

시편연구

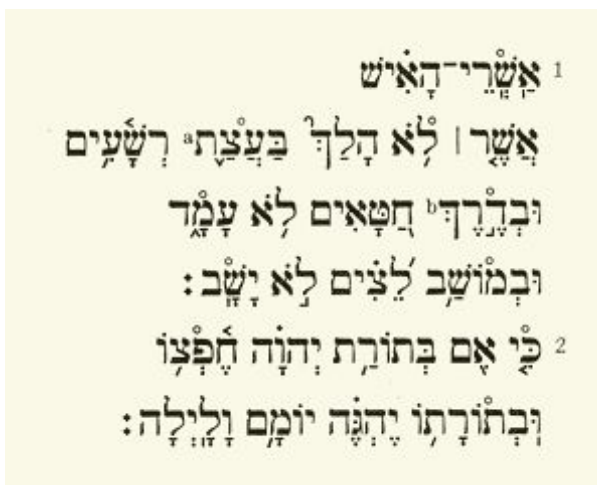
박 중수(강남대학교 신학과 교수)

목차

- 제 1 장 성서의 시란 무엇인가?
- 제 2 장 시의 율격
- 제 3 장 시편의 형태
- 제 4 장 시편의 구성
- 제 5 장 시편의 저작시기
- 제 6 장 시편의 문학 장르
 - 6-1 탄식과 탄원장르
 - 6-2 찬양과 감사장르
 - 6-3 실연과 연출장르
 - 6-4 교훈과 명상장르
- 제 7 장 시편의 문체
- 제 8 장 시편의 삶의 자리

부록: 시편이해(Anchor Bible Dictionary)

- 1. 기능
- 2. 구성
- 3. 형식
- 4. 장르
- 5. 신학

Hebrew text of Psalm

시편연구

<참고문헌>

Anderson, B. W./노희원 역. <시편의 깊은 세계> 대한기독교서회, 1997.

Day, John/노희원 역. <시편개론> 도서출판 은성1996.

Gerstenberger, E. S. "시문학" <히브리성서와 현대의 해석자들> 크리스찬다이제스트, 1996. 442-480.

Gottwald, N. K. /김상기 역, <히브리성서> 한국신학연구소, 1987, II:203-220.

Limburg, James. "Psalms, Book of." The Anchor Bible Dictionary, ed. Freedman, David Noel. New York: Doubleday, 1992.

Seybold, K./이군호 역. <시편입문> 대한기독교서회, 1995.

Westermann, C./노희원 역. <시편해설> 도서출판 은성, 1996.

The Pfalmes of Dauid in Meeter.

Beatus vir. Psalmi. T. S.

This Psalm is set first as a preface, to exhort all godly men to studie and meditate the heavenly wisdom: for they be blessed that do so: but the wicked contemners thereof at length shall come to misery.

T

He man is blest that hath not
went, to wicked read his care: Nor led
his life as sinners doe, nor late in scorp-
ners chaire. 2. But in the law of God
the Lord, both set his whole delight:
And in that law doth exercise himselfe
both day and night.

3 We shall be like the tree that groweth
fall to the waters side:
Which bringeth forth most pleasant fruit
in her due time and side,
Whose leafe shall neuer fade nor fall,
but flourish still and stand:
When so all things shall prosper well
that this man takes in hand.

제 1 장 성서의 시란 무엇인가?

1753년에 로버트 로우드(Robert Lowth)의 저술이 발간된 이래 시는 시행(詩行; sentence 또는 line)으로 구성되어있고, 시행은 다시 두(때로는 세) "소절"(혹은 句節體; number 또는 clause)로 나뉘어진다는 것이 일반적으로 인정되어 왔다. 또 절과 소절은 짧은 중간 휴지(休止)에 의해 분리되고, 시행은 긴 휴지로 끝맺어진다.

이것을 도식화하면 다음과 같다.

A /+ B //

혹은 경우에 따라

A /+ B /+ C //

시행의 구성 요소인 소절들은 "소절간 대구법"(혹은 평행법: parallelism of members)이라고 일컬어지는 공통성(commonality) 또는 대응성(correspondence)을 종종 갖는다. 두 세 개의 소절들과 아울러 휴지와 소절간의 대구법으로 하나의 시행을 구성하는 이러한 관행에 대해서는 시편 24편 1-3을 예로 들어 도식적으로 설명할 수 있다:

1절 A 땅과 거기 충만한 것과/

B 세계와 그 중에 거하는 자가 다 여호와와 의 것이로다//

2절 A 여호와께서(그가) 그 터를 바다 위에 세우심이여/

B 강들 위에 건설하셨도다//

3절 A 여호와의 산에 오를 자 누구며/

B 그 거룩한 곳에 설 자가 누구고//

시편 24편 1-3절은 동의 대구법(synonymous parallelism)을 보여주고 있지만, 실제로 있어서는 소절 사이의 대응성이 미미하거나 완전히 결여된 히브리 시행들도 상당수에 이른다. 몇 가지 예를 들면

다음과 같다.

A 아웨의 천사가 그를 경비하는 자들 둘레에 진을 치고/

B. 그들을 구해주셨다//(시 34:7).

A 아웨를 찬미하여라/

B. 우리를 원수들에게 먹히지 않게 하셨다//(시 124:6).

A 하나님을 잊어버린 자들아, 이를 알아두어라/

B 그렇지 않으면 내가 너희를 찢을 것이나 구해줄 자가 없으리라//(시 50:22)

히브리 시에는 "대응성" 시행과 "비대응성" 시행이 혼합되어 있는 것이 특징인데, 시편 2편 1-6절이 그러한 예에 속한다.

1절 A 어찌하여 열방이 분노하며/

B (어찌하여) 민족들이 허사를 경영하는고?//

2절 A 세상의 군왕들이 나서며/

B 관원들이 서로 꾀하여/

C 여호와와 그 기름 받은 자를 대적하며//

3절 A 우리가 그 맨 것을 꿇고/

B 그 결박을 벗어버리자 하도다//

4절 A 하늘에 계신 자가 웃으심이여/

B 주께서 저희를 비웃으시리로다//

5절 A 그 때에 분을 발하며 진노하시/

B 저희를 놀래어 이르시기를//

6절 A 나의 거룩한 시온산 위에/

B 나의 왕을 내 손으로 세웠노라//

시편 2편의 1:3·4·5절의 소절들이 보여주는 밀접한 대응성이 위에서 보는 것처럼 2절과 6절에서는 나타나지 않는다. 대응성이 떨어진 대구법을 "종합" 또는 "형식" 대구법이라고 한다.

제 2 장 시의 율격

시의 율격(meter)은 음절수 계산과 추정상의 악센트 체계를 토대로 하여 결정된다:

1) 3 + 3 형

이사야 41:1 섬들아 내 앞에 잠잠하라(하하리슈 엘라이 이임)

민족들아 힘을 새롭게 하라(우르움뫼 야할리푸 코아흐)

2) 3 + 2 형

시편 72:10 다시스와 섬의 왕들이(말르케 타르쉬스 우스바)

공세를 바치며(미느하 야쉬부)

3) 2 + 2 형

이사야 42:14 내가 오랫동안 고요히 하며(헤헤세티 메올람)

잠잠하여 참았으나(아하리쉬 에트아페크)

<보충학습: Seybold, 시편입문, 70-93>

제 3 장 시편의 형태

1)정경의 시편은 150편의 "기도시" 모음집인데, 이것들은 소절들이 A+B 또는 A+B+C와 같이 쌍을 이룬 "보조연속체" 양식으로 구성되어 있다. 이와 비슷한 구성방식이 히브리 성서 3부(율법서, 예언서, 성문서) 전반에 나타나고, 특히 예레미야, 이사야 40-66장, 그리고 율기에 시적 형태가 풍부하게 나타나 있다.

2)시편은 이스라엘의 하나님에게 보내는 것이 대부분이지만, 시편의 기도는 수단은 매우 포괄적인 것이어서 예배자와 독자들에게 대한 호소와 교훈을 수용할 뿐 아니라 하나님의 속성과 행위에 관한 말과 하나님으로부터의 신탁을 수용하고 있다. 이러한 기도문들의 언어 관습은, 어휘와 장르 면에서 볼 때, 이스라엘의 제의구조(즉, 예루살렘 성전을 중심으로 한 공식 예배) 내에서 형성되었고, 그 시들의 주제는 민족 전체로서의 이스라엘 공동체와 개인으로서의 이스라엘인들의 고통과 구원의 내용이 압도적이다.

제 4 장 시편의 구성

후렴 또는 간기(刊記)에 의해 다음과 같이 '다섯' 권으로 분류되는데, 이렇게 구분한 의도는 시편과 토라의 다섯 책들 사이의 상동관계를 보여주기 위한 것이었다고 추측된다.

제 1권 : 시편 1-41편(참조. 41: 13)

제 2권 : 시편 42-72편(참조. 72:18-20)

제 3권 : 시편 73-89편(참조. 89:52)

제 4권 : 시편 90-106편(참조. 106:48)

제 5권 : 시편 107-150편(참조. 150편)

<보충학습: Seybold, 시편입문, 23-33>

제 5 장 시편의 저작시기

1)현대의 시편 연구는 시편 문학의 성격을 점진적으로 명료하게 하고 여전히 풀리지 않는 문제들의 범위를 좁히고 첨예하게 부각시키는 여러 단계를 거쳐 진전되었다. 19세기(C.E.) 학자들은 다윗과 그의 동시대 가수(혹은 성전 성가대원)들이 작시하였다는 전통적인 종교적 가설을 깨뜨리고 시편 모음집의 기원은 포로기 이후였음을 강조하고 있다.

2)대다수의 시편들은 마카베오 시대가 되어서야 비로소 나타난 것이라고 주장하기까지 하였다. 그러나 요즈음은(비록 다윗 자신의 것으로 확인된 시편은 거의 없다고 하더라도) 많은 수의 시편이 포로기 이전 것이며, 포로기 이후의 시들 중 상당한 부분이 마카베오 시대 이전에 작시된 것으로 판단되고 있다.

<보충학습: Seybold, 시편입문, 44-69>

제 6 장 시편의 문학 장르

20세기초에 궁켈(Herman Gunkel)은 우선 시편의 관용어, 형식적 구조, 그리고 기능을 해석함으로써 시편을 크게 다섯 형태로 분류하였다.

- 1)찬양시(hymns)
- 2)개인 탄식시(individual laments)
- 3)개인 감사시(individual thanksgiving songs)
- 4)공동체 탄식시(communal laments)
- 5)제왕시(hymns for kings)

이러한 다섯 가지 양식 외에도 보다 덜 보편적이거나, 형식을 규정하기가 어려운 여러 가지 유형들이 있다. 그것들은 공동체 감사시(communal thanksgiving songs), 순례자의 노래(songs of pilgrimage), 축복과 저주'(blessings and curses), 지혜시(wisdom poetry), 의식시(liturgies: 다른 문학 유형들로부터 끌어 온 단편들을 의도적으로 결합시켜 예배를 위한 하나의 단위로 만든 것), 그리고 '혼합 유형 또는 혼합시'(mixed types: 제의와 무관한 시편들을 융합시키고 자유롭게 합성한 것) 등이다.

갓월드(Gottwald)는 시편의 다양한 유형을 다음 네 가지 유형으로 대별한 다음에 다시 세분화된 형태를 제시한다.

- 1)탄식과 탄원 장르(Lamenting and Entreating Genres)
- 2)찬양과 감사 장르(Praising and Thanking Genres)
- 3)실연(實演)과 연출 장르(Performing and Enacting Genres)
- 4)교훈과 명상 장르(Instructing and Meditating Genres)

I. 탄식과 탄원 장르

1. 개인 탄식시

1) 신체적 질병, 심리적 고통, 또는 사회-정치적인 억압과 배척을 당하는 익명의 인물(표제의 자료에 언급된 구체적 인물은 제외한다)은 거친 표현으로 그의 고통을 묘사하고, 때로는 결백함을 주장하거나 죄를 고백하며, 야웨께 그 고통을 제거해 달라고 탄원한다. 간혹 도움을 바라는 울부짓음이 상달되고 구원이 도래할 것이라는 확신을 표명한다. 이 장르의 세부적 하위 부분들에 대해서는 다른 명명법이 종종 사용된다.

2) 결백을 표현하는 탄식시는 "허위 고발당한 피고의 기도문"으로, 죄를 고백하는 탄식시는 "참회시"로, 그리고 현재 당하는 고통보다는 조만 간에 닥쳐올 고통을 시사하는 탄식시는 "보호시"로 각각 불린다.

3) 개인 탄식시와 공동체 탄식시 사이의 차이점은 분명하지 않다. 어떤 시편에서는 "나"라는 주어가 공동체를 대변하는 화자일 수도 있고, 또 본래는 개인 탄식시였던 것들이 시간이 흐름에 따라 공동체 탄식시로 변화되었을 수도 있기 때문이다.

4) 이와 마찬가지로, 개인시들 중 어떤 것들이 탄식시인지 혹은 감사시인지 하는 문제에 대해서도 논란이 되고 있다. 이것은 탄식시가 사실상 "감사를 미리" 표현할 정도로 확신에 차서 구원을 상징적으로 예기하고 있는 반면, 감사시는 과거의 고통에 대한 보도를 포함하고 있기 때문이다.

5) 개인탄식시의 일반적 구조(Anderson, 73-74)

- A. 하나님을 부름
- B. 불평
- C. 신뢰의 고백
- D. 탄원
- E. 확신의 말
- F. 찬양의 서약

해당 시편 : 3; 5; 6; 7; 9-10; 13; 17; 22; 25; 26; 28; 31; 35; 36; 38; 39; 40; 42-43; 51; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 69; 70; 71; 77; 86; 88; 94; 102; 109; 120; 130; 140; 141; 142; 143

시편 3편
<구조>

1-4절 야웨께 구원을 요청함(하나님을 향한 탄원)

5-7절 구원에 대한 확신(하나님에 대한 신뢰)

8절 제의적 축복(혹은 찬양)

시 3:1 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많소이다

시 3:2 많은 사람이 있어 나를 가리켜 말하기를 저는 하나님께 도움을 얻지 못한다 하나이다 (셀라)

시 3:3 여호와여 주는 나의 방패시요 나의 영광이시요 나의 머리를 드시는 자니이다

시 3:4 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그 성산에서 응답하시는데도다(셀라)

시 3:5 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드심이로다

시 3:6 천만인이 나를 둘러치려 하여도 나는 두려워 아니하리이다

시 3:7 여호와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 이를 꺾으셨나이다

시 3:8 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 (셀라)

2. 제왕의 개인 탄식시

포로기 이전의 다윗계 왕이 적어도 10편의 시에서 주제로 나타난다. 그 이외의 다른 시편에서도 암암리에 언급되고 있다. 전체를 왕의 탄식에 할애하고 있는 시편은 거의 없지만, 왕의 탄식어투가 적어도 세 편의 시에 포함되어 있다.

해당시편: 18:4-6; 89:46-51; 144:1-11

시편 144:1-11

<구조>

1-2절 개회찬양

3-4절 덧없는 인간의 한계성을 고백함

5-8절 신현현과 하나님의 중재를 요청하는 후렴구

9-11절 하나님에 대한 찬양과 신뢰

시 144:1 나의 반석 여호와를 찬송하리로다 저가 내 손을 가르쳐 싸우게 하시며 손가락을 가르쳐 치게 하시도다

시 144:2 여호와는 나의 인자시요 나의 요새 시요 나의 산성이 시요 나를 건지는 자시요 나의 방패시요 나의 피난처 시요 내 백성을 내게 복종케 하시는 자시로다

시 144:3 여호와여 사람이 무엇이관대 주께서 저를 알아주시며 인생이 무엇이관대 주께서 저를 생각하시

나이까

시 144:4 사람은 헛것 같고 그의 날은 지나가는 그림자 같으니이다

시 144:5 여호와여 주의 하늘을 드리우고 강림하시며 산들에 접촉하사 연기가 발하게 하소서

시 144:6 번개를 번득이사 대적을 흠으시며 주의 살을 발하사 저희를 파하소서

시 144:7 위에서부터 주의 손을 펴사 나를 큰물과 이방인의 손에서 구하여 건지소서

시 144:8 저희 입은 궤사를 말하며 그 오른손은 거짓의 오른손이니이다

시 144:9 하나님이어 내가 주께 새 노래로 노래하며 열 줄 비파로 주를 찬양하리이다

시 144:10 주는 왕들에게 구원을 베푸시는 자시요 중 다윗을 그 해하는 칼에서 구하시는 자시니이다

시 144:11 이방인의 손에서 나를 구하여 건지소서 저희 입은 궤사를 말하며 그 오른손은 거짓의 오른손이니이다

3. 공동체 탄식시

1)기근, 역병, 사회경제적 억압, 또는 군사적인 재난으로 인해 고통 당하는 공동체가 모여서 단식하고 탄식하며 희생제사를 드린다. 비록 공동체 탄식시가 관련 재앙에 대해 보다 자세하게 묘사하지만, 그것은 대체로 개인탄식시의 구조와 동일하다. 불편은 대개 "우리"라는 형식으로 전개되지만, "나"라는 화자가 공동체를 대표하며 탄식할 때도 있다. 이러한 점들에 비추어 볼 때, 공동체 단식기간 중에도 개인 탄식시가 아울러 사용되었을 가능성이 있다.

2)공동체탄식시의 일반적 구조(Westermann, 57-68)

A. 하나님을 부름

B. 불평

C. 하나님의 과거행위에 대한 회상

D. 탄원

E. 하나님의 응답

F. 찬양을 위한 서약

해당 시편: 12; 44; 58; 60; 74; 79; 80; 83; 85; 89; 90; 108; 123; 126; 137; 144.

시편 12편

<구조>

1절 A: 야웨께 도움을 요청함(탄원)

2a-3 B: 하나님께 기도

4절 C: 악한 자들의 말

5절 C': 하나님의 말씀

6-7절 B': 합창단들의 응답

8절 A': 현실에 대한 탄식(탄원)

시 12:1 여호와여 도우소서 경건한 자가 끊어지며 충실한 자가 인생 중에 없어지도소이다

시 12:2 저희가 이웃에게 각기 거짓말을 말함이며 아첨하는 입술과 두 마음으로 말하는도다

시 12:3 여호와께서 모든 아첨하는 입술과 자랑하는 혀를 끊으시리니

시 12:4 저희가 말하기를 우리의 혀로 이길지라 우리 입술은 우리 것이니 우리를 주관할 자 누구리요 합이로다

시 12:5 여호와의 말씀에 가련한 자의 놀림과 궁핍한 자의 탄식을 인하여 내가 이제 일어나 저를 그 원하는 안전 지대에 두리라 하시도다

시 12:6 여호와의 말씀은 순결함이며 흙 도가니에 일곱 번 단련한 은 같도다

시 12:7 여호와여 저희를 지키사 이 세대로부터 영영토록 보존하시리이다

시 12:8 비루함이 인생 중에 높아지는 때에 악인이 처처에 횡행하는도다

4. 개인 확신시

궁궐인 "청취 확신"(the certainty of a hearing)이라고 일컬었던 탄식시의 한 부분이 시편 기자가 처한 곤경과는 거의 관계없이 어느 한 시편 전체의 내용이 되는 경우가 가끔 있다. 야웨로부터 오는 구원을 예기하며 그것을 확신에 찬 어조로 선포하기 때문에 이것들은 종종 "신뢰시"(trust psalms)라고 불려진다.

해당시편: 4; 11; 16; 23; 27; 62; 121; 131

시편 11편

<구조>

1a절 하나님에 대한 신뢰

1b-3절 거짓 친구들의 충고

4-6절 주님을 신뢰하게 된 동기

7절 야웨를 찬양함(신뢰 및 의지)

시 11:1 내가 여호와께 피하였거늘 너희가 내 영혼더러 새 같이 네 산으로 도망하라 함은 어찜인고

시 11:2 악인이 활을 당기고 살을 시위에 먹임이여 마음이 바른 자를 어두운 데서 쏘려 하는도다

시 11:3 터가 무너지면 의인이 무엇을 할꼬

시 11:4 여호와께서 그 성전에 계시니 여호와의 보좌는 하늘에 있음이여 그 눈이 인생을 통촉하시고 그 안목이 저희를 감찰하시도다

시 11:5 여호와는 의인을 감찰하시고 악인과 강포함을 좋아하는 자를 마음에 미워하시도다

시 11:6 악인에게 그물을 내려치시리니 불과 유향과 태우는 바람이 저희 잔의 소득이 되리로다

시 11:7 여호와는 의로우사 의로운 일을 좋아하시나니 정직한 자는 그 얼굴을 뵈오리로다

5. 공동체 확신시

개인의 탄식시에 상응하는 공동체 확신시가 있다.

해당 시편: 115; 125; 129

시편 125편

<구조>

1-3절 야웨에 대한 확신(신뢰)

4-5절 의인을 향한 구원 요청

시 125:1 여호와를 의뢰하는 자는 시온산이 요동치 아니하고 영원히 있음 같도다

시 125:2 산들이 예루살렘을 두름과 같이 여호와께서 그 백성을 지금부터 영원까지 두르시리로다

시 125:3 악인의 권세가 의인의 업에 미치지 못하리니 이는 의인으로 죄악에 손을 대지 않게 함이로다

시 125:4 여호와여 선인에게와 마음이 정직한 자에게 선을 행하소서

시 125:5 자기의 굽은 길로 치우치는 자를 여호와께서 죄악을 짓는 자와 함께 다니게 하시리로다 이스라엘에게는 평강이 있을지어다

II. 찬양 및 감사 장르

1. 찬양시 혹은 선언적 찬양시

1)하나님 찬양시 또는 찬미시는 신의 위엄을 기리거나 찬양하라는 말로 시작되고 끝맺는다. 찬양시의 중심부에서는 자연과 이스라엘 역사 가운데 나타나는 야웨의 속성과 행위가 묘사된다. 찬양시와 감사시는 공통점을 많이 갖고 있음에도 불구하고 차이점이 있다. 찬양시가 하나님의 선하신 권능의 보편성과 지속성이라는 측면을 노래하는 반면, 감사시는 특정한 고통으로부터 최근에 구원받은 것에 관해 말한다.

2)"찬양"이 찬양시와 감사시에 공통적으로 나타나는 담론(discourse)임을 강조하기 위해 베스터만(C. Westermann)은 찬양시를 "서술적 찬양시"(descriptive praise; 하나님을 그의 존재와 그의 활동 전체로 찬양하는 시 형태)로, 감사시를 "선언적 찬양시"(declarative praises; 하나님의 백성과 개인을 위한 그의 구원 활동을 찬양하는 시 형태)로 부를 것을 제안했다. 기타 찬양시들은 전쟁 후에 낭송하기 위한 "승리 찬양시", 예루살렘으로 가는 예배자들을 위한 "순례자의 노래", 그리고 해방절이나 초막절과 같은 어느 "정규 축제"와 연관된 것으로 사료되는 찬양시로 분류된다.

3)찬양시의 구조(Anderson, 121-122)

A. "찬양하라"는 부름(요구)

B. 찬양해야 할 이유(동기)

C. 회상(송영 및 고백)

해당 시편: 8; 19:1-6; 29; 33; 95:1-7; 98; 100; 103; 104; 111; 113; 114; 117; 135; 145; 146; 147; 148; 149; 150

시편 8편

<구조>

1절 하나님에 대한 찬양

2절 원수를 잠잠케 하신 하나님

3-8절 창조주 하나님에 대한 신앙고백

9절 하나님에 대한 찬양

시 8:1 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이
다

시 8:2 주의 대적을 인하여 어린아이와 젖먹이의 입으로 말미암아 권능을 세우심이여 이는 원수와 보수
자로 잠잠케 하려 하심이니이다

시 8:3 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보오니

시 8:4 사람이 무엇이관대 주께서 저를 권고하시나이까

시 8:5 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이대

시 8:6 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그 발아래 두셨으니

시 8:7 곧 모든 우양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 어족과 해로에 다니는 것이니이다

시 8:9 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요

1-1. 시온 찬양시

어떤 찬양시들은 야웨에게 질 수밖에 없는 원수들이 공격하거나 위협하는, 그러나 난공불락인 시온산 위
의 예루살렘성에 거하시는 분으로 야웨를 묘사한다. 궁켈은 이러한 찬양시들을 장차 올 구원의 날에 대한
종말론적 언급으로 간주하였다. 모빙켈은 이 제의적 드라마에서 확인되고 있는 것은 공동체의 토대에 대한
야웨의 현재적 재보증이라고 보았다. 두 학자 모두는 이러한 시온 찬양시들이 난공불락의 거룩한 산을 신
의 보좌로 보는 고대 가나안의 신화에 나타나는 주제들과 일치한다고 보았다.

해당시편: 46; 48; 76; 84; 87; 122

시편 46편

<구조>

1-3절 창조주 야웨에 대한 찬양

4-7절 예루살렘에 대한 찬양

8-11절 하나님에 대한 찬양

시 46:1 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라

시 46:2 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지

시 46:3 바닷물이 홍용하고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 요동할지라도 우리는 두려워 아니하리로다 (셀라)

시 46:4 한 시내가 있어 나뉘어 흘러 하나님의 성 곧 지극히 높으신 자의 장막의 성소를 기쁘게 하도다

시 46:5 하나님이 그 성중에 거하시매 그 성이 요동치 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리로다

시 46:6 이방이 황화하며 왕국이 동하였더니 저가 소리를 발하시매 땅이 녹았도다

시 46:7 만군의 여호와께서 우리와 함께하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다

시 46:8 와서 여호와의 행적을 불찌어다 땅을 황무케 하셨도다

시 46:9 저가 땅끝까지 전쟁을 쉬게 하심이어 활을 꺾고 창을 끊으며 수레를 불사르시는 도다

시 46:10 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다

시 46:11 만군의 여호와께서 우리와 함께하시리니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다

1-2. 야웨의 왕권 축하 찬양시

약간의 찬양시들은 야웨 하나님의 만국통치를 주장하고, "야웨께서 왕위에 오르셨다!"는 제의적 외침을 포함하고 있다. 모빙켈에 의하면 이러한 "희망"의 찬양시는 제의현장에서 경험되어지는 현실을 반영하고 있으며 주로 가을 신년 축제에서 연출되었다.

해당 시편: 47; 93 ; 96 ; 97 ; 99

시편 47편

<구조>

1-4절 박수치며 왕이신 하나님을 찬양

5-6절 나팔소리와 함께 등극하시는 하나님

7-9절 열방의 왕이신 하나님 찬양

시 47:1 고라 자손의 시 영장으로 한 노래.. 너희 만민들이 손바닥을 치고 즐거운 소리로 하나님께 외칠 지어다

시 47:2 지존하신 여호와와는 엄위하시고 온 땅에 큰 입군이 되심이로다

시 47:3 여호와께서 만민을 우리에게 열방을 우리 발아래 복종케 하시며

시 47:4 우리를 위하여 기업을 택하시나니 곧 사랑하신 야곱의 영화로다

시 47:5 하나님이 즐거이 부르는 중에 올라가심이여 여호와께서 나팔소리 중에 올라가시도다

시 47:6 찬양하라 하나님을 찬양하라 찬양하라 우리 왕을 찬양하라

시 47:7 하나님은 온 땅의 왕이심이라 지혜의 시로 찬양할지어다.

시 47:8 하나님이 열방을 치리하시며 하나님이 그 거룩한 보좌에 앉으셨도다

시 47:9 열방의 방백들이 모임이여 아브라함의 하나님의 백성이 되도다 세상의 모든 방패는 여호와의 것
입이여 저는 지존하시도다

2. 익명의 개인 감사시 또는 선언적 찬양시

이 장르의 구조에는 감사드리라는 초청, 과거의 고난에 대한 설명, 야웨께서 고통 당하는 자를 구하셨다는 선언, 그리고 때로는 맹세의 표시로 희생제를 드리겠다는 성명이 포함되어 있고, 또한 일반 찬양시의 축복과 찬양 요소들이 포함될 수도 있다. 감사시가 낭송된 개인 감사제에는 가족과 친구 그리고 보다 큰 회중이 참여하였다.

해당시편: 30; 32; 34; 41; 52; 66; 92; 116

시편 52편

<구조>

제목 에돔인 도역에 대한 소개

1-5절 거짓말하는 사람에 대한 하나님의 심판

6-9절 정직한 사람의 하나님 신뢰

[다윗의 마스길(wisdom words), 영장으로 한 노래, 에돔인 도역이 사울에게 이르러 다윗이 아히멜렉 집에 왔더라 말하던 때에]

시 52:1 강포한 자여 네가 어찌하여 악한 계획을 스스로 자랑하는고 하나님의 인자하심은 항상 있도다

시 52:2 네 혀가 심한 악을 피하여 날카로운 삭도 같이 간사를 행하는 도다

시 52:3 네가 선보다 악을 사랑하며 의를 말함보다 거짓을 사랑하는도다 (셀라)

시 52:4 간사한 혀여 네가 잡아먹는 모든 말을 좋아하는 도다

시 52:5 그런즉 하나님이 영영히 너를 멸하심이여 너를 취하여 네 장막에서 뽑아 내며 생존하는 땅에서 네 뿌리를 빼시리로다 (셀라)

시 52:6 의인이 보고 두려워하며 또 저를 비웃어 말하기를

시 52:7 이 사람은 하나님으로 자기 힘을 삼지 아니하고 오직 그 재물이 풍부함을 의지하며 제 악으로 스스로 든든케 하던 자라 하리로다

시 52:8 오직 나는 하나님의 집에 있는 푸른 감람나무 같음이여 하나님의 인자하심을 영영히 의지하리로다

시 52:9 주께서 이를 행하셨으므로 내가 영영히 주께 감사하고 주의 이름이 선함으로 주의 성도 앞에서 내가 주의 이름을 의지하리이다

3. 제왕 감사시 또는 선언적 찬양시

제왕감사시 혹은 선언적 찬양시는 특정한 적의 이름을 보여주지 않고 "원수" 혹은 "열방"등의 일반적인 용어를 사용하기 때문에 어느 왕이든 군사적 승리를 거둔 후에 사용할 수 있도록 되어 있는 것 같다. 한 공동체의 감사사에서 왕이 개인적 감사를 드린다(시 118:5-21).

해당 시편 : 18(=삼하 22장)

시편 118:5-21

<구조>

5-9절 피난처 되신 야웨

10-16절 열방의 포위에서 벗어난 것에 대한 감사

17-18절 병고침을 받은 것에 대한 감사

19-21절 구원주 야웨께 감사

시 118:5 내가 고통 중에 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 답하시고 나를 광활한 곳에 세우셨도다

시 118:6 여호와는 내 편이시라 내게 두려움이 없나니 내게 어찌할꼬

시 118:7 여호와께서 내 편이 되사 나를 돕는 자 중에 계시니 그러므로 나를 미워하는 자에게 보응하시는 것을 내가 보리로다

시 118:8 여호와께 피함이 사람을 신뢰함보다 나으며

시 118:9 여호와께 피함이 방백들을 신뢰함보다 낫도다

시 118:10 열방이 나를 에워쌌으니 내가 여호와의 이름으로 저희를 끊으리로다

시 118:11 저희가 나를 에워싸고 에워쌌으니 내가 여호와의 이름으로 저희를 끊으리로다

시 118:12 저희가 별과 같이 나를 에워쌌으나 가시덤불의 불같이 소멸되었나니 내가 여호와의 이름으로 저희를 끊으리로다

시 118:13 내가 나를 밀쳐 넘어뜨리려 하였으나 여호와께서 나를 도우셨도다

시 118:14 여호와는 나의 능력과 찬송이시요 또 나의 구원이 되셨도다

시 118:15 의인의 장막에 기쁜 소리, 구원의 소리가 있음이여 여호와의 오른손이 권능을 베푸시며

시 118:16 여호와의 오른손이 높이 들렸으며 여호와의 오른손이 권능을 베푸시는 도다

시 118:17 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다

시 118:18 여호와께서 나를 심히 경책하셨어도 죽음에는 붙이지 아니하셨다.

시 118:19 내게 의의 문을 열지어다 내가 들어가서 여호와께 감사하리로다

시 118:20 이는 여호와의 문이라 의인이 그리로 들어가리로다

시 118:21 주께서 내게 응답하시고 나의 구원이 되셨으니 내가 주께 감사하리이다

4. 공동체 감사시 또는 선언적 찬양시

공동체의 고난이 극복되었을 때, 공식적인 감사질이 지켜졌는데, 이 때 공동체 감사시가 낭독되었고, 아울러 개인 감사시가 낭독되었을 가능성이 매우 큰데, 이는 민족적 축제에 어울리는 양상이었을 것이다.

해당시편: 65; 67; 107; 118; 124; 136

시편 67편

<구조>

1-2절 하나님의 길을 만방에 알리도록 청원함

3-5절 민족들이 야웨를 찬양하게 함

6-7절 복을 주시는 하나님에 대한 감사

시 67:1 하나님은 우리를 긍휼히 여기사 복을 주시고 그 얼굴빛으로 우리에게 비취사(셀라)

시 67:2 주의 도를 땅 위에, 주의 구원을 만방 중에 알리소서

시 67:3 하나님이여 민족들로 주를 찬송케 하시며 모든 민족으로 주를 찬송케 하소서

시 67:4 열방은 기쁘고 즐겁게 노래할지니 주는 민족들을 공평히 판단하시며 땅 위에 열방을 치리하실 것임이니이다(셀라)

시 67:5 하나님이여 민족들로 주를 찬송케 하시며 모든 민족으로 주를 찬송케 하소서

시 67:6 땅이 그 소산을 내었도다 하나님 곧 우리 하나님이 우리에게 복을 주시리로다

시 67:7 하나님이 우리에게 복을 주시리니 땅의 모든 끝이 하나님을 경외하리로다

III. 구연과 연출 장르

궁궐이 말하는 몇몇 소수 장르들과 일부 제왕시들이 제의행위를 서술하거나 묘사하는 유형의 장르로 분류될 수 있다. 이러한 시들의 유형을 자세하게 분류하기는 어렵지만 대체로 다음 유형들로 구분하여 생각해 볼 수 있다.

1. 제왕 의식시

이러한 시들 가운데 몇몇은 왕의 '대관식'이나 연례적으로 왕의 즉위를 축하하는 경축행사와 관련되어 있다. 백성(혹은 그들의 대표자)과 하나님이 왕을 3인칭으로 말하는 것이 이 시들의 특징이다. 시전 45편은 왕의 "축혼가"(marriage song)이고 시편 101편은 야웨와 공동체에 충성을 다짐하는 "제왕 맹세시"인데, 아마도 즉위 시에 사용한 서약일 것이다.

해당시편: 2; 20; 21; 45; 72; 101; 110; 132:11-18

시편 20편

<구조>

1-2절 예루살렘 성전에 도착한 왕에 대한 소개

3-6절 제물에 대한 축복과 하나님의 응답을 위한 기도

7-9절 왕의 승리에 대한 제사장의 확신

시 20:1 환난 날에 여호와께서 내게 응답하시고 야곱의 하나님의 이름이 너를 높이 드시며

시 20:2 성소에서 너를 도와주시고 시온에서 너를 붙드시며

시 20:3 네 모든 소제를 기억하시며 네 번제를 받으시기를 원하노라(셀라)

시 20:4 네 마음의 소원대로 허락하시고 네 모든 도모를 이루시기를 원하노라

시 20:5 우리가 너의 승리로 인하여 개가를 부르며 우리 하나님의 이름으로 우리 기를 세우리니 여호와께서 네 모든 기도를 이루시기를 원하노라

시 20:6 여호와께서 자기에게 속한 바 기름부음 받은 자를 구원하시는 줄 이제 내가 아노니 그 오른손에 구원하는 힘으로 그 거룩한 하늘에서 저에게 응락하시리로다

시 20:7 혹은 병거 혹은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다

시 20:8 저희는 굶어 엎드리지고 우리는 일어나 바로 서도다

시 20:9 여호와여 구원하소서 우리가 부를 때에 왕은 응락하소서

2. 입례와 행렬 의식시

시편 15편과 24편은 야웨의 성전에 들어갈 수 있는 자의 자격에 관한 물음과 응답을 내포하고 있는데, 아마 성전에 다가오는 예배자들과 성전 경내에서 응답하는 제사장들 사이에서 암송되었을 것이다. 여기에 속하는 네 편의 시들은 그것들을 지은 목적이 예배식 행렬 중에 부르기 위한 것이었음을 시사하고 있다.

해당시편: 15; 24; 68; 118; 132

시편 15 편

<구조>

1절 성전에 들어갈 자격이 있는 사람 소개

2-5a 성전에 들어갈 수 있는 사람의 자세

5b 성전에 들어간 사람들에 대한 축복

시 15:1 여호와여 주의 장막에 유할 자 누구 오며 주의 성산에 거할 자 누구오니이까

시 15:2 정직하게 행하며 공의를 일삼으며 그 마음에 진실을 말하며

시 15:4 그 혀로 참소치 아니하고 그 벗에게 행악지 아니하며 그 이웃을 훼방치 아니하며

시 15:4 그 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자를 존대하며 그 마음에 서원한 것은 해로
울지라도 변치 아니하며

시 15:5 변리로 대급치 아니하며 뇌물을 받고 무죄한 자를 해치 아니하는 자니 이런 일을 행하는 자는
영영히 요동치 아니하리이다

3. 심판 또는 권고 예언 신탁

예언적 담화의 구조와 관용구로 표현된 비난 또는 질책이 몇몇 시편들에서 뚜렷하게 나타난다. 궁궐은
이 시편들이 예언자적 이상에 영향을 받은 비제의적 텍스트들이라고 추정하는 반면에, 모빙켈은 제의 예언
자들이 의식의 정규 순서로 회중에게 선포하며 직접 인용하였던 "의식시"(Liturgies)로 간주하였다.

해당시편: 14; 50; 53; 75; 81; 95:7d-11

시편 14편

<구조>

1절 서론(어리석은 자에 대한 비난)

2-3절 부패한 세상에 대한 비판

4-6절 죄악을 행하는 사람에 대한 심판

7절 구원처가 되는 시온(하나님에 대한 찬양)

시 14:1 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 저희는 부패하고 소행이 가증하여 선
을 행하는 자가 없도다

시 14:2 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하신 즉

시 14:3 다 치우쳤으며 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다

시 14:4 죄악을 행하는 자는 다 무지하뇨 저희가 떡떡듯이 내 백성을 먹으면서 여호와를 부르지 아니하
는도다

시 14:5 저희가 거기서 두려워하고 두려워하였으니 하나님이 의인의 세대에 계심이로다

시 14:6 너희가 가난한 자의 경영을 부끄럽게 하나 오직 여호와는 그 피난처가 되시도다

시 14:7 이스라엘의 구원이 시온에서 나오기를 원하도다 여호와께서 그 백성의 포로된 것을 돌이키실 때
에 야곱이 즐거워하고 이스라엘 이 기뻐하리로다

4. 축복시

축복시는 때때로 찬양시와 감사사에서 나타난다. 이 외에도 전적으로 축복으로만 이루어진 시들이 있고, 시편 134편의 경우에는 성전 근무 제사장들이 야웨를 찬양하라고 외치는 호소문 뒤에 예배자에 대한 축복이 첨부되어 있다.

해당시편: 128; 133; 134

시편 134편

<구조>

1-2절 야웨에 대한 찬양

3절 창조주 야웨의 축복

시 134:1 밤에 여호와와 그의 집에 있는 여호와와 그의 모든 종들이 여호와를 송축하라

시 134:2 성소를 향하여 너희 손을 들고 여호와를 송축하라

시 134:3 천지를 지으신 여호와께서 시온에서 내게 복을 주실 지어다

IV. 교훈과 명상 장르

1. 지혜시와 율법시

시편 가운데 지혜문서의 일반적 특징들을 보여주는 시들이 상당수 있다 그 특징들이란 (1)"지혜", "야웨 경외", 수신자 호칭으로서의 "아들"과 같은 핵심어들,

(2)질의응답 기법, 숫자를 사용한 말들, 지복(至福)선언("...한 사람은 복되어라")과 같은 수사학적 장치들,

(3)단호한 어조의 가르침과 경고

(4)부당한 고통, 악한 부자, 경건한 자에 대한 신의 인도와 보호, 생명에 이르는 순종과 죽음에 이르는 불순종의 두 길에 대한 집중적 관심이다.

더 나아가 이러한 시들 가운데 시편 1편과 19편 7-14절 및 119편은 율법을 지혜의 구현 자체로 보고 있으며, 성실한 율법준수를 지혜로운 생각과 행위의 본질로 아낌없이 찬양하고 있다(시편 37편과 112편은 동일한 등식을 보다 암시적으로 표현한다). 이러한 시들은 모두 분위기가 반성적이고 교훈적이며(reflexive and didactic), 특히 "율법시"는 텍스트에 대한 집중적인 학습과 명상을 전제로 한다(여기에서 텍스트란, 정경으로 인정된 토라와 기타 문서들은 물론이고, 시편 자체도 포함한 것이다).

또한 다른 장르들에 속하는 시편 속에도 지혜 요소들이 널리 산재되어 있다는 것은 매우 인상적이다(예: 32:1-2; 6-7, 10; 34:11-22; 36:1-4; 78:1-4; 90:3-12; 92:5-15; 94:8-15; 111:10). 이제까지 주석가들은 이러한 것들을 비제의적 합성물로 간주하려는 경향이 있었으나 이러한 시들의 작가들인 "현인들"이 제의 예배에의 참여에 무관심하였거나 반대하였다고 쉽게 단정해서는 안된다.

시편 1편

<구조>

1-3절 의로운 자(복이 있는 자)의 길

4-5절 악인의 길

6절 결론

시 1:1 복있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고

시 1:2 오직 여호와와 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다

시 1:3 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 좇아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다

시 1:4 악인은 그렇지 앗음이며 오직 바람에 나는 겨와 같도다

시 1:5 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다

시 1:6 대저 의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다

2. 역사시

세 편의 장시(長詩)들은 하나님께서 현재 북왕국을 제외하고 유다만을 당면과제로 취급하는 것에 대한 확신과 권고와 정당화를 피하기 위해 이스라엘 초기 역사의 여러 국면들을 고찰한다. 시편 78편은 지혜 교훈으로 소개되고, 반면에 역사시 형태의 다른 두 편은 찬양시로 간주된다.

해당시편: 78; 105; 106

시편 78편 1-17절(비교. 신 32장)

<구조>

1-11절 율법을 거역한 이스라엘(지혜문학 영향)

12-16절 하나님의 구원역사(출애굽 사건)

시 78:1 내 백성이여 내 교훈을 들으며 내 입의 말에 귀를 기울일지어다

시 78:2 내가 입을 열고 비유를 배풀어서 옛 비밀한 말을 발표하리니

시 78:3 이는 우리가 들은 바요 아는 바요 우리 열조가 우리에게 전한 바라

시 78:4 우리가 이를 그 자손에게 숨기지 아니하고 여호와와 영예와 그 능력과 기이한 사적을 후대에 전하리로다

시 78:5 여호와께서 증거를 야곱에게 세우시며 법도를 이스라엘에게 정하시고 우리 열조에게 명하사 저희 자손에게 알게 하라 하셨으니

시 78:6 이는 저희로 후대 곧 후생 자손에게 이를 알게 하고 그들은 일어나 그 자손에게 일러서

시 78:7 저희로 그 소망을 하나님께 두며 하나님의 행사를 잊지 아니하고 오직 그 계명을 지켜서

시 78:8 그 열조 곧 완고하고 패역하여 그 마음이 정직하지 못하며 그 심령은 하나님께 충성치 아니한 세대와 같지 않게 하려 하심이로다

시 78:9 에브라임 자손은 병기를 갖추며 활을 가졌으나 전쟁의 날에 물리갓도다

시 78:10 저희가 하나님의 언약을 지키지 아니하고 그 율법 준행하기를 거절하며

시 78:11 여호와와 행하신 것과 저희에게 보이신 기사를 잊었도다

시 78:12 옛적에 하나님이 애굽 땅 소안 들에서 기이한 일을 저희 열조의 목전에서 행하셨으며

시 78:13 저가 바다를 갈라 물을 무더기 같이 서게 하시고 저희로 지나게 하셨으며

시 78:14 낮에는 구름으로 온 밤에는 화광으로 인도하셨으며

시 78:15 광야에서 반석을 쪼개시고 깊은 수원에서 나는 것 같이 저희에게 물을 흠족히 마시우셨으며

시 78:16 또 반석에서 시내를 내사 물이 강 같이 흐르게 하셨으나

시 78:17 저희는 계속하여 하나님께 범죄하여 황야에서 지존자를 배반하였도다

신명기 32장 1-16절

신 32:1 하늘이여 귀를 기울이라 내가 말하리라 땅은 내 입의 말을 들을지어다

신 32:2 나의 교훈은 내리는 비요 나의 말은 맺히는 이슬이요 연한 풀 위에 가는 비요 채소 위에 단 비로다

신 32:3 내가 여호와와 이름의 전파하리니 너희는 위엄을 우리 하나님께 돌릴지어다

신 32:4 그는 반석이시니 그 공덕이 완전하고 그 모든 길이 공평하며 진실 무망하신 하나님이니 공의로우시고 정직하시도다

신 32:5 그들이 여호와를 향하여 악을 행하니 하나님의 자녀가 아니요 흠이 있는 사곡한 종류로다

신 32:6 우매무지한 백성이 여호와께 이같이 보답하느냐 그는 너를 얻으신 너의 아버지가 아니시냐 너를 지으시고 세우셨도다

신 32:7 옛날을 기억하라 역대의 연대를 생각하라 네 아비에게 물으라 그가 네게 설명할 것이요 네 어른들에게 물으라 그들이 네게 이르리로다

신 32:8 지극히 높으신 자가 열국의 기업을 주실 때 인종을 분정하실 때에 이스라엘 자손의 수효대로 민족들의 경계를 정하셨도다

신 32:9 여호와와 분깃은 자기 백성이라 야곱은 그 택하신 기업이로다

신 32:10 여호와께서 그를 황무지에서, 짐승의 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기 눈동자같이 지키셨도다

신 32:11 마치 독수리가 그 보금자리를 어지럽게 하며 그 새끼 위에 너풀거리며 그 날개를 펴서 새끼를 받으며 그 날개 위에 그것을 업는 것 같이

신 32:12 여호와께서 홀로 그들을 인도하셨고 함께 한 다른 신이 없었도다

신 32:13 여호와께서 그로 땅의 높은 곳을 타고 다니게 하시며 밭의 소산을 먹게 하시며 반석에서 꿀을, 굳은 반석에서 기름을 빨게 하시며

신 32:14 소의 젖 기름과 양의 젖과 어린양의 기름과 바산 소산의 수양과 염소와 지극히 아름다운 밀을 먹이시며 또 포도즙의 붉은 술을 마시우셨도다

신 32:15 그러한데 여수룬이 살찌매 밭로 찾도다 내가 살찌고 부대하고 윤택하며 자기를 지으신 하나님을 버리며 자기를 구원하신 반석을 경홀히 여겼도다

신 32:16 그들이 다른 신으로 그의 질투를 일으키며 가증한 것으로 그의 진노를 격발하였도다

제 6 장 시편의 문학 장르

20세기초에 궁켈(Herman Gunkel)은 우선 시편의 관용어, 형식적 구조, 그리고 기능을 해석함으로써 시편을 크게 다섯 형태로 분류하였다.

1) 찬양시(hymns)

- 2)개인 탄식시(individual laments)
- 3)개인 감사시(individual thanksgiving songs)
- 4)공동체 탄식시(communal laments)
- 5)제왕시(hymns for kings)

이러한 다섯 가지 양식 외에도 보다 덜 보편적이거나, 형식을 규정하기가 어려운 여러 가지 유형들이 있다. 그것들은 공동체 감사시(communal thanksgiving songs), 순례자의 노래(songs of pilgrimage), 축복과 저주'(blessings and curses), 지혜시(wisdom poetry), 의식시(liturgies: 다른 문학 유형들로부터 끌어 온 단편들을 의도적으로 결합시켜 예배를 위한 하나의 단위로 만든 것), 그리고 '혼합 유형 또는 혼합시'(mixed types; 제의와 무관한 시편들을 융합시키고 자유롭게 합성한 것) 등이다.

갓월드(Gottwald)는 시편의 다양한 유형을 다음 네 가지 유형으로 대별한 다음에 다시 세분화된 형태를 제시한다.

- 1)탄식과 탄원 장르(Lamenting and Entreating Genres)
- 2)찬양과 감사 장르(Praising and Thanking Genres)
- 3)실연(實演)과 연출 장르(Performing and Enacting Genres)
- 4)교훈과 명상 장르(Instructing and Meditating Genres)

I. 탄식과 탄원 장르

1. 개인 탄식시

1)신체적 질병, 심리적 고통, 또는 사회-정치적인 억압과 배척을 당하는 익명의 인물(표제의 자료에 언급된 구체적 인물은 제외한다)은 거친 표현으로 그의 고통을 묘사하고, 때로는 결백함을 주장하거나 죄를 고백하며, 아웨께 그 고통을 제거해 달라고 탄원한다. 간혹 도움을 바라는 울부짓음이 상달되고 구원이 도래할 것이라는 확신을 표명한다. 이 장르의 세부적 하위 부분들에 대해서는 다른 명명법이 종종 사용된다.

2)결백을 표현하는 탄식시는 "허위 고발당한 피고의 기도문"으로, 죄를 고백하는 탄식시는 "참회시"로, 그리고 현재 당하는 고통보다는 조만 간에 닥쳐올 고통을 시사하는 탄식시는 "보호시"로 각각 불린다.

3)개인 탄식시와 공동체 탄식시 사이의 차이점은 분명하지 않다. 어떤 시편에서는 "나"라는 주어가 공동체를 대변하는 화자일 수도 있고, 또 본래는 개인 탄식시였던 것들이 시간이 흐름에 따라 공동체 탄식시로 변화되었을 수도 있기 때문이다.

4)이와 마찬가지로, 개인시들 중 어떤 것들이 탄식시인지 혹은 감사시인지 하는 문제에 대해서도 논란이

되고 있다. 이것은 탄식시가 사실상 "감사를 미리" 표현할 정도로 확신에 차서 구원을 상징적으로 예기하고 있는 반면, 감사시는 과거의 고통에 대한 보도를 포함하고 있기 때문이다.

5)개인탄식시의 일반적 구조(Anderson, 73-74)

- A. 하나님을 부름
- B. 불평
- C. 신뢰의 고백
- D. 탄원
- E. 확신의 말
- F. 찬양의 서약

해당 시편 : 3; 5; 6; 7; 9-10; 13; 17; 22; 25; 26; 28; 31; 35; 36; 38; 39; 40; 42-43; 51; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 69; 70; 71; 77; 86; 88; 94; 102; 109; 120; 130; 140; 141; 142; 143

시편 3편
<구조>

1-4절 야웨께 구원을 요청함(하나님을 향한 탄원)

5-7절 구원에 대한 확신(하나님에 대한 신뢰)

8절 제의적 축복(혹은 찬양)

시 3:1 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많소이다

시 3:2 많은 사람이 있어 나를 가리켜 말하기를 저는 하나님께 도움을 얻지 못한다 하나이다 (셀라)

시 3:3 여호와여 주는 나의 방패시요 나의 영광이시요 나의 머리를 드시는 자니이다

시 3:4 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그 성산에서 응답하시는데다(셀라)

시 3:5 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드심이로다

시 3:6 천만인이 나를 둘러치려 하여도 나는 두려워 아니하리이다

시 3:7 여호와여 일어나소서 나의 하나님이며 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 이를 꺾으셨나이다

시 3:8 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 (셀라)

2. 제왕의 개인 탄식시

포로기 이전의 다윗계 왕이 적어도 10편의 시에서 주제로 나타난다. 그 이외의 다른 시편에서도 암암리에 언급되고 있다. 전체를 왕의 탄식에 할애하고 있는 시편은 거의 없지만, 왕의 탄식어투가 적어도 세 편의 시에 포함되어 있다.

해당시편: 18:4-6; 89:46-51; 144:1-11

시편 144:1-11

<구조>

1-2절 개회찬양

3-4절 덧없는 인간의 한계성을 고백함

5-8절 신현현과 하나님의 중재를 요청하는 후렴구

9-11절 하나님에 대한 찬양과 신뢰

시 144:1 나의 반석 여호와를 찬송하리로다 저가 내 손을 가르쳐 싸우게 하시며 손가락을 가르쳐 치게 하시도다

시 144:2 여호와와 나의 인자시요 나의 요새 시요 나의 산성이 시요 나를 건지는 자시요 나의 방패시요 나의 피난처 시요 내 백성을 내게 복종케 하시는 자시로다

시 144:3 여호와여 사람이 무엇이관대 주께서 저를 알아주시며 인생이 무엇이관대 주께서 저를 생각하시나이까

시 144:4 사람은 헛것 같고 그의 날은 지나가는 그림자 같으니이다

시 144:5 여호와여 주의 하늘을 드리우고 강림하시며 산들에 접촉하사 연기가 발하게 하소서

시 144:6 번개를 번득이사 대적을 흠으시며 주의 살을 발하사 저희를 파하시어

시 144:7 위에서부터 주의 손을 펴사 나를 큰물과 이방인의 손에서 구하여 건지소서

시 144:8 저희 입은 궤사를 말하며 그 오른손은 거짓의 오른손이니이다

시 144:9 하나님이어 내가 주께 새 노래로 노래하며 열 줄 비파로 주를 찬양하리이다

시 144:10 주는 왕들에게 구원을 베푸시는 자시요 중 다윗을 그 해하는 칼에서 구하시는 자시니이다

시 144:11 이방인의 손에서 나를 구하여 건지소서 저희 입은 꾀사를 말하며 그 오른손은 거짓의 오른손이니이다

3. 공동체 탄식시

1)기근, 역병, 사회경제적 억압, 또는 군사적인 재난으로 인해 고통 당하는 공동체가 모여서 단식하고 탄식하며 희생제사를 드린다. 비록 공동체 탄식시가 관련 재앙에 대해 보다 자세하게 묘사하지만, 그것은 대체로 개인탄식시의 구조와 동일하다. 불핀은 대개 "우리"라는 형식으로 전개되지만, "나"라는 화자가 공동체를 대표하며 탄식할 때도 있다. 이러한 점들에 비추어 볼 때, 공동체 단식기간 중에도 개인 탄식시가 아울러 사용되었을 가능성이 있다.

2)공동체탄식시의 일반적 구조(Westermann, 57-68)

A. 하나님을 부름

B. 불평

C. 하나님의 과거행위에 대한 회상

D. 탄원

E. 하나님의 응답

F. 찬양을 위한 서약

해당 시편: 12; 44; 58; 60; 74; 79; 80; 83; 85; 89; 90; 108; 123; 126; 137; 144.

시편 12편

<구조>

1절 A: 아웨께 도움을 요청함(탄원)

2a-3 B: 하나님께 기도

4절 C: 악한 자들의 말

5절 C': 하나님의 말씀

6-7절 B': 합창단들의 응답

8절 A': 현실에 대한 탄식(탄원)

시 12:1 여호와여 도우소서 경건한 자가 끊어지며 충실한 자가 인생 중에 없어지도소이다

시 12:2 저희가 이웃에게 각기 거짓말을 말함이며 아침하는 입술과 두 마음으로 말하는도다

시 12:3 여호와께서 모든 아침하는 입술과 자랑하는 혀를 끊으시리니

시 12:4 저희가 말하기를 우리의 혀로 이길지라 우리 입술은 우리 것이니 우리를 주관할 자 누구리요 함 이로다

시 12:5 여호와와 말씀에 가련한 자의 놀림과 궁핍한 자의 탄식을 인하여 내가 이제 일어나 저를 그 원 하는 안전 지대에 두리라 하시도다

시 12:6 여호와와 말씀은 순결함이며 흙 도가니에 일곱 번 단련한 은 같도다

시 12:7 여호와여 저희를 지키사 이 세대로부터 영영토록 보존하시리이다

시 12:8 비루함이 인생 중에 높아지는 때에 악인이 처처에 횡행하는도다

4. 개인 확신시

공켈인 "칭취 확신"(the certainty of a hearing)이라고 일컬었던 탄식시의 한 부분이 시편 기자가 처한 곤경과는 거의 관계없이 어느 한 시편 전체의 내용이 되는 경우가 가끔 있다. 야웨로부터 오는 구원을 예 기하며 그것을 확신에 찬 어조로 선포하기 때문에 이것들은 종종 "신뢰시"(trust psalms)라고 불려진다.

해당시편: 4; 11; 16; 23; 27; 62; 121; 131

시편 11편

<구조>

1a절 하나님에 대한 신뢰

1b-3절 거짓 친구들의 충고

4-6절 주님을 신뢰하게 된 동기

7절 야웨를 찬양함(신뢰 및 의지)

시 11:1 내가 여호와께 피하였거늘 너희가 내 영혼더러 새 같이 네 산으로 도망하라 함은 어쩔인고

시 11:2 악인이 활을 당기고 살을 시위에 먹임이여 마음이 바른 자를 어두운 데서 쏘려 하는도다

시 11:3 터가 무너지면 의인이 무엇을 할꼬

시 11:4 여호와께서 그 성전에 계시니 여호와와 보좌는 하늘에 있음이여 그 눈이 인생을 통촉하시고 그 안목이 저희를 감찰하시도다

시 11:5 여호와는 의인을 감찰하시고 악인과 강포함을 좋아하는 자를 마음에 미워하시도다

시 11:6 악인에게 그물을 내려치시리니 불과 유향과 태우는 바람이 저희 잔의 소득이 되리로다

시 11:7 여호와는 의로우사 의로운 일을 좋아하시나니 정직한 자는 그 얼굴을 뵈오리로다

5. 공동체 확산시

개인의 탄식시에 상응하는 공동체 확산시가 있다.

해당 시편: 115; 125; 129

시편 125편

<구조>

1-3절 야웨에 대한 확산(신뢰)

4-5절 의인을 향한 구원 요청

시 125:1 여호와를 의뢰하는 자는 시온산이 요동치 아니하고 영원히 있음 같도다

시 125:2 산들이 예루살렘을 두름과 같이 여호와께서 그 백성을 지금부터 영원까지 두르시리로다

시 125:3 악인의 권세가 의인의 업에 미치지 못하리니 이는 의인으로 죄악에 손을 대지 않게 함이로다

시 125:4 여호와여 선인에게와 마음이 정직한 자에게 선을 행하소서

시 125:5 자기의 굽은 길로 치우치는 자를 여호와께서 죄악을 짓는 자와 함께 다니게 하시리로다 이스라엘에게는 평강이 있을지어다

II. 찬양 및 감사 장르

1. 찬양시 혹은 선언적 찬양시

1)하나님 찬양시 또는 찬미시는 신의 위엄을 기리거나 찬양하라는 말로 시작되고 끝맺는다. 찬양시의 중심부에서는 자연과 이스라엘 역사 가운데 나타나는 야웨의 속성과 행위가 묘사된다. 찬양시와 감사시는 공통점을 많이 갖고 있음에도 불구하고 차이점이 있다. 찬양시가 하나님의 선하신 권능의 보편성과 지속성이 라는 측면을 노래하는 반면, 감사시는 특정한 고통으로부터 최근에 구원받은 것에 관해 말한다.

2)"찬양"이 찬양시와 감사시에 공통적으로 나타나는 담론(discourse)임을 강조하기 위해 베스터만(C. Westermann)은 찬양시를 "서술적 찬양시"(descriptive praise; 하나님을 그의 존재와 그의 활동 전체로 찬양하는 시 형태)로, 감사시를 "선언적 찬양시"(declarative praises; 하나님의 백성과 개인을 위한 그의 구원 활동을 찬양하는 시 형태)로 부를 것을 제안했다. 기타 찬양시들은 전쟁 후에 낭송하기 위한 "승리 찬양시", 예루살렘으로 가는 예배자들을 위한 "순례자의 노래", 그리고 해방절이나 초막절과 같은 어느 "정규 축제"와 연관된 것으로 사료되는 찬양시로 분류된다.

3)찬양시의 구조(Anderson, 121-122)

- A. "찬양하라"는 부름(요구)
- B. 찬양해야 할 이유(동기)
- C. 회상(송영 및 고백)

해당 시편: 8; 19:1-6; 29; 33; 95:1-7; 98; 100; 103; 104; 111; 113; 114; 117; 135; 145; 146; 147; 148; 149; 150

시편 8편
<구조>

1절 하나님에 대한 찬양

2절 원수를 잠잠케 하신 하나님

3-8절 창조주 하나님에 대한 신앙고백

9절 하나님에 대한 찬양

시 8:1 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이
다

시 8:2 주의 대적을 인하여 어린아이와 젖먹이의 입으로 말미암아 권능을 세우심이여 이는 원수와 보수
자로 잠잠케 하려 하심이니이다

시 8:3 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보오니

시 8:4 사람이 무엇이관대 주께서 저를 권고하시나이까

시 8:5 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다

시 8:6 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그 발아래 두셨으니

시 8:7 곧 모든 우양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 어족과 해로에 다니는 것이니이다

시 8:9 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요

1-1. 시온 찬양시

어떤 찬양시들은 야웨에게 질 수밖에 없는 원수들이 공격하거나 위협하는, 그러나 난공불락인 시온산 위의 예루살렘성에 거하시는 분으로 야웨를 묘사한다. 궁궐은 이러한 찬양시들을 장차 올 구원의 날에 대한 종말론적 언급으로 간주하였다. 모빙켈은 이 제의적 드라마에서 확인되고 있는 것은 공동체의 토대에 대한 야웨의 현재적 재보증이라고 보았다. 두 학자 모두는 이러한 시온 찬양시들이 난공불락의 거룩한 산을 신의 보좌로 보는 고대 가나안의 신화에 나타나는 주제들과 일치한다고 보았다.

해당시편: 46; 48; 76; 84; 87; 122

시편 46편

<구조>

1-3절 창조주 야웨에 대한 찬양

4-7절 예루살렘에 대한 찬양

8-11절 하나님에 대한 찬양

시 46:1 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라

시 46:2 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지

시 46:3 바닷물이 흉용하고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 요동할지라도 우리는 두려워 아니하리로다 (셀라)

시 46:4 한 시내가 있어 나뉘어 흘러 하나님의 성 곧 지극히 높으신 자의 장막의 성소를 기쁘게 하도다

시 46:5 하나님이 그 성중에 거하시매 그 성이 요동치 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리로다

시 46:6 이방이 황화하며 왕국이 동하였더니 저가 소리를 발하시매 땅이 녹았도다

시 46:7 만군의 여호와께서 우리와 함께하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다

시 46:8 와서 여호와와 행적을 불찌어다 땅을 황무케 하셨도다

시 46:9 저가 땅끝까지 전쟁을 쉬게 하심이여 활을 꺾고 창을 끊으며 수레를 불사르시는 도다

시 46:10 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다

시 46:11 만군의 여호와께서 우리와 함께하시리니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다

1-2. 야웨의 왕권 축하 찬양시

약간의 찬양시들은 야웨 하나님의 만국통치를 주장하고, "야웨께서 왕위에 오르셨다!"는 제의적 외침을 포함하고 있다. 모빙켄에 의하면 이러한 "희망"의 찬양시는 제의현장에서 경험되어지는 현실을 반영하고 있으며 주로 가을 신년 축제에서 연출되었다.

해당 시편: 47; 93 : 96 ; 97 ; 99

시편 47편

<구조>

1-4절 박수치며 왕이신 하나님을 찬양

5-6절 나팔소리와 함께 등극하시는 하나님

7-9절 열방의 왕이신 하나님 찬양

시 47:1 고라 자손의 시 영장으로 한 노래.. 너희 만민들아 손바닥을 치고 즐거운 소리로 하나님께 외칠 지어다

시 47:2 지존하신 여호와와는 엄위하시고 온 땅에 큰 입군이 되심이로다

시 47:3 여호와께서 만민을 우리에게 열방을 우리 발아래 복종케 하시며

시 47:4 우리를 위하여 기업을 택하시나니 곧 사랑하신 야곱의 영화로다

시 47:5 하나님이 즐거이 부르는 중에 올라가심이여 여호와께서 나팔소리 중에 올라가시도다

시 47:6 찬양하라 하나님을 찬양하라 찬양하라 우리 왕을 찬양하라

시 47:7 하나님은 온 땅의 왕이심이라 지혜의 시로 찬양할지어다.

시 47:8 하나님이 열방을 치리하시며 하나님이 그 거룩한 보좌에 앉으셨도다

시 47:9 열방의 방백들이 모임이여 아브라함의 하나님의 백성이 되도다 세상의 모든 방패는 여호와와 동일이여 저는 지존하시도다

2. 익명의 개인 감사시 또는 선언적 찬양시

이 장르의 구조에는 감사드리라는 초청, 과거의 고난에 대한 설명, 아웨께서 고통 당하는 자를 구하셨다는 선언, 그리고 때로는 맹세의 표시로 희생제를 드리겠다는 성명이 포함되어 있고, 또한 일반 찬양시의 축복과 찬양 요소들이 포함될 수도 있다. 감사시가 낭송된 개인 감사제에는 가족과 친구 그리고 보다 큰 회중이 참여하였다.

해당시편: 30; 32; 34; 41; 52; 66; 92; 116

시편 52편

<구조>

제목 에돔인 도역에 대한 소개

1-5절 거짓말하는 사람에 대한 하나님의 심판

6-9절 정직한 사람의 하나님 신뢰

[다윗의 마스길(wisdom words), 영장으로 한 노래, 에돔인 도역이 사울에게 이르러 다윗이 아히멜렉 집에 왔더라 말하던 때에]

시 52:1 강포한 자여 네가 어찌하여 악한 계획을 스스로 자랑하고 하나님의 인자하심은 항상 있도다

시 52:2 네 혀가 심한 악을 피하여 날카로운 삭도 같이 간사를 행하는 도다

시 52:3 네가 선보다 악을 사랑하며 의를 말함보다 거짓을 사랑하는도다 (셀라)

시 52:4 간사한 혀여 네가 잡아먹는 모든 말을 좋아하는 도다

시 52:5 그런즉 하나님이 영영히 너를 멸하심이여 너를 취하여 네 장막에서 뽑아 내며 생존하는 땅에서 네 뿌리를 빼시리로다 (셀라)

시 52:6 의인이 보고 두려워하며 또 저를 비웃어 말하기를

시 52:7 이 사람은 하나님으로 자기 힘을 삼지 아니하고 오직 그 재물이 풍부함을 의지하며 제 악으로 스스로 든든케 하던 자라 하리로다

시 52:8 오직 나는 하나님의 집에 있는 푸른 감람나무 같음이여 하나님의 인자하심을 영영히 의지하리로다

시 52:9 주께서 이를 행하셨으므로 내가 영영히 주께 감사하고 주의 이름이 선함으로 주의 성도 앞에서 내가 주의 이름을 의지하리이다

3. 제왕 감사시 또는 선언적 찬양시

제왕감사시 혹은 선언적 찬양시는 특정한 적의 이름을 보여주지 않고 "원수" 혹은 "열방"등의 일반적인 용어를 사용하기 때문에 어느 왕이든 군사적 승리를 거둔 후에 사용할 수 있도록 되어 있는 것 같다. 한 공동체의 감사시에서 왕이 개인적 감사를 드린다(시 118:5-21).

해당 시편 : 18(=삼하 22장)

시편 118:5-21

<구조>

5-9절 피난처 되신 야웨

10-16절 열방의 포위에서 벗어난 것에 대한 감사

17-18절 병고침을 받은 것에 대한 감사

19-21절 구원주 야웨께 감사

시 118:5 내가 고통 중에 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 답하시고 나를 광활한 곳에 세우셨도다

시 118:6 여호와는 내 편이시라 내게 두려움이 없나니 내게 어찌할꼬

시 118:7 여호와께서 내 편이 되사 나를 돕는 자 중에 계시니 그러므로 나를 미워하는 자에게 보응하시는 것을 내가 보리로다

시 118:8 여호와께 피함이 사람을 신뢰함보다 나으며

시 118:9 여호와께 피함이 방백들을 신뢰함보다 낫도다

시 118:10 열방이 나를 에워쌌으니 내가 여호와의 이름으로 저희를 끊으리로다

시 118:11 저희가 나를 에워싸고 에워쌌으니 내가 여호와의 이름으로 저희를 끊으리로다

시 118:12 저희가 벌과 같이 나를 에워쌌으나 가시덤불의 불같이 소멸되었나니 내가 여호와의 이름으로 저희를 끊으리로다

시 118:13 네가 나를 밀쳐 넘어뜨리려 하였으나 여호와께서 나를 도우셨도다

시 118:14 여호와는 나의 능력과 찬송이시요 또 나의 구원이 되셨도다

시 118:15 의인의 장막에 기쁜 소리, 구원의 소리가 있음이여 여호와와 오른손이 권능을 베푸시며

시 118:16 여호와와 오른손이 높이 들렸으며 여호와와 오른손이 권능을 베푸시는 도나

시 118:17 내가 죽지 않고 살아서 여호와와 행사를 선포하리로다

시 118:18 여호와께서 나를 심히 경책하셨어도 죽음에는 붙이지 아니하셨다.

시 118:19 내게 의의 문을 열지어다 내가 들어가서 여호와께 감사하리로다

시 118:20 이는 여호와와 의의 문이라 의인이 그리로 들어가리로다

시 118:21 주께서 내게 응답하시고 나의 구원이 되셨으니 내가 주께 감사하리이다

4. 공동체 감사시 또는 선언적 찬양시

공동체의 고난이 극복되었을 때, 공식적인 감사절이 지켜졌는데, 이 때 공동체 감사시가 낭독되었고, 아울러 개인 감사시가 낭독되었을 가능성이 매우 큰데, 이는 민족적 축제에 어울리는 양상이었을 것이다.

해당시편: 65; 67; 107; 118; 124; 136

시편 67편

<구조>

1-2절 하나님의 길을 만방에 알리도록 청원함

3-5절 민족들이 야웨를 찬양하게 함

6-7절 복을 주시는 하나님에 대한 감사

시 67:1 하나님은 우리를 공홀히 여기사 복을 주시고 그 얼굴빛으로 우리에게 비취사(셀라)

시 67:2 주의 도를 땅 위에, 주의 구원을 만방 중에 알리소서

시 67:3 하나님이여 민족들로 주를 찬송케 하시며 모든 민족으로 주를 찬송케 하소서

시 67:4 열방은 기쁘고 즐겁게 노래할지니 주는 민족들을 공평히 판단하시며 땅 위에 열방을 치리하실 것임이니이다(셀라)

시 67:5 하나님이여 민족들로 주를 찬송케 하시며 모든 민족으로 주를 찬송케 하소서

시 67:6 땅이 그 소산을 내었도다 하나님 곧 우리 하나님이 우리에게 복을 주시리로다

시 67:7 하나님이 우리에게 복을 주시리니 땅의 모든 끝이 하나님을 경외하리로다

III. 구연과 연출 장르

궁궐이 말하는 몇몇 소수 장르들과 일부 제왕시들이 제의행위를 서술하거나 묘사하는 유형의 장르로 분류될 수 있다. 이러한 시들의 유형을 자세하게 분류하기는 어렵지만 대체로 다음 유형들로 구분하여 생각해 볼 수 있다.

1. 제왕 의식시

이러한 시들 가운데 몇몇은 왕의 '대관식'이나 연례적으로 왕의 즉위를 축하하는 경축행사와 관련되어 있다. 백성(혹은 그들의 대표자)과 하나님이 왕을 3인칭으로 말하는 것이 이 시들의 특징이다. 시전 45편은 왕의 "축혼가"(marriage song)이고 시편 101편은 야웨와 공동체에 충성을 다짐하는 "제왕 맹세시"인데, 아마도 즉위 시에 사용한 서약일 것이다.

해당시편: 2; 20; 21; 45; 72; 101; 110; 132:11-18

시편 20편

<구조>

1-2절 예루살렘 성전에 도착한 왕에 대한 소개

3-6절 제물에 대한 축복과 하나님의 응답을 위한 기도

7-9절 왕의 승리에 대한 제사장의 확신

시 20:1 환난 날에 여호와께서 내게 응답하시고 야곱의 하나님의 이름이 너를 높이 드시며

시 20:2 성소에서 너를 도와주시고 시온에서 너를 불드시며

시 20:3 네 모든 소제를 기억하시며 네 번제를 받으시기를 원하노라(셀라)

시 20:4 네 마음의 소원대로 허락하시고 네 모든 도모를 이루시기를 원하노라

시 20:5 우리가 너의 승리로 인하여 개가를 부르며 우리 하나님의 이름으로 우리 기를 세우리니 여호와께서 네 모든 기도를 이루시기를 원하노라

시 20:6 여호와께서 자기에게 속한 바 기름부음 받은 자를 구원하시는 줄 이제 내가 아노니 그 오른손에 구원하는 힘으로 그 거룩한 하늘에서 저에게 응락하시리로다

시 20:7 혹은 병거 혹은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다

시 20:8 저희는 굶어 엎드리지고 우리는 일어나 바로 서도다

시 20:9 여호와여 구원하소서 우리가 부를 때에 왕은 응락하소서

2. 입례와 행렬 의식시

시편 15편과 24편은 아웨의 성전에 들어갈 수 있는 자의 자격에 관한 물음과 응답을 내포하고 있는데, 아마 성전에 다가오는 예배자들과 성전 경내에서 응답하는 제사장들 사이에서 암송되었을 것이다. 여기에 속하는 네 편의 시들은 그것들을 지은 목적이 예배식 행렬 중에 부르기 위한 것이었음을 시사하고 있다.

해당시편: 15; 24; 68; 118; 132

시편 15 편

<구조>

1절 성전에 들어갈 자격이 있는 사람 소개

2-5a 성전에 들어갈 수 있는 사람의 자세

5b 성전에 들어간 사람들에 대한 축복

시 15:1 여호와여 주의 장막에 유할 자 누구 오며 주의 성산에 거할 자 누구오니이까

시 15:2 정직하게 행하며 공의를 일삼으며 그 마음에 진실을 말하며

시 15:4 그 혀로 참소치 아니하고 그 벗에게 행악지 아니하며 그 이웃을 훼방치 아니하며

시 15:4 그 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자를 존대하며 그 마음에 서원한 것은 해로 울지라도 변치 아니하며

시 15:5 변리로 대급치 아니하며 뇌물을 받고 무죄한 자를 해치 아니하는 자니 이런 일을 행하는 자는 영영히 요동치 아니하리이다

3. 심판 또는 권고 예언 신탁

예언적 담화의 구조와 관용구로 표현된 비난 또는 질책이 몇몇 시편들에서 뚜렷하게 나타난다. 궁켈은 이 시편들이 예언자적 이상에 영향을 받은 비제의적 텍스트들이라고 추정하는 반면에, 모빙켈은 제의 예언자들이 의식의 정규 순서로 회중에게 선포하며 직접 인용하였던 "의식시"(Liturgies)로 간주하였다.

해당시편: 14; 50; 53; 75; 81; 95:7d-11

시편 14편

<구조>

1절 서론(어리석은 자에 대한 비난)

2-3절 부패한 세상에 대한 비판

4-6절 죄악을 행하는 사람에 대한 심판

7절 구원처가 되는 시온(하나님에 대한 찬양)

시 14:1 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 저희는 부패하고 소행이 가증하여 선을 행하는 자가 없도다

시 14:2 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하신 즉

시 14:3 다 치우쳤으며 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다

시 14:4 죄악을 행하는 자는 다 무지하노 저희가 떡먹듯이 내 백성을 먹으면서 여호와를 부르지 아니하는도다

시 14:5 저희가 거기서 두려워하고 두려워하였으니 하나님이 의인의 세대에 계심이로다

시 14:6 너희가 가난한 자의 경영을 부끄럽게 하나 오직 여호와는 그 피난처가 되시도다

시 14:7 이스라엘의 구원이 시온에서 나오기를 원하도다 여호와께서 그 백성의 포로된 것을 돌이키실 때에 야곱이 즐거워하고 이스라엘이 기뻐하리로다

4. 축복시

축복시는 때때로 찬양시와 감사사에서 나타난다. 이 외에도 전적으로 축복으로만 이루어진 시들이 있고, 시편 134편의 경우에는 성전 근무 제사장들이 야웨를 찬양하라고 외치는 호소문 뒤에 예배자에 대한 축복이 첨부되어 있다.

해당시편: 128; 133; 134

시편 134편

<구조>

1-2절 야웨에 대한 찬양

3절 창조주 야웨의 축복

시 134:1 밤에 여호와와 집에 있는 여호와와 모든 종들이 여호와를 송축하라

시 134:2 성소를 향하여 너희 손을 들고 여호와를 송축하라

시 134:3 천지를 지으신 여호와께서 시온에서 내게 복을 주실 지어다

IV. 교훈과 명상 장르

1. 지혜시와 율법시

시편 가운데 지혜문서의 일반적 특징들을 보여주는 시들이 상당수 있다 그 특징들이란 (1)"지혜", "야웨 경외", 수신자 호칭으로서의 "아들"과 같은 핵심어들,

(2)질의응답 기법, 숫자를 사용한 말들, 지복(至福)선언("...한 사람은 복되이라")과 같은 수사학적 장치들,

(3)단호한 어조의 가르침과 경고

(4)부당한 고통, 악한 부자, 경건한 자에 대한 신의 인도와 보호, 생명에 이르는 순종과 죽음에 이르는 불순종의 두 길에 대한 집중적 관심이다.

더 나아가 이러한 시들 가운데 시편 1편과 19편 7-14절 및 119편은 율법을 지혜의 구현 자체로 보고 있으며, 성실한 율법준수를 지혜로운 생각과 행위의 본질로 아낌없이 찬양하고 있다(시편 37편과 112편은 동일한 등식을 보다 암시적으로 표현한다). 이러한 시들은 모두 분위기가 반성적이고 교훈적이며(reflexive and didactic), 특히 "율법시"는 텍스트에 대한 집중적인 학습과 명상을 전제로 한다(여기에서 텍스트란, 정경으로 인정된 토라와 기타 문서들은 물론이고, 시편 자체도 포함한 것이다).

또한 다른 장르들에 속하는 시편 속에도 지혜 요소들이 널리 산재되어 있다는 것은 매우 인상적이다(예: 32:1-2; 6-7, 10; 34:11-22; 36:1-4; 78:1-4; 90:3-12; 92:5-15; 94:8-15; 111:10). 이제까지 주석가들은 이러한 것들을 비제의적 함성물로 간주하려는 경향이 있었으나 이러한 시들의 작가들인 "현인들"이 제의 예배에의 참여에 무관심하였거나 반대하였다고 쉽게 단정해서는 안된다.

시편 1편

<구조>

1-3절 의로운 자(복이 있는 자)의 길

4-5절 악인의 길

6절 결론

시 1:1 복있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고

시 1:2 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다

시 1:3 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 좇아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다

시 1:4 악인은 그렇지 않음이여 오직 바람에 나는 겨와 같도다

시 1:5 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다

시 1:6 대저 의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다

2. 역사시

세 편의 장시(長時)들은 하나님이 현재 북왕국을 제외하고 유다만을 당면과제로 취급하는 것에 대한 확신과 권고와 정당화를 피하기 위해 이스라엘 초기 역사의 여러 국면들을 고찰한다. 시편 78편은 지혜 교훈으로 소개되고, 반면에 역사시 형태의 다른 두 편은 찬양시로 간주된다.

해당시편: 78: 105: 106

시편 78편 1-17절(비교. 신 32장)

<구조>

1-11절 율법을 거역한 이스라엘(지혜문학 영향)

12-16절 하나님의 구원역사(출애굽 사건)

시 78:1 내 백성이여 내 교훈을 들으며 내 입의 말에 귀를 기울일지어다

시 78:2 내가 입을 열고 비유를 베풀어서 옛 비밀한 말을 발표하리니

시 78:3 이는 우리가 들은 바요 아는 바요 우리 열조가 우리에게 전한 바라

시 78:4 우리가 이를 그 자손에게 숨기지 아니하고 여호와의 영예와 그 능력과 기이한 사적을 후대에 전하리로다

시 78:5 여호와께서 증거를 야곱에게 세우시며 법도를 이스라엘에게 정하시고 우리 열조에게 명하시 저희 자손에게 알게 하라 하셨으니

시 78:6 이는 저희로 후대 곧 후생 자손에게 이를 알게 하고 그들은 일어나 그 자손에게 일러서

시 78:7 저희로 그 소망을 하나님께 두며 하나님의 행사를 잊지 아니하고 오직 그 계명을 지켜서

시 78:8 그 열조 곧 완고하고 패역하여 그 마음이 정직하지 못하며 그 심령은 하나님께 충성치 아니한 세대와 같지 않게 하려 하심이로다

시 78:9 에브라임 자손은 병기를 갖추며 활을 가졌으나 전쟁의 날에 물리갓도다

시 78:10 저희가 하나님의 언약을 지키지 아니하고 그 율법 준행하기를 거절하며

시 78:11 여호와와 행하신 것과 저희에게 보이신 기사를 잊었도다

시 78:12 옛적에 하나님이 애굽 땅 소안 들에서 기이한 일을 저희 열조의 목전에서 행하셨으며

시 78:13 저가 바다를 갈라 물을 무더기 같이 서게 하시고 저희로 지나게 하셨으며

시 78:14 낮에는 구름으로 온 밤에는 화광으로 인도하셨으며

시 78:15 광야에서 반석을 쪼개시고 깊은 수원에서 나는 것 같이 저희에게 물을 흠족히 마시우셨으며

시 78:16 또 반석에서 시내를 내사 물이 강 같이 흐르게 하셨으나

시 78:17 저희는 계속하여 하나님께 범죄하여 황야에서 지존자를 배반하였도다

신명기 32장 1-16절

신 32:1 하늘이여 귀를 기울이라 내가 말하리라 땅은 내 입의 말을 들을지어다

신 32:2 나의 교훈은 내리는 비요 나의 말은 맺히는 이슬이요 연한 풀 위에 가는 비요 채소 위에 단 비로다

신 32:3 내가 여호와와 이름을 전파하리니 너희는 위엄을 우리 하나님께 돌릴지어다

신 32:4 그는 반석이시니 그 공덕이 완전하고 그 모든 길이 공평하며 진실 무망하신 하나님이시니 공의로우시고 정직하시도다

신 32:5 그들이 여호와를 향하여 악을 행하니 하나님의 자녀가 아니요 흠이 있는 사곡한 종류로다

신 32:6 우매무지한 백성이 여호와께 이같이 보답하느냐 그는 너를 얻으신 너의 아버지가 아니시냐 너를 지으시고 세우셨도다

신 32:7 옛날을 기억하라 역대의 연대를 생각하라 네 아비에게 물으라 그가 네게 설명할 것이요 네 어른들에게 물으라 그들이 네게 이르리도다

신 32:8 지극히 높으신 자가 열국의 기업을 주실 때 인종을 분정하실 때에 이스라엘 자손의 수효대로 민족들의 경계를 정하셨도다

신 32:9 여호와와의 분깃은 자기 백성이라 야곱은 그 택하신 기업이로다

신 32:10 여호와께서 그를 황무지에서, 짐승의 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기 눈동자같이 지키셨도다

신 32:11 마치 독수리가 그 보금자리를 어지럽게 하며 그 새끼 위에 너풀거리며 그 날개를 펴서 새끼를 받으며 그 날개 위에 그것을 업는 것 같이

신 32:12 여호와께서 홀로 그들을 인도하셨고 함께 한 다른 신이 없었도다

신 32:13 여호와께서 그로 땅의 높은 곳을 타고 다니게 하시며 밭의 소산을 먹게 하시며 반석에서 꿀을, 굳은 반석에서 기름을 빨게 하시며

신 32:14 소의 젖 기름과 양의 젖과 어린양의 기름과 바산 소산의 수양과 염소와 지극히 아름다운 밀을 먹이시며 또 포도즙의 붉은 술을 마시우셨도다

신 32:15 그리한데 여수룬이 살찌매 밭로 밟도다 내가 살찌고 부대하고 윤택하매 자기를 지으신 하나님을 버리며 자기를 구원하신 반석을 경홀히 여겼도다

신 32:16 그들이 다른 신으로 그의 질투를 일으키며 가증한 것으로 그의 진노를 격발하였도다

II. 찬양 및 감사 장르

1. 찬양시 혹은 선언적 찬양시

1)하나님 찬양시 또는 찬미시는 신의 위엄을 기리거나 찬양하라는 말로 시작되고 끝맺는다. 찬양시의 중심부에서는 자연과 이스라엘 역사 가운데 나타나는 야웨의 속성과 행위가 묘사된다. 찬양시와 감사시는 공통점을 많이 갖고 있음에도 불구하고 차이점이 있다. 찬양시가 하나님의 선하신 권능의 보편성과 지속성이라는 측면을 노래하는 반면, 감사시는 특정한 고통으로부터 최근에 구원받은 것에 관해 말한다.

2)"찬양"이 찬양시와 감사시에 공통적으로 나타나는 담론(discourse)임을 강조하기 위해 베스터만(C. Westermann)은 찬양시를 "서술적 찬양시"(descriptive praise; 하나님을 그의 존재와 그의 활동 전체로 찬양하는 시 형태)로, 감사시를 "선언적 찬양시"(declarative praises; 하나님의 백성과 개인을 위한 그의 구원 활동을 찬양하는 시 형태)로 부를 것을 제안했다. 기타 찬양시들은 전쟁 후에 낭송하기 위한 "승리 찬양시", 예루살렘으로 가는 예배자들을 위한 "순례자의 노래", 그리고 해방절이나 초막절과 같은 어느 "정규 축제"와 연관된 것으로 사료되는 찬양시로 분류된다.

3)찬양시의 구조(Anderson, 121-122)

A. "찬양하라"는 부름(요구)

B. 찬양해야 할 이유(동기)

C. 회상(송영 및 고백)

해당 시편: 8; 19:1-6; 29; 33; 95:1-7; 98; 100; 103; 104; 111; 113; 114; 117; 135; 145; 146; 147; 148; 149;
150

시편 8편

<구조>

1절 하나님에 대한 찬양

2절 원수를 잠잠케 하신 하나님

3-8절 창조주 하나님에 대한 신앙고백

9절 하나님에 대한 찬양

시 8:1 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이
다

시 8:2 주의 대적을 인하여 어린아이와 젖먹이의 입으로 말미암아 권능을 세우심이여 이는 원수와 보수
자로 잠잠케 하려 하심이니이다

시 8:3 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보오니

시 8:4 사람이 무엇이관대 주께서 저를 권고하시나이까

시 8:5 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이대

시 8:6 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그 발아래 두셨으니

시 8:7 곧 모든 우양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 어족과 해로에 다니는 것이니이다

시 8:9 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요

1-1. 시온 찬양시

어떤 찬양시들은 야웨에게 질 수밖에 없는 원수들이 공격하거나 위협하는, 그러나 난공불락인 시온산 위
의 예루살렘성에 거하시는 분으로 야웨를 묘사한다.

궁궐은 이러한 찬양시들을 장차 올 구원의 날에 대한 종말론적 언급으로 간주하였다.

모방켈은 이 제의적 드라마에서 확인되고 있는 것은 공동체의 토대에 대한 야웨의 현재적 재보증이라
고 보았다.

두 학자 모두는 이러한 시온 찬양시들이 난공불락의 거룩한 산을 신의 보좌로 보는 고대 가나안의 신화에 나타나는 주제들과 일치한다고 보았다.

해당시편: 46; 48; 76; 84; 87; 122

시편 46편

<구조>

1-3절 창조주 야웨에 대한 찬양

4-7절 예루살렘에 대한 찬양

8-11절 하나님에 대한 찬양

시 46:1 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라

시 46:2 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지

시 46:3 바닷물이 흉용하고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 요동할지라도 우리는 두려워 아니하리로다 (셀라)

시 46:4 한 시내가 있어 나뉘어 흘러 하나님의 성 곧 지극히 높으신 자의 장막의 성소를 기쁘게 하도다

시 46:5 하나님이 그 성중에 거하시매 그 성이 요동치 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리로다

시 46:6 이방이 환화하며 왕국이 동하였더니 저가 소리를 발하시매 땅이 녹았도다

시 46:7 만군의 여호와께서 우리와 함께하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다

시 46:8 와서 여호와의 행적을 불찌어다 땅을 황무케 하셨도다

시 46:9 저가 땅끝까지 전쟁을 쉬게 하심이여 활을 꺾고 창을 끊으며 수레를 불사르시는 도다

시 46:10 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됄을 알지어다 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다

시 46:11 만군의 여호와께서 우리와 함께하시리니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다

1-2. 야웨의 왕권 축하 찬양시

약간의 찬양시들은 야웨 하나님의 만국통치를 주장하고, "야웨께서 왕위에 오르셨다!"는 제의적 외침을 포함하고 있다. 모빙켈에 의하면 이러한 "희망"의 찬양시는 제의현장에서 경험되어지는 현실을 반영하고 있

으며 주로 가을 신년 축제에서 연출되었다.

해당 시편: 47; 93 : 96 ; 97 ; 99

시편 47편

<구조>

1-4절 박수치며 왕이신 하나님을 찬양

5-6절 나팔소리와 함께 등극하시는 하나님

7-9절 열방의 왕이신 하나님 찬양

시 47:1 고라 자손의 시 영장으로 한 노래.. 너희 만민들이 손바닥을 치고 즐거운 소리로 하나님께 외칠 지어다

시 47:2 지존하신 여호와와는 엄위하시고 온 땅에 큰 임군이 되심이로다

시 47:3 여호와께서 만민을 우리에게 열방을 우리 발아래 복종케 하시며

시 47:4 우리를 위하여 기업을 택하시나니 곧 사랑하신 야곱의 영화로다

시 47:5 하나님이 즐거이 부르는 중에 올라가심이어 여호와께서 나팔소리 중에 올라가시도다

시 47:6 찬양하라 하나님을 찬양하라 찬양하라 우리 왕을 찬양하라

시 47:7 하나님은 온 땅의 왕이심이라 지혜의 시로 찬양할지어다.

시 47:8 하나님이 열방을 치리하시며 하나님이 그 거룩한 보좌에 앉으셨도다

시 47:9 열방의 방백들이 모임이어 아브라함의 하나님의 백성이 되도다 세상의 모든 방패는 여호와의 것 임이어 저는 지존하시도다

2. 익명의 개인 감사시 또는 선언적 찬양시

이 장르의 구조에는 감사드리라는 초청, 과거의 고난에 대한 설명, 아웨께서 고통 당하는 자를 구하셨다는 선언, 그리고 때로는 맹세의 표시로 희생제를 드리겠다는 성명이 포함되어 있고, 또한 일반 찬양시의 축복과 찬양 요소들이 포함될 수도 있다. 감사시가 낭송된 개인 감사제에는 가족과 친구 그리고 보다 큰 회중이 참여하였다.

해당시편: 30; 32; 34; 41; 52; 66; 92; 116

시편 52편

<구조>

제목 에돔인 도역에 대한 소개

1-5절 거짓말하는 사람에 대한 하나님의 심판

6-9절 정직한 사람의 하나님 신뢰

[다윗의 마스길(wisdom words), 영장으로 한 노래, 에돔인 도역이 사울에게 이르러 다윗이 아히멜렉 집에 왔더라 말하던 때에]

시 52:1 강포한 자여 네가 어찌하여 악한 계획을 스스로 자랑하는고 하나님의 인자하심은 항상 있도다

시 52:2 네 혀가 심한 악을 피하여 날카로운 삭도 같이 간사를 행하는 도다

시 52:3 네가 선보다 악을 사랑하며 의를 말함보다 거짓을 사랑하는도다 (셀라)

시 52:4 간사한 혀여 네가 잡아먹는 모든 말을 좋아하는 도다

시 52:5 그런즉 하나님이 영영히 너를 멸하심이여 너를 취하여 네 장막에서 뽑아 내며 생존하는 땅에서 네 뿌리를 빼시리로다 (셀라)

시 52:6 의인이 보고 두려워하며 또 저를 비웃어 말하기를

시 52:7 이 사람은 하나님으로 자기 힘을 삼지 아니하고 오직 그 재물이 풍부함을 의지하며 제 악으로 스스로 든든케 하던 자라 하리로다

시 52:8 오직 나는 하나님의 집에 있는 푸른 감람나무 같음이여 하나님의 인자하심을 영영히 의지하리로다

시 52:9 주께서 이를 행하셨으므로 내가 영영히 주께 감사하고 주의 이름이 선함으로 주의 성도 앞에서 내가 주의 이름을 의지하리이다

3. 제왕 감사시 또는 선언적 찬양시

제왕감사시 혹은 선언적 찬양시는 특정한 적의 이름을 보여주지 않고 "원수" 혹은 "열방"등의 일반적인 용어를 사용하기 때문에 어느 왕이든 군사적 승리를 거둔 후에 사용할 수 있도록 되어 있는 것 같다. 한 공동체의 감사사에서 왕이 개인적 감사를 드린다(시 118:5-21).

해당 시편 : 18(=삼하 22장)

시편 118:5-21

<구조>

5-9절 피난처 되신 아웨

10-16절 열방의 포위에서 벗어난 것에 대한 감사

17-18절 병고침을 받은 것에 대한 감사

19-21절 구원주 아웨께 감사

시 118:5 내가 고통 중에 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 답하시고 나를 광활한 곳에 세우셨도다

시 118:6 여호와는 내 편이시라 내게 두려움이 없나니 내게 어찌할꼬

시 118:7 여호와께서 내 편이 되사 나를 돕는 자 중에 계시니 그러므로 나를 미워하는 자에게 보응하시는 것을 내가 보리로다

시 118:8 여호와께 피함이 사람을 신뢰함보다 나으며

시 118:9 여호와께 피함이 방백들을 신뢰함보다 낫도다

시 118:10 열방이 나를 에워쌌으니 내가 여호와의 이름으로 저희를 끊으리로다

시 118:11 저희가 나를 에워싸고 에워쌌으니 내가 여호와의 이름으로 저희를 끊으리로다

시 118:12 저희가 불과 같이 나를 에워쌌으나 가시덤불의 불같이 소멸되었나니 내가 여호와의 이름으로 저희를 끊으리로다

시 118:13 내가 나를 밀쳐 넘어뜨리려 하였으나 여호와께서 나를 도우셨도다

시 118:14 여호와는 나의 능력과 찬송이시요 또 나의 구원이 되셨도다

시 118:15 의인의 장막에 기쁜 소리, 구원의 소리가 있음이여 여호와의 오른손이 권능을 베푸시며

시 118:16 여호와의 오른손이 높이 들렸으며 여호와의 오른손이 권능을 베푸시는 도다

시 118:17 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다

시 118:18 여호와께서 나를 심히 경책하셨어도 죽음에는 붙이지 아니하셨다.

시 118:19 내게 의의 문을 열지어다 내가 들어가서 여호와께 감사하리로다

시 118:20 이는 여호와와 의인이 그리로 들어가리다

시 118:21 주께서 내게 응답하시고 나의 구원이 되셨으니 내가 주께 감사하리이다

4. 공동체 감사시 또는 선언적 찬양시

공동체의 고난이 극복되었을 때, 공식적인 감사절이 지켜졌는데, 이 때 공동체 감사시가 낭독되었고, 아울러 개인 감사시가 낭독되었을 가능성이 매우 큰데, 이는 민족적 축제에 어울리는 양상이었을 것이다.

해당시편: 65; 67; 107; 118; 124; 136

시편 67편

<구조>

1-2절 하나님의 길을 만방에 알리도록 청원함

3-5절 민족들이 야웨를 찬양하게 함

6-7절 복을 주시는 하나님에 대한 감사

시 67:1 하나님은 우리를 공휼히 여기사 복을 주시고 그 얼굴빛으로 우리에게 비취사(셀라)

시 67:2 주의 도를 땅 위에, 주의 구원을 만방 중에 알리소서

시 67:3 하나님이여 민족들로 주를 찬송케 하시며 모든 민족으로 주를 찬송케 하소서

시 67:4 열방은 기쁘고 즐겁게 노래할지니 주는 민족들을 공평히 판단하시며 땅 위에 열방을 치리하실 것임이니이다(셀라)

시 67:5 하나님이여 민족들로 주를 찬송케 하시며 모든 민족으로 주를 찬송케 하소서

시 67:6 땅이 그 소산을 내었도다 하나님 곧 우리 하나님이 우리에게 복을 주시리로다

시 67:7 하나님이 우리에게 복을 주시리니 땅의 모든 끝이 하나님을 경외하리로다

III. 구연과 연출 장르

공켈이 말하는 몇몇 소수 장르들과 일부 제왕시들이 제의행위를 서술하거나 묘사하는 유형의 장르로 분류될 수 있다. 이러한 시들의 유형을 자세하게 분류하기는 어렵지만 대체로 다음 유형들로 구분하여 생각해 볼 수 있다.

1. 제왕 의식시

이러한 시들 가운데 몇몇은 왕의 '대관식'이나 연례적으로 왕의 즉위를 축하하는 경축행사와 관련되어 있다. 백성(혹은 그들의 대표자)과 하나님이 왕을 3인칭으로 말하는 것이 이 시들의 특징이다. 시전 45편은 왕의 "축혼가"(marriage song)이고 시편 101편은 야웨와 공동체에 충성을 다짐하는 "제왕 맹세시"인데, 아마도 즉위 시에 사용한 서약일 것이다.

해당시편: 2; 20; 21; 45; 72; 101; 110; 132:11-18

시편 20편

<구조>

1-2절 예루살렘 성전에 도착한 왕에 대한 소개

3-6절 제물에 대한 축복과 하나님의 응답을 위한 기도

7-9절 왕의 승리에 대한 제사장의 확신

시 20:1 환난 날에 여호와께서 내게 응답하시고 야곱의 하나님의 이름이 너를 높이 드시며

시 20:2 성소에서 너를 도와주시고 시온에서 너를 붙드시며

시 20:3 네 모든 소제를 기억하시며 네 번제를 받으시기를 원하노라(셀라)

시 20:4 네 마음의 소원대로 허락하시고 네 모든 도모를 이루시기를 원하노라

시 20:5 우리가 너의 승리로 인하여 개가를 부르며 우리 하나님의 이름으로 우리 기를 세우리니 여호와께서 네 모든 기도를 이루시기를 원하노라

시 20:6 여호와께서 자기에게 속한 바 기쁨부음 받은 자를 구원하시는 줄 이제 내가 아노니 그 오른손에 구원하는 힘으로 그 거룩한 하늘에서 저에게 응락하시리로다

시 20:7 혹은 병거 혹은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다

시 20:8 저희는 굽어 엎드리지고 우리는 일어나 바로 서도다

시 20:9 여호와여 구원하소서 우리가 부를 때에 왕은 응락하소서

2. 입례와 행렬 의식시

시편 15편과 24편은 야웨의 성전에 들어갈 수 있는 자의 자격에 관한 물음과 응답을 내포하고 있는데, 아마 성전에 다가오는 예배자들과 성전 경내에서 응답하는 제사장들 사이에서 암송되었을 것이다. 여기에

속하는 네 편의 시들은 그것들을 지은 목적이 예배식 행렬 중에 부르기 위한 것이었음을 시사하고 있다.

해당시편: 15; 24; 68; 118; 132

시편 15 편

<구조>

1절 성전에 들어갈 자격이 있는 사람 소개

2-5a 성전에 들어갈 수 있는 사람의 자세

5b 성전에 들어간 사람들에 대한 축복

시 15:1 여호와여 주의 장막에 유할 자 누구 오며 주의 성산에 거할 자 누구오니이까

시 15:2 정직하게 행하며 공의를 일삼으며 그 마음에 진실을 말하며

시 15:4 그 혀로 참소치 아니하고 그 벗에게 행악지 아니하며 그 이웃을 훼방치 아니하며

시 15:4 그 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자를 존대하며 그 마음에 서원한 것은 해로
울지라도 변치 아니하며

시 15:5 변리로 대급치 아니하며 뇌물을 받고 무죄한 자를 해치 아니하는 자니 이런 일을 행하는 자는
영영히 요동치 아니하리이다

3. 심판 또는 권고 예언 신탁

예언적 담화의 구조와 관용구로 표현된 비난 또는 질책이 몇몇 시편들에서 뚜렷하게 나타난다. 궁켈은 이 시편들이 예언자적 이상에 영향을 받은 비제의적 텍스트들이라고 추정하는 반면에, 모빙켈은 제의 예언자들이 의식의 정규 순서로 회중에게 선포하며 직접 인용하였던 "의식시"(Liturgies)로 간주하였다.

해당시편: 14; 50; 53; 75; 81; 95:7d-11

시편 14편

<구조>

1절 서론(어리석은 자에 대한 비난)

2-3절 부패한 세상에 대한 비판

4-6절 죄악을 행하는 사람에 대한 심판

7절 구원처가 되는 시온(하나님에 대한 찬양)

시 14:1 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 저희는 부패하고 소행이 가증하여 선을 행하는 자가 없도다

시 14:2 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하신 즉

시 14:3 다 치우쳤으며 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다

시 14:4 죄악을 행하는 자는 다 무지하뇨 저희가 떡먹듯이 내 백성을 먹으면서 여호와를 부르지 아니하는도다

시 14:5 저희가 거기서 두려워하고 두려워하였으니 하나님이 의인의 세대에 계심이로다

시 14:6 너희가 가난한 자의 경영을 부끄럽게 하나 오직 여호와는 그 피난처가 되시도다

시 14:7 이스라엘의 구원이 시온에서 나오기를 원하도다 여호와께서 그 백성의 포로된 것을 돌이키실 때에 야곱이 즐거워하고 이스라엘 이 기뻐하리로다

4. 축복시

축복시는 때때로 찬양시와 감사사에서 나타난다. 이 외에도 전적으로 축복으로만 이루어진 시들이 있고, 시편 134편의 경우에는 성전 근무 제사장들이 야웨를 찬양하라고 외치는 호소문 뒤에 예배자에 대한 축복이 첨부되어 있다.

해당시편: 128; 133; 134

시편 134편

<구조>

1-2절 야웨에 대한 찬양

3절 창조주 야웨의 축복

시 134:1 밤에 여호와와 그의 집에 쉰 여호와와 그의 모든 종들이 여호와를 송축하라

시 134:2 성소를 향하여 너희 손을 들고 여호와를 송축하라

시 134:3 천지를 지으신 여호와께서 시온에서 네게 복을 주실 지어다.

IV. 교훈과 명상 장르

1. 지혜시와 율법시

시편 가운데 지혜문서의 일반적 특징들을 보여주는 시들이 상당수 있다 그 특징들이란

(1)"지혜", "야웨 경외", 수신자 호칭으로서의 "아들"과 같은 핵심어들,

(2)질의응답 기법, 숫자를 사용한 말들, 지복(至福)선언("...한 사람은 복되어라")과 같은 수사학적 장치들,

(3)단호한 어조의 가르침과 경고

(4)부당한 고통, 악한 부자, 경건한 자에 대한 신의 인도와 보호, 생명에 이르는 순종과 죽음에 이르는 불순종의 두 길에 대한 집중적 관심이다.

더 나아가 이러한 시들 가운데 시편 1편과 19편 7-14절 및 119편은 율법을 지혜의 구현 자체로 보고 있으며, 성실한 율법준수를 지혜로운 생각과 행위의 본질로 아낌없이 찬양하고 있다(시편 37편과 112편은 동일한 등식을 보다 암시적으로 표현한다). 이러한 시들은 모두 분위기가 반성적이고 교훈적이며(reflexive and didactic), 특히 "율법시"는 텍스트에 대한 집중적인 학습과 명상을 전제로 한다(여기에서 텍스트란, 정경으로 인정된 토라와 기타 문서들은 물론이고, 시편 자체도 포함한 것이다).

또한 다른 장르들에 속하는 시편 속에도 지혜 요소들이 널리 산재되어 있다는 것은 매우 인상적이다(예: 32:1-2; 6-7, 10; 34:11-22; 36:1-4; 78:1-4; 90:3-12; 92:5-15; 94:8-15; 111:10). 이제까지 주석가들은 이러한 것들을 비제의적 합성물로 간주하려는 경향이 있었으나 이러한 시들의 작가들인 "현인들"이 제의 예배에의 참여에 무관심하였거나 반대하였다고 쉽게 단정해서는 안된다.

시편 1편

<구조>

1-3절 의로운 자(복이 있는 자)의 길

4-5절 악인의 길

6절 결론

시 1:1 복있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고

시 1:2 오직 여호와와 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다

시 1:3 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 좇아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다

시 1:4 악인은 그렇지 앎음이여 오직 바람에 나는 겨와 같도다

시 1:5 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다

시 1:6 대저 의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다

2. 역사시

세 편의 장시(長時)들은 하나님이 현재 북왕국을 제외하고 유다만을 당면과제로 취급하는 것에 대한 확신과 권고와 정당화를 피하기 위해 이스라엘 초기 역사의 여러 국면들을 고찰한다. 시편 78편은 지혜 교훈으로 소개되고, 반면에 역사시 형태의 다른 두 편은 찬양시로 간주된다.

해당시편: 78; 105; 106

시편 78편 1-17절(비교. 신 32장)

<구조>

1-11절 율법을 거역한 이스라엘(지혜문학 영향)

12-16절 하나님의 구원역사(출애굽 사건)

시 78:1 내 백성이여 내 교훈을 들으며 내 입의 말에 귀를 기울일지어다

시 78:2 내가 입을 열고 비유를 배풀어서 옛 비밀한 말을 발표하리니

시 78:3 이는 우리가 들은 바요 아는 바요 우리 열조가 우리에게 전한 바라

시 78:4 우리가 이를 그 자손에게 숨기지 아니하고 여호와의 영예와 그 능력과 기이한 사적을 후대에 전하리로다

시 78:5 여호와께서 증거를 야곱에게 세우시며 법도를 이스라엘에게 정하시고 우리 열조에게 명하사 저희 자손에게 알게 하라 하셨으니

시 78:6 이는 저희로 후대 곧 후생 자손에게 이를 알게 하고 그들은 일어나 그 자손에게 일러서

시 78:7 저희로 그 소망을 하나님께 두며 하나님의 행사를 잊지 아니하고 오직 그 계명을 지켜서

시 78:8 그 열조 곧 완고하고 패역하여 그 마음이 정직하지 못하며 그 심령은 하나님께 충성치 아니한 세대와 같지 않게 하려 하심이로다

시 78:9 에브라임 자손은 병기를 갖추며 활을 가졌으나 전쟁의 날에 물러갔도다

시 78:10 저희가 하나님의 언약을 지키지 아니하고 그 율법 준행하기를 거절하며

시 78:11 여호와와 행하신 것과 저희에게 보이신 기사를 잊었도다

시 78:12 옛적에 하나님이 애굽 땅 소안 들에서 기이한 일을 저희 열조의 목전에서 행하셨으며

시 78:13 저가 바다를 갈라 물을 무더기 같이 서게 하시고 저희로 지나게 하셨으며

시 78:14 낮에는 구름으로 온 밤에는 화광으로 인도하셨으며

시 78:15 광야에서 반석을 쪼개시고 깊은 수원에서 나는 것 같이 저희에게 물을 흠족히 마시우셨으며

시 78:16 또 반석에서 시내를 내사 물이 강 같이 흐르게 하셨으나

시 78:17 저희는 계속하여 하나님께 범죄하여 황야에서 지존자를 배반하였도다.

신명기 32장 1-16절

신 32:1 하늘이여 귀를 기울이라 내가 말하리라 땅은 내 입의 말을 들을지어다

신 32:2 나의 교훈은 내리는 비요 나의 말은 맺히는 이슬이요 연한 풀 위에 가는 비요 채소 위에 단 비로다

신 32:3 내가 여호와의 이름을 전파하리니 너희는 위엄을 우리 하나님께 돌릴지어다

신 32:4 그는 반석이시니 그 공덕이 완전하고 그 모든 길이 공평하며 진실 무망하신 하나님이니 공의로우시고 정직하시도다

신 32:5 그들이 여호와를 향하여 악을 행하니 하나님의 자녀가 아니요 흠이 있는 사곡한 종류로다

신 32:6 우매무지한 백성이 여호와께 이같이 보답하느냐 그는 너를 얻으신 너의 아버지가 아니시냐 너를 지으시고 세우셨도다

신 32:7 옛날을 기억하라 역대의 연대를 생각하라 네 아비에게 물으라 그가 네게 설명할 것이요 네 어른들에게 물으라 그들이 네게 이르리로다

신 32:8 지극히 높으신 자가 열국의 기업을 주실 때 인종을 분정하실 때에 이스라엘 자손의 수효대로 민족들의 경계를 정하셨도다

신 32:9 여호와의 분깃은 자기 백성이라 야곱은 그 택하신 기업이로다

신 32:10 여호와께서 그를 황무지에서, 짐승의 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기 눈동자같이 지키셨도다

신 32:11 마치 독수리가 그 보금자리를 어지럽게 하며 그 새끼 위에 너풀거리며 그 날개를 펴서 새끼를 받으며 그 날개 위에 그것을 업는 것 같이

신 32:12 여호와께서 홀로 그들을 인도하셨고 함께 한 다른 신이 없었도다

신 32:13 여호와께서 그로 땅의 높은 곳을 타고 다니게 하시며 밭의 소산을 먹게 하시며 반석에서 꿀을, 굳은 반석에서 기름을 빨게 하시며

신 32:14 소의 젖 기름과 양의 젖과 어린양의 기름과 바산 소산의 수양과 염소와 지극히 아름다운 밀을 먹이시며 또 포도즙의 붉은 술을 마시우셨도다

신 32:15 그리한데 여수론이 살찌매 밭로 밟도다 네가 살찌고 부대하고 윤택하매 자기를 지으신 하나님을 버리며 자기를 구원하신 반석을 경홀히 여겼도다

신 32:16 그들이 다른 신으로 그의 질투를 일으키며 가증한 것으로 그의 진노를 격발하였도다.

제 7 장 시편의 문제

1)19세기의 비평학은 시인과 그의 작품을 동일시할 정도로까지 개개인의 저작권의 문제를 강조함으로써 사회적이고 공동체적인 요소들의 중요성과 영향력을 무시하는 경향이 있었다 그러나 새로운 연구 분야들(종교사, 제의의 역사, 신화연구, 민담 연구, 양식 비평, 전승사 비평 등)이 등장하면서 많은 고대 문학 장르들의 대중적, 익명적, 집단적 기원에 초점이 맞추어지게 되었다. 우리 시대에 와서는 다시 개별적인 저작권을 가정하는 쪽으로 방향이 돌려지기도 했다. 그러나 우리는 시들과 운문 문학들을 형성하는데 있어서 개인적인 요소들과 집단적인 요소들이 어떤 상호작용을 했는가 하는 문제에 대해서 보다 세심히 연구해야 한다.

2)아직도 솔로몬 왕의 작품이라고 생각되어지는 아가서는 대부분의 경우 민담적인 측면 혹은 긍정의 종교적인 이념의 차원에서 해석되어진다. 이 사랑의 노래모음집이 장례식을 배경으로 하고 있다는 포프(Pope)의 견해에 따르면, 이 노래들은 대중적이고 종교적인 배경을 갖고 있는 것이다. 대체적으로 현대의 주석가들은 이 책이 개인의 예술작품으로서의 기원을 갖고 있기 보기는 제의적인 특성을 갖고 있다는 점을 강조하고 있다.

3)이러한 해석은 또한 예레미야 애가의 경우에도 적용된다. 현대적인 연구들은 70인역과는 달리 이 책을 예레미야의 것으로 보는 경우는 거의 없다. 이러한 "공동체 장송곡(communal dirge)들"은 주전 586년 예루살렘이 멸망한 이후의 대중적인 애가들에서 기원한 것으로 보인다. 이 문헌들의 배후에 있는 진짜 시인들이 누구냐 하는 문제는 아직까지도 막연하다.

4)시편의 경우는 상황이 보다 복잡하다. 성서의 전승은 다윗과 아삽과 고라 및 표제에 언급된 여러 역사적인 인물들이 각 시들의 저자들인 것으로 보려한다. 현대교회의 관심 역시 종종 무의식적으로 표제어의 내용에 동의하고 있으며, 그렇게 함으로써 이것을 하나의 증거로 간주하여 시편 신앙의 증거로 채택하고자 한다. 그러나 다른 학자들은 비록 표제들의 문자적인 해석에 머무르지 않는다. 비록 익명일망정 그 시편에 어울리는 개별저자들을 선택하고자 한다. 이러한 경향을 생각해 볼 때, 시편의 저자들을 탐구하는 데에는 두 개의 대안이 있다. 즉 a. 현재의 시편들은 옛 제의적인 시에 영향을 받은 익명의 개인들이 그 나름대로 저술한 저작으로 볼 수 있다. b. 다른 한 편으로 이 시편들이 성전 성악가들에 의해 지어진 보다 전문적인 작품들로서 제의적인 목적을 위해 지어졌다고 볼 수 있다. 그러나 이 과정에서 개인적인 창작성과 사회적 전통이 서로간에 어떻게 작용했는지를 판단하기는 쉽지 않다.

5)히브리 성서 중 시가서 밖에 있는 시들도 역시 그와 비슷한 불확실성 속에 놓여 있다. 이러한 불확실성의 좋은 본보기는 시편의 개인탄식시들과 비슷한 운문으로 이루어진 소위 예레미야의 고백들(the Confessions of Jeremiah: 렘 11:18-12: 6; 15:10-21; 17:12-18; 18:18-23; 20:7-18)을 중심으로 한 논의이다. 상당히 많은 수의 전문가들이 탄식시들이 예언자 자신의 것이라고 주장하지만, 예언서들의 편집과정과 전승의 역사를 고려해 볼 때 한 개인의 작품으로 보기는 어렵다.

6)고대 문헌에 표현된 감정들이 그 문헌들의 저작자인 시인들의 직접적인 경험을 얼마나 내포하고 있는지를 파악하는 문제는 불행하게도 별로 주목을 받지 못했다. 과연 문체와 내용에 대한 연구들이 정말이 문제를 말하기에 충분한가? 이러한 연구의 배후에 감추어져 있는 전제는 바로 저자의 감정적인 참여가 시의 표면이나 심층구조 속에 직접적으로 반영되어 있다고 보는 듯 하다. 그러나 이 주제에 대한 강도 높은 연구들의 결과는 아무래도 모호할 수밖에 없다. 예레미야의 고백들의 경우와 마찬가지로 고대의 시들에 표현된 모든 감정들은 개인의 감정적 연루라는 측면에서 이해할 수도 있다. 그러나 우리는 이러한 감정들을 정형화된 예배 언어로 이해하는 것이 더 나은 듯 하다.

7)현대의 연구자들은 예언서들이 은유들과 상징들, 비교법과 비유들을 대담하고 개성있게 사용하고 있다는 점을 지적한다. 아모스서와 호세아서, 또는 이사야서와 예레미야서의 비교 연구가 증명하듯이 이러한 주장에는 어느 정도 타당성이 있다. 그럼에도 불구하고 우리가 이 예언서들의 독자적인 문체들에 대해서 그렇게 확신할 수 있는가? 이 예언서들의 직접적인 배경에 대해 최종적인 결론을 내리기는 극히 어렵다.

8)거의 모든 학자들은 시어가 통상적인 언어나 표현에 훨씬 더 많이 의존하고 있다고 본다. 이처럼 시 문헌들의 경우와는 반대로 선지 문헌들에 있어서의 "문학적인 창작성"의 역할은 다르게 평가되고 있는데, 이것이 의미하는 바는 무엇인가? 이것은 타당성이 있는 것인가? 아니면 선지자들이 하나님의 말씀을 담대하고 혁신적으로 전한 메신저들이라고 보는 견해가 우리로 하여금 예언서들의 개인저작성을 옹호하게 하는가?

9)우리는 고대의 시 문헌들이 제기하고 있는 이러한 모든 난점들을 인식하고 있어야 한다. 이스라엘의 시 문헌들에 있어서 우리는 조심스럽게 일부 "개인화"된 특징들을 찾아볼 수 있다. 물론 현대적 의미에서 "개인화"(individualizing)란 뜻은 아니다. 이스라엘 역사 전체를 통해서 문체적인 특징들은 진적으로 성전 학교들, 선지자들이나 현자 집단들, 가수들의 조합들 또는 특정한 지역들이나 사회 계층들이나 특정 시대들의 자산이었을 가능성이 크다.

10)히브리 시의 문체적 특징으로 반복법을 지적할 수 있다. 반복적 문체 속에 대조적인 구조나 교차적인 구조가 활용되었다. 알파벳을 따라 각 행이 시작되는 배열방식이 있으며(acrostic), 처음과 끝이 상응하는 배열방식(inclusio)도 있다(E. S. Gerstenberger, 458-465).

제 8 장 시편의 삶의 자리

시편 장르들의 삶의 자리와 기능에 관하여 궁궐은 다음과 같은 세 단계의 발전이 있었다고 강조하였다.

1)모든 주요 시편 장르들은 "포로기 이전의 제의"에서 기원하였지만 현존하는 시편 가운데 제 1 성전의 공동 예배로부터 직접 유래한 것은 그 수가 비교적 적다.

2)8세기 이후로부터 시적 언어 형태는 예언자들의 제의 비판에 영향을 받아 제의와 점차 유리되고, 보다

더 "사적이고 영적인 형태의 경건"을 표현하고 민족에게는 지연된 이상적 미래를 제시하는 데 사용되었다.

3)포로기 이후에 제 2 성전이 건축되었을 때, 제의적인 것이든 비제의적인 것이든 관계없이 보다 오래된 시들이 새로운 시들과 결합되어 "하나의 성전 찬송가집"이 되었다. 성전 음악가들과 율법 해석자들은 그 작품집의 최종 편찬에 서로 다른 방식으로 기여하였다(Gottwald, II:215).

궁궐의 뛰어난 제자였던 모빙켈은 시편 장르의 삶의 자리와 기능에 관한 시나리오를 전혀 다르게 다음과 같이 재구성하였다.

1)시편의 주요 장르들은 궁궐이 생각했던 것처럼 모두 포로기 이전의 제의에서 생겨났을 뿐만 아니라, 현존하는 시편의 대다수가 "제 1 성전의 제의"로부터 직접 생성되었다는 것은 사실이다.

2)많은 시편에서 보는 대로 "개인화 된 영성"은 제의로부터의 후퇴가 아니라 이스라엘 예배의 절대적 구성요소이다. "제의 예언자들"이 포로기 이전의 성전 의식에 참여했던 만큼 예언 또한 성전 예배에 속한 것이었다. 야웨의 즉위는 신화의 현실화에 근거를 둔 제의드라마의 한 막이며 동시에 그 연극이 확인하고자 하는 내용이었다.

3)야웨의 왕권 확인을 위한 이스라엘의 제도적 장치가 국가 패망과 포로생활로 인해 와해되자, 이스라엘의 좌절된 제의-신화적 "희망"은 미래에 투사되었고 "종말론"이 대두되었다. 율법과 지혜에 정통한 박식한 수집가들이 학습과 묵상과 반성을 위해 현재의 시편을 편집했다(Gottwald, II:216).

부록: 시편이해(Anchor Bible Dictionary)

1. 기능
2. 구성
3. 형식
4. 장르
5. 신학

시편이해(ABD)

Limburg, James. "Psalms, Book of." *The Anchor Bible Dictionary*, ed. Freedman, David Noel. New York: Doubleday, 1992.

The book of Psalms is unique in the Bible because it is a collection of literature of prayer, praise, and meditation. If the Bible's narrative materials relate what God has done and the prophetic literature reports what God has said, the Psalms present the response of the people to the acts and words of God. As a book of the people, the book of Psalms has been especially valued for both public worship and private devotion among Jews and Christians alike.

A. The Name

The English title "Psalms" is derived from the Greek psalmoi, "songs of praise," by way of the Latin *Liber Psalmorum*, "book of psalms."

B. The Origin and Function of the Psalms

The psalms originated in the midst of Israel's life and have continued to function in the lives of both Jews and Christians as a hymnbook for worship and a prayer book for devotion.

1. The Psalms as Response.

1)Psalms 1 and 2 provide an introduction to the Psalter (see D below). The psalms that follow offer clues to the way in which the psalms originated.

2)These psalms are addressed to God, as is clear from reading the opening lines of Psalms 3:10: "O Lord . . ." (Psalm 3), "Answer me when I call, O God" (Psalm 4), "Give ear to my words, O Lord" (Psalm 5), etc. They address God in response to a crisis, such as being ill (Psalm 6) or being surrounded by enemies who may make false accusations (Psalms 3; 4; 5; 7; 9/10).

The same crises brought on by illness (31; 32; 38; 39; 41; 51; 88; 102), enemies (17; 23; 26; 27; 57; 63), or the distress of sin (40; 51; 130) appear through the psalter.

Such prayers in times of crisis are commonly called "laments," since one of the constant elements in these psalms is a complaint or lament, against God in "thou" form ("But thou, O Lord?how long?" 6:3), concerning oneself in "I" form (" . . . for I am languishing," 6:2), or concerning others in "they" form ("for there is no truth in their mouth . . . ," 5:9).

These first laments in the Psalter voice an individual's complaint and cry for help. The superscription to Psalm 102 describes the situation that gave rise to such prayers of the individual in times of crisis: "A prayer of one afflicted, when he is faint and pours out his complaint before the Lord" (see F.1 below).

The entire community may cry out for help: “Do thou, O Lord, protect us. . . .” (Ps 12:7). The Community Laments (see F.1. below) provide clues to the situation giving rise to these prayers. The people may have experienced a defeat (44:9?16), or the temple and the city of Jerusalem have been devastated (74:4?8; 79:1), or they may be suffering at the hands of enemies (80:6; 12?13) or in exile in Babylon (137).

3)Psalms also arise out of good times, the psalmist responding to a situation of experiencing blessing. Psalm 8 celebrates God’s work as Creator, addressing God with general words of praise, “O Lord, our Lord, how majestic is thy name in all the earth!” Such psalms are designated as “hymns.” Psalm 30 expresses praise and thanks to God for a specific act, in this case for healing in answer to prayer (vv 1?3). Psalms of this type may be called Thanksgiving Psalms (see F.3 below).

4)Other psalms arose out of particular occasions. The Royal Psalms were composed for use in connection with events in the life of a king (see F.4 below). Several psalms were produced to suit liturgical needs, providing the script for a procession around the city (Psalm 48) or for the offering of sacrifices (Psalm 66; see F.6 below). More than two dozen “Wisdom Psalms” (see F.7 below) offer short observations growing out of life’s experiences (Psalms 127, Psalms 128) or longer reflections on the great problems of life (Psalms 37, Psalms 73); or they may commend Torah (instruction) and its study (Psalms 1; Psalms 19; Psalms 119). The alphabetical acrostic psalms were built on the pattern of the Hebrew alphabet, probably both to facilitate memorization and also for the sheer delight of producing such a work (see E.4 below).

5)In sum, the psalms arose out of the midst of Israel’s life in the presence of God, responding to good times and bad, providing words for the celebrations of the community, and offering guidance and reflection on the opportunities and problems of life.

2. The Psalter as Worship Book.

1)Since the Psalter is not a manual providing directions for those leading worship but a collection of hymns, prayers, and poems for the people, the settings for these psalms in worship and other occasions must be inferred from the psalms themselves.

2)The hymns (see F.2 below) suggest congregational worship utilizing vocal and instrumental music and marked by exuberance and creativity (the “new song”; Ps 33:1?3). They often begin with a call to praise in the imperative plural, “Praise the Lord” (Heb “Hallelujah”; 33:1; 111:1; 113:1; 146?50), thus assuming the presence of a community. Ps 111:1 makes the congregational context for praise explicit: “Praise the Lord. I will give thanks to the Lord with my whole heart, in the company of the upright, in the congregation” (cf. 149:1; 150:1). The praise that takes place in connection with these psalms was lively, involving singing and shouting (33:3), dancing (149:3; 150:4), and the use of string, wind, and percussion instruments (33:1?3; 149:3; 150). The forms of worship change, with the community called to update its materials in a manner appropriate for new times (33:1; 96:1; 98:1; 149:1). Those engaged in praise may be standing in the temple (135:1?2), even for a service of worship at night (134). Praise came from different groups within the assembled congregation (135:19?20). The repeated refrain of Psalm 136 suggests a worship leading calling out or chanting the first part of each line and the con-

gregation responding with “for his steadfast love endures forever.” The rubric, “let Israel now say” (124:1; 129:1), again calls the gathered people to respond.

3)Some psalms were used as liturgies (see F.6 below), with actions accompanying the words of the psalm. Psalm 66 functioned in connection with the making of an offering (66:13?15). Psalms 48 and probably 132 were associated with processions; the latter would fit a reenactment of David’s bringing the ark into the city (2 Samuel 6). Pss 24:7, 9 and 118:19?20 suggest a procession passing through the temple gates, with participants carrying branches (118:27). Ceremonial washings are suggested by 26:6 and perhaps 51:7 (cf. Num 19:18). Psalms 15 and 24 apparently functioned as entrance liturgies, the worshipper about to enter the temple area asking a question and a priest or temple official responding with the answer (15:1?5; 24:3?6; cf. Mic 6:6?8). Various attempts have been made to reconstruct liturgies and entire festivals on the basis of the psalms, but such reconstructions remain notoriously hypothetical.

4)The “Songs of Ascents” or “Pilgrimage Psalms” (120?34) seem to have been used as a collection especially designed for those “going up” (122:4; the root is the same as “ascents” in the titles) to Jerusalem for one of the regularly occurring festivals (Deut 16:16?17). They fit a broad pattern of anticipating the journey (122:1), setting out (121), joyful arrival (133), and concluding evening worship (134).

5)At one time the Community Laments (see F.1 below) functioned as part of community services of prayer and fasting, called the “fast” (סׁוֹאֵם; Joel 1:14). These were gatherings convened at times of national emergency such as a military crisis (2 Chronicles 20) or natural disasters such as drought and famine or plague (Joel 1; cf. the listing in 1 Kgs 8:33?40). A picture of these services can be pieced together: the entire community was assembled, including the children and the newly married (Joel 1:14; 2:15?16; 2 Chr 20:13). The extremity of the emergency was demonstrated by the destruction of beauty: clothing was torn or removed (Joel 2:12; Isa 32:11), the hair was cut off, the people wept and mourned (Isa 15:2?3; 22:12), even gashed themselves (Hos 7:14), rolling in dust (Mic 1:10), putting on sackcloth, and rolling in ashes (Jer 6:26). While these Community Lament psalms grew out of times of specific national need, their continued use indicates that they were appropriated and adapted for other sorts of situations.

6)The Individual Laments arose out of a variety of personal crises and must have continued to function in a great variety of life situations. Childless Hannah poured out her heart in the sanctuary at Shiloh; her prayers probably used the language of the individual laments. The priest says to Hannah, “Go in peace, and the God of Israel grant your petition. . . .” which may account for the abrupt change of mood in many of the laments (1 Samuel 1; cf. the change from Ps 13:5 to Ps 13:6). Hezekiah’s prayer from his sickbed suggests another obvious setting for these prayers (Isaiah 38; cf. the psalms associated with illness as listed above).

7)The book of 4 Maccabees, written sometime between a.d. 20 and 54, concludes with a scene suggesting how the psalms were used in the setting of the family. In the last words of the mother who had lost her seven sons in persecution (2 Maccabees 7), she recalls her late husband, saying to her remaining children, “A happy man was he, who lived out his life with good children . . . while he was

still with you, he taught you the law and prophets. . . . He sang to you psalms of the psalmist David, who said, 'Many are the afflictions of the righteous'" (4 Macc. 18:9?10, 15).

8)Gerstenberger (1988) has suggested that there were a variety of occasions when family and friends came together and utilized the psalms. These would include not only the events of birth, marriage, and death, but also special gatherings at times of illness and sorrow and joy and thanksgiving. The laments, he suggests, were used at times of crisis in the circle of family and caring friends, under the direction of a ritual expert. Gerstenberger has compared these groups to contemporary group therapy movements under the direction of an expert in such processes. His work is a reminder that people's lives are lived not only as individuals or in congregations, but also in the world of the small group of family and friends.

9)Again, these occasional services cannot be reconstructed with certainty. But there is enough evidence in the OT to suggest that the prayers and songs of praise found in the Psalter were not confined to the sanctuary. The psalms came out of a variety of situations from the midst of the life of the people; it is reasonable to assume that they also functioned in a variety of life situations.

3. The Psalter as Scripture.

The psalms are now in the form of a book, called the "Psalter"(시편모음) since the time of the Greek translations. Recent studies have demonstrated that this book has been carefully shaped and edited (see D below). That editing placed Psalm 1 at the beginning in order to suggest another way in which this collection is intended to function.

C. The Book and the Books

The Psalter in its present form consists of 150 psalms divided into five books. Editorial work included the collecting and arranging of the individual psalms, the division into books, and the supplying of superscriptions or titles for 116 of the psalms.

1. The Beginning and Ending.

The editors of the psalter placed Psalms 1 and 2 at the beginning as an introduction to the collection as a whole. These two psalms may be considered together: neither has a title; they are framed by the "blessed" formulas in 1:1 and 2:11 (the formula in 2:11 may be a contribution of the editor); and they are linked by the catchword "meditate" in 1:2 and "plot" in 2:1.

Psalm 1 functions as an invitation to meditate upon the psalms which follow. While Psalm 1 has its focus on the individual ("Blessed is the man. . . ."), the focus of Psalm 2 is international because it speaks of the nations, their kings, and the Lord's anointed king on Mt. Zion in Jerusalem. Since a psalm like 137 assumes the Exile in Babylon, the final editing of the Psalter had to have taken place sometime after 587 b.c. With the time of the Monarchy past, Royal Psalms such as Psalm 2 were no longer applicable to an actual king; nevertheless, they were collected and continued to be used, providing the seedbed out of which grew the hope for a new anointed one (2:2), or in Hebrew, a "messiah."

These two introductory psalms thus suggest a reading of the Psalter for individual edification and also within an international context which included hope for a future king to take up rule from Mt. Zion.

After this introduction the Psalter begins with a series of five psalms of lament of the individual (3-7); the bulk of Book I (Psalms 1-41) consists of further Individual Laments. Moving toward the end of Book IV (Psalms 90-106), the sound of praise dominates with the Kingship of the Lord Psalms (93; 95-99) and in a series of hymns (103-6). With the beginning of Book V (Psalms 107-50) praise continues, up to Psalm 119 (109 is an exception); and the Psalter concludes with five psalms of praise, each framed with "Praise the Lord" ("Hallelujah"). Thus one can speak of a broad movement in the Psalter as a whole from lament to praise.

2. The Five Books.

The Psalter is divided into five "Books" (Psalms 1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150). According to the Talmud, this is to correspond with the five part division of the Pentateuch: "Moses gave Israel the five books, and David gave Israel the five books of the Psalms" (Midrash Tehillim on Psalm 1). Each Book ends with a doxology, probably not an original part of the final psalm in each book, but an insertion made in the final editing (Pss 41:13; 72:20; 89:52; 106:48). Psalm 150 provides a concluding doxology for Book V and for the Psalter as a whole.

1) Book I is made up almost entirely of Psalms associated with David in the titles. Psalms 1 and 2 are introductory. Psalm 10 has no title because it is linked with Psalm 9 by a broken alphabetic acrostic (각행의 머리글자를 모으면 말이되는) pattern. This leaves only Psalm 33, which, though not having a Davidic superscription, has clear links with Psalm 32: BHS indicates that some Heb mss join the two psalms; 32:11 and 33:1 are linked by "righteous" and "upright," and Psalm 33 may be regarded as carrying out the exhortation of 32:11 (Wilson 1985: 174-176). The majority of these are psalms of the individual; exceptions include 19 and 29, which are hymns; 24, which is a liturgy; and 12, which is a lament giving voice to the hurts of the community (v 7).

2) Within Book II Psalms 42-49 are identified with the "Sons of Korah," members of a musical guild (2 Chr 20:19; cf. also the Korah psalms 84-85; 87-88). Psalms 42-83 (extending into Book III) are called the "Elohistic Psalter" because of a preference for the divine name "Elohim" (RSV, "God") in contrast to "Yahweh." A comparison with psalms that have near duplicates elsewhere in the Psalter is instructive. Psalm 53 is almost identical with Psalm 14, but note the replacement of "Yahweh" in 14:2, 4, 7 by "Elohim" in 53:2, 4, 6. Psalm 40 (13-17) is almost the same as Psalm 70; the situation in comparing these two is more complicated. "Yahweh" of 40:13a, 16 is replaced by "Elohim" in 70:1a, 4; but "Yahweh" of 40:13b remains as "Yahweh" in 70:1b, while "Elohim" of 40:17b is replaced by "Yahweh" in 70:5b. In general, however, Psalms 42-83 exhibit a marked preference for "Elohim," in comparison with the remainder of the Psalter. (In the 41 psalms of Book I, Yahweh appears about 275 times, Elohim 50 times. In the 42 psalms of the Elohistic Psalter, Yahweh occurs 43 times and Elohim just under 240 times. In Psalms 84-150, Yahweh again predominates.) The production of this "Elohistic Psalter" suggests an editor preparing a collection of psalms for use in the temple at a time when the

name Yahweh was being used less frequently and was being replaced by the more general “Elohim.” Book II ends with a collection of Davidic psalms (51-65; 68-70; 71 is untitled; as was the case with 33, BHS indicates that many Heb mss link it with the preceding psalm and that the LXX associates it with David). The note at the end of Psalm 72, “The prayers of David, the son of Jesse, are ended,” indicates that a Davidic collection once ended at this point. This seems to be an editorial comment, since the title of Psalm 72 associates it with Solomon and since 72 comes to a definite ending in vv 18-19. The fact that Book II includes duplicates of psalms in Book I (cf. 53 and 14, 70 and 40:13-17) might suggest that these two books once had a separate existence. However, it is possible that 72:20 once referred to the contents of both Books I and II, where the majority of Davidic psalms (55 out of the 73 so titled) are concentrated.

3)Book III (73-89) contains only 17 psalms. Most of the Community Laments (see F.1 below) are gathered here; these include 74, 79, 80, 83, 85 (the others are Psalms 44 and probably 12). The majority of these psalms are associated with Asaph in the titles (73-83; 50 is the only other Asaph psalm), referring to a musician from the tribe of Levi who was appointed by David to provide music when the ark was brought to Jerusalem (1 Chr 6:39; 15:17-19; 16:4-6) and who was present at the dedication of Solomon’s temple (2 Chr 5:12). Asaph’s family was still active in music at the time of Josiah in the 7th century b.c. (2 Chr 35:15) and also at the time of Nehemiah and Ezra in the 5th century, furnishing trumpet players when the wall was rebuilt (Neh 12:35) and instrumental music when the foundation of the Second Temple was complete (Ezra 3:10).

4)Book IV (90-106) also consists of 17 psalms. Here are gathered 6 of the 7 psalms that declare Yahweh’s kingship (93; 95-99). Other devices link psalms together: 103 and 104 both have “Bless the Lord, O my soul” at beginning and end; 105 and 106 both recite God’s mighty acts in Israel’s history, though with different emphases; and both begin with “O give thanks to the Lord” and end with “Praise the Lord.” Principles of arrangement here are thus thematic grouping and similarity of beginnings and endings. Book IV ends with a series of hymns (103-6), the last one framed by “Praise the Lord” (“Hallelujah”).

5)Book V (107-150) is the largest of the five books, with 44 psalms. Davidic psalms are grouped at the beginning (108-10) and toward the end (138-45). The unique Psalm 119, an acrostic with eight lines for each letter of the Hebrew alphabet, is included here. Linked to Psalm 1 with the Torah theme, it may have concluded an early form of the Psalter. Psalms 120-34 are a collection of “Songs of Ascent” (see C.2 above). Psalms 140-43 constitute a final series of Individual Laments. Book V concludes the Psalter with a series of five “Praise the Lord” or “Hallelujah” psalms, which may be viewed as carrying out the resolution of 146:21 (Wilson 1985: 193-94).

In conclusion, the locations of two types of psalms may be noted. Royal Psalms are scattered throughout the Psalter, especially at the beginning and ending of books. Psalm 2 introduces the whole Psalter and Book I; Psalm 72 ends Book II; Book III ends with Psalm 89. At the time of the final composition of the Psalter, the monarchy had long been an institution of the past. These Royal Psalms, distributed throughout the Psalter, serve to keep alive the picture of the ideal king, or “anointed” (messiah; cf. 2:2; 45:7; see G.5 below).

Psalms framed with “Hallelujah” appear at strategic places. They may close a book (106) and the Psalter itself (146–50) or come at the conclusion of a collection of psalms (Psalm 100, after the Kingship of the Lord Psalms, 93 and 95–99; and Psalm 135, after 120–34). In several instances a psalm framed by “Praise the Lord” is followed by a psalm beginning “O give thanks” (106 and 107; 117 and 118; 135 and 136).

3. The Titles.

One hundred and sixteen of the 150 psalms have superscriptions or titles in the Hebrew text, ranging from one word (98) to a lengthy comment (18). The 34 psalms that do not have titles are distributed as follows:

Book I: Psalms 1, 2, 10, and 33.

Book II: Psalms 43 and 71.

Book III: all have titles.

Book IV: Psalms 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 104, 105, and 106.

Book V: Psalms 107, 111–19, 135–137, and 146–50.

Psalms 10 and 43 do not have titles because they are linked to the preceding psalms either by an alphabetical acrostic pattern (10) or by a refrain (43). Psalms 33 and 71 may lack titles because they are thematically linked to the psalms preceding them. The first two psalms themselves function as something of a “superscription” to the entire Psalter. Psalms 111–13, 117, 135, 146–50 all begin with the imperative “Praise the Lord,” which also may serve as a title. In sum almost all of the psalms in Books I–III are titled; the great majority of untitled psalms are found in Books IV (10 psalms) and V (18 psalms).

Much of the information in these titles consists of specialized musical terms which are no longer understood (for discussion, see Kraus 1988: 21–32). However, other types of information are also communicated.

The title for Psalm 6 may be taken as an example, indicating these various types of information.

(a) “To the choirmaster: with stringed instruments; according to The Sheminith.” Here are directions for musical performance, addressed to the musical director. The phrase “to the choirmaster” (JPS, “for the leader”) occurs in initial position in more than a third of the psalms. Associated with the notion of overseeing (“oversight,” Ezra 3:8, 9), it is understood to refer to the director of the choir. Reference may be made to the instruments to be used: “with stringed instruments” (4, 6, 54, 55, 61, 67, 76; cf. 1 Sam 16:16, 23, where the related verb refers to playing with the hand). Other instruments are sometimes referred to: the RSV translates “for the flutes” in Psalm 5, but the Hebrew is not certain; and the expression, “according to The Sheminith” (Psalms 6, 12) means literally, “according to/on the

eighth,” possibly referring either to the eighth musical pattern or to an eight-string instrument.

Though the matter is debated, some of these musical directions may refer to melodies, such as “according to The Gittith” (8, 81, 84), “according to The Hind of the Dawn” (22), “according to Lillies” (45, 69, 80), “according to The Dove on Far-Off Terebinths” (56), “according to Mahalath” (53, 88), “according to Do Not Destroy” (57-59, 75). “According to Muth-labben” (9), “according to Alamothe” (46), and “according to Mahalath Leannothe” (88) are unexplained. Often the Greek translators did not understand these terms and simply transliterated them; this same approach is taken in many instances by the JPS translators.

Two technical terms appearing not in the titles but in the course of the psalms are also unexplained. The meaning of *higgaion* in 9:16 is unknown; it occurs in 19:14 with the sense “meditation” and in 92:3, translated “melody.” Finally, the meaning of “selah,” which occurs 71 times in 39 psalms (also in Hab 3:3, 9, 13) remains unexplained. The Greek, where it occurs 92 times, translates it as *diapsalma*, which means an instrumental interlude (see Kraus 1988: 27-29).

(b) “A psalm” indicates the type of composition. The Hebrew *mizmor* was translated in the Greek Bible as *psalmos* and has thus given the name to the book. *Mizmor* occurs a total of 57 times and only in psalm titles. In 36 instances it refers to a “psalm of David.” Only in Psalm 98 does it stand alone.

Other types of compositions indicated in the psalm titles include the following: “Song” (*shir*) occurs in 30 titles, 13 times with *mizmor* (30, 48, etc.); the term may also be used of secular songs (Isa 23:16). In the title of Psalm 45 *shir yehoyada* means “love song.” “A Song of Ascents” (lit. “for goings up”) is the title for each of Psalms 120-34, most likely referring to the “going up” to Jerusalem for festivals (cf. 122:4), and thus suggesting a translation such as “Pilgrimage Psalm.” “Song of Praise” translating *tehillah* occurs in Psalm 145; the plural form provides the Hebrew title for the Psalter. It occurs only here as a title but within psalms at 22:25; 33:1; 34:1; etc. “Prayer” translating *tefillah* is found in the titles of Psalms 17, 86, 90, 102, 142 (and Habakkuk 3); also in the plural form in 72:20.

Several terms are not understood and are thus left untranslated. *Miktam* occurs 6 times, always “of David” (16; 56-60). *Maskil* occurs 13 times, always associated with a proper name and probably meaning “skilled or artistic piece” (cf. 2 Chr 30:22)? Psalms 32, 42, 44, 45, 52-55, 74, 78, 88, 89, 142; it occurs once within a psalm, translated “psalm” (47:7). *Shiggaion* occurs in Psalm 7 and (in the plural) in the heading for Habakkuk 3.

(c) The title may also associate the psalm with an individual or group, in the case of Psalm 6, “of David.” In these cases the Hebrew preposition *le-* appears with the name; since that preposition can mean “to,” “for,” “of,” or “belonging to,” the sense of the title is not always clear. The preposition *le-* occurs in the expressions “to the choirmaster” (RSV) or “for the leader” (JPS) in 55 psalms, and in these cases it does not indicate authorship.

In the Hebrew text, 73 psalms include in the title, “*le-David*.” In 13 instances (3, 7, 18, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 142) the title associates the psalm with an event in David’s life. In Psalm 18, the extended note identifies David as the author, “A Psalm of David, the servant of the Lord, who addressed

the words of this song to the Lord . . .” Since all of these events are recorded in 1?2 Samuel, these notes appear to have been provided by someone searching for an appropriate setting for the psalm in the life of David as known from the biblical account, thereby attributing authorship to him.

The biblical tradition depicts David as a composer of psalms (2 Sam 1:17), as a musician (1 Sam 16:16-23; cf. Ps 151:2, “My hands made a harp, my fingers fashioned a lyre”), and as the “sweet singer of Israel” (2 Sam 23:1); since the 13 psalms associated biographically with David point to David as an author, it would seem that authorship is the intent of the expression in many cases. But because the meaning of the preposition is ambiguous, it is not possible to identify specific psalms with David as author. As the psalm tradition develops, the tendency is to ascribe more and more psalms to David; thus the LXX associates (Hebrew/RSV numbers) Psalms 33, 43, 71, 91, 93-99, 104, and 137 with David (though omitting mention of David in the titles of 122 and 124), for a total of 85 Davidic psalms. The Talmud thinks of him as the author of the psalms, just as Moses was author of the Pentateuch (Midrash Tehillim on Ps 1:2). An insert near the end of the Dead Sea Psalms Scroll says:

And David, the son of Jesse, was wise, and a light like the light of the sun, and literate, and discerning and perfect in all his ways before God and men. And the Lord gave him a discerning and enlightened spirit. And he wrote 3600 psalms; and songs to sing before the altar over the whole-burnt perpetual offering every day, for all the days of the year, 364; and for the offering of the Sabbaths, 52 songs; and for the offering of the New Moons and for all the Solemn Assemblies and for the Day of Atonement, 30 songs. And all the songs that he composed were 446, and songs for making music over the stricken, 4. And the total was 4050. All these he composed through prophecy which was given him from before the Most High (column xxvii, 2-11; Sanders 1967: 137)

Further individuals associated with psalms are Solomon (72 and 127), Heman (88), Ethan (89), Moses (90), and Jeduthun, one of David’s musicians (39, 62, and 77; 1 Chr 25:1?2; 2 Chr 5:12).

(d) Other psalm titles include suggestions for the use of the psalm. In surveying these examples, it becomes apparent that the titles are part of the history of the interpretation and use of the psalms. The content of Psalm 30, for example, identifies it as suited for an individual giving thanks after experiencing healing; the title, however, suggests its use as “A Song at the dedication of the Temple.” Psalms 38 and 70 are designated “for the memorial offering,” Psalm 92 as “A Song for the Sabbath” (in the Gk translation, Psalm 24 is designated for Sunday, 94 for Wednesday, and 93 for Friday) and Psalm 100 “for the thank offering.” The title to Psalm 60 includes the comment, “to be taught” (JPS; RSV, “for instruction”); cf. Deut 31:19; and 2 Sam 1:18).

In sum, while the psalm titles were not parts of the original psalms, they provide important clues to the history of the interpretation of the psalms and to their use in the lives of the people both individually and in the community.

D. The Poetry of the Psalms

The chief characteristic of Hebrew poetry in the Bible is balance or symmetry, commonly called parallelism. Biblical poetry is also marked by the use of repetition, a fondness for alphabetical acrostics,

and the employment of metaphor and simile.

1. Balance or Parallelism.

A line of Hebrew poetry is made up of two parts or cola (singular colon) which may be designated A and B. For example:

(A)When Israel went forth from Egypt,
(B)the house of Jacob from a people of strange language, (114:1)

In this example, Israel is balanced by house of Jacob and Egypt by a people of strange language. Since the balancing words and phrases are synonymous and since the two cola parallel one another in meaning, this is called synonymous parallelism. The book of Psalms, and indeed the entire Hebrew Bible, is full of this kind of synonymous parallelism (e.g., Pss 4:2 6; 8:4; 19:1 2; 24:1 3; etc.). See also PARALLELISM.

Parallelism or balancing may extend to more than two cola, with whole lines balancing one another:

(A + B)The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart;
(A + B)the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes (19:8; cf. vv 7, 9).

In the examples given, the ordering of the words in the balancing cola is the same. In Ps 114:1 Israel . . . Egypt is balanced by house of Jacob . . . people of strange language. This order may be represented as A+B balanced by A +B . The order may also fall into a chiasmic pattern, where A+B is balanced by B +A (cf. When the going gets tough, the tough get going). For example:

(A + B)His mischief returns upon his own head,
(B + A)and on his own plate his violence descends (7:16)

(A + B)Praise the Lord with the lyre,
(B + A)with the ten-stringed harp make melody to him (my trans., 33:2; cf. also 137:5 6).

It is also possible that B may stand over against A, stating its opposite or standing in contrast to it. This is called antithetic parallelism:

(A)The wicked borrows, and cannot pay back,
(B)but the righteous is generous and gives;
(A)for those blessed by the Lord shall possess the land,
(B)but those cursed by him shall be cut off (37:21 22; cf. 1:6; 20:8; 32:10, etc.).

Antithetic parallelism is especially characteristic of proverbial literature (e.g., Prov 10:1 12; Eccl 8:4; 10:2, 12).

Kugel has suggested that the most general way to describe the relationship between A and B in examples such as these is the formula, A is so, and what s more, B. He proposes a metaphor drawn from parliamentary procedure to understand the relationship between B and A; A is stated, and B then has an emphatic seconding character (1981: 51). Freedman, David Noel, ed., *The Anchor Bible Dictionary*, (New York: Doubleday) 1997, 1992.

2. Other Relationships between A and B.

The cola A and B may relate to one another in a number of other ways:

A makes a statement, B provides a reason:

(A) Blessed be the Lord!

(B) for he has heard the voice of my supplications (28:6).

A makes a statement; B balances with a question:

(A) For in death there is no remembrance of thee;

(B) in Sheol who can give thee praise? (6:5).

A asks a question; B gives an answer:

(A) How can a young man keep his way pure?

(B) By guarding it according to thy word (119:9).

A makes a statement; B balances with a quotation:

(A) I had said in my alarm

(B) I am driven far from thy sight (31:22).

A sets forth something better than B:

(A) Better is a little that the righteous has

(B) than the abundance of many wicked (37:16; cf. 118:8 9; 119:72; also Proverbs).

A varies; B repeats

(A) O give thanks to the Lord, for he is good,

(B) for his steadfast love endures forever.

(A) O give thanks to the God of gods,

(B) for his steadfast love endures forever. (136:1 2 and throughout).

A makes a statement with an abstract noun; B sharpens the focus with a concrete noun:

(A) Therefore the Lord has recompensed me according to my righteousness,

(B) according to the cleanness of my hands in his sight (18:24).

A states the whole; B balances with a part which stands for the whole (synecdoche):

(A) For thou dost deliver a humble people;

(B)but the haughty eyes thou dost bring down (18:27).

A and B name two terms which mark boundaries in order to designate a totality (merismus):

(A)The sun shall not smite you by day,
(B)nor the moon by night (121:6).

A may provide a simile, B balancing with reality:

(A)As a father pities his children,
(B)so the Lord pities those who fear him (103:13; cf. 103:11 12; 42:1).

3.Repetition.

The psalms utilize a variety of forms of repetition. A psalm may begin with a repetition, for the sake of emphasis:

My God, my God, why has thou forsaken me? (22:1).

A repetition may conclude a psalm for the same reason:

Wait for the Lord;
be strong, and let your heart take courage;
yea, wait for the Lord! (27:14).

The same word may stand at the beginning of a succession of cola, again for the sake of emphasis:

Surely every man stands as a mere breath!
Surely man goes about as a shadow!
Surely for nought are they in turmoil. . . . (39:5 6).

An entire colon may be emphasized through repetition:

My soul waits for the Lord
more than watchmen for the morning,
more than watchmen for the morning (130:6).

This emphasis may take the form of a refrain (42:5, 11; 43:5; 46:7, 11; 49:12, 49:20; 56:4, 11; 57:5, 11; 59:6, 14; 59:9, 17; 67:3, 5; 99:5, 9; 107:8, 15, 21, 31).

A thematically central expression may recur throughout a psalm, such as the sevenfold occurrence of the voice of the Lord in Psalm 29.

The same statement may begin and end the psalm, tying the whole together (the inclusio, or inclusion), as in Pss 8:1, 9; 118:1, 29; note also Praise the Lord in Psalms 106, 113, 117, 146 150; and how the blessed formula in 1:1 and 2:11 links these two psalms together as an introduction to the Psalter.

In Ps 118:2-4 (cf. also 135:19-20), an initial colon A grows longer with each repetition, while coupled with a B colon that remains constant:

- (A) Let Israel say,
- (B) His steadfast love endures forever.
- (A) Let the house of Aaron say,
- (B) His steadfast love endures forever.
- (A) Let those who fear the Lord say,
- (B) His steadfast love endures forever.

In Ps 118:10-12, three A cola play upon the word surround and grow successively longer while the B colon again remains the same:

- (A) All nations surrounded me;
- (B) In the name of the Lord I cut them off!
- (A) They surrounded me, surrounded me on every side;
- (B) In the name of the Lord I cut them off!
- (A) They surrounded me like bees, they blazed like a fire of thorns;
- (B) In the name of the Lord I cut them off!

Note also the threefold repetition with variation of the right hand of the Lord does valiantly/is exalted (118:15-16).

Repetition may serve a liturgical purpose. The opening words of a psalm are sounded, followed by a call for the congregation to join in; and the initial words are stated again:

- If it had not been the Lord who was on our side,
- let Israel now say
- If it had not been the Lord who was on our side (124:1-2; cf. 129:1-2).

4. Alphabetic Acrostics.

A number of psalms are constructed on an acrostic pattern, the initial letters of each line following the order of the Hebrew alphabet. The clearest examples are Psalms 25, 34, 111, 112, and 145. Psalms 9 and 10 together constitute a broken acrostic with some of the letters of the alphabet missing. Psalm 119 is unique, an acrostic with eight lines built on each of the 22 letters of the Hebrew alphabet, for a total of 176 lines. The acrostic form was probably chosen as an aid for memorization (cf. Prov 31:10-31, an alphabetical acrostic in praise of a good wife; in later Jewish tradition, recited by a husband to a wife), though it may also have been used out of pleasure at the challenge of preparing such a composition. See also ACROSTIC.

5. Metaphors and Similes for God.

A metaphor lets one reality stand for another, as in the Lord is my shepherd (23:1). A simile is a comparison using like or as, for example, my heart is like wax (22:14).

The Psalter is rich in metaphors for God. Most frequent are those that portray God as a place of refuge, shelter, or protection. Rock as metaphor for God appears 21 times. These are most often in

expressions of trust in God. The word *fortress* always occurs with other metaphors (18:2; 31:2, 3; 71:3; 91:2; 114:2). *Refuge* has the sense of shelter from storm and rain (Isa 4:6) or from the sun (Judg 9:15), is used as a metaphor for God eleven times in the Psalms. Related to these examples that portray the Lord as protection is the picture of the Lord as *shield* (3:3; 7:10; 18:2; 18:30, 35; 28:7; 33:20; 59:11; 84:11; 115:9, 10, 11; 119:114; 144:2), always in expressions of trust. The extraordinary number of such examples indicates that those praying these psalms were a people hurting, looking to their God for help.

God is portrayed as *king* in many psalms. The expressions *God reigns* and *the Lord reigns* occur as part of the Kingship of the Lord Psalms in 47:8; 93:1; 96:10; 97:1; 99:1; cf. 146:10. If one adds references to the Lord's throne (9:4, 7; 47:8; 89:14; 93:2; 103:19), it is apparent that *king* is a central metaphor for God in the psalms. God as *judge* also occurs many times.

A number of metaphors and similes appear less frequently. The Lord is *shepherd* for the individual (23:1; 119:176) or for the people as a whole (28:9; 80:1). The people may be portrayed as a *flock*, implying the picture of shepherd for the Lord (74:1; 77:20; 78:52; 79:13; 95:7; 100:3). The Lord is a farmer caring for a vineyard (80:8-12) or feeding livestock (145:15-16). The Lord may be called *my portion*, the sense being that the Lord is like a share or portion of land that one inherits (16:5; 73:26; 119:57; 142:5); closely related is the picture of the Lord as *my cup*, i.e., *my share* (16:5). The Lord is a *sun* (84:11). The Lord as *father* occurs in 68:5; 89:26; and in the simile of 103:13. The Lord is a warrior (68:1-2, 11, 17, 21-23; 89:10) using nations as needed (60:7-8). The Lord may even be compared to a person awaking from a hangover (78:65).

The Songs of Ascent (120-34) are rich in imagery. The Lord is *keeper and provider of shade* (Psalm 121), *builder and watchman* (127:1), *master and mistress* (123:2), like a nursing mother (131:2), or like the mountains providing protection around Jerusalem (125:2).

In some instances the metaphor is implied by the action of the subject. The Lord is an *archer* (7:12-13; 18:14; 21:12; 38:2) firing lightning bolts as arrows (77:17; 144:6). The Lord is a *bird* whose wings provide protection (17:8; 36:7; 57:1; 61:4; 63:7; 91:4), a *builder* (102:25; 104:5), a *host* (23:5), a *knitter* (139:13), even a *moth* (39:11).

6. Metaphors and Similes for People.

Much of the imagery for people comes from agricultural life. The person who delights in meditating on Scripture is like a tree, firmly rooted and productive (1:3). The righteous are like the palm or cedar, flourishing and productive even in old age (92:12-14). A family is blessed with a wife who is like a fruitful vine and children sprouting up like olive shoots around the table (128:3; in 127:4-5 children are called arrows in a quiver, affording protection to their parents). The psalmist trusting in God's love is like a green olive tree (52:8). Psalm 144 asks for God's blessing, including the wish that children in their youth be like plants full grown (144:12). The picture of God's people as a vine is developed in 80:8-13 (cf. 44:2).

The relationship of the individual to God may be described in terms of a sheep and a shepherd (23:1-4; 119:176); more frequently the whole people is described as a flock of sheep (28:9; 74:1; 77:20; 78:52; 79:13; 80:1; 95:7; 100:3) or even as sheep ready for slaughter (44:11, 22).

The fellowship of believers is as pleasant as an abundance of expensive perfume or the cooling morning dew (133).

The complaint section of the laments is rich in figurative language. The one suffering may use comparisons from animal life, calling himself a worm (22:6) or comparing his situation to a vulture of the

wilderness, an owl of the waste places, or a lonely bird on the housetop (102:6-7). His longing for the Lord's deliverance is more than the longing of a night watchman for the morning (130:6); it is like the thirst of a person about to faint (63:1), of a deer yearning for flowing streams (42:1), or of a parched land needing water (143:6). The present situation of the people is like that of a dry creek in the Negeb (126:4). The psalmist describes his personal distress as being poured out like water, having a heart like wax, with his strength dried up like a potsherd (22:14-15). He is shriveled up like a dried out wineskin (119:83), broken like a pot (31:12), lonely as a person who is deaf and dumb (38:13-14). His life is passing away like a shadow that disappears at sundown, or it will vanish as quickly as a grasshopper that is shaken away (109:23). He may portray himself as drowning (69:1-2, 14-15; 88:7, 17). In several instances the psalmists lament the brevity of life, comparing people to grass or a flower (90:5-6; 102:11; 103:15-16, in a Thanksgiving Psalm); human life is a mere breath or a shadow (39:5-6; 102:11; 144:4), or a puff of smoke (102:3). The length of life is a mere handbreadth (39:5); a statement comparing the brevity of human life to that of the beasts becomes a repeated element in a Wisdom Psalm (49:12; 20). The Lord punishing the people made their days vanish like a breath (78:33), but their very impermanence was a ground for the Lord's mercy (78:39). The psalmist declares that he is not a permanent resident but a guest, a sojourner (39:12; 119:19).

Finally, we note the metaphors and similes that the psalmists use for the wicked person or the enemy. The wicked sprout up like grass (92:7; in contrast to the righteous who are like palm or cedar trees, 92:12-13). But they are in reality as impermanent as grass (37:2, 20), like chaff, dust, or the mire of the streets (1:4; 18:42). They are as transitory as a dream (73:20). They are like trappers, setting snares for the righteous (141:9; 142:3). They wear curses like clothing (109:18). Especially frequent is the comparison of the wicked to the lion (7:2; 10:9; 17:12; 22:13, 21; 35:17; 57:4). They may also be compared to bulls (22:12), dogs (22:16, 20; 59:6-7, 14-15), the wild ox (22:21), wild beasts (74:19), a boar (80:13), a serpent (58:4; 140:3), even bees or a blazing fire (118:12). Their tongue is like a razor (52:2) or a sword (64:3); their words are like arrows (64:3). One day they shall be shattered like a smashed rock (141:7).

The language in curses against the enemy is especially colorful: May these lions have their teeth broken and be defanged (58:6). May they disappear, like water running away, like grass trodden down, like a snail disappearing into the slime, or a birth that is aborted (58:6-8). May they be as impermanent as smoke or wax before a fire (68:2), or as grass on a roof (129:6). May they be blown away like whirling dust and chaff (83:13). Let them be like a forest consumed by a fire (83:14-15), like dung ground into the earth (83:10). May their name be blotted out of the book of the living (69:28). May dishonor and shame be their clothing (109:29).

The variety and vividness of the imagery in the Psalter are evidence of the lively imagination that animates this poetry.

E. Types of Psalms

The psalms originated as Israel's response to the acts and words of God and, in fact, to what the psalmists saw as God's inaction and silence. As such, they reflect the polar experiences of human life: joy and sorrow. Joy brought before God is praise; sorrow is taken to the Lord in the form of the lament. With this, the fundamental themes running through the Psalter praise and lament are identified (Westermann 1981).

As literature that arose out of the varied situations of human life, the psalms are as varied as hu-

man experience itself and cannot all be neatly categorized. Nevertheless, those coming from similar situations have similar features and can be profitably considered as a group. Lines of classification cannot always be firmly drawn, for example, between a lament and a psalm of trust. (In the categories below, a psalm number in parentheses indicates that the psalm only partially fits in that category.)

1. Laments or Prayers

The Community Laments arose from times of national crisis. These include Psalms (12), 44, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 90, 94, (108), 123, (129), and 137; five of these are gathered in Book III (73-89). The typical elements in the community lament include:

- (a) the address (simply "O God" in 44:1; 80:1-2);
- (b) the complaint in three forms, where the subject of the verb is "we" (44:22, 25), "they" (i.e., the enemy; 80:12b-13, 16a) or "thou" (i.e., God; 44:9-14; 80:4-6a; 12a);
- (c) the request for help addressed to God (44:23, 26; 80:1a, 2b, 3, 7, 14-15, 17, 19);
- (d) the affirmation of trust in God, which may take the form of recalling the Lord's Previous saving acts (44:1-7; 80:8-11);
- (e) a vow to praise God when the crisis has passed (44:8; 80:18).

Specific psalms can be considered against the background of this pattern of typical elements: Psalm 79 develops the request at length (vv 6-12), while Psalm 74 extends the "they"-complaint (vv 4-8). The affirmation of trust is developed in 74:12-17; it can so dominate a psalm that the entire psalm can be considered a Community Psalm of Trust: 125, (126). Psalm 60 adds a divine oracle to the typical elements (vv 6-8).

The Individual Laments arise from a variety of situations of individual crisis. Included in this category are:

Book I: 3-7; 9-10; 13; (14); 17; 22; 25; 26; 28; 31; 35; (36); 38; (39); 40:11-17; 41;
Book II: 42-43; 51; (52); (53); 54-59; 61; 64; 69; 70; 71;
Book III: 77; 86; 88;
Book IV: 102;
Book V: 109; 120; 130; 140-43

Like the Communal Laments, the typical elements in the Individual Lament are:

- (a) the address (13:1, "O Lord"; 22:1, "My God, my God");
- (b) the complaint in three forms, with the subject "I" (13:2a; 22:2, 6, 14-15, 17a), "thou" (13:1; 22:1), or "they" (13:2c; 22:7-8, 12-13, 16, 17b-18);
- (c) the request for help (13:3-4; 22:11, 19-21);
- (d) the affirmation of trust (13:5; 22:3-5, 9-10);
- (e) the vow to praise God when the crisis is past (13:6; 22:22-31).

When the affirmation of trust dominates, the psalm may be called an Individual Psalm of Trust: 11; 16; 23; 27; 62; 63; 131.

2. Hymns or Songs of Praise

Included here are Psalms 8; 19:1-6; 29; 33; 47; 65; 66:1-12; 78; 93; 95-100; 103-6; 111; 113; 114; 117; 134; 135; 136; 145-50.

Many of these hymns begin with a call to praise in the imperative plural, summoning the assembled community to praise the Lord (33:1-3; 66:1-4; 100:1-3a; 105:1-6; 111:1; 113:1-3; 117:1; 135:1-3; 136:1a; 146-50). This imperative makes clear the congregational setting for these psalms. Following the call to praise (113:1-3; 117:1) are reasons for the praise (113:4-6; 117:2), which may include God's might and majesty (113:4-5) as well as God's mercy in caring for individual persons (113:6-9).

The theme of God's might as a reason for praise is developed in those psalms which place particular emphasis on the work of God the Creator (8; 19A; 104; 148; cf. 139) or on God's acts in history (78, 105, 106). A number of psalms celebrate God's work in both nature and history (8; 65; 66; 114; 135; 136; 146; 147).

Some psalms are dominated by the imperative call to praise. Psalms 146-50 are each framed with the plural imperative, "Praise the Lord!" The imperative to praise completely controls Psalms 148 and, especially, 150.

The hymns extolling the Kingship of the Lord (Enthronement Psalms) describe the Lord as King (47; 93; 95-99); a number of these include the declaration, "The Lord reigns" (93:1; 96:10; 97:1; 99:1).

3. Songs of Thanksgiving

Included here are Psalms 18; 30; 32; (34); 40:1-10; 66:13-20; 92; 116; 118; and 138. These psalms originated as a grateful response to God for a specific act of deliverance, such as healing from illness (30; 32; 116), which may be a physical manifestation of unforgiven sin (32), or deliverance from enemies (18; 92; 118; 138), or simply rescue from trouble (66:14). The title to Psalm 18 indicates how the origin of that particular psalm was understood at the time of the Psalter's editing: "A Psalm of David the servant of the Lord, who addressed the words of this song to the Lord on the day when the Lord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul."

These psalms assume the presence of the congregation, which is gathered either for worship (30:4-5; 34:5, 8, 9; 118:1-4, 24, 29) or for instruction (32:8-11; 34:11-14) and who hear the story of the deliverance (40:9-10; 66:16-19). There are hints indicating how these psalms were used in worship: 118:19-29 assumes a procession, while 66:13-15 and 116:12-19 point to a thank offering accompanying the psalm. In Psalm 138 the worshipper is in the outer court of the temple (v. 2).

At the heart of these psalms is the story of the deliverance, summarized briefly, "O Lord my God, I cried to thee for help, and thou hast healed me" (30:2; cf. 18:3; 34:4, 6; 40:1-2; 66:19; 92:4; 116:1-2; 118:5; 138:3) and often expanded (18:4-19, 31-45; 30:6-11; 32:3-5; 66:16-19; 92:10-11; 116:3-4, 6-9, 16; 118:10-18).

A psalm of this type has been called a *td*, Hebrew for "thanksgiving" (116:17). The related verb, *yadah*, occurs frequently in these psalms and is variously translated: 18:49 (RSV "extol"); 30:4 (RSV "give thanks"); 30:9 and 138:4 (RSV "praise"); 32:5 (RSV "confess"); 30:12; 92:1; 118:1, 19, 21, 28, 29; 138:1, 2, (all RSV "give thanks" or "thank," but JPS "praise"). Westermann has argued that the verb *yadah* should be translated "praise" (cf. JPS) rather than "thank," and on that basis prefers to classify these psalms as "narrative praise of the individual" (1981: 25-30; 1989).

A number of psalms express the praise and thanks of the community or groups within the community for God's blessings or for specific acts of deliverance. These may be described as Community Thanksgiving Psalms (Crumrine argues against such a category; 1969: 155-209). Psalm 67 expresses

thanks for the blessing of a good harvest (vv 6-7). Psalm 75 gives thanks for wondrous deeds (v 1). Psalm 107 tells four stories of deliverance which are the basis for a refrain calling for thanksgiving (vv 4-9, 10-16, 17-22, 23-32). Psalm 124 again tells a story of deliverance, summarized in the doubled *we have escaped* of v 7. Psalm 136 begins with the triple imperative *O give thanks. . . .* (vv 1-3) and continues by reciting God's mighty acts in creation (vv 4-9) and in history (vv 10-25) as a basis for the refrain of every verse, *for his steadfast love endures forever*.

4. Royal Psalms

These are psalms composed for an event connected with the life of the king. Included are Psalms 2; 18; 20; 21; 45; 72; 89; 101; 110; 132; and 144:1-11. Psalm 45 was written for a royal wedding. Psalm 2 was intended for a king's coronation, a time when the vassal nations would be considering rebellion (vv 1-3). Psalm 18 is a royal thanksgiving, in which the king expresses gratitude for a victory in battle (vv 6-19, 31-45). Psalm 20 is a prayer for the king's victory before battle; Psalm 21 gives thanks for answered prayers (vv 1-7) and promises future victories (vv 8-12). Psalm 72 is a prayer for the king, probably at the time of his coronation or at its anniversary. Psalm 89 is a lament, a prayer for deliverance from enemies. In Psalm 101 the king promises to rule with loyalty and justice. Psalm 110 again fits a coronation setting. Psalm 132 recalls the divine choice of the Davidic line (vv 11-12, 17-18) and of Zion (vv 13-16). In Ps 114:1-11 the king prays for victory.

These psalms originated during the period of the Monarchy and functioned during that period. After the fall of Jerusalem in 587 b.c., they took on another significance, projecting into the future a description of an ideal king to come (see G.5 below).

5. Songs of Zion

A number of psalms celebrate the Lord's choice of Mt. Zion in Jerusalem as the earthly center of the Lord's presence. These Songs of Zion (for this title, see 137:3) include 46, 48, 76, 84, 87, and 122 (cf. also 132:13). These psalms declare the Lord's presence in Jerusalem (46:7, 11), which is the city of God (46:4-5; 48:8; 76:2; 87:1-3), where beautiful Mt. Zion is located (48:1-3). Ps 48:12-14 suggest a procession around the city walls. Psalm 84 expresses the thoughts of one longing to visit the temple, where even the sparrows find refuge (vv 1-4; cf. v 10); Psalm 122 expresses the joy of a pilgrimage to the city and prays for the peace of Jerusalem.

6. Liturgies

Psalms designed for antiphonal dialogue or which associate liturgical action with the words of the psalm are called Liturgies. Here may be included Psalms 15, 24, 50, (68), 81, (82), 95, 115, 132. Psalm 15 appears to have functioned as a liturgy for entrance into the temple area, with the worshipper asking the question in v 1, *O Lord, who shall sojourn in thy tent?* and the priest responding with the answer in vv 2-5, *He who walks blamelessly, and does what is right. . . .* Psalm 24 is similar, with the worshipper's question in v 3, *Who shall ascend the hill of the Lord?* and the answer in vv 4-6, *He who has clean hands and a pure heart. . . .* Like Psalm 48, this psalm appears to be associated with a procession, probably including the ark. Those outside the temple area make the request, *Lift up your heads, O gates. . . . that the King of glory may come in.* Those inside respond with the question, *Who is this King of glory?* and the first group replies, *The Lord, strong and mighty. . . .* (vv 7-8). The same exchange is then repeated in vv 9-10.

Three psalms include extensive words from the Lord delivered in liturgical settings. Psalm 50 as-

sumes a ceremony renewing the covenant (vv 5, 16). After a description announcing God's presence, including a word from God delivered by a cultic official gathering the covenant people (v 5), there are further words from God calling for genuine prayer and thanksgiving, instead of a mechanical offering of sacrifices (vv 7-15, 16b-23). The ceremony must have included a recitation of the covenant requirements (as v 16 suggests). Ps 81:1-3 is suited to a worship setting on a feast day. The main part of the psalm consists of words from the Lord delivered by the proper official, here reminding Israel what the Lord has done (vv 6-7, 10a), recalling their past disobedience (vv 11-12), and calling for new loyalty and obedience (vv 9, 13). Psalm 95 appears to be connected with a procession (vv 1-2) which culminates in bowing before the Lord (v 6). Once again, a divine word spoken by a cultic official calls for obedience (7b-11).

Psalm 68 refers to solemn processions, described in vv 24-27, while Psalm 82 depicts a legal process where God pronounces judgment on the gods making up the divine council.

Psalm 115 assumes a variety of voices. One voice (or group) asks the question in vv 1-2, and another answers with vv 3-8; three groups are exhorted and then respond in vv 9-11; the psalm concludes with a word of blessing (14-15) and praise (16-18).

Psalm 118 appears to have been connected with a ceremony entering into the temple area (vv 19-20, 26-27). Psalm 132 may have been used in connection with a procession reenacting David's bringing of the ark (v 8) to Jerusalem and thus celebrating the Lord's choice of David (v 11; cf. the Royal Psalms) and of Zion (v 13; cf. the Songs of Zion).

As one of the Pilgrimage Psalms, Psalm 121 appears to have been used as a liturgy for travelers, with those going on a journey reciting vv 1-2 and those remaining at home speaking the words of encouragement and blessing in vv 3-8.

7. Wisdom and Torah Psalms

Included here are Psalms 37, 49, 73, 112, 127, 128, 133, and Psalms 1, 19, and 119. One does not hear the tones of either lament or praise in the Wisdom Psalms; for the most part, they are not even addressed to God. Rather, they offer reflections on the possibilities and the problems of life before God and advice on how best to live that life. In so doing, they are linked with the biblical Wisdom Literature (Proverbs, Job, Ecclesiastes). Wisdom Literature in the Bible is represented by two basic kinds of materials: the short saying (as found in Proverbs and Ecclesiasticus) and the longer, reflective essay or drama (Ecclesiastes, Job). Both types are represented in the psalms.

Psalms 127, 128, and 133 are each made up of short sayings, reflecting on such everyday themes as piety and daily work (127:1; 128:1-2), the balance between work and rest (127:2), and the blessings of life together as a family (127:3-5; 128) and as a community of believers (133).

Psalm 37 (an acrostic) presents the thoughts of an older person (v 25) to one who is discouraged because of the apparent triumphs of the wrongdoers. Psalm 73 deals with the same theme, now in the words of one who had almost lost faith because of the prosperity of the wicked (vv 2-13); this psalm concludes with words of trust and praise addressed to God (vv 21-28). Psalm 49 offers a meditation (v 3) on wealth and wisdom. Psalm 112 is again acrostic, reflecting on the blessings of those who fear the Lord and the emptiness of the lives of the wicked.

Closely related are the Torah Psalms, which focus on the importance of instruction or *torah* (Psalms 1; 19; 119) in the life of piety. Psalm 1 introduces the entire Psalter by commending meditation on the teaching of the Lord as the way to the blessed life, here imaged by a tree, deeply rooted and prospering. Psalm 19 is likewise identified as a meditation (v 14). The first part is a hymnlike affirma-

tion of God the Creator, and the second part revels in the desirability of the Lord's instruction (t r , testimony, precepts, etc.), described as "sweeter than honey." The acrostic Psalm 119 is unique in the literature of the Bible. After the introduction (vv 1-3) it addresses the Lord, praying for insight into the wonders of the Lord's teaching (v 18). Again, it commends meditation and reflection on the Lord's works (v 27), statutes (v 48), promises (v 148), and instruction (t r , vv 97-105). Such meditation is a joy (vv 97, 103) and furnishes direction for the walk of the believer, pictured as a sojourner on this earth (vv 1, 19, 35, 105), even as a sheep who has lost its way (v 176).

F. Theological Themes

What do these psalms say about God, God and people, and God and the universe?

1. The Teaching of the Lord is His Delight.

Psalms 1 and 2 provide an introduction to the Psalter as a whole. Psalm 1 speaks of meditating on the torah of the Lord. The Hebrew *hagah*, translated "meditate," denotes the contented growling of a lion anticipating a feast after prey has been captured (Isa 31:4), the cooing of a dove (Isa 38:14), or the rumbling of thunder (Job 37:2). The notion in Psalm 1 is the sound one of reading, studying, and pondering the instruction of the Lord as written down in Scripture; since the book of Psalms is being introduced, the reference is to reading and reflecting on the psalms. This sort of meditation takes place day and night (cf. 63:6). The modern equivalent would be to speak of "theological reflection" upon Scripture.

This reading and reflecting is described as a delight (Ps 1:2), using the same vocabulary as that employed to describe the delight of a lover with a beloved (Gen 34:19) or the preciousness of jewels (Isa 54:12). Other Torah Psalms also refer to the joy of the study of Scripture. Psalm 19 speaks of Torah, the Lord's written instruction, as "sweeter also than honey, and drippings of the honeycomb" (vv 7, 10). Psalm 119 says, "O, how I love thy Torah! It is my meditation all the day" (v 97). Luther catches the spirit of this delight in the study of Scripture in his comments on Psalm 1:

It is the mode and nature of all who love, to chatter, sing, think, compose, and frolic freely about what they love and to enjoy hearing about it. Therefore this lover, this blessed man, has his love, the Law of God, always in his mouth, always in his heart and, if possible, always in his ear (Luther's Works 14: 297-98).

The person who takes such delight in the study of Scripture here the Psalms is compared to a sturdy and productive tree, planted by a river (1:3).

The images evoked by Psalm 2 are in sharp contrast. The first psalm suggests individual meditation on the teachings of the Lord; the second uses the same verb, *hagah*, in reference to the plotting and conspiring of nations against the Lord and the Lord's chosen king. This second psalm makes an abrupt move from the world of private individual meditation into that of public international intrigue. Psalm 2 suggests that the devout and delightful study described in Psalm 1 takes place in a world where the nations so furiously rage together, where their armies dash one another to pieces like weapons of iron smashing clay pots (v 9). But this is also a world where the Lord is ruling through the Lord's anointed or messiah (v 2), and where the oppressed may find refuge with the Lord (2:12).

Taken together, these psalms set the tone and suggest the direction for reflection on the psalms that follow. Those who engage in such meditation will find joy in so doing, and will be well nourished and productive, like trees planted by the riverside. But this theological reflection is not done in isolation. It takes place in the context of a world where nations plot and engage in war, a world, nevertheless, ruled by the Lord and where those who are hurting can find refuge in God.

Consideration of these two introductory psalms suggests a procedure for organizing theological reflection on the psalms that follow. First, what theological themes are introduced in other psalms that speak of meditation on the Lord and the Lord's teaching (such as Psalms 19, 77 and 49)? What do the psalms say about God and the individual (Psalm 1)? Then, what do they say about God and God's people in the context of the nations of the world (Psalm 2)? What do the psalms say about the problems of those who are seeking refuge and who are suffering (2:12)? And finally, what about the Lord's anointed or messiah (Psalm 2)?

2. O Lord, My Rock and My Redeemer.

Psalm 19 offers the results of meditation (v 14) upon the work of God in creation (vv 1-6) and upon the revelation of God in torah or Scripture (vv 7-13). The one who has been considering these things concludes with a prayer naming the Lord, my rock and my redeemer (v 14). These two metaphors suggest two assertions about God that run throughout the Psalter, especially the psalms of lament, trust, and thanksgiving: God protects and provides security for the individual, and God delivers those who are hurting from situations of crisis.

The final line of Ps 2:12, Blessed are all who take refuge in him, links with 1:1 but also points ahead to the psalms which follow. Those needing refuge are those who are experiencing crisis. The Psalter begins with a gathering of prayers of individuals in such times of crisis, so that the bulk of Book I consists of Individual Laments. Individual Laments continue through the Psalter so that they make up about one-third of the psalms, forming the backbone of the Psalter.

What do these laments (and the closely related Psalms of Trust) assert or assume about God? A good number of them portray God with pictures that denote security for a person in a situation of distress. The largest single group of metaphors and similes describing God are in this category (see E.5 above). The psalmist asserts that God is a rock, a place of safety and security (18:2, 31, 46; 19:14); or he may pray that God be such a place of security (31:2). In a number of instances, several similar figures are clustered together, describing God as rock, fortress, shield, horn of salvation, stronghold (18:2) or as refuge, rock of refuge, fortress, and rock (71:1-3). To be set . . . high upon a rock means to be in a place of security and hiding; it is God who provides such a place (27:5). Common to these variations on the theme of God as rock is the trustworthiness of God; in 91:2 God is addressed as refuge and fortress and then the statement is made, my God in whom I trust. There are more metaphors and similes in this broad category than in any other, primarily because the Psalter contains such a large collection of prayers coming from individuals who are in a situation of crisis and who need a person to help and a place where they can find security.

The Psalms of Trust (see F.1 above) speak of the Lord with a variety of imagery. The Lord is the place where the hurting take refuge (11:1; 16:1; cf. 2:12). The Lord is a shepherd who guides and comforts his sheep or a gracious host who provides a banquet in the midst of danger (Psalm 23). The Lord is a rock, refuge, and fortress (62:2, 6-7), or like a mother providing peace and safety for a nursing child (Psalm 131). The Lord is even compared to a bird, under whose wings the faithful can find both security and joy (63:7).

These psalms assert that the Lord provides security, but they also describe the Lord as one who rescues from distress; in metaphorical language, the Lord is rock but also redeemer (19:14). The laments describe a variety of situations of distress: those praying may be ill (Psalms 61; 32; 102) or lonely (102:7), harassed by enemies making false accusations (3; 4; 5; 7) or plagued by sin (40; 51; 130; see C.1 above). The request for help sections of the individual laments pray for deliverance out of such situations. When deliverance comes, the psalms of praise and thanksgiving tell the congregation the story of what God has done (30:2; 34:4) and invite them to discover God's goodness (34:8) and to join in singing God's praises (30:4-5; see F.3 above for further references).

3. What God Is Great Like Our God?

Psalms 77 also makes reference to meditating upon the deeds of the Lord or, in modern terms, to theological reflection. In this instance the reflection is done during a time of great personal difficulty, so that the psalmist can even ask, "Has God forgotten to be gracious?" (v. 9). In thinking about what God has done, this psalmist makes a number of assertions which are central to the theology of the Psalter. First, the God of Israel is incomparable: "What god is great like our God?" he asks (v. 13). Second, this God has rescued the people of Israel from bondage in Egypt, leading them through the sea and through the wilderness (vv. 15, 19-20). Finally, this God also has control over nature, turning back the sea, sending rain, thunder, lightning, and earthquake (vv. 16-18). In other words, the psalmist speaks of God as unique, as acting in the history of nations, and also as active in the events of nature. These themes are played upon throughout the Psalter, especially in the hymns (see F.2 above).

The most explicit OT statements declaring the Lord to be the only God are found in Isaiah 40-44 (44:6-8; 45:5-7; etc.). A number of statements in the Kingship of the Lord Psalms, however, point in the same direction, declaring that the Lord is king over the whole earth (47:2, 7, 8; 95:3-5; 97:1-5; 99:2) and over heaven and earth (103:19-22), that other gods are mere idols (96:4-5), and the Lord will judge the whole earth (96:13; 98:9).

These hymns celebrate what the Lord has done in Israel's history, telling to the coming generation the glorious deeds of the Lord, and his might (78:4). They center on the events of the Exodus and leading through the wilderness (78; 105; 106; cf. also Psalms 75; 107; and 124, which give thanks for specific acts of deliverance). The Kingship of the Lord Psalms cited above assert that the Lord rules over all the nations and is active in their histories as well; note also other references to the Lord judging the nations, such as 7:8; 9:8, 19; 58:11; 82:8. Some of the hymns celebrate the Lord's mighty acts in both history and in nature, including God's work in creation (33; 65; 66; 114; 135; 136; 146; 147).

God's work in creation is the theme of another group of hymns. The psalmists are astonished at the universe, "the work of thy fingers" (8:3), calling the attention of the witness of the created order to the Creator (19:1-6), reveling in the wonders of this earth (104), marveling at the forming of an individual person (139:13-18), and calling upon everything that breathes to join in praise to God (148; 150). These hymns praise God not only for creating the world and the universe, but also for maintaining and blessing that world (e.g., Psalm 104; cf. also Psalms 65 and 67, giving thanks for a good harvest and for blessings).

4. Human Beings Are Like the Beasts That Perish.

Psalms 49 is another psalm explicitly offering the results of theological reflection, this time identified as "the meditation of my heart" (v. 3). This and other Wisdom Psalms deal with the great mysteries of life and death. These reflections are here offered to rich and poor alike (v. 2). The writer of this psalm

is being persecuted by certain persons who are wealthy (vv 5-6). Consideration of this situation leads to two conclusions. First, the wealthy cannot buy eternal life (vv 7-9) nor will they take their wealth with them after death (v 17); they will die, like all human beings, even those who are wise (vv 10, 18-19). Second comes a more comprehensive conclusion, repeated as a refrain: human beings cannot survive their splendor but are like the beasts that perish (vv 12, 20). There is, however, a word of hope: if humans cannot ransom themselves from death's power, God can and will do so (v 15).

Other wisdom psalms also reflect on life's mysteries. Psalm 37 is addressed from the perspective of age and experience (v 25) to those disturbed by the prosperity of the wicked (v 1). Such prosperity is only temporary (vv 10, 12-13, 17, 35-36), and the wicked will soon come to an end (vv 2, 9, 20, 38). In the meantime, those bothered by the inequalities of life should not worry but be patient (vv 1, 7, 8, 34) and find their security with the Lord (vv 39-40). Psalm 73 also deals with the problem of the success of the wicked, telling in an autobiographical fashion of one who had almost slipped away from the community of the faithful because of that problem (vv 1-14; note vv 2, 13). The psalmist kept the problem to himself, though it wore away at him (vv 15-16). In his ordinary attendance at community worship (v 17), he gained perspective and understanding, even the assurance that he was still with God and would always be so (vv 23-26). Finally, the psalmist claims God as his refuge and promises to continue to tell of what God has done (v 28). Wisdom Psalms also comment on the blessings of life in the midst of the community of worshippers (Psalm 133) and of family (127; 128).

5. I Have Set My King on Zion.

The theme of the Lord's anointed or messiah is introduced early in the Psalter, with Ps 2:2. Forming a double-psalm introduction to the Psalter, Psalm 2 is closely linked to Psalm 1, which speaks about theological reflection or meditation.

Psalm 2 is the first of the Royal Psalms, scattered throughout the Psalter. During the time of the Monarchy, these psalms functioned in connection with events in the life of the king. They articulate some extravagant hopes for the monarch. He is described as the Lord's son (2:7) and firstborn (89:27), from the line of David (89:20-37; 132:11-12; 144:9-10). He will be victorious in battle (21:7-12; 132:18; 144:10-11) and rule the nations of the earth (2:7-9; 72:8-11). Psalm 72 prays that the king might rule with justice and righteousness (vv 1-4, 7), which means special concern for the poor (vv 12-14); that he might bring prosperity and peace (vv 3 and 7, both translating Heb *salam*); and that he might rule forever (v 5; cf. 45:6). Ps 110:1 describes the king (*my lord*) as seated at the right hand of Yahweh, victorious over all enemies, also identifying him as a priest (v 4). Many of these psalms speak of the king as being anointed (45:7; 89:20) or as the anointed (2:2; 18:50; 20:6; 89:38, 51; 132:10, 17).

After 587 b.c., there were no more kings in Jerusalem; nevertheless, the extravagant hopes articulated in these psalms remained and were projected into the future, describing an ideal anointed one, a messiah, who would finally bring about righteousness, justice, and *salam*. In this way these Royal Psalms became the seedbed out of which grew Israel's messianic hope. The prophets picked up these messianic themes and developed them (Isa 9:1-7; 11:1-10; Jer 23:1-8; Micah 5:2-6; Zech 9:9-10); and the NT declares that these promises find their fulfillment in Jesus of Nazareth, naming him the anointed one or (from the Greek *Christos*) the Christ (Matt 16:13-20; Mark 8:27-30; Luke 9:18-22; etc.).

Thus, the book of Psalms sounds the major theological themes that run throughout the OT and carry over into the NT. Luther perhaps understood this when he wrote the following as the introduction to his translation of the Psalms in his German Bible:

[The Psalter] might well be called a little Bible. In it is comprehended most beautifully and briefly everything that is in the entire Bible. It is really a fine enchiridion or handbook. In fact, I have a notion that the Holy Spirit wanted to take the trouble himself to compile a short Bible and book of examples of all Christendom or all saints, so that anyone who could not read the whole Bible would here have anyway almost an entire summary of it, comprised in one little book (Luther's Works 35:254).

출처: <http://sheep.kangnam.ac.kr/~jspark45/pstable.htm>

Psalms: <http://en.wikiquote.org/wiki/Psalms>