

토마스 L. 컨스터블 박사의

성경 연구 노트

『 하박국 』

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'를 선택하여 올바른 계좌로 후원금이 전달되도록 합니다.

하박국

성경 주석

2024년 판

토마스 L. 컨스터블 박사

(Dr. Thomas L. Constable)

서론

제목 및 저자

책의 제목은 저자의 이름입니다. 하박국의 이름의 의미에 대해서는 의문점이 있습니다. 그것은 "손을 접다" 또는 "포옹하다"를 의미하는 히브리어 동사 *habaq*에서 유래되었을 수 있습니다. 후자의 경우 "포옹하는 자" 또는 "포옹받는 자"를 의미할 수 있습니다. 루터는 그것이 하박국이 백성을 위로하고 지지하기 위해 포옹했다는 의미라고 생각했습니다. 제목은 그것을 그가 책의 주제인 세상에서의 하나님의 정의의 문제를 받아들였다는 의미로 해석했습니다.¹

하박국에 대해 우리가 확실히 아는 것은 그가 주전 7세기 이스라엘 역사의 포로기 이전 시대에 살았던 예언자라는 것뿐입니다. "예언자"(1:1)라는 단순한 명칭은 다른 설명이 없는 것으로, 학개와 스가랴라는 두 명의 다른 기록 예언자만을 특징짓습니다. 따라서 하박국은 포로기 이전의 예언서들 사이에서 그렇게 지정된 유일한 책입니다. 지혜 문학과 찬양의 시편을 포함하는 책의 내용은 하박국이 예언자일 뿐만 아니라 시인임을 시사합니다. 그는 "예언자들 가운데서의 자유사상가"²라고 불렸습니다.

¹ J. Ronald Blue, "Habakkuk," in *The Bible Knowledge Commentary: Old Testament*, p.1505 참조.

² George L. Robinson, *The Twelve Minor Prophets*, p. 119.

신약의 저자들은 우리에게 하박국에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 사실 근거가 거의 없지만 그럼에도 불구하고 흥미로운 그가 누구인지에 대한 전통이 있습니다. 책의 마지막 구절이 일부 시편과 유사한 음악 표기법을 제공하기 때문에 일부 학생들은 그가 음악가이며 아마도 레위 사람이라고 결론지었습니다.¹

"예언자들과 성전의 정확한 관계는 구약 연구에서 가장 많이 토론이 이루어진 요소들 중 하나입니다."²

70인역에는 다니엘서에 추가 내용이 포함되어 있습니다. 그것은 외경인 『벨과 용』인데, 그곳에서 하박국을 "레위 지파 예수아의 아들"³라는 타이틀로 언급합니다. 하박국에 대한 전설은 순수한 판타지로, 천사가 하박국에게 사자 굴에 있는 다니엘에게 두 번째로 식사를 가져다 주라고 명령했다고 합니다. 예언자가 사자굴이 어디 있는지 모른다고 불평하자 천사가 그의 머리채를 잡고 그 자리로 데려다 주었다고 합니다(벨 33-39절).

랍비 자료에 따르면 하박국은 엘리사가 생명을 되찾아 준 수넴 여인의 아들이라고 합니다(왕하 4장). 이 이론의 근거는 엘리사의 종이 여인에게 아들을 "품을 것"이라고 말했고(왕하 4:16), 하박국의 이름이 "품다"(embrace)로 번역된 히브리어와 비슷하다는 점입니다.

통일성

이 책의 통일성에 대한 주요 도전은, 3장과 같은 시적인(psalmic) 자료를 포로기 이후의 것으로 보는 자유주의 학자들에 의해 제기되었습니다. 쿰란에서 발견된 하박국 주석에는 이 시가에 대한 설명이 없습니다. 그러나 책 전체를 통해 계속되는 주제의 연속성과 3장을 거부할 만한 설득력 있는 이유가 없다는 점은 이 책의 통일성을 주장합니다.⁴

¹ E.g., C. F. Keil, "Habakkuk," in *The Twelve Minor Prophets*, 2:49.

² Tremper Longman III and Raymond B. Dillard, *An Introduction to the Old Testament*, p.463.

³ 70인역은 주전 3세기에 만들어진 히브리어 성경(구약성경)을 그리스어로 번역한 책이다. 외경은 영감받은 것으로 간주되지는 않지만 성경과 어느 정도 연관성이 있는 책들을 말한다.

⁴ 이 책의 통일성에 대한 추가적인 논의는, O. Palmer Robertson, *The Books of Nahum, Habakkuk, and*

기록 연대

이 책의 참고 자료는 대략적인 연대를 추정하는 데 도움이 되지만 정확하거나 독단적인 것은 불가능합니다. 주님(야훼)은 하박국에게 이미 온 땅을 진군하고 있는 사납고 성급한 민족인 칼대아인들(신바빌로니아인들)을 일으키시고, 그들이 영토를 더욱 확장할 것이라고 말씀하셨습니다(1:6). 신바빌로니아의 첫 번째 왕은 나보폴라살(주전 627-605년)이었습니다. 이 언급은 바빌론이 갈그미스 전투에서 이집트와 앗시리아 연합군을 물리치고 고대 근동의 주요 강대국이 된 주전 605년 이전의 시기를 가리킵니다. 심지어 바빌로니아가 (메대와 스구디아와 함께) 니느웨를 멸망시킨 주전 612년 이전을 가리킬 수도 있습니다.

그러나 유다와 고대 근동의 상황을 묘사하는 이 책의 다른 언급들은 주전 608년에서 605년 사이의 날짜를 지지합니다(참조, 1:7-11).¹ 하박국의 배경은 주전 609년 요시아 왕의 죽음으로 시작된 유대 왕국의 쇠퇴입니다.² 레온 우드(Leon Wood)는 이 책의 연대를 주전 605년쯤으로 잡았습니다. 여호야김 왕은 주전 609년부터 598년까지 유다를 통치했으므로, 하박국은 그의 통치 기간 중에 예언한 것 같습니다(참조, 왕하 23:36-24:7; 대하 36:5-8). 이것이 대부분의 복음주의 학자들의 의견입니다.³ 조지 로빈슨(George Robinson)은 이 책이 주전 603년에 쓰여졌다고 믿었습니다.⁴ J. 시들로우 백스터(J. Sidlow Baxter)와 프랭크 E. 개벨라인(Frank E. Gaebelein)은 하박국이 주전 600년경에 이 책을 썼다고 믿습니다.⁵ 리처드 패터슨(Richard Patterson)은 므낫세 통치 기간인 주전 655-650년경의 저작 연대를 선호했습니다.⁶ 푸시(Pusey)는 므낫세 통치 후반 또는 요시아 통치 전반(주전 660-620년경)으로 이 책의 연대를 잡았습

Zephaniah, pp. 212-14; 및 Richard D. Patterson, *Nahum, Habakkuk, Zephaniah*, pp. 127-29 참조.

¹ Robertson, p. 37; 및 Charles Lee Feinberg, *Habakkuk, Zephaniah, Haggai, and Malachi*, pp. 11-12 참조.

² Leon J. Wood, *The Prophets of Israel*, p. 323.

³ Patterson, p. 115.

⁴ Robinson, p. 121.

⁵ J. Sidlow Baxter, *Explore the Book*, 4:208; Frank E. Gaebelein, *Four Minor Prophets: Obadiah, Jonah, Habakkuk, and Haggai*, p. 146.

⁶ Patterson, pp. 117, 146-47.

니다.¹ E. M. 블레이클락(E. M. Blaiklock)은 하박국이 주전 630년경에 태어났다고 추정했습니다.²

"한편으로 하박국은 놀라운 일인 것처럼 바빌론의 부상을 알렸습니다(1:5-6). ... 다른 한편으로, 그 예언은 바빌론 사람들이 이미 제국주의 세력으로 명성을 쌓았다고 가정하는 것 같습니다(참조 1:6-11, 15-17; 2:5-17). ... 아마도 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 이 책을 예언자의 생애의 여러 시기에서 온 메시지의 모음으로 이해하는 것입니다."³

또 다른 작가는 신탁 중 일부는 기원전 605년 이전에, 다른 신탁은 기원전 597년 이후에 나온 것이며, 이 책의 최종 형태는 하박국의 기원전 597년 이후의 관점을 반영한다고 믿었습니다.⁴ 랄프 스미스(Ralph Smith)는 하박국이 나훔보다 약간 후에 글을 썼다고 믿었습니다.⁵ 요약하면, 하박국의 사역의 정확한 날짜를 정하는 것은 불가능해 보이지만 그는 느부갓네살이 주전 586년에 예루살렘을 멸망시키기 몇 년 전에 사역한 것으로 보입니다.

기록 장소

하박국이 예언할 당시에는 칼대아인들이 부흥하고 있었으므로 예언자는 유다에 살고 있었을 것입니다. 북왕국 이스라엘은 주전 722년에 앗시리아의 침략으로 멸망했습니다. 따라서 하박국은 타락과 허약함, 두려움이 커지는 시대에 살았던 남왕국의 예언자였습니다.

수신자와 목적

하박국이 사역했던 사람들은 여호야김 왕의 통치 아래 살았던 것으로 보이는 유다 사

¹ E. B. Pusey, *The Minor Prophets*, 2:168.

² E. M. Blaiklock, *Today's Handbook of Bible Characters*, p. 264.

³ Robert B. Chisholm Jr., *Handbook on the Prophets*, p. 433.

⁴ J. J. M. Roberts, *Nahum, Habakkuk, and Zephaniah*, pp. 82-84.

⁵ Ralph L. Smith, *Micah-Malachi*, p. 97.

람들이었습니다. 그의 통치 기간 동안 이스라엘 사람들은 이집트와 아시리아와 같은 잘못된 곳에서 도움을 구하고 있었습니다. 그들은 주님을 바라보았어야 했으며 그들이 그렇게 하지 않는 것은 하박국과 동시대 사람인 예레미야의 부담 중 하나였습니다.

"예레미야와 하박국은 동시대인이었습니다. 예레미야는 하나님의 백성의 사악함은 멸망할 것이라고 가르쳤습니다. 하박국은 칼대아인의 사악함도 멸망할 것이라고 가르쳤습니다. 폭정은 항상 그 자체의 파멸의 씨앗을 가지고 있습니다."¹

그러나 하박국의 고민은 예레미야의 고민보다 더 철학적인 것이었습니다. 하박국을 괴롭힌 것은 주권자이신 주님께서 하박국의 악한 세대와 그 내부의 불의에 응답하지 않으신다는 것이었습니다. 그는 기도로 야훼께 우려를 표명했습니다(1:2-4). 주님은 그분이 일하고 계신다고 대답하셨습니다. 그분은 언약에 불충실한 자기 백성을 벌하실 민족을 일으키고 계셨습니다(1:5-11). 이것은 하박국에게 또 다른 문제를 불러일으켰고, 그는 주님께 기도로 가져갔습니다: 어떻게 유다보다 더 악한 민족을 사용하여 하나님의 택하신 백성을 벌하실 수 있느냐는 것입니다(1:12-2:1). 주님은 결국 바빌론 사람들도 그들의 악으로 인해 벌을 내리실 것이라고 설명하셨습니다(2:2-20). 마지막 장은 야훼의 지혜로운 방법들을 찬양하는 찬송가입니다. 그러므로 이 책의 목적은 하나님의 공의를 옹호하여 하나님의 백성들이 희망과 용기를 갖도록 하는 것이었습니다.

"그의 주요 주제는 시편 73편에서 아삽을 마음을 차지한 것, 곧 악인의 번영 가운데 의인의 고난입니다. 대답은 동일합니다. 모든 것의 결과는 하나의 큰 역전, 악은 악을 자초하며, 하나님께서는 자신의 거룩한 뜻에 여전히 복종하는 의인의 인내로운 기다림에 관을 씌우십니다."²

"열두 명의 소예언자 중 하박국만큼 무질서한 사회에서 악의 문제와 진지하게 씨름한 사람은 없었다."³

"민족의 도덕적, 영적 구조가 찢어지고 정치적, 사회적 구조가 붕괴되고 있을 때 경

¹ Robinson, p. 127.

² Pusey, 2:165.

³ Gaebelein, p. 190.

건한 사람들은 어떻게 해야 할까요? 이것이 바로 예언자 하박국이 다루고 있는 불안한 문제입니다."¹

“하나님께서 바빌론 사람들에게 복수를 하시고 예루살렘을 회복하시는 그날까지 의인은 믿음으로 살며(합 2:1-4), 악인은 멸망할 것이며(2:5-19), 온 세상에 대한 그의 정당한 주장이 보편적으로 인정될 것이라는(3:1- 16) I AM의 변함없는 약속의 성취를 확신으로 기다립니다.”²

문학적 형식

이 책은 다양한 문학적 형식을 취하고 있습니다.³ 책의 첫 부분은 하박국과 그의 하나님 사이의 대화로, 탄식과 신적 선포가 번갈아 등장합니다(1:2-2:5). 두 번째 부분은 예언자가 바빌론의 압제 아래서 고통받는 민족들의 입에 넣어 준 조롱이나 조롱의 노래이며, 다섯 개의 “화”로 구성되어 있습니다(2:6-20). 세 번째 부분은 시편으로, 음악적 지시(3장)로 완성됩니다.

“이 책은 요나의 이야기가 산문으로 전해진 것처럼 시로 전해지는 예언자의 개인적인 경험입니다.”⁴

고유 특징

“하박국은 독특한 책입니다. 사람들에게 하나님의 메시지를 선포한 다른 예언자들과 달리 이 예언자는 백성에 대해 하나님과 대화했습니다. 대부분의 구약 예언자들은 하나님의 심판을 선포했습니다. 하박국은 하나님의 심판을 간청했습니다. 전형적인 기소(고발)와는 달리, 이 작은 책은 당황한 예언자와 창조주 사이의 흥미로운 교류를

¹ Kenneth G. Hanna, *From Moses to Malachi*, p. 504.

² Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology*, p. 842.

³ Patterson, pp. 119-26 참조.

⁴ J. Vernon McGee, *Thru the Bible with J. Vernon McGee*, 3:835.

기록하고 있습니다."¹

“사실 이 책의 전체 구조와 사상은 하박국과 하나님 사이의 대화를 중심으로 구성되어 있습니다.”²

“다시 말하지만, 다른 예언자들과 달리 그[하박국]는 메시지를 전하는 데 그다지 관심을 두지 않고 문제, 즉 민족들에 대한 여호와와 통치와 관련하여 자신의 민감한 영혼을 괴롭히는 문제를 해결하는 데만 관심을 두었습니다.”³

“예언자는 모든 문헌에서 가장 관통하는 질문을 던졌고, 그 대답은 하나님과 그분의 역사에 대한 올바른 견해의 기본이 됩니다. 하나님의 첫 번째 응답이 유다의 엄격한 민족주의적 언약 신학에 종지부를 찍는 것이었다면, 그의 두 번째 응답은 모든 역사가 만족스러운 만큼 확실한 결론을 향해 서두르고 있다는 사실을 긍정적인 의미에서 설명해 주었습니다. 역사가 아직 결론을 기다리고 있는 동안(그리고 하박국은 바빌론의 멸망으로 예견된 종말이 언제 올지 하박국은 듣지 못했다), 의로운 자들은 믿음으로 살아야 합니다. 규정된 믿음(혹은 많은 사람들이 ‘에무나’가 번역되어야 한다고 주장한 ‘신실함’)은 오늘날 우주에서 답이 없는 질문에 대한 기본적인 응답으로 여전히 요구되고 있습니다. 하박국의 가장 기본적인 공헌은 바로 이러한 삶의 신학, 즉 당시와 현재를 위한 신학입니다.”⁴

“나훔, 하박국, 스바냐는 공통점이 많습니다. 각각 하나님이 인류를 대하는 다른 측면을 보여줍니다. 그 책들은 하나님의 다스리심이 인간의 다스림에 어떻게 통합되어 있는지를 보여줍니다. 또한 하나님께서 개인을 어떻게 다루시는지도 보여줍니다.”⁵

“스바냐가 믿는 자의 유익에 들어가기 위한 전제 조건으로 겸손과 가난한 심령을 강조했다면, 하박국은 가장 필수적인 전제 조건으로 믿음을 요구했습니다. 그러나 이것

¹ Blue, p. 1505.

² Hanna, p. 508.

³ Baxter, 4:207.

⁴ Carl E. Armerding, "Habakkuk," in *Daniel-Malachi*, vol. 7 of *The Expositor's Bible Commentary*, pp. 495-96. 단락 구분 생략.

⁵ McGee, 3:835

들은 모두 같은 그림의 일부입니다. 스바냐가 유다의 우상 숭배와 종교적 혼합주의를 강조한 반면, 하박국은 불법과 불의, 악과 반역의 증가에 대해 우려했습니다."¹

“오래 전에 언약 백성을 괴롭혔던 적들 가운데 에돔 족속, 앗시리아 족속, 칼대아인들, 즉 바빌론 족속 세 나라가 두드러졌습니다. 히브리 예언자 세 명에게 특별히 이 세 강대국의 파멸을 선포하라는 사명이 주어졌습니다. 오바댜의 예언은 에돔의 운명을 결정지었습니다. 나훔의 예언은 앗시리아의 무릎을 꿇게 했습니다. 하박국의 예언은 바빌론의 무덤 자리를 파냈습니다.”²

개요

- I. 제목 1:1
- II. 하박국의 질문과 야훼의 대답 1:2-2:20
 - A. 유다에 대한 하박국의 질문 1:2-4
 - B. 유다에 대한 야훼의 대답 1:5-11
 - C. 바빌로니아에 대한 하박국의 질문 1:12-17
 - D. 바빌로니아에 대한 야훼의 응답 2장
 - 1. 응답의 서론 2:1-3
 - 2. 바빌론에 대한 주님의 기소 2:4-5
 - 3. 바빌론에 대한 주님의 선고 2:6-20
- III. 야훼를 찬양하는 하박국의 찬송 3장
 - A. 찬송가의 도입 3:1
 - B. 소생을 위한 기도 3:2
 - C. 하나님에 대한 환상 3:3-15

¹ Walter C. Kaiser Jr., *Toward an Old Testament Theology*, p. 225. 단락 구분 생략.

² Baxter, 4:207.

1. 야훼의 놀라운 모습 3:3-7
 2. 야훼의 진노의 행하심 3:8-15
- D. 믿음의 헌신 3:16-19a
- E. 결론적인 음악적 표기 3:19b

메시지

하박국은 예언책 중에서 이야기를 들려준다는 점에서 특이합니다. 이 점에서 이 책은 예언자의 경험에 대한 기록인 요나서와 유사합니다. 요나는 예언자가 하나님과 공감하지 못한 이야기를 들려줍니다. 하박국은 예언자가 하나님을 이해하지 못한 실패에 대한 이야기를 들려줍니다. 요나는 니느웨가 제기한 문제를 다루고, 하박국은 바빌론이 제기한 문제를 다룹니다. 하박국도 요나와 마찬가지로 예언자의 생애에서 중요한 사건 하나를 기록하고 있습니다. 다른 대부분의 예언서는 오랜 기간에 걸친 예언자의 메시지와 활동을 기록합니다. 하박국도 예언을 포함하고 있으므로 이 점에서는 다른 예언서들과 비슷합니다.

이 책의 핵심 구절은 2:4입니다: “보라 그의 마음은 교만하며 그의 속에서 정직하지 못하니라 그러나 의인은 믿음으로 말미암아 살리라”.¹ 이 구절은 하박국이 직면했던 어려움을 암시하며, 그가 믿음으로 고군분투한 후의 선언을 담고 있습니다.

하박국은 한 사람, 즉 예언자가 질문을 던지고 답을 받은 책입니다. 예를 들어, 1:2에서는 예언자의 첫 번째 질문이 등장합니다. 그런 다음 3:19에서는 답변을 받은 후 마지막 확언을 합니다. 이 구절들 사이의 대조는 놀랍습니다. 절망의 통곡과 자신감의 외침이 대조를 이루고 있습니다.

“믿음의 불가지론에 대한 확언에서 우리는 불가지론의 믿음에 대한 확언에 이르게

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

됩니다."¹

이것이 하박국서의 이야기입니다. 처음에 우리는 한 신자가 하나님께 질문하는 것을 듣습니다. 예언자의 문제는 왜 하나님께서 약속하신 일을 행하지 않으시는가, 구체적으로 바빌로니아의 폭력으로부터 자기 백성을 구해내지 않으시는가 하는 것이었습니다. 모든 신자는 조만간 같은 문제에 직면하게 됩니다. 상황은 하나님의 약속에 도전하고, 우리는 왜 하나님께서 그 상황에 대해 무언가를 하지 않으시는지 궁금해합니다. 하박국은 하나님께서 어떻게 더 악한 민족인 바빌론을 사용하여 악한 유다 백성을 징계하실 수 있는지 궁금해했습니다.

핵심 구절인 2:4은 모래시계의 축소된 부분과 비슷합니다: 그 앞에 있는 모든 것이 그 구절로 이어지고, 그 뒤에 있는 모든 것이 그 구절에서 비롯됩니다. 이 구절은 책의 모든 것이 통과하는 문과 같습니다. 이 구절에는 인생에 대한 두 가지 대조적인 관점이 담겨 있습니다: 첫째, 우리에게는 부풀어 오르고 교만하고 자만한 사람이 있습니다. 둘째, 믿음이 충만한 사람이 있습니다. 첫 번째는 자기 자신으로 가득 찬 사람이고, 두 번째는 하나님으로 가득 찬 사람입니다. 차이점은 태도에 있습니다: 자기 자신에 대한 큰 자신감 또는 하나님에 대한 큰 믿음. 두 경우 모두 숨겨진 것이 있고 드러나는 것이 있습니다.

교만한 사람의 경우, 그의 영혼이나 속사람이 곧거나 바르지 않습니다. 곧거나 평평하지 않고 구부러지거나 뒤틀린 상태입니다. 부자연스러운 상태입니다. 그의 내면의 숨겨진 상태는 비뚤어진 영혼이지만, 그의 겉으로 드러난 상태는 자만 또는 교만입니다. 그는 자기 자신에 둘러싸여 있고, 자기 자신에 둘러싸여 있기 때문에 말하자면 공에 싸여 있고, 내부가 모두 뒤틀린 상태입니다. 이 구절에서 교만한 자의 결과에 대해 아무 말도 하지 않는다는 점이 흥미롭습니다. 우리는 그가 부어오르고 뒤틀렸다는 묘사만을 갖고 있습니다.

의인의 경우, 그의 영혼은 그 안에 똑바로 서 있습니다. 그의 내면의 숨겨진 상태는 곧습니다. 그 상태의 외적인 표현은 하나님에 대한 신뢰입니다. 생각해보면, 직선은 하나

¹ G. Campbell Morgan, *Living Messages of the Books of the Bible*, 1:2:274.

뿐이지만 구부러짐, 비뚤어짐은 여러 종류가 있다는 것이 흥미롭습니다. 한 무리의 사람들에게 곧은 막대기를 상상해 보라고 하면 모두들 구부러지거나 휘어지지 않은 막대기를 상상할 것입니다. 하지만 구부러진 막대기를 상상해 보라고 하면 모두 다른 모양의 구부러진 막대기를 상상할 것입니다. 구부러진 막대기는 백 가지 방법으로 구부러질 수 있지만, 곧은 막대기가 곧을 수 있는 방법은 단 한 가지뿐입니다. 선은 기본적으로 단순하지만 악은 매우 복잡합니다. 선은 한 가지 모습만 보이지만 악은 다양한 형태와 모양을 취할 수 있습니다.

하박국서의 핵심적인 확언은 2:4의 마지막 부분입니다: “의로운 자는 자기 믿음으로 말미암아 살리라.” 이 긍정에는 의로운, 살다, 믿음이라는 세 가지 핵심 단어가 있습니다. 신약성경에서 이 구절이 인용된 세 곳에서 각각 다른 단어가 강조되고 있다는 점이 흥미롭습니다.

로마서 1:17에서는 “의인”이 강조되어 있습니다. 로마서에서 바울의 관심사는 하나님의 의와 사람들이 어떻게 그 의를 얻을 수 있는지에 관한 것이었습니다. 히브리서 10:38에서는 “살다”를 강조하고 있습니다. 히브리서 기자는 유대교로 돌아가 모세의 율법에 따라 사는 것이 아니라 믿음으로 사는 것이 삶의 방식이라는 점을 강조했습니다. 갈라디아서 3장 11절에서도 “믿음”을 강조하고 있습니다. 바울은 갈라디아서에서 행위로 인한 구원과 믿음으로 인한 구원을 대조했습니다. 따라서 이 구절에는 많은 의미가 담겨 있음을 알 수 있습니다. 실제로 많은 성경 연구자들은 이 구절이 성경 전체의 중심 주제를 표현한다고 믿습니다. 그래서 이 구절을 구약의 요한복음 3장 16절이라고 부르기도 합니다.

이제 하박국이 본 것을 그에게 신앙의 문제를 일으킨 것과 연관시켜 보겠습니다. 그는 교만한 자들이 변성하는 것을 보았습니다. 그는 주변에서 백 가지 형태의 악으로 비뚤어진 모습을 보았습니다. 또한 하나님을 신뢰하는 의인들이 억압과 위협, 핍박을 당하는 모습도 보았습니다. 특히 야훼를 인정하지 않는 교만한 바빌론 사람들이 점점 더 힘을 얻는 것을 보았습니다. 그들은 진정으로 살아있는 사람들처럼 보였습니다. 그는 야훼를 신뢰하던 하나님의 백성들이 점점 더 힘을 잃어가는 것을 보았습니다.

그들은 확실한 죽음과 멸종으로 향하는 것처럼 보였습니다. 무엇보다도 하박국은 하나님께서 아무것도 하지 않으시는 것을 보았습니다.

믿음의 위기의 순간에 하나님은 예언자에게 말씀하시며 2:4의 위대한 진리를 주셨습니다. 믿음은 모든 겉모습에도 불구하고 생명으로 이끄는 원리이며, 교만은 모든 겉모습에도 불구하고 파괴적인 것입니다. 하나님을 믿지 않는 사람들과 그들의 계획은 매우 강력하고 무적처럼 보입니다. 종종 하나님을 거역하는 그들의 사업은 성공할 수밖에 없는 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 의롭다고 여기시는 사람은 그분을 신뢰하기 때문에 계속 살아갈 것입니다.

하나님은 무엇을 하고 계실까요? 그분은 겉보기와는 달리 2:4에 명시된 원칙에 따라 모든 일이 조화롭게 이루어지도록 하십니다. 우주의 주권자이신 그분은 우리가 몇 달은 아니더라도 몇 세기가 걸리더라도 그분의 계획을 실행하는 데 수 세기가 걸리는 경우도 많지만, 모든 것을 그분의 손 안에 붙잡고 계십니다. 그분은 자신의 약속을 성취하실 것입니다. 그분은 믿음에 보상을 주실 것입니다. 그분은 비뚤어진 자와 교만한 자를 멸하실 것입니다.

2장 4절에 이어지는 책의 마지막 부분은 2장 4절에 나오는 하나님의 계시를 믿는 믿음의 결과를 볼 수 있도록 도와줍니다. 하박국은 많은 비뚤어진 악의 표출을 검토하고 그들 모두의 최종적인 멸망을 선포했습니다. 그는 또한 이스라엘 백성의 역사를 이 책의 중심 주장의 진리에 대한 증언으로 보았고, 하나님께서 과거에 행하신 일을 칼대아인들에게 행하실 일을 앞으로 투영하면서 떨어졌습니다. 하나님께서 아무것도 하지 않는다고 생각했던 예언자는 야훼께서 진노를 부으실 때 자비를 기억해 주시기를 기도하는 것으로 끝을 맺었습니다. 하나님께서 신실한 자들을 잊으셨다고 생각했던 그는 겉모습과는 달리 하나님을 계속 신뢰할 수 있다는 것을 깨닫고 찬양의 노래를 터뜨렸습니다.

하박국은 통곡으로 끝나지 않고 노래로 끝납니다. 질문으로 끝나는 것이 아니라 긍정으로 끝납니다. 좌절로 끝나지 않고 믿음으로 끝납니다(3:17-18).

하박국서에는 시대를 초월하여 중요한 교훈이 몇 가지 있습니다:

이 책의 변함없는 교훈 중 하나는 믿음을 가진 사람들이 때때로 하나님을 계속 신뢰하는 데 어려움을 겪을 수 있다는 것입니다. 우리가 세상에서 일어나는 일들을 살펴보면 하박국이 이 책의 서두에서 제기한 것과 같은 질문이 떠오를 수 있습니다. 그러나 우리가 하나님의 말씀에 계속 귀를 기울인다면, 하나님께서 의인의 믿음으로 인해 그들에게 생명으로 보상해 주실 때까지 기다리는 동안 우리는 마음에 평화를, 입술에 찬송을 품을 수 있습니다. 이 원리는 칭의와 성화라는 두 가지 수준에서 사실입니다.

하나님 앞에서 올바른 법적 지위를 얻는 유일한 방법(칭의)은 그분을 신뢰하는 것입니다. 그리고 하나님 앞에서 그 의로운 지위(점진적 성화)를 계속 유지하는 유일한 방법은 겉모습에도 불구하고 그분을 계속 신뢰하는 것입니다. 우리가 그렇게 할 수 있는 이유는 하나님께서 그분의 약속에 대한 신실함을 흠잡을 데 없이 기록하셨고, 성경은 그 신실함의 기록이기 때문입니다. 따라서 우리는 경험의 빛이 아니라 성경의 빛으로 살아야 합니다. 하나님의 약속과 언약은 상황보다 현실을 더 잘 보여줍니다.

또한 우리는 자기 자신에 사로잡힌 교만한 자의 범주에 속하지 않도록 주의해야 합니다. 우리도 하나님 앞에 절하지 않는 이 세상의 교만한 자들을 보며 쉽게 변명을 찾으려합니다. 그러나 오히려 우리는 겉모습에도 불구하고 하나님을 계속 신뢰함으로써 우리 자신의 의로움을 표현해야 합니다. 오늘날 과학적 설명은 성경의 단순한 진술보다 더 많은 믿음을 불러일으킵니다. 우리의 믿음은 어디에 있게될까요? 우리는 생명이 아니라 멸망으로 끝나는 뒤틀리고 조롱하는 자들의 대열에 합류해서는 안 됩니다. 이제 과학의 소위 “확실한 사실”이 과학자들에 의해 의문을 제기되고 있다는 것은 흥미롭습니다.

하박국이 자신의 질문을 어떻게 처리했는지 주목해 보세요. 그는 유다 전역에서 연설 일정을 잡아 하나님이 인간사를 다스리는 데 얼마나 일관성이 없는지 지적할 수도 있었습니다. 다행히도 그는 대신 기도로 하나님께 질문을 던졌습니다. 하나님은 그에게 응답을 주셨습니다. 하나님의 계시가 하박국에게 임했습니다. 예언자는 하나님의 말씀에 귀를 기울였습니다. 우리는 기도할 때 하나님께 무엇이든 말할 수 있습니다. 우리의 질문을 하나님께 가져갈 수 있는 가장 좋은 장소는 기도입니다. 그리고 하나님의 답을 찾을 수 있는 가장 좋은 곳은 하나님의 말씀입니다. 어떤 사람들은 하나님께서 옛날에

말씀하신 대로 말씀하시지 않는다고 말합니다. 사람들이 옛날처럼 하나님의 말씀을 듣지 않는다고 말하는 것이 더 정확합니다. 믿음으로 산다는 것은 기도와 하나님의 말씀의 사람이 되는 것을 의미합니다.

또한 내면의 태도는 항상 외적인 행동으로 나타납니다. 내면의 태도가 교만이든 믿음 이든 마찬가지입니다. 우리의 외적 행동은 내적 태도에 대해 무엇을 배신하고 있을까요? 우리는 실제로 사람을 신뢰하고 있습니까, 아니면 하나님을 신뢰하고 있습니까? 우리는 어디에서 먼저 답을 찾아야 할까요? 성경입니까? 아니면 다른 “권위자”입니까?

2:3에서 하나님은 “그것[환상, 하나님의 설명]이 더딜지라도 기다리라 반드시 오리라”고 말씀하셨습니다. 믿음의 사람이 된다는 것의 일부분은 언어적이든 경험적이든 미래에 올 설명을 기다리는 것입니다. 누군가는 그리스도인은 설명이 아니라 약속에 따라 사는 사람이라고 현명하게 말했습니다.¹ 우리는 지금은 모호한 것을 언젠가는 이해할 것이라는 하나님의 약속에 만족해야 합니다.

하나님께서 어떻게 그분의 뜻을 이루실지는 여전히 미스터리입니다. 우리는 예언을 통해 그분의 행동에 대한 윤곽만 알 수 있지만, 여기저기서 놀랍도록 구체적인 세부 사항이 드러나기도 합니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 경우 우리는 기꺼이 기다려야 합니다. 하나님의 약속은 하나님을 계속 기다리는 자에게 생명입니다. 기다림은 가장 힘든 일이지만, 하박국처럼 하나님과 계속 대화하고 하나님의 말씀을 듣는다면 우리는 기다리면서 노래할 수 있을 것입니다.²

¹ Warren W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary/Prophets, p. 95 참조.

² Morgan, 1:2:273-86으로부터 각색함.

해설

I. 제목 1:1

저자는 이 책을 예언자 하박국이 환상이나 꿈에서 본 "선언"으로 묘사했습니다. 주님께서 하박국에게 지우신 이 부담(Heb. 마사[*massa*], 들어올려진 것)은 유다와 바빌론에 대한 심판을 예언하는 메시지였습니다.

"하박국의 예언은 처음부터 끝까지 부담스러운 특질을 가지고 있습니다."¹

우리는 하박국이 시를 지을 수 있는 능력을 가진 주님의 참 예언자였다는 것 외에는 확실하게 아는 것이 없습니다(3장).

"학개와 스가랴의 이름을 딴 책에서처럼(학 1:1; 스 1:1) 하박국은 예언자라고 불립니다. 이것은 하박국이 성전 직무에 있는 직업적인 예언자였음을 의미할 수 있습니다."²

이 성전 예언자들은 백성들이 하나님을 예배하도록 인도했습니다(참조, 대상 25:1).³

"성전 예언자의 기능 중 하나는 신성한 인도를 구하러 온 예배자들에게 응답하는 것이었습니다. 문제가 언급되었을 때 예언자는 하나님께 여쭙어 답을 얻었습니다."⁴

이것은 항상 하나님으로부터 새로운 계시를 받는 것을 포함하지는 않았습니다. 아마도 대부분의 경우 그것은 하나님께서 이미 계시하신 것을 전달하는 것과 관련되었을 것입니다.

"하박국은 시편 기자들처럼 하나님과 함께 선포하고 백성에게 하나님의 이름으로 말

¹ Robertson, p. 135.

² F. F. Bruce, "Habakkuk," in *The Minor Prophets*, p. 842. Johannes Lindblom, *Prophecy in Ancient Israel*, pp. 208, 254은 이 견해를 발전시켰다.

³ 백성들을 예배로 인도한 예언자들에 대한 주제는, Aubrey R. Johnson, *The Cultic Prophet in Ancient Israel* 참조.

⁴ Bruce, p. 832.

하지 않기 때문에 오히려 그의 이름에 그것[“예언자”라는 칭호]을 더했을 것입니다.”¹

II. 하박국의 질문과 하나님의 대답 1:2-2:20

예언자는 야훼께 두 가지 질문을 했고 두 가지 대답을 받았습니다.

“이전 예언자들이 하나님의 확실성을 사람에게 선포한 반면, 하박국은 사람을 대신하여 하나님께 질문하기 시작했습니다.”²

A. 유다에 대한 하박국의 질문 1:2-4

이 부분은 애가이며 많은 애가 시편과 유사합니다(예: 시 6:3; 10:1-13; 13:1-4; 22:1-21; 74:1-11; 80:4; 88; 89:46; 참조, 렘 12:4; 스 1:12).

“이 작은 책은 우울하게 열리고 영광스럽게 닫힙니다. 물음표로 시작하여 느낌표로 끝납니다.”³

1:2 기도하는 동안 예언자는 주님께서 응답하시기 전에 “언제까지” 계속 도움을 청해야 하는지 야훼께 여쭙었습니다(참조, 2:6; 출 16:28; 민 14:11).⁴ 하나님은 전지하시기 때문에 모든 기도를 들으시지만, 하박국은 하나님께서 그의 기도를 들으신 증거를 그분께서 응답하심으로써 주시지 않았다고 불평했습니다. 그는 그가 유다에서 목격한 폭력을 기억하여 달라고 주님께 부르짖었지만 주님께서서는 구출을 베풀지 않으셨습니다(참조, 창 6:11, 13; 욥 19:7).

“...그[하박국]는 일종의 예언자 계의 옴이었습니다. 그는 고난당하는 족장처럼 허용된 악이라는 어려운 문제와 씨름했고, 또한 옴처럼 그는 주님의

¹ Pusey, 2:179.

² Smith, p. 103.

³ McGee, 3:836.

⁴ D. A. Carson, *How Long, O Lord? Reflections on Suffering and Evil* 참조.

위대하심에 대한 압도적인 환상을 통해 평안을 찾았습니다."¹

일반적으로 여기에서와 같이 구약에서 정의(Heb. 미쉬파트[*mishpat*])와 폭력(하마스[*hamas*])이 대립하는 곳에서 악인은 분명히 다른 사람으로 식별되지 않는 한, 이스라엘 사람들입니다(예: 출 23:1-9; 사 5:7-15). 하나님은 듣지 않으시는 것 같았고, 그분은 분명히 예언자를 돕지 않으셨습니다.

"듣지 않는 것은 도움을 주지 않는 것과 같습니다."²

"... 그[하박국]는 자신의 정직한 의심을 하나님께 말했고, 인간의 뇌가 신뢰하는 다른 것들에 말하지 않았습니다. 만일 우리가 인간의 귀에 의심을 말하며 한숨 쉬는 것 대신에 그렇게 한다면 우리가 얼마나 불안을 피할 수 있겠습니까!"³

1:3 하박국은 야훼께서 그가 날마다 지켜보아야 하는 재난과 궁핍한 일들이 유다에 계속되게 하신 이유를 알고자 했습니다. 황폐, 폭력, 분쟁, 다툼이 만연했을 뿐만 아니라 증가하고 있었습니다. 그러나 야훼께서는 이 상황에 대해 아무 일도 하지 않으셨습니다.

"폭력"(Heb. 하마스[*hamas*])은 하박국에서 여섯 번 나오는데(1:2, 3, 9; 2:8, 17 [두 번]), 이런 짧은 책 치고는 많이 나옵니다. 이 히브리어 단어는 단지 물리적 잔인함 그 이상을 의미합니다. 이것은 누군가가 그의 동료에게 해를 입히는 도덕법의 명백한 위반을 의미합니다(예: 창 6:11). 그것은 윤리적인 잘못이며 신체적 폭력은 그 중 하나의 표현일 뿐입니다. 하박국은 불의에 대한 동의어를 쌓음으로써 유다에 존재했던 압제의 심각성을 강조했습니다.

“이것은 질그릇이 자신을 만든 토기장이에게 잘못을 찾는(이사야와 바울이

¹ Gaebelin, p. 144.

² Keil, 2:56.

³ Baxter, 4:213.

책망한 태도) 예시가 아닙니다. 바울이 '당신이 참으로 누구이기에 하나님과 논쟁을 벌이겠습니까?'(롬 9:20)라고 말한 것은 불신으로 대답하는 사람에게 한 말입니다. 그러나 믿음으로 응답하는 다른 사람들이 있습니다. 그들이 그렇게 할 때 그들의 말은 하나님께 대한 그들의 충성의 표현입니다."¹

“오늘날 복음사역은 불의에 대해 더욱 담대하게 선포해야 합니다. 하나님이 주신 이 의무는 단지 사회복음을 설교했다는 비난을 받지 않고 자유롭게 행사되어야 합니다. 복음을 선포하는 것은 예언적 사역을 책임감 있게 수행하는 것과 모순되지 않습니다.”²

1:4 하나님께서 모세의 율법에서 경고하신 대로 악의 물결을 막기 위해 아직 개입하지 않으셨기 때문에, 유다 사람들은 그분의 율법을 무시하고 있었습니다. 그들은 법정에서 공의를 행하지 않았고, 악인이 의인을 지배하고, 권세 있는 사람이 공의를 굽게 했습니다. 이러한 상황은 유다에서 일반적이었습니다.

"행정관들이 살인, 절도, 음행 등을 방치하고 처벌하지 않는 것을 허용할 때, 하나님은 온 나라에 책임을 물으십니다. 처벌되지 않은 범죄는 땅을 오염시키고, 모든 사람에게 점점 더 많은 저당권이 되며, 하나님은 마침내 그것을 압류하여 일부 주민들을 몰아내며 다른 사람들은 죽이시고 다른 민족들이 그 땅에 살도록 허용하실 수 있습니다."³

뒤에 오는 주님의 응답을 보면, 하박국 외에 나라 안의 다른 사람들도 이런 기도를 하고 이런 질문을 했음이 분명합니다. 예언자는 유다의 경건한 남은 자들과 자기 자신을 대변하여 말했습니다.

¹ Bruce, p. 844.

² Gaebelien, p. 154.

³ Robert D. Culver, *Toward a Biblical View of Civil Government*, pp. 93-94.

B. 유다에 대한 야훼의 대답 1:5-11

하나님은 이전에 예언자의 질문에 응답하지 않으셨지만 결국 응답하셨고 하박국은 그분의 대답을 기록했습니다. 이 계시의 형식은 신탁(신성한 선언)입니다.

"애가(참조, 1:2-4)에 대한 희망적인 응답은 구원의 신탁이 될 것이나, 여기서의 응답은 심판의 신탁입니다."¹

1:5 주님께서는 하박국과 그의 백성(히브리어 복수형 “너희”)에게 유다에서 일어나고 있는 일로부터 고대 근동의 더 큰 활동 무대에서 일어나고 있는 일로 관심을 돌리라고 말씀하셨습니다. 그들은 그곳에서 그들을 놀라게 하고 경탄하게 할 무언가를 관찰해야 했습니다. 그들은 누군가가 방금 말해주었다 해도 믿지 않을 일을 하나님이 그들의 시대에 행하고 계신다는 것을 알게 될 것입니다.

“사도 바울은 이 구절에서 LXX[칠십인역]을 인용하면서 하박국 시대에 하나님께서 일하신 원리를 자신의 시대 교회 상황에 적용하고 있습니다(행 13:41). 이방인을 자신의 교회로 부르시는 하나님의 역사는 바빌론 군대를 사용하여 유다를 징벌하신 일만큼이나 놀라운 일이 될 것입니다.”²

"오늘날 세상은 '왜 하나님은 죄에 대해 아무 일도 하지 않으시는가?'라고 묻습니다. 친구여, 하나님은 그것에 대해 뭔가를 하셨습니다! 1900여 년 전에 그분은 자신의 아들을 죽게 하셨습니다. 그분은 세상 일에 간섭하셨습니다. 그리고 그분은 오늘날에도 다시 세상 일에 간섭할 것이라고 말씀하십니다. 그러나 오늘날 세상은 즐겁게 데이지를 따고 죄 속에서 즐거운 시간을 보내고 있습니다. 그러나 하나님은 움직이고 계십니다."³

¹ David W. Baker, *Nahum, Habakkuk and Zephaniah*, p. 52.

² David W. Kerr, "Habakkuk," in *The Wycliffe Bible Commentary*, p. 873.

³ McGee, 3:840.

1:6 주님께서는 예언자와 그의 백성에게 그분 자신이 칼대아인들을 그들의 세상에서 세력과 권세로 일으키시는 과정에 있음을 알도록 촉구하셨습니다. 칼대아인이라는 이름은 메소포타미아 남부에 살았던 신바빌로니아 제국의 지배계급에서 유래했습니다. 바빌론을 통치한 마지막이자 가장 위대한 왕조는 칼대아 출신이었습니다. 따라서 "칼대아인"은 거의 "바빌로니아인"과 동의어였습니다. 칼대아인은 아브라함의 형제 나홀의 아들인 게셋의 후손인 셈족이었습니다(창 22:22). 일부 현대 이라크인, 특히 남부 이라크 출신의 사람들은 여전히 자신들을 칼대아인들이라고 자처합니다.

신바빌로니아 제국은 주전 626년에 나보폴라살이 바빌론의 왕위에 오르는 것과 함께 세계 지배국으로 부상하기 시작했습니다. 이 공격적인 왕은 바빌론 사람들을 자극하여 하박국 당시에 이미 고대 근동 전역에 진군하고 여러 이웃 국가를 정복한 무자비하고 맹렬한 국가가 되었습니다(참조, 겔 28:7; 30:11; 31:12; 32:12). 아시리아가 이스라엘에 대한 하나님의 심판 도구였던 것처럼 바빌로니아는 유다에 대한 하나님의 형벌의 막대기가 될 것이라고 하나님이 계시하셨습니다.

"7세기의 예언자들은 주님을 열방을 다스리는 주권적인 통치자로 묘사했습니다."¹

1:7 많은 민족들이 자신들에게 법이 된 바빌론 사람들을 무서워하고 두려워했습니다. 그들은 당시의 관습이 아닌 그들이 만든 규칙에 따라 살았습니다. 마찬가지로 제3제국(Third Reich)은 오류를 "진리"라고 하고 옳음을 "그름"이라 하여 그들 자신의 목적에 맞추었습니다.

"만일 하나님의 백성이 그분을 두려워하기를 거부한다면, 그들은 궁극적으로 두려워할 가치가 없는 자들을 두려워하지 않을 수 없게 될 것입니다

¹ Robert B. Chisholm Jr., "A Theology of the Minor Prophets," in *A Biblical Theology of the Old Testament*, p. 415.

(참조, 신명기 28:47-48; 58-68; 렘 5:15-22)."¹

하박국 시대의 유대인들은, 하나님께서 이방인들이 자기들의 나라를 다스리도록 내버려 두실 것이라고 믿지 않았습니다(참조, 렘 5:12; 6:14; 7:1-34; 8:11; 애 4:12; 암 6). 그러나 그들의 율법과 예언자들은 이런 일이 일어날 것이라고 경고했습니다(참조, 신 28:49-50; 왕상 11:14, 23; 렘 4; 5:14-17; 6:22-30; 암 6:14).

1:8 바빌론의 군대는 최첨단이었습니다. 고대 세계에서 주요 전쟁 도구였던 그들의 말은 가장 빨랐으며, 고양이과에서 가장 빠른 동물 중 하나인 표범(과장법?)보다 빨랐습니다.² 바빌론 사람들은 늑대보다 적들에 대한 공격을 더 열성적으로 했습니다(참조, 렘 5:6). 그들의 기마병들은 독수리처럼 빠르게, 의심받지 않고 적을 급습했고, 땅에 있는 작은 동물을 잡아 먹기 위해 하늘로부터 다이빙을 했습니다(참조, 신 28:49; 렘 5:17; 애 4:19). 하나님이 바빌론 사람들과 비교하기 위해 사용하신 이 세 동물은 모두 빠르고 사나운 뛰어난 사냥꾼이었습니다.

1:9 바빌론 사람들은 폭력을 좋아했습니다. 그들이 정복하기 위해 저항할 수 없게 전진할 때에 그 전사들의 얼굴은 전투에 대한 그들의 사랑을 보여주었습니다. 그들은 동쪽에서 불어오는 시로코(뜨거운 사막) 바람이 그들 앞에서 모래를 몰아내는 것처럼 다른 나라에서 포로를 모으는 데 효과적이었습니다(참조, 렘 18:17; 겔 17:10; 19:12; 욥 4: 8). 이 적은 회오리 바람처럼 전진하며 모래알처럼 셀 수 없이 많은 포로를 모았습니다.

1:10 바빌론 사람들이 정복한 땅의 왕들과 통치자들은 그들에게 위협이 되지 않았습니다. 바빌론 사람들은 그들과 그들의 요새화된 도시들을 멸시하면서 비웃었습니다(참조, 왕하 25:7). 그들은 요새를 점령하기 위해 흙을 쌓았습니다. 그들은 특별한 기계가 필요하지 않았지만 그들이 찾은 모든

¹ Armerding, p. 503.

² 과장법(Hyperbole)은 문자 그대로 의미한 것보다 더 많은 것을 말할 때 사용하는 표현법입니다.

재료를 사용하여 이 도시들을 정복하기 위한 공성용 경사로를 건설했습니다(참조, 삼하 20:15; 왕하 19:32; 젤 4:2; 21:22; 26:8-9).¹

1:11 바빌론 사람들은 고대 근동을 바람처럼 휩쓸고, 멸망당한 한 나라에서 다음 나라로 넘어갈 것입니다. 그러나 야훼께서는 그들이 참 하나님 대신 힘을 자기들의 신으로 숭배했기 때문에 그들에게 책임을 물으시겠다고 약속하셨습니다. 이것이 하나님께서 그들을 심판하실 이유입니다.

“하박국이 유다를 징벌하는 자에 대한 장황한 설명을 들은 것처럼 하나님의 응답의 마지막 구절을 주의 깊게 들었다면, 그의 혼을 사로잡은 두 번째 혼란을 피할 수 있었을 것입니다. 그 보고는 다음 구절에 포함되어 있습니다(1:12-2:1).”²

하나님은 위협적인 상황에서 이상하게도 침묵하시고 비활동적으로 보이실 수 있습니다. 그분은 때때로 우리의 기도에 예상치 못한 응답을 주십니다. 그리고 그분은 때때로 자신의 백성을 교정하기 위해 의외의 도구를 사용하십니다.³

“이 책의 핵심 아이디어는, 민족들의 죄와 관련된 하나님의 침묵입니다.”⁴

C. 바빌론에 대한 하박국의 질문 1:12-17

이 부분은 또 다른 애가이며(참조, 1:2-4), 과도한 처벌의 문제를 나타냅니다.

1:12 능력(power)은 하박국의 신이 아니었습니다. 그의 하나님은 야훼이셨습니다. 예언자 시대에 하신 일에 대한 주님의 계시는 그의 마음에 확신을 갖게 하고 그의 입술에 찬양을 불러일으켰습니다. 수사학적 질문으로, 하박국은 야훼, 그의 하나님, 거룩하신 분이 영원부터(또는 고대로부터) 계

¹ Yigael Yadin, *The Art of Warfare in Biblical Lands*, pp. 17, 20, 315 참조.

² Patterson, p. 149.

³ D. Martyn Lloyd-Jones, *From Fear to Faith: Studies in the Book of Habakkuk and the Problem of History*, pp. 15-18 참조.

⁴ Hanna, p. 506. 볼드체 생략.

시다는 자신의 믿음을 확증했습니다. 즉, 야훼만이 참 하나님이며, 역사를 만드신 하나님이 사건을 주관하셨기 때문에(즉, 주권자) 역사가 그대로 전개되었다는 의미입니다.

하박국은 유대 사람들이 완전히 멸망하지 않을 것이라고 믿었습니다(참조, 2:1). 왜냐하면 하나님께서 그들을 영원히 보존하시겠다고 약속하셨기 때문입니다(창 17:2-8; 26:3-5; 28:13-15; 출 3: 3-15, 14:1-6, 신 7:6, 14:1-2, 26:16-18, 삼하 7:12-29). 더욱이 예언자는 이제 여호와께서 죄 많은 유다 사람들을 심판하도록 바빌론 사람들을 임명하셨다는 것을 이해했습니다. 그들의 역사를 통해 당신의 백성을 위한 안전과 안전의 반석이신 하나님은 당신의 백성을 멸절시키려는 것이 아니라 바로잡기 위해 이 원수를 일으키셨습니다(참조, 신 32:4, 15, 18, 37).

"친구여, 만일 당신이 성경을 믿는다면, 당신은 하나님의 방법이 죄 많은 민족을 사용하여 죄가 덜한 백성을 심판하시는 것임을 알게 될 것입니다."¹

1:13 야훼는 거룩하신 분이시기 때문에(12절), 하박국은 그분이 너무 순수하셔서 악을 좋게 보시거나 악을 편애하실 수 없다는 것을 알고 있었습니다. 이것은 이스라엘 신앙의 기본 교리였습니다(참조: 시 5:4, 34:16, 21). 그러나 이것은 예언자의 마음에 또 다른, 더 심각한 문제를 제기했습니다: 주님께서는 왜 바빌론 사람들의 배반을 좋게 보셨을까요? 바빌론 사람들이 자신들보다 더 의로운 사람들을 학살할 때 주님은 왜 그들을 책망하고 제지하지 않으셨습니까? 왜 유다의 경건한 남은 자들이 불경건한 유다 이웃들과 함께 고통을 겪어야 했습니까?

예언자의 첫 번째 질문(2-4절)은 하나님의 행동과 그분의 성품 사이의 명백한 불일치에서 비롯되었습니다. 그분은 공의로우신 하나님이셨지만 그분의 백성의 죄가 처벌받지 않도록 내버려 두셨습니다. 그의 두 번째

¹ McGee, 3:842.

질문은 동일한 명백한 불일치에서 비롯되었습니다. 야훼께서는 공의로우신 하나님이셨지만 끔찍한 죄인들이 성공하는 것을 허락하셨고 그들이 덜 심각한 죄인들을 벌하는 것도 허락하셨습니다. 이 질문들은 약한 믿음이 아니라 당혹스러운 믿음을 증명했습니다. 하박국은 분명히 하나님에 대한 강한 믿음을 가지고 있었지만, 하나님께서 자신의 주권을 행사하시는 방식에 당황했습니다.

"... 하박국은 욥과 같은 다른 많은 사람들과 함께 그의 자리를 차지합니다(욥 7:16-21; 9:21-24; 12:4-6; 21:1-16, 21-25; 27:1-12), 시편 필자 아삽(시 73편), 예레미야(렘 11:18-19; 12:1-4; 15:15-18; 17:15-18; 20:7-18), 말라기(말 2:17). 이들은 악과 불의의 문제를 다루시는 하나님의 공평성에 대해 의문을 제기한 사람입니다."¹

"선하시고 전능하신 하나님을 믿는 모든 사람이 대면하는 문제에 직면하여 상황이 왜 그러하며 어떻게 그럴 수 있는지 묻는 것과, 단순히 이러한 질문에 답할 수 없다는 이유로 하나님의 선하심이나 정의, 또는 하나님의 존재 자체에 의문을 제기하는 것은 완전히 다른 것입니다."²

1:14 하박국은 주님께 왜 사람들을 물고기와 같은 바다 생물처럼 만드셨는지 물었습니다. 그들은 자기들을 제지하는 통치자가 없는 것 같았습니다.

"이 진술은 아마도 전능자에 대한 예언자의 가장 노골적인 고소를 나타내는 것 같습니다. 열방 가운데 하나님의 주권을 인정하면서 그는 궁극적으로 하나님 자신이 인류에 대한 이 엄청난 학대의 배후에 있다고 결론지어야 합니다."³

큰 물고기는 작은 물고기를 먹고, 더 큰 물고기가 큰 물고기를 먹습니다. 하박국의 세계에서도 같은 일이 일어나고 있었습니다. 바빌론은 더 작은

¹ Patterson, pp. 158-59.

² Kerr, p. 875.

³ Robertson, p. 162.

나라들을 집어삼키고 있었고, 야훼께서는 공의를 세우기 위한 개입을 하지 않으셨습니다.

1:15-16 바빌론은 낚시꾼과 같았습니다. 낚시와 그물로 다른 민족들을 사로잡았고 그 잡은 고기를 기뻐했습니다. 앞서 예언자는 바빌론 사람들을 사냥꾼에 비유했습니다(8절). 바빌로니아의 유적들은 칼대아인이 포로의 아랫입술에 갈고리를 박아 줄에 걸린 물고기처럼 한 줄로 묶었다고 묘사합니다.¹ 이것은 바빌론 사람들이 계속했던 아시리아의 관습이었습니다.

또 다른 바빌로니아 부조 조각에서 칼대아인들은 그들의 주요 신들이 포획한 적들이 꿈틀거리는 그물을 끌고 있는 모습을 묘사했습니다.² 바빌로니아 사람들은 심지어 야훼를 숭배하고 그들의 인상적인 정복에 사용한 도구에 공을 돌렸습니다(참조, 11절). 그들은 어부들이 물고기를 잡는 것만큼이나 인간의 생명에 대해 거의 고려하지 않았습니다. 하박국에게 하 나님은 이런 일이 계속되도록 허락하시는 것이 노골적으로 불공평해 보였습니다.

"우상 숭배는 무생물에 제물을 바치거나 분향하는 자들에게만 국한되지 않습니다. 지위, 권력, 번영을 누리는 사람들은 종종 자신에게 탐내는 지위를 제공한 사업이나 기관에 경의를 표합니다. 그것은 그들의 끊임없는 집착, 심지어 그들의 '신'이 됩니다."³

1:17 하박국은 바빌론 사람들이 한 사람도 아끼지 않고 계속 악행을 저지르지 않겠냐고 주님께 여쭙며 질문을 마쳤습니다. 바빌론의 사악함을 방해하지 않는 야훼의 정책은 유다의 사악함을 방해하지 않는다는 그분의 정책보다 하박국을 더 당혹스럽게 만들었습니다. 야훼께서 자신의 백성의 죄들을 심판하기 위해 그러한 과도한 폭력을 행하는 한 민족을 사용하시는

¹ W. Rudolph, *Micha-Nahum-Habakuk-Zephaniah*, p. 211.

² T. Laetsch, *Bible Commentary: The Minor Prophets*, p. 326.

³ Blue, p. 1512.

것은 하박국이 이해할 수 없는 것이었습니다.

“하박국보다 더 사람들을 당혹스럽게 하는 것은 악인을 용인하고 악인을 이용하여 하나님의 뜻을 발전시키는 것입니다.”¹

“이것은 히틀러가 유럽에 큰 혼란을 일으키고 프랑스를 치고, 피를 흘리게 하고 쓰러뜨리고 영국에까지 그의 악한 뜻을 펼칠 것 같았을 때 우리 중 일부가 느꼈던 것과 같은 종류의 문제였습니다. 우리는 영국이 다른 민족들과 함께 경건하지 못한 행동으로 인해 벌을 받는다는 것을 이해할 수 있었지만, 왜 지구상에서 가장 잔인하고 부도덕하며 반기독교적인 나치에 의해 벌을 받아야 하는가?”²

“하나님은 아주 죄 많은 몇몇 사람들을 사용하여 신자들에게 고통을 주실 수 있습니다. 이를 통해 두 가지 방식으로 학습이 이루어질 수 있습니다. 첫째, 자신의 최악된 행동을 멈추는 법을 배우는 것, 둘째, 고통을 주는 악한 주체가 하는 일도 옳지 않다는 것을 깨닫는 것입니다.”³

D. 바빌론에 관한 야훼의 응답 2장

주님께서는 하박국이 이스라엘 백성을 심판하기 위해 바빌론을 사용하는 것에 대한 그의 질문에 완전한 대답을 주셨습니다.

1. 응답의 도입부 2:1-3

2:1 하박국은 자신을 성벽에서 기병의 접근을 위해 지평선을 바라보고 있는 파수꾼에 비유했습니다. 선다는 것은 주인을 기다리는 종의 자세를 묘사합니다.⁴ 파수꾼의 모습은 예언자를 묘사할 때 구약성경에서 자주 등장함

¹ Harry Ironside, *Notes on the Minor Prophets*, p. 282.

² Baxter, 4:210.

³ 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. 154.

⁴ Pusey, 2:189.

니다(참조, 사 21:8, 11; 렘 6:17; 겔 3:17; 33:2-3; 호 9:8). 예언자/파수꾼은 하나님의 능력으로 다른 인간들이 볼 수 없는 것들을 볼 수 있었습니다.

하박국은 첫 번째 질문과 마찬가지로 이 두 번째 질문에도 주님께서 응답해 주실 것을 기대하며 지켜보고 기다렸다가 백성에게 보고하고자 했습니다(참조, 3:16). 그는 상황에 대해 주님과 토론하고, 환상이나 꿈에서 기대했던 주님의 응답을 위해 자신을 준비했습니다(참조: 욥 13:3; 23:4).

“... 하박국은 칼대아인들이 유다 사람들을 책망/교정하기 위해 보냄을 받았다고 지적합니다. 마찬가지로 그는 자신의 의심과 미래에 대한 하나님의 계획의 전체 범위에 대한 이해와 관련하여, 하나님의 바로잡음을 기대하고받을 자격이 있습니다.”¹

“오직 계시를 통해서만 하나님께서 인간을 다루시는 진정한 수수께끼를 이해할 수 있습니다.”²

“야훼께 묻는 자에게 야훼께서 응답하시는 것은 결코 자동적으로 이루어지지 않습니다. 그들은 '주 하나님께서 말씀하실 것'(시 85:9[8])을 듣기 위해 기꺼이 기다려야 합니다.”³

“오, 우리가 하나님께 시간을 드려서, 그분이 말씀하실 것을 위해 우리의 마음을 준비할 수만 있다면!”⁴

2:2 야훼께서 응답하셔서 예언자에게 주실 환상을 (진흙, 돌, 금속으로 만든) 석판에 영구적으로 읽기 쉽게 기록하라고 말씀하셨습니다(참조, 출 31:18; 32:15-16; 신 9:10; 27:8). 그 메시지는 “아무리 바쁘거나 급한

¹ Patterson, p. 162.

² Robertson, p. 166.

³ Bruce, p. 857.

⁴ Baxter, 4:213.

사람도 쉽게 알 수 있도록” 기록되어야 했습니다.¹ 환상을 받고 기록한 하박국과 다른 전달자들은 하나님의 응답이 무엇인지 동료 시민들에게 알리기 위해 “달려야” 했습니다.

“누구든지 그것을 읽고 달려가서 전할 수 있도록 그 문제를 분명히 밝혀야 했습니다.”²

“그 효과는 (가끔 잘못 인용되는 것처럼) 달리는 사람이 읽을 수 있는 것이 아니라, 읽는 사람이 달릴 수 있도록 하는 것이어야 합니다.”³

“그것[여기서 주님의 명령에 대한 해석]은 지나가는 사람들이 지나가면서 메시지를 읽고 만나는 사람들에게 비공식적으로 메시지를 전달할 수 있는 것을 말하거나, 혹은 메시지를 온 땅에 퍼뜨리는 특별한 기능을 가진 전령을 의미할 수 있습니다 (NEB, NIV와 같이)”⁴

“그런 읽는 자, 그런 달리는 자 바로 사도 바울이었습니다. 이 구절은 성도와 죄인 모두를 향한 그의 가르침의 핵심입니다. 성령의 기름부음을 받은 눈으로 예언자의 말씀을 읽은 그는 남은 생애를 달려가 다른 사람들에게 그 말씀을 전했습니다.”⁵

또 다른 해석은 하박국이 글을 널리 알려, 그것을 읽는 사람이 달리는 법(즉, 하나님의 뜻에 따라 사는 법)을 알게 하기 위함이었다는 것입니다.⁶

2:3 하박국이 받으려던 환상은 미래에 일어날 사건에 관한 것이었습니다. 당장 실현되지는 않겠지만 언젠가는 성취될 예언이었습니다. 하박국은 주님께서 정하신 때가 참으로 올 것이기 때문에 그 성취를 기다려야 했습니다

¹ Pusey, 2:190.

² Kerr, p. 876. Cf. Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*, p. 829; Dan. 12:4.

³ Arno C. Gaebelien, *The Annotated Bible*, 2:3:224.

⁴ Baker, p. 59. Cf. Feinberg, p. 22; Keil, 2:69. NEB는 *The New English Bible with the Apocrypha*, 그리고 NIV는 *The Holy Bible: New International Version*을 각각 가리킴.

⁵ Ironside, p. 285.

⁶ J. M. Holt, "So He May Run Who Reads It," *Journal of Biblical Literature* 83 (1964):301.

다(참조, 단 12:4).

“이 말은 그 예언이 매우 중요하기 때문에 모든 사람들이 마음에 새겨야 하며, 그것은 현재뿐만 아니라 미래에도 마찬가지로 생각을 단순히 표현한 것입니다.”¹

“인간의 삶에서 특정 행동과 사건의 타이밍이 결정적으로 중요한 것처럼, 하나님의 계획에서도 마찬가지입니다. ... 믿음이 흔들릴 수 있게 할 수도 있는 하나님의 행하심이 없는 것은, 실제로는 하나님의 행하심의 타이밍을 인식하지 못하는 우리의 무능력일 뿐입니다.”²

히브리서의 저자는 이 구절을 인용했습니다(히 10:37). 그는 하나님께서 예언하신 일이 결국에는 이루어질 것이며, 그 일은 히브리서의 맥락에서는 주 예수님의 재림이 될 것이므로, 독자들이 예수 그리스도를 향한 헌신을 인내하도록 격려하기 위해 이 구절을 사용했습니다.

2. 바빌론에 대한 주님의 기소 2:4-5

예언자가 응답받을 준비를 하계끔 하신 주님께서는, 이제 그 응답을 주셨습니다. 다음은 그 계시의 내용입니다.

“하박국은 이제 최종적으로 정해진 때가 올 때까지 신성한 정부의 운영이 변함없이 진행되는 기본 지도 원칙을 듣게 됩니다.”³

“하박국의 기소는 나훔이 니느웨를 상대로 제기한 기소를 떠올리게 합니다.”⁴

2:4 바빌론은 바르게 앎게 행하였고, 교만과 악한 정욕으로 부풀어 있었습니다. 이와 대조적으로 의인은 믿음으로 살 것입니다(참조, 창 15:6). 불의한 바빌론은 믿음(하나님에 대한 신뢰)으로 살지 않고, 보는 것과 힘으로

¹ Keil, 2:70.

² Peter C. Craigie, *Twelve Prophets*, 2:92-93.

³ Patterson, p. 176.

⁴ Robinson, p. 124.

살았기 때문에, 살지 못할 것입니다. 바빌론은 하나님의 주권에 복종하기 보다는 다른 사람들을 뛰어넘어 자신의 야망을 채우려고 했습니다.

“교만한 사람은 자기 자신, 권력, 지위, 성취를 의지하지만 의로운 사람은 주님을 의지합니다.”¹

“영적, 도덕적, 윤리적으로 불경건한 사람은 일상적인 삶의 결정에서 하나님의 의의 길을 무시하고 이기적인 욕망의 길을 따릅니다.”²

“모든 죄의 근원은 이전에도 교만이었고, 지금도 교만입니다.”³

이 구절은 신약성경에 세 번이나 등장합니다. 바울은 로마서 1장 17절에서 이 구절을 인용하며 “의롭다”를 강조했습니다. 하나님을 믿는 믿음은 유대인과 이방인 모두에게 의를 가져다줍니다. 그는 갈라디아서 3장 11절에서 이 단어를 다시 사용했지만 “살다”를 강조하기 위해 사용했습니다. 의인은 모세의 율법에 순종함으로써 새 생명을 얻는 것이 아니라 믿음으로 새 생명을 얻습니다. 갈라디아서에서 바울은 주로 이방인을 대상으로 말하고 있었습니다. 히브리서 기자도 히브리서 10장 38절에서 이 구절을 인용했지만, 그가 강조한 것은 “믿음”에 관한 것이었으며, 즉 하나님께서 의인들에게 상을 주실 믿음입니다. 히브리서의 원 독자는 주로 유대인이었습니다. 세 경우 모두에서 “살다”는 영생을 더 폭넓게 언급하지만, 여기 하박국에서는 주로 육체적 생명을 말하고 있습니다. 따라서 이 구절은 성경에서 매우 중요한 계시이며, 그 본질적인 메시지도 분명합니다.

“이 한 구절을 설명하고 적용하려면 세 권의 책이 필요합니다!”⁴

이 구절은 교만한 바빌론의 멸망과 이스라엘 백성의 겸손한 믿음과 구원의 차이를 요약하고 있기 때문에 하박국서의 핵심 구절입니다. 요점은 하

¹ *The Nelson Study Bible*, p. 1522.

² Patterson, p. 177.

³ Pusey, 2:192.

⁴ Warren W. Wiersbe, "Habakkuk," in *The Bible Exposition Commentary/Prophets*, p. 411.

나눔에 대한 신뢰입니다.

“오직 의인은 자기 믿음으로 살리라’는 종교개혁의 표어였으며, 교회 역사상 가장 중요한 7개의 단음절이라고 할 수 있습니다.”¹

“믿음은 ... 증언에 근거한 진리에 대한 설득이라고 정의할 수 있습니다. 그리스도인의 믿음은 성경에 기록된 사실과 교리의 진리를 하나님의 증언에 근거하여 설득되는 것입니다.”²

“이 책의 기본 주제는 다음과 같이 요약할 수 있습니다: 성숙한 믿음은 이 땅에 의를 세우기 위한 하나님의 계획을 겸손하지만 끈질기게 신뢰합니다.”³

브루스(Bruce)는 이 책의 주제를 “외세의 침략과 압제라는 쓰라린 경험으로 인한, 믿음에 대한 도전에 직면하여 하나님을 향한 충성스러운 신뢰를 지키는 것”⁴이라고 말했습니다.

히브리어 에무나[*emunah*], 즉 믿음은 신실함 또는 확고함을 의미하기도 하며, 또한 성실함을 의미하기도 합니다.⁵ 주님은 의인이 하나님을 신뢰함으로써 또는 하나님께 신실함으로써, 즉 성실한 사람이 됨으로써 살게 된다는 것을 의미하셨을까요? 성경은 다른 곳에서 신뢰와 성실이라는 두 가지 의미가 모두 사실임을 드러냅니다. 그러나 바빌론 사람들은 야훼를 신뢰하지 않은 반면, 이스라엘 사람들은 불완전하지만 신뢰했기 때문에 이 문맥에서는 믿음 또는 신뢰가 주된 의미인 것 같습니다. 하지만 바빌로니아 사람들과 이스라엘 사람들 모두 하나님에 대해 신실하기 못했습니다(불충실하거나 불순종).

¹ Ibid., p. 416.

² Charles Hodge, *Systematic Theology*, 3:67.

³ Robertson, p. 136. 이탤릭체 생략.

⁴ Bruce, p. 831.

⁵ Chisholm, *Handbook on ...*, pp. 437–38.

“‘믿음’과 ‘신실함’ 사이의 불일치는 실제보다 더 분명합니다. 사람이 의에 신실하려면 하나님과의 관계에서 의존적인 신뢰를 수반하며(예: 삼상 26:23-24), 그러한 태도는 구원을 기다리는 현재의 맥락에서 분명히 요구됩니다(2:3; 3:16-19).”¹

“소환은 추측에서 행동으로, 의문에서 행실로, 생각에서 의무로 나아가는 것입니다. 하나님은 자신의 일을 돌보고 계시며 하박국은 자기의 일을 돌봐야 합니다. 우주를 운영하는 것은 그의 임무가 아닙니다. 그 짐은 하나님께 속한 것입니다. 그러나 하박국에게는 자신의 임무가 있으니 충실히 수행해야 합니다. 그리하여 그는 외부의 재난 속에서도 의로운 삶이 가져다주는 도덕적 성실함과 도덕적 안정감 속에서 살 것입니다. 이것이 의로운 사람이 악한 세상에서 사는 길입니다.”²

“이것은 이 장에서 하나님께서 당신의 백성을 격려하기 위해 주신 세 가지 놀라운 확신 중 첫 번째입니다. 은혜와 믿음은 항상 함께 가기 때문에 이 말씀은 하나님의 은혜를 강조합니다. 하박국 2장 14절은 하나님의 영광을 강조하며 지금은 이 세상이 폭력과 부패로 가득 차 있지만(창 6:5, 11-13), 언젠가는 하나님의 영광으로 가득 차게 될 것이라는 확신을 줍니다. 세 번째 확신은 하박국 2장 20절에 나오는 말씀으로 하나님의 통치를 강조합니다. 제국은 흥하고 망할 수 있지만, 하나님은 자신의 거룩한 보좌에 계시고, 그분은 만왕의 왕이시며 만주의 주님이십니다.”³

2:5 주님은 4절의 생각을 더 발전시키셨습니다. 사람이 포도주를 너무 많이 마시면 그(또는 그녀)는 자신의 교만을 공개적으로 드러내게 됩니다. 여기서 교만한 사람은 바빌론을 의인화한 것입니다. 바빌론 사람들은 포도주를 즐겨 마시는 것으로 유명했습니다(예: 단 5장). 포도주는 사람을 현재의 상황과 소유에 불만족하게 만들고, 종종 집을 떠나 다른 곳을 찾게

¹ Armerding, p. 513.

² Raymond Calkins, *The Modern Message of the Minor Prophets*, p. 97.

³ Wiersbe, p. 416.

만듭니다(참조, 잠 23:31-32).

매일 사람을 잡아먹고 멈추지 않는 죽음처럼, 교만한 사람은 결코 만족하지 않습니다. 여기서 스올(무덤)은 죽음을 의인화한 것으로, 하박국은 인간의 행동을 무생물에 비유한 것입니다. 바빌론도 비슷하여 모든 민족을 삼키기 위해 턱을 크게 벌렸습니다. 교만한 사람은 또한 다른 사람을 지배하려고 하며, 이것 역시 바빌론을 특징 지었습니다. 이것이 바빌론의 교만의 증거였고, 야훼께서 이 민족을 기소하신 근거였습니다(참조, 1:17).

“육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이 올무니, 이스라엘을 포로로 잡은 자도 이것들 각각에 사로잡힌 자로다.”¹

“구약에서 스올은 죽은 자들이 가는 곳입니다. (1) 그러므로 종종 스올은 모든 인간 활동이 멈추는 무덤과 동등한 곳, 모든 인간 생명이 나아가는 종착역으로 언급됩니다(예: 창 42:38; 욥 14:13; 시 88:3). (2) '해 아래 있는' 사람, 즉 겉을 보고 판단하는 자연적인 사람에게 스올은 삶의 활동 뿐만 아니라 생명 자체의 끝이자 완전한 중단인 무덤에 지나지 않습니다(전 9:5, 10). 그러나 (3) 성경은 스올을 슬픔의 장소(삼하 22:6, 시 18:5, 116:3), 악인들이 향하는 곳(시 9:17), 그리고 그들의 완전한 의식이 있는 곳(사 14:9-17; 겔 32:21)으로 드러냅니다. 욥 2:2와 비교해보십시오. 요나에게 큰 물고기의 뱃속은, 스올에 있는 사람에게 스올입니다. 구약의 스올과 신약의 하데스는 동일합니다.”²

3. 바빌론에 대한 주님의 선고 2:6-20

주님은 바빌론 사람들에게 비웃음(조롱하는 선언)을 선포하시며 그들이 죄에 대한 심판을 받게 될 것을 선포하셨습니다. 이 조롱의 노래는 각각 3절씩 다섯 연(stanza)으로 구성되어 있습니다. 다섯 가지 화가 이어집니다. 베이커(Baker)는 이들을 “약탈자”, “음

¹ Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, p. 1164.

² *The New Scofield Reference Bible*, p. 954.

모를 꾸미는 자”, “폭력의 조장자”, “방탕한 자”, “이교도 우상 숭배자”¹라고 칭했습니다. 각 화는 “재앙에 직면하거나 다가오는 심판을 관련하여 선포된 고통의 감탄사”입니다 (참조, 사 3:11; 5:11; 10:5; 등).²

착취에 대한 심판 2:6-8

2:6 바빌론 사람들의 죄 때문에 의인들이 그들을 조롱하는 것은 불가피했습니다. 그들은 더 많이 가지려고 자신의 것이 아닌 것을 늘리고, 대출에 엄청난 이자를 부과하여 부자가 된 그들에게 “화”를 선포할 것입니다. 억압과 사기를 통해 부를 얻는 것이 특별히 언급됩니다.³ 언제까지 이런 일이 계속될까요?”(참조, 1:2) 그들은 스스로에게 물었습니다. 하나님은 언제 바빌론을 심판하실까요?

“... 이 송시는 그 본질상 예언적인 것이며, 모든 시대와 모든 민족들에게 적용될 수 있습니다.”⁴

2:7 바빌론이 도둑질한 사람들은 무슨 일이 일어나고 있는지 깨닫게 되면 반드시 일어나 반란을 일으킬 것입니다. 그러면 전세가 역전되고 바빌론은 그들에게 약탈의 대상이 될 것입니다. 주전 539년에 메대인과 페르시아인들이 일어나 바빌론을 무너뜨렸을 때 이런 일이 일어났습니다.

2:8 바빌론은 다른 민족들에게 가했던 것과 같은 형벌을 받게 될 것입니다(참조, 잠 22:8; 갈 6:7). 바빌론은 다른 많은 민족들을 약탈했기 때문에 그 생존자들은 바빌론을 약탈할 것입니다. 바빌론의 약탈에는 가나안 땅과 예루살렘 성읍과 그 주민들에게 행해진 유혈과 폭력이 수반되었습니다.

스스로 높아짐에 대한 심판 2:9-11

¹ Baker, pp. 62, 64, 65, and 67.

² Blue, p. 1514.

³ Pusey, 2:195.

⁴ Keil, 2:77.

2:9 바빌론은 불의하게 얻은 재물을 사용하여 모든 재앙으로부터 안전할 것으로 생각되는 안전한 정부를 건설했습니다(참조, 창 11:4; 오바다 참조).¹ 강하고 부유한 왕조(“집”)를 건설하여 자급자족할 수 있도록 했습니다. 또 다른 해석은 안전한 “등지”는 통치자의 가정이 아니라 수도라는 것입니다.²

미래의 큰 지출로부터 자신을 보호하기 위해 저축하는 것 자체가 잘못된 것은 아니지만(잠 21:20), 재산을 쌓아 하나님을 의지하지 않아도 되도록 하는 것은 잘못된 태도로 저축하는 것입니다(참조, 약 5:1-6).

2:10 바빌론 사람들이 다른 많은 민족을 멸망시킨 것은 부끄러운 일이었습니다(참조, 5, 8절). 그렇게 함으로써 그들은 스스로에게 죄를 짓고 있었습니다. 즉, 그들은 결국 스스로 파멸을 가져올 일을 하고 있었습니다.

2:11 바빌론의 요새와 궁전을 짓기 위해 다른 민족들로부터 가져온 돌과 목공예품은, 바빌론에 이러한 건축 자재를 가져온 죄악된 침략에 대한 시각적 증인 역할을 할 것입니다. 그들은 야훼께서 바빌론을 심판하실 날에 바빌론 사람들의 죄악을 증언할 것입니다.

압제에 대한 심판 2:12-14

2:12 바빌론 사람들은 적들의 목숨을 희생하여 성읍을 지었기 때문에 고난을 예상할 수 있었습니다(참조, 미 3:10). 우리는 다른 사람을 고통스럽게 하고 심지어 피를 흘리게 해서 얻은 돈을 “피의 돈”이라고 말합니다. 바빌론은 “피의 돈”과 노예로 끌려간 사람들의 피와 땀과 눈물로 세워졌습니다. 불의 위에 세워진 도시였고, 불의가 없었다면 지금과 같은 도시가 될 수 없었을 것입니다.

“예언자는 도시 건설을 언급하고 있지만, 그의 언어는 아마도 제국 건설에

¹ Ibid., p. 83.

² Bruce, p. 867.

대한 은유적 표현일 것입니다."¹

2:13 이 구절은 구조적으로 이 조롱의 노래의 중심입니다. 만군의 주님, 즉 심판자이자 처형자에 초점을 맞추고 있다는 점이 중요합니다. 바빌론 사람들의 수고가 헛되고 그들의 모든 수고가 아무 소용이 없을 것이라는 것이 그의 평가였습니다. 그들의 행위는 그들을 태울 불의 연료, 즉 하나님의 심판의 불이 될 것입니다(참조, 렘 51:58).

2:14 땅이 바빌론의 영광으로 가득 차는 대신, 언젠가는 물이 바다를 덮음같이 하나님의 영광을 아는 지식으로 가득 차게 될 것입니다(참조, 민 14:21; 시 72:19; 사 6:3; 11:9; 렘 31:34). 이것은 아직 일어나지 않았습니다. 이 예언은 종말론적인 (먼) 미래에 바빌론이 궁극적으로 멸망할 것을 가리킵니다(참조, 계 16:19-18:24).

하박국서에서 말하는 바빌론은 주로 신바빌로니아 제국이었지만, 바벨(창 11:1-9) 이후 바빌론이라는 이름은 문자적 의미뿐만 아니라 상징적 의미도 가지고 있었습니다. 상징적으로 바빌론은, 스스로를 의지하며 일어나 자기자신을 영광스럽게 하며 자기 행위로 하늘에 도달하려는 모든 불경건한 민족을 대표했습니다. 하나님께서는 주전 539년에 신바빌로니아 제국을 멸망시키셨지만, 바빌론이 상징하는 바는 하나님께서 멸망시킬 때까지, 즉 예수 그리스도께서 천년왕국에 이 땅에 새 질서를 세우기 위해 재림하실 때까지 계속될 것입니다(참조, 계 17-18장).

공격적인 탐욕에 대한 심판 2:15-17

2:15 바빌론 사람들이 이웃 민족들을 속이고, 그 결과 그들을 이용했기 때문에 하나님께서 바빌론을 심판하실 것입니다. 바빌론 사람들은 마치 남자가 여자를 술에 취하게 하여 자제력을 잃게 한 다음 옷을 벗기는 것과 같은 행동을 했습니다. 바빌론 사람들이 희생자들을 성적으로 이용했다는 것은

¹ Craigie, 2:98.

포도주에 대한 그들의 사랑과 마찬가지로 이 예화에도 암시되어 있습니다.

2:16 그들이 이웃을 취하게 한 것처럼, 주님께서도 그들에게 심판의 잔을 주셔서 그들을 취하게 하실 것입니다. 야훼의 오른손은 그분의 강력한 개인적 보복, 즉 심판 받는 사람이 준 것을 같은 종류로 되돌려 주는 것을 비유(의인화)한 것입니다(참조, 사 51:17-23; 렘 25:15-17; 애 4:21; 마 20:22; 26:42; 고전 11:29). 잔의 내용물을 삼킨 바빌론 사람들은 현재처럼 자신을 존중하고 영화롭게 하기보다는 스스로를 수치스럽게 할 것입니다.

바빌론의 미래의 치욕은 야훼의 미래의 영광과 대조를 이룹니다(14절). 그들은 다른 사람들의 벌거벗음을 드러냈던 것처럼 자신들의 벌거벗음을 드러낼 것입니다(15절). 히브리어 본문은 시각적이며, 문자 그대로 “너는 마시고, 네 포피를 드러내라”, 즉 할례를 받지 않은 자신을 드러내라는 뜻으로 읽힙니다. 나체는 수치심뿐만 아니라 취약성을 수반합니다(참조, 창 9:21-25). 주님은 바빌론을 자제력을 잃고 자신을 포함한 모든 사람의 존경을 잃은 벌거벗은 술 취한 자로 묘사하셨습니다.

2:17 바빌론의 폭력(윤리적, 도덕적 불의)은 레바논의 초목과 동물을 무자비하게 빼앗았기 때문에, 그 폭력은 다시 바빌론을 압도하게 될 것입니다. 그러나 레바논의 주요 도시에서 벌어진 유혈 사태와 주민 학살은 훨씬 더 심각한 범죄였습니다. 레바논은 다른 곳과 마찬가지로 이스라엘 전체를 지칭하는 제유법¹일 가능성이 높으며(참조, 왕하 14:9; 렘 22:6, 23), “그 성읍”은 예루살렘을 가리킬 가능성이 높습니다.

“세계의 창조주는 오늘날 생태학이라고 불리는 것에 관심을 가지고 있으며, 그가 인류에게 주신 문화적 명령에는 식물과 동물의 생명을 책임감

¹ 제유법은 전체가 일부를 나타내거나 일부가 전체를 나타내는 비유법을 말함.

있게 관리하라는 것이 포함되어 있습니다."¹

우상 숭배에 대한 심판 2:18-20

2:18 하박국도 다른 예언자들과 마찬가지로 우상숭배의 어리석음을 꿰뚫어 보고 폭로했습니다(참조, 사 41:7; 44:9-20; 45:16, 20; 46:1-2, 6-7; 렘 10:8-16). 인간의 손으로 조각한 우상은 만든 사람을 도울 수 없습니다. 왜냐하면 무언가를 창조하는 자는 항상 자신의 창조물보다 더 크기 때문입니다. 우상은 그 존재 자체가 거짓, 즉 인간을 도울 수 있다는 거짓을 내포하고 있기 때문에 사실 거짓의 교사가 됩니다. 우상을 조각하는 사람은 자신의 수작업을 신뢰합니다. 우상은 말조차 할 수 없으며 도움을 주지는 못합니다(참조, 롬 1:22-25).

“세련된 현대인들은 스스로 우상 숭배라는 명백한 어리석음에서 자유롭다고 생각할 수 있습니다. 어떤 교양 있고 자존심이 강한 사람이 구식 우상의 형태에서 특별한 능력이 나올 것이라고 기대하며 속을 수 있겠습니까? 그러나 신약성경은 탐심이 우상 숭배임을 분명히 밝히고 있습니다(엡 5:5). 사람의 욕망이 창조주가 아닌 피조물을 바라볼 때마다 그는 같은 종류의 어리석음을 범하게 됩니다. 정당하게 소유하지 못한 것에 대한 끝없는 욕망은 하나님 자신보다는 사물이 만족케 한다고 가정합니다. 사물을 만드신 분보다 만들어진 것에 우선순위를 두는 사람은 우상숭배의 죄를 짓는 것입니다.”²

“유명한 사람들, 특히 정치인, 운동선수, 부유한 재벌, 배우들은 수백만 명의 '아이돌'(우상)입니다. 마릴린 먼로, 제임스 딘, 엘비스 프레슬리와 같이 죽은 연예인들도 여전히 추종자들이 있습니다. 사람들은 또한 자동차, 집, 보트, 보석, 예술품과 같은 인공물을 숭배하고 섬기기도 합니다. 우리 모두는 아름답고 유용한 것들을 높이 평가하지만, 그것들을 소유하는 것

¹ Bruce, p. 872.

² Robertson, p. 209.

과 그것들에 의해 소유되는 것은 전혀 다른 문제입니다. 알버트 슈바이처는 '남에게 나눠줄 수 없는 것은 소유한 것이 아니라, 그것이 당신을 소유하고 있는 것'이라고 말했습니다. 저는 자녀와 손자를 너무 이상화해서 그들이 그리스도인 섬김을 위해 삶을 바치는 것을 고려하지 못하게 하는 사람들을 만났습니다."¹

“사회적 지위도 우상이 될 수 있고 직업적 성취도 우상이 될 수 있습니다. 어떤 사람들에게는 식욕이 그들의 신이며(빌 3:19; 롬 16:18), 그들은 오직 육체적 쾌락(좋아하는 스포츠의 추종 포함?)을 경험하기 위해 살아갑니다. 지적 능력은 끔찍한 우상이 될 수 있는데(고후 10:5), 이는 사람들이 자신의 IQ를 숭배하고 하나님의 말씀에 복종하기를 거부하기 때문입니다.”²

“우상 숭배는 속임수에서 시작되고, 속임수를 부추기며, 속임수에 대한 헌신을 요구합니다(사 44:20를 보라).”³

2:19 주님은 병어리 우상, 즉 나무나 돌에 금이나 은을 입혀서 말을 하도록 무지하게 움직이려는 사람들에게 “화”를 선포하셨습니다(참조, 왕상 18:26-29). 우상이 어떻게 생겼든, 어떤 재료로 만들어졌든, 우상은 여전히 생명 없는 예술품에 불과했습니다. 이런 것들을 스승이나 길잡이로 삼는다는 것은 얼마나 어리석은 일입니까!

2:20 생명이 없는 우상과는 대조적으로 살아 계시고 참되신 하나님이 서 계십니다. 야훼는 인간의 손으로 만든 작품이 아니라 하늘에 있는 거룩한 성전에 계셨습니다.

“그분은 바빌론의 우상들처럼 금과 은 아래에 숨어 계시지 않고(19절), 하늘에서 통치하시며 하늘을 가득 채우시고 거기로부터 자신의 백성을 부양

¹ Wiersbe, p. 418.

² Ibid.

³ *The Nelson* ..., p. 1523.

하십니다."¹

그러므로 온 땅과 그 안에 있는 모든 것은 그분 앞에서 존경과 경외심(두려움; 참조, 1절; 3:16)으로 조용히 있어야 합니다. 그분은 움직이도록 하거나 말하도록 애써서 설득할 필요가 없습니다(참조, 19절).

“이는 ‘말하는’ 신을 만들려는 인간의 열광적인 활동 및 병어리 우상을 응답하게 하려는 숭배자들의 소란스러운 외침과 대조됩니다(참조, 왕상 18:26). 소란스럽게 다가가도 생명이 없는 우상은 침묵하는 반면, 침묵과 경외심으로 다가가도 살아 계신 하나님은 말씀하십니다.”²

“하나님을 무시하고 거부하는 우상숭배는 보편적인 문제이기 때문에 온 땅은 살아 계신 하나님 앞에서 침묵해야 합니다.”³

“우상숭배는 본질적으로 창조주가 아닌 우리가 만든 것을 숭배하는 것입니다. 그리고 우리가 만든 우상은 소유물, 집, 직업, 야망, 가족 또는 수많은 다른 사람이나 사물에서 찾을 수 있습니다. 그것들이 우리 삶의 초점이 되고 우리가 살아가는 목적이 될 때 우리는 그것들을 '숭배'하는 것입니다. 그리고 인간 존재의 목표이자 중심으로서의 그것들은 나무로 만든 우상이나 금속상처럼 어리석은 것입니다.”⁴

야훼의 위엄 있는 주권이 주는 암시는 그분께서 바빌론을 다루시겠다는 것이며, 이스라엘 백성은 그것에 대해 염려할 필요가 없다는 것입니다(참조, 3:16).

“하나님은 때때로 인생의 더 큰 목적을 이루기 위해 악한 사람들을 사용하십니다. 그러나 그분은 결코 악을 용납하지 않으시며, 악을 행하는 사람

¹ Jamieson, et al., p. 830.

² Baker, p. 68.

³ Patterson, p. 207.

⁴ Craigie, 2:99.

은 자신의 행동에 대해 책임을 져야합니다."¹

“이 구절은 바빌론의 죄에 대한 부정적 관심에서 하나님을 바라보는 긍정적 관심으로 전환한다는 점에서 예언의 다음 주요 부분으로 이어지는 다리를 제공합니다.”²

패터슨(Patterson)은 하박국의 다섯 가지 화를 도표로 요약했습니다.³

하박국의 다섯 가지 화 (2:6-20)					
요소	첫째	둘째	셋째	넷째	다섯째
화 선언	6절	9절	12절	15절	19a절
화의 대상	약탈자	계락을 꾸미는 자	폭력을 행하는 자	방탕하게 하는 자	우상 숭배자
화의 내용	7절	11절	13절	16절	19b절
그는 ...	약탈을 당할 것이다	비난 받을 것이다	멸망 당할 것이다	수치를 당할 것이다	황폐하게 될 것이다
비판	8절	10절	14절	17절	18, 20절
화의 근거	민족들을 약탈함	백성들을 상대로 악을 꾀함	하나님을 아는 지식의 확실함	사람과 자연을 발가벗김	하나님의 뛰어나심

III. 야훼를 찬양하는 하박국의 찬송 3장

야훼께서 바빌론을 멸하실 것이라는 계시를 받은 하박국은, 그분께서 그 악한 민족을 이스라엘을 징계하기 위해 사용하시는 것이 정당함을 이해할 수 있었습니다. 바빌론은 자유를 얻지 못하고 죄로 인해 멸망할 것입니다. 반면에 이스라엘의 형벌은 일시적인

¹ Charles H. Dyer, in *The Old Testament Explorer*, p. 806.

² Baker, p. 68.

³ Patterson, p. 184.

것에 불과했습니다(참조, 삼하 7:16). 하박국은 이러한 통찰을 바탕으로 이 책을 마무리하는 찬양의 기도를 썼습니다. 이 기도는 “성경에서 발견되는 가장 감동적인 믿음과 신뢰의 진술 중 하나입니다.”¹

“그것[하박국서]은 흐느낌으로 시작하여 노래로 끝납니다...”²

“가장 엄격한 의미에서 예언자의 기도는 2절의 말씀에 담겨 있습니다. 나머지는 형식적으로는 찬양과 감사이며, 주로 이집트에서 구출해 주시고 약속의 땅으로 들어가게 하신 하나님의 과거 자비에 대한 감사입니다. 그러나 감사는 기도의 필수적인 부분이며, 한나가 기도한 것으로 전해지는 찬송은 한 번의 감사(삼상 2:1) 이후 내내 이어집니다.”³

이 찬송가는 신명기 33장, 시편 18:4-19, 시편 68편과 언어와 이미지가 유사합니다. 아래 제목에서 알 수 있듯이 그 구조는 교차대구입니다.⁴

A. 찬송의 도입부 3:1

하박국의 기도는 많은 시편들(참조, 시 16; 30; 45; 88; 102; 142)과 마찬가지로 찬송가와 같은 형식이며, 이 제목 구절에서 알 수 있듯이 한때는 책의 나머지 부분과 분리되어 있었던 것 같습니다. 시기오놏(Shigionoth)은 예언자와 후대의 이스라엘 사람들이 이 노래를 부를 때 사용했던 곡의 제목일 수 있습니다. 그러나 히브리어 단어는 시편 7편의 제목에 사용된 것과 같은 단어의 복수형이지만 다른 곳에서는 사용되지 않습니다. 식가욘(Shiggaion)은 강렬한 느낌을 주는 시를 의미하는 것이 분명합니다: “흥분된 노래, 즉 가장 흥분된 상태에서 또는 급격한 감정의 변화로 전달되는 노래”⁵라는 의미입니다. 이 뜻이 맞다면 이스라엘 사람들은 열광적으로 노래를 불렀어야 했습니다. 이 단어가 등장하는 두 문맥 모두에서 강렬한 느낌은 죄를 대적하는 공의에 대한 강한 열

¹ Baker, p. 68.

² Baxter, 4:208.

³ Pusey, 2:204.

⁴ 교차대구 형태는 일반적으로 중심 요소를 강조하기 위해 단어, 문법적 구성 또는 개념이 동일하거나 변형된 형태로 역순으로 반복되는 수사학적 또는 문학적 형상입니다.

⁵ Keil, 2:93.

망입니다.

B. 되살림을 위한 기도 3:2

예언자는 자신이 주님의 계시를 받았다는 것을 인정했습니다(참조, 2:1). 그것은 본질적으로 야훼의 계시였습니다: 그분의 공의와 주권, 권능이 그를 경외심으로 가득 채웠습니다. 하나님의 계시를 받으면 언제나 그래야 하는 것처럼 주님을 경외하게 되었습니다.

하박국은 하나님께서 바빌론을 심판하실 때 하시겠다고 말씀하신 일, 즉 그 일을 이루기 위해 하나님께서 일으켜 주실 것(되살리실 것)을 요청했습니다.¹ 그는 “해들의 한가운데”(in the midst of the years)², 즉 유다의 심판과 바빌론의 심판 사이의 세월에 그것을 당신의 백성에게 알려 달라고 하나님께 요청했습니다(참조, 2:6-20). 하나님은 의심할 여지없이 하박국서를 통해 부분적으로 이 일을 하셨습니다. 하나님께서 진노를 부어 바빌론을 준비하시는 동안, 하박국은 이스라엘에게 자비를 베풀어 고난의 기간을 단축함으로써 이스라엘을 기억해 달라고 간구했습니다. 이 구절은 하박국 기도의 유일한 간구, 즉 하나님께서 생명을 보존해 주시고, 이해해 주시고, 자비를 기억해 달라는 간구를 담고 있습니다. 일부 독자들은 이 구절을 이 책의 메시지를 요약한 것으로 보았습니다. 또한 이 구절은 이 시편의 주제를 다음과 같이 표현하고 있습니다.³

“이 큰 민족은 오늘날 하나님의 자비를 필요로 합니다.”⁴

C. 하나님에 대한 환상 3:3-15

하박국은 간구에서 찬양으로 기도의 초점을 옮겼습니다. 그는 이스라엘 백성을 이집트에서 광야를 거쳐 약속의 땅으로 인도하신 하나님의 크신 능력과 자비를 회상했습니다. 하나님께서 그렇게 하셨기 때문에 하박국은 하나님께서 이스라엘 백성을 바빌론으로부

¹ Ibid., 2:94.

² 개역한글판에는 “수년 내에”라고 번역됨-역자 주.

³ Ibid., 2:92.

⁴ McGee, 3:855.

터 건져내어 그 땅에 다시 세우실 수 있고 또 그렇게 하실 것이라고 확신했습니다.

이 본문에서 하박국은 과거에 이스라엘을 위하여 행하신 하나님의 활동을 회고하고 있습니다. 이는 시편 기자가 이스라엘의 역사를 돌아보는 일부 역사 시편과 유사합니다.

1. 야훼의 놀라운 모습 3:3-7

3:3 예언자는 에돔의 큰 도시 데만과 데만 맞은편 산인 바란 산 위에 떠오르는 해가 나타난 것처럼 야훼께서 그의 백성 위에 떠오르는 모습을 묘사했습니다(참조, 신 33:2-4). 이 위치들은 이스라엘 백성이 이집트에서 나올 때 동쪽에 있었습니다. 주님께서 이 동쪽 땅 위에 떠오르실 것이라는 뜻이 아니라, 주님께서 당신의 백성 위에 떠오르실 때, 마치 율법을 주실 때 시내산에서 동쪽에서 떠오르는 해를 보았던 것처럼 그들이 주님을 보게 될 것이라는 뜻입니다.¹ 다른 견해는 “데만과 바란 산은 아마도 이스라엘이 광야를 지나는 여정의 두 반대되는 경계로서 언급되었을 것이다”² 라고 봅니다.

여기서 사용된 하나님의 이름인 엘로힘(“하나님”)은 단수형인 엘로아(Eloah)로, 아마도 “거룩하신 분”이신 하나님의 본질적인 통일성을 강조하기 위한 것일 것입니다. 셀라는 “들어 올리다”를 의미하는 또 다른 음악적 표기법입니다(참조, 9, 13절). 아마도 이 노래를 부르는 사람이 잠시 쉬어야 할 곳을 가리키는 것 같습니다. 이 멈춤은 키를 위로 조절하거나, 음량을 높이거나, 방금 말한 것을 묵상하거나, 다른 방식으로 주님을 높이거나, 악기 팡파르를 올리기 위한 것이었을 것입니다.³

거룩하신 분의 광채가 해가 뜬 후의 태양처럼 하늘을 덮었습니다. 그분의 영광이 스스로 드러나자 땅이 그분의 찬양으로 가득 찼습니다. 광채(Heb. hod)는 주로 왕의 권위를 묘사하며(예: 민 27:20; 대상 29:25; 등), 여기

¹ Keil, 2:97-102.

² Pusey, 2:207-8.

³ Blue, p. 1518.

서는 특별히 창조와 역사에 대한 야훼의 주권과 관련이 있습니다. 이것은 분명히 주님께서 시내산에서 이스라엘 조상들에게 나타나신 모습을 묘사한 것임이 분명합니다. 모세는 당시에든 비슷한 용어를 사용하여 주님의 오심을 묘사했습니다(참조, 신 33:2).

3:4 거룩하신 분의 영광의 광채는 햇빛과 같았습니다. 그분의 손끝에서, 떠오르는 태양에서 뿜어 나오는 광선(문자적으로, 뿜)처럼, 권능이 번쩍이는 것 같았습니다(참조, 출 34:29-30, 35). 그럼에도 불구하고 그분의 능력은 대부분 감추어져 있었습니다.

3:5 하나님은 태양처럼 땅을 통과해 움직이시면서, 앞에 있는 것은 태우시고 뒤에 있는 것은 솥으로 만드십니다. 역병(문자적으로 불타는 열)과 전염병(즉, 황폐화)은 그분의 불타는 거룩함의 결과이자 증거입니다. NASB 번역자들은 두 개의 히브리어 단어를 “전염병”(plague)으로 번역했습니다.

“전염병과 역병은 하나님으로부터 오는 것으로서 의인화되어 위성들로 표현된다; 전자는 방패지기(삼상 17:7) 또는 호위병(삼하 15:1)처럼 그분 앞에 가고, 후자는 종처럼 그분 뒤에 온다(삼상 25:42)”¹

“고대 근동에서는 중요한 사람들이 수행원을 동반하는 데 익숙했다(참조, 삼상 17:7; 삼하 15:1).”²

3:6 하나님은 태양이 정점에 서 있는 것처럼 서서 온 땅을 둘러보셨습니다. 태양 광선처럼 아래를 내려다보시는 그분의 시선은 민족들을 떨게 했습니다. 그분의 눈빛은 영원한 산을 산산이 부서지게 하고 고대의 언덕들을 무너뜨리기에 충분했습니다. 그분의 길은 영원하기 때문에 그분은 항상 이러한 반향을 일으킵니다. 그분은 생명이 없는 우상들과 얼마나 대조적

¹ Keil, 2:101.

² Baker, p. 71.

인 존재이십니까(참조, 2:18-19)!

3:7 하박국은 시내산 양쪽에 살던 반유목민 에디오피아인과 미디안 사람들이 야훼의 권능을 목격하고 두려움에 떨고 있는 것을 보았습니다. 미디안 사람과 구산 사람이라는 용어는 모두 모세의 아내를 묘사한 것이므로(출 2:16-22; 18:1-5; 민 12:1) 여기에서도 동의어일 수 있습니다. 아마도 이것은 야훼께서 홍해를 가르시는 것을 가리키는 말일 것입니다. 그분의 시선은 산을 녹일 수도 있기 때문에(6절), 이 사람들이 떨었던 것은 당연한 일입니다.

2. 야훼의 진노하시는 행동 3:8-15

하박국은 이제 이스라엘의 초기 역사에서 하나님의 계시와 그에 대한 다양한 반응을 묘사하던 것에서, 이 땅에서 행하신 하나님의 행동에 대한 설명으로 전환합니다.

“이스라엘의 하나님은 처음부터 끝까지 모든 개인과 민족들의 승리자이며, 그분의 뒤를 따르는 자들의 챔피언이심을 보여 줍니다.”¹

3:8 하박국은 수사학적 질문을 통해 야훼께서 (나일강과 요단) 강과 (홍해) 바다를 변화시키셨을 때 진노하지 않으셨다고 확인했습니다. 또 다른 견해는 강은 일반적으로 땅의 강을 가리키고 바다는 모든 바다를 가리킨다는 것입니다(참조, 나 1:4; 시 89:10; 욥 38:8).² 그분은 자신의 병거를 타신 신성한 전사로서 자기 백성의 구원을 위해 자신의 능력을 보여주신 것입니다.

“가나안 신화에서 바알은 의인화된 신 얌(바다)과 대결했는데, 다른 이름으로 심판자 강(Judge River)이라고도 불렸습니다. 이스라엘은 이 모티브를 차용했지만 자연 현상이 의인화된 신이라는 생각은 버렸습니다. 야훼는 창조 당시 또는 다른 불특정 시기에 바다와 전투를 벌인 것으로 제시

¹ Patterson, p. 238.

² Keil, 2:103.

됩니다(참조, 욥 26:12-13; 시 29; 89:9-10)."¹

“주님이 타고 계신 것으로 묘사된 구원의 말과 수레는 천사들이 아니라 구름과 바람과 같은 요소들입니다. 시편 104:4을 참조하세요.”³

3:9 야훼께서는 그분의 강력한 활을 꺼내어 사용하실 준비를 하셨습니다. 그분은 많은 화살을 소환하여 적들을 향해 쏘셨습니다(참조, 신 32:40-42). 이 구절은 번역하기 매우 어려운 구절로 악명이 높습니다.

“하나님께서서는 원수들을 멸망시키기 위해 무기를 동원하시고 그들을 두고 맹세로 서약하셨다.”²

“고대 근동에서는 전사들이 때때로 마법의 주문으로 무기를 강화하기도 했습니다. 주님도 여기서 같은 일을 하시는 것으로 묘사됩니다(렘 47:6-7 참조).”³

“셀라.” 그것을 묵상해 보십시오!

예언자는 강을 땅의 일부를 나누는 하나님의 도구로 상상했습니다.

3:10 하박국은 산들을 의인화하여, 주님을 볼 때 산들이 흔들리는 것으로 묘사했습니다. 그분에 의해 폭풍우가 쏟아져 홍수가 일어났습니다(참조, 창 7:11, 19-20). 바다는 그분의 명령에 응답하여 손처럼 파도를 일으켰습니다(참조, 시 77:15-17, 19).

3:11 해와 달은 그분의 말씀에 가만히 서 있었고(참조, 수 10:12-13), 화살과 빛나는 창과 같은 번개를 내리시자 그것들은 희미해졌습니다(참조, 신 32:23, 42). 또 다른 견해는 화살과 창이 번개를 가리키는 것이 아니라

¹ Baker, p. 72. M. D. Coogan *Stories from Ancient Canaan*, pp. 75-115 참조.

² Robertson, p. 234.

³ Chisholm, *Handbook on ...*, p. 442. 또한, R. D. Haak, *Habakkuk*, p. 95 참조.

단순히 하나님의 심판의 대리자들을 일반적으로 가리킨다는 것입니다.¹

3:12 주님은 이스라엘의 적들을 정복하는 우주 전사처럼 온 땅을 행진하셨다. 그분은 소가 곡식을 밟듯이 적대적인 민족들을 짓밟았습니다. 12절부터 15절까지는 하나님의 능력을 그 백성의 원수들이 본 모습입니다.²

3:13 야훼는 자기 백성을 구원하고 자기의 기름 부음 받은 자를 구원하기 위해 전사처럼 나셨습니다. 이것은 이스라엘의 적들과 싸웠던 모세를 가리킬 수도 있고, 장차 올 기름 부음 받은 자를 가리킬 수도 있습니다: 고레스(참조, 사 45:1), 메시아(참조, 시 2:2; 단 9:26),³ 또는 일반적으로 다윗 왕들, 또는 이 중 한 명 이상을 가리킬 수 있습니다.

“이것이 만약 (패턴으로서) ‘악인의 집에서 머리가 나오는’ 과거 사건에 대한 언급이라면 가나안의 왕 중 한 사람을 암시하는 것일 수 있습니다. 그러나 예언자가 미래에 대해 말하고 있고 이것이 더 가능성이 높다면 칼대아인들의 왕을 의미합니다.”⁴

“이 구절의 전반부는 이 장과 나머지 책의 관계를 이해하는 데 중요한 열쇠를 제공합니다. 하나님은 잘못을 무시하거나(1:2-4), 자기 백성에 대한 억압을 허용하는 대신(1:12-17), 자신의 언약을 기억하고 그들을 위하여 행동하십니다. 시와 하나님의 현현의 전체 목적은 신성한 심판과 함께 은혜로운 돌봄이 계속되고 있음을 나타내는 것입니다. 여기서 우리는 하박국의 불평(1:12-17)에 대한 하나님의 응답, 즉 그의 백성이 구원받을 것이라는 하나님의 응답을 얻게 됩니다.”⁵

주님은 또한 파라오부터 시작하여 이스라엘 백성을 대적하는 많은 악한

¹ Keil, 2:108-9.

² Patterson, p. 246.

³ McGee, 3:857.

⁴ Feinberg, p. 37. 명확히 하기 위해 이 인용문 안에 따옴표를 추가했다. “악인의 집에서 나온 머리”는 Feinberg가 AV(공인 킹제임스역)에서 인용한 것이다.

⁵ Baker, pp. 74-75.

민족들(“악인의 집”)의 지도자들을 멸망(“머리를 치시며”)시키셨습니다. 마치 사람의 몸을 아래에서 위로 찢거나 건물의 기초를 뜯어내듯 그 민족들을 철저하게 무력화하셨습니다. “발에서 목까지”는 문자적으로 “기초”를 의미합니다.

“집의 우두머리’가 통치자를 의미하듯이, ‘기초’는 적군 전체를 의미합니다.”¹

“셀라.” 훗날 하나님께서는 칼대아 왕조에게 반드시 이렇게 하실 것입니다.

3:14 주님께서서는 적의 무기를 사용하여 적의 지도자들을 보복하심 가운데 죽이셨습니다(참조, 사 5:26). 이스라엘의 대적들은 하나님의 백성을 흠여 뜨리기 위해, 마치 억압받는 사람들을 몰래 삼키는 자들처럼, 약속의 땅으로 달려들었습니다.

“원수들은 무방비 상태의 나그네를 노리고 어두운 구석에 숨어 있다가 그를 죽일 수 있는 순간을 기뻐하며 기다리는 고속도로 살인범에 비유됩니다.”²

3:15 야훼는 마치 천상의 말을 타고 홍해를 건너는 것처럼 홍해를 밟고 지나가셔서, 홍해가 밀려가게 하시고 자기 백성이 이집트에서 나올 수 있는 마른 길을 남겨 주셨습니다(참조, 8절). 이 섹션은, 이 섹션이 열렸을 때의 모티브(3:8), 즉 홍해를 건너는 것으로 마무리됩니다.

D. 믿음에 대한 헌신 3:16-19a

3:16 하박국은 바빌론이 유다를 침공할 날, 즉 유다가 고난을 당할 날을 기다리면서 온몸을 떨었습니다. 그는 바빌론이 더 강해지고 이스라엘에 대한

¹ Jamieson, et al., p. 832.

² Keil, 2:111.

심판이 임하기를 참을성 있게 기다리는 것 외에는 아무것도 할 수 없었습니다. 재앙이 다가오는데 그것을 막기 위해 아무것도 할 수 없다는 것은 끔찍한 일입니다.

그러나 하박국은 전지전능하신 하나님께서 과거에도 변함없이 자신의 선민을 지켜 주셨고, 미래에도 그렇게 하시겠다고 약속하셨음을 기억했기 때문에 이러한 전망을 견뎌낼 수 있었습니다. 앞서 예언자는 강력한 바빌론의 소식을 들었을 때 하나님과 대화하고 싶었습니다(2:1). 그러나 이제 야훼의 능력과 신실하심을 상기한 그는 더 이상 할 말이 없었습니다(참조, 욥 42:1-6). 하나님께서 바빌론 사람들을 처리하실 것이기 때문입니다. 하박국은 그저 기다리며 신뢰하기만 하면 되었습니다.

“수년 동안 저는 주님을 인내하며 기다리는 데 도움이 되는 세 구절에 자주 의지해 왔습니다. ‘가만히 서라’(출 14:13), ‘가만히 앉아라’(룻 3:18), ‘가만히 있으라’(시 46:10). 내면에서 ‘동요’하는 자신을 발견할 때마다, 우리는 어리석은 일을 하기 전에 멈추고 기도하며 주님을 기다려야 합니다.”¹

3:17-18 유다의 모든 상황이 악화될지라도, 하박국은 야훼를 찬양하고 그를 구원하실 하나님을 기뻐하기로 결심합니다(참조, 시 18:46; 25:5; 빌 4:4, 10-19).

“기뻐하다’와 ‘환호하다’라는 단어에는 각각 코호티브²: “나는 … 하리라”가 붙어 있습니다. 이것은 무슨 일이 일어나든 일어나지 않든 주님 안에서 기뻐하기로 결심했다는 것을 가장 강력하게 표현하는 방법입니다. 믿음은 상황에 관계없이 하나님을 사랑하고 섬기는 것을 의미합니다.”³

“문자 그대로는, ‘나는 주님 안에서 기뻐서 뛰고, 나는 하나님 안에서 기

¹ Wiersbe, p. 422.

² 성서 히브리어를 비롯한 일부 언어에서 의도, 결심 또는 결의를 표현하는 문법적 형태를 의미함-역자 주.

³ Smith, p. 117.

빠서 빙글빙글 돌 것이다'라는 뜻입니다. 이것이 바로 믿음의 즐거움입니다! 최악의 상황에서도 최고의 기쁨을 누리는 것입니다! 놀라운 승리입니다! 그것이 우리 것이 되기를!"¹

예언자는 식물과 동물의 삶에서 가져온 다양한 시골의 은유를 사용하여 최악의 상황을 묘사했습니다. 이 비유들을 종합하면 하박국은 어떤 나쁜 일이 일어나더라도 하박국 자신은 물론 모든 이스라엘이 하나님을 신뢰하길 바란다는 의미가 담겨 있습니다. 예언자는 비록 육체적으로는 약해졌지만 영적으로는 믿음이 강했습니다. 그리하여 그는 살 수 있었습니다(참조, 2:4). 바빌로니아가 민족을 전복했을 때 이러한 나쁜 상황 중 많은 부분이 유다를 대표했습니다(참조, 애 2:12, 20; 4:4, 9-10; 5:17-18).

“하나님께서서 생명, 건강, 번영에 필요한 모든 것을 주실 때 하나님의 선하심에 대해 감사하는 것은 옳고 합당합니다. 그러나 이런 것들이 부족할 때 하나님 안에서 기뻐하는 것은 순수한 믿음의 증거입니다.”²

3:19a 예언자의 다리가 떨릴지라도, 하박국의 주인이시며 하나님이신 “주 하나님”(주권자 야훼)은 그의 힘의 원천이 되셨습니다(16절). 그분은 사슴의 발굽이 절벽을 지날 수 있는 것처럼 그분의 종이 직면한 위험한 계곡을 확실하게 걸어갈 수 있게 하셨습니다(참조, 신 32:13; 33:29; 삼하 22:34; 시 18:32-33, 39).

이 강한 확신에 대한 진술은 이 책의 서두에서 예언자가 말한 의심과 두려움(1:2-4)과 극명한 대조를 이룹니다. 하나님의 계시와, 하나님이 계시하신 것을 믿기로 한 하박국의 결단이 그의 태도를 돌이켰습니다.

“하박국은 이 책을 시작할 때 '망할' 지경에 이르렀습니다. 파괴, 폭력, 분쟁, 갈등, 불의와 악이 그의 눈에 보이는 전부였습니다. 그러나 그는 하나님께 부르짖었고 그의 외침은 무시되지 않았습니다. 주님은 그의 탄원에

¹ Baxter, 4:212.

² Bruce, p. 893.

응답하셨을 뿐만 아니라 그를 수렁에서 건져 올리는 데 필요한 확신도 주셨습니다. 하박국은 구덩이에서 시작했지만 산 정상에서 끝을 맺었습니다. 그의 여정은 결코 쉬운 여정은 아니었지만 분명 그만한 가치가 있었습니다."¹

“때때로 부당하고 마땅히 받아야 할 고통이 있는 세상에서, 예언자는 자신의 삶보다 하나님의 계획이 더 크다는 것을 이해했습니다. 그래서 그는 기꺼이 자신의 삶을 주님께 맡기고 계속 신뢰했습니다.”²

하박국의 기도에서 분명하게 드러나는 참된 기도의 필수 요소는 겸손, 경배, 간청입니다.³

E. 결론을 짓는 악보 표기 3:19b

이 책의 마지막 각주는 이 장을 이스라엘의 공식 예배의 일부로 사용했던 성가대 지휘자에게 지침을 제공합니다. 하박국은 적절한 분위기를 조성하기 위해 현악기를 반주로 사용하도록 명시했는데, 이는 의심할 여지없이 현악기가 적절한 분위기를 조성하기 때문입니다.

이 책은 하박국과 야훼 사이의 대화로 시작되는데, 예언자는 두려움을 토로하고 주님은 사랑으로 응답하셨습니다(1장). 그런 다음 주님께서 유다를 심판하기 위해 사용하실 도구, 즉 바벨론의 악을 설명하고 그들의 궁극적인 멸망을 약속하는 애가로 이어졌습니다(2장). 그 다음 하박국이 하나님을 찬양하고, 앞으로 닥칠 어려운 시기를 예상하면서 야훼에 대한 믿음과 신실함을 다시 다짐하는 송영으로 마무리합니다(3장).

“하박국은 우리에게 의심과 의문을 정직하게 직면하고, 그것들을 겸손하게 주님께 가져가고, 주님의 말씀이 우리를 가르치시기를 기다린 다음, 우리가 어떻게 느끼거나

¹ Blue, p. 1522.

² Bramer, p. 155.

³ Lloyd-Jones, pp. 58-67.

무엇을 보든 그분을 경배하라고 가르칩니다."¹

이 책은 현재 상황에 대해 낙담하거나 미래에 좋은 일이 보이지 않는 사람들에게 큰 도움이 될 수 있습니다. 이 책은 비관주의와 절망에서 낙관주의와 기쁨으로 태도를 바꾸는 데 도움이 됩니다. 중요한 문제는 우리가 하나님의 말씀을 듣고 그분을 믿을 것인지, 즉 믿음을 행사할 것인지 아닐지입니다.

¹ Wiersbe, p. 422.

참고 문헌

- Armerding, Carl E. "Habakkuk." In Daniel-Minor Prophets. Vol. 7 of The Expositor's Bible Commentary. 12 vols. Edited by Frank E. Gaebelein and Richard P. Polcyn. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1985.
- Baker, David W. Nahum, Habakkuk and Zephaniah: An Introduction and Commentary. Tyndale Old Testament Commentaries series. Leicester, Eng., and Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press, 1988.
- Baxter, J. Sidlow. Explore the Book. 1960. One vol. ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980.
- Blaiklock, E. M. Today's Handbook of Bible Characters. Minneapolis: Bethany House Publishers, 1979.
- Blue, J. Ronald. "Habakkuk." In The Bible Knowledge Commentary: Old Testament, pp. 1505-22. Edited by John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985.
- 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. Bruce, F. F. "Habakkuk." In The Minor Prophets: An Exegetical and Expositional Commentary, 2:831-96. 3 vols. Edited by Thomas Edward McComiskey. Grand Rapids: Baker Books, 1992, 1993, and 1998.
- Calkins, Raymond. The Modern Message of the Minor Prophets. New York: Harper and Row, 1947.
- Carson, Donald A. How Long, O Lord? Reflections on Suffering and Evil. Grand Rapids: Baker Book House, 1990.
- 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.
- Coogan, M. D. Stories from Ancient Canaan. Philadelphia: Westminster Press, 1978.
- Craigie, Peter C. Twelve Prophets. 2 vols. Daily Study Bible series. Philadelphia: Westminster Press, 1985.
- Culver, Robert D. Toward a Biblical View of Civil Government. Chicago: Moody Press, 1974.
- Darby, John Nelson. Synopsis of the Books of the Bible. Revised ed. 5 vols. New York: Loizeaux Brothers Publishers, 1942.
- 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.
- 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.
- Feinberg, Charles Lee. Habakkuk, Zephaniah, Haggai, and Malachi. The Major Messages of the Minor Prophets series. New York: American Board of Missions to the Jews, 1951.

- Gaebelein, Arno C. The Annotated Bible. 4 vols. Reprint ed. Chicago: Moody Press, and New York: Loizeaux Brothers, 1970.
- Gaebelein, Frank E. Four Minor Prophets: Obadiah, Jonah, Habakkuk, and Haggai. Chicago: Moody Press, 1970.
- Haak, R. D. Habakkuk. Vetus Testamentum Supplement 44. Leiden, Netherlands: Brill, 1992.
- Hanna, Kenneth G. From Moses to Malachi: Exploring the Old Testament. 2nd ed. Edited by Roy B. Zuck. Bloomington, Ind.: CrossBooks, 2014.
- Henry, Matthew. Commentary on the Whole Bible. One volume ed. Edited by Leslie F. Church. Grand Rapids: Zondervan Publishing Co., 1961.
- Hodge, Charles. Systematic Theology. 3 vols. New York: Charles Scribner's Sons, 1887.
- Holt, J. M. "So He May Run Who Reads It." Journal of Biblical Literature 83 (1964):298-303.
- The Holy Bible: Authorized King James Version. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, n.d.
- The Holy Bible: New International Version. Colorado Springs, et al.: International Bible Society, 1984.
- 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.
- Johnson, Aubrey R. The Cultic Prophet in Ancient Israel. 2nd ed. Cardiff: University of Wales Press, 1962.
- Kaiser, Walter C., Jr. Toward an Old Testament Theology. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978.
- Keil, Carl Friedrich. The Twelve Minor Prophets. 2 vols. Translated by James Martin. Biblical Commentary on the Old Testament. Reprint ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1949.
- Kerr, David W. "Habakkuk." In The Wycliffe Bible Commentary, pp. 871-81. Edited by Charles F. Pfeiffer and Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1962.
- Laetsch, T. Bible Commentary: The Minor Prophets. St. Louis: Concordia Publishing House, 1956.
- Lindblom, Johannes. Prophecy in Ancient Israel. Philadelphia: Fortress, and Oxford, England: Blackwell, 1962.
- Lloyd-Jones, D. Martyn. From Fear to Faith: Studies in the Book of Habakkuk and the Problem of History. London and Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press, 1953.
- Longman, Tremper, III and Raymond B. Dillard. An Introduction to the Old Testament. 2nd ed. Grand Rapids: Zondervan, 2006.
- McGee, J. Vernon. Thru the Bible with J. Vernon McGee. 5 vols. Pasadena, Calif.: Thru The Bible Radio; and Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1983.
- Morgan, G. Campbell. An Exposition of the Whole Bible. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell Co., 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.
- 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 English Bible with the Apocrypha. N.c.: Oxford University Press and Cambridge University Press. 1970.
- The New Scofield Reference Bible. Edited by Frank E. Gaebelein, William Culbertson, et al. New York: Oxford University Press, 1967.
- Patterson, Richard D. Nahum, Habakkuk, Zephaniah. Wycliffe Exegetical Commentary series. Chicago: Moody Press, 1991.
- Payne, J. Barton. The Theology of the Older Testament. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1962.
- Pusey, E. B. The Minor Prophets. Barnes on the Old Testament series. 2 vols. Reprint ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1973.
- Roberts, J. J. M. Nahum, Habakkuk, and Zephaniah. Old Testament Library series. Louisville: Westminster John Knox Press, 1991.
- Robertson, O. Palmer. The Books of Nahum, Habakkuk, and Zephaniah. New International Commentaries on the Old Testament series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1990.
- Robinson, George L. The Twelve Minor Prophets. N.c.: Harper & Brothers, 1926; reprint ed., Grand Rapids: Baker Book House, 1974.
- Rudolph, W. Micha-Nahum-Habakuk-Zephania. KAT 13/3. 2nd ed. Gütersloh: Gerd Mohn, 1975.
- 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.
- 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.
- Wiersbe, Warren W. "Habakkuk." In The Bible Exposition Commentary/Prophets, pp. 411-24. Colorado Springs, Colo.: Cook Communications Ministries; and Eastbourne, England: Kingsway Communications Ltd., 2002.
- Wood, Leon J. The Prophets of Israel. Grand Rapids: Baker Book House, 1979.
- Woodbridge, Russell. "Habakkuk." In Surveying the Old Testament Prophetic Books, pp. 351-63. Learn the Word Bible Survey series. Edited by Paul D. Weaver. N.c.: Learn the Word Publishing, 2021.
- Yadin, Yigael. The Art of Warfare in Biblical Lands. New York: McGraw-Hill, 1963. bbott-Smith,

George. *A Manual Greek Lexicon of the New Testament*. Edinburgh: T. & T. Clark, 1950.