

토마스 L. 컨스터블 박사의

성경 연구 노트

-다니엘-

SonicLight.com

저자 소개

1966년 톰 컨스터블 박사는 2011년 5월 은퇴할 때까지 [달라스 신학교](#)에서 교사/교수로서 사역의 삶을 시작했습니다. 톰은 45년 동안 성경 강해학과에서 수천 명의 젊은 남녀를 가르쳤을 뿐만 아니라 현장 교육학과(1970-85), 성경 연구 센터(1973), 목회학 박사 학위 프로그램(1979-96)을 설립하고 감독했으며 마지막 15년(1996-2011) 동안 성경 강해학과 학과장으로 재직했습니다.

그는 성경 66권 전체에 대한 주석을 집필했으며, "톰 컨스터블의 성경 주석"을 통해 전 세계 수많은 사람들에게 계속해서 영향을 미치고 있습니다. [컨스터블 박사의 주석은 여기에서](#) 확인할 수 있습니다. 틴데일 신학교 출판부에서 『톰 컨스터블의 성경 주석』을 여러 소매점에서 구입할 수 있는 책 형태로 출판했습니다.

톰과 메리는 수년 동안 30여 개국에서 사역했으며 정기적으로 신학교 학생과 가족을 집으로 초청해 왔습니다. 이들의 관계 사역은 수많은 사람들의 삶을 변화시켰습니다. 목회자와 선교사들을 훈련시켜 성경을 가르

치는 톰의 실제적인 사역은 계속해서 기하급수적으로 증가하고 있습니다.

톰과 메리의 영향력은 전 세계에 국한되지 않고 개인적으로도 미쳤습니다. 1968년 컨스터블 부부는 [플라노 바이블 채플](#)을 설립했고 톰은 1980년까지 담임목사로 봉사했습니다. 그는 오늘날 까지도 장로 및 장로 자문위원, 교사, 강단 연사로 계속 섬기고 있습니다. 우리 각자의 삶에서 컨스터블이 끼친 영향은 지상의 용어로 완전히 표현하거나 측정할 수 없습니다.

톰 컨스터블은 자신이 한 일 이상으로 하나님의 말씀을 배우고, 실천하고, 가르치는 데 평생을 바친 모범적인 사람입니다. 톰의 인생 이야기는 최근 생명의 말씀 연구소 소장 폴 위버가 녹음했습니다. 영감을 주는 [생명의 말씀 팟캐스트](#)를 들어보세요.

저작권 정책

토마스 L. 컨스터블 박사 또는 그가 지정한 대리인의 명시적 서면 동의없이 이 저작권이 있는 자료의 일부를 어떤 형태로든 무단 번역, 재출판, 파일 복제, 웹사이트 또는 이메일 배포하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 이 성경 연구 노트는 개인 공부나 수업에 사용할 수 있습니다. 수업이나 성경 공부 그룹을 위해 컴퓨터에 사본을 다운로드하거나 인쇄하거나 종이에 복사할 수 있지만, 복사 비용만 청구할 수 있습니다. 내용을 변경한 후 컨스터블 박사에게 귀속시킬 수 없습니다.

후원

컨스터블 박사의 노트를 통해 도움을 받으셨다면, 다른 언어로 번역하는 데 드는 비용의 일부를 후원하실 수 있습니다. 소닉라이트 사역에 대한 후원금은 이러한 목적과 이 웹사이트와 관련된 유지 관리 비용을 충당하는 데 사용됩니다. 후원하려면 [여기를 클릭하세요](#). 링크를 클릭하면 새 창이 열립니다. 드롭다운 목록에서 'Constable Notes'를 선택하여 올바른 계좌로 후원금이 전달되도록 합니다.

다니엘

성경 주석

2024년 판

토마스 L. 컨스터블 박사

(Dr. Thomas L. Constable)

서론

배경

B.C. 605년에 느부갓네살 왕자는 그의 아버지 나보폴라살의 바빌론 군대를 이끌고 앗시리아와 이집트 연합군에 대항했습니다. 그는 당시 앗시리아의 지배하에 있던 갈그미스에서 그들을 무찔렀습니다. 이 승리로 바빌론은 고대 근동에서 우위를 점하게 되었습니다.

바빌론의 승리로 유다를 포함한 이집트의 속국들은 바빌론의 지배를 받게 되었습니다. 같은 해에 얼마 지나지 않아 나보폴라살이 죽고 느부갓네살이 그를 계승하여 왕이 되었습니다. 그런 다음 느부갓네살은 남쪽으로 이동하여 B.C. 605년에도 유다를 침공했습니다. 그는 다니엘을 포함하여 몇몇 왕족과 귀인들을 바빌론으로 데려갔고(단 1:1-3), 솔로몬 성전의 기구들(대하 36:7)도 가져갔습니다. 이것은 바빌론인들이 유다인들을 바빌론으로 데려간 유다의 세 번의 추방 중 첫 번째였습니다. 당시 유다의 왕은 여호야김이었습니다(왕하 24:1-4).

B.C. 598년에 여호야김의 아들 여호야킨(여고니야 혹은 고니야라고도 알려짐)이 그를 계승했습니다. 여호야킨은 3개월 10일 동안만 통치했습니다(대하 36:9). 느부갓네살이 다시 유다를 침공했습니다. 해가 바뀌는 B.C. 597년에 그는 젊은 에스겔을 포함한 유다의 남은 지도자들 대부분과 유다의 나머지 국보와 함께, 여호야킨을 바빌론으로 데려갔습니다(왕하 24:10-17; 대하 36:10).

세 번째이자 마지막 추방은 약 11년 후인 B.C. 586년에 이루어졌습니다. 느부갓네살이 시드기야로 이름이 바뀐 여호야김의 동생 맛다니야는 당시 유다의 꼭두각시 왕이었습니다. 그는 유대 민족주의자들의 압력을 받아 바로 파라오호브라와 비밀리에 조약을 맺음으로써 바빌론의 주권에 반기를 들었습니다(렘 37-38장). 18개월간의 포위 끝에 예루살렘은 함락되었습니다. 느부갓네살은 예루살렘으로 돌아와 성전을 불태우고 성벽을 헐고 가장 가난한 유대인을 제외한 모든 유대인을 바빌론으로 포로로 데려갔습니다. 그는 또한 아람(현대의 시리아; 왕하 24:18-25:24)의 리블라에서 시드기야의 아들들을 처형하고 왕의 두 눈을 빼낸 후에 시드기야를 포로로 잡아 바빌론으로 데려갔습니다.

기록 시간대 범위

이 책의 이름을 얻은 주인공 다니엘은 B.C. 605년에 바빌론에 도착했을 때 아마도 십대였을 것입니다. 그를 묘사하는 데 사용된 히브리어, 1장의 내적 증거, 그의 사역 기간은 이것을 분명히 하는 것 같습니다. 그는 적어도 B.C. 538년까지 공무원으로 재직했으며(1:21), 그리고 적어도 B.C. 536년까지 예언자로서 사역했습니다(10:1). 따라서 그의 사역의 기록

은 바빌론 포로 기간 전체인 70년에 이릅니다. 그는 아마도 적어도 85세 이상 살았을 것입니다.

저자

"다니엘의 연대와 저자 문제는 오늘날 다니엘서와 관련하여 가장 논란이 많은 연구 주제입니다."¹

"현대 비평 학문의 합의에 따르면 다니엘과 그의 친구들에 대한 이야기는 성격상 전설적이며 영웅 자신은 아마도 존재하지 않았을 것입니다."²

그러나 보수 학자들 사이에서는 다니엘이라는 역사적 인물이 성령님의 인도 아래 이 책을 썼다는 데에는 의심의 여지가 없습니다. 다니엘의 저자임을 매우 분명하게 만드는 것은 내적 및 외적 증거입니다.

내부적으로는, 이 책은 여러 곳에서 다니엘이 저자라고 주장합니다(8:1; 9:2, 20; 10:2). 3인칭 다니엘에 대한 언급은 다른 사람이 그에 대해 썼다는 것을 나타내지 않습니다. 왜냐하면 고대 역사 회고록의 저자들은 자신에 대해 이런 식으로 쓰는 것이 관례였기 때문입니다(참조, 출 20:2, 7).³

"다른 여러 예언서(예: 예레미야와 호세아)에서와 마찬가지로 저자는 기록된 사건의 주역이기도 합니다."⁴

외부적으로는, 에스겔은 다니엘을 언급했습니다(겔 14:14; 28:3). 또한 주 예수 그리스도께서는 이 책을 다니엘의 글이라고 말씀하셨습니다(마 24:15; 막 13:14). 유대인들은 처음 등장할 때부터 다니엘이 저자라고 믿었습니다. 초대 교회 교부 제롬은, 누군가가 그것을 BC 165년경에 기록했다고 주장하고 자신이 다니엘이라고 주장한 동시대의 비평가 포

¹ J. Paul Tanner, *Daniel*, p. 37. pp. 37-80에서 이 주제에 대한 그의 논의를 참조하라.

² John J. Collins, *Daniel*, p. 1. 예를 들어, Gerhard von Rad, *Old Testament Theology*, 2:309 참조.

³ Gleason L. Archer Jr., "Daniel," in *Daniel—Minor Prophets*, vol. 7 of *The Expositor's Bible Commentary*, p. 4.

⁴ Robert D. Culver, "Daniel," in *The Wycliffe Bible Commentary*, p. 769.

르피리우스에 맞서, 다니엘이 저자임을 주장했습니다.¹

아마도 다니엘은 이 책을 B.C. 530년경 또는 몇 년 후, 그의 생애 말년에 썼을 것입니다. 페르시아어에서 파생된 여러 정부 용어가 책에 나타납니다. 이 단어들의 존재는 페르시아어가 정부의 공식 언어가 된 후에 책이 최종적으로 다듬어졌음을 시사합니다. 이것은 다니엘의 인생의 후반부였을 것입니다.

"만일 다니엘이 갈대아로 포로로 잡혀갈 당시 15세에서 18세 사이의 청년(*yeled*, i. 4, 10)이었고, 고레스 왕 3년(10:1)에 그에게 주어진 마지막 계시가 있는 직후에 신의 약속을 믿고 죽었다면, 그는 적어도 90세 이상의 고령에 이르렀을 것입니다."²

정경성

유대인들은 성경의 성문서 부분에 다니엘을 넣었습니다. 히브리어 성경의 처음 두 부분은 율법서와 예언서입니다. 성문서를 히브리어로는 케투빔(Kethubim), 그리스어로는 하기오그라파(Hagiographa)라고 합니다.³ 유대인들은 다니엘이 다른 히브리 예언자들과 같은 의미의 예언자가 아니었기 때문에 이 책을 성문서 부분에 넣었습니다. 그는 예언자 역할을 했고 영감받은 성경을 기록했지만, 설교하는 예언자라기보다는 정부 관리이자 이방 땅의 행정가였습니다. 느헤미야도 전형적인 예언자가 아니라 정부 관리였습니다.

"... 그리스도께서 다니엘의 역할을 예언자로 말씀하셨지만(마 24:15), 다니엘의 지위는 예언자 사역이라기보다는 정부 관리이자 영감받은 작가였다(참조, 행 2:29-30)."⁴

바빌론에서 동시대에 살았던 에스겔과 대조적으로 다니엘은 주로 이방인들 사이에서 살았고 일했지만 에스겔은 이스라엘 사람들 사이에서 살았고 사역했습니다. 구약의 예언서 중

¹ 저자에 대한 비판적 견해에 대한 논의는, Tremper Longman III and Raymond B. Dillard, *An Introduction to the Old Testament*, pp. 373-76 참조.

² C. F. Keil, *Biblical Commentary on the Book of Daniel*, p. 3.

³ Thomas J. Finley, "The Book of Daniel in the Canon of Scripture," *Bibliotheca Sacra* 165:658 (April-June 2008):195-208 참조.

⁴ *Zondervan Pictorial Bible Dictionary*, s.v. "Daniel, Book of," by R. K. Harrison, 2:12-21.

에서 학개, 스가랴, 말라기만이 연대순으로 다니엘을 따르고 있지만, 역사서 중에서는 에스라, 느헤미야, 에스터, 역대기도 다니엘을 마찬가지로 따르고 있습니다.

다니엘서의 그리스어 및 라틴어 번역자들은 예언적 내용 때문에 그것을 70인역과 불가타역의 다른 대예언서들 사이에 두었습니다. 그 전통은 영어 번역본을 제작한 학자들에게 영향을 미쳤습니다.

기록연대

이 책의 연대는 구약 서론 분야에서 가장 논란이 많은 주제 중 하나입니다.¹ 논란은 증거의 모호함 때문이 아니라 비평가들의 전제 때문에 일어났습니다.

이 책에 있는 많은 역사적 참고 자료로 인해 다니엘이 언제 살았고 사역을 했는지 쉽게 판단할 수 있습니다. 언급한 바와 같이 그의 동료 예언자 에스겔도 그를 언급했습니다(참조, 겔 14:14, 20; 28:3). 그러나 이 책에는 B.C. 2세기에 안티오쿠스 에피파네스가 성취한 예언이 포함되어 있기 때문에 성경에 예언적 예언이 포함되어 있다는 사실을 부인하는 많은 합리주의적 비평가들은 다니엘이 그것을 기록할 수 없었을 것이라고 주장해 왔습니다. 그들은 그것이 안티오쿠스 이후, 즉 B.C. 165년경에 쓰여졌음에 틀림없다고 주장합니다.² 현대 비평은 포르피리우스의 고대 견해를 따릅니다. 그러나 책 자체에는 B.C. 6세기에 기원을 가리키는 많은 증거가 있습니다.³

"영적이거나 영적이지 않은 일에 대한 인간의 창의성은 매우 제한적입니다. 새로운 이단을 발명하는 것은 아마도 어려울 것입니다. 옛날의 반대자들은 지금의 반대자들과 같거나 더 예리했습니다. 그래서 원천은 거의 고갈되었습니다."⁴

제롬이 포르피리우스를 반박하고 나서 서기 18세기인 1771년 J. D. 미카엘리스

¹ Longman and Dillard, pp. 373-76 참조.

² E.g., Robert H. Pfeiffer, *History of New Testament Times*, p. 63.

³ Bruce K. Waltke, "The Date of the Book of Daniel," *Bibliotheca Sacra* 133:532 (October-December 1976):319-29 참조.

⁴ Edward B. Pusey, *Daniel the Prophet*, p. iii.

(Michaelis)가 포르피리우스의 이론을 부활시키고 계몽주의의 합리주의적 지적 토양에 뿌리를 내릴 때까지 이 책의 연대를 늦게 주장하는 중요한 저술가는 없었습니다. 그 이후로 예언적 예언을 믿지 않는 많은 학자들은 이 책이 마카비 반란(B.C. 168-165년)의 산물일 것이라고 주장해 왔습니다. 자유주의 비평가들은 여전히 다니엘서의 늦은 연대를 현대 학계의 가장 확실한 결과 중 하나로 간주합니다. 그럼에도 불구하고 다니엘서 자체에는 다니엘이 이 책을 썼고 B.C. 6세기에 쓰여졌다는 충분한 증거가 있습니다.¹

"다니엘서가 마카비 시대의 산물이라고 주장하는 사람은 다니엘서가 주장하는 진정한 예언의 작품이라는 것을 부인하는 것입니다. 또한 다니엘서가 마카비 시대의 산물이라면, 이 책 자체가 유배 기간 동안 바빌론에서 살았던 다니엘에게 주신 하나님의 계시라고 주장하기 때문에, 이 책 역시 위서라는 결론을 피할 수 없다고 생각합니다."²

언어

다니엘서는 원래 두 가지 다른 언어로 기록된 구약성경의 몇 안 되는 책 중 하나입니다. 하나는 고대 근동의 공용어인 아람어(칼데아어 또는 시리아어라고도 함)이고 다른 하나는 히브리어입니다. 다른 아람어 구절은 에스라 4:8-6:18; 7:12-26; 예레미야 10:11입니다. 창세기 31:47에 나오는 여갈-사하두다라는 복합명도 아람어입니다. 다니엘서의 아람어 부분은 바빌론과 페르시아 제국의 모든 시민과 관련된 문제를 다루는 반면, 히브리어 부분은 주로 유대인의 관심사와 이스라엘에 대한 하나님의 계획을 설명합니다. 아마도 다니엘은 이방인 이웃을 위해 아람어 부분을 썼고, 두 언어를 모두 읽을 수 있는 유대인을 위해

¹ 더 많은 정보를 보려면, R. K. Harrison, *Introduction to the Old Testament*, pp. 1110-26; Gleason L. Archer Jr., *Survey of Old Testament Introduction*, pp. 380-403; idem, "Old Testament History and Recent Archeology From the Exile to Malachi," *Bibliotheca Sacra* 127:508 (October-December 1970):291-98 참조. 혹은 John F. Walvoord, *Daniel: The Key to Prophetic Revelation*, pp. 16-25; Keil, pp. 19-57; Joyce G. Baldwin, *Daniel: An Introduction and Commentary*, pp. 35-46; 또는 H. C. Leupold, *Exposition of Daniel*, pp. 8-14, 18-27와 같은 다니엘서에 대한 더 나은 주석들을 참조하라. J. Dwight Pentecost, "Daniel," in *The Bible Knowledge Commentary: Old Testament*, pp. 1324-25 는 J. Sidlow Baxter, *Explore the Book*, 4:49-55, 59-65, 69-72에서 한 것과 마찬가지로, 주요 반대 의견에 대한 간략한 설명을 작성했다.

² Edward J. Young, *The Prophecy of Daniel: A Commentary*, p. 5. 다니엘이 이 책을 직접 기록했다는 증거를 보려면, pp. 19-20 및 23-26 참조.

책 전체를 썼을 것입니다.

목적

다니엘 시대에 이스라엘의 운명을 관심 있게 지켜본 사람에게는 야훼께서 무력해졌거나 자신의 택하신 백성을 버린 것처럼 보였습니다. 앗시리아와 바빌론의 신들이 그분을 이긴 것처럼 보였습니다. 그분의 성전은 폐허가 되었고, 그분의 수도는 황폐화되어 텅 비어 있고 취약했으며, 그분의 백성은 외국 땅에서 불행한 포로로 살고 있었습니다.

이와 같은 때에 하나님은 그의 초자연적인 능력을 나타내셨습니다. 그분은 자신이 유일하신 참 하나님이시며 여전히 인류와 역사의 주권자이심을 보여주시기 위해 그렇게 하셨습니다. 그분은 바빌론과 페르시아의 최고 통치자들에게 자신의 능력을 나타내셔서 하늘에서 모든 사람을 다스리시는 분, 홀로 하나님이신 분임을 알게 하셨습니다.

"다니엘은 인간 왕국에 대한 하나님의 주권에 관한 탁월한 책임입니다."¹

이것은 이스라엘 역사에서 출애굽 직전의 때와 비슷한 때였습니다. 이스라엘은 포로 생활을 했고 이스라엘의 하나님은 수치를 당했습니다. 다니엘서에는 재앙과 홍해를 건넌 사건이 파라오와 이집트인들에게 보여준 하나님의 주권에 대한 증거가 담겨 있습니다. 다니엘서는 출애굽기처럼, 이스라엘의 하나님이 유일한 참되고 살아 계신 하나님임을 증명하는, 거짓 신들과 야훼 사이의 몇 가지 "경쟁"에 대해 이야기합니다. 다니엘과 마찬가지로 에스더도 그들의 신성한 훈련 기간 동안 하나님께서 자신의 백성을 위해 일하시는 모습을 보여줍니다.

"우세한 메시지는 하나님의 백성이 고통을 겪고 멸절 위기에 처할 것이라는 것입니다. 그러나 그것으로 이야기가 끝나지는 않을 것입니다. 왜냐하면 그들의 하나님은 살아계시고 전능하신 하나님이시며 자신의 이름을 증명하심으로 영광을 받으시고 그들을 구원하실 것이기 때문입니다."²

¹ Kenneth G. Hanna, *From Moses to Malachi*, p. 405.

² Baldwin, p. 66.

"다니엘의 기록 목적은 예언과 경건이라는 두 가지 주제를 혼합한 것입니다. 다니엘은 먼저 '이방인의 시대' 동안과 그 이후에 이스라엘 민족을 위한 하나님의 미래 계획을 보여주기 위해 썼습니다(이스라엘의 타락에 비추어). 둘째, 그는 다가오는 하나님 나라를 기다리는 신자들의 현재 반응이 어떠해야 하는지를 보여주기 위해 썼습니다. 다니엘은 독자들에게 하나님의 약속의 왕국을 기다리는 동안 적대적인 사회에서 하나님에 대한 신실함을 유지하라고 격려했습니다."¹

이 책의 목적은 "하나님께서 메시아의 왕국을 가져오실 때가 올 때까지 그분께서 이스라엘을 징계하는 나라들을 주권적으로 다스리고 계시다는 것을 보여주는 것입니다. 그리고 이스라엘은 적그리스도가 부당한 환난과 고통을 먼저 겪은 후에 궁극적으로 이 왕국에서 회복되고 축복받을 것을 보여주는 것"입니다.²

신학

신학적으로 이 책은 하나님의 주권을 강조합니다.

"모든 천사와 인간을 능가하는 하나님의 절대 주권과 초월성은 문자 그대로 책에 스며들어 있습니다."³

"이 책 전체를 관통하는 주제는 왕의 운명과 인간의 일이 하나님의 명령에 종속되며, 하나님께서는 지상에서 가장 강력한 권력자들의 가장 단호한 반대에도 불구하고 자신의 뜻을 성취할 수 있다는 것입니다."⁴

"이스라엘과 유다의 붕괴와 몰락에도 불구하고 다니엘서는 주 하나님이 인간사에 대한 절대적인 주권을 유지하고 계시다는 것을 아주 분명하게 보여줍니다. 그렇지 않다고 말할 수 있게 하는 정치적, 종교적 조건에도 불구하고 이것은 현재 명백합니다. 그리고 이

¹ Charles H. Dyer, in *The Old Testament Explorer*, p. 701.

² Tanner, p. 35.

³ John C. Whitcomb, *Daniel*, p. 17.

⁴ Archer, "Daniel," p. 8.

것은 누군가의 마음에 의심의 여지가 없을 미래에도 명백할 것입니다."¹

메릴(Merrill)은 다니엘이 계시하는 야훼의 주권의 세 가지 측면을 강조했습니다: 만물에 대한 그분의 주권, (타락한) 인간에 대한 주권, 그리고 하나님의 보편적 주권의 회복.²

1-6장에 기록된 강력한 기적은 자신의 백성을 위해 역사하시는 하나님의 주권을 보여줍니다. 7-12장의 예언은 이방 나라들과 이스라엘에 대한 그분의 주권이 먼 미래에 그들과 함께 하실 일을 드러냄으로써 보여줍니다. 다니엘의 이름은 "하나님은 나의 심판자이시다" 또는 "하나님이 심판하신다" 또는 "하나님이 심판하실 것이다"를 의미하며 이것이 그의 메시지의 핵심이었습니다: 하나님의 심판. 특히 예수 그리스도께서 "이방인들의 때"(눅 21:24)라고 말씀하신 기간이 이 계시의 초점입니다.

"이방인의 때는 하나님께서 아브라함과 그의 후손에게 언약으로 주신 땅이 이방인의 권세에 의해 점유되고 다윗의 왕좌에는 다윗의 가계에서 정당한 상속자가 없는 긴 기간입니다. B.C. 605년 느부갓네살의 예루살렘 침공으로 시작하여 이방인들의 때는 메시아께서 돌아올 때까지 계속될 것입니다. 그 후 그리스도께서 열방을 정복하시고 이스라엘 땅을 이방인 거주자들로부터 구출하시며, 이스라엘 민족을 천년왕국에서의 언약의 축복으로 인도하실 것입니다."³

둘째, 다니엘의 예언은 또한 타락과 함께 시작된 하나님의 위대한 구속 계획의 성취를 드러내며, 그 구속 계획은 인자(the Son of Man)의 재림과 지상 통치로 절정에 달할 것입니다. 한 작가는 이 책의 주제를 다음과 같이 표현했습니다: "오직 하나님만이 진정한 주권자이시며 그분만이 자신의 영원한 왕국을 세우실 것이다."⁴

세 번째 신학적 강조점은 기도의 힘입니다. 하나님의 백성의 기도에 응답하여 일하시는 하나님의 역사는 이 책의 모든 곳에서, 특히 처음 여섯 장과 9장과 10장에서 분명하게 드러

¹ Eugene H. Merrill, "A Theology of Ezekiel and Daniel," in *A Biblical Theology of the Old Testament*, p. 388.

² Ibid., pp. 388-95.

³ Pentecost, p. 1329.

⁴ Les P. Bruce, "Discourse Theme and the Narratives of Daniel," *Bibliotheca Sacra* 160:638 (April-June 2003):175.

납니다.

또 다른 신학적 주제는 하나님의 불굴의 은혜입니다. 유대인들이 하나님을 비참하게 실망시켰음에도 불구하고 하나님은 그의 백성 이스라엘을 버리지 않으셨음을 계시하셨습니다. 그분은 현재 그들을 징계하고 계시지만, 그분은 한 민족으로서 그들을 위한 미래를 갖고 계십니다(참조, 롬 11:25-27, 29). 또한 그분은 족장들에게 하신 이방인의 축복에 관한 약속도 성취하실 것입니다.

"다니엘서의 주요 주제는 (이스라엘이 바빌론에 유배된 지금) 이방 왕국들과 관련된 이스라엘의 미래에 대한 계시이며, 하나님께서 다니엘을 자신의 뜻을 계시하는 통로로 높이신다는 것입니다."¹

장르

다니엘서는 서사적 역사의 책입니다. 역사적 내러티브가 주요 장르(문학 유형)입니다. 처음 여섯 장은 모두 다니엘과 그의 세 히브리인 친구들의 삶에 대한 내러티브(이야기)를 담고 있습니다. 마지막 여섯 장은 하나님께서 다니엘에게 주신 몇 가지 예언을 포함하고 있지만 이야기 형식입니다. 책의 많은 부분이 예언을 포함하고 있기 때문에 이것은 또한 주요 장르 중 하나입니다.

하나님께서 미래에 대해 다니엘에게 주신 계시를 기록하는 장뿐만 아니라 역사적인 장들이 예언적인 것인지에 대해 약간의 논쟁이 있습니다. 저는 처음 여섯 장이 예언적이라고 믿습니다. 왜냐하면 이 사건들은 앞으로 올 사건의 예표를 제공하기 때문입니다.

이스라엘 사람들은 역사뿐만 아니라 예언적 환상과 신탁(하나님의 선언)도 계시적인 것으로 여겼습니다. 히브리 성경에서 약속의 땅 이스라엘의 역사를 기록한 책들을 '이전 예언서'(즉, 여호수아, 사사기, 사무엘, 열왕기)라고 불렀다는 사실에서 이를 알 수 있습니다. 그들은 하나님께서 역사 속에서 자신들을 다루신 것도 예언자들을 통해 그들에게 전하신

¹ Tanner, p. 113.

메시지와 마찬가지로 하나님 자신과 그분의 방식에 대한 계시라고 생각했습니다. 따라서 주요 교훈이 일치하기 때문에 하나님께서는 다니엘이 경험한 일에서 그가 예언한 일의 미리 보기를 보도록 의도하셨다고 생각합니다.

"성경의 위대한 예언서 중에서 다니엘서보다 광범위한 역사의 움직임에 대해 더 포괄적이고 연대기적인 예언적 관점을 제공하는 책은 없습니다. 예레미야와 같은 다른 예언자들이 열방과 이스라엘에게 할 말이 많았지만, 다니엘은 성경의 다른 부분과는 달리 이러한 위대한 예언의 주제를 함께 모으고 상호 연관시킵니다. 이러한 이유로 다니엘서는 예언의 구조에 필수적이며 구약 전체 예언적 계시의 열쇠입니다. 그러므로 이 책에 대한 연구는 구약의 위대한 책 중 하나의 계시를 결정하는 관점에서 중요할 뿐만 아니라 완전한 종말론적 체계에 대한 필수적인 사전 조사입니다."¹

"신약의 예언에서 다니엘서는 구약의 다른 어떤 책보다 더 많이 언급됩니다. 더욱이 다니엘은 성경의 다른 어떤 책보다, 성취된 예언을 더 많이 담고 있습니다."²

"여러 면에서 다니엘서는 바빌론에서 그리스도의 재림까지의 세계 역사에 대한 유일한 총체적 관점을 제공하고, 이방인의 역사와 예언을 이스라엘과 연관시키는, 구약의 가장 포괄적인 예언적 계시입니다. 다니엘서는 예언의 전반적인 해석에 대한 열쇠를 제공하고, 전천년주의의 주요 요소이며, 요한계시록의 해석에 필수적입니다. 하나님의 주권과 권능에 대한 성경의 계시는 유대인과 이방인 모두에게 하나님이 현세와 영원 속에서 그분의 주권적인 목적을 성취하실 것이라는 확신을 가져왔습니다."³

다니엘서는 묵시적인 세 권의 구약성경 중 하나이기도 합니다. 묵시적인 부분은 2장, 7장, 8장, 10-12장입니다. 다른 두 권의 책은 에스겔(37:1-14; 40:1-48:35)과 스가랴(1:7-6:8)입니다. 어떤 작가들은 다니엘과 요한계시록만이 완전한 묵시록이라고 생각했습니다.⁴ 신약에서 요한계시록은 유일한 묵시록입니다. 성경 외의 위경 묵시록에는 에녹 1서,

¹ Walvoord, p. 7.

² Archer, "Daniel," p. 3.

³ Walvoord, p. 27. 전천년주의는 예수 그리스도의 재림을 지상에서의 1,000년 통치의 시작으로 보는 성경 해석이다.

⁴ E.g., Culver, p. 772; Young, p. 22.

에스드라 2서, 바룩 2서가 포함됩니다. 묵시 문학(또는 묵시록)은 특정한 장르입니다. 그것은 파국적 언어로 세상의 종말을 예언하거나 묘사합니다.

"묵시 문학은 상징적이고 환상이 포함된 예언 문학으로, 압제적인 상황에서 구성되었으며, 저자가 본 대로 정확하게 기록되고 신성한 해석자를 통해 설명된 환상으로 그 사건들이 구성되며, 그 신학적 내용은 주로 종말론적[마지막 때]입니다."¹

"예언 문학에서 하나님의 종말론적 왕국은 다윗의 한 아들을 통해 역사에서 발생하는 반면, 묵시 문학에서는 하늘에서 묵시적이고 초월적인 개입을 하는 것으로 나타납니다. 예언자들이 종말론적 왕국에서 이스라엘을 다스릴 다윗의 자손을 찾았다면, 묵시적 사상가들은 종말론적 왕국을 가져올, 구름을 타고 오시는 사람의 아들(인자, 人子, the Son of Man)을 찾았습니다. 예수님은 자신을 다윗의 자손이자 사람의 아들이라고 밝히셨고, 그중에 특히 자신을 사람의 아들이라고 밝혔습니다."²

"다니엘서는 의심할 여지없이 모든 성경 예언의 열쇠입니다. 다니엘서는 구약의 위대한 묵시록인 반면 요한계시록은 신약의 그것입니다. 마태복음 24-25장, 마가복음 13장, 누가복음 21장 그리고 요한계시록은, 다니엘서에 대한 지식 없이는 이해될 수 없습니다."³

"완성된 성경의 맥락에서 다니엘서를 경건하게 연구한 사람이라면 누구도 이 책이 하나님의 완전한 예언적 계시에 중대한 기여를 했다는 사실을 부인할 수 없습니다. 우리 주님은 종종 '하늘의 왕국'⁴에 대해 말씀하셨습니다(마 5:3; 단 2:44). 그리고 자신을 '사람의 아들'(마 26:64; 단 7:13-14)이라고 말씀하셨습니다. 그분은 지상에 재림하실 때를 바라보며 '창세로부터 지금까지 이런 것이 없었던 대환난'(마 24:21; 참조, 단 12:1), 그리고 성전에 서게 될 '멸망의 가증한 것'(마 24:15; 단 9:27; 12:11)을 언급하셨습니다.

¹ Ralph H. Alexander, "Hermeneutics of Old Testament Apocalyptic Literature" (Th.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 1968), p. 1.

² Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology*, pp. 158-59. 또한 종말론에 대한 논의는 같은 저자의, p. 550; 및 Longman and Dillard, pp. 386-89 참조.

³ Charles L. Feinberg, *Daniel: The Kingdom of the Lord*, p. 13.

⁴ 많은 한국어 성경들에서는 "천국"이라고 번역됨-역자 주

사도 바울도 이 '불법의 사람'의 일을 언급했습니다(살후 2:3-4; 참조, 단 7:25; 11:36-39). 그러나 바울은 언젠가 '성도들이 세상을 심판할 것'(고전 6:2; 단 7:18, 22, 27)을 기뻐했습니다."¹

개요

이 개요는 1장과 8-12장은 히브리어로, 2-7장은 아람어로 기록된 책의 언어적 구분을 반영합니다.

I. 다니엘의 특징 1장

- A. 역사적 배경 1:1-2
- B. 유망한 젊은이들을 위한 느부갓네살의 훈련 프로그램 1:3-7
- C. 야훼를 기쁘시게 하려는 다니엘의 결심 1:8-13
- D. 시험이 성공적으로 끝남 1:14-16
- E. 다니엘과 그의 친구들에 대한 하나님의 축복 1:17-21

II. 이방인들의 때: 세상에 관한 하나님의 프로그램 2-7장

- A. 느부갓네살의 첫 번째 꿈: 큰 그림 2장
 - 1. 왕의 꿈 2:1-3
 - 2. 왕의 현자들의 실패 2:4-13
 - 3. 다니엘의 시간 요청 2:14-16
 - 4. 계시를 받은 다니엘과 그의 감사 2:17-23
 - 5. 느부갓네살 앞에 선 다니엘 2:24-30
 - 6. 느부갓네살이 꿈에서 본 것 2:31-35
 - 7. 느부갓네살의 꿈에 대한 해석 2:36-45
 - 8. 다니엘의 해석의 결과 2:46-49
- B. 느부갓네살의 금 형상 3장
 - 1. 느부갓네살의 형상 숭배 3:1-7
 - 2. 사드락, 메삭, 아벳느고에 대한 고발 3:8-12
 - 3. 사드락, 메삭, 아벳느고의 반응 3:13-18
 - 4. 왕의 명령의 집행 3:19-23
 - 5. 하나님께서 자신의 종들을 구출하심 3:24-27

¹ Whitcomb, p. 16.

6. 하나님의 구원의 결과 3:28-30

C. 느부갓네살의 교만, 그리고 낮아짐 4장

1. 느부갓네살의 찬송의 도입부 4:1-3
2. 두 번째 꿈에 대한 왕의 좌절 4:4-9
3. 느부갓네살의 꿈에 대한 설명 4:10-18
4. 다니엘의 해석 4:19-27
5. 예고된 징계의 성취 4:28-33
6. 느부갓네살의 회복 4:34-37

D. 벨사살의 잔치 5장

1. 벨사살이 야훼를 모욕함 5:1-4
2. 벨사살에게 온 하나님의 계시 5:5-9
3. 여왕의 조언 5:10-12
4. 벨사살이 다니엘에게 요청함 5:13-16
5. 벨사살에 대한 다니엘의 책망 5:17-24
6. 다니엘의 글 해석 5:25-28
7. 다니엘의 승격과 벨사살의 몰락 5:29-31

E. 다리우스의 교만과 다니엘의 보존 6장

1. 페르시아 정부에서의 다니엘의 승진 6:1-3
2. 다니엘에 대한 음모 6:4-9
3. 다니엘의 신실함과 다리우스의 곤경 6:10-15
4. 사자굴에 갇힌 다니엘 6:16-18
5. 다니엘의 구출과 적들의 멸망 6:19-24
6. 다리우스의 칙령과 야훼에 대한 찬양 6:25-28

F. 미래 세계사에 대한 다니엘의 환상 7장

1. 네 짐승 7:1-8
2. 옛적부터 계신 분과 넷째 짐승의 멸망 7:9-12
3. 인자의 왕국 7:13-14
4. 네 짐승에 대한 해석 7:15-18
5. 넷째 짐승에 대한 다니엘의 해석 요청 7:19-22
6. 넷째 짐승에 대한 해석 7:23-25
7. 넷째 짐승의 종말과 영원한 왕국의 시작 7:26-28

III. 이방인들과 관련된 이스라엘: 이스라엘을 위한 하나님의 프로그램 8-12장

A. 숫양과 염소에 대한 다니엘의 환상 8장

1. 환상의 배경 8:1
 2. 숫양 8:2-4
 3. 염소 8:5-8
 4. 염소의 작은 뿔 8:9-14
 5. 이 환상에 대한 해석 8:15-26
 6. 이 환상의 결과 8:27
- B. 다니엘의 70주에 대한 환상 9장
1. 예루살렘의 회복에 관한 예레미야의 예언과 다니엘의 응답 9:1-3
 2. 다니엘의 고백의 기도 9:4-14
 3. 회복을 위한 다니엘의 청원 9:15-19
 4. 다니엘의 기도에 대한 하나님의 응답 9:20-23
 5. 70 일곱에 나오는 이스라엘의 미래에 대한 계시 9:24-27
- C. 미래에 대한 다니엘의 가장 상세한 환상 10-12장
1. 다니엘이 환상을 받기 위해 준비함 10:1-11:1
 2. 가까운 미래 11:2-35
 3. 먼 미래 11:36-12:4
 4. 이스라엘의 시련의 끝 12:5-13

이 책을 공부하는 많은 학생들은 단순히 다니엘을 두 부분으로 나눕니다.

- I. 다니엘의 역사 1-6장
- II. 다니엘의 예언들 7-12장¹

메시지

다니엘서에는 독특하고 중요한 강조점이 많이 담겨 있습니다. 하나님께서 이 책에서 우리에게 계시해 주신 내용을 설명하기 전에, 이 중 몇 가지를 먼저 짚고 정리해 보겠습니다.

신학적으로 다니엘은 하나님의 주권을 강조합니다. 특히 하나님은 역사를 창조하시고 주관하실 만큼 지혜로우시고 능력이 많으신 분임을 보여줍니다. 고대 근동에서 사람들은 일반적으로 일부 신에게는 큰 지혜를, 다른 신에게는 큰 힘을 부여했지만 일반적으로 같은 신에게는 그렇게 하지 않았습니다.

¹ 다니엘서의 문학적 구조에 대한 좋은 논의는, Tanner, pp. 22-35 참조.

철학적으로 다니엘은 인류 역사 전반에 걸쳐 선과 악의 과정과 정점을 드러냅니다.

해석학적으로 우리는 하나님이 과거에 일어났던 일을 인식하도록 도우심으로써 미래에 일어날 일을 백성들에게 가르치신다는 것을 관찰합니다. 즉, 우리는 과거를 공부함으로써 미래를 이해하는 법을 배웁니다. 미래는 과거를 기반으로 하며 과거의 연장선입니다. 다니엘의 일부 예언이 문자 그대로 성취된 것을 보면, 성취되지 않은 예언을 문자 그대로 해석할 수 있습니다.

교육학적으로 우리는 하나님이 단순한 것에서 복잡한 것으로, 알려진 것에서 알려지지 않은 것으로 가면서 우리를 가르치신다는 사실에 주목합니다. 이것은 우리가 역사를 돌이켜 볼 때 적용되며 예언에서 앞을 내다볼 때도 적용됩니다. 예를 들어, 하나님은 다니엘에게 먼저 단순한 환상을 주시고, 나중에는 이전 환상을 바탕으로 한, 더 복잡한 환상을 주셨습니다. 다니엘서의 첫 번째 환상은 가장 해석하기 쉽고 마지막 환상은 가장 어렵습니다.

시간적으로 책은 과거에 일어난 일에서 미래에 일어날 일로 진행됩니다. 위에서 언급했듯이 일부 학생들은 이 책을 역사(1-6장)와 예언(7-12장)의 두 부분으로 나눕니다. 이것은 일반적으로 이 책의 내용이 과거 사건에서 미래 사건으로 이동하는 방식을 보여줍니다.

인류학적으로 다니엘은 시대에 따라 온 땅을 점유하고 있는 두 그룹의 사람들, 즉 이스라엘과 이방인을 다룹니다.

연대기적으로 다니엘서의 계시는 다니엘의 관점에서 현재에서 가까운 미래로, 먼 미래로 진행됩니다. 이 책을 공부하는 자유주의 학생들도 이것을 인정합니다. 역사에 대한 다니엘의 관점에서 볼 때, 하나님이 그에게 계시하신 것 중 일부는 과거와 관련이 있었고 일부는 미래였습니다. 우리의 관점에서 우리는 하나님께서 계시하신 것이 그분에게 단지 과거와 미래가 아니라 과거와 가까운 미래와 먼 미래임을 알 수 있습니다.

이러한 배경을 가지고 우리는 다니엘서의 주요 계시를 살펴보겠습니다. 대조점들은 관찰적입니다. 그것들은 우리가 여기에 무엇이 있는지 명확하게 볼 수 있도록 도와줍니다. 주요 계시들은 해석적입니다. 그것들은 우리가 여기에 무엇이 있는지 명확하게 이해하도록

도와줍니다. 저는 이제 우리가 관찰한 것에서 중요한 점을 제시하겠습니다. 본질적으로 두 가지 주요 계시가 있습니다.

첫 번째 주요 계시는, 야훼께서는 역사의 주권자시라는 것입니다. 역사란 과거를 의미합니다. 다니엘서에서 하나님은 과거의 상황을 통해 자신이 세상의 궁극적인 통치자임을 증명하셨습니다. 책의 절반은 역사를 다루고 있습니다. 나머지 절반은 일반적으로 말해서 예언을 다룹니다.

하나님은 이 책에서 자신이 역사의 주권자이심을 증명하는 많은 증거를 제시하셨습니다. 즉, 그분이 원하신 그대로 역사가 이루어지게 하셨다는 것입니다. 우리는 특히 1-6장에 있는 세 통치자의 기록에서 이 증거를 발견합니다.

우리는 느부갓네살 왕의 기록에서 가장 많은 증거를 가지고 있습니다.

1장에서 우리는 "주(아도나이, 주님, 주권자)께서 유다 왕 여호야김 ...을 그[느부갓네살]의 손에 붙이시매"(1:2)라고 읽습니다.¹ 1장의 모든 사건은 다니엘이 유다에서 하찮게 여겨지다가 바빌론에서 급부상하는 것으로 시작하여, 과거의 하나님의 주권을 보여 줍니다.

2장에서, 느부갓네살의 형상이 하늘에서 그것을 향해 던져진 돌에 맞아 부서지는 환상이 나옵니다. 이 계시는 땅의 모든 왕국이 하늘의 왕국에 복종하게 된다고 가르칩니다. 하나님의 주권에 대한 다니엘 자신의 간증(2:20-22)은 고대 세계에서 가장 강력한 왕이 하나님께 받은 왕의 꿈의 요점을 표현합니다.

3장에서 우리는 하나님께서 그의 주권을 인정하는 사람들, 즉 사드락, 메삭, 아벳느고를 어떻게 돌보시는지 봅니다.

4장에서 우리는 하나님께서 그분의 주권을 인정하지 않는 사람들, 즉 느부갓네살을 어떻게 다루시는지 봅니다. 궁극적인 권위자가 누구인지 배우고 그분에게 적절하게 응답하는

¹ 이 노트의 영어 성경 인용문은 달리 명시되지 않는 한 2020년판 신미국표준성경(NASB)에서 발췌함. (해당 성경 인용문의 번역은, 구절 전체가 인용되는 경우 개역한글판을 인용하였고, 해당 저자가 구절 내의 단어들을 나누어서 인용하는 경우 혹은 영어 성경과 한국어 성경의 표현이 유의미하게 상이한 경우, 저자의 의도를 온전히 전달하기 위해 한국어 성경들을 참조하여 2020년판 NASB로부터 직역함-역자 주)

것은 모든 인간에게 매우 중요합니다.

벨사살은 하나님께서 자신의 주권을 나타내신 두 번째 왕이었습니다(5장). 벨사살은 벽에 쓴 글자를 읽을 수 없었지만 다니엘은 읽을 수 있었습니다. 하늘의 하나님은 지상의 왕을 평가하셨고, 그가 부족함을 발견하셨고, 그를 대신하기로 결정하셨습니다. 이 장에서 야훼의 주권이 얼마나 잘 증명되고 있습니까!

세 번째 왕은 다리오였습니다(6장). 이른 아침 사자 굴을 방문한 다리오는 모든 사람들이 궁금해하는 질문을 던졌습니다. 야훼께서 약속하시고 주신 땅을 이방인 적들에게 빼앗긴 다니엘 시대의 유대인들이 이 질문을 던진 것입니다. 다리오는 "너희가 항상 섬기는 너희의 하나님이 너희를 사자들 가운데서 구해낼 수 있었느냐?"(6:20)라고 말했습니다. 사자는 바빌론의 상징이었지만(7:4), 여기서 다리오는 문자 그대로 사자를 언급하고 있습니다. 다니엘의 대답은 야훼의 주권을 증언했습니다: "나의 하나님이 ... 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 해치지 아니하였나이다"(6:22).

이것은 예언자와 독자가, 그분이 미래의 주권자임을 믿도록 신뢰의 기반을 제공한 야훼의 주권에 대한 역사적 증거입니다.

하나님이 주권자라는 사실을 대부분의 사람들은 인식하지 못했을 때 다니엘과 그의 세 친구는 어떻게 인식할 수 있었습니까? 이 책이 우리의 교육을 위해 밝힌 그들의 영적 지각에는 세 가지 열쇠가 있습니다. 첫째, 그들은 하나님과 그분의 뜻에 자신을 분리시켰습니다. 다니엘이 1장에서 그렇게 했고, 우리는 그의 세 친구가 3장에서 그렇게 했다는 것을 읽을 수 있습니다. 둘째, 하나님의 뜻에서 분리하기로 한 그들의 선택에 대한 응답으로, 하나님은 그들에게 그분의 뜻을 이해할 수 있는 능력을 주셨습니다(1:20; 3:17-18). 셋째, 그들의 결정과 하나님의 공급의 결과는 하나님을 공개적으로 영화롭게 하는 것이었습니다(3:28-29; 4:34-35; 6:25-27).

또한 하나님께서 자신의 주권에 대한 사실을 다니엘에게, 그리고 그를 통해 다른 사람들에게 어떻게 전달하셨는지 주목하십시오. 그분의 방법을 주목하십시오:

첫째, 다니엘의 동시대 사람들은 아무도 해석할 수 없었던 꿈과 환상을 해석하는 능력에서, 그분의 종들을 통해 나타난 하나님의 지혜를 보았습니다(1:20; 2:10; 5:11-12). 바빌론 포로 이후에 그 땅으로 돌아와 그곳에서 삶을 재건한 유대인들은 이러한 지혜가 필요했고, 하나님께서 다니엘과 그의 친구들에게 그것을 공급하셨더라면 그들은 용기를 얻었을 것입니다. 우리는 꿈보다는 주로 그분의 말씀에서 나타난 하나님의 지혜를 봅니다.

둘째, 다니엘의 동시대인들은 그들을 돌보시는 하나님의 종들을 통해 나타난 하나님의 능력을 보았습니다(1:15, 21; 2:48-49; 3:24-26, 30; 5:29; 6:28). 하나님께서 자신을 신실하게 따르기로 헌신한 자신의 백성을 보호하신 많은 사건은 특히 다니엘의 동시대 사람들에게 격려가 되었을 것입니다. 그 사건들은 또한 우리를 격려합니다. 하나님은 우리를 영원토록 보호해 주셨지만, 우리가 죽기 전까지 반드시 오래 살아야 하는 것은 아닙니다.

다니엘서의 두 번째 주요 계시는 미래에 있을 하나님의 주권입니다. 그분은 자신이 역사의 과거에 대한 주권자임을 우리에게 보여 주셨고, 이제 그분은 예언에서 자신이 미래에 대한 주권자임을 믿도록 우리에게 요구하십니다. 이 책에 나오는 예언의 주요 주제는 세 가지입니다.

다니엘서의 첫 번째 일반적인 예언 주제는 일반적으로 인류입니다. 하나님께서는 장차 이방 세계 강국들의 일을 어떻게 인도하실 것인지 말씀해 주셨습니다. 그분은 국가를 사람의 조각상의 부분과 다양한 짐승에 비유함으로써 이것을 우리에게 말씀하셨습니다. 그분이 사람의 동상 아래에서 이방 세계 강국에 대해 다니엘에게 보여 주신 것(2장)은 주로 그들의 상대적 권세와 영광이라는 외적 표현을 드러냈습니다. 그분이 다니엘에게 들짐승의 모습으로 그들에 대해 보여주신 것(7장과 8장)은 주로 그들의 거만함, 잔인함, 공격성, 사악함 등 그들의 내적 특성을 드러냈습니다. 이들은 모두 그들의 적대감을 상징하는 야생 동물과 맹금류였습니다.

다니엘서의 두 번째 일반적인 예언 주제는 이스라엘 백성입니다. 이것은 이스라엘, 즉 인류 가운데 있는 특정한 요소입니다. 하나님은 또한 미래에 그분의 택하신 백성의 일을 어떻게 인도하실 것인지도 말씀해 주셨습니다. 본질적으로 그분은 두 단계로 이 일을 하실 것입니다. 두 단계 모두 역사상 다니엘의 관점에서 볼 때 미래였지만 우리의 관점에서 볼

때 오직 한 단계만이 미래입니다. 첫 번째 단계 또는 가까운 미래에는 그리스 통치자 안티오쿠스 에피파네스(9:23-26; 11:2-35)의 큰 박해로 절정에 달하는 이스라엘의 일이 포함되었습니다. 이 박해는 B.C. 2세기에 일어났습니다. 두 번째 단계, 또는 먼 미래에는 로마인 같은 통치자인 적그리스도(9:27; 11:36-45) 하에서 더 큰 박해로 절정에 이르는 이스라엘의 일이 포함되었습니다. 이것은 먼 미래에 일어날 것입니다.

다니엘은 이 계시를 이해하는 데 어려움을 겪었습니다. 이스라엘의 이 두 적수는 그의 관점에서 둘 다 미래였기 때문입니다. 하나님께서는 그들이 별개의 개인이 될 것이라고 명시하지 않으셨습니다. 우리는 이 계시를 다니엘보다 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 왜냐하면 하나의 적수가 나타났고 다른 하나는 아직 나타나지 않았기 때문입니다. 마찬가지로 구약의 예언자들은 그리스도의 두 강림에 대한 하나님의 계시를 이해하려고 애썼습니다(사 61:1-2). 우리의 관점에서 이제 우리는 그분이 항상 메시아의 두 강림을 예언하셨고 우리가 그 사이에 살고 있다는 것을 이해합니다.

다니엘서의 세 번째 일반적인 예언 주제는 하나님 자신입니다. 다니엘서에서 강조하신 것은 시간과 공간에 대한 하나님의 주권적인 통제입니다. 그러나 두 가지 하위 계시는 우리가 여호와의 주권, 즉 그분의 지혜와 그분의 능력을 인식하도록 도와줍니다.

절대주권은 완전한 지혜와 무한한 권능을 요구합니다. 우리는 역사의 과정에 대한 그분의 통찰력과, 그 지혜(통찰력)를 자신의 예언자에게 전하시는 그분의 능력에서 하나님의 완전한 지혜를 볼 수 있습니다. 우리는 하나님께서 이방 왕국을 세우시고 멸망시키시며 세상의 큰 권세를 예언자에게 위임하시는 일에서 하나님의 무한한 권능을 볼 수 있습니다. 이와 대조적으로, 국가의 주권자들(대통령, 왕 등)은 완전한 지혜도, 무한한 권력도 갖지 못합니다.

우리는 이제 책의 "그래서 (결론이) 무엇인가?" 부분에 왔습니다. 우리는 이 책의 몇 가지 중요한 특징을 관찰했으며 중요한 주요 계시를 짚었습니다. 책 전반에 대한 관찰과 해석을 했으니 이제 응용을 해보겠습니다. 하나님께서는 이 책이 독자들, 즉 다니엘 시대의 원래 유대인 독자와 우리 시대의 우리에게 어떤 영향을 주기를 의도하셨을까요? 저는 세 가지

중요한 응용점을 제안합니다.

첫째, 우리는 하나님이 주권자라는 계시를 인정하고 그분께 복종함으로써 그 계시를 적용해야 합니다. 하나님이 인류의 모든 일을 궁극적으로 통치하신다는 것을 믿으려면 하나님이 주권자라는 믿음, 즉 하나님이 통치하신다는 확고한 확신이 있어야 합니다. 다니엘서는 이러한 믿음을 강화할 수 있습니다. 그러나 우리는 이 사실을 사실로만 믿어서는 안 됩니다. 다니엘과 그의 세 친구들처럼 우리도 하나님께 자신을 내맡겨야 합니다. 그분이 주권자라면 우리는 그분의 뜻에 복종해야 합니다. 그분의 사소한 원하심도 우리에게서 명령이 되어야 합니다. 우리는 그분의 계시된 뜻에 따라 살아야 합니다.

둘째, 하나님의 주권에 복종할 때 우리는 역사에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해할 수 있습니다. 이 책에서 하나님은 악의 길을 그것의 끝, 즉 멸망으로 인도하신다는 것을 계시 하셨습니다. 또한 그분은 선의 길을 끝까지 인도하셔서 승리와 영광으로 이끄신다는 사실도 밝혀 주셨습니다.

어떤 사람들은 우리가 살고 있는 시대가 세상이 본 것 중 가장 멋진 시대라고 말합니다. 세상은 점점 좋아지고 있으며 유토피아는 곧 다가올 것입니다. 몇 가지만 더 수정하면 과거의 그 무엇도 능가하는 세계 질서를 실현할 수 있습니다. 이것은 생물학적 및 사회적 진화 철학의 메시지입니다.

다른 사람들은 세상이 점점 더 나빠지고 있다고 말합니다. 범죄와 폭력이 만연하고 있습니다. 우리는 버튼 하나만 누르면 한 종족으로서 멸종할 수도 있습니다. 오늘날 서로를 전멸시킬 수 있는 대량살상무기는 충분히 많은 사람들이 손에 쥐고 있습니다. 어떤 관점이 맞을까요? 상황이 나아지고 있나요, 아니면 악화되고 있나요?

다니엘은 두 가지 관점이 모두 사실임을 밝힙니다. 둘 다 사실이라면 우리는 위기를 향해 가고 있는 것 같습니다. 그 위기는, 선과 악의 세력 사이의 마지막 갈등입니다. 다니엘은 그런 위기가 다가오고 있음을 밝힙니다. 또한 그 갈등의 결과가 무엇인지도 알려줍니다. 하나님은 악을 끝내고 선을 세우기 위해 역사에 개입하실 것입니다. 하나님의 지상 메시아 왕국인 하늘에서 온 "돌"은 이방 세계 지배권을 상징하는 인간 형상을 부술 것입니다(2:45).

셋째, 그러면 우리는 어떻게 살아야 합니까? 우리는 다니엘과 그의 세 친구가 살았던 것처럼 살아야 합니다. 우리는 하나님과 그분의 뜻을 위해 우리 자신을 분리해야 합니다. 우리는 하나님께서 이 계시에서 우리에게 주신 통찰력으로부터 인내할 수 있는 영감을 받아야 합니다. 그리고 우리는 그분의 무한한 지혜와 능력으로 결국 자신의 백성을 영원한 생명으로 일으키시고 다가오는 자신의 왕국에 참여하게 하심으로써 그들에게 상을 주실 우주의 주권자 하나님을 경배해야 합니다(12:2-3, 13). 누군가는 경배를 신성한 계시에 대한 개인의 긍정적인 반응이라고 정의했습니다. 다니엘서 연구는 우리로 하여금 하나님을 경배하도록 이끌어야 합니다.¹

¹ G. Campbell Morgan, *Living Messages of the Books of the Bible*, 1:2:145-62으로부터 각색함.

해설

I. 다니엘의 특징 1장

1장에서는 책 전체에 대한 소개를 제공합니다. 그것은 다니엘과 그의 세 명의 동시대 히브리인의 생애에서 초기 사건을 설명하지만 강조점은 다니엘의 결정에 있습니다. 이러한 선택은 그의 성격의 기초를 형성했으며 그의 성격과 능력은 그가 여러 군주를 섬기면서 유난히 길고 성공적인 경력을 쌓은 원인이 되었습니다. 그의 경건한 성품은 또한 이 책이 담고 있는 미래에 대한 놀라운 계시를 받고 전달하도록 하나님께서 그를 선택하신 것과 관련된 열쇠를 제공합니다. 다니엘에 대한 하나님의 선택은 주권적이었지만 다니엘의 선택은 그가 하나님이 의도하신 대로 섬기도록 자격을 부여했습니다(참조, 담전 1:12).

"첫 번째 장은 서문입니다. 그것은 하나님의 길과 권고에 대한 깨달음에 적합한 도덕적 조건을 설명합니다. 이 책을 공부하면서 하나님의 생각을 알려면 이 책이, 그 시대의 죄악에서 분리된 영적인 마음을 가진 사람에게 주어진 계시, 구원, 환상으로 구성되어 있음을 기억해야 합니다. 그리고 우리가 그것을 이해하려면 영적인 마음을 가져야 하며 기록하지 않은 모든 것과 신성한 일의 발전을 방해하는 모든 것에서 떨어져 걸어야 합니다."¹

구조적으로 이 장은 처음 14절이 긴장을 나타내고 마지막 7절이 해결책을 제공하는 교차대구 구조입니다.²

A 바빌로니아가 이스라엘에 대한 패권을 주장함 1-2절

B 젊은이들은 끌려가 이교의 훈련을 받음 3-7절

C 다니엘이 자신의 하나님께 신실함을 유지하기를 구함 8-14절

C' 다니엘은 자신의 하나님께 신실함을 유지함 15-16절

¹ H. A. Ironside, *Lectures on Daniel the Prophet*, pp. 10, 11. 단락 구분 생략됨.

² John E. Goldingay, *Daniel*, pp. 8-12 참조. 이 다이어그램에서 볼 수 있듯이, 교차대구 구조는 작가가 교차하는 패턴으로 자료를 제시하는 문학적 장치로, 일반적으로 중심 요소를 강조하고 자료에 통일감을 주기 위해 사용된다.

B' 젊은이들이 이교의 훈련을 이겨냄 17-20절

A' 다니엘이 바빌로니아인들보다 뛰어난을 증명함 21절

A. 역사적 배경 1:1-2

1:1 이 책은 B.C. 605년 바빌론으로 추방된 최초의 유대인에 대한 개요로 시작됩니다(참조, 왕하 24:1-2; 대하 36:6).¹ 다니엘과 그의 세 친구는 당시 예루살렘에서 포로로 잡혀온 귀족과 왕족의 일부였습니다. 우리는 다니엘의 가족 배경에 대해 더 이상 알지 못합니다. 분명히 그는 바빌론에서 가족과 떨어져 살았던 것 같습니다(참조, 11-13절). 아마도 바빌로니아 사람들이 그의 부모를 죽였을 수도 있지만, 이것은 추측일 뿐입니다.

다니엘이 기록한 바에 따르면, 느부갓네살에 의한 이 추방 날짜(B.C. 605년)는 여호야김 왕의 통치 3년째 되는 해였습니다(1절; 참조, 왕하 24:1; 대하 36:6). 그러나 예레미야는 느부갓네살의 통치 원년(B.C. 605년)이 여호야김의 통치 4년이었다고 기록했습니다(렘 25:1; 참조, 46:2). 다니엘에 대한 많은 비평가들은 이 명백한 모순을 포착하고 이 예언의 신용을 떨어뜨리려고 노력해 왔습니다.²

학자들은 이 문제에 대한 몇 가지 해결책을 제안했습니다.³ 제 관점에서 가장 좋은 해결책은 다니엘이 바빌론의 관점에서, 예레미야가 유대인의 관점에서 기록했다는 것입니다.⁴ 다니엘이 사실상 평생을 바빌론에서 보냈기 때문에 그렇게 하는 것은 지극히 자연스러운 일이었을 것입니다. 바빌로니아 사람들은 그들의 왕의 통치 첫 해를 그들이 왕이 되는 해, 즉 즉위한 해로 여겼습니다. 그 "해"는 때때로 몇 달 밖에 지속되지 않았습니다. 재위 1년, 그들의 통치의 만 1년은 새로운 역년(civil year)의 첫날부터 시작되었습니다.

¹ D. J. Wiseman, *The Chronicles of the Chaldean Kings*, pp. 25, 46-47, 및 66-69가 이 날짜로 확인함.

² E.g., J. A. Montgomery, *A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Daniel*, pp. 113-16.

³ Longman and Dillard, pp. 376-77 참조.

⁴ Tanner, p. 128.

바빌로니아 사람들에게 이것은 니산월의 첫째 날이었습니다. 니산월은 3월 말에서 4월 초에 걸쳐 있었습니다. 이것이 바로 즉위년 계산법입니다.¹

예레미야는 유대인의 관점에서 글을 쓰고 있었습니다. 여호아스에서 호세아 까지 통치하는 동안 유대인들도 즉위년 제도를 따랐습니다. 그러나 유대인들은 9월 말에서 10월 초에 걸친 티쉬리월 1일에 역년을 시작했습니다. 이 설명은 이러한 참조들을 조화시킵니다.² 다른 보수적 학자들은 이 문제를 해결하기 위한 다른 방법을 제시했지만 그들 역시 이 문제를 겉으로 보기에는 모순이라고 여겼습니다.³

"...그[예레미야]는 의심할 여지 없이 그것을[B.C. 605년] 바빌론 유배 70년의 시작으로 표현합니다..."⁴

1:2 다니엘은 느부갓네살이 여호야김을 통치한 것은 주님(Heb. 아도나이 [adonay], 주권자 하나님)이 원인이라고 기록했습니다(참조, 왕하 24:1; 대하 36:6). 그는 하나님께서 자신의 택하신 백성의 과거사를 주권적으로 통제하신다고 생각했습니다(참조, 엡 1:4). 다니엘서가 전개되면서 하나님의 주권에 대한 이러한 이해는 다니엘이 유대인과 이방인을 다루시는 하나님의 미래에 대해 묘사할 때에도 계속됩니다.

다니엘은 바빌론을 묘사할 때 '시날'이라는 이름을 사용했습니다(2절). 시날은 바빌론의 성경적 이름으로, 종종 하나님과 하나님에 대한 믿음에 적대적인 장소를 의미합니다(참조, 창 10:10; 11:2; 14:1; 사 11:11 [NIV 난외]; 슥 5:11 [NIV 난외]).⁵ 정복한 민족의 신전에서 기구들을 옮기는 것은 고대 근동의 왕들이 그 나라, 특히 신들에 대한 승리의 주권을 표현하는 방식이었습니다(참조, 5:3-4). 그래서 다니엘은 느부갓네살의 손에서 패배를 당한 것

¹ Jack Finegan, *Handbook of Biblical Chronology*, p. 202 참조.

² Archer, "Daniel," pp. 31-32. Cf. Walvoord, pp. 30-31; Leon J. Wood, *The Prophets of Israel*, p. 344.

³ E.g., Leupold, pp. 47-56; E. R. Thiele, *The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings*, p. 166; Culver, p. 772; Pentecost, pp. 1328-29.

⁴ Keil, p. 59.

⁵ NIV는 *The Holy Bible: New International Version*을 말함.

은 이스라엘의 왕뿐만 아니라 굴욕을 경험한 이스라엘의 하나님이었다는 사실을 독자들에게 상기시키면서 이 책을 시작했습니다. 그런 다음 다니엘은 다음에 나올 모든 내용을 통해 야훼의 정당함을 옹호하는 것으로 나아갔습니다.

B. 유망한 젊은이들을 위한 느부갓네살의 훈련 프로그램 1:3-7

1:3-5 느부갓네살의 진보한 정책은 출신 국가나 민족에 관계없이 왕국 최고의 인재를 정부 요직에 기용하는 것이었습니다.

"페르시아인들 사이에서 '페이다고가이 바실레이오이' [*paidagogai baileioi*, 왕실 교육가]에 의한 소년 교육은 플라톤(*Alcib. i. 37*)에 따르면 14세부터 시작되었고, 크세노폰(*Cyrop. i. 2*)에 따르면 에페보이 [*epheboi*, 청소년]는 17세부터 왕에게 봉사할 수 있었다."¹

레온 우드(Leon Wood)는 다니엘이 적어도 B.C. 536년까지 살았기 때문에 다니엘과 그의 세 친구는 10대 중반이었을 것이라고 계산했습니다.²

"흠으로부터의 자유함과 개인적인 아름다움은 도덕적, 지적 고귀함의 특징으로 여겨졌습니다 ..."³

우리는 다니엘과 그의 세 친구의 급우였던 다른 유대인들과 이방인들이 얼마나 많았는지 모릅니다. 그러나 그들은 유대인의 식생활 규범(출 34:15; 레 11장; 신 14장; 참조, 신 8:3; 잠 20:1)을 지키고자 하는 열망을 표현한 유일한 사람들임이 분명합니다.

"느부갓네살은 바빌론 왕궁에서 교육을 받을 젊은이들을 선발하면서 몇 가지 목적을 달성하고자 했습니다. 포로로 끌려간 이들은 유다 왕국의 왕족을 통

¹ Ibid., p. 73. 물론 플라톤과 크세노폰은 고대 그리스의 작가였다.

² Leon J. Wood, *A Survey of Israel's History*, p. 383, n. 23.

³ Keil, pp. 73-74.

제하는 데 도움이 되는 인질 역할을 할 수 있었습니다. 또한 왕궁에 포로들이 있으면 그것은 바빌로니아 왕에게 정복과 전투에서의 성공을 상기시켜줄 수 있었습니다. 또한 신하가 되기 위한 그들의 세심한 훈련과 준비는 나중에 느부갓네살이 유다의 정사를 관리할 때 큰 도움이 되었을 것입니다."¹

일부 왕실 관리들처럼 다니엘과 그의 세 친구가 거세를 당해 내시가 되었는지 여부에 대한 의문이 제기되었습니다. 본문에 이에 대한 직접적인 증거가 없기 때문에 이 가능성은 거의 없어 보입니다. 요세푸스는 그들이 내시가 되었을 수도 있음을 암시했습니다:

"그[느부갓네살]는 또한 그들[유대인 자녀들 중 가장 고귀한 자들]을 내시로 삼았으며, 그 시대의 꽃을 피운 다른 나라 사람들과 함께 그 과정을 밟았으며, 그들에게 자신의 식탁에서 식사를 제공하고, 나라의 기관에서 교육을 받게 하고 칼대아인의 학문을 가르쳤습니다 ..."²

히브리어 사리스(*saris*, "관리", 3절)는 "왕실 공무원"(참조, 창 37:36, 기혼자 보디발을 묘사하는 구절)과 "내시"(사 56:3; 참조, 왕하 20:18)를 모두 의미할 수 있습니다. 이 젊은이들은 결함이 없었습니다(4절). 느부갓네살이 결함이 없는 젊은이들을 원했다면, 그가 돌아 서서 그들에게 큰 결함을 주는 것은 불합리한 것 같습니다 (참조, 레 21:17).³

요세푸스는 또한 다니엘과 그의 세 동료들 "시드기야의 가족 중 네 명이였다."라고 기록했습니다.⁴ 이것은 정확할 수도 있고 유대인의 전통일 수도 있지만, 분명히 그들은 왕실의 일원이었거나 유대인 귀족의 자녀였습니다(3절; 참조, 사 39:6-7).

다니엘과 그의 세 동료들이 받은 3년의 학습 프로그램에는 갈대아 사람들의

¹ Walvoord, p. 34.

² Flavius Josephus, *Antiquities of the Jews*, 10:10:1. Culver, p. 773 또한 같은 주장을 함.

³ *The New Bible Dictionary*, s.v. "Eunuch," by R. J. A. Sheriffs, pp. 398-99 참조.

⁴ Josephus, 10:10:1.

문학과 언어에 대한 공부가 포함되어 있었습니다(4절). 다니엘서에서 갈대아인이라는 용어는 이중적인 의미를 지니고 있습니다. 이곳을 포함하여 어떤 곳에서는 남부 바빌로니아 민족을 가리키거나, 또는 일반적으로 바빌로니아 사람들을 가리킵니다(참조, 3:8; 5:30; 9:1). 다른 곳에서는 갈대아 민족에서 나온 점성가와 제사장 계급을 묘사합니다(2:2, 4-5, 10; 4:7; 5:7, 11).¹

"바빌로니아의 현자들은 이스라엘의 현자, 예언자, 제사장이 수행한 많은 기능을 결합했지만, 성전과 그 의식에 더 특히 관심을 가졌던 종교적 기능들과는 구별되어야 합니다. 이들은 자연사, 천문학, 수학, 의학, 신화, 연대기 등 수 세기에 걸쳐 메소포타미아에서 발전하고 보존된 종교적 전통 지식을 지키는 수호자였습니다. 이러한 학문의 대부분은 점성술, 해몽학[꿈에 대한 연구], 동물의 간으로 점치기[간에 대한 연구] 및 기타 장기에 대한 연구, 정결례, 희생제, 마술 주문, 구마술 및 기타 형태의 점술과 마법을 통해 삶에 적용하도록 고안된 실용적인 목적을 가지고 있었습니다."²

이 젊은이들이 공부한 것은 분명히 이 고대 세계의 역사와 문학이었습니다(참조, 행 7:22). 여기에는 바빌로니아가 발전한 고대 아카드 문화와 고대 수메르 문화가 포함되었습니다.

"B.C. 600년경 아람어가 아카드어를 대체하기 시작했지만, 바빌로니아 학자들은 계속해서 고전어를 연구하고 심지어 고전어로 문학을 썼습니다."³

한 민족의 언어를 배우는 것은 그 민족의 세계관을 흡수하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 따라서 느부갓네살은 이 젊은이들을 다른 문화에 동화시켜 철저하게 바빌로니아 사람으로 만들려고 했습니다.

¹ Cf. Keil, p. 74.

² Goldingay, p. 16.

³ *The Nelson Study Bible*, p. 1418.

"바빌론 궁정에서 그들의 하나님을 증거하기 위해 그들은 주변 사람들의 문화적 전제를 이해해야 했습니다. 오늘날 그리스도인이 서로 다른 사고 세계를 만나기 위해 자신이 살고 있는 종교와 문화에 대해 열심히 공부해야 하는 것처럼 말입니다."¹

그러나 이것은 사람을 죄로 이끌 수 있기 때문에 위험한 일입니다(참조, 신 12:30; 고전 10:12; 골 2:8).²

"... 다니엘은 육체적인 흠이 없었고 외모가 좋았습니다. 정신적으로 그는 지적이고 지식이 풍부하며 배우는 속도가 빨랐습니다. 사회적으로도 그는 자신이나 다른 사람들을 당황하게 하지 않고 왕궁에서 생활할 수 있는 태도를 지녔습니다."³

이 장 전체에서 다니엘의 경험과 성격이, 요셉과 모세의 그것들과 얼마나 유사한지 주목하십시오.⁴

1:6-7 다니엘의 이름은 아마도 "나의 재판관은 하나님이다"라는 뜻일 것입니다. 하나냐는 "야훼께서 은혜를 베푸셨다"는 뜻이고, 미사엘은 "누가 하나님과 같은가?"라는 뜻이며, 아사라는 "야훼께서 도우셨다"는 뜻입니다. 이 젊은이들에게 부여된 새로운 이름은 모두 다양한 바빌로니아의 신들을 포함하거나 언급합니다: 벨, 아쿠, 느고(느보의 변형일 가능성도 있음). 벨드사살은 "벨의 왕자"라는 뜻일 수도 있고, 마르둑의 아내인 사르파니투 여신을 가리키는 "왕을 보호하는 여인"이라는 뜻일 수도 있습니다. 사드락은 "아쿠의 명령" 또는 "나는 별 볼일 없는 사람"이라는 뜻일 수 있습니다. 메삭은 "누가 아쿠와 같은가?"라는 뜻일 수 있습니다. 그리고 아벳느고는 "느보의 종"이라는 뜻일 가능성이 높습니다.

¹ Baldwin, pp. 80-81.

² Whitcomb, p. 32 참조.

³ Donald K. Campbell, *Daniel: Decoder of Dreams*, p. 9.

⁴ Joshua M. Philpot, "Was Joseph a Type of Daniel? Typological Correspondence in Genesis 37—50 and Daniel 1—6," *Journal of the Evangelical Theological Society* 61:4 (December 2018):681-96 참조.

"세상은 항상 신자의 독특한 흔적을 지우려고 노력하는 것 같습니다..."¹

이름을 바꾸는 관행은 다른 사람들에 대한 주권적 통제를 표현하는 방법이었습니다. 또한 이러한 새로운 이름은 이 젊은이들이 자신을 자기들의 출신 문화의 일부가 아니라, 자신이 살고 있는 문화의 일부로 생각하도록 장려했을 것입니다(참조, 창 41:45).

"스룹바벨과 모르드개처럼 네 사람은 외국 이름을 걱정 없이 사용할 수 있는데, 이는 마치 바울이 우상에게 바쳐진 고기를 먹을 수 있는 것과 같은 이유, 즉 우상이 실제로는 아무것도 아니라는 것과 같은 근거로 인한 것이었을 것입니다."²

유대인 청년들의 이름에 야훼에 대한 언급이 포함되어 있다는 사실은 그들에게 경건한 부모가 있었음을 나타낼 수 있습니다. 아마도 경건한 부모에 의해 일찍부터 양육된 것이 그들이 바빌론에서 하나님을 옹호한 이유 중 하나일 것입니다.

C. 야훼를 기쁘시게 하려는 다니엘의 결심 1:8-13

1:8 다니엘은 자신을 더럽히지 않겠다는 결심으로 술선수범했고, 세 친구도 그의 뒤를 따랐습니다(참조, 12-16절). 다니엘의 결단은 도덕적으로 순결한 상태를 유지하는 것이 아니라 의식적으로 순결한 상태를 유지하는 것이었습니다. 의식적 정결은 가장 신실한 유대인들에게만 해당되는 문제였습니다. 의식적으로 순결을 유지하기 위해 주의를 기울였던 유대인들은 도덕적, 윤리적 순결을 지키기 위해 똑같이 주의를 기울였을 것입니다. 다니엘은 자신의 삶에서 가장 중요한 도덕적 측면뿐만 아니라 모든 면에서 하나님을 기쁘시게 하기를 원했습니다(참조, 고전 10:1-4, 6, 14).

¹ Feinberg, p. 19.

² Goldingay, p. 24.

다니엘이 거부한 음식과 포도주는 아마도 바빌론의 신들(마르дук[또는 벨], 느보, 이슈타르 등)에게 바쳐졌던 것들일 것인데, 왜냐하면 그것들은 왕의 식탁에서 나온 것들이었기 때문이었습니다(참조, 출 34:15; 왕하 25:29; 고전 10:19-20, 28-29).¹ 그것들은 또한 모세의 율법에서 금지한 음식이었을 수도 있습니다(참조, 레 11; 신 14:3-21). 이 청년들은 모든 현대 기독교 청년들에게 공통된 상황에 직면했습니다: 그들은 군중의 일부가 되어 출세하라는 또래의 압력에 굴복했을 수도 있습니다. 아니면 핍박을 받고 출세 기회를 잃을지라도 하나님을 기쁘시게 할 수 있는 일을 했을 수도 있습니다.

"젊은이들에게 왕의 상에 있는 음식과 포도주를 먹이라는 왕의 명령은 다니엘과 그의 친구들에게 주님과 그분의 율법에 대한 그들의 충실도를 시험하는 것이었으며, 이는 요셉이 이집트에서 받았던 것과 같이 그가 처한 상황에 따라 하나님께 대한 그의 충실도를 시험하는 것이었다(창 39:7절)."²

"믿음은 증거가 없음에도 불구하고 믿는 것이 아니라(그것은 미신입니다), 결과에도 불구하고 순종하는 것이라고 잘 알려져 있습니다."³

"... 우리가 진리 안에서 전진할 수 있는 유일한 길은 선한 양심을 유지하는 것입니다[참조, 딤후 1:19; 벰전 3:16 등]. 여러분의 삶에서 하나님의 말씀에 위배되는 것으로 알고 있거나 여러분을 향한 하나님의 뜻에 부합하지 않는다고 두려워하는 것을, 판단하지 않고 허용한다면, 여러분은 곧 영적인 눈이 어두워지고 영적인 감수성이 약해지며 혼이 진정으로 발전하는 것이 아니라 오히려 꾸준히 쇠퇴하는 것을 발견하게 될 것입니다. 그러나 하나님의 마음에 반대되는 것으로부터 분리하는 신실함이 있는 곳, 그분의 말씀이 당신의 모든 길을 판단하는 데 허용되는 곳에서는 '의인의 길은 빛나는 빛과 같아서 완전한 날까지 점점 더 밝게 빛난다'는 것을 배우게 될 것입니다. 이미 언급한 길을 여러분이 걸을 때, 말씀이 여러분 앞에 놓인 각 단계를 비춰줄 것입니

¹ Keil, p. 80.

² Ibid.

³ Warren W. Wiersbe, "Daniel," in *The Bible Exposition Commentary/Prophets*, p. 254.

다.¹

1:9-13 다니엘은 자신을 직접 감독하는 바빌론 관리들, 특히 감독관(11절)과 좋은 관계를 맺어야 했습니다. 그는 열흘간의 식사 시험을 제안했을 때 호의적인 반응(Heb. 헤세드[*hesed*], 충성스러운 사랑, 또한 라하미[mim], 동정심)를 받았습니다. 그러나 감독관의 마음을 움직인 것은 아훼였으며(참조, 왕상 8:50; 시 106:46), 이는 하나님의 주권을 보여주는 또 다른 증거입니다. 다니엘은 감독관들이 자신에게 가한 제한에 반항하지 않았다는 점에 주목하십시오. 대신 그는 정중하게 단식할 수 있도록 허락해 달라고 요청했고, 고무적인 응답을 받은 후 긍정적인 대안을 제시했습니다.

다니엘은 채식을 제안했습니다. 현대 과학은 육류와 포도주를 식단에서 제외한다고 해서 일반적으로 건강이 더 좋아지지 않는다는 것을 보여주었습니다. 아마도 다니엘은 시험 기간이 끝날 때 기적으로 자신과 친구들의 건강이 좋아지게 해달라고 하나님께 의지하고 있었을 것입니다. 또 다른 가능성은 젊은이들이 단식했다면 외모와 기분이 좋아질 것이라고 합리적으로 기대할 수 있을 정도로 풍성한 음식을 제공받았을 수도 있습니다. "채소"(12절, 제로임[*zero'im*])로 번역된 히브리어 단어는 "(씨를 뿌린) 것들"을 의미하므로, 아마도 과일, 곡물, 빵이 주어졌을 것입니다.²

D. 시험이 성공적으로 끝남 1:14-16

하나님께서서는 자연적인 방법이나 초자연적인 방법으로 젊은이들에게 더 나은("더 기름지게", 즉 더 건강하게, 15절) 외모를 주셨습니다. 시험의 결과는 그들의 감독관이 그들에게 땅에서 자란 것을 계속 먹이도록 격려했습니다. 하나님께서 이 세 청년을 축복하신 이유는 그들이 고기 대신 채소를 먹었기 때문이 아니라 그분의 뜻을 따랐기 때문입니다. 우리는 이 구절을 채식의 본질적인 우월성을 주장하기 위해 사용해서는 안 됩니다. 성경은 신자들

¹ Ironside, p. 21.

² Leupold, p. 70; Young, p. 46; Montgomery, p. 132..

에게 채식을 하라고 명령하지 않습니다(참조, 창 9:3; 딤편 4:3-5).

"원칙에 대한 충성심에서 비롯된 작은 절제의 행동조차도 하나님의 종들을 그분의 승인과 축복의 대열에 서게 합니다. 이런 식으로, 행동은 믿음을 증명하고, 성품은 앞으로 더 어려운 상황에 직면할 수 있도록 강화됩니다."¹

E. 다니엘과 그의 친구들에 대한 하나님의 축복 1:17-21

1:17 하나님께서는 다니엘과 그의 세 친구들에게 감독관들의 은혜와 더불어 그들이 공부하는 과목을 통달할 수 있는 능력과 이 일들에 대한 지혜를 주셨습니다(참조, 약 1:5). 그들은 느부갓네살이 그들의 커리큘럼을 설계했다고 생각했을지 모르지만, 실제로는 하나님이 설계하신 것입니다. 모세와 바울처럼 다니엘도 뛰어난 교육적 배경과 유별나게 명석한 두뇌를 가졌습니다(참조, 행 7:22; 빌 3:4). 하나님께서는 다니엘에게 환상과 꿈을 이해하는 초자연적인 능력도 주셨습니다(17절).

환상(깨어 있을 때의 계시)과 꿈(잠잘 때의 계시)은 구약에서 하나님께서 예언자들에게 계시를 전달하실 때 주로 사용하신 수단입니다(민 12:6). 저자의 관점에서 볼 때, 다니엘은 하나님의 뜻에 충성하기로 선택함으로써 이 특별한 선물을 받는 축복을 받을 자격을 갖추었습니다. 다니엘과 요셉의 유사성은 다시 한 번 분명하게 드러납니다.

"하나님께서 이 네 명의 '자녀'에게 모든 학문과 지혜에 대한 지식과 기술을 주신 것은 그들이 마음과 삶이 주변의 더러운 악으로부터 분리되어 있었기 때문이라는 것은 너무나도 분명합니다. ... 현대의 학생들, 심지어 기독교인 학생들조차도 인간의 '배움과 지혜'를 얻기 위해 자신의 근면과 힘에 의존해야 한다는 생각에 너무 자주 속습니다."²

"히브리어 용법에서 이 구절의 지혜 용어[4절]는 윤리적 종교적 색채를 띠고

¹ Baldwin, p. 84; Tanner, p. 147.

² Edward Dennett, *Daniel the Prophet*, p. 16.

있는데, 이는 주님께 대한 전심전력의 헌신과 그분의 뜻에 대한 순종 없이는 지혜가 있을 수 없기 때문입니다(욥 28:28)."¹

1:18-20 3년의 교육과정이 끝날 무렵, 네 명의 충실한 친구들은 왕이 직접 구두로 시험하는 최종 시험을 받았습니다(참조, 잠 22:29). 그들은 반에서 수석으로 합격했습니다(참조, 삼상 2:30). 그들은 아마도 20세에 가까웠을 것입니다.² 느부갓네살은 그들이 받은 교육을 통해 감당하도록 준비된 정부의 중요한 책임 직책을 그들에게 맡겼습니다. 이 직책에서 그들은 다른 어떤 관리들보다 훨씬 뛰어난 능력을 발휘했습니다. "열 배나 나은"(20절)은 여러 배나 더 나은 것을 의미하는, 과장법의 관용구인 것 같습니다(참조, 창 31:7, 41; 민 14:22; 느 4:12; 욥 19:3).³

저자가 이 다른 관리들을 "점쟁이" 제사장(Heb. 하르툼뫼[m^hartummim], 점성가 점쟁이) 및 "마술사"(Heb. 앓샤뫼[m^assapim], 마법사, NIV)라고 불렀다는 사실은, 네 명의 히브리 청년들이 신비로운 술수를 수행했는지에 대한 의문을 제기했습니다. 그들이 종교적 신념 때문에 정결하지 않은 음식을 먹지 않았다면, 모세 율법에서도 명시적으로 금지한 점술과 마술에 참여하지 않았을 것입니다(신 18:10-12). 아마도 우리는 그들이 왕에게 현명한 조언을 제공하는 데 탁월했다는 것으로 이해해야 할 것입니다.

다니엘은 또한 하나님으로부터 미래에 대한 통찰력("환상과 꿈", 17절)을 받았기 때문에 갈대아 점성가들보다 미래에 대해 더 잘 알고 있었을 것입니다. 2장, 4장, 5장, 7-12장은 이 주장을 뒷받침합니다. 거기에서 우리는 이교도 점술이 아니라 직접적인 예언적 계시에 대해 읽으며, 그 일부는 기도에 대한 직접적인 응답이었습니다.⁴ 다니엘은 자신의 특별한 능력을 주신 하나님을 믿었기 때문에 자랑하지 않고 자신에 대해 이것을 쓸 수 있었습니다.

¹ Baldwin, p. 79.

² Walvoord, p. 41 참조.

³ 과장법이란 문자 그대로 받아들여서는 안 되는 과장된 진술이나 주장을 말함.

⁴ 점술은 초자연적인 방법으로 미래나 미지의 것에 대한 지식을 구하는 행위이다.

1:21 다니엘은 양적으로나 질적으로나 뛰어났습니다. 그가 섬기던 왕들은 그가 신성하게 부여받은 재능을 인정하고 수년 동안 그것을 계속해서 사용했습니다. 고레스가 바빌론의 왕이 된 첫해는 B.C. 538년으로, 고레스(대왕)가 유대인들의 귀환을 허용하는 법령을 내린 해였습니다.¹ 첫 귀환은 이듬해인 B.C. 537년에 이루어졌으므로 다니엘의 정부 관리로서의 사역은 약 65년에 걸쳐 진행되었습니다. 다니엘 10:1은 다니엘이 공무원으로서의 경력이 끝난 후에도 계속해서 하나님으로부터 계시를 받았다고 분명히 밝힙니다.

"... '다니엘이 고레스 왕 원년까지 있었다'는 말은 바빌론 유배 기간 내내 다니엘이 살았고 행했다는 의미일 뿐, 유배가 끝난 후에도 그의 일이 계속되었다는 사실과 관련이 없습니다."²

이 첫 번째 장에는 다니엘이 포로로 바빌론에 간 해(B.C. 605년)와 그의 공직 생활이 끝난 해(B.C. 538년)라는 두 가지 날짜가 괄호 안에 들어 있습니다. 이 장의 내용은 다니엘의 주목할 만한 경력의 핵심에 초점을 맞추고 있습니다: 그는 비교적 사소한 일에도 하나님의 뜻에 충실하고자 했습니다. 하나님께서는 그 헌신을 축복하셨고 이미 재능이 있고 부지런한 이 젊은이에게 하나님을 섬길 수 있는 추가적인 재능과 기회를 주셨습니다. 이 장은, 예언자 자신에 대한 소개가 없었다면 독자들이 그 타당성에 의문을 가질 정도로 놀라운 계시를 담고 있는 책의 나머지 부분을 소개합니다.

"다니엘과 그의 세 친구는 이방인의 지배 아래서 유대인이 어떻게 하나님께 신실해야 하는지에 대한 모델이 되었습니다."³

II. 이방인들의 때: 세상에 관한 하나님의 프로그램 2-7장

다니엘은 아람어로 2:4b-7:28을 기록했습니다. 이러한 문학적 변화는 독자들에게 이 부분이 이 책의 별개의 섹션이라는 단서를 제공합니다. 이 섹션의 내용도 이 부분이 특별하

¹ Jack Finegan, *Light from the Ancient Past*, pp. 230-33 참조.

² Keil, p. 83.

³ Dyer, p. 702.

다는 것을 알려줍니다. "이방인의 시대"(눅 21:24) 동안의 이방인의 미래 역사에 관한 내용입니다. 아랍어는 다니엘이 글을 쓸 당시 살았던 세계의 공통 언어였습니다. 따라서 다니엘이 이방인의 언어로 세계 전체에 관한 내용을 기록한 것은 당연한 일입니다.

저자는 이 책의 이 부분을 교차대구 형식으로 구성했습니다.

A 이방민족 넷과 그 종말에 관련된 형상에 대한 예언 2장

B 다니엘의 친구들에 대한 박해와 초자연적 구출 3장

C 이방 왕 느부갓네살에 대한 하나님의 계시 4장

C' 이방 왕 벨사살에 대한 하나님의 계시 5장

B' 다니엘에 대한 박해와 초자연적 구원 6장

A' 이방민족 넷과 그 종말에 관련된 동물에 대한 예언 7장¹

"2장과 7장은 하나님의 왕국이 세워질 때까지 예루살렘과 유대인을 지배할 네 개의 이방 제국의 계승에 대해 설명합니다. 3장과 6장은 이 기간 동안 유대인들이 겪게 될 박해에 대해 경고하고 그들에게 하나님께 충실할 것을 권면합니다. 4장과 5장은 이방인 통치자들도 이스라엘의 하나님이 열방을 다스리신다는 사실을 인정할 때가 올 것임을 상기시키며 유대인 남은 자들을 격려했습니다."²

A. 느부갓네살의 첫 번째 꿈: 큰 그림 2장

이 장은 하나님께서 예언자에게 주신 것 중 가장 광범위한 세계사를 기록하고 있기 때문에 중요합니다. 이 장은 다니엘의 관점에서 본 역사에 대한 개요이자 미래에 대한 큰 그림입니다.

"다니엘서 2장은 '예언의 알파벳'이라는 별칭이 붙을 만합니다. 예언적 성경 기록을 이해하고자 하는 사람은 누구나 이 장에서 열방과 이스라엘, 그리고 영광스러운 메시아 왕국을 위한 하나님의 미래 프로그램에 대한 광범위한 윤곽을 파악해야 합니다. 이 개요는

¹ A. Lenglet, "La structure littéraire de Daniel 2—7," *Biblica* 53 (1972):169-90도 참조.

² Dyer, p. 704.

미래에 일어날 수많은 사건에 대한 단순하지만 포괄적인 틀입니다. 이것은 그 어떤 정치 문서와도 비교될 수 없으며, 그 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다."¹

"다니엘서 7장을 제외하고 성경 어디에도 그리스도 탄생 600년 전인 다니엘 시대부터 그리스도의 재림으로 완성될 때까지의 세계사에 대해 이보다 더 포괄적인 그림을 제시하는 곳은 없습니다. 다니엘은 그리스도께서 '이방인들의 때'(눅 21:24)라고 부르셨던 시대의 흐름에 대한 광범위한 계시를 받았을 뿐만 아니라, 예루살렘 재건부터 그리스도의 재림에 이르는 이스라엘의 역사에 대한 연대기적 예언을 받았다는 점이 가장 주목할 만합니다. 다니엘서의 이 두 가지 주요 초점은 이스라엘 민족에 대한 특별한 언급과 함께 세계사로서의 다니엘서의 일반적인 설명을 개괄적으로 정당화합니다."²

"성경에서 이 정보보다 예언의 원리와 내용을 확립하는 데 결정적인 역할을 하는 장은 거의 없으며, 따라서 이 장에 대한 연구는 모든 예언 해석 체계에 매우 중요합니다."³

"다니엘의 하나님은 주변 인물이 아니라 중심 인물입니다."⁴

"1장에서 2장으로 넘어가면 왕궁의 분위기가 급격하게 변합니다. 1장은 인정과 안전으로 마무리되지만 2장은 거부와 위협을 소개합니다."⁵

1. 왕의 꿈 2:1-3

2:1 다니엘은 또 다른 연대적 언급으로 자신의 책의 이 새로운 부분을 열었습니다(참조, 1:1, 21). 이것은 이 책에 대한 그의 관심이, 사건들의 진행 및 사건들 간의 상호관계에 있었음을 나타냅니다. 이 책이 전개됨에 따라 연대기는 하나님이 계시하신 내용에서 중요한 역할을 하지만, 연대기가 항상 중단되지 않는 것은 아닙니다.

¹ Feinberg, p. 29.

² Walvoord, p. 44. Cf. Culver, p. 777.

³ Walvoord, p. 45.

⁴ W. L. Humphreys, "A Life-style for Diaspora," *Journal of Biblical Literature* 92 (1973):221.

⁵ Wiersbe, p. 257.

이 장에 나오는 사건들은 느부갓네살의 통치 2년째 되는 해에 일어났습니다. 몇몇 믿을 만한 학자들에 따르면, 느부갓네살은 B.C. 605년 9월 7일에 공식적으로 왕이 되었으며, 이듬해 봄인 B.C. 604년 니산월 첫째 날이 그의 통치 첫 공식 연도가 시작되었습니다. 그 사이 몇 달은 그의 즉위 연도에 속하여, 아버지의 통치 기간으로 간주되었습니다. 그의 통치 첫해는 이듬해인 B.C. 603년 니산월 첫째 날에 끝났습니다. 그의 통치 두 번째 해(1절)는 603년에 시작하여 B.C. 602년에 끝났습니다.¹

다니엘은 아마도 B.C. 605년 여름에 바빌론에 도착하여 그 직후, 아마도 가을에 3년 교육(1:4-5)을 시작했을 것입니다. 그의 커리큘럼은 온전한 3년이 걸리지 않았을 수도 있고, B.C. 602년 봄에 끝났을 수도 있습니다. 따라서 다니엘은 본문이 암시하는 것처럼 2장의 사건이 전개될 때 교육을 마치고 정부에서의 근무에 들어갔을 것입니다.

1절의 히브리어는 느부갓네살이 자신을 괴롭힌 "꿈을 꾸었다"고 말합니다. 분명히 그는 반복되는 꿈이나 비슷한 꿈을 꾸었는데, 나중에 그는 그것이 하나의 꿈이라고 묘사했습니다(3절). 파라오의 꿈이 그랬고(창 41장), 아하수에로의 꿈이 그랬던 것처럼(에 6장), 이 꿈들은 그의 안식을 빼앗아갔습니다. 이 모든 이방인 통치자들은 하나님께서 그들과 그들의 권세 아래 살던 백성들을 다루시는 과정에서 불면증을 겪었습니다. 하나님의 계시를 받은 또 다른 초기 이방인 통치자는 아비멜렉이었습니다(창 20:3). 고대인들은 꿈에 의미가 있다고 여겼고, 또한 앞으로 일어날 사건에 대한 예표로 여겼습니다.²

하나님은 왜 다른 군주가 아닌 느부갓네살에게 이 꿈을 주셨을까요? 그것은 아마도 느부갓네살이 이스라엘의 신정 통치를 종식시키고 "이방인들의 때"(눅 21:24)를 시작했기 때문이었을 것입니다.

¹ Wiseman, pp. 25-26; Thiele, pp. 159-60; Finegan, *Handbook of ...*, p. 38.

² Young, p. 56.

"세계 강대국은 하나님의 왕국[이스라엘 신정 통치]을 종식시킨 첫 번째 대표자를 통해 자신의 최종 운명이 무엇인지, 즉 자신이 전복되면 영원히 하나님의 왕국에 복종하게 될 것이라는 사실을 스스로 배워야 합니다."¹

2:2-3 느부갓네살이 현자들을 모아(12절) 꿈의 의미를 해석하게 했습니다. 다니엘은 여기서 네 그룹으로 나뉜 현자들을 확인했습니다. 왕은 누군가가 자신을 도울 수 있는지 확인하고 싶었습니다. 바빌로니아 제사장이었던 점쟁이 또는 박수(Heb. 하르투뫼[*chartummim*])들은 분명히 읽고 쓸 수 있고 미래를 예측할 수 있었던 학자들이었습니다.² 술객 또는 마법사 (앗샤핌 [*'ashshaphim*])는 분명히 영의 세계와 소통할 수 있었습니다.³ 마법사 또는 술사(메카트쉐핌 [*mekhashshephim*])는 마법(흑마법), 점술, 점성술(천체에 대한 연구)을 실행했습니다.⁴

여기에서 갈대아인(카스뫼 [*kasdim*])이라는 이름은, 미래를 결정하기 위해 하늘을 연구하는 제사장 계급(점성가)을 의미하지만, 이 이름은 일반적으로 메소포타미아, 특히 남부 메소포타미아에 살았던 사람들을 지칭하기도 합니다(참조, 1:4; 창 11:28).⁵ 갈대아 천문학자들은 놀랍도록 정확했습니다.⁶ 고고학자들은 고대 메소포타미아 유적에서 천문 계산이 포함된 책을 발견했습니다. 다니엘은 왕의 모든 보좌관들의 실패에 대비하여 독자들에게 다양한 그룹이 있다는 점을 지적함으로써 독자를 준비시켰습니다.

2. 왕의 현자들의 실패 2:4-13

2:4 갈대아인들이 앞장서서 왕에게 대답했습니다. 그들은 제국 전역의 사업과 정부에서 널리 사용되던 아람어로 대답했습니다.

¹ Auberlen, quoted by Keil, p. 85.

² Leupold, p. 75.

³ Ibid., p. 76.

⁴ Ibid., p. 83. 또한, Merrill F. Unger, *Demons in the world Today*, pp. 75-96 참조.

⁵ Leupold, p. 84.

⁶ Whitcomb, pp. 36-37 참조.

"아람어는 8세기부터 근동 지역의 공용어였지만, 아카드어는 의식과 학습의 맥락에서 오랫동안 사용되었습니다."¹

"아람어는 19세기 후반까지 칼데아어라고 불렸습니다."²

"19세기 앗시리아에 관한 학문의 부상 이후, '칼데아인의 언어'는 아람어가 아니라 아카드어라는 것이 인식되었습니다."³

아람어에 대한 이 언급은 다니엘이 아람어로 쓴 책의 일부를 소개합니다 (2:4b-7:28), 그것은 전 세계적으로 관심있는 문제에 관한 것이기 때문인 것 같습니다. 다니엘서의 비평가들은 다니엘이 살았던 것으로 추정되는 B.C. 6세기에는 아람어가 사용되지 않았지만, 많은 사람들이 이 책이 쓰여졌다고 믿는 B.C. 2세기에 아람어가 사용되었다는 증거가 있다고 주장했습니다.⁴

갈대아 사람들은 왕에게 적절한 존경심을 가지고 말했습니다: "오 왕이여, 영원히 사십시오!" (참조, 왕상 1:31; 느 2:3; 단 3:9; 5:10; 6:6, 21).

"이것은 죽음으로 인해 예측되는 종말없이, 왕이 한 시대에서 다른 시대로 계속 살기를 바라는 소원이나 희망을 나타냅니다."⁵

분명히 바빌로니아 왕들은 자신의 꿈을 조언자에게 말하고, 조언자는 군주를 만족시킬 정치적으로 올바른 해석을 제공하는 것이 관례였습니다. 그러나 느부갓네살은 현자들이 해석을 해줄 뿐만 아니라 자신이 꾸는 꿈의 내용도 말해주기를 원했습니다.

"[갈대아인의] 꿈의 매뉴얼은 몇 가지 예가 밝혀진 바 있는데, 역사적 꿈과 그 뒤에 일어난 사건들을 쉽게 참조할 수 있도록 체계적으로 정리한 것입니다.

¹ Collins, p. 156.

² Young, p. 59.

³ Collins, p. 138.

⁴ E.g., *ibid.*, p. 38.

⁵ Archer, "Daniel," p. 40.

이 책들은 가능한 모든 사건을 다루려고 노력해야했기 때문에 엄청나게 길어졌습니다. 전문가만이 그 책을 통해 길을 찾을 수 있었고, 심지어 가장 가까운 평행선을 찾기 전에 꿈을 먼저 알아야했습니다. 3-11절에 나오는 왕의 무리한 요구와 해석자들의 항의는 그의 성격 및 꿈의 책에 관한 알려진 사실과 일치합니다."¹

2:5-6 본문에서는 왕이 정말로 꿈을 잊었는지 아니면 참모들을 시험하기 위해 꿈을 숨긴 것인지는 불분명합니다. 공인역(킹제임스)은 5절과 8절을 "그 일이 내게서 사라졌다"라고 번역하여 왕이 꿈을 잊었음을 암시합니다. 그러나 NASB의 "나의 명령은 확고하다"라는 말은, 느부갓네살이 꿈이 아니라 자신의 명령을 언급하고 있음을 암시합니다. NIV와 TNIV의 번역도 비슷합니다.²

"왕은 군사 정복에서 매우 성공적인 젊은이였다. 그는 의심할 여지없이 스스로에 대한 큰 자신감을 키웠다. 박사들은 느부갓네살의 아버지를 섬겼기 때문에 왕보다 훨씬 나이가 많았을 가능성이 있습니다. 왕이 이전에 이 나이 많은 조언자들에게 어느 정도 좌절감을 느꼈을 수도 있고, 자신이 직접 선택한 젊은이들을 위해 그들을 제거하려는 진정한 욕망을 가졌을 수도 있다. 느부갓네살은 그들의 정직성, 성실성, 능력을 의심했을 수도 있고, 심지어 그들이 자신에게 충성심이 있는지 의심했을 수도 있다. 또한 그들의 미신적 관습에 의문을 품었을 수도 있다."³

느부갓네살이 무엇을 기억했든 기억하지 못했든 간에, 그의 조언자들이 제안하는 해석을 검증하려는 그의 욕망은 의심할 여지가 없습니다. 그들은 오류가 없는 초자연적 인도를 제공한다고 주장했습니다. 만약 그들이 실패하면 극심한 신체 훼손과 수치심을 겪게 될 것입니다(참조, 왕하 10:27; 스

¹ Baldwin, p. 87. 또한, A. L. Oppenheim, "The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East," *Transactions of the American Philosophical Society* 46 (1956):179-373 참조.

² TNIV는 *The Holy Bible: Today's New International Version*을 말함.

³ Walvoord, p. 50. Cf. Culver, p. 778.

6:11). 만약 그들이 성공하면 선물과 특별한 보상, 큰 명예를 얻게 될 것입니다(참조, 요셉, 모르드개, 다니엘).

"위험적인 형벌의 폭력성과 무자비함은 동방의 독재자의 손에서 예상할 수 있는 것과 일치한다. 특히 앗시리아와 페르시아는 형벌의 야만성으로 악명이 높았다."¹

2:7 현자들의 요청이 반복되면서 그 요청이 더욱 강화되었습니다. 성경 기자들이 무언가를 반복할 때 종종 이런 의도를 가지고 있습니다. 반복은 독자에게 무언가가 매우 중요하거나 절대적으로 확실하다는 것을 확신시켜 줍니다. 특히 이 책에 나오는 것과 같은 예언적 계시에서는 더욱 그렇습니다(참조, 창 41:32).

2:8-9 왕은 선견자들이 꿈과 그 해석 사이에 거리를 두려는 시도를 꺾어 보았습니다. 그들은 시간이 지나면 왕이 자신이 꾸는 꿈을 잊어버리기를 바랐습니다(그가 꿈을 잊어버리지 않았다면). 아마도 그들에 대한 그의 기대도 줄어들었을 것입니다. 그러나 그는 그들이 제시한 해석이 옳다는 것을 확신하고 싶었습니다.

2:10-11 갈대아 사람들은 왕의 요청이 인간적으로 불가능한 일이라고 예의와 아첨을 갖추고 설명하기 시작했습니다. 왕이 무슨 꿈을 꾸었는지 아무도 알 수 없었습니다. 게다가 역대 어느 왕도 참모들에게 그런 일을 부탁한 적이 없었습니다. 오직 불멸의 신들만이 이런 정보를 제공할 수 있었고, 그 의미는 이 사람들조차도 신들로부터 정보를 얻을 수 없다는 것이었습니다. 그러나 바로 그것들이 그들이 제공할 수 있다고 주장한 초자연적인 정보였습니다. 그들의 고백은 다니엘이 누구도 할 수 없다고 했던 일을 정확히 해낼 수 있는 능력을 보여줄 수 있는 발판이 됩니다.

2:12-13 그들의 무능력에 대한 고백과 왕이 자신들에게 불공평하게 대하고 있다는

¹ S. R. Driver, *The Book of Daniel*, p. 20.

불평은 느부갓네살을 매우 화나게 했습니다(참조, 창 40:2; 41:10; 단 3:13, 19). 그는 바빌론의 모든 현자들, 특히 자신의 조언자였던 현자들을 처형하라는 명령을 내렸습니다. 아마도 왕의 참모들이 진노의 표적이었기 때문에 여기서는 지방이나 제국 전체가 아니라 바벨론 도시가 고려된 것 같습니다(참조, 49절; 3:1). 다니엘과 그의 세 친구들이 칙령의 대상이 된 것은 그들이 왕의 조언자(1:20)였기 때문이지, 점술 행위를 했기 때문이 아니었습니다. 그들은 아마도 초보자였기 때문에 다른 현자들과 함께 소환되지 않았을 것입니다.¹

3. 다니엘의 시간 요청 2:14-16

2:14-15 다니엘은 자신에 대한 선고를 알게 되었을 때, 이의 제기(참조, 10-11절)나 분노(참조, 12절)가 아니라 관례적인 신중함과 분별력(참조, 1:8, 12)으로 대응했습니다. 아마도 왕의 결정 자체가 다니엘을 놀라게 하지는 않았을 것입니다. 왜냐하면 그는 많은 현자들이 엉터리들이라는 것을 분명히 깨달았기 때문입니다. 그러나 판결의 가혹함이 그를 당황하게 했습니다. 왕을 비롯한 궁정 관리들은 다니엘의 말에 귀를 기울이고 그의 요청을 들어주었기 때문에 다니엘을 매우 존경하게 된 것이 분명합니다.

2:16 다른 사람이 꾸 꿈에 대해, 꿈을 꾸 사람이 그것을 말하지 않고도 하나님께서 그 꿈을 다른 사람에게 알려 주셨다는 기록은 없습니다. 요셉은 파라오와 그의 신하들이 꿈을 말한 후에 그 꿈을 해석했습니다. 그러나 다니엘은 하나님이 무엇이든 하실 수 있다고 믿었고, 심지어 꿈의 해석뿐만 아니라 꿈 자체도 보여 주실 수 있다고 믿었습니다.

"이제 무대는 마술사들이 숭배하는 불분명하고 무력한 상상의 신들에 맞서, 유일하신 참 하나님 야훼의 실체와 지혜와 능력을 보여줄 수 있는 무대로 바뀌었습니다. 이것은 이 책의 나머지 부분을 지배하는 일반적인 주제이며, 히

¹ Leupold, p. 94.

브리 민족이 실패와 붕괴, 유배를 당했음에도 불구하고 이스라엘의 하나님은 모세 시대와 마찬가지로 여전히 전능하시며 아브라함의 자손을 향한 언약의 사랑은 그 어느 때보다 확고하다는 것을 상기시키는 역할을 합니다."¹

4. 계시를 받은 다니엘과 그의 감사 2:17-23

2:17-18 다니엘은 세 친구에게 상황을 알려 함께 기도할 수 있도록 했습니다(참조, 시 50:15; 빌 4:6-7).

"이것은 성경에 기록된 연합 기도의 첫 번째 사례이며, 이 유배자들의 자녀들이 기도에 의지했다는 사실은 우리에게 거룩하고 구별된 행실의 비밀을 발견하게 해 줍니다."²

이 법령이 그들 모두에게 영향을 미쳤기 때문에 그들은 “하늘들의 하나님”(문자적으로)께 합동으로 중보하는 데 동참했습니다. 하나님에 대한 이 칭호는 이 장(18, 19, 28, 37, 44절)과 다른 곳, 특히 이교 바빌론을 배경으로 한 책에서 다섯 번 등장합니다. 이 칭호는 5:23; 에스라서 9번; 느헤미야서 4번; 창세기 24:3, 7; 시편 136:26, 요나서 1:9에 등장합니다. 바빌론 사람들은 하늘을 숭배했지만, 야훼는 단지 하늘의 하나님만이 아니시라, 모든 하늘들을 다스리는 하나님이십니다. 그분은 모든 것을 다스리시는 주권자이십니다.

네 청년은 왕의 칙령이 매우 가혹하기 때문에 하나님께 긍휼(자비)을 베풀어 달라고 기도했습니다(15절). 그들은 하나님의 긍휼하심이 왕의 꿈과 그 해석에 대한 계시(16절)로 나타나서, 죽기로 된 다른 현자들과 함께 죽지 않게 해달라고 간구했습니다(18절; 참조, 창 18:22-33). 여기서 '비밀'은 그들이 하나님께서 계시해 주시기를 기도했던 알려지지 않은 어떤 것이었습니다. 성경에서 이것은 "비밀"(mystery)의 일관된 의미입니다. 그것은 유령같은

¹ Archer, "Daniel," p. 42.

² Dennett, p. 22.

것이 아니라, 이전에는 하나님에 의해 숨겨졌지만 이제는 그분에 의해 드러난 것입니다.

2:19 저자는 하나님께서 네 사람의 기도에 대한 응답으로 은밀한 비밀을 계시하셨다는 것을 우리가 이해하도록 돕기 위해 이 사건들을 서술했습니다(참조, 약 4:2). 그 응답은 밤에 왔지만 꿈이 아니라 환상으로 나타났습니다. 앞서 언급했듯이, 환상에서는 계시를 받은 사람이 깨어 있는 상태였지만 꿈에서는 잠든 상태였습니다. 두 가지 방법 모두 당시 신적인 계시를 전달하는 일반적인 수단이었습니다(민 12:6). 저자는 하나님이 계시하신 내용을 독자들에게 밝히기 위해 나중까지 기다렸습니다. 여기서 그는 이 계시를 받았을 때의 반응에 주의를 집중하고자 했습니다.

2:20-22 20-23절은 "다니엘의 시편"이라고 불립니다.¹ 다니엘은 특히 하나님의 두 가지 특성 때문에 사람들이 하나님의 이름을 영원히 축복(찬양)하기를 바랐습니다.

"성경에서 '이름'은 단순한 라벨이나 제목이 아니라 하나님의 본질이나 계시된 성품을 나타냅니다. '이름'은 구약성경에서 인간과의 관계에서 하나님 자신과 동의어로 자주 등장합니다. ... 신약성경에서도 동일한 용법이 완벽하게 명료합니다."²

다니엘은 찬양의 시작과 끝에서 하나님의 지혜와 능력을 언급했고(20, 23절), 그 사이에 두 가지 특성을 설명했습니다.³ 이 책 전체가 하나님의 지혜와 능력을 분명히 드러내고 있습니다. 그분의 능력의 증거는 사건에 대한 그분의 통제입니다. 그분은 때와 시기를 바꾸십니다(21a절). 이것은 아마도 유대인의 특별한 날들에 대한 언급일 것입니다.⁴ 그분은 역사에서 사건들이 언

¹ Leupold, p. 99.

² W. H. Griffith Thomas, "The Purpose of the Fourth Gospel," *Bibliotheca Sacra* 125:499 (July-September 1968):262.

³ Tanner, p. 179의 다이어그램을 참조하라.

⁴ J. N. D[arby], *Studies on the Book of Daniel*, p. 82

제 일어나고, 또 각 과정이나 단계가 얼마나 오래 지속될지 결정하십니다.

"세계 사건의 과정을 통제'하시는 하나님은 변화를 사랑하십니다. 왜 그럴까요? 그것은 우리가 그분을 신뢰하게 만들기 때문입니다. 또 다른 해가 다가오기 때문에 특정 해에 부리를 내릴 수는 없습니다. 리더십이 바뀌고, 우리의 필요도 바뀌고, 자원의 가용성도 달라집니다. 하지만 모든 변화를 주관하시는 변하지 않으시는 분께 고정되어 있다면 우리는 신뢰와 찬양의 삶을 살 수 있습니다."¹

하나님의 능력에 대한 두 번째 증거는 그분이 나라의 운명을 통제하신다는 것입니다. 그분은 왕을 세우시고 폐위시키십니다(2b절).

"아마도 다니엘 자신의 경험에서 야훼의 주권에 대한 가장 큰 증거는 ... 그의 하나님이 인간 왕국의 군주를 임명하고 폐위시키는 분이라는 확고한 확신에 있었을 것입니다. 이 왕들과 신하들은 자신들이 자신들의 신들에 의해 부름을 받고 그 특권과 책임을 부여받았다고 생각했기 때문에,² 이스라엘의 하나님이 실제로 인간 권위의 창시자이자 부여자라는 다니엘의 주장은 이방의 신들에 대해 인식된 모든 역할을 암묵적으로 부정하는 것이었습니다."³

다니엘은 하나님의 지혜에 대한 두 가지 증거를 확인했습니다. 첫째, 그분은 지혜로운 자에게 지혜를 주십니다(21c, d절). 그분은 모든 지혜의 원천이십니다. 둘째, 그분은 인간이 다른 방법으로는 알 수 없는 것들을 계시하십니다(22a절). 그분은 사람들에게 알려지지 않은 것을 알고 계시고(22b절), 지식의 빛이 그분과 함께 거하기 때문에 그렇게 하실 수 있습니다(22c절).

2:23 다니엘이 야훼를 "내 조상들의 하나님"이라고 불렀던 것은 아마도 그의 영적 조상들이 경험했던 것과 비슷한 방식으로 하나님의 공화를 경험하고 있었기

¹ Charles R. Swindoll, *The Swindoll Study Bible*, p. 1002.

² "많은 예시를 보려면, Bertil Albrektson, *History and the Gods*, pp. 42-52 참조."

³ Merrill, p. 389.

때문일 것입니다. 다니엘은 자신이 받은 지혜와 그로 인한 능력에 대한 공로를 적절한 출처에 돌렸습니다. 다니엘은 이러한 계시를 자신이 발명한 것이 아니었으며, 하나님으로부터 받아서 다른 사람들에게 전했습니다(참조, 벧후 1:21). 그는 이 환상을 자신과 세 친구의 기도에 대한 응답으로 여겼습니다(23절).

다니엘은 하나님께서 주신 정보가 그들의 생명을 구할 것이라고 확신했습니다. 이러한 확신은 이 계시의 분명하고 명백한 초자연적 근원에 대한 증거입니다. 다니엘은 바빌론의 선견자들처럼 왕을 만족시킬 만한 대답을 만들어낼 필요가 없었습니다. 다니엘은 살아계시고 참되신 하나님만이 그에게 주신 계시를 선포하기만 하면 되었습니다.

우리는 이 책에서 하나님이 그에게 주신 나중의 계시를 읽을 때 다니엘의 이 간증을 염두에 두어야 합니다. 그것들 역시 지혜와 능력의 하나님으로부터 왔기 때문에 이 책과 마찬가지로 신뢰할 수 있습니다.

5. 느부갓네살 앞에 선 다니엘 2:24-30

2:24 왕이 아리옥에게 모든 현자들을 처형할 권한을 주었기 때문에 다니엘은 왕에게 가기 위해 아리옥를 거쳐야 했습니다. 다니엘은 자신과 친구들의 목숨만 요구할 수도 있었을 것입니다. 아마도 다니엘은 자신뿐만 아니라 다른 신하들의 목숨도 구하여 그들이 야훼를 믿는 사람이 될 수 있는 시간을 갖게 하려고 했을 것입니다.

"그는 (꿈에 관한 지식을 방금 받았음에도 불구하고) 다른 사람들을 생각하지 않을만큼 자신의 중요성에 너무 몰두하지는 않았습니다."¹

2:25 다니엘은 아리옥에게 자신이 왕의 꿈을 알아보고 해석할 수 있다고 설득했습니다. 그래서 왕의 사령관은 다니엘을 느부갓네살의 면전으로 인도하여

¹ Leon J. Wood, *A Commentary on Daniel*, p. 62.

아리옥이 유다의 모든 유배자들 가운데서 발견한 사람으로 그를 소개했습니다! 분명히 사령관은 왕의 환심을 사서 다니엘이 받게 될 보상의 일부를 누리기를 바랐습니다. 아리옥은 다니엘에 대해 큰 신뢰를 가지고 있었습니다. 다니엘이 실패하면 아리옥은 왕의 진노를 받을 것이 뻔했기 때문입니다. 사실 다니엘이 아리옥을 찾은 것이 그 반대가 아니었습니다.

2:26-28 아리옥은 왕의 문제에 대한 해결책으로 다니엘에게 집중했습니다. 느부갓네살도 다니엘을 그렇게 보았습니다. 그러나 다니엘은 재빨리 왕의 관심을 자신에게서 다른 곳으로 돌려, 미래를 계시하시는 하나님께로 돌렸습니다. 바빌론의 현자들이나 다니엘 자신도 마찬가지로, 왕이 요구하는 것을 제공할 수 있는 사람은 아무도 없었습니다. 다니엘은 여기서 이러한 선견자 그룹 중 하나에 대해 새로운 이름을 사용했습니다: 점성가를 의미하는 "점쟁이"(가제림[gazerim]).¹ 그들은 하늘에서 미래에 대한 정보를 얻으려고 노력했지만, 그 비밀은 "하늘들의 하나님"이 계시하신 것입니다.

구체적으로 그것은 하나님이 왕으로 인해 다니엘에게 주신 "마지막 날들"(문자적으로, "날들의 끝")에 관한 정보였습니다(28절). 이 구절은 창세기 49장 1절에 처음 등장하며 항상 미래를 가리킵니다. 문맥에 따라 어느 정도의 미래인지가 결정되지만, 일반적으로 그것은 메시아의 출현에 초점을 맞추고 있습니다.

이 구절은 "메시아 시대에 역사적으로 완성되고 종결될 인류에 대한 하나님의 다루심에 관한 미래를 가리킨다."²

"다니엘 2장의 맥락에서 '마지막 날들'은 느부갓네살이 받은 모든 환상을 포함하며 B.C. 600년부터 그리스도의 재림까지 뻗어 있습니다."³

¹ Leupold, p. 105 참조.

² Robert D. Culver, *Daniel and the Latter Days*, p. 107.

³ Walvoord, p. 61. 이 구절에 대한 그의 광범위한 연구는 pp. 60-61 참조.

무천년주의자인 영(Young)은 이 문구를, 신약성경 기자들이 언급한 "마지막 날", 곧 우리가 지금 있는 시간과 동등한 것으로 간주했습니다(참조, 행 2:16-17; 딤후전 4:1; 딤후후 3:1; 히 1:1; 요일 2:18).¹ 이것은 꿈이 계시한 내용을 고려할 때 잘못된 것으로 보입니다.

2:29-30 다니엘은 왕의 꿈과 그 해석에 대해 이야기했습니다. 그는 느부갓네살이 잠들기 전에 미래에 대해 생각하고 있었다는 것을 상기시켜 주었습니다. 하나님께서 그에게 주신 꿈은 그 미래에 대한 신성한 계시였습니다.

"성경에 기록되거나 언급된 그 어떤 꿈도 그 이전이나 이후에도 세계 역사에 대해 이렇게 많은 것을 드러낸 적은 없었습니다."²

그런 다음 다니엘은 왕에게 이 계시의 책임자는, 다른 사람들보다 더 위대하지 않은 다니엘 자신이 아니라, 참 하나님이심을 다시 한 번 확신시켜 주었습니다. 따라서 다니엘은 모든 영광을 하나님께 돌렸습니다(참조, 창 41:16의 요셉). 느부갓네살이 역사의 중요한 시기, 즉 이방인들의 때에 최초의 이방인 왕이 될 것이었기 때문에 이 계시를 받는 것이 중요했습니다. 앞서 언급했듯이 "이방인들의 때"는 이방 국가들이 이스라엘을 지배할 시기를 말하며, 이 때는 메시아가 통치하셔서 이방 세력을 물리칠 때까지 지속됩니다.

6. 느부갓네살이 꿈에서 본 것 2:31-35

2:31 다니엘은 느부갓네살이 꿈에서 본 것을 명확하고 간결하게 묘사했습니다. 왕은 자기 앞에 서 있는 큰 신상을 보고 있었습니다. 본문에는 이것이 우상이라고 단정할 만한 근거가 없습니다. 그 석상은 그 모양새가 매우 화려했고 경외감을 불러일으켰습니다. 다니엘은 이 석상이 남자인지 여자인지, 아니면 왕이나 다른 누군가를 상징하는 석상인지는 말하지 않았습니다. 이 조각

¹ Young, p. 70. 무천년주의자들은 그리스도의 재림 이후 지상에서 1,000년(천년)의 통치가 있을 것이라고 믿지 않는다.

² Feinberg, pp. 34-35.

상에서 중요한 것은 조각상을 구성하는 재료와 조각상에 일어난 일입니다.

"하나님은 인간의 시대, 즉 인간이 땅을 통치하던 시대에 어떤 일이 일어날지 알려주고 싶으셨기 때문에 여기에 사람의 형상이 사용되었습니다. 여기에는 느부갓네살 시대부터 종말에 이르기까지 인류 문명의 전체 역사가 파노라마 처럼 펼쳐져 있습니다."¹

"세계 권력은 모든 단계가 하나이므로 이 모든 단계는 하나의 이미지에 대한 환상으로 통합됩니다."²

2:32-33 그 머리는 고운 금으로 만들어졌습니다. 가슴과 팔은 은이었으며, 배와 허벅지는 놋이었습니 다. 넓적다리는 철로 만들어졌고, 발은 철과 진흙을 섞어 만들어졌습니다. 고고학자들은 바빌로니아에서 여러 종류의 귀금속으로 만든 유사한 이미지를 발견했습니다.³

이 이미지의 몇 가지 특징이 주목할 만합니다: 첫째, 머리는 하나의 금속으로만 만들어진 유일한 신체 부위입니다. 팔을 제외한 다른 모든 부분은 하나 이상의 물질을 가지고 있었습니다. 예를 들어 상반신은 은이지만 하반신은 놋입니다. 다리와 발도 마찬가지였습니다. 둘째, 형상의 상단에서 시작하여 하단으로 내려갈수록 물질의 가치가 지속적으로 감소했습니다. 셋째, 형상의 위쪽이 무거웠습니다. 금의 비중은 약 19, 은 약 11, 놋 약 8.5, 철 7.8입니다.⁴ 넷째, 물질이 가장 부드러운 것에서 가장 단단한 것으로, 위에서 아래로 진행됩니다. 그러나 발은 매우 단단하고 단단하지만 깨지기 쉬운 재료가 서로 달라 붙지 않는 조합입니다. 이 구절의 진흙은 바빌로니아 사람들이 건축 프로젝트에서 타일로 사용한 구운 점토일 수 있습니다.

¹ Feinberg, p. 35.

² Kliefoth, Keil, p. 102에서 인용됨.

³ Baldwin, pp. 96-98 참조.

⁴ Walvoord, p. 63.

느부갓네살의 꿈에 나온 형상					
머리	금	가치가 높음	무른 금속	1 유닛	무거움
가슴과 팔	은	가치가 낮아짐	조금더 단단한 금속	1 유닛, 2 부분	덜 무거움
배와 넓적다리	놋	가치가 더 낮아짐	더 단단한 금속	1 유닛, 다른 2 부분	더 덜 무거움
종아리	철	가치가 더더욱 낮아짐	더더욱 단단한 금속	2 부분	더더욱 덜 무거움
발과 발가락	철과 진흙	가치가 가장 낮음	매우 단단하고, 매우 부드러움	2 부분 & 10 마디	가장 가벼움

2:34-35 느부갓네살이 꿈에서 이 형상을 보았을 때, 다듬어지지 않은 돌이 공중에서 날아와 발에 부딪혀 그 형상이 작은 조각으로 부서지는 것을 보았습니다. 이것은 사람의 손으로 다듬어지지 않고 하나님의 강력한 "손"으로 다듬어진 돌이었습니다. 그가 지켜보는 동안 조각상 전체가 부서져 가루가 되었습니다. 바람이 가루를 불어 모두 날려버렸습니다. 그러자 형상을 강타한 바위가 점점 커지기 시작하여 전체 장면을 가득 채웠습니다.

"형상의 일부인 머리, 가슴, 배, 넓적다리는 돌에 의해 산산조각이 났다고 말하지 않았습니다. '이는 이 부분으로 대표되는 세계 권력의 형태는, 발로 대표되는 세계 권력의 마지막 형태에 돌이 부딪쳤을 때 오래 전에 사라졌기 때문입니다.' 그러나 이 부분들이 구성된 재료인 은과 금에 대해서만 파괴가 예언되었습니다. '이는 물질의 경우, 이러한 초기 형태의 세계 권력이 구성된 민족의 조합은 이후 형태의 세계 권력으로 전달되므로, 돌이 세계 권력의 마지막 형태를 파괴할 때 모두 파괴되기 때문입니다.'"¹

7. 느부갓네살의 꿈에 대한 해석 2:36-45

2:36 다니엘은 명확성을 위해 꿈(31-35절)과 그 해석(36-45절)을 주의 깊게 구분했습니다. 해석을 말하는 "우리"에 대한 그의 언급은 아마도 편집상 복수

¹ Keil, p. 104, Kliefoth에서의 인용구가 포함됨. Collins, p. 165 참조.

형일 것입니다. 이러한 화법을 통해 다니엘은 왕에게 겸손하게 자신을 드러내는 동시에 하나님께서 꿈과 그 해석을 주셨다는 사실을 상기시킬 수 있었습니다(참조, 고전 2:6).

2:37-38 느부갓네살은 당시 세계 최고의 권력자였습니다. 앞서 예레미야는 에돔, 모압, 암몬, 두로, 시돈의 왕들에게 하나님께서 느부갓네살에게 동물을 포함한 온 땅에 대한 주권을 주셨다고 경고한 바 있습니다(렘 27:6-7, 14). 느부갓네살의 제국 범위는 그의 뒤를 이은 제국들만큼 크지는 않았지만, 그는 그 이후 누구도 할 수 없었던 절대적인 통치력을 행사했습니다. 게다가 세계 제국이라는 개념은 바벨탑으로 거슬러 올라가는 바빌로니아 사람들에게서 시작되었습니다. 따라서 바빌론이 세계 제국의 '머리'로 묘사되는 것은 적절했습니다.

"느부갓네살과 같은 독재자에게는 그의 정부가 이상적인 형태였기 때문에 금과 같이 높이 평가되었습니다. 그는 바빌론 전역의 삶과 죽음에 대해 무제한적인 권한을 행사했습니다. 그의 말은 곧 법이었고, 이전의 어떤 성문법도 그의 뜻에 도전할 수 없었습니다(38절)."¹

윌(Will)과 아리엘 듀란트(Ariel Durant)가 쓴 흥미로운 책에서, 이 저명한 역사가들은 군주제가 아마도 최고의 정부 형태일 것이라고 결론지었습니다.²

주 야훼는 느부갓네살을 에스겔 26:7에서 "왕들의 왕"이라고 불렀습니다. 그럼에도 불구하고 "하늘의 하나님"(참조, 18, 28절)은 이 강력한 군주에게 그의 지위를 부여했습니다. 이 왕은 더 높고 무한히 강력한 통치자의 권위 아래서 통치했습니다.

"창조 당시 땅을 다스릴 권리는, 땅과 그 안에 있는 모든 피조물을 다스릴 사

¹ Archer, "Daniel," p. 46.

² Will and Ariel Durant, *The Lessons of History*, pp. 68-69

람에게 주어졌습니다(창 1:26). 여기서 느부갓네살은 하나님의 임명을 받아 하나님이 인간을 위해 계획하신 것을 성취하는 데 도움을 주고 있었습니다."¹

다니엘이 당시 가장 강력한 통치자에게 자신이 하나님(엘로힘)에 대한 책임이 있다고 말하기 위해서는 상당한 용기가 필요했습니다. 하나님께서는 느부갓네살에게 주권(형상의 머리로 상징됨), 권력(머리의 무게), 힘(몸에서 머리의 의미), 영광(금으로서의 가치)을 주셨습니다.

"금으로 된 머리"는 느부갓네살을 적절하게 묘사합니다. 그것은 또한 그가 통치하는 왕국을 상징했습니다(39절 참조).² 느부갓네살은 약 45년(B.C. 605-560)을 통치했으며 그의 제국은 이때로부터 21년 동안만 지속되었습니다. 느부갓네살의 아버지 나보폴라살은 B.C. 627년에 신 바빌로니아 제국을 세웠고, B.C. 539년에 페르시아에 멸망했습니다. 따라서 이 제국은 약 88년 동안만 존재했습니다(비록 구 바빌로니아 제국은 바벨(창 11:1-9)에 뿌리를 두고 있었지만).

2:39a 고레스 대왕이 이끈 페르시아 제국은 느부갓네살이 보기에 바벨론보다 질적으로 열등했을 것이고, 실제로도 그랬습니다(참조, 5:28, 31). 이 제국의 통치자들은 모두 페르시아인이었습니다.³ 페르시아 군주들은 일단 법이 발효되면 그것을 무효화할 수 없었습니다(참조, 6:8, 12). 이것은 왕의 절대적인 권위를 제한했습니다. 그러나 어떤면에서 이 왕국은 바빌로니아보다 우월했습니다. 예를 들어, 페르시아는 더 넓은 영토를 차지했고, 더 오래 지속되었습니다(B.C. 539-331년, 약 208년). 형상의 팔은 바벨론을 물리치기 위해 연합한 메대와 페르시아의 두 나라를 상징하는 것으로 보입니다.

일부 해석가들은 조각상에 묘사된 두 번째 왕국을 메대로, 세 번째 왕국을 페르시아로, 네 번째 왕국을 로마로 간주합니다. 대부분의 보수주의자들은

¹ Pentecost, p. 1335. Cf. Merrill, p. 389.

² Young, pp. 73-74; Keil, p. 105.

³ Leupold, p. 117.

페르시아, 그리스, 로마라고 주장합니다. 그러나 몇몇 보수주의자들은 4개가 앓시리아, 메대, 페르시아, 그리스라고 주장했습니다.¹ 적어도 다른 두 명은 바빌론, 페르시아, 그리스-로마 제국, 적그리스도 제국이라고 주장했습니다.²

2:39b 페르시아를 계승한 세계 왕국은 알렉산더 대왕의 그리스였습니다(참조, 8:20-21). 그리스의 영토는 페르시아보다 훨씬 더 넓었습니다. 그리스는 B.C. 331년부터 B.C. 31년까지 고대 문명의 요람을 지배했기 때문에 바빌로니아나 페르시아보다 더 오래 지속되었습니다(약 300년).

그러나 알렉산더 대왕이 B.C. 323년에 사망한 후 그의 제국은 네 부분으로 나뉘어 알렉산더의 장군들이 각각 한 조각씩 차지했습니다.³ 안티파트르는 마케도니아-그리스를, 리시마쿠스는 트라키아-소아시아를, 셀레우코스는 아시아를, 프톨레마이오스는 이집트, 키레나이카, 팔레스타인을 통치했습니다. 그리스는 페르시아와 바빌로니아처럼 통일된 힘을 갖추지 못했습니다. 그리스의 민주적 정부 형태는 국민에게 더 많은 권한을 주고 통치자에게는 더 적은 권한을 주었습니다. 동상의 두 허벅지는 그리스 제국의 두 개의 주요 부문인 동부와 서부(시리아와 이집트)를 분명히 나타냅니다.⁴

"이 왕국은 내적인 연합이 부족하여 힘이 약하거나 열등하며, 바빌로니아와 비교할 때 열등합니다."⁵

2:40 로마는 B.C. 31년에 그리스 제국의 마지막 잔재를 물리치고 서로마 제국에 서는 A.D. 476년까지, 동로마 제국에서는 A.D. 1453년까지 수백 년 동안

¹ E.g., R. Gurney, "the Four Kingdoms of Daniel 2 and 7," *Themelios* 2 (1977):39-45; John H. Walton, "The Four Kingdoms of Daniel," *Journal of the Evangelical Theological Society* 29:1 (March 1986):25-36. 또한, Collins, pp. 166, 168 참조.

² James F. and Marjorie Matheny, *Gold, Silver, Brass, Iron*. 특히 pp. 36, 37, 113, 115, 117-18, 132 참조. 이러한 네 왕국 관점에 대한 반박을 보려면, Baxter, 4:80-83 참조.

³ Cf. Josephus, 11:8:7.

⁴ Leupold, p. 118.

⁵ Keil, p. 106.

통치했습니다. 이 제국의 동부와 서부로 나뉜 두 제국은 전임 제국을 능가하는 강력한 힘으로 모든 반대 세력을 짓밟았습니다. 철로 된 다리는 분명히 로마 제국을 상징했습니다. 또한 로마는 스페인과 영국 제도는 물론 인도와 지중해 전역을 포함한 거의 모든 유럽을 아우르며 그 어떤 왕국보다 더 광범위하게 지도를 지배했습니다. 로마 제국은 고대 세계의 대부분을 지배했습니다.

"로마 제국은 훨씬 더 넓은 영토를 포용하여, 서부 지역이 동부 지역만큼이나 강해졌으며, 이는 두 다리로 묘사되는 것 같습니다."¹

그러나 절대적인 권위 측면에서 로마는 실제로 열등한 세력이었습니다. 국민과 원로원은 정책을 수립하는 데 중요한 역할을 했으며, 그들은 느부갓네살의 꿈에서 나온 이전 제국들보다 황제를 더 많이 통제했습니다. 느부갓네살은 절대 군주였고, 그를 따르는 통치자들(페르시아, 그리스, 로마의 군주들)은 점점 더 개인적으로는 힘이 약해졌습니다.

뒤따르는 각 제국이 이전 제국보다 더 많은 영토를 장악했지만, 제국 간의 격차는 분명했습니다. 이것은 각 왕국을 묘사하는 데 사용된 금속의 품질, 이러한 금속의 비중, 형상의 각 부분의 상대적 위치(예: 머리가 발보다 더 명예로움), 주권의 분할(한 사람과 한 왕국이, 두 왕국인 메대-페르시아로, 알렉산더 대왕의 죽음 이후 네 부분으로, 그리고 열 발가락으로 나뉘) 및 성경의 진술(39절)로 이 사실을 알 수 있습니다.²

2:41-43 앞의 제국에 대한 설명이 꽤 짧았던 것과 달리, 다니엘은 네 번째 제국에 대해 자세히 설명했습니다. 발의 가장 큰 특징은, 발을 구성하는 두 가지 재료가 있었는데 이 두 재료는 서로 잘 달라붙지 않는다는 것입니다. 다니엘은 이전에 왕국을 설명할 때 금속을 사용했지만, 이제 그는 진흙, 아마도 가마에서 구운 점토와 철이 섞인 것을 언급했습니다. 다니엘이 다섯 번째 왕국이

¹ Walvoord, p. 73.

² J. Vernon McGee, *Thru the Bible with J. Vernon McGee*, 3:540.

라고 밝히지 않은, 네 번째 왕국의 최종 형태는 이전 왕국들이 가졌던 응집력을 갖지 못할 것입니다.

철과 진흙의 형상에는 어떤 요소가 포함되어 있을까요? 분명히 한 물질은 매우 강하고 다른 물질은 꽤 약합니다. 다른 금속들은 느부갓네살의 관점에서 볼 때 더 바람직하거나 덜 바람직한 정부 형태를 나타내며, 그리고 주권자의 개인적 권위 측면에서 국민을 통제하는 것에 더 강하거나 더 약한 정부 형태를 나타내는 것 같습니다. 여기에서도 그런 것을 볼 수 있을 것입니다.

“철”은 로마가 세계를 지배할 수 있게 해준, 잘 조직된 제국의 통치를 의미하는 것이 분명합니다. “진흙”은 국민에게 더 많은 통치를 부여하는 정부 형태, 아마도 민주주의¹ 및/또는 사회주의를 나타낼 수 있습니다. 아마도 진흙은 민주적 로마 공화국을, 철은 제국적 로마 제국을 상징할 수 있습니다.

민주 정부는 다른 형태의 정부에 비해 시민들이 누리는 자유를 비롯한 여러 가지 분명한 장점이 있지만, 본질적으로 취약합니다. 통치자들은 그들이 섬기는 국민들이 부과하는 많은 견제와 균형 속에서 움직여야 합니다. 아마도 진흙은 열 발가락의 다른 국가를 구성하는 사람들의 대중을 나타낼 수도 있습니다.² 비슷한 견해는 철과 진흙이 혼합된 구성이 단순히 다양한 요소로 구성된 정부를 나타낸다는 것입니다. 또 다른 견해는 철은 로마 종족을 나타내고 진흙은 게르만 종족을 나타낸다는 것입니다. 또 다른 견해는 두 발이 기독교의 두 가지 주요 분파인 서방과 동방기독교를 나타내며, 철은 진정한 신자들을 나타내고 진흙은 진짜가 아니라 단지 공언하는 신자들을 나타낸다는 것입니다.

민주주의의 정치적 약점이 점점 더 분명해지고 있으며, 이러한 형태의 정부를 모범화하고 장려하는 데 있어 세계를 선도해 온 미국에서는 민주주의의

¹ Arno C. Gaebelain, *The Annotated Bible*, 2:3:14.

² McGee, 3:541.

약점이 점점 더 분명해지고 있습니다. 이기심은 정치적 효율성을 방해합니다. 사람들은 시위와 소송을 통해 정치적 행동을 차단할 수 있습니다. 이는 정부의 권력을 견제할 수 있다는 점에서 좋은 측면이 있습니다. 하지만 다른 의미에서 보면, 이는 정치 지도자들이 자기들의 일을 단순히 원하는 대로 할 수 있을 때보다 그 일을 훨씬 더 어렵게 만듭니다.

제국주의 권력은 지도자를 위한 것이지만 민주주의는 국민을 위한 것입니다. 이 두 가지가 동시에 효과적으로 작동하는 것은 불가능합니다. 따라서 그것이 여기에서는 섞일 수 없는 철과 진흙의 섞임일 수 있으며, 이 예언에서 미국이 반드시 고려되는 것은 아닙니다.¹

민주주의 또는 사회주의가 이 구절의 진흙의 모양이 의미하는 것일 수 있다는 또 다른 징후는, 사람들이 본질적으로는 물리적인 진흙이라는 것입니다 (창 2:7). 국민에 의한 통치(즉, 민주주의)는 진흙에 의한 통치입니다. 따라서 이 구절을 공부하는 많은 학생들이 넷째 (로마) 제국의 마지막 단계에서 제국적(또는 독재자에 의한) 통치와 민주주의가 결합된 모습을 본 것은 놀라운 일이 아닙니다.

"뒤따르는 제국들의 통치자들의 권력은 점점 더 제한되었다. 그것은 로마 제국의 마지막 국가에서 우리가 철이 진흙 또는 부서지기 쉬운 도자기와 섞인 것을 발견할 때까지이다. 그것은 제국주의와 민주주의의 결합 시도에 대해 말하는 것이다."²

사람들의 씨³에 대한 언급(43절)은 적어도 이론적으로는 모든 사람이 평등하게 융합됨을 강조하는 것 같습니다. 다시 말하지만, 여기에서는 다양성을 뜻할 수 있습니다.

"씨로 섞이는 모습은 씨를 섞어 밭에 부리는 것에서 파생되었으며, 통치자들

¹ 요한계시록에 대한 나의 노트에서 17:11에 대한 주석을 참조.

² Ironside, pp. 36-37. Cf. Arno C. Gaebelien, *The Prophet Daniel*, p. 31.

³ 개역한글판에서는 "인종", 개역개정판에서는 "민족"으로 번역됨-역자 주

이 서로 다른 국적을 결합하기 위해 사용하는 모든 수단을 나타내며, 그 콘누비움[*connubium*, 통혼]은 가장 중요하고 성공적인 수단으로 언급될 뿐입니다."¹

"왕국의 최종 형태에는 인종, 정치적 이상주의 또는 부분적 이해관계 등 다양한 요소가 포함될 것이며, 이는 왕국의 최종 형태가 진정한 통일성을 갖지 못하게 할 것입니다."²

이 해석이 맞다면 또 다른 문제가 있습니다. 로마 제국은 시간이 지남에 따라 민중이 정부에서 점점 더 많은 목소리를 냈음에도 불구하고 제국주의 통치와 민주주의가 동시에 이루어진 적이 없습니다. 로마 제국은 마지막까지 제국주의 체제를 유지했습니다. 어떤 사람들은 원로원과 로마 시민, 귀족과 평민 사이의 구별을 봅니다.³ 많은 학자들이 이 문제를 다루는 방식은 이 환상에서 로마 제국의 마지막 단계(41-43절)를 다니엘의 관점에서 여전히 미래로 보는 것입니다.

일부 학자들은 로마 제국이 마지막 날에 부활할 것이라고 믿습니다. 그들은 로마 제국이 끝났지만 미래에 어떻게든 다시 존재할 것이라고 믿습니다. 또 다른 견해는 로마 제국이 옛적에 존재했던 것과 같은 형태는 아니지만 오늘날에도 존재하며, "열 발가락" 단계에 도달할 때까지 계속 존재할 것이라는 것입니다.⁴ 형상에서 발가락이 발에 붙어 있고 발의 필수적인 부분이라는 사실이 이러한 견해를 뒷받침합니다.

"우리는 1400년 전에 시작된 로마 제국의 분열 아래 살고 있으며, 그분이 오실 때 분명히 그것은 10개가 될 것입니다."⁵

¹ Keil, p. 109.

² Walvoord, p. 71.

³ E.g., Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, p. 1086.

⁴ Cf. René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 157.

⁵ R. Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*, p. 738.

"로마 제국은 마지막 제국이며, 이 제국은 마지막 날들에도 존재할 것입니다. 사실, 그것은 오늘날에도 존재합니다. 다른 제국들은 모두 외부의 적에 의해 멸망했지만 어떤 적도 로마를 멸망시킨 적이 없습니다. 훈족의 아틸라가 로마에 쳐들어와 도시를 약탈했지만, 그는 로마의 광경을 보고 너무 놀라서 감당할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 그는 자기의 야만인들을 데리고 도시를 떠났습니다. 로마 제국은 어떤 적도 파괴하지 않았으며, 그 내부로부터 무너졌습니다. 로마는 오늘날 유럽의 강대국들 속에 살아 숨 쉬고 있습니다: 이탈리아, 프랑스, 영국, 독일, 스페인은 모두 옛 로마 제국의 일부입니다. 로마의 법과 로마의 언어도 여전히 살아 있습니다. 오늘날 라틴어를 사용하는 사람은 없지만 라틴어는 프랑스어, 스페인어 및 기타 언어를 이해하는 데 기본이 됩니다. 로마의 호전적인 정신도 여전히 살아 있습니다: 제국이 여러 왕국으로 분열된 이후 유럽은 계속 전쟁을 치렀습니다. ... "

"나는 로마 제국의 부활에 대해 말한 적이 없습니다. 그것은 로마 제국이 죽었다는 것을 의미합니다. ... 아시다시피 로마 제국은 험프티 덤프티¹처럼 무너졌습니다. 로마 제국을 다시 세우려고 시도한 많은 사람들이 있었지만 성공하지 못했습니다. 그것은 처음에 로마 가톨릭 교회의 사명 중 하나였습니다. 또한 샤를마뉴는 그것을 다시 세우려고 시도했습니다. 나폴레옹도 시도했고 독일의 여러 황제들도 시도했습니다. 히틀러와 무솔리니가 시도했지만 지금까지 그것을 성취할 사람은 아직 나타나지 않았습니다. 하나님은 그를 나타내실 준비가 아직 되지 않았습니다."²

영(Young)과 같은 무천년주의자들은 미래에 로마 제국의 부흥이나 지속이 없을 것이라고 믿습니다.³ 그들은 그리스도께서 초림 때 자신의 죽음과 부활로써 로마 제국을 물리치셨다고 믿습니다. 영은 다음과 같이 썼습니다:

"이 구절(42절)은 단지 왕국의 본질이 얼마나 철저하게 복합적인지, 그 다양

¹ 한 번 부서지면 원래대로 고쳐지지 않는 것을 말함.

² McGee, 3:541.

³ Young, p. 75.

성이 발가락까지 확장되어 있는지를 보여줄 뿐입니다."¹

"아마도 [발과 발가락을 식별하는] 문제에 대한 최선의 해결책은 다니엘의 예언이 실제로 현 시대, 그리스도의 초림과 재림 사이의 기간, 더 구체적으로 말하면 오순절과 교회 휴거 사이의 기간을 지나간다는 익숙한 가르침일 것입니다. 구약성경의 예언은 종종 그리스도의 초림과 재림에 관한 예언을 그 사이에 놓인 수천년을 고려하지 않고 한데 묶어 놓았기 때문에(눅 4:17-19; 참조, 사 61:1-2), 이러한 해석이 특이한 것은 아닙니다. 이 해석은 무엇보다도 형상의 열 발가락 단계가 역사에서 성취되지 않았으며 여전히 예언적이라는 결론을 이끌어내는 증거에 달려 있습니다. 서기 5세기와 6세기에 형상의 열 발가락 단계를 찾으려는 많은 주석에서 익숙한 시도는 역사의 실제 사실과 일치하지 않으며 열 발가락 단계를 충족시키지 못합니다. 다니엘의 예언에 따르면 열 발가락 단계는 동시에, 즉 왕국들이 나란히 존재하다가 갑작스러운 재앙적인 타격으로 멸망했다는 것입니다. 역사상 이와 같은 일은 아직 일어나지 않았습니다."²

"41절은 거대한 기념물의 취약한 기반인 철과 진흙으로 만들어진 발과 열 개의 발가락으로 상징되는 이 네 번째 제국의 후기 단계 또는 파생물을 다루고 있습니다. 본문은 이 마지막 단계가 강력한 단일 왕국이 아닌 일종의 연합으로 표시될 것임을 분명히 암시합니다. 철은 고대 로마 문화와 전통의 영향을, 토기는 도덕과 철학의 상대주의에 기반한 사회주의 사회의 내재적 약점을 나타낼 수 있습니다. 이 철과 진흙의 혼합물에서 약함과 혼란이 나오며, 이는 다가오는 파멸의 날을 가리킵니다. 43절의 범위 안에는 절망적으로 분열된 사회가 통합된 세계 질서를 이루지 못한 결과로 인한 분열, 계급 투쟁, 심지어 내전까지 있습니다. 철과 토기는 공존할 수는 있지만 강력하고 튼튼한 세

¹ Ibid., p. 77.

² Walvoord, pp. 72-73. 단락 구분 생략됨. Cf. Tanner, p. 204.

계 질서로 결합할 수는 없습니다."¹

다니엘서 2장은 과거의 두 단계(다리)에서 로마를 강조하지만 7장은 미래의 10개 형태(발가락들)에서의 로마에 대해 더 많이 보여줍니다.² 발가락은 아마도 통치자를 나타낼 것이지만(44절), 일부 해석자들은 그것들을 이 왕국의 일부로 이해합니다.³ 루폴드(Leupold)는 숫자 10을 문자 그대로가 아니라 상징적으로 이해해야하며, 전체성을 나타내며, 이것이 이러한 유형의 환상과 꿈에서 일반적으로 숫자를 해석하는 방법이라고 믿었습니다.⁴ 그러나 그는 숫자 2를 문자 그대로 해석했습니다: 두 팔은 메대와 페르시아로, 두 다리는 시리아와 이집트로 말입니다.⁵

2:44-45 이 구절은 형상의 발과 발가락을 부수어 완전히 파괴한 것, 즉 "돌"이 무엇을 의미하는지 설명합니다. 이것은 넷째 왕국의 마지막 단계(로마; 참조, 시 2:7-9; 계 11:15)에 이어 하나님께서 친히 세우실 다섯째 왕국입니다. 성경에서 하나님과 예수 그리스도를 자주 상징하는 "돌" 또는 "반석"은(참조, 시 18:2; 사 8:14; 28:16; 숙 3:9; 마 21:44; 벰전 2:6-8), 장차 오실 왕과 그분의 지상 왕국을 분명히 나타냅니다(참조, 38절: "왕은 곧 그 금머리니이다"). 이 돌의 형상은 성경에서 하나님을 의로운 재판관(신 32:4)과 구세주(신 32:15)로 묘사합니다.

돌이 나온 "산"(45절)은 분명히 하나님이지만(참조, 신 32:18; 시 18:2; 31:2-3), 성경에서 산은 왕국이나 정부를 상징하는 일반적인 형상이기도 합니다(참조, 사 2:2; 27:13; 렘 51:25; 미 4:1 등). "그 왕들"(44절)은 열 발가락으로 대표되는 열 왕을 가리킬 수 있습니다. 그들은 순차적인 통치자들이 아니라 서로 동시대적인 존재임이 분명합니다. 그러나 그들은 아마도 앞서 언급한 네 제국의 왕들을 가리킬 것입니다. 35절의 산인 하나님 왕국은 땅

¹ Archer, "Daniel," pp. 47-48.

² J. Dwight Pentecost, *Things to Come*, pp. 318-24 참조.

³ Keil, p. 109.

⁴ Leupold, p. 122.

⁵ *Ibid.*, pp. 117, 118.

을 가득 채우고 영원히 지속될 것입니다(참조, 삼하 7:16). 이 왕국은 이전의 모든 왕국들이 그랬던 것처럼 멸망하거나 다른 왕국에 의해 계승되지 않을 것입니다. 이 왕국은 천년왕국에서 시작하여 영원 상태에서 영원히 계속될 것입니다.

"다니엘서의 가장 큰 부담은 하나님의 왕국과 이 세상 왕국들 사이의 긴장과 갈등입니다."¹

"이 형상 안에 있는 서로 다른 금속들은 시간적으로 연속된 네 개의 왕국을 나타내지만, 하나의 형상은 이 왕국들이 정체성은 다양하지만 실제로는 하나님에 대항하는 하나의 실체, 즉 세계 제국을 구성하고 있음을 암시합니다. 이것은 왜 형상 전체가 발에 전달된 바위에 의한 단 한 번의 타격으로 파괴된 것으로 묘사되는지(34-35, 44b절), 그리고 이 사건이 '그 왕들의 시대', 즉 환상에 상징된 네 왕국의 왕들에게 일어난다고 말하는 이유(44a절)를 설명합니다."²

거의 모든 해설자들이 여기에서 하나님의 왕국이 언급된다는 것에는 동의하지만, 그 왕국의 성격에 대해서는 의견이 다릅니다. 또한 그 왕국이 이전의 왕국들을 어떻게 멸망시킬 것인지, 그리고 그 멸망이 언제 일어날 것인지에 대해서도 의견이 일치하지 않습니다. 무천년주의자들과 일부 후천년주의자들, 일부 전천년주의자들은 예수님이 지상에 오셨을 때 이 왕국을 시작하셨다고 믿습니다. 그들은 교회를 로마를 물리친 이 왕국으로 간주합니다.

"붕괴되고 부패한 제국은 내부로부터의 부패뿐만 아니라, 음탕한 로마를 정죄한 기독교의 건전한 도덕과 건강한 삶의 영향을 통해 무너졌습니다. ... 기

¹ Eugene H. Merrill, "Daniel as a Contribution to Kingdom Theology," in *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, p. 217. 또한, Lourdino A. Yuzon, "The Kingdom of God in Daniel," *South East Asia Journal of Theology* 19 (1978):23-27 참조.

² Robert B. Chisholm Jr., *Handbook on the Prophets*, p. 297.

독교는 어떤 의미에서 죄 많은 로마에 대한 하나님의 심판이었습니다."¹

일부 해석자들은 다섯째 왕국이 교회 시대의 신자들뿐만 아니라 모든 연령대의 모든 신자들로 구성될 것이라고 믿습니다.²

"천천년"이라는 용어는 예수 그리스도께서 지상에서 천년 통치를 시작하기 전에 지상에 재림하실 것이라는 견해를 나타냅니다. "무천년"이라는 용어는 문자 그대로 지상에 그리스도의 천년 통치가 없을 것이라는 견해를 말합니다. 무천년설 지지자들에 따르면, 그리스도의 교회에 대한 현재 통치 또는 하늘에서의 미래의 영원한 통치가 우리가 기대해야 할 모든 통치입니다.

"후천년"적 견해는 현재의 교회 시대를 천년기로 봅니다. 이 견해의 지지자들은 교회가 모든 불경건을 현재와 앞으로 점점 더 극복하고 있는 현 시대의 마지막에 예수님이 재림하실 것이라고 믿습니다. 무천년주의자들과 후천년주의자들은 영적인 왕국을 믿지만, 이 환상의 형상과 일관적이라면 다섯째 왕국은 앞의 네 왕국이 그랬던 것처럼 지상의 왕국이어야 하는 것 같습니다. 다니엘은 그 왕국이 "온 땅을 가득 채우는" 것을 보았습니다(35절).

저를 포함하여 이 구절을 연구하는 많은 연구자들은 몇 가지 이유로 무천년주의와 후천년주의의 해석을 납득하지 못합니다:

첫째, 로마는 주로 기독교 때문에 멸망한 것이 아니라 내부적으로 부패했기 때문에 멸망했습니다. 결국 북쪽에서 침입한 서고트족이 로마를 멸망시켰습니다.

둘째, 로마 제국의 영향, 즉 다리와 발가락의 파편은 예수 그리스도께서 초림하신 후에도 수백 년 동안 남아 있었습니다. 그러나 이 환상은 이 왕국과 그 이전의 왕국들의 모든 흔적이 곧 사라질 것으로 묘사합니다(35절).

¹ Leupold, p. 121. Cf. Henry, p. 1086; Young, p. 78.

² E.g., Keil, p. 110.

셋째, 오늘날 하나님의 왕국이 어떤 의미에서든, 특히 정치적으로 세상을 정복했다고 말하는 사람은 거의 없습니다. 우리 시대를 '포스트 기독교 시대'라고 부르는 대중적인 호칭이 이 사실을 증명합니다.

넷째, 하나님은 예수 그리스도께서 승천하신 후, 만왕의 왕으로서 지상에 다시 오셔서 열방을 심판하시고 철장으로 그들을 다스리실 것이라는 예언들을 주셨습니다(계 19:11-21).

"만약 이 돌이 그리스도께서 초림 때 세우신 교회 또는 영적 왕국을 반영하는 것이라면, 기독교의 1,900년 역사에서 어떤 의미에서든 그 돌이 이방인의 권력이 파괴된 무대의 중심을 차지하고 있지 않다는 것보다 더 분명한 것은 없다. 사실 20세기 들어 교회는 세상 일에서 썰물처럼 빠져나갔고, 교회가 정치적으로 세상을 지배하는 데는 아무런 진전이 없었다. 이 형상이 이방인의 정치적 권력을 상징한다면, 그 형상은 여전히 존재하다."¹

넷째 왕국의 마지막 단계의 멸망을 미래로 보는 것이, 역사적 사실들 및 다른 성경과 더 조화를 이루는 것처럼 보입니다(참조, 7:24; 계 17:12). 전천년주의의 한 견해는, 예수 그리스도께서 재림하신 후 지상에 세우실 왕국을 그분의 끝없는 통치의 첫 번째 단계로 봅니다. 또 다른 전천년주의는 메시아 왕국이 예수님의 초림과 함께 시작된다고 봅니다. 1단계는 하늘에서의 통치(교회 시대), 2단계는 지상에서의 통치(천년기), 3단계는 새 하늘과 새 땅에서의 통치(영원한 상태)입니다. 두 관점 모두에서 느부갓네살의 환상에 나오는 돌은 그리스도와 그분의 왕국을 상징합니다.

하늘에서 떨어진 돌이, 메시아가 오실 때 모든 지상 왕국을 완전히 멸망시키는 하나님의 지상 왕국을 상징한다면, 그 왕국이 그리스도의 초림과 함께 시작되었다고 보는 것은 일부 사람들에게는 모순된 것처럼 보입니다. 그분은 그때 지상 왕국을 멸망시키지 않으셨습니다. 오히려 그 멸망은 그리스도의

¹ Walvoord, p. 76.

재림에 더 잘 어울립니다. 그렇다면 지상에 하나님의 왕국이 세워지는 것은 그리스도의 초림이 아니라 재림과 함께 시작되어야 합니다. 이것은 규범적 (normative) 세대주의자들의 견해이며, 이는 진보적 세대주의자들 및 역사적 전천년주의자들과는 대조적입니다.¹ 이 후자의 두 그룹은, 도래 중간 시대를 메시아의 하나님 왕국의 첫 번째 단계로, 두 번째 단계는 지상에서 그리스도의 천년 통치라고 봅니다.²

다니엘은, 주권자 하나님이 미래에 일어날 일을 느부갓네살에게 계시하셨다고 그에게 설명함으로써 결론을 내렸습니다(45절). 그는 또한 그 꿈이 현실을 나타내며 다니엘이 한 해석이 신뢰할 만하다고 확인했습니다.

"다니엘서 2장 31-45절은 '왕국'을 뜻하는 아람어에 지상적/현세적 측면과 천상적/영원한 측면이 모두 포함된 왕국의 개념이 포함될 수 있음을 나타냅니다. 다니엘서 2장의 문맥은 지상에서 시작하여 영원 상태까지 이어지는 하나의 왕국을 허용합니다. 이 왕국은 하나님이 세우시고, 다른 모든 지상 왕국을 멸망시킨 후 온 땅을 가득 채우며, 결코 멸망하지 않을 것입니다."³

위어스비(Wiersbe)는 이 환상의 네 가지 함의를 언급했습니다: 하나님이 역사를 주관하신다; 인간의 계획은 시간이 지날수록 쇠퇴한다; 시대의 끝에는 모든 것을 하나로 뭉치기 어려울 것이다; 예수 그리스도께서 재림하여 대적들을 멸망시키고 자신의 왕국을 세우실 것이다.⁴

¹ 세대주의자들은 이스라엘의 미래에 관한 하나님의 약속이 야곱의 민족적 후손(이스라엘)에 의해 성취될 것이라고 믿는 반면, 비세대주의자들은 그 약속이 기독교인인 유대인과 이방인(즉, 교회)에 의해 성취될 것이라고 믿는다. 진보적 세대주의자들은 메시아 왕국이 그리스도의 초림과 함께 시작되었다고 믿는다. 역사적 전천년설은 세대주의가 아닌 전천년설이다. 이를 지지하는 사람들은 그리스도가 지상에 재림하여 지상에 그의 왕국을 세울 것이라고 믿지만, 교회가 하나님의 계획에서 이스라엘을 대체한다고 믿는다.

² Charles C. Ryrie, *Dispensationalism*, pp. 30-31 참조.

³ Kenneth L. Barker, "Evidence from Daniel," in *A Case for Premillennialism: A New Consensus*, p. 134.

⁴ Wiersbe, pp. 260-61.

느부갓네살의 형상에 관한 꿈	
물질	해석
금	느부갓네살과 바빌로니아 제국
은	페르시아 제국
놋	그리스 제국
쇠	로마 제국(과거)
쇠와 진흙	그리스도 재림 직전의 로마 제국
돌	그리스도의 메시아 왕국

8. 다니엘의 해석의 결과 2:46-49

2:46-47 분명히 다니엘은 모든 사람이 인간적으로 불가능하다고 여기는 일을 해냈습니다. 그는 느부갓네살 혼자만 알고 있고 어쩌면 잊어버렸을지도 모르는 꿈을 왕에게 말했고, 그 꿈에 대하여 왕이 이해할 수 있었던 해석을 해 주었습니다. 그 결과 느부갓네살은 다니엘이 어떤 종류의 신이 틀림없다고 결론을 내리고, 다니엘 앞에 절하고 예물을 바치고 분향하는 등 그를 신으로 대했습니다(참조, 행 10:25; 14:13).

다니엘이 거부하지 않았다고 해서 그가 자신을 신으로 여겼다는 의미는 아닙니다. 그는 느부갓네살과 같은 절대 군주의 잘못된 숭배에 반대할 수 있는 입장이 아니었습니다. 게다가 느부갓네살은 다니엘이 참 하나님이라고 말한 것이 아닙니다. 느부갓네살은 다니엘이 섬기는 하나님의 주권을 말로써 인정했습니다.

"우리는 느부갓네살이 야훼 하나님에 대한 개인적인 신앙을 고백한 것이 아니라 그것을 이해해야 합니다. 다신교 신봉자로서 그는 그것을 말할 수 있습니다. 이것은 다니엘의 하나님이 최고라는 것을 인정하는 것과 같지만, 그의 신이 유일한 신이라고 말하는 것과는 다릅니다. 그 결과 느부갓네살은 영생을 얻지 못한 채 영적인 어둠 속에 머물러 있었습니다."¹

"... 사람들의 노예이자 하나님의 종이었던 다니엘은 옳드린 왕의 경의를 받

¹ Tanner, p. 211.

있는데, 이것은 마치 사람들에게 유순하셨고 하나님의 종이셨던 주 예수 그리스도께서 모든 사람의 경의를 받으실 것과 같습니다[참조, 빌 2:10-11]."¹

2:48 왕은 또한 다니엘을 바빌론 지방의 우두머리와 지혜자들의 우두머리로 승진시켰습니다. 그는 가장 중요한 이 지방을 책임지는 통치자가 된 것이 분명합니다(참조, 3:2). 일반적으로 이 직책은 바빌론 사회의 '지배 종족'인 갈대아인에게 돌아갔을 것입니다. 느부갓네살이 유대인 포로에게 그 자리를 주었다는 사실은 다니엘이 이 계시를 통해 얼마나 큰 존경을 받았는지를 보여줍니다.

2:49 다니엘의 요청에 따라 왕은 다니엘의 세 친구를 지방 정부의 고위직으로 승진시켰습니다(17-18절 참조). 다니엘 자신은 왕궁에 남아서 느부갓네살이 필요로 할 때 조언자로서 왕에게 도움을 줄 수 있었습니다. 하나님께서는 유배된 수천 명의 유다 사람들의 필요에 공감하는 사람들을 권위직에 두어, 그들이 도착할 때(B.C. 597년, 586년)를 준비하셨습니다(참조, 요셉).

"1장에서 타협했다면 다른 많은 유대인 포로들처럼 역사에서 사라질 수도 있었던 무명의 유대인 포로 다니엘은 이제 큰 명예와 권력의 자리로 승격되었습니다. 이집트의 요셉처럼 그는 이어지는 자기 세대의 역사에서 중요한 역할을 할 운명이었습니다."²

"역사와 예언에서 하나님이 다루시는 모든 것을 이해하는 데 매우 기초가 되는 이 장은 세 가지 중요한 진리를 드러냅니다: 1. 세상 일의 주권자는 사람이 아니라 하나님입니다. ... 2. 우리의 주권자 하나님은 세상을 위한 계획을 가지고 계신다. ... 3. 하나님은 자신의 계획에 따라 역사를 질서 잡으신다."³

B. 느부갓네살의 금 형상 3장

¹ Feinberg, p. 40.

² Walvoord, p. 78.

³ Campbell, p. 27.

"이 장들(2장, 7장) 사이에는 첫째와 둘째 세계 왕국 시대에 속하는 네 가지 사건이 삽입되어 있는데, 이 사건들은 참 하나님을 경배하는 자들에게, 자기들의 우상들과 신들에게 기도하라고 강요하려는 세상 통치자들의 시도와, 그 시도의 실패를 부분적으로 드러내고 있습니다(3장, 6장). 그리고 부분적으로는 하나님의 심판 아래서 자신의 권력을 자랑하던 세상 통치자들의 굴욕을 보여 주며(4장, 5장), 이 세상의 통치자들과, 하늘과 땅의 전능하신 하나님과의 관계 및 그분의 이름을 참으로 두려워하는 자들과의 관계를 고려하게 합니다. 이 네 가지 사건에 대한 서술은 시간 순서대로 서로 뒤따르는데, 이는 그것들이 실제로 서로 묶여 있는 관계에 있기 때문입니다. 따라서 7장의 환상 이후의 시간에 속하는 사건들 (5,과 6장)도 이 환상 앞에 배치되어, 세계 권력의 발전에 관한 두 계시가 그 세계 권력의 성격을 묘사하는 역사적 부분을 포함하는 틀을 형성합니다."¹

"다니엘서의 첫 번째 장에서는 이교도 관습이 심판받았고, 두 번째 장에서는 이교도 철학이 심판받았으며, 세 번째 장에서는 이교도 교만이 심판받았습니다."²

한 작가는 3장부터 6장까지에서, "이방인들의 때"를 특징짓는 도덕적 조건에 대한 계시를 보았습니다:

"다시 말해, 우리는 이제 이방인들이 그들에게 맡겨진 권력에 대한 책임을 진 가운데 그것을 사용하는 것을 볼 수 있게 되었습니다."³

느부갓네살이 꿈에서 본 형상(2장)과 그가 두라 평야에 세운 형상(3장) 사이에는 논리적 연관성이 있습니다. 아마도 그는 꿈에서 본 형상에서 자신이 세운 형상에 대한 아이디어를 얻었을 것입니다. 그러나 그는 야훼의 주권에 대해 배운 교훈을 잊어버렸습니다(2:47). 금의 머리라는 자신의 지위에 대한 생각이 그를 교만하게 만들었을 것입니다.

이 장은 다니엘의 세 친구가 바빌론에서 행정 지도자의 직책을 맡았기 때문에(12절), 2장의 사건 이후에 일어난 일들을 묘사하고 있다는 것을 우리는 알고 있습니다. 어느 정도의

¹ Keil, p. 84.

² McGee, 3:543.

³ Dennett, p. 36.

시간이 지났는지는 확실하지 않지만, 몇 년이 경과한 것으로 보입니다. 다이어(Dyer)는 이러한 사건의 배경이 바빌로니아 역대에 기록된 B.C. 595년 12월과 594년 1월에 일어난 느부갓네살의 권력 탈취 시도라고 믿었습니다.¹

70인역의 1절은 이 사건의 날짜를 느부갓네살 18년(B.C. 587년경)으로 거슬러 올라가지만 이것이 반드시 정확한 것은 아닙니다. 휘트콤(Whitcomb)은 이 사건이 바빌로니아가 예루살렘을 정복한 직후(B.C. 585년경)에 일어났을 것이라고 추측했습니다.² 바빌로니아의 신과 왕의 우월성을 제국 전체에 과시하는 것은 당시에는 이해할만한 일이었을 것입니다. 다음은 느부갓네살의 지도력 아래 제국을 통일하기 위해 고안된 의식에 대한 설명으로, 일반적으로 (B.C. 605 년에 가까운) 그의 통치 초기에 일어났을 것입니다.

1. 느부갓네살의 형상 숭배 3:1-7

3:1 왕이 만든 형상 전체가 금으로 만들어졌습니다. 느부갓네살이 꿈에서 본 형상의 머리도 금으로 만들어졌었습니다. 아마도 느부갓네살이 꿈에서 본 형상이 그가 세운 형상의 모델이 되었을 것입니다. 이 형상은 의심할 여지없이 느부갓네살을 바빌로니아 제국의 화신으로 표현했을 것입니다. 마찬가지로 구소련 내 여러 나라에 세워진 거대한 레닌 동상도 소련을 대표했습니다.

"고대 세계의 거대한 동상에 대한 수많은 보고가 있습니다."³

"다니엘은 그[느부갓네살]에게 그가 금의 머리(2:38)이지만, 그 뒤에는 은으로 만든 '당신보다 열등한 다른 왕국'(2:39)이 있을 것이라고 말했습니다(2:32). 그는 이제 어떤 왕국도 자신의 왕국을 따를 수 있다는 생각을 거부하고, 그는 신상 전체를 금으로 덮음으로써 황금 왕국의 영속성을 보여주기로 결심했을 수 있습니다."⁴

¹ Dyer, p. 706.

² Whitcomb, p. 53.

³ Collins, p. 181.

⁴ Ibid.

이 신상은 높이가 약 99 피트(약 30m), 너비가 9 피트였습니다. 이것은 10층 건물의 높이와 9 피트 x 12 피트 방의 너비입니다. 고대에 알려진 가장 높은 동상인 유명한 로도스의 거상¹이 고대 항구 입구에 70 큐빗 (105 피트) 높이로 서있었습니다. 이 동상의 크기인 60 큐빗과 6 큐빗에는 숫자 6이 포함되어 있으며, 이 숫자는 후대에 등장한 짐승의 표인 666에도 등장한다는 것이 흥미롭습니다.²

이 동상이 사람의 형상이라면(그럴 가능성이 매우 높아 보이며), 그렇게 큰 동상 치고는 상당히 좁았기 때문에 아마도 상당한 기초 위에 서 있었을 것입니다.³ 그러나 그것은 동물 또는 인간과 동물의 조합을 나타냈을 수 있습니다. 고고학자들은 이러한 모든 유형의 바빌로니아 형상들을 발견했습니다.⁴ 이 형상들은 또한 때때로 높이에 비례하여 상당히 좁습니다. 일반적으로 이들은 금으로 덮인 나무 조각상이었습니다(참조, 사 40:19; 41:7; 렘 10:3-9).⁵ 헤로도토스는 바빌론에 있었던 18 피트 높이의 순금 조각상을 묘사했지만,⁶ 느부갓네살의 형상은 훨씬 더 무겁고 비용이 많이 들었을 것입니다.

느부갓네살의 특별한 자아를 고려할 때(4장 참조), 형상은 아마도 그를 닮았을 것입니다.⁷ 그러나 메소포타미아인들이 통치자의 생애 동안 자기들의 통치자의 동상을 신성한 것으로 숭배했다는 증거는 없습니다.⁸ 일부 작가들은 형상이 이집트에서 발견된 것과 유사한 오벨리스크를 닮았을 수 있다고 제안했습니다.⁹ 형상은 느부갓네살의 수호신 느보(Nebo)를 나타냈을 수 있습

¹ Ibid..

² Ironside, p. 47 참조.

³ Keil, p. 118.

⁴ Leupold, p. 137; Young, pp. 83-85 참조.

⁵ Montgomery, p. 195.

⁶ Herodotus, *The Histories*, 1.183.

⁷ Feinberg, p. 44; McGee, 3:543.

⁸ Archer, "Daniel," p. 50.

⁹ E.g., Pentecost, "Daniel," p. 1337; Young, p. 84; Baldwin, p. 99.

니다.¹

두라 평야의 가장 가능성이 높은 장소는 바빌론에서 남동쪽으로 6 마일 떨어진 곳으로 보입니다.² 아람어 단어 두라(*dura*, "요새화")는 일반적인 단어이며, 벽 혹은 아마도 산으로 둘러싸인 장소를 나타냅니다.

3:2 느부갓네살이 신상 앞에 신하들을 소집한 것은 아마도 자신에 대한 충성심을 과시하기 위한 것이었을 것입니다.

"앗수르의 후계자로서 바빌로니아 제국이 (적어도 남부 지역에서는) 상당히 최근에 세워졌기 때문에 느부갓네살은 자신의 영토 전역에서 모든 지방 및 지방 지도자들을 소집하고, 본질적으로 그들로부터 엄숙한 충성 맹세를 받는 것이 적절했습니다."³

모임의 종교적 의미는 불분명하지만 아마도 한 우상을 신으로 숭배하라는 소환은 아니었을 것입니다. 바빌로니아인들은 다신교 민족이었으며 많은 신을 숭배했습니다.

"모든 사람이 동시에 자신의 민족 신을 공경할 수 있지만, 그들이 왕국의 신들에게 경의를 표하는 것을 거부하는 것은 그 왕국과 군주에 대한 적대 행위로 간주되었습니다. 왕국의 신들이 더 강력하다는 이러한 인정은 모든 이교도들이 인정할 수 있는 것이었고, 따라서 느부갓네살은 모든 신하들이 양보할 수 없는 종교적 관점에서는 아무것도 요구하지 않았습니다. 그러므로 그에게 유대인의 거부는 그의 왕국의 위대함에 반대하는 것으로 보일 수밖에 없었습니다."⁴

"느부갓네살은 이 형상을 만들 때 실제로 무엇을 염두에 두고 있었을까요? 우리는 여기서 세 가지를 관찰할 수 있습니다: (1) 이 형상을 만든 것은 느부갓

¹ Dyer, p. 706.

² Montgomery, p. 197. Cf. Keil, pp. 118–19.

³ Archer, "Daniel," p. 51.

⁴ Keil, p. 124.

네살에게 세계 지배권을 주신 하늘의 하나님에 대한 그의 반역을 보여줍니다. 이것은 감사는 커녕 명백한 반역 행위입니다. (2) 이것은 또한 자기 신격화임이 분명한 형상을 만든 것에 대한 그의 자랑스러운 자부심을 보여줍니다. 로마 황제들도 나중에 이런 시도를 했습니다. (3) 느부갓네살은 왕국의 여러 지파와 언어와 민족을 하나의 거대한 전체주의 정부로 통합하기 위한 통일 원칙을 찾고 있었던 것이 분명합니다. 다시 말해, 그는 세계 종교를 창시하려 했습니다. 이것은 바벨탑의 반복, 즉 세계를 위한 하나의 종교를 형성하는 것에 지나지 않았습니다."¹

3:3 본문에 언급된 관리들의 직함의 일부는 페르시아, 일부는 바빌로니아의 직함입니다. 다니엘이 이 책을 최종 형태로 기록할 때 이 바빌로니아 직함 중 일부를 당대 페르시아어로 바꿨을 수도 있습니다. 또는 이 장의 사건이 일어났을 때 이미 이러한 명칭이 일반적이었을 수도 있습니다.

총독(satrap)은 각 지방의 최고 정치 관리였습니다. 수령(통치자)은 군사 수장이었습니다. 행정관(대장)은 각 지방의 수장이었습니다. 모사(고문, 재판관)는 고위 법관이었습니다. 재무관은 재무부의 감독관이었습니다. 재판관(모사)는 하급 판사였고, 법률사(보안관)는 하급 법률 관리였습니다. 관원(관리)들은 총독의 신하들이었습니다.² 이 그룹은 광범위한 제국의 모든 행정 관료들을 대표했으며, 다양한 언어를 사용했습니다(7절).

3:4-7 언급된 약기 (5, 7절)에도 페르시아어 이름이 있습니다.³ 이 약기 중 일부는 그리스어이기도했습니다. 그리스인들은 다니엘 시대보다 일찍 바빌로니아에 영향을 미쳤습니다.⁴ 이들은 다양한 관악기와 현악기였습니다.¹ 바빌로니

¹ McGee, 3:544.

² Keil, pp. 120-21.

³ Archer, *A Survey ...*, p. 375; K. A. Kitchen, "The Aramaic in Daniel," in *Notes on Some Problems in the Book of Daniel*, p. 43; T. C. Mitchell and R. Joyce, "The Musical Instruments in Nebuchadnezzar's Orchestra," in *ibid.*, pp. 19-27.

⁴ W. F. Albright, *From Stone Age to Christianity*, p. 259; E. M. Yamauchi, *Greece and Babylon*, pp. 17-24; Leupold, pp. 142-43.

아는 거의 음악에 심취한 문화였던 것 같습니다(참조, 시 137:3; 사 14:11).²

"신상을 숭배하지 않아 불 속에 던져진 세 청년의 이야기(단 3장)는, 느부갓네살의 방대한 건축 프로젝트에서 특정 목적에 필요한 벽돌을 구웠던 도시 외곽의 큰 벽돌 가마를 떠올리게합니다. 이 거대한 가마 중 일부는 [고고학] 발굴에서 발견되었습니다. 이와 관련하여 주목할 만한 것은, 최근 출간된 예일 바빌로니아 컬렉션의 문서에 등장하는 통치자 림 신(Rim Sin, 기원전 1750년)의 솔로몬 사법 지침입니다. 그는 라사(Larsa)의 네 사람에게 대해 이렇게 말합니다: '그들이 어린 노예를 아궁이에 던졌으니 너희도 노예를 용광로에 던지라'. 분명히 그런 일은 바빌로니아에서 전혀 새로운 일이 아니었습니다."³

다른 권위자는 용광로가 별집이나 깔때기 모양이며, 금속으로 만들어졌다고 믿었습니다.

환난기에 적그리스도는 모든 사람에게 자신과 그의 우상에게 경배하라고 명령할 것입니다(계 13:3-18).⁴

"마귀는 우리의 믿음을 파괴하도록 유혹하지만, 시험받을 수 없는 믿음은 신뢰도 받을 수 없기 때문에 하나님은 우리의 믿음을 발전시키기 위해 우리를 시험하십니다."⁵

2. 사드락, 메삭, 아벳느고에 대한 고발 3:8-12

¹ 각각에 대한 자세한 설명은, Mitchell and Joyce, pp. 19-27; Leupold, pp. 144-45; Keil, pp. 122-24; Charles H. Dyer, "The Musical Instruments in Daniel 3," *Bibliotheca Sacra* 147:588 (October-December 1990):426-36 참조.

² 예배에서의 가짜 음악과 진짜 음악에 대한 흥미로운 통찰은, Ironside, pp. 48-58 참조.

³ E. G. Kraeling, *Rand McNally Bible Atlas*, p. 323. See also J. B. Alexander, "New Light on the Fiery Furnace," *Journal of Biblical Literature* 69:4 (December 1950):375-76.

⁴ 환난기는 장차 7년 동안 이 땅에서, 특히 유대인들이 겪게 될 극심한 고통의 기간을 말함(참조, 9:27; 12:1; 렘 30:7; 마 24:21; 계 6-18).

⁵ Wiersbe, p. 262.

3:8-11 다니엘의 세 친구를 고발한 갈대아 사람들은 단순한 점성술사가 아니라 귀족들이었습니다. 아람어 '구브린 카스다인'(gubrin kasda'in)이라는 용어가 그들을 묘사하는 데 사용된 것을 보면 알 수 있습니다.¹ 그들은 세 유대인의 처형을 통해 개인적으로 이익을 얻을 수 있는 위치에 있었으며, 심지어 그들이 차지한 정부 직책에 오를 수도 있는 사람들이었습니다.

3:12 이 고발은 신상 앞에 절하여 충성을 맹세하라는 왕의 명령을 무시한 것에 대한 것이었습니다. 이것은 세 유대인이 왕의 신들을 숭배하지 않았고 왕에게 충성하지 않았다는 것에 대한 증거가 되었습니다.

"이와 같은 상황에서 국교에 불복종하는 것보다 더 큰 범죄는 없지만, 세상의 것과 하나님의 것이 대립할 때 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 바로 이것입니다(롬 12:1-2)."²

많은 이스라엘 사람들이 팔레스타인에서 우상을 숭배했고, 모세는 그들이 유배된 가운데 우상을 숭배할 것이라고 예언했지만(신 4:27-28), 이 청년들은 다니엘처럼 모세의 율법을 철저히 준수했습니다. 이들에게는 불순종하는 것보다 죽는 것이 더 낫다고 생각했습니다. 메소포타미아의 사고방식에 따르면 느부갓네살의 신들은 그의 성공에 책임이 있으며, 신들을 무시하는 것은 느부갓네살을 거부하는 것과 마찬가지로였습니다.

"갈대아 사람들의 공격과 느부갓네살의 반응은, 그들이 유대인들의 입장을 (마치 그 신상이 왕의 형상인 것처럼) 불충실함과 (마치 그 형상이 신의 형상인 것처럼) 불경스러움을 모두 포함하는 것으로 보았음을 시사합니다. 형상의 성격이 무엇이든 간에, 형상은 종교와 국가를 하나로 묶어주었습니다."³

유대인이라는 용어는 일반적으로 구약성경에 나오는 곳마다 여기에서와 같

¹ Archer, "Daniel," p. 53.

² Feinberg, p. 44.

³ Goldingay, p. 73.

이 폄하하고 모욕하는 용어로 나타납니다. 그것은 이스라엘 백성의 적들이 그들을 묘사하는 데 사용한 용어입니다(참조, 6:13).

여기서 다니엘에 대한 언급이 없는 것은 의문을 제기합니다. 그가 형상을 숭배했을까요? 정부 업무로 자리를 비웠을까요? 긴급한 일이 있었을까요? 몸이 아파서 의식에 참석할 수 없었을까요? 아니면 갈대아 사람들이 감히 그를 비난하지 못할 정도로 왕에게 높은 지위나 호의를 누렸을까요? 저자는 이 미스터리를 설명하지 않았습니다. 그가 강조하고 싶은 것은 다니엘의 세 히브리 친구들의 반응이었습니다. 다니엘이 그 자리에 있었다면 세 친구처럼 반응했을 것이라고 가정하는 것이 안전해 보입니다. 다니엘의 부재에 대한 또 다른 설명은 다음과 같습니다:

"바빌론 왕궁에서 충성심을 입증한 사람들은 이 의식에서 면제되었을 것입니다. 따라서 다니엘은 느부갓네살과 함께 왕궁에 있었기 때문에 모임에 참석할 필요가 없었습니다."¹

"하나님은 모든 자녀를 같은 시간이나 같은 방식으로 시험하지 않으십니다."²

3. 사드락, 메삭, 아벳느고의 반응 3:13-18

3:13-14 느부갓네살은 세 유대인의 반응에 대한 소식에 화를 내며 반응했습니다(참조, 2:12; 3:19). 그는 그들의 불순종을 개인적인 모욕이자 불복종 행위로 받아들인 것이 분명합니다. 그럼에도 불구하고 그는 그들에게 순종할 수 있는 두 번째 기회를 주기 위해 충분히 자신을 통제하고 불순종에 대한 처벌을 다시 언급했습니다. 왕은 자신의 신들을 섬기는 것과 황금 형상을 숭배하는 것을 구별했습니다(14절). 이것은 우상 숭배가 주로 종교적이라기보다는 정치적 목적이 컸음을 확인시켜 줍니다. 그러나 경배하지 않는 것은 왕의 신들에 대한 불신을 반영하며, 이는 유대인들이 바빌론의 일에 협조하지 않았다

¹ Dyer, in *The Old ...*, p. 706.

² Campbell, p. 33.

는 증거입니다.

- 3:15** 느부갓네살은 이전에 야훼의 주권을 목격하고 증언했음에도 불구하고(2:47), 그분조차도 고발당한 자들을 구원하실 수 있다고 믿지 않았습니다(15절). 아마도 그는 꿈에서 정보를 주는 것은 그렇다 치더라도, 불타는 죽음으로부터 사람을 구하는 것은 더 큰 초자연적 능력이 필요한 일이라고 생각했을 것입니다(참조, 왕하 18:33; 사 36:13-20). 마찬가지로 오늘날 많은 사람들이 하나님께서 성경에 영감을 주셨다고 믿지만, 그분이 심각한 개인적 문제나 세상 문제에서 자신을 구원해 주실 수 있다고 믿지는 않습니다. 왕은 모든 신들 위에 자신을 세웠고, 그 어떤 신도 히브리인 세 사람을 자신에게서 구해낼 수 없다고 말했습니다. 그는 정치와 종교 영역에서 절대적인 권위를 주장했습니다.
- 3:16** 세 청년은 왕에게 대답할 필요가 없다고 말했습니다. 원문에서 "우리"는 강조된 표현으로 야훼와의 대조를 암시합니다. 하나님께서 왕에게 답을 주실 것입니다. 아마도 그들은 느부갓네살이 자신에 대한 충성심에 대해 의문을 품지 말아야 한다는 뜻이었을 것입니다. 그들은 그것에 대해 논쟁할 필요가 없었습니다. 분명히 왕은 그들의 신앙이 야훼 외에 다른 신을 숭배하는 것을 금지하고 있다는 것을 알고 있었습니다. 그들이 유대인이라는 것은 알려져 있었습니다(1:6-7).
- 3:17-18** 그들은 그들의 하나님이 어떤 풀무 불 속에서도 그들을 구해 주실 수 있다고 믿으며, 그분이 그들을 구해 주실 것이라고 말했습니다. 그러나 그들은 그들을 구하지 않으시는 것이 하나님의 뜻일 수도 있다는 가능성도 인정했습니다. 하나님은 자신의 자녀가 순교에 직면했을 때 항상 생명을 구해 주시는 것은 아닙니다. 사드락과 메삭과 아벳느고는 이 사실을 알고 있었지만, 하나님의 구원 능력에 대해 의심하지 않았습니다(참조, 마 10:28). 하나님께서 그들을 구원하시든 안 하시든, 그들은 우상을 섬기거나 왕의 신상 앞에 절하는 것을 거부했습니다(출 20:3-5).

"이 세 사람이 보여준 조용하고 겸손하면서도 매우 긍정적인 신앙의 태도는 성경에서 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 신앙의 가장 고귀한 본보기 중 하나입니다. 이 사람들은 기적을 바라지도 않고 기대하지도 않습니다. 그들의 믿음은 '그가 나를 죽이실지라도 나는 그를 신뢰하리라'(욥기 13:15)라고 말하는 믿음입니다."¹

"... 사드락, 메삭, 아벳느고는 생명보다 야훼를 더 사랑했습니다. 그들은 쉘마, 즉 '이스라엘아 들으라: 주 우리 하나님, 주님은 하나이시다. 너는 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하여 주님을 사랑하라'(신 6:4-5)를 외웠을 뿐만 아니라, 이를 삶의 중심으로 삼았습니다. 그들에게 야훼의 뜻과 영광은 명성, 지위, 안전 이상의 의미를 가졌습니다."²

"그들은 하나님의 전능하심뿐만 아니라 하나님의 지혜로우신 주권을 믿었으며, 이는 고난 속에서 배울 수 있는 큰 교훈입니다."³

"'돈으로 매수할 수 없는 사람은 없다'는 말을 믿는 사람들은, 목숨이 위태로운 이 위기에서 이 사람들이 어떻게 반응했는지 잘 생각해 보아야 합니다. 어떤 값을 치르더라도 그들을 매수할 수는 없었습니다!"⁴

"히브리인들의 정중하지만 단호한 거부를 주의 깊게 관찰해야 합니다. 그들은 양심이 허락하는 한 '존재하는 권력'에 순종했습니다. 그들은 두라 평야로 향했습니다. 그리고 양심이 '더 이상은 안 된다'고 외치는 바로 그 지점에서 그들은 경배를 거부하는 가운데서도, 거만하게 되는 것의 유혹을 거절했습니다. 앞서 다니엘이 자신의 신념을 따르라고 정중하게 요청했던 것처럼, 이 세 사람은 느부갓네살을 왕으로 인정하면서도 만왕의 왕에게만 궁극적인 충성

¹ Leupold, p. 153.

² Archer, "Daniel," p. 54. Cf. Acts 20:24.

³ Stephen J. Bramer, "Suffering in the Writing Prophets (Isaiah to Malachi)," in *Why, O God? Suffering and Disability in the Bible and the Church*, p. 158.

⁴ Campbell, p. 35.

을 바쳤습니다. (참조, 행 5:29; 마 22:21)."¹

4. 왕의 명령의 집행 3:19-23

3:19 사드락과 메삭과 아벳느고가 느부갓네살이 요구한 충성의 형식을 취하지 않기로 결심하자 왕은 크게 분노했습니다. 느부갓네살은 그들을 본보기로 삼기 위해 용광로를 평소보다 일곱 배나 더 뜨겁게 달구도록 명령한 것으로 보입니다. "일곱 배 더"는 성경의 일부 구절에서 "훨씬 더"에 대한 속담투의 말이자 과장된 표현이며(참조, 잠 24:16; 26:16), 여기에서도 아마도 그런 의미를 담고 있을 것입니다. "가능한 한 뜨겁게"라는 뜻인 것 같습니다.

"그의 용광로는 뜨거웠지만 그 자신은 더 뜨거워졌습니다! 그리고 사람이 분노로 가득 차면 어리석음이 가득 차게 됩니다. 이성을 잃은 사람만큼 어리석은 사람은 지구상에 없습니다. 그리고 느부갓네살은 어리석은 짓을 했습니다. 그는 그들을 해치고 싶었다면 용광로를 일곱 배나 '덜'하게 식혀 [그들이 더 오래 고통받도록] 했어야 했는데, 오히려 분노하여 용광로를 일곱 배나 더 가열했습니다."²

3:20-23 그들이 풀무에 던져졌을 때 옷을 온전히 입고 있었다는 사실(21절)은 이야기 후반부에 등장합니다. 페르시아 귀족들은 나중에 다리우스 왕을 움직여 다니엘을 사자들에게 던짐으로써 처형하려 했습니다(6:7; 참조, 계 12:10). 다니엘을 불 속에 던진 사람들이 죽었다는 것은 아브라함에게 하신 하나님의 약속이 신실하다는 증거입니다(창 12:3). 하나님께서는 자신의 택한 백성을 저주한 자들을 저주하셨습니다. 하만의 운명을 비교해 보십시오(에 7:10). 이 용감한 바빌로니아 전사들의 운명은 왕에게 경고가 되어야 했습니다.

"박육조(bas-relief)를 보면, 메소포타미아의 용광로는, 제련할 광석을 넣을

¹ D. Ford, *Daniel*, p. 107. Charles C. Ryrie, *Biblical Answers to Tough Questions*, ch. 1: "The Question of Civil Disobedience," pp. 9-22 참조.

² G. R. King, *Daniel*, p. 85.

수 있는 큰 구멍이 있고, 열을 공급하기 위해 나무와 숯을 넣을 수 있는 작은 구멍이 바닥에 있는, 구식 유리 우유병과 같은 모양이었던 것 같습니다. 연도(flue) 혹은 굴뚝에서 나오는 온도 이상으로 온도를 높이고 싶을 때, 큰 풀무와 연결된 파이프를 삽입할 수 있도록 동일한 레벨에 두 개 이상의 작은 구멍이 있었음에 틀림 없습니다. 의심할 여지없이 용광로 자체는 매우 두꺼운 아도비 점토로 만들어져 강렬한 열에 강했습니다. 큰 위쪽 문은 아마도 도가니가 뒤집힐 경우 광석에서 녹아나온 금속이 바닥에 쏟아 질 수 있도록, 불의 단의 높이보다 위로 올려졌을 것입니다."¹

5. 하나님께서 자신의 종들을 구출하심 3:24-27

3:24-25 느부갓네살은 풀무 안에서 벌어지는 일을 지켜보면서 유대인 세 사람이 순식간에 죽지 않는 것을 보고 놀랐습니다. 그는 자리에서 일어나 그들이 결박에서 풀려나 용광로 안을 돌아다니는 것을 보았습니다.

"사드락, 메삭, 아벳느고는 화염분만 아니라 질식, 이산화탄소 중독, 그리고 어쩌면 연소 과정에서 발생했을 수 있는 다른 유독 가스로부터도 구출되었습니다."²

느부갓네살을 더욱 놀라게 한 것은 히브리인들과 함께 있는 네 번째 인물의 존재였습니다. 네 번째 사람은 (문자적으로)"신들의 아들"과 같은 특이한 외모를 가졌습니다. 왕은 아마도 이교도 다신교도였던 자신의 관점에서 볼 때 이 네 번째 인물을 초인간적이거나 신적인 존재로 보았을 것입니다.³ 분명히 네 번째 인물은 천사이거나 혹은 주의 천사, 곧 성육신 이전의 그리스도였습니다(참조, 창 16:13; 등). 그분은 세 사람이 고난을 당할 때 함께 하였고 그 고난에서 그들을 보호해 주셨습니다(참조, 출 3:12; 시 23:4-5; 사 7:14; 43:1-3; 63:9; 마 28:20; 히 13:5-6). 그분은 그들을 불에서 건내지신 것이

¹ Archer, "Daniel," p. 56.

² Charles E. Baukal Jr., "The Fiery Furnace," *Bibliotheca Sacra* 171:682 (April-June 2014):170.

³ Leupold, p. 158; Collins, p. 190.

아니라 불 안에서 그들을 구하셨습니다(참조, 롬 8:37).

3:26-27 느부갓네살은 용광로의 큰 문에 최대한 가까이 다가갔습니다. 그 문은 내부를 볼 수 있도록 열려 있었습니다. 그는 세 명의 희생자에게 용광로에서 나오라고 불렀고, 그들은 이번에는 순순히 응했습니다. 네 번째 사람은 등장했을 때처럼 신비롭게 사라졌습니다.

왕은 사드락, 메삭, 아벳느고를 "지극히 높으신 하나님"의 종이라고 묘사했습니다(26절). 이 하나님에 대한 칭호는 다니엘서에서 시편을 제외한 다른 어떤 책보다 많은 13번이나 등장합니다. 일곱 번은 느부갓네살이 하나님을 묘사할 때 사용하거나(3:36; 4:2, 17, 34), 다니엘이 느부갓네살에게 하나님을 말할 때 사용했습니다(4:24, 25, 32). 다니엘은 느부갓네살에 대해 벨사살에게 말할 때 이 단어를 두 번 사용했습니다(5:18, 21). 다니엘이 네 짐승에 대한 환상을 본 7장에서 네 번, 통역하는 천사의 말에서 세 번(7:18, 25, 27), 그리고 그 장에서 다니엘이 한 말에서 한 번(7:22) 등장합니다.

"... 이것["지극히 높으신 하나님"이라는 칭호]은 보편적 권위를 가진 하나님을 암시하지만, 그렇지 않으면 정의되지 않은 개인적인 특성을 암시합니다. 이것은 이교도에게는 많은 신들 중에서 가장 높은 신을 의미하지만, 구약 초기에는 엘(El)의 별칭으로 받아들여져 야훼에게 적용되었으므로 유대인에게는 일신교 (또는 단일 야훼교) 의미가 있습니다."¹

이 칭호로 왕은 이 유대인들의 하나님께 다른 어떤 신보다 더 큰 권능을 돌렸습니다. 하나님은 하실 수 있다고 그들이 말한대로, 그분은 분명히 그들을 구해주셨고(17절), 바빌로니아 제국의 지도자들은 기적을 목격했습니다.

세 유대인은 모든 형태의 멸망, 심지어 연기 냄새까지 피했습니다. 느부갓네살의 권력을 상징하는 그들을 묶어 두었던 밧줄은 의심할 여지없이 불에 타 없어졌습니다.

¹ Goldingay, p. 72.

"느부갓네살의 통치가 이방인들의 때의 전체 기간을 상징하는 것처럼, 다니엘의 세 동료의 구출은 이방인 지배 기간 동안 이스라엘의 구출을 상징하는 전형적인 사건입니다. 특히 이방인 기간의 마지막에 이스라엘은 불 같은 고난을 당하게 되지만, 이사야가 예언한 대로, '야곱아 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라 너는 두려워 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 네가 물 가운데로 지날 때에 내가 함께할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰치 못할 것이며 네가 불 가운데로 행할 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니(사 43:1-2).'라고 말씀하셨습니다."¹

세 명의 히브리 청년은 신실하신 하나님에 대한 믿음으로 화염의 분노를 잠재웠습니다(히 11:34; 참조, 마카비1서 2:59).

"갈대아 사람들은 불을 일종의 태양의 형상으로 숭배했기 때문에, 하나님은 지금 불을 제지함으로써 그들의 왕뿐만 아니라 그들의 신에게도 경멸을 주셨습니다."²

6. 하나님의 구원의 결과 3:28-30

3:28-29 느부갓네살이 야훼의 우월한 능력을 인정한 것은, 이전에 비밀을 계시하는 야훼의 능력에 대한 찬사(2:47)에서 한 걸음 더 나아간 것이었습니다. 이교도들은 신들이 자신의 뜻을 수행하기 위해 전달자들³을 사용한다고 믿었습니다. 왕은 용광로 속에 있는 네 번째 사람을 야훼의 전달자로 여겼던 것이 분명합니다. 이 구출로 인해 느부갓네살의 눈에 사드락, 메삭, 아벳느고의 하나님은 다른 모든 신들보다 우월한 존재가 되었습니다. 느부갓네살은 이 점에서 자신의 신 느보에 대한 야훼의 주권을 인정해야 했습니다. 그래서 그는 모든 사람에게 야훼를 존중하고 야훼를 거스르는 말을 하지 말라고 명령

¹ Walvoord, p. 92.

² Henry, p. 1088.

³ 개역성경에서는 사자(使者)로 번역됨.-역자 주

하는 조서를 발표했습니다.

느부갓네살이 자신의 법들 중 하나를 취소하고 다른 법으로 대체할 수 있었다는 것은 그의 개인 권력이 얼마나 막강했는지를 보여주는 증거입니다. 바빌론 제국을 대체한 페르시아 제국의 통치자들(참조, 2:38-39)은 이렇게 할 수 없었으며, 이전에 기록된 법을 무시하는 것은 법적으로 불가능했습니다(참고, 6:8, 12, 15; 에 1:19). 느부갓네살은 유대교를 관용과 존중의 권리를 가진, 인정받은 종교로 만들었습니다.¹ 그의 칙령은 부분적으로 이스라엘 사람들이 바빌로니아 유배지에서 살았던 상당히 편안한 조건에 대한 책임이 있을 수 있습니다.

포로로 잡혀간 유대인들이 겪은 바빌론에서의 삶은, 조상들이 이집트에서 경험했던 속박과는 대조적으로 비교적 쾌적했습니다. 유대인들은 장로들의 통치, 제사장과 예언자의 가르침 사역 등 일부 민족적 전통을 유지할 수 있었습니다. 그들은 바빌론 땅에서 이동의 자유를 누렸고, 백성의 장로들이 에스겔의 집을 방문하려고 왔었습니다(겔 8:1). 백성들은 유대 지방에 있는 친구들과 연락을 주고받을 수 있었습니다(렘 29:1, 25). 그들에게는 유리한 취업 기회도 주어졌고(왕하 24:14-16), 많은 사람들이 비옥하고 좋은 땅에서 살았습니다(겔 1:1, 3; 3:15, 23). 그럼에도 불구하고 약속의 땅에서 뿌리 뽑혀 그곳에 정착한 것은 하나님의 심판에 해당했습니다.²

이 장은 느부갓네살이 자신의 왕국을 하나의 종교 아래 통합하려는 의도로 시작되었지만(5절), 그가 야훼의 주권을 인정하고 그분에 대한 경배를 허용하는 것으로 끝납니다. 물론 이것이 느부갓네살이 이교도 다신교를 버리고 구원의 믿음으로 야훼께 전적으로 의지했다는 것을 의미하지는 않지만, 일부 해석자들은 그가 야훼와 구원의 관계를 맺었다고 결론지었습니다.³

¹ Goldingay, p. 75.

² Wood, *A Survey ...*, pp. 385-87.

³ E.g., Dyer, in *The Old ...*, p. 709.

3:30 또한 사드락, 메삭, 아벳느고는 왕의 축복을 받았습니다.

"... 그들의 지위는 더 수월해졌고 그들의 성공을 원망하는 사람들의 반대에도 불구하고 그들의 일은 더 성공적이었습니다."¹

느부갓네살은, 세 명의 충실한 추종자들이 주장한 것처럼 자신의 권능을 입증하신 야훼에 대한 그들의 믿음을 인정했습니다.

"이 역사적 사건은 예언적인 의미도 가지고 있는 것 같습니다. 다가오는 환난기에 이방인 통치자(7:8)는 하나님께 속한 경배를 스스로에게 요구할 것입니다(살후 2:4; 계 13:8). 그가 경배를 받을 권리를 인정하지 않는 자는 누구든지 죽임을 당할 것입니다(계 13:15). 정치적, 종교적 권력을 장악한 그는 이스라엘을 억압할 것입니다(계 13:7). 이스라엘의 많은 사람들을 포함하여 전 세계 대부분의 사람들이 그에게 복종하고 경배할 것입니다. 그러나 다니엘 시대의 세 사람처럼 이스라엘의 소수의 남은 자들은 거부할 것입니다. 적그리스도를 경배하지 않는 많은 사람들은 가혹한 형벌을 받게 될 것이며, 일부는 예수 그리스도에 대한 신실함 때문에 순교할 것입니다. 그러나 소수는 주 예수 그리스도께서 재림하실 때 이러한 박해에서 구출될 것입니다[참조, 속 13:8; 계 12:10-17]. 다가오는 환난기간에 하나님께서는 다니엘의 세 동료에게 행하신 일을 이 믿는 남은 자에게 행하실 것입니다. 그들은 왕의 칙령에 대항했고, 비록 그들은 고통과 압제에서 면제되지는 않았지만 자기들이 신뢰한 하나님에 의해 그 고통에서 구출되었습니다."²

이 장은 앞 장에서 하나님이 다니엘에게 주신 계시를 발전시킵니다. 이전에 하나님은 자신을 비밀들, 곧 이전에는 알려지지 않았지만 이제는 그분에 의해 분명해진 것들을 계시할 수 있는 유일한 하나님으로 계시하셨습니다. 느부갓네살이 꿈에서 보고 다니엘이 해석한 형상(2장)은 미래의 세계 왕국과 그 특징에 대한 계시였습니다. 3장은 야훼께서 역사를 적극적으로 통제할 수 있을 만큼 강력하다는 것을 보여줍니다. 그분은 자기 백성에 대한 약

¹ Leupold, p. 163.

² Pentecost, "Daniel," p. 1340. 단락 구분 생략됨.

속을 지키고 그분을 신뢰하는 사람들을 구원하시기 위해 그렇게 하십니다. 야훼는 미래를 계시하실 뿐만 아니라 미래를 현실로 만드실 수도 있습니다. 2장에서는 하나님의 지혜를, 3장에서는 주로 하나님의 능력을 보여줍니다(참조, 2:20-23). 야훼의 탁월하신 능력을 증거한 사람은 당대 최고의 권력자였던 느부갓네살 왕이었습니다. 따라서 하나님의 위대하심에 대해서는 의문의 여지가 없습니다.

C. 느부갓네살의 교만, 그리고 낮아짐 4장

우리는 다니엘서의 첫 세 장에서 느부갓네살 왕이 유대인들이 믿는 하나님의 위대함을 점점 더 깨닫게 되는 것을 보았습니다. 이 장에서 그는 야훼가 왕들뿐만 아니라 왕국들의 주권자라는 것을 알게 되었습니다(1장 참조). 당시 이방인 권력의 수장이었던 느부갓네살의 낮아짐은 아마도 유형적인 의미를 지니며, 이는 강타하는 돌이신 예수 그리스도에 의해 이방인의 세계 지배가 최종적으로 전복될 것임을 암시합니다(2:35, 44-45). 그러나 이 장의 주된 교훈은 세상에서 가장 위대한 인간 주권자에 대한 야훼의 주권입니다(참조, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 36, 37절).

"이사야 13장과 14장을 예로 들 수 있는 바빌론과 그 궁극적인 전복에 대해 예언적으로 말하는 성경의 다른 구절들에 비추어 볼 때, 하나님과 느부갓네살 사이의 경쟁은 전 인류, 특히 하나님의 주권을 인정하지 않고 피조물적인 교만에 빠진 이방인 세계를 다루시는 하나님의 광범위한 예시라는 것이 분명해집니다."¹

바로 다음 장에서 바빌론이 멸망한다는 사실은 이러한 결론을 뒷받침하는 것 같습니다.

"앞의 역사가 전능하신 하나님께서 그분의 참된 경배자들을 세상 권력의 적대감으로부터 어떻게 놀랍게 보호하시는지를 가르친다면, 이 이야기는 다음과 같은 진리를 실제로 확인시켜 주는 것으로 간주할 수 있다: '세상의 통치자들이 주제넘은 교만으로 자기들의 힘을 자랑하며 그분을 땅의 왕들의 주님으로 인정하지 못하도록 제한한다면, 같은 하나

¹ Walvoord, p. 95.

님께서서는 세상의 통치자들을 그렇게 낮추실 수 있다.'"¹

이 장은 성경에서 독특합니다. 이 장은 느부갓네살이 일시적인 정신 이상에서 회복된 후 내린 칙령(조서)입니다. 이 칙령에는 칙령을 발표하게 된 사건의 기록이 포함되어 있습니다. 다니엘이 직접 이 기록을 칙령으로 기록했을 수도 있고, 다른 출처에서 왕의 실제 칙령을 삽입했을 수도 있습니다. 느부갓네살이 이 책을 썼다면, 그리고 그가 회심하지 않았다면, 이 책은 성경에서 유일하게 이교도에 의해 구성된 장입니다.

이 장의 구조는 본질적으로 아바(ABBA), 즉 교차대구 구조입니다. 이 장은 하나님을 찬양하는 것으로 시작하고(1-3절, 34-37절), 느부갓네살의 꿈(4-18절)과 그 해석과 성취(19-33절)에 대한 내레이션이 중간 중간에 나옵니다.

"...다니엘서 4장에 나오는 느부갓네살 꿈의 주요 이미지들은 길가메시 서사시의 이미지들과 유사하여, 학식이 있는 느부갓네살 왕과 그의 신하 다니엘에게 특별한 의미를 가집니다."²

꿈, 명성 추구, 나무, 감시자, 미개한 사람이 이러한 이미지들입니다. 그들은 길가메시 서사시와 다니엘서의 두 문서에서 역순으로 발생합니다.

이 사건의 시기는 3장에 기록된 사건보다 상당히 늦은 것으로 보입니다. 느부갓네살은 바빌론의 유명한 공중 정원을 포함하여 광범위한 건축 프로젝트(30절)를 끝낸 상태였습니다. 그는 총 43년(B.C. 605-562년)을 통치했습니다. 아마도 그의 통치 말기에 이러한 사건들이 일어났을 것입니다. 펜테코스트(Pentecost)과 휘트콤(Whitcomb)은 그 날짜가 B.C. 570년경이었을 것이라고 추정했습니다.³ 그렇다면 다니엘은 아마도 약 50세였을 것입니다. 칠십인역은 느부갓네살 통치 제18년, 4절(기원전 587년경)에 이 사건이 일어난 것으로 기록하지만, 이는 영감받은 저자보다는 번역자들의 의견을 반영한 것으로 보입니다. 칠십인역은 1-3절을 3장 끝에 연결하고 4절로 4장을 시작했습니다.

¹ Keil, p. 134.

² Jason A. Garrison, "Nebuchadnezzar's Dream: An Inversion of Gilgamesh Imagery," *Bibliotheca Sacra* 169:674 (April-June 2012):173.

³ Pentecost, "Daniel," p. 1341; Whitcomb, pp. 62-63.

"다니엘서 4장은 교만, 특히 자신의 업적을 보고 모든 공을 자신에게 돌리는 사람들에게 교만에 대한 성경의 가장 큰 교훈 중 하나를 제공합니다."¹

1. 느부갓네살의 찬송의 도입부 4:1-3

- 4:1** 느부갓네살이 온 땅을 다스리지 않았음에도 불구하고 지상에 사는 모든 사람에게 다음 내용을 언급했다는 사실은 문제가 되지 않습니다. 이것은 그가 관습적으로 사용하던 보편적인 언어였기 때문입니다(참조, 3:29). 실제로 그는 고대 세계의 매우 큰 부분을 통치했습니다. 마찬가지로 "너희에게 많은 평강이 있을지어다"라는 축사도 전형적인 인사말 형식인 것 같습니다(참조, 6:25).
- 4:2-3** "표적"과 "기적"은 성경에서 초자연적인 사건을 묘사할 때 흔히 사용되는 단어입니다(참조, 신 6:22; 7:19; 13:1, 2; 26:8; 느 9:10; 사 8:18; 등). 표적(아람어 '아토히[*'atohi*])은 "그 규모 혹은 시점 때문에 하나님의 개입을 결정적으로 증거하는 자연 현상"을 가리킵니다.² 기적(아람어 팀호히[*timhohi*])은 "자연의 과정에서의 신성한 개입의 초자연적인 표현"입니다.³ "가장 높으신 하나님"은 분명히 야훼입니다(참조, 3:26). 왕은 야훼에 대해 큰 존경심을 가지고 있었지만 그것이 반드시 그가 유대교로 개종한 것은 아니며 유일신교도라는 것을 의미하지는 않습니다. 야훼에 대한 왕의 찬양은 장을 열고 닫으며 (참조, 37절) 서사를 둘러싼 포괄(인클루시오, *inclusio*)을 형성합니다.⁴

이 서론이 이 부분을 읽는 독자에게 미치는 영향은 느부갓네살에게 무슨 일이 일어났는지 알아보기를 열망하게 만드는 것입니다. 이제 우리는 다음에 나오는 간증에 세심한 주의를 기울일 것입니다.

¹ Tanner, p. 262.

² Archer, "Daniel," p. 59.

³ Ibid.

⁴ 인클루시오(라틴어)는 작가가 섹션의 시작과 끝에 비슷한 소재를 배치하여 개념적 틀을 만드는 문학적 장치이다.

2. 두 번째 꿈에 대한 왕의 좌절 4:4-9

4:4 위에서 언급했듯이, 이 꿈의 시기는 느부갓네살의 통치 말기인 것으로 보입니다. 역사가들은 느부갓네살이 재위 기간 중 군사 활동을 하지 않았던 7년(B.C. 582-575년경)을 확인했습니다.¹ 이것은 그가 일시적으로 미쳤었던 7년 동안 일 수 있습니다. 만약 그렇다면 그는 B.C. 583년 또는 582년에 이 꿈을 꾸었을 것입니다. 이것이 정확한 날짜라면 느부갓네살은 파라오호프라(B.C. 588-587년) 아래 이집트인을 물리쳤을 것이고, 그가 이 꿈을 꾸기 전에 예루살렘을 멸망(B.C. 586년) 시켰을 것입니다. 어쨌든 하나님이 이 계시를 주셨을 때 그는 왕궁에서 편안히 쉬고 있었습니다.

느부갓네살은 자신을 본인의 왕궁에서 번성하고 있다고 묘사했는데, 원어로는 푸른 식물처럼 번성하는 모습을 묘사한 것입니다. 이 왕은 유명한 바빌론의 공중 정원을 건설하여 자연적으로 건조한 수도를 무성한 잎으로 풍요롭게 만들었습니다. 여기서 자신에 대한 그의 묘사는 자신을 나타내는 꿈속의 나무의 모습을 예상하게 합니다.

4:5-7 하나님의 계시이기도 했던 그의 꿈은 원어에서 알 수 있듯이 그를 두렵게 했습니다(참조, 2:1, 3). 그는 이전에 자신을 실망시켰던 현자들을 여전히 믿었습니다(2:10-12). 이번에는 현자들에게 자신의 꿈을 이야기하고 그 꿈을 해석해 달라고 부탁했습니다. 그들은 또다시 실패했고, 그래서 그는 이 문제에 대한 전문가인 다니엘을 불렀습니다.

"이 호화로운 돌팔이 학파는 이미 오래 전에 해산되었어야 합니다."²

4:8 다니엘은 왕의 다른 조언자들과 함께 있지 않았을 수 있는데, 그 이유는 그가 다른 곳에 있어야 하는 정부 직책을 맡고 있었기 때문입니다. 왕은 다니엘을 히브리어와 바빌로니아 이름을 모두 사용하여 묘사했습니다. 이것은 이 조서를 읽는 사람들이 다니엘을 일반적인 바빌론 이름으로 인식하게 하

¹ Archer, "Daniel," pp. 59-60.

² Culver, "Daniel," p. 783.

고 다니엘의 하나님을 공경하게 하는 이중의 효과를 가져왔을 것입니다(참조, 37절).

느부갓네살은 명사("신들")을 묘사하기 위해 복수 형용사("거룩한"으로 번역됨)를 사용했기 때문에 이교도적인 의미에서 "거룩한 신들의 영"(참조, 17절)이 다니엘에게 내주했다는 것을 의미했을 것입니다.¹ 그러나 "거룩하다"는 도덕적으로 순수하다는 의미보다는 신성한 것을 의미할 수 있기 때문에 우리는 이 점에 대해 독단적이어서는 안됩니다.² 이 경우 왕은 "거룩한 하나님의 영"을 의미했을 수 있습니다.

진정한 해석은 느부갓네살에 대한 신학적 이해에 묻혀 있으며, 본문은 불분명합니다. 저는 느부갓네살이 야훼를 믿는 일신교 신자라기보다는 다신교 신자로서 말한 것으로 생각합니다.

"느부갓네살이 다른 신을 '나의 신'으로 인정한 것을 보면, 그가 여호와를 유일한 거룩한 신으로 여겼는지는 의심스럽다."³

"현자들이 꿈을 해석하지 못한 후에야 다니엘이 나타난 이유는 무엇입니까? 다니엘이 꿈을 해석하는 능력으로 그렇게 잘 알려져 있고 그가 현자들보다 눈에 띄는 위치를 차지한다면 왜 그가 먼저 소환되지 않았습니까? ...

"왕은 ... 다니엘을 잊지 않았습니다. 오히려 그의 꿈은 그가 굴욕을 당할 것이며 아마도 이 굴욕은 다니엘의 하나님의 손에 있을 것이라는 것을 깨닫게 한 것 같습니다 ... 느부갓네살은 이 하나님의 관여를 원하지 않았습니다. 다른 사람들이 꿈을 해석 할 수 있다면 그는 다니엘이 아니라 그들에게 갈 것입니다."⁴

¹ Leupold, p. 176; Driver, p. 48 참조.

² Young, p. 99.

³ Culver, "Daniel," p. 783.

⁴ Young, p. 100.

- 4:9 느부갓네살은 다니엘을 마술사 또는 학자의 우두머리로 언급했습니다. 이것은 아마도 다니엘이 환상술사 집단의 우두머리라는 뜻이 아니라 다니엘이 미래에 관한 수석 통역사라는 뜻이었을 것입니다.¹ 이와 관련하여 다니엘의 명성은 분명히 잘 알려져있었습니다(참조, 겔 28:3).

3. 느부갓네살의 꿈에 대한 설명 4:10-18

- 4:10-12 왕은 자신이 본 것을 시적인 언어로 묘사했습니다. 그러므로 그의 말은 예언적 신탁으로 보입니다. 고대인들은 국가의 통치자를 묘사할 때 나무를 자주 사용했습니다(참조, 사 2:12-13; 10:34; 겔 31:3-17).² 따라서 느부갓네살은 꿈속의 나무가 자신을 상징하는 것이라고 기대했을 수 있습니다. 그렇다면 그의 꿈에서 나무에 일어난 일은 그의 두려움을 설명할 수 있습니다(5절). 이 나무는 느부갓네살 및 그의 왕국과 비슷했습니다.³ 짐승과 새들은 아마도 느부갓네살의 통치에서 혜택을 받은 여러 종류의 사람들을 상징할 것입니다(참조, 겔 31:6; 마 13:32).

- 4:13-15 비록 느부갓네살이 자신의 배경에서 나온 용어를 사용하여 하늘에서 내려온 순찰자(13절)를 묘사했지만(17절 참조), 그 순찰자는 아마도 하나님의 대리 천사였을 것입니다.⁴ 지상의 왕들은 그들의 눈과 귀 역할을 하고 군주의 명령을 수행하는 파수꾼을 두었습니다. 그루터기의 묶음(15절)은 나무가 잘린 후 나무의 생명과 성장이 회복되었음을 암시합니다. 결국 그루터기는 제거될 수도 있었을 것입니다.

그루터기를 묶은 철과 놋 띠의 의미는 모호합니다. 그것은 나무 그루터기가 분해되는 것을 막았고 아마도 느부갓네살을 묶을 광기,⁵ 혹은 그가 미쳐버린

¹ Leupold, p. 178.

² Young, pp. 101-2.

³ Paul Ferguson, "Nebuchadnezzar, Gilgamesh, and the 'Babylonian Job,'" *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:3 (September 1994):321-31 참조.

⁴ Keil, p. 150; Goldingay, p. 88.

⁵ Walvoord, p. 103.

동안 보호받을 것이라는 사실을 상징했을 것입니다.¹ 또 다른 견해는 그를 묶어 놓은 왕의 질병을 상징한다는 것입니다.² 설명이 진행됨에 따라 나무가 사람을 상징한다는 것이 점점 더 분명해집니다. "그것"은 이제 "그"가 됩니다 (15절).

4:16 잘린 나무로 묘사된 그 남자는 일곱 때 동안 마음(레바브[*lebab*], 문자적으로, 느낌, 감정, 애정을 포함한 마음)을 잃을 것입니다(참조, 23, 25, 32절; 7:25). "때"(이다닌[*'iddanin*])로 번역된 아람어 단어는 정해지지 않은 기간을 말하며, 이 기간이 얼마나 긴지를 나타내지 않습니다.³ 이 단어는 7:25에서 수년을 의미하며, 여기에서도 그 의미가 될 수 있습니다.⁴ 느부갓네살의 머리카락이 깃털 길이만큼 자라기에는 (7개월이면 가능할 수도 있지만) 7시간, 7일 또는 7주는 너무 짧은 시간이었을 것입니다(33절). 루폴드(Leupold)는 숫자 7을 문자 그대로 받아들이면 안되며, 그것이 단순히 신성한 활동을 나타낸다고 믿었습니다.⁵ 숫자 7은 종종 성경에서 신성한 활동과 관련이 있지만 여기 본문은 "일곱 때의 기간"을 명시하고 있습니다.

4:17 하나님께서는 이 "나무"에 대한 심판의 목적도 밝히셨습니다. 그것은 지극히 높으신 하나님(참조, 3:26)이 인류의 모든 일을 주권적으로 주관하신다는 것을 모든 사람에게 가르치기 위함이었습니다(17절; 참조, 25, 32절; 2:21; 삼상 2:7-8; 욥 5:11). 하나님은 자신이 원하시는 사람, 심지어 보잘것없는 사람이라도 세우셔서 나라를 다스리게 하실 수 있고, 그렇게 세우셨으며, 또 세우실 것입니다(예: 요셉, 이스라엘의 사사들, 사울, 다윗 등). 하나님께서는 자신의 일을 하시기 위해 강자를 필요로 하지 않으십니다. 그러므로 느부갓네살처럼 자신의 업적과 중요성에 대해 교만해지는 것은 어리석은 일입니다.

¹ Archer, "Daniel," p. 64.

² Leupold, p. 184.

³ Keil, p. 153.

⁴ Pentecost, "Daniel," p. 1342.

⁵ Leupold, p. 185.

하나님께서서는 이전에 느부갓네살에게 자신의 우주적 주권을 각인시키려 하셨지만(2, 3장), 느부갓네살은 교훈을 얻지 못했습니다. 그래서 야훼께서는 그에게 더 강력한 교훈을 주셨습니다. 이것이 야훼께서 종종 하시는 일입니다(참조, 욥 33:14-17). 이 구절의 마지막 부분은 실제로 다니엘서의 주제를 요약한 것으로, 어떤 이들은 이것을 핵심 구절로 간주합니다.¹

4:18 왕은 다니엘에게 그 꿈을 해석해 달라고 호소함으로써 자신의 꿈에 담긴 내용에 대한 설명을 마무리했습니다. 이 꿈의 의미는 매우 분명해 보이기 때문에, 바빌로니아의 점쟁이들이 꿈에 대한 해석을 할 수 없었다는 것은 믿기 어렵습니다. 아마도 하나님께서 그 의미를 숨기셨거나, 이 꿈이 느부갓네살의 굴욕을 예언한 것이기 때문에 그들은 모르는 척했을 수도 있고, 또한 그들은 그에게 꿈에 관해 알려주고 싶지 않았을 것입니다.

4. 다니엘의 해석 4:19-27

4:19 다니엘이 처음에 왕에게 그 해석을 말하기를 꺼렸던 것은 그 해석 자체가 나쁜 소식이었거나, 그 해석을 왕에게 말했을 때 다니엘에게 해로운 결과가 초래될 수 있었기 때문이었을 것입니다. "한 시간 동안"(19절)이라는 AV 번역은 짧은 시간을 묘사하며, "잠시 동안"이라고 표현하는 것이 더 낫습니다(NASB, 등). 다니엘은 왕의 첫 번째 꿈을 해석하는 데 주저하지 않았습니다(2:27-28). 다니엘의 불안감을 감지한 느부갓네살은 예언자에게 처벌에 대한 두려움 없이 그 해석을 이야기하도록 격려했습니다. 이 구절은 두 사람이 가진 서로에 대한 존경심을 반영합니다.

"이 구절은 다니엘서 전체에 나오는 어떤 구절보다도 다니엘의 마음을 잘 드러내고 있습니다. 다니엘은 이 꿈의 의미와 느부갓네살이 자신에게 닥칠 벌을 받아 마땅하다는 것을 잘 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 다니엘의 마음은 왕을 염려하고 왕에게 전해야 할 말을 슬퍼했습니다. 이것이 바로 하

¹ E.g., Hanna, p. 399.

나님의 참 예언자들의 특징입니다. 그들은 종종 심판을 예언해야 했지만, 그럼에도 불구하고 하나님의 피조물들이 징계를 받을 때 슬퍼했습니다."¹

4:20-23 다니엘은 느부갓네살이 이전에 이야기한 대로 꿈의 사실을 반복함으로써 왕에게 자신이 그 꿈을 정확히 이해하고 있으며 따라서 정확하게 해석하고 있음을 확신시켰습니다. 느부갓네살은 사회에서의 현재 자신의 자리를 떠나 들짐승들과 함께 야외에서 살게 될 것입니다. 게다가 그는 풀을 먹는 등 스스로 동물처럼 행동할 것입니다. 동물화 망상은 이러한 행동을 유발하는 정신 질환의 한 형태입니다. 이를 통해 사람은 자신이 동물이라고 상상합니다. 아마도 이것이 느부갓네살을 괴롭히기 위해 하나님이 사용하신 것일 것입니다.²

또 다른 가능성은 왕이 우광병으로 고통 받았다는 것입니다. 이 병에 걸린 사람은 자신을 황소라고 생각합니다(참조, 5:21). 그의 외적인 행동은 비합리적이지만 내면의 의식은 거의 변하지 않습니다.³ 이것은 느부갓네살이 고통이 끝날 때 하늘을 향해 눈을 들었다는 말을 설명할 수 있습니다(즉, 회개했다, 34절).

R. K. 해리슨(Harrison)은 느부갓네살에 대해 묘사된 증상을 정확히 보여준 우광증을 가진 정신질환자에 대한 그의 개인적인 관찰을 기록했습니다.⁴ 조이스 볼드윈(Joyce Baldwin)은 비슷한 사례를 목격한 상담정신과 의사의 말을 인용했습니다.⁵

4:24-26 지극히 높으신 분이 주권자라는 사실을 왕이 깨달을 때까지 왕의 상태는 그것이 어떠한 간에 일곱 때의 기간 동안 계속될 것입니다(참조, 16절). 성경에서 일곱이라는 숫자는 종종 하나님의 완전한 사역과 연결되는데, 여기

¹ Feinberg, p. 56.

² Keil, p. 159; Pentecost, "Daniel," pp. 1342-43.

³ Young, p. 112; Archer, "Daniel," p. 66.

⁴ R. K. Harrison, *Introduction to the Old Testament*, pp. 1116-17.

⁵ Baldwin, pp. 109-10.

서는 느부갓네살에 대한 하나님의 심판이 완벽하고 완전할 것임을 암시합니다. 그러면 느부갓네살은 그의 감각과 왕좌를 모두 되찾게 될 것입니다. "다스리는 하늘"(26절)은 하나님이 하늘에 계시므로, 다스리시는 하나님에 대한 비유적 표현(환유)입니다.¹ 유대인들은 종종 하나님에 대한 존경심에서 하나님의 이름을 "하늘"로 대체했습니다. 이것은 주로 유대인을 위해 쓰여진 마태복음에서 가장 분명하며, 마태복음의 "하늘의 왕국"²은 일반적으로 다른 복음서에서 더 일반적으로 등장하는 "하나님의 왕국"³를 대체하여 사용됩니다. 그러나 구약성경에서 "하나님"이 "하늘"로 대체된 곳은 이곳이 유일합니다.

4:27 다니엘은 왕에게 담대하게 권면하며 결론을 맺었습니다. 느부갓네살이 죄에서 돌이켜 의를 행하고 가난한 자들에게 자비를 베풀지 않으면 하나님께서 계시하신 일이 일어날 것이라고 했습니다. 느부갓네살은 교만한 마음과 함께 엄격하게 통치한 것이 분명합니다.

"이것은 회개가 있으면 선포된 심판을 피할 수 있다는 원칙을 지적합니다(요나서 참조)."⁴

5. 예고된 징계의 성취 4:28-33

4:28 28절은 느부갓네살이 회개하지 않을 경우 하나님께서 그에게 경고하셨던 것이 성취되는 과정을 소개합니다. 아마도 느부갓네살은 처음에는 겸손해졌었겠지만, 12개월이 지나자 그 어느 때보다 교만해졌습니다.

4:29-30 고고학자들은 느부갓네살이 바빌론의 영광과 찬란함을 자랑한 고대 문서를 발견했습니다.⁵

¹ 환유는 한 사물의 이름이, 그것과 연관되거나 그것에 의해 암시되는 다른 사물의 이름 대신 사용되는 비유법이다.

² 대부분의 한국어 성경에서는 "천국"으로 번역됨-역자 주

³ 대부분의 한국어 성경에서는 "하나님 나라"로 번역됨-역자 주

⁴ Pentecost, "Daniel," p. 1343. Cf. Jer. 18:7-10.

⁵ Montgomery, pp. 243-44; Archer, "Daniel," p. 65; Joseph P. Free, *Archaeology and Bible History*,

"그가 바빌론을 조사했던 궁전은 도시 북쪽에 있는 성채 중 하나였다. 그 궁전에는 큰 궁정, 응접실, 왕좌실, 관저들, 그리고 느부갓네살이 자기의 메대인 여왕을 위해 지은 것으로 보이는, 나무와 식물에 정교하게 물을 공급하는 아치형 계단식 구조의 유명한 공중 정원이 있었다. 그는 궁전에서 멀리 자신이 건설한 27킬로미터에 달하는 도시 외곽의 이중 성벽을 볼 수 있었다. 그의 궁전은 유프라테스 강이 가로지르는 3km×1km의 지역을 8개의 성문으로 둘러싸고 있는 도심의 이중 성벽 바로 안쪽에 자리 잡고 있었다. 궁전은 느부갓네살이 석회암으로 포장하고 이쉬타르를 상징하는 사자상으로 장식한 행렬 도로에 인접해 있으며, 이 도로는 마르둑과 벨의 상징인 용과 황소로 장식한 이쉬타르 문을 통해 도시로 들어갔다. 이 길은 도시 남쪽으로 계속 이어져 느부갓네살이 아름답게 가꾸고 발전시킨 가장 중요한 신성한 구역인 마르둑 신전이 있는 지구라트로 향했고, 이 지구라트에는 신의 신상이 있었다. 마르둑의 신전에는 다른 신들을 위한 성소들도 있었고, 도시 다른 곳에는 느부갓네살이 복원하거나 미화한 다른 바빌로니아 신들의 신전이 있었다."¹

요세푸스는 고대 작가 베로수스(Berosus)가 그의 『칼대아 역사』에서 느부갓네살의 건축 활동에 대한 설명을 제공한 것을 인용했습니다.²

"설형 문자 비문의 발견은 이 구절의 정확성을 놀랍게도 확인했다. 이것들로부터 우리는 느부갓네살이 주로 전사가 아니라 건축가 였다는 것을 알게 된다."³

4:31-33 왕이 교만함을 드러내자마자 다니엘이 경고한 형벌이 그에게 임할 것이라는 하늘의 음성이 들렸습니다. 즉시 왕의 마음속에 무언가가 스쳐 지나갔고, 그는 짐승처럼 변했습니다(참조, 시 49:20). "독수리의 깃털 같은" 머리카락은 길게 자란 것과 더불어, 방치되고 헝클어진 것을 연상시킵니다. 그는 손톱과

p. 228 참조.

¹ Goldingay, pp. 89-90.

² Josephus, 10:11:1. 자세한 설명은, Whitcomb, pp. 65-66; Campbell, p. 50 참조.

³ Young, p. 109.

발톱도 다듬을 생각을 하지 않았습시다.

하나님의 심판은 우리에게 순식간에 미치거나, 혹은 죽음에서 멀지 않다는 것을 우리에게 일깨워주는 경고입니다. 그러나 하나님의 자비가 없었다면 우리는 미침이나 죽음의 문턱에 서 있었을 것입니다(참조, 눅 12:16-20). 우리를 순간순간 지탱해 주시는 분은 바로 그분입니다(요 15:5; 골 1:17). 교만한 통치자의 낮아짐은 성경의 공통 주제입니다(참조, 신 17:14-20; 시 92; 잠 16:5-7, 12; 사 10:5-11:10; 14:4-23; 겔 17:23-24; 19:10-14; 28; 31:5-6, 12-13; 행 12:23).

"큰 신상의 환상과 세 명의 히브리인이 풀무불에서 구출되는 장면에서 그가 배웠어야 했던 것은 [이제] 그에게 지울 수 없는 인상을 남겼을 것입니다."¹

"다니엘서에서 강조되는 한 가지 메시지가 있다면 그것은 '지극히 높으신 이가 인간의 왕국을 다스리신다'(단 4:32, NKJV)는 것입니다."²

"지극히 높으신 이는 인류의 영역을 다스리시는 분이시다"는 문구는 이 장에서 세 번(17, 25, 32절) 등장하며 다니엘서의 주제를 명확하게 표현합니다.

"아마도 진정한 광기는 자신이 마치 영원한 왕이고 하나님은 존재하지 않는 것처럼 말했던 느부갓네살에게 있다고 말해야 할 것입니다. 그의 외적인 광기는 망상의 외적인 표현이며, 그는 이미 망상의 비극적인 희생양이 되었습니다. 오직 미친 사람만이 자신이 왕이나 황제라고 생각합니다(파스칼): 정치 는 미치광이 정신병원의 집안 규칙입니다. 그러나 이러한 규칙은 광기를 가능한 한 덜 해롭게 만들기 때문에 중요합니다."³

바빌론에 있는 느부갓네살의 적들이 그를 죽이고 그의 자리를 차지하는 것은 비정상적이지 않았을 것입니다. 왕이 쇠약해진 동안 이런 일이 일어나지

¹ Archer, "Daniel," p. 66.

² Wiersbe, p. 282. NKJV는 The Holy Bible: New King James Version를 말함.

³ Goldingay, p. 96.

않았다는 사실은 하나님의 주권에 대한 또 다른 찬사입니다. 그분은 느부갓네살이 회복되었을 때 계속 통치할 수 있도록 정사를 통제하셨습니다.¹ 어떤 사람은, 왕을 보호하고 다른 왕실 관리들이 느부갓네살의 회복을 기대하고 계획하도록 격려하는 데 다니엘이 어떤 역할을 했는지 궁금해 합니다.

6. 느부갓네살의 회복 4:34-37

4:34-35 이 이야기는 일인칭으로 다시 시작되며, 왕이 들려주던 이야기에 개인적인 증언의 힘을 더합니다. "하늘을 향해 눈을 들었다"는 느부갓네살이 마침내 자신의 한계에 직면했고, 야훼의 도움을 구했음을 암시합니다.

"정상적인 상태는 현실적인 자기 평가에서 시작됩니다."²

"하나님을 인식하는 능력은 짐승과 인간의 근본적인 차이점입니다. 어느 시대에서나 인간의 영광은 하나님을 인식하고 우주의 주권자 앞에서 자신의 자리에 위치하는 것입니다."³

"인간의 교만보다 더 미친 것은 없다. 하나님을 찬양하는 것보다 더 깨어있고 현명한 것은 없다."⁴

왕은 이 구절에서 야훼를 가장 영광스러운 용어로 묘사했습니다.

"[하나님의] 보편적 왕국은 그 백성들의 태도에 관계없이 항상 효과적으로 존재한다[즉, 의도한 결과를 성공적으로 산출한다][참조, 시 103:19]."⁵

이 군주가 야훼에 대한 구원받는 믿음을 가졌다는 것을 본문에서 결정적으로 증명하기는 어렵지만, 이러한 제목과 그에 수반되는 찬양을 고려할 때 그

¹ 느부갓네살의 일시적인 광기에 대한 성경 외적인 근거는, *ibid.*, pp. 83-84; 혹은 Young, pp. 110-11 참조.

² Baldwin, p. 116.

³ Feinberg, p. 58.

⁴ Culver, "Daniel," p. 785.

⁵ Alva J. McClain, *The Greatness of the Kingdom*, p. 30.

것은 분명히 가능합니다.¹ 일부 해석자들은 느부갓네살이 구원의 의미에서 야훼를 믿는 사람이 된 것은 아니라고 주장했습니다.² 하나님만이 확실히 알고 계십니다.

"4장에서 느부갓네살은 새로운 영적 통찰에 도달합니다. 그가 광기를 경험하기 전에 그의 고백은 다니엘 2:47과 3:28-29에서 볼 수 있듯이 다신교가 새로운 신을 추가하는 것을 허용하는 이교도의 고백이었습니다. 이제 느부갓네살은 하늘의 왕만을 경배하는 것이 분명합니다. 이런 이유로 그의 자서전은 정말 놀라우며, 다니엘이 그에게 끼친 영향과 아마도 그를 위해 매일 기도한 다니엘의 결실을 반영합니다. 확실히 하나님은 사람의 외모를 중시하지 않으시며, 그분은 이 세상에서 높고 강한 자뿐만 아니라 낮은 자도 구원하실 수 있습니다."³

우리가 확실히 말할 수 있는 것은 느부갓네살이 자신 외에는 그 누구의 주권도 인정하지 않던 태도에서, 자신을 다스리시는 참된 하나님의 주권을 인정하는 태도로 바뀌었다는 것입니다.

4:36-37 느부갓네살이 하나님의 주권, 끝없는 존재와 통치, 그리고 그분의 거부할 수 없는 뜻과 능력을 인정하자 그의 정신이 돌아왔습니다. 그의 공개적인 칙령과, 하나님보다 낮은 위치에 관한 공개적인 고백은 그의 회개의 진정성을 보여주며, 하나님께서 그를 향한 더 큰 축복을 내리신 것도 마찬가지입니다(욥기 참조).

"설형 문자 비문에서 자신이 활동하지 않은 것을 왕이 기록한 다른 사례는 없습니다."⁴

"이 엄청나게 중요한 원칙은 바빌로니아에서 수년간의 노예 생활을 하면서

¹ Young, pp. 113-14; Dennett, p. 50; Walvoord, p. 112; Whitcomb, pp. 68-69; Campbell, pp. 53-54; Ironside, p. 60.

² E.g., Leupold, p. 204, Archer, "Daniel," p. 58, Baldwin, p. 116.

³ Walvoord, p. 112.

⁴ Jamieson, et al., p. 742.

포로 된 유대인들의 마음 속에 확립되어야 했습니다. ... 포로 된 유대인들은 느부갓네살의 겉보기에 무한해 보이는 권력조차도 여전히 그들을 돌보시고 그들의 땅에서 그들을 위한 큰 미래를 가지고 계신 전능하신 주 하나님의 통제하에 있다는 것을 알 필요가 있었습니다. 따라서 처음 여섯 장에 기록된 각 에피소드는 하나님의 주권과 신실하심, 그리고 회심하지 않은 인류의 교만을 무너뜨리는 그분의 능력에 대한 승리의 시현으로 마무리됩니다."¹

"이 사건은 3장에 나오는 사건과 마찬가지로 예언적인 의미가 있는 것 같습니다. 하나님께서는 이방인들의 때에 이방인을 그분의 프로그램에서 두드러진 자리에 임명하셨음에도 불구하고 대부분의 민족들과 사람들은 하나님을 반역하며 걷고 있습니다. ... 느부갓네살을 하나님의 권위에 복종시키기 위해 고안된 느부갓네살에 대한 하나님의 심판은 통치권을 주신 분의 권위에 복종시키기 위해 행하여지는 열방에 대한 하나님의 심판을 예표하는 것 같습니다."²

D. 벨사살의 잔치 5장

느부갓네살이 죽은 지 약 9년 후에 벨사살이 권력을 잡았습니다.³ 따라서 이 장의 사건은 1장의 사건으로부터 약 66년 후, 4장의 사건으로부터 약 36년 후에 발생했습니다. 다니엘은 벨사살 원년(B.C. 553년, 7:1)에 7장에서 계시를 받았고, 벨사살 3년(B.C. 551년, 8:1)에 8장에서 계시를 받았습니다. 따라서 5장은 7장과 8장으로부터 각각 14년과 12년이라는 시간적 간격을 두고 그 장들에 뒤따릅니다. 다니엘은 당시 80대였을 것입니다.

¹ Archer, "Daniel," pp. 67-68.

² Pentecost, "Daniel," p. 1344.

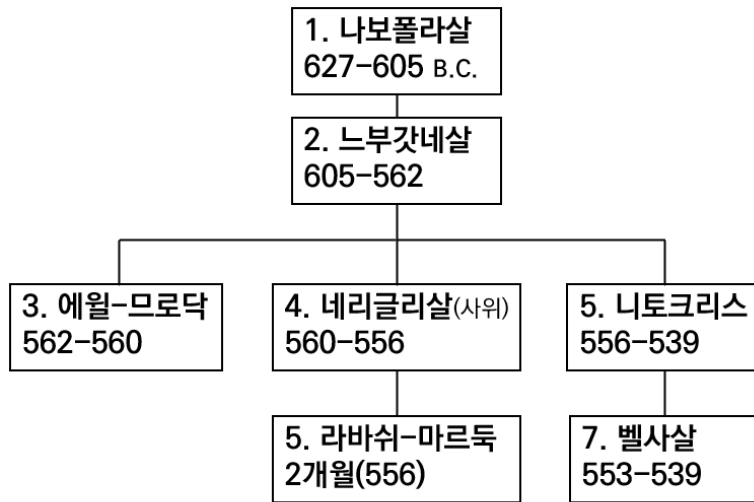
³ 느부갓네살과 벨사살 통치 사이의 신바빌로니아 제국의 간략한 역사에 대해서는, Archer, "Daniel," pp. 69-70 참조.

"... 이방인 주권의 더 나쁜 도덕적 특징이 [이 장에서] 드러납니다. 우상 숭배와 권력에 대한 교만, 즉 영광이 느부갓네살을 특징 지었습니다. 그러나 벨사살은 대담한 불경건함의 공개적 오만함으로 구별되며, 공개적인 사악함 및 모독적 언행으로 자신을 드러냅니다."¹

1. 벨사살이 야훼를 모욕함 5:1-4

5:1 일부 오래된 비평 학자들은 벨사살이 신 바빌로니아 제국의 왕이 아니었다고 주장했습니다.² 그러나 현대의 발견에 따르면 벨사살이 그의 아버지가 바빌론에 자주 그리고 장기간 부재하는 동안 왕 역할을 했다는 사실이 밝혀졌습니다.³

신 바빌로니아 제국의 왕들

"실제 마지막 칼대아 왕인 나보니두스는 기원전 539년, 아들 벨-사르-우수르에게 왕권을 '위임'하고 10년간 바빌론을 떠나 있다가 고레스의 위협이 커

¹ Dennett, p. 67. 또한 Leupold, p. 208 참조.

² E.g., H. H. Rowley, "The Historicity of the Fifth Chapter of Daniel," *Journal of Theological Studies* 32 (October 1930):12.

³ A. T. Olmstead, *History of the Persian Empire*, pp. 37, 38; Jamieson, et al., 730; Free, pp. 233-35 참조. 페르시아의 같은 관습에 대해서는, Olmstead, p. 87 참조.

지자 돌아왔다."¹

이 구절에 묘사된 규모의 연회도 비평가들의 공격을 받았습니다. 그러나 고대 역사가 크테시아스(Ktesias)는 페르시아 왕들이 매일 15,000명의 사람들과 자주 식사를 했다고 기록했습니다(참조, 에스더 1장).²

나중에 우리는 벨사살이 바빌론 성이 함락된 날 밤에 이 연회를 주최했다는 것을 읽게 될 것입니다(30-31절). 페르시아 군대 사령관 우그바루(Ugbaru)가 이끄는 침략군 메대와 페르시아는 이미 주변 시골을 점령했을 것이고, 도시의 모든 사람들은 그들의 의도를 알고 있었을 것입니다. 하지만 바빌론이 1,000년 동안 침략군에게 함락되지 않은 것은 튼튼한 요새 덕분이었습니다.

"광활한 평원에 위치한 바빌론은 한 변의 길이가 13.5 마일, 둘레가 약 55 마일에 달하는 정사각형 모양으로, 바빌론의 도시 면적은 그야말로 엄청나게 큼니다. 그리고 우리에게 알려진 다른 어떤 도시와도 다르게 설계되었다. 먼저, 물이 가득 찬 깊고 넓은 해자가 도시를 둘러싸고 외곽 경계를 형성한다. 다음에는 폭 76 피트, 높이 304 피트의 벽이 있다. ... 성벽의 위쪽 가장자리를 따라 서로 마주 보는 단층 방들을 짓고 그 사이에 네 마리의 전차가 지나갈 수 있는 통로 정도의 공간을 남겼다. 벽 주위에는 기둥과 상인방을 포함하여 모두 청동으로 된 100개의 문을 설치했다. ... 유프라테스 강이 도시를 가운데로 반으로 나누기 때문에 도시에는 두 개의 지구가 있다. 이 강은 크고 깊으며 유속이 빠르다."³

벨사살이 가졌던 수도의 안전에 대한 자신감은 적이 문 앞에 있는 동안 연회를 베풀고 술에 취한 것에서 분명하게 드러납니다. "벨[마르дук이라고도 함]이 왕을 보호했다"⁴는 뜻의 그의 이름은, 자신이 무적이라는 그의 감각을 증

¹ Goldingay, p. 106. 또한 Finegan, *Light from ...*, pp. 227-28; N. W. Porteous, *Daniel: A Commentary*, p. 76; Young, pp. 115-19; Keil, pp. 162-79, 222; Leupold, pp. 208-12; Whitcomb, pp. 70-72 참조.

² Leupold, pp. 214 참조.

³ Herodotus, 1.178-80.

⁴ Pentecost, "Daniel," p. 1344.

가 시켰을 수 있습니다. 헤로도토스는 또한 바빌론이 함락되었을 때 바빌론에서 축제가 열리고 있었다고 언급했습니다.¹

"정복자의 군대가 수도를 압박하면서 이 부 통치자는 포도주 난교 파티로 피신했습니다."²

5:2-4 느부갓네살은 벨사살의 아버지가 아니라 할아버지였지만, 원어에서는 일반적으로 조상이라는 의미로 '아버지'를 사용했습니다.

"히브리어나 칼대아어에는 '할아버지', '손자'라는 단어가 없습니다. 조상들은 '아버지들' 또는 '아버지들의 아버지들'라고 불립니다. 그러나 한 명의 할아버지 또는 선조는 '아버지들의 아버지'라고 부르지 않고 항상 '아버지'라고만 불립니다."³

예루살렘 성전에서 가져온 그릇들은 전쟁의 전리품으로 보관되어 이전에는 사용되지 않았던 것이 분명합니다(참조, 1:2).⁴ 바빌론의 창고에 있는 것만으로도 바빌론 사람들의 마음속에는 도둑질을 막지 못한 야훼를 충분히 모욕하는 것이었습니다. 그러나 이 그릇들을 바빌론의 신들을 찬양하는 데 사용하는 것은 단순히 점유하고 있는 것보다 훨씬 더 불경스러운 일이었습니다.

"... 이것은 예루살렘에 성전을 세우신 하나님을 모욕하기 위해 계산된 명백한 공개적인 반항 행위였습니다."⁵

"이교도 기준에서도, 이단의 기구들을 오용하는 것은 능욕이었습니다."⁶

"최근 몇 년 동안 세상이 어떻게 신앙의 '성소'에 들어와 우리가 가장 신성하

¹ Herodotus, 1.191.

² Baldwin, p. 119.

³ Pusey, p. 346.

⁴ Greg Goswell, "The Temple Theme in the Book of Daniel," *Journal of the Evangelical Theological Society* 55:3 (September 2012):509-20 참조.

⁵ Leupold, p. 215.

⁶ Collins, p. 245.

게 여기는 것들에 무자비한 손을 댄는지 보셨습니까? 우리 시대에는 이 불경스러운 신성 모독이 다른 많은 영역으로도 확산되고 있습니다. 하나님은 이 사실을 모르실까요? 그런 반항으로 인해 징벌하지 않으실까요?"¹

"왕의 '아내들'과 '첩들'의 존재는 일반적으로 연회에서 용납되지 않았습니다. 그러나 타락이 만연하기 시작했을 때 그것은 허용되었습니다."²

다시 말하지만, 3장과 4장에서와 마찬가지로 이교도 왕은 자신을 야훼보다 우월한 존재로 설정했습니다. 아마도 벨사살은 바빌로니아인들 사이에서 민족적 자부심을 강화하기 위해 그렇게 했을 것입니다.

바빌론의 신들을 금, 은, 놋, 쇠, 나무, 돌로 묘사한 것은 아마도 저자의 히브리적 관점을 반영한 것 같습니다(참조, 23절). 이스라엘인들에게 벨사살이 섬기는 신들은 전혀 신이 아니었습니다.

2. 벨사살에게 온 하나님의 계시 5:5-9

5:5 느부갓네살과 마찬가지로 벨사살도 하나님으로부터 징조(다가올 선이나 악의 징조로 여겨지는 사건)를 받았습니다. 느부갓네살의 경우 징조는 두 개의 꿈이었습니다(1장, 4장). 벨사살의 경우, 그 징조는 벽에 쓴 손글씨였습니다. 환락의 밤은 계시의 밤이 되었습니다.³

"느부갓네살 궁전 유적에서 고고학자들은 폭 56 피트, 길이 173 피트의 큰 왕좌실을 발견했는데, 그곳이 아마도 이 연회의 장면이었을 것입니다. 입구 맞은편에 있는 긴 벽 중간에는 왕이 앉았을지도 모르는 틈새가 있었습니다. 흥미롭게도 틈새 뒤의 벽은 다니엘이 묘사한대로 흰색 석고로 덮여 있었기 때

¹ Feinberg, pp. 65-66.

² Leupold, p. 216. Cf. Esth. 1:10-12.

³ Campbell, p. 59.

문에 그러한 글을 쓰기에 훌륭한 배경이 될 것입니다."¹

5:6-7 벨사살이 그를 돕기 위해 부른 "마법사들"은 마술사들이었습니다. 이 "갈대 아인들"은 바빌로니아의 전승을 아는 학자들이었습니다. "점쟁이들"은 점성가들이었습니다. 이들은 왕이 소환한 많은 현자들의 그룹 중 세 그룹에 불과했습니다(8절).

누군가에게 보라색 옷을 입힌다는 것은 그에게 왕의 권위를 부여한다는 의미였습니다(참조, 예 8:15). 금 목걸이는 금전적 가치뿐만 아니라 상징적 가치도 있었을 것입니다. 벨사살은 자신이 아버지 나보니두스 밑에서 두 번째 통치자였기 때문에 이 신비한 글을 해석할 수 있는 사람을 왕국의 세 번째 통치자로 승진시키겠다고 제안한 것이 분명합니다. 따라서 이것은 그가 제공할 수 있는 가장 높은 공식적인 포상이었습니다.

5:8-9 이 신비한 글이 나타난 언어는 아직 알려지지 않았습니다.² 만일 이 글이 아람어였다면 기록자는 정확하게 기록했을 것이고, 아니었다면 아람어로 번역을 했을 것입니다. 현자들이 그것을 이해하기 어려웠던 것은 단어의 의미보다는 그 해석 때문이었을 것입니다(참조, 14-16, 25절).

3. 여왕의 조언 5:10-12

5:10 일반적으로 우리는 왕비를 벨사살의 아내로 알고 있습니다. 그러나 그녀가 실제로 왕비의 어머니였다는 견해를 선호하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 그녀는 느부갓네살의 생존한 아내였을 수도 있습니다.³ 벨사살의 아내들이 이 연회에 참가하고 있었지만(2절), 이 여인은 이제 처음으로 연회에 참가한 것으로 보입니다. 그녀는 또한 아내보다는 어머니로서 왕에게 더 많이 말했습니다.⁴ 더욱이 그녀는 느부갓네살의 두 번째 꿈에 대한 다니엘의

¹ Walvoord, p. 120. Cf. Montgomery, p. 253; Kraeling, p. 327; Leupold, p. 219; Young, p. 120.

² Leupold, p. 222.

³ Young, p. 122; Leupold, pp. 224-25.

⁴ Arthur Jeffery, "The Book of Daniel, Introduction and Exegesis," in *The Interpreter's Bible*, 6:426.

초기 해석에 대해 개인적으로 알고있는 사람으로서 말했습니다(참조 4:8, 9, 18).

아마도 이 왕비는 느부갓네살의 딸이기도 한 벨사살의 어머니였을 것입니다.¹ 왕비는 종종 고대 궁정에서 상당한 영향력을 행사하는 중요한 인물이었습니다(참조, 왕상 15:13; 왕하 11:1-3; 24:12; 렘 13:18). 이 여인은 벨사살을 위해 아리옥이 느부갓네살을 위해 한 일, 즉 다니엘을 왕의 눈에 띄게 하는 일을 했습니다(참조, 2:25).

5:11-12 이전과 마찬가지로 다니엘은 왕이 소환한 다른 현자들과 동행하지 않았습니까(참조, 4:6-8). 그 이유는 불분명하지만, 이 사건과 내러티브에서의 효과는 다니엘을 독특하게 돋보이게 하는 것입니다. 분명히 벨사살은 다니엘을 개인적으로 알지 못했습니다. 아마도 이 무렵에는 다니엘이 공직을 떠났었을 것입니다(참조, 요셉, 출 1:8).

"새로운 왕이 등장할 때, 특히 찬탈자가 등장할 때, 공직에 있는 사람들을 일괄적으로 해임하는 것이 규칙이었다는 것을 기억한다면 다니엘이 이 시기 이전에 나타나지 않았다는 사실은 이상하게 보이지 않을 것입니다. 다니엘은 벨사살이 등장하기 전에도 강등되었을 수 있습니다."²

정말 심각한 위기가 닥쳤을 때, 다른 사람들이 답을 찾기 위해 의지하는 것은 종종 하나님의 사람입니다.

4. 벨사살이 다니엘에게 요청함 5:13-16

왕은 다니엘을 한 번도 만나지 못했지만 소문으로 다니엘에 대해 들었습니다(13절). 그는 다니엘이 어떤 신성한 원천에서 나온 특별한 능력을 가진 사람으로 인식했습니다(참조, 4:8, 18). 아마도 다니엘이 유대인이었기 때문에 벨사살은 그를 알지 못했을 것입니다. 그

¹ Archer, "Daniel," p. 72.

² Leupold, p. 226.

러나 이제 왕은 이 유대인 유배자에게도 앞서 현자들에게 약속했던 모든 영예를 기꺼이 주려고 했습니다.

벨사살이 연회에서 모욕했던 하나님을 경배하는 다니엘은, 아이러니하게도 이 밤에 갈대아 사람들보다 더 뛰어난 능력을 발휘하여 신비한 글을 해독해 냈습니다. 유대인 유배자에게 포상을 내리겠다는 왕의 의지는, 벽에 적힌 수수께끼 같은 메시지의 의미를 알아내려고 벨사살이 얼마나 간절히 원했는지를 보여줍니다.

"다니엘서 2장과 4장의 앞선 사례에서와 마찬가지로, 세상의 지혜는 주요 문제를 해결하지 못하고 현재나 미래를 이해하지 못하는 것으로 드러납니다. 하나님의 예언자 다니엘은 하나님의 계시가 임하는 통로이며, 벨사살은 그의 말에 기꺼이 귀를 기울였습니다. 세상은 벨사살처럼 자신의 파산이 분명해질 때까지 하나님의 지혜를 구하지 않는 경우가 너무 많습니다. 그러면 벨사살의 경우처럼 너무 늦게 도움을 구하게 되고, 애초에 위기를 촉발한 누적된 죄와 불신앙이 몰락의 계기가 됩니다."¹

5. 벨사살에 대한 다니엘의 책망 5:17-24

5:17 왕에게 한 다니엘의 대답은 모든 면에서 설교와도 같았고, 강력한 설교였습니다.² 예언자는 선물을 거절하는 것으로 시작했습니다. 다니엘이 그렇게 한 이유가 무엇이든간에, 그것은 벨사살의 이러한 선물이 그의 글 해석에 영향을 미치지 않는다는 것을 벨사살이 깨닫도록 돕는 효과가 있었습니다.

5:18-23 다니엘은 벨사살과 그 방에 있던 모든 사람에게 하나님께서 왕의 조상 느부갓네살에게 가르쳐 주신 겸손의 교훈을 상기시켜 주었습니다(4장). 지극히 높으신 하나님께서 그의 할아버지에게 권위를 주셨고, 그가 그분의 더 큰 주권 아래 있음을 가르치셨습니다. 느부갓네살은 교만하여 벨사살처럼 지극히 높으신 하나님 야훼의 신성한 그릇에 술을 마시며 오만하게 행동했습니다.

벨사살은 느부갓네살의 교만과 치욕에 대해 모두 알고 있었음에도 불구하고

¹ Walvoord, p. 124. 단락 구분 생략됨.

² King, p. 148.

"하늘의 주" 앞에서 마음을 낮추고 그분께 영광을 돌리지 않았습니다. 그러므로 벨사살의 생명과 그의 길을 손에 쥐고 계셨던 바로 그 하나님께서 그 손을 보내어 벽에 비문을 쓰게 하셨습니다.

"이 세상에서 가장 놀라운 광경 중 하나는 하나님의 심판에서 실제로 득을 보는 사람이 얼마나 적은가 하는 것입니다."¹

다니엘, 에스라, 느헤미야는 야훼를 묘사하기 위해 "하늘의 주(또는 하나님)"라는 칭호를 사용했는데, 이는 시리아의 최고 신과 페르시아 제국의 다른 사람들이 그들의 최고 신에게 부여한 칭호이기 때문이었습니다(참조, 에스라 1:2; 5:11-12; 6:9-10; 7:12, 23; 느 1:4-5; 2:4, 20; 단 2:18-19, 34, 44; 5:23). 이 칭호는 모든 것에 대한 하나님의 초월성을 암시합니다.²

5:24 느부갓네살은 야외에 있을 때 하늘로부터 음성을 들었지만(4:31), 벨사살은 실내에서 하늘로부터 온 손을 보았습니다. 두 가지 형태의 계시는 역사상 극히 드물지만, 다니엘서에서 이러한 경우는 지상에서 가장 위대한 국가의 지도자들이 관련되어 있습니다.

6. 다니엘의 글 해석 5:25-28

학자들은 다니엘이 아람어로 보이는 이 세 단어에서 어떻게 해석을 얻었는지 알아내려고 애썼습니다. 그들은 벨사살의 원래 현자들이 그랬던 것처럼 실패했습니다. 다니엘이 어떻게 그 해석에 도달했는지 완전히 이해할 수는 없더라도, 다니엘의 해석을 액면 그대로 받아들이는 것이 최선인 것 같습니다. 다니엘은 하나님 아버지의 손글씨를 알아볼 수 있었기 때문에 이 말씀을 해석할 수 있었다는 말도 있습니다.³

이 정도는 분명해 보입니다. 단어는 모두 무게의 측정을 나타냅니다.⁴ 다니엘은 히브리어

¹ Feinberg, p. 69.

² Waltke, *An Old ...*, p. 375.

³ Campbell, p. 64.

⁴ Goldingay, pp. 110-11; Baldwin, pp. 123-24.

에서와 같이, 아람어에는 없는 모음을 추가하여 자음을 해석하고 각 단어를 수동 분사로 만들었습니다. 아람어 단어 메네(*mene*)는 "메나"(*mena*)를 의미하며, 모음이 다른 메나(*menah*)는 "계수된"을 의미합니다. 다니엘은 이 단어가 하나님께서 신바빌로니아 제국을 위해 정하신 기간이 만료되었다는 의미로 이해했습니다. 이 단어의 반복은 아마도 이 시점의 확실성을 강조하기 위한 것이었을 것입니다. 요셉은 파라오에게 이렇게 말했습니다: "바로께서 꿈을 두 번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이 일을 정하셨음이라 속히 행하시리니" (창 41:32).

테겔(*Tekel*, 히브리어 "세겔"과 동족어)을 테칼(*tekal*)로 바꾸면 "무계가 재어진"이라는 뜻이 됩니다. 하나님은 벨사살의 무계를 달아보시고 그가 지극히 높으신 하나님의 주권을 인정하지 않았기 때문에 그가 통치자가 될 자격이 없음을 발견하셨습니다(22절).

우바르신(*Uparsin*)은 "그리고 반 세겔"을 의미하고, 베레스(*peras*)는 "둘로 쪼개진" 또는 "나누어진"라는 뜻으로, 벨사살의 왕국이 메대와 페르시아의 두 부분으로 나뉜 것과 관련되어 있습니다. 그러나 파라스(*paras*)는 "페르시아"를 의미합니다. 페르시아는 메대-페르시아 동맹에서 지배적인 왕국이었습니다. 따라서 *prs*는 세 가지 의미를 가졌습니다. 다양한 무계를 나타내는 이 단어들의 의미를 갈대아 현자들은 이해할 수 없었을 것입니다. 그들이 다니엘이 한 것처럼 모음을 더하고 "계수된", "무계가 재어진", "나누어진"라는 단어를 생각해 냈다고 해도, 문맥 없이는 의미가 없었을 것입니다.¹

"메대-페르시아 연합 제국을 다니엘의 네 왕국 시리즈(2장의 느부갓네살의 네 부분으로 구성된 꿈의 형상에 구체화됨)에서 두 번째 왕국으로 식별하는 것의 중요한 결과는 세 번째 왕국은 그리스 왕국이어야 하며, 따라서 네 번째 제국은 로마 제국이어야 한다는 것입니다. 물론, 로마 제국은 마카비 반란 이후 한 세기가 지난 B.C. 63년까지 실제로 근동을 점령하지 않았습니다. 따라서 벽에 쓰여진 이 필적은, 폼페이우스가 팔레스타인-시리아를 로마 제국에 합병하기 100년 전인 기원전 164년 안티오쿠스 에피파네스의 죽음 이후의 사건을 다니엘서의 어떤 것도 예언하지 않는다고 주장하는 마카비 연대 가

¹ 요세푸스의 설명은 10:11:4 참조.

설을 무너뜨리는 것입니다."¹

"이 순서, 즉 '메대'가 먼저 나오고 '페르시아'가 나오는 것은 다니엘이 이 책을 저술했다는 생각과 잘 맞는 역사적 정확성의 한 지점을 나타냅니다. 이 두 왕국의 패권은 메대 왕국에게 잠시 머물렀고 다니엘이 활동하는 동안 페르시아에게 영구적으로 넘어갔다는 점은 마카비 시대에 살았던 작가가 기록할 생각조차 하지 못했을 것입니다. 그러나 '페르시아인들'이라는 우파르신(*upharsin*)의 형태는 훨씬 더 오래 지속된 페르시아의 패권을 강조합니다."²

아이러니하게도 다니엘이 바빌론에 대한 하나님의 판결을 해석할 때 이미 메대와 페르시아가 바빌론으로 몰려들고 있었습니다.

"하나님께서서는 느부갓네살의 교만을 심판하셔서 그를 왕좌에서 끌어내리셨듯이, 벨사살의 교만을 심판하셔서 그에게서 왕국을 빼앗아 다른 민족에게 주실 것입니다."³

7. 다니엘의 승격과 벨사살의 몰락 5:29-31

5:29 벨사살은 약속을 지켰지만(16절), 다니엘의 명예는 기껏해야 이 세상의 명예처럼 몇 시간밖에 지속되지 않았습니다. 왕의 반응은 놀랍습니다. 우리는 왕이 다니엘을 공개적으로 대면했다는 이유로 그를 처형할 것이라고 예상했을 것입니다. 아마도 그의 반응은 그가 술에 취했거나 회개했음을 나타낼 것입니다. 만약 그가 회개했다면, 그의 회개는 심판을 막기에는 너무 늦었습니다.

"바빌로니아 제국은 권력을 장악하면서 예루살렘을 정복하고 주민들을 포로로 잡아갔으며, 아름다운 성전을 약탈하고 도시를 완전히 파괴했습니다. 그러나 이 제국은 마지막 공식 행사로, 신적 계시에 따라 바빌론의 몰락뿐만 아

¹ Archer, "Daniel," p. 74.

² Leupold, p. 235.

³ Pentecost, "Daniel," p. 1346.

나라 인자가 하늘에서 오실 때까지 이방인들의 때의 과정을 예언한 포로 중 한 사람을 기리는 행사를 열었습니다. 첫 말은 사람이 할 수 있지만 마지막 말씀은 하나님이 하실 것입니다."¹

5:30 "그날 밤"은 B.C. 539년 10월 13일이었습니다.² 헤로도토스, 크세노폰, 베로수스, 바빌로니아 연대기, (키루스 원통에서) 키루스는 모두 오늘날까지 남아 있는 기록에서 바빌론의 멸망을 묘사했습니다.³ 이사야와 예레미야는 바빌론의 멸망을 예언했습니다(사 13:17-22; 21:1-10; 47:1-5; 렘 51:33-58). 페르시아는 남쪽으로 바빌론을 통해 흐르던 유프라테스 강의 물을 북쪽에 위치한 고대 호수로 돌렸습니다. 이를 통해 그들은 강바닥을 따라 도시로 걸어 들어가 강변의 방어되지 않은 성벽을 오를 수 있었습니다.⁴ 헤로도토스는 바빌론의 몰락을 다음과 같이 묘사했습니다:

"자신의 군대의 주요 부분을 [유프라테스] 강이 도시로 흘러 들어가는 위치에 배치하고, 자신의 군대의 다른 일부는 강이 도시를 빠져 나가는 반대편 끝에 배치 한 그[키루스]는, 강이 건널 수 있게 된 것을 볼 때마다 강바닥을 통해 도시로 들어가라는 명령을 군대에 내렸습니다. ... 이것은 그가 습지가 된 호수 유역으로 강을 수로를 통해 우회시켜, 물이 가라 앉으면 강을 건널 수 있게 만들었기 때문입니다. 도시 옆에 배치된 페르시아인들은 유프라테스 강이 사람의 허벅지 중간 정도까지 내려가는 것을 보고, 키루스의 계획에 따라 바빌론으로 들어갔습니다."⁵

"바빌론의 몰락은 믿지 않는 세상의 몰락을 유형화 한 것입니다[참조, 계 17-18장]. 현대 문명은 여러 면에서 고대 바빌론과 매우 흡사하며, 건축적 승리의 기념비들로 눈부시게 빛나고 인간의 손과 독창성으로 만들 수 있는 만

¹ Walvoord, p. 129.

² Olmstead, p. 50.

³ Goldingay, pp. 106-7; James B. Pritchard, ed., *Ancient Near Eastern Texts*, pp. 305-6, 315-16; D. W. Thomas, ed., *Documents from Old Testament Times*, pp. 81-83, 92-95; Flavius Josephus, *Against Apion*, 1:20; J. M. Cook, *The Persian Empire*, p. 31.

⁴ 도시 계획에 관해서는 양질의 성경 사전이나 백과사전, 또는 Kraeling, p. 322 참조.

⁵ Herodotus, 1.191.

큼 안전하지만, 적절한 때에 임하는 하나님의 심판에 대해서는 무방비 상태입니다. 현대 문명은, 인간의 자부심을 키워주는 것은 많지만 인간에게 안전을 제공하는 것은 거의 없다는 점에서 고대 바빌론과 비슷합니다. 나보니두스 연대기에서 알 수 있듯이 B.C. 539년 티쉬리월 열여섯째 날(10월 11일 또는 12일)에 바빌론이 멸망한 것처럼, 주의 날이 오면 세상은 재앙에 휩싸일 것입니다(살전 5:1-3 [참조, 시 2:4-6; 계 19:15-16]). 그러나 세상의 재앙은 하나님의 자녀를 덮치지 못합니다. 6장에서 다니엘은 숙청에서 살아남아 새 왕국의 최고권력자들 중 한 사람으로 승리하며 나타납니다.¹

다니엘서의 느부갓네살에 대한 기록은 일시적인 심판을 경험한 위압적인 왕의 이야기이지만, 벨사살의 이야기는 영구적인 심판을 받은 신성모독적인 왕의 이야기 중 하나입니다. 크세노폰은 벨사살의 죽음에 대해서도 기록했습니다. 계시의 밤이 되었던 환희의 밤은 이제 천벌의 밤으로 바뀌었습니다.²

"느부갓네살의 통치에서 고도로 중앙집중화 된 바빌로니아는 벨사살의 약한 통치 아래 점진적으로 붕괴되었습니다."³

"역사적으로 벨사살은 아마도 정치적 위기를 감당할 수 없었기 때문에 타락했을 것입니다. 그러나 더 심오하게는, 다니엘이 보았던 것처럼, 그는 하나님 앞에서 무책임했기 때문에 몰락했습니다 ..."⁴

5:31 벨사살은 바로 그날 밤 처형을 당했고, 메대 사람 다리우스가 바빌로니아의 통치자가 되었습니다(참조, 2:21).⁵ 히브리 성경 6장의 첫 구절인 5:31에서 저자는 다리우스를 소개했으며, 그는 6장에서 두드러진 왕입니다.

¹ Walvoord, p. 131. 나보니두스 연대기 참고 문헌을 보려면, John C. Whitcomb, *Darius the Mede*, p. 73 참조.

² Campbell, p. 65.

³ Olmstead, p. 45.

⁴ Godlingay, p. 116. 또한, Finegan, *Light from ...*, pp. 229-30 참조.

⁵ *ibid.*, pp. 233-34 참조.

"다니엘서에서 메대 사람 다리우스에 대한 언급은 오랫동안 이 책에서 가장 심각한 역사적 문제를 제공하는 것으로 인식되어 왔습니다."¹

라우리(Rowley)를 포함한 비평가들은 역사가 이 이름을 가진 사람을 위한 공간을 허용하지 않는다고 주장합니다. 그러나 다니엘서와 그것에 의존한 작품(예: 요세푸스)을 제외하고, 적어도 두 명의 고대 역사가가 다리우스를 언급했습니다.²

아처(Archer)는 로마 제국에서 "카이사르"가 그랬던 것처럼, 또는 이집트에서 "파라오"가 그랬던 것처럼, "다리우스"가 페르시아 제국에서 명예의 칭호였을 수도 있다고 제안했습니다.³ 만약 그렇다면 "다리우스"는 역사에서 다른 이름 혹은 이름들로 알려진 다른 사람을 지칭할 수도 있을 것입니다. 저는 이것이 여기에 해당한다고 생각합니다.

한 가지 견해는 메대의 다리우스가 페르시아의 고레스(키루스)였다는 것입니다.⁴ 이것은 5:31과 6:1의 두 다리우스가 같은 사람이라고 가정했을 때, 다니엘이 6장에서 다리우스를 "왕"이라고 불렀다는 사실을 설명할 수 있습니다. 게다가 이 견해에 따르면, 고레스의 신하가 제국 전체를 120개의 사트라피(통치 구역)로 나눈 것은 매우 이례적인 일이었을 것입니다(1절). 이 견해에 따르면 다리우스가 "메대 사람"이라고 불린 것은 아마도 그가 메대 혈통이었기 때문일 것입니다(9:1).

또 다른 가능성은 다리우스가 고레스의 바빌론 공격을 이끌고 고레스 치하에서 바빌론의 통치자가 된 사령관 구바루(고브라야스)의 다른 이름이라는 것입니다.⁵ 저는 이 견해를 선호합니다. 고브라야스(Gobryas)는 느부갓네살

¹ H. H. Rowley, *Darius the Mede and the Four World Empires in the Book of Daniel*, p. 8.

² Steven D. Anderson and Rodger C. Young, "The Remembrance of Daniel's Darius the Mede in Berossus and Harpocration," *Bibliotheca Sacra* 173:691 (July–September 2016):315–23 참조.

³ Archer, "Daniel," pp. 18–19, 76.

⁴ D. J. Wiseman, "Some Historical Problems in the Book of Daniel," in *Notes on Some Problems in the Book of Daniel*, pp. 12–14.

⁵ Olmstead, p. 50; Robert Anderson, *The Coming Prince*, p. xv; Archer, "Daniel," pp. 76–77;

의 뛰어난 장군 중 한 명으로, 구티움(엘람의 바빌로니아식 이름) 총독으로 임명되어 고레스에게 반란을 일으켰고 고레스의 군대와 함께 539년 10월 13일 전투없이 바빌론을 점령했습니다.¹ 9:1에 따르면 고브라야스(다리우스)는 아하수에로의 아들이었고 메대 혈통이었습니다. 아마도 메대 혈연 때문에 그는 바빌로니아에 대항하여 페르시아 편에 섰을 것입니다. 고레스 자신이 바빌론에 입성한 것은 10월 29일이 되어서야 이루어졌습니다.²

"바빌로니아 신하들을 대할 때 고레스는 '바빌론의 왕, 땅의 왕'이었습니다. ... 그러나 왕이 [즉, 고레스가] 바빌론을 떠난 후 왕권을 대표한 사람은 사트라프 고브라야스였습니다."³

우그바루(Ugbaru)와 구바루(Gubaru)는 같은 사람(고브라) 이름의 다른 철자일 수 있습니다.⁴

"그러나 음절 GU는 아카디아 설형 문자에서 UG와 상당히 다르게 쓰여졌습니다."⁵

세 번째 견해는 메대 사람 다리우스를 기원전 530년부터 522년까지 페르시아를 통치한 고레스의 아들 캄비세스와 동일시합니다.⁶

"페르시아 왕 고레스와 메대 왕 다리우스가 그, 즉 바빌로니아 사람들이 나보안텔루스[나보니두스]라고 불렀던 발타사르[벨사살]를 상대로 전쟁을 일으켰

Whitcomb, *Darius the ...*, p. 35; Robert Dick Wilson, *Studies in the Book of Daniel*, pp. 128-29; Leupold, pp. 238-42; *The Nelson ...*, p. 1429. Cf. Wood, *The Prophets ...*, p. 348. Young은 p. 183에서 다리우스가 고레스 치하의 총독이었다고 믿었다.

¹ Olmstead, pp. 45, 50 참조.

² Ibid., p. 50.

³ Ibid., p. 71.

⁴ William H. Shea, "Darius the Mede: An Update," *Andrews University Seminary Studies* 20 (Autumn 1982):229-47. See also idem, "The Search for Darius the Mede (Concluded), or, The Time of the Answer to Daniel's Prayer and the Date of the Death of Darius the Mede," *Journal of the Adventist Theological Society* 12:1 (Spring 2001):97-105.

⁵ Archer, "Daniel," p. 76.

⁶ Keil, pp. 193-200; Charles Boutflower, *In and Around the Book of Daniel*, pp. 142-55; Tanner, p. 58. 메대인 다리우스의 정체성에 대한 다섯 가지 견해와 각 견해의 지지자들의 도표는 같은 책, 357쪽을 참조하라.

다."¹

네 번째 견해는 메대 사람 다리우스가, 그리스 역사가 크세노폰이 언급한 키악사레스 2세였다는 것입니다.²

그러나 벨사살은 분명히 나보니두스의 아들이었고, 이는 위의 요세푸스가 고레스와 다리우스에 대해 쓴 내용에 의문을 제기합니다. 다른 곳에서 요세푸스는 다리우스와 고레스를 친척이라고 언급했습니다.³

메대 사람 다리우스는 B.C. 521-486년에 훨씬 더 젊고 나중에 페르시아를 통치한 다리우스 대왕(다리우스 1세, 히스타페스의 아들)과 같은 사람이 아니며, 그보다 훨씬 늦게 통치한 다리우스 2세도 아니었습니다.⁴

"다리우스가 알려진 통치자의 다른 이름인 경우, 바빌론을 통치하는 메대 사람 다리우스라는 이름의 사람과 모순되는 확립된 사실이 없다는 점을 강조해야 합니다."⁵

다리우스가 받은 "왕국"은 바빌로니아 왕국, 즉 페르시아 제국의 127개 지방 중 하나였습니다.

포로기와 포로기 이후의 페르시아 왕들		
왕	통치기간	구절
고레스	559-530	스 1:1; 4:5; 단 5:31—6:28; 9:1; 11:1
캄비세스	530-522	
스메르디스	522	
다리우스 1세	521-486	스 5—6; 학개; 스가랴
크세르크세스(아하수에로)	486-465	스 4:6; 에스더
아르타크세르크세스 I (아닥사스다)	465-424	스 4:7-23; 7—10장; 느헤미야; 말라기

¹ Josephus, *Antiquities of ...*, 10:11:2.

² Rodger C. Young, "Xenophon's Cyaxares: Uncle of Cyrus, Friend of Daniel," *Journal of the Evangelical Theological Society* 64:2 (June 2021):265-85 참조.

³ Ibid., 10:11:4.

⁴ 이 문제에 대한 논의는 Longman and Dillard, pp. 377-81 참조.

⁵ Walvoord, p. 134.

다리우스 2세

423-404

느 12:22

"이 장은 왕과 왕국이 하나의 운명에 얽혀 있음을 보여줍니다. 지극히 높으신 하나님에 대한 벨사살의 노골적인 무례함은 시편 90편에 묘사된 것처럼 민족적 특징, 그리고 실제로 우리 인간의 상태와 맞물려 있습니다. 인간의 날에는 숫자가 정해져 있지만(10절), 스스로 그 숫자를 세고 '지혜로운 마음을 얻는'(12절) 사람은 거의 없습니다. 이 장의 벨사살은 마지막에 술의 도움으로 뻔뻔하게 현실을 지울 수밖에 없는 어리석은 무신론자의 모습을 생생하게 보여줍니다."¹

"이 전체 장은 인간 문제에서 권력의 위험과 한계, 출처와 책임에 대한 유익한 상징적 평가입니다."²

알렉산더 히슬롭(Alexander Hislop)은 "교황 자신이 진정으로 그리고 적절하게 벨사살의 직계 대표"라고 주장했습니다.³

E. 다리우스의 교만과 다니엘의 보존 6장

이 장은 성경 전체에서 가장 인기 있는 장 중 하나이지만, 주로 다리우스의 정체성 문제로 인해 강력한 비판적 공격의 대상이 되기도 했습니다. 이 장은 시편 2편과 모티브를 공유하며 다니엘 3장을 떠올리게 합니다. 이 장의 구조는 기본적으로 다니엘에 대한 하나님의 구원을 강조하는 교차대구 구조입니다(16-23절).⁴

A 서론 : 다니엘의 성공 1-3 절

B 다리우스가 명령에 서명하고 다니엘은 자신의 뜻을 세움. 4-10절

C 다니엘의 동료 관리들이 그를 죽이려고 계획함 11-15절

¹ Baldwin, p. 125.

² Paul Lehmann, *The Transfiguration of Politics*, p. 311, 각주.

³ Alexander Hislop, *The Two Babylons*, p. 3.

⁴ Goldingay, p. 124.

D 다리우스가 다니엘의 구출을 원함 16-18절

D' 다리우스가 다니엘의 구출을 목격함 19-23절

C' 다니엘의 동료 관리들이 죽음을 맞이함 24절

B' 다리우스는 법령에 서명하고 자신의 뜻을 세움 25-27절

A' 결론 : 다니엘의 성공 28절

골딩게이(Goldingay)의 이 장에 대한 적절한 제목은 "다니엘이 배교 대신 사자굴을 선택할 때 하나님은 자신의 능력을 입증하신다"입니다.¹

"이방인들의 때' 동안 세계 통치자들의 죄악은 아직 마지막 세부 사항까지 밝혀지지 않았습니다. 이 군주들은 과거에 우상 숭배를 후원했으며 예언적 미래에도 다시 그럴 것입니다. 그들은 과거에 무분별하고 위압적인 자부심으로 인해 미쳐 버렸고, 예언된 미래에도 그럴 것입니다. 그들은 과거에 노골적으로 거룩한 것을 모독했으며 예언된 미래에도 다시 그럴 것입니다. ... 그러나 이것이 전부가 아닙니다. 아직 마지막 손길이 남아 있습니다. 인간은 마침내 하나님을 완전히 대체하려고 할 것입니다."²

"벨사살이 ... 하늘의 주님을 감히 대적하는 불경함을 대표했다면, 다리우스는 사람을 높이고, 실제로 하나님을 대신하여 사람을 경배의 대상으로 삼는 것을 나타냅니다."³

1. 페르시아 정부에서의 다니엘의 승진 6:1-3

6:1-2 메대-페르시아 동맹이 신바빌로니아 제국을 무너뜨린 후, 페르시아는 많은 영토를 확보하여 왕국에 통합하기 시작했습니다. 페르시아 제국은 고대 리디아 제국을 포함한 현대 튀르키예, 이집트, 인도와 북아프리카 일부, 바빌로니아까지 아우르는 세계 최대 규모의 제국이 되었습니다. 다리우스는 페

¹ Ibid., p. 119.

² Feinberg, p. 73. 단락 구분 생략됨.

³ Dennett, p. 79.

르시아 제국의 127개 지방 중 하나였던 바빌론 왕국에 120명의 사트라프("왕국의 수호자")을 임명했습니다(참조, 에 1:1, 8:9).

"우리는 여기에 언급된 다리우스가 지난 장의 끝부분에서, 다른 기록물들에서 구티움의 고브라야스와 동일시 된 사람임을 다시 떠올립니다."¹

120명의 사트라프들은 세 명의 총독에게 보고했으며, 그중 한 명은 다니엘이었습니다. 분명히 다리우스는 바빌로니아 행정가로서 다니엘의 독특한 은사와 업적에 대해 들었고 그를 내각에 기용하고 싶었던 것 같습니다. 여기서 "왕"은 다리우스를 가리키는 것으로 보입니다. 페르시아 제국은 127개의 지방(또는 왕국)으로 구성되었으며, 전부는 아니더라도 이 지방의 통치자 중 상당수가 왕으로 간주되었습니다. 제국의 수장이자 모든 지방의 통치자였던 고레스 대왕은 자신의 무덤 비문에 스스로를 "만왕의 왕"이라고 불렀습니다.²

6:3 시간이 지남에 따라 다니엘은 80대가 되었음에도 불구하고 다른 총독들보다 두각을 나타냈습니다. 다리우스(고브라야스)가 B.C. 520년에 히스타네스에 의해 바빌론의 사트라프로 교체되었으므로, 이 장에 기술된 사건들은 그 해 이전 또는 그 해에 일어났습니다(참조, 학 1:1; 숙 1:1).³

다리우스는 다니엘에게 모든 총독을 맡기려고했습니다. 여기서 "은 왕국"은 다리우스가 통치한 왕국 전체 (즉, 페르시아 제국의 바빌로니아 지방)를 의미합니다.

이 구절은 독자들이 다리우스가 다니엘에 대해 어떻게 느꼈는지 이해하도록 도와줌으로써 다음 내용을 위한 무대를 설정합니다. 6장의 사건은 분명히 바빌론에서 일어났습니다.

¹ Leupold, pp. 243-44.

² Olmstead, pp. 65-66 참조.

³ Ibid., p. 133.

2. 다니엘에 대한 음모 6:4-9

6:4 본문에는 다른 관리들이 다니엘을 제거하려는 이유가 나와 있지 않습니다. 아마도 그의 청렴함 때문에 그들은 청탁과 정치적 부패에 참여하기 어려웠을 것입니다. 아니면 다니엘이 나이가 많았기 때문에 젊은 세대의 누군가가 그 자리를 대신할 수 있도록 그를 제거하려 했을 수도 있습니다. 반유대주의도 그 이유 중 하나였던 것으로 보입니다(참조, 13절; 3:12). 본문은 다니엘의 뛰어난 개인적 고결성과 직업적 역량을 강조합니다.

"정직한 사람이 어떤 상황에서 어떻게 행동할지는 미리 알려져 있습니다. 상황을 제어하면 그를 제어할 수 있습니다!"¹

6:5 고발자들의 계획은 사드락, 메삭, 아벳느고를 무너뜨리려 했던 바빌론 관리들의 계획과 비슷했습니다(3장). 그들은 다니엘이 이교도 우상을 숭배하지 않고 하나님을 경외하는 사람이라는 것을 알고 있었습니다. 그래서 그들은 다니엘이 자신의 신앙에 충실할 것이라고 믿고 함정을 팠습니다. 다니엘은 하나님과 정부 중 하나를 선택해야 했을 때, 하나님이 먼저였습니다(참조, 10절; 행 5:29).

"5절은 사람이 얻을 수 있는 가장 장엄한 찬사입니다. 만일 적대적이고 질투하며 지켜보는 세상이 한 사람에게서 그의 하나님에 대한 헌신 외에는 아무것도 발견할 수 없다면, 그 사람은 진정 그리스도를 닮은 사람입니다."²

6:6-7 적들은 왕국의 모든 통치자들이 그들의 제안에 동의했다고 과장하여 주장했습니다. 분명히 다니엘은 동의하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 그들의 주장은 충분히 신빙성이 있었기 때문에 다리우스는 다니엘에게 반대하거나 상의하지 않았습니다. 게다가 그 계획은 왕의 허영심을 충족시켜 주었습니다. 제안된 법령은 분명 모든 유형의 요청이 아니라 종교적 성격의 청원만을 다루고 있었을 것인데, 이것은 일시적이라 할지라도 일반적인 금지는 터무

¹ Culver, "Daniel," p. 787.

² E. M. Blaiklock, *Today's Handbook of Bible Characters*, p. 275.

니없는 것이었기 때문입니다. 다리우스는 제국 내 한 지방의 통치자였기 때문에 이 법령은 바빌론 지방에만 영향을 미치는 법령이었던 것이 분명합니다. 아마도 적대적인 통치자들은 바빌로니아 사람들에게 새로운 페르시아인 왕(다리우스)에게 충성을 다하는 것이 중요하다는 인상을 심어주려는 목적도 있었을 것입니다. 어쨌든 그들은 인간을 신의 자리에 두는 철학인 인본주의를 장려했습니다.

"... 이 한 명의 왕이 당분간 신의 유일한 대표자로 간주되어야 했습니다."¹

"파르시즘[페르시아의 공식 종교]은 실제로 사람들이 왕을 그의 고유한 본성에 있어서 신으로 간주할 것을 요구하지 않았고, 오르무스드(Ormud)의 대표자로서 그에게 최고의 경의를 표할 것을 요구했습니다."²

"다리우스는 이 행위를 자신에 대한 충성 서약과, 자신의 권위를 최대한 존중하려는 그들의 열망의 표시로 간주했을 가능성이 있습니다."³

바빌로니아 사람들은 범죄자들을 산 채로 태웠지만(4장), 불을 숭배하는 페르시아인들은 그들을 사자에게 던졌습니다.

6:8-9 페르시아 법에 따라, 왕은 왕의 칙령의 권위에 구속되었습니다(8, 12, 15절; 참조, 예 1:19; 8:8). 이로 인해 그의 권력은 느부갓네살과 같은 절대 독재자 아래 있을 때보다 약해졌습니다(참조, 2:39).

"다리우스의 행동은 어리석고 사악했습니다. 그가 장관들의 요청에 굴복하게 된 이유는 추측 할 수 있지만 아마도 많은 페르시아 왕들이 신성을 주장한 것에 큰 영향을 받았을 것입니다."⁴

¹ Montgomery, p. 270.

² Moses Stuart, *A Commentary on the Book of Daniel*, p. 171.

³ Walvoord, p. 137.

⁴ Young, p. 134.

3. 다니엘의 신실함과 다리우스의 곤경 6:10-15

6:10 다니엘이 하나님께서 유배로 보내신 도시의 안녕과 유대인들이 유배에서 돌아오기를 위해 계속 기도하는 것을 새로운 법령도 막지 못했습니다. 다니엘이 예레미야의 예언서(9:2; 참조, 렘 29:1, 7, 10)를 가지고 있었기 때문에 이것이 감사(10절)를 포함한 그의 기도의 주제였다는 것은 분명해 보입니다. 예레미야는 그러한 기도가 진실하고 전심으로 드러지면 하나님께서 들으시고 유대인의 운명을 회복시켜 주시고 약속의 땅으로 다시 모으시겠다고 약속하셨다고 기록했습니다(렘 29:12-14).

고레스는 B.C. 538년에 유대인들이 유배지에서 돌아오도록 허용하는 칙령을 내렸습니다(대하 36:22-23; 스 1:1-4). 다니엘서 6장의 사건은 이스라엘 역사에서 이 중대한 전환점 직전 또는 직후에 일어났을 것입니다. 이 장에 기록된 사건들은 의심할 여지없이 고레스가 유대인을 호의적으로 대하기로 한 결정에 일정 부분 영향을 미쳤습니다. 다니엘은 왕에게 기도하는 것을 거부했지만, 왕의 주권자인 야훼께 기꺼이 기도했습니다.

"그것은 그가 저지르지 않을 긍정적인 죄의 문제가 아니라 그가 생략하지 않을 긍정적인 의무의 문제입니다."¹

"사드락, 메삭, 아벳느고는 세상 권력의 형상에 대한 긍정적 경의 표하기를 거부하고(3장), 다니엘은 하나님에 대한 예배를 잠시 생략함으로써 부정적인 경의 표하기조차 양보하지 않을 것입니다(6장)."²

솔로몬은 유대인들에게 예루살렘을 향하여 주(야훼)께 기도하라고 가르쳤는데, 이는 그곳이 여호와께서 특별한 의미에서 그들을 위해 함께하시겠다고 약속하신 곳이기 때문입니다(대하 6:21, 34-39; 참조, 시 5:7). 예수 그리스도께서는 나중에 예배 장소가 진정한 영적 예배만큼 중요하지 않다고 강조하셨습니다(요 4:20-24). 다니엘의 무릎 꿇은 자세는 솔로몬의 성전 봉헌식

¹ Driver, p. 71.

² Jamieson, et al., p. 738. 시민 불복종에 대하여는, Ryrie, *Biblical Answers* ..., pp. 9-22 참조.

을 연상시키는데, 이는 그가 간구하는 자로서 야훼께 의존하고 있음을 나타냅니다. 일반적으로 유대인들은 기도할 때 서 있었지만(참조, 대상 23:30; 느 9; 마 6:5; 막 11:25; 눅 18:11, 13), 더 긴급한 필요가 있을 때는 무릎을 꿇고 때로는 얼굴을 땅에 대고 기도하기도 했습니다(참조, 왕상 8:54; 스 9:5; 눅 22:41; 행 7:60; 9:40; 20:36; 21:5).

하루에 세 번 기도하는 것은 그 이전까지는 아니더라도 다윗 시대부터 경건한 유대인들의 관습이었던 것이 분명합니다(참조, 시 55:16-17). 다니엘의 창문이 열려 있었다는 사실은 그의 기도에 방해가 되지 않았다는 것을 상징하는 것이 분명합니다. 고대 근동 도시의 창문은 보통 작고 높았으며 격자무늬로 덮여 있었기 때문에 다니엘은 다른 사람들이 볼 수 있도록 창문을 열어 놓고 기도한 것은 아니었을 것입니다.¹

"그러한 누각, 즉 알리('al)는 지붕의 일부 구석이나 특별한 탑 위에 지어졌으며 측면에 격자 창문이 있어 공기가 자유롭게 순환 할 수 있으므로 휴식과 명상을 위해 찾는 장소가 될 것입니다. 격자를 삽입한 것은 이 창문을 통해 훔쳐볼 수 없다는 것을 의미합니다[참조, 왕상 17:19; 행 1:13; 10:9].²

"다니엘서 전체에서 다니엘의 삶과 간증의 일관성이 분명하게 드러나지만, 여기서 우리는 내면의 비밀을 알게 됩니다. 다니엘은 많은 일을 해야 하는 바쁜 행정가라는 압박감에도 불구하고 하루에 세 번씩 자신의 집으로 돌아가 예루살렘의 평화와 개인적인 필요를 위해 기도를 드렸습니다. 이것은 순교를 구하는 사람의 행동이 아니라 그의 긴 생애를 특징짓는 신실한 기도 사역의 연속이었습니다."³

"바빌론 문화의 타락한 영향으로부터 다니엘을 보호한 것은 바로 야훼와의

¹ Baldwin, p. 129.

² Leupold, p. 261.

³ Walvoord, p. 138.

기도 교제였습니다."¹

"규칙적인 기도 습관이 없는 사람들은 기도를 거의 하지 않는다는 것은 일반적인 관찰입니다. 하나님의 백성은 목적을 갖고 의도적으로 명확한 기도 일정을 정하고 충실히 지키는 것이 좋습니다. 따라서 기도는 그리스도인의 삶에서 중요한 부분으로 인식되고 마땅히 그 자리를 차지해야 합니다."²

"시험의 시기에 신자들은 하나님에 대한 신실함을 유지해야 합니다. 때로는 이것이 필요할 것입니다:

- 신자가 자신의 신념을 어기지 않으면서도 사회의 기대에 부응할 수 있는 창의적인 타협점을 찾는 지혜(1:8-14).
- 타협이 불가능할 때 자신의 신념을 기꺼이 지킬 수 있는 용기(3:15-18).
- 시험에 대한 올바른 응답이 '자연스럽게' 나올 수 있도록 신실한 생활 방식을 개발하는 개인적인 훈련(6:10)"³

6:11 다니엘의 동료 관리들은 그의 기도 습관에 대해 알고 있었습니다(참조, 빌 4:6). 그들은 다니엘이 왕의 명령을 어기는 것을 보았다는 목격자 증언을 하기 위해 자기 집에서 기도하는 다니엘을 관찰할 수 있었습니다. 그들은 다니엘이 자신이 기도하고 있었다는 사실을 부인할 것이라고 생각했을까요? 그들은 칙령이 다니엘의 목숨을 앗아갈지라도 그가 규칙적인 경건한 습관을 멈추지 않을 것이라고 예상했습니다. 이것은 다니엘이 동료 일꾼들 사이에서 가진 놀라운 간증입니다!

6:12-13 적대적인 관리들은 다리우스에게 칙령을 상기시킨 후, 왕이 선출한 총리가 칙령을 위반했으므로 그는 죽임을 당해야만 한다고 왕에게 알렸습니다. 그들이 다니엘을 왕실 내각의 장관이 아니라 “유다에서 온 포로 중 한 사람”(참

¹ Archer, "Daniel," p. 79.

² D. Edmond Hiebert, *Working with God: Scriptural Studies in Intercession*, p. 110.

³ Dyer, in *The Old ...*, p. 703.

조, 2:25, 5:13)으로 묘사한 것을 주목하세요. 그들은 다니엘의 유대 국적과 종교가 다리우스가 그를 혐오하는 데 기여하기를 바랐던 것이 분명합니다. 하지만 결과는 그렇지 않았습니다. 그들은 또한 사드락, 메삭, 아벳느고의 고발자들이 다니엘을 왕을 무시했다고 고발할 때 사용한 것과 거의 동일한 단어를 사용했습니다(참조, 3:12). 그들에게 있어서 야훼께 드리는 기도는 지극히 높으신 하나님에 대한 존경이 아니라 왕에 대한 무례로 간주되었습니다. 인류는 얼마나 빠르고 끈질기게 인본주의로 회귀합니까!

6:14-15 다니엘은 왕의 호의를 많이 얻었었기 때문에, 다리우스는 즉시 열정적으로 자신의 친구를 구하기 위해 노력하기 시작했습니다. 느부갓네살은 다니엘의 세 친구가 우상 숭배를 거부하자 화를 냈지만(3:19), 다리우스는 법령에 서명한 자신에게 화를 냈습니다(참조, 2:1; 3:13; 5:6, 9). 이것은 그가 다니엘을 얼마나 존경하고 소중히 여겼는지를 보여줍니다.

"돌이킬 수 없는 결과에 직면할 때까지 우리가 행동의 본질에 눈이 먼 경우가 얼마나 많은가!"¹

4. 사자굴에 갇힌 다니엘 6:16-18

6:16 다리우스가 다니엘에게 남긴 이별의 말은 의미심장합니다. 이 말은 "네가 끊임없이 섬기는 네 하나님이 너를 건지실 것이다."라고 번역될 수 있습니다.² 이것은 다리우스가 다니엘을 구하려 했으나 실패했다는 뜻입니다. 이제 야훼께서 그를 구하셔야 합니다. 물론 다리우스가 야훼께서 다니엘의 세 친구를 구원하신 사실을 알고 있었는지 여부는 알 수 없습니다. 다시 한 번, 우리는 하나님께서 자신의 종이 어려움을 겪지 않도록 보호하신 것이 아니라, 그분의 일반적인 다루심 방식대로, 그가 어려움을 안전하게 통과하게 하셨다는 것을 알 수 있습니다.

¹ Dennett, p. 85.

² Franz Rosenthal, *A Grammar of Biblical Aramaic*, pp. 54-55.

"다리우스의 이러한 확신에서 관찰할 수 있는 것은 다니엘의 개인적인 경건과 하나님에 대한 신실함이 왕에게 깊은 인상을 주었으며, 이러한 인상은 다니엘의 하나님이 다니엘의 극한 상황에서 그를 구해 주실 것이라는 다리우스 자신의 확신을 가져왔다는 것입니다."¹

"다니엘은 흠잡힐 점이 전혀 없었지만 사자 굴에 던져졌습니다. 그는 다른 사람들의 질투 때문에 고통을 당했습니다."²

6:17 사자 굴은 사람들이 걸려 넘어지는 것을 막기 위해 큰 돌로 봉인된 구멍이 있는 땅에 있었던 큰 구덩이였던 것 같습니다. 이러한 구덩이는 일반적으로 물을 저장하는 물통이나 감옥으로 사용되었습니다.³ 다니엘은 그 구덩이에서 들어올려져야 했고(23절), 다른 사람들은 그 안에 던져졌을 때 바닥을 향해 떨어졌습니다(24절). 그렇지 않으면 비가 굴을 가득 채우고 사자를 익사시킬 수 있었기 때문에 측면 입구나 배수구가 있었을 수도 있습니다. 케일(Keil)은 회스트(Höst)가 쓴 모로코의 상당히 현대적인 사자 굴에 대한 설명을 요약했습니다.⁴ 그러나 본문의 진술은 이 설명에 묘사된 사자 굴의 유형에 의문을 제기합니다. 왕과 귀족들은 아무도 다니엘을 풀어주지 못하도록 입구를 덮은 돌을 봉인했습니다 (참조, 예수님 무덤의 봉인).

6:18 다니엘의 세 친구에게 아무런 동정심을 보이지 않았던 느부갓네살과 달리, 다리우스는 음식도, 오락도, 잠도 없이 힘든 밤을 보냈습니다. 일반적으로 이스라엘 백성들 사이에서는 금식과 함께 기도가 수반되었습니다. 다리우스도 기도했는지 모르지만, 이 묘사의 요점은 그가 자기 친구의 안녕을 극도로 염려했다는 것입니다.

5. 다니엘의 구출과 적들의 멸망 6:19-24

¹ Walvoord, p. 140.

² Bramer, p. 158.

³ Goldingay, p. 128.

⁴ Keil, p. 216. 그는 Ge. Höst, *Fez and Morocco*, p. 77를 인용함.

6:19-20 사자굴에서의 하룻밤은 법이 요구하는 최소한의 형량이었을 것입니다. 왜냐하면 다음날 아침 일찍 다리우스는 다니엘이 살아 있다면 그를 풀어주기 위해 출발했기 때문입니다. 예언자의 운명을 확신할 수 없었던 왕은 다니엘이 아직 살아있기를 바라며 보이지 않는 다니엘을 불렀습니다. 다니엘은 이전에 다리우스에게 자신이 살아 계신 하나님을 경배한다고 말한 적이 있었습니다. 이제 다리우스는 이 하나님이 자신의 종을 사자들로부터 구원해 주셨는지 알고 싶어 했습니다(참조, 16절; 3:17).

6:21-23 다니엘의 목소리에 문제가 없었습니다. 그는 차분해진 동물들 가운데, 심지어 예배당 같지 않은 예배당에서 짧은 설교를 하기도 했습니다. 왕에게 정중하게 인사한 후, 그는 자신의 하나님이 사자의 입을 막은 천사를 보내셨다고 설명했습니다(참조, 히 11:33). 이 천사는 풀무불 안에 있는 사드락과 메삭과 아벳느고를 찾아온 천사와 같은 천사 또는 주의 천사였을 것입니다(3:28).

다니엘은 자신이 하나님이나 다리우스에게 죄를 짓지 않았기 때문에 하나님께서 자비를 베푸셨다고 믿었습니다. 사실 그는 왕의 칙령을 어긴 것은 사실이지만, 왕에게 실제로 해를 끼칠 만한 일을 하지는 않았습니다. 하나님께서는 다니엘이 하나님의 뜻에 순종함으로써 보여준 다니엘의 믿음에 보답하셨습니다(23절). 다리우스는 다니엘을 굴에서 끌어내었는데, 다니엘이 전혀 다치지 않은 것을 보고 분명히 놀라워했을 것입니다(참조, 3:27). 사도행전 12장과 16장에 나오는 베드로와 바울이 감옥에서 풀려난 기록을 비교해 보십시오. 어떤 사람들은 다니엘의 구출을 적그리스도의 통치 기간 동안 충실한 남은 자의 구출의 전형으로 봅니다.¹

"다니엘의 신실함이 그를 곤경에 빠뜨렸고(10절) 그의 믿음이 그를 구해 냈습니다 (히 11:33 참조)."²

¹ E.g., Dennett, p. 90.

² *The Nelson ...*, p. 1431.

6:24 왕은 렉스 탈리오니스(*lex talionis*, 보복의 법칙)를 적용하여, 다니엘을 가둔 바로 그 굴에 자기 친구를 고발한 자들을 던졌습니다(참조, 창 12:3; 에 7:9-10; 갈 6:7). 그들이 굴 바닥에 도달하기 전에 사자들이 그들을 제압하고 짓밟았습니다.¹

"페르시아인들 사이에서는, 모든 친족이 한 범인의 죄에 연좌 되었습니다."²

"다리우스가 한 일은 자의적이고 부당해 보입니다. 그러나 고대 이교도 독재자들은 모세 율법의 '아비가 자식 때문에 죽임을 당하거나 자식이 아버지를 위해 죽임을 당하지 아니하며, 각각 자기의 죄 때문에 죽어야 한다'(신 24:16)는 조항을 전혀 고려하지 않았습니다. '(이스라엘에서도 아비멜렉 벤 기드온이 아버지의 아들들을 거의 모두 학살하거나 아달랴 왕비가 다윗 왕가를 거의 멸절시키고 예후가 아합의 아들들을 모두 참수했을 때와 같이 이 인도주의적 규칙이 위반되었습니다)."³

사람들의 죄의 영향은 자신 외에 다른 사람들에게도 영향을 미칩니다. 악인의 가족을 처형하는 것은 불공정하고 잔인해 보이지만, 성경 세계에서 흔히 볼 수 있었던 공동체 연대의 원칙을 반영합니다.⁴

6. 다리우스의 칙령과 야훼에 대한 찬양 6:25-28

6:25-27 이 이야기는 앞의 이야기와 마찬가지로 왕이 야훼를 찬양하는 것으로 끝납니다. 그러나 다리우스의 찬양 표현은 다른 찬양들을 능가합니다(참조, 3:28-29; 4:3, 34-35, 37). 다리우스는 개인적으로 하나님을 찬양했을 뿐만 아니라 신하들에게도 똑같이 하라고 명령했습니다(참조, 3:29, 4:1).

"그러나 비록 이 칙령이 멀리 나아갔지만 충분히 멀리 나아가지 못하였습니

¹ Josephus, *Antiquities of ...*, 10:11:6 참조.

² Jamieson, et al., p. 745.

³ Archer, "Daniel," p. 82.

⁴ Joel S. Kaminsky, *Corporate Responsibility in the Hebrew Bible* 참조.

다. 만일 그[다리우스]가 현재의 확신에 이르렀다면 모든 사람에게 이 하나님 앞에서 두려워할 뿐 아니라 그분을 사랑하고 신뢰하며 우상 섬김을 버리고 오직 그분을 경배하라고 명령했을 것입니다."¹

이것은 마치 하나님께서 자신의 백성 이스라엘에게 두 명의 증인을 세우신 것과 같습니다: 느부갓네살과 다리우스. 두 군주는 하늘과 땅에서 살아계시고 영원하신 하나님의 흔들리지 않는 주권과 은혜와 권능을 증언했습니다 (참조, 4:3, 34-35). 이러한 간증은 이스라엘 백성들이 유배의 상황에도 불구하고 그분을 신뢰하도록 격려했을 것입니다.

"이스라엘이 생존이 불투명한 이 무력한 시기에 다시 한 번 만군의 야훼께서는 자신에 대한 백성들의 믿음을 강화하기 위해 구속적으로 행하셨습니다. 스킴바벨의 지도력 아래 약속의 땅으로 돌아가기 전에, 하나님은 자신이 여전히 모세 시대와 동일하시며 가나안으로 그들을 데려가 자신과 언약의 교제 속에서 새로운 공동체를 세울 수 있다고 안심시켜 주셨습니다."²

6:28 이 장의 마지막 구절은 다니엘이 (바빌론 지방을 통치하는) 다리우스의 통치와, (페르시아 제국을 통치하는) 고레스의 통치 기간 동안 계속 성공을 누렸다고 기록합니다. 고레스가 바빌론을 통치한 첫해는 B.C. 538년으로, 다니엘의 공직 생활이 이 해에 끝났습니다(1:21). 이 해는 고레스가 유대인들이 고국으로 돌아갈 수 있도록 허용하는 칙령을 내린 해이기도 합니다. 다니엘은 고레스 통치 3년째 되는 해에 10-12장의 계시를 받았지만(10:1), 그때는 더 이상 공직에 있지 않았던 것 같습니다.

"이 장은 역사적이고 문자 그대로 사건을 묘사한 것으로 받아들여지지만, 3장과 마찬가지로 비유적이며 이방인들의 때가 끝날 때 큰 환난의 시기에 이스라엘 백성들이 박해자들로부터 궁극적으로 구원받을 것을 예시하는 것입니다. 그리스도의 재림 때 마침내 하

¹ Henry, p. 1093.

² Archer, "Daniel," p. 83.

나님의 능력이 나타나면 이스라엘의 박해자들과 하나님의 대적들은 다니엘의 대적들처럼 심판을 받고 멸망할 것입니다. 그러나 다니엘처럼 핍박을 받는 하나님의 백성들은 어떤 대가를 치르더라도 진실해야 합니다."¹

다니엘서의 처음 여섯 장에는 그의 "법정 이야기"가 포함되어 있습니다. 이 책에 대한 합리주의 비평가들은 더 명백하게 예언적인 나머지 여섯 장보다 첫 여섯 장에 B.C. 6세기의 기록 연대를 더 빨리 부여합니다. 보수적인 학자들은 이 장들의 B.C. 6세기 연대에 대한 역사적, 언어적, 문학적 증거가 충분하다고 주장합니다.²

"그의 책의 첫 부분에서 저자는 그의 신학이 성장한 상황을 제시하고 있으며 그 교훈은 누구나 볼 수 있습니다. 그러나 그의 하나님은 하늘과 땅의 시간과 상황을 주관하신다는 바로 그 사실로부터, 그분의 행하심에 대한 경험은 그것이 언제 일어났든 간에 모든 시간, 심지어 영원토록 유효합니다(6:26). 이 확고한 신학적 이해 위에 이 책의 두 번째 부분의 계시가 이루어집니다."³

F. 미래 세계사에 대한 다니엘의 환상 7장

"보수적인 해설가들의 해석에 따르면, 다니엘서 7장의 환상은 구약성경 어디에서도 찾아볼 수 없는 가장 포괄적이고 상세한 미래 사건에 대한 예언을 제공합니다."⁴

"다니엘서의 환상 배경은 이 책의 중심 경첩이 됩니다. 언어[즉, 아람어]로는 앞의 장들과 함께 속하지만, 구조적으로는 2장에서 시작된 교차대구 구조를 마무리합니다:

2 네 왕국과 그 종말에 대한 환상(느부갓네살)

3 신실함과 기적적인 구출(세 친구)

4 예고되고 경험한 심판(느부갓네살)

¹ Walvoord, p. 144.

² Baldwin, p. 37; Richard D. Patterson, "Holding on to Daniel's Court Tales," *Journal of the Evangelical Theological Society* 36:4 (December 1993):445-54. 이 책의 통일성에 대한 논의는, Longman and Dillard, pp. 391-92 참조.

³ Baldwin, p. 135. 그는 이 책을 1-6장과 7-12장의 두 부분으로 나누었음.

⁴ Walvoord, p. 145.

5 예고되고 경험한 심판 (벨사살)

6 신실함과 기적적인 구조 (다니엘)

7 네 왕국과 그 종말에 대한 환상 (다니엘) ..."¹

골딩게이(Goldingay)는 7장과 2-6 장 사이에 많은 훌륭한 비교와 대조를 기록했습니다.²

이것은 다니엘이 7-12장에 기록한 네 가지 환상 중 첫 번째 환상입니다(참조, 8장; 9장; 10-12장). 이 위대한 장에서 다니엘은 하늘에서 예수 그리스도께서 오셔서 그분의 왕국, 즉 다섯 번째 왕국이 세워지는 것으로 마무리되는 네 가지 주요 세계 제국의 연속적인 역사를 제시했습니다(2장 참조). 따라서 이 책은 다니엘서와 신약성경, 특히 요한계시록에서 이어지는 이 왕국들에 대한 더 자세한 계시를 위한 틀을 제공합니다. 7장은 다니엘이 2장에서 이미 제시한 처음 네 왕국에 대한 자세한 정보를 제공합니다(참조, 시 2; 110장).

"2장에서는 지상의 네 왕국과 그리스도의 하늘 왕국의 외형적인 정치적 모습을 보여 주었다면, 7장에서는 그 내면의 가장 도덕적이고 영적인 특징에 대한 하나님의 평가를 제시합니다. 2장에서는 무생물에서 상징을 가져왔지만, 여기 7장에서는 생물에서 상징을 가져왔습니다. 2장에서 느부갓네살 왕은 세계 제국의 화려함을 눈부신 사람의 조각상으로 묘사한 반면, 하나님의 왕국은 돌로 상징했습니다. 반면, 7장에서 다니엘의 환상은 세상 제국의 동물적 특성과 인간의 완전한 존엄성이 실현되는 것은 오직 하나님의 왕국, 즉 인자(the Son of Man) 안에서만 가능하다는 사실을 보여줍니다."³

"거의 모든 해석자는 이 두 환상이 같은 방식으로 해석되어야 한다는 것을 이해합니다. ... 교회에서 일반적으로 받아 들여지는 해석에 따르면이 네 왕국은 바빌로니아, 메대-페르시아, 마케도니아-그리스, 로마입니다. 루터는 '이 해석과 의견에 대해 '모든 세계가 동의하고 있으며, 역사와 사실이 이를 풍부하게 입증하고 있다'고 말합니다. 이 의견은 지난[17] 세기 말까지 널리 퍼져 있었는데, 그 이유는 이전의 개별 해석가들의 반대 의견

¹ Goldingay, pp. 157-58. 7장이 다니엘서의 경첩이라고 주장한 J. Paul Tanner, "The Literary Structure of the Book of Daniel," *Bibliotheca Sacra* 160:639 (July-September 2003):269-82 참조.

² Goldingay, pp. 158-59.

³ Feinberg, pp. 83-84. 단락 구분 생략됨. 또한 Jamieson, et al., p. 746; 및 Whitcomb, pp. 92-93 참조.

은 아무런 호응을 얻지 못했기 때문입니다. 그러나 그 이후로 성경 예언의 초자연적 기원과 성격에 대한 믿음이 이신론과 합리주의에 의해 흔들렸고, 그 결과 다니엘서의 진정성이 거부되면서, 네 번째 왕국을 로마의 세계 군주제로 언급하는 것도 거부되었습니다."¹

초자연주의자들과 달리 이신론자들과 합리주의자들은 예측 예언과 같은 것은 없다고 믿습니다. 따라서 이들은 기록된 사건이 일어난 후에 누군가가 다니엘서를 썼음에 틀림 없다고 말합니다.

"비평가들은 다니엘서의 실제 저자는 안티오쿠스 에피파네스 박해 시대(B.C. 175-163년)에 살았으며, 기원전 2세기의 관점으로부터 이전 4세기를 거슬러 올라가 자신에게 중요한 방식으로 역사를 정리하고 이를 당시 진행 중이던 마카비안 박해의 절정을 예상하는 근거로 삼았다고 주장합니다. 따라서 위(pseudo)-다니엘은 안티오쿠스를 이 세상 권력의 사악함을 상징하는 것으로 간주했는데, 저자는 곧 하나님이 개입하여 안티오쿠스 치하의 폭정 통치를 지극히 높으신 분의 성도들의 통치로 대체할 것이라고 믿었습니다."²

이러한 비평가들 중 다수는 2장과 7장에 나오는 네 제국이 바빌론, 페르시아, 그리스, 로마가 아니라 바빌론, 메대, 페르시아, 그리스라고 생각합니다. 라울리(Rowley)와 몽고메리(Montgomery)가 이러한 견해를 가진 대표적인 주석가입니다. 이들에 따르면 기원전 2세기에 로마는 네 번째 왕국으로 지칭할 만큼 세계에서 중요한 세력이 아니었습니다. 그러나 예수 그리스도는 네 번째 왕국의 한 측면을 아직 미래라고 말씀하셨습니다(마 24:15; 참조, 단 12:11).

요세푸스는 다니엘이 안티오쿠스 에피파네스와 로마 정부에 대해 그것들이 일어나기 전에 기록했다는 것을 인정했습니다.³ 서기 1세기 말에 쓰인 요한계시록도 마찬가지로 미래에 이 왕국의 측면이 성취될 것을 예언합니다(예: 계 13장). 또한 다니엘 9:26은 메시아의 꿈

¹ Keil, pp. 245-46. 이 책의 진정성에 대한 변호는, pp. 19-57 참조.

² Walvoord, p. 147.

³ Josephus, *Antiquities of ...*, 10:11:7.

어짐과 예루살렘의 멸망을 예언했는데, 이 두 가지 모두 주후 1세기에 일어났습니다.

비평가들은 두 가지 주요 요점을 통해 제국의 구분을 뒷받침합니다: 첫째, 6장에 나오는 메대 사람 다리우스에 대한 언급을 보면, 메대 제국은 그 자체로도 충분히 중요한 제국이 었기 때문에 저자가 그것을 따로 떼어내어 언급했다는 것입니다. 그러나 바로 그 장에서 당시 권력을 쥐고 있던 것은 메대와 페르시아의 연합 왕국이었다고 말합니다(6:8, 12, 15). 둘째, 기원전 2세기에 위(pseudo)-다니엘이 기록했을 때 그리스가 세계의 지배적인 강대 국이었을 것이라는 주장은 비평가들의 가설에 따라 기원전 2세기에 누군가 다니엘서를 썼 다고 가정하고 그 격자를 통해 본문을 읽은 것입니다.

더 나은 접근 방식은 본문을 있는 그대로 존중하고 성경의 나머지 부분 및 역사적 사실과 조화를 이루도록 노력하는 것입니다. 이렇게 하면 다니엘이 6세기의 관점에서 하나님으로 부터 미래에 대한 계시를 받았다는 보다 자연스러운 결론에 도달할 수 있습니다. 역사에 따르면 통일된 메대-페르시아 제국은 하나였으며, 다니엘이 세 번째와 네 번째 제국에 대 해 기록한 내용은 페르시아와 그리스보다 그리스와 로마에 더 적합하다는 것을 알 수 있습 니다. 또한 다니엘이 처음 세 왕국에 대해 예언한 내용과 네 번째 왕국에 대해 쓴 내용 중 일부가 실제로 일어났다는 것을 보여줍니다. 성경은 네 번째 왕국에 관한 일부 계시와 다섯 번째 왕국에 관한 모든 계시가 역사에서 우리의 관점으로부터 여전히 미래의 일을 묘사 하고 있음을 나타냅니다.

1. 네 짐승 7:1-8

7:1 우리는 이미 느부갓네살이 꾸 두 가지 꿈에 대해 읽었습니다(2:1, 4:5). 이제 하나님께서 다니엘에게 한 가지 꿈을 주셨습니다. 그것은 다니엘이 침대에 누워 있을 때 하나님이 주신 환상이었습니다.

"다니엘은 그 경험을 '한 꿈'(단수)이라고 언급하면서 계시의 통일성을 강조했 고, '환상들'(복수)이라고 언급하면서 계시가 주어지는 연속적인 단계를 강조 했습니다. ... 꿈은 그가 잠든 것을 의미하고 환상들은 그가 꿈을 꾸는 동안

본 것을 의미합니다."¹

이 계시는 벨사살이 그의 아버지 나보니두스와 함께 바빌론의 공동 통치자로 통치한 첫 해, 즉 B.C. 553년에 다니엘에게 왔습니다.² 세계 제국의 몰락에 대한 환상이 바빌론의 마지막 왕의 통치 기간에 예언자에게 오는 것은 적절했습니다. 하나님께서는 2장에서 큰 형상에 대한 비슷한 계시가 있는지 50년 후에 그에게 환상을 주셨습니다(참조, 창 41:25, 32).

"... 세계 강대국의 창시자 느부갓네살은 이 권세를 그 위엄과 영광으로 보았으나[2장], 하나님의 예언자 다니엘은 그 권세가 하나님께 대항하는 맹수들의 모습으로 보았습니다[7장]."³

다니엘이 이 환상을 받았을 때 그의 나이는 약 68세였을 것입니다. 연대순으로 보면 이 장은 4장과 5장 사이에 위치할 수 있습니다.

다니엘 7-12 장에 나오는 환상의 연대기 ⁴			
7장	8장	9장	10-12장
첫 번째 환상	두 번째 환상	세 번째 환상	네 번째 환상
벨사살 원년	벨사살 제3년	다리우스 원년	다리우스 제3년
553 BC	550 BC	539-538 BC	536-535 BC

"하나님은 지혜로운 사람에게도 그분의 모든 진리를 한꺼번에 계시하지 않고 시고, 나이와 경험을 위해 많은 것을 남겨두십니다."⁵

잠에서 깨어난 다니엘은 자신이 본 것을 기록했습니다. 이 장의 다음 내용은

¹ Pentecost, "Daniel," p. 1350.

² Wood, *A Commentary* ...; p. 179; Archer, "Daniel," pp. 84-85; Whitcomb, p. 91; Chisholm, p. 304. *The New Bible Dictionary*, s.v. "Belshazzar," by D. J. Wiseman, p. 139은 그 해가 B.C. 556년이라고 주장함.

³ Keil, p. 221.

⁴ Tanner, p. 396.

⁵ Baldwin, p. 138.

그가 본 것을 요약한 것일 뿐이라고 그는 썼습니다.

"이 책에서 처음으로 비전이 기록되어 있습니다. 구약의 초기 예언은 그 예언을 실행하는 단계로서 주어졌으며, 또한 그 예언들이 믿어지지 않았을 때 그것들이 말한 사건 이전에 주어졌다는 증거로서, 따라서 실제로 하나님의 말씀이라는 증거로서 기록되었습니다(사 8:1, 16, 30:8, 렘 36, 합 2:2 참조)."¹

7:2 다니엘은 처음 여섯 장에서는 자신을 3인칭으로 언급했지만, 마지막 여섯 장에서는 1인칭을 사용했습니다. 다니엘은 자신의 환상을 독자들에게 더 인상적이고 설득력 있게 전달하기 위해 이러한 변화를 주었을 수 있습니다.

다니엘이 본 "큰 바다"는 아마도 지중해(참조, 민 34:6-7; 수 1:4; 9:1; 겔 47:10; 등)였을 것이며, 하늘의 네 바람(또는 영)에 의해 휘몰아치는 바다(2절; 참조, 렘 23:19; 49:36; 숙 6:1-6; 계 7:1-3; 등)였을 것입니다. 성경과 고대 근동 사상에서 바다는 조직화되지 않은 인류, 즉 땅의 인구를 상징했습니다(17절; 참조, 사 8:6-8; 17:12-13; 57:20; 60:5; 렘 6:23; 46:7-8; 47:2; 마 13:47; 눅 21:25; 계 13:1; 17:1, 15; 21:1; 등). 바다가 지중해였기 때문에 지중해 세계가 특히 눈에 띄는 것 같습니다. 바람은 하나님의 뜻대로 열방에 영향을 미치기 위해 사방에서 하늘과 땅의 힘을 사용하는 심판으로 표현되는 하나님의 능력을 나타냅니다(참조, 계 7:1; 9:14-15).²

"하나님은 종종 바람을 자신의 목적을 달성하기 위한 수단으로 사용하셨다(창 8:1; 출 10:13-19; 14:21; 15:10; 민 11:31; 왕상 18:45; 19:11). ... 성경에서 바람에 대한 120여 개의 언급(구약 90여 개, 신약 약 30여 개) 중 절반 이상이 하나님의 주권과 능력을 반영하는 사건 및 개념과 관련이 있습니다. 다니엘서에서 바람은 이 책의 관점인 하나님의 주권적 능력을 나타내는

¹ Goldingay, p. 184.

² Cf. Keil, pp. 222-23.

데 일관되게 사용됩니다."¹

7:3 바다에서 올라오는 네 짐승은 네 왕을 나타냅니다(17절). 이들은 다음 계시에서 분명하게 드러나듯이 그들이 다스리는 나라들을 의인화합니다. 그들은 다른 등장인물들과 마찬가지로 비정상적이며, 그 비정상성에는 의미가 있습니다.

"느부갓네살의 군주제 환상(2장)은 다니엘의 짐승 환상과 동일한 성취 순서를 다루고 있지만, 다음과 같은 차이점이 있습니다: 느부갓네살은 '이방인들의 때'(눅 21:24; 비교, 계 16:19 ...)의 위압적인 외형적 힘과 화려함을 본 반면, 다니엘은 이방 세계 정부의 진정한 성격이 무력에 의해 수립되고 유지되는, 탐욕스럽고 호전적인 것으로 보았습니다. 이방 민족들의 문장(紋章) 표지가 모두 짐승이나 맹금류라는 것은 놀랍습니다."²

7:4 첫 번째 짐승은 사자처럼 생겼지만 독수리의 날개도 가지고 있었습니다. 고대 근동 예술에서는 상징적인 대상의 뛰어난 특징을 강조하기 위해 다양한 동물의 특징을 하나의 합성 동물 그림으로 결합하는 것이 일반적이었습니다. 지금도 그렇듯이 동물은 종종 국가를 대표하기도 했습니다(참조, 미국의 상징인 독수리, 러시아의 곰, 중국의 용 등). 다른 성경 저자들도 느부갓네살을 사자와 독수리에 비유했습니다(참조, 렘 4:7; 49:19; 50:17, 44; 49:22; 렘 4:19; 겔 17:3, 12; 합 1:8). 다니엘이 지켜보는 가운데, 무언가가 이 짐승의 날개를 떼어내고 사람처럼 두 발로 서게 하고 인간의 마음(조명된 심장)을 주었습니다.

사자는 전통적인 짐승의 왕이기 때문에 많은 나라에서 사자를 왕권의 상징으로 사용해 왔습니다(참조, 왕상 10:20; 대하 9:19). 마찬가지로 독수리는 오랫동안 새의 왕을 상징해 왔습니다(참조, 겔 17:3, 7). 보수적이든 비판적이든 거의 모든 해석가들은 이 사자가 신바빌로니아를 상징한다고 믿습니다.

¹ Walvoord, p. 152. Cf. Gen. 1:2.

² *The New Scofield Reference Bible*, p. 907.

거대한 날개 달린 사자가 바빌로니아 왕궁의 문을 지키고 있었습니다.¹ 바빌론은 사자와 독수리를 모두 국가 상징으로 사용했습니다(참조, 렘 4:7, 13; 겔 17:3). 사자의 날개가 잘린 것은 느부갓네살의 굴욕(4장),² 또는 아마도 그의 죽음 이후 그의 왕국의 악화를 암시할 수 있습니다.³ 느부갓네살이 하나님께 겸손해진 후 그는 더 인간적으로 되었습니다.⁴

"느부갓네살의 뒤를 이은 다른 왕들의 태도가 어떠했는지는 고려할 필요가 없습니다. 왜냐하면 그의 후계자들은 모두 열등한 재량의 사람들이었고 바빌론의 역사는 그와 함께 사실상 끝났기 때문입니다."⁵

7:5 두 번째 짐승은 꿈을 닮았습니다. 구약 기자들은 꿈을 사자 다음으로 팔레스타인에서 가장 강력한 맹수라고 말했습니다(참조, 삼상 17:34; 암 5:19; 참조, 왕하 2:24; 호 13:8).⁶ 다니엘이 본 꿈은 한쪽이 다른 쪽보다 더 강해 보였습니다. 이것은 아마도 메대-페르시아 제국에서 페르시아 지역의 우월한 힘을 반영한 것 같습니다(참조, 8:3, 20).

꿈의 입에 있는 세 갈비뼈는 아마도 페르시아가 삼켰거나, 삼키고 있거나, 삼킬 세 나라, 혹은 한 나라의 세 부분을 상징하는 것 같습니다. 다니엘이 이 환상을 보았을 때 페르시아는 아직 바빌로니아를 정복하지 않았기 때문에 그것들은 이미 정복한 덜 유명한 나라들이었을 것입니다. 일부 학자들은 갈비뼈가 페르시아가 결국 정복한 바빌로니아, 리디아, 이집트 제국을 가리킨다고 생각합니다.⁷ 다른 학자들은 페르시아 제국의 세 가지 주요 구성 요소

¹ Walvoord, p. 153.

² Leupold, pp. 289-90; Archer, "Daniel," p. 85.

³ Feinberg, p. 86. Dyer, in *The Old ...*, p. 713은 이 두 날개가 느부갓네살(4장)과 벨사살(5장)을 나타낸다고 믿었음.

⁴ 바빌론에 관한 예언에 대한 추가 연구는, John F. Walvoord, *The Nations in Prophecy*, pp. 61-69 참조.

⁵ Leupold, p. 290.

⁶ Driver, p. 82 참조.

⁷ Keil, p. 226; Young, p. 145; Leupold, p. 292; McGee, 3:570; Archer, "Daniel," p. 86; Whitcomb, p. 95; Wiersbe, p. 282; *The Nelson ...*, p. 1431..

인 미디어, 페르시아, 바빌론을 가리킬 수 있다고 제안합니다.¹

다니엘은 곰이 고기를 많이 먹으라고 격려하는 목소리(천사?)를 들었습니다. 이것은 아마도 곰이 여전히 많은 나라를 정복 할 것임을 나타냅니다. 페르시아는 바빌론보다 더 많은 영토와 사람들을 삼켰고 탐욕스러웠습니다. 페르시아는 B.C. 331년 알렉산더 대왕이 페르시아를 무너뜨리기 전까지 208년 동안 통치했으며, 그 지리적 범위는 매우 광범위했습니다. 고대 근동의 패권은 B.C. 612년에 앗시리아에서 바빌론으로, B.C. 539년에 바빌론에서 페르시아로, B.C. 331년에 페르시아에서 그리스로 넘어갔습니다.

"... 그리스인 중 한 사람이 페르시아 제국을 멸망시켜야한다고 선언한 다니엘서가 그[알렉산더]에게 보여졌을 때, 그는 자신이 의도된 사람이라고 생각했습니다..."²

7:6 대부분의 보수적인 성경 연구자들은 그리스가 페르시아를 전복하고("권세가 주어졌다") 여기에 묘사된 동물의 특징을 지니고 있었기 때문에 세 번째 왕국을 그리스와 동일시했습니다. 표범(또는 흑표범³)은 사자나 곰보다 덜 위엄 있고 덜 육중합니다. 표범의 뛰어난 특징은 속도, 힘, 교활함입니다(참조, 렘 5:6; 호 13:7; 합 1:8). 이 표범의 등에 달린 네 개의 날개는 표범을 더욱 빠르게 만들었습니다.

"알렉산더 대왕은 표범의 민첩함으로 마케도니아에서 아프리카, 동쪽으로는 인도에 이르기까지 대부분의 문명 세계를 정복했습니다[기원전 334~331년]. 그의 정복의 번개 같은 성격은 고대 세계에서 전례가 없는 것으로, 이는 표범 자체와 등에 있는 네 개의 날개에 구현된 속도의 이미지와 완전히 일치합니다."⁴

¹ E.g., Walvoord, *Daniel* ..., p. 156.

² Josephus, *Antiquities of* ..., 11:8:5.

³ Young, p. 145-46.

⁴ Walvoord, *Daniel* ..., p. 157. 또한 Finegan, *Light from* ..., p. 244 참조.

"알렉산더가 전쟁을 시작했을 때 그는 스무 살이었습니다. 그는 스물여섯 살에 다리우스를 정복하고 페르시아 제국 전체의 주인이 되었지만, 서른두 살의 나이에 전성기를 누리고 있던 그는 부서졌습니다. 그는 술에 취한 채로, 또는 어떤 사람들은 의심하듯이 독살로 죽었고, 자식도 남기지 않았습니다."¹

알렉산더에게는 헤라클레스와 알렉산더라는 두 아들이 있었지만, 알렉산더 대왕의 어머니였던 올림피아스는 마케도니아에서 왕이 된 알렉산더 대왕의 형제 아리데우스와 함께 그들을 독살했습니다.²

분명히 각 날개는 이 동물의 네 머리 각각과 어떤 관련이 있었습니까. 머리는 지적인 방향을 암시합니다. 그리스에는 4개의 정부 부서가 있었고 각 부서를 이끄는 한 사람이 있었습니다. B.C. 301년 프리지아(Phrygia)의 입수스(Ipsus) 전투에서 그리스가 패한 후, 그리스 제국은 알렉산더의 네 장군 아래 회복할 수 없을 정도로 네 부분으로 나뉘었습니다.

이 네 사람이 누구인지에 대한 의문이 있습니다. 제롬과 칼빈은 프톨레마이오스, 셀레우코스, 필립, 안티고누스라고 생각했고³ 요세푸스는 다섯 명이라고 썼습니다: 안티고누스(아시아), 셀레우코스(바빌론), 리시마쿠스(헬레스폰트), 카산더(마케도니아), 프톨레미(이집트).⁴ 대부분의 현대 주석가들은 그들이 리시마쿠스(트라키아와 비티니아), 카산더(마케도니아와 그리스), 셀레우코스(시리아, 바빌로니아 및 동부 영토), 프톨레미(이집트, 팔레스타인 및 아라비아 페트레아)였다고 생각합니다.⁵

이 후계자들은 각각 알렉산더 제국의 지리적 영역 중 하나를 통치했습니다: 그리스, 서아시아, 이집트, 페르시아. 왕국이 성공적으로 분할되는데 약 20

¹ Henry, p. 1096.

² Ibid., p. 1101.

³ Jerome, *Commentary on Daniel*, p. 75; John Calvin, *Commentaries on the Book of the Prophet Daniel*, 2:18-19.

⁴ Josephus, *Antiquities of ...*, 12:1:1.

⁵ E.g., Keil, p. 293; Feinberg, pp. 87-88; Whitcomb, p. 95. Cf. Finegan, *Light from ...*, pp. 244-46.

년이 걸렸기 때문에 통치자의 정확한 신원은 논란의 여지가 있습니다. 하지만 알렉산더가 죽은 후 그리스가 크게 네 부분으로 분열되었다는 사실에는 의심의 여지가 없습니다(참조, 8:8, 22).

그다지 강력하지 않은 세 번째 보수적 견해는 네 개의 날개와 머리가 땅의 네 모퉁이를 상징한다는 것입니다.¹

아처(Archer)는 세 번째 짐승이 페르시아를 상징한다는 비판적 주장에 대해 다음과 같이 썼습니다:

"... 고레스 치하에서나 그의 후계자 중 어느 누구도 페르시아 제국을 위해 4 가지로 나뉘어진 특성을 만들 수 있는 방법은 없습니다."²

7:7 대부분의 보수적인 학자들은 넷째 짐승이 로마 제국을 상징한다고 믿지만, 비판적인 학자들은 그리스를 가리키는 것으로 해석합니다. 왈부어드(Walvoord)는 7장에 나오는 네 번째 짐승의 신원을 "다니엘서 전체를 해석하는 데 있어 결정적인 문제"라고 했습니다.³

그리스와 달리 로마 제국의 흥망성쇠는 느렸습니다. 로마 제국은 B.C. 241년 시칠리아 점령으로 시작되었으며 영국, 갈리아(현대 프랑스와 독일), 스페인을 포함한 서유럽과, 카스피해와 페르시아만에 이르는 극동쪽의 서아시아까지, 지중해 전 지역으로 점진적으로 확장되었습니다. 서로마 제국은 서기 410년 비시고트족이 로마를 약탈하면서 공식적으로 끝났지만,⁴ 마지막 로마 통치자가 콘스탄티노플 전투에서 사망한 서기 1453년까지도 그 영향력은 지속되었습니다.⁵

¹ Young, p. 146.

² Archer, "Daniel," p. 86. 비평가들의 견해에 대한 추가 답변은, Leupold, pp. 287-88, 혹은 Walvoord, *Daniel* ..., pp. 158-59 참조.

³ Ibid., p. 159.

⁴ Jamieson, et al., p. 747에서는 서기 731년을 서부 제국의 멸망 시점으로 설정함.

⁵ 로마의 간략한 역사는, Walvoord, *The Nations* ..., pp. 83-87 참조. 더 자세한 역사는, C. E. Van Sickle, *A Political and Cultural History of the Ancient World*, vol. 2 참조. 표준적이고 가장 방대한 고대 역사는 Bury,

"... 로마인들이 채택한 제국 발전 패턴은 거의 모든 후속 세계 강대국들이 따랐다고 올바르게 주장 할 수 있습니다. 로마 법은 여전히 법학의 패턴이라고 합니다. 로마 고전 문학은 그 이후 생산된 문헌을 지배하고 있습니다. 사실 세계 지배권이라고 할 수 있는 세력은 옛 로마 제국의 일부이기 때문에, 로마는 전복되었지만 네 번째 짐승은 어떤 의미에서 여전히 살아 있습니다."¹

다니엘은 자신이 본 네 번째 짐승을 알려진 어떤 동물과도 비교하지 않았습니다. 그것은 독특했습니다. 그것은 끔찍하고 무섭고 매우 강했습니다. 커다란 쇠 이빨로 공격하는 모든 것을 씹어 먹었고, 발은 이전 짐승들이 남긴 모든 것을 짓밟고 짓밟았습니다.

"... 로마 제국은 문명과 민족을 무자비하게 파괴했으며, 수천 명의 포로를 죽이고 또 수십만 명의 노예로 팔았습니다."²

"로마는 정복한 국가를 높은 수준의 발전으로 끌어올리는 데 관심이 없었습니다. 로마의 모든 계획은 제국주의적이었습니다. 국가들을 짓밟고 발아래에 밟히게 하라."³

이 짐승의 10개의 뿔을 식별하는 것은 더 어렵습니다. 이 10개의 뿔과 2장의 형상의 발가락 사이에는 분명한 유사성이 있습니다. 그들은 분명히 10명의 동시대의 통치자를 나타냅니다 (17절). 뿔은 고대 근동의 도상학(예술 작품에 사용된 시각적 이미지와 상징)에서 힘과 통치자를 상징했지만, 학자들은 로마 제국을 동시에 통치한 10명의 뛰어난 통치자의 신원에 대해 합의하지 못했습니다.

10개의 뿔의 정체에 대해서는 두 가지 기본적인 견해가 있습니다: 첫째, 일부 학자들은 숫자 10과 숫자 3을 영적으로 해석합니다(8절). 즉, 그들은 뿔

Cook, Adcock이 편집한 12권으로 구성된 *Cambridge Ancient History*⁰이 있음.

¹ Leupold, p. 314.

² Walvoord, *Daniel ...*, p. 161.

³ Leupold, pp. 297-98.

을 문자 그대로 받아들이지 않습니다. 이 진영의 거의 모든 해석자들은 무천년주의자입니다. "무천년주의"는 예수 그리스도께서 문자 그대로 천 년 동안 이 땅에서 통치하지 않을 것이라는 믿음을 말합니다.

이 해석자들 중 일부는 10과 3이라는 숫자가 과거 통치자를 가리킨다고 믿지만, 우리는 그 통치자를 확인할 수는 없습니다. 영(Young)과 루폴드(Leupold)는 숫자 10을 완전성을 비유적으로 나타내는 것으로 받아들였습니다.¹ 다른 사람들은 이 숫자가 일반적으로 미래에 하늘에서 그리스도와 함께 통치할 사람들을 가리킨다고 믿습니다.

둘째, 일부 학자들은 책에 있는 대부분의 다른 숫자를 문자 그대로 받아들이기 때문에 숫자 10과 3을 문자 그대로 받아들여야 한다고 믿습니다.² 본문에는 이 숫자를 비문자적으로 해석해야 한다는 단서가 없습니다. 이런 일관된 해석 방법이 전천년주의의 특징입니다. 전천년주의자들은 예언을 문자 그대로 해석하면 예수 그리스도가 재림 후 1,000년 동안 지상을 통치할 것이라고 가르친다고 믿습니다.

무천년주의자들도 예언을 일관되게 문자적으로 해석하면 전천년주의자가 될 수 있음을 인정합니다. 그러나 그들은 그러한 문자적 해석이 공상적인 결과를 낳는다고 믿기 때문에 그렇게 하지 않습니다. 따라서 그들은 예언을 읽을 때 다른 해석학(해석법), 즉 덜 문자적인 해석학을 채택해야 한다고 주장합니다.

대부분의 전천년주의자들은 10개의 뿔이 미래에 등장하여 동시에 통치할 10명의 통치자를 묘사한다고 믿습니다. 로마 제국은 적어도 고대에 존재했던 형태로는 더 이상 존재하지 않기 때문에 많은 사람들에게는 그 믿음의 가능성은 희박해 보입니다. 그러나 다니엘서와 성경의 다른 곳에는 하나님께

¹ Young, pp. 148–50; Leupold, pp. 322.

² E.g., Walvoord, Archer, Pentecost, Wood, Feinberg, Campbell, Ironside, and Culver. 또한 Anderson, p. 148 참조.

서 미래에 로마 제국을 재건하거나 부활시킬 것이라는 암시가 있는 것 같습니다(나중에 언급 예정). 그것은 "로마 제국"이라고 불리지는 않겠지만 옛 로마 제국과 관련이 있을 것입니다. 다비(Darby)는 그것을 "유럽"이라고 불렀습니다.¹ 앞서 언급했듯이 옛 로마 제국의 필수 요소는 로마가 멸망한 이후에도 계속해서 문명을 표시하고 있습니다. 따라서 어떤 의미에서 로마 제국은 여전히 존재합니다.

7:8 다니엘은 열 쭉 가운데 열한 번째 쭉이 생겨서 열 쭉 중 세 쭉을 대체하는 것을 발견했습니다. 이 쭉은 아마도 지능을 상징하는 인간의 눈과 거만하게 말하는 입을 가졌습니다(참조, 11, 20, 25절). 또 다른 견해는 "사람의 눈과 같은 눈"에 대한 언급은 그가 단지 인간임을 나타낸다는 것입니다.² 이것은 분명히 적그리스도입니다(참조, 사 27:1; 마 24:5, 15; 살후 2:3-4; 요일 2:18; 4:3; 계 13; 17; 19). 루폴드(Leupold)는 세 쭉을 비유적으로 해석했습니다:

"현재로서는 세 쭉에 특별한 의미가 부여되어 있지 않다는 점에 유의해야 합니다. 그것들을 문자 그대로 세어서는 안 되며, 세 왕국의 세 통치자와는 아무런 관련이 없습니다. 여기서 3은 5절에서와 마찬가지로 충분히 큰 성공의 척도라는 개념을 전달하기 위한 편리한 숫자일 뿐입니다."³

다니엘은 나중에 목격했다고 보고한 또 다른 환상에서 다른 작은 쭉을 보았습니다(8:9-11). 그러나 8:9-11에 대한 저의 주석에서 알 수 있듯이, 이 두 작은 쭉의 차이점은 그들이 다른 통치자임을 주장합니다. 통치자는 통치자 자신뿐만 아니라 그들이 이끄는 국가를 나타냅니다(참조, 17, 23 절).

2. 옛적부터 계신 분과 넷째 짐승의 멸망 7:9-12

¹ D[arby], *Studies in ...*, p. 38.

² Keil, p. 229.

³ Leupold, pp. 298-99.

"이 부분은 성경의 영광스러운 심판 장면들 중 하나입니다."¹

7:9 일부 영어 버전에서는 이 구절과 그 뒤에 나오는 일부 구절(10, 13-14절)이 시적인 형식으로 되어 있습니다. 이것은 원어(아람어)의 다른 스타일을 나타내며, 번역가들의 의견에 따르면 원어는 이 구절이 문학적 형식에서 더 뚜렷하고 더 높은 수준으로 돋보이게 합니다.

다니엘이 기록한 내용을 보면 그가 하늘의 궁정에서 무슨 일이 일어나고 있는 것을 본 것은 분명해 보입니다. 그는 왕좌가 놓여지는 것을 보았습니다. “왕좌들이 무너졌다”라는 AV 번역은 부정확합니다.

사도 요한도 나중에 하늘에서 왕좌를 보았습니다(계 1:4; 4:4; 20:4; 등). 옛적부터 계신 분은 아버지 하나님을 가리키는 것으로 보이지만(참조, 13, 22절; 사 43:13; 57:15), 7:13에서는 아들 하나님이 장면에 있습니다. 게벨라인(Gaebelein)은 여기서 옛적부터 계신 분을 예수 그리스도를 가리키는 것으로 보았지만(참조, 요 5:22, 계 1:12-14), 그럴 가능성은 적어 보입니다(참조, 13절).² 다니엘은 하나님께서 하늘 왕좌에 앉으시는 것을 보았습니다.

‘옛적부터 계신 분’이라는 칭호는 하나님의 영원성을 강조합니다. 그의 새하얀 옷은 그의 순결함과 거룩함을 묘사하고, 그의 순결한 백발은 그의 순결과 성숙한 판단력을 암시합니다. 다니엘은 성경에서 지식, 순결, 심판을 상징하는 불(문자적으로, 타오르는 불꽃)로 빛나는 하나님의 왕좌를 보았습니다(참조, 출 3:2; 신 4:24; 딤후 6:16; 히 12:29; 계 1:14-15). 바퀴는 아마도 보좌와 하나님이 어느 방향으로든 갈 수 있고, 따라서 그분이 원하시는 것은 무엇이든 하실 수 있음을 암시합니다(그분의 편재성과 전능하심; 참조, 겔 1:13-21).³

¹ Ibid., p. 300.

² Gaebelein, *The Prophet ...*, p. 77.

³ 가나안 신화에 나오는 가나안 판테온에 대한 비슷한 설명은, John Day, *Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan*, p. 106.

7:10 불의 강이 아버지 하나님의 왕좌 앞에서 흘러나오고 있었는데, 아마도 그분으로부터 내려오는 심판을 상징하는 것이었을 것입니다. 그분을 모시는 자들은 분명히 천사들이었습니다(참조, 신 33:2). 법정(참조, 26절)은 하나님께서 통치자들과 그 나라들의 행위에 따라 심판을 내리는 하늘의 장소로 보입니다(욥 1-2; 사 65:6; 말 3:16; 계 20:12; 참조, 마 25:31-46).

7:11 산문체로 돌아온 것은 다니엘의 관찰이 하늘에서 땅으로 바뀌었음을 의미하며, 계시된 내용은 이러한 변화를 확인시켜 줍니다.

불의 거만한 말(8절)은 다니엘의 주의를 계속 끌었습니다. 하나님께서는 넷째 짐승에 대한 심판을 내리시고 그 모든 불과 함께 멸하셨습니다(참조, 눅 21:24-27; 계 19:20). 마찬가지로, 2장에서 손으로 잘라내지 않은 돌은 갑자기 격렬하게 형상의 발가락을 부숴 버렸습니다.

7:12 앞의 세 제국의 종말은 이 네 번째 제국의 종말과 대조됩니다. 하나님께서는 앞의 세 왕국의 통치권을 하나씩 빼앗아 가셨지만, 그 왕국들은 한동안은 그들을 이긴 왕국의 영역으로서 계속 존재했습니다. 그러나 하나님께서는 네 번째 제국을 완전히 끊어 버리시고 더 이상 계속되지 않을 것입니다(11절). 따라서 넷째 왕국의 종말은 지상에 완전히 새로운 상황을 초래할 것입니다: 메시아의 천년 통치(참조, 계 19:19-20:6).

3. 인자의 왕국 7:13-14

7:13 다니엘은 다시 하늘에서 일어나는 일을 보았습니다(참조, 계 5:1-10). 인자 같은 이가 옛적부터 계신 분 앞으로 인도되어 왔습니다. 하늘 궁정의 천사 수행원들이 그분을 앞으로 안내했을 것입니다. 이 묘사는 이 분에게 땅을 다스릴 권세를 주셨던 옛적부터 계신 분을 영화롭게 합니다(참조, 시 2:6; 110:1-2). 인자(Son of Man)라는 칭호에서 알 수 있듯이 사람의 아들 같은 분은 인간과 유사합니다. 그러나 그분은 하늘의 구름을 타고 오시며, 이는

성경의 다른 곳에서 하나님께서 이 땅에 오신 방법을 묘사합니다(참조, 출 13:21-22; 19:9, 16; 왕상 8:10-11; 시 18:10; 사 19:1; 렘 4:13; 겔 10:4; 등). 따라서 사람의 아들과 같은 이 분은 하나님-사람(God-man)으로 보입니다(참조, 빌 2:6-7).

유대인과 기독교 해석자 대다수는 이 인물을 메시아로 이해했습니다.¹ 이 인물이 하나님의 아들 예수 그리스도를 가리킨다는 사실은 복음서 후반부에서 분명해지며, 예수님은 다른 어떤 사람보다 자신에 대해 인자라는 칭호를 더 자주 사용하셨습니다(참조, 막 8:31; 요 1:51; 등). 다른 구절에서도 예수 그리스도가 미래에 구름을 타고 오시는 것으로 묘사됩니다(참조, 마 24:30, 26:64; 막 13:26; 행 1:9; 살전 4:17; 계 1:7).

예수님은 자신을 묘사할 때 인자라는 칭호를 자주 사용하셨기 때문에, 이 구절은 신약 성경에서 다니엘서로부터 가장 자주 인용되는 구절입니다. 예수님께서 자신을 묘사할 때 다른 어떤 칭호보다 이 칭호를 가장 많이 사용하셨다는 것은 마태복음에서만 31번이나 언급되었다는 점에서 매우 중요한 의미를 갖습니다.

"메시아는 이전의 예언서에서 이미 하나님의 '아들'로 명명되었지만(참조, [삼하 7:14; 시 2:7, 12; 잠 30:4), 이제 그분의 참되심과 인류와 완전히 동일시됨을 강조하는 이름이 그분께 주어졌습니다."²

예수님의 동시대 사람들은 메시아라는 칭호를 로마 압제자들로부터 군사적 해방을 가져올 것으로 믿었던 한 인간 지도자를 묘사하는 데 사용했습니다. 메시아의 역할에 대한 이러한 제한된 이해는 예수님의 관점에서 그 칭호를 바람직하지 않게 만들었기 때문에, 그분께서는 일반적으로 자신을 메시아라고 부르지 않으셨습니다. 인자라는 칭호는 예수님의 청중을 다니엘서 7장

¹ Keil, p. 234 참조. 이 인자가 천사, 이스라엘 사람 또는 평범한 사람이라는 견해에 대한 반박은 주석들을 참조하라.

² Whitcomb, p. 99.

13절에 나오는 하나님-사람으로 되돌아가게 했을 것입니다.

예수님의 동시대 사람들 중 많은 사람들이 예수님을 메시아로 믿고자 했지만, 그분을 신성한 인자로 인정하는 사람은 거의 없었습니다(참조, 마 16:16; 요 6:69). 예수님은 제자들이 자신이 하나님인 동시에 사람이라는 사실을 믿기를 원하셨기 때문에 인자라는 칭호를 선호하셨습니다.

이 호칭은 하나님께서 에스겔 예언자를 보통 지칭할 때 사용하셨던 호칭이기도 합니다. 그러나 에스겔은 분명히 여기서 예언된 인자가 아니었습니다. 에스겔에게 이 칭호를 사용할 때는 더 영광스러운 존재, 특히 하나님과 대조적으로 그의 인간성을 강조했습니다.

"구약성경에서 여호와와 종을 비롯한 그 어떤 개념도 이보다 더 많은 문헌을 이끌어냈다고 해도 과언이 아닙니다. 구약성경에서 왕, 제사장, 가지, 종, 씨 등 다가올 구원자를 지칭하는 데 사용된 모든 형상 중에서 '인자'보다 더 심오한 것은 없습니다. 여기에는 창조주에 대한 순종으로 자신의 모든 잠재력을 완벽하게 구현하는, 의도된 인간에 대한 모습이 있습니다."¹

"따라서 오실 메시아는 참된 다윗일 뿐만 아니라, 인류의 높은 부르심과 하나님만을 위한 지위를 그분의 인격 안에서 결합하여, 참된 사람의 아들이 되실 것입니다."²

7:14 이 시점에서 이 인자는 다니엘의 환상에서 눈에 띄는 인물이 되었습니다. 그는 옛적부터 계신 분으로부터 통치와 영광과 왕국을 받았습니다.

"이것은, (성부 및 성령과 동등하고 함께 영원하신) 아들 하나님으로서 우주에 대한 그분의 고유한 주권을 의미하는 것이 아니라, 죄 없는 삶을 성취하셨고(사 53:9) 인간의 구속을 위한 대가를 치르셨고(사 53:5-6) 온 인류의 재

¹ Baldwin, p. 154.

² Walter C. Kaiser Jr., *Toward an Old Testament Theology*, p. 246.

판관으로서 육체적 부활을 통해 입증되신(행 17:31; 롬 2:16) 성육신하신 하나님으로서 행하신 그분의 속죄 사역에 의해 그분께서 절대적인 주님 및 재판관으로 임명되신 것을 의미합니다."¹

인자에게 이 권세를 주신 하나님의 의도(참조, 마 28:18)는 모든 백성과 민족과 언어가 그분을 섬기고, 그분이 모든 사람을 다스리시는 전 세계적인 통치를 하도록 하는 것이었습니다. 또한 그분의 왕국은 이전의 네 왕국과는 달리 영원히 지속될 것입니다. 후대의 왕국들은 이전의 왕국들을 멸망시켰지만 그 어떤 왕국도 그분의 왕국을 멸망시키지 못할 것입니다(참조, 시 2:6-9; 72:11; 사 11; 계 19:15-16; 20:1-6). 이것은 2장에서 손으로 잘라내지 않은 돌에 해당하는 다섯 번째 왕국으로, 네 번째 왕국과 그 이전의 모든 왕국을 멸망시킵니다.

1세기에 예수님이 이 땅에 오셔서 로마 제국이 멸망했을까요? 네 번째 왕국의 멸망을 비문자적인 방식으로 해석한다면 그렇다고 말할 수 있습니다. 이전 왕국의 멸망은 문자 그대로였기 때문에 저는 그렇게 하지 않기로 선택했습니다. 다섯째 왕국에 의한 넷째 왕국의 멸망도 문자 그대로 일어날 것으로 예상해야 할 것 같습니다. 그러므로 그리스도의 재림은 다섯 번째 왕국의 시작이자 네 번째 왕국의 마지막 멸망이어야 합니다. 그렇다면 다니엘이 본 예언의 그림에는 우리가 살고 있는 현재 시대가 포함되지 않습니다(참조, 사 61:1-2; 눅 4:18-19). 이 결론은 전천년주의자들에게와 마찬가지로 일부 무천년주의자들에게도 합리적으로 보였습니다.²

4. 네 짐승에 대한 해석 7:15-18

7:15-16 다니엘은 온갖 환상과 꿈을 이해했지만(1:17), 방금 본 것의 대부분은 그를 당황하게 하고 놀라게 했습니다(참조, 7:28). 그는 이제 환상의 사건에 참여하고 있는 자신을 보았습니다. 그는 분명히 천사에게 질문을 던졌습니다(참조, 8:16; 9:21). 네 번째 짐승, 특히 작은 뿔은 그가 환상에서 이해할 수 없

¹ Archer, "Daniel," p. 91.

² Leupold, pp. 313-14 참조.

었고 가장 관심을 가졌던 부분이었습니다.

7:17 그의 해석자가 다니엘의 질문에 대한 일반적인 답변을 주었습니다. 그는 네 짐승이 각각 왕(또는 왕국, 23절 참조)을 상징한다고 강조했습니다. 그들은 바다가 상징하는 땅의 인구로부터 일어났습니다(2절; 참조, 사 17:12-13; 57:20-21; 렘 46:7-8).

"짐승은 왕과 왕국을 상징하므로 '네 왕'은 분명히 네 왕국을 가리킨다."¹

7:18 지극히 높으신 이의 성도들(22, 25, 27절)은 아마도 모든 시대의 신자들을 가리킬 것입니다(27절).² J. 드와이트 펜테코스트(Dwight Pentecost)는 하나님께서 구약 성경에 교회의 존재를 계시하지 않았기 때문에, 그들은 "교회 시대의 신자가 아니라" 그리스도께서 재림하실 때 살아 있는 유대인이라고 썼습니다.³ 이 성도들은 그들이 누구이든 (다섯째) 왕국을 받고 영원히 왕국을 소유할 것이라고 썼습니다.

신자들은 인자께서 왕국을 세운 후 인자의 영원한 왕국에 참여할 것입니다. 여기에는 그리스도와 함께 통치하는 것이 포함됩니다(참조, 마 25:14-30; 눅 19:11-27; 딤후 2:12; 계 5:10; 20:4, 6; 22:5). 이 왕국은 그리스도의 지상 재림과 함께 시작되어 지상에서 천 년 동안 계속되고 새 하늘과 새 땅에서 영원히 계속될 것입니다. 이 시나리오에 천사가 이 왕국이 영원히 지속될 것이라고 말했기 때문에 천년왕국이 될 수 없다는 일부의 반대를 바로잡아 줍니다.⁴

"최종 왕국에 하나님의 백성의 참여를 강조하는 이유는 그것이 영적 영역, 즉 주님 자신으로만 구성된 일종의 이상적인 하나님의 왕국이라기보다는 이전의 인간 제국을 대체하는 문자 그대로의 지상 왕국이기 때문인 것 같습니다"

¹ Walvoord, *Daniel ...*, p. 172.

² Ibid.; Campbell, p. 85.

³ Pentecost, "Daniel," p. 1352.

⁴ E.g., Young, p. 157.

다."¹

5. 넷째 짐승에 대한 다니엘의 해석 요청 7:19-22

다니엘은 네 번째 짐승과 작은 뿔에 대한 설명을 반복하면서 이전에 공개되지 않았던 네 가지 세부 사항을 언급했습니다. 짐승은 늦으로 된 발톱을 가지고 있었으며, 사나운 성격을 강조합니다(19절). 작은 뿔은 다른 뿔들보다 더 두드러져 다른 세 뿔을 대신하여 솟아 오를 수 있는 능력을 가졌습니다(20절). 작은 뿔은 성도들과 전쟁을 벌여 그들을 이겼으며, 이는 그를 향한 하나님의 최종 심판의 한 가지 이유를 설명합니다(21절; 참조, 계 11:7; 12:13-17; 13:7; 17:17). 다니엘은 작은 뿔이 제압한 성도들의 운명에 대해 특별히 염려했던 것 같습니다. 마침내 하나님께서는 성도들에게 유리한 심판을 내리셨고, 이는 하나님의 행하심에서 성도들의 중요성을 더욱 분명하게 드러냅니다. 옛적부터 계신 분과 지극히 높으신 분은 아버지 하나님의 두 가지 칭호로, 각각 그분의 영원성과 주권을 강조하는 것으로 보입니다.

6. 넷째 짐승에 대한 해석 7:23-25

7:23 이제 해석하는 천사는 예언자에게 넷째 짐승, 특히 작은 뿔에 대해 더 많은 통찰력을 주었습니다. 여기서 짐승과, 왕 및 왕국을 이중으로 동일시하는 것은 논란의 여지가 없습니다. 넷째 짐승은 왕(17절)뿐만 아니라 왕국도 상징합니다. 천사는 이미 제시된 사실을 반복했지만(7절), 이전 설명이 왕국을 언급했음을 명확히 했습니다.

"온 땅"이라는 문구가 반드시 지구 전체를 의미하는 것은 아닙니다(참조, 눅 2:1). 구약 성경은 일반적으로 이 용어를 "어떤 식으로든 거룩한 땅과 관련된 근동 및 중동의 전체 영토를 가리키는 데 사용"합니다.² 또 다른 견해는 "세계적인 독재자 아래 하나의 세계 정부"를 보는 것"입니다.³ 나중의 계시

¹ Archer, "Daniel," p. 93.

² Ibid.

³ Pentecost, "Daniel," p. 1354.

는 두 번째 견해를 지지하는 것 같습니다 (계 13장).

7:24-25 작은 뿔에 대한 이 구절과 이전 구절(8절) 설명의 한 가지 차이점은, 여기서 작은 뿔은 왕국이 아니라 왕이라는 것입니다. 또 하나는 그가 이전의 열 왕과는 다를 것이라는 점입니다(참조, 계 13:1; 17:12). 이 11번째 왕의 거만한 말은 지극히 높으신 분과 그분의 성도들을 대적하는 것입니다(25절). 그는 핍박으로 성도들을 지치게 할 것입니다(참조, 살후 2:8-9; 계 12:13-17; 13:1-10, 16-17). 그는 또한 때(달력?)와 법의 변경을 원할 것입니다. 아처(Archer)는 프랑스 혁명 기간 동안 기독교 달력(그레고리력)을 혁명력으로 대체하려는 실패한 시도에 대한 흥미로운 설명을 기록했습니다.¹ 더 최근에 러시아인들의 유사한 노력도 효과가 없는 것으로 판명되었습니다.²

분명히 주권자이신 하나님은 이 통치자가 "한 때와 두 때와 반 때" 동안 자신의 길을 가도록 허락하실 것입니다(참조, 12:7). 성도들은 하나님에 의해 "그에게 넘겨질 것"입니다. 일부 자유주의 해석자들조차도 이 기간이 3년 반의 기간임을 인정합니다(참조, 4:16; 계 11:2-3; 12:6; 13:5).³ 영(Young)은 그 기간을 명시하지 않고 은유적 의미에서 시험과 심판의 기간을 의미한다고 생각했습니다.⁴ 루폴드(Leupold)는 이 기간을 "겸손한 성공으로 느린 시작; 그 다음 외관상의 성공적 노력의 폭발; 그리고 눈에 보이는 붕괴"를 나타내는 것으로 설명했습니다.⁵

이 3년 반의 기간은, 작은 뿔이 멸망하고 예수 그리스도가 재림하기 전 마지막 3년 반을 가리키는 것이 분명합니다. 이것은 예수님이 7년 환난의 마지막 절반(3년 반)을 설명하기 위해 사용하신 문구인 "큰 환난"(Great

¹ Archer, "Daniel," p. 94. 또한, Kenneth Scott Latourette, *A History of Christianity*, p. 1010; Earle E. Cairns, *Christianity Through the Centuries*, p. 424 참조.

² Leupold, p. 324; Cairns, p. 477.

³ E.g., Montgomery, p. 312.

⁴ Young, p. 162. 또한, Keil, pp. 242-43 참조.

⁵ Leupold, p. 326.

Tribulation)에 해당합니다(마 24:21).¹ 환난기의 첫 3년 반은 나쁠 것이지만 두 번째 3년 반은 더 나쁠 것입니다.

"서기 5세기에 북방에서 온 무리가 로마 제국을 정복했을 때, 그들은 또 다른 제국을 형성하기 위해 연합하지 않았습니다. 대신 옛 로마 제국으로부터 개별 국가들이 등장했습니다. 그 국가들 중 일부와 그들로부터 파생된 다른 국가들은 오늘날까지 이어져 왔습니다. 그러므로 현 시대는 네 번째 짐승의 열 불 시대입니다. (그러나 다른 전천년주의자들[또한 일부 무천년주의자들²]은 열 불의 시대는 여전히 미래이며, 현재의 교회 시대는 이 환상에서 보이지 않으며, 미래에 부활[또는 진화된] 로마 제국 위에 열 왕이 공존할 것이라고 주장합니다."³

"이 예언에서 예상되는 미래의 10개국 연합은, 그것이 넷째 제국의 필수적인 부분으로 묘사된다는 것 외에는 다른 이유가 없다면, 자연스럽게 로마 제국의 부활로 간주될 것입니다."⁴

"우리 주님은 지상에서 3년 반 동안 사역하셨고 적그리스도도 같은 기간 동안 사탄의 사역을 제정할 것입니다."⁵

영(Young)은 또한 이 구절에서 문자적인 적그리스도가 있다고 믿었습니다.⁶ 루폴드(Leupold)도 그랬지만 적그리스도에 대한 그의 신원 확인은 약간 혼란스럽습니다:

"... 불은 적그리스도의 왕국뿐만 아니라 이전의 모든 현현이 절정에 달할 개인 적그리스도를 상징합니다. 우리는 또한 교황이 적그리스도라고 말하면서 일부 사람들이 그 견해를 조롱하고 경멸한 것처럼 루터교 신앙 고백이 옳았다

¹ Tanner, pp. 458-59 참조.

² E.g., Keil, p. 268.

³ Pentecost, "Daniel," p. 1354.

⁴ John F. Walvoord, "Revival of Rome," *Bibliotheca Sacra* 126:504 (October-December 1969):317-28.

⁵ Joseph A. Seiss, *Voices from Babylon: Or the Records of Daniel the Prophet*, p. 311.

⁶ Young, p. 163.

고 주장합니다. ... 교황권이 현재까지 적그리스도의 두드러진 현현일 수 있지만, 그렇다고 해서 이 구절의 다른 성취 가능성이 배제되는 것은 아닙니다."¹

7. 넷째 짐승의 종말과 영원한 왕국의 시작 7:26-28

7:26 천사는 하늘 법정(10절)이 작은 뿔을 심판하고 하나님께서 그의 통치를 없애고 영원히 멸하실 것이라고 계속 설명합니다(11절; 살후 2:8; 계 19:20).

7:27 인자의 지도력 아래(14절) 다섯 번째 왕국이 시작될 것입니다. 이 사실은 이 땅에서 메시아의 하나님의 왕국이 그리스도의 초림이 아니라 그리스도의 재림과 함께 시작되는 것으로 이해하는 규범적 세대주의 해석을 주장합니다(참조, 2:44). 보편적인 하나님의 왕국은 다른 것입니다. 그것은 영원하고 모든 것을 포괄하는 하늘 왕국, 즉 하나님이 하늘에서 통치하시는 왕국입니다.

"하늘 아래'는 하늘이 아니라 '지상'에 있는 왕국임을 보여줍니다."²

천사는 이 왕국에서 성도들이 맡게 될 역할을 다시 한 번 강조했습니다. "지극히 높으신 분의 성도들의 백성"이라는 문구는 이례적입니다. 이것은 특정 성도 그룹(즉, 신자), 아마도 다른 성경에 따르면 지상 왕국 동안 하나님의 축복의 초점이 될 유대인을 나타낼 수 있습니다. 그러나 "성도들, 즉 지극히 높으신 분의 백성"(NIV)이라는 번역은 좋은 번역입니다. 이 경우, 특별한 그룹이 아니라 일반적으로 성도들이 시야에 들어옵니다.³

인자의 왕국은 끝이 없고 전세계적일 것입니다.⁴ 왕국은 단지 성도들의 통치가 아닙니다. 그것은 성도들이 참여하는 지극히 높으신 분의 통치입니다. 왕국은 인자의 것(14절)과 지극히 높으신 분의 것으로 묘사된다는 점에 유의

¹ Leupold, p. 323.

² Jamieson, et al., p. 750.

³ Cf. Barker, pp. 139-43.

⁴ McClain, ch. 17: "The Government in the Kingdom of Old Testament Prophecy," pp. 206-16 참조.

하십시오. 이것은 그들이 하나라는 것을 의미합니다.

"다니엘이 다른 어떤 저자보다 왕국 주제에 관심이 많다는 것을 보는 것은 어렵지 않습니다."¹

7:28 다니엘은 환상의 끝을 표시하고 자신이 보고 들은 것이 자신을 놀라게 하고 두렵게 했다고 덧붙였습니다. 그의 창백한 얼굴은 자신의 백성을 기다리고 있는 가혹한 시련과 핍박을 생각하는 두려움에서 비롯된 것이 분명합니다. 그는 이 계시를 즉시 발표하면 폭발적일 수 있다는 것을 깨달았기 때문에 원래 이 계시를 혼자만 알고 있었습니다.

다니엘서 7장에는 다니엘의 생애에 일어날 일 외에도 미래에 대한 두 가지 구체적인 예언이 있는 것으로 보입니다. 첫째, 다니엘에게 일반 국가로 나타난, 다가오는 세계 제국에 관한 예언이 있습니다. 그런 다음 네 번째 왕국의 종말과 다섯 번째 왕국의 시작에 대한 예언이 있는데, 이는 역사에서 우리의 관점에서 볼 때 여전히 미래의 사건입니다. 이 시대 사이의 간격은 의심할 여지없이 다니엘에게 불분명했습니다(참조, 사 61:1-2; 벰전 1:10-11).

오늘날 기독교계에서는 사람들이 말하기를, 그리스도인이 하나님의 왕국² 안에 있고, 하나님의 왕국을 전진시키고 있으며, 하나님의 왕국의 현재 형태에 대해 비슷한 언급을 하는 것을 흔히 듣습니다. 만일 '왕국'이 하나님께서 현재 통치하고 계시며 영원히 통치하실 보편적 왕국을 의미한다면 이는 정당한 표현입니다. 그러나 하나님께서 현재 하늘에서 통치하시는 것과 인자를 통해 이 땅에서 통치하실 미래의 통치를 동일시하는 것은 옳지 않습니다. 이 메시아 왕국은 예수 그리스도께서 지상에 다시 오실 때 시작될 것이며, 다니엘 2장에서 손이 없이 잘라낸 돌로 묘사된 왕국, 다니엘 7장에서 이전의 모든 지상 왕국을 무너뜨릴 다섯 번째 왕국으로 묘사된 왕국이 바로 이 메시아 왕국이라고 우리는 믿습니다. 하나님의 왕국 중 하나는 이미 존재하지만 다른 하나는 아직 오지 않은, 아직 다가올 왕국입니다.

¹ Merrill, "Daniel as ...," p. 225.

² 대부분의 한국어 성경에는 "하나님 나라"로 번역되어 있음-역자 주.

컬버(Culver)는 7장의 천천년적인 이해에 대한 증거를 다음과 같이 요약했습니다.

"(1) 메시아 왕국은 적그리스도의 출현(여기서는 제도적 용어가 아닌 개인에 관한 용어로 묘사됨)과 멸망을 뒤따릅니다. 그 사람은 아직 나타나지 않았습니다. 따라서 교회와 왕국을 동일시하는 후천년주의 및 무천년주의의 그림은 실현 불가능해 보입니다. (2) 여기서 메시아 왕국은 이방 왕국들을 뒤따르는 것이지, 그들과 동시대의 것이 아닙니다. 그러므로 그것은 여전히 미래적이어야 합니다. (3) 그리스도의 왕국은 아직 나타나지 않은 이방인 통치의 최종 형태를 계승합니다. (4) 메시아 왕국은 교회-왕국 신학이 요구하는 것처럼 사람들의 마음속에 있는 왕국이 아니라 외부적인 측면을 가지고 있습니다. (5) 이 왕국은 어떤 의미에서 이스라엘 왕국입니다(참조, 7, 22, 25, 27절과 8:24). 여기서 언급된 '성도' 또는 거룩한 백성은 이스라엘이지 다른 민족이 아닙니다. 교회는 유대 왕국이 아닙니다."¹

다니엘서 2장과 7장의 비교	
2장	7장
느부갓네살의 형상	네 짐승
느부갓네살에게 주어짐	다니엘에게 주어짐
4 왕국과 한 왕국이 등장	4 왕국들과 한 왕국이 등장
4 부분으로 된 형상 + 돌	4 짐승 + 인자
더 일반적	더 구체적
다니엘이 해석함	천사가 해석함
사람의 관점	하나님의 관점

III. 이방인들과 관련된 이스라엘: 이스라엘을 위한 하나님의 프로그램 8-12장

여기서 두 가지가 이 책의 새로운 섹션의 시작을 알립니다. 이 두 가지는, 원문에서 히브리어(참조, 1:1-2:3)로의 회귀와 이스라엘 민족에 대한 강조입니다. 다니엘이 이 책의 나머지 부분을 히브리어로 기록한 것은 이 책의 계시가 특별히 자기 민족에 관한 것이었기 때

¹ Culver, "Daniel," p. 791.

문일 것입니다. 요한계시록은 원래 한 가지 언어로만 기록되었지만 비슷한 구조를 보여줍니다. 서론(계 1-3장; 참조, 단 1장) 다음에 전 세계에 대한 심판을 다루는 부분이 이어집니다(계 4-11장; 참조, 단 2-7장). 그런 다음 예언은 이스라엘에 대해 더 구체적으로 다룹니다(계 12-20장; 참조, 단 8-12장).

A. **숫양과 염소에 대한 다니엘의 환상 8장**

7장은 느부갓네살이 유대인들을 포로로 잡아온 때부터 인자가 이 땅에 다시 오실 때까지의 "이방인들의 때"의 일반적인 역사를 기록했습니다. 8장에서는 둘째 왕국(페르시아) 및 셋째 왕국(그리스), 그리고 특히 이들이 이스라엘과 어떻게 관련되어 있는지에 대해 자세히 설명합니다.

"8장은 이 책의 상징적 환상들의 마지막 장이며, 그 이후의 계시는 시각적이라기보다는 언어적 계시이고 여전히 비밀스럽지만 상징적이지 않습니다."¹

1. **환상의 배경 8:1**

벨사살 3년은 B.C. 551년으로, 다니엘이 7장에서 환상을 받은 지 2년 후이자 5장의 사건이 일어나기 약 12년 전의 일입니다. 당시 다니엘은 7장의 첫 번째 짐승인 신바빌로니아 왕국에 살고 있었습니다. 분명히 이것은 꿈과 환상이 결합된 것이 아니라(7:1), 오직 환상이었습니다. 이 환상은 아마도 낮에 다니엘에게 나타났을 것입니다. 여기서 언급된 다니엘에게 이전에 나타난 환상은 7장에 나오는 환상을 가리킵니다.

2. **숫양 8:2-4**

8:2 다니엘이 이 환상을 보았을 때 바빌론에 있었던 것은 분명하지만, 자신을 포함하여 그가 본 것은 수사(수산, AV; 참조, 느 1:1; 에 1:2, 5; 2:3, 5; 겔 8:3; 40:1)에 있었습니다.² 그러나 일부 주석가들은 그가 실제로 수사에 있었다고

¹ Goldingay, p. 208.

² Montgomery, pp. 325-26; Leupold, p. 336.

믿습니다. 다니엘은 아마도 그가 수사를 방문했기 때문에 자신의 환상에서 자신이 어디에 있는지 알고 있었을 것입니다. 신바빌로니아 정부에서 다니엘의 지위에 있는 사람이 이전에 수사를 방문했을 것이라고 가정하는 것이 합리적입니다. 수사는 바빌론에서 동쪽으로 약 200마일, 페르시아만 쪽대기에서 북쪽으로 약 150마일 떨어진 곳에 있었습니다. 고고학자들은 1901년 그곳에서 함무라비 법전을 발견했습니다.¹ 수사의 유적지는 현대 이란에 있고 바빌론 유적지는 현대 이라크에 있습니다.

엘람은 수사가 있던 페르시아 지방의 이름이었습니다. 페르시아가 신바빌로니아를 전복시킨 후 엘람 왕국의 옛 수도였던 수사는 페르시아 제국의 수도 중 하나가 되었습니다. 다니엘이 이 환상을 본 지 80년 후, 수사는 에스더의 고향이 되었습니다. 107년 후, 수사는 느헤미야가 가나안 땅으로 돌아가기 위해 출발한 도시였습니다(에 1:2; 느 1:1). 성(citadel)은 왕궁이 있던 궁전으로, 강력한 요새를 갖추고 있었습니다.

"올래[운하]는 코아스테스[또는 코아스페스, 현대 케르카]와 코프라테스[현대 압디즈폴] 강을 연결하고 수사 근처를 흐르는 인공 운하로 가장 잘 식별될 수 있다."²

8:3 다니엘이 운하 앞에 서있는 숫양은 페르시아를 상징합니다(20절). 이는 7장 환상에 나오는, 한쪽으로 몸이 들린 곰(7:5)에 해당합니다. 권력을 상징하는 두 개의 뿔은 페르시아 제국을 만들기 위해 동맹을 맺은 두 왕국 메대와 페르시아를 상징합니다. 더 긴 뿔은 동맹에서 더 강력해진 페르시아를 의미하며, 페르시아는 두 나라가 합쳐진 후 메대를 제치고 지도국가로 부상했습니다.³

¹ *Unger's Bible Dictionary*, s.v. "Shushan," by Merrill F. Unger, pp. 1022-23 참조.

² Montgomery, p. 327.

³ 메대-페르시아의 간략한 역사를 보려면, Walvoord, *The Nations* ..., pp. 70-71, 또는 Siegfried J. Schwantes, *A Short History of the Ancient Near East*, pp. 140-51 참조.

숫양은 페르시아인들에게 특히 중요한 상징이었습니다. 페르시아 제국의 수호 정신은 숫양으로 묘사되었습니다. 페르시아 왕이 전투에 나갔을 때 그는 숫양의 머리를 들었습니다.¹ 또한 고대 세계에서는 다양한 황도 12궁의 표지판이 다양한 국가를 대표했습니다. 양자리, 숫양은 페르시아를 상징했고 염소자리(Capricorn, 라틴어 *caper* 와 *cornu*(뿔))는 그리스를 상징했습니다.²

8:4 역사적으로 페르시아 제국은 주로 세 방향으로 국경을 확장했습니다. 서쪽(리디아, 이오니아, 트라키아, 마케도니아), 북쪽(카스피 산맥, 옥수스 계곡, 스키타이), 남쪽(바빌로니아, 팔레스타인, 이집트)으로 향했습니다. 꿈의 입에 있는 세 갈비뼈를 비교해 보십시오(7:5). 이러한 진전은 주로 고레스와 캄비세스의 지도력 아래 이루어졌습니다.³ 실제로 페르시아는 오랜 세월 동안 나름대로의 길을 걸으며 영광을 누렸습니다.

"위대한 일을 하는 것이 본질적으로 잘못된 것은 아니지만... 이 표현은 하나님에 대해서는 명백히 좋은 의미로만 사용되며(삼상 12:24; 시 126:2, 3), 인간에 대해서는 오만(렘 48:26; 욥 2:20; 슥 2:10; 시 35:26; 시 55:13[12]) 또는 적어도 다른 사람의 희생으로 성취(슥 2:8; 애 1:9), 즉 재앙을 예고하는 성취를 의미하는 경향을 띠는 경우가 많습니다. 이 표현에는 7:8, 20에서 큰 말을 하는 입에 대한 모호한 표현이 있습니다."⁴

3. 염소 8:5-8

8:5 본문은 또한 숫염소(염소는 양의 친척)가 이 환상에서 그리스를 상징하는 것으로 묘사합니다(21절). 역사가 이를 확인시켜 주었습니다. 두드러진 뿔은 알렉산더 대왕이 분명합니다. 일반적으로 염소는 뿔이 두 개이므로 이 염소

¹ Keil, p. 290.

² F. Cumont, "La Plus Ancienne geographie astrologique," *Klio* 9 (1909):263-73.

³ Driver, p. 113.

⁴ Goldingay, p. 209.

는 특이합니다. 알렉산더의 지휘 아래 그리스 군대는 페르시아를 상대로 서쪽에서 빠르게 진격했습니다.

"알렉산더가 3년 만에 근동과 중동 전체를 정복한 것은 군사 역사상 유례가 없는 일이며, 별 하나를 가진 이 염소의 빠른 속도에 적절하게 묘사되어 있습니다. 페르시아 제국군의 엄청난 수적 우세와 전쟁 코끼리와 같은 군사 장비의 보유에도 불구하고, 훈련된 마케도니아의 방진(phalanx)을 가진 젊은 알렉산더의 전술적 천재성이 결정적인 역할을 했습니다."¹

8:6-7 페르시아의 이전 공격으로 인해, 그리스군은 이례적인 복수로 이 적들에게 보복했습니다. 알렉산더는 B.C. 334년과 333년에 소아시아에서 두 차례의 중요한 전투에서 승리했는데, 처음에는 그라니쿠스 강에서, 그다음에는 프리기아의 이수스에서 승리했습니다. 알렉산더는 마침내 기원전 331년 니느웨 근처의 가우가멜라에서 승리하여 페르시아를 정복했습니다.²

8:8 분명히 이 설명은 7:6의 셋째 짐승에 대한 설명과 일치합니다. 알렉산더는 두 가지 측면에서 자신을 지나치게 높였습니다. 그는 페르시아를 정복한 후 제국의 경계를 동쪽으로 더 멀리, 현대 아프가니스탄과 인더스 계곡까지 확장했습니다. 알렉산더의 제국은 150만 평방 마일에 달했습니다.³ 그는 또한 극도로 오만해졌습니다. 그는 자신을 신으로 여겼고 병사들을 그 앞에 절하게 만들었습니다. 이로 인해 그의 군대는 반란을 일으켰습니다.⁴

"진보와 보수를 막론하고, 이 구절은 알렉산더의 갑작스러운 죽음과 그의 제국이 네 개의 주요 부분으로 나뉜 것을 상징하는 것으로 해석했습니다. 그 어떤 통치자보다 더 많은 세계를 정복했던 알렉산더는 정작 자신은 정복하지 못했습니다. 격렬한 노력과 지친 생활, 고열로 인해 알렉산더는 바빌론에서 술

¹ Archer, "Daniel," p. 97.

² Walvoord, *Daniel* ...; p. 183. 그 위치는 이 노트의 도입부에 있는 지도를 참조.

³ Whitcomb, p. 111.

⁴ Archer, "Daniel," p. 97.

에 취해 방탕하다가 아직 서른세 살도 되지 않은 나이에 사망했습니다. 그의 죽음은 효과적인 지도자가 없는 대정복을 남겼고, 제국이 성공적으로 분열되기까지 약 20년이 걸렸습니다."¹

바빌로니아, 페르시아, 그레코-마케도니아의 몰락에 알코올이 중요한 역할을 했다는 것은 흥미롭습니다. 알코올은 오늘날에도 여전히 큰 문제입니다.²

7:6에 대한 나의 주석에서 언급했듯이, 네 낱의 가장 가능성이 높은 정체는 리시마쿠스, 카산더, 셀레우코스, 프톨레마이오스입니다(참조, 11:4).³ 리시마쿠스는 알렉산더 제국의 북부를, 카산더는 서부를, 셀레우코스는 동부를, 프톨레마이오스는 남부를 통치했습니다.

4. 염소의 작은 불 8:9-14

8:9 다니엘은 숫염소(그리스, 21절)의 불 하나(첫 번째 왕 알렉산더, 21절)를 대신한 네 불(왕국, 22절) 중 하나에서 다소 작은 불(왕, 23절)이 자라는 것을 보았습니다. 이 불은 이전 환상에서 넷째 짐승의 열 불 가운데 나온 작은 불과 분명히 다릅니다(참조, 7:8, 11, 24-26).

"... 셋째 왕국에서 나온 작은 불은 넷째 왕국의 작은 불의 원형 역할을 합니다. 초기의 작은 불인 안티오쿠스 에피파네스 시대에 하나님의 백성에게 닥칠 위기는 마지막 날에 종말론적 또는 넷째 왕국의 마지막 단계에서 그들에게 닥칠 위기와 매우 유사합니다(그리스도께서 친히 올리브산 담화[마 24:15]에서 예견하신 대로)."⁴

이 작은 불은 남쪽, 동쪽, 그리고 "아름다운 땅"으로 매우 크게 자랐습니다. 이 설명의 첫 번째 문제는 이 방향의 기준점이 무엇인가 하는 것입니다. 역

¹ Walvoord, *Daniel ...*, p. 184.

² McGee, 3:579 참조.

³ Keil, p. 293; Young, p. 169; Leupold, p. 344; Montgomery, pp. 332-33; Walvoord, *Daniel ...*, p. 184.

⁴ Archer, "Daniel," p. 99. Cf. Keil, p. 308.

사는 이 작은 뿔을 셀레우코스 왕조의 8대 왕인 안티오쿠스 4세(에피파네스)로 확인했습니다.¹ 그는 B.C. 175년부터 164년까지 시리아를 통치했고(참조, 마카비1서 1:10; 6:16), 이 모든 방향에서 군사 작전을 수행했습니다(참조, 마카비1서 1:20).² 따라서 참조 지점은 시리아가 되어야 합니다.

두 번째 문제는 "아름다운 땅"의 정체입니다. 이것은 가나안 땅에 대한 언급임이 분명합니다(참조, 11:16, 41, 45; 렘 3:19; 겔 20:6, 15). 여기서 환상은 이스라엘과 유대인의 미래에 초점을 맞추기 시작합니다. 안티오쿠스는 특히 그가 잔인하게 박해한 유대인들에게 복수심을 품고 있었습니다.

"그는 ... 이스라엘 역사상 가장 위대한 박해자 중 한 명입니다."³

"예루살렘에 대한 한 번의 공격으로 사흘 동안 40,000명의 유대인이 살해되었고 10,000명이 더 포로로 잡혀갔습니다."⁴

"이 탄압은 기원전 168년 12월 안티오쿠스가 로마 사령관 포필리우스 라에나스에 의해 알렉산드리아로부터 좌절감에 빠져 되돌아가며 유대인들에게 분노를 표출했을 때 절정에 달했습니다. 그는 아폴로니우스 장군과 2만 명의 군대를 보내며 안식일에 예루살렘을 점령하라고 명령했습니다. 그곳에서 그는 제우스 우상을 세우고 그 위에 돼지를 제물로 바치며 제단을 더럽혔습니다. 이 우상은 유대인들에게 '황폐의 가증한 것'(하시크쿠스 메소멤[*hassiqqus mesomem*], 11:31)으로 알려지게 되었고, 이는 마지막 날에 세워질 예루살렘 성소에 세워질 미래의 가증한 것의 한 유형으로 여겨졌습니다(참조, 마 24:15의 그리스도의 예언)."⁵

4년 후인 B.C. 164년 12월 25일, 유대 민족주의자 유다 마카베우스는 유대

¹ Josephus, *Antiquities of ...*, 10:11:7 참조.

² Walvoord, *Daniel ...*, p. 185.

³ Whitcomb, p. 111. Cf. Heb. 11:35-38.

⁴ Campbell, p. 95. 안티오쿠스의 박해에 대한 고대의 정보 출처는 마카비1,2서와 요세푸스의 저서.

⁵ Archer, "Daniel," p. 98.

인들을 이끌고 성전을 야훼께 재봉헌했습니다. 이것이 유대인들이 그때부터 하누카와 함께 이 날을 기념해온 사건입니다.

8:10 이 작은 뿔이 하늘의 군대("광채")까지 자라나서 별이라고도 하는 군대 중 일부를 땅에 떨어뜨리고 짓밟았습니다. 별들은 아마도 하나님께서 하늘의 별들처럼 맑을 것이라고 예언하신 이스라엘 자손을 가리킬 것입니다(창 15:5; 22:17; 37:9-10; 참조, 단 12:3; 마 13:43; 예녹 46:7).¹ 그들은 하나님의 군대 중 하나를 구성하며(참조, 출 7:4; 12:17, 51; 민 33:1), 다른 하나는 천사들입니다.

"세상이 인간 활동의 한 부서 또는 다른 부서에서 뛰어난 남성과 여성을 별(스타, star)이라고 부른다면, 왜 비슷한 진술이 하나님의 백성과 관련하여 여전히 더 적절하지 않아야합니까?"²

많은 학자들은 별과 하늘의 군대를 동의어로 간주합니다: "군대들, 곧 별들" (참조, 13절; 출 12:41).³ 이것은 히브리어에서 매우 흔한 "and"의 부사 사용입니다. 또는 하늘의 군대는 유대인(별들)과 어떤 관련이 있는 천사들일 수 있습니다. 하늘의 군대가 땅으로 떨어지는 것은 안티오쿠스가 이 천사들을 상대로 승리한 것을 의미하고, 별들을 짓밟는 것은 그가 유대인들을 박해한 것을 의미할 수 있습니다. 그러나 12절은 뿔이 실제로 군대를 통제했음을 나타내는 것으로 보이는데, 천사라면 불가능할 것입니다.

8:11 안티오쿠스 에피파네스(또는 빛나는 자 안티오쿠스)는 성전을 더럽힘으로써 군대(유대인)의 지휘관(또는 통치자; 참조, 25절)이신 야훼보다 우월한 지위로 자신을 효과적으로 높였습니다. 펜테코스트(Pentecost)는 이 구절을 뿔이 자신을 군대의 통치자라고 불렀다는 의미로 해석했습니다.⁴ 역사에서 이것에 대한 확인이 있을 수 있지만 저는 찾을 수 없었습니다. 유대인들은 안

¹ Walvoord, *Daniel* ...; p. 185; Driver, p. 116.

² Leupold, p. 346.

³ E.g., *ibid.*; Pentecost, "Daniel," p. 1355; Archer, "Daniel," p. 99.

⁴ Pentecost, "Daniel," p. 1356.

티오쿠스의 이름을 "미친 사람"을 의미하는 에피마네스로 바꾸었습니다.

"하나님을 예배하기 위해 마련된 장소에 대한 공격은 하나님 자신에 대한 공격과 같다."¹

안티오쿠스는 매일 드려지는 아침 제사와 저녁 제사를 포함하여 성전에서 계속되는 제사(Heb. 타미드[tamid])를 일시적으로 중단하여, 야훼로부터 그분의 백성들의 경배를 강탈했습니다(참조, 마카비1서 1:44-49, RSV).²

"안티오쿠스는 실제로 성전을 허물지는 않았지만 결국에는 사용하기에 거의 적합하지 않을 정도로 성전을 더럽혔습니다[참조, 마카비1서 4:48]."³

"그것의 전복은 참 하나님을 숭배하는 장소로 기능하지 못하게하는 데 있습니다."⁴

일부 해석자들은이 구절이 아직 미래에 있을 천년 성전의 멸망에 대한 또 다른 문자적 성취를 예고한다고 믿습니다(참조, 9:27).⁵ 안티오쿠스의 행동은 7장의 작은 빨간 적그리스도가 미래에 무엇을 할 것인지 예견했습니다(참조, 7:8, 20).

8:12 하나님께서는 범죄로 인해 작은 빨(안티오쿠스)에게 군대(유대인들)의 통제권을 주실 것입니다. 이 구절은 군대가 천사들이 아닌 유대인들이라는 것을 의심할 여지가 없게 만듭니다.

이 구절은 이스라엘의 과거에 하나님께서 다른 많은 지도자들과 나라들을 사용하셨던 것처럼, 이스라엘의 범죄 때문에 안티오쿠스를 징계의 도구로 사용하실 것이라는 의미일 수 있습니다(참조, 마카비1서 1:44-49, RSV).⁶

¹ Baldwin, p. 157.

² Montgomery, pp. 335-36; Young, p. 172.

³ Ibid.

⁴ Goldingay, p. 211.

⁵ E.g., Walvoord, *Daniel* ..., pp. 186-88.

⁶ Archer, "Daniel," pp. 100-101.

다른 견해는 하나님께서 그에게 희생제를 주관하게 하셔서 그가 하나님께 범죄하도록 하신다는 것입니다.¹ 이 둘째 견해는 13절에서 보이는 범죄가 유대인들의 것이 아니라 안티오쿠스의 것이라는 데 유리한 면을 가지고 있습니다. 안티오쿠스는 희생제를 중단하고 진리를 무시하며 (그는 토라 두루마리를 파괴함, 마카비1서 1:56) 자신이 선택한대로 행동하고 성공할 것입니다.

"이스라엘에 대한 공격은 다른 민족에 대한 공격과 다릅니다. 반유대주의에는 다른 차원이 있습니다."²

- 8:13** 다니엘이 대화하는 소리를 들은 거룩한 자들(Heb. 카도쉬[*qados*])은 분명히 천사였습니다(참조, 4:17). 여기서 보이는 범죄는 유대인들의 것이 아니라 안티오쿠스의 범죄인 것 같습니다(참조, 12절). 그것은 성소를 더럽히는 것과 관련이 있기 때문에 유대인들 사이에 공포를 불러 일으켰습니다(11절). 성소는 성전이고, 군대는 유대인들입니다. 천사는 성소 모독과 유대인 박해가 얼마나 오래 지속될지 알고 싶었습니다.
- 8:14** 다른 천사가 대답했습니다만 그는 다니엘에게 대답했습니다. 그 대답은 주로 다니엘의 위로와 다니엘의 백성인 유대인들의 위로를 위한 것이었습니다. 천사는 모독이 2,300 주야 동안만 지속될 것이라고 말했습니다. 많은 주석가들은 유대인들이 하루 24시간을 저녁과 아침으로 묘사했기 때문에(창 1:5-31) 이것을 2,300일(즉, 6년 4개월 20일)을 의미하는 것으로 받아들입니다.³ 다른 사람들은 저녁과 아침이 각각 1,150개씩, 즉 24시간이 1,150일(즉, 3년 2개월 10일)인 총 2,300번의 밤과 낮을 의미한다고 생각합니다. 이 경우 2,300번의 밤과 낮은 2,300번의 저녁과 아침 제사를 의미할 수 있습니다. 다른 해석자들은 이 날들(days)을 햇수(years)로 설명하려고 시도했

¹ Walvoord, *Daniel* ...; p. 188; Pentecost, "Daniel," p. 1356.

² Goldingay, p. 220.

³ E.g., Walvoord, p. 190; Feinberg, p. 107; Whitcomb, p. 113; Campbell, p. 96; Young, p. 174; Leupold, p. 357; Goldingay, p. 213; Ironside, p. 152.

지만 저녁과 아침과의 연관성으로 인해 아마도 날들로 제한 될 것입니다.¹

제칠일안식일예수재림교회는 날들을 연도들로 간주하고, 고레스가 성전 재건 명령을 내린 지 2,300년 후인 서기 1844년까지 예수님이 하늘의 지성소에 들어가지 않았다고 믿습니다.² 제칠일안식일예수재림교의 창시자인 윌리엄 밀러(William Miller)는 1844년 10월 22일에 예수님이 지상에 재림하실 것이라고 예언했습니다.³

이 기간은 안티오쿠스가 성전과 유대인들에게 최악의 일을 했던 기간(B.C. 167-164년)을 설명할 수 있습니다.⁴ 저는 첫 번째 견해인 2,300일을 의미하는 것이라고 생각합니다. 아마도 길고 힘든 기간을 강조하기 위해 몇 달이나 몇 년이 아닌 며칠 단위로 표시했을 것입니다.

유대인들은 매달 30일로 구성된 달력을 따랐습니다. 이렇게 하면 1년이 360일이 되는데, 이는 음력 1년보다 5일과 1/4일이 부족한 것입니다. 그들은 몇 년마다 한 달을 더 삽입하여 나머지 날을 보충했습니다.⁵

일부 해석자들은 2,300을 상징적인 숫자로 간주합니다.⁶ 이 접근 방식의 문제점은 본질적으로 세 가지입니다: 첫째, 다니엘의 다른 유사한 숫자는 문자적으로 보입니다. 둘째, 이 숫자의 상징적 의미에 도달하는 것은 매우 어렵고, 추측으로 귀결됩니다. 셋째, 이 숫자를 문자 그대로가 아닌 다른 방식으로 이해해야 한다는 암시가 책에 없습니다.

성전은 2,300일 후에 복원될 것입니다.

¹ Keil, pp. 302-308 참조.

² Ironside, pp. 152-53 참조.

³ Jan Karel Van Baalan, *The Chaos of Cults*, p. 205; John H. Gerstner, *The Theology of the Major Sects*, p. 21.

⁴ Archer, "Daniel," p. 103; Pentecost, "Daniel," p. 1358; Baldwin, p. 158; G. C. Aalders, *Daniel*, p. 165; Dyer, in *The Old ...*, p. 715; Culver, "Daniel," p. 792.

⁵ *The New Bible Dictionary*, "Calendar (in the OT)," by D. J. Wiseman, pp. 176-79 참조.

⁶ E.g., Keil, pp. 306-7; Leupold, p. 356.

"2300일을 안티오쿠스 에피파네스의 역사와 일치시키기 위해 무수한 설명이 시도되었습니다."¹

성취를 설명하는 한 가지 방법은 2,300일의 끝을 확인한 다음 거슬러 올라가는 것입니다. 그러나 천사는 이 기간이 성소의 회복으로 끝날 것이라는 의미였을까요, 아니면 2,300일이 끝난 후 언젠가 성소의 회복이 뒤따를 것이라는 의미였을까요? 본문은 답을 제공하지 않지만, B.C. 164년 12월의 첫 번째 하누카가 천사가 예언한 성전의 재봉헌일 수 있습니다. 또는 모든 희생 제사의 완전한 회복과 몇 달 후에 있었던 유대인들의 종교적 독립을 의미할 수도 있습니다. 어느 경우든 회복의 해는 아마도 B.C. 164년 또는 그 직후였을 것입니다.

한 가지 문자적인 견해는 B.C. 164년 11~12월 안티오쿠스의 죽음으로 2,300일이 끝났다는 것입니다.² 그러나 본문은 2,300일을 성전 모독과 유대인 박해와 구체적으로 동일시하는 것 같습니다. 우리가 아는 한 안티오쿠스는 이러한 일을 하는 데 6년 이상을 지속하지 않았습니다. 안티오쿠스는 B.C. 175년에 통치를 시작했고, B.C. 169년에 처음으로 성전에 입성했습니다.

이 견해를 가진 일부 사람들은 이 시기의 시작을 B.C. 170년 안티오쿠스가 예루살렘에 처음 입성한 때로 보고, 다른 사람들은 B.C. 171년 유대인 대제사장 오니아스 3세가 살해된 때로 봅니다. 그러나 그 초기에는 성전 예배의 축약이 없었습니다. 안티오쿠스는 B.C. 170년에 성전을 약탈했지만 제사 폐지는 B.C. 167년에야 시작되었습니다. 마카비1서 6:8-13에는 안티오쿠스가 죽기 직전에 유대인들을 떨치지 못한 것에 대해 언급한 것이 기록되어 있습니다.

¹ Walvoord, *Daniel* ..., p. 189.

² Ibid., p. 190; Keil, p. 304; Wood, *A Commentary* ..., p. 219.

왈부어드(Walvoord)는 2,300이 "분명히 반올림된 숫자"¹라고 생각했습니다. 그러나 다른 학자들은 이 가정에 의문을 제기했습니다.

2,300일 주야 문제를 어떻게 해결하든, 안티오쿠스가 이 예언을 성취했다는 데는 학자들 사이에 대체로 동의가 있습니다. 저는 2,300일이 그가 유대인을 지배하는 동안 박해의 기간이었다고 생각합니다.

"러시아의 한 유대인 박해자가 한 유대인에게 박해가 계속되면 어떤 결과가 초래될 것이라고 생각하느냐고 물었습니다. 그 유대인은 '결과는 잔치가 될 것입니다'라고 대답했습니다. 파라오는 유대인들을 멸망시키려 했지만 결과는 유월절이었습니다. 하만은 유대인을 멸망시키려 했지만 결과는 부림절이었습니다. 안티오쿠스 에피파네스는 유대인을 멸망시키려 했지만 결과는 수전절이었습니다."²

5. 이 환상에 대한 해석 8:15-26

8:15-16 이전 환상(7:16)에서와 마찬가지로, 다니엘은 자신이 본 것을 이해하기 위해 도움이 필요했습니다. 그는 자기 앞에서 있는 사람처럼 보이는 누군가를 보았습니다. 그는 분명히 천사였습니다. 다니엘은 또한 그가 이해할 수 있는 목소리, 아마도 하나님의 목소리로 천사의 이름을 부르며 다니엘에게 환상을 이해하도록 지시하는 목소리를 들었습니다.

가브리엘(문자적으로, "하나님이 자신을 강하게 보이셨다", "하나님의 강한 사람" 또는 "하나님의 사람")은 성경에서 이름으로 식별되는 단 두 천사 중 한 명이며, 다른 하나는 미카엘입니다(참조, 9:21; 10:13, 21; 12:1; 눅 1:19, 26). 다니엘서는 이름으로 천사를 식별하는 유일한 구약성경입니다(눅 1:19, 26 및 유다서 9절 참조). 가브리엘의 고유 이름을 사용한 것은 아마도 이 환상과 그 해석의 중요성을 반영한 것 같습니다.

¹ Walvoord, *Daniel* ..., p. 190.

² Campbell, p. 96.

8:17-18 가브리엘의 접근에 다니엘은 너무 두려워서 땅에 엎드렸습니다(참조, 2:46; 10:9-10, 15; 겔 1:28; 3:23; 44:4; 계 1:17). "사람의 아들"이라는 칭호는 사람의 인간성을 강조하며, 여기서는 가브리엘과 달리 다니엘의 인간적 연약함을 강조합니다(참조, 7:13; 겔 2:1; 등).

"이것은 이 하나님의 사람이 자기에게 말하는 것을 듣는 평범한 인간의 경외심과 영광을 엄숙하고 고무적으로 암시합니다..."¹

가브리엘은 그것이 "마지막 때" 또는 마지막 시대와 관련이 있다고 설명함으로써 그의 해석을 소개했습니다(참조, 19절). 이 환상은 역사에서 다니엘의 관점에서 아직 미래의 사건을 다루었습니다. 다니엘서의 "마지막 때"는 다른 예언서에서 "여호와의 날"에 대한 미래의 언급과 유사합니다. 그것은 문맥에 따라, 보다 가까운 미래의 날을 가리킬 수도 있고 종말론적인(마지막 때) 날을 가리킬 수도 있습니다.

가브리엘의 놀라운 나타남과 그의 말에 대한 다니엘의 반응은 그가 실신했다는 것입니다.² 이 히브리어 단어는 "특히 환상적 경험과 관련하여 초자연적 기관이 가져온 혼수 상태와 같은 깊은 수면 상태"를 나타냅니다.³ 가브리엘은 예언자를 소생시키고 그가 본 환상에 대한 나머지 해석을 받을 수 있도록 준비시키기 위해 계속 진행했습니다.

8:19 가브리엘은 자신이 설명하려는 것이 "진노의 마지막 때"와 "정해진 종말의 시간"을 다루고 있음을 분명히 했습니다. 분명히 이것은 다니엘의 역사에서 볼 때 미래였습니다. 그러나 그것은 안티오쿠스 에피파네스 시대만을 가리킬까요?⁴ 아니면 예수 그리스도께서 재림하시기 전의 종말을 가리킬까요?⁵

¹ Goldingay, p. 214.

² Montgomery, p. 345.

³ Goldingay, pp. 214-15. Cf. 10:9.

⁴ Driver, pp. 99, 121; Young, p. 288.

⁵ G. H. Pember, *The Great Prophecies of the Centuries Concerning Israel and the Gentiles*, pp. 289-90; Clarence Larkin, *The Book of Daniel*, p. 165; S. P. Tregelles, *Remarks on the Prophetic Visions in the Book of Daniel*, pp. 82-83.

아니면 둘 다를 가리킬까요? 대부분의 전천년주의 해석자들은 그것이 어떤 의미에서 이중 성취¹ 또는 유형과 원형으로서 두 가지를 모두 가리킨다²고 믿습니다.

저에게 이중 성취 관점과 유형 및 원형 관점의 차이점은 의미론적일뿐입니다. 이 두 견해 모두 안티오쿠스에서 일부 성취와 적그리스도에서 일부 성취를 봅니다. 이 예언이 두 시대와 관련이 있다는 결론은 23-25절에 나오는 내용과 다니엘서에서 "마지막"이라는 구의 다른 사용(9:26; 11:6, 27, 35, 40, 45; 12:4, 6, 9, 13)에 근거합니다. 이러한 이중적 또는 유형론적 성취의 다른 예로는 모세, 이스라엘 백성, 다윗에 의해 어느 정도 성취된, 이전에 예언된 것들을 예수님이 성취하신 것을 들 수 있습니다.

8:20-22 가브리엘은 두 뿔을 가진 숫양을 (2세기 저작 가설 때문에 많은 자유주의 해석자들이 주장하는 것처럼) 메대뿐만 아니라, 메대와 페르시아(참조, 3-4절)로 파악했습니다. 여기서 털이 많다고 묘사된 염소는 많은 자유주의자들이 주장하는 것처럼 페르시아가 아니라 그리스를 상징합니다(참조, 5-7절). 염소의 큰 뿔은 그리스의 초대 왕, 즉 알렉산더 대왕입니다. 알렉산더가 죽었을 때 그를 대신하여 일어난 네 왕국은 마케도니아와 그리스, 트라케와 소아시아, 이집트와 팔레스타인, 시리아와 페르시아였습니다(참조, 8절).

"대부분의 [보수적인] 해설자들은 20-22절이 메대-페르시아 및 그리스 제국과 알렉산더 대왕 이후 네 분열과 관련하여 역사에서 완전히 성취되었다는 데 동의합니다. 주석상의 문제는 다음 구절에서 발생합니다."³

8:23 거의 모든 학자들은 안티오쿠스 에피파네스가 이 구절들에서 가브리엘이 예

¹ Louis T. Talbot, *The Prophecies of Daniel*, p. 143; William Kelly, *Lectures on the Book of Daniel*, p. 132; Nathaniel West, *Daniel's Great Prophecy*, p. 103; Seiss, p. 221; Pentecost, "Daniel," pp. 1359; idem, *Prophecy for Today*, pp. 82-83; idem, *Things to Come*, pp. 332-34; *The New Scofield* ..., p. 911; Campbell, p. 97.

² Walvoord, *Daniel* ..., pp. 196-200; Archer, "Daniel," pp. 104-105.

³ Walvoord, *Daniel* ..., p. 197.

언한 것을 성취했다고 인정합니다(참조 마카비1서 1:10).¹ 그는 알렉산더의 죽음 이후에 생겨난 네 왕국인 디아도코이(Diacochi)의 후기에 일어났습니다. 이것은 "반역자들이 가득할 즈음에" 일어날 것입니다. 안티오쿠스가 가나안에 등장하기 전에는 분명히 악의 시대가 있었던 것 같습니다. 안티오쿠스 에피파네스는 대담하고 기만적이었습니다.

8:24 하나님이 그를 허락하셨기 때문에 그는 강력했습니다: "그의 힘이 강하되 자기 힘으로 인한 것이 아닐 것이다." 그는 특히 예루살렘과 성전에 많은 피해를 입혔습니다("엄청난 정도로 파괴"). 그는 번영하고 자신의 목표를 수행했습니다("형통하고 자기 뜻대로 행하고"). 안티오쿠스는 또한 유대인 대제사장과 많은 유대인들을 포함하여 강력한 사람들("강한 자들과 거룩한 백성을 멸망시킬 것이다")을 멸망시켰습니다.

8:25 그는 영리함으로 많은 사람들을 속였고, 그 중 일부는 의심하지 않았습니다. 그는 많은 사람들을 성공적으로 속였습니다. 그는 자신의 형상과 "신의 현현"(Gr. 테오스 에피파네스[*theos epiphanes*])라는 문구가 새겨진 동전을 주조할 정도로 자신을 높였습니다("자기 마음 속에서 스스로를 위대하게 만들 것이며"). 그는 또한 "통치자들의 통치자"이신 하나님을 반대했습니다.

23-25절의 많은 학생들은 여기에 묘사된 안티오쿠스 에피파네스와 미래에 나타날 것으로 예언된 다른 정치 지도자 사이에 놀라운 유사점을 발견했습니다(참조, 7:8, 11, 21-22, 24-26; 9:27; 11:36-45; 12:11; 마 24:5, 23-24, 26; 막 13:6, 21-22; 눅 21:8; 살후 2:3-12; 요일 2:18, 22; 4:3; 요일 7; 계 13:1-10; 19:20; 20:10). 따라서 그들과 저는 이 구절이 안티오쿠스 뿐만 아니라 적그리스도에 대한 예언이라고 결론을 내립니다.

또 다른 해석은 이 구절이 안티오쿠스에 대한 언급이 없는 적그리스도에 대한 예언이라는 것입니다. 휘트콤(Whitcomb)은 적그리스도가 아닌 북방 왕

¹ Pentecost, "Daniel," p. 1359.

(11:45)이 종말의 성취라고 주장했습니다.¹ 적그리스도가 더 큰 규모에서 할 일을 안티오쿠스는 더 작은 규모로 한 것 같습니다. 분명히 이 왕들의 통치 기간의 훨씬 후기에, 즉 종말에, 반역자들은 훨씬 더 완벽하게 가득 찰 것입니다. 적그리스도는 통치자들의 통치자, 즉 인간의 수단을 사용하지 않고 그를 무너뜨릴 아들 하나님을 대적할 것입니다(25절; 시 2편; 계 19:19-20).

8:26 가브리엘이 사용한 이 환상의 또 다른 제목은 “저녁들과 아침들에 대한 환상”입니다(참조, 14절). 이 문구는 이 예언이 성취될 특정 시기(아마도 B.C. 167-164년)를 묘사합니다. 다니엘은 비밀로 한다는 의미(NASB, 참조, 7:28; 12:9)가 아니라 기록, 마무리, 보존한다는 의미로 이 환상을 봉인해야 했습니다(NIV). 그것은 미래의 많은 날들, 즉 4세기 후뿐만 아니라 그 이후에도 관련되어 있습니다. NIV 번역에서 “먼 미래”는 안타깝게도 우리 역사의 시점에서 먼 미래에만 관련된다는 것을 의미합니다.

6. 이 환상의 결과 8:27

우리는 꿈에서 매우 활동적이었던 밤에 잠을 자고 나면 피곤함을 느끼는 것처럼, 다니엘은 환상에서 본 것 때문에 지친 기분을 느꼈습니다. 이 경험으로 인해 에너지가 너무 고갈되어, 그는 며칠 동안 아파서 일을 할 수 없었습니다. 아마도 “거룩한 백성”(24절)에게 가혹한 핍박이 기다리고 있다는 사실이 그를 크게 괴롭혔을 것입니다.

“영적 계시를 위해 육체적으로 지불해야 할 대가가 있습니다.”²

가브리엘의 해석에도 불구하고 다니엘이 이 환상에 대해 여전히 이해하지 못한 것이 있었습니다(참조, 벴전 1:10-12; 눅 18:34). 하나님께서 더 이상의 도움을 주지 않으셨기 때문에 그는 답이 없는 의문을 품고 살아야 했습니다. 역사의 발전과 후대의 계시는 이 계시에 대해 더 많은 빛을 던져주었습니다.

¹ Whitcomb, pp. 118.

² Baldwin, p. 161.

7장에서의 강조점이 작은 뿔에 있었던 것처럼, 이 장에서 강조하는 것은 작은 뿔입니다(두 명의 다른 인물이 등장하지만). 7장의 작은 뿔은 적그리스도이고, 8장의 작은 뿔은 가까운 범위에서는 안티오쿠스, 먼 범위에서는 적그리스도입니다. 8장은 짧은 범위에서 안티오쿠스의 적대 대상인 유대인에 초점을 맞추고 있습니다. 7장은 일반적으로 적그리스도의 반대 대상인 신자들에게 초점을 맞추고 있습니다. 그러나 두 장에는 장기적으로 유대인이 특별한 박해의 대상이 될 것이라는 힌트가 있습니다.

"이방인들의 때는 전적으로 이스라엘에 대한 박해의 시대는 아니었지만 종종 그들에게 큰 시련을 가져다 주었습니다. 다니엘이 예상한 세계 4대 제국 중 페르시아 제국만이 유대인에게 상대적으로 친절했습니다. 누가복음 21장 24절에서 그리스도께서 친히 말씀하셨듯이 이방인들의 때는 예루살렘을 짓밟고 이스라엘 백성을 정복하고 박해하는 것이 특징입니다."¹

다니엘 2, 7, 8장의 환상			
2장	7장	8장	
금속들	동물들	동물들	민족들
금	날개 달린 사자		신바빌로니아
은	누운 곰	숫양	페르시아
놋	날개 달린 표범	숫염소	그리스
철 철과 진흙	특이한 짐승		로마

B. 다니엘의 70주에 대한 환상 9장

이 장은 다니엘이 받은 세 번째 환상을 기록합니다(참조, 7, 8장). 환상 자체는 이 장의 작은 부분만을 차지하지만(24-27절), 그 앞의 구절들은 이 환상을 준비하고 이 환상과 연결됩니다.

"여러 면에서 이 부분이 다니엘서의 정점입니다. 이전에 다니엘서에 기록된 이방인의 역사와 예언은 이스라엘 백성과 관련된 것이었지만, 9장은 특별히 선택된 백성에게 적용

¹ Walvoord, *Daniel* ...; pp.199-200.

되는 예언을 다루고 있습니다."¹

"다니엘서의 9장을 제대로 이해하지 못하면 마태복음 24-25장, 마가복음 13장, 누가복음 21장에 나오는 우리 주 예수 그리스도의 위대한 예언적 담론과 요한계시록의 많은 부분이 오해될 것입니다."²

"이 예언은 실제로 다가올 사건에 대한 일종의 시간표를 설정한다는 점에서 성경에서 독특합니다. 이에 가장 근접한 것은 예레미야의 70년에 대한 예언입니다..."³

1. 예루살렘 회복에 관한 예레미야의 예언과 다니엘의 응답

9:1-3

9:1 이 장에서 다니엘이 행하고 본 것은 B.C. 539년, 메대 사람 다리우스(고브라야스)가 페르시아 바빌론 지방의 왕으로 통치한 첫 해에 일어났습니다(참조, 5:31; 6:1).⁴ 5장에 나오는 벨사살의 잔치와 바빌론이 고레스에게 함락된 사건은 같은 해 초에 일어났습니다. 8장에 나오는 다니엘의 숫양과 염소에 대한 환상은 12년 전인 B.C. 551년에 일어났습니다. 다니엘이 사자 굴에서 경험한 일(6장)의 날짜는 알 수 없습니다. 그것은 여기에 기록된 사건 이전이나 이후에 일어났을 수 있습니다.

메대 사람 다리우스의 아버지(또는 조상)인 아하수에는, 고레스 대왕의 뒤를 이어 페르시아 제국의 왕위에 오른 아하수어와 같은 사람이 될 수 없습니다(에 1:1). 아하수어는 B.C. 486년부터 464년까지 통치했습니다.

9:2 다니엘은 예루살렘이 황폐해질 기간에 대한 예레미야의 예언을 어떤 방법으로 입수했습니다(참조, 렘 36:23, 28). 예레미야는 예루살렘이 70년 동안 폐허가 된 후 하나님께서 바빌로니아를 멸하실 것이라고 밝혔습니다(참조,

¹ Ibid., p. 201.

² Feinberg, p. 117.

³ Culver, "Daniel," p. 792.

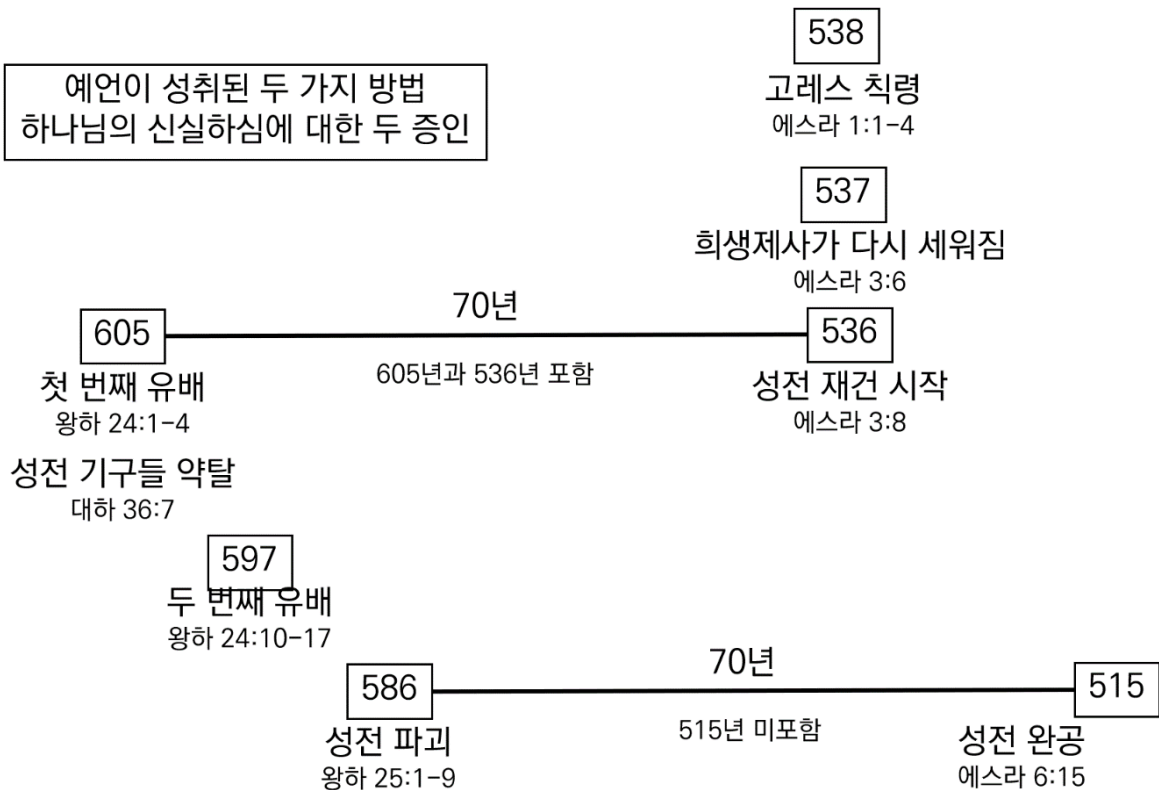
⁴ 메대 사람 다리우스의 정체에 대한 설명은 5:31과 6:1에 대한 나의 주석을 참조.

렘 25:11-12; 29:10-14; 대하 36:21). 다니엘은 느부갓네살이 B.C. 605년에 자신을 포함한 첫 번째 유배자들을 추방한 지 약 52년 후인 B.C. 586년에 느부갓네살이 성전과 예루살렘을 멸망시킨 후 이 환상을 받았습니다.

다니엘서에 예언된 숫자를 문자 그대로가 아니라 상징적으로 받아들여야 한다고 믿는 해석자들이 예레미야서에 예언된 연도를 문자 그대로 받아들이는 것은 흥미롭습니다. 바빌론 포로기는 문자 그대로 70년 동안 지속되었기 때문에 다니엘서의 숫자들도 그렇게 해석해야만 합니다.

2절의 구체적인 황폐 기간은 "예루살렘의 황폐"가 언급되어 있으므로 아마도 B.C. 586-515년을 가리키는 것으로 보입니다. 다니엘은 또한 하나님께서 고레스라는 왕을 일으키셔서 예루살렘과 성전 재건을 명령하실 것이라는 이사야의 예언을 알고 있었을 것입니다(사 44:28; 참조, 45:1-2, 4, 13). 그러나 다니엘서에는 이에 대한 언급이 없습니다.

70년 포로기에 대한 예레미야의 예언 성취 (렘 25:11-12; 29:10)

다니엘은 예레미야가 예언한 70년을 문자 그대로 해석했습니다. 그는 이 시기의 끝이 다가오는 것을 보면서 자기 민족의 회복을 위해 기도했습니다. 예언에서 숫자의 문자적 성취에 대한 다니엘의 이해는 우리가 적어도 일부 예언을 어떻게 이해해야 하는지를 알려줍니다. 또한 그가 예레미야의 예언을 “주[야훼]의 말씀”으로 여겼다는 사실에 주목하십시오.

9:3 예레미야는 자신의 백성이 전심으로 하나님께 기도할 때 하나님께서 그들의 땅을 회복시켜 주실 것이라고 계시했습니다(렘 29:12-14). 이 계시는 다니엘로 하여금 다음 기도를 하게 했습니다(3-19절). 다니엘의 기도는 솔로몬이 성전 봉헌식에서 기도할 때 기대했던 것을 성취합니다(참조, 왕상 8:33-36). 다니엘은 예레미야 예언의 성취가 확실하다는 점에서 기도를 불필요한 것으로 간주하지 않았습니다. 그는 기도를 하나님께서 인류 역사에서 그분의 뜻을 이루기 위해 사용하시는 하나의 수단으로 올바르게 보았습니다(참조, 6:10). 기도를 통해 우리는 하나님의 뜻을 세상에 실현하는 데 있어 하나님과 동역자가 됩니다. 다니엘의 말뿐만 아니라 그의 행동은 그의 통회의 진정성을 표현했습니다.

"이 구절은 다니엘이 하나님의 말씀 위에 기도 생활을 구축한 부지런한 성경 공부 학생이었음을 보여줍니다."¹

"이 구절은 성경의 예언이 다니엘처럼 우리를 무릎 꿇게 한다는 것을 가르칩니다."²

"느헤미야 2:4의 경험에서 알 수 있듯이 하나님은 가장 짧은 기도를 존중하시지만, 효과적인 기도를 위해서는 하나님의 말씀에 대한 믿음, 올바른 마음과 정신의 태도, 은밀함, 서두르지 않는 고백과 간구가 필요합니다. 다니엘의

¹ Archer, "Daniel," p. 107.

² Feinberg, p. 119.

겸손, 경건함, 간절함이 효과적인 기도의 특징입니다."¹

2. 다니엘의 고백의 기도 9:4-14

다니엘의 기도(4-19절)는 죄와 죄책감의 고백(4-14절)으로 시작하여 자비와 회복을 구하는 간구(15-19절)로 끝납니다. 기도의 고백 부분(4-14절)은 백성들의 죄(4-10절)와 하나님의 형벌(11-14절)의 두 부분으로 나눌 수 있습니다.

백성들의 죄 9:4-10

9:4 다니엘이 하나님에 대해 야훼라는 이름을 사용한 것은 이 책에서 두 번째입니다(참조, 2, 8, 10, 13, 14, 20절). 그는 또한 4절과 7절에서 하나님을 아도나이(주, Master)라고 불렀습니다. 이 장은 다니엘이 하나님과 가장 친밀한 접촉, 즉 성경 공부와 기도를 통해 누린 것을 묘사하고 있기 때문에 그가 이렇게 한 것은 당연한 일입니다. 다니엘은 언약을 지키시는 이스라엘의 하나님 야훼께 간청을 드렸습니다.

9:5-6 다니엘은 인사말에서 이스라엘에 대한 하나님의 초월성과 그분의 신실하심(Heb. 헤세드[*hesed*], 충실한 사랑)을 강조했습니다(4절). 그런 다음 그는 이스라엘에 대한 야훼의 신실하심과 대조적으로 이스라엘이 야훼께 신실하지 못했음을 지적했습니다. 예언자는 자기를 자기 백성과 동일시했습니다. 개인적으로 그는 하나님께 충신했습니다. 그러나 그는 이스라엘 사람이었기 때문에 이스라엘의 순종과 불순종으로 인해 하나님께서 이스라엘에게 내리신 축복과 저주를 함께 받았습니다(참조, 신 28:48-57, 64-68).

"다니엘을 하나님의 가장 위대한 성인으로 만든 것은 그의 죄 없음이 아니라 자기 죄의 진정한 깊이에 대한 그의 민감성입니다."²

다니엘은 이스라엘의 몇 가지 죄를 먼저 긍정적인 범죄(5절)와 부정적인 누

¹ Walvoord, *Daniel* ..., p. 206.

² Whitcomb, p. 123.

락(6절)으로 나열했습니다. 5절에서 죄에 대한 설명의 진행을 주목하십시오. 다니엘은 분명히 이스라엘의 모든 종류의 모든 죄를 있는 그대로 고백하기를 원했습니다.¹ 특히 이스라엘의 모든 계층이 예언자들을 통해 그들에게 주신 하나님의 말씀을 무시했다는 사실이 최악이었습니다(참조, 대하 30:10). 하나님의 말씀을 무시하는 것은 "모든 도덕적 장애의 시작"입니다.²

9:7-10 다니엘은 하나님께 속한 의와, 그분의 백성에게 속한 죄책감과 수치를 대조했는데 그것은 그들이 그분께 죄를 지었기 때문이었습니다(7-8절). 그는 또한 하나님의 용서와 긍휼을 이스라엘의 반역과 대조했습니다(9절). 다니엘은 하나님의 말씀을 무시한 이스라엘의 큰 죄에 다시 초점을 맞춥니다(10절).

"하나님의 백성의 죄로 인한 슬픈 상태와 이렇게 완전히 동일시하는 것보다 그리스도의 영을 더 분명하게 보여주는 것은 없습니다."³

하나님의 형벌 9:11-14

9:11-14 이 모든 죄는 이스라엘이 이방민족들 사이에서 수치를 당하는 결과를 가져왔습니다. 하나님께서는 그들의 죄 때문에 자신의 백성에게 저주를 쏟아 부으셨습니다(11절 하). 그분은 이스라엘이 자신을 떠나면 그렇게 하시겠다고 약속하신 일을 행하신 것입니다(12절; 참조, 신 28:15-68). 모세는 이스라엘 백성에게 하나님을 떠나는 것에 대해 경고했지만, 그분의 백성은 회개하여 그분의 은혜를 구하지 않았습니다(13절). 따라서 야훼께서는 모든 행하심에 의로우시므로 재앙이 그들에게 내려졌습니다. 이와는 대조적으로 이스라엘은 그분의 음성에 불순종했습니다(14절). 이 예언자는 자신의 기도의 이 부분에서, (다니엘 자신이 인정했듯이) 그들이 받은 모든 형벌을 받아 마땅한 자기 백성을 공의롭게 다루어 주신 하나님께 영광을 돌렸습니다.

¹ Stuart, p. 258.

² Leupold, p. 384.

³ Dennett, p. 137.

"고난은 형벌을 수반할 수도 있지만, 대개는 하나님께서 자신의 백성을 위해 가지고 계신 교훈을 배우기 위한 것입니다."¹

"기도는 죄에서 하나님께로 돌이키려는 열망과 결합될 때만 받아들여질 수 있습니다(시 66:18; 잠 28:9)."²

3. 회복을 위한 다니엘의 청원 9:15-19

다니엘은 자신의 고백(4-14절)으로 호소의 토대를 마련한 후, 하나님의 백성을 약속의 땅으로 회복시켜 달라고 하나님께 간청했습니다.

9:15 그는 먼저, 바빌론 유배와 비슷한 상황에 처한 하나님의 백성에게 하나님의 능력과 신실하심을 보여 주신 출애굽 사건을 언급했습니다. 다니엘은 다시 한 번 하나님의 명성과 이스라엘의 합당치 못함을 강조하며 자신의 호소의 근거를 명확히 했습니다(참조, 4-5절).

"이스라엘 백성을 이집트에서 구출한 사건은 여러 측면에서 하나님의 능력과 그분의 백성을 구원하시는 능력에 대한 구약의 표준적인 예시입니다. 이와 대조적으로 신약에서는 예수 그리스도의 부활이 하나님의 능력의 표준입니다(엡 1:19-20). 그리스도의 미래 천년 통치에서 능력의 표준은 이스라엘의 재집결과 그들의 땅으로의 회복이 될 것입니다(렘 16:14-15)."³

9:16-17 이제 예언자는, 하나님의 백성에 대한 주권을 강조하며 그분을 아도나이(주, Adonai)로 부르고, 또한 강하신 분인 엘로힘(하나님, Elohim)으로 부르며 호소했습니다. 하나님께서 이스라엘의 과거 죄에 대해 의롭게 징계를 내리셨듯이, 다니엘은 하나님께서 약속하신 대로 회복을 의롭게 베풀어 달라고 간청했습니다. 그 응답은 일차적으로는 하나님께 영광을 돌리고, 이차적으로는 하나님의 백성을 축복하는 것이었습니다.

¹ Bramer, p. 158.

² Jamieson, et al., p. 754.

³ Walvoord, *Daniel* ..., p. 211.

9:18-19 다니엘은 이스라엘 백성이 그럴 자격이 있어서가 아니라, 하나님께서 자비로우시기 때문에 자신의 기도를 듣고 응답해 달라고 거듭 호소했습니다(참조, 출 32:12-14). 다니엘이 하나님께 무엇을 해야 할지 말하지 않았다는 점이 흥미롭습니다. 대신 그는 하나님께 듣고, 보고, 행하여 달라고 간구했습니다. 이것은 하나님께 지시하지 않고 그분께 답을 맡기는 겸손한 접근 방식입니다. 이 장엄한 기도는 19절에서 감정적이고 긍정적이며 논리적인 절정에 이릅니다.

4. 다니엘의 기도에 대한 하나님의 응답 9:20-23

하나님은 다니엘이 기도를 시작하자마자 기도에 응답하기 시작하셨습니다(참조, 19절; 눅 11:10-13). 분명히 앞 구절에 기록된 기도는 예언자가 오랫동안 열심히 기도했기 때문에 기도 내용을 요약한 것일 뿐입니다(21절).

9:20-21 다니엘은 이전에 만났던 가브리엘을 다시 만났습니다(8:16). 그는 분명히 천사였으므로 "그 사람 가브리엘"이라는 묘사는 말놀이이며 아마도 "종(servant), 강하신 하나님의 강한 자"를 의미할 것입니다. 히브리어 이쉬(*ish*, 사람)는 종종 종을 묘사할 때 사용됩니다.¹ 또한 가브리엘은 다니엘에게 사람처럼 보였을 것입니다.

"하'이스(*ha'is*, '그 사람')라는 용어는 천사나 하늘에 있는 다른 영적 능력(히브리어로 '아담' 또는 '에노스'였을 것)과는 대조적인 의미로 '사람'을 의미하지 않는다는 점에 유의하십시오. 이 용어는 오히려 이 강력한 천사가 인간과 같은 모습으로 나타나 한 사람이 다른 사람에게 말하는 것처럼 다니엘에게 알아들을 수 있게 말했음을 나타냅니다[참조, 눅 24:4; 행 1:10]."²

다니엘은 기도와 금식 때문에 지친 것이 분명했습니다.³ 저녁 희생제사 시간

¹ Leupold, p. 400.

² Archer, "Daniel," p. 111.

³ 금식에 대한 좋은 논의는, Bill Thrasher, *A Journey to Victorious Praying*, pp. 141-60 참조.

은 오후 3시였습니다. 바빌론이 성전을 파괴한 후 유대인들은 아침과 저녁에 정기적으로 드리는 제사를 드리지 못했습니다. 그러나 다니엘과 같은 경건한 유대인들은 여전히 이 관습적인 시간에 기도했습니다(참조, 6:10).

9:22-23 하나님의 명성에 대한 다니엘의 관심(4-14절)은 의심할 여지없이 그를 하나님께 특별하게 만들었습니다(23절). 하나님께서 가브리엘을 보내 전하라고 하신 환상은 다니엘의 기도에 대한 응답이었습니다. 그것은 유대인들에게 일어날 일을 계시했습니다.

"다니엘서에서 처음으로 다니엘의 발의가 계시를 야기 시킵니다."¹

"신약의 묵시적 예언자가 '예수님이 사랑하신 제자'였듯이, 구약의 묵시적 예언자도 하나님의 '큰 사랑을 받은' 사람이었습니다."²

5. 70 일곱에 나오는 이스라엘의 미래에 대한 계시 9:24-27

"다니엘서 9장의 마지막 네 구절에는 구약성경에서 가장 중요한 예언 중 하나가 담겨 있습니다. 예언 전체는 24절에 제시되어 있습니다. 첫 69개의 일곱은 25절에 설명되어 있습니다. 69번째 일곱부터 70번째 일곱 사이의 사건은 26절에 자세히 설명되어 있습니다. 70번째 일곱의 마지막 기간은 27절에 설명되어 있습니다."³

"해석은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 1. 대부분의 교부들과 오래된 정통 해석자들은 여기서 육신을 입은 그리스도의 모습과 그분의 죽음, 로마인들에 의한 예루살렘의 멸망이 예언되어 있다고 봅니다. 2. 반면에 대부분의 현대 해석자들은 전체 구절을 안티오쿠스 에피파네스 시대로 언급합니다. 3. 마지막으로, 일부 교부들과 몇몇 현대 신학자들은 이 예언을 종말론적으로 해석하여, 유배가 끝난 후부터 종말에 그리스도의 재림으로 왕국이 완성될 때까지 하나님의 왕국의 발전에 대한 선포로 해석했습니다."⁴

¹ Baldwin, p. 162.

² Jamieson, et al., p. 754.

³ Walvoord, *Daniel* ..., p. 216.

⁴ Keil, p. 336. 그는 각주에서 각 견해의 일부 옹호자들을 인용했음. 70주에 관한 7가지 견해에 대한 조사는,

저는 이 중 세 번째 해석이 한 가지 변경을 제외하고는 올바른 해석이라고 생각합니다. 저는 "그리스도의 재림"으로 인용문을 끝내겠습니다.¹ 왜냐하면 그것은 날들의 끝(즉, 세상의 종말)에 일어나지 않을 것이기 때문입니다. 이 사건들 사이에는 천년왕국이 있을 것입니다. 레날드 쇼워스(Renald Showers)는 이 구절이 교회의 환난 전 휴거를 암시한다고 설명했습니다.²

"다니엘의 70주 예언(24-27절)은 다니엘부터 지상에 왕국이 세워질 때까지 메시아 예언의 연대기적 틀을 제공하며, 또한 그 해석의 열쇠를 제공합니다."³

"아마도 성경 해석, 변증학, 종말론 분야에서 이보다 더 중요한 예언적 발언은 없을 것입니다."⁴

9:24 "주"(weeks, 샤푸임[*shabu'im*])로 번역된 히브리어 단어는 문자 그대로 "7의 단위"를 의미합니다. 이는 7일(창 29:27-28) 또는 26절과 27절에서 볼 수 있듯이 7년을 가리킬 수 있습니다. 유대인들은 7년 단위의 기념일(안식년)과 7일 단위의 기념일(안식일)을 지켰습니다. 대부분의 학자들은 여기서 이 단어("주", "이레", "7의 단위")가 7년이라는 기간을 의미한다고 믿습니다.⁵

다니엘은 이스라엘을 위한 하나님의 프로그램을 연도 단위로 생각하고 있었습니다. 그는 유배 생활이 70년 동안 지속될 것이라는 예레미야의 예언을 읽은 적이 있었습니다(1-2절). 그 당시에는 이 일곱을 연수로 해석하는 것이 당연했을 것입니다.⁶ 또한, 처음 69개의 일곱이 성취된 것은 이 "일곱"이 연

Tanner, pp. 560-71 참조.

¹ 원문에서는 "at the end of the days"(종말에)가 "the second coming of Christ"(그리스도의 재림) 뒤에 있음.-역자 주

² Renald E. Showers, *Maranatha: Our Lord, Come! A Definitive Study of the Rapture of the Church*, pp. 230-44. 또한, Alva J. McClain, *Daniel's Prophecies of the Seventy Weeks*, pp. 53-55 참조.

³ The New Scofield ..., p. 913.

⁴ McClain, *Daniel's Prophecies* ..., p. 9.

⁵ Tanner, pp. 545-57 참조.

⁶ 다니엘서의 추가적인 내부 증거에 근거하여 이 견해를 옹호하려면, Otto Zöckler, "The Book of the Prophet Daniel," in Lange's *Commentary on the Holy Scriptures*, 7:2:194 참조. 또한, Pentecost, "Daniel," p.

도라는 것을 보여줍니다. 추가적으로, 70번째의 일곱의 마지막 절반은 다른 곳에서 3년 반, 즉 42개월 또는 1,260일로 구성된 것으로 묘사됩니다.¹

70개의 7년의 기간은 총 490년입니다. 예루살렘이 70년 동안 이방인의 손 아래서 고난을 받았듯이(2절), 유대인과 예루살렘은 490년 동안 이방인의 손 아래서 고난을 받게 될 것입니다. "네 백성"과 "네 거룩한 도시"는 유대인과 예루살렘에 대한 명백한 언급입니다(참조, 7, 11, 20절). 이스라엘과는 별개의 실체인 교회를 가리키는 것이 아닙니다(참조, 고전 10:32). 그러나 다음 구절에서 분명히 알 수 있듯이, 이 기간은 중단되지 않는 세월이 아닙니다. 마찬가지로 다윗 왕조의 이스라엘 통치도 마지막 왕인 시드기야와 그 다음 왕인 메시아에 의해 중단되었습니다.

하나님께서서는 이 연도들을 선포하셨습니다. 그분은 그것들을 정하셨고, 그들은 하나님께서 미리 정하신 다른 어떤 것들처럼 반드시 올 것이었습니다. 이 구절은 하나님께서 이 기간을 선포하신 목적이 여섯 가지라고 말합니다: 첫째, 그분에 대한 반역을 종식시킬 것입니다. 둘째, 하나님께 순종하지 않는 인간의 실패를 끝낼 것입니다. 셋째, 인간의 악을 덮을 속죄의 시간을 제공할 것입니다. 넷째, 의가 우세한 새로운 사회를 시작할 것입니다. 다섯째, 하나님께서 이 땅에 대해 가지고 계신 비전이 성취될 것입니다. 여섯째, 가장 거룩한 곳에 기름을 부으시는데, 이는 아마도 새롭고 더 영광스러운 성전에 대한 언급일 것입니다(참조, 겔 40-48장).

하나님께서서는 이러한 목표 중 일부, 특히 세 번째 목표를 달성하셨고, 처음 두 목표 또한 이미 어느 정도 달성하셨습니다. 그러나 다른 목표들은 아직 성취되지 않았습니다. 따라서 역사 속에서 우리의 관점에서 미래의 성취를 바라보는 것이 합리적입니다.²

1361; 및 *The New Scofield* ..., p. 913 참조.

¹ 이 구절의 숫자를 상징적으로와 문자적으로 둘다 해석하는 것이 어떻게 혼란을 초래하는지에 대한 예는, Waltke, *An Old* ..., pp. 549-50 참조.

² Cf. Barker, pp. 143-46.

"이 490년이 끝날 때쯤이면 하나님은 이스라엘을 위해 여섯 가지 일을 완성하실 것입니다. 처음 세 가지는 죄와 관련이 있고, 두 번째 세 가지는 왕국과 관련이 있습니다. 처음 세 가지의 기초는 그리스도의 십자가 사역에서 제공되었지만, 여섯 가지 모두 그리스도의 재림 때 이스라엘에 의해 실현될 것입니다."¹

영(Young)은 그리스도께서 초림 때 교회를 위해 이 여섯 가지를 모두 완성하셨다고 믿었습니다.² 루폴드(Leupold)는 이 여섯 가지가 그리스도의 재림으로 완성될 것이며, 이 사건은 세상을 끝낼 것이라고 믿었습니다.³

"반드시 주목해야 할 점은, 이 예언은 세 가지 구원에 관한 것이라는 것입니다. 다니엘은 유대인들이 바빌론에서 예루살렘으로 돌아가기 위해 빠르게 구출되는 것에 대해 큰 부담을 느끼고 있었습니다. 하나님은 또한 유대인들이 죄의 속박에서 구원받는 것(그리스도의 초림 때)과 압제에서 최종적으로 구원받는 것(그리스도의 재림 때)에도 관심을 갖고 계셨습니다."⁴

"이 구절은 하나님의 백성이 속박에서 참으로 회복되는 데 필요한 모든 것을 성취하기 위해 일정한 기간이 정해졌다는 사실에 대한 신성한 계시입니다."⁵

9:25 성경에는 예루살렘 재건과 관련하여 네 가지 칙령이 기록되어 있습니다: 첫 번째는 B.C. 538년 고레스의 성전을 재건하라는 칙령입니다(대하 36:22-23; 에스라 1:1-4; 6:2-5).⁶ 두 번째는 B.C. 512년 다리우스 1세의 칙령으로, 고레스의 이전 칙령을 확인했습니다(에스라 6:1, 6-12). 세 번째는 B.C.

¹ Pentecost, "Daniel," p. 1361.

² Young, *The Prophecy* ..., p. 201.

³ Leupold, p. 413.

⁴ Campbell, p. 108. 또한, Wood, *A Commentary* ..., p. 244 참조.

⁵ Young, *The Prophecy* ..., p. 195.

⁶ 이 날짜에 대한 변호는, David Larson, "Approximate Fulfillment as the Key to Reconsidering the Decree of Cyrus as the Beginning Point of Daniel's 70 Weeks," *Journal of the Evangelical Theological Society* 65:3 (September 2022):491-507 참조.

457년 아닥사스다의 칙령입니다(에스라 7:11-26).¹ 네 번째는 B.C. 444년 느헤미야에게 예루살렘 재건을 승인하는 아닥사스다의 칙령입니다(느 2:1-8). 치솔름(Chisholm)은 다섯 번째 가능성, 즉 예루살렘이 재건될 것이라는 B.C. 597년에서 586년 사이의 예레미야의 예언(렘 30:18)을 고려한 칙령을 제시했습니다. 그는 완성을 상징하는 기간으로 70주로 보았습니다.²

이 칙령 중 처음 두 개는 성전 재건을 승인했고, 세 번째 칙령은 성전에서 동물 희생 제사를 가능케 했습니다. B.C. 444년에 내려진 네 번째 칙령만이 유대인들에게 예루살렘 재건을 허가했으며, 이 칙령이 이 구절에서 논의되고 있는 칙령인 것으로 보입니다. 느헤미야서에 기록된 대로 유대인들은 고대 수도를 재건하고 강화하려는 과정에서 반대에 부딪혔습니다. 그렇다면 B.C. 444년은 아마도 이 490년의 시작일 것입니다.³

7개의 일곱에 62개의 일곱을 더하면 483개의 일곱, 즉 483년이 됩니다. 가브리엘은 483년이 지나면 메시아가 끊어질 것이라고 예언했습니다. 예수 그리스도의 죽음이 그때 일어났다는 것을 보여주는 상세한 연대기 연구가 이루어졌습니다. B.C. 444년부터 483년을 계산하면 메시아가 단절된 날짜는 서기 39년이라고 결론을 내릴 수 있습니다. 그러나 유대인과 바빌로니아 사람들은 모두 1년을 365일이 아닌 360일로 사용했습니다. 유대력과 바빌로니아력에 포함된 일수를 계산하면 메시아가 단절된 해는 서기 33년으로 나옵니다.

몇몇 학자들은 예수님이 승리의 입성으로 예루살렘에 입성한 날이 바로 이 긴 기간의 마지막 날이라고 계산했습니다.⁴ 승리의 입성은 예수님에 대한 긍

¹ William H. Shea, "Supplementary Evidence in Support of 457 B.C. as the Starting Date for the 2300 Day-Years of Daniel 8:14," *Journal of the Adventist Theological Society* 12:1 (Spring 2001):89-96; 및 Rodger C. Young, "The Theological Problem Presented by the Exactness of Daniel's 70 Weeks," *Journal of the Evangelical Theological Society* 65:3(September 2022):473-89 참조.

² Chisholm, pp. 314-17.

³ Anderson, p. 66 에서는 이 칙령을 B.C. 445로 설정함.

⁴ Ibid., pp. 127-28; McClain, *Daniel's Prophecies* ..., pp. 25-26; H. W. Hoehner, "Daniel's Seventy Weeks and New Testament Chronology," *Bibliotheca Sacra* 132:525 (January-March 1975):64. 또한,

정적인 대중의 반응을 보여준 예수님의 첫 강림 기간 중 마지막 공개 행사라는 점에서 중요한 의미를 가졌습니다. 그 후 이스라엘 민족은 그분을 거부했습니다. 연대기가 그렇게 정확하든 아니든, 거의 모든 보수적인 해설가들은 그리스도의 죽음이 이 구절이 의미하는 바이며, 그것이 69번째 주의 끝에 일어났다는 데 동의합니다. 태너(Tanner)는 초대 교회 교부들 사이에 이 구절이 메시아적이라는 데는 강한 합의가 있었지만 세부 사항에 대한 이해는 매우 다양했음을 보여주었습니다.¹

대표적인 무천년주의자였던 영(Young)도 이 기본 연대기를 지지했지만, 숫자(7과 62)는 문자적인 숫자가 아니라 상징적인 숫자라고 주장했습니다.² 그는 24절의 칙령이 B.C. 538년 고레스의 법령이고, 서기 70년 예루살렘의 멸망이 70번째 주가 끝날 무렵에 이루어졌으며, 앞으로 올 통치자(26절)가 로마의 티투스 장군이라고 믿었습니다.

"따라서 다니엘의 예언에서 왕의 도래는 분명하게 시간이 정해져 있지만, 왕국의 설립은 시간적으로 불확실하게 남겨져 있습니다."³

69주의 기간을 두 부분으로 나누는 것을 정당화하는 49년 후에 무슨 일이 있었을까요? 아마도 기록 예언자들을 통한 구약의 계시가 끝났을 것입니다.⁴ 더 가능성이 높은 또 다른 견해는 예루살렘의 모든 잔해를 치우고 거리와 해자를 갖춘 번영하는 도시로 완전히 회복하는 데 7주(49년)가 걸렸다는 것입니다.⁵

Baxter, 4:83-86 참조.

¹ J. Paul Tanner, "Is Daniel's Seventy-Weeks Prophecy Messianic?" *Bibliotheca Sacra* 166:662 (April-June 2009):181-200.

² Young, *The Prophecy* ..., pp. 191-206, 220-21.

³ McClain, *The Greatness* ..., p. 174.

⁴ McGee, 3:588.

⁵ J. N. Darby, *Synopsis of the Books of the Bible*, 2:493; Dennett, p. 148; Walvoord, *Daniel* ..., p. 227; Pentecost, "Daniel," p. 1363; Campbell, p. 110; Ironside, p. 165; J. Randall Price, "Prophetic Postponement in Daniel 9 and Other Texts," in *Issues in Dispensationalism*, pp. 151-52.

"이것은 느헤미야의 사역과 그가 얼마나 어려운 상황에서 임무를 수행했는지를 완벽하게 묘사합니다."¹

영어표준역판(ESV) 번역가들은 이 시점에서 열등한 본문을 따라 읽었습니다. (ESV는 일반적으로 매우 훌륭한 번역본임에도) 제가 여기서 추천하지는 않지만, 이 번역본에 따르면 사건의 순서는 예루살렘을 회복하라는 명령, 7년, 통치자의 도래, 62주 동안의 예루살렘 재건, 그리고 통치자의 끊어짐으로 이어집니다.

예루살렘이 "광장과 해자로"(NASB) 또는 "거리와 도랑으로"(NIV) 또는 "거리와 도관으로"(NEB) 재건되었다는 언급은 예루살렘 주변에 전형적인 해자, 도랑 또는 도관이 없었기 때문에 일부 독자들을 혼란스럽게 했습니다.² 그러나 예루살렘의 동쪽, 남쪽 및 서쪽에 있는 힌놈과 기드론 골짜기는 도시 대부분을 둘러싼 해자 또는 참호와 비슷합니다. 폭우가 내릴 때 이 계곡은 물을 운반하고 해자 또는 도랑의 역할을 했습니다. 건식 해자뿐만 아니라 습식 해자도 있습니다.

9:26 대부분의 기독교 해석가들은 메시아의 끊어짐을 예수 그리스도의 죽음에 대한 언급으로 받아들였습니다. 그 당시 그는 진정한 의미에서 아무것도 가지지 못했습니다.

"앞으로 올 통치자"는 메시아와는 다른 사람인 것 같습니다. 타당한 번역은 "앞으로 올 한 통치자의 백성"이라고 번역하는 것입니다.³ 그 자신이 아니라 그의 백성이 도시를 멸망시킬 것입니다. 이것은 서기 70년에 티투스 휘하의 로마 군대가 예루살렘을 평정했을 때 일어났습니다.

그러나 "앞으로 올 통치자"는 티투스가 아니라 미래의 통치자, 즉 적그리스도를 가리키는 것이 분명합니다(7:8). 티투스는 유대인들과 언약을 맺지 않

¹ Feinberg, p. 130.

² NEB는 The New English Bible with the Apocrypha 를 가리킴.

³ Archer, "Daniel," p. 116.

있습니다(27절). 그러나 티투스는 이 통치자가 궁극적으로 하게 될 일을 처음에 했습니다. 티투스 시대에 예루살렘은 문자적인 홍수 때문에 멸망한 것이 아니라 로마 군인들이 홍수처럼 예루살렘을 압도했습니다(참조, 11:10, 22, 26, 40; 사 8:8). 멸망에 앞서 전쟁이 일어났습니다. 가브리엘은 하나님께서 도시의 황폐화를 결정하셨다고 선포했습니다(참조, 마 24:7-22).

어떤 해석자들은 이 구절의 끝이 티투스의 파괴 이후 오늘날에도 계속되고 있는 상황을 묘사한다고 생각합니다.¹ 다른 해석자들은 티투스가 한 일만 묘사한다고 생각합니다.² "그 마지막"은 도시의 멸망을 의미하지만, "끝"은 도시의 멸망의 끝 또는 일반적으로 이스라엘의 황폐의 끝을 나타낼 수 있습니다. 저는 전자의 관점을 선호합니다.

9:27

"25-26절의 다소 명확한 성취와 달리, 27절은 역사에 관한 한 수수께끼이며, 미래적인 해석만이 문자 그대로의 성취를 허용합니다."³

"69번째 주와 70번째 주 사이에는 현재 1900년 이상 지속된 거대한 괄호가 있습니다."⁴

"그"의 가장 가까운 선행은 "앞으로 올 통치자"(26절)입니다. 티투스는 이스라엘과 언약을 맺지 않았는데, 그렇다면 누구를 가리키는 것일까요? 분명히 7장의 작은 빨간 부활한 로마 제국 또는 진화한 로마 제국의 미래 통치자가 시야에 들어옵니다. 이것이 "그"를 메시아로 보는 것보다 더 바람직해 보이는데, 왜냐하면 예수 그리스도께서는 여기서 통치자에 대해 예언된 일을 하지 않으셨기 때문입니다. 영(Young)은 그리스도가 통치자이며, 그분이 죽으실 때 은혜의 언약을 발효시키고 옛 모세 경륜의 제사를 폐지했다는 점에

¹ E.g., Pentecost, "Daniel," p. 1364; Archer, "Daniel," p. 117.

² E.g., Walvoord, *Daniel* ..., p. 231.

³ Ibid.

⁴ Harry A. Ironside, *The Great Parenthesis*, p. 23.

서 다니엘이 예언한 것을 성취하셨다고 주장했습니다.¹

여기서 7장의 작은 뿔을 고려한다면, 이는 70번째 주가 69번째 주를 바로 따르지 않는다는 것을 의미합니다. 이러한 예언 연대기의 단절은 메시아의 첫 번째와 두 번째 강림에 대한 예언에서 선례가 있습니다(예: 사 61:1-2). 69번째 주와 70번째 주 사이에 단절이 있다는 또 다른 증거는 주후 33년 메시아의 끊어짐과 주후 70년 예루살렘의 멸망 사이에 37년의 간격이 있었다는 사실입니다. 그러나 다니엘은 이 두 사건을 모두 69번째 주 이후와 70번째 주 이전으로 제시했습니다. 따라서 69번째 주 이후에는 연대기에 단절이 있어야 합니다.²

가브리엘에 따르면 이 미래의 통치자는 한 주간(7년) 동안 "많은 사람"과 언약을 맺을 것입니다. "많은 사람"은 다니엘의 백성(24절), 즉 유대 민족(참조, 11:39; 12:2), 아마도 이스라엘의 지도층을 가리키는 것 같습니다. 3년 반이 지나면 이 적그리스도는 이 유대인들이 드리도록 허락한 희생제사와 헌물 드리는 것을 중단할 것입니다. 그들이 이러한 제사를 드릴 수 있다는 것은 그들이 다시 땅으로 돌아와 재건된 성전에서 예배를 드리게 될 것임을 나타냅니다.³

"가증한 것들(혐오스러운 것들)의 날개"는 우상 숭배로 인해 특히 가증한 성전의 날개, 아마도 성전의 정점이나 정상에 대한 언급일 수 있습니다.⁴ 다른 해석은 "날개"를 비유적으로 취하여 적그리스도가 먹이를 독수리처럼 내려오는 것으로 봅니다.⁵ 아마도 가장 간단한 설명은 "날개 위에"를 "함께"의 의미로 취하는 것입니다. 다시 말해, 적그리스도는 새에게 날개가 붙어 있는 것처럼 이 가증한 것들과 함께 동행하며 그 일부가 될 것입니다. 분명히 그 통치자는 희생제를 중단시킬 때 예루살렘 성전에 나타날 것입니다. 또 다른

¹ Young, *The Prophecy* ..., pp. 213-17, 220-21.

² 간격에 대한 추가적인 증거들은, McClain, *Daniel's Prophecies* ..., pp. 31-45 참조.

³ Charles H. Dyer, *World News and Bible Prophecy*, ch. 5: "The Third Temple," pp. 71-84 참조.

⁴ Young, *The Prophecy* ..., p. 218; Whitcomb, p. 134.

⁵ Archer, "Daniel," p. 118.

가능성은 적그리스도가 성전 폭대에 자신의 형상을 세울 것이라는 것입니다(참조, 계 13:14-15).¹

다니엘서 12:11은 메시아가 지상에 다시 오시기 42개월 전에 유대인의 희생제사가 중단될 것을 언급합니다. 요한계시록 13:4-7도 이 미래의 통치자에 대해 가브리엘이 여기서 제시한 내용과 조화를 이루며 묘사하고 있습니다. 예수님도 마태복음 24:15-28에서, 사도 바울도 데살로니가후서 2:3-4에서, 사도 요한도 요한일서 2:18에서 그에 대해 경고했습니다. 이 구절들에 따르면 메시아가 지상에 다시 오실 때, 하나님은 정하시고 이 통치자에게 부여되는 완전한 파멸이 올 것입니다.²

이 구절을 미래의 사건을 예언하는 것으로 받아들이지 않는 이 구절의 연구자들은 보통 다음 해석 중 하나를 채택합니다.³ 자유주의 주석가들은 70번째 주의 사건과 그 이전의 69주의 사건이 B.C. 2세기 마카비 박해 이후에 느슨한 의미에서 발생했다고 믿습니다.⁴ 정통 유대인 학자들은 보통 서기 70년의 예루살렘 멸망을 이 구절의 성취로 받아들입니다.

많은 무천년주의자들은 70번째 주를 예수 그리스도의 초림 이후 일어난 일과 재림 때까지 계속될 일을 나타내는 것으로 이해합니다.⁵ 일부 무천년주의자들은 70번째 주를 예수님의 공생애 사역부터 시작하여 예수님이 돌아가신 후 약 3년 반 동안의 문자적 7년으로 간주합니다.⁶ 드와이트 펜테코스트(Dwight Pentecost)는 표준 전천년주의, 환난 전 휴거 해석을 명확히 제시했습니다:

¹ Arnold G. Fruchtenbaum, *The Book of Isaiah*, p. 304.

² Craig A. Blaising, "The Day of the Lord and the Seventieth Week of Daniel," *Bibliotheca Sacra* 169:674 (April-June 2012):131-42 참조.

³ Baldwin의 70개의 일곱에 대한 몇몇 해석에 관한 추가적인 노트는, pp. 172-78 참조.

⁴ E.g., Montgomery, pp. 400-401; Collins, p. 357-58.

⁵ E.g., Young, *The Prophecy* ..., pp. 208-209; Leupold, pp. 431-40.

⁶ E.g., Philip Mauro, *The Seventy Weeks and the Great Tribulation*, pp. 70-71. Cf. Henry, p. 1099.

"이 7년 기간은 (현 시대에 하나님의 프로그램을 완성할) 교회 휴거 이후에 시작될 것입니다. 70번째 '7년'은 예수 그리스도께서 지상에 재림하실 때까지 계속될 것입니다. 예수님께서 이 시기가 '큰 환난'의 시기(마 24:21)가 될 것이라고 말씀하셨기 때문에 이 시기를 종종 환난(the Tribulation)이라고 부릅니다."¹

"다니엘은 이 70번째 주 전체를 진노의 시기로 보고 있습니다(참조, 단 12:7)."²

27절에 예언된 사건의 문자적 성취에 대한 가장 강력한 근거는, 24-26절에 예언된 사건들이 문자적으로 성취되었다는 것입니다. 포로기의 기간에 대한 예레미야의 예언(2절)도 문자적으로 성취되었습니다.

"안티오쿠스가 세운 '황폐의 가증한 것'은 다니엘 9:27의 궁극적인 성취가 아닙니다. 왜냐하면 (a) 안티오쿠스는 그 구절에 주어진 시간 순서에 맞지 않고, (b) 예수님은 안티오쿠스 시대 한참 후에 황폐의 가증한 것의 예언은 여전히 미래라고 말씀하셨기 때문입니다(마 24:15-16)."³

"예수님이 올리브산 담화(마 24:15; 막 13:14)에서 인용하고 바울이 주의 날

다니엘의 70 주 단 9:24-27

69 주 483 년		교회 시대	1 주 7 년	
7 주 49 년	62 주 434 년		1/2 주 3.5 년	1/2 주 3.5 년
↑			환난기(The Tribulation)	
아닥사스다의 칙령 444 B.C.	메시아의 죽음 A.D. 33			

¹ Pentecost, "Daniel," p. 1364. 또한, *The New Scofield* . . . , p. 913 참조.

² J. Randall Price, "Old Testament Tribulation Terms," in *When the Trumpet Sounds*, p. 77.

³ Dyer, in *The Old* . . . , p. 719.

담화(살후 2:4)에서 암시한 최고의 환난 본문은 다니엘 9:27입니다. 7년 환난의 사건을 자세히 설명하는 이 구절은 환난의 시작, 중간 지점, 끝을 독특하게 설정합니다."¹

C. 미래에 대한 다니엘의 가장 상세한 환상 10-12장

우리는 하나님께서 다니엘이 미래에 대해 알고 전달하기를 원하셨던 것을 계시하시는 하나님의 방법이 좋은 교육학(가르치는 방법과 그 실천)을 따르고 있음을 보았습니다. 하나님께서는 먼저 예언자에게 인류 전반과 그 후 이스라엘에 대해, 미래 그림을 보여주셨습니다. 그런 다음 다니엘이 하나님의 말씀에 대해 생각할 시간을 가진 후에 더 자세히 설명해 주셨습니다. 다시 말해, 하나님께서는 다니엘에게 이러한 것들을 가르치실 때 알려진 것에서 알려지지 않은 것으로 나아가셨습니다. 이 책의 마지막 환상에서는 미래, 특히 이스라엘의 미래에 대해 훨씬 더 자세히 설명합니다.

"성경에서 이 장, 특히 11장과 같은 장은 거의 없습니다. 말씀과 환상, 그리고 세밀한 예측이 성경의 다른 곳에서는 찾아볼 수 없는 방식으로 결합되어 있습니다."²

첫 장(10장)과 11장 1절은 이어지는 환상을 소개합니다. 이 환상은 다리우스부터 안티오쿠스까지의 가까운 미래(11:2-35)와 먼 미래, 즉 70번째 "일곱"(9:27) 또는 환난기(11:36-12:4)의 두 부분으로 나뉩니다. 나머지 12장에서는 이 계시에 대한 결론을 제시합니다.

1. 다니엘이 환상을 받기 위해 준비함 10:1-11:1

이 섹션은 일곱 부분으로 나눌 수 있습니다.

환상의 배경 10:1

¹ Price, "Old Testament ...," p. 76. 이 구절에 대한 전체적 논의는, Charles H. Ray, "Daniel 9:24-27 Considered, Part I" 및 "Daniel 9:24-27 Considered, Part II," in *Dispensationalism Tomorrow & Beyond*, pp. 293-320 및 323-41 참조.

² Leupold, p. 441.

고레스가 바빌론의 왕으로 통치한 3년째 해는 B.C. 536년이었습니다. 고레스는 B.C. 558년에 페르시아를 통치하기 시작했지만, 다니엘과 다른 성경 기자들의 고레스에 대한 관심은 B.C. 539년에 바빌론을 정복한, 바빌론을 다스리는 통치자로서의 고레스였습니다. 고레스는 B.C. 538년에 유대인들이 고국으로 돌아가 성전을 재건할 수 있도록 칙령을 내렸고 그 중 일부는 스룹바벨의 지도 아래 같은 해에 떠났던 사람들이었습니다.

귀환한 유배자들은 B.C. 537년에 제사를 다시 드리기 시작했고(에스라 3:6), B.C. 536년에는 성전을 재건하기 시작했습니다(에스라 3:8). 다니엘은 B.C. 536년에 80대였을 것이며, 그의 나이는 그가 약속의 땅으로 돌아가지 않은 이유를 설명할 수 있습니다. 다니엘은 고레스 원년(B.C. 538년, 1:21)까지 공직에 머물렀지만, 아마도 "은퇴" 상태로 몇 년을 더 바빌론에 머물렀을 것입니다.

비평가들은 "페르시아의 왕 고레스"라는 칭호가 그를 지칭하는 당시의 방법이 아니라고 주장하며 다니엘서를 공격했습니다.¹ 그러나 이것은 공식적으로는 아니더라도 비공식적으로는 이 왕을 지칭하는 완전히 합법적인 방법이었을 것입니다.²

아마도 다니엘의 바빌론식 이름이 여기에 다시 등장하는 것은 독자들에게 이 사람이 이전장에서 만났던 다니엘과 동일하다는 것을 확신시키기 위해서일 것입니다(참조, 1:7). 그는 환상과 꿈을 이해하는 데 비범한 능력을 가진 다니엘이었습니다(1:17).

다니엘에게 전해진 메시지는 환상이 포함된 하나님의 계시였습니다. 이 구절에서 “메시지”³가 강조된 것은 앞의 환상과 달리 이 환상은 주로 천사의 음성 메시지로 왔음을 나타낼 수 있습니다. 다니엘은 그 메시지가 사실이며 앞으로 일어날 큰 전쟁(대쟁투)에 대한 계시를 담고 있다고 주장했습니다. "정해진 때는 길었다"라는 AV 번역은 언어적 뒷받침이 부족하지만, 이 메시지에는 여전히 먼 미래에 대한 예언이 포함되어 있었습니다. 다니엘은 이전의 몇몇 환상보다 이 환상을 더 잘 이해한 것 같습니다(예: 8:27). 이 구절 전체는 중요한 의미를 지닌 계시 자체에 대해 독자를 준비시킵니다.

¹ E.g., Montgomery, p. 405.

² Young, *The Prophecy ...*, p. 223. 또한, R. D. Wilson, "The Title 'King of Persia' in the Scriptures," *Princeton Theological Review* 15 (1917):90-145 참조.

³ 개역한글에는 “일”, 어떤 번역본들에는 “말씀”으로 번역되어 있음-역자 주.

"이 때 다니엘에게 주어진 환상의 계시는 이스라엘이 새로운 자유와 평화를 오래도록 누릴 수 있을 것이라는 예언자의 희망을 산산조각 냈습니다."¹

다니엘의 개인적인 준비 10:2-3

9장의 환상은 다니엘이 기도하고 금식한 후에 받았습니다(9:3). 이 장에 이어지는 환상도 3주 동안 애통하며 금식하고, (의심의 여지없이) 기도한 후에 그에게 찾아왔습니다(참조, 1:11-13). 분명히 이 기간은 문자 그대로 몇 주간의 날들이었습니다. 아마도 그 날들은 유대인의 유월절과 무교절을 지키는 날들이었을 것입니다.² 다니엘이 심각한 염려를 하게 된 이유는 이전에 받은 하나님의 계시와, 팔레스타인으로 돌아갔지만 반대에 부딪히고 있는 유대인들의 안녕이 분명했습니다(참조, 스 4:1-5, 24; 빌 4:6-7). 많은 이스라엘 백성들이 팔레스타인으로 돌아가고 있었지만, 하나님께서는 이미 그곳에서 어려움을 겪게 될 것이라고 계시하셨습니다.

티그리스 강가의 사람에 대한 다니엘의 환상 10:4-9

10:4 다니엘은 아마도 돌아온 유배자들을 위해 기도하기 위해 티그리스(히데켈, AV; 참조, 창 2:14) 강으로 갔으며, 아마도 다른 경건한 유대인들과 함께 그곳으로 갔을 것입니다. 유월절과 무교절은 첫 달의 14일부터 21일까지입니다. 유대인들은 포로 생활 중에는 이 절기를 고국 땅에서 지켰던 것처럼은 지키지 않았습니다. 이 중요한 기념일이 지나고 3일 후, 하나님께서는 다니엘에게 홀로 본 환상을 주셨습니다(참조, 12:5).

10:5-6 다니엘이 이 환상에서 본 사람은 하나님의 아들일 수 있습니다.³ 유대인 해석자들과 일부 현대 기독교 학자들은 그가 천사라는 견해를 선호했습니다.⁴

¹ Pentecost, "Daniel," p. 1365.

² *The Nelson* ..., p. 1438.

³ Keil, p. 409; Young, *The Prophecy* ..., p. 225; McGee, 3:591; Walvoord, *Daniel* ..., p. 243; Feinberg, p. 141; Whitcomb, p. 138; Campbell, p. 118; Merrill, "A Theology ...," p. 388; Wiersbe, p. 297; Culver, "Daniel," p. 796.

⁴ E.g., Leupold, pp. 447-48; Archer, "Daniel," p. 123; Pentecost, "Daniel," pp. 1365-66; Baldwin, p. 180; Ironside, p. 174.

이 사람과 에스겔과 사도 요한이 본 사람 사이의 유사점은 그가 신적 존재임을 주장합니다(참조, 겔 1:26-28; 계 1:13-16; 2:18). 그러나 이 사람이 계속해서 말한 내용(특히 13절)으로 인해 일부 사람들은 그가 천사라는 견해를 선호하게 되었습니다.

이스라엘의 제사장들은 값비싼 아마포 옷을 입었고, 그것은 그들을 하나님의 특별한 종으로 구별하는 상징이었습니다. 마찬가지로, 이 “사람”의 허리에 두른 띠는 최고의 금으로 수놓았거나 완전히 금으로 만든 것으로 보이며, 그를 특별한 사람으로 식별하게 했을 것입니다. “우바스”의 의미는 불확실합니다. 예레미야 10:9에서, 예레미야서의 시리아 역본의 번역자들이 “우바스”를 “오빌”로 대체했기 때문에 “오빌”와 같은 의미일 수도 있습니다.

오빌의 위치도 불확실합니다. 오빌은 아라비아 남서부 또는 남동부, 아프리카 북동부 해안 또는 인도에 있었을 수도 있습니다.¹ 또는 우바스는 정금을 뜻하는 전문 용어일 수도 있습니다.² 이 사람에 대한 개인적인 묘사는 사도 요한이 밧모섬에서 본 하나님의 아들(계 1:13-16; 참조, 겔 1:13-14)과 유사합니다. 이 모든 특징들은 큰 영광과 찬란함을 지닌 분을 묘사합니다.

"다니엘에게 주어진 인상은 환상 속의 사람의 몸 전체가 나머지 환상의 영광을 반영하는 거대한 투명한 보석과 같았다는 것입니다."³

10:7-9 다니엘의 동료들은 놀라운 일이 일어나고 있음을 감지하고(참조, 행 9:7; 22:9) 다니엘이 하나님이 보여주신 것을 보는 동안 몸을 숨겼습니다(7절). 이 환상에 대한 다니엘의 개인적인 반응도 사도 요한의 반응과 비슷했습니다(8절; 참조, 8:27; 계 1:17). 다니엘이 본 사람의 말은 그의 영광스러운 모습과 함께 예언자를 기절하게 만들었습니다 (9절).

계시의 주제 10:10-14

¹ *The New Bible Dictionary*, s.v. "Ophir," by D. J. Wiseman, p. 911.

² *Ibid.*, s.v. "Uphaz," by D. J. Wiseman, p. 1304.

³ Walvoord, *Daniel* ...; p. 243.

10:10-11 다니엘을 어루만지고 그에게 말을 건넌 '사람'은 예언자가 환상에서 본 것과 같은 사람일 수 있습니다(5-6절). 제가 생각하기에 올바르게도, 왈부어드(Walvoord)는 5-6절의 인물은 하나님이지만 10-21절의 인물은 천사라고 주장했습니다.¹ 하나님께서 다른 때에도 가브리엘을 다니엘에게 보내셨으므로(8:16, 9:21) 그는 가브리엘이었을 수도 있지만 이는 추측에 불과합니다.²

천사는 다니엘을 "소중히 여김을 받는"(you who are treasured)³이라고 묘사했습니다(참조, 9:23; 10:19). 우리는 다니엘이 동시대 사람들 사이에서 좋은 평판을 얻었다는 것을 알고 있지만, 이 호칭은 아마도 그에 대한 하나님의 평가를 반영한 것일 것입니다. 히브리어(이쉬 헤무도트 [*ish hemudot*])는 문자 그대로 "귀한 사람"이라는 뜻입니다. 다니엘은 하나님의 택한 백성 중 한 사람이었을 뿐만 아니라 그에게 하나님이 귀한 존재였기 때문에, 그는 하나님께 귀한 존재였습니다.

"... 다니엘이 하나님께 특별히 귀한 사람이라는 특권을 누린 것은 그가 마음을 드린 주님의 뜻과 영광에 그가 완전히 몰입했기 때문입니다."⁴

다니엘이 이 인상적인 하나님의 전달자로부터 메시지를 받기 위해 그 자리에 서는 것은 당연한 일이었습니다.

10:12 그럼에도 불구하고 다니엘이 그런 영광스러운 사람 앞에 서는 것은 두려운 경험이었습니다. 그 "사람"은 다니엘의 마음을 헤아리고 두려워하지 말라고 격려했습니다. 그는 예언자에게 하나님께서 다니엘의 첫 번째 이해의 기도를 들으셨고, 그 청원에 대한 응답으로 앞으로 일어날 일들을 알려주었습니다(참조, 9:23). 하나님 앞에서 자신을 낮추는 것은 다니엘이 하나님 앞에서 배우는 사람의 역할을 하는 것과 관련이 있습니다.

¹ Ibid., pp. 243, 245.

² McGee, 3:592.

³ 한국어 역본들에는 "사랑받은" 혹은 "은총을 크게 받은" 등으로 번역되었음-역자 주.

⁴ Archer, "Daniel," p. 124.

"이 구절은 기도가 즉시 응답되지 않는 사람들에게 큰 격려가 됩니다. 지연의 원인은 우리가 전혀 알 수 없는 것일 수 있지만, 응답은 지연될지라도 기도는 항상 즉시 들리니까요."¹

10:13 다니엘의 기도에 대한 하나님의 응답을 지연시킨 사람이 있었습니다. 그는 “페르시아 왕국의 통치자”로, 사탄의 권세 아래서 페르시아에 대한 특별한 책임을 맡은 타락한 천사임이 분명합니다(참조, 20절; 엠 2:2). 여기서 “통치자”는 아마도 천사를 가리킬 것인데, 이것은 미카엘 또한 “통치자”(13, 21절)라고 불렸기 때문입니다.² 페르시아의 통치자는 하나님의 목적에 반대했기 때문에 악한 천사임에 틀림없습니다. 보이지 않는 세계에 있는 천사들의 적대감으로 인해 미카엘이 하나님의 메시지를 갖고 도착하는 것이 21일 지연되었습니다(참조, 2절).

"악의 세력은 분명히 하나님이 응답하시고자 하는 신자들의 요청에 대한 응답을 방해하고 지연시킬 수 있는 능력을 가지고 있습니다. ..."

"물론 하나님은 원하신다면 지옥의 모든 세력의 연합된 저항을 무시하실 수 있지만, 인간에게 허용하는 것과 마찬가지로 악마에게도 방해와 반역의 어떤 제한된 힘을 부여하십니다. 두 경우 모두 하늘의 주님께 반대하는 자유의지의 행사는 그분이 적합하다고 판단하실 때 허용됩니다. 그러나 욥기 1:12과 2:6에서 알 수 있듯이 사탄의 악의는, 결코 신자가 자신의 한계를 넘어 시험 받는 것을 허용하지 않으시는 하나님께서 정하신 정당한 한계를 넘어서는 것이 허용되지 않습니다(고전 10:13)."³

페르시아의 통치자가 다니엘을 대면하는 사람이라면 하나님의 아들에게 이런 식으로 저항할 수 있었을 것 같지는 않습니다. 게다가 하나님의 전달자는 최고 통치자(천사) 중 한 명인 미카엘의 도움을 받았기 때문에 그가 하나님

¹ Feinberg, p. 141.

² 추가적인 근거는 랭(Lange)의 주석에서, Zöckler, 7:2:228 참조.

³ Archer, "Daniel," pp. 124, 125.

자신일 가능성은 희박해 보입니다. 어떤 천사들은 다른 천사들보다 더 많은 권위와 능력을 가지고 있습니다(엡 1:21).

페르시아의 정치적 상황이 이러한 지연의 인간적 계기였을 수 있습니다. 아마도 페르시아 법정의 일부 인간 통치자들은 유대인에게 유리한 입법에 반대하고 있었을 것입니다.¹

"거룩한 천사들과 타락한 천사들 사이의 보이지 않는 투쟁의 전체 주제는 성경에 명확하게 드러나 있지 않지만, 이 사례에서처럼 드물게 엿볼 수 있는 것으로 보아 세상의 정치적, 사회적 조건 뒤에는 천사의 영향력, 즉 거룩한 천사들의 편에서는 선, 사탄의 지배 아래 있는 천사들의 편에서는 악이 있다는 것은 분명합니다. 이것이 바울이 에베소서 6:10-18에서 언급한 투쟁입니다."²

"신약성경에서 마귀들라고 불리는 나쁜 천사들은 의심할 여지 없이 여기서 언급되고 있습니다. 시간이 흐르면서 이 마귀의 세력은 특정 국가와 그 국가의 정부에 매우 강력한 영향력을 행사하게 되었습니다. 그들은 지배 세력이 되었습니다. 그들은 하나님의 일을 방해하고 그분의 목적을 방해하기 위해 동원할 수 있는 모든 자원을 사용했습니다."³

다니엘에게 말을 건넨 선한 천사는 페르시아에서 그 땅의 왕이나 통치자들과 관련된 어떤 임무를 수행한 것이 분명합니다. 그러나 그는 하나님으로부터 다니엘을 방문하라는 사명을 받았지만 페르시아에 강력한 영향력을 행사하는 악한 천사의 영향력 때문에 그 사명을 전달하기 위해 떠나지 못했습니다. 미카엘은 선한 천사를 찾아가 악한 천사의 세력에서 벗어나 다니엘을 방문할 수 있도록 도와주었습니다.

¹ D[arby], *Studies in ...*, p. 75.

² Walvoord, *Daniel ...*, p. 247.

³ Leupold, pp. 457-58.

케일(Keil)은 이 아이디어를 더 확장했습니다. 그의 견해는 추측입니다:

"복수(plural)의 표현[페르시아 왕들]은 페르시아 왕국의 악마가 정복됨으로써, 고레스뿐만 아니라 그 다음 페르시아의 모든 왕들에 대한 그의 영향력이 종식되어, 페르시아 왕들 전체가 하나님으로부터 나오는 영의 영향력에 의해 접근이 가능해져 이스라엘의 복지를 증진할 수 있게 되었음을 나타냅니다."¹

최근 몇 년 동안 기독교인이라고 고백하는 사람들 사이에서 영적 전쟁에 대한 관심이 높아졌습니다.² 분명히 영적 전쟁은 성경의 계시이며, 우리는 이를 인식하고 그에 따라 살아야 합니다. 그러나 영적 전쟁, 특히 “지역 마귀”에 대해 가르치는 많은 내용은 성경의 가르침을 넘어서는 것입니다.³(“지역 마귀”가 있다는 생각은 주로 다니엘 10:13에 근거를 두고 있습니다).

예를 들어, 오늘날 일부에서 주장하고 있는 것처럼 특정 마귀를 상대로 기도하고 그 이름으로 승리를 주장하는 것을 정당화하는 성경의 가르침이나 선례는 없습니다. 다니엘은 이 천사들 사이의 하늘의 갈등에 대해 알지 못했던 것이 분명해 보입니다. 미카엘의 성공은 다니엘이 특정 천사나 마귀를 위하여거나 대적해서 기도했기 때문이 아닙니다.

"다니엘은 특히 10장에서 특정 천사의 영역 식별에 대한 아이디어를 지지하지만, 천상의 전쟁에 인간이 개입하는 것은 지지하지 않습니다."⁴

기도에 대한 응답이 왜 오지 않는지 궁금해할 때에, 기도 방해가 될 수 있는, 우리가 전혀 알지 못하는 장애물이 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 계속 기도해야 합니다(눅 18:1-8). 이 사건은 기도를 계속하는 것의 중요성을 일깨워 줍니다. 다니엘이 20일째 되는 날 기도를 그만두었다면 21일째 되는 날 11장의 위대한 계시를 받지 못했을지도 모릅니다.

¹ Keil, p. 419.

² 일부 제목은 이 노트 끝에 있는 참고 문헌을 참조.

³ Robert P. Lightner, *Angels, Satan, and Demons*, pp. 155–58 참조.

⁴ Gerry Breshears, "The Body of Christ: Prophet, Priest, or King?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:1 (March 1994):14.

10:14 선한 천사가 다니엘에게 후일에 유대인들에게 일어날 일을 설명해 주려고 왔습니다. 다니엘은 이미 유대인들에게 닥칠 일에 대한 계시를 받은 적이 있었습니다(8:23-26; 9:24-27). 이 계시로 인해 다니엘은 당혹스러워했고, 이를 명확히 해달라고 기도하게 된 것이 분명합니다(2, 12절). 11:2-12:4에 이어지는 내용은 유대인의 미래에 관한 이 주제에 대한 자세한 정보입니다. 8:23-26 및 9:24-27과 마찬가지로, 11:2-12:4에는 가까운 미래에 안티오쿠스 에피파네스와 관련된 이스라엘의 운명에 대한 정보와, 먼 미래에 적 그리스도와 관련된 이스라엘의 운명에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

다니엘의 계속되는 연약함 10:15-17

10:15 천상의 쟁투에 대한 천사의 설명은 다니엘이 전혀 알지 못했던 내용인 것 같습니다. 방금 본 환상과 더불어, 이 정보에 대한 다니엘의 유일한 반응은 고개를 숙이고 이 계시를 조용히 받아들이는 것이었습니다.

10:16-17 "사람을 닮은 자"는 아마도 다니엘의 입술을 만져서 그가 말할 수 있게 한 천사였을 것입니다(참조, 7:16; 8:15-19; 9:21-22; 사 6:7; 렘 1:9). 예언자는 천사에게 그 환상이 자신을 불안하게 하고 자신의 힘을 빼앗았다고 설명했습니다(참조, 사 6:5). 그는 천사보다 자신이 너무 열등하다고 느껴서 천사와 대화할 자격이 없다고 생각했다고 말했습니다.¹ 게다가 그는 그렇게 할 힘과 숨도 충분하지 않다고 느꼈습니다.

다니엘이 다시 강건해짐 10:18-19

10:18 이것은 이 장에서 다니엘이 자신을 만진 천사로부터 힘을 받은 세 번째 사례입니다(10, 16절; 참조, 히 1:14). 겐세마네 동산에서 천사가 예수님께 힘을 주었다는 누가의 기록을 비교해 보십시오(눅 22:39-44). 사람처럼 보이는 이 천사는 아마도 다니엘의 입술을 만진 천사(16절)와 동일했을 것이지만, 그를 흔들었던 천사(즉, "내 무릎과 손바닥이 땅에 닿게 일으키고", NET2,

¹ R. H. Charles, *The Book of Daniel*, p. 116.

10절)¹와는 다른 천사였을 것입니다.

10:19 천사는 "소중히 여김을 받는"(참조, 11절, 9:23)이라는 칭찬을 반복하며 다니엘을 안심시켰습니다. 또한 다니엘에게 두려워하지 말고, 평안함을 느끼고, 용기를 내라고 격려했습니다(19절, 참조, 수 1:9). 이 말씀은 나이든 예언에게 힘을 주었고(참조, 고후 12:7-10), 그는 천사에게 나머지 계시를 전해 달라고 요청했습니다.

다니엘이 느낀 연약함과 천사가 그에게 준 힘을 다룬 이 많은 구절들의 총체적인 효과는 독자로 하여금 다음 계시를 기대하게 만드는 것입니다. 이는 매우 중요합니다.

"이 환상[11:2-12:4]에는 다니엘서에서 가장 상세한 예언적 계시가 담겨 있습니다."²

자신의 활동에 대한 천사의 설명 10:20-11:1

10:20 천사는 다니엘이 자신에게 온 이유를 알고 있는지 물었습니다. 천사는 다니엘이 상당히 약해져 있었기 때문에 예언자의 주의를 환상에 집중시키기 위해 그렇게 한 것 같습니다.

천사는 다니엘에게 페르시아에 영향을 미치고 있는 악마와의 싸움을 재개하고(13절), 그리스에 영향을 미치고 있는 악마와 싸워야 한다고 알려주었습니다. 파인버그(Feinberg)는 "그리스의 통치자"를 알렉산더 대왕을 가리키는 것으로 이해했습니다.³ 물론 페르시아와 그리스는 이 책에서 예언의 초점이 된 두 왕국입니다(2; 7; 8; 9장; 11:2-4, 5-35).

"이를 통해 우리는 이 시대의 역사와 관련된 예언의 많은 세부 사항 뒤에는 하나님의 뜻이 성취되기 위한 천상 세력 간의 보이지 않는 투쟁이 있다는 것

¹ NET2는 *The NET2 (New English Translation) Bible*, 2019년 판을 말함.

² Pentecost, "Daniel," p. 1366.

³ Feinberg, p. 145.

을 알 수 있습니다."¹

10:21 "진리의 글"은 하나님께서 진리로 기록하신 모든 것을 가리키는 것 같습니다. 천사는 하나님께서 진리로 정하신 것의 일부를 다니엘에게 알려 주었습니다. 천사는 자신이 예언자를 떠나 영적 전쟁으로 돌아가야 한다는 점을 고려하여 이 계시를 통해 다니엘을 격려하고자 했습니다.

마찬가지로, 비록 미카엘이 이 천상의 전투에서 유일한 다른 천사 동료였던 것 같지만, 미카엘이 이 천상의 전쟁에서 이 천사와 함께 서 있었다는 사실은 다니엘에게 용기를 주었을 것입니다. "너희의 통치자"는 미카엘을 다니엘과 연결시키고, 하나님께서 그와 그의 유대인 형제들을 도우라고 명하신 선한 천사라는 것을 나타냅니다(12:1; 참조, 계 12:7; 20:2).

"하나님의 백성에게 거룩한 천사들 중에 악한 자의 공격으로부터 성도들을 방어하는 임무를 맡은 강력한 용사가 있다는 사실을 아는 것은 위로가 되는 일입니다."²

11:1 이 구절은 실제로 열 번째 장을 마무리하는 구절입니다. NIV, TNIV, RSV, NRSV, NEB, HCSB, CEV 번역자들은 이 구절을 18절에서 시작된 단락의 마지막 부분으로 만들어 이 사실을 명확히 하려고 노력했습니다.³ 이 연결성을 관찰하지 않으면, 왕에 대한 또 다른 언급이 10:1에서 이미 소개된 것과 다른 사건을 소개한다고 결론 내릴 수가 있습니다(참조, 1:1; 2:1; 3:1; 4:1; 5:1; 6:1; 7:1; 8:1; 9:1).

천사는 자신이 B.C. 539년 바빌론 통치 초기에 메대 사람 다리우스를 격려하고 보호하는 일을 맡았다고 덧붙이며 다니엘을 격려하는 것으로 마무리했

¹ Walvoord, *Daniel* ..., p. 250.

² Archer, "Daniel," p. 127. Cf. Heb. 1:14.

³ RSV는 *The Holy Bible: Revised Standard Version*, NRSV는 *The Holy Bible: New Revised Standard Version*, NEB는 *The New English Bible with the Apocrypha*, HCSB는 *The Holy Bible: Holman Christian Standard Bible*, CEV는 *The Holy Bible: Contemporary English Version*을 각각 나타냄.

습니다. 가능성이 낮은 또 다른 해석은 "그"의 선행자가 다리우스가 아니라 미카엘이라는 것입니다. 아래에 설명된 이 구절의 명백한 요점을 고려할 때, 저는 그 가능성이 낮다고 생각합니다.

앞서 언급했듯이(5:31에 대한 제 의견 참조), 다리우스는 아마도 고브라야스의 다른 이름이었을 것입니다. 다리우스의 첫해는 그가 바빌론의 왕으로 재위한 첫해, 즉 B.C. 539년이었습니다. 분명히 이 천사의 사역은 효과적이었고 유대인들에게 축복을 가져다 주었음에 틀림 없습니다. 다리우스는 또한 왕국의 모든 사람에게 야훼를 공경하라고 명령하는 칙령을 내렸으며(6:26-27), 그 사건은 10-12장의 사건 이전에 일어난 것으로 추정됩니다.

따라서 이 구절의 요점은, 지금 이스라엘 백성들이 다리우스 치하에서 경험한 좋은 일은 하늘 영역에서 있었던 천상의 전쟁의 성공적인 결과였다는 것입니다. 이러한 더 나은 변화는 다니엘이 앞으로 받게 될 이스라엘의 운명에 대한 계시를 숙고할 때에 다니엘을 격려할 것입니다. 이스라엘의 세 적대자, 즉 하만, 안티오쿠스, 적그리스도는 유대인을 제거하려는 사탄과 그의 천사들의 계획을 실행하려고 할 것입니다. 그러나 거룩한 천사들은 눈에 보이지는 않지만 효과적으로 이들에게 저항할 것입니다.

다니엘서 사건들의 연대기적 순서		
사건	연대	참조구절
다니엘이 바빌론으로 끌려감	605 B.C.	1:1
느부갓네살의 꿈의 형상	553 B.C.	7:1
다니엘의 꿈의 네 짐승	551 B.C.	8:1
다니엘의 숫양과 숫염소 환상	539 B.C.	5:30-319:1
다니엘의 70주 환상	539 B.C.	9:1
천사가 메대 사람 다리우스를 도움	539 B.C.	11:1
다니엘의 두 적그리스도 환상	536 B.C.	10:1

2. 가까운 미래 11:2-35

이제 해석 천사는 10:1부터 오랫동안 기다려온, 다니엘의 백성인 유대인과 관련된 미래에 대한 계시를 설명했습니다. 이 계시의 첫 번째 부분은 메시아의 첫 번째 강림 이전의 사건에 관한 것이고(2-35절), 두 번째 부분은 메시아의 두 번째 강림 이전의 사건에 관한 것입니다(11:36-12:4).¹

미래의 네 페르시아 왕 11:2

이 계시는 8장의 숫양과 염소의 환상과 같은 위치에서 시작됩니다. 느부갓네살의 형상의 두 번째 왕국(2장)과 네 짐승 중 두 번째 짐승(7장), 즉 페르시아로 시작됩니다.

다니엘은 페르시아에서 세 명의 페르시아 왕이 더 일어날 것이라는 것을 알게 되었습니다. 역사적으로 이들은 캄비세스, 가짜 스메르디스(가우마타 및 바르디아라고도 함), 다리우스 1세였습니다. 네 번째로 등장한 페르시아 왕은 실제로 전임자보다 더 강해졌고, 예언대로 그리스를 공격했습니다. 그는 크세르크세스 1세(아하수어로)였습니다. 일부 보수적인 학자들은 가짜 스메르디스를 포함하지 않고 세 번째 왕을 크세르크세스, 네 번째 왕을 아닥사스다 1세(465-424, 에스라 7:11-26)로 간주합니다.² 그러나 아닥사스다는 크세르크세스처럼 그리스와 싸우지 않았습니다. 크세르크세스는 B.C. 480년에 대규모 군대를 이끌고 그리스를 공격했지만 패배를 당하고 다시는 회복하지 못했습니다. 이 전쟁은 아마도 에스더 1장과 2장 사이에 일어났을 것입니다.³

"[크세르크세스의] 대군(헤로도토스는 100만 명으로 추정[참조, 헤로도토스, 7.60])이 사실상 그리스 전역을 코린트 지협까지 정복하고 아테네 시가 잿더미가 된 후, 크세르크세스의 해군은 B.C. 480년 살라미스 전투에서 그리스 연합 함대에 의해 철저히 패배했다. 이 예상치 못한 패배로 인해 그는 급히 아시아로 후퇴해야 했습니다. 마르도니우

¹ 메시아의 첫 강림(2-35절) 이전의 사건에 대한 주요 정보 출처는 다니엘 자신 외에 기원전 2세기 그리스 역사가 폴리비우스, 외경 마카비 1, 2서, 기원전 1세기 작가 디오도루스 시쿨루스, 로마 역사가 리비(기원전 약 59년 - 서기 17년), 요세푸스, 예루이 인용한 역사가 아피안, 예레미야의 기록이 있습니다. 기원전 17년, 요세푸스, 기원후 2세기 작가 아피안, 제롬이 인용한 역사가 포피리 등이 있다. Goldingay, p. 293; Baldwin, p. 190 참조.

² E.g., Collins, p. 377.

³ 위의 5:31에 대한 의견 아래에 있는 회복기의 페르시아 왕 차트를 참조.

스의 지휘 아래 남겨진 10만 명의 지상군은 이듬해 플라테이아 전투에서 그리스 연합군에 의해 완전히 격파당했습니다."¹

알렉산더 대왕의 흥망성쇠 11:3-4

11:3 여기서 예언된 대로, 일어나서 자기 뜻대로 행한 강력한 왕은 알렉산더 대왕이었습니다(참조, 2:32, 39b; 7:6; 8:5-8, 21). 물론 그는 그리스인이었습니다. 그의 페르시아 제국 침공은 대부분 크세르크세스가 자기 민족을 공격한 데 대한 보복이었습니다. 그는 B.C. 334년 콘스탄티노플 근처 그라니쿠스 강에서 페르시아를 처음 공격했고, B.C. 331년 니느웨 근처 가우가멜라에서 마침내 페르시아의 명예를 벗어 던졌습니다. 그의 고대 세계 정복에는 불과 5년(B.C. 334~330년)만이 걸렸습니다.

11:4 고대 세계의 대부분을 정복하고 페르시아 제국이 확장한 동쪽까지 정복한 알렉산더는 B.C. 323년 제국의 수도 바빌론에서 일찍 죽었습니다. 그의 두 아들 헤라클레스와 알렉산더는 모두 아주 어린 나이에 살해되었고 그의 삼촌인 필립 아르히데우스도 살해당했습니다.

그 결과 알렉산더의 왕국은 결국 네 명의 주요 장군에게 분할되었습니다(참조, 7:6, 8:8, 22). 카산더는 마케도니아-그리스를, 리시마쿠스는 트라키아-소아시아를, 셀레우코스는 시리아 하부와 팔레스타인을 제외한 나머지 아시아를, 프톨레마이오스는 이집트와 팔레스타인을 통치했습니다. 알렉산더의 죽음 이후 그리스 제국은 알렉산더의 중앙집권적 권위 아래 있던 이전의 힘을 유지하지 못했습니다.

프톨레마이오스와 셀레우코스 왕조 사이의 갈등 11:5-20

천사는 이제 "남쪽의 왕"과 "북쪽의 왕"이라고 부르는 두 왕국의 일들을 설명하기 시작했습니다. 이 북쪽과 남쪽 방향은 다니엘과 그의 백성의 땅인 팔레스타인과 관련이 있습니다. 남쪽 왕국은 프톨레마이오스 1세와 그의 후손들이 통치한 이집트(8절)였습니다. 북쪽 왕

¹ Archer, "Daniel," p. 128

국은 나중에 시리아가 되어 셀레우코스 1세와 그의 후계자들이 통치한 나라였습니다. 알렉산더의 왕국이 네 부분으로 나뉜 직후, 이 시리아 왕국은 서쪽의 소아시아 대부분을 포함했고 동쪽의 인도까지 확장되었습니다. 거룩한 땅은 이집트와 시리아라는 두 강대국 사이에 놓여 있었고, 서로가 탐내고 소유하려 했던 영토가 되었습니다.

"남쪽의 왕"과 "북쪽의 왕"은 남과 북의 통치자를 가리키는 칭호(예: "파라오")라는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 이러한 칭호가 예언에서 항상 같은 인물을 지칭하는 것은 아닙니다. 여러명의 남쪽 왕이 있었고, 여러명의 북쪽 왕이 있었습니다.

"다니엘은 하나님의 백성의 안녕과 관련된 일을 이해하는 데 도움이 되지 않는다면 이집트의 역사와 시리아의 역사를 기록하려고 하지 않고 있습니다."¹

11:5 구절에 묘사된 왕은 알렉산더의 가장 강력한 장군 중 한 명인 프톨레마이오스 1세 소테르(B.C. 323-285)로, B.C. 304년에 이집트의 왕이 되겠다고 선언한 야심 찬 군주였으며, 키프로스, 소아시아, 그리스까지 영토를 북쪽으로 확장하려 했던 인물이었습니다. 그의 왕조는 B.C. 30년까지 이집트를 통치했습니다.

알렉산더의 가장 저명한 장군 중 한 명인 셀레우코스 1세 니카토르(B.C. 312-281년)는 남쪽 왕의 뒤를 이어 왕위에 오른 '통치자'였습니다. 그는 B.C. 321년에 바빌론을 통치할 권한을 얻었지만, B.C. 316년 알렉산더의 또 다른 장군 안티고누스가 바빌론을 공격했습니다. 셀레우코스는 프톨레마이오스 1세에게 도움을 요청했고, 프톨레마이오스의 후원과 우월한 권력을 바탕으로 바빌론의 지배권을 유지할 수 있었습니다. 이런 의미에서 그는 안티고누스에 대한 군사적 지원을 얻었다는 의미에서 프톨레마이오스의 통치자였습니다.

셀레우코스 1세는 결국 프톨레마이오스보다 훨씬 더 큰 영토인 바빌로니아, 메디아, 시리아 전체를 통치하게 됩니다. 그는 B.C. 305년에 "왕"이라는 칭

¹ Leupold, p. 479.

호를 얻었으며, 이 구절에서 언급된 "북방 왕"이었습니다. 그의 왕조는 B.C. 64년까지 지속되었습니다.

11:6 남쪽에서 프톨레마이오스 1세는 결국 B.C. 285년에 사망하여 왕위를 아들인 프톨레마이오스 2세 필라델푸스(B.C. 285-246)에게 물려주었습니다.¹ 필라델푸스는 유대인들에게 우호적이었으며 히브리어 성경을 그리스어로 번역하는 칠십인역 사업을 후원했습니다.²

북쪽에서는 셀레우코스 1세가 B.C. 281년에 암살자의 손에 죽고 그의 아들 안티오쿠스 1세 소테르(기원전 281-262)가 대신 통치하기 시작했습니다. 안티오쿠스 1세는 B.C. 262년에 죽고 그의 아들 안티오쿠스 2세에게 권력을 물려주었습니다.

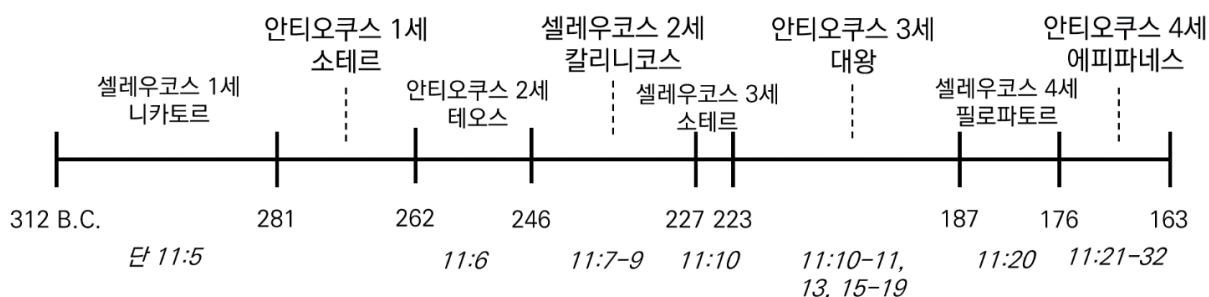
이집트의 프톨레마이오스 2세와 시리아의 안티오쿠스 2세는 동시대 인물입니다. 그들은 또한 격렬한 적이었습니다. 하지만 B.C. 250년경 마침내 동맹을 맺었고, 프톨레마이오스 2세의 딸 베레니케가 안티오쿠스 2세와 결혼하면서 동맹을 맺었습니다. B.C. 246년 프톨레마이오스 2세가 죽자 안티오쿠스 2세는 베레니케와 결혼하기 위해 이혼했던 첫 번째 부인 라오디케를 다시 데려왔습니다. 라오디케는 소아시아의 라오디게아 마을의 이름이 된 여인입니다(계 3:14; 등). 마찬가지로 시리아와 소아시아의 안디옥 마을도 이 안티오쿠스에서 그 이름을 따왔습니다. 시리아의 안디옥은 셀루시드 왕조 시절 시리아의 수도였습니다.

¹ Josephus, *Antiquities of ...*, 12:2:1.

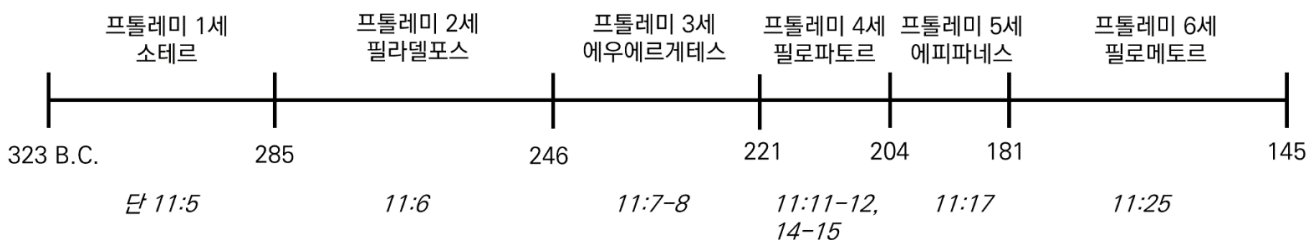
² *ibid.*, 12:2:6, 13 참조.

안티오쿠스가 첫 번째 부인을 다시 데려온 것을 복수하기 위해, 두 번째 부인인 라오디케는 안티오쿠스가 낳은 갓난아들과 베레니케를 살해했습니다. 라오디케는 안티오쿠스도 독살하고 그를 대신해 잠시 통치했습니다. 그 후 그녀의 아들 셀레우코스 2세가 아버지 안티오쿠스 2세의 뒤를 이어 B.C. 246년부터 시리아를 통치했습니다. 베레니케는 이 구절에서 천사가 언급한 여인으로 밝혀졌습니다.

셀루시드 왕조 - 북쪽 왕들 - 시리아

프톨레미 왕조 - 남쪽 왕들 - 이집트

NASB 본문은 "그녀[베레니케]는 [북방의 여왕으로서] 권력을 유지하지 못할 것이며 ... 그녀를 데려온 사람들[아마도 결혼을 주선한 외교관들]과 그녀를 낳은 사람[그녀의 아버지 프톨레마이오스 2세]과 그 시대에 그녀를 지원한 사람[아마도 그녀의 후원자]과 함께 [남편 안티오쿠스 2세에 의해] 버림 받을 것이다."라고 말합니다.

11:7 베레니케의 오빠인 프톨레마이오스 3세(B.C. 246-222년)의 다른 이름인

에우에르게테스는 "후원자"라는 뜻으로, 아버지의 뒤를 이어 베레니케의 복수를 결심했습니다. 그는 시리아 안디옥에서 셀레우코스 2세를 공격하여 라오디케를 죽였습니다. 그는 또한 인접한 많은 영토를 정복하고 남은 통치 기간 동안 이 지역에서 최고의 권력을 유지했습니다.

11:8 프톨레마이오스 3세는 시리아의 신전과 보물 창고에 있던 우상과 귀중한 그릇 등 많은 전리품을 가지고 안디옥에서 이집트로 돌아왔습니다. 그는 또한 B.C. 240년에 셀레우코스 2세와 조약을 체결하여 두 나라 사이에 평화를 가져왔습니다.

11:9 셀레우코스 2세는 나중에 이집트를 침공했으나 실패한 것으로 알려졌지만, 세속 역사에는 이에 대한 기록이 남아 있지 않습니다.

11:10 셀레우코스 2세의 아들 셀레우코스 3세 케라우노스(소테르라고도 불림, B.C. 226-223년)는 B.C. 227년 아버지가 죽자 왕위를 계승했지만, 셀레우코스 3세 자신은 얼마 지나지 않아 B.C. 223년에 죽고 그의 동생인 안티오쿠스 3세 "대왕"(B.C. 223-187)이 북방의 왕이 되었습니다. 셀레우코스 2세의 두 아들은 모두 시리아의 영광을 되찾고자 했습니다. 셀레우코스 3세는 소아시아를 침공했고, 나중에 안티오쿠스 3세는 이집트를 공격했습니다.

안티오쿠스 3세는 이집트를 물리치지는 못했지만, B.C. 219-217년의 원정에서 이스라엘을 장악하는 데 성공했습니다. 당시까지 이집트의 북쪽 국경은 시리아였지만 안티오쿠스 3세는 당시 프톨레마이오스 4세가 이끄는 이집트군을 이스라엘 남쪽 국경으로 몰아냈습니다, 그는 군사적 성공으로 "대왕"이라는 칭호를 얻었습니다.

이 모든 예언은 하나님께서 수백 년 앞의 역사를 예측할 수 있다는 놀라운 사실 그 자체로만을 증명한 것이 아닙니다. 이 예언은 또한 다니엘에게 주어진 이 계시의 주된 관심사였던 거룩한 땅에서 일어날 사건의 무대를 마련한 것이기도 합니다.

- 11:11 북쪽의 잃어버린 영토를 되찾기 위해 프톨레마이오스 4세 필로파토르(B.C. 222-203년)는 B.C. 217년 이스라엘 남부 국경, 특히 라피아에서 안티오쿠스 3세를 공격했습니다. 처음에 그는 성공했습니다.
- "안티오쿠스는 군대를 모두 잃고 사막으로 도망치다가 거의 포로로 잡힐 뻔했습니다."¹
- 11:12 프톨레마이오스 4세는 교만했지만 자신의 이득을 추구하지 않았습니다 (비록 많은 시리아인을 죽였지만). 하지만 그는 팔레스타인 전역을 점령했습니다.
- 11:13 안티오쿠스 3세는 정복을 위해 다른 방향, 특히 동쪽과 북쪽으로 방향을 틀었습니다. B.C. 203년경 안티오쿠스 3세는 훨씬 더 많은 군대를 이끌고 돌아와 당시 어린 왕 프톨레마이오스 5세 에피파네스(기원전 203~181)의 통치하에 있던 이집트인들을 격퇴했습니다. 안티오쿠스는 팔레스타인 남쪽 가자까지 탈환할 수 있었습니다.
- 11:14 마케도니아의 필립 5세 치하의 마케도니아인들과 이스라엘에 살고 있던 유대인들은 안티오쿠스 3세와 함께 이집트인들을 반대했습니다. 정치적으로 열성적인 유대인 중 일부는 안티오쿠스 3세가 성공하면 더 많은 자유를 얻을 수 있다고 믿었지만, 그런 일은 일어나지 않았습니다.
- 11:15 안티오쿠스 3세가 포위하고 점령한 요새 도시는 B.C. 200년경에 그가 패배한 시돈이었습니다. 그곳에서 그는 요르단 강 상류 근처의 파네아스(성경의 단[Dan])에서 당시의 최근에 패배한 이집트 장군 스코파스에게 항복하도록 강요했습니다. 다른 세 명의 이집트 사령관이 스코파스를 시돈에서 풀어주려고 했지만 실패했습니다. 이 경우 북쪽 왕은 셀레우코스 4세 필로파토르(B.C. 187-175)였습니다.

¹ Jerome, p. 124.

11:16 안티오쿠스 3세는 이집트인들의 반대에 부딪히지 않고 팔레스타인에 대한 시리아의 지배를 계속 공고히 했습니다.

"스코파스가 마침내 시돈에서 안티오쿠스 3세에게 항복했을 때, 거룩한 땅은 이집트에서 벗어나 안티오크[시리아] 정부에 의해 영구적으로 인수되었습니다."¹

안티오쿠스 3세가 예루살렘에 입성하자 민중은 그를 구세주이자 은인으로 서 환영했습니다.

11:17 로마의 위협을 받던 안티오쿠스 3세는 이집트와 화친을 맺기 시작했고, 자신의 딸 클레오파트라를 프톨레마이오스 5세에게 시집을 보내 동맹을 공고히 했습니다.² 그는 클레오파트라가 친시리아적인 태도를 유지하고 자신에 대한 충성심으로 이집트에 대한 통제권을 얻기를 바랐습니다. 그러나 이 시도는 실패로 돌아갔습니다. 클레오파트라는 당시 프톨레마이오스 5세가 겨우 소년이었음에도 불구하고 일관되게 아버지에 맞서 남편 편을 들었습니다.

11:18 안티오쿠스 3세는 에게해 연안으로 눈을 돌려 소아시아 및 그리스 정복에 나섰습니다. 그는 그리스에서 로마의 권위를 경멸했고 로마인들은 그리스에서 사업을 할 수 없다고 말했었습니다. 안티오쿠스는 클라우디우스 스키피오라는 로마 사령관이 효과적으로 저항했기 때문에 완전히 성공하지 못했습니다. 그는 이 구절의 예언을 성취한 지휘관입니다.

11:19 안티오쿠스 3세는 1년 후인 B.C. 187년에 안디옥으로 돌아와 죽었습니다. 그는 알렉산더 대왕의 제국을 자신의 권위 아래 재통일하려 했지만, 떠오르는 로마 제국의 힘을 과소평가한 탓에 실패했습니다. 그럼에도 불구하고 "대왕" 안티오쿠스 3세는 훌륭한 성공적인 군사 지도자였습니다.

11:20 안티오쿠스의 큰 아들 셀레우코스 4세가 아버지의 뒤를 이었습니다. 그는

¹ Archer, "Daniel," p. 132.

² Cf. Josephus, *Antiquities of ...*, 12:4:1.

로마에 바치기 위해 유대인을 포함한 백성에게 세금을 너무 많이 부과했고, 세금징수원이었던 유대인 헬리오도루스(마카비2서 3:7)가 그를 독살했습니다. 헬리오도루스는 셀레우코스가 "왕국의 보석(또는 화려함)"(아마도 이스라엘, 특히 예루살렘과 성전)을 통해 세금을 징수하라고 보낸 압제자였던 것이 분명합니다. 이 암살 사건은 이후 유대인들에 대한 끔찍한 박해의 단초를 제공했습니다. 따라서 셀레우코스 4세는 이 구절이 예언한 대로, 아버지처럼 폭도들의 폭력이나 전투 중에 죽은 것이 아니라 아니라 독살로 죽었습니다.

안티오쿠스 에피파네스의 대박해 11:21-35

하나님께서서는 이 예언에서 앞의 모든 예언을 합친 것보다 다음 개인에 대해 더 많은 정보를 주셨습니다. 그 이유는 그가 유대인들에게 미친 엄청난 영향력 때문입니다. 그가 왕으로 재임하는 동안 시리아는 쇠퇴하고 로마가 힘을 얻었습니다. 안티오쿠스 4세는 8장(8:9-12, 23-25)의 작은 뿔에 해당하며, 그는 7장(7:8)의 작은 뿔인 적그리스도를 예고합니다.

"초기 왕들은 안티오쿠스 에피파네스(기원전 175-164)의 배경을 제공하기 위해 묘사되며, 그가 종말의 적그리스도를 예표하기 때문에 충분한 관심을 받고 있습니다. 이 장의 움직임은 유대인의 운명에 극적인 영향을 미치는 이 두 중요한 인물을 향해 있습니다."¹

11:21 셀레우코스 4세의 뒤를 이은 셀레우코스 왕은 안티오쿠스 3세의 어린 아들, 즉 안티오쿠스 4세 에피파네스(B.C. 175-164)였습니다.² 안티오쿠스 4세는 에피파네스라는 이름을 사용함으로써 자신을 높였습니다. 그는 자신이 주조한 동전에 "에피파네스"와 "테오스"를 연결하여 "신이 나타났다"고 주장했습니다. 그러나 그는 믿을 수 없는 인물로 판명되어 많은 사람들이 그의 이름을 가지고 장난을 치며 에피파네스("미친 사람")라고 불렀습니다.

¹ Campbell, p. 127.

² Cf. Josephus, *Antiquities of ...*, 12:4:11.

셀루시드 왕국의 왕좌는 안티오쿠스 4세의 전임 왕이자 형제였던 셀레우코스 4세의 아들 중 한 명에게 돌아갔습니다.

그러나 안티오쿠스 4세는 스스로 왕좌를 차지하여 자신이 왕으로 선포했습니다. 셀레우코스 4세의 장남인 데메트리우스가 로마에 인질로 잡혀 있었기 때문에, 그는 시리아의 지도자들을 설득하여 자신이 통치할 수 있도록 허락하도록 했습니다. 이런 식으로 권력을 잡기 위한 계략을 통해 그는 스스로 왕좌를 차지했습니다. 그는 그의 배경이 왕의 자격을 갖추지 못했다는 점에서 "비열한" 사람이었습니다.¹

11:22 안티오쿠스 4세는 처음에는 이집트인들과의 전투에서 성공했는데, 이 구절은 그를 반대하는 압도적인 세력을 몰아낸 것으로 묘사하고 있습니다. 이제 이집트의 왕은 안티오쿠스가 속이고 패배시킨 프톨레마이오스 6세였습니다.

"에피파네스는 상대방에게 우정과 동맹을 제안하여 방심하게 만드는 것이 그의 정책이었습니다. 그런 다음 기습 공격이 가능할 때까지 유리한 위치를 차지하기 위해 기동했습니다."²

적그리스도의 병행 전략에 주목하십시오(9:27). 안티오쿠스는 또한 B.C. 172년경 유대인 대제사장 오니아스 3세(여기서 "언약의 통치자"라고 불림)를 제거했습니다. 안티오쿠스가 나중에 프톨레마이오스 6세와 조약을 맺었으므로 그가 "언약의 통치자"라고 보는 견해도 있습니다. 그러나 이 장에서 언약이라는 용어는 유대 국가를 가리키는 것으로 보입니다(참조, 28, 30, 32절).

11:23 이 구절은 아마도 B.C. 170년에 안티오쿠스가 프톨레마이오스 6세와 맺은 동맹을 가리키는 것으로 보입니다. 이 조약은 프톨레마이오스 6세의 편에서 이집트 왕좌를 놓고 경쟁자를 반대함으로써 이집트에서 자신의 권력을

¹ Leupold, p. 494.

² Archer, "Daniel," p. 136.

강화하려는 계획의 일부였습니다. 적그리스도가 유대인들의 팔레스타인 귀환을 허용할 것과 비교해보십시오(9:27).

- 11:24** 안티오쿠스는 교묘하게 각 지방의 보물을 약탈했지만, 전임자들이 그랬던 것처럼 자신을 부자로 만들려고 한 것은 아니었습니다. 그는 이 부를 이용해 다른 지도자들을 뇌물로 매수하고 조종하여 자신과 협력하도록 했습니다. 이런 식으로 그는 자신의 권력 기반을 확대했습니다(참조, 마카비1서 3:30).
- 11:25** 안티오쿠스는 충분히 강해진 후, B.C. 170년 프톨레마이오스 6세를 상대로 군대를 진군시켰습니다.¹ 이것이 이집트를 상대로 한 첫 번째 작전이었습니다. 그는 이집트인들이 그가 다가오는 것을 알아채기 전에 나일 삼각주까지 진격할 수 있었습니다. 그는 이집트에 많은 영향력을 행사했으며, 보통 동맹국인 척하며 이집트를 자신의 이익을 위해 이용했습니다. 본문이 안티오쿠스의 기만성을 어떻게 강조하는지 주목하십시오. 그가 미래의 적그리스도의 선구자였음을 다시 한 번 알 수 있습니다.
- 11:26** 프톨레마이오스가 선택한 음식을 먹은 사람들, 그를 도와야 할 그의 지지자들은 그를 멸망시키려는 음모를 꾸몄습니다. 결국 그의 군대는 패배하고 많은 병사들이 죽었습니다(참조, 마카비1서 1:16-19).
- 11:27** 이 전투는 안티오쿠스가 이집트 내의 찬탈자에 맞서 프톨레마이오스를 위해 싸우고 있다고 주장했기 때문에 부분적으로 성공할 수 있었습니다. 전투가 끝난 후 안티오쿠스와 프톨레마이오스는 평화를 원하는 척하며 연회에 함께 앉았습니다. 사실 각 왕은 자신의 이익을 위해 상황을 최대한 활용하려고 했습니다.
- 11:28** 이 “평화 회의”의 결과로 안티오쿠스는 많은 약탈품을 가지고 집으로 돌아갔습니다. 그러자 그의 관심사는 이집트에서 이스라엘로 바뀌었습니다.

¹ Cf. Josephus, Antiquities of ..., 12:5:2.

야손(Jason)이라는 유대인이 대제사장이 되기를 원했습니다. 안티오쿠스의 명성을 알고 있던 야손은 왕에게 뇌물을 바치고 당시 대제사장 오니아스 3세를 퇴위시키겠다고 제안했습니다. 안티오쿠스는 이에 협조했습니다. 이러한 상황은 또 다른 대제사장 후보였던 메넬라오스가 야손을 상대로 같은 전략을 시도하도록 부추겼습니다. 안티오쿠스는 다시 협력했습니다. 유대인들이 존경하던 오니아스는 이에 반대했고, 그 때문에 목숨을 잃었습니다.

안티오쿠스는 이 계략에 가담한 혐의로 몇몇 사람을 처형했습니다. 그러나 그는 야손이나 메넬라오스를 처벌하지 않고 뇌물을 받은 예루살렘 시민들을 희생양으로 삼았습니다. 야손이 안티오쿠스가 죽었다고 생각하고 반란을 시도하자 안티오쿠스는 예루살렘에 입성하여 8만 명을 죽이고 메넬라오스와 함께 성전을 더럽혔습니다. 이 일은 B.C. 168년에 일어났습니다.¹

11:29 같은 해 안티오쿠스는 다시 이집트를 공격하기로 결정했습니다. 그가 군대를 이끌고 이집트에 도착했을 때 로마 집정관 포필리우스 라에나스가 알렉산드리아에서 그를 만나 그의 이집트 침공을 막았습니다. 그 결과 그는 이전처럼 이집트에서 자신이 원하는 것을 할 수 없었습니다. 이 구절의 "정하신 때"는 하나님께서 미리 정하신 때를 의미합니다.

11:30 깃딤(키프로스)에서 안티오쿠스를 공격하러 온 배들은 포필리우스 라에나스와 로마의 소유였습니다. 안티오쿠스는 집으로 돌아갈 수밖에 없었는데, 그렇지 않으면 이길 수 없는 적인 로마에 전쟁을 선포하는 것이었기 때문입니다. 그는 실망한 채 시리아로 돌아왔습니다.

그는 다시 "거룩한 언약"(즉, 모세의 율법; 참조, 28절)을 지키는 예루살렘의 유대인들에게 화풀이를 했습니다. 그는 모세의 율법을 버린 배신한 유대인들을 편애했습니다(참조, 마카비1서 2:18; 마카비2서 6:1). 예를 들어, 메넬라오스와 그의 부하들은 자신들을 권좌에 앉힌 안티오쿠스를 반대하기보다는 기꺼이 종교적 양심을 버렸습니다.

¹ Cf. *ibid.*, 12:5:3.

11:31 안티오쿠스는 장군 아폴로니우스와 22,000명의 군인들의 파견대를 평화적인 임무를 수행하기 위해 예루살렘으로 보내라고 명령했습니다. 그러나 예루살렘에 도착한 군대는 유대인들이 힘쓰기를 꺼려하는 안식일에 유대인들을 공격했습니다. 아폴로니우스는 많은 유대인을 죽이고, 많은 유대인 여성과 아이들을 노예로 잡아갔으며, 성전을 약탈하고 도시를 불태웠습니다. 안티오쿠스의 목표는 유대교를 박멸하고 팔레스타인을 헬레니즘화하는 것이었습니다. 그 결과 그는 유대인들이 모세 율법을 따르는 것을 금지하고 유대인의 제사, 축제, 할례를 없애버렸습니다(마카비1서 1:44-54).¹ 그는 심지어 율법 사본까지 불태웠습니다. 최고의 모욕으로 그는 성전에 그리스신 제우스 상을 설치하고 번제단 위에 제우스 제단을 세웠습니다(참조, 마카비2서 6:2).

이러한 신성 모독이 저질러진 것은 이번이 처음이 아니었습니다. 아하스 왕은 우상 숭배 제단을 세웠고(왕하 16:10-16), 므낫세 왕은 솔로몬 성전에 이교도 신상(왕하 21:3-5)을 설치했습니다.

그때 안티오쿠스는 유대인들에게 부정한 동물인 돼지를 제단에 제물로 바치고, 유대인들에게 돼지 고기를 제단에서 희생제물로 드리라고 명령했습니다.² 이 일은 B.C. 168년 12월 16일에 일어났습니다. 유대인들은 이 행위를 "황폐를 일으킨 가증한 것"(참조, 12:11)이라고 불렀는데, 이는 제단을 오염시켜 야훼께 제사를 드릴 수 없게 했기 때문입니다(참조, 8:23-25). 안티오쿠스는 정복당한 유대인들에게 자신의 다음 생일을 축하하기 위해 이 제단에서 제우스에게 돼지를 바치도록 명령했습니다.

예수 그리스도는 장차 유대인들에게 또 다른 유사한 잔학 행위가 일어날 것이라고 말씀하셨습니다(마 24:15; 막 13:14). 그런데 예수 그리스도께서 이 구절에서 이 예언의 저자를 "예언자 다니엘"이라고 명시적으로 언급하신 것

¹ Cf. idem, *The Wars* ..., 1:1:1.

² Cf. Idem, *Antiquities of* ..., 12:5:4; 12:7:6; idem, *The Wars* ..., 1:1:2.

은 2세기 작가가 아닌 다니엘이 이 책을 썼다는 충분한 증거가 될 것입니다. 예수님은 다가오는 잔학 행위를 문자 그대로 "황폐하게 하는 가증한 것"이라고 언급하셨는데, 이는 70인역 성경의 이 구절에 사용된 정확한 단어입니다.

따라서 안티오쿠스의 행동은 아직 유대인들에게 닥칠 유사한 잔혹 행위의 예고편이었습니다. 서기 70년 로마의 장군 티투스에 의한 예루살렘의 멸망은 일부 해석가들에게는 예수님의 예언을 성취한 것처럼 보였습니다. 그러나 티투스는 안티오쿠스처럼 유대인을 대하지 않았습니다. 또한 예루살렘 멸망 이후에 기록된 요한계시록은 안티오쿠스처럼 행동할 "짐승"이 더 큰 규모로 올 것이라고 예언합니다(계 13장).¹

"따라서 안티오쿠스는 미래의 죄의 사람의 한 유형이 되며, 그의 활동은 이스라엘에 대한 궁극적인 신성 모독적 박해와 성전 모독을 예고합니다."²

"구주께서 솔로몬과 다른 성도들을 그분의 강림의 모형으로 삼으신 것처럼, 적그리스도도 성도들을 핍박하고 성전을 더럽힌 극도로 악한 왕 안티오쿠스를 자신의 모형으로 가졌다는 사실을 우리는 믿어야 합니다."³

11:32 안티오쿠스는 아침과 약속으로 많은 유대인을 미혹했습니다(참조, 마카비1서 1:11-15). 그들은 제우스 숭배에 참여했습니다.

"이 폭군은 충성심이 분열된 유대인 지도자들을 조종하여 특혜와 보상을 약속함으로써 그들을 자신의 대의에 복종하게 만드는 데 능했던 과거의 대가였습니다. 사실 안티오쿠스는 이미 예루살렘 사회와 정치에서 친헬레니즘 정책의 편리함을 확산하는 상당수의 영향력 있는 지도자들을 자신의 대의를 위한 당파로 확보하고 있었습니다. ...

"어떤 의미에서 유대인 중 '진보적'인 사람들의 이러한 변절은 안티오쿠스의

¹ Mark L. Hitchcock, "A Defense of the Domitianic Date of the Book of Revelation" (Ph.D. dissertation, Dallas Theological Seminary), 2005 참조.

² Walvoord, *Daniel ...*, p. 268.

³ Jerome, p. 130.

폭압적 조치보다 국가로서 이스라엘의 생존에 훨씬 더 심각한 위협이었습니다. 예레미야 시대에 예루살렘의 멸망과 바빌론 포로를 불가피하게 만들었던 것과 같은 종류의, 주님을 향한 언약 의무에 대한 대규모 배신이었습니다."¹

유대인들에 대한 가장 혐오스러운 이 모욕은 수천 명의 유대인이 안티오쿠스에게 반란을 일으킨 마카비 반란을 불러왔습니다. 에브라임의 모데인(모덴) 마을 출신의 맛다디아라는 제사장이 시작하고 그의 세 아들 유다, 요나단, 시몬이 주도한 이 민족주의 운동은 결국 팔레스타인에서 셀레우코스를 전복시켰습니다.²

"마카비"라는 단어는 맛다디아의 아들 유다의 성을 그리스어 형태로 표현한 것입니다(마카비1서 2:4). 유대인들은 이 이름을 맛다디아의 가문 전체와 그의 아들들이 이끄는 이스라엘 내 당에 적용했습니다. 이 단어 자체는 "터미네이터"에서처럼 "망치" 또는 "박멸자"를 의미하기도 했습니다. 유다 마카비는 전투에서 안티오쿠스의 장군 아폴로니우스를 죽였습니다.³ 나중에 그와 그의 형제들은 시리아의 지배에서 유대인을 해방시키는 중요한 승리를 거두었습니다.⁴

11:33 안티오쿠스의 박해는 이스라엘에서 이미 진행 중이던 하시딤("경건하고 충성스러운 자들") 운동에 자극을 주었습니다. 하시딤은 모세 율법과 유대교의 전통을 엄격하게 준수할 것을 주장했습니다. 오늘날에도 가장 엄격한 정통 유대인들은 스스로를 하시딤이라고 부릅니다. 마카비 반란 역시 하시딤 보수주의 철학의 정치적, 군사적 표현이었기 때문에 이 운동에 활기를 불어넣었습니다. 하시딤 운동은 실제로 예수님 시대까지 이스라엘의 영적 생존을 가져왔습니다.

¹ Archer, "Daniel," p. 140.

² Cf. Josephus, *Antiquities of ...*, 12:6:1; 13:1-2, 4-7.

³ Cf. *ibid.*, 12:7:1; *idem*, *The Wars ...*, 1:1:3.

⁴ Cf. *idem*, *The Antiquities ...*, 12:7-11; *idem*, *The Wars ...*, 1:1:4; 1:2:2.

일부 하시딤파는 복음서에 등장하는 바리새파("분리된 자들")의 한 분파가 되었습니다. 나중에 더 작은 그룹의 하시딤은 사해 옆 쿰란에 살던 고립주의 에세네 공동체가 되었습니다. 에세네파는 사두개파의 합리주의와 바리새파의 물질주의를 거부했습니다. 이 모든 그룹은 "자기들의 하나님을 아는 백성들"(32절)에 뿌리를 두고 있었습니다.

안티오쿠스는 성전 모독 이후 몇 년 동안 잔인한 무력으로 보복하여 수만 명의 이스라엘인을 죽였습니다. 그는 B.C.163년 페르시아에서 미쳐 죽었습니다.

11:34 이스라엘의 경건한 사람들은 처음에는 배교한 친 헬레니즘 형제들로부터 거의 격려를 받지 못했습니다. 마카비 반란도 처음에는 작은 규모로 시작되었습니다. 시간이 지나고 마카비들의 영향력이 분명해지자 더 많은 유대인들이 마카비파에 합류했지만, 그들 중 다수는 친 헬레니즘 신념을 버리지 않고 합류했습니다. 그들은 위선적으로 민족주의자들과 합류했습니다. 결국 마카비파는 자기들의 구성원을 숙청해야 했습니다. 그들은 많은 동료 유대인들을 처형했습니다.

11:35 비록 많은 경건한 유대인들이 죽었지만, 시리아인(그리스인)과의 투쟁은 유대인들을 정화시켰습니다. 시몬 마카비의 아들인 요한 히르카누스는 결국 강력한 유대 왕국을 세웠습니다. 그의 아들 알렉산더 안네우스는 B.C. 1세기 후반에 이 왕국을 최대한 확장했습니다.¹

다니엘은 예상된 박해가 그 과정을 거쳐 끝날 것이라는 확신을 얻었습니다. 그의 민족은 방금 설명한 혼란을 통해 완전하지는 않지만 결국 정화가 이루어졌습니다. 나중에 최종적인 종말이 있을 것입니다.

"마지막 때"(35절)에 대한 언급은 역사에서 아직 성취되지 않은 사건에 관한 다음 계시를

¹ 제2성전기(에스라의 성전 재건부터 서기 70년 로마인에 의한 성전 파괴까지)에 대한 자세한 내용은, Anthony J. Tomasino, *Judaism Before Jesus* 참조.

준비합니다. "정해진 때"(27, 29, 35절; 12:7)는 이 모든 예언된 사건들이 비록 이스라엘 백성에게 고통을 수반하더라도 하나님의 통제와 목적이 이루어질 것임을 독자들에게 상기 시켜 줍니다.

"이 장의 첫 35개절의 놀랍도록 상세한 예언은 현재 모두 성취된 약 1백 35개의 예언적 진술을 포함하고 있으며, 36절부터 시작되는 아직 미래에 일어날 사건들에 대한 인상적인 소개를 구성하고 있습니다. ... 이 35개 구절들의 어떤 진술에 모순을 일으킬 수 있는 뒷받침 증거는 없는 것이 팩트입니다. ... 신성한 관점에서 볼 때, 이 예언의 정확성은 아직 성취되지 않은 예언이 미래에도 똑같이 정확하게 성취될 것을 뒷받침 하는 증거입니다."¹

예측 예언의 가능성을 부정하는 비평가들이 왜 이 구절들이 예언이 일어난 후에 쓰여졌을 것이라고 믿는지 이해할 수 있습니다. 그 성취는 의심의 여지가 없습니다.

3. 먼 미래 11:36-12:4

다니엘에게 주어진 70주에 관한 계시(9:24-27)에서, 우리는 24-26절에서 가브리엘이 예언자에게 말한 내용이 이미 일어났다는 것을 관찰했습니다. 이 구절들은 처음 69개의 일곱에 일어날 일을 설명했습니다. 27절은 아직 일어나지 않은 일을 예측합니다. 이 구절은 70번째 일곱에 일어날 일을 알려줍니다. 11장 35절과 36절 사이에도 비슷한 단락이 있습니다. 2-35절에서 예언된 일이 실제로 일어났습니다. 이 장의 다음 내용은 아직 일어나지 않았습다.²

몇몇 보수적인 무천년주의 학자들도 앞 구절은 안티오쿠스 에피파네스를 묘사하지만 36절부터는 적그리스도가 주체가 된다고 믿었습니다.³ 2세기 기록자가 예언이 아니라 역사로서 이 책을 썼다고 믿는 일부 자유주의 학자들도 뒤에 나오는 모든 내용이 과거에 문자

¹ Walvoord, *Daniel* ..., pp. 269-70. 기원전 332년부터 서기 73년까지의 팔레스타인 유대교의 정치사에 대해서는, Pfeiffer, pp. 5-45 참조.

² Andrew E. Steinmann, "Is the Antichrist in Daniel 11?" *Bibliotheca Sacra* 162:646 (April-June 2005):195-209 참조.

³ E.g., Keil, pp. 461, 469; Young, *The Prophecy*..., pp. 246-249; Leupold, pp. 473, 510-11.

그대로 성취되지 않았다고 인정합니다.¹ 자유주의와 보수주의의 몇몇 학자들은 안티오쿠스 에피파네스가 다음 예언 중 일부, 특히 36-39절에 있는 예언을 성취했다고 믿습니다.² 존 콜린스(John Collins)는 이 장의 나머지 전체가 안티오쿠스 에피파네스를 묘사한다고 믿었습니다.³ 그러나 그가 이 모든 예언을, 앞의 예언을 성취했듯이 문자 그대로 성취했다고 믿는 사람을 저는 알지 못합니다.

"이 장의 나머지 부분에서 정확한 성취를 발견했다고 주장하는 주석가는 없습니다."⁴

후대의 계시, 특히 올리브산 담화와 요한계시록을 고려할 때, 이 구절에서 천사가 다니엘에게 말한 것은 다니엘의 70주 중 마지막 주를 가리키는 것임에 틀림없습니다. 이 기간은 예수 그리스도께서 지상 왕국을 세우기 위해 재림하시기 전 마지막 7년 기간입니다. 예수님은 그 끝을 "큰 환난"(마 24:21)의 시기라고 하였고, 다니엘의 천사는 유대인들이 보게 될 최악의 고통의 시기라고 했습니다(12:1; 참조, 렘 30:7). 따라서 그 7년 동안에 환난기(the Tribulation)가 일어날 것이라고 결론을 내리는 것이 합리적입니다.⁵

다가오는 통치자 11:36-39

11:36 "그때에"(Then)는 먼 미래로의 시간 도약의 문을 열며, 문맥이 이를 뒷받침합니다.

이 구절에서 예언된 왕은 자신이 원하는 대로 할 수 있는 권력을 갖게 될 것입니다. 분명히 그는 더 높은 인간의 권위 아래 놓이게 되지 않을 것입니다(참조, 7:23; 계 13:1-10; 17:12). 그는 다른 어떤 신보다 자신을 더 높이 세울 것이며, 이는 그가 경배를 요구할 것임을 의미합니다(참조, 살후 2:4; 계 13:11-18; 17:12-13). 그는 또한 참 하나님을 부인할 것입니다(참조, 7:25; 계 17:14). 그는 하나님의 백성인 유대인에 대한 하나님의 진노가 그

¹ E.g., Montgomery, p. 465.

² E.g., *ibid.*, p. 461; Henry, p. 1102; Jamieson, et al., pp. 762-63; Goldingay, p. 304; Baldwin, p. 197; Chisholm, p. 326.

³ Collins, pp. 386-90.

⁴ Walvoord, *Daniel ...*, p. 270.

⁵ Culver, "Daniel," p. 797, 36절에서 예언이 안티오쿠스에서 적그리스도로 바뀐다고 믿는 7가지 이유를 제시함.

칠 때까지 한동안 성공할 것입니다(참조, 8:19; 사 10:25; 26:20; 계 17:15-17). 그러나 이 모든 일은 하나님의 주권적 권위 아래서 일어날 것입니다.

11:37 이 구절은 이 통치자의 종교적 신념에 대한 자세한 정보를 제공합니다. "자기 조상들의 신들"이라는 문구는 성경의 다른 곳에서 유대인의 하나님을 묘사하는 문구와 유사합니다(참조, 2:23; 출 3:15-16; 4:5; 등). 이로 인해 일부 해석자들은 이 왕이 유대인이라는 결론을 내리기도 합니다.¹ 그러나 이 구절은 그 해석을 필요로 하지 않습니다. "하나님"이라는 이름은 하나님께서 자신의 선택된 백성과의 관계를 강조할 때 자주 사용하신 언약의 이름 야훼가 아니라 하나님을 뜻하는 일반적인 단어인 엘로힘입니다.

이 엘로힘이라는 단어는 복수형(신들) 또는 단수형(하나님)으로 번역될 수 있습니다. 게다가 이 사람에 대한 다른 계시에 비추어 볼 때 그는 로마인(즉, 서방에서 온 사람; 7:8, 24; 계 13:1-10)인 것 같습니다. 물론 그는 유대계 로마인일 수 있지만, 이 구절에서 그에 대한 묘사는 그를 유대인으로 명확하게 식별하지 않습니다. 아마도 천사는 이 왕이 과거(또는 조상)의 종교가 무엇이든 간에 그 종교를 버릴 것이라는 뜻이었을 것입니다. 그는 다른 모든 종교를 대신하여 자신을 경배의 대상으로 삼을 것이기 때문에 그렇게 할 것입니다.

"여자들의 갈망"의 정체 또한 문제입니다. 이것은 메시아에 대한 언급일 수 있습니다.² 다니엘 시대의 모든 경건한 유대인 여성의 최고의 소망은 메시아를 낳는 것이었다고 합니다. 또 다른 견해는 다니엘 시대에 여성들이 매우 매력적으로 여겼던 이교도 신이었던 탐무즈(Gr. 아도니스)를 언급하는 것이

¹ E.g., D[arby], *Studies in ...*, pp. 107-14; Gaebelein, *The Prophet ...*, pp. 180-95; Young, *The Prophecy ...*, p. 249; Ironside, p. 218; Culver, "Daniel," p. 797.

² Pentecost, "Daniel," p. 1371; Gaebelein, *The Prophet ...*, p. 188; McGee, 3:600-601; Walvoord, *Daniel ...*, p. 274; Feinberg, p. 175; Ironside, p. 221; Wiersbe, p. 304.

라는 견해입니다.¹ 다른 사람들은 이 왕이 여성에 대한 욕망이 없을 것이라는 의미라고 믿습니다. 어떤 사람들은 심지어 그가 여성에게 학대를 가할 것이라고 추측하기도 합니다. 다시 말해, 그는 자연스러운 애정이 없을 것입니다.² 저는 이 마지막 견해를 선호하는 편입니다.

11:38 이 왕이 진정으로 신뢰하는 것은 군사적 성공을 가져다줄 수 있다고 믿는 ‘신’입니다. 분명히 이것은 종교적 의미의 신이 아닙니다. 그는 아마도 권력을 우상화할 것입니다. 그의 조상들은 일반적으로 어떤 최고 존재나 이교도 신 또는 신들을 인정했습니다. 그는 돈을 들여 군대를 건설함으로써 자신의 ‘신’을 기릴 것입니다. 다시 말해, 그는 물질주의자가 될 것입니다.

맥기(McGee)는 이 신이 세상 왕국을 지배하는 사탄이 될 것이라고 믿었습니다.³ 파인버그(Feinberg)와 아이언사이드(Ironside)는 이 신이 적그리스도와 구별되는 로마의 짐승(정치 지도자)이라고 믿었습니다.⁴ 그들은 적그리스도를 예루살렘의 종교 지도자와 동일시했습니다. 이것은 전천년주의자들 사이에서 소수의 견해입니다.

11:39 이 구절에서 언급된 이방 신은 38절에 언급된 군사적 힘의 신일 수 있습니다. 또는 그가 자신의 목적을 위해 사용하는 다른 이방 신일 수도 있고, 심지어 자신일 수도 있습니다. 전임자인 안티오쿠스처럼, 이 통치자는 자신에게 충성하는 사람들에게 보상을 주고, 그들에게 명예와 권위를 부여하여 그들을 지원할 것입니다. 아마도 그는 안티오쿠스처럼 뇌물을 받고 뇌물을 바치는 사람들에게 땅을 줄 수도 있습니다. 또 다른 가능성은 그가 자신에게 충실한 사람들에게 땅으로 보상할 것이라는 것입니다.

통치자에 대한 공격 11:40-45

¹ Montgomery, pp. 461-62; A. A. Bevan, *A Short Commentary on the Book of Daniel*, pp.196-97.

² Keil, pp. 464-65; Young, *The Prophecy ...*, p. 249; Archer, "Daniel," p. 144; Whitcomb, p. 155. Cf. Leupold, p. 515.

³ McGee, 3:601.

⁴ Feinberg, pp. 175-76; Ironside, pp. 221-22.

11:40 마침내 70번째 주의 마지막 때가 도래할 것입니다(참조, 27, 35절; 12:4, 9). 그러면 이 왕은 팔레스타인 남쪽의 세력인 남쪽 왕(참조, 42-43절)과 북쪽의 세력인 북쪽 왕의 공격의 초점이 될 것입니다. 분명히 이 두 통치자는 동시에 그를 공격할 것입니다.

분명히 이 다른 왕(적그리스도)은 남쪽 왕도 아니고 북쪽 왕도 아닙니다.¹ 9:26을 고려할 때, 그는 아마도 서방 통치자, 즉 로마 제국에서 나오는 작은 뿔(7:8, 24)일 것입니다.² 다른 해석자들은 북쪽 왕이 적그리스도라고 믿습니다.³ 또 다른 이들은 이 왕이 적그리스도가 아니라 단지 작은 통치자라고 생각합니다.⁴ 맥기(McGee)는 그가 러시아 통치자가 될 것이라고 믿었습니다.⁵

전쟁은 클 것이지만, 36-39절에 묘사된 통치자(즉, 적그리스도)는 분명히 많은 나라를 침략하고 그들을 압도하고 다른 나라를 정복하기 위해 넘어갈 것입니다. 나치는 2차 세계대전 초기에 알렉산더 대왕처럼 이런 일을 할 수 있었습니다.

"아마도 전쟁은 현대 전쟁에서 사용되는 것과 같은 장갑차와 미사일로 계속 될 것이지만, 다니엘의 세대와 소통하기 위해 여기서는 이에 상응하는 고대의 것이 사용되었습니다. 마찬가지로, 마지막 분쟁이 계속될 지역을 점령하고 있는 지방 또는 국가의 고대 이름이 예언에 사용되지만, 대부분의 정치적 개체들은 마지막 날에 더 이상 이러한 이름을 사용하지 않을 것입니다."⁶

에스겔은 미래에 북쪽에서 이스라엘로 내려오는 거대한 군사력을 묘사했습니다(겔 38-39장; 38:15). 에스겔은 남쪽에서 오는 세력에 대해서는 언급하

¹ 북쪽 왕의 정체성에 대한 논의는, Tanner, pp. 711-14 참조.

² Walvoord, *Daniel* ..., p. 279; Pentecost, "Daniel," p. 1372; Leupold, p. 521.

³ Archer, "Daniel," p. 148; Young, *The Prophecy* ..., p. 251.

⁴ E.g., Ironside, pp. 222-23.

⁵ McGee, 3:602.

⁶ Archer, "Daniel," p. 147.

지 않았습니다. 에스겔의 예언 성취의 일부는 아마도 다니엘이 여기에 기록한 것과 같은 침략일 것입니다. 저는 에스겔이 곡과 마곡의 전투에 대한 설명에서 예언한 것의 일부는 환난이 끝날 때, 일부는 천년기가 끝날 때 성취될 것이라고 믿습니다. 본 구절에 묘사된 성취의 양상은 아마도 이스라엘이 극심한 핍박을 받는 환난 후반부에 일어날 것입니다.

한 작가는 이 북쪽 왕이 러시아 지역의 먼 북쪽에서 온 사람이 아니라, 아시리아가 이전에 점령했던 지역의 통치자가 될 것이라고 주장했습니다. 저는 “곡”이 환난기의 끝과 천년기의 끝이라는 두 가지 다른 시기에 이스라엘에 내려올 두 명의 비슷한 침략자를 묘사하는 암호명(“어둠”을 의미)이라고 믿습니다. 이 침략자 중 첫 번째 침략자는 여기서 북쪽 왕이라고 불립니다.¹

11:41 적그리스도도 팔레스타인에 들어올 것이며(참조, 8:9), 그곳의 많은 사람들이 그의 군대 앞에 쓰러질 것입니다. 그는 또한 이스라엘 외에 다른 나라들도 물리칠 것입니다. 그는 아마도 이스라엘과의 언약을 파기한 후에 팔레스타인에 들어갈 것이며(참조, 9:27), 이는 이러한 사건이 환난의 마지막 절반에 일어날 것임을 확인시켜 줄 것입니다(9:27).

그러나 적그리스도가 정복하지 못하는 몇 가지 지역, 즉 에돔, 모압, 암몬의 이전 영토에 있는 지역이 있을 것입니다. 이 나라들은 이스라엘의 동쪽과 남쪽에 있었습니다. 오늘날 요르단이 이 지역을 점령하고 있습니다. 암몬의 아들들 중 “우두머리”는 아마도 그들 중 가장 좋은 부분을 가리키는 것 같습니다.² 영(Young)은 이 나라들의 이름이 상징적이라고 믿었지만 그 상징의 의미에 대해서는 무지함을 고백했습니다.³ 루폴드(Leupold)는 “아름다운 땅”이 “하나님의 교회”를 의미한다고 믿었습니다.⁴

¹ Carl Armerding, "Russia and the King of the North," *Bibliotheca Sacra* 120:477 (January– March 1963):50–55.

² Baldwin, p. 203.

³ Young, *The Prophecy* ..., p. 253.

⁴ Leupold, p. 521.

11:42-43 이 통치자는 다른 나라들, 특히 이집트를 침략하여 그의 지배하에 놓을 것입니다. 그는 이집트의 보물을 약탈하고 리비아와 에티오피아의 고대 영토에 사는 사람들을 그의 지배하에 두게 될 것입니다. 리비아는 이집트의 서쪽에, 에티오피아는 그 남쪽에 있습니다.

11:44-45 동쪽(참조, 계 9:13-21; 16:12)과 북쪽(참조, 40절)에서 온 적군에 대한 소문이 이 통치자를 자극하여 "많은" 사람들을 더 죽이게 될 것입니다(참조, 숙 13:8). 산헤립의 침략 순서를 비교해 보십시오(사 37:7-8). 그는 또한 팔레스타인으로 돌아갈 것입니다. 그의 본부는 분명히 예루살렘에 있을 것입니다. 이 도시는 지중해와 사해 사이에 있습니다.

예루살렘은 산 위에 서 있기 때문에 "아름답고 거룩한 산에서"라는 NIV 번역은 이 위치를 확인시켜 줍니다. 적그리스도가 적을 만나 패배를 당할 것이 분명한 곳입니다. 후대의 계시는 예수 그리스도께서 하늘에서 올리브산으로 다시 오셔서 그를 멸하실 것이라고 말합니다(행 1:19-20; 참조, 숙 14:1-4).

한 작가는 36-45절에 나오는 적그리스도에 대한 계시를 다음과 같이 요약했습니다: 그는 자기 뜻대로 행동하고(36절), 자신을 높이고(36절), 모든 신들 위에 자신을 높일 것이다(36절). 그는 참 하나님을 모독하고(36절), 제한된 기간 동안 성공할 것이며(36절), 종교적이지 않은 사람이 될 것이다(37절). 그는 또한 군사력을 신뢰하고(38-39절), 그의 군사력은 도전 받을 것이며(40절), 처음에는 전투에서 승리할 것이다(40-43절). 그러나 그는 새로운 갈등에 직면하고(44절), 예루살렘에 그의 본부를 세우고(45절), 마침내 종말을 맞이할 것이다(45절).¹

이스라엘의 구원 12:1-3

앞의 구절들이 적그리스도에 초점을 맞추었다면, 이 페리코페(구절들의 한 부분)는 이스라엘에 관한 것입니다. 여기서 우리는 이 "마지막 때"가 분명히 유대인에 대한 극심한 박해의 시기가 될 것임을 알게 됩니다. 이 부분은 이 계시의 클라이맥스(10-12장)이자 이 책에 기

¹ Campbell, pp. 132-34.

록된 전체 예언의 클라이맥스를 구성합니다. 이 장은 하나님께서 택한 백성 이스라엘에게 하신 약속에 대한 그분의 신실하심을 강조합니다.

"이 시점에서 한 장을 시작하는 것은 가장 안타까운 부분입니다. 이 세 구절은 앞의 계시 에 속합니다. ... 사실, 이 결론이 없다면 11장에서 이 주제를 다루는 것은 적그리스도의 중요성을 부적절하게 강조하는 것이 될 것입니다."¹

12:1 마지막 때(11:40)에 이스라엘을 보호하는 천사(참조, 10:13, 21)인 미카엘 이 이 민족을 지키기 위해 일어날 것입니다. 이 계시는 앞으로 일어날 사건 에 대한 보이지 않는 초자연적인 차원에 독자들의 관심을 다시 한 번 집중시 킵니다. "그때에"는 이 종말에 대한 추가 정보를 소개하지만, 시간순으로 이 어지는 사건은 소개하지 않습니다.

이 시기는 일반적으로 유대인들에게 민족 역사상 그 어느 때보다 극심한 고통의 시기가 될 것입니다(참조, 신 4:30; 렘 30:7; 마 24:21; 계 6-19). 유대인들이 오랜 역사 동안 견뎌내야 했던 모든 것을 고려할 때 이것은 상당히 예측 가능한 일입니다.

쇼워스(Showers)는 "주의 날", "야곱의 고난의 때", "큰 환난"은 모두 성경이 장래의 3년 반 동안의 극심한 고난의 기간, 즉 다니엘의 70번째 주 마지막 절반을 묘사하기 위해 사용하는 용어라고 주장했습니다.² 저는 "여호와의 날" 이라는 용어가 다른 기간(즉 7년 환난기와 천년기의 두 기간 모두, 그리고 하나님이 역사에 극적으로 개입하는 다른 시간)도 가리킨다는 점을 제외하 고는 그러한 식별에 동의합니다.

이 구절에서 "네 백성"의 반복은 모든 신자가 아니라 유대인을 분명히 식별 합니다. 그들은 극심한 박해의 대상이 되겠지만, 많은 비 유대인들도 고통을 받게 될 것이며 이스라엘 땅은 국제적인 전쟁터가 될 것입니다(참조, 마

¹ Leupold, p. 526.

² Showers, pp. 40-43.

24:22).

그럼에도 불구하고 "책"에 이름이 기록된 모든 유대인은 구원을 경험하게 될 것입니다(참조, 7:18, 27). 이것은 영적 중생에 대한 약속이 아닙니다. 영적 중생은 당시의 유대인들에게도 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 주어집니다. 오히려 그것은 인간의 원수들로부터의 민족적 구원에 대한 약속입니다(참조, 스펀 12:10; 13:8-9; 롬 11:26). 그러나 아처(Archer)와 아이언사이드(Ironside)는 이것을 둘째 사망으로부터의 영적 구원으로 받아들였습니다.¹

"책"에는 아마도 당시 그 지역에 살면서 육체적 구원을 경험하게 될 모든 유대인의 이름이 들어 있을 것입니다(참조, 계 12:13-17). 책이라는 형상이 구출의 근거가 되는, 미리 기록된 신성한 기록을 의미합니다. 하나님께서 보관하시는 책에는 여러 가지가 있습니다(계 20:12; 참조, 출 32:33; 시 69:28; 말 3:16; 눅 10:20; 계 20:15; 등).² 하나님은 전지전능하시고 모든 것을 알고 계시므로 기록을 보관할 책이 필요하지 않습니다. 이 책들은 하나님께서 알고 계신 것을 기록한 것에 대한 비유입니다.

12:2 천사는 왜 "모두"가 아니라 "많은"이 깨어날 것이라고 말했습니까? 적그리스도의 박해로 인해 죽는 유대인들이 이 기간(즉, 환난)이 끝날 때 부활을 경험할 것이라는 사실을 강조하기 위해 그렇게 한 것 같습니다(참조, 계 20:4-6).³ 특히 그 유대인들의 희망을 언급했습니다. 또한 이 말씀은 그때 모든 사람이 부활하는 것은 아니라는 점을 분명히 합니다. 일부는 역사상 다른 시기에 부활을 경험할 것입니다(예: 살전 4:13-17; 계 20:4-6).⁴

천사는 단순히 혼이 새로워지는 것이 아니라 육체의 부활을 의미했습니다(참조, 사 26:19; 호 13:14). 이는 "땅의 티끌"에서 일어날 것이라고 명시했

¹ Archer, "Daniel," p. 151; Ironside, p. 231.

² Charles R. Smith, "The Book of Life," *Grace Theological Journal* 6:2 (Fall 1985):219-30 참조.

³ Young, *The Prophecy* ..., p. 256.

⁴ Bevan, p. 201.

기 때문에 분명해 보입니다. 어떤 작가들은 이 부활을 휴거 때 일어날 부활과 혼동하지 않기 위해, 이 설명을 그 날 이스라엘의 민족적 부활에 대한 비유로 받아들였습니다.¹ 영(Young)은 "땅의 티끌"을 무덤에 대한 비유로 받아들였습니다.² 저는 이 점에 대해 영의 의견에 동의합니다.

"구약에서 죽었다가 다시 살아나는 것을 상상하는 표준적인 방법은 누워서 잠을 자다가 깨어나서 일어나는 것을 말하는 것입니다. 전자는 후자의 극단적인 형태이므로 이에 대한 은유를 제공합니다(왕하 4:31; 13:21; 사 26:19; 렘 51:39, 57; 욥 14:12). 또한 죽는다는 것은 조상과 함께 가족 무덤에, 또한 무덤의 비물질적 부분인 스올에 함께 누워 있는 것을 의미하므로, 다시 살아난다는 것은 그러한 '흙의 땅'을 떠나는 것을 의미합니다(참조, 시 49; 73). 이 이미지는 영적, 물질적 측면을 모두 갖춘 전인적인 생명의 회복을 전제로 합니다."³

"성경은 결코 혼과 관련하여 수면에 대해 말하지 않습니다. 왜냐하면 수면은 혼의 활동이 아니기 때문입니다. 오히려 성경은 항상 수면을 육체의 활동으로 말합니다(마 9:18-25; 막 5:35-42 참조)."⁴

제칠일안식일예수재림교와 크리스천 사이언스 이단에서는 혼이 잠을 잔다고 가르칩니다.⁵

이 유대인 중 일부는 영생에 들어갈 것입니다. 즉, 신자가 될 것입니다. 다른 사람들은 그리스도를 믿지 않기 때문에 수치와 영원한 멸시를 경험하게 될 것입니다(참조, 마 25:46; 요 5:28-29). 분명히 환난 중에 순교하고 이 시기에 부활한 사람들은 환난이 끝날 때 지상에 재림하시는 그리스도와 함께 시작될 그분의 천년 왕국에서 그리스도와 함께 통치할 것입니다(계 20:4).

¹ E.g., Dennett, p. 199; Gaebelin, *The Prophet ...*, p. 200, idem, *The Annotated ...*, 2:3:39; Kelly, pp. 225-26, Ironside, pp. 231-32.

² Young, *The Prophecy ...*, p. 256.

³ Goldingay, p. 307.

⁴ Feinberg, p. 181.

⁵ Gerstner, pp. 27, 186 참조.

이 구절은 악인의 부활이 있을 것이라고 가르치지만, 무천년주의자들이 믿는 것처럼 이것이 환난의 끝에서 일어날 것이라고 말하지는 않습니다.¹ 이 구절은 다른 사람들이 수치와 영원한 경멸로 일어날 것이라고만 말합니다. 요한계시록 20:12-14은 악인의 부활이 환난의 끝이 아니라 천년기 끝에 일어날 것임을 분명히 밝히고 있습니다. 다니엘서 12:2의 문맥에서는 환난 중에 죽을 유대인들의 희망에 중점을 두고 있습니다. 악인의 운명은 단순히 그들도 살아날 것이라는 점을 명확히 하기 위해 도입된 것이지, 그 시기를 명시하기 위해 도입된 것이 아닙니다.

이것은 구약성경에서 두 번의 부활에 대한 첫 번째 언급입니다. 이러한 이유로, 또한 이 구절이 구원받은 유대인(교회 시대 외에 사는 사람, 참조, 살전 4:13-16)의 육체적 부활의 시기를 명시하고 있기 때문에, 이 구절은 매우 중요한 구절입니다.

"단순히 '평생' 또는 '나이'의 개념에 근거하여 지옥의 형벌이 끝없는 기간이 아니라 한 세기 동안만 지속된다고 주장하는 사람들은 구약에서 '올람(영원한)'을 하나님 자신의 영원한 생명과 주권에 적용하는 많은 구절을 고려해야 합니다. 즉, 지옥이 영원하지 않다면 하나님도 영원하지 않다는 뜻으로, 성경에서 동일한 히브리어와 그리스어 단어가 두 가지 모두에 사용되었습니다(참조, 계 4:10; 20:10; 21:8). 이에 해당하는 그리스어 아이온은 히브리어 '올람'의 의미와 의미 전개가 정확히 일치합니다."²

이 구절은 구약성경에서 '영생'이라는 표현이 처음 등장하는 구절입니다.³

12:3

이 시대에 사는 유대인들의 희망에 대한 강조는 이 구절에서도 계속됩니다. 부활에 보상이 뒤따를 것입니다. 하나님께 신실함을 유지하는 것이 얼마나 중요한지 통찰하고 그렇게 하는 유대인들은 영광을 받을 것입니다(참조,

¹ E.g., Leupold, p. 529.

² Archer, "Daniel," p. 152.

³

11:33, 35). 다른 사람들이 옳은 일을 하도록 이끄는 사람들도 마찬가지로입니다. 그들의 영광은 하늘의 영광과 별들의 영광과 비슷할 것입니다(참조, 마 13:43). 천사는 이 축복을 아름다운 평행법으로 표현했습니다. 그들의 영광은 예수 그리스도의 천년왕국 동안, 그리고 그 이후부터 영원히 영원 상태에서 예수 그리스도와 함께 통치하는 특권을 포함할 것입니다(참조, 마 25:14-30; 눅 19:11-27; 계 20:4).

"그러므로 2-3절은 부활의 교리와, 무덤 너머의 영원에 대한 교리를 분명히 확증합니다. 가장 회의적인 구약 학자들도 여기에 이러한 교리가 있음을 인정합니다..."¹

이러한 교리를 가르치는 다른 구약 성경 구절로는 욥기 19:26; 시편 16:11; 17:15; 73:23-24; 이사야 25:8 및 26:19이 있습니다.

환상의 끝 12:4

결론적으로, 천사는 다니엘에게 이 계시의 기록을 닫으라고 지시했습니다. 고대 근동에서는 사람들이 공식 문서를 작성한 후, 참조용으로 사본을 만든 다음, 원본을 안전한 장소에 보관했습니다. "이 말씀을 비밀로 하라"는 말은 다니엘이 이 계시를 혼자만 간직하라는 뜻이 아니라 이 계시가 중요하기 때문에 보존해야 한다는 뜻입니다(참조, 8:26).

한 계약 약속과 같은 중요한 문서를 작성하는 서기관은 진위를 보증하기 위해 바닥에 원통인장을 찍는 것이 관례였습니다.² 천사가 다니엘에게 이 계약 약속에 그렇게 하라고 지시한 것도 바로 그 때문이었습니다. 다니엘은 그것을 인봉함으로써 하나님께서 자신에게 계시하시고 약속하신 일이 정확히 일어날 것임을 증명해야 했습니다(참조, 계 22:18-19).

다니엘은 이 계시(즉, 다니엘서³)를 "마지막 때"(또는 환난의 마지막 절반인 종말의 때⁴)까지 보존해야 했는데, 그 이유는 하나님께서 그에게 계시하신 내용이 대부분 먼 미래에 관

¹ Archer, "Daniel," p. 153. E.g., Collins, pp. 391-92, 394.

² Archer, "Daniel," pp. 153-54.

³ Keil, p. 485.

⁴ The New Scofield ..., p. 918.

한 것이었기 때문입니다. 우리가 알 수 있듯이 그는 그 중 많은 부분을 이해하지 못했다고 고백했는데(8절), 그 이유는 대부분의 내용이 역사 속에서 그의 입장에서 볼 때 아직 미래의 일을 예언한 것이기 때문입니다.

이 구절의 마지막 부분은 아마도 문맥을 고려할 때 이 계시를 이해하려는 미래의 사람들의 시도를 가리키는 것 같습니다(참조, 암 8:12).¹ 사람들은 이 예언을 이해하려고 시도하면서 그 의미를 찾으려고 노력했을 것입니다(참조, 마 24:15). 시간이 흐르고 지식이 쌓이면 서 사람들은 다니엘보다 이 내용들을 더 잘 이해할 수 있게 되었습니다.

"물리적인 왕래와 여행을 말하는 것이든 그렇지 않든, 이 의미는 진리를 이해하려는 시도에는 상당한 노력이 필요하다는 것입니다."²

다니엘과 그의 백성들이 이 책의 예언을 우리만큼 잘 이해하지는 못했지만(단지 우리는 많은 예언이 성취되는 것을 보았기 때문에), 이러한 예언은 그들에게 위안을 주었습니다. 그들은 야훼께서 궁극적으로 이스라엘을 적대적인 이방인들로부터 구원하여 그분의 언약 약속을 성취하실 것이라고 자기들을 재차 안심 시켰습니다.

4. 이스라엘의 시련의 끝 12:5-13

다니엘은 10:5에서 묘사하기 시작한 환상을 계속 보았습니다. 이 책은 질문과 답변으로 끝납니다(참조, 벰전 1:10-11).

첫 번째 질문 12:5-6

10:11부터 다니엘에게 말을 걸었던 천사 외에, 다니엘은 이제 티그리스 강 양쪽에 서 있는, 의심할 여지 없이 천사인 두 명을 보았습니다(참조, 10:4). 이 천사들 중 한 천사가 강 위에 있는 아마포 옷을 입은 사람(인자, 참조, 10:5-6)에게 질문을 던졌습니다. 그는 방금 관련된 사건들(참조, 벰전 1:10-12조), 즉 이스라엘의 마지막 핍박과 구원과 관련된 일들(11:36-12:3)이 끝날 때까지 얼마나 걸릴지 알고 싶어했습니다.

¹ Calvin, 2:379; Leupold, p. 534.

² Walvoord, *Daniel* ..., p. 292. Cf. Young, *The Prophecy* ..., p. 258.

첫 번째 대답 12:7

강 위의 “사람”은 영원하신 하나님께 자신이 말하려는 것이 사실이라고 맹세했습니다. 일반적으로 하나님께 맹세하는 사람들은 한 손을 하늘을 향해 들었습니다(참조, 신 32:40). 이 사람은 두 손을 들어, 자기가 드러내려는 내용의 진실성을 강조했습니다.

“‘스트림’이라는 단어가 번역된 데에는 분명 이유가 있을 것입니다. 이미 지적했듯이 이것은 나일 강에 대한 일반적인 명칭입니다. 아마도 주님께서 한때 하나님의 백성에게 적대적이었던 세상 나라인 이집트 위에 서셨던 것처럼, 이제는 나일 강, 실제로는 티그리스로 상징되는 세상 나라 위에 서서 그분의 백성을 다시 구원하실 준비가 되어 있음을 상기시키기 위해 의도적으로 이 단어를 사용하셨을 것입니다.”¹

“한 때와 두 때와 반 때”의 의미는 분명히 3년 반입니다(참조, 7:25).²

“두 때”라는 단어는 원래 양수(모아다임[*mo'adayim*], '2년')로 의도되었을 수 있습니다.”³

“거룩한 백성”의 힘을 “부수고”는 것은 앞서 제시된 유대인들에 대한 마지막 때의 끔찍한 박해를 의미합니다(11:36-45). 비록 미래의 유대인들의 적이 한 주간(7년, 9:27) 통치하겠지만, 그 기간의 마지막 절반 동안만 극심한 박해가 유대인의 몫이 될 것입니다(참조, 슥 14:2-3). 이것은 다니엘과 그의 백성에게 좋은 소식이었습니다.

두 번째 질문 12:8

다니엘은 이 계시를 이해하는 데 계속 어려움을 겪었기 때문에 전달자에게 모든 것이 어떻게 끝날 것인지 정중하게 물었습니다. 그는 특히 이전에 잠깐 언급되었던 부활과 보상에 대한 자세한 정보를 받고 싶었을 것입니다(1-3절).

두 번째 대답 12:9-13

12:9 주님은 다니엘에게 자신이 받은 것의 많은 부분이 마지막 때까지 모호하게

¹ Ibid., p. 259.

² Montgomery, p. 475; 등.

³ Archer, "Daniel," p. 155.

남아 있을 것이라고 상기시켜 주셨습니다(참조, 4절). 그러면 사람들은 예언의 완전한 성취를 돌아보고 경탄하며 주권자이신 지극히 높으신 하나님께 영광을 돌릴 수 있을 것입니다.

"하나님께서서는 자신의 무한한 지혜로 우리에게 필요한 것만 계시해 주셔서 그분이 우리에게 요구하시는 것을 우리가 알 수 있도록 하셨습니다. 그분이 이 목적에 직접적으로 기여하지 않는 것은 계시하지 않으십니다. 성경은 공허한 호기심을 충족시키기 위해 주어진 난해한 신비의 책이 아닙니다. 그것은 우리가 '주께 죄를 짓지 않게'(시 119:11b) 하기 위해 주어진 것입니다. 성경은 철저하게 실용적인 책입니다."¹

12:10 이 땅, 특히 유대인들에게 닥칠 고난으로 인해 많은 사람이 하나님께로 돌아와 믿음으로 영적 정결을 경험하게 될 것입니다. 그러나 "악인"은 계속해서 "악하게 행"하며 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못할 것입니다(참조, 고전 2:14; 계 13:10). "통찰력을 가진" 지혜로운 사람은 하나님의 계시에 주의를 기울이기 때문에 무슨 일이 일어나고 있는지 이해할 것입니다.

구약성경과 일반적으로 성경에서 지혜로운 사람은 신적인 계시에 비추어 사는 사람이고 어리석은 사람은 그것을 무시하는 사람입니다. 이 구절은 하나님께서 계시하신 내용에 주의를 기울이고 주의 깊게 연구할 수 있는 동기를 부여합니다. 또한 이 구절은 우리로 하여금, 시간이 흐르고 예언이 성취되면 나쁜 사람들이 변할 것이라고 순진하게 생각하는 것을 피하게 하는 데 도움이 될 것입니다. 후천년주의자들과 사회 진화론자들이 믿는 것과는 달리, 인류는 점점 더 나아지지 않을 것입니다(딤후 3:13).

12:11 이제 신성한 전달자가 다니엘의 요청을 받아들여 조금 더 많은 정보를 제공했습니다. 그러나 이러한 것들이 다니엘에게는 불분명했던 것처럼, 저를 포함한 오늘날 대부분의 해석자들에게는 여전히 많은 것들이 불분명합니다.

¹ Young, *The Prophecy* ..., pp. 260-61. Cf. 2 Tim. 3:16-17.

주님은 종말, 즉 아마도 환난의 끝과, 적그리스도가 유대인의 제사를 끝내고 성전을 더럽힐 때 사이의 시간을 측정하셨습니다(참조, 마 24:15). 그 기간은 1,290일이 될 것입니다. 이는 앞서 언급한 3년 반보다 30일 더 긴 기간입니다(7절; 참조, 7:25; 계 11:2; 12:6, 14; 13:5). 따라서 추가되는 한 달은 3년 반 이전의 시간, 그 이후의 시간 또는 둘 다를 반드시 포함해야 합니다.

아마도 적그리스도는 70번째 주 중반 30일 전에 제사를 중단하고 성전을 더럽힐 것입니다. 이 해석은 이 구절에 대한 설명을 더 구체적인 것으로 간주하고, 9:27에 대한 설명은 일반적인 것으로 간주합니다.¹ 비슷한 견해는 적그리스도가 이러한 행위를 수행하기 30일 전에 제사의 종식과 가증한 물건을 세우는 것을 발표할 수 있다고 보는 것입니다.²

또 다른 옵션은 적그리스도가 정기적인 희생을 폐지하는 시간과 황폐의 가증한 것을 세우는 시간 사이에 30일의 기간이 있을 것이라는 것입니다. 네 번째 가능성은 30일이 마지막 3년 반을 넘어 연장된다는 것입니다.³ 여기에는 성전 정화와 그리스도께서 지상에 재림하실 때 집행하실 이스라엘과 민족들에 대한 심판이 포함될 것입니다(겔 20:34-38; 마 25:31-46).

어떤 해석자들은 이 3년 반의 기간이 안티오쿠스 에피파네스가 예루살렘의 매일 제사를 중단했을 때 시작되어 이 제사가 회복될 때 끝났다고 믿었습니다.⁴ 그러나 문맥은 아직 미래의 성취를 요구하는 것으로 보입니다.

이 책에서 이와 같은 숫자를 상징적인 의미로만 받아들인 한 작가는 오늘날을 "하나님이 내린 고난의 계절의 절반을 조금 넘지 않는, 따라서 인간이 견딜 수 있는 힘을 넘어서지 않는 꽤 견딜 수 있는 고난의 계절"로 해석했습니다.

¹ Cf. Archer, "Daniel," p. 156.

² Pentecost, "Daniel," p. 1374.

³ D[arby], *Studies in ...*, p. 86; Gaebelein, *The Annotated ...*, 2:3:40; Walvoord, *Daniel ...*, p. 295; Showers, pp. 57-58; Feinberg, pp. 186-87; Whitcomb, p. 168; Campbell, p. 142; Ironside, pp. 235-36; Dyer, in *The Old ...*, p. 720; Culver, "Daniel," p. 799.

⁴ E.g., Henry, p. 1104.

다.¹ 다른 학자는 "변형된 계산"이거나, 작가가 사후에(나중에) "수정(아마도 더 정확한) 계산"을 했다고 믿었습니다.²

12:12 주님께서는 하나님께서 그들을 구출해 주시기를 계속 기다리며(1절) 1,335일에 도달하는 백성이 복을 받을 것이라고 말씀하셨습니다. 주님은 왜 이 특정한 날 수를 언급하셨으며 이 기간은 언제 끝날까요?

1,335일 기간은 방금 언급한 1,290일 기간보다 45일(한 달 반)이 더 깁니다(11절). 분명히 이 기간은 환난이 끝난 후, 즉 그리스도의 천년 통치가 시작된 후 또는 적어도 그분이 지상에 재림하신 후에 끝날 것입니다.

우리는 환난 후 45일 동안 지상에 사는 사람들에게 어떤 일이 벌어질지 추측할 수 있을 뿐입니다. 한 가지 견해는 예수 그리스도께서 환난이 끝날 때 구름을 타고 나타나시고(마 24:30) 45일 후에 지상에 내려오신다는 것입니다.³ 더 나은 선택은 예수 그리스도께서 지상에 재림하신 후 필요한 심판을 성취하고 그의 왕국을 세우는 데 45일이 걸릴 수 있다고 보는 것입니다.⁴

일부 해석자들은 이 30일과 45일이라는 기간이, 이전에 3년 반의 기간을 1,260일로 규정했던 달력과는 다른 달력의 사용을 반영한다는 견해를 선호합니다.⁵ 케일(Keil)과 영(Young)은 이 숫자를 제한된 고난의 기간을 상징적으로 묘사하는 것으로 받아들였습니다.⁶ 어떤 설명이든, 분명히 이 구절은 환난 중에 사는 신자들이 주 예수님께 충실하도록 격려할 것입니다. 마찬가지로, 이 구절은 우리도 격려합니다.

¹ Leupold, p. 547.

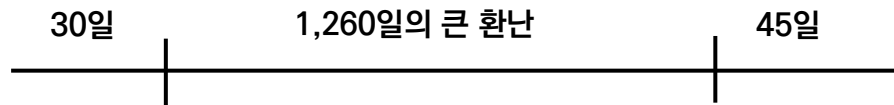
² Collins, pp. 400, 401.

³ Pentecost, "Daniel," p. 1374.

⁴ D[arby], *Studies in ...*, pp. 86, 131; Dennett, p. 205; Archer, "Daniel," p. 156; Walvoord, *Daniel ...*, pp. 295-96; Showers, p. 58; Feinberg, p. 187; Whitcomb, p. 168; Campbell, p. 143; Wood, *A Commentary ...*, pp. 328-29; Culver, "Daniel," p. 799.

⁵ Goldingay, pp. 309-10.

⁶ Keil, p. 502; Young, *The Prophecy ...*, p. 263. 세 가지 견해에 대한 논의는, Tanner, pp. 763-66 참조.

12:13 그러자 주님은 늙은 예언자를 가계 하셨습니다. 그는 "끝까지" 자신의 길을 가야 했습니다. 그 끝은 다니엘의 생애의 끝을 가리킬 수도 있습니다. 또는 "시대의 끝"을 의미할 수도 있습니다.

주님께서 다니엘의 삶을 순차적으로 보셨던 것으로 보이기 때문에, 저는 첫 번째 옵션이 더 바람직해 보입니다. 첫째, 다니엘은 죽음으로 "쉬고", 그 다음에는 "일어나고"(2절 참조), 마지막으로 하나님으로부터 보상("할당된 몫")을 받게 될 것입니다(3절 참조). 다시 말해, 이 구절에는 두 가지 다른 "끝"이 묘사되어 있습니다. 첫 번째 "끝"은 다니엘의 지상에서의 삶의 끝이고, 두 번째 "끝"은 구약의 신자들이 부활하는 "시대의 끝"입니다. 다니엘의 부활과 인정받음은 시대의 끝, 즉 이방인들의 때가 끝날 때 일어날 것입니다.

따라서 이 위대한 책은 이방인이 지배하는 현재의 시대가 하나님이 인류를 위해 준비하신 모든 것이 아니라는 것을 상기시키며 마무리됩니다. 예수 그리스도께서 이 땅에서 의와 거룩함으로 통치하실 또 다른 시대가 다가오고 있습니다(참조, 사 11:9; 욥 9:10). 그리스도인들은 이 메시아 시대의 시작을 고대하고 그 도래를 위해 기도해야 합니다(마 6:10; 눅 11:2).

이 책은 다니엘 시대의 유대인들에게 용기를 주었지만, 역사가 전개됨에 따라 하나님의 백성들에게 점점 더 큰 격려가 되고 있습니다. 오늘날 우리는 과거에 하나님께서 어떻게 그분의 예언을 정확히 성취하셨는지 그 어느 때보다도 생생하게 볼 수 있습니다. 이는 아직 성취되지 않은 약속들에 대한 하나님의 신실하심을 기대할 때 우리에게 큰 확신을 줍니다.

다니엘의 예언을 이해하는 것이 오늘날 그리스도인들에게 어떤 다른 실제적인 영향을 미칠까요? 우리는 하나님께서 역사를 어떻게 창조하실지 이해할 수 있고, 아직 미래인 "때와 시기"를 알 수 있습니다. 이러한 지식은 우리에게 주어진 사명의 긴박함을 느끼게 하고(마 28:19-20), 전도와 제자 양육에 박차를 가하게 해야 합니다. 또한 우리가 고난을 겪을 때

하나님께서 악과의 싸움에서 승리하실 것이라는 믿음으로 우리에게 평안함을 주게 해야 합니다. 또한 하나님의 백성에게 그분이 계시하신 것을 알려서 다가올 일에 대비할 수 있도록 격려해야 합니다. 그리고 주 예수 그리스도의 재림을 바라보며 거룩한 삶을 살도록 해야 합니다.

참고 문헌

- Aalders, G. C. *Daniel*. Koorte Verklaring servies. The Netherlands: Kampen, 1965.
- Albrektson, Bertil. *History and the Gods*. Lund, Sweden: CWK Gleerup, 1967.
- Albright, William F. *From Stone Age to Christianity*. 2nd ed. New York: Doubleday Press, Anchor Books, 1957.
- Alexander, J. B. "New Light on the Fiery Furnace." *Journal of Biblical Literature* 69:4 (December 1950):375-76.
- Alexander, Ralph H. "Hermeneutics of Old Testament Apocalyptic Literature." Th.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 1968.
- Anderson, Steven D., and Rodger C. Young. "The Remembrance of Daniel's Darius the Mede in Berossus and Harpocraton." *Bibliotheca Sacra* 173:691 (July-September 2016):315-23.
- Anderson, Robert. *The Coming Prince*. 19th ed. Grand Rapids: Kregel Publications, 1975.
- Archer, Gleason L., Jr. "Daniel." In *Daniel-Minor Prophets*. Vol. 7 of *The Expositor's Bible Commentary*. 12 vols. Edited by Frank E. Gaebelein and Richard P. Polcyn. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1985.
- _____. "Old Testament History and Recent Archeology From the Exile to Malachi." *Bibliotheca Sacra* 127:508 (October-December 1970):291-98.
- _____. *A Survey of Old Testament Introduction*. Chicago: Moody Press, 1964. Revised ed. 1974.
- Armerding, Carl. "Russia and the King of the North." *Bibliotheca Sacra* 120:477 (January-March 1963):50-55.
- Baldwin, Joyce G. *Daniel, An Introduction and Commentary*. Tyndale Old Testament Commentaries series. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1978.
- Barker, Kenneth L. "Evidence from Daniel." In *A Case for Premillennialism: A New Consensus*, pp. 135-46. Edited by Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend. Chicago: Moody Press, 1992.
- Baukal, Charles E., Jr. "The Fiery Furnace." *Bibliotheca Sacra* 171:682 (April-June 2014):148-71.
- Baxter, J. Sidlow. *Explore the Book*. 1960. One vol. ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980.

- Bevan, Anthony Ashley. *A Short Commentary on the Book of Daniel*. Cambridge: University Press, 1892.
- Blaiklock, E. M. *Today's Handbook of Bible Characters*. Minneapolis: Bethany House Publishers, 1979.
- Blaising, Craig A. "The Day of the Lord and the Seventieth Week of Daniel." *Bibliotheca Sacra* 169:674 (April-June 2012):131-42.
- Boutflower, Charles. *In and Around the Book of Daniel*. Reprint ed. Grand Rapids: Kregel Publishing Co., 1977.
- Bramer, Stephen J. "Suffering in the Writing Prophets (Isaiah to Malachi)." In *Why, O God? Suffering and Disability in the Bible and the Church*, pp. 147-59. Edited by Larry J. Waters and Roy B. Zuck. Wheaton: Crossway, 2011.
- Breshears, Gerry. "The Body of Christ: Prophet, Priest, or King?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:1 (March 1994):3-26.
- Bright, John. *A History of Israel*. Philadelphia: Westminster Press, 1959.
- Bruce, Les P. "Discourse Theme and the Narratives of Daniel." *Bibliotheca Sacra* 160:638 (April-June 2003):
- Bury, J. B.; S. A. Cook; and F. E. Adcock, eds. *The Cambridge Ancient History*. 12 vols. 2nd ed. reprinted. Cambridge, Eng.: University Press, 1928.
- Cairns, Earle E. *Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church*. 3rd ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958.
- Calvin, John. *Commentaries on the Book of the Prophet Daniel*. 2 vols. Translated by Thomas Myers. Edinburgh: Calvin Translation Society, 1852.
- Campbell, Donald K. *Daniel: Decoder of Dreams*. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1977.
- Charles, Robert Henry. *The Book of Daniel*. The New Century Bible series. New York: H. Frowde, Oxford University, n.d.
- Chisholm, Robert B., Jr. *Handbook on the Prophets*. Grand Rapids: Baker Book House, 2002.
- Collins, John J. *Daniel*. Hermeneia series. Minneapolis: Fortress Press, 1993.

- Cook, J. M. *The Persian Empire*. London: Dent, 1983.
- Culver, Robert D. "Daniel." In *The Wycliffe Bible Commentary*, pp. 769-800. Edited by Charles F. Pfeiffer and Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1962.
- _____. *Daniel and the Latter Days*. Chicago: Moody Press, n.d.
- Cumont, F. "La Plus Ancienne geographie astrologique." *Klio* 9 (1909):263-73.
- D[arby], J[ohn] N[elson]. *Studies on the Book of Daniel*. London: G. Morrish, n.d.
- _____. *Synopsis of the Books of the Bible*. Revised ed. 5 vols. New York: Loizeaux Brothers Publishers, 1942.
- Day, John. *Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan*. Sheffield, Eng.: Sheffield Academic Press, 2000.
- Dennett, Edward. *Daniel the Prophet: and the Times of the Gentiles* Reprint ed. Oak Park, Ill.: Bible Truth Publishers, 1967.
- Driver, Samuel Rolles. *The Book of Daniel*. The Cambridge Bible for Schools and Colleges series. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1900.
- Durant, Will and Ariel. *The Lessons of History*. New York: Simon and Schuster, 1968.
- Dyer, Charles H. "The Musical Instruments in Daniel 3." *Bibliotheca Sacra* 147:588 (October-December 1990):426-36.
- _____. *World News and Bible Prophecy*. Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1993.
- Dyer, Charles H., and Eugene H. Merrill. *The Old Testament Explorer*. Nashville: Word Publishing, 2001. Reissued as *Nelson's Old Testament Survey*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2001.
- Eichrodt, Walther. *Theology of the Old Testament*. 5th ed. revised. 2 vols. Translated by John A. Baker. The Old Testament Library series. Philadelphia: Westminster Press, 1961 and 1967.
- Feinberg, Charles Lee. *Daniel: The Kingdom of the Lord*. Winona Lake, Ind.: BMH Books, 1981.
- Ferguson, Paul. "Nebuchadnezzar, Gilgamesh, and the 'Babylonian Job.'" *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:3 (September 1994):321-31.
- Finegan, Jack. *Handbook of Biblical Chronology*. Princeton: Princeton University Press, 1964.

- _____. *Light From the Ancient Past: The Archeological Background of Judaism and Christianity*. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press; and London: Oxford University Press, 1959.
- Finley, Thomas J. "The Book of Daniel in the Canon of Scripture." *Bibliotheca Sacra* 165:658 (April-June 2008):195-208.
- Ford, Desmond. *Daniel*. Nashville: Southern Publishing House, 1978.
- Free, Joseph P. *Archaeology and Bible History*. 6th ed. Wheaton: Scripture Press, 1950, 1959.
- Fruchtenbaum, Arnold G. *The Book of Isaiah*. Ariel's Bible Commentary series. San Antonio: Ariel Ministries, 2021.
- Gaebelein, Arno C. *The Annotated Bible*. 4 vols. Reprint ed. Chicago: Moody Press, and New York: Loizeaux Brothers, 1970.
- _____. *The Prophet Daniel*. New York: Our Hope Publishers, 1911.
- Garrison, Jason A. "Nebuchadnezzar's Dream: An Inversion of Gilgamesh Imagery." *Bibliotheca Sacra* 169:674 (April-June 2012):172-87.
- Gerstner, John H. *The Theology of the Major Sects*. Grand Rapids: Baker Book House, 1960.
- Goldingay, John E. *Daniel*. Word Biblical Commentaries series. Dallas: Word Books, 1989.
- Gooding, David W. "The Literary Structure of the Book of Daniel and Its Implications." *Tyndale Bulletin* 32 (1981):43-79.
- Goswell, Greg. "The Temple Theme in the Book of Daniel." *Journal of the Evangelical Theological Society* 55:3 (September 2012):509-20.
- Gurney, R. "the Four Kingdoms of Daniel 2 and 7." *Themelios* 2 (1977):39-45.
- Hanna, Kenneth G. *From Moses to Malachi: Exploring the Old Testament*. 2nd ed. Edited by Roy B. Zuck. Bloomington, Ind.: CrossBooks, 2014.
- Harrison, R. K. *Introduction to the Old Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1969.
- Henry, Matthew. *Commentary on the Whole Bible*. One volume ed. Edited by Leslie F. Church. Grand Rapids: Zondervan Publishing Co., 1961.

- Herodotus. *The Histories*. The Landmark Herodotus edition. Edited by Robert B. Strassler. Translated by Andrea L. Purvis. Pantheon Books, Random House: New York and Toronto, 2007.
- Hiebert, D. Edmond. *Working with God: Scriptural Studies in Intercession*. New York: Carlton Press, 1987.
- Hislop, Alexander. *The Two Babylons*. New York: Loizeaux Brothers, 1950.
- Hitchcock, Mark L. "A Defense of the Domitianic Date of the Book of Revelation." Ph.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 2005.
- Hoehner, Harold W. "Daniel's Seventy Weeks and New Testament Chronology." *Bibliotheca Sacra* 132:525 (January-March 1975):47-65.
- The Holy Bible: Authorized King James Version*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, n.d.
- The Holy Bible: Contemporary English Version*. New York: American Bible Society, 1995.
- The Holy Bible: Holman Christian Standard Bible*. Nashville: Holman Bible Publishers, 2004.
- The Holy Bible: New International Version*. Colorado Springs, et al.: International Bible Society, 1984.
- The Holy Bible: New King James Version*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1982.
- The Holy Bible: New Revised Standard Version*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1989.
- The Holy Bible: Revised Standard Version*. New York: Thomas Nelson & Sons, 1952.
- The Holy Bible: Today's New International Version*. Colorado Springs: Zondervan/International Bible Society, 2005.
- Humphreys, W. L. "A Life-style for Diaspora." *Journal of Biblical Literature* 92 (1973):211-23.
- Ironside, Harry A. *The Four Hundred Silent Years*. New York: Loizeaux Brothers, n.d.
- _____. *The Great Parenthesis*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1943.
- _____. *Lectures on Daniel the Prophet*. New York: Loizeaux Brothers, 1946.
- Jacob, Edmond. *Theology of the Old Testament*. Translated by Arthur W. Heathcote and Philip J. Allcock. New York and Evanston, Ill.: Harper & Row, 1958.

- Jamieson, Robert; A. R. Fausset; and David Brown. *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*. Revised ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1961.
- Jeffery, Arthur. "The Book of Daniel, Introduction and Exegesis." In *The Interpreter's Bible*. 6 vols. Edited by George A. Buttrick. New York: Abingdon-Cokesbury, 1951.
- Jerome. *Commentary on Daniel*. Translated by Gleason L. Archer Jr. Grand Rapids: Baker Book House, 1958.
- Josephus, Flavius. *The Works of Flavius Josephus*. Translated by William Whiston. London: T. Nelson and Sons, 1866; reprint ed. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1988.
- Kaiser, Walter C., Jr. *Toward an Old Testament Theology*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978.
- Kaminsky, Joel S. *Corporate Responsibility in the Hebrew Bible*. Sheffield, Eng.: Sheffield Academic Press, 1995.
- Keil, Carl Friedrich. *Biblical Commentary on the Book of Daniel*. Translated by M. G. Easton. Biblical Commentary on the Old Testament. N.p.; reprint ed., Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., n.d.
- Kelly, William. *Lectures on the Book of Daniel*. 2nd ed. London: G. Morrish, 1881.
- King, Geoffrey R. *Daniel*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1966.
- Kitchen, Kenneth A. "The Aramaic in Daniel." In *Notes on Some Problems in the Book of Daniel*, pp. 31-79. London: Tyndale Press, 1965.
- Kraeling, Emil G. *Rand McNally Bible Atlas*. New York, Chicago, and San Francisco: Rand McNally & Co., 1956.
- Lange, John Peter, ed. *A Commentary on the Holy Scriptures*. 25 vols. New York: Charles Scribner, 1865-80. Reprint ed. 12 vols. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, n.d. Vol. 7: *Ezekiel, Daniel, and the Minor Prophets*, by W. J. Schröder, et al.
- Larkin, Clarence. *The Book of Daniel*. Philadelphia: The author, 1929.
- Latourette, Kenneth Scott. *A History of Christianity*. New York: Harper & Brothers Publishers, 1953.
- Lehmann, Paul. *The Transfiguration of Politics*. London: SCM Press, 1975.

- Lenglet, A. "La structure littéraire de Daniel 2—7." *Biblica* 53 (1972):169-90.
- Leupold, Herbert Carl. *Exposition of Daniel*. Minneapolis: Augsburg Press, 1949; reprint ed., Grand Rapids: Baker Book House, 1969.
- Lightner, Robert P. *Angels, Satan, and Demons*. Swindoll Leadership Library series. Nashville: Word Publishing, 1998.
- Longman, Tremper, III and Raymond B. Dillard. *An Introduction to the Old Testament*. 2nd ed. Grand Rapids: Zondervan, 2006.
- Matheny, James F. and Marjorie Matheny. *Gold, Silver, Brass, Iron: Re-thinking the Kingdoms of Daniel 2*. Enid, Okla.: Jay & Associates, Publishers, 1988.
- Mauro, Philip. *The Seventy Weeks and the Great Tribulation*. Boston: Scripture Truth Depot, 1923.
- McClain, Alva J. *Daniel's Prophecies of the Seventy Weeks*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1940.
- _____. *The Greatness of the Kingdom, An Inductive Study of the Kingdom of God*. Winona Lake, Ind.: BMH Books, 1959; Chicago: Moody Press, 1968.
- McGee, J. Vernon. *Thru the Bible with J. Vernon McGee*. 5 vols. Pasadena, Calif.: Thru The Bible Radio; and Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1983.
- Merrill, Eugene H. "Daniel as a Contribution to Kingdom Theology." In *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, pp. 211-25. Edited by Stanley D. Toussaint and Charles H. Dyer. Chicago: Moody Press, 1986.
- _____. "A Theology of Ezekiel and Daniel." In *A Biblical Theology of the Old Testament*, pp. 365-95. Edited by Roy B. Zuck. Chicago: Moody Press, 1991.
- Mitchell, T. C., and R. Joyce. "The Musical Instruments in Nebuchadnezzar's Orchestra." In *Notes on Some Problems in the Book of Daniel*, pp. 19-27. London: Tyndale Press, 1965.
- Montgomery, James A. *A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Daniel*. International Critical Commentary series. Edinburgh: T. & T. Clark, 1964.
- Morgan, G. Campbell. *An Exposition of the Whole Bible*. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1959.

- _____. *Living Messages of the Books of the Bible*. 2 vols. New York: Fleming H. Revell Co., 1912.
- _____. *The Unfolding Message of the Bible*. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1961.
- The Nelson Study Bible*. Edited by Earl D. Radmacher. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1997.
- The NET2 (New English Translation) Bible*. N.c.: Biblical Press Foundation, 2019.
- The New American Standard Bible*. La Habra, Cal.: The Lockman Foundation, 2020.
- The New Bible Dictionary*. Edited by J. D. Douglas. 1962 ed. S.v. "Belshazzar," by D. J. Wiseman, p. 139.
- _____. S.v. "Calendar (in the OT)," by D. J. Wiseman, pp. 176-79.
- _____. S.v. "Eunuch," by R. J. A. Sheriffs, pp. 398-99.
- _____. S.v. "Ophir," by D. J. Wiseman, p. 911.
- _____. S.v. "Uphaz," by D. J. Wiseman, p. 1304.
- The New English Bible with the Apocrypha*. N.c.: Oxford University Press and Cambridge University Press. 1970.
- The New Scofield Reference Bible*. Edited by Frank E. Gaebelein, et al. New York: Oxford University Press, 1967.
- Olmstead, A. T. *History of the Persian Empire*. Chicago: University of Chicago Press, 1948.
- Oppenheim, A. L. "The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East." *Transactions of the American Philosophical Society* 46 (1956):179-373.
- Patterson, Richard D. "Holding on to Daniel's Court Tales." *Journal of the Evangelical Theological Society* 36:4 (December 1993):445-54.
- Pache, René. *The Return of Jesus Christ*. Translated by William Sanford LaSor. Chicago: Moody Press, 1955.
- Payne, J. Barton. *The Theology of the Older Testament*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1962.
- Pember, George Hawkins. *The Great Prophecies of the Centuries Concerning Israel and the Gentiles*. London: Hodder & Stoughton, 1895.

- Pentecost, J. Dwight. "Daniel." In *The Bible Knowledge Commentary: Old Testament*, pp. 1323-75. Edited by John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1985.
- _____. *Prophecy for Today*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1961.
- _____. *Things to Come*. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1958, 1963.
- Peretti, Frank E. *Piercing the Darkness*. Westchester, Ill.: Crossway Books, 1989.
- _____. *Prophet*. Wheaton: Crossway Books, 1992.
- _____. *This Present Darkness*. Westchester, Ill.: Crossway Books, 1986.
- Pfeiffer, Robert H. *History of New Testament Times With an Introduction to the Apocrypha*. London: Adam and Charles Black, 1949, 1963.
- Philpot, Joshua M. "Was Joseph a Type of Daniel? Typological Correspondence in Genesis 37—50 and Daniel 1—6." *Journal of the Evangelical Theological Society* 61:4 (December 2018):681-96.
- Porteous, Norman W. *Daniel: A Commentary*. Philadelphia: Westminster Press, 1965.
- Price, J. Randall. "Old Testament Tribulation Terms." In *When the Trumpet Sounds*, pp. 57-83. Edited by Thomas Ice and Timothy Demy. Eugene, Oreg.: Harvest House Publishers, 1995.
- _____. "Prophetic Postponement in Daniel 9 and Other Texts." In *Issues in Dispensationalism*, pp. 133-65. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master. Chicago: Moody Press, 1994.
- Pritchard, James B., ed. *Ancient Near Eastern Texts*. Revised ed. Princeton: Princeton University Press, 1969.
- Pusey, Edward B. *Daniel the Prophet*. New York: Funk & Wagnalls, 1885.
- Ray, Charles E. "Daniel 9:24-27 Considered, Part I," and "Daniel 9:24-27 Considered, Part II." In *Dispensationalism Tomorrow & Beyond*, pp. 293-320 and 323-41. Edited by Christopher Cone. Ft. Worth: Tyndale Seminary Press, 2008.
- Rosenthal, Franz. *A Grammar of Biblical Aramaic*. Wiesbaden, Germany: O. Harrassowitz, 1961.

- Rowley, Harold Henry. *Darius the Mede and the Four World Empires in the Book of Daniel*. Cardiff, Wales: University of Wales, 1959.
- _____. "The Historicity of the Fifth Chapter of Daniel." *Journal of Theological Studies* 32 (October 1930):12-31.
- Ryrie, Charles Caldwell. *Biblical Answers to Tough Questions*. Previously published as *Biblical Answers to Contemporary Issues*. Chicago: Moody Press, 1974, 1991. Ft. Worth: Tyndale Seminary Press, 2008.
- _____. *Dispensationalism*. Chicago: Moody Press, 1995.
- Schwantes, Siegfried J. *A Short History of the Ancient Near East*. Grand Rapids: Baker Book House, 1965.
- Seiss, Joseph A. *Voices from Babylon: Or the Records of Daniel the Prophet*. Philadelphia: Porter & Coates, 1879.
- Shea, William H. "Darius the Mede: An Update." *Andrews University Seminary Studies* 20 (Autumn 1982):229-47.
- _____. "The Search for Darius the Mede (Concluded), or, The Time of the Answer to Daniel's Prayer and the Date of the Death of Darius the Mede." *Journal of the Adventist Theological Society* 12:1 (Spring 2001):97-105.
- _____. "Supplementary Evidence in Support of 457 B.C. as the Starting Date for the 2300 Day-Years of Daniel 8:14." *Journal of the Adventist Theological Society* 12:1 (Spring 2001):89-96.
- Showers, Renald E. *Maranatha Our Lord, Come: A Definitive Study of the Rapture of the Church*. Bellmawr, Pa.: Friends of Israel Gospel Ministry, 1995.
- Smith, Charles R. "The Book of Life." *Grace Theological Journal* 6:2 (Fall 1985):219-30.
- Steinmann, Andrew E. "Is the Antichrist in Daniel 11?" *Bibliotheca Sacra* 162:646 (April-June 2005):195-209.
- Stuart, Moses. *A Commentary on the Book of Daniel*. Boston: Crocker & Brewster, 1850.
- Swindoll, Charles R. *The Swindoll Study Bible*. Carol Stream, Ill.: Tyndale House Publishers, 2017.
- Talbot, Louis T. *The Prophecies of Daniel*. 3rd ed. Wheaton: Van Kampen Press, 1954.

- Tanner, J. Paul. *Daniel*. Evangelical Exegetical Commentary series. Bellingham, Wash.: Lexham Academic, Logos Bible Software, 2020.
- _____. "Is Daniel's Seventy-Weeks Prophecy Messianic?" *Bibliotheca Sacra* 166:662 (April-June 2009):181-200; 166:663 (July-September 2009):319-35.
- _____. "The Literary Structure of the Book of Daniel." *Bibliotheca Sacra* 160:639 (July-September 2003):269-82.
- Thiele, Edwin R. *The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings*. Chicago: University of Chicago Press, 1951.
- Thomas, D. W., ed. *Documents from Old Testament Times*. London/New York: Thomas Nelson, 1958.
- Thomas, W. H. Griffith. "The Purpose of the Fourth Gospel." *Bibliotheca Sacra* 125:499 (July-September 1968):254-62.
- Tomasino, Anthony J. *Judaism Before Jesus: The Events & Ideas That Shaped the New Testament World*. Downers Grove, Ill. and Leicester, Eng.: InterVarsity Press, 2003.
- Tregelles, Samuel Prideaux. *Remarks on the Prophetic Visions in the Book of Daniel*. 7th ed. London: Sovereign Grace, 1965.
- Unger's Bible Dictionary*. Edited by Merrill F. Unger. 1957 ed. S.v. "Shushan," by Merrill F. Unger, pp. 1022-23.
- Unger, Merrill F. *Demons in the World Today: A Study of Occultism in the Light of God's Word*. Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1971.
- Van Baalen, Jan Karel. *The Chaos of Cults: A Study in Present-Day Isms*. 2nd revised and enlarged ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1938, 1956.
- Van Sickle, C. E. *A Political and Cultural History of the Ancient World*. 2 vols. N.c.: Houghton Mifflin Co., 1947 & 1948.
- von Rad, Gerhard. *Old Testament Theology*. 2 vols. Translated by D. M. G. Stalker. New York and Evanston, Ill.: Harper & Row, 1962 and 1965.
- Waltke, Bruce K. "The Date of the Book of Daniel." *Bibliotheca Sacra* 133:532 (October-December 1976):319-29.
- _____. *An Old Testament Theology*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 2007.

- Walton, John H. "The Four Kingdoms of Daniel." *Journal of the Evangelical Theological Society* 29:1 (March 1986):25-36.
- Walvoord, John F. *Daniel: The Key to Prophetic Revelation*. Chicago: Moody Press, 1971.
- _____. *The Nations in Prophecy*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1967.
- _____. "Revival of Rome." *Bibliotheca Sacra* 126:504 (October-December 1969):317-28.
- Weaver, Paul. "Daniel." In *Surveying the Old Testament Prophetic Books*, pp. 209-49. Learn the Word Bible Survey series. Edited by Paul D. Weaver. N.c.: Learn the Word Publishing, 2021.
- West, Nathaniel. *Daniel's Great Prophecy*. New York: Hope of Israel, 1898.
- Whitcomb, John Clement. *Daniel*. Everyman's Bible Commentary series. Chicago: Moody Press, 1985.
- _____. *Darius the Mede*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959.
- Wiersbe, Warren W. "Daniel." In *The Bible Exposition Commentary/Prophets*, pp. 251-314. Colorado Springs, Colo.: Cook Communications Ministries; and Eastbourne, England: Kingsway Communications Ltd., 2002.
- Wilson, Robert Dick. *Studies in the Book of Daniel*. New York: Putnam, 1917.
- _____. "The Title 'King of Persia' in the Scriptures." *Princeton Theological Review* 15 (1917):90-145.
- Wiseman, Donald J. *The Chronicles of the Chaldean Kings*. London: Trustees of the British Museum, 1956.
- _____. "Some Historical Problems in the Book of Daniel." In *Notes on Some Problems in the Book of Daniel*, pp. 9-18. Edited by D. J. Wiseman, et al. London: Tyndale Press, 1965.
- Wood, Leon J. *A Commentary on Daniel*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1973.
- _____. *The Prophets of Israel*. Grand Rapids: Baker Book House, 1979.
- _____. *A Survey of Israel's History*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1970.
- Yamauchi, Edwin M. *Greece and Babylon*. Grand Rapids: Baker Book House, 1967.
- Young, Edward J. *The Prophecy of Daniel: A Commentary*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1949.

Young, Rodger C. "Xenophon's Cyaxares: Uncle of Cyrus, Friend of Daniel." *Journal of the Evangelical Theological Society* 64:2 (June 2021):265-85.

Yuzon, Lourdino A. "The Kingdom of God in Daniel." *South East Asia Journal of Theology* 19 (1978):23-27.

Zondervan Pictorial Bible Dictionary. Edited by Merrill C. Tenney. 1975 ed. 5 vols. S.v. "Daniel, Book of," by R. K. Harrison, 2:12-21.