

날짜: 5786 년, 11 월 9 일 (2026 년 1 월 27 일)

토라 문: Beshalach (보내시다)

주제: 미완의 세계에서 의 여호와 왕권과 방향성

“YHWH 닛시”(יְהוָה נִסִּי)라는 이름은 출애굽 서사에서 하나의 경계적 순간에 등장합니다(출 17:15). 이는 해방 이후 이스라엘이 처음으로 경험한 군사적 충돌 직후이며, 동시에 영적 취약성이 분명히 드러나는 시점입니다. 이 명칭은 승리주의적 구호로 기능하는 것이 아니라, 최종적 승리가 아닌 ****방향성(orientation)****을 통해 실현되는 신적 왕권에 대한 성서적 신학을 표현을 합니다. 고인들은 일관되게 “YHWH 닛시”를, 구속이 아직 완결되지 않은 세계 안에서의 윤리적·인지적·영적 정렬(alignment)에 대한 선언으로 해석하고 있습니다.

출애굽기 17:16 에 대한 라쉬의 주석은 이 논의의 기초를 이룹니다. 그는 “케스”(왕좌)와 “야”(축약된 신적 이름)라는 표현이 불완전하게 쓰였다는 점에 주목하며, 아말렉이 존재하는 한 거룩하신 분의 왕좌와 이름 또한 마치 불완전한 상태로 남아 있다고 주장하고 있습니다.¹ 이러한 해석은 아말렉과의 전투를 단순한 역사적 충돌을 넘어서는 것으로 재구성하기 때문입니다. 아말렉은 신적 주권의 완전한 현현을 가로막는 힘을 상징합니다. 따라서 “YHWH 닛시”는 종결을 선언하는 표현이 아니라, 세대를 넘어 지속되는 도덕적·신학적 투쟁을 가리키는 표지인것입니다.

탈무드는 이 해석을 강화하며, 물리적 인과관계에서 영적 방향성으로 초점을 전환하고 있습니다. 미쉬나 로쉬 하사나 3:8 은 모세의 들린 손이 승리를 직접적으로 가져왔다는 해석을 명확히 부정합니다. 오히려 이스라엘이 승리한 것은 그들의 마음이 하늘을 향해 있었고, 신적 권위에 복속되었을 때였다고 설명합니다.² 따라서 깃발은 주술적 부적이 아니라 교육적 상징인것입니다. 그것은 집단적 의식을 신적 왕권 아래로 모으는 역할을 하고 있습니다. 아말렉의 위협은 본질적으로 인식론적입니다. 그것은 주의력, 기억, 그리고 초월적 책임에 대한 복종의 이완을 파고듭니다.

람밤의 철학적 틀은 이 깃발의 의미를 더욱 분명히 합니다. “미혹된 자를 위한 길잡이”에서 그는 최고의 종교적 삶을 여호와께 대한 인식으로 향하는 지속적인 지적·윤리적 정향으로 정의합니다.³ 이러한 관점에서 “YHWH 닛시”는 하나의 목적론적 주장입니다. 즉, 행동이 신적 지혜에 근거한 도덕적 목적을 향해 지향될 때에만 승리는 정당성을 가지게 되는 것입니다. 이에 반해 아말렉은 목적과 분리된 권력, 곧 도덕적 자의성을 체현합니다. YHWH 의 깃발 아래 선다는 것은 기적적 개입에 의존하는 것이 아니라, 윤리적 표류에 저항하는 행위인것입니다.

신비주의와 하시딕 전통은 이 갈등을 내면화합니다. 조하르는 아말렉을 상위 세계와 하위 세계 사이의 수직적 흐름을 교란하는 존재로 묘사하며, 모세가 손을 들어 올린 자세를 통해 우주적 정렬이 회복된다고 설명합니다.⁴ “타나”는 이를 더욱 급진화하여, 아말렉을 *케리루트(kerirut)*, 곧 계시 이후에도 신앙을

약화시키는 영적 냉소와 냉담함으로 동일시합니다.⁵ 이 차원에서 “YHWH 닛시”는 무관심과 언약적 의식의 침식을 향해 들어 올려진 내적 깃발이 되는 것입니다.

이러한 전통들을 종합하면 하나의 신학적 주장으로 수렴됩니다. 곧, 신적 왕권은 실재하지만 도전받고 있으며, 그 현현은 단발적 승리가 아니라 지속적인 방향성에 달려 있다는 것입니다. “YHWH 닛시”는 투쟁의 종결이 아니라, 투쟁이 의미를 획득하는 틀을 명명합니다. 이 깃발 아래 선다는 것은 미완의 세계 속에서 언약적 책임을 수용하는 것이며, 지속적인 윤리적·지적·영적 정렬을 통해 신적 주권을 입증하는 행위입니다.

샬롬.

Footnotes

1. Exodus 12:43.
2. See Ibn Ezra on Exodus 12:43; cf. Deut 14:21 on *nokhri* usage.
3. Exodus 12:44–49.
4. Genesis 17:9–14; Ramban on Gen 17; cf. Exod 6:6–7.
5. Mishnah Pesachim 8; Babylonian Talmud Pesachim 83b–84a.
6. Numbers 9:6–13.
7. Ezekiel 44:7–9.
8. Isaiah 56:6–7.
9. Zohar II, 36b; II, 170a (Pesach and redemption motifs).
10. Tanya, Likutei Amarim, chs. 4, 41 (kabbalat ol and embodied avodah).