



유다-다말 이야기 해석에 대한 새로운 제안¹⁾

김도형 | 서울기독대

1. 서론

그 동안 창세기 38장에 나오는 유다-다말 이야기에 관한 연구는 크게 역사비평적 해석과 문학비평적 분석으로 구분될 수 있다. 전자는 창세기 37장부터 마지막 50장에 이르는 소위 ‘요셉 이야기’의 틀 속에서 내용의 불연속적인 면을 고려하여 다른 자료의 첨가 내지는 후대의 삽입으로 이해한다. 반면, 후자는 창세기 37장과 39장 사이에 위치한 유다-다말 이야기가 내용적인 연결부분은 서로 다르지만 언어적이고 주제적인 면에서 연속성을 유지하기 때문에 요셉이 애굽으로 팔려간 뒤 다음 내용에

1) 이 논문은 제105회 한국신학정보연구원 가을 학술세미나(2013년 9월 26일, 대한성서공회)에서 발표한 글을 수정 및 보완했으며, 2013년 서울기독대학교 특별연구비를 지원받아 연구되었음을 밝힌다.





이러하기까지 잠시 휴식 기능을 하는 것으로 해석되기도 한다. 이와 같이 유다-다말 이야기를 이해하는 두 가지 성경읽기의 방향은 최근까지도 여전히 많은 관심과 각광을 받고 있다.²⁾ 그러나 이러한 해석들은 대부분 창세기 37-50장이 요셉 이야기라는 기존 해석의 틀을 그대로 유지하고 있다는 특징과 38장의 등장인물들 또한 요셉 이야기의 보조인물로 간주되는 경향이 많다. 오히려 38장은 시아버지인 유다와 며느리 다말 사이에 이루어진 역동적인 이야기로서 하나의 완성체를 이루며 그 자체로 유다-다말 가족이 세워지는 독립성을 보여준다. 이것은 야곱의 열 두 아들들 가운데 유다에게서만 발견되는 특징이다. 무엇보다 유다-다말 이야기에 등장하는 주인공들의 인물묘사는 주변 이야기들에 적지 않은 파장을 일으킨다.

이 글은 창세기 38장의 핵심인물인 유다와 다말이 족장 이야기에서 차지하는 위치와 이들의 이야기가 미치는 영향을 창세기부터 열왕기하에 이르는 제1내러티브³⁾라는 폭넓은 관점에서 하나의 전망을 제시하고자

-
- 2) 예를 들면, 가장 최근에 출판된 논문으로는 Jonathan Kruschwitz, "The Type-Scene Connection between Genesis 38 and the Joseph Story," *JOT* 36.4 (2012), 383-410; Mark Leuchter, "Genesis 38 in Social and Historical Perspective," *JBL* 132.2 (2013), 209-227 등이 있으며, 국내 학자들로는 임동원, "창세기 38장에 대한 독자 반응 접근" 『신학과 현장』 12집 (2002), 125-146과 동일한 내용의 영어 논문으로 Dong-Weon Lim, "A Study on the Re-canoncity of Genesis Chapter 38 through Reader - Response Approach," *KICS* 36 (2004), 5-20이 있다. 또한 강규성, "자손의 문제: 유다 자손의 위기와 극복-문예적 구조분석을 통해 본 창세기 38장의 위치," 『구약논집』 1집 (2005), 1-27에서 소개하고 있으며 김재규, "요셉이야기 속에서 유다-다말 이야기(창세기 38장)의 문학적 기능," 『협성신학논단』 7집 (2005), 258-298과 그의 영어 논문 Jae Gu Kim, "The Literary Function of the Judah-Tamar Story(Gen. 38) in the Joseph Story," *KICS* 75 (2011), 43-61를 찾아볼 수 있다.
- 3) 이 용어는 본래 프리드만(David Noel Freedman)에 의해 창세기~열왕기까지 아홉 권의 책을 '성경의 제1역사(the Bible's Primary History)로 지칭하는 것과는 달리 내러티브 요소를 강조한다. 제역사서에 대해서는 프리드만의 글 "Deuteronomistic History, The" *DB Supp.* vol. Keith Crim(ed.), (Nashville: Abingdon Press, 1976), 226-228과 또 다른 그의 저서 *The Unity of the Hebrew Bible* (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1993), 1-39를 참조하라. 아이스펠트(Otto Eissfeldt)는 루가를 제외하고 같은 범주에 있는 이 책들을 '9경(Erneuteuch)'이라고 불렀다. 그의 책 *The Old Testament: An Introduction* (Oxford: B. Blackwell, 1965), 136, 156을 보라. 오경의 범주에 대한 논의는 Thomas B. Dozeman, Thomas R. mer, and Konrad Schmid(eds.), *Pentateuch, Hexateuch, or Erneuteuch? Identifying Literary Works in Genesis through Kings* (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2011)를 참조하라. 최근 버전(David A. Bergen)의 경우 창세기~열왕기를 제1내러티브로 부르고 있다. *David A. Bergen, Dischronology and Dialogic in the Bible's Primary Narrative* (NJ, Piscataway:



한다.

2. 유다에 대한 해석

창세기 38장 이야기는 발단, 전개, 위기, 절정, 결말과 같은 연속적인 단계들⁴⁾ 속에서 유다와 다말 두 주요 인물들 사이에 상호 관계성을 잘 보여준다. 하지만 많은 학자들이 창세기 38장에 관심을 둔 이유는 요셉 이야기의 중간 휴지 기능 이외에 유다 일변도 해석에 치우쳐 있었던 것으로 여겨진다⁵⁾ 그럼에도 불구하고 사실상 이 이야기에서 유다의 역할은 상당히 모호한 부분을 보여주고 있다.⁶⁾ 첫 구절에서부터 이 글을 읽는 독자는 어리둥절할 수밖에 없다. 구약 족장시대에 유다가 아버지 야곱과 그의 형제들을 떠나서 새로운 가족을 구성한 사건은 요셉이 형들로부터 강제적으로 팔려간 경우를 제외하고 그렇게 흔한 일은 아니었다. 더구나 이동한 이방지역에서 가나안 여인 사이에서 자녀를 낳았다는 것 역시 평범해 보이지 않는다(창 38:1-5).

피터슨(John Petersen)은 창세기 38장에 몇 가지 난제가 있다고 제안한다. 즉, “창세기 38장 주변에 있는 장들과의 관계성, 창세기 38장의 중요성, 유다의 인물묘사”⁷⁾ 등이 그러하다. 그는 첫 번째와 두 번째 문제점들이 문학적인 맥락과 관련이 있다고 보며, 세 번째는 유다의 모호한 역할과 연결한다. 유다 인물묘사에 대한 학자들의 의견이 분분하다는 것

Gorgias Press LLC., 2009)를 보라. 필자는 성경의 내러티브 관점에서 재역사보다는 제내러티브 표현을 선호한다.

4) “줄거리는 전개, 갈등, 절정, 해소라는 간결한 양식으로 표현될 수 있다.” David M. Gunn, “Narrative Criticism” in Steven L. McKenzie and Stephen R. Haynes(eds.), *To Each Its Own Meaning: An Introduction to Biblical Criticisms and Their Application* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1993), 178; Yairah Amit, *Reading Biblical Narrative: Literary Criticism and the Hebrew Bible* (Minneapolis: Fortress Press, 2001), 47.

5) Peter E. Lockwood, “Tamar’s Place in Joseph Cycle” *LTJ* 26 (1992), 35-43.

6) John Petersen, *Reading Women’s Stories: Female Characters in the Hebrew Bible* (Minneapolis: Fortress Press, 2004), 119-164.

7) Petersen, *Reading Women’s Stories: Female Characters in the Hebrew Bible*, 119, 122.



이다. 예를 들면, 쉬난(Avigdor Shinan)과 자코비치(Yair Zakovitch)는 창세기 38장이 반-유다 이야기에 해당되며 다섯 가지 부정적인 행동 유형들, 즉 유다의 형제들과 슬퍼하는 아버지를 떠남, 아들과 아내를 위해 애도하지 않음, 다말의 계획이 드러나도록 하나의 도구로 사용된 점, 며느리에 대한 과실을 확인하지 않고 즉각적인 징벌 선고를 한 점, 시형제 제도(levirate law)의 시행 과정에서 막내아들을 보호했던 점 등을 보여준다는 것이다.⁸⁾ 이러한 주장과는 대조적으로 라비드(Dalia Ravid)는 ‘유다의 내적인 삶⁹⁾에 대한 다섯 가지 긍정적인 이미지(11, 15, 16, 23, 26절)와 아리스토텔레스의 비극적인 인물의 다섯 단계(치명적인 실수, 두려움을 일으키는 행동, 변화, 인식, 고통)를 보여주고 있다고 언급한다.¹⁰⁾ 결과적으로 라비드에 따르면, 유다는 ‘가정의 연합과 온전함을 회복하는데 주요한 리더(십) 역할을 하도록¹¹⁾ 영웅에게 주어지는 속임수를 통해 주요 가르침을 경험하고 있다는 점이다.

그러나 이러한 견해들은 유다에 대하여 특정한 선입관을 갖고 본문을 읽게 될 오류에 빠질 수 있다. 이는 독자로서 성서 기록자의 최종적인 의도를 오해할 수 있을 뿐만 아니라 등장인물에 대하여 포괄적이며 충분한 숙고 없이 즉각적인 해석을 함으로써 한쪽으로 쏠릴 가능성이 있다. 사실, 창세기 38장은 반-유다적인 특징이나 아리스토텔레스의 비극적인 인물에 대한 조건들을 보여주고 있지 않다. 만일 이 장이 유다에 대하여 적대적이라면 첫 번째 부분(1-5절)과 마지막 부분(27-30절)에서 유다

8) Avigdor Shinan and Yair Zakovitch, *The Story of Judah and Tamar: Genesis 38 in the Bible, the Old Versions and the Ancient Jewish Literature* (Jerusalem: Hebrew University Press, 1992), 220-221[Heb]. Petersen, *Reading Women's Stories: Female Characters in the Hebrew Bible*, 121에서 재인용.

9) 바-에프랏(Shimon Bar-Efrat)은 ‘등장인물의 내적인 활동’이 중요한 역할을 한다고 주장한다. Shimon Bar-Efrat, *Narrative Art in the Bible* (Sheffield: The Almond Press, 1989), 20.

10) Dalia Ravid “She Hath Been More Righteous Than I: Circles of Interpretation in Gen 38,” MA diss., (University of Tel Aviv, 1993), 36[Heb]. Petersen, *Reading Women's Stories: Female Characters in the Hebrew Bible*, 121에서 재인용.

11) Petersen, *Reading Women's Stories: Female Characters in the Hebrew Bible*, 121.





가계 언급의 정당성을 설명하지 못하게 된다. 오히려, 이와는 반대로 창세기 38장은 유다 가계에 적극적인 관심을 갖고 있다는 증거가 될 수도 있다.¹²⁾ 그렇다면 유다의 ‘고난’이 내러티브에서 중심적인 내용으로 이해될 수 있는가? 일반적으로 비극적인 내러티브는 재앙으로 끝나는 반면 희극은 행복으로 마무리 된다.¹³⁾ 일부 비평가들에 의하면, 유다-다말 이야기는 비극이라기보다는 희극에 가깝다.¹⁴⁾ 따라서 라비드가 창세기 38장을 비극적인 내러티브로 소개하는 것은 납득하기 어렵다.

한편, 내러티브 해석에서 등장인물에 대한 이해를 부분적으로 독자의 책임으로 볼 수 있다면,¹⁵⁾ 유다에 대한 이해 역시 독자의 몫으로 남을 수 있다. 그럼에도 불구하고 유다 인물에 대한 단편적인 판단은 창세기 38장이라는 비교적 좁은 맥락에서 볼 수 있을 뿐만 아니라 창세기 37-50장까지 확장된 내러티브 사이에 등장하는 긴장 관계를 놓쳐서는 안 된다. 달리 말하면, 성서의 기록자는 유다의 행동 자체보다 행동의 결과에 대하여 독자에게 전하고 싶은 말이 있을 수 있다. 또한 독자가 유다를 부정적이거나 긍정적으로 이해할 수 있는 것과는 별도로 내러티브의 범주에 따른 성서 읽기의 맥락에서 저자의 최종적인 목적은 무엇인가? 알터(Robert Alter)의 주장대로, 보다 큰 이야기 단위는 전체 가운데 일부로

12) 베스터만은 창세기 38장이 구두 전승에서 비롯된 것이지만, 가계와 관련된 두 개의 구절(1-11, 27-30절)로서 구조의 틀이 12-26절에서 ‘내러티브의 중심부’를 에워싸고 있다고 제안한다. Claus Westermann, *Genesis 37-50: A Commentary*, trans. John J. Scullion, (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1986), 49.

13) J. Cheryl Exum and J. William Wheelbee, "Isaac, Samson and Saul: Reflection on the Comic and Tragic Visions" in Paul R. House(ed.) *Beyond Form Criticism: Essays in Old Testament Literary Criticism* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1992), 272-308, 특히 275를 보라. 이 논문은 본래 *Semeia* 32 (1984), 5-40에 수록되어 있다.

14) 라이켄은 구약성경에 네 가지 종류의 이야기가 있다고 제안한다. 즉, 영웅 내러티브, 서사시, 희극과 비극 등이다. 이에 대한 논의와 설명을 위해서는 그의 책 *How to Read the Bible as Literature* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1985), 75-86을 보라. 또한 창세기 38장에서 희극의 특징에 대한 논의를 위해서 Melissa Jackson, "Lot's Daughters and Tamar as Tricksters and the Patriarchal Narrative as Feminist Theology," *JOT* 98 (2002), 29-46.

15) Hugh S. Pyper, *David as Reader: 2 Samuel 12:1-15 and the Poetics of Fatherhood* (BIS 23; Leiden: E. J. Brill, 1996), 53.



서 각각의 위치를 차지해 왔음을 전제로 할 때 하나의 완성된 문학작품으로서 다시 읽을 필요가 있다.¹⁶⁾ 이런 점에서 성서 본문의 각 부분은 전체를 이해하는데 있어서 제각기 역할을 하도록 기회를 제공한다.¹⁷⁾

필자는 우선 창세기 38장에서 유다 인물에 대한 간단한 분석을 제시하고, 이후 창세기 37-50장과, 더 나아가 제1내러티브에 반영되고 있는 유다와의 관련성을 언급하려고 한다. 이야기 줄거리를 이해하는 측면에서 전자는 미시적(micro 또는 pericope) 전망이며, 후자는 중수준적(meso) 혹은 거시적(macro 또는 the whole text) 관점이라 말할 수 있다.¹⁸⁾

1) 창세기 38장의 유다

창세기 38장에서 유다의 특징 가운데 하나가 인물성격의 해석에 관하여 미묘한 수수께끼라는 것은 앞에서 언급을 한 바 있다. 유다가 아버지와 형제들과 동떨어져서 새로운 가정을 구성하고 가장으로서 역할을 하게 되었을 때, 그는 때때로 근엄한 족장처럼 행동하지만(11, 24절), 이야기 진행 과정에서 다말과의 갈등을 통해 자신의 약점을 가리고자 행동을 바꾸는 모습을 보여준다. 이러한 측면에서 볼 때 유다는 ‘위선적이고 나약한 비겁자’¹⁹⁾로 이해될 수 있다. 반면, 다말이 유다의 세 가지 소유물(חֹתָם[호탐/도장], פָּתִיל[파틸/끈], מַטֵּה[마테/지팡이])을 내보였을 때 유다는 망설이지 않고 즉시 회심하는 모습을 보이고 있다(26절).²⁰⁾ 그렇다면 38장에서 유다 인물에 대한 정확한 평가는 무엇인가 하는 점이다.

16) Robert Alter, *The Art of Biblical Narrative* (New York: Basic Books, 1981), 3-22.

17) Alter, *The Art of Biblical Narrative*, 11.

18) 이들 단어에 대한 더 많은 이해를 위해서는 Cynthia Long Westfall “Narrative Criticism ” in Stanley E. Porter(ed.), *Dictionary of Biblical Criticism and Interpretation* (London and New York: Routledge, 2007), 237-239를 참고하라.

19) Deborah F. Sawyer, *God, Gender and the Bible* (London and New York: Routledge, 2000), 58.

20) Richard J. Clifford, “Genesis 38; Its Contribution to the Jacob Story,” *CBQ* 66 (2004), 519-532, 특히 530-532를 보라.

창세기 38장에서 두 가지 상반된 유다 인물 묘사를 통해 자기모순적인 것으로 간주될 수 있다. 내레이터는 이야기의 주도적인 등장인물에 대하여 자세한 묘사를 하지만, 때로는 독자에게 충분한 정보를 제공하지 않는다. 이것은 성서 저자에 의한 의도적인 전략일 수 있다. 알터에 의하면, 내러티브에서 주인공들이 적절하게 활용될 수 있는데,²¹⁾ 특히 유다와 같은 등장인물의 모호한 성격은 ‘문학적인 예술가’²²⁾로서 저자의 의도일 수 있다는 것이다. 38장 본문에서는 유다 인물과 관련하여 다음과 같이 두 가지 방식으로 분석할 수 있다. 즉, ‘말하기’(telling)로서 내레이터의 묘사와 ‘보이기’(showing)로서 발언(speech)과 대화(dialogue)가 있다.²³⁾ 이러한 방식의 인물 분석에 따라 창세기 38장에서 유다 중심적인 분석의 결과는 주제별 여섯 단락으로 구분할 수 있다. 첫째, 족장으로서는 자신을 세우려는 유다의 시도(창 38:1-5), 둘째, 유다의 새로운 가족과 가족 구성원들의 시련(창 38:6-11), 셋째, 다말에게 속은 유다(창 38:12-19), 넷째, 명예를 중시하는 유다?(창 38:20-23), 다섯째, 회심자 유다(창 38:24-26), 마지막 여섯째, 계속되는 유다의 가족(창 38:27-30) 등이다. 이러한 연속적인 내용은 유다 가족의 구성 및 가계의 지속이라는 틀 속에서 유다와 다말과의 갈등이 포함되어 있음을 알 수 있다. 38장에서 유다는 가정을 세우는 소기의 목적을 달성했다고 볼 수 있다. 하지만 폭 넓은 창세기 족장 이야기의 관점에서 볼 때 38장으로만 한정하여 유다를 충분히 이해할 수 있다고 판단하기에는 아직 이르다. 왜냐하면 만일 우리가 최종적인 문학 작품의 관점에서 ‘담론 위주의 분석’을 기반으

21) Alter, *The Art of Biblical Narrative*, 58.

22) Gregory L. Ritchie, "Genesis 38: Idiocy or Genius from a Literary Perspective" Unpublished MA Thesis (Anderson College School of Theology, 1986), 36.

23) 뉴넷은 등장인물의 행동이나 발언을 ‘보이기’(showing)라는 직접적인 표현으로, 묘사를 ‘말하기’(telling)라고 부른다. Gerard Genette, *Narrative Discourse: An Essay in Method*, trans. Jane E. Lewin, (Ithaca: Cornell University Press, 1980), 163-164.



로 ‘하나의 의미와 결과에 의한 형식으로써 본문 자체를’ 고려한다면,²⁴⁾ 유다의 행동은 형제들에 비해서 급진적이지만 그와 관련된 본문들은 창세기 37-50장에 나오는 요셉만큼이나 중요하며 결코 평범하지 않다.²⁵⁾ 그러므로 우리는 유다의 이야기를 더 넓힐 필요가 있으며 창세기 마지막까지 혹은 그 영향력을 고려하여 그 이상까지 확장할 수 있다. 유다는 창세기 37-50장에 연결된 이야기들을 통해 요셉과는 또 다른 의미심장한 인물로서 그 기능을 한다.

2) 창세기 37-50장과 제1내러티브의 전망에서 바라본 유다

우리는 유다 인물에 대한 평가를 하는데 있어서 창세기 38장만을 고집할 필요가 없다. 유다는 이미 37장부터 등장하고 있으며,²⁶⁾ 그의 발언과 행동은 38장을 넘어서 여러 곳에서 등장하기 때문이다. 스미스(Bryan Smith)는 다음과 같이 주장한다.

창세기에서 유다의 역할을 설명하려는 시도는 그의 행동과 그 결과들에 전적으로 기여하는 장[들]에서 특별한 관심을 기울여야 한다. 그러나 창세기 38장 시작 부분과 전후 문맥은 자연스럽게 못할 수 있다.²⁷⁾

24) Meir Sternberg, *The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the Dream of Reading* (Bloomington: Indiana University Press, 1985), 15.

25) 브로디는 “요셉 내러티브의 상당부분은 두 아들 어리고 꿈 많은 양치기와 나이 들고 거친 양털 깎는 자에 대한 것이다”라고 주장한다. Thomas L. Brodie, *Genesis as Dialogue: A Literary, History and Theological Commentary* (Oxford: Oxford University Press, 2001) 351.

26) 야곱의 형제들 가운데 넷째 아들인 유다(26-27절)와 맏형 르우벤(21-22절)이 개인적인 언급을 하면서 요셉을 구하고자 형제들에게 대응한다. 그러나 8, 9, 20, 23절에 나오는 다른 단어들에 대한 화자는 특정한 이름이 거론되지 않는 익명이거나 복수 형태이다. 즉, 유다와 르우벤은 형제들이 이삭에게 요셉을 팔 때(28절) 중요한 역할을 했다. 그러나 르우벤은 요셉이 실제적으로 팔릴 때 부재했으며, 그럼으로써 사실상 유다가 주도적인 등장인물이 되었다고 할 수 있다. 르우벤과 유다가 형제들로부터 요셉을 구하려는 두 진술에 대한 면밀한 논의에 대해서는 김도형, “르우벤과 유다의 발언에 대한 문학적평적 분석: 창세기 37장 21-22, 26-27절을 중심으로” 『구약논단』 42집 (2011), 86-104를 참고하라.

27) Bryan Smith, “The Presentation of Judah in Genesis 37-50 and Its Implications for the Narrative’s Structural and Thematic Unity,” Ph. D. Dissertation (Bob Jones University, 2002) 23.





이와 같이 스미스는 창세기에 언급된 유다의 이름과 그의 행동이 나오는 다른 장들도 함께 살펴볼 것을 권고한다. 창세기 38장에 나오는 에피소드는 유다의 역할에 있어서 극히 일부분이며 더 넓은 이야기의 맥락에서 계속 이어지고 있음을 기억해야 한다(창 37:26-27; 43:8[1]-10, 44:14-34, 46:28; 49:8-12).²⁸⁾ 유다라는 인물은 어느 한 장에서만 다루어지지 않고 큰 그림이라는 틀 속에서 저자의 관심을 많이 받고 있음을 확인할 수 있다. 따라서 창세기 족장이야기 마지막 37-50장 중 편이야기(novelle)는 요셉 이야기가 핵심을 이룬다는 기존의 해석에도 불구하고, 유다가 야곱의 가족 이야기에서 주인공으로서 한 축을 이루고 있다고 평가받는 것은 결코 무리가 아니다. 즉, 창세기 38장에 나오는 유다의 독특한 행동들이 다른 형제들에 비해서 유일한 것이며, 성서 저자를 통해 ‘야곱과 그의 아들들 이야기’(The Story of Jacob and His Sons)²⁹⁾의 틀에서 그에게 특별한 관심을 주는 것으로 해석될 수 있다. 야곱의 가족들이 애굽에 도착하여 정착하기까지 요셉이 중요한 역할을 했다면, 유다는 출발지인 가나안에서 야곱과 요셉 사이를 연결하는 중개 역할을 한다.

더 나아가, 내러티브가 진행됨에 따라 다양한 상황에서 유다라는 인물성격이 서서히 완성된다고 볼 수 있다.³⁰⁾ 예를 들면, 창세기 37장에서 유다는 단순히 겁이 많은 인물로서 요셉을 도울만한 용기를 보여주지 못하는 반면 형제들에게 그를 이방 상인들에게 팔도록 설득한다(26-27절). 창세기 38장 11절에서는 유다가 셋째 아들(셀라)을 구하기 위해 장

28) Brodie, *Genesis as Dialogue: A Literary, History and Theological Commentary*, 352. 필자는 브로디가 유다에 대해 논의할 때 창세기 43장 8-10절에서만 한정짓고 있는 이유가 궁금하다. 그러나 유다의 발언(3절)은 창세기 43장 1절에서 가나안의 배경과 더불어 시작된다.

29) Dohyung Kim, "Genesis 37-50: The Story of Jacob and His Sons in Light of the Primary Narrative (Genesis ~ 2 Kings)," *ExpTim* 123.10 (2012), 486-493.

30) Anthony J. Lamb, "Judah's Development: The Pattern of Departure Transition Return," *JOT* 83 (1999), 53-68.



가보내지 않고 다말을 속이지만, 유다 자신도 그녀의 속임수에 당하게 된다(14-18절). 이후, 창세기 43장에서 가나안 땅이 기근으로 어려움에 처하여 야곱의 아들들이 애굽으로 두 번째 여행을 하게 될 때 유다는 실제적으로 형제들 가운데 설득력 있는 리더가 된다(3-10절). 확실히 유다의 위치는 맏형 르우벤 보다 앞서게 된다.³¹⁾ 이러한 상황은 야곱이 죽기 전 열 두 아들에게 유언을 남기게 되는 49장에 이르기까지 크게 다르지 않다. 마지막으로 야곱이 유다에게 남긴 유언 내용은 열두 형제들 가운데 가장 탁월하다고 평가받을 수 있다.³²⁾

창세기 38장에서 유다는 새로운 가족의 아버지로서 가정을 세웠다고 볼 수 있다. 하지만 창세기 37-50장까지 유다와 요셉 및 다른 형제들 그리고 아버지 야곱과의 관계에 있어서 핵심적인 사항은 무엇인가? 다음에 나오는 <표 1>은 ‘야곱과 그의 아들들 이야기’와 유다 및 다른 등장인물들 사이의 공통적인 주제를 비교하고 있다.

<표 1> 창 37-50장에 나오는 공통 주제들

창 37장	창 38장	창 39-50장
야곱의 열두 아들	유다의 다섯 아들	요셉의 두 아들
야곱의 편애(요셉에 대해)	유다의 편애(셀라에 대해)	요셉의 편애(므낫세에 대해)
야곱 아들들의 부도덕성	유다의 부도덕성	요셉의 도덕성
형제들의 속임수(야곱에게)	유다의 속임수(다말에게)	요셉의 속임수(형들에게)
야곱의 애통(아들 잃음)	유다의 애통(두 아들 잃음)	요셉의 애통(고향을 잃음)
야곱의 고백(아들들에게)	유다의 고백(다말에게)	요셉의 고백(형들에게)

31) 이에 관하여 배희숙, “요셉이야기에 나타난 유다와 르우벤,” 『장신논단』 43집 (2011), 36-55를 보라.

32) 그러나 곳과 카미카엘은 야곱이 유다에게 전한 유언은 역설적으로 그를 책망하는 것이라고 논한다. 이에 대하여 Edwin M. Good, “The ‘blessing’ on Judah, Gen 49:8-12,” *JBL* 82.4 (1963), 427-432; Calum M. Carmichael, “Some Sayings in Genesis 49,” *JBL* 88 (1969), 435-444를 참고하라.

이상에서 살펴본 바와 같이 유다의 말과 행동은 창세기 37-50장에서 주제적으로 함께 공유하는 부분들이 있음을 알 수 있다. 이 밖에 창세기 38장 전체는 유다의 행동과 그의 발언에 관심을 보여주지만, 창세기 38, 42-44, 46, 48, 49장에서는 요셉뿐만 아니라 다른 형제들에게도 역시 초점이 맞추어져 있음을 알게 된다. 유다는 38장에서 단독으로 등장하는 것 이외에 야곱 아들들의 공동체 일부로 여러 부분에서 나오고 있다. 특히, 유다에 대한 야곱의 축복(창 49:8-12)은 다른 형제들보다 탁월하게 평가받고 있으며, 오히려 요셉보다 우세하다(창 49:22-26). 이런 방식으로 유다는 창세기 마지막 족장 이야기에서 '야곱과 그의 아들들 이야기'의 큰 맥락과 밀접하게 연결된다. 내러티브의 맥락에서 유다의 관계성에 대하여 건(David Gunn)의 질문은 우리에게 도움이 된다. 그는 성경의 에피소드에서 인물의 중요성을 고려하면서 다음의 문제들을 지적한다. “보다 큰 이야기에서 주인공은 누구인가? 주인공이 아닌 다른 인물에게 주어진 가치는 무엇인가?”³³⁾ 이러한 질문들은 유다 인물을 분석하는 데 도움이 될 수 있다. 그 이유는 창세기 38장뿐만 아니라 37, 39-50장에서 그의 역할이 요셉만큼 폭넓다는 점 때문이다. 또한 성경 내러티브에서 가장 큰 범주에 속하는 제1내러티브(창~왕하)에도 유다의 영향력은 그대로 적용될 수 있다.

요컨대, 유다 인물에 대한 논의는 내러티브가 차지하는 길이와 범위에 따라,³⁴⁾ 즉 창세기 38장, 37-50장, 또는 간접적으로 제1내러티브까지 염두에 두어야 한다는 필자의 주장은 고려될 필요가 있다. 문제는 조그마한 사건에 국한될 수 있는 내러티브에서 등장인물에 대한 완벽한 모습을 독자에게 보여줄 수 없다는 점 때문이다. 따라서 우리는 유다에 대하여 창세기 38장뿐만 아니라 보다 큰 범주에서 분석할 당위성을 갖는

33) Gunn, "Narrative Criticism," 191.

34) Bar-Efrat, *Narrative Art in the Bible*, 80.



다. 확장된 내러티브에서 유다 인물 연구의 범위는 일차적으로 창세기 37-50장에 이르게 되며 이 장들에 두루 퍼져있는 그의 발언, 행동, 내러티브에 의한 묘사 등을 살펴볼 수 있다.

유다는 창세기 37장에서 요셉과 함께 무대 위에 등장한다. 유다가 외국 상인들에게 요셉을 팔도록 그의 형제들을 돕고(창 37:26), 창세기 38장에서 그의 행동들이 다말에게 해를 끼치는 동안, 그는 자신의 성격을 바꾸게 될 기회를 얻게 된다.³⁵⁾ 더 나아가, 유다는 애굽의 치리자로 있던 요셉의 명령으로 시므온이 억류 되었을 때(창 42:24), 아버지 야곱을 설득하여 막내 베냐민을 형제들과 함께 여행할 수 있도록 도왔다(창 43:8-10). 요셉이 동생 베냐민을 데리고 있겠다고 했을 때 유다는 베냐민 대신 자신이 노예가 될 것을 희망했다(창 44:33). 이런 이유로 요셉은 마침내 형들에게 가려져 있던 자신의 정체를 드러낸다. 결국 “유다는 아버지에게 신뢰를 얻은 후 고센으로 향하도록 요셉에게 미리 보냄을 받았다”(46:28).³⁶⁾ 그러므로 처음에 요셉을 위협에 빠지게 하고 아버지 야곱으로부터 떨어지게 한 것이나 애굽에서 그들이 다시 상봉할 수 있게 한 것도 유다의 공로이다. 이것은 유다의 입장로서는 ‘내적인 변화’에 해당하며 “그의 전향은 완전하다”³⁷⁾고 볼 수 있다. 클리포드(Richard J. Clifford)는 “유다의 전환은 하나의 패러다임이다”라고 주장하고 있다.³⁸⁾ 사실상, 형제들 가운데 어느 누구도 유다만큼 역동성을 보여주는 인물은 없었다. 결국 유다의 변화는 요셉의 인생만큼이나 극적이라 할 수 있다.

이에 따라 우리는 유다가 창세기의 보다 넓은 내러티브와 ‘야곱과 그의

35) 다말에 대한 유다의 고백에 관하여 Mary E. Shields, “More Righteous Than I: The Comeuppance of the Trickster in Genesis 38,” in Anthalya Brenna(ed.), *Are we Amused?: Humour About Women in the Biblical Worlds* (JSOTSup. 383; London: T & T Clark International, 2003), 31-51.

36) T. Desmond Alexander, “From Adam to Judah: The Significance of the Family Tree in Genesis,” *EvQ* 61,1 (1989), 5-19(특히 13을 참고하라).

37) 그러나 Lockwood는 창세기 38:26에서 유다의 변화는 완전하지 않다고 말한다. Lockwood “Tamar’s Place in the Joseph Cycle,” 40-42.

38) Clifford, “Genesis 38: Its Contribution to the Jacob Story,” 519-532(특히 532를 보라).





아들들 이야기'의 맥락에서 매우 중요한 인물이라는 점을 알 수 있다. 유다는 생생한 인물로서 등장하며(창 37:26-27; 38; 43:8-10; 44:14-34; 46:28; 49:8-12), 변화와 발전을 경험하고 있다(창 43:3-10; 44:14-34). 마침내 유다는 야곱의 유언 가운데 가족의 지도자로 임명되며(창 49:8-12),³⁹⁾ 축복의 내용이 평범했던 요셉과 분명한 차이를 보인다(창 49:22-26). 야곱은 창세기 49장에서 열 두 아들들에게 유언을 마치고 난 이후 죽었고, 요셉의 죽음 기사는 창세기 50장 22-26절에 기록되어 있다. 하지만 창세기에 유다의 죽음에 대한 기사는 나오지 않는다. 야곱의 축복 가운데 최고의 위치에 있던 유다의 죽음 기사 부재는 다른 형제들과는 달리 이스라엘의 시작에서 멸망까지 언급되어 있는 제1내러티브(창~왕하)까지 그의 영향력이 계속해서 확장되고 있음을 추론할 수 있다. 플롯에 관하여 등장인물은 내러티브의 가장 큰 맥락에서 최종적으로 평가되어야 하기 때문이다. 이러한 점에서 유다-다말 이야기를 포함하고 있는 전통적인 요셉 이야기는 메타-내러티브의 일부이다. 내레이터는 등장인물을 전개시키기 위해 짧은 이야기의 좁은 국면 이상이 필요하고, 그렇게 함으로써 보다 넓은 내러티브에서 한 가지 이상의 에피소드로부터 고려될 수 있는 모든 장면들이 완전히 보여질 수 있다. 다시 말하면, 유다와 야곱의 경우에 내레이터는 요셉과는 달리 그들의 역할이 소위 '요셉 사이클'⁴⁰⁾의 범주를 넘어선다는 것을 암시한다. 결과적으로 창세기 38장을 되돌아볼 때 유다라는 인물이 작은 이야기에서는 완전히 전개되지 않지만, 그의 형제들과 야곱의 상속자로서 유다는 창세기를 넘어서는 큰 내러티브에서 필수적인 인물이다.

이스라엘 백성이 가나안을 정복한 이후, 유다는 유다 지파를 중심으로

39) Brodie, *Genesis as Dialogue: A Literary, History and Theological Commentary*, 352; "구(בְּיָדָא)가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이(מִדְּבַר)가 그 발 사이에서 떠나지 아니하기를 실로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성(בְּעַמּוֹ)이 복종하리로다"(창 49:10 개역개정).

40) 웬햄은 창세기 37-50장이 "[창] 25:19에서 시작하는 야곱 이야기의 두 번째 후반부이다"라고 진술한다. Gordon J. Wenham, *Genesis 16-50* (WBC 2; Dallas: Word Books Publisher, 1994), xxvi.





로 거대한 공동체의 조상이 되며, 마침내 남 왕국 유다라는 자신의 이름을 공유하게 된다(931-586 BCE).⁴¹⁾ 게다가 다윗 왕은 유다 지파 출신으로서 걸출한 인물이다(삼하 2:4). 즉, 유다라는 이름은 지파의 기원이 되는 것뿐만 아니라 왕국의 명예로운 이름으로 사용된다. 그는 창세기 38장 26절에서 다말과의 사건을 통해 변화되고, 형제들 사이에 지도자로서 등장하며, 이것은 그의 역할에 대한 극적인 전환이라 할 수 있다. 또한 우리는 유다가 이스라엘 역사에서 중요한 족장이라는 점을 부인할 수 없다. 왜냐하면 그의 지파는 자신의 이름을 통해 가나안 땅에서 영속하게 되었으며, 그 가계는 다윗 왕까지 미치게 되기 때문이다. 이와 같이 유다가 미친 영향은 창세기 밖으로 벗어나 제1내러티브로 확장될 수 있다. 그러므로 만일 누군가 창세기 38장을 이해하고자 한다면 이러한 결과들이 무시되어서는 안 된다.

3. 다말에 대한 해석

최근 2000년 이후 창세기 38장을 통해 다말에 대한 문학적 연구의 관심이 서서히 고조되기 시작했다.⁴²⁾ 다수의 학자들이 제시한 것처럼 창세기 38장은 유다 인물에 초점이 맞추어진 경향이 높다. 하지만 퍼만(Nelly Furman)의 주장대로 이 이야기는 ‘그의 이야기’일뿐만 아니라 ‘그[유다]의 이야기’일뿐만 아니라 ‘그녀[다말]의 이야기’⁴³⁾도 될 수 있다. 다

41) Siegfried H. Horn, "The Divided Monarchy: The Kingdoms of Judah and Israel," in Hershel Shanks(ed.), *Ancient Israel From Abraham to the Roman Destruction of the Temple* (N.J.: Prentice Hall, 1999), 129-199.

42) Jackson, "Lot's Daughters and Tamar as Tricksters and the Patriarchal Narratives as Feminist Theology," 29-46; Shields, "More Righteous than I: The Comeuppance of the Trickster in Genesis 38," 31-51; Steven L. McKenzie, "Tamar and Her Biblical Interpreters," Anselm C. Hagedorn und Henrik Pfeiffer(eds.), *Die Erzähler in der biblischen Tradition: Festschrift für Matthias Köckert* (BZAW 400; Berlin: De Gruyter, 2009), 197-208.

43) Nelly Furman, "His Story versus Her Story: Male Genealogy and Female Strategy in the Jacob Cycle," in Miri Aminai et al.(eds.), *Narrative Research on the Hebrew Bible* (Semeia 46; Atlanta: SBL, 1989), 141-149.





시 말하면, ‘의복의 한 쌍처럼 두 개의 이야기. 그[유다]의 이야기 대 그녀[다말]의 이야기’⁴⁴⁾라고 표현할 수 있다. 비록 다말이 38장 한 장에서 등장하지만, 그녀가 전체 이야기에서 차지하는 중요성은 우리가 기대하는 이상으로 클 수 있다. 이를 명백히 하기 위해 유다의 상대역(sparing partner)으로서, 그리고 유다와 함께 중요한 등장인물로 여성 주인공 다말이 검토될 수 있다.

1) 창세기 38장의 다말

창세기 38장에서 여주인공으로서 다말을 읽어낸다는 것은 독자에게 제공된 정보와 더불어 내러티브에서 그녀에게 할당된 분량을 살펴볼 때 이를 잘 알 수 있다.⁴⁵⁾ 내레이터와 등장인물의 관점(point of view)과 관련하여 창세기 38장의 구조는 크게 세 부분으로 나눌 수 있다. 우선, 다말과 유다 두 등장인물에 기초하여 1-12절, 13-26절, 27-30절로 구분된다. 이야기의 앞부분에서 가족을 구성하는 유다에 대한 언급이 나오고(1-12절), 다음 장면에서 이야기의 초점은 다말에게로 전환된다(13-14절). 사실상 27-30절에 쌍둥이를 출산하는 부분은 내레이터의 진술이 끝났기 직전인 26절까지 확장되는 셈이다. 둘째, 38장 이야기는 처음과 끝 장면에서 내레이터에 의해 묘사되고 있다. 이렇게 할당된 부분들은 화자로서 내레이터와 등장인물들로 구성된다. 다시 말하면, 내레이터(1-7절)—유다(8-12절)—다말(13-26절)—내레이터(27-30절)로 구분할 수 있는데 이는 양괄식 구조이다(a-b-c-a). 하지만 다말에게 할당된 범주가 사실상 가장 크다는 것을 염두에 두어야 한다.

다말 관점에서 볼 때 창세기 38장은 다섯 장면으로 나뉘게 된다. 첫

44) Furman “His Story versus Her Story: Male Genealogy and Female Strategy in the Jacob Cycle,” 142.

45) 베를린은 언급하기를, “독자는 담화에서 자신에게 주어진 정보를 통해 등장인물을 재구성한다. 즉, 내레이터와 다른 등장인물들의 진술과 평가를 듣게 되며, 등장인물 자신의 말과 행동으로 추론하게 된다.” Adele Berlin, *Politics and Interpretation of Biblical Narrative* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1994), 34.





째, 유다 가족에 대한 소개(1-5절). 둘째, 내레이터가 유다의 관점에서 두 남편을 잃고 마침내 친정으로 되돌아가게 된 며느리로서 다말을 묘사함(6-11절). 셋째, 유다 아내의 죽음과 다말의 계획으로 인해 길 위에서 유다와 이루어지는 대화(12-19절), 넷째, 창녀를 찾기 위한 유다와 친구 아들람 사람 사이에 이루어지는 대화의 주제는 다말(2-23절), 다섯째, 다말이 매춘을 통하여 임신을 했다는 사실을 유다가 듣고 그녀를 사람들 앞에 끌어냈지만⁴⁶⁾ 세 가지 약조물 앞에서 죄를 고백하는 유다(24-26절). 여섯 번째, 다말이 산파의 도움으로 쌍둥이를 낳으면서도 아이들(베레스와 세라)의 아버지 유다는 언급되지 않음(27-30절). 이 분류에 따르면, 두 번째에서 다섯 번째 장면에 이르기까지 독자는 일련의 사건들이 철저히 다말에 의해 계획되고 이행된 것임을 알게 된다. 그러므로 13-26절에서 능동적이고 주도적인 인물은 유다보다는 다말이라는 결론에 이른다.

요컨대, 창세기 38장의 분위기는 전반적으로 다말 주도에 의한 것으로 규정할 때에 이런 점에서 ‘여 주인공’⁴⁷⁾으로 지칭할 수 있다. 스피나(Frank Anthony Spina)가 주장하는 것처럼, 다말이 이방인으로서 가나안 사람(?)일 수 있음에도 불구하고 그녀는 “한 명의 탁월한 가족 구성원으로서 극적인 효과를 보여주었다.”⁴⁸⁾ 하지만 ‘야곱과 그의 아들들 이야기’(창 37-50장)라는 커다란 내러티브 틀에서 볼 때에 유다가 동등하게 38장에서 결정적인 등장인물이라는 것은 두말할 나위가 없다. 창세기 38장에 나오는 다말의 중요성 역시 독자에게 상당한 의미를 보여준다는

46) 소형근은 창 38장 24절을 가족재판으로 보는 것을 재고해야한다고 주장한다. 소형근, 구약성서에서 나타난 가족재판(?) 연구: 창 38장 24-26절을 중심으로, 『구약논단』 24집 (2007), 107-123.

47) 로젠블룸은 구약성서에서 세 명의 다말을 언급한다. 창세기 38장에서 여주인공으로서의 다말, 삼하 13장에서 희생자로서의 다말, 삼하 14:27은 여성의 두 가지 측면을 생각나게 하는 사람으로서의 다말 등이다. 이에 대한 상세한 내용은 William I. Rosenblum, “Tamar Times Three,” *JBR* 30 (2002), 127-130를 보라.

48) Frank Anthony Spina, “Tamar’s Resolve, Judah’s Family, Israel’s Future” in *The Faith of the Outsider: Exclusion and Inclusion in the Biblical Story* (Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co., 2005), 35-51(특히 26를 참고하라).





것도 부정할 수 없다. 이것은 미시적인 관점에서 창세기 38장에 대한 다말의 공헌이 유다보다 더 크다는 것을 의미하는가? 더 나아가, 일부 학자들의 주장처럼 내레이터는 유다를 가혹한 악당으로 간주하려는 의도인가?

결과적으로 유다의 행동이 다말과 직접적으로 관련이 있다는 것은 분명하다. 유다의 행동과 관련하여 잭슨(Melissa Jackson)은 창세기 38장이 하나의 코믹 장르에 속한 것으로 규정되어야 한다고 주장하며,⁴⁹⁾ 실즈(Mary E. Shields)는 “창세기 38장이 사기꾼 유다에 대한 일종의 보복 이야기를 제공한다”⁵⁰⁾는 것이다. 이러한 의견을 수용한다는 것은 다말을 긍정적으로 해석하는 쪽으로 영향을 미칠 수 있다. 이것은 두 명의 주인공들의 위치가 서로 뒤바뀔 수도 있음을 의미할 수 있다. 즉, 유다의 위치는 바닥으로 격하되는 반면, 다말의 지위는 여주인공으로 격상될 수 있다.⁵¹⁾ 이런 이유 때문에 성서 본문에서 한 인물을 평가할 때에 우리는 그 인물에 대하여 전체적인 그림을 얻을 때까지 인접 맥락은 물론이거니와 보다 넓은 맥락, 즉 모든 부분에서 중립적인 입장을 취하고 판단을 잠시 유보할 필요가 있다.

2) 창세기 족장 내러티브와 제1내러티브의 전망에서 바라본 다말

유다-다말 이야기를 처음 만나게 되는 독자는 새로운 가정을 세우려는 유다의 시도(1-5절)로 시작하여 다말이 아이들을 낳는 장면으로 끝

49) Jackson, “Lot’s Daughters and Tamar as Tricksters and the Patriarchal Narratives as Feminist Theory,” 29-46.

50) Shields “More Righteous than I: The Comeuppance of the Trickster in Genesis 38” 50; 성서와 고대 근동 본문들에서 재치있는 여성들에 대한 비교적인 연구에 대해서는, J. Cheryl Exum and Johanna W.H. Bos(eds.), *Reasoning with the Foxes Female Wit in a World of Male Power* (Semeia 42; Atlanta: Society of Biblical Literature, 1988)를 참고하라.

51) “그것(창 38장)은 일종의 전복시키는 이야기이며, 족장 행위의 여러 요소들에 대한 이의를 제기하고 있다.” Johanna W.H. Bos, “An Eyeopener at the Gate: George Coats and Genesis 38,” *LITQ* 27 (1992), 119-123(특히 120를 보라).





맺는 것(27-30절)을 보게 된다. 유다의 관점에서 볼 때, 다말의 결백을 풀어준 유다의 선언(“...그는 나보다 옳도다 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였음이라도” 26절)과 함께 24-26절은 38장의 핵심 부분으로 간주될 수 있다.⁵²⁾ 왜냐하면 유다는 마지막 부분에서 등장하지 않기 때문에 이 부분에서 최고 정점에 도달한다. 이러한 점에서 브루그만(Walter Bruggemann)과 진손(Sharon Pace Jeansonne)은 38장의 마지막 부분이 독자에 의해 부가적인 족보 부록으로 해석될 수 있다고 주장한다.⁵³⁾ 과연 다말은 족장 이야기에서 유다의 상대역으로서 어떠한 기능적인 역할을 하는 것인가?

일반적으로 창세기에서 세 명의 족장은 아브라함, 이삭, 야곱이라 말할 수 있다. 자연스럽게 족장들의 아내는 순서적으로 사라, 리브가, 레아와 라헬이다. 그들은 일종의 여성 족장(matriarchs)이며, 그들의 남편과 관련하여 이해될 수 있다. 하나님과 그의 백성들 사이에 계약적인 관계에 대해서 엑섬(J. Cheryl Exum)은 족장들의 특별한 역할이 ‘선택된 백성’에 대한 하나님 약속의 담지자들⁵⁴⁾로서의 기능이다. 만일 족장들이 하나님 약속의 담지자들(bearers)로 일컬어진다면, 그들의 배우자나 상대자는 다음 세대에 상속자가 될 자녀들과 관련하여 자신들의 위치를 확보하게 된다. 족장 이야기에서 여성 족장들이나 어머니들의 역할은 출산과 관련되어 있으며 때때로 “등장인물과 여성의 행동들이 얼마나 중요한가

52) Westermann, *Genesis 37-50: A Commentary*, 54.

53) 예를 들면, 브루그만은 창 38장 이야기를 세 부분(1-11, 12-23, 24-26절)으로만 나누며 마지막 27-30절을 다루지 않는다. Walter Bruggemann, *Genesis: Interpretation; A Bible Commentary for Teaching and Preaching* (Atlanta: John Knox Press, 1982), 309-312. 유감스럽게도 진손은 창 38장의 마지막 부분을 정의의 주제와 관련하여 결론으로 간주하지만 이를 분리시키거나 표제어를 달지는 않는다. 이 단락의 주제들은 다음과 같다. 가나안 사람들 가운데 유다의 생활(38:1-11), 다말의 계획(창 38:12-14), 유다가 다말과 조우함(창 38:15-19), 약조를 뒤늦게 유다의 노력(창 38:20-23), 다말 임신의 발견(창 38:24-26) 등이다. Sharon Pace Jeansonne, *The Women of Genesis: from Sarah to Potiphar's Wife* (Minneapolis: Fortress Press, 1990), 100-106. 하지만 다말과 관련된 27-30절의 중요성은 여전히 남아 있다.

54) J. Cheryl Exum, “The Mothers of Israel,” in Harvey Minkoff, ed., *Approaches to the Bible: the Best of Bible Review*, vol. 2 A Multitude of Perspectives (Washington, D.C.: Biblical Archeology Society, 1995), 273.





의 여부는 가족의 미래를 위한 것일 수 있다.”⁵⁵⁾ 이런 방식으로, 아내들은 남성 족장들에게 종속되어 있지만 대표성을 지니는 자녀를 낳았다는 점에서 자연스럽게 ‘여성 족장’ 또는 ‘이스라엘의 어머니’로 명명될 수 있다.

한편 다른 여성 족장들과는 달리, 다말의 경우는 유다의 아내로서 언급이 되지 않는다.⁵⁶⁾ 내레이터는 유다와 다말 사이에 아이를 낳은 이후에 “...그리고 그[유다]는 그녀[다말]와 다시 잠자지 않았다”(창38:26)라고 진술한다. 우리는 이것이 정확히 무슨 의미인지 알 수 없다. 다말이 유다에 의해 버림을 받은 것인지, 아니면 유다가 다말을 배우자로서 받아들이지 않은 것인지 분명하지 않다. 하지만 어떤 상황이든지 다말은 쌍둥이(베레스⁵⁷⁾와 세라)의 어머니가 되었으며, 그들 중 한 명은 궁극적으로 다윗의 조상이 된다(룻기 4:12, 18-22). 이것은 창세기 38장에서 익명으로 등장하는 유다의 가나안 아내(수아의 딸)와는 달리 어머니로서 다말에 대한 강조가 있음을 의미한다. 만일 여성의 지위는 이스라엘의 선택된 상속자를 낳은 것으로 결정되어야 한다고 가정한다면, 전통적인 여성 족장⁵⁸⁾의 개념에 있어서 의미론적인 범위는 약간 유동적일 수 있다. 환언하면, 가족 내에서 여성 족장들의 우선적인 기능은 이스라엘 상속자를 위해 출산을 하는 것이다. 이 때문에 내레이터는 38장의 마지막 장면에서 상속자의 어머니로서 다말의 역할을 강조했을 것이다. 이는 이전의 여성 족장들과 다말 사이에 관계성을 비교해 볼 때 가장 중추적인 부

55) Tikva Frymer-Kensky, *Reading the Women of the Bible: A New Interpretation of Their Stories* (New York: Schocken Books, 2002), 5.

56) 그러나 클리포드에 따르면, “창세기 38장에서 [에나임]에 대한 전형장면(type-scene)은 리브가와 라헬만 큼이나 다말이 다산하는 ‘아내’라는 점을 보여주는 기능이다.” Clifford, “Genesis 38: Its Contribution to the Jacob Story,” 519-532(특히 529를 보라).

57) 프라이머-켄스키는 베레스와 관련에서 다음과 같이 언급한다. “쌍둥이 가운데 한 명은 아곱보다 위인 첫째이다. 둘째로 태어난 아곱은 형의 발뒤꿈치를 붙잡고 나왔으며 그의 인생 전반부는 형의 자리를 빼앗으려고 시도했다. 베레스는 어머니 자궁에서 나오기 전까지도 그의 형[세라]의 자리를 빼앗는다.” Frymer-Kensky, *Reading the Women of the Bible: A New Interpretation of Their Stories*, 275.

58) 유연희는 리브가에 대한 여족장의 역할에 대하여 아브라함과 필적할만하다고 주장한다. 유연희, 「아브라함과 리브가와 아곱의 하나님」(서울: 대한기독교서회, 2007).



분을 담고 있다. 물론 창세기에서 소위 네 명의 여성 족장은 누군가의 아내들이지만, 대조적으로 좁은 의미에서 모든 아내와 어머니들이 곧 여성 족장은 아니라는 점을 분명히 할 필요가 있다.

브레너(Athalya Brenner)는 한 가정에서 ‘영웅의 출생’이라는 형식면에서 ‘어머니들 또는 희망적인 어머니가 되는 것’과 관련하여 ‘여성 족장’이나 ‘영웅의 어머니’라는 보다 넓은 의미론적인 범주를 다룬다.⁵⁹⁾ 이를테면, 여성 족장들은 ‘사라와 하녀, 두 자매들에 해당하는 롯의 딸들과 레아와 라헬, 그리고 레아와 라헬의 하녀들’⁶⁰⁾까지 포함한다. 그러나 브레너는 창세기 38장에서 ‘여성 족장’ 또는 ‘영웅의 어머니’로서 다말의 역할을 놓치고 말았다. 다말은 이스라엘과 다윗 족보에서 의미 있는 자녀를 낳았다는 점에서 이전의 여성 족장들과 크게 다르지 않다. 만일 다말을 보다 넓은 관점에서 본다면, 비록 그녀가 유다의 아내로 명확하게 일컬어지지는 않지만, 상속자(베레스)의 어머니로서 기능은 여성 족장들과 그녀를 연결하는 인과관계가 된다. 다음에 나오는 <표 2>는 족장 이야기들에 나오는 여성 족장들과 다말 사이의 공통적인 주제들을 보여준다.

<표 2> 족장 내러티브의 여성 족장들과 다말 사이의 공통 주제들

여성 족장 공통 주제	사라	리브가	레아	라헬	다말
아이를 낳지 못함 (초기불임)	○	○		○	○ (강요된)
자녀의 출생	○	○	○	○	○
가계의 연속성	○ (이삭)	○ (야곱)	○ (유다)	○ (요셉)	○ (베레스)

59) 이러한 패러다임에는 많은 여성 등장인물들을 포함한다. 사라, 리브가, 라헬, 삼손의 어머니(삿 13장), 사무엘의 어머니(삼상 1장) 등등. 더 많은 정보를 위해서는 Athalya Brenner, *The Israelite Woman: Social Role and Literary Type in Biblical Narrative* (Sheffield: JSOT Press, 1985), 92-105(특히 95)를 보라.

60) Brenner, *The Israelite Woman: Social Role and Literary Type in Biblical Narrative*, 92.

다른 사람에게 인도됨	○				○
베일로 얼굴을 가림		○	(?)		○
쌍둥이		○			○

위의 표에서 확인할 수 있는 것과 같이 다말은 창세기에 나오는 이전의 여성 족장들과 여러 가지 주제적 특징을 공유하고 있다. 예를 들면, 첫째 아브라함(아브람)이 애굽과 그랄 땅에서 생명의 위협을 느꼈을 때 사라(사래)는 바로(창 12:15)와 아비멜렉(창 20:2)에게 각각 인도되었다. 이것은 이방 왕들이 아브라함 자신에게 무엇을 행할지 두려웠기 때문에 발생한 것이다. 다말 역시 남편을 잃고 시형제 제도에 의해 다른 형제(오난)에게 인도되었다. 이 경우들에 있어서 사라와 다말 모두 수동적인 인물로 묘사될 뿐이다. 그러나 사라는 “자신이 등장하는 여섯 구절[16장 1-6절까지]을 통해 행동을 개시하고 사건을 관장한다.”⁶¹⁾ 다말은 한 동안 ‘강요된’ 상태로 자녀를 낳지 못하다가 아이를 잉태하기 위한 어머니 모습으로서 계획에 착수했다. 둘째, 이삭이 가까이 다가올 때에 리브가가 베일을 가린 것처럼(창 24:65), 다말도 베일로 자신을 가렸다(창 38:14).⁶²⁾ 리브가의 경우에 그녀의 베일은 이삭과의 결혼을 암시할 수 있다.⁶³⁾ 그러나 다말 이야기에서 베일은 유다의 며느리로서 그녀의 정체성을 숨겨주는 기능을 한다. 프라이머-켄스키(Frymer-Kensky)

61) Exum, “The Mothers of Israel,” 276.

62) 보다 많은 정보를 위해서 Jan William Tartin, “Tamar’s Veil: Ideology at the Entrance to Enaim,” in George Aichele (ed.), *Culture, Entertainment and the Bible* (JSOTSup, 309; Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000), 174-181.

63) George W. Coats, “Widow’s Rights: A Crux in the Structure of Genesis 38” *CBQ* 34 (1972), 464-465; idem, *Genesis, with an Introduction to Narrative Literature* (Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co., 1983), 274; 퍼웰과 건이 베일에 대해서 말한 것은 흥미롭다. “그녀(다말)가 쓴 베일은 리브가가 처음 이삭을 만났을 때 쓰고 있는 것과 같은 성격의 것이다. 그것은 신부의 베일인가? 약혼한 여성의 베일인가? 결혼이 가능한 젊은 여성의 베일인가?,” in Danna Nolan Fewell and David M. Gunn, *Gender, Power, & Promise: The Subject of the Bible’s First Story* (Nashville: Abingdon Press, 1993), 88.



는 “레아가 자신을 위장하여 야곱과 결혼하기 위해 라헬인 것처럼 행동했다”⁶⁴고 말한다. 후에 레아는 야곱과 잠자리에 드는 대가로 라헬에게 장자 르우벤이 가져온 합환채(mandrakes)를 전해준다. 이러한 책략은 레아로 하여금 아이를 잉태하는 결과를 얻는다는 점에서 다말과 유사하다(창 30:14-17).⁶⁵ 셋째, 리브가가 쌍둥이 예서와 야곱을 낳는 기사(창 25:21-26)는 다말이 쌍둥이 베레스와 세라를 낳는 기사(창 38:27-30) 뿐만 아니라 형과 동생의 위치가 바뀌는 것도 유사성이 있다.

족장 이야기에서 한 가정 내에 이루어지는 공통적인 주제는 가계를 세우고 후손을 잇는 일이다. 이스라엘의 족장들(아브라함, 이삭, 야곱)이 자신들의 가정을 세우려고 했던 점을 고려할 때 유다가 스스로 아버지의 집을 떠난 것은 자신의 가정을 새롭게 세우려는 시도에서 전혀 놀라운 일은 아니다. 유다-다말 이야기에서 가계의 연속성은 사실상 다말의 계획에 의한 것이었으며,⁶⁶ 오히려 유다는 다말을 알아보지 못했다. 따라서 창세기 38장에서 가족이 세워지는 과업은 마침내 다말의 주도적인 역할에 의해 완성된다.⁶⁷

더 나아가 여성 족장으로서 다말 이전의 여성들에 대한 엑섬(Exum)의 주장이 다말에게 유익하게 적용될 수 있는 이유는 그녀가 다윗 왕의 여성 조상이 되기 때문이다(룻 4:18-22; 마태 1:1-6을 참고하라).⁶⁸ 이

64) Frymer-Kensky, *Reading the Women of the Bible: A New Interpretation of Their Stories*, 276; 창 29:23을 보라.
 65) 또한 레아와 다말 사이에 몇 가지 비슷한 부분이 있는데, 다말처럼 레아는 남편과의 잠자리가 거부됨으로써 자녀를 가질 권리가 거절되었으며 어머니로서 자신의 권리와 위치를 얻고자 권모술수를 사용한다.
 66) “그들[사라, 리브가, 라헬]과 같이, 다말은 임신이 필요했으며, 그렇지 않으면 유다의 가계는 맥이 끊길 것이다.” Carol Smith, “The Story of Tamar: A Power-filled Challenge to the Structures of Power,” in George J. Brooke(ed.), *Women in the Biblical Tradition* (Lampeter: The Edwin Mellen Press, 1992), 16-28.
 67) 유다다말 이야기는 가족 구성(family building), 수치(shame), 속임수(deceit)라는 세 가지 주제로 두 주인공이 동등하게 주제적 구성을 이루어지고 있음을 보여준다. 이에 대해서는 Dohyung Kim, “The Structure of Genesis 38: A Thematic Reading” *VT* 62.4 (2012), 550-560를 보라.
 68) 프라이머-켄스키는 룻기 4:18-22에 나오는 다윗 왕의 가계를 또한 언급한다. Frymer-Kensky, *Reading the Women of the Bible: A New Interpretation of Their Stories*, 264. 다윗과 창세기 38장 사이에 폭넓은 논의를 위해 서는 Gary A. Rendsburg, “David and His Circles in Gen 38,” *VT* 36 (1986), 438-446; Craig Y.S. Ho, “The Stories of the Family Troubles of Judah and David: A Study of Their Literary Links,” *VT* 49 (1999), 514-531; A





러한 가계도는 보아스와 롯이 결혼한 장소에 참석했던 사람들에게 의해 표명된다(룻 4:11-12). 프라이머-켄스키는 다음과 같이 주장한다. 롯은 ‘보아스 가계의 연속성을 위한 중개인’이며, “다말없이 베레스와 보아스가 없을 것이며, 롯 없이는 오베드가 없을 것이며 이로써 다윗 왕도 없을 것이다.”⁶⁹⁾ 퓨크스(Fuchs)가 밝힌 대로, 족장 중심 시대의 내러티브에서 “다윗 왕조와 그녀[다말]의 연합은 그 자체로 시아버지에 대한 그녀의 대담한 유혹을 함축적인 역할로서 보여주는 것이다.”⁷⁰⁾ 그러므로 창세기 12장 이후 다른 족장들과 같이 계속해서 약속된 자녀를 낳은 여성 족장들의 역할과 관련해서 볼 때, 적어도 다말은 족장 내러티브의 배경에서 중요한 여성 족장 가운데 한명으로 주장될 수 있다.

4. 결론

창세기 38장에 나오는 유다-다말 이야기는 족장 내러티브와 창세기에서 열왕기에 이르기까지 제1내러티브라는 폭넓은 관점에서 살펴볼 수 있다. 유다와 다말에 대한 인물묘사는 소위 요셉 이야기의 일부 혹은 첨가된 내용으로 국한되지 않고 예기(prolepsis)적 기능으로서 다윗왕조의 조상을 낳고 가계를 세운다는 점에서 부부 족장의 위치를 차지한다고 평가할 수 있다. 38장에서 유다의 언어와 행동이 다양한 변화추이를 나타내듯이 보다 넓은 창세기 37-50장에서 유다는 가족들을 대표하여

Graeme Auld, “Tamar between David, Judah and Joseph,” in Margaret Barker(ed.), *Samuel at the Threshold: Selected Works of Graeme Auld* (SOTSMS; Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2004), 213-214; 김정원, “창세기 38장과 롯기 4장의 결혼제도에 나타난 구속사,” 『일립논총』12집 (2006), 9-28.

69) Frymer-Kensky, *Reading the Women of the Bible: A New Interpretation of Their Stories*, 264; 참고로 엑섬은 모세의 어머니 요게벳과 양육한 어머니 바로의 딸과 같은 출애굽기에 나오는 어머니들의 중요성을 논의한다. “모세가 없이 출애굽은 없었을 것이지만, 이러한 여성들 없이는 모세도 존재할 수 없을 것이다!” Exum, “Mother in Israel: A Familiar Figure Reconsidered,” 81.

70) Esther Fuchs, *Sexual Politics in the Biblical Narrative: Reading the Hebrew Bible as a Woman* (London: Sheffield Academic Press, 2000), 72.



애굽에 도착하며(창 46:28) 야곱으로부터 가장 큰 축복을 받게 되는(창 49:8-12) 역동적인 삶을 구가했다. 이러한 유다의 인생역정은 애굽에서 고위직에 올랐던 요셉만큼이나 아버지 야곱의 뒤를 이어 가나안에서 중요한 역할이었음을 부인할 수 없다. 이후 남 유다 왕국을 이루는 지파의 조상이 된다.

다말 역시 앞선 여성 족장들과 비교해볼 때 창세기 38장에 나오는 일련의 사건들은 결국 자녀 출생을 위한 필수적인 요소들이었음을 알 수 있다. 이런 점에서 유다가 의미심장한 자녀(베레스)를 낳음으로써 아브라함, 이삭, 야곱의 계보를 잇는 네 번째 남성 족장(patriarch)으로 이해될 수 있다면 다말은 사라, 리브가, 레아, 라헬을 잇는 다섯 번째 여성 족장(matriarch)으로서의 기능적인 위치를 보여주고 있다. 유다-다말 이야기는 족장 내러티브에서 아브라함 후손으로서 뿐만 아니라 더 나아가 다윗 가계를 잇는 교두보 역할을 하고 있음을 제시하며 제1내러티브(창~왕하)의 확장된 시각으로 바라볼 수 있도록 새로운 지평을 열어준다.

5. 참고문헌

- 강규성, “자손의 문제: 유다 자손의 위기와 극복-문예적 구조분석을 통해 본 창세기 38장의 위치,” 『구약논집』 1집 (2005), 1-27.
- 김도형, “르우벤과 유다의 발언에 대한 문학적비평적 분석: 창세기 37장 21-22, 26-27절을 중심으로 ” 『구약논단』 42집(2011), 86-104.
- 김재구, “요셉이야기 속에서 유다-다말 이야기(창세기 38장)의 문학적 기능,” 『협성신학논단』 7집 (2005), 258-298.
- 김정원, “창세기 38장과 룯기 4장의 결혼제도에 나타난 구속사,” 『일립논총』 12집 (2006), 9-28.
- 배희숙, “요셉이야기에 나타난 유다와 르우벤,” 『장신논단』 43집 (2011), 36-55.

- 소형근, “구약성서에 나타난 가족재판(?) 연구: 창 38장 24-26절을 중심으로,” 「구약논단」 24집 (2007), 107-123.
- 유연희, 「아브라함과 리브가와 야곱의 하나님」(서울: 대한기독교서회, 2007).
- 임동원, “창세기 38장에 대한 독자 반응 접근,” 「신학과 현장」 12집 (2002), 125-146.
- Alexander, T. Desmond, “From Adam to Judah: The Significance of the Family Tree in Genesis,” *EvQ* 61.1 (1989), 5-19.
- Alter Robert, *The Art of Biblical Narrative* (New York: Basic Books 1981).
- Amit, Yairah, *Reading Biblical Narrative: Literary Criticism and the Hebrew Bible* (Minneapolis: Fortress Press, 2001).
- Auld, A Graeme, “Tamar between David, Judah and Joseph,” in Margaret Barker(ed.), *Samuel at the Threshold: Selected Works of Gareme Auld* (SOTSMS; Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2004), 213-214.
- Bar-Efrat, Shimon, *Narrative Art in the Bible* (Sheffield: The Almond Press, 1989).
- Bergen, David A., *Dischronology and Dialogic in the Bible's Primary Narrative* (NJ., Piscataway: Gorgias Press LLC., 2009).
- Berlin, Adele, *Politics and Interpretation of Biblical Narrative* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1994).
- Bos, Johanna W.H., “An Eyeopener at the Gate: George Coats and Genesis 38,” *LTQ* 27 (1992), 119-123.
- Brenner, Athalya, *The Israelite Woman: Social Role and Literary Type in Biblical Narrative* (Sheffield: JSOT Press, 1985).
- Brodie, Thomas L., *Genesis as Dialogue: A Literary, History and*

- Theological Commentary* (Oxford: Oxford University Press, 2001).
- Brueggemann, Walter, *Genesis, Interpretation; A Bible Commentary for Teaching and Preaching* (Atlanta: John Knox Press, 1982).
- Carmichael, Calum M., "Some Sayings in Genesis 49," *JBL* 88 (1969), 435-444.
- Clifford, Richard J., "Genesis 38; Its Contribution to the Jacob Story" *CBQ* 66 (2004), 519-532.
- Coats, George W., "Widow's Rights: A Crux in the Structure of Genesis 38" *CBQ* 34 (1972), 464-465.
- Dozeman, Thomas B., Thomas R. Mer, and Konrad Schmid(eds.), *Pentateuch, Hexateuch, or Enneateuch? Identifying Literary Works in Genesis through Kings* (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2011).
- Fewell, Danna Nolan and David M. Gunn, *Gender, Power, & Promise: The Subject of the Bible's First Story* (Nashville: Abingdon Press, 1993).
- Eisseldt, Otto, *The Old Testament: An Introduction* (Oxford: B. Blackwell, 1965).
- Exum, J. Cheryl, "The Mothers of Israel," in Harvey Minkoff(ed.), *Approaches to the Bible: the Best of Bible Review* vol. 2 A Multitude of Perspectives (Washington, D.C.: Biblical Archeology Society, 1995), 273-279.
- Exum, J. Cheryl and Johanna W.H. Bos(eds.), *Reasoning with the Foxes Female Wit in a World of Male Power*, *Semeia* 42 (Atlanta: Society of Biblical Literature), 1988.
- Exum, J. Cheryl and J. William Whedbee, "Isaac, Samson and

- Saul: Reflection on the Comic and Tragic Visions” in Paul R. House(ed.) *Beyond Form Criticism: Essays in Old Testament Literary Criticism* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1992), 272-308.
- Freedman, David Noel, “Deuteronomistic History, The” *IDB Supp.* vol. Keith Crim(ed.), (Nashville: Abingdon Press, 1976), 226-228.
- _____, *The Unity of the Hebrew Bible* (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1993).
- Frymer-Kensky, Tikva, *Reading the Women of the Bible: A New Interpretation of Their Stories* (New York: Schocken Books, 2002).
- Fuchs, Esther, *Sexual Politics in the Biblical Narrative: Reading the Hebrew Bible as a Woman* (London: Sheffield Academic Press, 2000).
- Furman Nelly, “His Story versus Her Story: Male Genealogy and Female Strategy in the Jacob Cycle,” in Miri Amihai et al.(eds.), *Narrative Research on the Hebrew Bible* (Semeia 46; Atlanta: SBL, 1989), 141-149.
- Genette, Gerard, *Narrative Discourse: An Essay in Method*, trans. by Jane E. Lewin (Ithaca: Cornell University Press, 1980).
- Good, Edwin M., “The ‘Blessing’ on Judah, Gen 49:8-12,” *JBL* 82.4 (1963), 427-432.
- Gunn, David M., “Narrative Criticism” in Steven L. McKenzie and Stephen R. Haynes(eds.), *To Each Its Own Meaning: An Introduction to Biblical Criticisms and Their Application* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1993), 171-195.
- Ho, Craig Y.S., “The Stories of the Family Troubles of Judah and David: A Study of Their Literary Links,” *VT* 49 (1999), 514-

- 531.
- Horn, Siegfried H., "The Divided Monarchy: The Kingdoms of Judah and Israel," in Hershel Shanks, ed., *Ancient Israel From Abraham to the Roman Destruction of the Temple* (N.J.: Prentice Hall, 1999), 129-199.
- Jackson,, Melissa, "Lot' s Daughters and Tamar as Tricksters and the Patriarchal Narrative as Feminist Theology," *JSOT* 98 (2002), 29-46.
- Jeansonne, Sharon Pace, *The Women of Genesis: from Sarah to Potiphar's Wife* (Minneapolis: Fortress Press, 1990).
- Kim, Dohyung, "Genesis 37-50: The Story of Jacob and His Sons in Light of the Primary Narrative (Genesis ~ 2 Kings)," *ExpTim* 123.10 (2012), 486-493.
- _____, "The Structure of Genesis 38: A Thematic Reading" *VT* 62.4 (2012), 550-560.
- Kim, Jae Gu, "The Literary Function of the Judah-Tamar Story(Gen. 38) in the Joseph Story," *KJCS* 75 (2011), 43-61.
- Kruschwitz, Jonathan, "The Type-Scene Connection between Genesis 38 and the Joseph Story," *JSOT* 36.4 (2012), 383-410.
- Lambe, Anthony J., "Judah' s Development: The Pattern of Departure Transition Return," *JSOT* 83 (1999), 53-68.
- Leuchter, Mark, "Genesis 38 in Social and Historical Perspective," *JBL* 132.2 (2013), 209-227.
- Lim, Dong-Weon, "A Study on the Re-canonicy of Genesis Chapter 38 through Reader - Response Approach," *KJCS* 36 (2004), 5-20.
- Lockwood, Peter E., "Tamar' s Place in Joseph Cycle," *LTJ* 26 (1992),

- 35-43.
- McKenzie, Steven L., "Tamar and Her Biblical Interpreters," Anselm C. Hagedorn und Henrik Pfeiffer, eds., *Die Erzväter in der biblischen Tradition: Festschrift für Matthias Köckert* (BZAW 400; Berlin: De Gruyter, 2009), 197-208.
- Petersen, John, *Reading Women's Stories: Female Characters in the Hebrew Bible* (Minneapolis: Fortress Press, 2004).
- Pyper, Hugh S., *David as Reader: 2 Samuel 12:1-15 and the Poetics of Fatherhood* (BIS 23; Leiden: E.J. Brill, 1996).
- Rendsburg, Gary A., "David and His Circles in Gen 38," *VT* 36 (1986), 438-446.
- Ritchie, Gregory L., "Genesis 38: Idiocy or Genius from a Literary Perspective" Unpublished MA Thesis (Anderson College School of Theology, 1986).
- Rosenblum, William I., "Tamar Times Three," *JBQ* 30 (2002), 127-130.
- Ryken, Leland, *How to Read the Bible as Literature* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1985).
- Sawyer, Deborah F., *God, Gender and the Bible* (London and New York: Routledge, 2000).
- Shields, Mary E., "'More Righteous Than I': The Comeuppance of the Trickster in Genesis 38," in Anthalya Brenna ed., *Are we Amused?: Humour About Women in the Biblical Worlds* (JSOTSup. 383; London: T & T Clark International, 2003), 31-51.
- Smith, Bryan, "The Presentation of Judah in Genesis 37-50 and Its Implications for the Narrative's Structural and Thematic Unity," Ph. D. Dissertation (Bob Jones University, 2002).

- Smith, Carol, "The Story of Tamar: A Power-filled Challenge to the Structures of Power," in George J. Brooke(ed.), *Women in the Biblical Tradition* (Lampeter: The Edwin Mellen Press, 1992), 16-28.
- Spina, Frank Anthony, "Tamar' s Resolve, Judah' s Family, Israel' s Future" in *The Faith of the Outsider: Exclusion and Inclusion in the Biblical Story* (Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co., 2005), 35-51.
- Sternberg, Meir, *The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the Dream of Reading* (Bloomington: Indiana University Press, 1985).
- Tarlin, Jan William, "Tamar' s Veil: Ideology at the Entrance to Enaim," in George Aichele(ed.), *Culture, Entertainment and the Bible* (JSOTSup. 309; Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000), 174-181.
- Wenham, Gordon J., *Genesis 16-50* (WBC 2; Dallas: Word Books Publisher, 1994).
- Westermann, Claus, *Genesis 37-50: A Commentary* trans. by John J. Scullion (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1986).
- Westfall Cynthia Long, "Narrative Criticism," in Stanley E. Porter(ed.), *Dictionary of Biblical Criticism and Interpretation* (London and New York: Routledge, 2007), 237-239.

검색어

유다

다말

남성 족장

여성 족장

제1내러티브

A New Proposal for Reading the Story of Judah and Tamar

Dohyung Kim, Ph.D.

Assistant Professor, Department of Theology

Seoul Christian University

From a patriarchal narrative viewpoint, the main characters, Judah and Tamar, both play pivotal roles in Genesis 38 and also in the wider story. Judah's character in Genesis 38 at a micro level represents him as the reluctant and despotic father of his family who is brought to accept his own failings. On the meso level, that is within Genesis 37-50, this transformation of Judah's character allows for his role to become that of family spokesman and leader of his brothers. While Joseph seems to be more powerful as the governor in Egypt, Judah ultimately has the more significant role as the deputy of Jacob's family in Canaan. Judah's character

202 구약논단 제 19권 4호(통권 50집) 2013년 12월 31일

www.kci.go.kr

develops through the sequence 'Departure-Transition-Return' in the final patriarchal narrative. In the end, Jacob's blessing of Judah (Gen. 49:8-12) is the most favourable he gives to any of his twelve sons. In retrospect, this creates for Judah the status of a fourth patriarch succeeding his father Jacob in relation to the Kingdom of the South Judah in light of the Primary Narrative (Genesis - Kings) as a whole.

Tamar, the sparring partner of her father-in-law Judah, shows her role as a meaningful mother and as one of family builders along with Judah in her story in Genesis 38. Surviving a period of trial as a childless widow, she finally succeeds in giving birth to the heirs of Judah by means of a plan that she herself devices. Tamar embodies all the key features of the role of the previous four matriarchs (Sarah, Rebekah, Leah and Rachel) and becomes a remarkable male ancestor of Davidic line (Ruth 4:12-22). This means that Tamar can thus be presented as the fifth matriarch and is the crucial link in the wider context of the Primary Narrative.

Keywords

Judah

Tamar

patriarch

matriarch

Primary Narrative

- 투고일: 2013년 10월 01일
- 심사일: 2013년 10월 20일
- 게재 확정일: 2013년 11월 05일