파생됩니다.

"하나님께서 이스라엘과 열방에 대한 징벌을 통하여 행하신 열심(1:15, 21)은 이제 언약의 결속을 회복하기 위하여 타오르고 있습니다."²

8:3 야훼께서는 시온으로 돌아가서 예루살렘에서 자신의 백성들 가운데 다시 거하실 것이라고 선언하셨습니다(참조, 1:16; 2:10). 그분이 그렇게 하실 때 사람들은 예루살렘을 진리의 도시라 부르고 성전 산을 거룩한 산이라고 부를 것입니다(참조, 14:20-21). 마침내 반복되는 배교와 형벌의 순환이 끝날 것입니다.

"예루살렘은 포로기 이후 시대에 이 특징점을 얻지 못했습니다. 그 시대에는 포로기 이전과 같이 심한 우상숭배로 더럽혀지지 않았지만 이전과 마찬가지로 다른 도덕적 가증한 것들로 더러워졌습니다. 예루살렘은 메시아를 통해 처음으로 신실한 도성이 될 것이며, 성전 산이 처음으로 참으로 거룩한 산이 되는 것은 그분을 통해서입니다."³

8:4-5 이 미래에 노인들은 다시 열린 거리에 앉을 수 있을 만큼 충분히 안전하다고 느낄 것이고 아이들은 안전할 것이기 때문에 다시 거리에서 놀 것입니다. 예루살렘이 멸망되는 동안 이 두 이스라엘 무리는 큰 고통을 겪

¹ Merrill, pp. 220-21.

² Baldwin, p. 149.

³ Keil, 2:312.

있습니다(애 2:21). 다시 말해서, 예루살렘은 가장 무방비 상태의 시민들에게도 평온, 장수, 평화, 번영, 안전의 장소가 될 것이었습니다(참조, 사 65:20-25). 이러한 조건은 예수 그리스도께서 재림하실 때를 기다리고 있습니다.

"사회의 건강 측정에 관한 가장 놀랍고 도전적인 진술 중 하나로, 스가라는 우리가 그 사회에서 노인과 젊은이가 차지하는 위치를 살펴보도록 제안합니다."¹

8:6 스가라 시대 사람들에게는 이러한 축복이 불가능해 보였으나 주님께는 불가능할 것이라고 생각해서는 안 되었습니다. 그분의 축복의 약속은 이전에 그들의 조상들에게 하신 심판의 위협이 그랬던 것처럼 귀환한 유배자들에게는 믿기 어려운 것이었습니다.

8:7-8 군대를 지휘하고 통제하는 야훼께서는 자신의 백성을 세상의 먼 곳으로 흩으신 예루살렘에 그들을 다시 살게 하겠다고 약속하셨습니다(참조, 사 11:11-12; 렘 30:7-11; 31:7-8). 예루살렘은 무천년주의자들이 믿는 것처럼 하나님의 참된 교회가 아니라 여기에서 (환유에 의해) 온 땅을 의미합니다.² 그것은 사람들이 여호와께 경배하러 올 장소를 나타냅니다. 그곳에서 그들은 진리와 의로 특징지어진 관계인 그분과의 친밀함을 누릴 것이었습니다. 이 미래의 출애굽은 최초의 출애굽이 그랬던 것처럼 여호와와의 택하신 은혜와 그분의 언약에 대한 신실함에 달려 있습니다.

"그들은 내 백성이 되고 나는 ... 그들의 하나님이 되리라"는 언약 관계의 친밀한 교제와 관련된 언약 용어입니다(참조, 창 17:7-8; 출 6:7; 19:5-6; 29:45-46, 레 11:45, 22:33; 25:38; 26:12, 44-45; 민 15:41; 신

¹ R. L. Smith, p. 233.

² E.g., Leupold, p. 148. Cf. McComiskey, p. 1141. 환유는 한 사물의 이름이 그것과 관련되거나 그것에 의해 제안된 다른 사물의 이름 대신 사용되는 비유적 표현이다.

4:20; 29:12-13; 렘 31:33; 32:38; 겔 37:27; 고후 6:16; 계 21:3)."¹

"이것은 예언서에 나오는 이스라엘의 회복과 회심과 관련하여 가장 위대하고 포괄적인 약속 중 하나입니다."²

8:9 주님께서서는 또한 백성들에게 성전 재건 공사를 시작할 때부터 그들을 격려한 예언자들의 말을 듣고 힘을 얻으라고 말씀하셨습니다(참조, 수 1:7; 삼하 2:7; 16:21). 이 예언자들은 학개, 스가랴, 그리고 아마도 다른 사람들이었을 것입니다(스 5:1-2; 학 2:4).

아마도 이 구절에서는 주전 536년 기초의 회복(에스라 3:8)보다는 주전 520년에 건설이 재개된 것(학 2:18)을 말하고 있을 것입니다. 이 기간 동안 사람들은 성전에 대한 작업을 거의 하지 않았습니다. 특히 주전 530년에서 520년 사이에 그렇습니다.

8:10 귀환한 사람들이 본격적으로 재건하기 전에 실업이 심각했기 때문에 많은 사람들이 삶을 받을 수 없었습니다(참조, 학 1:6). 동물들조차도 그들의 삶을 유지하지 못했습니다. 유대인의 적들이 그들을 압제했기 때문에 평화도 없었습니다(참조, 스 4:1-5; 학 1:6-11; 2:15-19). 주님 자신이 그 당시 존재했던 적대적 행위들에 대한 궁극적인 책임이 있었습니다.

“이 구절들은 그들이 하나님의 말씀에 순종하기 시작했을 때의 현재와 순종하지 않았을 때의 과거를 대조하고 있습니다.”³

8:11-12 주님께서서는 그의 백성의 남은 자들을 미래에는 과거와 다르게 대우하시겠다고 약속하셨습니다(참조, 학 2:19). 사람들이 씨를 뿌릴 때 평화가 만연할 것입니다. 그들의 밭은 생산적이 될 것이며(참조, 학 2:19) 습기가 많아 만물이 자랄 것이며(참조, 학 1:10-11) 남은 자(돌아온 유대인)는 이 모든 축복의 열매를 누릴 것입니다. 이것은 하나님께서 이스라엘

¹ Barker, p. 651.

² Baron, p. 237.

³ Unger, p. 140.

백성에게 언약의 순종에 관해 약속하신 것들 중 일부입니다(레 26:3-10; 신 28:11-12; 참조, 겔 34:25-27).

8:13 비록 이스라엘 백성이 과거에 이방민족들 가운데서 저주를 받았으나(참조, 신 28:15-68; 렘 24:9; 25:18; 29:22), 주님께서 그들을 구원하시고 그들을 미래에 세상을 향한 축복이 되도록 하실 것입니다.

"[유다의] 두 지파뿐 아니라 [이스라엘의] 열 지파. 이것은 아직 성취된 적이 없습니다."¹

이 약속의 목적 중 하나는 유대인의 현재 두려움을 없애고 그들에게 성전을 완성할 힘을 주는 것이었습니다. "너희 손을 견고히 할지니라"는 이 여섯째 격려 메시지의 틀을 이루는 권고입니다(참조, 9절).

8:14-15 만군의 야훼께서는, 자신의 백성이 그들의 조상의 죄로 말미암아 고난을 당하게 하기로 작정하신 것처럼(참조, 렘 4:28; 51:12; 애 2:17), 장래에 예루살렘에 선을 행하기로 작정하셨습니다. 언약에 대한 불순종은 신성한 징계를 가져왔지만, 언약에 대한 순종은 신성한 축복을 가져올 것이었습니다. 주님께서 첫째 약속을 이루실 때 마음을 돌이키지 아니하셨듯이 둘째 약속에서도 돌이키시지 않으실 것입니다. 그분의 정하심은 두 경우 모두 똑같이 강했습니다. 그러므로 백성은 두려워하지 말아야 합니다(참조, 13절).

“유대인의 미래를 밝히고 미래의 국가적 희망을 제시하는 이 영광스러운 종말론적 약속은 또한 그 당시에 하나님께서 그들을 위해 예비해 두셨던 축복에 대한 예증이 되었습니다. 이것을 설명하기 위해 예언자는 “이 날들에는”이라는 표현을 사용합니다(15절). 그러나 그 당시의 축복이 이러한 광범위한 예언적 예견의 전체 범위를 소진시키지는 못했습니다.”²

¹ Perowne, p. 105. Cf. Keil, 2:316; Jamieson, et al., p. 856; Jer. 31:1-31; Ezek. 37:11-28.

² Unger, p. 145.

"하나님의 뜻에서 벗어난 요나처럼 그들은 이방인들 사이에 폭풍을 일으켰습니다. 그러나 미래의 날, 요나가 물고기 속에서 경험한 것처럼 자기들의 큰 환난을 겪은 후, 그들은 요나가 니느웨 사람들에게 했던 것처럼 천 년 동안 열방을 섬기는 믿음과 순종으로 회복될 것입니다."¹

8:16-17 이 약속을 고려하여 남은 자들은 서로에게 진실하게 말해야 합니다. 또한 공동체 생활에서 정의를 실천하고 평화(Heb. 샬롬[shalom])를 증진해야 합니다. 그들은 서로를 이용하려는 음모를 꾸미지 말아야 하며, 거짓말을 하지 말아야 합니다. 왜냐하면 주님께서 이런 것들을 미워하시기 때문입니다.(참조, 잠 6:16-19; 말 2:16; 엡 4:25).

"그렇다면, 윤리에 대한 한 가지 신학적 근거는 하나님께서 자신의 성품에 반하는 태도와 행동을 미워하신다는 인식입니다. 우리는 하나님께서 사랑하는 것을 사랑하고 미워하시는 것을 미워해야 합니다."²

14-15절은 백성들이 당면한 회복에 대한 하나님의 역할을 설명하고, 16-17절은 그들의 역할을 설명합니다..

E. 왕국의 기쁨과 유대인들에 대한 호의 8:18-23

이 책의 이 부분(7-8장)의 마지막 섹션은 이 책이 시작된 주제, 즉 금식에 대한 백성의 관심(참조, 7:1-7)으로 완전히 돌아옵니다. 이 메시지는 소수의 벨엘 사람들이 예루살렘에 온 후에 시작되었으며(7:2-7), 모든 언어를 대표하는 수많은 이방인들이 예루살렘에 올 것이라는 약속으로 끝이 났습니다. 과거의 금식은 미래에 잔치가 될 것입니다.

8:18-19 스가랴는 전능하신 주님으로부터 또 다른 메시지를 받았습니다. 그분은 유대인들이 포로 생활에서 지켰던 슬픈 금식이 장차 즐거운 축제로 바뀌게 될 것이라고 약속하셨습니다. 그러므로 위선적인 금식에 관한 메시지

¹ Ibid.

² Barker, p. 653.

의 이 부분(7-8장)의 끝에서, 주님께서서는 베엘에서 온 전달자들이 전통적인 금식에 관해 물었던 질문(7:3)에 대해 최소한 부분적인 대답을 하셨습니다.

포로들은 다섯째 달과 일곱째 달(7:3, 5)에 금식하는 것 외에도 넷째 달에 예루살렘 성벽이 무너진 것을 기념했으며(왕하 25:3-4; 렘 39:2), 열째 달에는 예루살렘 포위의 시작(왕하 25:1; 겔 24:2)을 기념했습니다.¹ 넷째 달의 금식은 또한 다윗 왕조의 종말을 의미했습니다.² 엄격한 현대 유대인들은 여전히 이 네 가지 금식을 지킵니다. 그것들은 둘째(회복된) 성전이 완공된 후 죽은 것처럼 보였지만, 주후 70년에 이 성전이 파괴된 후 이러한 금식의 준수가 부활했습니다.³

"왕국이 나타날 때에는 구원의 총만함이 수반되어, 유다가 이전의 비통한 사건을 기념하는 것을 잊어버리고 오직 하나님께서 베푸신 은혜로운 축복을 기뻐할 기회를 갖게 될 것입니다."⁴

이 계시의 당시 실제 적용은 사람들이 진리와 평화를 사랑해야 한다는 것입니다(참조, 레 19:18, 34; 신 6:5; 시 31:23; 암 5:15). 그것들이 미래에 올 것이 확실하기 때문에 그들은 이러한 개념을 현재에 가치 있게 여길 수 있었습니다. 슬픔이 그들에게 기쁨이 되기 전에, 귀환한 사람들은 진리와 평화를 사랑해야 했습니다.

8:20-22 주님께서서는 세계의 도시들 중 한곳에서 온 사람들이 그 도시들 중 다른 곳에서 온 사람들과 접촉할 것이며, 그들이 주님의 은혜를 간청하기 위해 즉시 예루살렘으로 올라갈 계획을 세울 것이라고 말씀하셨습니다(참조, 7:2). 그들은 의무감이나 강제성때문이 아니라, 열심히 이 일을 할 것입니다(참조, 2:11; 사 2:1-5; 미 4:1-5). 세계 여러 나라를 대표하는 많은

¹ *The Illustrated ...*, 8:93.

² Meyers and Meyers, p. 434.

³ Keil, 2:319 참조.

⁴ Unger, p. 148.

사람들이 예루살렘에 와서 전능하신 야훼께 기도하고 경배할 것입니다.

"예루살렘은 더 이상 단순히 유대교의 심장이 아니라, 하나님께서 모든 민족을 다루시는 것의 중심으로, 그리고 아브라함에게 주어진 고대 약속의 영광스러운 실현으로 간주됩니다(참조, 창 12:3)."¹

"다윗 왕국이 세워지면 이스라엘은 전 세계에 축복의 매개체가 될 것입니다."²

8:23 야훼의 축복이 임할 이 미래의 때에, 여러 민족과 언어에서 나온 많은 이방인들이 유대인을 붙잡을 것입니다. 다른 많은 경우와 마찬가지로 이 경우에도 10은 완전함을 암시하는 어림수입니다(참조, 창 31:7; 레 26:26; 삿 17:10; 룻 4:2; 삼상 1:8; 렘 41:8). 그들은 과거와 같이 그를 박해하기 위해서가 아니라 그와 동행할 수 있도록 허락을 구하기 위해 그렇게 할 것입니다. 왜냐하면 하나님의 축복이 유대인들에게 너무나 분명하게 임할 것이기 때문입니다.

"그러므로 이 예언은 메시아가 지상에서 의롭게 통치하실 때 이스라엘이 세상의 민족들을 주님께로 인도하는 수단이 될 것이라고 가르칩니다."³

"어느 시대든지 하나님의 백성이 그들의 주님이시며 구주이신 분과 함께 행복한 교제 가운데 있을 때, 구원받지 못한 자들이 그분께 이끌려 '우리가 예수님을 뵈리라' 하며 그의 제자들을 찾게 될 것입니다."⁴

무천년주의자들은 이 약속이 현 시대에 유대인의 영향(예: 메시아, 성경 등)을 통해 구원으로 오는 많은 이방인에 의해 성취된 것으로 이해합니

¹ Ellis, p. 1039.

² Unger, p. 148.

³ Feinberg, *God Remembers*, p. 146.

⁴ Ironside, p. 390.

다.¹ 그들 중 일부는 언급된 이 유대인을 그리스도와 동일시합니다.²

"요약하자면 ... 우리는 금식에 관한 질문에 대한 대답으로 예언자를 통한 성령님의 목적을 볼 수 있습니다. 그것은 현재와 미래의 두 가지 목적이었습니다. 당시 성령은 금식의 위선성, 진실함과 신실함의 필요성, 선조들의 과거 죄에 대한 생생한 경고, 모든 삶의 관계에서 의에 대한 절박한 요구를 지적하셨습니다. 미래와 관련하여 성령께서는 스가랴에게 이스라엘을 위한 영광스러운 약속의 날을 가리키도록 지시하셨습니다. 그때는 바로 주님께서 이스라엘 가운데 거하실 때, 번영과 평화가 이스라엘 땅을 특징지을 때, 흩어진 자들이 고토로 돌아올 때, 금식이 축제로 바뀔 때, 주님의 영광이 이스라엘에 강하게 나타나서 모든 민족이 주님의 백성을 통해 주님께로 이끌리게 되는 때입니다."³

7장과 8장은 오늘날 교회에 헛된 의식이 있기 때문에 기독교 설교와 적용을 위한 유익한 자료입니다.

V. 메시아와 이스라엘의 미래에 관한 신탁 9-14장

스가랴의 이 부분에는 거의 완전히 종말론적인, 연대가 지정되지 않은 두 개의 신탁이 포함되어 있습니다. 그것들은 1-8장에 있는 종말론적 환상을 확장하고, 일반적으로 낙관적인 견해를 수정하며, 이스라엘의 정화에 중점을 둡니다. 예언자는 성전이 완공된 후에 이 장들을 작성했을 것입니다. "그날에"라는 구절은 18번 나오며 문맥에서 알 수 있듯이 먼 미래를 가리킵니다. 이 부분의 중심은 심판과 축복을 모두 가져오실 메시아 왕입니다. 이 장들은 복음서 이야기에서 예언자들 중 가장 많이 인용된 부분입니다.⁴

“여덟 밤의 환상(1-6장)과 민족적 금식의 문제에서 나오는 예언(7, 8장)이 모두 왕국에 이르고 왕국으로 인도하는 사건에서 성취되는 것처럼(예외 없이) 9-14장도 마찬가지

¹ E.g., McComiskey, p. 1157.

² E.g., Pusey, 2:392.

³ Feinberg, *God Remembers*, pp. 146-47.

⁴ *The Nelson ...*, p. 1537.

가지로 이스라엘의 위대한 메시아적 미래를 내포하고 있습니다."¹

"일단 어떤 사람이 9-14장을 주의 깊게 연구하기 시작한다면, 처음 8장과 비교하여 이 부분의 분위기, 전망, 스타일 및 구성의 변화를 즉시 인식하게 된다는 점을 인정해야 합니다. ... "

"이 부분에서 이 예언자는, 이사야가 자신의 작업의 후반부(40-66장)에서 한 것처럼 생각과 관점의 또 다른 영역에 들어갔습니다. 이 관점은 주로 종말론적이며, 논쟁의 여지가 없이 현대인이나 현대적 사건과의 연결이 부족합니다. 그리고 그것은 스가랴 1-8장의 경우와 달리 해석이 수반되지 않는 우주적, 구속적, 메시아적 주제에 대한 비밀스러운 암시에 의해 지배됩니다. 요컨대, 예언자는 첫째 부분의 재료를 주조하는 틀을 깨고 둘째 부분에서 그의 생각에 스며든 웅장하고 영광스러운 아이디어를 표현하기 위해 새로운 형식을 창조했습니다."²

따라서 많은 비평가들은 다른 사람이 9-14장을 썼다고 결론지었습니다.³ 그러나 린지(Lindsey)와 다른 사람들은 여덟 개의 밤 환상과 두 개의 신탁 사이에 많은 주제 유사점을 지적했습니다.⁴

"마지막 6개 장은 매우 다릅니다. 대담한 윤곽선은 사라지고 대신 이전의 적, 암울한 전투, 배신, 쓰라린 눈물, 평화, 번영 및 궁극적인 승리에 대한 확신이 산재되어 있는 불가사의한 언급이 있습니다. 제롬은 아마도 이 장들을 옆두에 두고 '예언자 스가랴의 책 중에, 또한 소예언서 중에 가장 모호한 책'⁵이라고 썼을 것입니다. 불명확한 곳이 있긴 하지만 9-14장은 복음서의 수난 이야기에서 예언서들 중 가장 많이 인용된 부분이며, 스가랴는 에스겔 다음으로 계시록의 저자에게 다른 어떤 구약 성경 저

¹ Unger, p. 238

² Merrill, pp. 239-40.

³ 예시를 보려면, G. A. Smith, 2:449-62; Boda, p. 31; Carol L. Meyers and Eric M. Meyers, *Zechariah 9-14*, p. 15 참조.

⁴ Lindsey, p. 1561. 또한, McComiskey, p. 1017; Gleason L. Archer, *Encyclopedia of Bible Difficulties*, pp. 303-4 참조.

⁵ Footnote 1: Quoted by P. Lamarche, *Zacharie i-xiv: Structure, Litteraire, et Messianisme*, pp. 8-9.

자보다 더 많은 영향을 미쳤습니다."¹

"첫째[부담, "발언"](9-11장)에서는 이스라엘을 다스리는 이방 세계 강대국이 마침내 멸망되고 이스라엘이 모든 원수를 이길 힘을 갖게 되는 심판이 근본 사상을 형성하며 또한 예언적 묘사의 무게 중심을 형성합니다. 둘째 [부담](12-14장)에서는 열방과의 마지막 대쟁투에서 이스라엘 자신이 체질되고 정결케되고 여호와의 거룩한 민족으로 변모하는 심판이 주제를 형성합니다."²

"... 둘째 부분[12-14장]에는 첫째 부분[9-11장]에서 발표된 사건들이 실현되는 방식에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다."³

"우리는 메시아의 두 가지 오심을 볼 것입니다[9-11장과 12-14장]. 첫째는 구주로 오시고 둘째는 주권자로 오실 것입니다. 그분의 첫 오심에는 십자가가 있었습니다. 그분의 재림에는 왕관이 있을 것입니다."⁴

이 책의 이 부분(9-14장)은 또한 교차대구적입니다(참조, 1-6장).

"A 하나님께서 보호하시고 축복하러 오심(9-10장)

B 백성이 하나님의 목자를 배척함(11:1-14)

C 무익한 목자가 양 떼를 해침 (11:15-17)

C' 민족들이 예루살렘을 멸망시키러 오 (12:1-9)

B' 백성이 회개하고 하나님께로 돌이킴(12:10-13:6)

A' 하나님은 보호하고 축복하기 위해 오심(13:7-14:21)"⁵

A. 민족들에 대한 부담: 메시아의 강림과 거절 9-11장

이 첫째 신탁에는 많은 변화가 있습니다. 이스라엘의 적들에게 심판이 오고 있지만

¹ Baldwin, p. 59.

² Baron, p. 285.

³ Keil, 2:320.

⁴ McGee, 3:952

⁵ Dyer, p. 827.

(9:1-7), 이스라엘은 구출을 누릴 것입니다(9:8). 많은 축복 가운데(9:9-10:12) 이스라엘은 슬픔을 경험할 것입니다(11장). 메시아 왕이 오시나 그분은 거절당하실 것입니다.

1. 참 왕의 오심 9장

이 장은 민족들의 멸망, 시온의 보존, 메시아의 강림, 이스라엘의 구원과 축복을 제시합니다.

민족들의 멸망과 시온의 보존 9:1-8

이 시의 처음 네 구절은 북쪽을 다루고 마지막 네 구절은 남쪽을 다루고 있습니다. 처음 두 절과 마지막 두 절은 구원에 대해 말하고, 중간 네 절은 심판에 대해 말합니다. 이 구절은 눈(eyes)에 대한 언급으로 시작하고 끝납니다. 사람의 눈(1절)과 하나님의 눈(8절)입니다.

9:1-2 주님께서 다가오는 심판과 축복을 알리는 부담(Heb. 맛사(*Massa*), 무거운 선언; 참조, 왕하 9:25-26; 렘 23:33)을 스가라에게 보내셨습니다.¹ 그것은 하드락(또는 하맛 근처의 하타리카)², 오론테스 강변의 하맛(아람의 더 남쪽에 있는 도시, 참조, 암 6:2), 다마스쿠스(아람의 수도, 더 남쪽에 있음), 두로와 시돈(아람과 이스라엘 사이의 페니키아 도시, 참조, 겔 26:3-14; 28:20-24)에 관련되어 있습니다. 본문에서 이들 도시의 순서는 북쪽에서 남쪽입니다. 이전의 예언자들은 적들이 북쪽에서 이스라엘을 침략하는 것을 보았지만(사 41:25; 렘 1:14-15; 겔 26:7), 이제 야훼께서 오실 때 그와 같은 길을 택하시어 이스라엘의 적들을 멸망시키실 것입니다.

"원래 지중해 연안은 이스라엘의 영토로 지정되었지만(민 34:5, 6) 이스라엘이 차지한 적이 없었습니다. 이제 마침내 주님께서 그것을 요구하실 것

¹ 거의 사용되지 않는 히브리어 *massa*의 의미에 대한 설명은, Baldwin, pp. 162-63 참조. 보다 철저한 연구를 보려면, P. A. H. de Boer, *An Inquiry into the Meaning of the Term Massa* 참조.

² J. B. Pritchard, ed., *Ancient Near Eastern Texts*, pp. 282-83 참조. 하드락이 메디아-페르시아 제국의 암호명이라는 견해에 대해서는, Keil, 2:323-25 참조.

입니다."¹

이 계시는 세상의 모든 사람들, 특히 이스라엘 사람들이 야훼를 바라보는 시기에 관한 것이었습니다. 일부 번역자들은 그 본문이 주님께서 이스라엘 지파들에게 눈을 기울이신 것처럼 모든 인간을 주시하고 있다는 의미라고 믿었습니다.²

역사가 보여주듯이, 북동쪽에서의 이 침략은 주전 333년에 알렉산더 대왕이 이수스에서 페르시아를 물리친 후 이집트를 향해 빠르게 남쪽으로 이동할 때 일어났습니다.³ 전 세계는 그가 다음에 무엇을 할 것인지에 대해서와, 특히 그의 앞길을 가로막는 팔레스타인 도시의 주민들을 걱정했습니다. 이 모든 백성이 알렉산더를 바라보았지만 그는 주님의 도구일 뿐이었으므로, 스가라는 그들이 진정으로 야훼를 바라보았다고 말할 수 있었습니다. 민족들은 자신도 모르는 사이에 그렇게 했을 것이지만 이스라엘은 보호를 위해 그분을 바라봤을 것입니다.

무천년주의자 매튜 헨리의 해석은 한 민족으로서의 이스라엘의 미래를 보지 못하는 사람들의 전형적인 해석입니다.

“성도 바울이 다마스쿠스에서 회심하여 거기서 전파하고 유대인들과 논쟁할 때에 주의 말씀이 거기 머물렀다고 할 수 있었고, 그 때에 이스라엘의 지파들 외의 다른 사람들의 눈이 주님을 향하기 시작했다. 사도행전 9장 22절을 보라.”⁴

9:3-4 두로는 자신을 방어하기 위해 물리적 요새를 신뢰했고, 자신의 안전을 위해 은과 금을 비축해 두었습니다. 두로인은 느부갓네살의 13년 포위 공격이 실패한 뒤(참조, 사 23:4; 겔 29:18) 해안가 바로 앞의 섬에 서 있

¹ Baldwin, p. 157.

² E.g., *ibid.*, p. 159.

³ Cf. Keil, 2:331; Pusey, 2:394.

⁴ Henry, p. 1184.

던 도시 주위에 150피트 높이의 성벽을 쌓았고, 상업을 통해 큰 부를 얻었습니다.

히브리어 본문에는 언어유희(*paronomasia*)가 있습니다. 두로(Heb. 소르 [sor], 반석)는 요새(Heb. 마소르[masor], 요새, 성벽)였습니다. 그럼에도 불구하고 주님께서는 두로를 쫓아내고 그 재물을 옮겨 지중해에 던지실 것입니다. 물에 빠지지 않는 성읍의 일부가 불에 타올랐을 것입니다. 알렉산더는 본토에서 섬 도시까지 독길을 만든 다음 평평하게 하여 두로를 파괴했습니다.¹

9:5-6 지중해 연안을 따라 남쪽에 있는 블레셋 도시들, 특히 언급된 네 도시 중 가장 북쪽에 있는 에그론은 두로의 운명을 지켜보면서 두려워했을 것입니다. 블레셋의 다섯 번째 도시인 가드는 스가랴 시대에는 모든 의미를 상실한 도시였기 때문에 여기에 언급되지 않았을 것입니다(참조, 대하 26:6). 하나님께서는 또한 이 도시들을 멸망시키고 그곳에 다양한 시민들로 채우실 것입니다. 그리하여 그분은 블레셋 사람들의 교만을 낮추실 것입니다. 이것도 알렉산더가 남쪽으로 휩쓸었을 때 일어났습니다.²

9:7 주님께서는 또한 이스라엘에서 금지된 이교도들이 먹은 피를 그들의 입에서 없애 주셨습니다. 주님은 그들이 먹은 부정하고 혐오스러운 음식도 그들의 입에서 거두어 가셨습니다. 피를 마시고 부정한 음식을 먹는 것은 블레셋 이교도 숭배의 일부였으므로(참조, 사 65:4; 66:3, 17), 이 심판에는 우상 숭배에 대한 형벌이 포함되어 있습니다. 또 다른 견해는 하나님께서 이 사람들을 특징짓는 피의 욕망을 제거하실 것이라는 것입니다.

남은 블레셋 사람들 중 일부는 주님께로 돌아와 야훼를 믿는 이스라엘 백성처럼 될 것입니다. 다윗 시대에 여부스 족속이 이스라엘에 편입되었듯이(참조, 삼하 24:16; 대상 21:18), 스가랴의 관점에서 볼 때 블레셋

¹ 알렉산더 대왕의 두로 파괴에 대한 설명은, G. W. Botsford and C. A. Robinson Jr., *Hellenic History*, pp. 314-20; 및 A. A. Trever, *History of Ancient Civilization*, 1:456-59 참조.

² McComiskey, p. 1162.

속속도 장차 그렇게 될 것입니다.

9:8 주님께서는 적들이 그들을 대적할 것이기 때문에 군대처럼 당신의 백성과 땅을 보호하시겠다고 약속하셨습니다. "내 집"은 그 땅의 백성을 포함한 땅 전체를 가리키는 은유적 표현일 수 있습니다. 주님께서 자기 백성의 곤경을 보시고 그들을 보호하실 것이기 때문에 어떤 적도 다시는 그들을 억압하지 못할 것입니다(참조, 4:10; 출 3:7; 시 32:8). 더 이상 압제가 없을 것이라는 이 약속은 메시아의 재림을 예견합니다.

"알렉산더 시대에 있었던 그들의 보존됨과, 미래에 있을 모든 압제자로부터의 구출로 인해, 이스라엘은 그들을 선하게 지켜 주신 하나님의 섭리에 빛을 지고 있습니다."¹

이 부분은 알렉산더 대왕을 도구로 사용하여 이방 국가를 멸망시키고 유대인들을 보존하시는, 북쪽에서 행진하시는 야훼에 대한 예언적 설명입니다. 스가라는 나중에 다가올 로마 제국(11:4-14)과 메시아의 왕국(12-14 장)을 예언했습니다.

"역사에서 알 수 있듯이 주님의 심판의 대리인은 알렉산더 대왕이었습니다. 알렉산더는 페르시아를 물리친 후(기원전 333년) 이집트를 향해 빠르게 진군했습니다. 행군하는 동안 그는 아람(시리아) 내륙의 도시들과 지중해 연안의 도시들을 함락시켰습니다. 그러나 예루살렘에 도착했을 때 그는 예루살렘을 파괴하지 않았다."²

요세푸스는 알렉산더가 꿈을 꾸었고 그 때문에 예루살렘을 살리기로 결정했다고 보고했습니다.³

"이 책의 첫 번째 부분[9-14장]은 처음부터 두 가지 중요한 사실을 확립합니다. 주님의 승리는 확실하며, 그분은 오랫동안 그분에게서 멀어진 사람들을 그분께로 데려오려고 하십니다. 이 진리들은 다음에 나오는 모든 것의 기초가 되며, 14:16-19에

¹ Unger, p. 160.

² Barker, p. 657.

³ Flavius Josephus, *Antiquities of the Jews*, 11:8:3-5.

서 만군의 주이신 왕에 대한 보편적인 경배에서 절정을 이룹니다."¹

"하나님께서 문자 그대로 하드락에서 예루살렘으로 행진하여 모든 반대에 대한 그의 지배권을 확립하실 미래의 시나리오를 예상해서는 안됩니다. 당면한 것은, 의심할 여지없이 문자 그대로 종말에 야웨의 왕권을 확립하는 것, 즉 스가랴와 그의 동료 동포들에게 인간 차원에서 잘 알려진 패턴으로 달성될 통치권을 주장하는 공식적인 방법입니다."²

시온의 왕의 출현 9:9-10

"이 본문은 유대교와 기독교 전통에 있어서 모든 성경에서 가장 메시아적으로 중요한 구절 중 하나입니다. 유대교는 이 본문을 왕의 메시아적 기대에 대한 기초로 보는 반면, 신약과 기독교는 예수님의 승리의 입성에 대한 예언을 봅니다. 십자가에 달리시기 전 일요일에 그리스도께서 예루살렘에 입성하셨습니다(마 25:5; 요 12:15). 따라서 성취에 대해 논란이 있을 수 있지만 여기에는 다윗의 후손이 묘사되어 있다는 만장일치의 확신이 있습니다. 그분은 겸손하기는 하지만 승자처럼 나귀를 타고 그의 수도인 예루살렘으로 들어가는 분입니다. 왕이 전 세계에 대한 지배권을 행사할 보편적 평화를 부과함으로써 그 길이 마련될 것입니다."³

"우리에게는 우리를 위한 그림이 있습니다: (1) 평화의 대리인, (2) 평화의 방법, (3) 평화의 왕국."⁴

9:9 야훼께서는 그들의 왕이 그들에게 오고 있음을 인하여 크게 기뻐하도록 이스라엘 백성을 부르셨습니다(참조, 슥 3:15). 이 절의 첫 부분에는 세 가지 비유가 포함되어 있습니다. (1) 스가랴는 시온과 예루살렘을 기뻐하고 외치는 딸들로 의인화했으며, (2) 그는 그 거주민(환유)을 대신하여 그 도시의 이름을 언급했으며, (3) 그는 민족 전체를 대표하기 위해 그 도시

¹ Baldwin, p. 162.

² Merrill, pp. 247-48. Cf. Chisholm, *Handbook on ...*, p. 468.

³ Merrill, pp. 249-50. 유대인의 견해에 대한 자세한 설명은, Joseph Klausner, *The Messianic Idea in Israel*, pp. 203-40 참조.

⁴ Feinberg, *God Remembers*, p. 163.

의 이름을 사용했습니다. 이스라엘의 왕은 그와 함께 구원을 가져올 정의로운 통치자가 될 것입니다.

"그가 승리하는 것은 자기 자신이나 그가 친히 명하는 어떤 것이 아니라 이스라엘의 하나님의 은혜와 능력으로 인한 것입니다. ... 그러므로 그의 승리는 야훼의 종의 믿음의 승리입니다."¹

"세계의 평화는 구세주와 그분께서 주시는 구원에 달려 있습니다."²

그러므로 이 왕은 겸손하실 것이며, 교만하거나 자랑하지 않으실 것입니다. 스가랴는 이 겸손한 왕이 나귀 새끼를 타고 있는 모습을 묘사했습니다(참조, 창 49:11; 마 21:1-9; 막 11:1-10; 눅 19:28-38; 요 12:12-15). 나귀의 새끼는 순종 나귀로, 노새에게서 태어난 것이 아니라 암나귀에게서 태어난 것입니다.

"그러므로 그것은 왕이 타시기에 합당한 자격을 갖추었습니다."³

고대 근동에서는 통치자들이 평화롭게 올 때는 당나귀를 타고 왔지만(삿 5:10; 10:4; 12:14; 삼하 16:2; 왕상 1:33), 전쟁 때는 말을 타고 왔습니다.⁴ 이 구절은 이스라엘 백성들이 기뻐해야 할 한 가지 이유, 즉 왕이 오셨다는 사실을 알려 줍니다. 알렉산더 대왕이 오는 것은 두려움을 불러 일으켰지만 메시아의 오심은 기쁨을 불러 일으킬 것입니다. 예수님의 승리의 예루살렘 입성은 이 예언을 문자 그대로 성취했습니다.

9:10 "전체 교회시대는 이사야서 9:6과 7 사이와 이사야서 61:2의 십표 뒤에 있는 것처럼 스가랴 9:9과 9:10 사이에 들어맞습니다."⁵

¹ H. G. Mitchell, "Haggai and Zechariah," in *A Critical and Exegetical Commentary on Haggai, Zechariah, Malachi and Jonah*, p. 273.

² Feinberg, *God Remembers*, p. 165.

³ Baldwin, p. 166. 또한, Kenneth C. Way, "Donkey Domain: Zechariah 9:9 and Lexical Semantics," *Journal of Biblical Literature* 129:1 (2010):105-14 참조.

⁴ Meyers and Meyers, *Zechariah 9-14*, pp. 129-31 참조.

⁵ Wiersbe, p. 467.

이 구절은 기뻐해야 할 둘째 이유, 곧 다가올 왕의 왕국의 건설을 알려줍니다. 복음서 기자들은 예수님이 오실 왕이라고 믿었지만, 과거 지상 사역 동안에 10절이 아닌 9절만을 이루셨다고 기록했습니다(마 21:5; 요 12:15; 참조, 계 19:11-16). 주님께서는 이스라엘의 전쟁을 끝내고 자신의 주권적인 선언으로 세상에 평화를 세우실 것입니다(참조, 사 2:4; 9:5-7; 11:1-10; 미 5:10-15). 여기에서 예언된 메시아 왕국의 전 세계적인 범위에 주목하십시오.

"병거, 군마, 전투용 활은 고대 전쟁에서 사용된 전체 무기를 나타냅니다. 따라서 이 구절은 이 전체 무기가 파괴되는 것을 의미합니다."¹

야훼께서는 이 왕을 통해 이스라엘을 다스리실 것이며 그의 통치는 전 세계에 있을 것입니다: 이것은 동쪽의 유프라테스 강에서 땅 끝까지입니다(메리즘[merism]); 참조, 시 72:8-11; 사 66:18).² 9절과 10절 모두에서 메시아는 1-8절을 처음 성취한 왕인 알렉산더 대왕과 대조됩니다.

"그[예수 그리스도]는 한 시간 동안도 다윗의 왕좌를 차지하지 않으셨습니다. 그가 권능과 큰 영광으로 하늘로부터 강림하실 때에 그 왕좌를 차지하실 것입니다."³

"종려 주일과 종말론적 과정의 이중적인 사건을 예상하는 한 가지 단서는 9절과 10절 사이의 어조나 강조의 분명한 차이에 있습니다. 9절에서 확실한 왕으로 지정된 오실 분은 그림에도 불구하고 '겸손한' 또는 '낮은'으로 묘사되는데, 이것은 모든 면에서 승리가 완전한 사람을 말하는 데 가장 부적절한 표현입니다. 오직 10절에서만 그 승리가 보편적 통치로 연결되었습니다. 9절의 낮은 자가 비록 어떤 의미에서 승리했지만 10절이 되어서야 그 승리의 열매를 맺을 수 있습니다. 물론, 신약을 고려하지 않는 그 구절에 대한 해석은 방금 제안된 구별을 구절들 사이에서 결코 밝혀내지 못할

¹ Barker, p. 663.

² 메리즘은 전체를 나타낼 때, 대조적이거나 반대되는 두 부분으로 치환하여 표현하는 비유법이다.

³ Ironside, p. 392. 다윗의 왕좌는 하늘에 있는 왕좌가 아니라 땅에 있었던 왕좌였다.

것입니다."¹

이러한 모호성으로 인해 쿰란 공동체를 포함한, 기독교 이전의 일부 유대교 종파는 두 명의 메시아를 기대하게 되었습니다.²

시온 백성의 구원과 축복 9:11-17

메시아가 평화롭게 통치하실 수 있기 전에, 그분은 모든 원수를 떨하시고 자신의 백성을 구원하시고 회복시키셔야 합니다(참조, 시 110편).

9:11 이스라엘 백성에 대해 주님은 적들이 포로로 잡는 사람들을 풀어 주겠다고 약속하셨습니다. 그분은 이를 요셉과 예레미야처럼 포로로 잡혀 있던 마른 구덩이에서 그들을 꺼내주는 것으로 묘사하셨습니다(창 37:22, 24; 렘 38:6-9).

"하나님의 백성은 바빌론 유배의 '구덩이'에 있었지만, 그들은 세상 말기에 더 심한 곤경에 처하게 된 것을 알게 될 것입니다. 하나님은 그 구덩이에서 자신의 언약 약속에 대한 자신의 신실함에 따라 그들을 다시 구하실 것입니다."³

피의 희생은 아브라함 언약(창 15:9-11)과 모세 언약(출 24:3-8; 29:38-46; 참조, 막 14:24)을 비준했습니다. 자유롭게 되는 것에 대한 언급을 볼 때, 이 구절에서는 아마도 모세 언약을 의미할 것입니다.

9:12 주님께서서는 이방 민족들의 포로가 되었었지만 이제는 자유를 얻게된 이스라엘 사람들에게 그들의 요새, 즉 그분 자신에게로 돌아오라고 말씀하셨습니다(참조, 시 18:2; 31:3; 71:3; 91:2; 144:2, 렘 16:19; 나 1:7). 그분은 원수가 그들에게서 빼앗도록 허락하신 것의 두 배를 그들에게 돌려 주시겠다고 친히 약속하셨습니다(참조, 욥 42:10). 기쁨의 이중 회복은

¹ Merrill, p. 250. 단락 구분 생략됨.

² Klausner, p. 394 참조.

³ Merrill, p. 258.

완전한 회복을 상징합니다(환유에 의함; 참조, 욥 42:12-13; 사 40:2; 51:19; 61:7). 그것은 또한 추방과 관련된 부당한 고통에 대한 약간의 보상을 포함할 수도 있습니다.¹

매튜 헨리(Matthew Henry)는 12절부터 17절까지의 약속을 언급하면서 이렇게 썼는데, 저는 이것이 틀렸다고 생각합니다:

"... 이 약속들은 예수 그리스도로 말미암아 우리가 누리는 복음의 영적 축복 안에서 완전히 성취됩니다."²

9:13-14 야훼께서는 신성한 전사로서, 이방인을 정복하는 무기로 이스라엘을 사용하실 것입니다. 유다는 그의 활이 될 것이며 에브라임은 그의 화살이 될 것이며 시온의 아들들은 그의 칼이 될 것입니다. 그는 이스라엘의 일을 완전히 지휘했습니다. 그분은 나팔을 불며 진군하는 군대와 같이, 강한 남풍과 같이 열방을 치러 오실 것입니다(참조, 출 24:9-10, 15, 18). 이 구절은 주전 2세기 마카비 반란 동안 유대인들이 그리스인들을 전복시켰을 때 초기에 부분적으로 성취되었습니다. 그러나 최종적이고 완전한 성취가 메시아의 재림을 기다리고 있습니다.³

9:15-16 주님께서서는 이스라엘을 보호하시고 자기 백성이 대적들을 이기게 하실 것입니다. 이 적들의 죽음은 그분께 희생제물이 될 것이었습니다. 그러나 이스라엘 백성은 목자의 보호를 받는 양 떼처럼 구원과 승리를 경험할 것입니다. 그들은 귀하고 아름다워져 예루살렘의 산들을 돌 때에 주님의 땅에서 빛나고 마치 왕관에 꽃힌 보석 같을 것입니다. 그들은 전쟁에 사용된 물매돌을 짓밟고(15절) 왕의 왕관에 있는 보석이 될 것이었습니다(16절). 그러므로 이 돌들은 사람과 사물을 나타냅니다(참조, 아들들, 13

¹ Meyers and Meyers, *Zechariah 9—14*, p. 145.

² Henry, p. 1185.

³ H. A. Ironside, *Notes on the Minor Prophets*, p. 394 참조.

절).¹

9:17 그때 이스라엘 사람들은 매우 매력적이게 될 것입니다. 그들은 모두 최고의 음식과 음료를 충분히 즐길 것입니다. 그들은 번성하고 번영하여, 인간에게 필요한 모든 것이 그들에게 풍부할 것입니다.

문자적 해석과 대조적으로 영적(비 문자적인)을 설명하는 무천년적 견해는 다음과 같습니다.

"그리스도의 왕국 시민과 하나님의 고대 백성은 땅의 백성입니다. 히브리서 3장과 5장은 이것을 분명히 하여 신자가 복음 안에 있는 땅, 즉 '그리스도 안에서 집에 있음'을 확증합니다. 오늘날 그 시민을 번성케 하는 땅의 열매는 구원의 열매입니다."²

2. 참 백성의 회복 10장

이 신탁의 첫 부분은 특히, 오셔서 열방에 대한 주권을 행사하실 참 왕에 초점을 맞추었습니다(9장). 10장에서 강조점은 약속의 땅으로 돌아가 왕과 함께 다스릴 왕의 백성인 이스라엘 사람들로 바뀝니다(10장). 9장의 계시와 같이 이 장도 가깝고도 먼 성취를 가지고 있습니다. 가까운 것은 주전 2세기 유다 마카비 치하의 이스라엘 권세의 부흥이고, 먼 것은 메시아의 재림과 통치입니다.

"9장은 하나님의 백성의 승리를 대부분 긍정적인 면에서 제시하며, 참 이스라엘이 어떻게 주님께 의해 강건해지고 승리할 것인지를 보여줍니다. 이러한 관점을 포기하지 않고 10장은 승리의 부정적인 면, 즉 적을 낮추는 방법을 더욱 강조합니다. 그러나 동시에, 흩어진 이스라엘 사람들의 결집에 특별한 강조가 놓여 있습니다."³

10:1 방금 설명한 축복의 날에 주님께서서는 자신의 백성에게 권하여 그들이 씨를 뿌릴 때, 즉 봄에 그들이 필요할 때 비를 내려달라고 그분께 간구하도록 하셨습니다. 그분은 그것을 보내겠다고 약속하셨고, 그것은 그들의 곡

¹ Meyers and Meyers, *Zechariah 9—14*, p. 154.

² McComiskey, p. 1174.

³ Leupold, p. 189.

식과 밭의 다른 식물을 자라게 할 것입니다(참조, 9:11; 신 11:13-14). 그분은 폭풍 구름을 창조하시는 분이시기 때문에 그분께 구하는 것만이 합리적일 뿐입니다. 가나안 사람들은, 비를 보내고 다산하는 것을 바알에게 공을 돌렸지만, 야훼께서는 진정한 비를 내리게 하시는 분이었습니다(참조, 렘 14:22; 암 5:8).

비는 종종 구약에서 많은 유형의 축복을 상징하기 때문에 여기에는 육체적 축복뿐 아니라 영적 축복도 있을 것입니다(참조, 12:10; 사 55:10-12; 호 6:3; 율 2:21-32). 많은 훌륭한 주석가들은 생각의 연속성 때문에 이 구절을 9:11-17에 포함시켰습니다. 그러나 10장 전체가 이전 구절 그룹의 생각을 계속 이어갑니다.

10:2 유일하신 참 하나님과 대조적으로 가정의 우상(Heb. 드라빔[*teraphim*]; 참조, 창 31:19; 삿 17:5, 14; 18:5; 삼상 15:23; 호 3:4)은 속임수를 말하고 점쟁이는 환영을 보았습니다(참조, 신 18:9-14; 렘 23:30-32; 27:9-10; 겔 21:29).¹ 그들의 위로는 가치가 없었습니다. 결과적으로 하나님의 뜻에 대한 이런 거짓된 표시들에 의존하는 사람들은 목자 없는 양처럼 방황하며 많은 불필요한 고난을 겪습니다(참조, 막 6:34).

"현대와의 유사점은 마법, 영매술 및 원시 시대의 기타 잔재들에 대한 새로운 관심입니다. 현대에 더 널리 퍼져 있는 등가물은 하나님을 완전히 무시하고 어떤 문제도 인간의 도움 없이 해결할 수 없다고 암묵적으로 가정하는 것입니다."²

10:3 주님께서서는 자신의 양을 숫양처럼 미혹하는 이 거짓 목자들(지도자들, 즉 왕, 통치자, 귀족, 예언자, 제사장)에게 진노하셨습니다(참조, 삼상 28:3-7; 왕상 16: 31; 22:6-12; 왕하 1:2; 16:15; 21:6). 목자들과 숫양들에는

¹ Merrill F. Unger, *Demons in the World Today*, pp. 55-72 Van Baalen, pp. 20-50; Gerstner, pp. 85-89 참조.

² Baldwin, p. 171.

유대인들이 살았던 외국의 통치자들도 포함될 수 있습니다.¹

주님께서서는 자기 양 떼 곧 유다의 집(이스라엘 사람들)을 돌보실 것이며, 자기 백성을, 대적들을 무찌르기 위하여 싸우실 때에 자신이 타시던 위엄 있는 군마 같게 하실 것입니다. 다시 말해서 그분은 이스라엘 백성에게 능력을 주실 것입니다. 약한 양이 말처럼 강해질 것입니다. 이 장면은 아마도 아마겟돈 전쟁을 나타낼 것입니다(참조, 12:1-9; 14:1-8).

10:4 유다의 집에서 그가 건축하실 건물(왕국)의 모퉁잇돌, 즉 메시아가 나올 것입니다(참조, 3:9; 창 49:10; 시 118:22; 사 28:16; 렘 30:21; 행 4:11; 엡 2:20; 벰전 2:1-8). 모퉁잇돌(Heb. 핀나[pinnah])은 민족을 안정시키고 미끄러운 비탈에서 미끄러지지 않게 하는 지도자의 형상이었습니다(참조, 사 20:2; 삼상 14:38; 사 19:13).

메시아는 또한 장막의 말뚝(Heb. 야테드[yathed])과 같을 것인데, 그 점에서 그분은 장막(왕국)을 제자리에 단단히 고정시키실 것입니다(참조, 사 4:21-22; 사 22:23-24; 행 15:16). 이 히브리어 단어는 또한 사람들이 자기들의 집을 영화롭게 하는 아름다운 것들을 걸었던 천막 안의 말뚝을 묘사합니다(참조, 6:13; 사 22:22-24; 겔 15:3). 메시아는 또한 야훼의 전쟁용 활이 될 것이며, 이로써 그분은 원수들을 멸하실 것입니다(참조, 9:13; 시 45:5; 계 19:11-16). 이 모든 비유는 메시아의 통치의 강하고 안정적이며 승리하고 신뢰할 수 있는 특성을 묘사합니다.

"감독관["압제자"]은 지도층의 둘째 계층의 일부가 될 것이며, 유다의 집의 군대가 하나님께서 의도하신 바를 수행하도록 감독하는 자들입니다."²

또 다른 견해는 "모든 압제자"가 이스라엘을 압제하는 모든 통치자를 의미한다는 것입니다. 또한 유다의 집에서 모든 압제하는 통치자들이 나갈 것입니다(Heb. 노게스[noges], 참조, 9:8; 출 3:7; 사 3:12; 14:2; 60:17;

¹ 랭(Lange)의 주석에서 Chambers, p. 78 참조.

² Meyers and Meyers, *Zechariah 9—14*, p. 203.

단 11: 20).

"메시아가 언급된 방식으로 개입하기 때문에 모든 압제자가 유다에서 떠날 것입니다. 원인과 결과가 분명히 진술되었습니다."¹

"이 구절은 구약에서 가장 광범위하고 의미 있는 메시아에 관한 예언 중 하나로, 선견자는 이스라엘의 구속주-왕의 성품과 사역을 설명하는 이전 예언자[즉, 이사야]의 여러 선언을 요약하고 있습니다."²

10:5 이 이스라엘 사람들은 전쟁터에서 용사 같을 것입니다.(참조, 다윗의 용사들). 주님께서 그들과 함께 하실 것이기 때문에 그들은 전쟁에서 주님의 대적들을 성공적으로 정복할 것입니다. 대적들은 비록 강한 위치에서 싸워도 패배하고 수치를 당할 것입니다. 주님의 보병은 세상에서 우세해 보이는 기병을 물리칠 것이었습니다.

"여호와께서 홀로 모든 것을 이루실 것이라고 생각하는 것은 큰 실수입니다."³

"이 장면은 아마겟돈 사건(계 16:14; 19:17-20)과 관련하여, '짐승'(단 7:8)이 북쪽에서 침략할 때에 이스라엘 땅에서 유대인들이 강화되는 것입니다."⁴

10:6 주님께서 유다의 집과 요셉의 집 곧 옛 북왕국과 남왕국을 강하게 하시고 건져내시며 회복시키실 것입니다. 그분은 그들이 자신의 축복을 받을 자격이 있기 때문이 아니라, 그분께서 그들을 불쌍히 여기셨기 때문에 그렇게 하실 것이었습니다. 그분은 이스라엘 백성을 고국 내에서의 주권을 포함하여 포로로 보내어지기 전에 누렸던 것과 비슷한 상태로 회복시키실 것입니다(참조, 렘 32:37). 그분이 이 일을 하시는 것은 그분이 그들

¹ Feinberg, *God Remembers*, p. 185.

² Unger, *Zechariah*, p. 177.

³ Kelly, p. 472.

⁴ Unger, *Zechariah*, p. 180.

의 하나님 야훼이시기 때문입니다. 그분은 도움을 구하는 그들의 기도에 응답하실 것입니다.

"온 이스라엘은 이 미래의 축복의 날에 다시 한번 연합해야 하므로 이 구절에서 북왕국과 남왕국이 함께 언급됩니다."¹

10:7 그러면 이전에 우상 숭배와 배교로 인해 약했던 이스라엘 사람들이 강해질 것입니다. 그들과 그들의 자녀들은 주님께서 그들을 구원하실 때에 그분으로 인하여 기뻐할 것입니다(시 32:11; 빌 4:4).

"지금 여기와 이 장의 나머지 부분에서 초점은 북왕국의 10개 지파의 남은 자들에 있습니다."²

10:8 그의 양 떼의 참된 목자이신 주님께서 단순히 휘파람을 불 것이며, 그분께서 자신의 백성을 구속하셨으므로 그들이 그분을 따를 것입니다(출 12:사 35:10; 미 6:4; 요 10:11-16, 벰전 1:18-19). 그들은 가장 번영하던 때와 같이 다시 많아질 것입니다.

"구속, 즉 택하심(election)이 신학적으로 실제 출애굽 이전에 있었던 것처럼(출 2:24; 3:7-8; 4:22-23; 6:2-8) YHWH의 백성이 종말론적 약속의 땅에 들어가는 것은 이미 이루어진 구속에 기초합니다."³

10:9 주님께서서는 자기 백성을 세상의 다른 민족들에게 뿌린 씨 같이 흠으셨으나, 그분께서는 그들을 다시 흠으실 것입니다. 마침내 그들은 약속의 땅에서 멀리 떨어져 살았지만 그분을 기억할 것입니다(참조, 겔 6:9; 요 12:24; 고전 15:36). 주님께서서는 그들을 기억하실 뿐만 아니라(스가랴 이름의 의미) 그들도 그분을 기억할 것입니다. 그들과 그들의 자녀들은 살고(새 생명으로 들어가고) 땅으로 돌아갈 것입니다. 씨를 뿌린다는 것

¹ Luck, p. 96.

² Meyers and Meyers, *Zechariah 9—14*, p. 211.

³ Merrill, p. 276.

은 수확을 거둘 것을 예상하므로 희망을 내포합니다(참조, 호 2:23).

"... 이스라엘이 바빌론 포로기 이후 그 땅에 회복된 후에도 다시 모인 통일된 나라에 대한 전망이 여전히 스가랴 10:9-12에 나타납니다. 땅에 대한 약속을 영적으로 해석하는 사람들에 의해 이 구절의 중요성과 포로기 이후의 기록연대가 사라지면 안됩니다. 오히려 이 희망은 이스라엘이 점점 더 절망적으로 흩어질수록 더욱 불타올랐습니다."¹

10:10 야훼께서 이스라엘 자손을 이집트 땅(이스라엘의 남방—그들이 종 되었던 곳)에서, 앗시리아 땅(북방—그들이 사로잡혔던 곳)에서, 곧 모든 세상(참조, 사 11:11-16; 19:23; 호 11:10)으로부터 데리고 나오실 것입니다. 아마도 스가랴는 역사적으로 앗시리아와 이집트가 이스라엘의 가장 끈질기고 적대적인 적이었기 때문에 바빌론보다는 앗시리아를 북방 적의 예로 사용했을 것입니다. 하나님께서 그들을 비옥한 약속의 땅으로, 요르단강 동쪽에 있는 비옥한 목초지가 있는 길르앗으로, 그리고 요르단 서쪽의 거대한 숲이 있는 레바논으로 인도하실 것입니다. 다시 말하지만, 전체 땅이 이 장면에 있습니다(메리즘에 의해).

“구약에서 레바논은 길르앗 산과 마찬가지로 힘, 위엄, 영화의 상징으로 언급됩니다(예: 왕하 19:23; 사 35:2). 그러므로 이 둘은 때때로 권력과 교만을 나타내기 위해 함께 언급되기도 합니다(렘 22:6). 우리 구절에서도 이 조합은 이스라엘의 메시아 왕국의 미래 권능과 영광을 나타내기 위한 것일 수 있습니다.”²

축복받은 많은 이스라엘 사람들이 그곳에 살 것이기 때문에 결국 그 땅에는 더 이상 공간이 없게 될 것입니다(참조, 사 49:19-21; 54:2-3).

10:11 야훼의 대리자 메시아는 이스라엘 백성이 출애굽할 때 홍해에 행하신 것과 같이(예수님께서 갈릴리 바다를 잔잔케 하실 때 행하신 것과 같이) 자

¹ Kaiser, *Toward an ...*, p. 255.

² *The Illustrated ...*, 8:95.

기 백성의 환난의 바다를 지나가시며 그 환난을 멸하실 것입니다. 그분은 이스라엘의 대적들의 대표자 역할일 뿐이었던 이집트와 앗시리아가 나타내는 모든 적들을 겸손하게 만들 것입니다. 이집트의 홀(scepter)로 상징되는 세상의 이방인 지도자들은 더 이상 세상에서 이스라엘을 지배하지 못할 것입니다.

10:12 메시아는 또한 주님 안에서 이스라엘 백성을 강하게 하실 것입니다. 그들은 그분의 이름으로(그분의 대표자로서 그분의 성품과 일치하게) 온 땅을 걸을 것입니다(그 땅을 다스리는 권세를 행사함). 이 모든 것은 여호와와의 약속이었습니다.

무천년주의자들은 이스라엘 12지파의 통합에 대한 소망이 교회에서 이루어졌다고 믿습니다.¹

3. 참 왕을 배척함 11장

9장과 10장은 축복과 번영을 묘사하지만 11장은 죄와 형벌의 장면을 묘사합니다.

"축복의 예언이 성취되기 전에 이스라엘의 배도와 그들의 메시아이신 선한 목자에 대한 거부기가 있을 것이며, 그 결과 무서운 형벌로 하나님께서 그들을 방문하셨습니다."²

"간단히 요약하자면, 9장과 10장은 긍정적인 미래를 선언하고 11장은 그러한 환상이 필요한 이유를 설명합니다."³

이 장에는 여러 목자들이 나옵니다: 울부짖는 목자(1-3절), 참 목자(4-14절), 거짓 목자(15-17절).

멸망의 선언 11:1-3

¹ E.g., Boda, p. 450.

² Feinberg, *God Remembers*, p. 197.

³ Meyers and Meyers, *Zechariah 9—14*, p. 301.

11:1 예언자는 격렬한 시적 표현으로 레바논의 유명한 백향목이 죽을 것이라고 선언했습니다. 이스라엘 사람들은 예루살렘에 있는 왕궁을 레바논의 백향목이 너무 많이 함유하고 있었기 때문에 "레바논"이라고 불렀습니다(렘 22:23; 참조, 왕상 7:2). 탈무드는 같은 이유로 둘째 성전을 "레바논"이라고 불렀습니다.¹ "둘째 성전"은 에스라가 재건하고 헤롯 대왕이 증축한 성전을 말하며 주후 70년까지 서 있었습니다. 백향목은 또한 유다 왕실(가족)의 상징이 되었습니다(겔 17:3-4, 12-13).

11:2 마찬가지로 바산의 노간주나무(소나무)들과 상수리나무들도 통곡할 것인데, 이것은 그들도 임박한 재앙으로 멸망할 것이기 때문입니다. 바산은 상수리나무 숲으로 유명했습니다(참조, 사 2:13; 겔 27:6). 이전에 스가라는 레바논과 바산을 합쳐서 온 땅을 가리켰습니다(메리즘, 10:10). 이 모든 나무는 땅 자체뿐만 아니라 그 땅의 사람들을 암시합니다. 가나안 온 땅과 그 통치자들을 포함한 모든 백성에게 영향을 미칠 심판이 이 장면에 있습니다.

"왕에 대한 은유로 목자 다음으로 눈에 띄는 것은 식물, 특히 나무에 대한 은유일 것입니다[참조, 사 9:7-15; 사 10:33-34; 겔 31:3-18; 단 4:10, 23]."²

특히 백향목은 왕에 대한 은유입니다(참조, 왕하 14:9; 사 14:8; 겔 17:3; 암 2:9).

11:3 이스라엘의 통치자들과 지도자들을 대표하는 목자들과 사자들은(참조, 렘 25:34-38) 통곡할 것입니다. 왜냐하면 다가오는 멸망이 그들의 양 떼를 위한 목초지와 짐승을 위한 은신처나 음식을 남기지 않을 것이기 때문입니다. 그리고 양 떼와 짐승들은 비유이며 사람들을 나타냅니다. 요르단의 교만은 요르단 강을 의인화합니다. 예언자는 그것을 무언가에 자부심을

¹ Baron, pp. 378-79.

² Merrill, p. 285.

느끼는 사람으로 표현했습니다.

"요르단의 교만은 강 자체가 아닙니다. 이 표현은 요르단이 자랑할 수 있는 곳을 가리키며 요르단을 의인화합니다. 강이 흐르는 지형 곧 아름다운 계곡과 언덕, 따라서 땅 자체를 나타냅니다."¹

4-14절에 이어지는 내용으로 볼 때 1-3절은 메시아를 거부함으로 인한 이스라엘 땅의 황폐를 묘사한 것으로 보입니다. 또 다른 견해는 그것이 10장에 묘사된 열방의 권세와 오만함의 멸망에 대한 애가라는 것입니다. 이 예언은 A.D. 70년 로마의 예루살렘 멸망과 유대인의 흠여짐에서 처음으로 성취되었습니다. (일부 무천년주의자들은 그것이 유일한 성취라고 말합니다)² 그러나 그 완전한 성취는 미래에, 특히 환난기 중에 그 땅과 그 백성에게 닥칠 멸망에 있습니다.

"나는 11장의 시작 부분이 이방인에 의한 이스라엘의 침략에 대해 말하고 있다고 생각합니다."³

선한 목자의 운명 11:4-14

방금 설명한 백성과 땅이 황폐해진 이유가 이제 명백해집니다. 그것은 메시아이신 목자-왕을 백성이 거부했기 때문입니다(참조, 사 42; 49; 50; 53). 주님께서서는 자신의 백성에게 또 다른 좋은 지도자를 은혜롭게 주실 것이나(4-6절), 그들은 그분이 그들을 위해 공급하실 이 선한 목자를 거절할 것입니다(7-14절).

11:4 스가랴의 하나님으신 야훼께서 예언자에게 자신이 도살될 양 떼("목장")를 돌보도록 지명된 목자로 나타나라고 지시하셨습니다. 이것은 예언자가 청중을 위해 희극을 연기해야 한다는 것을 의미할 수 있습니다.⁴ 그러나 다음 내용을 고려할 때 스가랴는 하나님을 대신하여, 때로는 메시아로서, 마치 그분이 목자이신 것처럼 말했을 가능성이 더 높아 보입니다. 그는

¹ McComiskey, p. 1189.

² E.g., Henry, p. 1187.

³ Darby, 2:623.

⁴ E. Cashdan, "Zechariah," in *The Twelve Minor Prophets*, p. 314; Unger, *Zechariah*, p. 191.

환상 경험의 산물인 비유를 제시한 것 같습니다(참조, 렘 1:10; 25:15-38).¹

11:5 양을 산 사람들은 양을 잡고도 벌을 받지 않고 무죄를 선고받았습니다. 이것은 도살용이 아니라 번식용인 암컷 양인 암양(ewes, 히브리어 여성형)이었기 때문에 좋지 않았습니다. 도살자들은 이스라엘 백성을 장악하고 박해하고 학대한 것에 대한 완전한 형벌값을 지불하지 않은 외세 통치자들을 나타냅니다(창 12:3). 양을 팔아넘긴 사람들은 이스라엘의 전 통치자들이자 지도자들이었으며, 그들의 죄로 인해 백성들이 이방인의 심판을 받을 수 있는 빌미를 제공했습니다.

11:6 주님의 진노가 이스라엘 백성(양)의 고통의 진정한 이유였습니다. 그분은 더 이상 그들을 붙잡히 여기지 않으실 것입니다. 그분은 이스라엘 사람들이 다른 사람의 권세(왕국)와 다른 왕, 분명히 외국의 독재자에게 의존하게 만들 것입니다. 이 왕과 그의 추종자들은 그 땅을 칠 것이나 야훼께서는 자신의 백성을 그들에게서 구원하지 않으실 것입니다.

"역사는 이러한 상황이 이스라엘이 메시아를 거부한 후에 일어났다는 것을 보여줍니다."²

이 장면의 통치자는 카이사르였으며 공격은 A.D. 70년에 일어났습니다.

11:7 스가랴는 주님께서 주신 사명을 수행하기 시작했습니다(4절). 그는 도살될 운명인 양, 고통받는 양 떼의 양의 목자처럼 말했고, 그래서 이스라엘의 목자이신 메시아를 나타냈습니다. 그가 호의(Heb. 노'암[no'am], "기쁨" 또는 "은혜")와 연합(Heb. 호블림[hobhelim], "결합자" 또는 "통합자")이라고 이름을 붙인 두 목자의 지팡이는 하나님의 축복과 연합을 상징했습니다. 양떼(이스라엘; 참조, 겔 37:15-28). 헨리(Henry)는 그것들을 더

¹ Leupold, p. 207; Feinberg, *God Remembers*, p. 201.

² Ibid., p. 204.

구체적으로 성전과 시민 국가로 언급했습니다.¹

"동방의 목자는 양을 공격하는 들짐승을 물리치기 위해 나무에서 깎은 막대나 튼튼한 몽둥이를 가지고 다녔으며 어려운 곳에서 양을 구출하기 위해 구부러진 지팡이를 가지고 있었습니다[참조, 시 23:4]."²

"가나안 전설에 따르면 바알 신은 바다의 어둠의 신들과 싸우기 위해 '드라이버'와 '추격자'라는 두 개의 몽둥이를 받았습니다. 하나님의 전달자 스가랴가 백성을 인도하기 위해서는 싸움을 위한 몽둥이보다는 목자의 지팡이를 받는 것이 적절합니다."³

11:8 하나님의 대리인인 스가라는 양떼를 맡은 첫 달에 양떼를 이끌던 세 명의 목자를 없애버렸습니다. 이들은 진짜 목자였고 진짜 한 달이었던 것으로 보입니다. 적어도 스가라의 행동은 메시아의 리더십을 인정하지 않는 이스라엘의 다른 지도자들로부터 양떼의 리더십을 물려받은 메시아의 행동을 예표하는 것이었습니다. 이 목자들이 누구였는지, 또는 앞으로 어떤 목자가 될 것인지는 많은 논쟁의 대상이 되어 왔습니다.

일부 주석가들은 주후 70년 예루살렘 포위 전이나 포위 중에 주님을 배반하고 버림받은 유대인 또는 이방인의 특정 왕들을 지목했습니다.⁴ 다른 사람들은 세 목자가 이스라엘을 통치한 세 제국을 대표한다고 믿었습니다: 메데-페르시아, 그리스, 로마.⁵ 또 다른 사람들은 숫자 3을 지도층의 완전한 숙청을 상징하는 것으로, 한 달은 짧은 기간을 나타내는 것으로 간주합니다.⁶ 역사는 기원전 350년에서 200년 사이의 유대인에 대해 거의 기록하지 않습니다. 초기 성취 목자 세 명은 그때 살았을 수 있었지만

¹ Henry, p. 1188.

² Unger, *Zechariah*, p. 194.

³ *The Nelson ...*, p. 1550.

⁴ E.g., Baron, p. 396, n. 1; Jamieson, et al., p. 862; Ellis, p. 1045; Mitchell, p. 307; and Merrill, p. 293.

⁵ E.g., Keil, 2:372.

⁶ E.g., Boda, p. 464.

지금까지 그들의 활동에 대한 기록은 밝혀지지 않았습니다.

저를 포함한 다른 해석가들은 세 목자가 세 부류의 지도자, 아마도 이스라엘의 장로, 대제사장, 서기관을 가리킨다고 생각합니다.¹ 누가복음 9장 22절은 특히 중요한데, 예수님께서 이 세 부류의 지도자를 자신을 배척할 자들로 지목하셨기 때문입니다. 럭(Luck)은 이 목자들을 이스라엘의 예언자, 제사장, 왕으로 받아들였습니다.² 언저(Unger)는 한 달이 이스라엘의 운명을 봉인한 예수 그리스도의 십자가 처형 전의 시간이라고 주장했습니다.³

또 다른 견해는 목자들이 이스라엘의 모든 불충실한 인간 지도자들을 대표한다는 것입니다.⁴ 많은 주석가들은 볼드윈(Baldwin)이 "아마도 구약 전체에서 가장 수수께끼 같은 구절"이라고 불렀던 이 구절의 어려움에 대해 언급했습니다.⁵ 그녀는 주석들에 40개가 넘는 다른 해석들이 나타난다고 썼습니다.

"그들"과 "그들의"의 선행을 식별하는 것도 어렵습니다. 메시아로서 말하는 스가랴가 양들(참조, 사 1:13-14)에 지쳤습니까? 아니면 세 목자들에게 지쳤습니까? 그리고 그에게 지치고 그를 싫어한 것은 양들이었습니까 아니면 목자들이었습니까? 아마도 "그들"과 "그들의"는 일반적으로 목자들과 양들을 모두 가리키는 것 같습니다.

11:9 스가랴는 하나님의 대리자로서 "그들"을 그들의 운명에 맡겼습니다. 그것은 그들 중 일부가 죽고 멸망을 당하고 서로를 삼키게 될 것임을 의미했습니다. 유대인들은 서기 1세기에 예루살렘이 포위되는 동안 문자 그대로

¹ E.g., E. Henderson, *The Minor Prophets*, p. 442; Gaebelien, 2:3:300; Unger, *Zechariah*, p. 195; Feinberg, *God Remembers*, p. 206; idem, "Zechariah," p. 908; and Lindsey, p. 1565.

² Luck, p. 100.

³ Unger, *Zechariah*, p. 195.

⁴ Pusey, 2:424; Baldwin, p. 183.

⁵ Ibid., p. 181.

로 서로를 먹었습니다.¹ 그리고 그들은 환난 중에 분명히 다시 그렇게 할 것입니다. 그러나 남의 살을 먹는다는 것은 누군가를 파멸시키는 생생한 은유이기도 합니다.

"목자는 백성이 그를 거부한 결과, 즉 죽음과 상호 파괴의 결과를 초래하도록 자신의 지도력을 보류함으로써 그들을 내버려 두었습니다. 그는 단순히 상황이 진행되도록 내버려 두었습니다."²

11:10 스가랴는 그의 지팡이를 잘랐습니다. 그는 그가 제공한 호의적인 목회적 보살핌의 끝을 묘사했습니다. 하나님은 결코 약속을 깨뜨리지 않으시기 때문에 우리가 보는 언약은 성경적 언약이 아닙니다. 그것은 그분이 지금까지 이스라엘과 관련하여 베풀어오셨던 보살핌과 안전, 그리고 그분이 이스라엘과 관련하여 행사해 오셨던 억제를 가리켜야 합니다.

"여기서 '언약'이라는 용어는 계약 당사자들이 체결한 공식적인 계약을 설명하는 것이 아니라, 이스라엘 주변 민족들이 이스라엘에게 아무런 해를 끼치지 않았을 때, 이는 하나님께서 엄숙히 맹세한 언약에 의해 한 국가에 가해질 수 있는 강력한 제약을 가하셨기 때문이라는 것을 나타내는 느슨한 의미로 사용되었습니다."³

11:11 고난 당한 하나님의 양떼(참조, 7절), 즉 스가랴의 말을 듣고 있던 충실한 이스라엘 사람들은 그가 지팡이를 꺾은 것이 여호와의 말씀과 일치함을 깨달았습니다. 아마도 고통받는 사람들은 포로기 이후의 전체 공동체가 아니라 스가랴의 사회 내의 한 집단이었을 것입니다.⁴ 하나님은 모세의 율법에서 당신의 백성이 배도하면 일시적으로 그들을 버리고 열방이 그들을 벌하게 하시겠다고 약속하셨습니다(참조, 마 23:13, 23-24, 33-

¹ Josephus, *The Wars of the Jews*, 6:3:3-4.

² Baldwin, p. 184.

³ Leupold, p. 214.

⁴ McComiskey, p. 1194.

39).

“가련한 양들’, 즉 ‘은혜로 택하심을 따라 남은 자’(롬 11:5)는 영광 중에 그리스도께서 나타나실 것을 기다리지 않고 그분의 초림 때에 그분을 믿었던 유대인들입니다. 그들을 향해서는 ‘나를 기다렸다’, ‘(여호와와의 말씀인 줄) 알았다’고 하셨습니다.”¹

11:12 스가랴는 상징적으로 양 떼에 대한 보호를 거두어들이고 있었기 때문에 양들에게 자신의 샅을 달라고 요청했습니다.

“그는 돈보다, 양떼의 입장에서 그가 그만두었다고 느끼게 만드는 데 더 관심이 있습니다.”²

양들은 은 30 세겔을 샅으로 주었습니다. 이것은 고대 근동에서 피 흘린 노예의 값이었고(출 21:32), 비록 상당한 금액이었지만, 목자가 양들을 위해 한 모든 일을 고려할 때 적은 금액이었습니다.³ 그들의 행동은 전체적으로 그분의 사역에 대한 그들의 일반적인 반응만큼이나 변변하게 모욕적이었습니다. 그에게 이 샅을 제공하는 것은 그에게 지불하지 않는 것보다 훨씬 더 나빴습니다(참조, 마 26:15). 그것은 목자에게 그분처럼 그들에게 유용하게 쓰일 죽은 노예를 사면 된다고 말하는 것과 같았습니다. 이러한 반응은 그분의 보살핌과 사역을 받기에 그 백성이 얼마나 합당하지 않았는가를 보여줍니다.

11:13 주님께서서는 은 30세겔이 너무 “엄청난” 값이니, 그 은 30세겔을 토기장이에게 던지라고 비꼬듯이 말씀하셨다. 그의 섬김은 그보다 훨씬 더 가치가 있었습니다. 그래서 스가랴는 은 30 세겔을 성전 안의 토기장이에게 던졌습니다. 스가랴의 환상적인 우화의 배경은 성전 마당이었던 것이 분

¹ *The New Scofield* ..., p. 973.

² Leupold, p. 216.

³ E. Reiner, "Thirty Pieces of Silver," *Journal of the American Oriental Society* 88 (January–March 1968):186–90 참조.

명합니다. 토기장이는 일반적으로 가난하고 비천한 장인이었기 때문에 토기장에게 무언가를 던지는 것은 분명히 경멸을 표현하는 속담적인 방법이었습니다.¹ 성전 예배에 사용되는 성스러운 그릇이 계속 필요했기 때문에 아마도 토기장이는 성전과 밀접한 관련이 있었을 것입니다(참조, 레 6:28).²

"마태복음 27:3-10에서 이 예언이 성취된 것은 그 돈이 성전에 던져졌고 제사장들이 즉시 가난한 사람들을 위한 매장지를 위해 토기장의 발을 구입하기 위해 즉시 가져갔다는 충분한 증거입니다."³

마태는 이 예언을 예레미야에게 돌렸습니다(마 27:9-10). 아마도 마태는 유다의 상황과 유사하기 때문에 주로 스가랴 11:12-13의 어법을 사용하여 압축한 예레미야 32:6-9를 언급하고 있었을 것입니다. 구약성경 두 권의 책에서 인용한 두 구절을 합쳐서 한 예언자에게 할당하는 것은 더 유명한 예언자만 언급하는 관습에 따른 것입니다. 이사야 40:3과 말라기 3:1이 인용되었지만 이사야에게 배정된 마가복음 1장 2-3절을 비교해 보십시오.⁴ 또 다른 설명이 이어집니다:

"예수님 시대에 예레미야는 예언서 중 첫 번째 책이었고, 그 부분이 첫 번째 책의 이름으로 식별되었기 때문에 예레미야에게로 돌려졌습니다."⁵

"왕의 초기 예언(9장)과 마찬가지로 목자의 예언은 문자 그대로 성취되었다는 점에서 주목할 만합니다. '은 서른 개'는 문자 그대로 '이스라엘 자손이 귀중히 여겼던' 그분을 위해 지불한 '선한 대가'였습니다. '토기장이'는 문자 그대로 부정한 목적을 위해 고갈된 발을 구입한 돈으로 그것을 받은

¹ Unger, *Zechariah*, p. 200; Leupold, p. 217.

² *The Nelson ...*, p. 1550.

³ Unger, *Zechariah*, p. 200.

⁴ 자세한 내용은, Hobart E. Freeman, *An Introduction to the Old Testament Prophets*, pp. 340-42 참조.

⁵ McGee, 3:968.

사람이었습니다 (마태복음 xxvii. 5-10)."¹

11:14 스가라는 둘째 지팡이인 “연합”을 상징적으로 부러뜨렸습니다. 이것은 유대인들을 하나로 묶던 연합의 끝을 나타냅니다. A.D. 70년에 예루살렘이 멸망하기 직전에 유대인들은 서로 매우 적대적인 정당으로 분열되었습니다. 이러한 상황은 로마인들에 의한 멸망을 가속화시켰습니다.²

사건의 순서는 중요하며, 이것은 역사적 사건이었습니다: 하나님의 백성에 대한 하나님의 은총이 깨어짐, 목자를 거부함, 연합이 깨어짐.³ 그러나 우리는 이 멸망이 영원하지 않을 것이라는 사실을 압니다. 왜냐하면 하나님께서 자신의 백성을 재결합시키고 회복시키실 것이며 그들을 영구적으로 버리지 않으실 것이라는 다른 약속 때문입니다(예: 겔 37:15-23; 롬 11장; 등.).

"인간의 혼돈에 대한 책임은 인간의 어깨에 있습니다. 하나님은 인간에게 자신의 목자를 제공하셨지만, 그들은 돌이킬 수 없는 손실을 입으면서 그분을 거부했습니다."⁴

나쁜 목자의 출현 11:15-17

"이스라엘의 완전한 운명은 하나님께서 그들을 돌보시기 위해 일으키신 선한 목자를 거부하는 데서 이야기되지 않습니다. 완전한 비애의 이야기는 하나님께서 그들을 멸망시키기 위해 일으켜 세우실 나쁜 목자를 받아들이는 데 중심이 있습니다. 한 가지 어두운 사건은 메시아의 첫 번째 강림과 죽음, 그리고 유대 국가가 해체되는 사건을 중심으로 전개됩니다(슥 11:1-14). 다른 비극적 경험은 메시아의 두 번째 강림과 영광과 관련된 사건에서 일어나며, 왕국의 축복에 들어가기 전, 유례없는 고난의 마지막 시기(슥 11:15-17)를 다룹니다."⁵

11:15 주님께서 스가라에게 양 떼가 선한 목자를 배척했기 때문에 자신을 어

¹ Perowne, p. 127.

² 랭(Lange)의 주석에서 Chambers, p. 86 참조.

³ Feinberg, *God Remembers*, p. 211 참조.

⁴ Baldwin, p. 187.

⁵ Unger, *Zechariah*, p. 202.

리석은(무가치한, 17절, 즉 도덕적으로 결핍된, 참조, 잠 1:7) 목자로 나타내라고 지시하셨습니다(참조, 겔 34:3-4).

11:16 스가랴의 새로운 역할에서 그는 선한 목자가 양들을 위해 할 모든 일을 하지 못하는 목자를 대표했습니다. 대신 그는 자기 자신을 섬길 것입니다. 이스라엘이 예수님보다 바라바를 선호한 것은 수년 후 이스라엘이 좋은 사람 대신 나쁜 사람을 받아들이겠다는 의지를 보여준 것이지만, 이스라엘이 바라바를 선택한 것이 이 예언을 성취한 것은 아닙니다.

"이 문장에서 'not'을 제거하면, 그는 오늘날 교회에서 진정으로 효과적인 목회 사역에 대한 깨달음을 줍니다. (1) '잃어버린 자를 돌보는 것' 또는 ... '망하거나 파괴되는 과정에 있는 자를 돌보는 것', (2) '젊은이를 찾는 것' 또는 '흩어진 자를 찾는 것', (3) '부상당한 자를 고치는 것', (4) '건강한 자를 먹이는 것.'"¹

양의 발굽을 찢는 것은 아마도 목자가 자신이 잡아먹은 짐승에게서 마지막으로 먹을 수 있는 고기를 찾아내려는 극도로 탐욕스러운 모습을 표현한 것으로 보입니다.²

11:17 하나님께서는 양떼를 버린 무가치한 목자에 대해 심판을 선포하셨습니다(참조, 렘 50:35-37). 이 정죄는 백성들을 실망시킨 이스라엘과 유다의 모든 사악한 왕들에게 적용되지만, 한 특정한 개인이 주로 고려됩니다. 야훼께서는 이 사람의 힘('팔')을 마비시키고 지능('오른쪽 눈')을 무효화하여 다른 사람을 해치거나 자신을 방어할 수 없게 만드실 것입니다.

이 나쁜 목자는 누구일까요? 일부 역사학자들은 바르 코크바(Bar Kokhba)를 적어도 부분적인 성취로 보았습니다. 바르 코크바는 A.D. 132-135년에 로마인들에 대항한 유대인 반란을 이끌었고, 당대의 일부 사람들은 그를 메시아로 칭송했습니다. 또 다른 견해는 그리스도께서 바

¹ Barker, p. 679.

² Unger, *Zechariah*, p. 204.

리새인들에게 "내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 소경 되게 하려 함이라"(요 9:39)라고 말씀하셨을 때 성취되었다는 것입니다.¹

그러나 궁극적인 성취는 이스라엘과 언약을 맺었다가 이를 파기하고 유대인을 핍박하는 적그리스도임에 틀림없습니다(겔 34:2-4; 단 9:27; 11:36-39; 요 5:43; 살후 2:3-10; 계 13:1-8). 아마도 이것은 스가랴 시대부터 적그리스도에 이르기까지 이스라엘의 집단적 지도력 전체를 나타낼 수도 있습니다.²

"여기의 심판(17절)은 심판(9:1)으로 시작된 예언의 순환을 마무리합니다. 심판은 주변(열방)에서 중심(이스라엘)으로 향했지만, 스가랴는 14장에서처럼 축복의 방향이 중심(이스라엘)에서 주변(열방)으로 향할 것임을 밝힐 것입니다."³

"이 절정적인 장면을 통해 목자-왕이신 메시아의 첫 번째 도래와 거절에 관한 첫째 예언적 부담(9-11장)이 마무리됩니다. 따라서 두 번째 부담과, 왕이신 메시아의 두 번째 도래와 받아들여짐을 위한 길이 열립니다(12-14장)."⁴

B. 이스라엘에 관한 부담: 메시아의 강림과 영접 12-14장

이 책의 마지막 부분은 이스라엘에 대한 초기 심판과 궁극적인 구원, 회복, 축복을 대조합니다.

"예언서의 한 부분으로서 이 책은 이 책이나 다른 구약성경에서 그 중요성이 그 어떤 것에도 뒤지지 않습니다. 이스라엘의 마지막 날, 즉 대환난과 지상에 하나님의 왕국이 세워지는 시기의 사건을 이해하는 데 필수 불가결한 책입니다."⁵

¹ Henry, p. 1189.

² Merrill, p. 303; Leupold, p. 219.

³ Feinberg, *God Remembers*, pp. 213-14.

⁴ Unger, *Zechariah*, p. 205.

⁵ Feinberg, *God Remembers*, p. 218.

이 세 장에서 "그 날에"라는 구절과 그에 상응하는 19 번의 반복은 제시된 내용에서 알 수 있듯이, 아주 분명하게 이 사건들은 종말(eschaton, 마지막 때)에 설정되어 있습니다.

"이 예언적 시간 지표는 '주의 날'과 동일하며, 주님께서 이스라엘을 적들로부터 구원하시고 천년의 평화와 번영 속에 이스라엘을 세우시는 그분의 능력을 공개적으로 드러내실 미래의 기간을 정확하게 나타냅니다."¹

무천년주의자들은 종종 "그날"을 그리스도의 초림에서 시작된 구원의 날을 가리키는 것으로 간주합니다.²

이 신탁에서는 두 가지 주요 사건, 즉 예루살렘에 대한 마지막 포위 공격과 대적들을 물리치시고 지상에 자신의 왕국을 세우기 위해 메시아가 지상에 재림하는 것을 다루고 있습니다. 이 장에서 예언하는 내용에서, 땅의 민족들은 중요한 역할을 합니다. 이러한 사건들은 이스라엘이 11:15-17에 예언된 악한 목자, 즉 적그리스도를 받아들이는 시점에 뒤이어 일어납니다.

"두 신탁(11장 제외)의 가장 큰 차이점은 12-14장은 9-10장의 주제를 크게 확장하고, 후자에서는 명확하게 인식되지 않는 우주적 보편주의 모티프를 도입한다는 점입니다. 더욱이 12-14장은 종말론적 구속의 메시아적 측면에 초점을 맞추고 있으며, 야훼 자신을 메시아적 인물로 식별하기까지 합니다(12:10-14; 13:7-9)."³

1. 유다의 회개 12장

이 장은 두 부분으로 구성되어 있습니다: 이스라엘의 구원(1-9절)과 이스라엘의 민족적 회심(10-14절). 이러한 사건들은 순서대로, 그리고 매우 밀접하게 발생합니다.

이스라엘의 구원 12:1-9

¹ Unger, *Zechariah*, p. 210.

² Pusey, 2:441 참조.

³ Merrill, p. 310.

12:1 "이스라엘에 관한 주의 말씀의 선포"는 9-11장에 소개된 "주의 말씀의 선포가 하드락 땅에 임하고.." (9:1)와 같이 12-14장을 소개합니다.

스가랴의 나머지 부분이 유다와 예루살렘을 다루기 때문에 여기서 "이스라엘"은 의심할 여지없이 구약이 이스라엘로 식별하는 모든 하나님의 백성, 즉 야곱(이스라엘)의 민족적 후손을 의미합니다.¹ 많은 해석가들이 하나님의 계획에서 교회가 이스라엘을 대체했으며 유대인들이 예수 그리스도를 거부했기 때문에 민족적 이스라엘에는 미래가 없다고 믿기 때문에 이것이 중요한 점입니다. 이 견해를 대체 신학(Replacement Theology)이라고 합니다.

스가랴는 야훼를 하늘들과 땅과 인류의 창조주로 묘사함으로써 청중에게 이 세 장의 신탁에서 자신이 예언하신 것을 성취할 수 있는 하나님의 권위와 능력을 상기시켰습니다. 야훼께서는 하늘과 땅과 사람의 모든 것의 주인이십니다.

"여기서 새 시대가 도래할 때 처음에 모든 것을 존재하게 하신 동일한 하나님께서, 새롭고 보편적인 왕국에서 회복된 백성의 새 창조를 잘 인도하실 수 있다는 것을 아는 것이 중요합니다."²

12:2 주님께서 예루살렘을 민족들("주변의 모든 백성")에게 독한 포도주가 들어 있는 잔 같게 하실 것입니다. 그들이 예루살렘(온 이스라엘에 대한 환유)을 멸망시키려고 할 때, 예루살렘은 그들을 비틀거리게 할 것입니다. 잔은 성경에서 하나님의 진노에 대한 일반적인 은유입니다(사 51:17; 렘 25:15; 겔 23:33; 계 14:10; 16:19). 예루살렘은 이전에 주님의 진노의 잔을 마셨으나(이사야 51:17, 22; 렘 25:15-17, 28), 이제는 민족들이 그것을 마실 차례가 될 것입니다. 예루살렘에 대한 그들의 포위 공격은 유다의 모든 주변 지역까지 미칠 것입니다. 이 장면의 시기는 주님께서

¹ Meyers and Meyers, *Zechariah 9—14*, p. 309.

² Merrill, p. 312.

이스라엘 백성을 그들의 땅으로 다시 모으신 후입니다(10장).

12:3 이 장에 일곱 번 나오는 시간 지표인 ‘그 날에’ 예루살렘은 민족들이 그것을 들어 옮기려 할 때에 무거운 돌과 같이 될 것입니다. 그들은 그렇게 하려고 할 때 그들 자신을 다치게 할 것입니다. 그 날에 땅의 모든 민족들이 함께 모여 예루살렘을 치게 될 것입니다(참조, 14:2; 율 3:9-16; 계 16:16-21).

"...땅의 모든 민족이 예루살렘을 정복하려 한다 할지라도 그들은 헛된 노력으로 피를 흘리며 돌아설 것입니다."¹

12:4 주님께서서는 이스라엘의 대적들이 그 도시를 멸하기 위해 사용한 무기를 무력하게 하시고 적군을 미치게 하실 것입니다(참조, 신 28:28; 사 5:22). 이와 같이 그분은 유다의 집(이스라엘 자손)을 돌보실 것입니다(참조, 시 32:8; 33:18).

12:5 예루살렘 밖에 있는 이스라엘 무리의 지도자들은 만군의 주님과 그들의 하나님께서 예루살렘 백성을 그들의 든든한 지지자로 삼고 있음을 깨달을 것입니다. 다시 말해서 이스라엘 백성은 야훼에 대한 결속과 믿음을 보일 것입니다.

12:6 그 날에 주님께서 자기 백성을 그들의 대적의 공격에서 보호하실 뿐만 아니라, 그들이 공격적으로 공격할 때 그들을 안전하고 유능하게 하실 것입니다(참조, 사 15:3-5; 예 9:1-28).

12:7 야훼께서 먼저 유다의 외곽 지역을 보호하실 것이며, 그리하여 다윗 가계의 백성들과 예루살렘 주민들로 하여금 자기들이 하나님 보시기에 더 중요하다고 결론짓지 않게 하실 것입니다(참조, 렘 9:23-24; 고전 1:29, 31; 12:22-26; 고후 10:17). 모든 유대인들은 그들의 구원을 책임지신 분이 주님이시라는 것을 알게 될 것입니다. 적들의 이 공격은 분명히 그

¹ McComiskey, p. 1210.

들 사이의 싸움을 끝낼 것입니다(참조, 11:6).

12:8 주님께서 그들을 보호하기 위하여 백성 중에서 약한 자를 강하게 하시어, 그들이 용사 다윗과 같이 강하게 될 것입니다. 다윗 계열의 통치자들은 또한 초자연적인 힘을 받아 하나님과 같이 될 것이며, 그들보다 먼저(앞에서) 나아가시던 주님의 천사와 같을 것입니다(참조, 출 14:19; 23:20; 32:34; 33:2, 14-15, 22; 삼상 29:9; 삼하 14:17, 20; 19:27).

12:9 그 날에 주님께서 이스라엘의 모든 대적을 멸하실 작정을 하실 것이며, 그것은 성공적일 것입니다.

"... 우리는 전체 구절을 대환난 때, 더 구체적으로는 아마겟돈 전투에 둡니다. 그 때 지상의 민족들이 이스라엘을 존재에서 말살시키기 위해 마지막 광란의 노력을 기울일 때, 그들은 만군의 주 그분 자신의 손에 의해 가장 파괴적인 패배를 맞닥뜨리게 될 것입니다."¹

이 구절에 대한 무천년적 설명은 다음과 같습니다.

"이는 예언자가 말한 때부터 말세까지를 망라합니다. 유다에 관하여 말한 것은 모든 시대의 하나님의 백성에게 적용됩니다. 예루살렘의 미래에 대한 주장은 진정한 시온인 하나님의 교회에서 궁극적으로 성취됩니다. 사실, 그것들은 예루살렘이 하나님의 교회를 잠시 동안 품고 있는 한에만 적용될 수 있습니다. 전체 구절은 여러 시대를 통해 구약과 신약의 교회에 대한 하나님의 주권적 돌보심과 보호에 대해, 특히 육체에 따른 유다의 승리보다는 교회의 승리에 대해 말하고 있습니다."²

이스라엘의 민족적 회심 12:10-14

이제 초점은 육체적인 구원에서 영적인 구원으로 바뀝니다(참조, 신 30:1-10).

12:10 주님께서서는 또한 모든 이스라엘을 대표하는 “다윗의 집”과 다윗의 통치자

¹ Feinberg, *God Remembers*, p. 228.

² Leupold, p. 234.

들과 “예루살렘 거민”에게 회개의 영을 부어 주시겠다고 약속하셨습니다. "은혜"는 그것이 쏟아지는 동기가 될 것이며, (유대인들이 그들의 메시아에게 한 일에 대해) 하나님께 "간구"하는 것은 결과가 될 것입니다.

"영의 부으심은 요엘 3장 1절 이후를 가리킨다. 단, 여기서는 여호와와 영이 일반적으로 언급되는 반면 여기서는 단순히 은혜와 간구의 영이다."¹

이 은혜와 간구의 영을 부어주시는 분은 성령이실 것입니다.² 하나님께서 주신 이 회개는 유대인들이 전에 찢었던 분을 믿음으로 바라볼 때 그들을 애통하게 만들 것입니다. (즉, 찢었던, Heb. 다카르[dqr]; 참조, 13:3; 민 21: 9; 사 45:22; 53:5; 요 3:14-15; 19:34)

"이것은 행한 행위에 대한 애도가 아니라 관련된 사람을 애도하는 것입니다. 요한복음 19:37과 요한계시록 1:7을 비교하십시오."³

"그 생각은 그들이 자신을 낮추고 자기들이 찢은 다른 분에 의해 구원받았다는 것을 인식한다는 것입니다."⁴

"유대인 주석가들은 이것을 종종 예루살렘을 수호하다가 살해된 유대인들에 대한 단체적인 언급으로 간주합니다(12:1-9). 유대인 탈무드는 본문이 전투에서 찢릴 메시아를 언급하는 것으로 봅니다."⁵

이 유대인들은 맡아들(사랑하는, 참조, 창 22:2; 렘 6:26; 암 8:10)의 죽음을 슬퍼하는 것처럼 슬퍼할 것입니다.

"그것은 성경 어느 곳에서도 볼 수 있는 생생하고 정확한 참회의 그림입니다."⁶

¹ Keil, 2:387.

² Jamieson, et al., p. 864.

³ Feinberg, *God Remembers*, p. 231.

⁴ R. L. Smith, p. 277.

⁵ *The Nelson ...*, p. 1551.

⁶ 랭(Lange)의 주석에서 Chambers, p. 94 참조.

유대인들은 메시아가 이 땅에 재림하기 직전이나 그분께서 이 땅에 재림하실 때 이것을 할 것입니다(참조, 사 27:9; 59:20-21; 렘 31:31-37; 암 9:11-15; 롬 11:25-27; 계 1:7). 이 장면에서 "영"은 은혜(불쌍히 여김; 참조, 히 10:29)를 전달하고 간구를 불러일으키는(기도로; 참조, 사 32:15; 44:3; 59:20-21; 렘 31:31, 33; 겔 36:26-27; 39:29; 율 2:28-29) 성령의 사역의 결과일 것입니다. 메시아 왕국의 도래는 이스라엘의 회개, 하나님의 주권적 통제, 성령의 가능케 하는 은혜에 달려 있습니다.¹

"그들이 찢었던 나를 쳐다보리라"와 "그를 위하여 애통하리라"라는 특이한 조합은 두 사람을 암시하지만 메시아의 신성은 이 문제를 해결합니다.

"12:1-9 전반에 걸쳐 1인칭 연설은 일관되게 야훼께 귀속되며(참조 12:1), 따라서 야훼는 12:10의 '나'인 것으로 나타납니다."²

야훼께서도 백성 때문에 고난을 받으셨고, 메시아로서도 그분은 그들을 위하여 고난을 당하실 것입니다. 고통은 비유적일 수도 있고(그들이 그분의 거룩함을 상하게 함) 또는 대속적일 수도 있습니다(그는 다른 사람들을 대신하여 죽으심). 이 본문에 대한 다른 언급은 대신 고통 당하신 것을 가리킵니다(예: 요 19:37; 계 1:7; 참조, 사 53:5, 8).

"... 토마스처럼 가장 깊은 통회에 대하여 참을 수 없이 관통하는 그들의 외침은 '나의 주님, 나의 하나님!'이 될 것입니다. (요 20:28)."³

12:11 그 날(유대인들이 예수님을 그들의 메시아로 인정하는 날, 10절) 예루살렘과, 틀림없이 이스라엘 전역에 큰 애통이 있을 것입니다. 스가랴는 이 애도를 학자들이 식별하는 데 어려움을 겪었던 사건인 므깃도 평야에서 있었던 하다드-림몬(Hadad-rimmon)의 애통에 비유했습니다. 하다드-

¹ Stanley D. Toussaint and Jay A. Quine, "No, Not Yet: The Contingency of God's Promised Kingdom," *Bibliotheca Sacra* 164:654 (April-June 2007):131-47 참조.

² Boda, p. 488.

³ Unger, *Zechariah*, p. 217.

림몬은 암몬 족속 또는 가나안 족속의 두 신의 이름의 합성어입니다. Hadad는 폭풍의 신이고, Rimmon은 천둥의 신입니다.¹

하다드-림몬은 중요하지만 현재 알려지지 않은 개인, 혹은 므깃도 근처의 장소(참조, 14:10; 수 15:32; 19:7)² 또는 이교 신(참조, 열왕기하 5:18)을 말하는 것일 수 있습니다.³ 가나안의 신 바알의 신봉자들은 매년 겨울 그의 "죽음"을 애도하고 매년 봄 그의 "부활"을 축하했습니다. 아마도 요시야 왕이 죽었던 곳, 그리고/또는 역대기의 기록만큼 늦게 사람들이 그 근처에서 그의 이른 죽음을 애도했던 곳이 이 장면에서 말하는 곳일 수 있습니다(참조, 대하 35:20-27).⁴

"그 날"에 대한 이러한 언급은 이 예언이 역사적으로 이미 성취되었다는 케일(Keil)의 견해에 반대하는 것으로 보입니다. 이 예언은 그리스도의 십자가에 못 박히심으로 시작되었고, 오순절 날 베드로의 설교의 결과로 자극을 받았고, 교회의 전체 역사를 통해 계속되었고, 이스라엘의 남은 자들의 장차 회심으로 끝날 것입니다.⁵

12:12-14 가나안 온 땅에 있는 모든 이스라엘 사람들이 애통할 것입니다. 이것은 민족적 회심이 될 것입니다. '각 가족이 따로'와 '아내가 따로'라는 반복된 문구는 애도를 엄숙하게 하고 애도의 진정성을 강조합니다. 이것들은 또한 사람들이 개인적으로 애도할 것이라고 말하는 것일 수도 있습니다.⁶

"아내들은 따로 애도하는 것으로 언급되는데, 이는 공개 애도에서 성별에 따라 그룹으로 나누는 관습이 널리 퍼져 있었기 때문입니다."⁷

¹ Merrill, p. 323.

² Pusey, 2:440; Barker, p. 684; Merrill, p. 324; Unger, *Zechariah*, p. 219; Feinberg, *God Remembers*, p. 232; Leupold, p. 240; McComiskey, p. 1215.

³ K. N. Schoville, *Biblical Archaeology in Focus*, p. 444.

⁴ Luck, p. 107; Feinberg, "Zechariah," p. 909.

⁵ Keil, 2:388-89 참조.

⁶ McGee, 3:978.

⁷ Leupold, p. 241.

"모든 가족이 '따로' 애도하는 것으로 규정되어 있습니다. 남편과 아내도 따로 애도합니다. 이것은 확실히 각자가 메시아를 거절하고 십자가에 못 박히는 일에서 각자의 역할을 깨닫는 큰 '개인'의 슬픔을 나타냅니다."¹

"가장 가까운 [인간] 관계는 죄와 그 심판자이신 하나님 앞에서는 아무 것도 아닙니다. 각자는 홀로 있어야 합니다."²

이것은 이스라엘 지도자들이 쇼를 위해 준비한 전국적인 언론 행사가 아닙니다. 전국 각지에서 개인들이 진심으로 반성할 것입니다.

"개인적으로나 단체로나 이것은 국가적 차원에서의 레위기 16장(속죄일)과 시편 51편(참회시)의 경험입니다. ... 이사야 53:1-9은 이 위대한 상황에 그들의 고백이 될 수 있습니다."³

다윗의 집과 그의 아들 나단의 집은, 솔로몬에 대한 언급에서 알 수 있듯이 왕뿐만 아니라 민족의 정치 분파를 나타냅니다 (참조, 삼하 5:14; 눅 3:31). 파인버그(Feinberg)는 이 나단이 다윗 시대의 예언자라고 믿었기 때문에 나단이 회개할 이스라엘의 예언자들을 대표한다고 결론지었습니다.⁴ 시므이의 아버지인 게르손에 대한 언급이 가리킬 수 있는 주요 가문은 아니지만, 레위 가문과 그의 손자 시므이의 가문은 이스라엘의 종교적 분파를 대표합니다(참조, 민 3:17-18, 21; 대상 25:3; 대하 29:14; 31:12-13; 스 10:23). 이것은 아마도 가장 높은 제사장부터 가장 낮은 제사장까지를 나타낼 것입니다.⁵

아마도 이 정치 가문들과 제사장 가문들은 메시아의 죽음에 가장 큰 책임이 있는 사람들이었기 때문에 언급되었을 것입니다. 이 주요 가족들이 애도할 때 다른 모든 시민들은 그들의 모범을 따랐습니다. 나단과 시므이

¹ Luck, pp. 108-9.

² Kelly, p. 486.

³ Barker, p. 685.

⁴ Feinberg, *God Remembers*, p. 233. 이 구절에 대한 해석의 역사를 보려면, pp. 233-35 참조.

⁵ Jamieson, et al., p. 864.

의 가족은 스가랴 시대에 가장 두드러진 가족이었을 것입니다. 스룹바벨은 나단의 가게에서 나왔고(눅 3:23-31), 시므이 족속은 포로기 이후 시대에 레위 족속을 지배했을 것입니다.¹

"십자가에 못 박히신 구세주를 보는 것만큼 회개를 일으키게 하는 것은 없습니다."²

우리가 이 부분에서 묘사된 것이라고 믿는 아마겟돈 전쟁은 이스라엘이 주님께 크게 돌아서는 회심의 결과를 낼 것입니다. 예수님이 이 땅에 재림하실 때, 아마겟돈 전쟁이 절정에 이르게 될 것입니다. 그 때는 세계 열방이 함께 모여 유대인들을 땅에서 멸절시키려고 하는 때입니다. 그러면 유대인들은 예수님이 하늘에서 오시는 것을 보고 그분이 그들의 메시아임을 깨닫게 될 것입니다. 바울이 겪은 다마스쿠스 길(다메섹 도상)에서의 경험을 비교하십시오. 그들은 바울이 "온 이스라엘이 구원을 받으리라"(롬 11:26)고 말할 수 있는 큰 부흥 가운데 믿음으로 그분께로 향할 것입니다.

2. 유다의 회복 13장

"12장과 13장 사이의 연결은 너무 밀접해서 장을 나눌 필요가 없습니다. 두 장 모두에서 같은 사람들, 같은 주제, 같은 시간대를 볼 수 있습니다. 12:10-14과 13:1-6의 관계는 논리적일 뿐만 아니라 연대기적이기도 합니다. 일단 이스라엘이 회개한 상태에 이르고 십자가에 못 박히셨던 메시아와 대면하게 되면, 정결을 위한 하나님의 공급이 이제는 적절할 것입니다."³

이스라엘이 정결하게 됨 13:1-6

13:1 첫 구절 "그날에"는 이 장과 앞 장을 연결하며, 이 장에서 세 번 나옵니다. 다가오는 그날에 하나님은 이스라엘 백성의 도덕적 죄와 의식적 부정에 대한 완전한 영적 정결을 위한 샘을 여실 것입니다(참조, 겔 47장).

¹ Merrill, p. 325.

² Feinberg, *God Remembers*, p. 233.

³ Ibid., p. 236.

노아 시대에 하나님은 심판을 위하여 큰 깊음의 샘을 여셨으나(창 7:11), 미래에는 축복의 샘을 여실 것입니다. 샘의 비유는 무한정 계속될 풍성한 정결함을 상징합니다(참조, 민 8:7). 이것은 새 언약에서 그의 백성 이스라엘의 죄를 사하시겠다는 하나님의 약속의 성취가 될 것입니다(3:4, 9; 렘 31:34; 겔 36:25; 참조, 롬 11:26-27). "그분의[하나님의] 아들 예수님의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요"(요일 1:7). 지금도 정결케 하는 것이 제공되고 있지만, 장래에 하나님께서는 많은 이스라엘 사람들이 믿음으로 메시아를 의지한 후에 정결케 하실 것입니다(12:10-14).

"나는 우물이 단단히 닫혀 있고 입구가 모르타르로 덮인 것을 반복적으로 발견했습니다. 그러한 우물은 다른 모든 공급원이 실패했을 때 가장 필요한 시간이 될 때까지 보관됩니다."¹

"죄의 문제는 구약에서 중심적인 문제입니다. 그것은 에덴동산에서 시작되었으며 마지막 야훼의 날까지 근절되지 않을 것입니다."²

13:2 만군의 주님께서도 우상 숭배와 거짓 예언자와 더러운 영을 그 땅에서 제거하시겠다고 약속하셨습니다. 우상의 이름을 끄는 것은 그들의 명성과 기억을 제거하는 것을 의미합니다. 내부 뿐만 아니라 외부 정확도 있을 것입니다. 유대인들은 더 이상 초자연적인 능력을 단순한 것들에 돌리지 않고 그것들을 신성한 것으로 숭배하지 않을 것입니다(참조, 10:2-3; 렘 23:30-32; 27:9-10; 겔 13:1-14:11).³ 예언자들(거짓 예언자들)은 더 이상 백성을 잘못 인도하지 않을 것입니다(참조, 마 24:4-5, 11, 15, 23-24; 살후 2:2-4; 계 9:20; 13:4-15). "더러운 영"은 아마도 과거에 이스라엘 백성을 혼란스럽게 하고 괴롭게 했던 점쟁이들, 영매들, 마귀들을 모두 가리킬 것입니다.

¹ W. M. Thomson, *The Land and the Book*, 2:400.

² R. L. Smith, p. 280.

³ Baldwin, pp. 195-96.

“더러운 영들을 그 땅에서 쫓아낸다는 언급은 왕국 시대에 마귀들이 갇힌 것을 명시적으로 언급한 유일한 성경 구절이다. 그러나 이 시대에 사탄이 무저갱(악령들의 감옥)에 갇히게 되므로 요한계시록 20장 1-3절에 분명히 나와 있는 바와 같이 그의 조력자들도 같은 운명을 맞이하게 되는 것은 필연적이다.”¹

- 13:3** 누구든지 (거짓) 예언자의 역할을 하려고 하면 자기 부모 곧 그와 가까운 사람들이 그를 죽일 것입니다. 이것이 하나님께서 이스라엘 백성에게 거짓 예언자들에게 하라고 명하신 일이었습니다(신 13:6-9). 그들은 이전에 메시아를 치명적으로 찔렀던 것처럼(12:10) 거짓 예언자들을 치명적으로 "찌를" 것입니다. 부모가 거짓 예언자를 이렇게 급진적으로 대하는 것은 이 미래 유대인들이 가진 주님을 따르겠다는 약속을 잘 보여줍니다.
- 13:4-5** 이 위협한 상황은 거짓 예언자들로 하여금 그들이 예언자로서의 신분을 숨기도록 이끌 것입니다. 그들은 전통적인 방식으로 자신을 밝히지 않고(참조, 왕하 1:8), 처벌을 피하기 위해 자신이 예언자임을 부인할 것입니다. 그들은 어렸을 때 밭일을 하러 노예로 팔려갔기 때문에 예언자가 될 수 없다고 주장하기까지 할 것입니다.
- 13:6** 때때로 거짓 예언자들은 예언적 황홀경을 불러 일으키거나 의식의 효력을 높이거나 특정 신과 자신을 동일시하기 위해 스스로를 베었습니다(참조, 레 19:28; 21:5; 신 14:1; 왕상 18:28; 렘 16:6; 41:5; 48:37). 만일 누군가가 미래에 거짓 예언자의 몸에서 그러한 상처를 보았다면, 거짓 예언자는 그가 친구의 집에서 우연히 부상을 입었다고 주장할 것입니다. 부상에 대한 실제 이유를 말하지 않기 위해 "나는 문으로 들어갔다"고 주장하는 현대의 관행도 비슷합니다. "팔 사이"(문자적으로, 양손)의 상처는 팔(손)에 있는 상처를 의미하지 않습니다. 이 문구는 가슴이나 등에 상처가

¹ Unger, *Zechariah*, p. 225.

있음을 암시합니다.¹

일부 해설자들은 이 구절이 메시아와 그의 상처를 묘사한다고 믿었지만, 앞의 문맥과, 메시아에 관련해 이 구절의 신약 성경 인용이 없다는 것은 이 견해에 반대됩니다.²

"이 구절은 말세에 거짓 예언자의 도피적인 대답으로 가장 잘 이해됩니다. 그것은 2절에서 시작된 주제를 계속하고 끝맺습니다. 어떤 유효한 해석으로도, 이것은 주 예수 그리스도를 언급할 수 없습니다. 주어의 명확한 변화는 6절과 7절 사이에 존재하지만 그와 같이 5절과 6절 사이에는 존재하지 않습니다. 그리스도는 자신이 예언자가 아니라고 주장하지 않으셨습니다(참조, 신 18:15-18). 그분은 농부가 아니었습니다. 그분은 어려서부터 사고 팔지 않으셨습니다. 7절은 마 26:31과 막 14:27이 증거하는 것과 같이 그리스도에 대하여 말합니다."³

"진정한 회심의 경우가 항상 그렇듯이 부정적인 측면과 긍정적인 측면이 모두 있습니다. 긍정적인 측면은 죄가 용서받았을 때 일어나는 교제의 회복으로 구성됩니다(1절). 부정적인 것은 애초에 하나님과 그분의 백성 사이의 교통을 단절시킨 습관과 태도를 제거하는 것과 관련이 있습니다(2-6절)."⁴

칼이 목자를 치고 양이 흩어짐 13:7-9

13:7 스가랴는 이제 시와 함께 11장에서 언급했던 선한 목자에 대한 주제로 돌아왔습니다. 그는 또한 이스라엘이 이 목자를 거부하여 열방에 흩어지게 될 때로 돌아왔습니다.

만군의 주님께서서는 칼이 살아나는 그림을 그리셨습니다(의인화). 칼은 폭

¹ Luck, p. 115; Meyers and Meyers, *Zechariah 9-14*, p. 382.

² Gaebelein, 2:3:309; Unger, *Zechariah*, pp. 228-30; and Jamieson, et al., p. 865;는 메시아적 해석의 지지자들이었다.

³ *The New Scofield ...*, p. 975. Cf. Feinberg, "Zechariah," p. 910; Meyers and Meyers, *Zechariah 9-14*, p. 383.

⁴ Merrill, p. 328.

력적인 죽음을 상징하는 도구였습니다. 야훼께서는 칼을 가리키며 11:4-14에 나오는 왕의 선한 목자, 즉 자신의 목자를 치라고 명령했습니다. 이것은 비인격적인 대상을 마치 사람인 것처럼 직접 언급하는 돈호법 (apostrophe)이라는 비유법입니다. 야훼께서는 이 목자를 자신과 매우 가까운 사람으로 묘사했습니다: "내 동료."

"내 옆에 서 있는 사람'이라는 표현은 레위기의 다른 곳(예: 6:2, 18:12)에 서만 '가까운 이웃'이라는 의미로 사용되며, 마찬가지로 목자는 주님과 나란히 거하는 분, 즉 주님과 동등한 분입니다."¹

"구약에서 이스라엘의 메시아, 하나님의 아들이라는 더할 나위 없는 신성에 관한 이보다 더 강력한 진술은 없습니다."²

11:17에서 주님께서 치시겠다고 말씀하신 것은 무가치한 목자였지만 여기서는 선한 목자입니다. 히브리어 본문에서 "치다"로 번역된 단어가 남성형이고 "만군의 주"와 일치하기 때문에, 치시는 분은 분명히 하나님 자신입니다. 만일 그렇다면 스가랴는 메시아의 죽음을 하나님의 활동(궁극적 원인, 참조, 사 53:10; 행 2:23)이자 이스라엘의 활동(수단적 원인, 12:10-14)으로 제시했습니다.

목자에 대한 치명적인 타격은 목자의 양(즉, 이스라엘, 11:4-14)이 흠어지는 결과를 초래할 것입니다. 주 예수님은 자신의 죽음 이후 제자들이 흠어질 것을 예상하셨을 때, 이 구절의 이 부분을 인용하셔서 자신의 목자 역할을 주장하셨습니다(참조, 마 26:31, 56; 막 14:27, 50).

이 구절의 마지막 줄: "내가 내 손을 작은 자들을 대적하여(혹은 작은 자들 위에) 돌리리라"는 구절은 두 가지 해석이 가능한데, 이 두 가지 해석이 모두 실현되었습니다: 하나님께서는 어린 양들(목자를 따르는 사람들)을 흠으시고 그들을 보호하실 것입니다. 아마도 이중적인 의미가 의도되

¹ Baldwin, pp. 197-98. Cf. John 1:1-2; 14:9.

² Feinberg, "Zechariah," p. 910.

있을 것입니다: 하나님께서는 친히 어린 양들까지도 흡으시고 그들에게 자비를 베푸실 것입니다(참조, 막 13:19, 24; 눅 2:35; 계 11:3-10).

"예언된 메시아의 죽음과 하나님 되심에 대한 신성한 증거는 이 구절을 구약 전체에서 가장 중요한 구절 중 하나로 만듭니다."¹

13:8-9 양이 흩어지면 양 떼의 3분의 2는 죽고 3분의 1은 살아남을 것이었습니다. 주님께서 남은 삼분의 일을 고난의 불에서 연단하실 것입니다(참조, 3:2; 겔 5:1-12). 이 남은 자들은 아마도 12:10-13:1에 묘사된 동일한 이스라엘 그룹일 것입니다. 그들은 회개로 하나님께로 돌이킬 것입니다.

분명히 믿지 않는 유대인의 3분의 2는 환난기 가운데 멸망할 것이며 3분의 1은 환난기를 통과하여 살아서 천년왕국에 들어갈 것입니다. 그러므로 이 살아남은 남은 자에는 계시록 7:1-8과 14:1-5에 나오는 144,000명의 이스라엘 증인이 포함되어야 합니다. 남은 자는 주님께 용서를 구하며 기도할 것입니다(12:10). 주님께서서는 그들과의 새 언약 관계를 재확인 하심으로써 그들의 부르짖음에 응답하실 것이며 그들은 그것을 인정할 것입니다(참조, 겔 20:37).

"삼분의 일은 거기 남으리니'는 '네 손에 있는 이 상처가 무엇이나?'고 묻는 동일한 남은 자를 가리킵니다. 그들은 백성의 3분의 2가 멸망한 대환난의 공포를 겪을 것입니다."²

이것은 주후 70년에 예루살렘이 멸망할 때 3분의 2가 멸망하고 3분의 1이 살아남는 것으로 보는 해석보다 더 가능성이 높은 해석입니다.³

"이러한 백성의 정화는 이 장의 첫 구절과 함께 포괄을 구성합니다..."⁴

¹ Unger, *Zechariah*, p. 232.

² McGee, 3:983.

³ Jamieson, et al., p. 866.

⁴ Meyers and Meyers, *Zechariah 9-14*, p. 394.

신약 학자 R. T. 프랑스(France)는 이 구절이 구약의 다른 어떤 구절보다 예수님의 목자 역할에 대한 생각에 영향을 주었다고 믿었습니다.¹

3. 메시아의 통치 14장

"이 마지막 부분의 우주적 종말론적 파동은 그 이미지의 풍부함, 그 선포의 권위, 온 땅의 하나님으로 경배되실 이스라엘의 하나님의 장엄한 영광에 대해 구약의 예언 문헌에서 다른 것들과는 거의 비교될 수 없습니다."²

"참으로 심술궂은 제안을 하나 드리겠습니다. 당신이 확신하지 못하는 목사가 가진 입장을 알고 싶다면, 그가 무엇을 믿는지 정말로 알고 싶다면 스가랴서 14장을 그에게 가져가십시오. 그리고 그에게 당신에게 그것을 설명하도록 요청하십시오. 당신은 그 사람이 이 장을 다룰 때 그가 진정으로 믿는 것이 무엇인지 알게 될 것입니다."³

이스라엘의 마지막 구출과 메시아의 재림 14:1-8

14:1 스가랴는 이방 나라들이 이스라엘 백성에게서 빼앗아간 전리품을 돌려받아 유대인들에게 나누어 줄, 주님을 위한, 주로 주님의 유익을 위한 날이 다가오고 있다고 선포했습니다. 이 날은 인간이 하나님의 간섭 없이 자신의 일을 처리하는 사람의 날과는 대조적으로, 주님께서 자신의 뜻을 행하시는 주님의 날이 될 것입니다.

"예언 문헌에서 주의 날은 야훼께서 자신의 목적을 이루시기 위해 인간 사건의 무대에 발을 내딛는 때를 지칭합니다."⁴

14:2 주님께서 예루살렘을 치려고 "모든 민족"(이 장에서 네 번 언급됨: 2, 14, 16, 19절)을 모아 예루살렘을 치실 것입니다(참조, 계 16:16-21, 아마겟

¹ R. T. France, *Jesus and the Old Testament: His Application of Old Testament Passages to Himself and His Mission*, pp. 103-4, 107-9.

² Merrill, p. 341.

³ McGee, 3:984.

⁴ McComiskey, p. 1227.

돈).¹ 그들은 도시를 함락시키고 집을 약탈하고 여자들을 강간할 것입니다. 유대인 거주자의 절반은 포로가 될 것이고 나머지 절반은 남을 것입니다. 이것은 아직 발생하지 않았습니다. 이 구절에 예언된 다른 사건들은 주후 70년에 예루살렘의 멸망이 성취되는 것을 배제합니다.

"유일한 [?] 설명은 이것이 국제 세계 질서로 가는 길을 막는 비협조적 요소를 제거하기 위한 이념적 갈등이라는 것입니다."²

"이 종말론적 구절, 즉 '도시가 점령당할 것'이라는 진술만으로도 현대 이스라엘 국가의 재탄생과 함께 '이방인들의 때'(눅 21:24)가 성취되었다는 일부 학계의 통념을 반박하기에 충분합니다. 누가 신학에 따르면, '이방인들의 때'가 성취된 후에는 예루살렘이 더 이상 짓밟히지 않을 것입니다. 스가랴 14:2은 예루살렘이 미래에 다시 '짓밟힐 것'임을 분명히 나타내고 있기 때문에, '이방인들의 때'는 메시아의 재림까지 연장되는 것으로 보이며, 그 '때'는 다니엘 2:35, 44-45의 최종적이고 보편적이며 영원한 왕국으로 대체될 것입니다."³

일부 주석가들은 도망가는 사람들이 페트라(Petra)에서 피난처를 찾을 수 있다고 믿습니다.⁴ 오직 시간이 말해 줄 것입니다.

14:3 그때에 야훼께서는 신성한 전사의 역할을 맡아 자신의 백성 이스라엘을 위해 그 민족들과 싸우실 것입니다(참조, 1:3; 9; 10:4-5; 12:1-9). 야훼께서는 출애굽기와 다른 여러 상황에서 이런 일들을 하셨습니다(참조, 출 14:13-14; 수 10:14; 23:3; 사 4:15; 대하 20:15).

"세계 평화를 추구하는 과정에서 일부 교파는 찬송가에서 '투쟁의 노래'를 삭제했습니다. 그래서 새로운 세대는 '믿음의 선한 싸움을 싸우는 것'이나

¹ Dave Hunt, "The Battle for Jerusalem," in *The Gathering Storm*, pp. 129-41 참조.

² Baldwin, p. 200.

³ Barker, p. 689.

⁴ E.g., McGee, 3:985, 986.

언젠가는 세계의 민족들을 전쟁터에서 만나실 구세주를 경배하는 것에 대해 아무것도 모르고 성장하고 있습니다(계 19:11-21)."¹

"이 날(주의 날)의 사건의 실제 순서는: (1) 예루살렘과 전쟁을 하기 위해 모인 민족들(2절), (2) 함락되고 약탈당한 도시 등(2절), (3) 성벽 안에서 나누어진 성의 전리품(1절), (4) 주님의 개입(3절)."²

14:4 이 장에서 이 구절이 7번 나오는데, 그 날에 야훼께서 메시아로서(참조, 행 1:9-12; 계 19:11-16) 예루살렘 동쪽 올리브산에 서실 것입니다(참조, 행 1:11). 구약성경에서 이 산의 이름이 나오는 곳은 이곳이 유일합니다(참조, 삼하 15:30; 겔 11:23). 고대에는 사람들이 동쪽을 지향했기 때문에 스가랴는 이 산을 예루살렘 앞에 있는 산으로 묘사했습니다. 주님께서 이 산을 둘로 갈라 절반은 북쪽으로, 나머지 절반은 남쪽으로 떨어져 나가게 하시고, 그 가운데 큰 동서 골짜기를 남기실 것입니다(참조, 계 16:18-19). 지진은 적그리스도의 이스라엘 침공에 수반될 것이지만(참조, 단 7:8; 계 19:20), 이 구절에 묘사된 올리브산의 변화는 그리스도께서 산에 강림하신 결과로 발생하는 것으로 보입니다.

"이것[올리브산의 분열]이 문자적이라면, 그것은 예루살렘에서 탈출하는 실제적인 길을 형성하는 것이고, 비유적이라면, 그것은 탈출하는 데 가장 큰 장애물이 될 산, 즉 도시보다 높아서 길을 막고 있던 산이 어떻게 그 자체로 탈출의 길을 제공해야 하는지를 상징합니다 ... [참조 4:7]."³

"주 예수 그리스도의 직접적이고 가시적이며 육체적이고 문자적으로, 권능 가운데 재림하시는 것을 말로 더 분명하게 표현할 수는 없습니다."⁴

14:5 이스라엘 백성은 양쪽에 산이 있는 이 골짜기를 통해 안전을 위해 도망

¹ Wiersbe, p. 471.

² Unger, *Zechariah*, p. 245.

³ Pusey, 2:449.

⁴ Feinberg, "Zechariah," p. 910.

할 것입니다(참조, 삼하 15:16, 30; 왕하 25:4; 겔 11:22-25). 출애굽 당시 이스라엘 백성이 홍해를 건넌 장면과 비교해 보세요. 이 계곡은 현재 알려지지 않았지만 예루살렘에서 동쪽으로 어느 정도 떨어진 아셀(Azel)까지 도달할 것입니다. 유대인들은 웃시야 왕이 유다를 다스릴 때 일어난 대지진 때와 마찬가지로 도망칠 것입니다(참조, 암 1:1).¹

그러면 주님께서 그분의 모든 거룩한 자들과 함께 오실 것입니다. 이 그룹에는 하늘에 계신 그리스도와 함께 하기 위해 올라간 그리스도인들과, 또한 선한 천사들이 포함되어야 합니다(참조, 시 89:5, 7; 마 25:31; 골 1:4, 12, 26-27; 살전 3:13; 유 14; 계 19:11-16). 스가랴는 주님을 인격적으로 "나의 하나님"이라고 지칭함으로써 자신과 주님의 관계, 주님에 대한 믿음, 그리고 이 계시에 대한 경이로움을 강조했습니다.

14:6 그 날에는 광채들이 빛을 내지 않을 것입니다(문자적으로, "영광스러운 것들이 응결될 것"). 땅에는 "빛이 없을 것"입니다(참조, 율 3:15-17; 암 5:18). 다음 구절은 칠흑같이 어두워진다는 뜻이 아니라 빛이 심하게 감소할 것임을 나타내는 것 같습니다.

"그 의미는 빛의 상실은 천체가 응결되어 빛을 발할 수 없을 정도로 '두꺼워지는 것'으로 설명된다는 것입니다[참조, 출 15:8; 욕 10:10; 슥 1:12]."²

14:7 그것은 분명히 "낮도 밤도 아닌" 황혼과 같을 것입니다(참조, 창 1:3-5). 저녁에도 평소보다 더 많은 빛이 있을 것입니다. 그것은 인류 역사상 "독특한 날"(시간)이 될 것입니다 (참조, 렘 30:7). 이 현상은 야훼만이 아시는 날에 일어날 것입니다(참조, 마 24:36; 행 1:7).

다른 구절에서도 주의 날에 우주적 현상이 일어날 것을 예언합니다(사 13:9-10; 율 2:31; 3:15; 암 5:18; 마 24:29-30; 계 6:12-14; 8:8-12;

¹ Josephus, *Antiquities of ...*, 9:10:4 참조.

² Merrill, p. 351.

9:1-18; 14:14-20; 16:4, 8-9). 이 '하루'는 단순히 12시간 또는 24시간이 아닌 확장된 기간이라는 점을 명심하세요. 이는 이 날에 많은 일이 일어날 것이기 때문입니다. 이 구절에서는 환난기의 끝만 보입니다. 예언자들은 종말론적 주의 날에 대해, 심판(환난)과 축복(천년왕국)이 모두 포함되어 있다고 말했습니다.

14:8 또한 그날에는 예루살렘에서 생명수가 흘러나와 절반은 동쪽으로 사해로 흐르고 절반은 서쪽으로 지중해로 흘러갈 것입니다. 생수는 물을 생명체로 비유한 것으로, 끊임없이 움직이고 방향을 바꾸면서 빠르게 흐르고 반짝이는 모습을 묘사합니다(참조, 레 14:5-6, 50-52; 15:13; 민 19:17). 이 물은 팔레스타인의 대부분의 하천이 마르는 여름에도 일 년 내내 흐를 것입니다(참조, 시 46:4; 욥 3:18).

이스라엘 사람들은 1년을 여름과 겨울의 두 계절로 나누었습니다(참조, 창 8:22; 시 74:17; 사 18:6).¹ 아마도 물은 문자 그대로의 물일 것이지만, 갈증을 해소하고 생명을 주며 상쾌함을 주는 것을 나타낼 뿐만 아니라 상징적인 의미도 분명히 있습니다(참조, 시 46:4; 65:9; 사 8:6; 렘 2:13; 겔 47:1-12; 요 4:10-14; 7:38; 계 22:1-2).

"야훼의 문자적인 강림을 부정할 준비가 되어 있지 않는 한, 이것[전체 설명]을 문자 그대로 받아들이지 않을 이유가 없습니다."²

"이 장 전체는 우주의 중심지로서, 모든 나라에 대한 야훼의 주권의 위치로서, 야훼의 백성의 지상 존재의 초점으로서, 예루살렘에 초점을 맞추고 있습니다."³

이스라엘의 안전 14:9-11

14:9 그 날에 야훼께서 온 땅을 다스리실 것입니다. 그분은 유일한 왕이 되실 것이며 다른 자는 없을 것입니다. 그분의 이름은 온 땅에서 으뜸이 될 것

¹ R. de Vaux, *Ancient Israel: Its Life and Institutions*, pp. 189-90.

² Merrill, pp. 343-44.

³ Meyers and Meyers, *Zechariah 9-14*, p. 437.

이며, 다른 소위 신들은 존재하지 않을 것입니다(참조, 신 6:4-5). 이 구절은 그리스도의 천년왕국을 가리킵니다(참조, 시 2; 단 2:44-45; 7:27; 마 6:9-10).

"이스라엘 사람들은 대대로 '주께서 통치하신다'(시 93; 97; 99)라고 노래해 왔지만, 그것은 믿음의 선언이었습니다. '그날'이 오면 그분은 자신의 세계 왕국의 왕이 되실 것입니다."¹

"야훼의 왕국은 하늘에서와 같이 땅에서도 완전하고 전체적이며 실체가 될 것입니다."²

14:10 예루살렘 주변의 땅은 평평해지는 반면 예루살렘 자체는 높아질 것입니다(분명히 큰 지진으로 인해; 참조, 사 2:2; 계 16:18-19). 언급된 지명을 고려할 때 이 구절은 아마도 문자적인 도시와 그 지형을 가리키는 것 같습니다. 게바는 예루살렘에서 북쪽으로 약 6마일 떨어진 곳에 있었고(왕하 23:8), 림몬은 예루살렘에서 남서쪽으로 약 35마일 떨어진 곳에 있었습니다(수 15:32; 느 11:29). 예루살렘에 언급된 장소는 도시의 동쪽, 서쪽, 북쪽, 남쪽에 있었으며, 이는 예루살렘의 총체를 나타냅니다.³

14:11 사람들은 천년기의 예루살렘에서 살 것입니다. 그때부터 예루살렘은 저주(또는 금지, Heb. 헤렘[*herem*]) 아래 놓여 다시는 인구 감소를 겪지 않을 것입니다. 금지령이 내려진 가나안 성읍들은 완전히 파괴되었습니다(수 6:17-18). 다시 말해, 예루살렘은 다시는 멸망을 겪지 않을 것이기 때문에 도시와 그 안에 있는 사람들은 안전을 누릴 것입니다.

이스라엘의 적들의 멸망 14:12-15

이 구절들은 시간 순서대로 3절 다음에 일어날 일을 설명합니다.

¹ Baldwin, p. 203.

² R. L. Smith, p. 289.

³ Baldwin, p. 204.

- 14:12** 주님께서서는 예루살렘을 치려고 전쟁을 벌인 민족들(1-3절)을 재앙으로 치셔서, 그 사람들(이스라엘의 적군)이 어디있든지 그들의 살이 썩어 없어지게 하실 것입니다. 그들은 보지도 못하고 말하지도 못하게 될 것입니다(참조, 사 37:36). 어떤 사람은 핵전쟁이 포함되어 있는지 궁금해합니다. 어쨌든 하나님의 심판의 결과는 핵폭발과 같은 재앙이 될 것입니다.
- 14:13** 그 날에 주님께서 보내신 소란이 이 적들을 사로잡아 그들이 서로 싸울 것입니다(참조, 사 7:22; 삼상 14:15-20; 대하 20:23). 이것은 예루살렘 근처에서 일어날 것입니다.
- 14:14** 이스라엘 백성은 또한 그곳에서 적들과 싸울 것이며, 그들이 물리친 백성들로부터 많은 전리품을 거둘 것입니다. 따라서 하나님께서 이스라엘의 적들을 물리치기 위해 사용하실 세 가지 도구는 전염병(12절), 그들 자신(13절), 이스라엘 백성(14절)입니다.
- 14:15** 주님께서 이스라엘의 적들에게 내리실 재앙(12절)은 그들의 짐승들에게도 영향을 미쳐 적들이 도망가지 못하게 할 것입니다(참조, 수 7:24-25).

주권자 왕께 대한 경배 14:16-21

- 14:16** 죽지 않은 이스라엘의 나머지 옛 원수들은 야훼의 주권 앞에 엎드릴 것입니다(참조, 8:20-23; 사 2:2-4; 45:21-24; 60:4-14; 겔 40-48; 빌 2:10). 그들은 매년 예루살렘으로 순례하여 한 왕, 즉 전능자 야훼를 경배해야 합니다(참조, 시 24:10; 사 6:5; 계 11:15; 19:16). 그리고 초막절을 축하하기 위해 예루살렘으로 순례해야 합니다. 초막절(또는 장막절, 수장절)은 주님께서 농사를 풍성하게 하신 것과 이스라엘 백성이 이집트 노예에서 구원받은 것을 기념하는 절기입니다. 이것은 가을 추수 축제였습니다. 이스라엘의 과거 역사에서 이방인들도 이 축제에 참여할 수 있었습니다. 또한 이것은 약속의 땅으로의 입성과 왕국의 축복을 예고했습니다(레 23:34-43).

사도 베드로는 예수님이 변화되신 것을 보고 메시아 왕국이 시작되었다고 결론을 내린 것이 분명합니다(눅 9:33). 그는 제자들에게 예수님, 모세, 엘리야를 위한 세 개의 초막을 만들 것을 제안했습니다. 이는 예수님 당시 유대인들이 초막절을 메시아 왕국의 시작과 연관시켰으며, 이는 스가랴가 여기서 언급한 것과 같은 맥락입니다.

초막절은 이스라엘의 달력에서 가장 중요한 세 가지 절기 중 마지막 절기였으므로 이방인들이 매년 예루살렘에서 지키는 것이 적절했을 것입니다. 이 절기는 감사하고 기뻐하는 시간이었습니다(레 23:40; 신 16:14-15; 느 8:17). 이 절기가 이 백성이 지키는 유일한 절기는 아닐지 모르지만, 스가랴가 언급한 절기는 이 절기뿐이었는데, 아마도 절기가 너무 절정이었기 때문일 것입니다.¹ 아마도 이 절기는 모든 이스라엘 절기와 문화에 대한 환유일 것입니다.²

"초막절이 선택된 이유에 대해서는 많은 견해가 있지만, 가장 가능성이 높은 것은, 수확의 기쁨에 대해 말하면 열방이 주님께로 모이는 것, 특히 그들 가운데서 그분이 장막을 치시는 것을 축하할 것이라는 것입니다[참조, 계 7:15-17; 21:3]."³

초막절은 이스라엘의 주요 절기 중 이 시기에 지켜지지 않으면 성취되지 않는 유일한 절기입니다.⁴

14:17-19 이 절기에 참석하기 위해 순례를 하지 않은 것에 대한 형벌로, 주님께서 비를 억제하실 것입니다(참조, 시 2:8-12; 계 2:27; 12:5; 19:15). 이것은 또한 모세 율법에 따른 언약 불순종에 대한 저주이기도 했습니다(신 28:22-24). 예를 들어, 이집트(이스라엘의 고대 적국) 사람들이 예루살렘으로 올라가지 않으면 주님께서 이집트에서 비를 내리지 않으실 것입니다

¹ de Vaux, pp. 495-502, 506 참조.

² Meyers and Meyers, *Zechariah 9-14*, p. 470.

³ Feinberg, *God Remembers*, pp. 260-61.

⁴ Unger, *Zechariah*, p. 265.

니다. 이것은 참여하지 않는 모든 민족에 대한 주님의 형벌이 될 것입니다(참조, 9:11-10:1). 비는 영적 축복을 상징하지만(참조, 겔 34:26), 여기서는 문자적 축복과 영적 축복이 모두 고려된 것으로 보입니다.

"이집트는 비가 아닌 나일강에 물을 의존했기 때문에 여러 민족들 중에서 예외였습니다. 출애굽 당시 이집트는 재앙을 경험했고, 이를 통해 하나님의 주권을 인정하게 되었기 때문에, '재앙'은 새로운 시대에 재난의 상징으로 적합했습니다."¹

"누군가는 '이때는 천년왕국이라고 생각했는데!'라고 말하겠지만, 천년왕국은 이 큰 무리 가운데서 하나님께로 돌아선 사람들, 즉 남은 자들을 시험하는 시간이 될 것입니다. 이는 마치 교회 멤버가 되는 것과 같습니다. 모든 교인이 그리스도인이 되는 것은 결코 아닙니다. 따라서 천년기의 이 시기는 시험의 시기가 될 것입니다."²

"스가랴는 [고대 근동 왕권의] 여섯 왕의 기능을 모두 메시아에게 적용함으로써 완전하고 완벽한 왕으로 묘사하고 있다: (1) 중개하는 종(3:8), (2) 제사장(6:13), (3) 재판관(14:16-19), (4) 전사(10:4; 14:3-4), (5) 목자(11:8-9; 13:7), (6) '평화'를 가져오는 왕(3:10; 9:9-10)."³

14:20 그 날에는 가장 평범한 것들도 하나님의 영광을 위하여 거룩하게 될 것이며, 이는 이전에 대제사장의 거룩함을 표시한 대제사장의 판에 있는 금판과 같이 될 것입니다(출 28:36). 이 판은 이스라엘 백성들에게도 그들의 거룩한 소명을 상기시키기 위한 것이었습니다. 마침내 모든 백성은 진정으로 주님께로 성별되고 그들의 거룩한 소명을 성취할 것입니다(참조, 출 19:6; 렘 2:3).

"히브리 성경에서 말은 탁월한 전쟁 동물인데, 고대 근동 지역에서 말은

¹ Baldwin, p. 207. Cf. Feinberg, "Zechariah," p. 911.

² McGee, 3:988.

³ Barker, p. 664.

운송 수단이 아닌 군사적 목적으로 거의 독점적으로 사용되었기 때문입니다 ... 따라서 말은 평화와 보편적인 신성한 주권이라는 종말론적 시대의 조건에 반대되는 모든 것을 적절하게 상징합니다."¹

성전의 일반 요리용 냄비는 늦제단에 희생의 피를 뿌리는 데 사용된 그릇처럼 기록해질 것입니다. 모든 것이 하나님께 따로 분리되어져 기록하게 구별될 것이기 때문에 성스러운 것과 세속적인 것의 구별은 더 이상 존재하지 않을 것입니다.

"그때는 모든 것이 하나님을 섬기기 위한 것이 될 것이지만, 오늘날 우리는 하나님을 섬기기 위해 사용되는 것이 거의 없는 세상에 살고 있습니다."²

14:21 사실, 거룩한 도시의 모든 솔은 전능자 야훼를 공경하기 위해 구별될 것입니다. 사람들은 심지어 그것을 사용하여 주님께 경배의 희생물을 가져올 수 있을 것입니다. 마침내 그 날에는 만군의 주님의 성전에는 더 이상 가나안 사람이 없을 것입니다.

이스라엘 역사에서 가나안 사람들은 도덕적으로나 영적으로 더럽고 야훼의 지탄을 받아 죽을 운명에 처한 가나안 사람들을 대표했습니다(참조, 창 9:25; 사 35:8; 겔 43:7; 44:9; 계 21:27). 그들은 또한 이스라엘이 약속된 유업을 소유하는 것에 대해 지속적으로 이의를 제기했습니다. 아마도 이것이 여기서 이 이름의 의미일 것입니다(단지 가나안 민족만이 아니라). 모든 사람이 야훼를 하나님과 왕으로 인정할 것이기 때문에 그 땅에는 더 이상 가나안 사람들과 같은 사람들이 없을 것입니다.

"공적 생활('말의 방울', 20절), 종교적 생활('주님의 집의 솔', 20절), 사적 생활('예루살렘과 유다의 모든 솔', 21절)에서 거룩함이 있을 것입니다. 평범한 것일지라도 하나님을 섬기는 데 사용되면 거룩해집니다. 우리 삶도

¹ Meyers and Meyers, *Zechariah 9—14*, p. 480. 단락 구분 생략됨.

² McGee, 3:989.

마찬가지입니다."¹

14장은 이 모든 계시의 절정, 즉 메시아의 통치에 관한 내용입니다. 여기서 우리는 하나님께서 나타나실 메시아를 통해 이스라엘을 구원하실 것임을 알게 됩니다(14:1-8). 예수님은 이 땅에 다시 오셔서 하늘로 올라가셨던 바로 그 장소인 올리브산에 착지하실 것입니다(행 1:9). 그 후 메시아께서는 이스라엘 백성에게 최종적인 안전을 제공하고(14:9-11), 이스라엘의 적들을 멸망시키실 것이며(14:12-15), 그 결과 주권자 야훼에 대한 보편적인 경배가 이루어질 것입니다(14:16-21). 이 모든 축복은 메시아께서 나타나셔서 지상에 자신의 왕국을 세우신 후에 일어날 것입니다.²

¹ Barker, p. 697.

² 이스라엘의 미래에 대한 개요는, Louis A. Barbieri Jr., "The Future for Israel in God's Plan," in *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, pp. 163-79 참조.

참고 문헌

- Ackroyd, Peter. *Exile and Restoration*. Philadelphia: Westminster Press, 1968.
- Alexander, Ralph H. "Hermeneutics of Old Testament Apocalyptic Literature." Th.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 1968.
- Archer, Gleason L., Jr. *Encyclopedia of Bible Difficulties*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1982.
- _____. *A Survey of Old Testament Introduction*. 1964; revised ed., Chicago: Moody Press, 1974.
- Baldwin, Joyce G. *Haggai, Zechariah, Malachi: An Introduction and Commentary*. Tyndale Old Testament Commentaries series. Leicester, Eng., and Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press, 1972.
- Barbieri, Louis A., Jr. "The Future for Israel in God's Plan." In *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, pp. 163-79. Edited by Stanley D. Toussaint and Charles H. Dyer. Chicago: Moody Press, 1986.
- Barker, Kenneth L. "Zechariah." In *Daniel-Minor Prophets*. Vol. 7 of *The Expositor's Bible Commentary*. 12 vols. Edited by Frank E. Gaebelin and Richard P. Polcyn. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1985.
- Baron, David. *The Visions and Prophecies of Zechariah*. Third edition. London: Morgan & Scott, 1919.
- Bateman, Herbert W., IV, ed. *Three Central Issues in Contemporary Dispensationalism: A Comparison of Traditional and Progressive Views*. Grand Rapids: Kregel Publications, 1999.
- Baxter, J. Sidlow. *Explore the Book*. 1960. One vol. ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980.
- Bell, Robert D. "The Theology of Zechariah." *Biblical Viewpoint* 24:2 (November 1990):55-61.
- Blaising, Craig A. and Darrell L. Bock, eds. *Dispensationalism, Israel, and the Church: The Search for Definition*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1992.
- _____. *Progressive Dispensationalism*. Wheaton, Ill.: Victor Books, BridgePoint, 1993.
- Boda, Mark J. *Haggai, Zechariah*. The NIV Application Commentary series. Grand Rapids: Zondervan, 2004.

- Botsford, George Willis, and Charles Alexander Robinson Jr. *Hellenic History*. 4th ed. New York: Macmillan, 1956.
- Bramer, Stephen J. "Suffering in the Writing Prophets (Isaiah to Malachi)." In *Why, O God? Suffering and Disability in the Bible and the Church*, pp. 147-59. Edited by Larry J. Waters and Roy B. Zuck. Wheaton: Crossway, 2011.
- Bright, John. *A History of Israel*. Philadelphia: Westminster Press, 1959.
- Cashdan, Eli. "Zechariah." In *The Twelve Minor Prophets*, pp. 266-332. Edited by A. Cohen. London: Soncino, 1948.
- Chisholm, Robert B., Jr. *Handbook on the Prophets*. Grand Rapids: Baker Book House, 2002.
- _____. *Interpreting the Minor Prophets*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1990.
- _____. "A Theology of the Minor Prophets." In *A Biblical Theology of the Old Testament*, pp. 397-433. Edited by Roy B. Zuck. Chicago: Moody Press, 1991.
- Darby, John Nelson. *Synopsis of the Books of the Bible*. Revised ed. 5 vols. New York: Loizeaux Brothers Publishers, 1942.
- Davis, Tom. "Zechariah." In *Surveying the Old Testament Prophetic Books*, pp. 391-414. Learn the Word Bible Survey series. Edited by Paul D. Weaver. N.c.: Learn the Word Publishing, 2021.
- de Boer, Peter A. H. *An Inquiry into the Meaning of the Term Massa'*. Leiden, Netherlands: Brill, 1948.
- de Vaux, Roland. *Ancient Israel: Its Life and Institutions*. Translated by John McHugh. London: Darton, Longman and Todd, 1961.
- Dyer, Charles H., and Eugene H. Merrill. *The Old Testament Explorer*. Nashville: Word Publishing, 2001. Reissued as *Nelson's Old Testament Survey*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2001.
- Edersheim, Alfred. *The Temple: Its Ministry and Services As They Were at the Time of Jesus Christ*. Reprint ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1972.
- Eichrodt, Walther. *Theology of the Old Testament*. 5th ed. revised. 2 vols. Translated by John A. Baker. The Old Testament Library series. Philadelphia: Westminster Press, 1961 and 1967.
- Ellis, David J. "Zechariah." In *The New Layman's Bible Commentary*, pp. 1025-50. Edited by G.

- C. D. Howley, et al. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1979.
- Feinberg, Charles L. "Daniel." In *The Wycliffe Bible Commentary*, pp. 897-911. Edited by Charles F. Pfeiffer and Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1962.
- _____. *God Remembers: A Study of the Book of Zechariah*. New York: American Board of Missions to the Jews, 1965.
- France, R. T. *Jesus and the Old Testament: His Application of Old Testament Passages to Himself and His Mission*. London: Tyndale Press, 1971.
- Freeman, Hobart E. *An Introduction to the Old Testament Prophets*. Chicago: Moody Press, 1968.
- Gaebelein, Arno C. *The Annotated Bible*. 4 vols. Reprint ed. Chicago: Moody Press, and New York: Loizeaux Brothers, 1970.
- Gasson, Raphael. *The Challenging Counterfeit*. Plainfield, N.J.: Logos International, 1966, 1969.
- Gerstner, John H. *The Theology of the Major Sects*. Grand Rapids: Baker Book House, 1960.
- Gottwald, Norman K. *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction*. Philadelphia: Fortress Press, 1985.
- Halpern, Baruch. "The Ritual Background of Zechariah's Temple Song." *Catholic Biblical Quarterly* 40 (1978):167-90.
- Hanna, Kenneth G. *From Moses to Malachi: Exploring the Old Testament*. 2nd ed. Edited by Roy B. Zuck. Bloomington, Ind.: CrossBooks, 2014.
- Harrison, R. K. *Introduction to the Old Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1969.
- Henderson, E. *The Minor Prophets*. Andover, Mass.: Warren F. Draper, 1860.
- Henry, Matthew. *Commentary on the Whole Bible*. One volume ed. Edited by Leslie F. Church. Grand Rapids: Zondervan Publishing Co., 1961.
- The Holy Bible: New International Version*. Colorado Springs, et al.: International Bible Society, 1984.
- Hunt, Dave. "The Battle for Jerusalem." In *The Gathering Storm: Understanding Prophecy in Critical Times*, pp. 129-41. Edited by Mal Couch. Springfield, Mo.: 21st Century Press, 2005.
- The Illustrated Family Encyclopedia of the Living Bible*. 1967 ed. 14 vols. S.v. "Zechariah," 8:90-

98.

The International Standard Bible Encyclopaedia, Edited by James Orr. 1939 ed., 5 vols. S.v. "Zechariah, Book of," by George L. Robinson, 5:3136-40.

Ironside, Harry A. *Notes on the Minor Prophets*. New York: Loizeaux Brothers, 1947.

Jacob, Edmond. *Theology of the Old Testament*. Translated by Arthur W. Heathcote and Philip J. Allcock. New York and Evanston, Ill.: Harper & Row, 1958.

Jamieson, Robert; A. R. Fausset; and David Brown. *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*. Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1961.

Jansma, T. "Inquiry into the Hebrew Text and the Ancient Versions of Zechariah ix-xiv." *Oudtestamentische Studiën* 7 (1950):1-142.

Johnson, Elliott E. "Apocalyptic Genre in Literary Interpretation." In *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, pp. 197-210. Edited by Stanley D. Toussaint and Charles H. Dyer. Chicago: Moody Press, 1986.

Josephus, Flavius. *The Works of Flavius Josephus*. Translated by William Whiston. London: T. Nelson and Sons, 1866; reprint ed. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1988.

Kaiser, Walter C., Jr. *Toward and Old Testament Theology*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978.

_____. *Zechariah*. The Communicator's Commentary series. Dallas: Word Books, 1992.

Keil, Carl Friedrich. *The Twelve Minor Prophets*. Translated by James Martin. Biblical Commentary on the Old Testament. Reprint ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., n.d.

Kelly, William. *Lectures Introductory to the Study of the Minor Prophets*. Third edition. London: W. H. Broom and Rouse, n.d.

Klausner, Joseph. *The Messianic Idea in Israel*. London: Allen and Unwin, 1956.

Lamarche, P. *Zacharie i-xiv: Structure, Littéraire, et Messianisme*. Paris: Gabalda, 1961.

Lange, John Peter, ed. *A Commentary on the Holy Scriptures*. 25 vols. New York: Charles Scribner, 1865-80; reprint ed., Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1960. Vol. 7: *Ezekiel, Daniel, and the Minor Prophets*, by W. J. Schröder, Otto Zöckler, et al.

Leupold, H. C. *Exposition of Zechariah*. N.c.: Wartburg Press, 1956; reprint ed., Grand Rapids: Baker Book House, 1971.

- Lindsey, F. Duane. "Zechariah." In *The Bible Knowledge Commentary: Old Testament*, pp. 1545-72. Edited by John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985.
- Longman, Tremper, III and Raymond B. Dillard. *An Introduction to the Old Testament*. 2nd ed. Grand Rapids: Zondervan, 2006.
- Luck, G. Coleman. *Zechariah*. Chicago: Moody Press, 1957.
- McComiskey, Thomas Edward. "Zechariah." In *The Minor Prophets: An Exegetical and Expositional Commentary*, 3:1003-1244. 3 vols. Edited by Thomas Edward McComiskey. Grand Rapids: Baker Books, 1992, 1993, and 1998.
- McCready, Wayne O. "The 'Day of Small Things' vs. the Latter Days: Historical Fulfillment or Eschatological Hope?" In *Israel's Apostasy and Restoration: Essays in Honor of Roland K. Harrison*, pp. 223-36. Edited by Avraham Gileadi. Grand Rapids: Baker Book House, 1988.
- McGee, J. Vernon. *Thru the Bible with J. Vernon McGee*. 5 vols. Pasadena, Calif.: Thru The Bible Radio; and Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1983.
- Merrill, Eugene H. *An Exegetical Commentary: Haggai, Zechariah, Malachi*. Chicago: Moody Press, 1994.
- Meyers, Carol L., and Eric M. Meyers. *Haggai, Zechariah 1—8*. The Anchor Bible series. Garden City, N.Y.: Doubleday and Company, Inc., 1987.
- _____. *Zechariah 9—14*. The Anchor Bible series. New York, et al.: Doubleday, 1993.
- Mitchell, Hinckley G. "Haggai and Zechariah." In *A Critical and Exegetical Commentary on Haggai, Zechariah, Malachi and Jonah*, pp. 1-362. International Critical Commentary series. Edinburgh: T. & T. Clark, 1912.
- Morgan, G. Campbell. *An Exposition of the Whole Bible*. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell Company, 1959.
- _____. *Living Messages of the Books of the Bible*. 2 vols. New York: Fleming H. Revell Co., 1912.
- _____. *The Unfolding Message of the Bible*. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1961.
- Nestle, Eberhard, and Kurt Aland, eds. *Novum Testamentum Graece*. New York: American Bible Society, 1950.
- The Nelson Study Bible*. Edited by Earl D. Radmacher. Nashville: Thomas Nelson Publishers,

1997.

The New American Standard Bible. La Habra, Cal.: The Lockman Foundation, 2020.

The New Scofield Reference Bible. Edited by Frank E. Gaebelin, et al. New York: Oxford University Press, 1967.

Page, Sydney H. T. "Satan: God's Servant." *Journal of the Evangelical Theological Society* 50:3 (September 2007):449-65.

Payne, J. Barton. *The Theology of the Older Testament*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1962.

Perowne, T. T. *The Books of Haggai and Zechariah*. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1886.

Petersen, David L. *Haggai and Zechariah 1—8*. Old Testament Library series. Philadelphia: Westminster Press, 1984.

_____. "Zerubbabel and Jerusalem Temple Reconstruction." *Catholic Biblical Quarterly* 36:3 (1974):366-72.

Pritchard, James B., ed. *Ancient Near Eastern Texts*. 3rd ed. Princeton: Princeton University Press, 1969.

Pusey, E. B. *The Minor Prophets*. Barnes on the Old Testament series. 2 vols. Reprint ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1973.

Reiner, Erica. "Thirty Pieces of Silver." *Journal of the American Oriental Society* 88 (January-March 1968):186-90.

Ringgren, Helmer. *The Faith of Qumran*. Philadelphia: Fortress Press, 1963.

Robinson, George L. *The Twelve Minor Prophets*. N.c.: Harper & Brothers, 1926; reprint ed., Grand Rapids: Baker Book House, 1974.

Ryrie, Charles Caldwell. *Dispensationalism*. Chicago: Moody Press, 1995.

Schoville, Keith N. *Biblical Archaeology in Focus*. Grand Rapids: Baker Book House, 1978.

Smith, George Adam. *The Book of the Twelve Prophets Commonly Called the Minor*. 2 vols. Vol. 1: 10th ed. Vol. 2: 7th ed. The Expositor's Bible. Edited by W. Robertson Nicoll. London: Hodder and Stoughton, 1903.

Smith, Ralph L. *Micah-Malachi*. Word Biblical Commentary series. Waco, Tex.: Word Books, Publisher, 1984.

- Swindoll, Charles R. *The Swindoll Study Bible*. Carol Stream, Ill.: Tyndale House Publishers, 2017.
- Thomson, W. M. *The Land and the Book*. 2 vols. New York: Harper & Brothers Publishers, 1873.
- Toussaint, Stanley D., and Jay A. Quine. "No, Not Yet: The Contingency of God's Promised Kingdom." *Bibliotheca Sacra* 164:654 (April-June 2007):131-47.
- Trever, Albert A. *History of Ancient Civilization*. 2 vols. New York: Harcourt, Brace and World, 1936.
- Unger, Merrill F. *Demons in the World Today: A Study of Occultism in the Light of God's Word*. Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1971.
- _____. *Zechariah*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963.
- Van Baalen, Jan Karel. *The Chaos of Cults: A Study in Present-Day Isms*. 2nd revised and enlarged ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1938, 1956.
- von Orelli, C. *The Twelve Minor Prophets*. International Critical Commentaries series. Edinburgh: T. & T. Clark, 1893.
- von Rad, Gerhard. *Old Testament Theology*. 2 vols. Translated by D. M. G. Stalker. New York and Evanston, Ill.: Harper & Row, 1962 and 1965.
- Waltke, Bruce K. *An Old Testament Theology*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 2007.
- Way, Kenneth C. "Donkey Domain: Zechariah 9:9 and Lexical Semantics." *Journal of Biblical Literature* 129:1 (2010):105-14.
- Wiersbe, Warren W. "Zechariah." In *The Bible Exposition Commentary/Prophets*, pp. 447-76. Colorado Springs, Colo.: Cook Communications Ministries; and Eastbourne, England: Kingsway Communications Ltd., 2002.
- Wisdom, Thurman. "Not by Might, nor by Power, but by My Spirit." *Biblical Viewpoint* 24:2 (November 1990):19-26.
- Wood, Leon J. *The Prophets of Israel*. Grand Rapids: Baker Book House, 1979.
- Young, Robert. *Analytical Concordance to the Bible*. Twenty-second American edition. Revised by Wm. B. Stevenson. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., n.d.