

토마스 L. 컨스터블 박사의

성경 연구 노트

-오바다-

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.

오바다

성경 주석

2023년 판

토마스 L. 컨스터블 박사

(Dr. Thomas L. Constable)

서론

제목 및 저자

구약성경의 다른 예언서들과 마찬가지로, 이 책의 제목은 저자의 이름에서 따온 것이 분명합니다. 오바다라는 이름은 히브리어 이름의 형태(발음)에 따라 “야훼의 종” 또는 “야훼를 경배하는 자”라는 뜻인데, 이에 대해서는 논란이 있습니다. 구약성경에는 다윗 시대부터 포로기 이후까지 이 이름을 가진 13명의 남성이 나오는데, 저자는 다른 12명 중 한 명이 아니라고 가정합니다. 그를 다른 인물 중 한 명과 동일시하려는 시도가 불만족스러운 것으로 판명되었기 때문에 그는 그 인물들 중 한명이 아닌 것으로 보입니다.

몇몇 학자들은 이 오바다가 개인의 이름이 아니라 신원이 밝혀지지 않은 주(야훼)의 종 또는 경배자였던 저자의 상징적인 칭호라는 견해를 선호했습니다. 다른 예언서에는 저자의 고유 이름이 적혀 있기 때문에 그럴 가능성은 거의 없어 보입니다. 일부 학자들은 말라기(“나의 종”)도 고유명사라기보다는 칭호라고 생각합니다.

오바다가 정확히 누구인지는 미스터리로 남아 있습니다. 케일(Keil)은 아합 왕을 섬기고 엘리야를 만난 오바다(열왕기상 18:3-16)가 이 책의 저자라고 믿었습니다.¹ 일반적

¹ C. F. Keil, "Obadiah," in *The Twelve Minor Prophets*, 1:337.

으로 각 예언서의 시작 부분에는 저자에 대한 정보, 즉 일반적으로 그의 아버지 이름, 일부 조상 및/또는 그의 고향이 함께 적혀 있습니다. 이 설명적인 정보가 예언서 중 단 두 권에만 없습니다: 즉 오바다서와 말라기서입니다.

오바다가 누구였든 그는 상당한 문학적 재능을 가지고 있었습니다. 그는 이미지, 수사적 질문, 아이러니, 반복, 다양한 형태의 병렬 표현을 사용하여 짧은 예언을 했습니다.

통일성

일부 학자들은, 구약성서에서 가장 짧지만 성경 전체로 봤을 때는 가장 짧지는 않은, 이 작은 책이 두 명 이상의 신원 미상의 예언자가 말한 예언을 모아 놓은 것이라고 주장합니다. 이 견해에는 두 가지 이유가 있습니다: 첫째, 오바다서의 정체가 모호하기 때문에 일부 학자들은 오바다가 특정 개인의 이름이 아니라, 주의 종으로서 일반적으로 예언자들을 묘사하는 제목이라고 결론지었습니다. 둘째, 이 책의 내용은 두 개에서 다섯 개의 신탁(신적 선언)으로 구성될 수 있습니다. 형식 비평가들은 신탁의 유형을 심판의 신탁, 회개의 신탁, 구원의 신탁의 세 가지로 구분했습니다.¹ 이로 인해 일부 학자들은 두 개 이상의 예언과 두 명 이상의 예언자를 제시하기도 했습니다.

그러나 오바다는 히브리어로 흔히 쓰이는 이름이고, 다른 예언서에도 저자의 이름이 적혀 있기 때문에 오바다라는 한 명의 예언자가 전체 책을 썼다고 보는 것이 더 자연스럽습니다. 또한, 다른 많은 기록예언자들이 여러 신탁을 기록했기 때문에 실제로 이 책이 두 개 이상의 신탁으로 구성되어 있다면 오바다라는 한 예언자가 이 책에서도 같은 일을 했다고 가정하는 것이 합리적입니다. 이 짧은 책 전체가 하나의 구성으로 잘 어울립니다.²

¹ Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology*, p. 828–32 참조. 형식 비평가는 문학적 배열과 스타일을 기준으로 성경 본문을 분석하는 학자들을 말한다.

² 이 책의 통일성에 대한 자세한 내용은 특히 John D. W. Watts, *Obadiah: A Critical Exegetical Commentary*, pp. 9–10; Leslie C. Allen, *The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah*, pp. 133–35; 그리고 Tremper Longman III and Raymond B. Dillard, *An Introduction to the Old Testament*, pp. 439–40 참조.

기록 연대

그의 이름이 오바다라는 것 외에는 저자에 대해 아는 것이 없기 때문에 이 책의 연대와 오바다가 살았던 곳과 사역지를 파악하는 것은 매우 어렵습니다.

"구약성경에서 가장 짧은 이 책은 21절로만 구성되어 있으며, 지금까지 나온 예언서 중 가장 어려운 책이라는 특징을 가지고 있습니다."¹

예언자가 언제 이 책을 썼는지에 관한 세 가지 단서가 있습니다: (1) 책에 나오는 역사적 사건에 대한 언급, (2) 히브리 정경에서 이 책이 차지하는 위치, (3) 다른 구약 예언자들의 글을 오바다에서 인용하거나 암시한 부분, 그리고 다른 구약 성경들에서 오바다를 인용하거나 암시한 부분입니다. 이러한 각 단서에 대한 논의는 다음과 같습니다:

첫째, 이 책에서 역사적 사건에 대한 언급과 관련하여, 오바다는 에돔 사람들이 예루살렘을 성공적으로 침공한 것에 대해 기뻐했던 최근의 과거를 언급했습니다(10-14, 16절). 기록예언자들의 사역 기간 동안 남왕국 유다의 수도 예루살렘이 침략을 받아 패배를 겪었다는 사실을 아는 경우는 적어도 일곱 번 이상 있습니다. 이 중 하나가 그가 언급한 사건일 수 있습니다:

1. 르호보암 통치 기간 중(주전 930-913년, 왕상 14:25-26, 대하 12:2-9)
2. 여호람의 통치 기간 중(주전 853-841년, 왕하 8:20-22, 대하 21:8-10, 16-17, 참조, 암 1:6)
3. 아마샤 통치 기간 중(주전 796-767, 왕하 14:13-14, 대하 25:23-24)
4. 아하스 통치 기간 중(주전 732-715, 대하 28:16-18)
5. 여호야김 통치 기간 중(주전 609-598년, 왕하 24:1-4, 대하 36:6-7)
6. 여호야긴 통치 기간 중(주전 598-597년, 왕하 24:10-16, 대하 36:10)
7. 시드기야 통치 기간 중(주전 597-586년, 왕하 25:3-7, 대하 36:15-20; 참조, 4:21-22; 시 137:7)

¹ Gleason L. Archer Jr., *A Survey of Old Testament Introduction*, p. 299.

몇몇 학자들은 오바다의 전체 신탁이 지상적이고 종말론적인(마지막 때) 성취를 기다리고 있다고 제안했습니다.¹ 이 견해는 널리 받아들여지지 않고 있습니다.

과거의 침략과 패배 중에서 에돔 족속의 행동에 대한 오바다의 설명에 부합하는 것으로 보이는 것은 여호람 왕의 통치 기간과, 시드기야 통치 기간에 느부갓네살과 바빌로니아인들이 주전 586년에 예루살렘을 멸망시킨 사건입니다.² 대부분의 학자들은 이 두 시기 중 한 시기가 유력하며, 주전 586년 예루살렘의 멸망이 유력하다고 생각합니다.³ 두 번째로 널리 알려진 견해는 여호람 통치 기간에 예루살렘이 침략당한 것을 오바다가 언급했다는 것입니다.⁴ 이렇게 되면 오바다는 엘리야와 엘리사의 동시대 사람이 됩니다(참조, 대하 21:12-15).

오바다 예언의 연대에 대한 두 번째 단서는 히브리 정경에서 이 책이 차지하는 위치입니다. 물론 소예언서는 대예언서보다 짧기 때문에 소예언서라고 불립니다.⁵ 유대인들은

¹ E.g., Mark A. Hassler, "The Setting of Obadiah: When Does the Oracle Concerning Edom Transpire?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 59:2 (2016):241-54.

² 예루살렘이 주전 587년에 멸망했다는 주장에 대해서는 Rodger C. Young, "When Did Jerusalem Fall?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 47:1 (March 2004):21-38 참조.

³ E.g., George Adam Smith, *The Book of the Twelve Prophets Commonly Called the Minor*, 2:172; Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*, p. 802; Watts, pp. 8-9, 19, 27, 54; Allen, pp. 129-33; Douglas Stuart, *Hosea-Jonah*, pp. 403-4, 416; Thomas J. Finley, *Joel, Amos, Obadiah*, p. 340-42; Billy K. Smith, "Obadiah," in *Amos, Obadiah, Jonah*, p. 172; David W. Baker, *Obadiah, Jonah, Micah: An Introduction and Commentary*, p. 23; Carl E. Armerding, "Obadiah," in *Daniel-Minor Prophets*, vol. 7 of *The Expositor's Bible Commentary*, p. 337; Frank E. Gaebelien, *Four Minor Prophets: Obadiah, Jonah, Habakkuk, and Haggai*, pp. 13, 28; G. Herbert Livingston, "Obadiah," in *The Wycliffe Bible Commentary*, p. 839; Roland K. Harrison, *Introduction to the Old Testament*, pp. 898, 902; John Bright, *A History of Israel*, pp. 356, 417; Robert B. Chisholm Jr., *Interpreting the Minor Prophets*, p. 110; idem. "A Theology of the Minor Prophets," in *A Biblical Theology of the Old Testament*, p. 418; idem, *Handbook on the Prophets*, p. 403; *The New Scofield Reference Bible*, p. 939; Waltke, p. 845; Paul R. Raabe, *Obadiah*, pp. 51, 55.

⁴ E.g., Keil, 1:341-49; Arno C. Gaebelien, *The Annotated Bible*, 2:3:144; Walter L. Baker, "Obadiah," in *The Bible Knowledge Commentary: Old Testament*, p. 1454; Hobart E. Freeman, *An Introduction to the Old Testament Prophets*, p. 136; Archer, pp. 299-303; Leon J. Wood, *The Prophets of Israel*, pp. 262-64; Eugene H. Merrill, *Kingdom of Israel: A History of Old Testament Israel*, p. 382; Walter C. Kaiser Jr., *Toward an Old Testament Theology*, p. 186; Edward J. Young, *An Introduction to the Old Testament*, p. 277; Charles H. Dyer, in *The Old Testament Explorer*, pp. 765-66; Warren W. Wiersbe, "Obadiah," in *The Bible Exposition Commentary/Prophets*, p. 371; Kenneth G. Hanna, *From Moses to Malachi*, pp. 459-62. See especially Jeffrey Niehaus, "Obadiah," in *The Minor Prophets*, pp. 496-502.

⁵ John N. Oswalt, "Is There Anything Unique in the Israelite Prophets?" *Bibliotheca Sacra* 172:685

편의를 위해 그리고 그들이 길을 잃지 않도록하기 위해 12개의 소예언서를 모두 한 두루마리에 넣었습니다. 히브리어 성경에 등장하는 순서는 기본적으로 연대순이며, 이 순서는 영어 번역본을 포함한 이후의 구약성경 번역에서도 계속 유지되었습니다. 따라서 옛날의 유대인들은 오바다서를 초기 예언서 중 하나로 간주했다는 결론을 내릴 수 있습니다.

그러나 그 순서가 완전히 연대순은 아닙니다. 호세아는 포로기 이전의 소예언서 중 가장 긴 책이기 때문에 가장 앞에 놓인 것으로 보입니다. 비슷한 주제나 단어가 반복되는 것도 순서에 영향을 미친 것으로 보이는데, 포로기 이전 소예언서 중 두 번째로 긴 아모스가 아닌 요엘이 호세아의 뒤를 잇고 있기 때문입니다. 앨런(Allen)은 오바다서를 "아모스 9장 12절에 대한 가상 주석으로 볼 수 있기 때문에"¹, 그리고 스튜어트(Stuart)는 오바다가 예언서에서 자주 사용되지 않는 하나님의 성호인 "주 하나님"(아도나이 야훼, 1절)을 사용했고 아모스도 그 성호를 사용했기 때문에, 오바다가 아모스를 뒤따를 수 있다고 제안했습니다.²

"히브리어 성경에서 열두 예언서를 배열할 때 전체적인 순서를 결정한 것으로 보이는 연대기적 원칙은 다음과 같습니다: (1) 앗시리아 시대의 예언자들을 먼저 배치하고(호세아~나훔), (2) 그 다음 바빌론 시대의 예언자들(하박국, 스바냐), (3) 포로기 이후 페르시아 시대의 세 예언자(학개, 스가랴, 말라기)로 시리즈를 마무리했습니다."³

오바다의 연대에 관한 세 번째 단서는 한 예언자가 다른 예언자에게 의존했다는 증거입니다. 오바다 1-6절과 예레미야 49:9, 14-17, 그리고 오바다 10-18절과 요엘 1:15, 2:1, 32, 3:3-4, 17, 19 사이에는 유사점이 있습니다.⁴ 또한 오바다 9, 10, 14, 18, 19절

(January–March 2015):67–84 참조.

¹ Allen, p. 129. Cf. B. K. Smith, p. 180.

² Stuart, p. 416. 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)

³ Freeman, p. 135. 또한 Greg Goswell, "The Order of the Books in the Hebrew Bible," *Journal of the Evangelical Theological Society* 51:4 (December 2008):673–88 참조.

⁴ Niehaus, p. 501. 예레미야에 대한 오바다의 우선순위 번호에 대해서는, E. B. Pusey, *The Minor Prophets*, 1:345–50; Raabe, p. 22–31 참조.

과 아모스 1:2, 6, 11-12, 9:13 사이에는 유사점이 있습니다.¹ 그러나 이 모든 경우에서 오바다가 다른 예언자들을 언급했는지, 그들이 오바다를 언급했는지, 다른 공통된 출처에 의존했는지, 아니면 성령께서 각 예언자를 독립적으로 인도하여 비슷한 용어로 자신을 표현했는지를 판단하는 것은 실제로 불가능합니다.

다행히도 이 예언의 정확한 날짜를 알아내는 것은 이 예언을 이해하는 데 중요하지 않습니다.

기록 장소 및 청중

오바다의 관심사는 에돔 사람들이 예루살렘을 침공한 것에 대해 기뻐하는 것이었으므로, 이 예언자는 남 유다 왕국에 살았을 가능성이 가장 높아 보입니다. 대부분의 학자들이 이에 동의합니다.

오바다의 관심사는 예루살렘이었고, 그가 유다에 살았을 가능성이 높기 때문에 그의 예언을 받은 최초의 사람들은 아마도 유다 주민이었을 것입니다.

역사적 배경

에돔 족속은 에서의 후손으로, 창세기에서 잃은 호리 족속(후리아인들이라고도 함)을 몰아낸 족속입니다. 호리 족속과 아모리 족속은 가나안의 원주민이었습니다.

왕정 시대에 다윗은 에돔을 점령하여 주둔군을 주둔시키고 에돔을 속국으로 만들었습니다(대상 18:12-13). 솔로몬은 나중에 에돔 근처 유다 남부에 항구 도시 에시온게벨(엘랏, 왕상 9:26-28)를 개발했습니다. 에돔 왕가의 일원이었던 하닷은 솔로몬에 반대하여 이집트에 망명 정부를 세웠습니다(왕상 11:14-17). 그러나 유다는 여호사밧 왕이 에돔에 총독을 두는 동안에도 여전히 에돔을 통치했습니다(왕상 22:47-48). 에돔은 주전 845년에 여호사밧의 아들 여호람에게 반란을 일으켜 유다로부터 자유를 얻었습니다(왕하 8:20-22, 대하 21:8-10, 16-17). 유다의 아마샤 왕은 주전 790년에서 770년

¹ Pusey, 1:348-49 참조.

사이에 에돔을 부분적으로 탈환했습니다(왕하 14:7). 유다의 웃시야 왕은 에시온게벨 항구를 탈환했습니다(왕하 14:21-22). 나중에 아람(시리아)이 유다로부터 에시온게벨을 되찾았습니다(왕하 16:5-6). 그 후 에돔 사람들이 반란을 일으켜 유다를 두 번째로 공격했는데, 유다의 아하스 왕이 통치하던 때였습니다(대하 28:17). 마지막으로 느부갓네살 왕이 유다를 공격했을 때 에돔 사람들은 바빌로니아를 도왔습니다(시 137:7; 렘 49:7-22; 겔 25:12-14; 35:1-15).¹

바빌로니아가 유다와 유다의 동맹국이었던 에돔을 침공한 후, 나바테아 아랍인들은 수도 셀라(헬리어 페트라[Petra])를 점령하고 남은 에돔 사람들을 남부 유다로 강제 이주시켜 정착하게 했습니다. 기원전 4세기 알렉산더 대왕이 가나안을 정복한 후 그리스인들은 이 지역을 이두메아라고 명명하고 주민들을 이두메아인이라고 불렀습니다.

로마인들이 그리스인들을 대신해 가나안의 지배 세력이 된 후, 이두메아인들에게도 어느 정도의 주권을 허용했습니다. 예수 그리스도께서 태어나셨을 때, 팔레스타인을 통치하던 헤롯 대왕은 이두메아인이었습니다. 이두메아인들은 나중에 유대인들과 함께 서기 68-70년에 로마인들에게 반란을 일으켰으나 패배하여 흩어져 더 이상 민족으로 존재하지 않게 되었습니다. 이것은 그들 민족에 대한 오바다의 심판에 대한 예언이 성취된 것이었습니다. 요약하자면, 에돔의 이스라엘에 대한 적대 역사는 길고 일관적이었습니다.

목적과 고유성

오바다는 에돔에 대한 하나님의 심판이 임박했음을 알리고 이스라엘 백성에게 하나님이 약속하신 미래를 상기시켜 희망을 주기 위해 글을 썼습니다.

"이방 민족에 대한 예언적 신탁은 비록 파멸의 언어로 가득 차 있지만, 하나님의 백성을 향한 희망의 메시지도 내포하고 있습니다. 이러한 예언은 공격받는 국가의 멸망이 예상되는 가운데 회복되고 정화된 이스라엘이 하나님의 모든 심은 꽃으로 다시

¹ 유다와 이스라엘의 통치자 연대기 도표는 이 노트 끝에 있는 부록을 참조.

한 번 꽃을 피울 수 있는 길이 열릴 때를 고대합니다. 오바다의 메시지는 이 패턴에 부합하며 어떤 면에서는 이 패턴을 대표하기도 합니다."¹

"다른 예언서에서는 한 이방 국가에 대한 하나의 신탁에 불과했던 것이 오바다에서는 하나의 독립된 책이 되었습니다."²

대부분의 성경학자들은 에돔을 이스라엘과 야훼를 대적하는 모든 세력의 유형이자 대표로 간주합니다.³ 일부 학자들은 또한 에돔을 '육체'의 한 유형으로 보고 오바다를 그 육체에 대한 궁극적인 멸망의 예언으로 보고 있습니다.⁴

"어떤 의미에서 오바다는 모든 기록예언자들의 메시지의 축소판입니다."⁵

"에돔은 ... 처음부터, 즉 출애굽 이후부터 끝날 때까지, 즉 유배 이후까지 끈질기고 오히려 지속적으로 적대적이었습니다. 이러한 요인만으로도 이 작은 민족이 외국에 대한 예언적 신탁에서 정기적으로, 심지어 두드러지게 언급되기에 충분할 것입니다. 그러나 에돔이 적국으로서 두드러진 것은 이스라엘의 형제 국가라는 역사적 위치(창 25장) 때문에 더욱 주목할 만합니다. 따라서 에돔이 이스라엘의 적들 사이에서 두드러지게 부각되어 사실상 모든 적들의 패러다임으로 작용할 수 있었던 요인은 적어도 세 가지입니다: (1) 겔 35:5에서 암시된 것과 같은 그 적대감의 엄청난 연대기적 길이, (2) 그 적대감의 일관성과 강도(오바다 10-14절에서 처럼), (3) 그 적대감의 '반역적' 성격(아모스 1:11에서 처럼). 이러한 특성을 공유한 민족은 없었습니다."⁶

"... 고대 비강대국 중에서 (즉, 이집트, 앗시리아, 바빌론을 제쳐두고) 에돔은 이방 민족들에 대한 별도의 신탁(사 21:11-12; 렘 49:7-22; 겔 25:12-14, 35; 암 1:11-12; 오바다; 말 1:2-5 등 7건)과, 예언서에서 짧게 또는 지나가는 적대적 언

¹ Stuart, p. 408. 단락 구분 생략됨. 또한 Kaiser, p. 187; and Finley, p. 351 참조.

² Longman and Dillard, p. 438.

³ E.g., Archer, p. 302. Cf. v. 15.

⁴ E.g., J. Sidlow Baxter, *Explore the Book*, 4:142-43; Charles Lee Feinberg, *Joel, Amos, and Obadiah*, p. 124.

⁵ W. Baker, p. 1453.

⁶ Stuart, p. 404. 에돔과 이스라엘의 관계에 대한 개요는 Finley, pp. 345-48 참조. 대부분의 주석과 성경 백과사전에는 에돔의 역사에 대한 요약이 포함되어 있다.

급(사 11:14; 렘 25:21; 애 4:21; 율 3:19 등 4건)에서 다른 어떤 민족보다 더 많이 언급된 대상입니다."¹

"에돔은 다른 어떤 민족보다 후기 예언서에서 더 많은 주목을 받고 있습니다: 이사야, 예레미야, 에스겔, 요엘, 아모스, 오바다, 말라기 [즉, 16개 본문: 사 11:14; 21:11-12; 34; 63:1-6; 렘 9:25-26; 25:21; 27; 49:7-22; 겔 25:12-14; 32:29; 35-36; 율 3:19; 암 1; 9:12; 오바다; 말 1]. 그러나 이것이 에돔 신탁이 다른 민족에 대한 신탁보다 더 많은 공간을 차지한다는 것을 의미하지는 않습니다. ... 이 사실만으로도 예언자들이 다른 어떤 민족보다 에돔을 더 미워했다고 주장함으로써, 사건을 과장하지 않도록 주의해야 합니다."²

성경에는 강대국을 제외한 다른 어떤 적대 국가보다 에돔에 대한 언급이 더 많습니다.

"에돔 사람들은 이스라엘 역사에서 일관되게 적대적인 역할을 했기 때문에 '이방민족에 대한 신탁'이라는 예언 문학 범주에는 에돔에 대한 심판에 대한 예언이 포함될 수 밖에 없었습니다. 실제로 구약에서 에돔은 '적대적인 민족'에 대한 일종의 환유가 됩니다."³

환유(Metonymy)는 작가가 한 사물(에돔)의 이름을 그것과 연관되거나 암시하는 다른 사물(모든 이스라엘의 적들)에 사용하는 비유적 표현입니다.

에돔은 작은 오바다서의 주제이며, 앗시리아는 더 큰 책인 나훔서의 주제입니다. 앗시리아 역시 요나서의 주제이지만 요나는 앗시리아 국가 전체보다는 수도인 니느웨에 초점을 맞추고 있습니다.

신약 성경 기자들은 오바다서를 인용하거나 암시하지 않았습니다.

다른 모든 예언서와 마찬가지로 하나님의 언약에 대한 언급은 중요한 배경을 형성합니

¹ Stuart, p. 404. 이 저자는 405-6쪽에서 예언자들이 언급한 모든 민족과 그 민족들에 대한 예언의 위치가 표시된 유용한 표를 제공함.

² Raabe, p. 33.

³ Stuart, p. 421. Cf. Judg. 5:4; Isa. 63:1-6.

다. 고대 근동 지역에 살았던 사람들은 국가들이 서로 맺은 언약, 언약에 충실할 때 주어지는 축복, 언약에 불충실할 때 주어지는 저주에 대해 잘 알고 있었습니다. 이러한 인생관은 모든 예언서에서 매우 두드러지게 나타납니다.

개요

- I. 에돔에 다가오는 심판 1-9절
 - A. 신탁의 서론 1절
 - B. 에돔의 방벽이 무너짐 2-4절
 - C. 에돔의 보물이 약탈당함 5-7절
 - D. 에돔의 지도층이 멸망당함 8-9절
- II. 유다에 대한 에돔의 범죄 10-14절
 - A. 혐의의 진술 10절
 - B. 혐의에 대한 설명 11-14절
- III. 이스라엘의 주권 회복 15-21절
 - A. 에돔과 열방에 대한 심판 15-18절
 - B. 이스라엘의 에돔 점령 19-21절

많은 유능한 주석가들은 오바다서가 고대 근동에서 흔히 볼 수 있었던 언약 소송 형식을 따르고 있다고 믿었습니다.¹ 다른 많은 예언자들도 사용했던 이러한 유형의 메시지에는 특정한 공식 같은 부분이 있습니다. 가장 기본적으로 심판 장면에 대한 설명과 판사의 연설이 있습니다. 이 연설에는 일반적으로 피고인에 대한 연설(고소에 근거한 질책과 피고인에게 방어권이 없다는 진술 포함), 유죄 선고, 형량 선고 등이 포함됩니다. 니하우스(Niehaus)는 언약 소송으로서의 오바다서에 대해 다음과 같이 개요를 구성했습니다.

¹ 예를 들어, Herbert B. Huffmon, "The Covenant Lawsuit in the Prophets," *Journal of Biblical Literature* 78 (1959):285-95 참조.

- I. 제목 (1a)
- II. 심판 장면에 대한 설명 (민족들이 전투를 위해 일어남, 1b)
- III. 판사의 연설 (2-21)
 - A. 세 문장 (2-9)
 - 1. 첫 번째 문장 (2-4)
 - 2. 두 번째 문장 (5-7)
 - 3. 세 번째 문장 (8-9)
 - B. 세 가지 유죄 선언 (10-14)
 - 1. 첫 번째 선언 (10)
 - 2. 두 번째 선언 (11)
 - 3. 세 번째 선언 (12-14)
 - C. 열방에 대한 판결 (15-16)
 - D. 회복의 약속 (17-21)

메시지

이 책이 단 한 장으로 구성되어 있다는 사실만으로도 그 중요성을 알 수 있습니다. 이 책이 중요하지 않았다면 하나님께서 보존하지 않으셨을 것이고 오래 전에 사라졌을 것입니다. 또한 이 책의 짧은 길이는 그 메시지를 발견하는 우리의 과제를 간단하게 해 줍니다. 다른 모든 성경과 마찬가지로 이 책에도 수세기 전의 독자들뿐만 아니라 오늘날의 우리에게도 중요한 메시지가 담겨 있습니다.

오바다서는 야곱과 에서의 후손인 이스라엘 민족과 에돔 민족 사이에 벌어진 형제 경쟁과 민족적 반목의 정점을 보여줍니다. 이 두 소년과 그 후손들 사이의 갈등은 그들이 태어나기도 전에 시작되었습니다. 갓난아기들은 어머니 리브가의 뱃속에서 몸부림쳤습니다(창 25:22). 이 갈등을 설명하면서 하나님은 야곱을 "사랑"하셨지만 에서를 "미워"하셨다고 말씀하셨습니다(말 1:2-3). 사랑과 미움이라는 용어는 두 아들에 대한 하나님의 선택적 목적을 반영합니다. 하나님께서 야곱을 사랑하지만 에서를 미워한다고 말씀하신 것은 에서를 축복하기로 선택하지 않은 방식으로 야곱을 축복하기로 선택

하셨다는 뜻입니다. 이 말씀은 차이를 더 명확하게 하기 위해 정반대를 표현한 것입니다. 구약성경에서 하나님은 종종 누군가를 축복하기로 선택했다고 말씀하시고 싶으실 때, 그 사람을 사랑한다고 말씀하셨습니다. 이것은 고대 근동의 언약 용어였으며, 당시 그 지역 사람들은 사랑과 미움에 이러한 의미가 있음을 이해했습니다.

야곱의 혈통은 마침내 예수 그리스도를 낳았습니다. 에서의 혈통은 헤롯 왕조를 낳았습니다. 예수님과 헤롯 왕은 모두 유대인의 왕이었습니다. 예수님은 비록 한 번 그에게 메시지를 보내셨지만(눅 13:32), 헤롯 안티파에게 질문을 받았을 때에 그에게 말씀하신 적이 없습니다. 이것은 그들 사이에 존재했던 적대감을 보여주었습니다. 이러한 적대감은 에돔 족속과 이스라엘 민족 사이의 관계를 일관되게 표시했습니다.

에서가 오바다서의 전면에 등장하고 야곱이 배경에 등장합니다. 야곱과 그의 후손들은 고통과 징계를 겪었고, 그들의 궁극적인 운명은 회복과 유용성입니다. 에서와 그의 후손들은 교만하고 반항적이며 도전적이었고, 그들의 종말은 궁극적인 멸망이었습니다. 아이러니하게도 원래 야곱은 더 매력적이지 않은 성격이었고 에서가 더 매력적이었습니다.

그러나 하나님께서는 두 사람의 선택을 고려하여 두 사람의 삶에서 자신이 원하시는 것을 이루시기 위해 자연적인 것을 무시하셨습니다. 하나님의 주권과 인간의 선택은 서로 너무 밀접하게 얽혀 있어서 분리할 수 없습니다. 성경은 일관되게 두 가지를 인간사의 과정에서 실제적이고 중요한 요소로 제시합니다.

오바다서는 에서의 후손인 에돔의 멸망에 관한 이야기를 들려줍니다. 또한 하나님께서 에돔이 상징하고 대표하던 모든 것을 멸망시키실 것임을 보여줍니다. 에돔은 에서를 민족 기준으로 투영한 것입니다. 오바다서에서 우리는 에서의 본질적인 악, 그 악의 극치, 그리고 그 악의 필연적인 결과를 볼 수 있습니다. 그러나 우리는 구약성경에서 종종 에돔 민족을 대표하는(환유적 의미로) 에돔에서 가장 주목할 만한 지리적 특징인 세일 산, 즉 "에서의 산"(8, 9, 19, 21절)에서도 한 줄기 희망의 빛을 볼 수 있습니다.

에서와 에돔의 본질적인 악은 교만입니다. 이는 3절에 잘 드러나 있습니다. "바위 틈에 거하며 높은 곳에 사는 자여 네가 중심에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느

나 하니 너의 중심의 교만이 너를 속였도다". 에돔 족속은 나중에 페트라로 알려진 고대 셀라 근처의 바위가 많고 은둔적인 지역에 살았습니다. 나중에 에돔 족속을 몰아낸 아라비아 사람 나바테아인들은 실제로 페트라를 단단한 바위로 조각했습니다.

나바테아인들이 점령하기 전에 이 지역을 점령했던 에돔 족속의 거주지는 그들에 대해 많은 것을 말해줍니다. 그들은 자립적인 고립주의자였고 맹렬하게 독립적이었습니다.

"이러한 자급자족은 고대 무역의 주요 경로 중 몇 개에 속하는 국가의 위치 때문에 더욱 심해졌습니다."¹

어떤 면에서 에돔 사람들은 우리 시대의 생존주의자들과 비슷했습니다. 그들은 혼자 있기를 선호했습니다. 그들은 다른 사람들을 불신했습니다. 그들은 자신의 운명을 스스로 통제하기를 원했습니다. 그들은 광야의 일부로 피신하여 모든 적으로부터 자신을 방어할 수 있다고 생각했습니다. 그리고 그들은 매우 교만했습니다.

교만은 다루기 가장 어려운 죄 중 하나입니다. 거짓말, 도둑질, 간음 및 기타 노골적인 죄는 다루기가 훨씬 쉽습니다. 반면에 교만은 우리가 충분히 영리하다면 다른 사람에게 들키지 않고도 실천할 수 있는 죄입니다. 사실, 우리는 교만하면서도 자신도 모르는 사이에 교만해질 수 있습니다. 교만은 더 많은 명백한 죄가 자라나는 뿌리입니다. 교만은 하나님 없이도 나(또는 우리)가 잘 살 수 있다고 생각하는 태도입니다. 에돔 사람들은 우상을 섬겼고 참되고 살아 계신 하나님께 엎드리지 않았습니다. 에돔 사람들은 자신들이 무적이라고 생각했습니다.

에서도 하나님의 약속은 필요 없었고, 그의 후손들도 하나님 없이도 잘 살 수 있다고 생각했습니다. 신약성경은 에서를 "불경한 사람"(godless, 히 12:16)이라고 부르는데, 문자 그대로는 "성전을 대적하는 사람"입니다. 불경한 사람은 자신의 동물적 능력을 자랑하고 그 욕구를 충족시키기 위해 살기 때문에 영적인 것에는 관심이 없습니다. 극도로 교만한 사람은 하나님과 무관한 것처럼 행동하며 기도하지도 않고, 예배하지도 않고, 천국을 생각하지도 않습니다. 물론 그리스도인들도 이렇게 살 수 있습니다.

¹ G. A. Smith, 2:180.

에돔 사람들은 독수리처럼 등지를 높이 지어 별들 사이에 있는 것처럼 보였습니다(4절). 독수리는 성경에서 종종 신에 비유됩니다. 에돔 족속의 경우, 그들은 스스로를 신격화하여 신으로 삼았습니다. 그들은 에돔 광야의 절벽 높은 곳에 집을 지음으로써 위험과 적으로부터 자신을 보호할 수 있다고 생각했습니다. 그러나 하나님은 그들을 무너뜨리실 것이라고 말씀하셨습니다(4절).

교만이 에돔의 본질적인 죄였다면 폭력은 그 죄의 가장 극명한 표현이었습니다. 에돔 사람들은 자기 자신을 보호할 뿐만 아니라 다른 사람을 학대하고 다른 사람에게 해를 끼칠 때 기뻐했습니다. 10절과 11절은 "네가 네 형제 야곱에게 행한 포학을 인하여 수욕을 입고 영원히 멸절되리라 네가 멀리 섰던 날 곧 이방인이 그의 재물을 녹탈하며 외국인이 그의 성문에 들어가서 예루살렘을 얻기 위하여 제비뽑던 날에 너도 그들 중 한 사람 같았었느니라"고 말합니다. 에돔 사람들은 형제 이스라엘 사람들이 고통당하는 것을 보고도 안일하게 아무것도 하지 않았을 뿐 아니라 심지어 기뻐하며 그 고통을 더했습니다.

이스라엘 사람들은 야훼에 대한 믿음을 대표했습니다. 그들은 이 이상(ideal)을 지지했습니다. 비록 그들이 일관된 증언을 하지 못한 것은 인정하지만 그럼에도 불구하고 그들은 야훼를 계속 믿고 그분을 따랐습니다. 이스라엘 백성에 대한 에돔 족속의 부자연스러운 폭력은 이스라엘 백성 자신뿐만 아니라 이스라엘 백성이 상징하는 것에 대한 그들의 증오심을 드러냈습니다. 그래서 이스라엘 백성이 고통을 당할 때 에돔 사람들은 기뻐했습니다. 육신적으로는 이스라엘 백성의 형제였지만, 그들은 이스라엘 백성이 추구하는 것들로 인해 일관되게 그들을 반대했습니다. 예를 들어, 에돔 족속은 이스라엘 백성이 약속의 땅으로 가는 길에 자신들의 영토를 통과하는 것을 허용하지 않았습니다.

하나님의 백성에 대한 폭력으로 이어지는 이러한 경건하지 못한 교만의 결과는 하나님의 보복입니다. 에돔 사람들은 자신들이 안전하다고 생각했지만(4절), 하나님께서는 그들을 무너뜨리실 것이라고 말씀하셨습니다(4절). "주가 말하노라, 그 날에 내가 에돔에서 지혜 있는 자를 멸하며 에서의 산에서 지각 있는 자를 멸하지 아니하겠느냐? 데만아 네 용사들이 놀랄 것이라 이로 인하여 에서의 산의 거민이 살륙을 당하여 다 멸절

되리라"(8-9절). 에돔 사람들이 무시해도 된다고 생각했던 하나님께서 그들을 찾아오셔서 멸하실 것입니다. 하나님은 독수리보다 높으신 분입니다. 그분은 에돔 사람들이 어리석게도 안전을 위해 신뢰했던 산들을 지으신 분이십니다.

하나님께서서는 에돔 사람들이 세운 계획을 무효화하셔서 에돔 사람들을 멸망시키실 것입니다. "너와 약조한 자들이 다 너를 쫓아 변경에 이르게 하며 너와 화목하던 자들이 너를 속이고 이기며"(7절). 에돔 사람들도 자신들의 안전을 위해 하나님보다 다른 민족들을 신뢰했습니다. 그러나 주님께서서는 에돔이 신뢰하는 그 대상들을 사용하여 에돔을 멸망시키실 것입니다. 그분은 종종 직접 개입하지 않으시고 사람들이 의지하는 거짓 신들을 사용하십니다. 불경건한 동맹국은 결국 적으로 변합니다. 예를 들어, 범죄자들은 때때로 자신의 형량을 줄이기 위해 다른 범죄자들의 기소를 위한 증인이 되기도 합니다.

언제나 그렇듯이 하나님께서는 시적인(탈리온적인¹) 심판으로 에돔을 다루실 것입니다. (J. 시들로 백스터[Sidlow Baxter]는 오바다를 "시적 정의의 예언자"라고 부름²) 그들은 그들이 심은 대로 거둘 것입니다(참조, 갈 6:7-8). 에서가 육신에 심은 것은 결국 육신이 에돔 족속을 멸망시키는 도구가 되었습니다. 하나님께서는 "너의 행한 대로 너도 받을 것인즉"(15절)고 말씀하셨습니다.

그러나 이 예언은 에돔의 멸망에 대한 약속으로 끝나지 않습니다. 이 예언은 이스라엘의 마지막 승리와 이스라엘의 하나님에 대한 옹호로 끝납니다. 오바다는 우선 멸시받던 이스라엘이 교만한 적으로부터 구출될 것이라고 예언했습니다. "야곱 족속은 불이 될 것이요 요셉 족속은 불꽃이 될 것이며 에서 족속은 초개가 될 것이라"(18절). "구원자들이 시온 산에 올라와서 에서의 산을 심판하리니"(21절). 그러면 "왕국이 주께 속하리라"(21절).

세상 사람들과 믿음의 사람들 사이의 갈등은 여전히 계속되지만 결국 그 왕국은 주님의 왕국이 될 것입니다. 이것은 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오셔서 의의 통치를

¹ 동해 복수법(눈에는 눈, 이에는 이로 갚는 복수법)-역자 주

² Baxter, 4:140.

세우실 때 일어날 것입니다. 그분은 그분의 백성의 모든 교만하고 폭력적인 적대자들과 그들이 옹호하는 모든 것을 무너뜨리실 것입니다.

에돔 족속은 신약성경의 용어를 사용하자면 이스라엘의 가장 "육체적인" 적이었습니다. 그러므로 이 책은 에돔 족속뿐만 아니라 역사상 하나님의 백성의 모든 원수들의 궁극적인 운명을 우리에게 보여줍니다. 우리가 구약성경에 이 작은 책을 가지고 있는 것도 바로 그런 이유 때문입니다. 교회는 그것의 에돔 족속을 갖고 있습니다. 그리스도인도 그만의 에돔 족속을 갖고 있습니다. 이 책은 우리에게 희망을 줍니다. 하나님은 오바다의 예언을 성취하기 위해 역사적인 에돔 족속을 이미 멸망시킨 것처럼 결국 모든 에돔 족속을 멸망시키실 것입니다.

이 책은 또한 그리스도인 독자들이 자신의 마음을 돌아보도록 도전합니다: 나는 어떤 사람인가? 나는 에서와 같은 사람인가, 아니면 야곱과 같은 사람인가? 야곱은 완벽하지는 않았지만 하나님은 그를 이스라엘, 즉 하나님과 함께 하는 통치자로 변화시켰습니다. 이 형제들과 그 뒤를 이은 민족들의 차이점은 야곱은 미래에 대한 하나님의 약속을 소중히 여겼지만 에서는 당장 기분이 좋아지는 즉 한 그릇을 더 선호했다는 것입니다.

야곱은 영적인 것을 소중히 여겼고 에서는 육신적인 것을 소중히 여겼습니다. 여러분의 삶의 방식, 시간을 보내는 방식, 가는 장소, "어울리고 싶어 하는" 사람들이 여러분이 소중히 여기는 것에 대해 무엇을 말해주고 있습니까? 당신은 의식적으로 영원의 가치를 염두에 두고 살고 있습니까, 아니면 단순히 현재를 위해 살고 있습니까?

하나님께서서는 압복에서 야곱에게 하셨던 것처럼(창 32:24-32), 그리고 야곱의 후손들의 역사 속에서 그들에게 하셨던 것처럼 야곱을 장작헛간으로 데려가실 것입니다. 그러나 그분은 우리를 위한 미래를 갖고 계시고, 그 미래를 위해 우리를 준비시키려고 하시기 때문에 자신의 백성을 징계하실 것입니다. 그분은 이 세상의 에서들을 훈련시키는 것에 신경쓰지 않으십니다. 그분은 그들이 물질적으로 성공하고, 안전한 등지를 짓고, 독수리처럼 날아오르고, 자신들만의 신이 되고, 믿는 자들에게 코를 막고 심지어 폭력적으로 핍박하도록 허락하실지 모르지만 결국에는 그들을 벌하실 것입니다.

몇몇 에돔 사람들은 전형적인 에돔의 생활 방식을 버리고 야훼를 믿으며 이스라엘로 이주하여 하나님의 백성의 일원이 되었습니다. 이스라엘의 모든 이교도 이웃민족에서 온 소수의 사람들이 그렇게 했습니다. 모압 여인 룯이 그 대표적인 예입니다. 따라서 누구에게나 희망은 있습니다. 회개할 시간이 있는 한 개인에게 심판은 피할 수 없는 것이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 에돔 족속은 민족으로서 하나님의 심판을 받아 멸망하고 말았습니다.

오바다서를 연구하는 많은 학자들은 이 책이 구약성경의 모든 예언서의 핵심 메시지를 요약한 책이라고 지적합니다. 이 책은 모든 예언서 뒤에 숨어 있는 중요한 문제, 즉 교만을 다루고 있습니다. 교만은 아마도 모든 그리스도인이 다루어야 할 가장 큰 문제일 것입니다. 우리는 하나님이 교만을 어떻게 바라보시는지 기억해야 하며, 이 책은 우리에게 그것을 상기시켜 줍니다¹.

¹ G. Campbell Morgan, *Living Messages of the Books of the Bible*, 1:2:213-25으로부터 각색함.

해설

I. 에돔에 다가오는 심판 (1-9절)

이 예언의 이 부분은 서론으로 시작하여 에돔의 멸망을 세 가지 방법으로 묘사합니다.

A. 신탁의 서론 (1절)

이 구절은 구약 예언서 중 가장 짧은 제목인 이 책의 제목과, 에돔에 대한 주님의 판결을 요약한 내용을 담고 있습니다. 이 계시는 선지자에게 환상(Heb. 하존[hazon]; 참조, 삼상 3:1, 사 1:1, 나 1:1)으로 임했습니다.

"환상은 일반적인 시야와 보이는 것들로부터 뚜렷하게 구별되어야 합니다. 그것은 영감의 결과이며, 하나님께서 친히 주신 것이기 때문에 독특한 의미를 갖는 것으로 이해됩니다."¹

이 환상은 "야훼의 종" 또는 "야훼를 경배하는 자"를 의미하는 이름을 가진 예언자 오바다에게 나타났습니다. 이 주석의 서론에서 언급했듯이 오바다에 대해서는 그의 이름 외에는 알려진 것이 없습니다. 우리는 이 책에 나오는 여러 단서들을 통해 그가 언제 어디서 살았고 사역했는지 유추해야 합니다.

"주 하나님께서 이같이 말씀하셨다"는 구절은 예언서에서 흔히 볼 수 있는 문구입니다. 이는 해당 신탁이 선지자 자신의 상상력에서 비롯된 것이 아니라 하나님의 마음에서 비롯되었다는 강력한 주장입니다(참조, 벧후 1:20-21). "아도나이(즉, 주권자) 야훼"(참조, 창 2:4 등)는 에돔 민족에 관해 선언하셨습니다. 이것은 주(LORD)에 대한 특이한 칭호(호칭과 이름의 조합)입니다. 이는 이스라엘의 언약의 하나님이 세상과 역사의 주권자임을 나타냅니다.

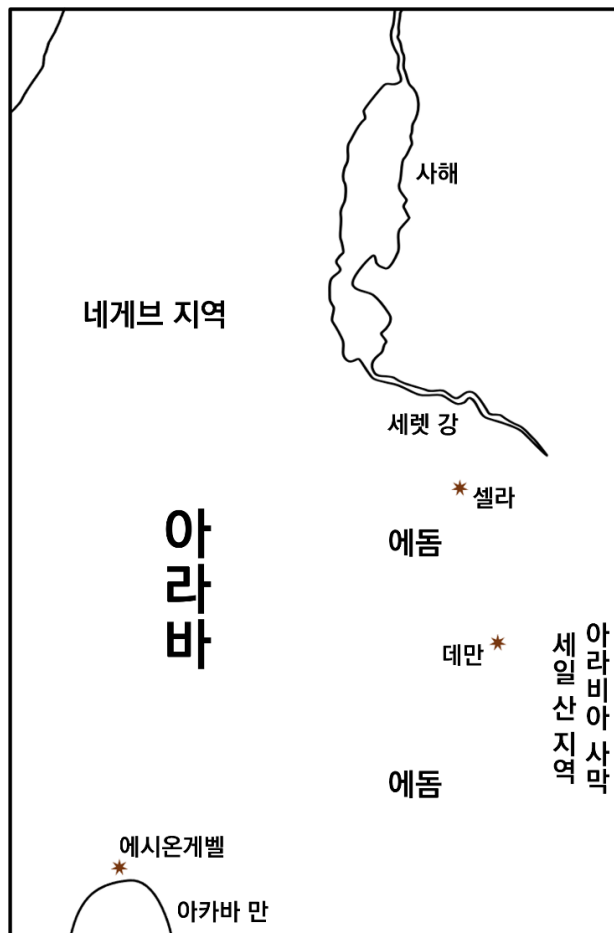
"야훼는 참으로 주님이셨다. 이 예언 전체는 그분의 주권 행사에 관한 한 가지 구체

¹ Watts, p. 42.

적인 예를 제시한다."¹

라베(Raabe)에 따르면, 대부분의 주석가들은 히브리어 전치사 레(*le*)를 "~에 관하여" (concerning)이라는 의미로 해석합니다. 그러나 그는 그것이 "~에게"(to)로 번역되어야 한다고 믿었습니다. 즉, 그는 주님께서 이 예언을 이스라엘 백성이 아닌 에돔에게 말씀하셨다고 믿었습니다.²

에돔은 야곱의 쌍둥이 형제 에서의 후손에서 나와 성장한 민족이었습니다(참조, 창 36:1). 에돔 족속은 사해와 아카바 만 사이의 아라바 동쪽과 세렛강 남쪽, 에시온게벨(엘랏) 북쪽의 영토를 점령했습니다. 동쪽 경계는 아라비아 사막이었습니다. 에돔은 또한 에돔 영토의 북동부에 위치한 유명한 고원인 세일 산의 이름을 따서 세일로 알려졌습니다.³

¹ Ibid., p. 47.

² Raabe, p. 107.

³ 에돔의 다른 지도들을 보려면, Barry J. Beitzel, *The Moody Atlas of the Bible; the Hammond Atlas of*

주님의 소식(메시지)를 들은 사람들은 하나님의 백성이었습니다. 오바다는 그들에게 말하면서 "우리"라는 표현을 사용했습니다. 하나님께서는 주권적으로 그리고 초자연적으로 다른 민족들을 에돔에 대항하여 소환하셨는데, 아마도 자연적인 수단(즉, 에돔을 물리치고 그 영토를 점령하려는 욕망)을 통해 그렇게 하셨을 것입니다. 열방 가운데 보내진 사자(메신저)는 아마도 하나님께서 에돔을 멸망시키려는 열망이 의인화된 것이었을 것입니다. 영적인 관점에서 볼 때 그 욕망은 그분의 사자였습니다. 또는 메신저는 문자 그대로 권위자가 메시지를 전달하기 위해 보낸 사절을 의미 할 수 있습니다.

B. 에돔의 방벽이 무너짐 (2-4절)

2-9절은 세 부분으로 구성되어 있는데, "주가 말하노라"라는 문구가 이를 구분합니다(4, 8절).

2절 야훼께서는 오바다의 청중들을 불러서 그 성품 때문에 이미 멸시를 받고 있는 에돔을 "민족들 중에 작게" 만드실 것이라고 말씀하셨습니다. 즉, 그분은 그들을 더 낮추실 것입니다.

3절 에돔의 국가적 성격의 두드러진 특징은 교만이었습니다. 교만에 해당하는 히브리어(자돈[zadon])는 끓이다(지드[zid])라는 뜻의 동사에서 유래했습니다. 이 단어는 교만을 냄비에 열을 가하면 끓어오르는 물로 묘사합니다. 마찬가지로 교만한 사람은 자신을 밀어 올리지만 속은 비어 있는 거품과 같습니다. 흥미롭게도 에돔 족속의 아버지 에서가 장자의 명분을 낭비하는 장면에서 같은 히브리어 단어가 세 번이나 등장합니다(창 25:27-34).

"... 이 책의 핵심적인 도덕적 교훈을 풀어주는 열쇠는 세 번째 구절에 나오는 이 단어에서 찾을 수 있습니다: '너의 중심의 교만이 너를 속였도다'¹

"교만이란 무엇인가요? 교만에 대한 정의를 내려 보겠습니다: 마음의 교만은

the Bible Lands; 그리고 Yohanan Aharoni and Michael Avi-Yonah, *The Macmillan Bible Atlas*, revised edition 참조.

¹ F. Gaebelien, p. 48.

하나님 없이도 살 수 있다고 선언하는 삶의 태도입니다."¹

"그리스도인들도 교만의 죄에 빠질 수 있습니다. 하나님을 계산에서 제외하기만 한다면, 성경을 소홀히 하는 습관에 빠지기만 한다면, 매일 기도하면서 하나님과 단둘이 있지 않기만 한다면, 그는 하나님과 그분의 뜻을 최우선에 두지 않고 세속적인 기준으로 결정을 내리고 삶을 사는 죄에 빠질 수 있습니다."²

에돔 사람들은 높은 지역, 즉 세일 산에 살았기 때문에 자신들이 다른 사람들보다 우월하다고 생각했습니다. 그들은 군사적으로 유리한 위치를 점령했기 때문에 자신들이 안전하다고 생각했습니다. 사실 그들은 자신들이 무적이라고 생각했습니다.

"에돔의 자연적 국방력은 대단했습니다. 에돔 문명의 주요 중심지는 사해 남동쪽의 좁은 산등성이에 위치해 있었습니다 ... 이 산등성이의 높이는 북쪽 지역 전체에 걸쳐 4,000피트를 넘었고, 남쪽 지역에서는 5,700피트까지 올라갔습니다. 그 높이는 서쪽의 아라바와 동쪽의 사막을 향해 펼쳐지는 협곡으로 인해 더 접근하기 어렵게 되었습니다. ... 이러한 자연 요새 외에도 에돔은 일련의 철기 시대 요새, 특히 땅이 사막으로 더 점진적으로 내려가는 동쪽 국경에서 강력하게 방어되었습니다."³

여기서 바위(Heb. 셀라'*sela*)는 세일 산을 구성하는 화강암과 사암입니다. 셀라는 에돔 마을의 이름이기도 했지만(참조, 열왕기하 14:7), 여기서는 온민족의 산악 고향을 말하는 것 같습니다. 셀라'*(sela)*의 그리스어 번역은 고대 셀라와 매우 가까운 요르단의 현대 도시 이름인 페트라(Petra)입니다.

"셀라'"(*sela*)는 8세기 초 유다가 점령한 에돔 유적지인 셀라(Sela)라는 지

¹ J. Vernon McGee, *Thru the Bible with J. Vernon McGee*, 3:729.

² F. Gaebelin, p. 52. 오늘날의 관점에서 교만의 죄에 대한 저자의 논의(48-52쪽)는 읽어볼 만한 가치가 있다.

³ Armerding, pp. 342-43. 단락 구분은 생략함.

명으로 이해할 수 있습니다(왕하 14:7). 종종 셀라는 나바테아의 후속 수도인 페트라, 특히 페트라의 움 엘-비야라(Umm el-Biyara)와 동일시되어 왔습니다. 그러나 에돔 북부의 부세이라(Buseira, 보스라)에서 북서쪽으로 몇 킬로미터 떨어진 곳에 위치한 키르벳 실(Khirbet Sil')는 또 다른 장소도 제안되었습니다 ... 두 장소 모두 가파른 경사를 가진 고립된 암석 덩어리이며, 각각 쉽게 방어할 수 있는 접근 경로가 하나씩만 있습니다. 고고학적 증거는 아직 이 문제를 해결하지 못했습니다 ..."¹

4절 여기서는 이전 구절에서도 볼 수 있었던 독수리의 모습이 분명해집니다. 에돔 사람들이 별처럼 높이(과장법) "둥지"를 지어도 하나님은 그들을 무너뜨릴 것입니다. 과장법은 강조하기 위해 부풀려 말하는 것입니다. 앗시리아의 산헤립 왕과 아슈르나시르팔 2세 왕은 각자의 연대기에서 자신들의 안보를 자랑하기 위해 같은 모형을 사용했습니다.²

"대부분의 에돔 유적지는 사해 남동쪽의 높은 고원에 위치했으며, 북쪽으로는 깊은 깎여진 와디 엘-하사(Wadi el-Hasa, 성경의 세렛), 서쪽으로는 아라바의 리프트 밸리(Rift Valley), 남쪽으로는 와디 히스마(Wadi Hisma), 동쪽으로는 아라비아 사막의 완만한 경사면과 경계를 이루고 있었습니다. 이 능선은 4,000~5,600피트 높이에 이릅니다. 특히 서쪽의 좋은 위치에서 바라보면 그 높이가 인상적입니다."³

에돔 족속을 '인간적으로' 공격할 수 없었을지는 모르지만, 그들은 '신적으로도' 공격받을 수 없는 존재는 아니었습니다. 그들은 "누가 나를 땅으로 끌어내리겠느냐?"(3절)고 자랑했지만 야훼께서는 "내가 너희를 끌어내리겠다"(4절)고 대답하셨습니다. 그분은 그들의 거품을 터뜨리실 것입니다. 야훼께서 친히 그렇게 하시겠다고 선언하셨습니다.

¹ Raabe, pp. 125-26.

² Daniel D. Luckenbill, *The Annals of Sennacherib*, p. 36; 그리고 Albert K. Grayson, *Assyrian Royal Inscriptions*, 2:122 참조.

³ Raabe, p. 127. '와디'는 우기가 아닐 때에 건조한 계곡, 계곡 또는 수로를 가리키는 아랍어이다.

"에돔은 적그리스도의 유형입니다(사 14:13, 단 8:10, 11:37)."¹

약 400년 후에 기록된 말라기는 당시에도 에돔 족속이 여전히 존재했다고 언급했습니다(말 1:3-4). 주전 312년에 에돔의 수도는 나바테아의 손에 들어갔고, 에돔 사람들은 계속 살았지만 에돔은 민족으로서 존재하지 않게 되었습니다. 그들은 이두메아인으로 알려지게 되었습니다. 헤롯 대왕은 이두메아인이었습니다.

C. 에돔의 보물이 약탈당함 (5-7절)

5-6절 도둑들이 집을 털고 포도 수확꾼들이 포도원을 빼앗았지만, 둘 다 가져가지 않은 것을 조금 남겨 두었습니다. 그러나 야훼께서 에돔을 멸망시키신 일은 너무 완전해서 에돔에는 아무것도 남지 않을 것입니다(참조, 렘 49:9-10). 야훼께서 이스라엘에 남기겠다고 다른 곳에서 약속하신 남은 자들과는 대조적으로 에돔에는 남은 자가 없을 것입니다(사 17:6; 24:13 등). 이 확신을 구성하는 히브리어 단어의 소리는 마치 이스라엘의 애도 소리와 같습니다. 모든 종류의 숨겨진 보물들, 즉 인간적인 것과 물질적인 것은 야훼의 전지전능하신 눈을 피할 수 없습니다(참조, 4절).

7절 에돔의 동맹국들은 자기들의 친구를 배신할 것입니다. 따라서 에돔은 자기 자신을 속일 뿐만 아니라 믿었던 동맹국들도 에돔을 속일 것입니다. 그들은 고대 근동에서 가장 비열한 행위, 즉 언약 파트너와의 언약을 파기하는 행위를 할 것입니다(참조, 시 55:20; 암 1:9). 에돔의 동맹국들은 최악의 적으로 판명될 것입니다: 그들은 에돔이 가장 절실한 때에 에돔을 돕지 않을 것입니다. 이 구절에서 언약의 불충실에 대한 세 가지 병렬적인 묘사는 배신이 확실하다는 것을 보증합니다. 더욱이 이러한 불충실은 에돔 사람들을 완전히 놀라게("매복") 할 것입니다.

"에돔은 군사적으로 약한 나라였고, 인구도 적고 농업 부도 적어 강력한 군

¹ Jamieson, et al., p. 803.

대를 보유할 수 없었습니다. 따라서 유다의 네겅을 공격하고 예루살렘을 약탈할 수 있었던 능력은 더 강력한 국가, 특히 바벨론과의 [종속적이고 복종적인] 동맹에 달려 있었습니다."¹

방금 인용한 작가는 오바다가 바빌로니아가 예루살렘을 패배시킨 후에 기록했다고 믿었습니다.

D. 에돔의 지도층이 멸망당함 (8-9절)

"오바다의 논의는 신적 개입과 인간의 도구성이라는 주제를 잘 엮어내고 있습니다."²

8절 4절에서 "주가 말하노라"라는 구의 반복은 이 심판에서 야훼의 주도권을 다시 한 번 강조합니다. "그 날"은 야훼께서 에돔을 반드시 멸망시키실 구체적인 날, 비록 정의되지는 않았지만 특정한 날을 가리킵니다.

하나님은 에돔의 유명한 지혜자들을 멸하실 것입니다(참조, 왕상 4:30; 욕 1:1; 2:11; 4:1; 15:17-19; 잠 30:1; 31:1; 렘 49:7; 애 4:21; 바룩 3:22-23), 또한 동맹국의 불충실함을 감지하지 못하도록 허용하심으로써 그들의 이해력을 떨어뜨리셨습니다(7절). 그들 또한 자신의 안전을 과대평가 했습니다(3절).

"바빌론과 이집트와의 소통과 유럽과 인도를 오가는 대상들(caravans)을 통해 수집한 정보로 인해 에돔은 지혜로 부러운 명성을 얻었습니다."³

"에서의 산"(참조, 9, 19, 21절)은 하나님께서 에서와 그의 후손들에게 거주하도록 주신 산인 세일 산입니다(신 2:5).

9절 에돔의 "전사들"은 지혜자들(8절) 또는 그 나라의 군인들과 동의어일 수 있습니다. 전사들은 지혜자들과 함께, 두 부분이 전체, 즉 이 경우에는 모든 에돔 사람들을 나타내는 비유적 표현인 메리즘(merism)을 형성합니다. 국가의 주

¹ Stuart, pp. 417-18.

² Finley, p. 362.

³ Feinberg, p. 126.

요 자원인 전사들은 자신감을 갖기보다는 언약의 파트너가 배신했다는 사실을 깨닫고 실망감을 느꼈을 것입니다.

데만은 에돔 중심부(아마도 요르단 남부의 현대 타윌란[Tawilan])의 유명한 성읍이었고¹ 성읍 주변 지역의 명칭이기도 했습니다(참조, 창 36:10-11). 그러나 그 이름은 민족 전체를 의미합니다(환유에 의해). 이 모든 속임수와 파괴의 끝은 에돔의 완전한 종말이 될 것입니다.

II. 유다에 대한 에돔의 범죄 (10-14절)

10절은 2-9절과 관련하여 1절이 했던 것과 같은 방식으로 11-14절이 자세히 설명하는 내용을 요약합니다.

A. 혐의의 진술 (10절)

하나님께서 에돔을 낮추신 이유는 교만 때문만은 아니었습니다. 에돔 사람들은 또한 하나님께서 축복하시기로 작정하신 이스라엘 백성들을 저주했습니다(참조, 창 27:40-41; 출 15:15; 민 20:14-21; 신 2:4; 사 11:17-18; 삼상 14:47-48; 삼하 8:13-14; 왕상 11:15-16; 대상 18:11-13; 시 60편 등). 그렇게함으로써 그들은 하나님의 진노를 불러 일으켰습니다 (창 12:3).² "폭력"(하마스[*hamas*])으로 번역된 히브리어 단어의 의미에는 도덕적 잘못과 물리적 잔인함이 모두 포함됩니다. 이 폭력은 에돔의 "형제" 야곱(즉, 이스라엘인들)에 대한 것이기 때문에 특히 비열했습니다. 결과적으로 큰 수치가 에돔을 덮을 것이고(참조, 2절), 하나님께서는 에돔을 "영원히" 멸하실 것입니다(참조, 9절). 아마도 오바다는 쌍둥이 형제인 에서의 범죄를 더욱 두드러지게 하기 위해 이스라엘에 야곱이라는 이름을 사용했을 것입니다.³

¹ Yohanan Aharoni and Michael Avi-Yonah, *The Macmillan Bible Atlas*, map 155; *Student Map Manual: Historical Geography of the Bible Lands*, map 9-2; Carl G. Rasmussen, *Zondervan Atlas of the Bible*, p. 300.

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. 156 참조.

³ Jamieson, et al., p. 803.

B. 협약에 대한 설명 (11-14절)

11절 하나님께서는 에돔이 "형제"에게 폭력을 행사한 구체적인 사례를 하나 들었지만, 서론에서 설명했듯이 어떤 사례인지는 불분명합니다. 유다에 대한 에돔의 배반은 과거에 특정한 "날"(상황)에 일어났습니다. 마찬가지로, 하나님의 심판은 아직 미래의 특정한 "날"에 임할 것입니다(8절). 성경에서 "날"은 항상 12시간 또는 24시간의 기간을 의미하는 것은 아닙니다. 이 단어는 때때로 더 긴 기간을 의미하기도 하지만, 그것은 시대로 구분할 수 있는 기간을 의미합니다(예: 창 2:4).

에돔 족속의 죄는 이스라엘 백성이 도움이 필요할 때 도와주지 않았다는 것입니다(참조, 눅 10:31-32). 대신 그들은 이스라엘의 침략자가 예루살렘을 약탈하는 것을 냉담하게 지켜보며 즐거워했습니다. 적군이 성문을 통과한다는 것은 도시의 자치권을 상실했다는 것을 의미했습니다.¹

"돌, 뼈, 화살촉, 막대기, 입방체 모양의 점토 덩어리 등 다양한 종류의 작은 물체가 예비뵙기 역할을 할 수 있지만 히브리 명사 고랄(*goral*)은 아마도 작은 돌이나 조약돌을 가리킬 것입니다. 아마도 그 물건들은 어떤 식으로든 표시가 되어 있었을 것입니다."²

하나님께서서는 에돔 사람들이 형제들을 돕지 않았기 때문에 에돔 사람들을 예루살렘의 침략자들과 마찬가지로 유죄로 간주하셨습니다.

"겉모습이 아니라 마음을 보시는 하나님 앞에서는 명백한 죄와 그 죄를 방치하는 내면의 편견 사이에는 도덕적 책임이 거의 구분되지 않습니다(참조, 마 5:21-32)."³

"... 이스라엘 백성은 항상 율법에서 에돔에 대해 우호적이고 형제적인 태도

¹ Niehaus, p. 529.

² Raabe, p. 175.

³ Armerding, p. 348.

를 유지하라는 명령을 받았습니다(신 2:4, 5); 그리고 신 23:7에서도 그가 그들의 형제이기 때문에 에돔 사람을 혐오하지 말라고 그들에게 명령합니다."¹

12-13절 하나님께서는 에돔 족속의 죄를 여덟 번이나 병렬적인 용어로 정죄하심으로 써 그 죄의 심각성을 강조하셨습니다(12-14절). 세 번이나 긍정적으로 반복되는 7절의 동일한 병렬 구조를 비교해 보십시오. 재앙('에담[*edam*])이라는 단어가 에돔('에돔[*edom*])이라는 단어와 유사하기 때문에 히브리어 본문에도 언어유희가 있습니다.

물리적 폭력보다 적대적인 태도("방관하다", "기뻐하다", "자랑하다"-“입을 크게 벌리다”-역자주)가 이 때 에돔이 이스라엘 백성에게 저지른 더 큰 죄악이었습니다. 혈연의 유대는 언약의 유대를 초월했어야 했습니다. 에돔의 동맹국들은 에돔과의 언약 관계를 끊을 것이지만(7절), 에돔은 이스라엘과의 혈연 관계마저 배신한 것입니다.

"조롱은 교만에서 비롯됩니다. 우리가 다른 사람을 조롱할 때 우리는 우리 안에 있는 영을 드러냅니다. 조롱하는 것은 형제애의 부족을 배반하는 것입니다. 그것은 종종 진정한 증오의 증거입니다."²

"하나님께서서는 원수의 재앙을 기뻐하는 자에게 큰 재앙을 내리십니다(잠 17:5, 24:17, 18). 이와 같은 경우에 다윗과, 다윗의 신성한 아들(divine Son of David)의 반대되는 행동을 대조해보십시오 (시 35:13-15)."³

14절 결국 물리적 폭력도 작용했습니다. 예루살렘에서 도망친 유대인들이 도시를 떠날 때, 에돔 사람들은 갈림길에서 그들을 만나 침략자로부터 도망치도록 도와주기느커녕 그들을 살해했습니다.

"에돔 사람들은 유다/예루살렘의 도망자들이 다른 방향으로 흩어지기 전에

¹ Keil, 1:360.

² George L. Robinson, *The Twelve Minor Prophets*, p. 67.

³ Jamieson, et al., p. 803.

가장 쉽게 잡을 수 있는 곳에 주둔합니다(참조, 렘 48:12). 갈림길의 경우, 두 갈래 길에서 감시하는 것보다 그곳에서 감시하는 것이 더 쉬울 것입니다."¹

다른 에돔 사람들은 도망치는 유다 사람들에게 피난처를 제공하는 대신 그들을 투옥했습니다. 이것은 시적 과장일 수 있지만, 본문에는 과장을 나타내는 것이 없습니다. 에돔의 행동에 대한 다른 모든 묘사는 문자 그대로인 것 같습니다.

일부 영어 번역본은 12-14절을 미래를 가리키는 것으로 번역한 반면, 다른 번역본은 과거를 가리키는 것으로 해석했습니다. 대부분의 주석가들은 시간을 과거로 간주하여 하나님은 이미 일어난 일을 묘사하고 있었습니다.² 일부는 미래로 간주하여 미래에 일어날 일을 묘사합니다.³ 이것은 심판의 신탁이기 때문에 하나님은 에돔이 미래에 할 일보다는 이미 행한 일에 대해 심판을 선포하고 계셨을 가능성이 더 커 보입니다. 에돔은 교만했고(2절), 폭력적이기도 했습니다(10절).

케일(Keil)은 오바다가 이미 일어난 사건과 미래에 다시 일어날 또 다른 사건, 즉 과거의 사건을 미래에 재발하는 사건의 유형으로서 언급했다는 의견을 제안했습니다.⁴

이 구절에서 볼 수 있는 가장 가능성이 높은 두 가지 역사적 사건은 첫째, 에돔과 긴장이 높아진 기간에, 여호람 왕의 가족과 재산을 빼앗은 아랍과 블레셋 연합군의 침략입니다(왕하 8:20-22; 대하 20:1-2; 21:8-17; 22:1). 두 번째 가능한 사건은 주전 586년 느부갓네살에 의한 예루살렘의 멸망입니다(왕하 24:13-16; 25:4-17; 대하 36:18, 20; 참조, 시 137:7; 렘 9:26; 25:21; 27:3; 40:11; 겔 25:12; 32:29; 35:3-9, 11-15; 36:2-7; 애 1:17; 2:15-17;

¹ Raabe, pp. 184-85.

² E.g., Finley, p. 340.

³ E.g., F. Gaebelien, pp. 5, 29.

⁴ Keil, 1:363.

4:21-22). 이 설명의 서론에서 논의한 바와 같이, 이 중 어느 경우에 해당되는지에 대해서는 신뢰할 만한 주석가들 사이에서도 의견이 분분합니다.

III. 이스라엘의 주권 회복 (15-21절)

많은 예언서들이 그렇듯이, 이 책도 장차 이스라엘의 회복에 대한 약속으로 끝납니다.

A. 에돔과 열방에 대한 심판 (15-18절)

주님의 역사하심과 말씀에 대한 언급이 이 부분을 구성합니다. 오바다는 에돔과 모든 열방에게 운명의 반전이 다가오고 있음을 선포했습니다.

15절 여기서 "주의 날"은 하나님께서 이스라엘과 열방의 운명을 뒤바꾸실 미래의 날을 가리킵니다(참조, 8절). "주의 날"은 기록예언자들이 흔히 사용하는 용어로, 일반적으로 하나님께서 자신의 뜻을 이루기 위해 인간사에 개입하시는 모든 때를 가리킵니다. 오바다가 선포한 그날은 하나님께서 인간사에 그분의 통치를 확립하시는 날, 즉 예수 그리스도께서 이 땅을 다스리고 통치하기 위해 재림하시는 날이 될 것입니다. 오바다는 그 날이 다가오고 있다고 말했습니다. 에돔과 다른 민족들이 이스라엘에게 했던 것처럼, 하나님께서는 그 날에 똑같은 심판으로 갚아 주실 것입니다(참조, 레 24:20, 신 19:21, 갈 6:7).

"핵심 구절은 '네가 행한 대로 네게 그대로 되리라'는 15절입니다."¹.

"하나님은 보응되지 않는 악을 허용하지 않으므로써 모든 사람에 대한 자신의 주권을 보여 주실뿐만 아니라 형벌이 범죄를 초과하는 것을 허용하지 않으므로써 자신의 공의를 보여줍니다."²

재림 이전에 민족으로서 멸망하게 된 에돔의 형벌은 에돔에 대한 하나님의 심판의 일부였지만, 예언자는 에돔과 열방에 대한 하나님의 모든 심판이 에스카톤(eschaton, 종말)에 절정에 달할 것을 보았습니다. 모든 예언자들은

¹ Baxter, 4:140.

² D. Baker, p. 38.

자신들이 예언한 미래 사건의 시기를 서로 연관지어 보는 데 어려움을 겪었습니다(참조, 벰전 1:11).

"그러므로 15절의 첫 구절은 오바다 예언의 핵심을 구성합니다. 에돔과 예루살렘에 닥친 국지적인 재앙은 단순히 멀리 떨어진 미미한 전쟁터에서 일어난 고립된 사건이 아니라, '결코 멸망하지 않을 왕국'(단 2:44)을 세우기 위해 다가오는 주님의 발자취를 표시하는 것이기 때문에, 앞 구절에 대한 신학적 뼈대를 제공합니다. 그리고 다음 구절은 본질적으로 그 임박한 '그 날'의 의미에 대한 해설입니다."¹

"에돔은 모든 민족들의 패러다임으로 제시됩니다."²

16절 에돔은 형제 이스라엘을 돕지 않았을 때 주님의 거룩한 산 예루살렘에서 자기의 "날"을 보냈습니다.³ 마찬가지로, "이방인들의 때"(눅 21:24)에는 모든 민족이 예루살렘과 유대인을 지배하는 그들의 "날"을 맞이하게 될 것입니다. 우리는 "이방인들의 때"에 살고 있습니다. 이 역사의 시기는 주전 586년 느부갓네살이 이스라엘의 주권을 박탈하면서 시작되었으며, 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하셔서 이스라엘의 주권을 회복하실 때 끝날 것입니다.

"이방인들의 때"동안 이스라엘은 현재 "이방인들에게 발 아래 짓밟히고" 있습니다(눅 21:24). 오바다는 이스라엘의 적들이 이스라엘 사람들에게 대한 지배를 축하하기 위해 계속 술을 마신다고 묘사했습니다(참조, 출 32:6, 삼상 30:16). 그들은 정신이 혼미해질 정도로 잔치를 벌였지만, 하나님께서는 그들을 멸하실 것이고, 그들은 마치 존재하지 않았던 것처럼 될 것입니다. 그들은 하나님의 진노의 잔을 마시게 될 것입니다(참조, 시 60:3; 75:8; 사 51:17-23; 렘 25:17-26, 28-29; 49:12-13; 합 2:15-16).⁴

¹ Armerding, p. 353.

² D. Baker, p. 39.

³ Raabe는 p. 204에서 "you"가 유다 사람들을 가리킨다고 믿음.

⁴ "진노의 잔" 형상에 대한 자세한 설명을 확인하려면, *ibid.*, pp. 206-42 참조.

"이 구절은 분명히 남은 민족들의 흔적을 배제하고 있지만... 천년왕국(지상에서 그리스도의 1,000년 통치 기간)에는 여러 민족의 남은 자들이 있을 것입니다(사 2:2-4, 암 9:12, 미 4:1-3, 속 14:16-19). 이 두 개념은 어떻게 조화될 수 있을까요? 그 해답은 아마도 천년기 이전과 천년기 동안의 민족에 대한 개념 차이에 있을 것입니다. 메시아가 이 땅을 통치하는 황금기 이전에는 국가들이 스스로를 주권자라고 생각하며 각자의 권리를 지키기 위해 싸웁니다. 그러나 그리스도께서 재림하실 때는 주님의 이름을 부른 열방에서 온 사람들만 들어갈 것입니다. 또한 그들은 한 왕 아래 있을 것이며 더 이상 이스라엘의 존재에 위협이 되지 않을 것입니다. 따라서 현재 우리가 알고 있는 민족들은 천년왕국이 시작되면 더 이상 존재하지 않게 될 것입니다. 어쨌든 오바다는 열방에 관한 한 옛질서의 멸망에 대해서만 언급하고 있습니다."¹

17절 이스라엘의 미래(회복)는 에돔의 미래(멸망)와 대조를 이룹니다. 미래의 심판의 때(환난기)에는 예루살렘에서 탈출하는 사람들, 즉 많은 유대인들이 있을 것입니다(참조, 속 13:8; 계 12:13-17). 일부 필자들은 이 일이 서기 70년 예루살렘이 함락될 때 일어났다고 보았습니다.² 그러나 이 구절이 예언하는 것처럼 예루살렘은 기록해지지 않았고, 야곱의 집은 그 사건 이후에도 그들의 소유물을 소유하지 못했습니다. 이 도시는 결국 (재림 때) 기록해질 것이며, 에서의 집과는 대조적으로 야곱의 집은 하나님께서 의도하신 것을 소유하게 될 것입니다(천년기 때).

18절 이스라엘 백성은 마치 불이 "지푸라기"(짚, 참조, 출 15:7; 사 10:17; 율 2:5; 속 12:6; 말. 4:1; 마 3:12; 눅 3:17)를 태우는 것처럼 에돔 사람들을 삼킬 것입니다. 성경에서 불은 종종 하나님의 심판의 도구로 묘사됩니다(참조, 신 28:24; 32:22). 이스라엘 백성은 예루살렘에서 탈출하지만(17절), 에돔 백성은 남지 않을 것입니다(참조, 8-9절, 민 24:18, 사 11:13-14, 겔 25:13-14,

¹ Finley, p. 372.

² E.g., Armerding, p. 354.

암 9:12).

"오바다는 이 구절에서만 요셉의 집, 즉 열 지파를 분명히 언급하고 있는데, 이는 열 지파가 미래의 구원으로부터 배제될 것이라는 생각을 경계하기 위한 것입니다."¹

야곱의 집은 요셉의 집과 대조적으로 남유다 왕국을 가리킵니다. 이 예언은 재림 후 열방에 대한 심판과 천년기에 그리스도의 메시아적 통치가 시작되기 전에 궁극적으로 성취될 것입니다. 야훼께서는 자신의 말씀으로 이 예언의 정확성을 다시 한 번 보장하셨습니다(4, 8절 참조).

"18절과 같은 일부 구절은 천년기 직전에 이스라엘이 열방에 대한 심판에 군사적으로 참여하는 것에 대해 말하고 있으며(속 12:1-9; 말 4:3 [MT 3:21]), 다른 구절은 주님께서 그분의 백성을 대신하여 심판을 수행하시는 것을 묘사합니다(올 3:12 [MT 4:12]; 속 14:3-5; 참조, 마 25:31-46). 사건의 정확한 순서를 재구성하는 것은 어렵습니다. 어쨌든 자료의 대부분은 엄격하게 연대순이 아닌 것이 분명합니다."²

에돔 사람들의 재산은 오바다의 예언 이후 수세기 동안 들어오고 나가는 일을 반복했습니다. 헤롯 대왕(마 2:1-17), 헤롯 안티파(눅 13:31-32, 23:7-12), 헤롯 아그립바 1세(행 12:1-11, 23)를 포함한 헤롯 가문은 모두 에돔 혈통이었습니다. 그러나 기원전 2세기에 유대인들과 다른 적들은 에돔 족속을 사실상 전멸시켰습니다. 그 후 에돔 족속은 민족적 정체성과 자치권을 잃고 다시는 되찾지 못했습니다. 그래서 이스라엘에 의한 에돔 민족의 최종 멸망은 오래 전에 일어났습니다.

"... 마카비와 하스몬 사람들이 이스라엘을 위해 이 지역을 되찾았을 때 오바다의 신탁이 부분적으로 성취되었다고 말할 수 있습니다."³

이 되찾음은 기원전 2세기에 이루어졌지만, 오바다는 에돔뿐만 아니라 "모든 민족"(16

¹ Keil, 1:370.

² Finley, p. 373.

³ Ibid., p. 374.

절)에 대해 이야기했습니다. 그는 이스라엘 백성을 지배했던 모든 이방 세력의 멸망을 예견했습니다. 유대인들이 예수 그리스도를 메시아로 받아들였다면 그분은 십자가에 못 박히시고 부활하신 직후부터 통치를 시작하셨을 것입니다. 그들이 그분을 거부했기 때문에 많은 예언자들이 예언한 열방의 최후 심판은 여전히 미래의 일입니다.

B. 이스라엘의 에돔 점령 (19-21절)

이 페리코페(본문의 한 부분)는 앞의 것과 마찬가지로 "에서의 산"(19, 21절)이라는 틀을 짜는 구절도 있습니다. 물론 이 산은 주님의 거룩한 산인 시온 산과 대조됩니다 (16-17절).

19-20절 오바다는 유다의 여러 지역에 사는 유대인들이 이전에 다른 민족들이 차지했던 약속의 땅의 일부를 차지할 것이라고 예언했습니다(참조, 사 66:8; 슥 12:10-13:1; 14:1-9). 여기에는 세일 산(에돔), 블레셋, 에브라임과 사마리아(북왕국), 트랜스요르단(길르앗) 등 유다 북쪽의 영토가 포함되었습니다.

사르밧(현대 레바논)과 스바랏(현대 튀르키예의 사르디스(Sardis), 또는 메디아(Media)나 스페인(Spain)의 영토¹) 근처 북쪽에 살던 추방된 이스라엘 사람들이 돌아와서 땅의 남쪽 부분인 네게브를 점령하게 될 것입니다. 스바랏의 위치는 여전히 미스터리로 남아 있습니다.

"사르밧"에 대한 언급은 '가나안인'이라는 용어가 갈멜산 북쪽 해안의 주민들, 즉 페니키아 인을 가리킨다는 것을 나타냅니다. 히브리어 성경은 일반적으로 페니키아 사람들에 대해 '시돈 사람'이라는 용어를 사용하지만, 오바다는 전 왕정 시대에 이스라엘이 그 땅에 정착한 것을 연상시키기 위해 '가나안 사람'이라는 용어를 사용했습니다. 오바다는 '소유하다'라는 동사와 '블레셋인'과 '가나안인'이라는 이름을 사용함으로써 이스라엘의 미래 회복을 또 다른 정

¹ *The New Bible Dictionary*, s.v. "Sepharad," by D. J. Wiseman, p. 1160; Watts, p. 64; Raabe, pp. 267-68 참조.

복-정착 시기로 묘사합니다."¹

이스라엘은 다시 그 땅을 정복할 것이지만 이번에는 완전히 정복하고 하나님께서 아브라함에게 약속하신 모든 영토를 차지할 것입니다(참조, 창 13:14-17; 26:2-5; 28:13-15; 신 1:7). 네게브의 도시들은 이스라엘의 남쪽 끝단에 있었고, 사르밧은 북쪽 끝단에 있었습니다.

"... 최근의 고고학 연구에 따르면 7세기에서 6세기 초에 걸쳐 네게브에서 에돔의 존재가 점점 더 커졌다는 사실이 밝혀졌습니다 ... 아마도 오바다 20절은 이스라엘이 미래에 에돔의 지배로부터 네게브의 도시들을 되찾을 것을 내다보고 있을 것입니다."²

"오바다의 예언이 성취 되었습니까? 말라기 시대(주전 약 450년경)에 에돔은 오바다가 상상한 정도의 규모는 아니었지만 엄청난 패배를 당했습니다(말 1:1-4 참조). 에돔의 심판에 대한 오바다의 묘사는 어느 정도 양식화되고 과장되었을 것입니다. 그러나 이 예언의 우주적 차원은 역사적 발전을 초월하여 전 세계적인 규모의 종말론적 심판을 가리키고 있습니다. 이 더 큰 종말론적 맥락에서 볼 때, 에돔은 하나님의 분노의 심판으로 짓밟힐 모든 하나님의 적들의 원형이 됩니다(참조, 사 34장 및 63:1-6)."³

"이스라엘은 하나님께서 그들에게 약속하신 모든 땅을 차지할 것입니다. 그분은 아브라함에게 약 30만 평방 마일에 달하는 땅을 약속하셨습니다. 그들의 정점에서 그들은 약 삼만 평방 마일만을 차지했었습니다."⁴

21절 요약하면, 유대인들을 하나님의 의도된 운명으로 인도하는 자들은 시온 산에 올라 세일 산을 심판할 것입니다(참조, 사 3:9, 15). 에돔은 이스라엘을 이기지 못하지만 야훼께서는 주권자이심을 증명하실 것입니다(참조, 1절). 그분의

¹ Ibid., p. 265.

² Ibid., p. 268.

³ Chisholm, *Handbook on ...*, p. 406.

⁴ McGee, 3:736.

지상 왕국은 약속의 땅 전체, 심지어 이스라엘의 적들이 이전에 점령했던 부분과 이전에 그들을 반대했던 사람들에게까지 확장될 것입니다. 여호수아가 시작했지만 끝내지 못한 땅의 정복은 그때 완성될 것입니다. 따라서 오바다의 예언, 즉 두 산에 대한 이 구상은 야훼의 왕국이 모든 민족을 지배하고 야훼께서 만왕의 왕이자 만주의 주가 되는 절정으로 끝납니다(참조, 계 19:16, 20:4). 이 구절은 분명히 메시아적입니다.

"예언자 중 누구도 이보다 더 고귀한 종말을 예언하지 않았습니다 ... 사람이 다스리는 제국이나 이 세상의 어떤 국가도 영원히 지속되지 않을 것입니다. 언젠가는 그 모두가 주 예수 그리스도께서 홀로 영광스럽게 통치하실 그 영원한 왕국에 합쳐질 것입니다."¹

무천년주의 해석자들(그리스도께서 장차 이 땅을 통치하실 것이라고 믿지 않는 사람들)은 이스라엘에 대한 신약성경의 언급을 교회에 대한 언급으로 해석합니다. 그들은 오바다의 예언의 성취를 구약 이스라엘이 약속의 땅에서 미래의 주권을 회복하는 것이 아니라 모든 적들에 대한 교회의 최종 승리로 봅니다.² 전천년주의자들(그리스도께서 미래에 지상을 통치하실 것이라고 믿는 사람들)은 이 "대체 신학"(교회가 하나님의 프로그램에서 이스라엘을 대체함)을 거부합니다. 왜냐하면 우리는 하나님께서 이스라엘이라고 말씀하셨을 때 그것이 이스라엘을 의미한다고 믿기 때문입니다. 우리는 그리스도인이 아브라함의 영적 씨이기 때문에 교회가 이스라엘의 영적 씨라고 결론을 내리는 것은 옳지 않다고 믿습니다.

에돔 민족이 이스라엘 백성을 반대했듯이 예수님 당시의 에돔 사람들(헤롯 대왕과 그의 후계자들)도 예수 그리스도와 그분의 추종자들을 반대했습니다. 이스라엘 민족이 되었어야 할 모든 것을 성취하신 우리 주 예수 그리스도는 헤롯의 적대감의 표적이 되었고, 헤롯은 어린 시절에 예수님을 죽이려고 했습니다. 그러나 헤롯은 성공하지 못했습니다. 마찬가지로 이스라엘과 이스라엘의 메시아의 모든 적들은 구세주를 제거하는 데

¹ F. Gaebelin, pp. 46-47.

² E.g., Stuart, p. 422; Keil, 1:378; 그리고 Allen, p. 172.

실패할 것이며, 그렇게 하려다가 스스로 파멸을 경험하게 될 것입니다.

부록

유다와 이스라엘 통치자들의 연대기

Edwin R. Thiele, *A Chronology of the Hebrew Kings*, p. 75에서 각색함.

유다		이스라엘	
르호보암	930-913	여로보암 I	930-909
아비아	913-910	나답	909-908
아사	910-869	바아사	908-886
여호사밧, 아사와 섭정	872-869	엘라	886-885
여호사밧, 총 통치	872-848	<i>시므리</i>	885
여호람, 여호사밧과 섭정	853-848	디브니	885-880
여호람, 총 통치	853-841	<i>오므리</i> , 디브니와 겹침	885-874
아하시야	841	아합	874-853
아달라	841-835	아하시야	853-852
여호아스	835-796	여호람	852-841
아마샤	796-767	<i>예후</i>	841-814
아사랴, 아마샤와 겹침	792-767	여호아하스	814-798
아사랴, 총 통치	792-740	요아스	798-782
요담, 아사랴와 섭정	750-740	여로보암 II, 여호아스와 섭정	793-782
요담, 공식 통치	750-735	여로보암 II, 총 통치	793-753
요담, 총 통치	750-732	스가랴	753
아하스, 요담과 겹침	735-732	<i>살룸</i>	752
아하스, 공식 통치	732-715	<i>므나헴</i> , 베가와 겹침	752-742
히스기야	715-686	베가, 므나헴과 브가히야와 겹침	753-732
므낏세, 섭정	697-642	브가히야, 베가와 겹침	742-740
므낏세, 총 통치	697-642	<i>호세아</i>	732-723
아몬	642-640		
요시아	640-609		
여호아하스	609		
여호아김	609-598		
여호야긴	598-597		
시드기야	597-586	이탈릭체로 된 통치자들은 새 왕조를 시작했음	

참고 문헌

- Aharoni, Yohanan. *The Land of the Bible: A Historical Geography*. Revised ed. Translated by Anson F. Rainey. Philadelphia: Westminster Press, 1979.
- Aharoni, Yohanan, and Michael Avi-Yonah. *The Macmillan Bible Atlas*. Revised ed. New York: Macmillan Publishing Co., 1977.
- Allen, Leslie C. *The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah*. The New International Commentary on the Old Testament series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1976.
- Archer, Gleason L., Jr. *A Survey of Old Testament Introduction*. Revised ed. Chicago: Moody Press, 1974.
- Armerding, Carl E. "Obadiah." 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.
- Atlas of the Bible Lands*. Maplewood, N.J.: C. S. Hammond & Co., 1959.
- Baker, David W. *Obadiah, Jonah, Micah: An Introduction and Commentary*. Tyndale Old Testament Commentaries series. Leicester, Eng., and Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press, 1988.
- Baker, Walter L. "Obadiah." In *The Bible Knowledge Commentary: Old Testament*, pp. 1453-59. Edited by John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985.
- Barker, Harold P. *Christ in the Minor Prophets*. New York: Loizeaux Brothers, n.d.
- Baxter, J. Sidlow. *Explore the Book*. 1960. One vol. ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980.
- Beitzel, Barry J. *The Moody Atlas of Bible Lands*. Chicago: Moody Press, 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.

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.

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.

Emmons, Richard. "Obadiah." In *Surveying the Old Testament Prophetic Books*, pp. 305-11. Learn the Word Bible Survey series. Edited by Paul D. Weaver. N.c.: Learn the Word Publishing, 2021.

Feinberg, Charles Lee. *Joel, Amos, and Obadiah*. The Major Messages of the Minor Prophets series. New York: American Board of Missions to the Jews, 1948.

Finley, Thomas J. *Joel, Amos, Obadiah*. The Wycliffe Exegetical Commentary series. Chicago: Moody Press, 1990.

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.

Gaebelein, Frank E. *Four Minor Prophets: Obadiah, Jonah, Habakkuk, and Haggai*. Chicago: Moody Press, 1970.

Glueck, Nelson. *The Other Side of the Jordan*. Cambridge, Mass.: American Schools of Oriental Research, 1970.

Goswell, Greg. "The Order of the Books in the Hebrew Bible." *Journal of the Evangelical Theological Society* 51:4 (December 2008):673-88.

Grayson, Albert K. *Assyrian Royal Inscriptions*. 2 vols. Records of the Ancient Near East 1-2.

Wiesbaden, Germany: Harrassowitz, 1972-76.

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.

Hassler, Mark A. "The Setting of Obadiah: When Does the Oracle Concerning Edom Transpire?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 59:2 (2016):241-54.

Henry, Matthew. *Commentary on the Whole Bible*. One volume ed. Edited by Leslie F. Church. Grand Rapids: Zondervan Publishing Co., 1961.

Huffmon, Herbert B. "The Covenant Lawsuit in the Prophets." *Journal of Biblical Literature* 78 (1959):285-95.

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.

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.

Livingston, G. Herbert. "Obadiah." In *The Wycliffe Bible Commentary*, pp. 839-42. Edited by Charles F. Pfeiffer and Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1962.

Longman, Tremper, III and Raymond B. Dillard. *An Introduction to the Old Testament*. 2nd ed. Grand Rapids: Zondervan, 2006.

Luckenbill, Daniel D. *The Annals of Sennacherib*. Oriental Institute Publications 2. Chicago: University of Chicago Press, 1942.

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. *Kingdom of Israel: A History of Old Testament Israel*. Grand Rapids: Baker Book House, 1987.

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 Bible Dictionary. Edited by J. D. Douglas. 1962 ed. S.v. "Sepharad," by D. J. Wiseman, p. 1160.

The New Scofield Reference Bible. Edited by Frank E. Gaebelin, William Culbertson, et al. New York: Oxford University Press, 1967.

Niehaus, Jeffrey. "Obadiah." In *The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary*, 2:495-541. 3 vols. Edited by Thomas Edward McComiskey. Grand Rapids: Baker Books, 1992, 1993, and 1998.

Oswalt, John N. "Is There Anything Unique in the Israelite Prophets?" *Bibliotheca Sacra* 172:685 (January-March 2015):67-84.

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.

Raabe, Paul R. *Obadiah*. The Anchor Bible series. New York, et al.: Doubleday, 1996.

Rasmussen, Carl G. *Zondervan Atlas of the Bible*. Grand Rapids: Zondervan, 2010.

Robinson, George L. *The Twelve Minor Prophets*. N.c.: Harper & Brothers, 1926; reprint ed., Grand Rapids: Baker Book House, 1974.

Smith, Billy K., and Frank S Page. *Amos, Obadiah, Jonah*. The New American Commentary series. N.c.: Broadman & Holman Publishers, 1995.

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.

Stuart, Douglas. *Hosea-Jonah*. Word Biblical Commentary series. Waco: Word Books, 1987.

Student Map Manual: Historical Geography of the Bible Lands. Jerusalem: Pictorial Archive (Near Eastern History) Est., 1979.

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.

Watts, John D. W. *Obadiah: A Critical Exegetical Commentary*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1969.

Wiersbe, Warren W. "Obadiah." In *The Bible Exposition Commentary/Prophets*, pp. 371-75. 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.

Young, Edward J. *An Introduction to the Old Testament*. Revised ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1960.

Young, Rodger C. "When Did Jerusalem Fall?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 47:1 (March 2004):21-38.