



김준(명지대)

1. 들어가는 말

지금까지 고대 이스라엘에 대한 고고학적 발견 가운데 여신 아세라 신명이 발견된 예는 없다. 또한 많은 학자들이 이스라엘 민간종교에서 여신 아세라가 야웨의 아내였다고 이해하고 있음에도 불구하고, 여신 아세라가 야웨의 아내였음을 명확하게 결론 내릴만한 성서적, 성서외적, 고고학적 증거도 발견되지 않았다.

이스라엘 종교에서 여신 아세라와 ‘아세라는 야웨의 아내였는가’하는 질문은 1929년 라스 샴라(Ras Shamra)에서 우가리트 토판들이 발견된 이후, 우가리트 최고의 신 엘(EI)의 아내로 등장하는 여신 아티라투(Athiratu)를 구약성경의 아세라(Asherah)와 동일한 여신으로 보기 시작하면서부터 제기되었다. 이스라엘 종교사 초기에 야웨 종교는 가나안의 엘 신의 역할들을 흡수하면서, 이스

www.kci.go.kr

엘 민간 신앙에서 엘의 배우자였던 아티라투/아세라를 야웨의 아내로 간주하기 시작했다는 것이다.¹⁾ 라스 샴라의 발견과 함께 구약성경에서 ‘아세라’라는 단어를 여신으로 이해할 수 있는 몇 개의 본문과 야웨 종교의 제의센터에서 반복적으로 나타나고 있는 “아세라” 목상은 여신 아세라가 야웨의 배우자 역할을 하였을 가능성을 제기하는 근거가 되었다. 또한 고대 메소포타미아, 히타이트, 서아라비아에서 발견된 아세라의 고고학적인 발견들 가운데 아세라가 도시나 국가 최고신의 아내 역할을 하고 있다는 점도 아세라가 이스라엘 최고의 신인 야웨의 아내였다는 추정을 가능하게 했다.²⁾ 아모리(the Amorites)의 최고의 신 아무루(Amurru)는 아쉬라투(Ashratu)를 배우자로, 우가르트의 주요 신 엘은 아티라투를 배우자로, 서아라비아에서 아티라투는 왕국 최고의 신과 함께 언급되고 있다.³⁾ 이와 같은 고대근동의 종교에서 최고신의 아내로서 여신 아세라의 위치는 이스라엘에서 역시 야웨의 배우자가 되는 여신이 있었을 것이라고 추정하게 하였다.

고대 근동의 종교사와 가나안으로부터 영향을 받은 이스라엘의 종교사, 그리고 구약성경에서 이스라엘 종교와 관련하여 사십 차례 언급되고 있는 “아세라”에 비추어 볼 때, 여신 아세라가 야웨의 배우자 역할을 하였을 것이라는 가정은 설득력이 있는 듯하다. 그러나 여신 아세라가 이스라엘 왕정시대에 야웨의 아내로서 이스라엘 민간종교에서 깊은 숭배의 대상이었다고 이해하기에는, 왕정시대 여신 아세라에 대한 고고학적인 근거는 실체가 명확하지 않았다.

이러한 상황 가운데 1967년 키르벳 엘콤(Khirbet el-Qom)과 1975-1976년 쿤틸렛 아즈루드에서 “야웨와 그의 아세라”라는 비문들과 쿤틸렛 아즈루드의 큰 항아리에서 야웨와 아세라로 추정할 수 있는 그림이 발견되면서부터 이스라

-
- 1) 강승일, “야훼 하나님의 아내?”, 『구약논단』, 40집 (2011년 6월), 125; 김명실, “고대 이스라엘의 관점에서 본 아세라의 정체성과 그 예배학적 의미”, 『한국기독교신학논총』, 77권 (2011년 10월), 188-189.
 - 2) Steve A. Wiggins, *A Reassessment of Asherah* (NJ: Gorgias Press, 2007), 151-187.
 - 3) 윌클, 151-187; John Day, “Asherah in the Hebrew Bible and Northwest Semitic Literature”, *Journal of Biblical Literature* 105 (1986), 385-408.

엘 왕정시대 민간신앙에서 야웨와 여신 아세라에 대한 관계가 본격적으로 연구되기 시작했다. 특히 쿤틸렛 아즈루드에서 발견된 “그의 아세라”에 대한 의미와 역할에 대해서는 성경본문과 고고학적 발견을 근거로 1980년대 중반부터 많은 연구들이 진행되었다.⁴⁾ 기존의 아세라에 대한 논의는 아세라가 이스라엘 왕정시대에 여신이라는 주장을 옹호하는 많은 학자들과 그에 반대하거나 결론을 유보하는 학자들의 견해가 맞서고 있다.⁵⁾

국내에서 쿤틸렛 아즈루드에서 발견된 비문을 포함하여 아세라에 관하여 연구한 네 개의 소논문은 2008년 이후 출판되기 시작하였다: 강승일의 “야훼 하나님의 아내?”,⁶⁾ 김은규의 “구약 야훼의 배우자이자 민중종교로서 ‘아세라’(Asherah) 여신(女神),”⁷⁾ 김명실의 “고대 이스라엘의 관점에서 본 아세라의 정

-
- 4) 이에 대해서는 많은 연구들이 있었다. 대표적인 연구들은 다음과 같다. William G. Dever, *Did God Have a Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel* (Grand Rapids: Eerdmans, 2005); Judith M. Hadley, *The Cult of Asherah in the Ancient Israel and Judah: Evidence for a Hebrew Goddess* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000); Saul Olyan, *Asherah and the Cult of Yahweh in Israel* (Atlanta: Scholars Press, 1988); Othmar Keel and Christoph Uehlinger, *Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel*, Thomas H. Trapp, trans. (Minneapolis: Fortress, 1998), 210–248; Brian B. Schmidt, *The Materiality of Power: Explorations in the Social History of Early Israelite Magic* (Mohr Siebeck, 2016).
- 5) 참조. Mark S. Smith, *The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 2002), 125.
- 6) 강승일의 “야훼, 하나님의 아내?”는 국내 소논문 가운데 쿤틸렛 아즈루드의 비문에 대해서 가장 심도있게 논의하고 있는 소논문이다. 쿤틸렛 아즈루드의 “야웨와 그의 아세라” 비문에 대한 다양한 학자들의 의견을 요약하고 있으며, “그의 아세라”를 여신으로 이해할 때 제기되는 문법적인 문제에 대한 창의적인 제안을 하고 있으며, 비문 아래 그림에 대해서도 자신의 견해를 잘 소개하고 있다. 결론적으로 강승일은 쿤틸렛 아즈루드의 비문과 그림을 야웨와 야웨의 배우자로서의 여신 아세라로 제안하고 있다. 강승일, *유허*, 123–144
- 7) 김은규는 구약성경에 역압받던 민중의 해방자로서의 야웨와 왕정의 통치 이데올로기로서의 지배적 야웨리즘 등 다양한 야웨 이데올로기가 있음을 지적한다. 통치 이데올로기로서의 지배적 야웨리즘이 지도층에 의해 공식화 되어갈 때, 소외받던 민중과 여성들은 이스라엘 이전부터 있던 여신 아세라를 예배하게 되었으며 아세라를 야웨의 아내로 이해하기 시작했다고 본다. 김은규는 결론에서 기독교가 지배적 이데올로기에 의해 잠식되지 않도록 해야 함을 제안한다. 김은규, “구약 야훼의 배우자이자 민중종교로서 ‘아세라’(Asherah) 여신(女神)”, 『종교연구』 51권 (2008년 6월), 65–94.

체성과 그 예배학적 의의”⁸⁾ 박영란의 “아세라”⁹⁾ 국내의 소논문들은 그동안 소개되지 않았던 쿤틸렛 아주르드의 비문을 소개하며, 구약성경을 중심으로한 공식적인 야웨종교와는 달리 이스라엘 민간신앙에서는 아세라가 야웨의 아내 역할을 하였는가에 대해 학문적으로 논의하였다. 그리고 네 개의 소논문들은 이스라엘 민간신앙에서 아세라가 야웨의 아내 역할을 하였다고 결론 내리고 있다.

본 논문은 쿤틸렛 아주르드(Kuntillet 'Ajrud)의 비문에서 발견된 “야웨와 그의 아세라” 표현들이 주전 8세기 이스라엘에서 여신 아세라에 대한 고고학적 증거로 평가 될 수 있는가 하는 주제와 이스라엘 민간 종교에서 아세라가 야웨의 아내 역할을 하였는가에 대한 논의에 대해 재평가하고자 한다. 이를 위해 본 논문은 다음과 같은 순서로 논의 한다. 1) 주전 8세기 이스라엘에서 고고학적 실체가 없는 여신 아세라, 2) 쿤틸렛 아주르드의 비문들에 대한 간략한 소개, 3) 쿤틸렛 아주르드 큰 항아리 A의 “야웨와 그의 아세라” 비문과 그 아래 위치한 두 인물 그림과의 관계, 4) 축복의 수여자로 등장하는 “야웨와 그의 아세라”를 부부관계인 신으로 이해해야 하는가에 대한 이슈, 5) “그의 아세라”에 대한 문법적인 논의와 가능한 해석, 6) 도상학적으로 볼 때 주전 8세기 제의 물품으로서의 아세라는 여신 아세라를 상징하는가에 대한 논의. 이러한 논의들을 통하여 본 논문은 쿤틸렛 아주르드의 “야웨와 그의 아세라” 문장이 주전 8세기 여신 아세라로서 야웨의 아내역할에 대한 고고학적 증거가 될 수 있는지에 대해 논의한다.

8) 김명실은 구약성경에서 아세라 숭배를 제거하려는 종교개혁들에도 불구하고 아세라 숭배가 포로기 이전까지 계속되었던 이유와 고고학적으로 아세라로 추정되는 여신들의 모습을 통해 이스라엘 대중 종교에서 아세라는 남성적 야웨의 여성적이고 모성적인 부분을 채워주고 균형 맞추어주는 야웨의 아내로 이해한다. 김명실은 오늘날 기독교 예배에 있어서도 하나님의 남성적인 면과 여성적인 메타포를 균형 있게 적용해야 함을 제안한다. 김명실, *위클리*, 185-213.

9) 박영란은 그녀의 논문 “아세라”에서 우가릿, 구약성경, 고고학적 유물을 토대로 여신 아세라에 대해서 개괄적으로 논의하고 있다. 또한 한글성경에서는 아세라를 주로 나무 조각상으로 영어성경에서 아세라를 여신으로 번역하기도 함을 간략하게 논하며 국내에서 아세라 연구가 더 활발히 진행되기를 제안하고 있다. 박영란, “아세라”, 『종교연구』 74권 (2014년 4월), 185-206.

2. 주전 8세기 이스라엘에서 고고학적 실체가 없는 여신 아세라

지금까지 이스라엘 왕정시대의 여신 아세라에 대한 많은 고고학적 연구가 있었지만, 아세라 신명이 기록된 비문을 통해 알려진 아세라의 도상학적 모습은 물론 아세라 신명이 기록된 비문도 명확하게 발견되지 않았다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 왕정시대 민간종교에서 아세라가 야웨의 아내역할을 했다는 주장은 학계에서 많은 동의를 얻고 있다. 왕정시대 여신 아세라를 야웨의 아내로 주장하는 근거로 사용되는 주요한 고고학적 근거는 다음과 같다.

첫 번째로 쿠드슈(Qudshu) 형태의 여신을 아세라로 이해하는 것이다. 중기 청동기 시대부터 메소포타미아, 이집트, 시리아, 팔레스타인 지역에서는 동물 위에 선 채로 손에 식물을 잡고 있는 누드 여신을 묘사한 테라코타 판들이 발견되었다. 이러한 전형적인 모습을 한 여신을 묘사한 이집트 테라코타 판들 중에는 그 여신을 *qds*로 기록한 비문도 함께 발견되었고, 이러한 형태의 여신의 모습들은 쿠드슈 여신 형태로 명명되었다. 특히 윈체스터 박물관 판(Winchester Museum Plaque)으로 알려져 있는 이집트 테라코타 판의 쿠드슈 여신 그림에는 한 여신의 모습과 함께 쿠드슈(*qudshu*), 아낏(*Anat*), 아스타테(*Astarte*) 라는 비문이 기록되었다. 아낏과 아스타테는 우가리트 토판을 통해 잘 알려진 여신이었으나, 쿠드슈에 대해서는 잘 알려진 바가 없었다. 이후 쿠드슈에 대한 연구는 쿠드슈를 여신 아낏과 아스타테와 같이 독립적인 여신 쿠드슈로 이해하거나,¹⁰⁾ 아낏과 아스타테의 실체화된 여신, 혹은 여신 아세라로 이해하였다.¹¹⁾ 이 가운데 쿠드슈를 아세라로 이해한 주된 이유는 우가리트에서 *qds* (“거룩”)는 아세라의 명칭으로 사용되었기 때문이었다. 쿠드슈 형태의 여신은 손에 식물을 들고 있는 모습, 여성의 젖가슴과 생식기에 대한 묘사로 인해 생명과 다산을 상징하는 것으로 이해될 수 있다.

10) Izak Cornelius, "Anat and Qudshu as the 'Mistress of Animals': Aspects of the Iconography of the Canaanite Goddesses", *Studi epigrafici e linguistici* 10 (1993), 29.

11) Dever, *윗글*, 178.

중기 청동기부터 후기 청동기 시대에 쿠드슈 형태의 여신은 야자(혹은 종려)나무 혹은 삼각형 모양의 상징으로 변화되기 시작하였고, 왕정시대 이스라엘에서는 큐드슈 형태의 나체 여신 형태는 더 이상 발견되지 않았다.¹²⁾ 쿠드슈 형태의 여신을 아세라로 이해하는 견해에서 보자면 나무 상징으로 변화된 쿠드슈 여신의 상징을 구약성경에서 아세라가 새겨진 목상이나 심겨진 나무로 묘사된 것과 비교해 볼 수 있다. 그러나 쿠드슈 형태의 여신을 아세라로 이해하는 견해의 중요한 문제점은 우가릿에서 *qds* 명칭은 아세라 뿐 아니라 아나과 아스타테와 같은 다른 여신들에게도 사용되었기 때문에 쿠드슈를 아세라로 특정할 수 없다는 것이다.¹³⁾ 쿠드슈 형태의 여신을 아스타테와 아나트 혹은 독립적인 여신으로도 이해할 수 있다.

왕정시대 여신 아세라에 대한 고고학적 증거로 거론되는 두 번째 근거는 주전 8-7세기에 유다 거의 전 지역에서 발견된 다량의 작은 여성 점토상들이다. 이 점토상들은 ‘유다 기둥 입상들’(Judean Pillar Figurines)로 명명되었고 축약하여 JPF로 사용되었다.¹⁴⁾ JPF는 손으로 만들거나 거푸집을 통해 만들어졌으며, 상반신이 나체인 여성이 두 손으로 젓가슴을 아래서 받치고 있는 모습으로 그리고 하반신은 원통형으로 만들어져 세우기 용이하게 만들어졌다. JPF는 주로 가정 집, 구덩이, 무덤 등에서 발견되었으며, 명확하게 종교적이거나 제의적인 장소에서 발견되지 않았다. JPF의 기능에 대해서는 장난감, 마술적인 도구, 풍요 혹은 다산을 상징하는 여신상 등 다양한 견해가 제기되었지만, 명확하게 정의할 수는 없다. 만일 JPF가 종교적인 목적으로 사용되었다면, 공식적인 종교장소가 아닌 가정 중심의 상황에서 발견된 것을 볼 때 유다의 민간종교에서 행해졌던 현상을 나타낸다고 이해할 수 있다.

왕정시대 이스라엘에서 여신 아세라가 민간종교에서 섬겨졌다고 주장하는

12) Keel, *윗글*, 126.

13) *윗글*, 98.

14) “유다 기둥 입상들”(Judean Pillar Figurines, JPF)에 대해서는 다음을 참조하라. Raz Kletter, *The Judean Pillar-Figurines and the Archaeology of Asherah* (Oxford: Tempus Reparatum, 1996).

학자들은 JPF를 여신 아세라를 상징하는 것으로 이해한다.¹⁵⁾ 나체의 여성이 두 손으로 젓가슴을 아래서 받치고 있는 모습은 쿠드슈 형태의 판에서 묘사된 모습과 비교할 수 있고, 하반신이 원통형으로 되어 있는 것은 구약성경에서 아세라 목상의 묘사와 비교할 수 있다. 또한 발견된 JPF 대부분은 깨어진 상태에서 발견되었는데, 이는 요시아에 의해 행해진 신명기 개혁 등의 영향이었다고 해석할 수 있을 것이다. 그러나 JPF를 아세라로 간주하지 않는 견해에서 볼 때 쿠드슈 형태의 나체 여신은 아세라로 특정할 수 없고 아스다룻 등 다른 여신으로 이해할 수 있으며, 하반신의 원통형은 아세라 목상을 상징한다기 보다는 JPF를 세우기 위한 기능적인 목적으로 이해할 수 있다. 더군다나 신명기개혁은 공식적으로나 민간신앙에서나 지속적으로 행해지지 않았는데 200년 이상 지속된 JPF가 거의 대부분 깨어진 상태로 발견되었다는 것은 신명기개혁으로만 해석하기 어려운 부분이다. 가장 큰 문제는 구약성경의 아세라 목상의 경우 제의 센터에 주로 세워진 것으로 기록되는데 반해, JPF는 대부분 가정 환경에서 발견되며 제의센터에서는 거의 발견되지 않고 있다. 이런 결과들을 볼 때 JPF를 아세라로 특정할 수 없다.

주전 8세기뿐 아니라 왕정시대 이스라엘에는 아세라에 대한 도상학적인 증거나 비문, 인명등 고고학적인 명확한 증거가 발견되고 있지 않다. 이 시기 인장에 나타난 사람들의 이름을 볼 때 북이스라엘과 유다에서 야웨, 엘, 바알을 포함한 신명이 인명에 포함되는 경우가 많고, 이집트의 신들인 베스, 호로스, 이시스가 포함되는 인명도 발견된다.¹⁶⁾ 그러나 여신 아세라의 신명은 이스라엘인들의 이름 가운데 전혀 발견되고 있지 않다. 반면 비슷한 시기 페니키아에서는 주요한 신인 바알의 배우자 아스다룻 (*štrt*)의 신명이 수백 개의 인명 가운데 포함되어 있다.¹⁷⁾ 이는 이스라엘 민간종교에서 여신 아세라가 야웨의 아

15) Raz Kletter, *윗글*.

16) Jeffrey H. Tigay, *You shall have no Other Gods: Israelite Religion in the Light of Hebrew Inscriptions* (HSS 31; Atlanta, Ga: Scholars Press, 1986); Keel, *윗글*, 204-207; Olyan, *윗글*, 36.

17) Olyan, *윗글*, 36.

내였다는 주장에 또 다른 의구심을 불러일으킨다.

이와 같이 이스라엘 왕정시대의 여신 아세라에 대한 고고학적 증거가 명확하지 않은 가운데, 쿤틸렛 아주르드에서 “야웨와 그의 아세라” 비문과 그 비문 아래에 야웨와 아세라로 추정할 수 있는 그림이 발견되었다. 이 고고학적 발견과 함께 여신 아세라에 대한 논의는 새로운 국면을 맞게 되었다.

3. 쿤틸렛 아주르드 “야웨와 그의 아세라”

1) 쿤틸렛 아주르드의 “야웨와 그의 아세라” 비문들

쿤틸렛 아주르드는 이스라엘 남부 가데스 바네아에서 서쪽으로 50km 방향의 시내 광야 북동쪽에 위치해 있다. 쿤틸렛 아주르드의 건물 용도가 무엇인지에 대해서는 대개 대상들이 여정 중 머물던 여관과 같은 건물 혹은 종교적인 의식을 행하던 성소였을 것이라는 두 가지 견해로 이해되고 있다. 먼저 종교적인 의식을 행하던 지역 성소였을 것이라는 견해는 다음과 같은 주장에 근거한다.¹⁸⁾ 첫째, 찬양과 축복과 같은 종교적 문맥으로 이해되는 비문들이 엘, 바알, 야웨, '그의 아세라'와 같은 신들의 이름을 포함하고 있다. 둘째, 종교적인 행위와 신들을 묘사한 것으로 추정되는 그림들이 발견된다. 셋째, 야웨의 이름이 기록된 돌로 만든 봉헌 그릇이 발견된다. 넷째, 축복을 하는 문맥 가운데 사용된 야웨의 이름이 포함된 봉헌석이 발견된다. 다섯째, 대제사장을 위하여서만 사용될 수 있는 베실과 양털이 섞인 직물이 발견된다(출 28:6, 8, 15; 39:2, 5, 8, 29). 여섯째, 예물을 올려놓기 위한 낮은 높이의 벤치식 의자가 발견된다. 일곱째, 건물 A의 두 방은 사용되어진 후 버려지는 봉헌물을 보관하기 위한 장소의 역할을 한 것으로 보인다.

쿤틸렛 아주르드의 건물이 지역 성소보다는 시내반도를 지나가던 대상들이

18) Brian B Schmidt, "The Iron Age pithoi drawings from Horvat Teman or Kuntillet 'Ajrud: some new proposals", *Journal of Ancient Near Eastern Religions* 2 (2002), 99-103; Pirhiya Beck, "The Drawings from Horvat Teiman(Kuntillet 'Ajrud)", *Tel Aviv* 9 (1982), 52-61.

머물던 여관의 역할을 했을 것이라고 보는 견해는 다음과 같은 주장에 근거한다.¹⁹⁾ 첫째, 쿤틸렛아주르드는 고대의 무역로들이 지나가던 중요한 지점에 위치해 있다. 둘째, 쿤틸렛아주르드에는 다양한 신들의 이름이 기록되어 있다. 특히 쿤틸렛아주르드 지역의 주요 신 이름 대신 '사마리아의 야웨'와 같은 표현이 기록된 것으로 볼 때 지역 성소로는 적합해 보이지 않는다. 셋째, 지역 성소에 필수적이라고 할 수 있는 번제단이 발견되지 않는다. 넷째, 지역에서 생산된 토기들이 발견되지 않은 것으로 볼 때 지역과 관련된 성소보다는 대상들이 무역로를 건다가 머물던 장소로 보인다. 쿤틸렛아주르드는 대상의 무역이나 여행자들을 위한 숙소로서 종교적인 의식을 행할 수 있는 부분이 포함되었을 것으로 이해할 수 있다.

쿤틸렛아주르드에서 발견된 비문들 가운데는 “야웨(*yhwh*)와 그의 아세라(*šrth*)”가 포함된 비문도 포함된다. “야웨와 그의 아세라”가 포함된 비문은 건물 벽에서 하나, 커다란 항아리A에서 하나, 커다란 항아리B에서 두 개, 모두 네 개의 비문이 발견되었다.²⁰⁾

큰 항아리 A 제2줄	나는 사마리아의 야웨와 그의 아세라에 의해 너를 축복한다. <i>brkt 'tkm lyhwh šmn wl'šrth</i>
큰항아리 B 제5-7줄	나는 데만의 [야]웨와 그의 아세라에 의해 너를 축복한다. <i>brtk [y]hwh tmn wl'šrth</i>
큰항아리 B 제1줄	... 데만의 야웨와 그의 아세라에 의해... <i>lyhwh httn wl'šrth</i>
건물의 벽 제1줄	... 데만의 [야]웨와 [그의] 아세라에 의해... <i>[y]hwh tymn wl'šrt[h]</i>

19) Hadley, 윗글, 106-112.

20) Mark S. Smith, "The Blessing God and Goddess: A Longitudinal View from Ugarit to 'Yahweh and ... his asherah' at Kuntillet 'Ajrud," Goeran Eidevall and Blazenka Scheuer (eds.), *Enigmas and Images: Studies in Honor of Tryggve N. D. Mettinger* (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2011), 220-222.

고문서학을 통해 연구한 결과 이 비문들은 주전 8세기의 것으로 추정된다.²¹⁾ 이 가운데 학자들의 많은 주목을 받은 두 비문은 문장 가운데 “야웨와 그의 아세라”가 포함되어 있는 큰 항아리 A(2줄)와 큰 항아리 B(5-7줄)로 두 비문들은 모두 축복의 수여자로서 “야웨와 그의 아세라”를 기록하고 있다. 같은 축복의 형식을 취하고 있는 두 비문들은 축복을 비는 부정사로 시작하여, 축복의 대상이 되는 인물, 축복을 베풀어 주는 신, 신과 관련된 장소, 그리고 아세라를 포함하고 있는 절로 구성되어 있다. 축복을 비는 문장들에서 “야웨와 그의 아세라”가 축복의 수여자로 나타나고 있기에 “야웨와 그의 아세라”는 복을 기원하는 일에 매우 밀접한 관련이 있는 것으로 이해할 수 있다. 이스라엘의 신 야웨와 함께 사용된 “그의 아세라” 역시 축복의 수여자로 등장하는 것처럼 보이기에 많은 학자들은 아세라를 야웨의 아내 역할을 하는 여신으로 이해하였다.

2) 쿤틸렛 아주르드 큰 항아리 A의 “야웨와 그의 아세라” 문장과 그림과의 관계



Keel, *God, Goddesses, and Images of God In Ancient Israel*, illus. 220²²⁾

21) Olyan, *Asherah and the Cult of Yahweh in Israel*, 32.

22) Keel, *윗글*, 213.

지금까지 아세라 이름이 기록된 비문과 아세라 이미지가 함께 발견된 고고학적 발견이 없었기에 쿤틸렛 아주르드 큰 항아리 A에서 “야웨와 그의 아세라” 비문 아래 그려진 두 인물의 그림을 야웨와 아세라로 특정하기 위해 다른 고고학적인 증거들과 비교하기 어려운 상황이다. 또한 쿤틸렛 아주르드의 그림은 기존에 여신 아세라로 추정되어왔던 이미지와 전혀 다른 이미지이다.

쿤틸렛 아주르드의 “그의 아세라”를 여신으로 이해하는 학자들은 큰 항아리 A의 “야웨와 그의 아세라” 문장 아래 겹쳐져 그려져 있는 그림을 비문의 야웨와 그의 아세라와 연관하여 이해하고자 한다.²³⁾ 그림에는 두 인물이 앞을 보고 있고, 한 인물이 좀 떨어져서 옆면을 보고 의자에 앉아 수금으로 추정되는 악기를 들고 있다. 그림에서 앞쪽에 위치한 인물은 더 크게 그려져 있으며, 뒤에 위치한 인물은 보다 작고 가슴에 여성을 상징하듯 젓가슴 모양을 하고 있다. 이 두 인물은 그림에서 팔짱을 끼고 있는 모습이다. 그림이 글과 관련되어 이해되는 것은 그림 앞면의 두 인물이 황소 모습을 한 남자를 묘사하고 있다고 보기 때문이다.²⁴⁾

구약성서와 고고학적 발견은 북이스라엘 전통에서 황소 이미지가 야웨와 관련되어 이해되었다는 것을 보여준다. 북이스라엘의 왕 여로보암 I세는 금송아지를 두 개 만들어 단과 벤엘에 두고 이스라엘의 하나님으로 섬기게 하였다(왕상 12:28-30; 참조, 출 32:4). 야콥은 유언 가운데 하나님을 “야콥의 황소”(창 49:24; 참조, 시 132:2, 4)로 칭하고 있으며, 모압의 선지자 발람은 야웨의 뿔을 들소의 뿔과 같다고 칭송하고 있다(민 24:8). 고고학적 유물들 가운데 사마리아에서 발견된 오스트라카에는 *glyw* 라는 인명이 나타나는데, 그 의미는 “젊은 황소는 야웨”로 해석되어질 수 있다(사마리아 오스트라콘 41:1). 또한, 에브라임 산지에서 발견된 송아지 청동상(주전 12세기), 다야낙 제대의 어린 수소(주전 10세기), 단에서 발견된 황소 위의 신 이미지(주전 9세기), 벧세다 산당

23) B. Margalit, “The Meaning and Significance of Asherah”, *Vetus Testamentum* 40 (1990), 274–278.

24) 윗글, 275; 강승일, 윗글, 137–138.

의 황소모양의 신 부조(주전 8세기)들은 북이스라엘에서 신의 모습이 황소의 모습으로 묘사하고 있다는 것을 보여주고 있다.²⁵⁾ 큰 항아리 A의 “사마리아의 야웨와 그의 아세라”라는 글 아래 있는 이 남녀의 그림이 황소일 경우 수소의 그림을 야웨로, 암소의 그림을 아세라로 생각해 볼 수 있게 된다.

그러나 이 글과 그림이 어떤 관련이 있는지에 대해서는 의견이 분분하다.²⁶⁾ 이 글과 그림이 연관성이 있는지에 대해서 의문을 제기하는 학자들은 다음과 같은 반론을 제기한다. 첫째, 글 아래 그림이 위치해 있다고 해서 연관 지어 생각할 명확한 이유가 없다. 글과 그림은 필기도구가 다른 것에 의해 그려져 있고, 글과 그림의 시기가 동일하다거나 동일 인물에 의해 기록되었다고 볼 수 없다. 벡(Pirhiya Beck)은 이 그림과 연결된 문장은 그림 위에 위치해 있는 이것 하나뿐이 아니라 그림의 옆에 그리고 아래에도 문장들이 있는 점을 지적한다.²⁷⁾ 위긴스(Steve A. Wiggins) 역시 “야웨와 아세라” 문장을 그림과 연결하여 이해하려는 학자들이 그림의 옆과 아래에 위치해 있는 문장들과의 연관성은 언급하고 있지 않음을 지적하고 있다.²⁸⁾

둘째, 그림의 두 인물은 고대근동의 도상학적 자료들을 통해 볼 때 황소가 아닌 사자 혹은 난장으로 묘사되는 이집트의 신 베스(Bes)와 여신 베셋(Beset)을 그린 것으로 보인다.²⁹⁾ 그림의 두 인물은 도상학에서 베스 신의 도상학적인 특징인 독특한 머리 장식을 하고 있으며, 다리사이로 생식기(혹은 꼬리)가 위치하며, 혀를 내미는 등의 특징적인 자세를 하고 있다.³⁰⁾ 켈과 윌링어는 쿤틸렛 아주르드 그림의 도상학적 특징을 “꽃으로 한 머리장식 혹은 깃털로 만든 왕관; 기괴하고, 사자 같으며, 찡그린 얼굴에 돌출된 귀; 수염 혹은 옷 깃; 팔을 바

25) Smith, *윗글* (2002), 83-85.

26) Hadley, *윗글*, 136-155; Emerton, *윗글*, 315-337; Schmidt, *윗글*, 91-135.

27) Beck, *윗글*, 45.

28) Wiggins, *윗글*, 201.

29) H. Te Velde, “Bes”, K. van der Toorn et al(eds.), *Dictionary of Deities and Demons in the Bible* (Leiden: Brill, 1999), 173.

30) Wiggins, *윗글*, 199-200. 참조, Beck, *윗글*, 27-31.

깎으로 하고 엉덩이에 댄 손; 상체에 비해 상대적으로 짧으며 구부정한 다리; 그리고 꼬리”로 묘사하며 “의심할 여지없이 베스-형태를 나타내고 있다”고 보았다.³¹⁾

이에 대해 강승일은 이집트의 신 베스의 도상학적 특징을 “팔, 다리가 짧은 땅딸보 신이며, 혀를 길게 늘어뜨리고, 기괴한 얼굴을 한 형태로 묘사”되고 있으며, “베스가 그의 배우자 여신과 함께 묘사된 경우는 발견되지 않는다”고 주장하며 쿤틸렛 아주르드의 그림이 베스와 베셋을 묘사한 것에 대해 부정적으로 보고 있다.³²⁾ 그러나 쿤틸렛 아주르드의 그림에 나타나는 베스의 형태와 비슷한 팔과 다리의 길이와 자세는 얼마든지 찾아볼 수 있다. 철기 II 시대 팔레스타인 라기스에서 발견된 부적에 나타난 베스 형태, 아크집과 브엘세바 등에서 발견된 인장 부적에 묘사된 베스 형태 역시 쿤틸렛 아주르드의 그림과 비슷한 팔과 다리의 길이를 하고 있다.³³⁾ 또한 혀를 길게 늘어뜨리는 것이 베스의 도상학적 특징이나 예외적인 경우도 찾아볼 수 있다. 그림을 베스와 베셋으로 볼 때 가장 크게 제기되는 문제는 프톨레마이오스 왕조 이전까지 이집트에서는 베스와 베셋이 부부로 함께 나타난 사례가 없다는 것이다.³⁴⁾ 그러나 이 문제는 그림을 황소 남성과 여성으로 볼 때도 마찬가지로 제기되는 문제이다. 고대 근동에서 황소 형태의 인물이 정면을 응시하는 그림이 발견된 사례는 없다.³⁵⁾ 또한 쿤틸렛 아주르드의 그림을 황소로 볼 경우, 황소의 중요한 특징인 뿔이 보이지 않는 것도 황소의 모습이라는 주장을 무디게 한다. 특히 북이스라엘 전통과 관련하여 황소나 송아지 형태의 청동상 등을 야웨와 관련하는 경우는 있었지만, 인간 형태의 이미지에 소의 머리 모습을 한 하이브리드 형태를 야웨의 이미지로 보는 경우는 없었다.

31) Keel, 윗글, 217-218.

32) 강승일, 윗글, 138.

33) 윗글, 219-222.

34) 윗글, 219.

35) 윗글, 217-218, 각주 47.

도상학적인 특징들에 의해 그림을 분석할 때 그림의 두 인물은 황소보다는 베스의 특징적인 형태를 하고 있다. 쿤틸렛 아주르드 큰 항아리 A의 “야웨와 그의 아세라” 글 아래 있는 그림은 베스와 베셋으로 결론 내릴 수 있으며, 항아리에 나타나는 다른 그림들과 마찬가지로 “야웨와 그의 아세라”와 관계가 없다고 볼 수 있다.

3) 아세라는 야웨와 함께 축복의 수여자로 나타나는 야웨의 아내인가?

(1) 구약시대 이스라엘종교에서 아세라는 야웨의 아내였는가?

구약성경에서 히브리어 아세라는 40회 나타난다.³⁶⁾ 히브리어 아세라가 나타나는 40개의 본문은 윌리엄 리드(William Reed)의 저서 *The Asherah in the Old Testament* 이후 여러 학자들에 의해 히브리어 아세라가 여신 아세라를 의미하는지, 여신 아세라의 상징적 제의 물품을 의미하는지 혹은 여신 아세라와 관계없이 이름만 동일한 제의 물품인가 연구되었다.³⁷⁾ 성경에서 대부분의 아세라는 세우고, 심고, 태우고, 무너트릴 수 있는 제의 물품으로 나타나고 있으며, 네 본문 정도만 명확히 여신 아세라를 의미하고 있다(삿 3:7; 왕상 15:13; 왕상 18:19; 대하 15:16).³⁸⁾

구약성서시대 민간종교에서 여신 아세라가 야웨의 아내였다는 견해의 주요한 주장 중의 하나는 아세라가 등장하는 40회의 구약본문 대부분이 신명기사

36) 출34:13; 신7:5; 12:3; 16:21; 삿3:7; 6:25, 26, 28, 30; 왕상14:15, 23; 15:13; 16:33; 18:19; 왕하13:6; 17:10, 16; 18:4; 21:3, 7; 23:4, 6, 7, 14, 15; 대하14:2[3]; 15:16; 17:6; 19:3; 24:18; 31:1; 33:3; 33:19; 34:3, 4, 7; 사 17:8; 27:9; 렘17:2; 미5:13[14].

37) W. Reed, *The Asherah in the Old Testament* (Fort Worth, 1949); A. Perlman, *Asherah and Astarte in the Old Testament and Ugaritic Literature* (Diss. Graduate Theological Union, Berkeley, 1978); R. Petthey, *Asherah: Goddess of Israel* (New York: Peter Lang, 1990); Wiggins, *A Reassessment of Asherah* (2007).

38) 김동혁은 아세라가 나타나는 40회 가운데 대부분인 32회는 제의 물품으로 나타나고 있으며, 여신을 의미하는 경우는 4회(삿3:7; 왕상15:13; 대하 15:16; 왕상 18:19), 두 본문에서 4회 등장하는 아세라는 여신 혹은 제의물품으로 이해될 수 있다고 보았다(왕하21:7; 23:4-7). 김동혁, “아세라 기둥, 아세라 여신? - 우리말 성경에서의 번역 문제”, 『성경원문연구』제32집 (2013년 4월), 108.

가와 신명기사가의 영향을 받은 예언자들의 기록인데, 신명기사가와 몇 개의 예언서들의 경우 아세라에 대해 비판적이었지만 그 본문들을 제외하면 구약 성경의 대부분은 아세라에 대해서 대부분 침묵하고 있다는 것이다. 그리고 히스기야와 요시아 왕등의 종교개혁시기를 제외하면 신명기사가에서 반복적으로 언급되듯 계속해서 이스라엘 민간 신앙뿐 아니라 예루살렘 성전에도 아세라 목상이 등장한다(왕하 21:3, 7; 18:4). 그러므로 아세라를 야웨의 아내로 보는 견해는 이스라엘의 야웨가 가나안 엘 신의 역할들을 흡수하면서부터 엘의 배우자였던 아세라가 여신으로 혹은 여신을 상징하는 제의 물품으로 야웨 종교에 계속해서 있었다고 이해한다. 구약성경에서 여신 아세라에 대한 침묵은 주전 8-6세기의 히스기야와 요시아 왕 등의 종교 개혁의 영향을 받은 신명기사가에 의해 아세라가 배척되었다고 보고 있다.³⁹⁾

그러나 신명기사가에 의해 배척된 아세라가 명확하게 여신을 상징하는 제의 물품이었다고 단정할 수는 없을 뿐 아니라, 야웨의 아내 역할을 했다고 볼 명확한 근거는 없다. 구약성경에서 아세라는 바알과 관계되어 나타나거나, 야웨 종교뿐 아니라 야웨 종교와 관련 없는 제단에서도 사용된 것으로 볼 때 일반적으로 종교적인 의미를 가진 제의 물품으로 이해할 수 있다. 리차드 페티(Richard Pettey)는 아세라가 언급되는 40회의 구절을 연구한 후 27개의 구절에서 4개의 다른 제의 물품들과 빈번하게 함께 등장함을 관찰하였다: 깎은 우상(פסל), 마체바(מַצֵּבָה), 산당(בְּמִזְבֵּחַ), 제단(מִזְבֵּחַ). 페티는 다섯 용어의 연관성을 체계적으로 관찰하여 다섯 용어의 공식 조합을 “메타 형식”(Meta-Formula)으로 명명하였다.⁴⁰⁾

39) Athalya Brenner, “The Hebrew God and His Female Complements”, Timothy K. Beal and David M. Gunn (eds.), *Reading Bibles, Writing Bodies: Identity and the Book* (London and New York: Routledge, 1997), 67; Olyan, *Asherah and the Cult of Yahweh in Israel*, 33-34; William G. Dever, “Asherah, Consort of Yahweh? New Evidence from Kuntillat ‘Ajrūd”, *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 255 (1984), 21-37; 참고. 이은우, “요시아의 성전 정화와 예레미야”, 『구약논단』 62집 (2016년 12월), 70-101.

40) Pettey, 앞글, 53-75.

이 메타형식은 히브리어 아세라라는 용어의 두 가지 측면을 나타낸다. 첫째, 아세라는 다른 제의 물품들과 함께 유대와 이스라엘 종교에서 광범위하게 사용되었다. 둘째, 아세라라는 용어는 특정 신성 또는 동명의 신의 상징적 표현과 결부시킬 필요가 없는 다른 네 가지 제의 물품들과 밀접하게 관련되어 있다. 메타형식에서 아세라가 다른 네 가지 제의 물품들과 함께 제의센터에서 사용됨으로서 아세라 역시 특정한 여신과 관련 없는 제의 물품으로 이해될 수 있다. 이 경우 아세라는 다른 네 개의 제의 물품들과 마찬가지로 야웨 종교에 사용되기도 했지만, 공식적인 야웨종교에 적합하지 않은 제의 물품으로 비난을 받고 있다고 볼 수 있다. 물론 메타형식의 사용이 아세라라는 용어가 여신을 상징하는 제의 물품이라는 가능성을 완전히 배제하는 것은 아니다. 구약성경에서 아세라라는 이름을 가진 여신이 나타나고 있기 때문에 동일한 이름을 가진 제의 물품이 여신의 신성이나 상징적인 표현을 할 수 있는 가능성을 배제할 수 없다. 그러나 메타형식은 아세라가 여신을 상징하는 제의물품을 의미한다기보다는 야웨종교의 제의 물품의 하나로 보는 견해가 더 적합해 보인다.

(2) 우가릿 문헌에서 아티라투를 통해 본 축복의 수여자로서의 아세라

1929년부터 우가릿 라스 샴라에서 발견되기 시작한 우가릿 토판들은 여신 아세라를 야웨의 배우자로 이해하는 축매 역할을 하였다.⁴¹⁾ 여신 아세라의 존재는 히브리 성경과 다른 비문의 증거에 의해서 알려져 있었지만, 아세라에 대한 세부적인 내용은 라스 샴라의 발굴 이전에는 잘 알려지지 않은 여신이 었다.⁴²⁾ 라스 샴라의 발굴을 통해 우가릿에서 주요 신 엘의 배우자로 등장하는 여신 아티라투(Athiratu)의 우가릿 이름은 구약성경에서 히브리어 아세라(Asherah)로 변이 되었다고 보면서 동일한 신으로 여겨졌다. 우가릿의 자음 *th*

41) 윗글, 43.

42) 라스 샴라 이전에 아세라는 구약성경을 제외하면, 다아낙(Taanach) 비문에 기록된 “아세라의 마법사 (혹은 손가락)”라는 문구와 엘 아마르나 서신들에 몇 차례 기록된 아무루의 왕의 이름 압다-아시르타(Abdi-Asirta, ‘아세라의 종’)를 통해 알려진 것이 대부분일 정도로 아세라에 대한 정보가 부족하였다. Day, 윗글, 385-386.

는 언어학적 변이를 통해 히브리어 š 으로 변화되었고, 우가릿의 여성형 어미 t 는 히브리어 여성형 어미 h 로 수정되었다고 이해할 수 있다.⁴³⁾ 그러므로 우가릿의 아티라투가 히브리어 아세라로 변화되는 것은 예상될 수 있는 언어학적 변이이다. 또한 우가릿과 이스라엘의 지리적, 연대기적, 언어적, 문화적 유사성을 고려할 때 이스라엘은 우가릿 문헌에 기록된 가나안의 종교 관습의 전통을 계속 유지, 채택, 수정할 수 있었을 것이다.⁴⁴⁾

우가릿 토판들은 아티라투의 역할, 별칭 및 종교 기능과 같은 아티라투의 여러 측면을 보여준다. 바알 신화(The Baal Cycle)에서, 아티라투는 최고 신인 엘의 배우자이자 어머니와 풍요의 여신으로 묘사된다. 아티라투는 “칠십명의 아들을 둔 어머니”라는 별칭과 “신들을 잉태한자”(qnyt 'ilm, CTA 4.i.23; iii.26, 30, 35; iv.32)라는 별칭을 가지고 있다.⁴⁵⁾ 또한 아티라투는 소유하는 여신으로 묘사되기도 한다(CTA 15.ii.26; CTA 23:24).⁴⁶⁾

엘의 배우자로서 아티라투는 엘과 다른 신들 사이에서 중보적인 역할을 한기도 한다. 예를 들면, 바알이 궁전을 필요로 할 때 바알과 아낀 아티라투에게 선물을 가져와 그녀에게 그들의 요구를 엘에게 중재해 주기를 요청한다(CTA 4.ii.12-iii.36). 아티라투는 바알을 대신하여 엘의 허가를 얻게 된다(CTA 4.iv.1-v.81). 다른 에피소드에서, 엘은 바알의 죽음 이후 바알을 대신할 왕을 임명해야 할 때 아티라투에게 바알을 대신할 왕을 선택할 것을 요청하기도 한다(CTA 5.iv.43-55). 우가릿의 케렛 서사시(The Keret Epic)에서 케렛은 아티라투의 성소에서 그의 여정이 성공적으로 이루어지기를 아티라투에게 청원한 후 청원이 이루어졌을 때 제물을 바치기로 서원한다(CTA 14.iv.197-206). 케렛은 자신이 여정을 성공적으로 마치게 된다.

우가릿 문헌에서 아티라투의 이름 혹은 엘신과 아티라투의 이름으로 축복

43) Hadley, 위글, 49.

44) 참조 Day, 위글, 223-241.

45) Hadley, 위글, 39.

46) Walter A. Maier, 'Ašerab: Extrabiblical Evidence (Atlanta: Scholars Press, 1986), 31.

히는 직접적인 증거는 없다. 그러나 아티라투는 엘의 배우자이자, 다산과 관련된 여신이며, 엘과 청원자 사이의 중보자이며, 청원을 받았을 때 청원이 이루어질 수 있게 하는 여신으로 이해된다.

(3) 고대 근동에서 두 신이 축복의 수여자로 묘사된 사례

쿤틸렛 아주르드의 비문에는 “야웨와 그의 아세라”가 축복의 수여자로 기록되어 있는데, 고대 근동의 비문들 가운데는 둘 혹은 다양한 신들이 축복의 수여자로 등장하는 경우가 종종 있다. 크로포드(Crawford)에 따르면, 이집트 사카라에서 발견된 페니키아어로 기록된 파피루스(the Saqqara papyrus, *KAI* 50:2-3)는 큰 항아리 B의 비문과 비슷한 축복의 표현을 포함하고 있다: “I bless you by Ba'al-Šappon and by all the gods of Tahpanhes(*brtk l b' l špn wkl el thpnhs*).⁴⁷⁾ 주전 6세기 이집트에 살고 있던 페니키아인들 간의 서신으로 알려진 사카라 파피루스에는 페니키아인들의 신 바알-짜폰과 이집트의 신들인 타판헤스의 신들이 축복의 수여자들로 나타나고 있다. 니느웨의 텔 알-리마(Tell al Rimah)에서 발견된 고대 바벨론 시기 서신에도 축복의 수여자로 두 신의 이름이 기록되어 있다: “May Šamaš and Marduk grant you long life.”⁴⁸⁾ 아카디아어로 기록된 비문에도 축복의 수여자들로 사마쉬와 이쉬타의 두 신의 이름이 포함되어 있다(*Šamaš u Ištar [ana] ahija karaba ra[bâ] hidûta banî[ta] liddinuniššu*, “May Šamaš and Adad [sic] give my brother great blessings and pure joy.”⁴⁹⁾ 두 신의 이름이 축복의 수여자로 나타나는 경우들을 볼 때, 쿤틸렛 아주르드의 “야웨와 그의 아세라” 역시 축복의 수여자가 되는 두 신의 이름으로 추정할 수 있다. 그러나 고대근동의 비문에서 두 신들의 이름이 축복의 수여자로 나타난 경우 쿤틸렛 아주르드의 경우처럼 두 신의 관계를 인칭접미사

47) Timothy G. Crawford, *Blessing and Curse in Syro-Palestinian Inscriptions of the Iron Age* (New York: Peter Lang, 1992), 38.

48) 윗글, 43.

49) 윗글, 38.

를 사용하는 경우가 없다. 만일 아세라를 축복을 주는 여신으로 여겼다면, 야웨와의 관계를 의미하는 인칭접미사를 사용할 이유가 없다. 또한 두 신의 이름이 축복의 수여자로 나타나는 경우, 반드시 부부관계가 아닌 것을 볼 수 있다. 고대근동의 비문들과 비교해 볼 때 쿤틸렛 아주르드의 “야웨와 그의 아세라”가 함께 축복의 수여자로 나오기에 아세라를 야웨의 아내로 이해할 근거는 없다.

4) 히브리어 문법적 문제

쿤틸렛 아주르드 “야웨와 그의 아세라” 비문에서 아세라를 여신으로 해석하는데 논쟁이 되는 부분 중 하나는 히브리어 문법적인 문제로 만일 아세라가 여신 이름이라면 아세라 뒤에 인칭접미사 -h가 첨가되는 것은 문법적으로 어렵다는 것이다. 히브리어에서 고유명사 뒤에 인칭접미사가 붙는 경우가 없다고 보기 때문이다. 쿤틸렛 아주르드의 4개의 비문에는 모두 아세라를 *šrth*로 기록하고 있기에, 아세라를 여신으로 이해하는 경우는 이 문제를 해결해야 한다.

이러한 문법적 문제를 해결하기 지금까지 다양한 견해가 제시되었다. 헤스(R. Hess)는 쿤틸렛 아주르드의 히브리어 아세라(*šrth*)의 인칭 접미사인 -h를 여성형 접미사로 이해함으로 해결하려고 하였다.⁵⁰⁾ 아세라의 -h가 이미 여성형이므로, -h도 여성형이라면 여성형이 두 번 반복(“double feminization”)되어 사용되었다고 이해하였다. 그러나 사람이나 신의 이름에 여성형 접미사가 두 번 반복되는 것은 아세라 여신 뒤에 인칭 접미사가 사용되는 것만큼 문법적으로 증명하기 어려운 일이다. 제빗(Z. Zevit)도 비슷한 견해로 -h를 소유격 접미사로 보는 대신 여성을 나타내는 장모음(-ā)으로 간주하여 여성어미가 중복되는 것으로 보며 지명들에 붙은 장모음을 예로 들고 있다(옷바다, 민 33:33; 딘

50) Richard S. Hess, “Yahweh and His Asherah? Epigraphic Evidence for Religious Pluralism in Old Testament Times”, Andrew D. Clarke and Bruce W. Winter (eds.), *One God, One Lord in a World of Religious Pluralism* (Cambridge: Tyndale House, 1991), 14; Wiggins, 윗글, 196.

나, 수 19:43; 에브라다, 미 5:1).⁵¹⁾ 그러나 강승일이 지적한 것처럼 제빛이 주장하는 이중 여성어미는 인명이나 신명이 아니라 지명에 국한되어 나타나고 있으며, 지명에 나타나는 장모음(-ā)는 이중 여성어미라고 이해하기 보다는 방향을 의미하는 “옛 대격 의미”로 이해할 수 있을 것이다.⁵²⁾

로레츠(O. Loretz)는 벨하우젠(Wellhausen)이 호세아 14장 9절 본문을 재구성하여 아낏과 아세라에 대명사 접미사가 사용되었다는 이해(“그의 아낏과 그의 아세라”)를 증거본문으로 쿤틸렛 아주르드의 “그의 아세라”를 이해할 수 있다고 주장하였다.⁵³⁾ 만일 벨하우젠의 재구성처럼 호세아 14:9이 “그의 아낏과 그의 아세라”라면, 쿤틸렛 아주르드의 “그의 아세라”를 여신으로 이해할 수 있을 것이다. 그러나 벨하우젠의 재구성은 여전히 논쟁중이고, 재구성된 본문을 근거로 증명하는 것은 한계가 있다.

스미스(Mark S. Smith)는 히브리어에서 신명에 인칭접미사가 붙는 경우는 나타나지 않는다고 언급하면서도, 그 가능성을 완전히 배제하지는 않고 있다.⁵⁴⁾ 스미스는 신명에 인칭접미사가 사용되었을 가능성이 있는 몇 가지 예로 우가릿 문헌의 *'atry*(“나의 아티라투”, *KTU* 2.31.39)와 *'nth*(“그의 아낏”, *KTU* 1.42.13)를 언급한다. 두 표현은 우가릿 여신의 이름에 인칭접미사가 사용된 경우로 추정할 수 있다. 아마르나 서신에 나타나는 *AN.DA.MU-ia*는 대체로 *dDA.MU-ia*(“나의 다무”)로 읽음으로 담무즈를 의미하는 신명에 인칭접미사가 사용된 것으로 볼 수 있다.⁵⁵⁾ 스미스는 위의 세 경우에 대한 반론도 제시하고 있다. 먼저, 우가릿 문헌의 *'atry*(“나의 아티라투”, *KTU* 2.31.39)와 *'nth*(“그의 아낏”, *KTU* 1.42.13)이 나오는 토판은 상태가 좋지 않아 명확하게

51) Z. Zevit, “The Khirbet el-Qôm inscription Mentioning a Goddess”, *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 255 (1984), 39-47.

52) 강승일, *윗글*, 128.

53) O. Loretz, “Anat-Aschera (Hos 14,9) und die Inschriften von Kuntillet 'Ajrud”, *Studia Epigraphical e Linguistici sui vicino oriente antica* 6 (1989), 57-65.

54) Smith, *윗글* (2002), 119-120.

55) *윗글*, 119-120.

단정할 수는 없다.⁵⁶⁾ *AN.DA.MU-ia*의 경우도 나아만(N. Na'aman)과 리핀스키(E. Lipinski)는 비블로스 여신의 한 명칭에 인칭접미사가 붙은 형태로 이해하고 있는데, 이러한 해석은 다무라는 신명에 인칭접미사가 붙은 것이라는 견해에 의문을 제기할 수 있다.⁵⁷⁾

강승일은 우가릿과 아마르나 서신에 나타나는 신명에 인칭접미사가 사용된 예와 함께 구약성경에서 신명에 인칭접미사가 사용된 예로 호세아 2장 16절의 *ba'li* (“내 바알”)를 제시하였다.⁵⁸⁾ 이를 통해 강승일은 비록 “호 2장 16절은 문법적 규정과 상충되지만 때에 따라서 고유명사도 인칭접미사를 가질 수 있음을 보여준다”고 제안 한다. 쿤틸렛 아주르드의 경우 공식적인 문서가 아닌 일반인이 작성한 것임을 감안하면, 엄격한 문법적 규정의 잣대를 적용할 이유는 없다고 주장한다. 강승일의 주장은 타당한 면이 있지만, 새롭게 발견된 쿤틸렛 아주르드의 “야웨와 그의 아세라” 문장에서 아세라를 여신으로 이해하기 위해 문법적 규정을 변경시켜 이해할 필요가 있는지는 의문이 든다. 만일 쿤틸렛 아주르드 비문들을 기록한 사람들이 아세라를 야웨의 아내로 기록하길 원하였다면 구약성경에 나오는 히브리어 관용어법처럼 “야웨와 아세라, 그의 아내” (*yhwh wl'šrh 'šth*)로 표기할 수 있었을 것이다(참조, 창12:5, 11; 20:14; 삼상 1:19; 19:11, 등).⁵⁹⁾ 또한 쿤틸렛 아주르드 비문에서 축복을 주는 신의 행위에 대한 동사는 *ybrk*로 3인칭 남성 단수형 동사가 사용되었다는 점도 축복을 주는 신을 야웨와 여신 아세라로 보기 보다는 야웨만으로 이해할 수 있다.⁶⁰⁾

마가릿(Margalit)은 쿤틸렛 아주르드의 그림과 관련하여 아세라의 어근을

56) 윗글, 119-120.

57) 윗글, 119-120; N. Na'aman, "On Gods and Scribal Traditions in the Amarna Letters," *Ugarit-Forschungen* 22 (1990), 248-250; E. Lipinski, "Le dieu Damu dans l'onomastique d'Ébla: Les Pharyngales fricatives en fin de syllabe fermée", L. Cagni (ed.), *Ebla 1975-1985: Dieci anni di studi linguistici e filologici* (Istituto Universitario Orientale, Napoli, 1987), 91-99.

58) 강승일, 윗글, 136-137.

59) J. A. Emerton, "Yahweh and His Asherah: The Goddess or Her Symbol?", *Vetus Testamentum* 49 (1999), 319-320.

60) 윗글, 320; Tigay, 윗글, 190.

복서셈어 *'tr*(누군가의 발자국을 뒤따르다)로부터 파생된 의미로 아내라는 명칭으로 이해할 수 있다고 보았다.⁶¹⁾ 쿤틸렛 아주르드의 그림에서 팔짱을 끼고 있는 인물들 중 앞쪽의 남성으로 묘사된 그림을 야웨로 이해하고 뒤쪽에 여성으로 묘사된 그림을 아내 아세라로 이해하며, 아내인 아세라가 야웨의 뒤에 위치하고 있다고 보고 있다. 아세라를 여신의 이름이 아닌 아내라는 명칭으로 이해한다면, 히브리어 문법적인 문제가 없으며 여신 아세라를 야웨의 아내로 설명할 수 있다. 마가렛의 견해는 쿤틸렛 아주르드의 그림과 문장의 아세라가 관련되어 있다는 근거 하에 세워진 견해이다.

카일 맥카터(P. Kyle McCarter)는 아세라의 어원을 아랍어 *atr*(“흔적, 징표”)와 연관되었다고 보며, “그의 아세라”(‘*srth*)를 야웨의 흔적 혹은 징표로서 야웨가 실체화(a hypostasis of Yahweh) 되어 여신의 형태로 나타나게 되었다는 독특한 이론을 제시하였다.⁶²⁾ 쿤틸렛 아주르드의 “그의 아세라”는 가나안 여신 아세라가 아닌 야웨의 실체화 현상으로 나타난 여신이기에 “그의 아세라”라는 표현이 가능하다고 보는 것이다. 그러나 이 견해에는 복서셈어에서 아세라의 어근이 되는 *'tr*는 “흔적, 징표”라는 의미가 없다는 문제가 있다.

이러한 문법적인 문제를 벗어나서 히브리어 아세라의 어원적 의미로부터 “그의 아세라”를 여신이 아닌 다른 의미로 이해하려는 견해도 제기되었다. 가장 이른 시기부터 제안되었던 견해는 아세라를 거룩한 장소, 즉 성소로 이해하는 것이다.⁶³⁾ LXX는 히브리어 아세라를 종종 헬라어 *ἁγιος*(“거룩한 장소, 숲”)로 번역하였는데, 이는 아세라를 성소의 개념으로 이해했다고 볼 수 있다. 또한 아카드어 *ašru*, 우가리트어 *'atr*, 페니키아어 *'šr* 등의 셈어 역시 성소라는 의미를 포함하고 있기에 쿤틸렛 아주르드의 “야웨와 그의 아세라”를 야웨와 야

61) Margalit, “The Meaning and Significance of Asherah”, *Vetus Testamentum* 40 (1990), 264–97.

62) P. Kyle McCarter, “Aspects of the Religion of the Israelite Monarchy: Biblical and Epigraphic Data,” P. D. Miller, P. D. Hanson and S. D. McBride(eds.), *Ancient Israelite Religion: Essay in Honor of Frank Moore Cross*, (Philadelphia: Fortress, 1987), 137–155.

63) Edward Lipinski, “The Syro-Palestinian Iconography of Woman and Goddess,” *Israel Exploration Journal* 35 (1986), 87–96; Smith, *유클*, 121.

위의 성소로 이해할 수 있다. 이 견해의 문제점은 히브리어 아세라에 “성소”라는 의미가 없다는 것이다.

아세라를 여신이 아닌 아세라 명칭을 가진 제의 물품 혹은 여신 아세라를 상징하는 제의물품으로 이해하는 견해 역시 오랜 시간동안 제시되어 왔다. 구약 성경에서 히브리어 아세라는 대부분 제의물품인 목상으로 이해되었다는 점은 “그의 아세라”를 야웨종교의 제의물품으로 이해하게 하였다. 특히 아세라를 여신의 이름으로 이해할 때 제기되는 “그의 아세라”에 나타나는 히브리어 문법적인 문제도 제의물품으로 이해할 때는 문제가 되지 않는다. 다만 아세라가 야웨종교에서 사용되는 제의물품일 때 여신 아세라를 상징하는지 여신 아세라와 관련이 없는지 논의가 필요하다.

5) 주전 8세기 야웨종교에서 제의 물품으로서의 아세라

쿤틸렛 아주르드의 “그의 아세라”가 여신 아세라를 상징하는 제의물품이라고 주장하는 것은 제의물품의 명칭이 여신 아세라와 같기 때문이고, 구약성서 시대 제의물품으로서의 아세라는 계속해서 여신 아세라를 상징하였을 것이라는 추론하에 가능한 주장이다. 고대 근동의 문맥 가운데 볼 때, 아카드어 문헌에 기록된 비슷한 축복 형식은 종종 신들의 형상들 앞에서 사용되곤 한다.⁶⁴⁾ 고대 근동의 종교에서 신의 형상은 신과 동일시되곤 하는데, 아세라가 동일한 여신을 상징하는 제의 물품이었다면 여신 아세라와 동일시되었을 것이다.⁶⁵⁾ 고대 근동의 종교사와 가나안으로부터 영향을 받은 이스라엘의 종교사라는 관점에서 보면 여신 아세라와 그녀의 이름으로 불리는 제의 물품은 분리할 수 없을 것이고, 쿤틸렛 아주르드에서 발견되는 축복의 형식은 야웨와 여신 아세라

64) Crawford, *윌클*, 8.

65) 참조, Frank Moore Cross, *Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973), 73; Karel Van der Toorn, “From the Oral to the Written: The Case of Old Babylonian Prophecy,” Ehud Ben Zvi and Michael H. Floyd (eds.), *Writings and Speech in Israelite and Ancient Near Eastern Prophecy* (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2000), 219-234.

를 상징하는 제의 물품을 의미할 수 있다. 아세라가 여신을 상징하는 제의물품이라면 “야웨와 그의 아세라”라는 표현은 문법적으로 이해할 수 있는 표현이다.

이에 대해 켈과 윌링어는 “여신과 그녀의 제의 물품은 분리할 수 없다”는 [주장]은 전승사 비평에 따르면 옳다”고 하면서도 도상학적으로 볼 때는 주전 8세기에 제의 물품으로서의 아세라는 여신 아세라와 분리해서 생각할 수 있다고 주장한다.⁶⁶⁾ 켈과 윌링어는 이스라엘 역사의 초기인 청동기 말에는 아세라 제의 물품이 아세라 여신을 상징하였을지라도 철기 I 시대부터 아세라 여신은 더 이상 그녀의 상징들이었던 것에 의해 대표되지 않았다고 보고 있다. 이 상징은 점점 그 자체로서 중요해졌고, 철기 시대 IIB 기간 이스라엘에서 아세라 라는 제의 물품을 여신 아세라와 관련시켜 이해해야 하는지 의문을 제기한다. 그리고 철기 시대 IIB 기간에 아세라 여신이 도상학적으로 사라졌음을 주장하고 있다.⁶⁷⁾ 쿤틸렛 아주르드의 비문을 주전 8세기 중반에서 후반으로 추정한다면, 이 시기에 아세라 제의 물품은 더 이상 여신 아세라와 특별한 관계가 아니었다고 볼 수 있다. 위긴스 또한 성경에서 여신 아세라와 제의물품으로서의 아세라 사이의 관련성이 없어 보인다고 주장하며 고대 이스라엘에서 제의물품으로서의 아세라로부터 여신에 대한 기억이 사라졌을 것이라고 보고 있다.⁶⁸⁾ 이처럼 제의물품으로서의 아세라가 동일한 이름을 가진 여신 아세라를 더 이상 상징하지 않거나 거의 관련이 없다고 보는 학자들의 의견은 최근 들어 늘어나고 있다.⁶⁹⁾

66) Keel, *윌글*, 141, 369–370.

67) 켈과 윌링어는 후대에 다시 아세라의 이름이 나타나고 있다고 본다. 그러나 여전히 야웨의 아내는 아니라고 보고 있다. Keel, *윌글*, 96, 135, 369–370.

68) Wiggins, *윌글*, 218–219

69) Smith, *윌글* (2002), 126–132; Hadley, *윌글*, 83; Wiggins, *윌글*, 219; Shmuel Ahituv, *Echoes from the Past: Hebrew and Cognate Inscriptions from the Biblical Period* (Jerusalem: Carta, 2008), 221–24; B.A. Mastin, “Yahweh’s Asherah, Inclusive Monotheism and the Question of Dating”, John Day (ed.), *In Search of Pre-exilic Israel* (London/New York: T. & T. Clark International, 2004), 326–361.

야웨 종교에 속한 제의 물품으로서의 아세라를 여신 아세라와 상관없는 제의 물품으로 보는 경우 제기되는 질문은 쿤틸렛 아주르드의 “그의 아세라”는 야웨와 병행관계로 등장하여 축복의 수여자로 언급되고 있다는 것이다. 그런데 이스라엘 종교에서는 일반적으로 제의 물품이 축복의 수여자로 등장하지 않는다. 아세라를 야웨 종교와 관련된 제의 물품으로 이해하기 위해서는 제의 물품이 축복의 수여자로 묘사될 수 있는 사례가 있어야 한다.

제프리 티게이(Jeffrey H. Tigay)는 제2성전시기의 탄나임(Tannaitic) 자료를 근거로 쿤틸렛 아주르드의 아세라를 제의 물품으로 이해할 수 있다고 주장하였다.⁷⁰⁾ 탄나임 자료들에 의하면, 제단은 야웨와 함께 찬양을 받는 대상으로 언급된다: ‘그들이 떠날 때에 그들은 무엇이라 말하는가? “당신을 찬양합니다, 오 제단이여! 당신을 찬양합니다, 오 제단이여!”(Mishnah Suk, 4:5). 랍비 엘리에제르 제이콥(Rabbi Eliezer b. Jacob)에 의하면, 그들은 말한다 ‘야웨여 그리고 당신 오 제단이여! 야웨여 그리고 당신 오 제단이여!’ (Tosefta Suk, 3:1).

티게이는 의인화된 제의 물품인 제단이 야웨와 함께 언급된 것을 쿤틸렛 아주르드의 축복문에 나오는 야웨와 그의 아세라와 비교하며, 쿤틸렛 아주르드의 아세라도 여신이 아닌 의인화된 제의 물품으로 볼 수 있다는 주장을 하였다. 비록 티게이가 언급한 탄나임 자료가 주전 8세기의 쿤틸렛 아주르드의 비문보다 시기가 많이 늦지만, 의인화된 제단이 야웨와 함께 언급되고 찬양을 받고 있는 중요한 증거본문이다.⁷¹⁾ 구약성경에서 아세라가 제의 물품으로 자주 등장하는 것을 고려해 볼 때 쿤틸렛 아주르드에서도 의인화된 제의 물품으로서의 아세라가 야웨와 함께 축복의 수여자로 묘사되었다고 추정해 볼 수 있다.

위긴스는 미첼(C. Mitchell)의 히브리어 *brk* (“축복하다”)에 대한 연구 역시 복을 비는 문맥에서 등장하는 쿤틸렛 아주르드의 아세라에 대한 이해에 도움

70) J. H. Tigay, “A Second Temple Parallel to the Blessings from Kuntillet ‘Ajrud”, *Israel Exploration Journal* 40 (1990), 218.

71) Wiggins, *윗글*, 202.

이 된다고 본다.⁷²⁾ 미첼은 복을 비는 성경의 문맥에서 축복의 근원과 수여자는 기본적으로 야웨 하나님이지만, 때로는 하나님이 아닌 “아브라함(창 12:2), 언약궤(삼하 6:11), 그리고 가난한자의 허리(욥 31:20)”도 축복의 수여자도 등장한다고 보았다.⁷³⁾ 그렇다면 미의 축복에 대한 연구와 티게이의 탄나임 자료에서 야웨와 함께 제의 물품인 제단이 축복의 수여자로 등장한 것처럼 쿤틸렛 아주르드의 제의물품인 아세라도 함께 축복의 수여자로 나타날 수 있다고 이해할 수 있다.

4. 나가는 말

본 논문은 주전 8세기의 쿤틸렛 아주르드의 비문 “야웨와 그의 아세라”와 그림이 이스라엘 민간종교에서 여신 아세라가 야웨의 배우자 역할을 하였다는 증거자료로 사용될 수 있는지에 대하여 다양한 면에서 논의 하고 재평가하였다. 주요한 논의들은 다음과 같다. 첫째, 쿤틸렛 아주르드에서 발견된 큰 항아리 A에는 “야웨와 그의 아세라” 비문과 함께 그 아래 두 명의 인물이 정면을 향하여 서있는 그림이 있는데, 이 그림은 도상학적으로 볼 때 황소 보다는 베스신의 형태에 더 밀접하게 관련되어 있으므로 큰 항아리에 있는 다른 그림들과 같이 “야웨와 그의 아세라” 비문과 관련이 있다고 주장하기 어렵다. 둘째, “야웨와 그의 아세라”가 축복을 비는 문장에서 축복의 수여자로 등장하므로 부부관계의 신처럼 이해될 수 있으나, 고대 근동에서 두 명 이상의 신들이 함께 축복의 수여자로 등장하는 문장들에서 신들이 부부관계로 나타나는 경우는 많지 않다. 셋째, “그의 아세라(šrth)”의 3인칭 단수 소유격 접미사 -h는 히브리어 문법적으로 여신에게 사용된다고 이해하기 어려우며, 여신보다는 오히려 ‘아세라’ 명칭을 가진 제의 물품으로서 야웨 종교에서 사용되었던 제의 물품으

72) Wiggins, 윌클, 205–206. 참조, C. W. Mitchell, *The Meaning of brk “to Bless” in the Old Testament* (SBLDS 95; Atlanta: Scholars Press, 1987).

73) 윌클, 205. 참조, Mitchell, 윌클, 30, 76, 115.

로 이해하는 것이 합리적이다. 넷째, 고대 이스라엘에 여신 아세라가 알려져 있었기에 구약성서시대 이스라엘의 모든 시기에 제의 물품 ‘아세라’가 동일한 이름을 가진 여신을 상징하였다고 생각하기 쉽다. 그러나 주요한 도상학적인 연구들은 쿤틸렛 아주르드의 “야웨와 그의 아세라” 비문이 기록된 것으로 추정되는 주전 8세기에는 제의 물품 ‘아세라’가 더 이상 동일한 이름을 가진 여신을 상징하지 않았던 것으로 보고 있다.

이러한 논의들을 통하여 본 논문은 쿤틸렛 아주르드의 “야웨와 그의 아세라” 비문이 주전 8세기 여신 아세라가 야웨의 아내역할을 했다는 견해에 대해 유보적인 입장을 취한다. 쿤틸렛 아주르드의 “그의 아세라”는 동일한 이름을 가진 여신과 관계없이 이스라엘 야웨종교에서 사용되었던 제의물품으로 이해할 수 있다.

5. 참고문헌

- 강승일, “야훼 하나님의 아내?”, 「구약논단」 40집 (2011년 6월), 123-144.
- 김동혁, “아세라 기둥, 아세라 여신? - 우리말 성경에서의 번역 문제”, 「성경원문연구」 제32호 (2013년 4월), 94-111.
- 김명실, “고대 이스라엘의 관점에서 본 아세라의 정체성과 그 예배학적 의의”, 「한국기독교신학논총」 77권 (2011년 10월), 185-213.
- 김은규, “구약 야훼의 배우자이자 민중종교로서 ‘아세라’(Asherah) 여신(女神)”, 「종교연구」 51집 (2008년 6월), 65-94.
- 박영란, “아세라”, 「종교연구」 제74집 (2014년 3월), 185-206.
- 이은우, “요시아의 성전 정화와 예레미야”, 「구약논단」 62집 (2016년 12월), 70-101.
- Beck, Pirhiya. “The Drawings from Horvat Teiman (Kuntillet ‘Ajrud)”, *Tel Aviv* 9 (1982), 3-68.
- Brenner, Athalya. “The Hebrew God and His Female Complements,” Tim-

- othy K. Beal and David M. Gunn (eds.), *Reading Bibles, Writing Bodies: Identity and the Book* (London and New York: Routledge, 1997), 56-71.
- Crawford, Timothy G. *Blessing and Curse in Syro-Palestinian Inscriptions of the Iron Age* (New York: Peter Lang, 1992).
- Emerton, John A. "Yahweh and His Asherah': The Goddess or Her Symbol?", *Vetus Testamentum* 49 (1999), 315-337.
- Day, John. "Asherah in the Hebrew Bible and Northwest Semitic Literature", *Journal of Biblical Literature* 105 (1986), 385-408.
- Dever, William G. "Asherah, Consort of Yahweh? New Evidence from Kuntillet 'Ajrûd", *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 255 (1984), 21-37.
- . *Did God Have a Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel* (Grand Rapids: Eerdmans, 2005).
- Hadley, Judith M. *The Cult of Asherah in the Ancient Israel and Judah: Evidence for a Hebrew Goddess* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
- Loretz, O. "Anat-Aschera (Hos 14,9) und die Inschriften von Kuntillet 'Ajrûd", *Studia Epigraphical e Linguistici sui vicino oriente antica* 6 (1989), 57-65.
- Maier, Walter A. *'Asherah: Extrabiblical Evidence* (Atlanta: Scholars Press, 1986).
- Margalit, B. "The Meaning and Significance of Asherah", *Vetus Testamentum* 40 (1990), 264-297.
- Mitchell, C. W. *The Meaning of brk "to Bless" in the Old Testament* (SBLDS; Atlanta: Scholars Press, 1987).
- Keel, Othamr and Christoph Uehlinger. *Gods, Goddesses, and Images of God*

- in Ancient Israel*, Thomas H. Trapp, trans. (Minneapolis: Fortress, 1998).
- Kletter, Raz. *The Judean Pillar-Figurines and the Archaeology of Asherah* (Oxford: Tempus Reparatum, 1996).
- Olyan, Saul. *Asherah and the Cult of Yahweh in Israel* (Atlanta: Scholars Press, 1988).
- Perlman, Alice Lenore. *Asherah and Astarte in the Old Testament and Ugaritic Literatures* (Diss. Graduate Theological Union, Berkeley, 1978).
- Pettey, Richard J. *Asherah: Goddess of Israel* (New York: Peter Lang, 1990).
- Reed, William L. *The Asherah in the Old Testament* (Fort Worth: Texas Christian Univ. Press, 1949).
- Schmidt, Brian B. "The Iron Age pithoi drawings from Horvat Teman or Kuntillet 'Ajrud: some new proposals", *Journal of Ancient Near Eastern Religions* 2 (2002), 91-125.
- Smith, Mark S. *The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 2002).
- _____. "The Blessing God and Goddess: A Longitudinal View from Ugarit to 'Yahweh and ... his asherah' at Kuntillet 'Ajrud", Goeran Eidevall and Blazenka Scheuer (eds.), *Enigmas and Images: Studies in Honor of Trygve N.D. Mettinger* (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2011), 206-219.
- Tigay, Jeffrey H. *You shall have no Other Gods: Israelite Religion in the Light of Hebrew Inscriptions* (HSS 31; Atlanta, Ga: Scholars Press, 1986).
- _____. "A Second Temple Parallel to the Blessings from Kuntillet 'Ajrud", *Israel Exploration Journal* 40 (1990), 218.
- Velde, H. Te. "Bes", K. van der Toorn et al(eds.), *Dictionary of Deities and*

Demons in the Bible (Leiden: Brill, 1999), 173.

Wiggins, Steve A. *A Reassessment of Asherah* (NJ: Gorgias Press, 2007).

Ziony, Zevit, "The Khirbet el-Qôm inscription Mentioning a Goddess",
Bulletin of the American Schools of Oriental Research 255 (1984), 39-
47.

검색어

쿤틸렛아주르드

아세라

여신

이스라엘

야훼

Kuntillet Ajrud's "Yahweh and His Asherah" and the
Goddess Asherah,
Who Had No Archeological Presence in Israel in the
Eighth Century B. C. E.

Jun Kim Ph, D

Visiting Professor and Chaplain

Myong Ji University

Up to date, no inscription of the goddess Asherah with her iconography has been found among the archaeological discoveries of ancient Israel. Although many scholars understand the goddess Asherah as YHWH's consort in popular Israelite religion, biblical, extra-biblical, or archaeological evidence has never been found to clearly corroborate her status as YHWH's consort. When inscriptions of "YHWH and His Asherah" along with the iconography of two figures were found at Kuntillet Ajrud in 1975-1976, the question of whether Asherah was YHWH's consort in Israel's religious tradition was once again raised in earnest.

www.kci.go.kr

This paper examines whether the expression “YHWH and His Asherah” found in the Kuntillet Ajrud inscriptions can be regarded as the archaeological evidence of the goddess Asherah, by re-assessing the debate on whether “His Asherah” means YHWH’s wife. For that purpose, this paper proceeds in the following order: 1) the goddess Asherah, who had no archeological presence in Israel in the eighth century BCE, 2) a brief introduction to the inscriptions of Kuntillet Ajrud, 3) the relationship between the inscription “YHWH and His Asherah” of Pithos A and the two figures below it, 4) the issue of whether “YHWH and His Asherah”, which appear in the context of blessing, should be understood as husband and wife, 5) Hebrew grammatical discussion and a possible interpretation of “His Asherah,” and 6) the discussion of whether asherah was a symbolic cultic object of the goddess Asherah in the eighth century BCE from the standpoint of iconography. Through these discussions, this paper argues against the view that the expression “YHWH and His Asherah” of Kuntillet Ajrud served as the evidence for the goddess Asherah’s role as YHWH’s wife in the eighth century BCE. This paper suggests that “asherah” in Kuntillet Ajrud was a cultic object that was used in YHWH religion of Israel, regardless of the goddess of the same name.

Keywords

Kuntillet Ajrud

Asherah

goddess

Israel

Yahweh

- 투고일: 2018년 7월 8일
- 심사일: 2018년 7월 8일
- 게재 확정일: 2018년 7월 27일

www.kci.go.kr