

토마스 L. 컨스터블 박사의

성경 연구 노트

-요한계시록-

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 종이로 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.

※ 한국어 번역관련 문의사항, 오타자 제보: geopelia@naver.com

요한계시록

성경 주석

2024 년 판

토마스 L. 컨스터블 박사

(Dr. Thomas L. Constable)

서론

저자

이 책의 첫 구절에는 요한이 이 책을 썼다고 명시되어 있습니다(1:1, 4, 9; 참조, 22:8). 1세기부터 현재까지 거의 모든 정통 학자들은 이 요한이 사도 요한이라고 결론지었습니다.¹ 주목할 만한 두 명의 예외는 루터와 츠빙글리입니다. 오늘날 이 책의 신성한 영감을 받아 들이는 많은 학자들은 사도 요한이 이 책을 썼다고 믿습니다. 다른 사람들은 다른 요한이 책을 썼다고 믿습니다.² 이것은 주로 요한계시록의 스타일이 요한복음과 그의 서신과 상당히 다르다는 사실 때문입니다. 그러나 이러한 차이는 부분적으로 이러한 저술의 장르(문학 유형)가 다르기 때문일 수 있습니다.

기록 연대

초대 교회 교부들 중 일부(알렉산드리아의 클레멘트, 유세비우스, 이레네우스, 빅토리누스)는 사도 요한이 로마 황제 도미티안 통치 기간 동안 밧모 섬으로 유배 당했다고 기록했습

¹ 저자에 관한 더 많은 논의를 보려면 Robert L. Thomas, *Revelation 1—7: An Exegetical Commentary*, pp. 2–19; John F. Walvoord, *The Revelation of Jesus Christ*, pp. 11–14; or Donald A. Carson and Douglas J. Moo, *An Introduction to the New Testament*, pp. 700–7 참조.

² E.g., David E. Aune, *Revelation 1—5*, p. lvi; William Barclay, *The Revelation of John*, 1:15; James Moffatt, "The Revelation of St. John the Divine," in *The Expositor's Greek Testament*, 5:320–27; Buist M. Fanning, *Revelation*, p. 28.

니다(1:9).¹ 그들은 서기 96년 도미티안이 죽은 후 정부가 요한이 에베소로 돌아갈 수 있도록 허용했다고 기록했습니다.² 따라서 많은 보수적인 해석자들은 이 책의 저술 연대를 서기 95년 또는 96년 근처로 보고 있습니다.³ 이것이 요한의 마지막 영감받은 저술이라는 좋은 증거가 있습니다.⁴ 케네스 젠트리(Kenneth Gentry)는 요한이 60년대 후반에 요한계시록을 썼다고 주장했습니다.⁵ 여러 작가가 그 견해를 반박했습니다.⁶

신뢰성

"아마도 신약의 다른 어떤 책보다도 이 묵시록은 널리 배포되고 일찍부터 인정을 받았을 것입니다."⁷

요한이 이 책에 기록한 "계시"는 어디서 얻었을까요? 그는 하나님으로부터 받았다고 말했지만(1:1), 대부분은 천사들을 통해 하나님으로부터 온 것입니다. 이 계시의 대부분의 세부 사항은 의심할 여지없이 요한에게 새로운 것이었습니다. 그러나 이 계시와, 이사야의 "작은 묵시"(사 24-27장)와, 올리브산 담화(마 24-25장; 막 13장; 눅 21장)에서의 주 예수님의 가르침 사이에는 놀랄 만한 유사점이 있습니다. 요한계시록은 이러한 토대 위에 명확하게 구축되어 그것을 설명합니다.⁸ 구약성경의 특정 책들, 특히 다니엘서, 이사야서, 에스

¹ 1:10-11의 주석 옆에 있는 지도 참조. 이 전통에 대한 요약은 Isbon T. Beckwith *The Apocalypse of John*, pp. 366-93; George Eldon Ladd, *A Commentary on the Revelation of John*, p. 8; 그리고 Raymond E. Brown, *The Gospel According to John*, 1:lxxxviii-xcii 참조.

² Eusebius, *The Ecclesiastical History of Eusebius Pamphilus*, 3:20:103 참조.

³ E.g., Carson and Moo, pp. 707-12; Barclay, 1:17; Moffatt, 5:327; A. T. Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, 6:274, 343; Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*, p. 1531; Arno C. Gaebelein, *The Annotated Bible*, 4:2:192; Richard C. H. Lenski, *The Interpretation of St. John's Revelation*, p. 5; John F. Walvoord, "Revelation," in *The Bible Knowledge Commentary: New Testament*, p. 925; Kenneth G. Hanna, *From Gospels to Glory*, p. 484. Aune, p. lxix 또한 참조.

⁴ Lenski, pp. 6-7 참조.

⁵ Kenneth L. Gentry Jr., *Before Jerusalem Fell: Dating the Book of Revelation*.

⁶ E.g., Robert L. Thomas, *Evangelical Hermeneutics*, pp. 451-71; Mark L. Hitchcock, "A Defense of the Domitianic Date of the Book of Revelation" (Ph.D. dissertation, Dallas Theological Seminary), 2005.

⁷ Robert H. Mounce, *The Book of Revelation*, p. 36.

⁸ Alan Johnson, "Revelation," in *Hebrews-Revelation*, vol. 12 of *The Expositor's Bible Commentary*, p. 402; Austin Farrer, *The Revelation of St. John the Divine*, pp. 31-32; Henry B. Swete, *The*

겔서, 시편 등의 묵시적인(종말) 부분에는 하나님께서 예언자들에게 마지막 때에 대해 주신 이전의 계시가 담겨 있습니다.

"종말은 위기, 그리고 종말과 맞닿아 있는 위기를 뜻하는 단어였습니다."¹

특성

요한은 또한 출애굽기, 신명기, 예레미야, 스가랴를 자주 암시했습니다. 한 학자는 요한계시록의 404개 구절 중 278개 구절에 구약에 대한 참조가 포함되어 있다고 주장했습니다.² 윌리엄 바클레이(William Barclay)는 요한이 구약성경 약 20권을 인용하면서 245번이나 구약을 인용하거나 암시했다고 주장했는데, 그가 가장 좋아하는 책은 이사야, 다니엘, 에스겔, 시편, 출애굽기, 예레미야, 스가랴 등이라고 했습니다.³ 연합성서공회의 그리스어 신약성경에는 요한이 암시한 구약성경 구절이 500개 이상 나열되어 있습니다.⁴ 그러나 이러한 모든 암시에도 불구하고 구약성경의 공식적인 인용은 없습니다.⁵ 예수님께서 올리브산 담화에서 주신 계시와 나중 예루살렘에서 요한에게 주신 계시는 이전의 구약성경 계시를 보완합니다.

"예수님은 [감람나무] 담화에서 60여 년 후 이곳 밧모 섬에서 요한에게 훨씬 더 자세하게 보여 주실 것을 분명히 예상하고 계셨습니다."⁶

Apocalypse of St. John, pp. cli-clii; Beckwith, pp. 139-40; Louis A. Vos, *The Synoptic Traditions in the Apocalypse* 참조.

¹ Moffatt, 5:295. 요한계시록의 묵시적인 특성에 대한 토론을 보려면 Hanna, pp. 485-88; 와 Elliott E. Johnson, "Apocalyptic Genre in Literal Interpretation," in *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, pp. 197-210 참조.

² Swete, p. cxxxv.

³ Barclay, 1:14.

⁴ Second edition, pp. 897-920. 구약성경에 대한 많은 암시를 보려면, Gregory K. Beale, *The Book of Revelation* 참조, 그리고 구약성경에 대한 그 암시들의 분포 차트를 보려면 Merrill C. Tenney, *Interpreting Revelation*, p. 104 참조.

⁵ Fanning의 주석은 구약 및 성경 외적인 출처들을 식별하는데 특히 유용함.

⁶ Thomas, *Revelation 1-7*, pp. 53-54.

해석법

교회 역사를 통틀어 요한계시록에 대한 네 가지 기본 해석법이 있었습니다.¹ 물론 이 네 가지 내에는 추가적인 변형들이 있습니다.

"요한계시록의 기본적인 해석학적 문제는 무엇이 상징적이고 무엇이 문자적인지를 결정하는 것입니다."²

이상적 또는 우화적(알레고리적) 해석은 이 책이 악에 대한 선의 승리에 관한 이상을 가르치는 우화로 봅니다. 이 견해에서 적그리스도는 실제 사람이 아니라 악의 의인화입니다. 우화는 이야기에 대한 역사적 근거가 없으며 허구입니다(참조, 천로역정). 이 견해는 영감에 대한 높은 관점을 가진 해석가들에게 거의 호소력을 발휘하지 못했습니다. 이 해석법의 대부분의 옹호자들은 신학에서 상당히 자유주의적이며 주로 종말론(미래의 일에 대한 연구)에서 후천년설 또는 무천년설을 지지합니다.³

과거적 해석, 즉 과거를 의미하는 라틴어 *preter*에서 유래한 이 해석은 이 책이 교회 초기 역사, 특히 요한 시대에 있었던 유대교와 이교도의 갈등에 관한 사건만을 다루는 것으로 간주합니다. 이 견해를 지지하는 사람들은 적그리스도를 과거 로마 황제로 보는 경우가 많지만, 어느 황제인지에 대해서는 많은 의견 차이가 있습니다. 이 견해를 옹호하는 사람들은 주로 후천년설과 무천년설을 지지합니다. 이 견해의 가장 큰 문제점은 옹호자들이 이 책에 등장하는 다양한 인물과 상징의 정체에 관해 일치할 보지 못한다는 것입니다. 또한 1장 19절은 이 책이 현재(초대 교회 시대)뿐만 아니라, 과거와 함께 미래도 가리키고 있다고 말합니다.⁴

¹ 이런 관점들에 대한 훌륭한하고 조금 더 긴 설명을 보려면, Wilbur M. Smith, "Revelation," in *The Wycliffe Bible Commentary*, pp. 1497-1500 혹은 Tenney, pp. 135-46; or Hanna, pp. 488-90 참조. 이 네 가지 입장의 역사적 발전을 보려면, Thomas Ice, "Back to the Future: Keeping the Future in the Future," in *When the Trumpet Sounds*, pp. 13-16 참조.

² Robert Vacendak, "The Revelation of Jesus Christ," in *The Grace New Testament Commentary*, 2:1250.

³ 천년기의 관점에 관한 논의를 보려면, Tenney, pp. 147-67; 혹은 Hanna, pp. 490-92 참조.

⁴ 과거적-이상적 해석을 지지하는 논점들을 보려면, John Noe, "An Exegetical Basis for a Preterist-Idealist Understanding of the Book of Revelation," *Journal of the Evangelical Theological Society* 49:4 (December 2006):767-96 참조.

역사적 관점은 요한계시록이 요한 시대까지의 교회 뿐만 아니라 교회 전체의 역사에서 일어난 사건을 다루는 것으로 이해합니다. 이 관점의 많은 옹호자들은 적그리스도를 중세 교황 중 한 명과 동일시하지만 어느 교황인지에 대해서는 서로 동의하지 않습니다. 이 관점의 옹호자들은 주로 후천년주의자와 무천년주의자이지만 일부 전천년주의 주석가들도 이 견해를 가지고 있습니다.¹ 이 견해의 주요 약점은 해석자가 책에 예언된 모든 것을 과거의 사건 및 사람들과 동일시할 수 없다는 것입니다.

미래적 관점은 이 책이 주로 종말론적(마지막 때) 미래에 있을 사건, 특히 4-22 장에 설명된 것들을 설명하는 책이라고 봅니다. 이 견해에 따르면 적그리스도는 현재의 역사 관점에서 볼 때 미래에 나타날 사람입니다. 이 견해를 옹호하는 사람들은 주로 전천년주의자입니다. 이 견해의 가장 큰 문제점은 적어도 비평가들의 관점에서 볼 때 가능성이 없어 보인다는 것입니다. 또 다른 문제는 일부 해석자들이 편안하게 받아들이는 것보다 더 문자적인 해석과 초자연적인 것에 대한 믿음이 필요하다는 것입니다. 이 관점은 제가 이 책을 가장 잘 이해하게 합니다. 그런데, 제가 전천년주의자인 이유는 제가 달라스 신학교(Dallas Theological Seminary)를 졸업했기 때문이 아니라, 다양한 신약성경 구절에 대한 전천년주의적 해석이 저에게는 가장 설득력이 있기 때문입니다. 다시 말해, 신학보다는 해석이 제가 전천년주의를 지지하는 근거입니다. J. 시들로우 백스터(Sidlow Baxter)도 같은 이유로 자신이 미래주의적 해석자라고 주장했습니다:

"저는 미래적 해석이 요한 계시가 드러내는 것을 성경 예언의 전체 계획과 병행하여 해석하기 때문에 이것이 참이라고 믿습니다."²

저는 이 책에 대한 각 견해의 옹호자들의 문자적 해석의 정도에 따라, 가장 문자적이지 않은 것부터 시작하여 이러한 견해를 순서대로 나열했습니다. 제가 신학교에서 메릴 언저 박사(Dr. Merrill Unger)와 함께 히브리어를 공부할 때 누군가가 수업 시간에 천국에 가서 무천년설이 참이고 전천년설이 거짓이라는 것을 알게 되면 주님께 뭐라고 말씀하실 것인

¹ E.g., Jamieson, et. al., p. 1547. 이 세가지 관점들에 대해 간결하게 보려면, John F. Walvoord, *Prophecy*, p. 12 참조.

² J. Sidlow Baxter, *Explore the Book*, 6:338. 이러한 관점들을 정리한 차트와 각 관점을 지지한 몇몇 해설가들 및 주석가들의 목록을 보려면 이 노트 끝에 있는 부록 1을 참조.

지 질문했습니다. 전천년주의자였던 영거 박사는 "죄송합니다, 주님. 저는 그저 주님을 말씀대로 받아들였을 뿐입니다."라고 말할 것이라며 익살스럽게 대답했습니다. 많은 무천년주의자들은 신약성경에 나오는 이스라엘에 대한 언급을 야곱(이스라엘)의 육체적 후손에 대한 언급으로 해석하면 전천년주의자가 된다는 사실을 인정합니다. 그것이 이스라엘의 일반적인 의미입니다. 그러나 그들은 예언에는 특별한 (영적이고 정말 신비로운) 해석학이 필요하다고 믿기 때문에 이 접근 방식을 거부합니다.¹ 무천년주의자인 찰스 호지(Charles Hodge)는 다음과 같이 썼습니다:

"... 천년기 전의 그리스도의 재림에 대한 교리는 사도 시대부터 현재까지 광범위하게 유지되어 왔습니다."²

또 다른 견해를 간단히 언급할 가치가 있습니다. 우리는 그것을 '유대적' 해석이라고 부를 수 있습니다. 이 견해는 주로 E. W. 벌링거(Bullinger)가 'The Apocalypse or the Day of the Lord'에서 주장한 것으로, 요한계시록의 어떤 내용도 아직 성취되지 않았다고 주장했습니다. 아시아의 일곱 교회(2-3장)는 아직 존재하지 않으며, 요한계시록 전체에 유대민족에 관한 계시가 있을 뿐이라는 것입니다. 이 견해는 많은 지지자를 얻지 못했습니다.

주로 무천년설을 주장하는 일부 학자들은 요한계시록을 해석할 때, 심지어 모든 예언적 성경을 해석할 때도 다른 해석을 해야 한다고 주장해 왔습니다. 그들은 문자적 해석이 예언에 적용될 때 믿을 수 없고 터무니없는 결과를 낳는다고 말합니다. "경직된 문자주의"(Wooden literalism)는 그렇습니다(예: 여자의 아이가 태어나자마자 큰 용이 그 아이를 삼키려다가 여자를 광야로 쫓아가는 장면, 12장). 그러나 정상적인 해석은 일부 사람들의 믿음을 확장시키지만 가능한 시나리오를 산출합니다. 예언에 대한 특수 해석학을 반대하는 사람들은 성취된 예언은 문자 그대로 성취되었다고 말합니다(예: 베들레헴에서 예수님의 동정녀 탄생). 하나님께서 자신의 말씀에 충실하시려면 환난기가 있어야 하고, 그리스도께서 통치하시기 위해 지상에 다시 오셔야 하며, 그리스도의 천년 통치가 있어야 하고,

¹ 예언에 대한 해석학(해석에 관한 원칙들)에 관한 추가적인 논의를 보려면, Charles C. Ryrie, *The Basis of the Premillennial Faith*, pp. 34-47; Alva J. McClain, *The Greatness of the Kingdom*, pp. 139-45, 519-26; Oswald T. Allis, *Prophecy and the Church*, pp. 16-54; and Paul L. Tan, *The Interpretation of Prophecy* 참조.

² Charles Hodge, *Systematic Theology*, 3:861.

미래에 새 하늘과 땅이 있어야 합니다. 그건 그렇고, 대부분의 메시아적 예언은 예수님의 초림이 아니라 예수님의 재림(즉, 교회의 휴거부터 재림까지의 사건들을 포함하는 전체 기간)을 다루고 있습니다.

우리는 이 네 가지 해석학파를 네 가지 미술학파에 비유할 수 있습니다. 우화적 해석학파는 근대미술파와 유사합니다. 이 학파의 지지자들은 하나님께서 요한에게 허락하신 이미지가 현실과 거의 일치하지 않지만 독자에게 일반적인 인상을 주기 위한 목적에 부합한다고 믿습니다. 성경 연구에 대한 현대의 "독자 반응" 접근 방식도 비슷합니다: 본문이 원래 계시의 수신자에게 의미하는 바가 아니라 독자에게 의미하는 바에 중점을 둡니다. 과거적 해석학파는 추상파와 유사합니다. 현실과 다소 더 일치하는 부분이 있지만 그다지 많지는 않습니다. 저는 역사적 해석학파를 인상파와 비교하고 싶습니다. 왜냐하면 예술가의 의도는 현실의 표현 뿐만 아니라 분위기를 전달하는 것이었고 분위기 전달이 지배적이었기 때문입니다. 미래적(또는 문자적 또는 보통의) 해석 학파는 사실주의 학파와 비슷합니다. 이 해석학파는 작가의 의도가 대상을 가능한 한 현실에 가깝게, 마치 자신이 본 것을 사진처럼 묘사하는 데 있었다고 믿습니다.

그렇다면 하나님과 요한은 우리를 위해 어떤 그림을 그렸을까요? 이 책은 사실주의 작품으로 보면 이해가 되므로, 저는 요한이 본질적으로 그렇게 썼다고 생각합니다. 요한계시록에는 많은 상징이 포함되어 있지만, 이 책 자체와 성경의 다른 책들은 우리가 상징을 해석하는 데 도움을 줍니다. 따라서 우리는 요한계시록을 인상주의에 약간의 양보를 한, 문자 그대로의 그림으로 보아야 할 것입니다.

이 책에 상징이 많은 이유는 무엇일까요? 데이비드 제레마이아(David Jeremiah)는 세 가지 이유를 제시했습니다: 상징주의는 시간이 지나도 약화되지 않습니다. 상징은 가치를 부여하고 감정을 불러일으킵니다. 그리고 상징은 비밀 암호로 사용될 수 있습니다.¹

사람들이 요한계시록을 무시하고 피하는 이유 중 하나는 요한계시록에 대한 해석이 너무 다양하기 때문입니다. 대부분의 사람들은 아마도 좌절감 때문에 이 책을 피할 것입니다.

¹ David Jeremiah, *Escape the Coming Night*, p. 18.

"그[마틴 루터]는 요한계시록의 모호함 때문에 요한계시록을 불신했습니다. 그는 '계시'는 '드러나야 한다'고 말했습니다."¹

어떤 사람들은 요한계시록에 대한 다양한 해석이 기독교인들을 분열시켰기 때문에 이 책을 피합니다. 그러나 다른 성경을 연구할 때 사용하는 것과 동일한 해석학적 원칙을 적용하면 미래적 해석이 설득력을 갖습니다. 미래적 해석가들은 일부 세부 사항을 해석하는 데는 차이가 있지만 이 책이 밝히는 주요 내용에 대해서는 놀랍도록 일치합니다. 상징들은 이전의 많은 성경 책들에서 가져온 것이기 때문에, 해석자는 그 의미에 대하여 단순한 추측만을 하지 않아도 됩니다. 요한계시록은 공항이나 철도 터미널, 직공의 베틀처럼 여러 출처의 재료가 한데 모이는 곳과 비슷합니다.

"성경의 어떤 책도 그 자체로 이해될 수 없으며, 나무의 한 부분이나 몸의 지체가 그 부분인 전체에 대한 참조 없이 이해될 수 없는 것과 마찬가지로 성경의 어떤 책도 그 자체로 이해될 수 없습니다."²

장르

요한계시록은 주로 묵시적(참조, 겔 1:1-14), 예언적(참조, 사 53:1-6), 서신적(참조, 고린도전서)의 세 가지 유형의 문헌을 포함하고 있습니다.³ 저는 이 책을 주로 예언서(참조, 1:3, 10:11, 22:7, 10, 18, 19)로 보아야 한다고 생각하며, 일부 종말론적 묘사가 있으며 편지(서신) 형식으로 쓰였다고 믿습니다.⁴ 이 책은 스스로를 계시라고 주장합니다(1:1). 계시는 무언가를 드러내는 것이므로 이해하기 어렵고 완전히 모호하지 않아야 하지만 이 계시록에는 이해하기 어려운 것들이 있습니다. 이 책은 우리가 성경의 다른 부분에 적용하는 것과 동일한 해석 원칙을 사용하여 해석하면 잘 이해가 됩니다.

¹ Roland H. Bainton, *Here I Stand*, p. 261.

² Hodge, 1:38.

³ Aune, pp. lxxii-xc 참조.

⁴ 참조, 완전히 예언적 장르라고 주장한 Robert L. Thomas, "The *New Interpretation of Bible Prophecy*," in *The Gathering Storm*, pp. 27-54. Gordon Fee, "The Genre of New Testament Literature and Biblical Hermeneutics," in *Interpreting the Word of God*, pp. 123-25는 계시록을 주로 묵시적으로 여겼음.

개요

I. 예언자의 준비 1장

A. 책의 서론 1:1-8

1. 서문 1:1-3
2. 주소와 송명 1:4-6
3. 주제 1:7
4. 신성한 확증 1:8

B. 예언자의 사명 1:9-20

1. 기록하라는 첫 번째 사명 1:9-11
2. 사명의 원천 1:12-16
3. 사명의 확대 1:17-20

II. 일곱 교회에 보내는 편지 2-3장

A. 에베소 교회에 보내는 편지 2:1-7

1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 2:1
2. 칭찬 2:2-3
3. 책망 2:4
4. 권면 2:5-6
5. 약속 2:7

B. 서머나 교회에 보내는 편지 2:8-11

1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 2:8
2. 칭찬 2:9
3. 권면 2:10a
4. 약속 2:10b-11

C. 버가모 교회에 보내는 편지 2:12-17

1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 2:12
2. 칭찬 2:13
3. 책망 2:14-15
4. 권면 2:16
5. 약속 2:17

D. 두아디라 교회에 보내는 편지 2:18-29

1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 2:18
2. 칭찬 2:19
3. 책망 2:20-23
4. 권면 2:24-25
5. 약속 2:26-29

- E. 사데 교회에 보내는 편지 3:1-6
 - 1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 3:1a-b
 - 2. 칭찬과 책망 3:1c, 2b
 - 3. 권면 3:2a, 3
 - 4. 약속 3:4-6
- F. 빌라델비아 교회에 보내는 편지 3:7-13
 - 1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 3:7
 - 2. 칭찬 3:8
 - 3. 약속 3:9-12
 - 4. 권면 3:13
- G. 라오디게아 교회에 보내는 편지 3:14-22
 - 1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 3:14
 - 2. 책망 3:15-17
 - 3. 권면 3:18-19
 - 4. 약속 3:20-22
- III. 미래에 관한 계시 4:1-22:5
 - A. 환난기 심판에 대한 소개 4-5장
 - 1. 하늘의 왕좌 4장
 - 2. 왕좌에 서신 어린양 5장
 - B. 첫 여섯 봉인의 심판 6장
 - 1. 첫째 봉인 6:1-2
 - 2. 둘째 봉인 6:3-4
 - 3. 셋째 봉인 6:5-6
 - 4. 넷째 봉인 6:7-8
 - 5. 다섯째 봉인 6:9-11
 - 6. 여섯째 봉인 6:12-17
 - C. 대환난의 구원에 관한 보충 계시 7장
 - 1. 이스라엘 144,000명의 인봉 7:1-8
 - 2. 큰 무리의 구원 7:9-17
 - D. 첫 여섯 나팔 심판 8-9장
 - 1. 첫 네 나팔 심판 8장
 - 2. 다섯째와 여섯째 나팔 심판 9장
 - E. 대환난의 남은 심판 기록을 위한 요한의 준비에 관한 보충 계시 10장
 - 1. 힘센 천사의 등장 10:1-4
 - 2. 힘센 천사의 발표 10:5-7
 - 3. 힘센 천사의 지시 10:8-11

- F. 대환난의 두 증인에 대한 보충 계시 11:1-14
 - 1. 예루살렘의 성전 11:1-2
 - 2. 두 증인의 사역 11:3-6
 - 3. 두 증인의 죽음 11:7-10
 - 4. 두 증인의 부활 11:11-13
 - 5. 둘째 화의 끝 11:14
- G. 일곱째 나팔 심판의 선포 11:15-19
- H. 대환난에서의 사탄의 활동에 대한 보충 계시 12-13장
 - 1. 사탄 자신의 활동 12장
 - 2. 사탄의 대리인들의 활동 13장
- I. 대환난의 최종 심판을 위한 준비에 관한 보충 계시 14-15장
 - 1. 대환난 끝 부분의 심판 14장
 - 2. 대접 심판을 위한 준비 15장
- J. 일곱 대접 심판 16장
 - 1. 대접 심판의 시작 16:1
 - 2. 첫째 대접 16:2
 - 3. 둘째 대접 16:3
 - 4. 셋째 대접 16:4
 - 5. 순교자들로 인한 천사의 찬양 16:5-7
 - 6. 넷째 대접 16:8-9
 - 7. 다섯째 대접 16:10-11
 - 8. 여섯째 대접 16:12-16
 - 9. 일곱째 대접 16:17-21
- K. 대환난의 불경건한 제도에 대한 심판에 관한 보충 계시 17-18장
 - 1. 대환난의 종교 17장
 - 2. 대환난의 상업 18장
- L. 그리스도의 재림 19장
 - 1. 하늘에 계신 하나님에 대한 찬양 19:1-10
 - 2. 그리스도의 지상 재림 19:11-16
 - 3. 땅에 있는 악인들의 멸망 19:17-21
- M. 그리스도의 천년 통치 20장
 - 1. 사탄의 결박 20:1-3
 - 2. 환난 순교자들의 부활 20:4-6
 - 3. 사탄에 대한 최종 심판 20:7-10
 - 4. 악인들에 대한 심판 20:11-15
- N. 영원 상태 21:1-22:5

1. 새 하늘과 새 땅에 대한 환상 21:1
 2. 새 예루살렘에 대한 요한의 첫 번째 환상 21:2-8
 3. 새 예루살렘에 대한 요한의 두 번째 환상 21:9-22:5
- IV. 이 책의 에필로그 22:6-21
- A. 천사의 증언 22:6-7
 - B. 요한의 증언 22:8-11
 - C. 예수님의 증언과 요한의 응답 22:12-20
 - D. 마지막 축도 22:21

메시지

요한계시록은 성경에서 가장 고무적인 책 중 하나인데, 그 이유는 요한계시록에서 우리는 예수 그리스도께서 세상 앞에서 입증되는 것을 볼 수 있기 때문입니다. 요한계시록은 정말 간단한 책입니다. 이렇게 요약할 수 있습니다: 예수님이 승리하십니다!

"요한은 예수 그리스도의 계시를 기록하면서 예수 그리스도께서 역사의 과정과 절정을 주관하신다는 사실을 독자들에게 확신시켜 주고 싶었습니다."¹

요한계시록의 주제는 예수 그리스도입니다(1:1). 이 책은 그분에 대한 드러냄(계시)입니다. 이 책은 그리스도에 대해 무엇을 계시합니까? 예수 그리스도의 인격, 예수 그리스도의 능력, 예수 그리스도의 프로그램을 계시합니다.²

첫째, 이 책은 예수 그리스도라는 인물에 대한 계시입니다. 그분이 누구이신지, 그분이 어떤 분이신지 밝혀줍니다. 이 책은 성경적 그리스도론(그리스도의 인격, 본성, 역할을 다루는 기독교 신학의 한 분야)의 절정입니다.

먼저 이 책이 예수 그리스도가 누구인지에 대해 무엇을 계시하는지에 주목하십시오. 이 책에서 세 가지 강조점은 그분의 본질적인 존재를 명확히 합니다: 첫째, 그분은 초림 때 이 땅에 태어나신 것과 동일한 인간 예수님이십니다. 그분은 요한이 가슴에 기대었던 예수님

¹ *The Nelson Study Bible*, p. 2161.

² 요한계시록의 그리스도론 연구를 보려면, Tenney, pp. 117-34 참조.

과 동일합니다(1:1, 2, 5). 그분은 온전한 인성을 소유하신 인자(人子)이십니다(1:13). 더욱이 그분은 항상 온전한 인간이실 것입니다(22:20). 둘째, 그분은 또한 아버지 하나님과 본질적으로 하나이신 온전한 신성을 소유하고 계십니다(1:12-18, 3:14). 그분은 하나님을 온전히 계시하십니다(19:13). 그분은 언젠가 아버지와 함께 우주의 왕좌를 공유하실 것입니다(22:1, 3). 셋째, 그분은 영원한 하나님이십니다(1:8; 21:6; 22:13).

다음으로 요한계시록이 예수 그리스도가 어떤 분인지에 대해 계시하는 내용을 주목하십시오. 아홉 개의 칭호를 통해 역사에서 그분의 위치를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 과거에 그분은 다윗의 뿌리, 유다 지파의 사자, 약속된 메시아임을 증명하셨습니다(3:7; 5:5; 22:16). 이것은 그분의 침수식 때 분명해졌습니다(마 3:17). 과거에도 그분은 처음 오셨을 때 세상의 죄를 지고 가는 하나님의 어린양임을 증명하셨습니다(5:6, 12-13, 6:1). 이것은 그분의 죽음에서 분명해졌습니다. 과거에 그분은 죽은 자 가운데서 처음 난 자이시며 사망과 음부를 이긴 승리자임을 증명하셨습니다(1:5-6, 18; 2:8; 3:21). 이것은 그분의 부활에서 분명해졌습니다. 현재 그분은 교회를 다스리시는 교회들의 주님이십니다(2:1; 3:1; 참조, 22:20).

미래에 예수 그리스도는 모든 인류의 심판자가 되실 것입니다(2:12, 18; 3:14; 6:1 등). 이것이 대환난 기간 동안 그분의 주요 역할입니다. 장차 그분은 만왕의 왕이시며 만주의 주님이 되실 것입니다(1:5; 17:14; 19:16). 이것이 천년기 동안의 그분의 주요 역할입니다. 장차 그분은 셋별로 드러나실 것입니다(22:16; 참조, 2:28). 그분의 재림은 역사에 새로운 날이 밝아오는 신호가 될 것입니다. 이것은 새 하늘과 새 땅에서 가장 분명한 계시를 발견하게 될 것입니다. 천년왕국은 그 영원한 날의 맛보기일 뿐입니다.

이 책은 또한 예수 그리스도의 권능에 대한 계시입니다. 개인에게는 다양한 종류의 능력이 있습니다. 예수 그리스도께서는 모든 종류의 권능 및 모든 종류에 대한 모든 (총체적인) 권능을 가지고 계십니다.

첫째, 그분은 모든 개인적인 권능을 가지고 계십니다. 그분은 내재적인 권능, 즉 그분 자신 안에 있는 권능을 가지고 계십니다. 우리는 그분이 다른 모든 존재와 세력들(예: 신자, 불신자, 사탄, 짐승, 인간 군대 등)을 통제하는 것에서 이를 볼 수 있습니다. 그분은 스스로

권능을 발휘하십니다. 그분은 또한 다른 분이 그분께 주신 권능을 얻었습니다. 그분의 아버지께서는 성육신 전보다 훨씬 더 많은 권능과 권세를 주셨습니다(5:1, 6-7; 참조, 마 28:18). 그분은 신격의 모든 권능을 행사하십니다.

둘째, 그분은 모든 도구적인 권능을 가지고 계십니다. 즉, 그분은 자신의 권능을 행사하실 때 모든 것에 대한 권세를 가지십니다. 모든 것은 그분의 도구 또는 장비입니다. 그분은 모든 물질적 대상과 힘에 대한 권능을 가지고 계십니다. 그분은 물리적 우주를 지배하십니다. 우리는 이 책에서 그분이 개인, 폭풍, 지진, 심지어 천체를 사용하여 그분의 뜻을 이루는 것에서 이를 볼 수 있습니다. 또한 그분은 모든 영적 실체와 권세를 다스리는 권능을 가지고 계십니다. 그분은 천사, 악마, 사탄을 다스리십니다. 우주의 모든 힘은 그분의 권위와 통제 아래 있습니다(예: 13:15).

셋째, 그분은 모든 실효적인 권능을 가지고 계십니다. 즉, 그분은 무엇이든 성취할 수 있는 권능을 가지고 계십니다. 그분은 그분이 원하시는 모든 변화에 영향을 미칠 수 있습니다. 그분은 모든 파괴적인 권능을 가지고 계십니다. 그분은 개인, 시스템(예: 바빌론 체제), 사물, 심지어 하늘들과 땅 그 자체까지, 존재하는 모든 것을 파괴하실 수 있습니다. 그분은 또한 모든 건설적인 권능도 가지고 있습니다. 그분은 (부활을 통해) 새로운 인간의 몸, 새로운 체제(새로운 종교 및 경제 질서), 새로운 도시(새 예루살렘)를 창조하실 수 있습니다. 심지어 새 하늘과 새 땅도 창조하실 것입니다.

요한계시록은 또한 예수 그리스도의 프로그램을 제시합니다(1:19). 이 책은 하나님의 프로그램과 그 프로그램이 앞으로 어떻게 전개될지에 대해 자세히 설명합니다. 그러나 여기서 저는 이 프로그램이 드러내는 하나님의 목적을 짚어 볼 것입니다.

그리스도의 당면한 목적은 사탄과 죄를 물리치고 멸망시키는 것입니다. 우리는 요한계시록의 교회 시대에 그분이 일곱 교회의 신자들을 다루실 때 이 일을 하시는 것을 봅니다(2-3장). 그분의 목적은 하나님께 왕국과 제사장이 될 백성을 자신에게로 정결케하는 것입니다(1:6). 우리는 또한 요한계시록의 환난 기간에 그분이 이 일을 하시는 것을 봅니다. 우리는 그분을 믿지 않은 사람들에게 대한 그분의 심판에서 이것을 봅니다(4-18장). 그분의 목적은 하나님의 은혜를 받지 않는 원수들에게 하나님의 진노를 부어 주시는 것입니다(16:1).

환난이 있어야 하는 이유는 무엇입니까? 하나님께서는 세상 역사상 최악의 고난의 시기가 올 것이라고 약속하셨습니다(렘 30:7, 단 11:36-45). 하나님께서 그분의 약속에 신실하시다면(그분은 신실하십니다), 미래에도 특별한 환난의 시기가 있을 것입니다.

그리스도의 궁극적인 목적은 자신의 백성 가운데 거하시며 그들과 친밀한 교제를 경험하는 것입니다. 우리는 그분이 인류 역사상 전례 없는 정도로 천년기에 이 일을 하시는 것을 봅니다(20:6). 우리는 그분이 새 땅에서 완벽하고 영원히 이 일을 하시는 것을 봅니다(22:3-5). 이것은 항상 하나님의 궁극적인 목적이었습니다. 그분은 새 땅에서 그것을 완전히 성취하실 것입니다.

그러므로 요한계시록은 예수 그리스도를 드러내는 책입니다: 그분의 인격, 그분의 능력, 그리고 남은 역사를 위한 그분의 프로그램입니다. 이것이 계시록의 메시지입니다. 우리는 이 책에서 그분이 계시하신 내용을 이해하려고 노력할 때 그분이 이 책의 주제라는 사실을 결코 잊어서는 안 됩니다.¹

"이 책은 어둠이 깊어지고 두려움이 온 인류에게 퍼지며 경건하지 않고 악한 괴물 같은 세력이 (이 책에 등장하는 것처럼) 역사의 무대에 등장하는 어려운 시대를 위한 탁월한 책입니다."²

¹ G. Campbell Morgan, *Living Messages of the Books of the Bible*, 2:2:211-26에서 각색함.

² Smith, p. 1492.

해설

I. 예언자의 준비 1장

요한계시록의 첫 장에는, 요한복음의 서론인 요한복음 1:1-18 및 요한의 첫 서신의 프롤로그인 요한일서 1:1-4절과 유사한, 이 책에 대한 서론이 포함되어 있습니다. 또한 이 장은 요한이 다음 일을 준비하게끔 하나님께서 요한에게 주신 환상을 말합니다. 이 서론은 예수 그리스도가 인류 역사의 정점에 있는 인물임을 보여주는 효과가 있으며(참조, 히 1장), 이 책의 대부분을 구성하는 그분의 미래 행적에 대한 계시를 독자들이 이해할 수 있도록 준비시켜 줍니다.

A. 책의 서론 1:1-8

요한계시록의 프롤로그에는 서문, 수신지와 송영¹, 그리고 책의 주제에 대한 진술이 포함되어 있습니다.

1. 서문 1:1-3

사도 요한은 요한계시록의 주요 주제와 책을 기록한 목적을 소개하기 위해 1장의 첫 구절을 기록했습니다. 비슷한 방식으로 요한은 요한일서(요일 1:1-4)와 복음서(요 20:30-31)를 쓴 목적을 설명했습니다.

1:1 "예수 그리스도의 계시"가 이 책의 주제입니다. 계시(라틴어 레베라티오 [revelatio]에서 유래)는 베일을 벗기는 것 또는 공개를 의미하며, 이 단어는 헬라어 아포칼립시스(*apokalypsis*)의 음역으로 이 책의 다른 제목인 "묵시록"(The Apocalypse)을 의미합니다(참조, 단 2:28-30, 45-47). 이 헬라어 단어는 책에서 여기에서만 나타납니다. 예수 그리스도는 이 계시를 주신 분이십니다(참조, 마 11:27; 요 1:18; 5:19-23; 12:49; 17:8)². 그분은 또한

¹ 하나님의 영광을 찬양하는 문구를 뜻함.

² Henry Alford, *The Greek Testament*, 4:544.

이 책의 주요 주제이기도 합니다.¹ 예수님이 계시의 전달자이자 계시의 주요 주체가 될 수 있다는 것은 헬라어 본문의 속격과 일치하며, 아마도 여기서 그 속격은 목적격이자 주격으로 이해되어야 할 것입니다.

"전달하셨다"(Gr. 에세마넨[*esemanen*])는 단순히 "지시하셨다"는 뜻입니다 (참조, 요 12:33; 행 11:28). 예수님께서 전하신 말씀의 많은 부분은 상징적이지만, 그 뒤에 나오는 모든 것이 상징적이라는 뜻에서 '의미하셨다'라는 뜻은 아닙니다.² 복음서가 수치 가운데 계신 예수님을 계시하는 반면, 요한 계시록은 그분의 영광 가운데 계신 그분을 드러냅니다.

"만물을 그분께 복종시키신 아버지 하나님과 함께 그리스도가 항상 우리 눈 앞에 계시지 않는 한, '일곱들', '십사만사천', '육백육십육', 로마 제국의 회복, 적그리스도, 두 짐승, '천년', 심지어 새 예루살렘에 사로잡히는 것은 헛된 일이 될 것입니다!"³

하나님께서서는 그분의 종들(참조, 22:6; 행 2:18)이 곧 일어날 일들에 대해 이 계시를 받기를 원하셨습니다.

"이 축복받은 하나님의 거룩한 말씀의 마지막 책에 어려움을 겪고 있다면, 그분의 종으로서 우리 자신을 예수 그리스도께 내맡기자. 이 책은 종들에게 기록되었습니다."⁴

'곧'(엔 타케이[*en tachei*])으로 번역된 헬라어 단어의 배후에는 아마도 계시될 사건이 지체 없이 언제든지 일어날 수 있다는 생각이 깔려 있을 것입니다(참조, 22:16).

"곧'(헬라어: 엔 타케이)으로 번역된 구절은 '지체 없이'라는 뜻으로, 이 책에

¹ Morgan, 2:2:215.

² 상징들에 대한 설명, 구약성경의 이미지와 상징들간의 비교, 설명되지 않은 상징들의 목록을 보려면, Tenney, pp. 187-89 참조. 또한 상징들에 대한 해석에 관해서는 Milton S. Terry, *Biblical Hermeneutics*, pp. 347-68; Tan, pp. 152-66; 그리고 Roy B. Zuck, *Basic Bible Interpretation*, pp. 184-93 참조.

³ William R. Newell, *The Book of the Revelation*, p. 31.

⁴ Ibid., p. 4.

서 말하는 심판이 언제든지 시작될 수 있음을 나타냅니다."¹

"... 엔 타케이를 '곧'이라는 의미로 보고 예측된 사건의 임박성에 초점을 맞추는 견해가 인상적입니다. 요한계시록의 주요 핵심은 성취되기까지 시간이 얼마 남지 않았다는 점을 강조하는 것입니다. 박해 속에서 하나님의 백성은 구원이 오기를 오래 기다릴 시간이 없습니다. 구원이 '갑자기' 올 것이라고 말하는 것은 걱려가 되지 않지만, '곧' 올 것이라고 말하는 것은 걱려가 됩니다."²

"1:1에 엔 타케이가 등장하는 것은 다니엘이 예언하고 그리스도께서 예견하신 사건들이 처음으로 성취될 준비가 되었음을 보여줍니다 [참조, 단 2:28-29, 45]. 그러므로 요한은 그것들을 임박한 것으로 말할 수 있었지만 이전의 예언자들은 그렇지 못했습니다."³

요한이 요한계시록을 쓴 방식과 다니엘이 자신의 이름을 딴 책을 쓴 방식 사이에는 많은 유사점이 있습니다. 두 예언 모두 세계 역사에 대한 하나님의 주권적 통치를 다루고 있습니다.

예수 그리스도께서는 먼저 이 계시를 천사(가브리엘? 참조, 단 8:16; 9:21-22; 눅 1:26-31)에게 전달하셨고, 천사는 그 계시를 종인 요한에게 전달했습니다. 이것은 요한계시록에 나오는 천사(전달자)에 대한 약 67개의 언급 중 첫 번째입니다. 묵시 문학의 특징은 초자연적인 중개자의 존재입니다(참조, 겔 40-48장, 단 7-12장, 슥 1-6장).⁴ 요한은 다른 모든 사도들이 했던 것과 마찬가지로 예수 그리스도와의 관계를 설명하기 위해 종(노예)이라는 전통적인 칭호를 사용했습니다(참조, 롬 1:1; 빌 1:1; 딤후 1:1; 약 1:1; 벧후 1:1; 유 1). 하나님 아버지로부터 예수님, 천사, 요한, 그리스도인으로 이어지는 소통의 연결고리가 있었습니다.

¹ Tenney, pp. 29-30. Cf. Fanning, p. 75.

² Thomas, *Revelation 1-7*, p. 55.

³ Ibid., p. 56. Cf. 22:6; Deut. 9:3; Ezek. 29:5 (LXX); Luke 18:8; Rom. 16:20. Mark L. Hitchcock, "A Critique of the Preterist View of 'Soon' and 'Near' in Revelation," *Bibliotheca Sacra* 163:652 (October-December 2006):467-78 참조.

⁴ Aune, p. 15.

1:2 요한은 이 책에서 44번 "내가 보았다"라고 기록했습니다(1:12-13; 4:1, 4; 5:1, 2, 6, 11; 6:1, 2, 4, 5, 8, 9, 12; 7:1, 2, 9; 8:2, 13; 9:1, 17; 10:1; 13:1, 3, 11; 14:1, 6, 14; 15:1, 2, 5; 16:13; 17:3; 18:1; 19:11, 17, 19; 20:1, 4, 11, 12; 21:1, 2, 8). 그는 많은 것을 보았고 자신이 본 모든 것을 교회에 전했습니다. 이 책을 처음 받은 사람들이 이 책을 읽을 무렵에는 그가 본 환상, 즉 이 책에서 묘사하는 환상은 이미 끝났습니다. 요한은 이 책이 하나님의 영감받은 말씀, 특히 예수 그리스도로부터 왔고 또 예수 그리스도에 관한 말씀이라고 간증했습니다(참조, 1절).

"성경의 다른 어떤 책도 신성한 영감에 관해 이토록 강력하게 뒷받침되지 않습니다."¹

여기서 "하나님의 말씀"은 예수 그리스도께 하신 아버지 하나님의 말씀을 가리킬 수 있습니다. 예수님의 증언은 아마도 주 예수님께서서 하나님의 말씀을 독자들에게 전달한 요한에게 충실히 전달(주로 천사, 전달자를 통해)하신 것을 가리킬 것입니다.

1절과 2절은 요한계시록의 내용을 요약하고, 예수 그리스도께서 자신에 관해 하신 증언들로 그것들을 제시합니다.

"이 책에는 하나님의 말씀뿐만 아니라 교회(2-3장), 지구상의 거주민(6-19장), 모든 시대의 잃어버린 자(20장)에 대한 심판자로서의 역할에 대한 예수 그리스도의(또는 그에 관한) 간증이 들어 있습니다. 이어지는 장(21-22장)에서는 그분의 심판의 결과가 새 하늘과 새 땅에서 나타납니다."²

1:3 이 예언을 읽고 듣고 지키는 사람은 하나님으로부터 특별한 축복을 받을 것입니다. 그래서 요한은 다음과 같은 내용을 예언으로 규정했습니다.

"이 구절은 이 책에 있는 모든 것을 이해하고 아는 사람에게 복이 있다고 말

¹ J. B. Smith, *A Revelation of Jesus Christ*, p. 9.

² Vacendak, 2:1253. 볼드체 글자는 생략함.

하지 않습니다. 만약 그런 조건이라면 필자와 독자는 이 약속된 축복에 대해 아무런 주장도 할 수 없을 것입니다. 이 위대한 하나님의 말씀의 피날레에 나오는 모든 것을 알고 이해한다고 말하는 성경 교사나 다른 사람은 매우 큰 착각을 하고 있습니다. 우리는 이러한 환상 중 일부의 모든 것을 확신할 수 없으며 일부의 완전한 의미는 세상이 그 성취를 볼 때까지 이해되지 않을 수 있습니다. 예수 그리스도의 계시에 주의를 기울이는 그분의 모든 백성에게 축복이 약속되어 있습니다."¹

고대에는 고대 문헌 또한 항상 큰 소리로 읽었습니다.² 요한은 자신을 구약의 예언자와 동등한 위치에 놓았습니다(참조, 10:8-11).³ 그리고 그는 이 책을 유대 묵시 문헌과 구별했습니다.⁴

이것은 요한이 요한계시록에서 언급한 일곱 가지 축복 중 첫 번째 축복입니다(14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7, 14, 참조, 눅 11:28). 요한은 일반적으로 신성한 기원과 권위를 의미하는 숫자 7을 54번이나 사용했습니다.⁵

"시간"(카이로스[kairos])으로 번역된 헬라어는 특정 시점이 아닌 기간을 나타냅니다. 하나님께서 이 예언들을 성취하실 때가 상대적으로 가까운 때라는 뜻입니다(참조, 22:10; 시 90:4; 벧후 3:8-9). "가까이"는 헬라어 엡귀스(eggus)의 번역어로 "가까운", "임박한"을 의미합니다. 그 성취는 언제든지 시작될 수 있지만 반드시 곧 시작될 것이라는 의미는 아닙니다.

"... 묵시록의 저자는 자신의 책이 구약의 예언서들과 동등한 지위를 차지할 것이라고 주장합니다..."⁶

¹ Gaebelin, 4:2:204.

² Aune, p. 20.

³ Ibid., p. 23.

⁴ Hall W. Harris, "A Theology of John's Writings," in *A Biblical Theology of the New Testament*, p. 174; 및 David Hill, "Prophecy and Prophets in the Revelation of St. John," *New Testament Studies* 18 (1971-72):401-18 참조.

⁵ Aune, pp. xciii-xciv, 29.

⁶ Swete, p. 3.

"역사의 종말에 대한 '계시'는 호기심을 충족시키기 위해서가 아니라 계시된 현실에 따라 살아가도록 영감을 주기 위해 주어집니다."¹

2. 주소와 송영 1:4-6

신약 서신들이 일반적으로 그렇듯이 요한계시록의 주소에는 세 가지 요소, 즉 저자, 수신자, 인사말이 포함되어 있습니다.

로버트 토마스(Robert Thomas)는 요한계시록의 장르는 서간체(편지 형식)로 쓰인 예언서라고 주장했습니다.² 헨리 스위트(Henry Swete)는 요한계시록을 예언적 환상이자 편지라고 보았습니다(1:4부터).³ 그레고리 빌(Gregory Beale)은 묵시적이고 예언적인 내용을 담고 있는 서신으로 보았습니다.⁴ G. R. 비슬리-머레이(Beasley-Murray)와 도널드 카슨(Donald Carson), 더글러스 무(Dougals Moo)도 묵시, 예언, 서신의 결합을 주장했습니다.⁵ 대부분의 학자들은 요한계시록을 묵시록으로 분류했습니다.⁶ 저는 이 책을 대부분 묵시적인 예언을 담고 있는 서신으로 생각하고 싶습니다.

1:4 요한은 이 편지(책 전체)를 2장과 3장에 언급된 로마의 “아시아” 지방에 있는, 에베소에서 약 100마일 이내에 있는 “일곱 교회에” 보냈습니다.

"요한은 실제로 일곱 교회에 편지를 썼지만, 일곱이라는 숫자의 완전성은 그의 메시지가 '전체 교회'에 대한 것이며 오늘날에도 여전히 우리를 위한 것임을 나타냅니다."⁷

사도 바울도 일곱 곳의 교회에 편지를 썼습니다: 로마, 고린도, 갈라디아, 에베소, 빌립보, 골로새, 데살로니가입니다. 아시아 지방은 소아시아(현대 튀르키예 서부)의 지리적 지역에 속해 있었습니다.

¹ G. R. Beasley-Murray, *The Book of Revelation*, p. 52.

² Thomas, *Revelation 1—7*, pp. 28, 59. Cf. Aune, p. 40.

³ Swete, pp. 3, 4.

⁴ Beale, p. 1156.

⁵ Beasley-Murray, pp. 12-29; Carson and Moo, p. 716.

⁶ 묵시록에 관한 유용한 논의를 보려면, Mounce, pp. 18-25 참조.

⁷ Barclay, 1:36. 또한 Jamieson, et al., p. 1527; Fanning, p. 79 참조.

이 책은 주로 미래의 사건을 다루고 있기 때문에 요한은 신성한 저자를 “지금도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 분”인 하나님으로 묘사했습니다. 이 호칭은 요한계시록 외에 성경 어디에도 없습니다(8절; 4:8; 참조, 11:17; 16:5; 출 3:14-15). 이 묘사는 하나님의 영원하심과 인류에 대한 그분의 주관적 다루심의 연속성을 강조합니다.

하나님의 "왕좌 앞에 있는 일곱 영"은 일곱 교회의 일곱 천사(2-3장) 또는 일곱 주요 천사 전달자를 가리킬 수 있습니다(참조, 20절; 8:2, 6; 15:1; 왕상 22:19-21; 히 1:14).¹ 외경 에녹1서(20:2-8)와 토빗(12:15)에는 하나님 앞에서 있는 것으로 추정되는 일곱 천사의 이름이 나와 있습니다: 우리엘, 라파엘, 라구엘, 미카엘, 사라카엘(사리엘), 가브리엘, 레미엘.² 또 다른 일반적인 견해는 이 구절이 충만하신 성령님을 가리킨다는 것입니다(참조, 5:6; 사 11:2-3; 슥 4:2-7).³ 만약 그렇다면 이 명칭은 이 문장에서 삼위일체에 대한 언급을 채워줍니다(참조, 3:1, 4:5; 5:6).

"[요한계시록에서] 그[요한]의 삼위일체에 대한 강조는 신약의 다른 어떤 문서보다 뛰어납니다. 성령은 성부와 성자께서 세상에서 그분들의 눈이 되게 하시고, 신자들에 내주하게 하시고, 신자들을 훈련시키고 제자화하여 그리스도를 증거하게 하시고, 경배를 인도하도록 보내신 분으로서 중요한 역할을 담당하십니다. 궁극적으로 성령은 아버지와 아들과 함께 불신자들에게 종말의 심판을 내리고 신자들과 영원한 축복의 교제를 경험하는 데 동참합니다."⁴

하나님의 "왕좌"는 그분의 위엄과 통치권, 권능을 상징합니다. 분명히 아버지 하나님은 영적인 존재이시며 물질적인 왕좌에 앉아 계시지 않습니다.

¹ J. B. Smith, pp. 314-19; Mounce, p. 70; Aune, p. 34; et al.

² *ibid.*, pp. 34-35 참조.

³ Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, p. 1970; Alford, 4:549; J. A. Seiss, *The Apocalypse*, p. 27; Lenski, p. 40; Leon Morris, *The Revelation of St. John*, p. 48; Robertson, 6:286; Newell, pp. 10-11; Walvoord, "Revelation," p. 928; A. Johnson, pp. 420-21; Thomas, *Revelation 1-7*, pp. 67, 68; Harris, p. 202; Beasley-Murray, p. 56; Ladd, p. 24; Beale, p. 189.

⁴ Michael Kuykendall, "An Expanded Role for the Spirit in the Book of Revelation," *Journal of the Evangelical Theological Society* 64:3 (September 2021):544.

1:5 요한은 예수 그리스도를 "신실한 증인"으로 묘사했습니다(참조, 3:14; 시 89:37; 사 43:10-13). 이 책에서 "예수 그리스도"라는 이름 쌍이 등장하는 것은 이번이 세 번째이자 마지막입니다.

"예수 그리스도는 다윗의 씨에서 나셨으며 태양처럼 영원히 지속될 다윗의 왕좌에 앉으실 것입니다(시 89:36)."¹

"신실한 증인"으로서, 뒤따를 내용에 관한 예수 그리스도의 현재 계시는 신뢰할 수 있습니다(참조, 2절; 22:20). 또 다른 견해는 요한이 예수님이 지상 사역 기간 동안에 증거하신 것을 언급하고 있다는 것입니다(참조, 요 18:37). 예수님은 항상 신실한 증인이셨지만, 이 문맥에서는 아마도 뒤따를 내용에 관한 증인을 말하고 있을 것입니다.

요한은 또한 예수님을 "죽은 자들 가운데서 처음 나신 분"라고 불렀습니다(참조, 시 89:27; 행 2:29-32; 4:2; 26:23; 롬 1:4; 고전 15:23). 이 호칭은 하나님께서 예수님을 부활시켜 새 생명으로 살리시고 하늘 우편에 앉히신 시점, 즉 과거 지상 사역의 정점을 바라봅니다.

"부활은 교회(골 1:18)뿐만 아니라 모든 인류(롬 14:9)에 대한 잠재적 주권을 수반했습니다."²

요한은 또한 예수님을 "땅의 왕들의 통치자"(시 89:27; 참조, 계 17:14; 19:16)라고 불렀습니다. 이것이 바로 재림 이후 그분의 미래 사역입니다(마 2:6). 윌버 스미스(Wilbur Smith)는 이것이 요한계시록에서 예수 그리스도의 핵심적인 칭호라고 생각했습니다.³ 신약성경은 신자들이 하나님의 처음 난 아들들로서의 권리를 얻고 예수 그리스도의 천년왕국에서 그분과 함께 통치하는 것에 대해 많이 이야기합니다. 이것은 신실하고 순종적인 그리스도인의 특권이 될 것입니다(참조, 딤후 2:12).

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 69.

² Swete, p. 7.

³ W. M. Smith, p. 1502.

"... 시편 89편에 나오는 세 가지 표현의 기원은, 영원한 왕국에 관해 사무엘 하 7장에서 다윗에게 한 약속의 성취에 관심을 집중시키려는 저자의 주요 의도를 반영합니다."¹

"성경의 마지막 책은 무엇보다도 이 세상 왕국들과 충돌하고 승리하는 '하나님의 왕국에 관한 책'입니다. 이러한 일반적인 관점에 대해서는 해석의 원칙과 세부 사항에 대한 차이에 관계없이 대부분의 주석가들이 동의할 것입니다."²

요한은 예수 그리스도를 "우리를 [항상] 사랑하시고 그분의 피[죽음]로 우리를 [죄의 속박에서] 해방하신 분"이라고 계속 묘사했습니다. 일부 고대 그리스어 사본들에는 이렇게 기록되어 있습니다: "그분은 우리 죄들의 얼룩에서 우리를 씻어 주셨다."

이 노트에서 저는 오순절 성령 강림과 휴거 사이에 믿음을 갖게 된 신자들만을 지칭하기 위해 엄격한 기술적 의미에서 "그리스도인"이라는 용어를 사용하겠습니다. 환난 중에 구원받는 신자들도 있을 것이지만, 이들은 제가 사용하는 용어인 "그리스도인"이 아니라 환난 성도들이 될 것입니다.

1:6 예수 그리스도께서는 또한 신자들을 하나님 아버지께 "왕국"(집합적으로)과 "제사장"(개별적으로, 참조, 5:10; 20:6; 출 19:6; 사 61:6; 벰전 2:5, 9)으로 삼으셨습니다. 이것은 우리를 향한 그분의 현재 사랑의 또 다른 증거입니다.

"그리스도께서 이스라엘이 되려고 했던 것을 우리가 되게 하셨다."³

우리 교회시대 신자들은 현재 왕국과 제사장(두 가지 축복)이지만, 장차 그분의 종들이신 신실한 그리스도인들도 이 땅에서 예수 그리스도와 함께 통치하게 될 것입니다(참조, 5:10). 다음 구절(7절)은 그리스도의 재림을 언급하고 있으므로 이 구절에서 말하는 "왕국"은 예수님이 이 땅에 다시 오실 때 시

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 70.

² McClain, p. 442.

³ Lenski, p. 46.

작될 지상의 메시아 왕국에 대한 암시일 수 있습니다. 현재 예수님을 믿는 사람들은 '왕국'이자 '제사장'이며, 그 특권은 천년왕국 시대에도 계속 우리의 것이 될 것입니다.

요한은 요한계시록에서 하나님을 신자들의 아버지로 말한 적이 없고 오직 예수님의 아버지로만 언급했습니다(참조, 2:27; 3:5, 21; 14:1).

요한은 이 계시의 주체이자 대상인 예수 그리스도께 영원한 “영광”과 “통치”(참조, 5절)를 돌렸습니다.

"아멘"은 "그렇게 되기를!"을 의미합니다. 여기서 아멘은 예수 그리스도에 관한 확언의 진실성에 대한 저자의 동의를 의미합니다(참조, 1:7; 5:14; 7:12 [두 번]; 19:4; 22:20). 이것은 요한계시록의 16개 송영 중 첫 번째 송영입니다(1:6; 4:8, 11; 5:9-10, 12, 13; 7:10, 12; 11:17; 15:3-4; 16:5-6, 7; 19:1-2, 3, 4, 6).¹

소위 사랑의 사도라고 불리는 요한이 이 첫 번째 송영에서 하나님의 사랑을 하나님의 지배적인 감정으로 강조하는 것은 흥미롭습니다(참조, 신 4:37). 인류에게 다가올 많은 심판에 대한 다음 계시를 고려할 때, 하나님께서는 당신의 백성을 사랑하시기 때문에 모든 일을 하신다는 사실을 기억하는 것이 위로가 됩니다.

3. 주제 1:7

"보라"(Gr. 이두[idou])는 주의를 기울이는 것이 중요하다는 것을 나타내며 요한계시록에서 26번이나 등장합니다. "보라"는 이 구절이 소개하는 진술을 유효하게 하고 그 다음에 나오는 내용에 주의를 환기시킵니다.² 이 구절은 다음에 이어질 계시의 주요 특징을 요약

¹ 각 경우에 찬양을 누가 주고 누가 주는지를 보여주는 표를 보려면, Tom Davis, "Revelation," in *Surveying Hebrews through Revelation*, p. 135 참조.

² Aune, p. 53

합니다. 이런 의미에서 이 구절은 요한계시록의 "모토이자 본문"인 핵심 구절입니다.¹

"이 책의 주제는 모든 적들에 대한 예수 그리스도의 궁극적인 승리와 그분의 지상 왕국 설립입니다."²

예수 그리스도께서는 하늘로 물리적으로 승천하신 것처럼 물리적으로 지상에 재림하실 것입니다(1:4, 8; 2:5, 16; 3:11; 4:8; 16:15; 22:7, 12, 20 [두 번]; 행 1:9-11). 모든 눈이 그분을 볼 것입니다(마 24:30; 참조, 민 11:25; 시 104:3; 사 19:1; 단 7:13; 슥 12:10-14). "그를 찌른 자들"은 예수님을 십자가에 못 박은 자들, 곧 현재는 죽은 자들을 가리키는 것이 분명합니다(슥 12:10, 12, 14; 참조, 요 19:37).³ 또 다른 가능성은 이 사람들이 예수님의 적들을 의미할 수 있다는 것입니다.⁴ "땅의 모든 족속"의 대표자들은 그 때 땅이 그분께 반역할 것이기 때문에 "그분으로 인해 슬퍼할 것"입니다(참조, 마 24:30). 이 족속들은 유대인뿐만 아니라 모든 인류를 대표합니다.⁵

이 위대한 본문은 요한계시록의 절정에 있는 사건, 즉 예수 그리스도께서 재림하실 때 이 땅에 다시 오실 것을 선포합니다(19:11-16).⁶ 이 구절과 19:11-16 사이에 있는 모든 내용은 그 사건으로 이어집니다. 요한이 그리스도께서 지상에 다시 오실 때 일어날 일이라고 말한 것에서 알 수 있듯이, 이 구절은 휴거를 언급하는 것이 아닙니다. 재림은 공개적이고 점진적으로 나타나지만 휴거는 은밀하고 즉각적인 부르심이 될 것입니다(고전 15:52).

"이 약속은 다니엘서 7장 13절과 스가랴서 12장 10절을 결합합니다 ... 다니엘서 7장은 책 전체에 걸쳐 요한에게 핵심적인 초점을 제공합니다(이에 대한 암시가 서른한 번 이상 나옵니다)."⁷

¹ Barclay, 1:45.

² Harris, p. 175. 또한, Ladd, p. 14; and Warren W. Wiersbe, *The Bible Exposition Commentary*, 2:568 참조.

³ Kenneth G. C. Newport, "Semitic Influence in Revelation: Some Further Evidence," *Andrews University Seminary Studies* 25:3 (Autumn 1987):249-56 참조.

⁴ Ladd, p. 28. 또한 Alford, 4:551 참조.

⁵ J. B. Smith, p. 44; and Thomas, *Revelation 1-7*, pp. 78-79 참조.

⁶ 이 구절의 과거적 해석에 대한 반박을 보려면, Mark L. Hitchcock, "A Critique of the Preterist View of Revelation and the Jewish War," *Bibliotheca Sacra* 164:653 (January-March 2007):89-100 참조.

⁷ A. Johnson, p. 422.

"그렇게 될 것입니다. 아멘"은 이 구절에 예언된 대로 그리스도의 오심이 일어날 것이라는 확고한 확신을 제공합니다.

4. 신성한 확증 1:8

하나님께서서는 자신의 영원하심과 전능하심을 엄숙히 확인하시며 앞의 예언을 확증하셨습니다. 이 구절은 하나님 자신이 직접 말씀하시는 이 책의 첫 번째 예언적 신탁(신성한 선언)을 담고 있습니다. 아버지 하나님께서 말씀하시는 다른 유일한 구절은 21:5-8에 있습니다.

이것은 또한 요한계시록에 나오는 다섯 가지 "I am"이라는 말 중 첫 번째입니다(참조, 17:2:23; 21:6; 22:16).

"특히 표현의 구약적 '풍미'와, 구약에서 아버지께서 자신을 'I am'이라고 언급했다는 기억(즉, 테트라그라마톤, 출 3:14; 참조, 사 48:12)에 비추어 증거를 저울에 달아보면, 8절에서 아버지 하나님이 말씀하신다는 결론을 내리는 쪽으로 균형이 약간 기울어집니다."¹

"알파"와 "오메가"는 그리스 알파벳의 첫 글자와 마지막 글자로, 여기서 시간을 포함한 모든 것에 대한 하나님의 포괄적인 통제를 의미합니다(참조, 21:6; 22:13). 이것은 아마도 두 극단이 전체를 나타내는 비유적 표현인 메리즘(merism)일 것입니다. 하나님은 현재, 과거, 미래에 대한 언급으로 이 점을 더욱 강화하셨습니다(참조, 4:8; 11:17; 히 13:8). 하나님은 만물의 창조자이시자 종결자이십니다.

"알파와 오메가"는 그리스어 알파벳의 첫 글자와 마지막 글자를 사용하며, 요한이 아람어를 번역하지 않고 그리스어로 환상에 대한 기록을 썼기 때문에 환상에 사용된 언어는 그리스어라고 결론을 내리는 것이 적절합니다."²

하나님은 미래의 주님(미래의 사건을 알고 통제하시는 분)이실 뿐만 아니라 요한이 방금 예언한 것을 실현하실 수 있을 만큼(미래에 대한 예언의 말씀을 완벽하게 성취하실 만큼)

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 80.

² Lenski, p. 52.

능력이 있으십니다. 그분은 "전능자"이십니다. 요한은 요한계시록에서 하나님의 핵심적인 이름으로 "전능자"를 자주 사용했습니다(1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7, 14; 19:6, 15; 21:22).

"그러므로 8절의 하나님의 선언은 권위에 대한 언급으로 끝납니다. 전능하신 분은 미래의 심판을 통해 그분의 예언자가 예언한 것을 반드시 실행하실 것입니다."¹

이 전체 서론(1:1-8)은 다음 계시의 주요 사건인 예수 그리스도의 재림(19:11-16)을 가리킵니다. 또한 이 서론은 삼위일체 하나님을 지금도 계시고, 전에도 계셨고, 앞으로 오실 시간의 주님이시자(과거, 현재, 미래), 자신의 약속에 신실하시고 이러한 예언들을 성취할 수 있을 만큼 능력이 있으신 분으로 소개합니다.² 창세기에서 모세도 하나님의 능력과 신실하심을 그분의 다른 어떤 속성보다도 강조했습니다. 성경의 마지막 책도 성경의 첫 번째 책과 마찬가지로 이러한 하나님의 특성을 강조합니다.

메릴 테니(Merrill Tenney)는 요한계시록의 이 부분을 현대 서적의 제목 페이지와 비교했습니다. 그것엔 책 제목(1절), 추천사(3절), 저자와 수신자(4-5절), 인사말(6절), 헌정(5-6절), 좌우명(7절), 출판사의 간기(刊記)(8절)가 들어 있습니다.³

B. 예언자의 사명 1:9-20

다음으로 요한은 하나님께서 그에게 주신, 영광스럽게 되신 그리스도에 대한 환상을 설명했습니다(참조, 사 6장; 겔 1장). 첫째, 그는 자신이 기록하라는 첫 사명을 받을 때의 상황을 이야기했습니다(9-11절). 둘째, 그는 그 사명의 출처에 대해 자세히 설명했습니다(12-16절). 셋째, 그는 자신의 사명과 그 사명을 주신 분에 대해 자세히 설명했습니다(17-20절).

1. 기록하라는 첫 번째 사명 1:9-11

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 81. Cf. Harris, p. 182.

² 또한 David R. Seal, "A Performance-Critical Analysis of Revelation 1:5b-8," *Bibliotheca Sacra* 175:698 (April-June 2018):215-27 참조.

³ Tenney, pp. 42-49.

1:9 "나 요한"은 화자의 변화를 소개하는 구절입니다(참조, 22:8). 이것은 요한의 권위를 강조하지 않습니다.¹ 요한은 이제 자신이 이 예언적 편지를 보낸 일곱 교회를 직접 언급했습니다. 그는 독자들에게 자신을 그리스도 안에서 그들의 "형제"이자 세 가지 점에서 그들과 함께 "동료 참여자"라고 묘사했습니다. 그것들은, 첫째, 예수 그리스도를 믿는 믿음의 결과로 현재 그들이 겪고 있는 종교적 박해("환난")였습니다. 이 "환난"은 모든 그리스도인이 경험하는 일반적인 환난(참조, 마 20:22-23; 요 16:33; 행 12:2; 14:22; 롬 8:17; 딤후 2:12; 3:12)을 말하는 것이지 아직 오지 않은 환난기를 말하는 것이 아닙니다(참조, 2:22; 7:14).

"고난을 겪은 사람이 고난을 겪고 있는 다른 사람을 도울 수 있습니다."²

둘째, 그들은 현재와 미래의 예수 그리스도의 "왕국"을 공유했습니다(참조, 6절; 5:10; 20장; 눅 12:32; 22:29; 살전 2:12; 살후 1:5; 약 2:5). 셋째, 그들은 환난과 핍박 속에서도 굳건히 자리를 지킨 '예수님 안에서의 인내'의 경험을 공유했습니다.

"이것은 고난 외에도 신자들이 공유하는 다른 영역의 광범위한 스펙트럼을 보여 주지만, 고난 속에서의 교제는 원시 기독교 사상의 기초 중 가장 빈번한 것은 아니라더라도, 가장 빈번한 것 중 하나입니다. 이것은 기독교 제자도의 필수 요소이며 예수님의 모범을 따르는 데 없어서는 안 될 요소입니다(살전 1:6; 벰전 2:21; 4:13; 참조, 고후 1:7; 빌 3:10; 벰전 5:1)."³

요한은 자신의 증언으로 인해("하나님의 말씀과 예수의 증거로 인해") "밤모라는 섬에 있었습니다". 그는 유배자로서 그곳에 있었으며, 주로 하나님으로부터 이 계시를 받기 위해서가 아니었습니다(참조, 6:9).⁴ 여러 초대 교회 교

¹ Aune, p. 75.

² Barclay, 1:49.

³ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 85. 요한계시록에서의 고난에 관한 성경적 신학은 Thomas L. Constable, "Suffering in the Book of Revelation," in *Why, O God? Suffering and Disability in the Bible and Church*, pp. 207-14를 참조.

⁴ Alford, 4:553.

부들(예: 이레네우스, 알렉산드리아의 클레멘트, 유세비우스, 빅토리누스 등)의 기록에 따르면, 로마는 서기 95년에 요한을 죄수로서 그가 목회하던 에베소에서 밧모 섬으로 보냈습니다.¹ 그곳에서 그는 광산(채석장)에서 일했습니다. 밧모 섬이 로마의 형벌 식민지였다는 증거는 없습니다.² 요한이 로마 당국에 의해 밧모로 보내진 것은 그의 믿음 때문이었던 것 같습니다. 밧모 섬은 에베소 남서쪽 에게해에 있었습니다. 그 섬은 길이가 10마일, 가장 넓은 북쪽의 폭이 6마일이었습니다. 요한은 서기 96년 도미티안 황제가 사망한 직후까지 그곳에 머물렀습니다. 도미티안의 후계자 네르바는 요한이 에베소로 돌아갈 수 있도록 허락했고, 그는 그곳에서 죽었습니다.³

1:10a "[성]령"께서 요한을 채어올려(붙잡아) 그의 인간 영 안에서 환상 가운데 그를 미래의 시간으로 투영한 것 같습니다(참조, 4:2; 17:3; 21:10; 겔 3:12, 14; 8:3; 11:1, 24; 43:5).⁴ "내가 성령 안에 있었다"라는 구절은 요한계시록에서 네 번 등장하며(1:10; 4:2; 17:3; 21:10), 일부 사람들은 이 구절을 요한이 받은 계시의 주요 부분을 표시하는 것으로 간주해 왔습니다.⁵

"요한이 '영 안에서' 받았기 때문에 '흥분'하여 글을 썼다고 말하는 것은, 그래서 그의 언어에 기이함이 스며들었다고 말하는 것은 '영으로'라는 문구의 의미를 오해하는 것입니다."⁶

"주님의 날"(The Lord's day)은 아마도 일요일을 가리킬 것입니다.⁷ 그러나

¹ Beckwith, pp. 434-35; Barclay, 1:51-53; J. B. Smith, p. 49; Walvoord, *The Revelation ...*, p. 41; et al 참조.

² Aune, p. 116.

³ Eusebius, 3:31:116; A. Johnson, p. 424. 이 노트의 끝부분에 있는 부록 2에서 "Roman Emperors in New Testament Times,"를 참조.

⁴ F. J. A. Hort, *The Apocalypse of St. John*, p. 15. Michael Kuykendall, "The Twelve Visions of John: Another Attempt at Structuring the Book of Revelation," *Journal of the Evangelical Theological Society* 60:3 (September 2017):533-55 참조.

⁵ Tenney, pp. 32-34 참조.

⁶ Lenski, p. 6.

⁷ Alford, 4:554; Swete, p. 13; Morris, p. 51; Newell, p. 24; A. Johnson, pp. 424-25; Mounce, p. 76; Beasley-Murray, p. 65; Aune, p. 84; Ladd, p. 31; Beale, pp. 203-4; Roger T. Beckwith and Wilfred Stott, *This is The Day: The Biblical Doctrine of the Christian Sabbath in its Jewish and Early Christian Setting*.

그것은 성경의 다른 곳에서 자주 언급되는 미래의 주의 날(day of the Lord)을 가리킬 수 있습니다.¹ 신약성경 저자들은 성경의 다른 곳에서 일요일을 주님의 날(the Lord's day)이라고 부른 적이 없습니다. 이 용어는 사도시대 이후에 일반화되었습니다.²

1:10b-11 "큰 음성"("나팔 소리" 같은)이 요한에게 자신이 본 것을 "기록"하고 소아시아의 "일곱 교회"에 "보내라"고 지시했습니다. 나팔에 대한 언급은 아마도 그 명령에 복종해야 함을 암시하는 것 같습니다. 그 음성은 예수 그리스도께 속했습니다(12, 17-18절).

이것은 요한이 자신이 본 것을 "기록하라"는 지시를 받았다고 기록한 열두 번 중 첫 번째입니다(참조, 19절; 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14; 14:13; 19:9; 21:5). "기록하라"와 "보내라"는 구약의 "가서 전하라"는 명령과 동일합니다(참조, 사 6:1-11; 렘 1:1-10; 겔 1:1-3:27). 여기서 "두루마리"는 이집트에서 자라는 식물로 만든 파피루스 두루마리입니다. 보통 파피루스 두루마리의 길이는 15피트 정도였습니다.³

이 교회들이 모인 도시들은 지도 상에서 북서쪽을 가리키는 썩기 모양을 이루고 있습니다. 요한의 계시를 전하는 전달자는 "에베소"에서 "서머나"로, 그리고 "버가모"로 가며 북쪽으로 이동했을 것입니다. 그런 다음 남동쪽으로 방향을 틀어 "두아디라, 사데, 빌라델비아, 라오디게아"에 도착했을 것입니다. 요한계시록 전체는 2장과 3장에 포함된 각 교회에 보내는 특별 편지뿐만 아니라 이 모든 교회에 보내는 것이었습니다.

¹ Seiss, p. 18; E. W. Bullinger, *The Apocalypse or "The Day of the Lord,"* p. 152; Walvoord, *The Revelation ...*, p. 42; J. B. Smith, p. 324; Jeremiah, p. 27.

² Thomas, *Revelation 1-7*, p. 91.

³ Frederic G. Kenyon, *Handbook to Textual Criticism of the New Testament*, p. 30.

하나님께서는 왜 이 특정 도시에 있는 이 교회들을 선택하셨을까요? 이 교회들에게 편지를 보낸 내용을 보면 그들의 영성이 뛰어나서 그렇게 하신 것이 아닙니다. 우리는 성경의 다른 곳에서 오직 에베소, 두아디라, 라오디게아에 대해서만 읽었기 때문에, 그들의 인기도 기준이 아니었습니다. 요한은 각 교회의 구체적인 상황을 알고 있었고, 하나님께서는 요한이 각 교회에 개별적인 메시지를 전하도록 인도하셨습니다. 아마도 이 교회들은 이 책이 쉽게 유통될 수 있는 대표적인 회중이었을 것입니다.¹

2. 사명의 원천 1:12-16

요한은 자신에게 사명을 주신 분을 보려고 돌아섰습니다. 이 구절들은 그가 본 것을 묘사

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, pp. 93-94.

합니다.

1:12 요한이 "음성"으로 자기에게 말씀하신 분을 "돌아서서" 보았을 때, 그는 "일곱 개의 금 등잔대"를 보았습니다(하나의 등잔대에 달린 일곱 개의 등잔이 아님, 참조, 출 25:31-40; 왕상 7:49; 슥 4:2, 10; 마 18:20). 요한은 이스라엘 성막에 있었던 단지 하나의 등잔대도 아닌, 솔로몬 성전에 있었던 열 개의 등잔대도 아닌, 일곱 개의 등잔대를 보았습니다. 나중에 요한은 일곱 개의 금 등잔대가 일곱 교회를 상징한다는 것을 알게 되었습니다(참조, 20 절, 슥 4:2-6).¹

1:13 또한 요한은 "등잔대 가운데"에 있는 한 사람을 보았습니다. 그러한 환경에서 이 사람에 대한 묘사는 성막이나 성전에서 섬기는 이스라엘 제사장과 비슷했습니다. 그 사람은 "사람의 아들"(a son of man)처럼 보였습니다. 이 표현은 다니엘서 7장 13절과 14절에 나오는 신성한 메시아를 가리킵니다(참조, 단 3:25; 10:5-6, 18; 행 7:56). 복음서 기자들에 따르면 "인자"(The Son of Man)는 예수님이 자신에 관해 가장 좋아하는 호칭이었습니다(참조, 막 13:26).

"원래 단 7:9-14에서 '사람의 아들과 같은'(단 7:13)과 '옛적부터 계신 이'(단 7:9)라는 '두' 인물을 가리키는 이 이미지의 조합을 사용하여 저자는 이 두 인물을 사실상 동일시했습니다."²

"심판자로서의 그리스도의 역할을 보는 것은 요한계시록을 이해하는 데 핵심적인 요소입니다."³

요한이 본 인물은 인간 남자처럼 보였습니다. 그의 옷은 제사장의 옷과 비슷했습니다. 그분은 "발에 닿는 긴 옷"을 입고 그 주위에 "금 띠"를 두르고 있었

¹ 이 노트 끝부분에 있는 부록 3의 "Symbols Used in the Book of Revelation That the Book Itself Interprets,"를 참조.

² Aune, p. 116.

³ Vacendak, 2:1257.

습니다("가슴에 두른"; 참조, 출 28:4; 레 16:4).¹ 예수 그리스도의 현재 직분은 우리의 대제사장의 직분입니다(히 4:14). 그러나 이 긴 옷(Gr. 포데레스 [*poderes*])과 높이 매는 띠는 그것을 입은 사람들의 계급 및/또는 위엄의 표시이기도 했습니다(참조, 삼상 18:2-4; 24:5, 12; 겔 9:2; 26:16; 단 10:5).² 전달자들도 그런 옷을 입었습니다(단 10:5). 일부 해석자들은 이 설명에서 제사장, 왕, 예언자로서의 예수님의 사역에 대한 암시를 발견했습니다.³

"... 요한계시록 1장 13절에서 구세주가 '쫓대 가운데서' '금 띠로 뺨[가슴]을 두르고' 계신 것을 볼 때, 우리는 그것을 통해 우리의 하늘 대제사장이 우리를 위해 실제 사역을 하고 있다는 것을 이해해야 합니다. 마찬가지로, 띠는 일반 제사장의 띠와 대제사장이 입는 에봇의 띠가 모두 허리[영덩이]를 감싸는 것이 아니라 가슴에 띠를 두른 것이기 때문에 '가슴(paps)에 띠를 띠고' 또는 (계 15:6에서처럼) '가슴(breasts)에 띠를 매고'로 묘사됩니다. 마지막으로, '금 띠'라는 표현은 대제사장 특유의 복장을, 속죄일에 입었던 '세마포 예복'과 대조적으로 '황금 예복'이라고 불렀던 정황과 관련이 있을 수 있습니다."⁴

"2장과 3장의 일곱 메시지 중 여섯 메시지의 서론에 나오는 예수 그리스도의 칭호는 대부분 1:12-20의 이 환상과 그 설명 문구에서 따온 것입니다. 라오디게아에 보내는 메시지(3:14-22)에만 이 중 하나가 없습니다. 칭호 중 하나는 두 개의 메시지에서 사용됩니다(참조, 2:1, 3:1) ... 이 환상에 나타난 그리스도의 모습은 이 책의 주요 수신자인 일곱 교회의 필요와 상황에 가장 적합한 그분의 본성의 측면을 강조하기 위해 고안된 것임이 분명합니다."⁵

1:14 이 사람의 "머리와 ["심지어", 구체적으로] 그의 머리카락"은 순백색이었습니

¹ Cf. Flavius Josephus, *Antiquities of the Jews*, 3:7:2.

² Swete, pp. 15-16; R. H. Charles, *A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John*, 1:26-27; Robertson, 6:292.

³ E.g., Barclay, 1:58.

⁴ Alfred Edersheim, *The Temple*, p. 98.

⁵ Thomas, *Revelation 1-7*, p. 97.

다("흰 양털 같고, 눈과 같고"). 이것은 다니엘이 다니엘서 7장 9절에서 옛적부터 계신 이(즉, 아버지 하나님)를 묘사한 방식입니다. 요한은 때때로 여기서처럼 일반적인 용어를 먼저 말한 다음 더 구체적인 용어(예: 머리와 머리카락)로 이어서 설명하기도 했습니다.¹ 성경에서 백발은 종종 지혜, 순결, 나이의 존엄성을 나타냅니다.

"... 요한계시록은 복잡한 구약 인물들의 구성 요소를 차용한 것이지 인물 자체를 차용한 것이 아닙니다."²

따라서 구약의 인물들이 그 문맥에서 가르치는 모든 것을 요한계시록으로 가져와서는 안 됩니다. 예를 들어 다니엘서 7장 9절에서 백발을 가진 인물은 아버지 하나님이며, 백발은 지혜를 상징합니다. 하나님께서 요한에게 요한계시록 1장 14절에 나오는 백발의 인물도 아버지 하나님이라는 것을 이해하라고 의도하셨다고 단정하는 것은 부적절할 수 있습니다. 하나님께서는 분명히 요한에게 백발의 사람이 지혜롭다는 것을 이해하라는 뜻이었을 것입니다.

요한은 구약성경에 나오는 아버지 하나님의 형상을 예수 그리스도에게 언급함으로써 이전에 아버지에게만 주어졌던 속성과 칭호를 예수님께 부여했습니다(참조, 18절; 2:8; 5:12; 22:13).³ 이것은 예수님과 아버지의 동등성, 특히 그분의 영원한 선재성과 죄 없음을 강조하는 한 가지 방법이었습니다.

"그분의 눈"은 "타오르는 불꽃"과 비슷한데, 이는 예리한 판단력과 전지적 이해를 암시하는 것이 분명합니다(참조, 2:18, 19:12; 단 10:6; 막 3:5, 34; 10:21, 23; 11:11; 눅 22:61).

1:15 "그분의 발"은 마치 "용광로" 불에서 가열되어 빛나게 된 금속과 같이 "빛나

¹ Beckwith, pp. 241-42, 438.

² Thomas E. McComiskey, "Alteration of OT Imagery in the Book of Revelation: Its Hermeneutical and Theological Significance," *Journal of the Evangelical Theological Society* 36:3 (September 1993):310.

³ Swete, p. 16.

는 청동"(또는 정제된 놋쇠)처럼 보였습니다(참조, 단 10:6; 겔 43:2). 이것은 아마도 교회들 사이를 다니시는 주님의 순결하심을 암시하는 것일 것입니다(참조, 눅 1:79; 행 5:9; 롬 3:15; 10:15; 히 12:13).¹ 아마도 그것은 또한 그분을 동정심 많은 대제사장으로 만드신 지상 행보 중에 증명된 그분의 순결을 암시할 수도 있습니다(히 4:15; 참조, 2:18). 뜨겁게 빛나는 청동의 발은 또한 힘과 안정성을 의미합니다(참조, 단 2:33, 41).

"놋 자체는 '힘', 즉 하나님의 흔들리지 않는 굳건함을 상징하고, 빛나고 반짝이는 광선은 '속도', 즉 하나님의 발이 자신께 속한 사람들을 도우시거나 죄를 벌하시는 하나님의 신속함을 상징합니다."²

"그분의 음성"은 나이가가라 폭포에서 들리는 나이가가라 강물 소리처럼, 즉 인상적으로 권위 있고 강력하며 저항할 수 없는 강물처럼 들렸습니다(참조, 14:2; 19:6; 시 93:4; 사 17:13; 겔 43:2).

"아마도 여기서 두 가지 아이디어가 제안됩니다: (1) 그리스도는 모든 '계시의 흐름'을 모으시고, 또 그분은 인간에게 주시는 아버지의 '마지막 말씀'이시다(히 1:1-3); (2) 그분은 능력과 권세로 말씀하시며, 반드시 그분의 말을 들어야 한다."³

요한은 밧모 섬에 사는 동안 해안에 부딪치며 울부짖는 파도 소리에서 거의 멀리 떨어져 있지 않았을 것입니다.

1:16 공식적인 명예와 주권적 통제의 상징인 "자신의 오른손에" "그분은 일곱 별을" 보호하듯이 "들고" 계셨습니다(참조, 9:1; 12:3; 욥 38:7, 31; 요 10:28). 이 별들은 일곱 교회의 천사들 또는 전달자들을 상징합니다(20절; 참조, 2:1; 3:1). "한 상징을 다른 상징으로 해석하는 것은 불가능하기 때문에"⁴ 문자 그

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, pp. 101-2.

² Barclay, 1:62.

³ Wiersbe, 2:569.

⁴ *The Nelson ...*, p. 2166.

대로 천사들 또는 전달자들로 보입니다. 또 다른 견해는 이 별들이 어두운 세상에서 빛을 발하는 참된 신자를 상징한다는 것입니다.¹ 어떤 이들은 이 별들이 교회의 사역자들을 상징한다고 생각합니다.²

"그리스도의 손은 하늘들을 지탱할 만큼 강하고 우리의 눈물을 닦아줄 만큼 부드럽습니다."³

로마인들이 살육에 사용했던 "날카로운 양날의 검"(Gr. 흐롬파이아 [*hromphaiá*], 2:12, 16, 6:8, 19:15, 21)은 "그분의 입"에서 나왔습니다. 그분의 말씀, 곧 말해진 말씀과 기록된 말씀 모두가 그분의 적들을 심판하실 것입니다(사 11:4; 49:2; 엡 6:17; 살후 2:8; 히 4:12; 계 19:13-15). 이 검 은 혀 모양이었습니다.⁴ 이 검은 혀에 대한 은유일 수 있습니다.⁵

"그분의 얼굴"은 구름에 가려지지 않은 것처럼 "힘차게 비추는 태양"(순수한 거룩함과 의로움의 묘사)처럼 빛났습니다(삿 5:4, 31; 마 13:43). 요한은 변화산 사건에서 그렇게 빛나는 얼굴을 가지신 예수님을 보았습니다(마 17:2).

"... 그리스도께서는 사도 요한에게 그 환상의 다양한 측면에 대해 사도를 준 비시킬 인격으로 자신을 나타내셨습니다."⁶

"그러므로 요한의 첫 번째 환상에는 예수님의 메시아 직분과 그 관련 기능에 대한 표시가 포함되어 있습니다: 불의한 자에 대한 심판과 고통받는 의인에 대한 위로, 신성한 진노를 부과하는 대리인으로서 그분의 높은 지위, 그 진노를 부과하는 활동, 아버지 하나님과 함께 선재하심, 의로운 심판을 수행할 수 있게 하는 그분의 꿰뚫는 지성, 도덕적 순결의 기준을 시행하기 위해 교회들 사이에서 그분의 움직임, 그분의 말씀의 권능으로 아버지와 동일시되심, 일곱 전달자와 그들이 대표하는 교회에 대한 그분의 권위, 자신의

¹ Gaebelein, 4:2:213.

² E.g., Seiss, pp. 41, 52.

³ Barclay, 1:63.

⁴ 검 하나의 사진을 보려면, *A Dictionary of the Bible*, s.v. "Sword," by W. Emery Barnes, 4:634 참조.

⁵ Aune, p. 98.

⁶ Robert L. Thomas, "The Glorified Christ on Patmos," *Bibliotheca Sacra* 122:487 (July–September 1965):246.

적들을 이기고 그들에게 심판을 선포하시는 그분의 능력, 인류에 대한 심판을 실행하기 위해 지상에 재림하심."¹

예수 그리스도께서는 주로 심판자로서 요한계시록에 등장합니다(참조, 마 3:11): 그분은 교회(2-3장), 온 땅(4-16장), 바빌론 체제(17-18장), 아마겟돈에서 세계 통치자들(19:19-21), 사탄(20:1-3, 10)을 심판하십니다. 또한 천년기 동안의 땅(20:4-6), 천년기 끝에서 반역한 땅(20:7-9), 모든 구원받지 못하고 죽은 자들(20:11-15)도 심판하십니다. 이 책의 처음 20개의 장은 심판을 다루고, 마지막 두 장은 새로운 창조에 대해 다룹니다.

3. 사명의 확대 1:17-20

이 계시에 대한 요한의 반응은 하나님께서 주신 환상에 대한 다니엘의 반응과 비슷했습니다(참조, 단 10:7-9). 그런 다음 예수님은 요한에게 그가 무엇을 하기를 원하시는지에 대한 더 많은 정보를 주셨습니다.

1:17 가려지지 않은 영광으로 드러나신 예수 그리스도의 나타나심은 요한에게서 모든 힘을 빼앗아갔습니다. 그는 그런 분 앞에서 서 있을 수 없었습니다("나는 죽은 사람처럼 그분의 발 앞에 엎드렸다"). 바울도 다마스쿠스 도상에서 비슷한 경험을 했습니다(행 9:4; 참조, 욥 42:5-6; 사 6:5; 겔 1:28; 3:23; 43:3; 단 8:17; 10:5-20; 눅 5:1-11). 그러나 영광스럽게 되신 그리스도께서는 위로하시고 능력이 있는 "오른손"을 요한에게 얹어 주시고 두려워하지 말라고 격려하셨습니다(참조, 변모 사건 후 예수님의 행동, 마 17:7).

예수님은 자신을 스스로 존재하는 영원한 자라고 소개하셨습니다("나는 처음이자 마지막이다"). "나는"(I am)은 복음서에서 예수님의 선언들을 상기시키며(참조, 마 14:27; 막 6:50; 요 6:20; 8:58), 예수님을 야훼와 연결시킵니다(8절; 출 3:14; 사 48:12). "처음이자 마지막"(참조, 사 44:6, 48:12)이라는 칭호는 "알파와 오메가"(8절), "시작과 끝"(참조, 22:13)과 본질적으로 동일합니다. 세 호칭 모두 하나님의 영원한 주권을 강조합니다. "두려워하지

¹ Idem, *Revelation 1-7*, p. 105.

말라"는 위로의 말씀은 주권적 존재인 하나님의 아들이 하신 말씀입니다(참조, 마 14:27, 17:7, 막 6:50).¹

1:18 예수님은 또한 자신을 살아서 부활하신 분("나는 죽었으나 ... 살아 있다")이자 죽음의 상태와 죽은자들의 장소에 대한 권세를 가진 분("내가 사망과 음부의 열쇠를 가졌노라"; 참조, 수 3:10; 시 9:13; 42:2; 107:13; 사 38:10; 호 1:10; 마 16:18; 요 5:28)으로 나타내셨습니다.

"그가 사망과 음부의 열쇠를 가지고 있다는 것은 분명히 인간 혼의 운명이 전적으로 예수 그리스도의 관할 아래 있다는 것을 암시합니다."²

요한은 자신이 그 가슴에 머리를 기대었던 그의 사랑하는 갈릴리의 선생을 변모 사건(마 17:2; 막 9:2; 참조, 계 4:10; 10:6)을 제외하고는 이전에 보았던 것과는 완전히 다른 빛으로 이제 보았습니다.

1:19 예수 그리스도께서는 요한에게 하나님께서 그에게 계시하신 것들을 "기록하라"는 지시를 반복하셨습니다. "기록하라"는 명령이 반복되는 것은(참조, 11절) "그러므로"가 중단되었던 이전 명령을 다시 시작함을 가리킵니다.³ 예수님은 요한에게 무엇을 기록해야 할지에 관해 더 구체적인 지시를 내리셨습니다.

이 구절은 요한계시록의 영감받은 개요를 제공합니다. 일부 해석자들은 하나님이 그렇게 의도하지 않았을 수도 있다고 생각했습니다.⁴ 그러나 이것은 요한이 자신의 환상을 자세히 설명할 때 따랐던 문학적 패턴을 나타냅니다.⁵ 요한이 기록했어야 할 내용 중 일부는 그가 이미 "본 것", 즉 영광스럽게 되신 그리스도에 대한 환상이었습니다(12-18절). 일부는 2장과 3장에서 언급된 일곱 교회에 의해 예시된 바와 같이 교회의 현재 상태("지금 있는 것들")

¹ Mounce, pp. 80-81.

² W. M. Smith, p. 1502. 볼드체는 생략함.

³ Thomas, *Revelation 1-7*, p. 113.

⁴ Cf. Aune, p. 105.

⁵ Fanning, p. 106.

와 관련이 있었습니다. 일부는 일곱 교회로 대표되는 상태가 끝난 후의 시대에 대한 계시와 관련이 있었습니다("이 일들 후에 장차 일어날 일들"; 4-22 장).¹ 자신을 "절충적 이상주의자"라고 묘사한 빌(Beale)은 세 절이 각각 책 전체를 지칭한다고 주장했습니다.² 그러나 나는 이 구절에서 암시된 과거, 현재, 미래의 계시를 보는 사람들의 의견에 동의합니다.

"기독교가 가르치는 역사는 야만인들이 믿었던 것처럼 아무 의미도 없는 소리와 분노가 아니며, 그리스인들이 생각했던 것처럼 피곤한 순환의 반복도 아닙니다. 그것은 하나님의 창조 행위에서 시작되었고 그분이 결정하신 정점을 향해 나아갑니다."³

1:20 예수 그리스도께서는 요한이 본 몇 가지 상징적인 것들의 의미를 해석해 주셨습니다. 주님께서 요한을 위해 해석해 주시기 전까지는 그것들은 비밀들(이전에는 알려지지 않은 것들)이었습니다. "일곱 별"은 "일곱 교회의 천사들 [문자적으로, 전달자들]"을 나타냅니다. 이들은 일곱 교회의 수호천사들이 있을 수 있습니다.⁴ 어떤 해석자들은 이 천사들을 각 교회를 특징짓는 지배적인 영의 표현을 의미하는 것으로 받아들였습니다.⁵ 또 다른 해석자들은 이 천사들을 각 교회의 이상(ideal)으로 받아들입니다.⁶ 또 다른 사람들은 천사들을 교회 그 자체로 이해합니다.⁷ 램지(Ramsay)는 각 천사가 "교회 안에 있는 하나님의 임재와 하나님의 권능을 상징하며, 교회의 활력과 효과에 대한 하나님의 보증"이라고 믿었습니다.⁸ 다른 사람들은 천사를 교회의 인간 대표인 장로(목사 또는 사역자)로 보지만, '천사'(Gr. 앙겔로스[*aggelos*])는

¹ Robert L. Thomas, "John's Apocalyptic Outline," *Bibliotheca Sacra* 123:492 (October–December 1966):334–41 참조.

² Beale, pp. 48, 168.

³ Kenneth Scott Latourette, *A History of Christianity*, p. 553.

⁴ Swete, p. 22; J. B. Smith, pp. 57–58; Ladd, p. 35; Beale, p. 217; Aune, p. 131; Vacendak, 2:1258; Fanning, p. 107.

⁵ E.g. Morris, p. 57; Mounce, p. 82, 85.

⁶ E.g., Barclay, 1:68.

⁷ Alford, 4:560.

⁸ William Ramsay, *The Letters to the Seven Churches*, p. 69.

장로를 묘사하는 데는 낯선 용어입니다.¹

저는 이 전달자들이 아마도, 감옥에 있는 바울을 면회하기 위해 로마로 가서 바울의 메시지를 교회에 전달한 에바브로도도, 두기고, 오네시모와 같은 사람들이라고 생각합니다(빌 4:18; 골 4:7-9). 그러한 대표들은 요한을 방문하기 위해 밧모에 왔을 수 있으며, 요한계시록 두루마리를 가지고 각자의 회중으로 돌아갔을 수 있습니다.² 헬라이어 앙겔로이(*aggeloi*, "천사들")는 종종 인간 전달자들을 가리킵니다(예: 마 11:10; 눅 7:24; 9:52; 고후 8:23; 야고 보서 2:25).

예수님께서 2장과 3장에서 말씀하신 '교회'를 상징하는 것으로 확인된 '등잔대'는 각 교회에 속한 그리스도인들이 어두운 세상에서 살면서 모든 사람이 볼 수 있도록 빛나는 증언의 불꽃을 비출때에 가졌던 그들의 공동체적 증거를 비유적으로 뒷받침했습니다(참조, 마 5:14; 딤후 3:15).

하나님께서 요한계시록에서 사용하신 많은 상징을 성경의 다른 곳에서도 해석하셨습니다. 그러므로 이 책의 올바른 해석은 하나님께서 이전에 주신 나머지 계시에 대한 지식에 크게 의존합니다. 이것은 성경의 다른 모든 책에서도 마찬가지이지만, 그 정도는 덜합니다. 해리 아이언사이드(Harry Ironside)는 "... 이 책에서 발견되는 모든 모형과 상징은 성경의 다른 곳에서 설명된다"고 주장했습니다.³

II. 일곱 교회에 보내는 편지 2-3장

"요한계시록에서 분열의 지점과 해석에 관해 해설자들 사이에 가장 많은 합의가 이루어진 부분은 아시아의 일곱 교회에 보내는 편지를 담고 있는 부분입니다."⁴

이어지는 일곱 개의 서신을 각각 분석하기 전에 그룹으로 묶어 몇 가지 특징을 살펴볼 필요가 있습니다. 이 편지들은 모두 짧고, 1장 12절부터 20절까지 각 교회에 적합한 주 예수

¹ E.g., Robertson, 6:295-96; Jamieson, et al., p. 1531; Lenski, pp. 62, 82; Tenney, p. 55.

² Thomas, *Revelation 1-7*, pp. 116-19. 2:10에 대한 나의 주석을 참조.

³ H. A. Ironside, *Lectures on the Revelation*, p. 26.

⁴ Tenney, p. 50.

남에 대한 고유한 설명을 담고 있다는 점에서 비슷합니다. 또한 각 서신에는 칭찬의 말씀(라오디게아에 보낸 편지 제외)과, 회중을 향한 책망의 말씀(서머나와 빌라델비아에 보낸 서신 제외)이 담겨 있습니다. 또한 각 편지는 독자들에게 구체적인 행동을 권고하고 있으며, 신실한 순종을 위한 장려책으로서의 약속을 제시하고 있습니다.

"이러한 약속은 종종 서신에서 가장 은유적이고 상징적인 부분이기 때문에 어떤 경우에는 해석상의 어려움이 있습니다. 각각은 종말론적이며 이 책의 마지막 두 장(21-22장)과 연관되어 있습니다. ... 또한 이 약속들은 창세기 2-3장의 메아리입니다: 에덴에서 아담이 원래 잃어버린 것을 그리스도 안에서 단지 되찾은 것 그 이상입니다."¹

"제1교회와 제7교회는 심각한 위험에 처해 있고, 제2교회와 제6교회는 훌륭한 상태이며, 제3, 제4, 제5교회는 아주 좋지도 나쁘지도 않은 중간 정도입니다."²

이 서신은, 예를 들어 바울의 다른 서신들과 마찬가지로 1세기에 있었던 역사적인 교회들에 보낸 편지입니다. 그러나 바울의 서신과 이 서신의 주목할 만한 차이점은 바울서신에서는 일반적으로 교리가 실제적인 권면에 앞서지만 요한계시록에서는 실제적인 권면이 미래의 사건에 대한 가르침보다 앞선다는 점입니다.

"이 편지들은 엄격한 서신서 형식으로 구성되어 있지 않으며 일곱 교회에 보내는 특별한 메시지입니다. 책 전체가 편지 형식으로 되어 있습니다."³

이 일곱 편지의 메시지는 오늘날의 개별 지역교회와 그 안에 있는 그리스도인들에게 모두 적용될 수 있습니다.

"고대 교회에서 요한이 언급한 '일곱' 교회는 보편적 교회의 상징으로 널리 여겨졌습니다."⁴

1세기부터 21세기까지 역사가 전개되면서 이 일곱 지역교회의 상황과 서구 교회의 상황

¹ A. Johnson, p. 432.

² Morris, p. 58.

³ Ladd, p. 36.

⁴ Aune, p. 130.

사이에는 놀라운 유사점이 있었고, 지금도 유사점이 있습니다. 비록 본문에는 하나님께서 그 순서가 예언적인 것이 되도록 의도하셨다는 언급은 없지만, 이 교회들의 순서는 예언적이었다는 것이 입증되었습니다. 그럼에도 불구하고 이 교회들이 직면한 상황은 역사상 교회가 다양한 지리적 위치에서 어느 때나 직면했던 특징적인 상황을 나타냅니다. 각 편지는 비슷한 상황에 처한 지역교회가 있는 한 오늘날 교회에 적용될 수 있습니다. 2장과 3장의 해석에 대한 세 가지 주요 견해에 대한 논의는 이 장의 해설 다음에 이어질 것입니다.

"이 교회들 각각에 대한 그리스도의 핵심적인 메시지는 기독교 신앙에 헌신한 사람들의 실제적인 삶을 다루는 신약 서신의 정점입니다."¹

"... 이 서신들은 공식적인 서신이라기보다는 예언적 신탁에 가깝습니다. 그 유사성은 형식과 내용까지 확장됩니다."²

A. 에베소 교회에 보내는 편지 2:1-7

예수 그리스도께서는 하나님의 진리 안에서 수고하고 인내하는 에베소의 그리스도인들을 칭찬하기 위해 요한에게 에베소 교회로 편지를 쓰라고 지시하셨습니다. 그러나 그분은 또한 그들에게 구주에 대한 이전 사랑을 다시 불러일으키라고 권면하고 싶으셨습니다.

1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 2:1

"에베소"는 주요 항구이자 로마의 아시아 지방 수도였습니다. 바울은 그곳에서 복음을 전한 후 적어도 3년 동안 사역의 거점으로 사용했습니다(행 18:19-21; 19; 고전 16:8). 디모데도 사도 요한과 마찬가지로 그곳에서 수고했습니다(딤후 1:3).³ 에베소는 소아시아에서 가장 큰 도시였으며 "고대 세계의 허영 박람회"였습니다.⁴ 에베소는 신약성경 4권(에베소서, 디모데전후서, 요한계시록)과, 아마도 추가적인 4권(요한복음과 그의 서신서 3권)을 최초로 받은 곳입니다. 바울도 에베소에서 고린도전서를 썼습니다. 에베소는 로마 제국뿐

¹ Walvoord, "Revelation," 927.

² Beasley-Murray, p. 72. Cf. Amos 1—2.

³ 1:9에 대한 나의 주석을 참조.

⁴ Barclay, 1:71.

만 아니라 초기 교회 역사에서 매우 중요한 도시였습니다.

이 편지의 주 수신자였던 '천사'는 아마도 요한계시록의 나머지 부분과 함께 이 편지를 에베소 교회에 전달한 에베소 교회의 인간 대표였을 것입니다.¹ 1세기 말에는 에베소에 그리스도의 몸을 구성하는 많은 가정 교회(즉, "에베소에 있는 교회")가 있었을 것입니다. 전달자는 편지를 공개적으로 읽었을 때 그 편지를 회중에게 알렸을 것입니다. 또 다른 견해는 "천사"가 이 교회의 목사 또는 주요 장로라는 것입니다.²

"복음의 사역자들이 그분의 손에 있습니다. 그분이 그들을 지지하지 않으면 그들은 곧 떨어지는 별이 될 것이며, 그들이 하는 모든 선한 일은 그들과 함께한 그분의 손으로 이루어집니다."³

요한은 예수 그리스도를 교회의 전달자들을 포함하여 교회의 지도자들을 다스리는 분("일곱 별을 붙드시는 분")과 그들의 상황을 아시는 분("등잔대 사이를 거니시는 분")으로 비유적으로 묘사했습니다. 그분은 그들 가운데서 지칠 줄 모르고 걸으시며 그들을 지켜보고 계셨습니다(참조, 1:13, 16).

"크라테인(*kratein*, '붙잡다'로 번역된 헬라어)이 [여기서처럼] 그 뒤에 직접 대격을 취하는데, 이는 전체 대상이 손에 잡히고 쥐어졌다는 것을 의미합니다. ... 그리고 그것은 그리스도께서 일곱 별 전체를 손에 쥐고 계시다는 것을 의미하며, 그것은 그리스도께서 [단지 몇 개의 교회가 아니라] 교회 전체를 손에 쥐고 계시다는 것을 의미합니다."⁴

"에베소는 실질적으로 아시아 지방의 주요 도시로서 어떤 의미에서 중심이며 일곱 교회의 한가운데에 있다고 말할 수 있습니다." 그리고 에베소를 적절하게 언급하는 신성한 인물은 '일곱 교회'인 일곱 별을 그분의 손에 쥐고 계십니다."⁵

2. 칭찬 2:2-3

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 128.

² Robert P. Lightner, *Angels, Satan, and Demons*, p. 172.

³ Henry, p. 1971.

⁴ Barclay, 1:74.

⁵ Ramsay, p. 238.

2절과 3절이 이 교회에 대한 칭찬을 표현하고 있고, 6절도 마찬가지입니다.

2:2 "안다"(know)로 번역된 헬라어 오이다(*oida*)는 시야가 절대적으로 명료한 상태에서 얻은 완전하고 정확한 지식을 반영하며, 요한계시록에서 그리스도의 지식을 묘사하는 데 항상 사용되는 단어입니다.¹ 지식을 뜻하는 다른 헬라어 단어인 기노스코(*ginosko*)는 요한계시록에서 지식의 진보에 관한 것을 말합니다.

그리스도께서는 이 신자들의 선한 "행위", 즉 그분을 섬기는 "수고"(코포스 [*kopos*], 지칠 때까지 수고함), 어려운 상황 속에서의 인내("인내" Gr. 휘포 모네 [*hypomone*]), "악한 사람들"과 거짓 교사들에 대한 징계(참조, 행 20:28-30) 등을 인정하셨습니다. 거짓 교사들은 아마도 공식적인 사도들(행 1:15-26)이 아니라 기능적인 "사도들"(그리스도의 대표자, 참조, 고후 11:13)이라고 주장했을 것입니다.

"거짓 교사들은 자신들이 더 넓은 의미에서 *아포스톨로이*["사도들"], 즉 지역 장로들보다 더 높은 지위를 갖게하는, 사명을 가진 순회 교사들이라고 주장했습니다(고전 Xii. 28, 엡. iv. 11 ..."²

"사도의 권위적 기능이 1세기 이후에도 계속되었는지에 관해서는 사도적 교부들의 가르침이 유익합니다. 로마의 클레멘트, 이그나티우스, 바나바, 허마의 목자 등의 저술에서 사도에 대한 많은 언급은 어떤 경우에도 신약과 관련된 사도 이외의 인정된 사도와 관련되지 않습니다. 교부들은 사도 시대의 종말과 함께 사도의 특별한 기능이 중단된 것으로 이해한 것 같습니다."³

2:3 에베소에 있는 이 교회는 40년 이상 예수 그리스도께 충실했습니다. 특히 칭찬할 만한 것은 주님께서 두 번이나 언급하신 이 교회의 신실한 "인내"였습니다(참조, 1절). 이 신자들은 잘 행함에 있어서 "피곤"해하지 않았습니다

¹ Swete., p. 24

² Ibid., p. 25.

³ A. Johnson, p. 434.

(참조, 살후 3:13).

3. 책망 2:4

그러나 에베소 교인들은 구주를 향한 열렬한 사랑에서라기보다는 습관이나 전통으로서 예수 그리스도를 섬기고 정통을 유지하고 있었습니다(참조, 엡 1:15-16). 그러나 일부 주석가들은 "첫사랑"을 에베소 교인들의 하나님과 서로에 대한 사랑을 가리키는 것으로 해석하기도 합니다(참조, 행 20:35, 엡 1:15).¹ 그러나 이 모든 편지들에서 예수 그리스도에 대한 회중의 충성을 강조하는 것은 여기서 특히 그분에 대한 사랑을 염두에 두고 있다는 견해를 지지하는 것 같습니다. "첫 사랑"은 시간적으로 첫 번째일 수도 있고 중요성에서 첫 번째일 수도 있지만, 후자의 대안이 더 가능성이 높아 보입니다. 진정한 신자들이 언급되고 있습니다.² 그들은 옳은 일을 했지만 그것은 잘못된 이유로 인한 것이었습니다. 섬김과 정통성도 중요하지만 예수 그리스도께서는 우리의 사랑도 원하십니다.

"이단 사냥이 사랑을 죽인 것일 수도 있고, 모든 잘못된 사람을 뿌리 뽑으려는 열정이 신랄하고 경직된 정통주의로 끝났을 수도 있습니다. 정통성은 얻었지만 교제의 대가를 치렀을 수도 있습니다."³

"우리가 그리스도를 열렬히 사랑할 때만 그분을 충실히 섬길 수 있습니다."⁴

램지(Ramsay)는 언급된 일곱 도시 중 에베소가 역사상 가장 많은 변화를 경험했다고 기록했습니다.⁵ 첫사랑을 떠난다는 것은 그러한 특성을 반영합니다.

바울이 에베소 교인들에게 보낸 편지의 축도에서 주님에 대한 사랑을 언급한 것은 흥미롭습니다: "우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 사람들에게 은혜가 있기를 원합니다"(엡 6:24). 안타깝게도 바울이 이 편지를 쓴 이후 에베소 교인들의 사랑은 변질되었습니다. 그들은 첫사랑을 "떠났습니다"(그만두었다, 버렸다).

¹ John R. W. Stott, *What Christ Thinks of the Church*, p. 27; Fanning, pp. 117-18 참조.

² Lenski, pp. 86-87.

³ Barclay, 1:77.

⁴ Wiersbe, 2:572.

⁵ Ramsay, pp. 210, 244.

4. 권면 2:5-6

2:5 주님께서 처방하신 차가운 마음을 고치는 방법은 세 단계로 이루어졌습니다: (1) 주님에 대해 느꼈던 감정(첫사랑)을 "기억"하고, (2) "회개"(태도를 바꾸고), (3) 이전에 동기를 부여했던 사랑으로 돌아가야 했습니다("처음에 행한 대로 행하라"). 한 세대 전에 바울은 이 교회의 사랑을 칭찬했었지만(엡 1:15-16), 또한 에베소 교인들에게 사랑 안에서 자라라고 명령하기도 했습니다(엡 4:2, 15-16). 그들이 행했었던 행위들("처음 행위들")는 아마도 사랑의 불꽃을 부채질하는 활동(아마도 주의 만찬을 지키는 것 포함)과 주님을 위한 봉사를 가리키는 것일 것입니다(2절). 사랑과 선행 사이에는 친밀한 관계가 있기 때문에(요일 5:2) 첫사랑을 되살리기 위해서는 첫사랑의 행위로 돌아가야 합니다.

"기억은 더 만족스러운 관계로 돌아가게 하는 강력한 힘이 될 수 있습니다(참조, 눅 15:17-18의 탕자)."¹

결국 에베소 교회는 사라졌지만 11세기에 이르러서야 다시 부활했습니다. 이 편지의 수신자들은 이 권면에 긍정적으로 반응한 것으로 보입니다. 고대 도시 유적지는 14세기 이후 사실상 사람이 살지 않았지만 많은 고고학 작업이 이루어졌고 관광 명소가 되었습니다.

"사랑을 잃은 교회는 아무리 교리적으로 건전하더라도 곧 빛을 잃을 것입니다."²

2:6 우리는 "니콜라당"에 대해 거의 알지 못합니다. 그들은 사도행전 6장 5절에 언급된 일곱 사람 중 한 명인 안디옥 출신 개종자 니콜라(Nicolas)라는 사람을 따르는 사람들이었던 것 같습니다. 2세기 후반에 살았던 이레네우스는 니콜라당 사람들이 육체를 방종하는 데 아무런 제약을 받지 않았다고 썼습니다. 그에 따르면 그들은 성적으로 부도덕했고 우상에게 바쳐진 음식을 먹

¹ Mounce, p. 88.

² Wiersbe, 2:572.

었습니다.¹ "니콜라당"이라는 단어는 "정복하다"와 "사람들"을 의미하는 두 개의 그리스어 니카오(*nikao*)와 라오스(*laos*)의 음역어입니다. 따라서 니콜라주의는 사람들을 섬기기보다는 지배하려는 모든 체제를 대표하는 것으로 역사에 기록되어 왔습니다.

"니콜라당의 가르침은 이교도와 윤리적 타협을 시도한 기독교 자유 교리에 대한 과장된 표현이었다."²

"그들[에베소 교인들]은 첫사랑을 떠났지만 악에 대한 이전의 증오심을 버리지 않았습니다."³

5. 약속 2:7

이 교회에 대한 그리스도의 약속은 뒤에 이어질 모든 서신에서와 마찬가지로 초대(실제로는 명령)보다 먼저 언급되었습니다(참조, 1:3). 예수님만이 성경에서 이 초대를 하신 유일한 분이십니다. 복음서에도 예수님께서 이 초대를 일곱 번이나 하신 것으로 기록되어 있습니다(마 11:15; 13:9, 43; 막 4:9, 23; 눅 8:8; 14:35). 이러한 초대는 항상 예수님께서 청중들에게 중요한 변화를 호소하실 때 발생합니다. 그리스도께서는 "성령"을 통해 교회들에게 말씀하시고 계시거나, 혹은 "성령"과 그리스도의 동일성을 암시하고 계실 수 있습니다.⁴

순종하면 교회 전체가 계속될 것이라는 암묵적인 약속(5절)에 더하여, 예수 그리스도께서는 교회에 속한 개인들에게도 약속을 주셨습니다. "이기는 자"는 아마도 모든 그리스도인을 가리킬 것입니다(참조, 2-3, 10c, 13, 19, 25절; 3:3, 8, 10; 요일 5:4-5).⁵ 일곱 편지

¹ Irenaeus, *Against Heresies*, in *Ante-Nicene Fathers*, 1:352. 또한, Eusebius, 3:29:114-15; Moffatt, 5:351 참조.

² Tenney, p. 61.

³ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 147.

⁴ Aune, p. 151.

⁵ Lewis S. Chafer, *Systematic Theology*, 3:306; W. Robert Cook, *The Theology of John*, pp. 173-83; R. E. Manahan, "Overcomes the World"—I John 5:4" (M.Div. Thesis, Grace Theological Seminary, 1970), pp. 38-39; Ironside, p. 210; William Newell, pp. 42, 52, 339; James E. Rosscup, "The Overcomer of the Apocalypse," *Grace Theological Journal* 3:2 (Fall 1982:261-86; Ryrie, *Revelation*, pp. 22-23; J. B. Smith, p. 65; Stott, pp. 97-98, 118-25; Lehman Strauss, *The Book of the*

와 21:7에서 이기는 자에게 주어진 약속은 이러한 해석을 뒷받침합니다. 이 견해를 지지하는 일부 해석자들은 요한일서 2:13, 4:4, 5:4 및 5에서 요한이 독자들을 이긴 자라고 언급한 구절에 호소합니다.

그러나 요한일서 2:13과 4:4에서 요한은 독자들이 세상을 이겼다고 말한 것이지 모든 그리스도인이 이긴 자라고 말한 것은 아닙니다. 요한일서 5장 4절과 5절에서는 그리스도를 믿는 사람만이 세상을 이길 수 있다고 썼지, 그리스도를 믿는 모든 사람이 세상을 이긴다고 말한 것은 아닙니다. 따라서 요한일서의 이 구절들은 요한계시록에 인용된 구절들과 조화를 이루지만 모든 신자가 이긴 자라는 충분한 증거는 아니라고 저는 생각합니다. 그럼에도 불구하고 모든 신자는 그리스도에 대한 구원의 믿음으로 세상을 이겼다는 의미에서 이긴 자입니다.

요한계시록을 연구하는 일부 학생들은 이긴 자들이 모든 그리스도인이 아니라 신실한 그리스도인들만 이긴 자라고 결론을 내렸습니다.¹ 저는 주님께서 에베소 성도들이 현재 주님을 충실히 따르도록 동기를 부여하기 위해 미래에 필연적으로 받게 될 상을 상기시켜 주셨다고 믿습니다. 마찬가지로 신약의 다른 저자들도 우리가 부르심과 조화롭게 살도록 동기를 부여하기 위해, 그리스도를 믿는 신자들로서의 우리의 축복에 관해 썼습니다.

세 번째 견해는 이기는 사람은 신실한 그리스도인이며, 불충실한 사람은 구원을 잃게 된다는 것입니다. 하나님께서 택하신 모든 사람에게서 시작하신 구원을 완성하실 것이라는 약속은 이러한 선택지를 바람직하지 않게 만듭니다(예: 롬 8:31-39; 빌 1:6 등).

Revelation, pp. 108; Walvoord, *The Revelation ...*, pp. 59, 98-99; Ladd, pp. 41, 69; Thomas, *Revelation 1-7*, pp. 151-53; Beale, pp. 234, 269-72; Fanning, p. 121.

¹ E.g., Donald G. Barnhouse, *Messages to the Seven Churches*, pp. 38, 43-44, 47, 56-57, 74-75, 84, 94-95; J. Sidlow Baxter, *Awake My Heart*, p. 323; R. R. Benedict, "The Use of *Nikao* in the Letters to the Seven Churches of Revelation" (Th.M. Thesis, Dallas Theological Seminary, 1966), p. 13; Harlan D. Betz, "The Nature of Rewards at the Judgment Seat of Christ" (Th.M. Thesis, Dallas Theological Seminary, 1974), pp. 36-45; Zane C. Hodges, *Grace in Eclipse*, pp. 107-11; Ralph D. Richardson, "The Johannine Doctrine of Victory" (Th.M. Thesis, Dallas Theological Seminary, 1955), pp.20-29; William R. Ross Jr., "An Analysis of the Rewards and Judgments in Revelation 2 and 3" (Th.M. Thesis, Dallas Theological Seminary, 1971), p. 20; Mounce, pp. 90, 106, 256; Joseph C. Dillow, *The Reign of the Servant Kings*, pp. 37, 470, 474; Arlen L. Chitwood, *Judgment Seat of Christ*, p. 48; J. William Fuller, "'I Will Not Erase His Name from the Book of Life' (Revelation 3:5)," *Journal of the Evangelical Theological Society* 26 (1983):299; *The Nelson ...*, p. 2167; Vacendak, 2:1260.

"... 정복자들에 대한 약속은 근본적으로 종말론적인 언어로 표현된 그리스도의 구속의 유익에 대한 신자들의 확신입니다. 그 약속은 본질적으로 그리스도를 위해 목숨을 버리도록 부름을 받은 모든 사람에게 믿음과 인내를 위한 영감을 주며, 그렇게 하도록 의도되어 있습니다."¹

"이 약속들은 오직 그리스도인들에게만 해당되며, 그 실현은 미래의 메시아 시대를 기다리고 있습니다. 그리스도인들이 이 약속들을 성취하게 될 시기는 일곱 교회 가운데 심판자로 나타나신 그리스도께서 1장에 명시하신 시기를 '반드시' 따라야 합니다. 교회는 '반드시' 먼저 심판을 받아야 하며, '그 후에' 이긴 그리스도인들은 약속된 것을 현실화하게 될 것입니다."²

약속 자체는 기억하고, 회개하며, 첫 행위를 반복하는 사람들(5절)이 "생명나무"에 참여한다는 것입니다. 에베소에서 발견된 오래된 동전에는 대추야자나무가 그려져 있는데, 이 나무는 에베소에서 숭배하던 이교도 신 아르테미스에게 신성한 것으로서, 아르테미스가 주는 생명과 결실의 선물을 상징하는 나무였습니다.³ 생명나무와 인간의 지상 통치 사이에는 연관성이 있습니다. 타락하지 않은 상태의 아담과 하와는 이 나무에 접근할 수 있었지만, 그들이 타락했을 때 하나님께서는 그들이 나무에 접근하지 못하도록 그들을 막으셨습니다(창 1:26-28; 3:22). 장차 신자들은 다시 이 나무에 접근할 수 있게 될 것입니다(참조, 22:14).⁴ 이 약속은 타락하기 전에 아담과 하와가 누렸던 하나님과의 방해받지 않는 교제를 이긴 자들이 경험하게 될 것임을 암시합니다.

"다른 많은 유대교 본문에서는 생명나무 열매를 먹는 것을 구원에 대한 은유로 사용합니다(에녹1서 25:5; 에녹3서 23:18; 레위의 유언 18:11; 모세의 묵시록 28:4; 엘리야의 묵시록 5:6), 그리고 이 은유는 기독교 저자들이 계속해서 사용하고 있습니다(야곱의 유언 7:24). ... 생명나무는 단순히 영생만을 상징하는 것이 아니라 영생이 존재하고 이용 가능하며 하나님이 거하시는 '우주적 현실의 중심'을 상징하기도 합니다. ... 종말론 문

¹ Beasley-Murray, p. 78.

² Chitwood, p. 45. Cf. Thomas, *Revelation 1-7*, p. 153.

³ E. M. Blaiklock, *Today's Handbook of Bible Characters*, p. 617.

⁴ 고대 문명에서 본 생명나무에 대한 설명을 보려면, J. E. Jennings, "Ancient Near Eastern Religion and Biblical Interpretation," in *Interpreting the Word of God*, pp. 18-19 참조.

학에서 자주 사용되는 한 가지 전통은 창 2:9, 3:23-24에서 비롯되었으며, '하늘 낙원에 있는 생명나무에 대한 종말론적 접근'과 관련이 있으며, 이는 분명히 영생을 누리는 것에 대한 은유입니다."¹

"낙원"은 페르시아어 차용어로 "벽으로 둘러싸인 곳"이라는 뜻으로, 일종의 벽으로 둘러싸인 공원이나 정원을 묘사합니다(참조, 창 2:8-10 LXX; 계 22:1-4, 14).

"나무의 실과를 먹는다는 것은 구속받은 인류를 위해 다가올 세상의 모든 생명을 누리는 것입니다."

"생명나무"는 잠언에 네 번 등장하며, 잠언에서 이 단어가 사용된 것은 창세기와 요한계시록에서 이 나무의 존재를 이해하는 데 도움이 됩니다. 솔로몬은 지혜(잠 3:18), 의(잠 11:30), 만족된 소망(잠 13:12), 절제된 말(잠 15:4)을 생명나무라고 언급했습니다. 이 모든 열매는 아담과 하와에게 제공되었을 것이며, 이기는 자들에게 천년왕국과 그 이후에서 번성하는 데 필요한 것을 제공할 것입니다. 에덴의 생명나무와 새 예루살렘의 생명나무(계 22:2, 14, 19)는 모두 문자적인 나무로 표현되어 있습니다.²

교회 역사에서 이 서신에 묘사된 상황은 특히 사도시대를 특징짓는 요소입니다.

B. 서머나 교회에 보낸 편지 2:8-11

요한은 예수 그리스도를 위해 핍박과 가난을 견뎌낸 수신자들을 칭찬하기 위해 이 편지를 썼습니다. 또한 죽음까지도 두려워하지 말고 충성하라고 권면하기 위해 편지를 썼습니다. 에베소 교회는 과거의 상황으로 돌아갈 필요가 있었지만, 서머나 교회는 현재 교회가 처한 상황 속에서 인내해야 했습니다.

1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 2:8

"서머나"는 에베소에서 북쪽으로 약 40마일 떨어진 에게해에 있는 또 다른 항구였습니다.

¹ Aune, p. 152. 단락 구분 생략. Fanning, p. 122도 참조.

² Daniel K. K. Wong, "The Tree of Life in Revelation 2:7," *Bibliotheca Sacra* 155:618 (April-June 1998):211-26 참조.

1세기 후반에는 인구가 약 10만 명에 달하는 크고 부유한 도시였습니다. 오늘날에도 인구 약 20만 명의 이즈미르(Izmir)로서 번성하고 있습니다.

예수 그리스도는 이 교회에 자신을 죽었다가 부활을 경험한 영원한 자("처음이자 마지막")로 묘사했습니다. "서머나"라는 단어는 "쓴"(bitter)이라는 뜻입니다. 이 헬라어는 히브리어 모르(*mor*)를 번역한 것으로, 시체를 방부 처리할 때 사용하는 향기로운 향수인 "몰약"을 의미합니다(참조, 마 2:11; 요 19:39). 몰약은 누군가가 부수면 매우 향기로운 향기가 됩니다. 이 신자들은 죽음의 위협에도 불구하고 그리스도와 함께하는 부활과 영생이 확실하다는 사실에 용기를 얻었을 것입니다. 서머나는 침략과 지진으로 인해 여러 차례 도시가 멸망했지만, 그때마다 주민들이 도시를 재건하여 다시 살아났습니다. 서머나에서는 많은 주민들이 키벨레라는 여신을 숭배했는데, 키벨레는 해마다 되살아나는 자연의 화신으로 여겨졌습니다. 그녀의 신봉자들은 그녀가 매년 봄마다 죽음에서 부활한다고 주장했습니다.

2. 칭찬 2:9

예수 그리스도께서는 이 그리스도인들이 그분에 대한 증언으로 인해 겪고 있는 "환난"(문자적으로, 압박)을 알고 계셨는데, 여기에는 참혹한 "가난"(Gr. 프토케이아[*ptocheia*])도 포함되어 있었습니다. 박해자들이 수입의 일부를 끊어버린 것이 분명합니다.¹

"서머나 교회는 다른 어떤 아시아 교회보다 더 힘들고 어려운 시절을 보냈습니다. 교회는 끊임없는 핍박에 노출되어 있었습니다."²

서머나의 그리스도인들은 육체적 가난에도 불구하고 영적으로는 '부자'였습니다. 핍박자 중 일부는 그리스도인들을 비방하고(참조, 행 18:12-17) 예수 그리스도를 저주하는 유대인이었던 것 같습니다(참조, 행 26:11). 그들은 겉으로는 하나님께 헌신한다고 주장했지만 믿는 이스라엘인들이 아니었습니다. 그들은 사탄의 진영("사탄의 회당"; 참조, 행 14:19; 17:5-8, 13)으로부터 왔습니다. "사탄"(Gr. 사타나스[*satanas*])이라는 이름은 "대적"을 의미합니다.

¹ Aune, p. 161.

² Ramsay, p. 271.

"168년 서머나에서 폴리캡이 순교할 때, 이 유대인들은 안식일에 나무와 장작더미를 모아 그가 불에 타 죽는 것을 열심히 도왔습니다."¹

가능성이 낮은 또 다른 견해는 이 반대자들이 유대인들이 아니라 적대적인 불신 이방인들이었다는 것입니다.

"... 황제 숭배는 소아시아의 도시와 종종 마을 생활의 거의 모든 측면에 침투하여 개인이 로마 숭배에 어느 정도 참여해야만 경제적 번영과 더 큰 사회적 지위를 열망할 수 있었습니다."²

예수 그리스도께서는 서머나 성도들을 책망하지 않으셨습니다. 그들은 시련 속에서도 순수한 믿음과 행동을 유지했던 것이 분명합니다. 1세기에 그리스도인들의 원수들은 그들을 대적하여 식인 풍습, 정욕/부도덕, 가정 파괴, 무신론, 정치적 불충성, (세상이 불타 버릴 것이라고 가르쳤다는 이유로)방화범 등 여섯 가지 중상모략을 퍼부었습니다.³

3. 권면 2:10a

핍박받았던 이들 그리스도인들은 예수 그리스도와 함께 영원히 살 것이기 때문에 적대자나 죽음을 "두려워"할 필요가 없었습니다.

"에베소서에서 변화가 서신 전체의 주제였던 것처럼, 죽음에 대한 승리가 서신 전체의 주제를 구성하고 있습니다."⁴

"보라"는 신탁적 선언을 의미합니다(참조, 2:22; 3:8, 9, 20).⁵ "마귀"(Gr. 디아볼로스 [*diabolos*], 비방자 또는 고발자)는 그들 중 일부를 곧 감옥에 가두도록 하나님의 허락을 받아 그들의 적들을 선동했습니다(참조, 율기 1장). 이것은 그들이 주님에게서 떠나도록 유혹하기 위해 사탄이 사용하는 시련이 될 것입니다("너희가 시험을 받을 것이다", Gr. 페

¹ Ryrie, *Revelation*, p. 23. 또한, Gaebelin, 4:2:215 참조. 폴리캡의 순교에 관한 이야기를 보려면, Barclay, 1:93-95 참조.

² Beale, p. 240. 황제 숭배에 관한 더 많은 정보는 Moffatt, 5:307-16 참조.

³ Barclay, 1:98.

⁴ Ramsay, pp. 274-75.

⁵ Thomas, *Revelation 1-7*, p. 167.

이라스테테[*peirasthetel*]).

"로마의 법률 체계에서 투옥은 일반적으로 그 자체로 처벌이 아니라, 치안 판사가 내린 명령에 복종하도록 강요하는 강압 수단으로 사용되거나 처형 전에 죄수를 일시적으로 구금하는 장소로 사용되었습니다. ... 여기서 시험 기간으로 간주되는 투옥은 주로 강압의 목적이 있는 것으로 보입니다."¹

"10일"의 고난은 비교적 짧은 기간을 의미할 수 있습니다. 일부 해석자들은 이것이 10명의 로마 황제 치하의 박해 기간을 구체적으로 가리킨다고 생각합니다(참조, 창 24:55; 민 11:19; 14:22; 삼상 1:8; 느 5:18; 욥 19:3; 렘 42:7; 단 1:12; 행 25:6).² 이 견해를 지지하는 사람들이 식별한 황제들은 일반적으로 네로, 도미티안, 트라얀, 하드리아, 셉티무스 세베루스, 막시민, 데키우스, 발레리안, 아우렐리안, 디오클레티안입니다.³ 그러나 래드(Ladd)는 이것이 제국 전체의 박해가 아니었다고 주장했습니다.⁴

다른 해석가들은 "열흘"을 상징적인 것으로 보고, 아마도 완전한 환난을 의미한다고 봅니다.⁵ 어떤 이들은 이 시기를 정의되지 않은 짧은 기간의 시련으로 해석하기도 합니다.⁶ 다른 이들은 이 시기를 정의되지 않은 기간으로 봅니다.⁷ 또 다른 사람들은 다른 기간으로 간주합니다. 이 중 일부는 이 날들을 더 긴 기간으로 봅니다.⁸ 다른 사람들은 짧고 제한된 시간으로 해석합니다.⁹ 또 다른 사람들은 단순히 제한된 기간으로 간주합니다.¹⁰ 요한은 이 기간을 이 편지의 원래 수신자들의 가까운 미래에 있었던 문자 그대로 24시간 동안의 10일로 해석하도록 의도했을 수 있습니다.¹¹ 이 본문에는 이 숫자를 비유적인 의미로 받아들

¹ Aune, p. 166.

² E.g., W. A. Spurgeon, *The Conquering Christ*, p. 28.

³ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 169; and J. Vernon McGee, *Through the Bible with J. Vernon McGee*, 5:906 참조.

⁴ Ladd, pp. 8–10.

⁵ E.g., Lenski, p. 100.

⁶ Beale, p. 243; Aune, p. 166.

⁷ William Lee, "The Revelation of St. John," in *The Holy Bible*, 4:481, 520, 532.

⁸ Ray Summers, *Worthy Is the Lamb*, p. 113; Mounce, p. 94.

⁹ Swete, p. 32; Charles, 1:58; Martin Kiddle, *The Revelation of St. John*, p. 28; Aune, p. 166; Barclay, 1:96; Ladd, p. 44.

¹⁰ Walvoord, "Revelation," p. 935; Fanning, p. 129.

¹¹ Walter Scott, *Exposition of the Revelation of Jesus Christ*, p. 69 참조.

여야 한다는 단서를 제공하는 내용은 없습니다(참조, 단 1:12, 14-15). 저는 서머나 성도들 중 일부가 문자적인 10일 동안 시험을 받았을 것이라는 견해를 선호합니다.

4. 약속 2:10b-11

2:10b 서머나 시민들은 이전에 황제에게 충성했던 일로 인해 황제에게 충실한 것으로 명성이 높았습니다.

"제국 숭배에 대한 지역적 감정의 강도는 서기 23년에 서머나가 치열한 경쟁 끝에 티베리우스와 원로원으로부터, 지방에서 제국 숭배에 대해 포고한 두 번째 사원을 소유하는 탐나는 영예를 얻었다는 사실에서 수집될 수 있습니다."¹

"생명의 관"은 아마도 보상으로 영생의 충만함일 것입니다(참조, 고전 9:25; 살전 2:19; 딤후 2 4:6-8; 히 2:9; 약 1:12; 벤티전 5:4; 계 4:4). 이것은 그리스도를 부인하지 않고 죽음의 순간까지 인생의 시련과 시험을 견뎌냈을 때 주어지는 승자의 "관"(Gr. 스테파노스[*stephanos*])으로 보입니다. 영생의 선물은 영생 자체가 아니라 그 생명의 충만함입니다(참조, 요 10:10, 등). 이러한 시련을 견디는 사람은 예수 그리스도께서 그를 인정하신 후에 생명의 관을 받게 될 것입니다. 이 인정은 주님께서 그리스도의 심판대에서 그 신자의 행위를 평가하실 때 이루어집니다(고전 3:13). 주님은 이 심판에서 관을 수여하실 것입니다(고전 3:14).²

"그리스도인의 충성은 이생에서는 가시 관을 가져다 줄지 모르지만, 다가오는 생에서는 반드시 영광의 관을 가져다 줄 것입니다."³

¹ Barclay, 1:91; Ramsay, pp. 275, 276-77 참조.

² Aune, p. 167. Joe L. Wall, *Going for the Gold*, pp. 128-29, 140-51 참조.

³ Barclay, 1:103.

신자의 관(BELIEVERS' CROWNS)		
이름	원인	참조 구절
불멸의 관	절제된 삶을 영위	고전 9:25
자랑의 관	복음전파와 제자도	살전 2:19
의의 관	주님의 나타나심을 사모함	딤후 4:8
생명의 관	시험을 견딤	약 1:12; 계 2:10
영광의 관	하나님의 양떼를 신실하게 먹임	벧전 5:4

그리스인들은 서머나를 도시로서의 아름다움 때문에 "소아시아의 왕관"이라고 불렀습니다. 또한 매년 소수의 도시 행정관, 통치자, 제사장들이 자신의 직무에 충실한 공로로 나뭇잎으로 만든 화관을 받았습니다.

"서머나는 사람들이 그곳의 언덕 위의 건물을 부르는 바로 그 이름이었기 때문에 화관들에 대해 모두 알고 있었습니다(10절)."¹

"... 서머나가 경기들로 유명했다는 것은 주목할 만합니다 ... 상이 화관이었습니다."²

2:11 그리스도인들은 "둘째 사망으로 인해 해(헬라어 아디케테[*adikethel*], 다치거나 피해를 입음)를 (결코-그리스어 이중 부정사-어떤 식으로든) 받지 않을 것입니다." "둘째 사망"은 하나님으로부터의 영원한 분리입니다. 그것은 혼과 육체(사람의 비물질적인 부분과 물질적인 부분)가 분리되는 첫 번째 죽음에 뒤따릅니다.

"그것[영원한 죽음]은 소멸이 아니라 의식이 있는 상태로 받는 끝없는 형벌입니다."³

"리토테스에 의해 이 [약속]은 둘째 사망에 대한 최상급 승리를 암시합니다.

¹ Ibid., 1:90.

² Swete, p. 33.

³ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 174. Cf. Robertson, 6:303.

그러나 둘째 사망은 하나님의 임재와 생명으로부터 실제로 추방되는 것이기 때문에(계 20:14-15), 리토테스는 또한 신성한 생명과 임재에 대한 찬란한 경험을 암시합니다.¹

리토테스는 작가가 반대사항에 대한 부정을 통해 긍정적인 생각을 표현하는 비유적 표현입니다. 예를 들면 "나는 즐겁지 않다"("나는 매우 짜증이 난다"라는 뜻), "나는 그것을 잊지 않을 것이다"("나는 그것을 기억할 것이다"라는 뜻), "그 시험은 쉽지 않았다!"("정말 힘든 시험이었다!"라는 뜻) 등이 있습니다. 성경의 몇 가지 예는 사도행전 12:18; 15:2; 17:4, 12; 19:24, 27:20을 참조하십시오.

주님의 약속의 요점은 신실함을 유지하는 사람들은 다가오는 삶에서 최대한 영생을 경험하게 될 것이라는 것입니다. 첫째 사망은 잠시 그들을 아프게 할 수 있지만 둘째 사망은 그들을 전혀 아프게 하지 못할 것입니다.²

역사적으로 교회는 콘스탄틴이 기독교를 로마 제국의 공식 종교로 승격시킬 때까지 사도 시대 이후 극심한 박해를 받았습니다.

C. 버가모 교회에 보내는 편지 2:12-17

이 편지의 목적은 버가모 교회에 있는 그리스도인들이 과거와 현재에 그리스도께 충실한 것에 대해 격려하고, 그들 가운데 있는 거짓 가르침을 거부하도록 촉구하는 것이었습니다.

1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 2:12

"버가모"(현대의 버가마)는 서머나에서 북쪽으로 약 55마일 떨어진 곳에 있었습니다. 그곳은 에게해 연안에서 몇 마일 떨어진 내륙에 있었습니다. "버가모"라는 이름의 의미는 "성채"입니다. 이 도시는 세 가지 이유로 주목할 만한 도시였습니다: 첫째, 많은 이교 종파의 중

¹ Zane C. Hodges, *The Gospel Under Siege*, p. 119.

² 같은 저자의 "No Small Problem," *Grace Evangelical Society News* 6:3 (March 1991):4 참조.

심지였으며 황제 숭배가 주변의 다른 도시보다 더 강렬했습니다.¹ 둘째, 이집트 알렉산드리아에 버금가는 대형 도서관을 갖춘 대학이 있었습니다. 셋째, 도시 이름에서 유래한 양피지 생산의 선도지이자 중심지였습니다.²

예수 그리스도는 자신을 말씀으로 심판하시는 분("예리한 양날의 검", 참조, 1:16; 19:15, 21)으로 묘사하셨습니다. 하나님의 말씀은 신자를 세상과 분리시키고 죄인을 하나님과 분리시킵니다. 이것이 아마도 말씀의 양날의 특성일 것입니다. 아니면 여기서 삶과 죽음의 분리를 말하는 것일 수도 있습니다. 이 "검"(Gr. 흐롬파이아[hromphaia], 참조, 1:16; 2:16)을 소지할 권리가 있었던 로마 관리들은 사형에 처할 때 삶과 죽음에 대한 권능을 가졌습니다.

"버가모는 로마가 검으로 상징되는 사형(이우스 글라디[*ius gladii*])이라는 희귀한 권한을 부여한 도시였다는 점이 흥미롭습니다. 따라서 버가모에 사는 그리스도인들은 거의 무한한 제국의 통치권 아래 살았지만, 자기들은 다른 왕국, 즉 입의 검 외에는 다른 검이 필요 없으신 그분의 왕국 시민이라는 사실을 상기하게 되었습니다."³

2. 칭찬 2:13

버가모 그리스도인들은 사탄의 요새 중 하나에 살면서도 예수 그리스도에 대한 헌신과 그분에 대한 증거를 "굳게 붙잡고" 있었습니다.

"안티파스는 치과의사이자 의사였다고 전해지지만, 에스쿨라피아데스는 그가 몰래 기독교를 전파하고 있다고 의심하여 카이사르에게 불충실하다고 그를 고발했습니다. 그는 사형 선고를 받고 놋쇠(또는 구리) 황소 안에 갇혀서 붉게 달아오를 때까지 가열되었습니다."⁴

"사탄의 왕좌"는 도시에 있는 이교도 사원 중 하나 또는 그 이상을 암시하는 것일 수 있는

¹ Barclay, 1:110. 또한 로마 황제 숭배에 관해 더 많은 내용은 같은 저자의 1:19-24, 그리고 2:111-15 참조.

² Robertson, 6:303.

³ A. Johnson, p. 440. Cf. G. B. Caird, *The Revelation of St. John the Divine*, p. 38.

⁴ Frederick A. Tatford, *The Patmos Letters*, p. 75.

데, 아마도 에스쿨라피움(Aesculapium)일 가능성이 높습니다.¹ 에스쿨라피움은 치유의 신에게 바쳐진 복합 건물이었습니다. 이로 인해 버가모는 "아시아 지방의 루르드(Lourdes)"가 되었습니다.² 어떤 사람들은 이 왕좌가 마을에서 매우 눈에 띄는 제우스의 제단이라고 생각했습니다.³ 또 다른 가능성은 "사탄의 왕좌"가 다른 곳보다 버가모에서 더 강했던 황제 숭배를 가리킨다는 것입니다.⁴ 또 다른 견해는 이 묘사가 단순히 버가모를 일곱 도시 중 가장 이교도적인 도시로 묘사하고 있다는 것입니다: 사탄이 그곳을 지배했을 뿐만 아니라 그의 "왕좌"가 있는 곳이었다는 것입니다.⁵

"이 도시는 아시아 지방에서 비교적 새로운 예배 형태의 선도지였습니다 ..."⁶

"... 서기 29년에 신성한 아우구스투스와의 로마 여신에게 사원이 세워졌고 특별한 사제직이 형성되었습니다. ... 무엇보다도 제국 숭배의 중심인 이 성당에서 반대 의견은 용납될 수 없었습니다."⁷

"... '사탄의 왕좌'는 (1세기 버가모에 대해 실제로 알려진 것이 거의 없기 때문에 부분적으로는) 로마 버가모의 특정한 건축적 특징이 아니라, 요한계시록 2-3장의 저자가 그 도시에서 특히 악의적이라고 인식했던 초기 기독교에 대한 로마의 반대와 동일시되어야 하는 것으로 보입니다."⁸

스위트(Swete)는 "사탄의 왕좌"를 황제 숭배를 포함한 버가모에 만연한 이교도로 언급했습니다.⁹

동양 사람들 사이에서는 왕을 신격의 화신으로 여기는 것이 전통적이었습니다. 그리스인들 사이에서도 재능 있는 사람, 특히 성공한 정치가나 군인이 신성한 존재의 계시를

¹ 요한이 언급한 아시아의 일곱 도시들에 있는 사원에 대한 정보를 보려면, R. Larry Overstreet, "The Temple of God in the Book of Revelation," *Bibliotheca Sacra* 166:664 (October–December 2009):446–53 참조.

² Charles, 1:60.

³ E.g., Adolf Deissmann, *Light from the Ancient East*, p. 281, footnote 3; Blaiklock, p. 619.

⁴ Beale, p. 246; Barclay, 1:110–11.

⁵ Lenski, p. 104.

⁶ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 184. Cf. Mounce, p. 96; Ladd, p. 46.

⁷ Moffatt, 5:355, 356.

⁸ Aune, pp. 183–84.

⁹ Swete, pp. 34–35.

받았다고 여기는 개념이 유행했습니다. 이러한 믿음은 종종 그가 신성한 혈통이라는 취지의 신화로 표현되거나 그를 '영웅'으로 시성함으로써 표현되었습니다."¹

"이 편지의 두드러진 특징은 로마 공식 권위의 소재지로서 버가모의 존엄성에 대한 언급이 자주 반복된다는 점이며, 우리는 이 언급을 하나씩 자세히 따라가야 합니다."²

3. 책망 2:14-15

2:14 "발람"은 "발락"에게, 이스라엘 백성을 신에게 바치는 매춘이 포함된 모압의 종교적 절기에 참여시키면 이스라엘 백성을 이길 수 있다고 말했습니다(민 25장). 그렇게 되면 그들은 하나님께 신실하지 않게 되고 결과적으로 하나님의 징계를 받게 될 것입니다. 버가모에 있는 이교도들 역시 그리스도인들에게 이교도 절기와 그 절기에 수반되는 성적 부도덕에 동참하도록 부추겼던 것이 분명합니다. 이에 참여함으로써 교회의 일부 사람들은 발람의 "가르침"을 암묵적으로 승인했습니다. "니콜라당 사람들"은 그리스도인의 자유라는 미명하에 이러한 죄를 용인할 수 있는 것으로 간주한 것 같습니다(참조, 6절). 흥미롭게도 히브리어로 "발람"이라는 이름은 "백성을 삼키다"라는 뜻이므로 니콜라당(백성을 정복하다)과 발람 사이의 이데올로기적 연관성은 분명합니다.³

"가장 좋은 결론은 곧 이 교회에는 서로 다르지만 비슷한 두 그룹이 있었는데, 두 그룹 모두 우상 숭배와 음행에 관한 예루살렘 회의의 결정에 불순종했다는 것입니다(참조, 행 15:20, 29)."⁴

"오늘날 교회에서 선포되고 있는 발람 교리의 주요 측면은 오직 갈보리에서 그리스도의 완성된 사역과 '그리스도 안에서' 그리스도인의 지위에 근거하여

¹ Hans Lietzmann, *A History of the Early Church*, vol. 1, *The Beginnings of the Christian Church*, pp. 163-64.

² Ramsay, p. 292.

³ Cf. A. Johnson, p. 441. Cf. Charles H. Savelle, "Canonical and Extracanonial Portraits of Balaam," *Bibliotheca Sacra* 166:664 (October-December 2009):387-404.

⁴ Thomas, *Revelation 1-7*, p. 193. Cf. Robertson, 6:306.

모든 그리스도인에게 [동등한] 미래의 축복과 보상이 따로 마련되었다는 가르침입니다. 따라서 모든 그리스도인은 현세 동안의 행위에 관계없이 [천년 왕국]에서 그리스도와 함께 왕관과 권세와 권위의 지위를 받게 됩니다. 그러나 하나님의 말씀 전체에 걸친 가르침은 그 반대입니다. 이스라엘 백성들은 면죄부를 받고 죄를 짓지 않았으며, 그리스도인들도 마찬가지입니다. 이스라엘 진영에서의 죄로 인해 이스라엘 백성은 부르심의 목표에 미치지 못하고 광야에서 전복되는 결과를 초래했습니다. 그리스도인들도 다르지 않을 것입니다."¹

2:15 버가모 교회에는 "니골라당의 가르침"을 따르는 사람들이 있었습니다.

4. 권면 2:16

잘못을 저지른 신자들이 스스로를 판단하지 않고 "회개"하지 않는다면, 그들은 하나님의 심판을 예상할 수 있습니다(참조, 고전 11:31).

"회개하지 않으려는 것은 그 사람이 신실한 신자가 아니라는 것을 보여줍니다."²

그들은 그리스도의 "입"에서 나오는 "칼"에 의해 죽을 것입니다. 발람은 아이러니하게도 이스라엘 사람들의 칼에 의해 죽었습니다(민 31:8). 이 심판은 그러한 행동을 분명히 정죄하는 하나님의 계시된 말씀의 단호한 표준에 따른 것입니다. 적의 편에 섰던 그들은, 악과 싸우시는 그분의 전쟁에서 하나님께서 자신들을 반대하실 것을 기대할 수 있었습니다.

"버가모의 잘못은, 이단은 뿌리 뽑았지만 사랑을 잃어버린 에베소와는 정반대입니다 (2:2, 4)."³

5. 약속 2:17

"감추어진 만나"는 광야에서 이스라엘 백성의 생명을 지탱해 준 하늘로부터 온 기적적인

¹ Chitwood, p. 70.

² Thomas, *Revelation 1—7*, p. 196.

³ Mounce, p. 99.

만나를 암시하는 것 같습니다. 만나의 표본은 지성소에 숨겨져 있었습니다. 버가모에 있는 그리스도인들은 이미 훨씬 더 좋은 음식을 가지고 있었기 때문에 이교도 축제의 음식이 필요하지 않았습니다. 그리스도인들은 생명의 빵(요 6:48-51)이신 예수 그리스도를 영적으로 먹는데, 그분은 진정한 만나이시며 지금은 보이지 않게 "숨겨져 계신" 분입니다.¹

"흰 돌"은 테세론(*tesseron*)을 암시하는 것 같습니다.²

테세론은 "... [버가모] 사원 경내에서 우상에게 바쳐진 고기로만 구성된 종교적 잔치에 참여하도록 초대받은 사람들에게 주어졌습니다. 그 돌에는 우상으로 대표되는 신의 비밀 이름이 새겨져 있었고 그 이름은 그것을 받는 사람에게만 알려졌습니다."³

"... 승자의 보상은 그의 하나님과 함께 성숙하고 친밀한 삶을 누리는 것입니다."⁴

"흰 돌"은 무죄 또는 찬성 투표를 의미했습니다.⁵ 경연이나 전투에서 승리한 사람도 흰 돌을 받았습니다.⁶ 아마도 하나님께서는 이긴 자를 이 땅의 통치자의 지위로 높이시고 요셉(참조, 창 41:39-45), 아브람(창 17:5), 야곱(창 32:28)에게 하셨던 것처럼 "새 이름"을 주실 것입니다. 그 돌에 새겨진 이름은 옛 것과 대조되는 새 것이 아니라 다르다는 의미에서 "새"(Gr. 카이논[*kainon*])입니다. 그러나 그 "이름"은 아마도 그리스도의 이름일 것입니다(참조, 빌 2:9).⁷ 또 다른 견해는 "이름"이 그 소유자의 이름, 아마도 "하나님의 아들"이라는 것입니다.⁸ 이 이름은 이긴 자가 아닌 다른 사람들이 소유하지 않는다는 의미에서 다른 사람들에게 알려지지 않을 수 있습니다.

버가모 교회와 역사적으로 비슷한 시기는 서기 313년 콘스탄틴이 기독교를 합법화한 후 약 300년 동안 지속된 시기입니다. 기독교가 제국의 공식 종교가 되었을 때 이교주의가 기독교를 압도했습니다. 기독교인이라고 주장하는 사람들이 도처에 있었기 때문에 진정한

¹ Daniel K. K. Wong, "The Hidden Manna and the White Stone in Revelation 2:17," *Bibliotheca Sacra* 155:619 (July–September 1998):348–49 참조.

² Mounce, p. 99.

³ Tatford, p. 82. Cf. Barclay, 1:120–21.

⁴ Moffatt, 5:359.

⁵ Beale, p. 252; Henry, p. 1972.

⁶ Chitwood, p. 73.

⁷ Aune, pp. 190–91. 3:5에서 "평판"으로서의 "이름"에 관한 나의 주석을 참조.

⁸ Alford, 4:572.

기독교인을 구별하기가 어려워졌습니다. 그들 중 많은 사람들이 부도덕한 축제와, 기독교의 가르침과 일치하지 않는 모든 종류의 행위를 탐닉하는 이교들을 실천하고 있었습니다. 많은 작가들은 "버가모"가 "결혼"을 의미하는 그리스어 가모스에서 유래했다는 점에 주목했습니다. 이 편지는 그리스도가 아닌 세상과 결혼한 교회를 묘사합니다.¹

D. 두아디라 교회에 보내는 편지 2:18-29

예수 그리스도께서는 이 교회에 있는 일부 사람들의 섬김과 정통성, 충실함을 칭찬하고 다른 사람들에게 거짓 가르침과 죄악된 관행에서 돌이키라고 경고하기 위해 이 편지를 보냈습니다.

1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 2:18

"두아디라"는 언급된 일곱 도시 중 가장 작고 중요하지 않은 도시였지만 가장 긴 편지를 받은 도시였습니다.

"전설에 따르면, 두아디라는 태양신 티림누스의 사당으로 처음 세워져 펠로피아라는 이름이 붙여졌습니다[참조, 28절]."²

이 도시는 버가모에서 남동쪽으로 약 45마일 떨어진 곳에 있었습니다. 이 도시는 직물, 특히 자주색 염료 생산(참조, 행 16:14)과 무역 길드로 유명했습니다. 현존하는 기록에 따르면, 두아디라에는 다른 어떤 아시아 도시보다 많은 무역 길드가 있었습니다.³ 직물공, 제빵사, 무두질공, 도공, 리넨 작업자, 양모 상인, 노예 상인, 제화공, 염색공, 구리 세공인들을 위한 무역 길드가 존재했습니다.⁴ 따라서 이곳은 비즈니스 중심지였습니다.

불꽃 같은 "눈"은 날카롭고 분별력 있는 판단력을 암시합니다(참조, 1:14; 단 10:6). "빛나

¹ 독일 베를린에 있는 페르가몬 박물관은 페르가몬, 메소포타미아, 시리아, 아나톨리아(튀르키예 서부)에 대한 정보와 유물로 가득 차 있습니다. 저는 이 박물관을 방문했고 매우 깨달음을 얻었습니다.

² Aune, p. 201.

³ Ramsay, p. 324.

⁴ D. Magie, Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ, 1:48; 2:812, n. 78; Aune, p. 201.

는"[반사율이 높은] 청동 발은 이 문맥에서 보호받는 발을 가진 전사를 연상시킵니다(참조, 1:15; 단 10:6).

"불타는 눈은 두 가지를 상징해야 합니다. 부활하신 그리스도의 눈에는 죄에 대한 타오르는 분노가 있어야 하고, 그 눈은 변장을 벗겨내고 사람의 가장 깊은 마음을 들여다보는 그 시선의 무서운 꿰뚫음을 상징해야 합니다. 낯으로 된 발은 부활하신 그리스도의 확고부동하고 흔들리지 않는 힘과 권능을 상징해야 합니다. 그렇게 시작하는 메시지는 결코 위안을 주는 안정제가 될 수 없습니다."¹

“하나님의 아들”이라는 칭호는 예수 그리스도의 신성과 그분의 심판권을 강조합니다. 이 구절이 요한계시록에서 이 칭호가 사용된 유일한 경우입니다. 그러나 실제로는 “메시아”와 동일합니다(참조, 시 2:12; 눅 4:41; 요 1:34, 49; 3:18; 5:25; 10:36; 11:4, 27; 20:31). 두아디라의 주요 지역 신은 티림나스(Tyrimnas)였으며 그의 숭배자들은 그가 신들의 아들이라고 말했습니다. 그들은 도시 동전에서 그를 말을 타고 양날의 전투 도끼를 휘두르는 전사로 묘사했습니다.²

2. 칭찬 2:19

많은 면에서 이 교회의 일부 신자들은 칭찬받을 만한 사람들이었습니다. 그들은 선한 “행실”, 즉 다른 사람에 대한 “사랑”(다른 편지에는 언급되지 않음), 하나님에 대한 신뢰(“믿음”), 구세주에 대한 “섬김”, 시련 속에서의 견딜(“인내”)에 강했습니다. 더욱이 그들은 최근에 훨씬 더 열성적이었습니다(“너희의 나중 행위가 처음보다 많도다”). 사랑은 섬김으로 나타나며 믿음은 박해를 통한 인내로 증명됩니다.³

3. 책망 2:20-23

2:20 분명히 “여예언자”라고 주장하는 한 “여자”(참조, 눅 2:36; 행 21:9; 고전 11:5)가 이 도시의 일부 신자들에게 지역 무역 길드에 가입하도록 영향을 미

¹ Barclay, 1:128.

² 동전 중 하나의 복사본을 보려면 Ramsey, p. 318 참조.

³ J. P. Lange, "The Revelation of John," in *Lange's Commentary on the Holy Scriptures*, p. 121.

쳤일 것입니다. 그렇게 하지 않고는 상인이 두아디라에서 일할 수 없었습니다. 여기에는 부도덕한 행위와 우상 숭배가 포함된 길드 축제에 참여하는 것이 포함됩니다.¹ 그 여자의 이름은 "이세벨"일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 저는 아마도 아니었을 것이라고 생각합니다.² 이세벨, 발람, 니골라당은 모두 하나님의 백성을 우상 숭배("우상에 바쳐진 것들을 먹음")와 성적 "부도덕"으로 이끌려고 했습니다. 이것은 예루살렘 회의에서 사도들이 특별히 금지한 관행이었습니다(참조, 행 15:29). 이 여자의 행동은 바알 숭배를 옹호함으로써(참조, 14 절) 아합 왕과 온 이스라엘을 부도덕과 우상 숭배로 이끌었던 사악한 왕비 이세벨(왕상 18-21장; 왕하 9장)의 행동을 반영합니다.

"종교적인 관점에서 볼 때 두아디라에 대해 유일하게 주목할만한 점은 삼바테(Sambathe)라는 여성 신탁전달자가 주관하는 점쟁이 성소가 있었다는 것입니다."³

"자기의 니골라당 성향으로 여예언자는 '우상은 실제로 존재하지 않기 때문에'(고전 8:4) 신자들이 무역 길드의 단순한 요구 사항을 따르기를 꺼리므로 궁핍함을 겪을 필요가 없다고 제안할 수 있었습니다."⁴

"이 여예언자는 원시 교회에서 여성들이 미친 영향력에 대한 또 하나의 예를 제시합니다."⁵

2:21 하나님께서는 이 여자가 "회개"(21절, 벰후 3:9)하도록 하기 위해 이전에 이 여자에게 심판을 내리지 않으셨습니다.

2:22 그 여자가 자신의 길을 바꾸기를 거부했기 때문에("그 여자는 회개하기를 원하지 않는다") 하나님은 그녀와 그녀의 추종자들이 그녀의 행위들을 회개하지 않으면 심판하실 것입니다. 그녀는 치명적인 질병을 경험할 수도 있고(참

¹ Beasley-Murray, pp. 89-90 참조.

² Cf. Newell, p. 54; Thomas, *Revelation 1-7*, p. 214; Aune, p. 213.

³ Barclay, 1:126.

⁴ Mounce, p. 103.

⁵ Ramsey, p. 337.

조, 왕하 1:4; 고전 11:29-30) 그녀의 추종자들은 “큰 환난”을 경험할 수도 있습니다. 일부 해석자들은 이것을 7년 환난에 대한 언급으로 받아들였습니다.¹ 그러나 그것은 환난기 중에 닥칠 일과 유사한, 엄격한 하나님의 징계를 언급할 가능성이 더 높은 것 같습니다. 그녀가 "간음"하기 위해 침대에 누울 것을 주장했기 때문에 하나님은 그녀를 다른 종류의 침대, 즉 "병상"에 던지실 것입니다.

2:23 “재앙”(전염병; 참조, 6:8; 겔 33:27)으로 인한 죽음 역시 그녀를 따르는 자들에게 형벌이 될 것입니다(23절). 다른 교회들은 그녀의 형벌이 모든 사람을 친밀하게 아시는 하나님으로부터 오는 것임을 인식할 것입니다(참조, 시 7:9; 잠 24:12; 렘 11:20; 17:10; 20:12).

예레미야서 17장 10절("나는 사람의 생각과 마음을 살피는 자다")에 대한 암시는 중요한데, 왜냐하면 예레미야서에서는 마음과 생각을 살피시는 분이 야훼이시고, 여기에서는 그렇게 하시는 분이 그리스도이시기 때문입니다(참조, 마 9: 4; 요한복음 2:25; 4:29, 39; 16:30; 18:4; 21:17). 예언자들은 사람들의 마음과 생각을 꿰뚫는 통찰력을 가지고 있었는데, 아마도 이 여예언자 이세벨도 자기가 그것을 갖고 있다고 주장했을 것입니다. 그러나 실제로 이 능력을 가지신 분은 주님이셨습니다.

“두아디라의 문제는 건전하지 못한 관용이었습니다. ... 에베소의 상황과는 정반대의 상황이 이곳에 있습니다.”²

그러므로 이 교회에 대한 위협은 외부적인 것이 아니라 내부적인 것이었습니다.

4. 권면 2:24-25

2:24 이 여인은 그리스도인이 육체를 마음대로 탐닉할 수 있다는 자신의 가르침

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 219-21.

² Ladd, p. 51.

이 사도들의 가르침보다 더 깊다고 주장한 것 같습니다. 그러나 그것은 물론 깊은 사탄적 교리("사탄의 깊은 것들")였습니다.

"사탄의 깊은 것을 아는 사람들은 악을 체험하기 위해 의도적으로 악의 깊숙한 곳까지 파고든 사람들이었습니다(참조, 고전 2:10; 롬 11:33; 엡 3:18). 이것은 젊은이가 야생 귀리를 부려야한다는 오래된 생각과 어떤 종류의 먼 유사점을 가지고 있습니다. 이세벨은 죄를 짓는 것이 의무라고 가르쳤을 수도 있습니다."¹

이 시기 이 지역에서는 영지주의가 성행했는데, 영지주의는 그 멤버들만이 깊은 영적 진리를 이해할 수 있다고 가르쳤습니다. 이세벨의 가르침에도 영지주의가 포함되어 있었을 것입니다.

2:25 예수 그리스도께서는 교회에 속한 신자들에게 현재의 선한 행실을 굳게 지키라고 권고하셨습니다(19절). 그분은 곧 그들 가운데서 그 악한 자들을 제거하실 것입니다("내가 올 때까지 굳게 서라", 25절).

"그는 이세벨과 그녀의 자녀들을 비교할 수 없는 고통의 상태에 던지셨지만(22-23절), 신자들에게는 그들이 이미 하고 있는 일을 계속하는 것보다 더 나쁜 것을 던지지 않았습니까(참조, 행 15:28)."²

이것은 교회를 위한 주님의 다시오심, 즉 휴거에 대한 요한계시록에서의 첫 번째 언급일 수 있습니다(참조, 살전 4:13-18).

5. 약속 2:26-29

2:26 신실함에 대한 보상은 그분의 지상 왕국에서 그리스도와 함께 통치하는 특권입니다("열방을 다스리는 권세", 참조, 1:6; 12:5; 19:15; 시 2:8-9; 딤후 2:12; 계 20:4-6). 일곱 도시 중 작았던 두아디라 사람들이 언젠가 "열방"을

¹ Barclay, 1:137.

² Thomas, *Revelation 1-7*, p. 230.

다스릴 것이라는 생각은 원래 독자들에게는 거의 믿기지 않았을 것입니다.

"로마는 열방에 대한 권위를 행사하고 철장으로 그들을 다스리고 항아리처럼 부숴 버린, 지상에서 유일한 세력이었습니다..."¹

다른 편지의 약속과 마찬가지로, 이 약속도 모든 신자들을 위한 것이었을 것입니다. 그것은 그들이 이세벨의 유혹을 극복하도록 격려했을 것입니다. 주님은 이 약속된 축복에 대한 전망을 통해 교회에서 불충실한 사람들이 그들을 향한 하나님의 뜻으로 돌아오도록 동기를 부여하고 신실한 사람들이 인내하도록 격려하고자 하셨습니다.

2:27 이기는 자들은 예수 그리스도로부터 하늘에서 "권세"를 받아 천년기 동안 다른 사람들을 "다스릴"(27절, 문자적으로, "돌보다", 포이마네이[*poimanei*]) 것입니다(눅 19:11-27; 고전 6:2-3; 딤후 2:12; 계 3:21). 어떤 신자들은 충실하지 않은 다른 신자들보다 더 큰 권세를 받을 것이 분명합니다(참조, 고후 5:10). 모든 그리스도인이 주님께 신실할 수는 없지만(딤후 2:12), 그리스도께서는 신자들이 신실함을 유지하도록 동기를 부여하기 위해 신자들을 신실하다고 묘사하신 것이 분명합니다(19절).

"이것은 우리가 일곱 편지에서 정복자에 대한 정의에 가장 가까운 것입니다. 그는 그리스도께서 오실 때까지 교회에 전해진 신앙과 삶의 전통을 '굳게 지키고'(25절), 그는 그리스도의 일을 끝(그 '끝'이 주님의 파루시아(강림)이든 자신의 죽음이든)까지(26절) 지킵니다."²

2:28 요한은 다른 곳에서 "새벽별"을 예수 그리스도 자신이라고 밝혔습니다(22:16). 새벽별(보통 금성)은 새로운 날이 밝기 직전에 밤하늘에 나타납니다. 바빌로니아 시대부터 로마 시대까지 고대인들은 새벽별을 주권의 상징으로 여겼으며, 로마 시대에는 승리를 상징했습니다.³ 예수 그리스도께서는

¹ Ramsey, p. 331.

² Beasley-Murray, p. 93.

³ *ibid.*, pp. 93-94 참조.

그분의 통치의 새 날이 밝아오는 미래에도 신실한 신자들을 인도하실 것입니다(참조, 딤 2:13, 단 12:3).

"새벽별의 선물은 높여진 그리스도께서 이기는 신자와 메시아적 지위를 공유하신다는 사실을 가리키는 것임에 틀림없습니다."¹

"새벽별을 주신다'는 것은 ... 어두운 고난 후에 구원의 새벽 또는 영원한 생명의 새벽을 그에게 비추게 한다는 것을 의미합니다."²

2:29 이 편지는 또한 "성령께서 교회들에게 하시는 말씀"에 주의를 기울이라는 익숙한 권면으로 마무리됩니다.

주석가들은 교회가 세계에서 가장 두드러졌던 서방 중세 시대(서기 606-1520년)의 영적 상황이 이 교회에 존재했던 것과 비슷하다고 지적했습니다. 신실한 신자들도 있었지만, 성경의 가르침에 반하는 일을 하도록 더 높은 권위를 주장하는 사람들의 강한 압력도 있었습니다. 이는 주로 로마카톨릭 교회에서 비롯되었습니다. 어떤 사람들은 로마 교회가 장려했던 성모 마리아의 두드러진 위상을, 두아디라에서 이세벨이 가졌던 그것과 비교하기도 했습니다.³

E. 사데 교회에 보낸 편지 3:1-6

예수 그리스도께서는 사데에 있는 소수의 신실한 그리스도인들의 선행을 칭찬하고 부주의한 다수에게 그들이 알고 있는 것을 기억하고 그분께 순종하도록 도전하기 위해 이 편지를 보내셨습니다.

1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 3:1a-b

"사데"(현대의 사르트)는 두아디라에서 남동쪽으로 약 33마일 떨어진 메소포타미아의 수

¹ Aune, p. 212. Cf. Isa. 11:1; Rev. 22:16.

² Moffatt, 5:363.

³ E.g., Walvoord, *The Revelation ...*, p. 75.

사(Susa)까지 이어지는 주요 교통로에 있었습니다.¹ 사데는 이전에 고대 리디아 왕국의 수도였습니다. 리디아 왕국은 군사 역사, 보석, 염료 및 직물로 유명했습니다. 이 도시는 가파른 언덕에 위치해 있어 많은 사람들이 난공불락의 도시라고 생각했습니다. 그러나 페르시아의 고레스(Cyrus)는 밤에 비밀 통로를 따라 절벽 위로 올라가 "도둑처럼"(3절) 도시를 점령했습니다.

"... 불과 14일간의 포위 공격 끝에 난공불락으로 여겨지던 사데의 아크로폴리스가 무너졌고 크로에수스[그곳의 왕]는 포로가 되었습니다(547년[기원전])."²

"547년은 페르시아인과 그리스인이 처음으로 접촉한 해이기도 합니다."³

시리아의 안티오쿠스도 기원전 218년경 같은 방식으로 도시를 성공적으로 침공했습니다.⁴

"이 도시의 지배적인 종교는 ... 일반적인 아나톨리아 종교 형태의 종교인 것으로 보입니다: 자연의 힘에 대한 숭배는 죽음에 종속되어 있지만 자기 재생산의 힘도 가지고 있다고 여겨지는 것으로 보입니다."⁵

주님은 이 회중에게 완전히 지혜로운 하나님으로서 자신을 나타내셨습니다. "일곱 영"은 하나님의 일곱 주요 천사 또는 하나님의 영의 충만함을 가리킬 수 있습니다(참조, 1:4). "일곱 별"은 일곱 교회의 천사들입니다(1:20). 그리스도께서는 또한 독자들에게 교회들에 대한 자신의 주권을 상기시켜 주셨습니다("일곱 별", 1:20; 2:1).

2. 칭찬과 책망 3:1c, 2b

3:1c 주님은 라오디게아를 제외한 다른 교회들보다 이 교회에 대해 칭찬을 적게 하셨습니다. 주님께서 이 그리스도인들에게 하신 유일한 좋은 말씀은 그들

¹ Caird, p. 47 참조.

² A. T. Olmstead, *History of the Persian Empire*, p. 40.

³ Ibid., p. 41.

⁴ Barclay, 1:142-45 참조.

⁵ Thomas, *Revelation 1-7*, p. 243. 아나톨리아는 흑해, 에게해, 지중해로 둘러싸인 아시아의 서쪽 반도로 현대 튀르키예의 대부분을 형성하고 있음.

이 다른 교회들 사이에서 좋은 평판('이름')을 가지고 있다는 것이었습니다. 그러나 그들은 정말로 죽은 교회였고, 그들의 선행은 마땅히 그래야 할 만큼 인상적이지 못했습니다. 그들 중에 오직 소수만이 주님께 충성된 자였습니다(4절).

"아르테미스 신전(아마도 키벨레 신전)은 에베소에 있는 유명한 아르테미스 신전과 크기가 같았습니다. 그러나 사데의 성전은 완성되지 못했습니다."¹

3:2b 사데 사람들이 시작한 일을 끝내지 못하는 이러한 경향은 사데의 그리스도인들에게도 특징적으로 나타났습니다.

"지난 시대에 아시아 지방 전체에서 사데보다 더 찬란한 역사를 가진 도시는 없었습니다. 당시 아시아에서 사데처럼 과거의 찬란함과 현재의 쇠퇴가 우울하게 대비되는 도시는 없었습니다. 사데의 역사는 서머나의 기록과는 정반대였습니다. 서머나는 죽었지만 살아있었습니다. 사데는 살았지만 죽어있었습니다."²

"도시에서 7마일 떨어진 인상적인 공동묘지에서 볼 수 있듯이 사데 사람들은 죽음에 대해 특별한 집착을 가지고 있었습니다."³

"밴스 하브너(Vance Havner) 박사는 영적 사역이 사람(a man), 운동(a movement), 기계(a machine), 그리고 기념비(a monument)라는 네 단계를 거치는 경우가 많다고 자주 상기시켜 주었습니다. 사데는 '기념비' 단계에 있었지만 여전히 희망이 있었습니다!"⁴

3. 권면 3:2a, 3

3:2a 이 신자들은 영적 잠에서 깨어나("항상 깨어 있으라") 자신의 상태를 살피고

¹ A. Johnson, p. 447.

² Ramsay, p. 375.

³ A. Johnson, p. 448.

⁴ Wiersbe, 2:577.

자신의 필요를 깨달아야 했습니다(참조, 마 24:42; 25:13; 26:41). 사데는 도시의 자연 방어에 지나치게 의존한 보초병들의 부주의로 인해 여러 번 적의 수중에 넘어간 적이 있었습니다. 사데 그리스도인들은 거의 죽다시피 한 교회의 취약한 부분을 "강하게"해야 했습니다.

- 3:3** 에베소 성도들처럼 사데 성도들은 교회의 풍부한 영적 유산을 "기억"하고, 그것을 간직하며("지키다"), 스승들이 가르친 태도와 활동으로 돌아가야 했습니다("회개하다"). 이러한 경고에 귀를 기울이지 않으면 예수 그리스도께서는 신자들을 놀라게 할 정도로 호되고 갑작스러운 징계를 내리실 것입니다("내가 도둑같이 오리라"). 이는 재림 때 땅에 거하는 자들이 경험하게 될 놀라움과 비슷할 것입니다(참조, 마 24:43; 눅 12:39; 살전 5:2; 벧후 3:10; 계 16:15). 이 그리스도인들은 주님의 재림을 기대하며 기다리지 않았습다. 이 사데를 향한 편지에서, 복음서에 나오는 예수님의 가르침에 대한 많은 암시를 주목하십시오.

4. 약속 3:4-6

- 3:4** 예수 그리스도께서는 나머지 사람들이 회개하도록 자극하시기 위해, 회중 가운데 진실한 소수("사데에 있는 몇 사람"), 즉 "자기들의 [영적인] 옷을 더럽히지 않은" 사람들에게 축복을 베풀어 주셨습니다. 첫째, 그들은 "흰 옷을 입고" 주님과 "함께 걸을" 것입니다.

"진실한 사람들에게는 하나님과 동행할 것이라는 약속이 있습니다. ... 페르시아 궁정에서는 왕이 가장 신뢰하는 신하들에게 왕과 함께 왕실 정원을 거닐 수 있는 특권이 주어졌고, 그들은 '정원의 동반자들'라고 불렸습니다. ... 에녹은 땅에서 하나님과 동행했고 하늘에서도 하나님과 계속 동행했습니다(창 5:22, 24)."¹

- 3:5** 성경에서 "의복"은 종종 사람의 증언을 나타냅니다. "흰 옷"은 사람의 행위를

¹ Barclay, 1:154.

상징하며(19:8), 순수하고 더럽지 않은 것을 의미합니다(참조, 7:9, 13; 19:14; 마 22:11-12). 고대 세계에서 흰옷은 축제와 승리를 의미하기도 했습니다.¹ 사데는 모직물과 염색 직물 무역을 자랑했습니다.² 예수 그리스도께 충실한 그리스도인들만이 그분의 친밀한 교제를 누릴 수 있었습니다("나와 함께 걸을 것"; 참조, 7:14; 22:14).

"그 언급은 로마가 승리한 날에 관한 것이었습니다. 모든 일이 멈추고 진정한 로마 시민은 새하얀 토가(toga)를 입었습니다. 특별한 특권을 누리는 소수의 사람들, 보통 시민 당국자나 때로는 승리의 영광을 누리는 장군의 친척이나 친구들이 승리의 행렬에 참여했습니다. 흰색 옷을 입은 이 사데 신자들도 승리의 날에 그들의 대장(Captain)과 함께 승리의 행렬에 참여해야 했습니다. 그들은 그분께 충성을 다했고 그분의 영광의 날에 그분의 영예를 함께 나눌 것입니다."³

하나님께서서는 결국 모든 이긴 자들에게 내면의 기쁨, 승리, 순결, 천상의 상태를 선포하는 특별한 "흰 옷"을 입히실 것입니다(참조, 7:9, 13; 19:8).⁴

둘째, 하나님은 결코 그들의 이름을 "생명책에서" 결코 절대로("하지 않으실 것", 헬라어 본문에서 강조하기 위해 이중 부정으로 사용) "지우지" 않으실 것(참조, 눅 10:20)입니다. "생명책"은 영생에 대한 또 다른 은유입니다(참조, 2:7). 하나님께서 하늘에 보관하시는 책(기록)은 여러 권인 것으로 보입니다(참조, 20:12). 하나님은 전지전능하시므로 책에 기록하실 필요가 없습니다. 사람들은 나중에 기억하기 위해 책을 보관하기 때문에, 책이라는 비유는 받는 사람이 쉽게 이해할 수 있는 용어로 계시를 주는 문맥화의 예입니다. 여기서 하나님은 이기는 자를 영원한 죽음으로 내버려 두지 않으실 것이라는 생각이 있습니다.

¹ Ibid., 1:155.

² Cf. Charles, 1:78.

³ Tatford, p. 115. Cf. Ramsay, pp. 386-88; Colin J. Hemer, *The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Setting*, p. 147; J. Massyngberde Ford, *Revelation*, p. 413.

⁴ Swete, pp. 51-52 참조.

성경은 구원받지 못한 사람들을 포함하여 현재 지상에 살아 있는 사람들에게 대한 기록인 '산 자들의 책'에 대해 말합니다(출 32:32-33; 신 29:20; 시 69:28; 사 4:3). 또한 잃어버린 자의 이름과 그들의 행위가 기록된 '잃어버린 자들의 책'이 있습니다(계 20:12). 구원받은 모든 사람의 이름이 기록된 '택함받은 자의 책'이 있습니다(단 12:1; 계 13:8; 17:8; 20:15; 21:27). 네 번째 책인 '충성된 자의 책'에는 주님을 충실히 따르는 사람들의 이름이 분명히 기록되어 있습니다(말 3:16; 빌 4:3; 히 12:23; 계 3:5).¹

"행위책과 생명책은 계 20:12에서 구별됩니다 ... 생명책에서 이름이 지워지거나 지워지는 모티브는, 시민권 기록에서 추방 또는 박탈이라는 개념에 근거한 심판(출 32:32-33; 시 69:27-28...)에 대한 은유입니다. 그러나 원래 생명책에서 지워진다는 것은 '죽는다'는 의미였습니다(출 32:32-33; 시 69:27-28; 사 4:3)."²

"아테네에서는 어떤 시민이 범죄로 사형 선고를 받을 때마다 먼저 그의 이름이 시민 명부에서 지워졌습니다(Gr. 엑살레이페타이[*exaleiphetai*]). (Dio Chrysostom *Or.* 31.84)."³

몇몇 믿을 만한 성경 학자들은 "생명책"에는 살아있는 모든 사람의 이름이 기록되어 있지만, 불신자들이 죽으면 하나님께서 그들의 이름을 책에서 지우신다고 믿었습니다. 따라서 결국 이 책에는 신자들의 이름만 기록되어 있습니다.⁴

"이름"(Gr. 오노마[*onoma*])이라는 단어에는 두 가지 이상의 의미가 있습니다. 성경 저자들은 이 단어를 사람의 이름, 평판("그는 좋은 이름을 가지고 있다"처럼; 참조, 욥 30:8; 잠 22:1; 사 56:4-5), 그 사람 자체의 동의어, 전

¹ Charles R. Smith, "The Book of Life," *Grace Theological Journal* 6:2 (Fall 1985):219-30 참조.

² Aune, p. 224.

³ Ibid., p. 225.

⁴ E.g. Thomas, *Revelation 1-7*, p. 261; Walvoord, *The Revelation ...*, p. 82, McGee, 5:915; Wiersbe, 2:577-78.

치사 조합으로 사용했습니다.¹ 평판을 의미하는 "이름"(1절)이라는 단어가 이전에 사용되었던 것을 고려할 때, 아마도 여기에서도 그런 의미일 것입니다(참조, 2:17; 3:12). 그리스도인은 하늘에서 좋은 평판을 얻고 그 결과 명예로운 영원한 신분을 얻게 됩니다. 하지만 그의 좋은 이름은 그가 받을 보상과 밀접하게 연관되어 있습니다.²

"당시의 거의 모든 도시는 시민 명부 또는 시민 등록부를 관리했고, 그 기록에는 그 도시에서 태어난 모든 어린이의 이름이 기록되어 있었습니다. 시민 중 한 명이 배신이나 불충실 또는 도시에 수치심을 주는 죄를 범한 것으로 판명되면 호적에서 이름이 말소되어 공개적으로 불명예를 안게 되었습니다. (이름은 일반적으로 사망 시 말소되었습니다.) 그는 더 이상 도시의 시민으로 인정될 가치가 없는 것으로 간주되었습니다. 반면에 시민이 특별한 구별을 받을만한 뛰어난 공적을 수행한 경우, 도시 명부에 증서를 기록하거나 그의 이름이 명부에 금으로 둘러싸여 있거나 금으로 겹쳐지는 방식으로 그에게 명예가 부여되었습니다."³

이 말씀에서 일부 신자들이 구원을 잃을 것이라고 유추해서는 안 됩니다(요 5:24; 6:35-37; 39; 10:28-29). 여기서 리토테스("내가 그의 이름을 생명책에서 [결코 절대로] 지우지 아니하리라", 참조 2:11)는 이긴 자의 이름이 특별히 영원히 영광스러워질 것임을 의미합니다.⁴

"이 약속의 목적은 '합당한'(참조, 4절) 사람들에게 확실성과 확신을 주기 위한 것이지, 이기지 못한 사람들의 운명에 대한 어떤 것을 나타내기 위한 것이 아닙니다."⁵

¹ Theological Dictionary of the New Testament, s.v. "onoma, et al.," by H. Bietenhard, 5(1967):242-83.

² Fuller, p. 304. Cf. Dillow, pp. 482-86; Robert N. Wilkin, "I Will Not Blot Out His Name," *Grace Evangelical Society News* 10:2 (March-April 1995):1-4.

³ Tatford, pp. 116-17. Cf. Aune, p. 225.

⁴ Zane C. Hodges, "Revelation 3:15 Revisited," *The Kerugma Message* 4:1 (September 1995):2 참조.

⁵ Thomas, *Revelation 1-7*, p. 261.

셋째, 예수 그리스도께서는 모든 이기는 자를 자신의 사람으로 인정하실 것입니다(“내가 내 아버지 앞과 그분의 천사들 앞에서 그의 이름을 시인하리라”; 참조, 마 10:32; 막 8:38; 눅 9:26; 12:8).

"신자들은 자유인의 흰 토가를 입고 승리자와 함께 승리의 행렬을 걷고, 연회장에 들어와 빛나는 축제 예복을 입고, 하늘의 시민 명부에 이름이 올라가고, 마침내 우주의 주권자 앞에서 시인을 받게 될 것입니다. 승리한 장군이 황제와 그의 궁정에서 전투에서 공을 세운 전사들의 업적을 이야기하고 그들의 가치를 인정하여 존엄한 법정 앞에서 이들을 소개하는 것처럼, 주 예수 그리스도께서도 그분을 따른 사람들의 업적을 이야기하고 그분의 아버지께 소개하실 것입니다."¹

"지금 시련에 충실한 것은 다가올 삶에서 헤아릴 수 없는 보상을 받을 것입니다."²

3:6 이러한 다가오는 현실을 고려할 때, 사데의 그리스도인들은 분명히 그들의 부르심에 따라 살도록 격려받았을 것입니다(참조, 엡 4:1). 그러나 그들은 주님께서 모든 교회에 대해 말씀하시는 모든 것을 주의 깊게 들어야 했습니다.

프로테스탄트 종교개혁 기간 동안 개신교 교회는 건전하다는 평판을 받았지만 실제로는 상당히 죽어 있었습니다. 개혁자들은 은혜에 의한 구원과 모든 신자의 만인제사장직에 대한 교리로 돌아가는 데 영향을 미쳤지만, 그들과 그들의 제자들은 다른 많은 교리에 대해서는 동의할 수 없었습니다. 그 결과 교파주의가 생겨났고, 그 이후로 교회는 분열되어 교회의 통일성을 파괴하고 증언을 손상시켰습니다. 이 시대의 신실한 소수의 사람들은 종교개혁자들이 새롭게 발견한 성경의 진리를 고수하면서도 동시에 이러한 지도자들의 오류에

¹ Tatford, p. 117. Cf. 마 10:32; 막 8:38; 눅 12:8-9; 딤후 2:12.

² Mounce, p. 114.

동의하지 않는 사람들이었습니다.¹

오늘날에도 인상적인 건물, 많은 활동 또는 풍부한 역사로 인해 좋은 교회로 명성을 얻고 있는 지역 교회가 많이 있습니다. 그러나 그들은 실제로 영적으로 거의 죽어 있습니다.

"라오디게아 교회와 달리 사데 교회는 스스로 부유하다고 자랑하거나 상상하지 않았습
니다. 그저 부주의하고 무관심하게 자랐을 뿐입니다."²

F. 빌라델비아 교회에 보낸 편지 3:7-13

주님은 박해에도 불구하고 신실한 빌라델비아 교회 성도들을 칭찬하고 인내하도록 격려하
기 위해 이 편지를 보냈습니다.

1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 3:7

"빌라델비아"(문자적으로, "형제 사랑"; 참조, 롬 12:10; 살전 4:9; 히 13:1 등)는 사데에서
남동쪽으로 약 30마일 떨어진 곳에 있었습니다. 벵가모 출신의 왕 아탈루스 2세(주전
159-138년)가 이곳을 세웠습니다. 이 도시는 그의 별명인 필라델푸스(형제를 사랑하는
자)에서 유래했습니다. 이 왕은 자기 형제 유메네스 2세에게 특별한 애정을 쏟았습니다.
이 도시는 와인 생산지에 자리 잡고 있었으며, 소아시아 중부의 관문이라고 불리는 곳이었
습니다. 이 도시의 현대적 이름은 알라세히르(Alasehir)입니다.

"이 도시는 동양의 땅에서 헬레니즘의 사도로서 정신, 관습, 충성심의 일치를 도모하기
위해 세워진 선교 도시였습니다."³

예수 그리스도께서는 이 성도들에게 자신을 "거룩하고"(참조, 4:8; 6:10; 시 16:10; 합 3:3;
사 40:25; 막 1:24; 눅 1:35; 4:34; 요 6:69; 행 4:27, 30; 벧전 1:15; 요일 2:20), "참되
며"(진실한), 권위 있는 자(참조, 1:5; 6:10)로 나타내셨습니다. "다윗의 열쇠"는 히스기야

¹ 신약성경에서 가르치고 예시한 원리를 수세기에 걸쳐 계속해서 실천해 온 교회에 대한 설명은, E. H. Broadbent, *The Pilgrim Church* 참조.

² Lenski, p. 136.

³ Tatford, p. 119.

의 종 엘리야김이 왕의 모든 보물에 접근하는 것을 포함하여 다윗의 집에 대한 권위를 받은 이사야 22:20-23을 암시하는 것 같습니다. 여기서 예수님은 구원과 심판에 대한 하나님의 전적인 행정 권한을 가지고 있으며, 하나님의 뜻에 따라 하나님의 모든 자원을 분배하거나 분배하지 않을 수 있다고 주장하셨습니다.

2. 칭찬 3:8

빌라델비아 그리스도인들은 영적 축복, 즉 전도의 특별한 기회가 될 수 있는 "열린 문"을 받았습니다(참조, 고전 16:9; 고후 2:12; 골 4:3). 그들이 비록 숫자는 적었지만 "작은 능력"(영적 능력)이 있었기 때문에 이 기회는 계속 되었을 것입니다. 헬라어 본문에서 "작은"으로 번역된 단어 앞에 관사가 없기 때문에, 그들의 "작은 능력"은 그들의 수가 적었기 때문에 그들의 영향력이 작았다는 의미로 이해할 수 있습니다. 그들은 하나님의 말씀에 충실히 순종했고("내 말을 따랐으며"), 과거에 주님을 위해 충실한 간증을 유지했으며("내 이름을 부인하지 않았으며"), 아마도 말과 행동으로 그분을 증거했을 것입니다. 그들은 또한 신실했기 때문에 지상의 메시아 왕국으로 들어가는 문이 열릴 것이라는 전망을 즐겼습니다. 아마 이것이 이 구절에서의 주요 언급일 것입니다.¹ 역사적으로 빌라델비아는 이웃 국가들에게 헬레니즘으로 향하는 열린 문이었습니다.

3. 약속 3:9-12

3:9 예수 그리스도께서는 서머나 교회에 대해서도 그러하셨던 것처럼 이 교회에도 책망을 하지 않으셨습니다. 그분은 대신 빌라델비아 그리스도인들에게 여섯 가지 약속을 주셨습니다:

첫째, 구원받지 못한 유대인 적대자들("유대인이라고 하면서도 유대인이 아닌 자들")은 결국 그리스도인들이 하나님을 참되게 따르는 자들임을 인정해야 할 것입니다(참조, 2:9). 이 적들은 자신들이 하나님의 참된 추종자라고 주장했지만 그렇지 않았습니까(참조, 요한복음 8:31-59). "유대인"이라는

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, pp. 277–78; 그리고 Beasley–Murray, p. 100 참조.

단어는 "찬양"을 의미하는 "유다"(Judah)라는 이름에서 유래했습니다. 그러나 이 유대인들은 그분의 아들을 거부했기 때문에 하나님을 진정으로 찬양하지 않았습니다. 결국 그들은 불신자들의 심판(큰 흰 왕좌 심판)에서 자신들의 잘못을 인정해야 할 것입니다(사 45:23; 60:14; 롬 14:11; 빌 2:10-11). 그러나 메시아의 재림 때 이스라엘이 장차 회개하여 유대인들이 이방인 신자들을 정중하게 대하게 될 것을 여기서 언급하는 것일 수 있습니다(참조, 사 45:14; 49:23; 겔 36:23; 37:28; 슥 8:20-23).

3:10

둘째, 하나님께서는 이 교회의 그리스도인들에게 환난기(계 6-19장)를 겪지 않을 것이라고 약속하셨습니다.¹ 그분은 그들을 "시험의 시간로부터 지키시겠다"고 약속하셨습니다. 이 구절의 헬라어 본문에서 동사와 전치사의 조합(테레오 에크[tereo ek])은 그분이 그들을 "시험의 시간"(즉, 환난기)으로부터 지켜 주실 것임을 의미합니다(환난 전 휴거 해석). 환난을 통해 그들을 보존하시거나(환난 후 휴거 해석) 환난 중에 그들을 옮기신다는 의미가 아닙니다(환난 중 휴거 해석).

신약성경에서 헬라어 테레오 에크(tereo ek)가 사용된 유일한 다른 예는 요한복음 17장 15절로, "악한 자로부터 그들을 지키다"로 번역되어 있습니다. 요한복음 17장 15절에서 예수님은 아버지께서 제자들을 세상 밖으로 내보내는 것이 아니라, 세상에 있는 동안 악한 자로부터 보호해 달라고 기도하셨습니다. 그러나 요한계시록 3장 10절에서 예수님께서 환난 전에 그분을 따르는 사람들을 세상 밖으로 데려가지 않으시고, 환난 중에 그들을 보존하시겠다고 약속하셨다고 단정해서는 안 됩니다. 요한계시록 3장 10절은 신자와 "온 세상에 임할 시험의 시간 ..." (즉, 환난기)와의 관계를 명확히 하는 다른 구절에 비추어 이해해야 합니다. 저는 요한복음 17장 15절에서 예수님께서 아버지께서 세상에 있는 동안 세상의 유혹으로부터 제자들을 "지키시기"를 기도하셨다고 믿습니다. "지키다"는 것은 "안에" 있는 동안 보존하는 것이지

¹ Jamieson, et al., p. 1538.

만, 요한계시록 3:10에서 "지키다"는 것은 그 이전에 옮겨지는 것입니다.¹ 환란 후 휴거론자 더글러스 무(Douglas Moo)는 두 경우 모두 영적 보존을 의미한다고 믿었습니다.²

그리스도의 "인내의 말씀"을 지키다는 것은 무엇을 의미할까요? "인내의"는 아마도 헬라어 본문에서 주격 속격으로, 예수님께서 요구하시는 인내가 아니라 예수님 자신이 보여주신 인내를 의미할 것입니다.

교회에서 어떤 사람이 그리스도처럼 인내하지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 하나님께서 그들을 "시험의 시간으로부터" 안 지키시겠습니까? 다시 말해, 신실하고 깨어 있는 그리스도인들만 휴거(부분 휴거 해석)를 경험하게 되겠습니까? 아닙니다. 모든 그리스도인은 휴거 시 변화를 경험하게 될 것입니다(고전 15:51-52). 하나님께서는 모든 그리스도인에게 그분의 진노가 쏟아지는 것으로부터 구원해 주실 것을 약속하셨습니다(살전 1:10).³

또한 하나님께서 그들을 건지시겠다고 약속하신 것은 단지 "시험"이 아니라 "시험의 시간", 즉 이러한 시련이 닥칠 역사 속의 시간입니다(참조, 요 12:27). 비슬리-머레이(Beasley-Murray)는 "시험의 시간"을 시험의 기간이라기보다는 시험 자체를 지칭하는 것으로 간주했습니다(참조, 막 14:35).⁴ 빌(Beale)은 "그 시간"이 아마도 그리스도의 재림 직전에 교회가 현재 겪고 있는 환란의 끝을 가리키는 것이라고 믿었습니다.⁵ 헨리 앨포드(Henry Alford)는 "시험의 시간"를 "주님의 재림 전에 있을 큰 환란의 때"로 올바르게

¹ Newell, pp. 71-72; Thomas R. Edgar, "An Exegesis of Rapture Passages," in *Issues in Dispensationalism*, pp. 211-17; Thomas, *Revelation 1-7*, pp. 283-91; Daniel K. K. Wong, "The Pillar and the Throne in Revelation 3:12, 21," *Bibliotheca Sacra* 156:623 (July-September 1999):303; Fanning, pp. 175-78 참조. 환란 후 휴거의 해석을 보려면, Mounce, p. 119; Tenney, p. 65; or Ladd, p. 62 참조.

² Douglas J. Moo, "The Case for the Posttribulation Rapture Position," in *Three Views on the Rapture*, pp. 196-98.

³ 휴거에 대한 네 가지 주요 전천년설 견해에 대한 더 자세한 설명은 Charles C. Ryrie, *Basic Theology*, pp. 478-507 참조; 또한 부분 휴거, 환란 중 휴거, 환란 후 휴거 견해에 대한 반박은 Gerald B. Stanton, *Kept from the Hour* 참조.

⁴ Beasley-Murray, p. 101.

⁵ Beale, p. 290.

게 이해했습니다.¹ 환난 중 휴거론자 글리슨 아처(Gleason Archer)는 이렇게 썼습니다:

"이 구절이 의미하는 바가 있다면, 참되고 충실한 신자들이 세상 전체에 닥칠 큰 시험과 시련의 시기에서 구출될 것임을 보장하는 것입니다."²

"시험"(페이라스아이[*peirasai*])으로 번역된 헬라어 단어는 사물을 정확하기 위함이 아닌 품질을 입증하기 위해 시험하는 것을 의미합니다. 이 "시험의 시간"에는 특정 지역뿐만 아니라 "온 세상"(Gr. 오이코이메네스[*oikoymenes*], 사람이 거주하는 땅)이 포함됩니다. 그 목적은 온 땅에 거하는 사람들, 즉 신자이든 불신자이든 상관없이 그들의 속성을 보여주기 위한 것입니다. "땅 위에 사는 사람들"이라는 용어는 하늘에 거하는 사람들과 대조되는 땅에 거하는 자들, 곧 구원받은 사람들과 대조되는 구원받지 못한 사람들을 가리킵니다.³ 2장과 3장에 나오는 다른 교회에 대한 약속과 마찬가지로, 이 약속은 이 편지의 원래 수신자뿐만 아니라 모든 그리스도인에게 적용됩니다.⁴

이 구절은 처음 읽을 때는 주님께 충실하도록 유도하는 또 다른 구절로 보일 수 있습니다(참조, 2:10c, 25; 3:4). 그리스도인이 그리스도를 부인하면(8절) 휴거에 참여하지 못한다는 의미로 보일 수 있습니다. 그러나 다른 성경에서는 하나님께서 신자든 불신자든 모든 그리스도인을 동시에 들어 올리실 것(휴거)임을 분명히 밝히고 있습니다(고전 15:51-52; 살전 1:10; 4:16-17; 5:9).

빌라델비아 교회 전체가 신신했기 때문에(8절), 이 구절은 아마도 신실함을 유지하도록 유도하는 것이 아닐 것입니다. 대신 교회 전체가 기대할 수 있는

¹ Alford, 4:586.

² Gleason L. Archer Jr., "The Case for the Mid-Seventieth-Week Rapture Position," in *Three views on the Rapture*, p. 118.

³ Thomas D. Ice, "The Meaning of 'Earth Dwellers' in Revelation," *Bibliotheca Sacra* 166:663 (July-September 2009)350-65 참조.

⁴ Stanton, pp. 46-50, 108-37; Paul D. Feinberg, "The Case for the Pretribulation Position," in *Three Views of the Rapture*, pp. 63-72; Jeffrey Townsend, "The Rapture in Revelation 3:10," *Bibliotheca Sacra* 137:547 (July-September 1980):252-66 참조.

축복을 언급하는 것으로 보입니다. 이 구절은 불충실하거나 잠재적으로 불충실한 그리스도인들에게 도전하기보다는 온 교회를 위로하기 위한 것으로 보입니다(참조, 살전 4:18).

"이 구절의 말씀은 창 22:18의 '네가 내 음성에 순종하였으므로'라는 말과 다소 유사한 '조건부 진술'이라기보다는 '사실 이후의 진술'로 보아야 합니다."¹

"아마도 교회의 휴거 시기에 대한 전체 논의에서 가장 논쟁의 여지가 많은 구절은 요한계시록 3:10일 것입니다."²

건드리(Gundry)는 하나님께서 휴거 때 이 구절의 약속을 성취하실 것이라고 믿었지만, 그는 휴거가 환난기가 끝날 때 일어날 것이라고 믿었습니다(환난 후 휴거 관점). 그는 주님께서 성도들을 위해 오셔서 공중에서 그들을 만나시고(휴거), 그 직후에 그들과 함께 지상으로 다시 내려오실 것이라고 믿었습니다(재림).³ 방금 각주를 단 제프리 타운센드(Jeffrey Townsend)의 글은 이 구절에 대한 건드리의 해석을 반박했습니다. 휴거와 재림은 연달아 일어날 수 없으며 반드시 7년 환난으로 분리되어야 합니다.⁴

"그것은 약속된 기간으로부터의 면제입니다. 암시적으로 이 구원은 바로 다음 구절에 언급된 그리스도의 재림과 일치할 것입니다: '내가 속히 오리라'(3:11). 지상의 신자들은 공중에서 주님을 만나 시험의 때를 피할 것입니다 ... 다르게는 계시록 3:10을 제대로 이해할 수 없습니다. 이 말씀은 휴거를 직접적으로 언급하지 않습니다. 그것이 보장하는 것은 그 시간이 진행되는 동안 '시험의 시간'의 현장에서 벗어나는 보호입니다. 빌라델비아의 신자들(따라서 모든 교회의 신자들; 참조, 3:13)을 안전한 위치에 두는 이 효과는 그 기간이 시작될 때 그들이 다른 장소(즉, 천국)로 옮겨졌을 것이라는 것을

¹ Chitwood, p. 98.

² Gundry, p. 54.

³ Ibid., p. 159.

⁴ 또한 Renald E. Showers, *Maranatha: Our Lord, Come! A Definitive Study of the Rapture of the Church*, pp. 176-91 참조.

전제로 합니다."¹

"이 환난의 기간은 주님께서 권능과 큰 영광으로 지상에 오시기 직전에 있을 것이며(참조, 마 24:29, 30), 요한이 이 말씀을 기록한 세대는 이미 오래 전에 세상을 떠났기 때문에, 빌라델비아는 아시아의 다른 여섯 교회뿐만 아니라 현 시대에 보편적인 교회를 대표하는 것이 분명합니다(스미스)."²

다른 신약성경 구절에서도 환난 전 휴거를 가르칩니다(예: 요 14:3; 고전 15:51-52; 살전 1:10; 4:13-18; 5:9).

3:11 이 교회에 대한 주님의 세 번째 약속은 "속히" 오시겠다고 약속하신 것입니다(11절; Gr. 타퀴[*tachy*]; 참조, 1:1; 7; 2:16; 22:7, 12, 20; 벧후 3:8).

"이것은 계시록 19:11-21[재림]에 묘사된 그분의 지상 재림이 될 수 없습니다. 왜냐하면 그분이 오시는 이 단계는 6-18장에 묘사된 모든 사건에 선행될 것이기 때문입니다. 지상 재림은 어떤 상상을 펼쳐도 '곧'이라고 표현할 수 없습니다. 이것은 오히려 갑작스럽고 예기치 않게 다가올 임박한 사건입니다(Walvoord). 오직 주님께서 신자들에게 상을 주러 오실 때가 가까워졌다는 사실만이 끈기를 가질 수 있는 효과적인 동기를 제공합니다(Alford, Moffatt)."³

타퀴(*tachy*, "속히")의 다른 의미는 "언제든지" 또는 "지체 없이"입니다.

"그리스도의 임박한 다시 오심의 개념과 신약성경이 그분의 임박한 다시 오심을 가르치고 있다는 사실에 비추어 볼 때, 우리는 환난 전 휴거 견해가 그리스도의 임박한 다시 오심에 대한 신약의 가르침에 편안하게 부합하는 유일한 교회의 휴거 견해라는 결론을 내릴 수 있습니다. 왜냐하면 이 견해만이 다니엘서 9장의 70째 주 또는 환난기가 시작되기 전에 그리스도께서 교회를 휴거하러 오실 것이며, 그 다시 오심 전에 다른 어떤 일이 일어나야만 한다고

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 288.

² Ibid., p. 289. 또한 Showers, pp. 208–18 참조.

³ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 290.

가르치지 않기 때문입니다."¹

예수 그리스도의 다시 오심이 임박했기 때문에, 신자들은 그들을 비방하는 사람들에게 자신의 확고한 인내에 대한 보상(“관”)을 빼앗기지 않도록 그분께 충실해야 합니다(참조, 요이 8절).

3:12 넷째, 하나님께서는 빌라델비아의 관습처럼 단순히 하늘에 그들의 이름으로 "기둥"을 세움으로써만 이긴 자들을 영예롭게 하지 않으시겠다고 약속하셨습니다(12절). 그분은 그들을 하나님의 영적 성전인 새 예루살렘의 기둥이 되게 하실 것입니다(21:22; 참조, 갈 2:9; 고전 3:16-17; 고후 6:16; 엡 2:19-22; 벧전 2:4-10).² 사람을 영적인 성전의 기둥으로 삼는다는 것은 하늘에서 영예를 준다는 의미임에 틀림없습니다.

“솔로몬이 왕위에 오른 후 성전을 건축할 때 두로의 솟장수에게 시켜서 현관에 두 개의 큰 기둥을 만들게 했다. 솔로몬은 이 기둥 중 하나를 ‘세우다’라는 뜻의 ‘야긴’이라고 명명하고, 다른 기둥의 이름을 ‘힘’을 의미하는 ‘보아스’라고 지었다(왕상 7:13-21). 빌라델비아의 이기는 사람들은 이 두 기둥에 주어진 이름의 의미로 설명되는 것처럼 보이는, 그리스도와 함께하는 미래의 지위를 약속받았다. 이기는 자들에게 그들이 ‘더 이상 나가지 않을 것이다’라고 하신 약속은 성전 기둥으로서의 그들의 고정된 위치를 가리킨다. 그리고 솔로몬 성전에 있는 두 개의 거대한 기둥을 바라보며, 이기는 그리스도인들이 성전의 기둥 위치에 놓이게 될 것이라고 말하는 것은, 이 그리스도인들이 확실하고 안전하며 확고히 확립된 힘과 권능의 자리를 차지할 것이라고 말하는 것과 같다. 이 일은 그들이 [천년] 왕국에서 그리스도와 함께 공동 상속자로 다스리고 통치할 때 실현될 것이다.”³

다섯째, 그들은 영원히 안전할 것입니다. 빌라델비아는 수시로 지진을 경험

¹ Showers, p. 149.

² 개혁주의 관점에서 계시록에 나오는 성전에 대한 언급을 연구하려면, Simon J. Kistemaker, "The Temple in the Apocalypse," *Journal of the Evangelical Theological Society* 43:3 (September 2000):433-41 참조.

³ Chitwood, p. 101. Cf. Overstreet, pp. 453-55.

했기 때문에 평소보다 많은 인구가 성벽 밖에서 살기로 결정했습니다. 지진이 발생하면 도시 안에 사는 사람들은 넓은 공간으로 피신했습니다.¹

"빌라델비아의 지진으로 무너진 건물들, 그리고 무너진 말뚝과 같았던 엘리야김[7절 주석 참조]의 운명과 대조적으로, 이긴자는 하늘에서 내려오는 도시에서 자신의 자리가 영원히 보장된다는 확신을 갖게 됩니다."²

여섯째, 예수 그리스도께서는 그분의 충실한 백성과 동일시하실 것입니다: "내가 그에게 내 하나님의 이름과 ... 나의 새 이름을 기록하리라." 그들이 이 땅에서 그분을 공경했으므로 그분께서도 하늘에서 그들을 인정하실 것입니다(참조, 2:17; 14:1; 19:12). 요한 시대에도 지금과 마찬가지로 무언가에 자신의 이름을 쓰는 것은 소유권을 나타내는 것이었습니다. 고대 세계에서는 기둥에 정복자의 이름을 새기는 경우가 많았습니다. 이교도 세계에서는 특정 신의 신봉자들이 종종 이마에 신의 이름을 썼습니다(참조, 출 28:36). 성경은 다른 곳에서는 예수 그리스도의 "새 이름"을 밝히지 않습니다. 아마도 이 새 이름은 그분의 성품을 상징하는 것으로, 이기는 자들은 그분을 볼 때에만 그 이름을 깨달을 수 있을 것입니다(참조, 2:17; 3:5).³

"오노마('이름')가 세 번이나 등장하는 것은 인상적이며, 하나님과의 동일성에 대한 세 번의 확신을 의미합니다."⁴

"하나님과의 영원한 친교는, 신의 이름을 모른다는 것은 그를 경배할 수 없다는 것을 의미하는 반면 그 이름을 안다는 것은 그분과 교제할 수 있는 능력을 의미한다는, 널리 퍼진 민족적 믿음의 측면에서 더욱 표현됩니다. ... 랍비들의 추측은 아브라함이 다음 세상에서 예루살렘의 신비한 새 이름을 알 수 있는 특권을 가졌다고 확신했기 때문에, 요한은 평균적이고 정직한 그리스도인

¹ Barclay, 1:159.

² Beasley-Murray, p. 102.

³ Swete, p. 58.

⁴ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 293.

을 위해 이것을 주장합니다."¹

"빌라델비아 사람들은 새 이름을 얻는 것에 대해 모두 알고 있었습니다. 주후 17년에 끔찍한 지진으로 도시가 황폐화되었을 때 로마 황제 티베리우스는 그들에게 친절하게 대하며 세금을 감면해 주고 도시 재건을 위해 관대한 선물을 주었으며, 빌라델비아 사람들은 감사하는 마음으로 한동안 그들의 도시를 시저의 신도시인 네오케사레아(Neocaesarea)라고 불렀고, 나중에 베스파시아누스가 다시 그들에게 친절해지자 그들은 베스파시아누스의 가문 이름인 플라비아라고 불렀습니다."²

4. 권면 3:13

3:13 이 친숙한 마지막 권면은 이 일곱 편지의 메시지가 모든 "교회"에 적용될 수 있음을 다시 한 번 상기시켜 줍니다.

교회사를 공부하는 일부 학생들은 현대 해외 선교 운동이 변성했던 시대, 특히 18세기 후반과 19세기를 빌라델비아 교회와 닮은 시대로 보았습니다. 그 기간 동안 하나님의 말씀으로 돌아가는 부흥운동이 여러 차례 일어났습니다. 이러한 부흥은 청교도, 웨슬리, 플리머스 형제단 등의 지도력 아래 일어났습니다. 빌라델비아의 교회와 마찬가지로 이 신자 그룹도 화려하지는 않았지만 신실했습니다.

G. 라오디게아 교회에 보낸 편지 3:14-22

예수 그리스도께서는 라오디게아 그리스도인들이 자족적인 안일함에서 벗어나 더 높은 영적 목표를 위해 자기 희생을 하도록 권면하기 위해 이 편지를 보내셨습니다(참조, 골 2:1-2; 4:16).

1. 편지의 목적지와 그리스도에 대한 묘사 3:14

¹ Moffatt, 5:369.

² Barclay, 1:171.

일곱 도시 중 마지막 도시인 "라오디게아"(현대 에스키-히사르(Eski-hisar)로 "오래된 요새"라는 뜻)는 빌라델비아에서 남동쪽으로 약 40마일, 에베소에서 동쪽으로 90마일 떨어진 곳에 있었습니다. 라오디게아는 시리아의 안티오쿠스가 그의 아내 라오디스를 기리기 위해 지은 이름입니다. 라오디게아는 "세계에서 가장 부유한 도시 중 하나"였습니다.¹ 이 도시는 은행업, 검은 모직물 생산, 의료업에 특화되어 있었습니다. 이 도시는 심각한 지진으로 파괴되었지만 번영을 누린 시민들은 로마의 도움 없이 도시를 재건했습니다.

예수 그리스도는 자신을 "아멘"(문자적으로, "그렇게 되기를")이라고 부르셨습니다. 우리는 아마도 이 칭호를, 예언하신 것을 이루시는 그분의 능력에 대한 증언으로 이해해야 할 것입니다(참조, 사 65:16). "증인"으로서 라오디게아 상황에 대한 그분의 증언은 신뢰할 만했습니다(참조, 19:11). 라오디게아 사람들은 자신의 안녕을 지키기 위해 필요한 것은 무엇이든 말하고 행동하는 것으로 명성이 높았습니다.² 그들과는 대조적으로 예수님은 진리를 말씀하셨습니다. "하나님의 창조의 근원"이라는 칭호는 심판을 내리실 수 있는 예수님의 권위를 나타냅니다. 라오디게아 교인들은 창조적이었지만 예수님만이 창조주이십니다(참조, 요 1:3; 골 1:15-16).

마이클 스비겔(Michael Szigel)은 여기서 아르케(*arche*, "근원")가 (하나님의 창조물의) 통치자를 의미한다고 주장했습니다.³ 이 번역은 가능하지만 대부분의 번역자들은 그 의미가 기원 또는 근원이라고 믿어 왔으며, 일부 비 삼위일체론자들은 아들이 피조물이라는 증거로 받아들였습니다.

"요한의 글과 특히 묵시록의 전체 경향은 ... '피조물 중 첫 번째'라는 해석을 금지합니다."⁴

2. 책망 3:15-17

¹ Ibid., 1:174.

² Tatford, pp. 143-44.

³ Michael J. Szigel, "Christ as 'Arche' in Revelation 3:14," *Bibliotheca Sacra* 161:642 (April-June 2004):215-31.

⁴ Swete, p. 59.

이 교회는 아무런 칭찬도 받지 못했는데, 이 사실이 다른 여섯 교회와 비교했을 때 이 편지를 독특하게 만듭니다.

3:15 라오디게아 그리스도인들의 열의없는 행동은 그들의 마음가짐을 드러냈습니다. 그들은 하나님에 대한 사랑이 "차갑지도 뜨겁지도 않은" 미지근한 상태였습니다.

"이웃 히에라폴리스에는 약용으로 귀중한 뜨거운 샘물이 있었습니다. 라오디게아로 가는 여정에서 육로 또는 수로를 통해 라오디게아에 도착했을 때는 이 온천수의 일부가 손실되어 약효가 떨어졌습니다. 인근 콜로세에는 음료수로 마실 수 있는 시원하고 생명력을 주는 물이 있었습니다(Hemer)."¹

음료는 미지근한 것보다 뜨겁거나 차갑게 마실 때 더 맛있습니다.² 이 설명은 주님의 반응을 설명할 수 있습니다.

3:16 주님께서 당신의 백성을 입에서 토해내셨다는 설명은 그들이 구원을 잃게 된다는 뜻이 아닙니다. 성경은 그 어디에서도 이러한 가능성을 가르치지 않습니다(참조, 19절). 이 의인화는 단순히 그분의 강렬한 혐오감을 나타내며, 이 헬라이어 표현은 신약성경의 다른 곳에서는 나오지 않습니다.³ 예수님은 우리가 영적으로 "미지근한" 상태보다 영적으로 "차가운" 상태가 되기를 원하신다는 뜻이 아닙니다. 예수님은 우리가 "미지근한" 물처럼 영적으로 미미해지기보다는 "차갑거나 뜨거운" 물처럼 영적으로 상쾌하거나 건강해지기를 원하신다는 뜻이었습니다. 이 설명은 라오디게아 사람들을 불신자로 규정하는 설명보다 더 가능성이 높아 보입니다.

"라오디게아보다 정신과 본성을 설명하기 어려운 도시는 없습니다. 라오디게아에는 극단도 없고 아주 강하게 두드러지는 특징도 거의 없습니다. 그러나

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 307. Cf. M. J. S. Rudwick and E. M. B. Green, "The Laodicean Lukewarmness," *Expository Times* 69 (1957-8):176-78; Hemer, pp. 432-40.

² Fanning, pp. 186-87 참조.

³ 의인화는 인간의 특성이나 행동을 신, 천사, 동물 또는 식물에 빗대어 표현하는 것임.

이 고른 균형 속에 라오디게아만의 독특한 특성이 있습니다. 본질적으로 성공적인 무역 도시, 은행가와 금융의 도시, 다른 사람들의 필요와 희망에 적응할 수 있는 도시, 항상 유연하고 수용적이며 타협의 정신으로 가득 찬 도시를 만드는 데 기여한 자질들이 그것입니다."¹

3:17 라오디게아 사람들은 물질적 번영을 누렸지만, 이로 인해 잘못된 안정감과 독립심을 갖게 되었습니다. "나는 부유하며 부자가 되었다"는 표현은 강조하기 위해 자연스러운 순서(부유하게 되어 부자다)를 뒤집는 문학적 장치입니다(참조, 19절; 5:2, 5; 10:4, 9; 12:10; 19:13). 여기서는 얻은 부가 자기 노력으로 얻은 것임을 강조합니다. 영적으로 그들은 큰 필요가 있었습니다(참조, 롬 7:24): 그들은 "비참하고 불쌍하고 가난하고 눈 멀고 별거벗은" 상태였습니다. 이러한 자족적인 태도는 그리스도인들이 편안하고 풍요로운 삶을 살 때 끊임없이 오는 위험입니다. 오늘날 많은 사람들이 말합니다: "나는 하나님이 필요 없어요."

"라오디게아 교회가 전적으로 자족하는 것은 상업적 이익과 삶의 물질적 측면에 전념하는 도시의 특징입니다."²

"자족하는 것은 미지근한 상태에서 오는 치명적인 위험입니다..."³

3. 권면 3:18-19

3:18 그들은 스스로 부유하다고 생각했지만 영적으로 가난했기 때문에, 예수님은 그들에게 정말로 필요한 영적인 것들을 "사라"(자기 희생을 화폐로 삼으라는 의미)고 촉구하셨습니다(참조, 사 55:1). 그들은 진짜 금 대신 "불로 연단한 금", 즉 순수한 영적 부요함을 사야 했습니다(참조, 시 66:10; 잠 17:3; 숙 13:9; 눅 12:21; 딤후전 6:18; 약 1:3-4; 2:5; 벰전 1:7; 4:12-13). 그들은 라오디게아에서 유행하던 검은 옷을 사는 대신 의로운 행동, 순결, 신성한 축

¹ Ramsay, pp. 422-23.

² Ibid., p. 428.

³ Jamieson, et al., p. 1540.

제 행사를 상징하는 "흰 옷"을 사야 합니다(19:8).¹ 라오디게아 교회가 만들어 팔았던 안약 대신 영적인 "안약"을 사야 하는데, 이는 아마도 우리가 삶을 현실적으로 볼 수 있게 해주는 하나님의 말씀에 대한 언급일 것입니다(참조, 요 9:6; 요일 2:20, 27). 서머나 교회가 영적으로는 부유한, 가난한 교회였다면, 라오디게아 교회는 영적으로는 가난한, 부유한 교회였습니다.²

3:19 주님은 자신이 그렇게 말씀하신 이유는 그들을 사랑하셨기 때문임을 독자들에게 상기시켜 주셨습니다(참조, 9절; 1:5; 잠 3:11-12). 그러므로 그들은 "열심을 내어"(Gr. 켈류에[zeleue]; 참조, 제스토스[zestos], "뜨겁다", 15, 16절) "회개"(즉, 열성으로 회개)해야 합니다. 영적으로 차가운 사람들이 주님을 향한 사랑으로 영적으로 뜨거워질 수 있는 유일한 방법은 회개하는 것입니다(즉, 180도 방향전환).

4. 약속 3:20-22

3:20 이 문맥에서 우리는 하나님께서 그리스도인들에게 잘 알려진 이 말씀을 하셨다는 점에 주목합니다.

"라오디게아 교회에 보내는 메시지를 연구할 때 '반드시' 가장 먼저 마음에 새겨야 할 것은 하나님의 영께서 그리스도인들에게 말씀하신다는 사실입니다."³

"너무 많은 사람들이 그리스도인의 삶에서 발생하는 어떤 심각한 문제를 다소 느슨한 방식으로 처리합니다. 예를 들어, 그리스도인이라고 주장하는 개인의 삶에서 죄가 드러날 때, 그 문제를 다루는 가장 일반적인 방법 중 하나는 그 사람의 구원에 의문을 제기하기 시작하는 것입니다. 이러한 생각은 일반적으로 어떤 사람이 구원을 받으면 특정한 행동 방침을 따를 것이며, 이러한 행동 방침을 따르지 않는다면 그의 행동은 그가 애초에 구원받지 못했음을

¹ Mounce, p. 127; Aune, p. 259.

² Robertson, 6:302.

³ Chitwood, p. 105.

드러내는 것이라는 전제를 중심으로 이루어집니다. 그러나 이러한 생각은 믿음을 통한 은혜로 구원을 얻는다는 성경의 가르침과 완전히 상반됩니다. 행위가 존재할 수 없는 영역에 행위가 도입되었기 때문에(참조, 엡 2:8, 9, 롬 11:6) 하나님의 은혜의 순수한 복음이 변질된 것입니다."¹

주님께서 마음의 "문"을 열고 친밀한 교제를 위해 예수 그리스도를 초대하라고 촉구하신 사람은 바로 무관심한 그리스도인입니다.² 제가 선호하지 않는 또 다른 견해는 예수님께서 재림하실 때 들어가실 종말론적 문을 두드리고 계셨다는 것입니다.³ 그분이 마음의 "문"(첫 번째 견해)에 들어가실 때, 그분은 개인이 그분께 드릴 수 있는 것은 무엇이든 취하시고 그분의 광대한 부요함으로부터 그 사람에게 주십니다. 이 구절에서의 교제("내가 그와 함께 먹으리라")는 천년기 초에 있을 어린양의 혼인 잔치에 참여하는 것으로 예상할 수 있습니다(참조, 마 26:29; 막 14:25; 눅 22:30).

이 구절은 성경의 다른 곳에서 가르치는 진리, 즉 예수 그리스도께서 모든 사람과 친밀한 교제를 원하신다는 진리를 표현합니다(참조, 아 5:2-6; 막 10:45; 눅 19:10; 요 10:10; 딤후 4:10). 따라서 저는 이 구절을 전도에 사용하는 것이 적절하다고 믿습니다.⁴ 이 구절은 해석이 아니라 적용을 통해 하나님의 보편적인 소망을 매우 생생하게 표현하고 있습니다.

3:21 그리스도와 함께 통치하는 특권은 이긴 자의 몫이 될 것입니다(참조, 5:10; 20:6; 22:5; 마 19:28; 눅 22:29-30; 고전 6:2-3; 딤후 2:12).

"2장과 3장의 일곱 편지에서 믿는 자들에게 주신 몇몇 약속은 지상에서의 큰 고난이 끝나고 하나님의 자녀들이 새 예루살렘의 부활의 영광 중에 있을 때

¹ Ibid.

² Mounce, p. 129.

³ Thomas, *Revelation 1—7*, pp. 321–23.

⁴ Tim Wiarda, "Revelation 3:20: Imagery and Literary Context," *Journal of the Evangelical Theological Society* 38:2 (June 1995):203–12 참조.

놀랍게도 반복적으로 다시 나타납니다."¹

교회	약속	참조 구절
에베소	하나님의 낙원에 있는 생명나무에서 나는 것을 먹음	2:7; 22:14
서머나	둘째 사망의 해를 입지 않음	2:11; 20:6
버가모	열방을 다스리는 권세	2:26; 20:4
두아디라	새벽별	2:28; 22:16
사데	그리스도와 함께 흰옷을 입음	3:4-5; 19:14
빌라델비아	그들 위에 하나님의 이름이 기록됨	3:12; 22:4
라오디게아	그리스도의 왕좌에 그분과 함께 앉음	3:21; 20:4

학자들은 그리스도의 왕좌와 아버지의 왕좌 사이의 관계를 두 가지 방식으로 설명해 왔습니다. 많은 해석자들은 두 왕좌가 같은 왕좌라고 믿습니다(참조, 22:1).² 그러나 이 구절은 두 왕좌를 분명히 구분합니다.³ 성경은 지상에 있는 그리스도의 다윗의 왕좌를 일관되게 제시하며, 그분은 천년기 동안 이 왕좌를 차지하실 것입니다. 이 구절은 그리스도께서 현재 하늘에 계셔서 아버지와 함께 공유하시는 아버지의 왕좌를 제시합니다.

"왕좌는 하나가 아니라 두 개입니다. 전자는 분명히 메시아적이고, 후자는 '하나님과 신인(God-Man)이신 예수 그리스도 외에는 아무도 앉을 수 없는' 하나님의 왕좌입니다."⁴

여기서는 하늘에 있는 아버지와 그리스도께서 공유하시는 영원한 왕좌가 아니라 지상에 있는 그리스도의 다윗의 왕좌를 염두에 두고 있는 것 같습니다. 따라서 그리스도와 함께 그분의 왕좌에 앉는 것은 천년왕국에서 그리스도와 함께 통치하는 특권인 것처럼 보입니다.

¹ W. M. Smith, p. 1496.

² Mounce, p. 130 참조.

³ E.g., Walvoord, *The Revelation ...*, p. 99; Thomas, *Revelation 1-7*, pp. 325-26; *The New Scofield Reference Bible*, pp. 1355-56; et al.

⁴ McClain, p. 34. 그의 인용의 출처는 R. C. Trench, *Epistles to the Seven Churches in Asia*, p. 230.

이 약속은 2장과 3장에서 이기는 자에게 주신 모든 약속의 절정입니다. 언젠가는 왕처럼 살 수 있기 때문에 우리는 지금 통치자들처럼 살지 않기로 선택할 수 있습니다.

3:22 주님은 다시 모든 사람에게 듣고 응답하라고 초청하셨습니다.

램지(Ramsay)는 19절부터 22절까지를 라오디게아 교인들에게 보낸 편지의 마지막 부분이라기보다는 일곱 편지의 에필로그로 간주했습니다.¹ 그러나 다른 모든 편지들은 이기는 자들에 대한 약속으로 끝나며, 이 약속(21절)이 라오디게아인들에게 보낸 편지에는 빠졌으나 모든 편지들의 에필로그에만 나타난다면 이상할 것입니다.

"모든 편지는 다음과 같은 말로 끝납니다: '귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라'라는 말로 끝납니다. 이 말은 두 가지 역할을 합니다. (1) 이 말씀은 편지의 메시지를 개별화합니다. 이 말씀은 부활하신 그리스도의 말씀을 듣는 모든 사람에게 '이것은 너희를 의미한다'라고 말합니다. ... (2) 이 말씀은 편지의 메시지를 일반화합니다. 이 편지의 메시지는 1900년 전 일곱 교회에 있던 사람들에게만 국한된 것이 아니라, 이 편지를 통해 성령께서 모든 세대의 모든 사람에게 말씀하신다는 것을 의미합니다."²

요한계시록을 공부하는 많은 학생들은 라오디게아 교회를 오늘날 세계, 특히 서방에 존재하는 교회와 비교했습니다. 기독교계(기독교인이라고 공언하는 모든 무리)는 부유하고 강력한 것처럼 보이지만 예수 그리스도를 위한 삶과 사랑이 부족합니다. 안타깝게도 실제 그리스도의 몸인 참된 교회에서도 정도는 덜하지만 마찬가지입니다.

"히브리서에 나오는 '다섯 가지 경고'와 요한계시록에 나오는 '일곱 가지 이기는 자에 대한 약속' 사이에는 종종 간과되는 흥미로운 유사점이 있습니다. 그 경고들과 이기는 자에 대한 약속들은 모두 같은 목적을 가지고 있습니다. 마지막 경고는 장자권과 관련이 있고(히 12:14-17), 마지막 이긴 자의 약속은 왕좌와 관련이 있습니다(계 3:21). 히브리서에 나오는 경고의 연속적인 생각은 그리스도인들이 궁극적으로 장자 상속권을 행사하는 아들이라는, 자기들의 장자권을 깨닫는 것입니다. 히브리서의 가장 큰 부담은 '많은

¹ Ramsay, pp. 431-33.

² Barclay, 1:188.

아들을 영광에 이르게 하는 것'(히 2:10)입니다. 그리고 요한계시록에 나오는 이기는 자에 대한 약속들에서 연속적으로 나타나는 생각은 궁극적으로 그리스도인들이 왕좌에 올라 공동 상속자, 동반자, 그리스도와 함께 권세를 행사하는 것에 대한 것입니다. 요한계시록 2장과 3장의 가장 큰 부담은 준비된 그리스도인들을 그리스도와 함께 왕좌에 앉히는 것입니다."¹

요한계시록 2,3장의 개요					
교회	그리스도	칭찬	책망	권면	약속
에베소 (2:1-7)	오른손에 일곱 별을 들고 일곱 금 등잔대 사이를 거니시는 분	그들의 행위, 수고, 인내 (두 번), 악인을 용납하지 않음, 자칭 사도에 대한 시험, 니골라당의 행위에 대한 증오	첫사랑을 떠남	이전 위치를 기억, 회개하고 처음 행위를 다시 하라.	하나님의 낙원에 있는 생명나무에서 나는 것을 먹을 것을 허락받음
서머나 (2:8-11)	처음이자 마지막, 죽었으나 살아나신 분	환난을 견뎌, 가난, 자칭 유대인들에 의한 모욕		일시적 고통과 환난을 두려워하지 말고 신실함을 유지하라.	둘째 사망에 의한 해로부터 자유를 누리
버가모 (2:12-17)	날카로운 양날달린 검을 가지신 분	그리스도의 이름을 굳게 붙잡음, 그분에 대한 믿음을 저버리지 않음	몇몇 사람이 발람과 니골라당의 가르침들을 붙들	회개하라. 그렇지 않으면 그분의 입의 칼에 공격받을 것이다.	감추어진 만나, 흰돌과 그위에 적힌 비밀스러운 새 이름을 받음
두아디라 (2:18-29)	불타는 눈과 빛나는 낫발을 가지신 하나님의 아들	그들의 행실, 사랑, 믿음, 섬김, 인내, 최근의 행실의 발전	유혹적이고 부도덕하고 우상 숭배하며 불순종적인 이세벨을 용인함	신실한 자들은 굳게 붙잡으라.	그리스도와 함께 열방을 다스릴 권세와 새벽별을 얻음
사데 (3:1-6)	하나님의 일곱 영광 일곱 별을 가지신 분	일부는 옷을 더럽히지 않음	그들은 죽었고, 불완전한 행동을 했고, 잠들어 있었음.	깨어있고, 남은 것을 강화하고, 들은 것을 기억하고 순종하며 회개하라.	흰 옷을 입음, 생명의 책에 이름이 기록됨, 아버지와 그분의 천사들 앞에서 이름이 시인됨
빌라델비아 (3:7-13)	거룩하고 참되시며, 다윗의 열쇠를 갖고 계시며 영	그들의 행위, 작은 힘으로 그분의 말씀을 지키고 그분의 이름을 부인하지 않았으며 인내		네가 가진 것을 굳게 붙잡으라	하나님의 성전에서 떠나지 않을 기둥으로 세워짐, 하나님의 이름과 그분의 성(새 예루살렘)과 그리스

¹ Chitwood, pp. 138-39.

	원히 열고 달으시는 분.	함			도의 이름을 그 위에 새김
라오디게아 (3:14-22)	아메이신 분, 신실하 시고 참되 신 증인, 하 나님의 창 조의 근원		미지근하고, 자족하고, 비 참하고, 불쌍 하고, 가난하 고, 눈이 멀 고, 벌거벗 음.	그리스도로부터 정금과 흰 옷과 안약을 사라. 회 개하라. 그분께 문을 열어라.	그분과 함께 그리스 도의 왕좌에 앉을 것 임

2장과 3장에 있는 일곱 개의 편지는 다른 모든 신약 서신과 마찬가지로 현대 그리스도인과 교회에 적용 가능합니다. 이 편지들은 원래 각 편지를 받았던 지역 교회뿐만 아니라 그 이후 모든 지역 교회와 모든 개인 그리스도인에게도 적용됩니다.¹

"총체적으로 볼 때 일곱 개의 메시지는 묵시록에서 없어서는 안 될 부분을 구성합니다. 그 안에는 하나님의 예언 프로그램에서 다가오는 사건에 비추어 적용해야 할 실제적인 교훈이 담겨 있습니다."²

"이 일곱 메시지는 묵시록의 나머지 부분과 분리해서 읽을 수 없으며, 이 일곱 메시지가 없으면 나머지 부분도 아무런 의미가 없습니다. 2-3장은 책의 나머지 부분이 쓰여진 이유를 설명합니다. 전체적인 목적은 분명히 실용적입니다(참조, 1:3)."³

이 서신들은 기록된 후 기독교 역사에 대한 예언자적 역할을 해왔습니다. 1세기의 대부분의 기독교인들은 이것을 보지 못했을지 모르지만, 지금은 아무도 부정할 수 없습니다. 이것은 교회 역사가 전개됨에 따라 점점 더 분명해졌습니다. 따라서 요한계시록의 나머지 장

¹ 특히 2장과 3장에 대한 좋은 책들: Tatford; Hemer; William Landels, *The Victor's Sevenfold Reward: Being Discourses on the Promises of Our Lord to the Seven Churches*; Marcus Leone, *They Overcame: An Exposition of Revelation 1-3*; G. Campbell Morgan, *The Letters of Our Lord or First Century Messages to Twentieth Century Believers*; Ramsay; Richard C. Trench, *Commentary on the Epistles to the Seven Churches*; and Edwin M. Yamauchi, *The Archaeology of the New Testament Cities in Western Asia Minor*.

² Thomas, *Revelation 1-7*, p. 327.

³ Ibid.

들과 마찬가지로 2장과 3장은 예언서입니다.¹ 이렇게 말하면서 저는 2장과 3장에 대한 "역사적-예언적" 해석을 표현하고 있습니다.² 다른 두 가지 견해는 첫째, 이 장들이 미래의 주의 날(환난기와 천년기)의 상황에 대한 예언일 뿐이라는 견해와 둘째, 이 장들은 역사적일 뿐이며 1세기 상황만을 다루고 있다는 견해입니다. 이러한 견해에 대한 자세한 설명은 다음과 같습니다.

요한계시록 2-3 장의 해석에 대한 세 가지 관점 ³		
예언적 관점		
진술 : 언급된 일곱 교회는 1 세기에는 존재하지 않았지만 주의 날에 생겨날 것입니다. ⁴		
주장의 근거		반론
요한계시록 1장 19절은 이 책의 통일성을 강조합니다. 이 책 전체는 아직 오지 않은 미래에 대한 계시입니다.		이 구절은 내용이 두세 가지로 나뉘어져 있으며 그 중 일부만 예언적일 수 있습니다. 또는 2장과 3장은 교회 시대에 대한 예언입니다.
천사들이 이 교회들과 연관되어 있다는 것은 주님의 날에 교회가 아니라 이스라엘이 시야에 들어온다는 것을 나타냅니다. 성경의 다른 곳에서 하나님은 천사를 이스라엘과 연관시켰습니다(예: 단 10:21).		하나님께서서는 신약성경에서도 천사를 교회와 연관시키셨습니다(예: 고전 11:10). 또는 이 천사들은 인간 전달자일 수 있습니다.
신약성경에서 하나님은 교회 지도자들을 천사라고 부르지 않으셨습니다.		요한은 요한계시록에서 이 일곱 편지의 신성한 기원을 강조하기 위해 이 제목을 사용했습니다.
터툴리아누스(A.D. 145-220)와 에피파니우스(A.D. 367년경)는 요한이 요한계시록을 기록할 때 언급된 일곱 도시에 교회가 모두 존재하지 않았다고 기록했습니다.		그 작가들은 자기들의 글에서 계시록에 대한 비 정통적인 견해에 맞서고 있었습니다. 그들은 당시 이 도시에 교회의 존재를 부정하지 않았습니다.
역사적 관점		

¹ M. J. Brunk, "The Seven Churches of Revelation Two and Three," *Bibliotheca Sacra* 126:503 (July-September 1969):240-46 참조.

² J. B. Smith, pp. 61-62; Lange, p. 139; 그 외 다른 많은 사람들도 이 견해를 지지함.

³ Adapted from Robert L. Thomas, "The Chronological Interpretation of Revelation 2-3," *Bibliotheca Sacra* 124:496 (October-December 1967):321-31.

⁴ Bullinger, pp. 66-70; Charles H. Welch, *This Prophecy*, pp. 59-61.

<p>진술 : 언급된 일곱 교회는 1 세기에 존재했으며, 각 교회의 특징은 교회 역사상 다양한 지역에 있는 다른 지역 교회에 영향을 미쳤습니다.¹</p>		
주장의 근거		반론
이것이 우리가 신약의 다른 서신들을 해석하는 방식입니다.		하나님께서서는 신약의 다른 서신들을 이 편지들처럼 예언적인 것으로 밝히지 않으셨습니다(1:19).
요한계시록은 일곱 교회에 보내는 메시지가 예언적이라고 구체적으로 밝히지 않습니다.		1장 19절과 2장과 3장의 내용을 보면 예언적임이 분명합니다. 또한 역사는 그들이 예언적이었음을 보여줍니다.
역사적-예언적 관점		
<p>진술 : 언급된 일곱 교회는 1 세기에 존재했으며, 각 교회의 특징은 교회 역사상 여러 지역에 있는 다른 지역 교회에 영향을 미쳤습니다. 그러나 요한이 서신을 쓴 시점부터 휴거에 이르기까지 교회의 역사를 일곱 시대로 나누어 살펴볼 수 있습니다.²</p>		
주장의 근거		반론
교회 역사의 연속된 일곱 시대와 이 일곱 편지 사이에는 일치하는 부분이 있습니다.		이 견해의 다양한 옹호자들이 설명하는 각 시대의 범위 차이에서 알 수 있듯이 이러한 대응은 자의적이고 인위적입니다.
하나님께서서는 요한계시록 전체가 예언서라고 말씀하셨는데(1:19), 2장과 3장을 제외하는 것은 타당하지 않은 것 같습니다.		요한계시록 1장 19절은 "이 일들 이후"의 일들이 예언적인 일이며, 그 일들은 4장 1절에서 시작된다는 의미입니다.
2장과 3장이 1세기부터 21세기 또는 그 이후까지 교회의 역사를 드러낸다면 휴거가 임박했을 수 없습니다.		2장과 3장은 휴거 전에 교회가 이러한 단계를 통과할 것이라고 예측하지 않습니다. 되돌아보아야만 그것들이 예언적이었던 것을 알 수 있습니다.

¹ F. Godet, *Studies in the New Testament*, pp. 303-4; Trench, *Commentary on ...*, pp. 307-8; Robert L. Thomas, "The Chronological ...," pp. 327-31; idem, *Revelation 1-7*, pp. 505-15; McClain, pp. 447-50; Morris, p. 57; et al.

²Lange, p. 139; Arno C. Gaebelin, *The Revelation*, p. 33; idem, *The Annotated ...*, 4:2:200, 214-22; J. B. Smith, pp. 61-62; William Kelly, *Lectures on the Revelation*, p. 24; J. N. Darby, *Notes on the Apocalypse*, p. 11; idem, *Synopsis of the Books of the Bible*, 5:562, 570; Tatford, p. 106; F. W. Grant, *The Prophetic History of the Church*; Seiss, p. 64; C. I. Scofield, ed., *Scofield Reference Bible* (1917 ed.), pp.1331-32; G. Campbell Morgan, *An Exposition of the Whole Bible*, pp. 533-34; Ironside, pp. 23, 36-78; Kenneth S. Wuest, *Word Studies in the Greek New Testament*, 3:2:26-27; Tenney, p. 50; Walvoord, *The Revelation ...*, p. 52; McGee, 5:900-26; Lehman Strauss, *Prophetic Mysteries Revealed*, pp. 129-241. 스트라우스는 또한 일곱 편지가 마태복음 13장에 나오는 (첫 번째) 일곱 비유에 해당한다고 믿었음. 또한 Broadbent, p. 281 참조.

이러한 교회사의 패턴은 선택적 역사 읽기에 기반을 두고 있습니다.		이 견해를 뒷받침하는 적절한 역사적 증거가 있기 때문에 역사에 대응하는 것은 타당합니다.
이러한 예언적 유사점은 서방 기독교에만 해당됩니다.		서방 기독교는 역사적으로 교회의 주요한 분파였습니다.

일곱 교회에 보내어진 각 편지에 설명된 조건에 해당하는 서양 문명 시대의 일반적인 구조는 다음과 같습니다:

요한계시록 2장과 3장에 나오는 교회의 예언적 역사			
2:1-7	에베소	사도 시대	약 A.D. 33-64
2:8-11	서머나	박해 시대	약 A.D. 64-313
2:12-17	버가모	공식 후원 시대	약 A.D. 313-606
2:18-29	두아디라	중세 시대	약 A.D. 606-1520
3:1-6	사데	종교 개혁 시대	약 A.D. 1520-1750
3:7-13	빌라델비아	선교 시대	약 A.D. 1750-1900
3:14-22	라오디게아	현대	약 A.D. 1900-????

"요한계시록 1-3장의 일곱 교회는 시대의 흐름을 묘사하고 있기 때문에 초기 기독교인들은 고려 중인 교리(즉, 그리스도의 임박한 재림 교리)를 고수할 수 없었을 것이라고 합니다. 이 교회들이 교회 역사의 다양한 시대와 현저하게 닮은 것은 사실이며 이것이 정당한 적용이라는 것을 인정하지만, 요한이 비록 대표적이기는 하지만 현존하는 일곱 개의 교회에 편지를 썼다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 요한 시대에는 초대 교회 전체에 걸쳐 이러한 다양한 그리스도인의 증언 또는 이탈의 색조가 존재했습니다. 요한은 자신이 그리스도의 재림에 대한 주요 증인 중 한 명이라고 생각했기 때문에 재림을 먼 미래에 투영할 필요가 없다고 생각했으며, 요한계시록에 기록된 마지막 말씀은 '참으로 내가 속히 오리라[*tachy*, 곧]. 그렇게 주 예수님, 오시옵소서'(계 22:20)입니다."¹

휴거가 요한계시록 3장과 4장 사이에 위치할 수 있다고 믿는 데에는 몇 가지 이유가 있는데, 이는 환난 전 휴거의 위치입니다. 첫째, 우리가 환난기로부터 지켜질 것이라는 약속(살전 1:10; 4:13-18; 5:9; 고전 15:51-58; 계 3:10)이 이 견해를 뒷받침합니다. 둘째, 신약 성경에서 휴거가 임박한 것으로 제시되었으므로 재림 전에 정확한 사건 순서로 일어나는

¹ Stanton, p. 116.

것으로 밝혀진 환난기의 심판 전에 휴거가 일어나야합니다. 셋째, 그리스도께서 재림하실 때 '양'(신자)과 '염소'(불신자)를 심판하실 것이기 때문에 휴거와 재림 사이에는 휴거 후 지상에 남은 불신자들이 구원받을 수 있는 충분한 시간이 있어야 합니다(마 25:31-46).

넷째, 휴거와 재림에 대한 성경적 묘사의 차이점이 이러한 견해를 뒷받침합니다.¹ 둘은 같은 사건이 될 수 없습니다. 다섯째, 4장부터 18장까지 지상에 있는 그리스도인과 교회에 대한 언급이 없는 것은 환난 전 휴거를 주장합니다. 휴거 후에도 지상에 신자들이 있을 것이지만, 요한은 그들을 결코 그리스도인이라고 부르지 않았습니다(물론 그들은 예수 그리스도를 따르는 사람들이겠지만). 그리고 이 책의 이 부분에는 교회에 대한 언급이 없습니다. 여섯째, 환난기는 구약성경에서 뚜렷하게 유대인의 시기인 반면(렘 30:7), 교회 시대에는 하나님께서 유대인과 이방인을 동등하게 다루십니다.²

그러나 만약 휴거가 환난기의 심판 이전에 일어난다면, 요한은 왜 그 심판에 대한 계시를 시작할 때 휴거에 대해 언급하지 않았을까요? 4장부터 18장까지는 재림(19장)으로 이어지며 예수님의 올리브산 담화에 대한 해설입니다. 올리브산 담화에는 이스라엘의 미래가 주님의 관심사였기 때문에 교회에 대한 언급이 없으므로 요한계시록의 이 부분에는 교회가 등장하지 않습니다. 휴거 외에 하나님께서 요한에게 기록하도록 허락하지 않으신 다른 것들이 있습니다(참조, 10:1-4). 이 책에 있는 것들은 앞으로 일어날 일들에 대한 포괄적인 계시가 아니라 선별적인 계시입니다.

III. 미래에 관한 계시 4:1-22:5

요한은 이 책의 나머지 부분을 기록하여 하나님께서 그분의 백성들이 알기를 원하시는 미래의 모습들을 드러냈습니다(참조, 1:19). 그는 독자들이 예수 그리스도의 재림에 이르는 사건들을 이해할 수 있도록 4장부터 18장까지의 사건들을 계시했습니다.

"이 커뮤니케이션 방식과 가장 가까운 현대적 유사 사례는 전 세계 대중 언론에서 확고

¹ Feinberg, pp. 80-86 참조.

² 또한 Seiss, p. 98; J. Dwight Pentecost, *Things to Come*, pp. 251-58 참조.

한 위치를 차지한 정치 만화입니다."¹

학자들은 나머지 장(4-22장)에 대해 여러 해석을 제시했지만, 본문의 의미를 가장 잘 이해하는 해석은 아직 일어나지 않은 미래의 사건을 예언하는 것으로 보는 것입니다. 이를 ‘미래적’ 해석이라고 합니다.

다른 해석은 다음과 같습니다: 이상적(또는 우화적) 해석은 이 장들이 현 시대에 하나님과 사탄 사이의 갈등에 대한 이야기를 담고 있으며, 하나님의 궁극적인 승리를 상징적으로 표현하고 있다고 봅니다.

과거적 해석은 이 장들을 초기 교회 역사에서 일어난 갈등의 그림으로 봅니다. 일부 과거주의 해석가들은 이 장들을 역사 속에서 인류를 다루시는 하나님의 원리에 대한 상징적 계시로 봅니다.

역사적 해석은 이 장들을 예수 그리스도의 초림부터 재림에 이르는 교회의 역사로 해석합니다. 방금 언급한 접근법들의 가장 큰 문제점은 옹호자들이 개별 구절의 중요한 부분에 대한 해석에 대해 서로 동의하지 않는다는 것입니다.

미래적 해석만이 주요한 해석적 문제에 대한 해석의 일관성을 가져 왔습니다.² 미래주의 해석가들이 해석의 세부 사항에 대해 모두 동의하는 것은 아니지만, 주요한 해석적 문제에 대해서는 다른 해석가들보다 더 많은 동의가 있습니다. 이러한 접근 방식은 아직 오지 않은 미래의 일에 대한 계시를 약속하는 1:19의 지지를 받습니다.

4장부터 18장까지는 예수 그리스도의 재림으로 절정에 이르는 사건들을 제시하지만, 본문에는 이 장의 모든 내용이 시간순으로 나열되어 있지 않다는 단서가 있습니다. 앞으로 이어질 설명에서 이러한 단서들을 짚어 보겠습니다. 또한 그리스도의 재림 시기가 가까워질수록 예언된 사건들이 더욱 밀접하게 일어날 것이며, 그에 따라 이 사건들에 대한 계시가 더욱 충만해진다는 증거도 본문에서 찾아볼 수 있습니다. 예수님의 재림은 이 책의 이 부분의 진정한 클라이맥스이자 지구상의 역사의 진정한 클라이맥스입니다.

¹ Beasley-Murray, p. 16.

² Carson and Moo, pp. 719-21 참조.

A. 환난기 심판에 대한 소개 4-5장

요한이 독자들을 준비시켰듯이, 4장과 5장은 이후 이 땅에 쏟아질 심판에 대해서도 독자들을 준비시킵니다. 이 장에서는 이러한 심판이 시작되는 장소와 그 심판의 주체가 누구인지를 밝힙니다. 주님은 하나님께서 이 땅에 내리실 심판을 밝히시기 전에(6-18장) 요한에게 두 번째 환상을 주셨습니다(첫 번째 환상은 1:10-3:22 참조). 이 두 번째 환상은 휴거와 그리스도의 심판대 이후에 하늘에서 일어날 일(4-5장)을 계시해 주었습니다(참조, 벰전 4:17-18). 예수님께서 요한에게 이 환상을 주신 것은 독자들이 앞으로 일어날 지상 사건을 하늘의 관점에서 바라볼 수 있도록 하기 위해서였습니다. 따라서 2장과 3장에서 두드러진 극복의 주제는 4장과 5장에서 더욱 발전합니다.

하나님께서서는 4장과 5장에서 전체 하늘의 법정 장면을, 지상에 있는 이스라엘의 구약 성전과 비슷한 모습의 하늘 성전에서 벌어지는 것으로 계시하셨습니다. 이 법정 장면은 신성한 공의회가 열리는 장면을 묘사합니다. 이 모임에서 하나님은 조사 심판의 과정을 통해 일곱 봉인의 두루마리로 상징되는 언약의 유업을 받으실 어린양의 합당함을 선포하십니다.¹

"4-5장은 요한계시록의 받침대로 볼 수 있습니다. 그 이전의 내용과 관련하여 이 장들은 교회에 보내는 편지를 지배하시는 분에 대한 더 완전한 이해를 제공합니다. 책의 나머지 부분과 관련하여 그들은 두 가지 목적을 수행합니다. 마지막 도래와 하나님의 도성의 강림으로 이어지는 일련의 심판을 시작하고, 바로 뒤따르는 일련의 메시아적 심판(일곱 봉인)의 형식을 제공하는 것입니다. 이 점에서 이 장들은 이 책을 하나로 묶는 구조의 중심축을 이루는데, 나머지 환상이 이 주요 구조와 맞물려 있기 때문입니다. 그러나 4-5장의 환상은 또한 책의 메시지와 관련하여 매우 중요한 기능을 수행하는 독립적인 전체입니다. 이 장들은 세상을 향한 하나님의 은혜로운 목적이 이루어질 것이라는 확신의 근거를 드러내므로 찬양과 경배가 지배적입니다."²

"목회적 목적은 고통받는 그리스도인들에게 하나님과 예수님이 주권자이시며, 그리스도

¹ R. Dean Davis, "The Heavenly Court Scene of Revelation 4—5" (Ph.D. dissertation, Andrews University, 1986).

² Beasley-Murray, p. 108. 요한계시록의 구조에 대한 자세한 내용은 Tenney, pp. 32-41 참조.

인들이 직면하고 있는 사건들이 그들의 구속과 신앙의 입증으로 절정에 이를 주권적 계획의 일부라는 것을 핍박자들에 대한 처벌을 통해 확신시키는 것입니다."¹

"성경에서 요한 예언의 이 두 장보다 더 경배를 불러일으키기 위해 의도된 부분은 없습니다."²

1. 하늘의 왕좌 4장

이 장은 5장에서 일곱 봉인의 두루마리를 어린양께 건네주시는 창조주 아버지 하나님에 초점을 맞추고 있습니다. 5장에서는 두루마리를 받으시고 펴시는 구속주이신 아들 하나님을 강조합니다. 4장부터 19장까지, 하나님은 "아버지"라고 불리시지 않습니다. 이 장들에서 그분은 심판자로서의 역할을 수행하십니다.

그리스도의 초대 4:1

"이 일들"은 일곱 교회에 대한 계시를 가리킵니다(2-3장; 참조, 1:19). 요한은 이 메시지를 받은 후, 예수 그리스도께서 자신을 하늘로 초대하셔서(참조, 1:10, 12-16) 미래의 사건에 대한 계시를 받게하신 하늘의 환상을 보았습니다. 요한은 지상에 있는 교회와 자신의 전달자들을 다스리시는 그리스도를 보았었지만(1:10-3:22), 이제 그는 하늘에 있는 왕좌실을 보게 되었습니다. "이 일들 후에 내가 보니"는 요한계시록에서 매번 새로운 환상을 소개하는 절입니다(참조, 7:1, 9; 15:5; 18:1; 19:1).

요한이 이 환상에서 본 것은 하늘에 "열려 있는 문"(Gr. 에네오그메네[*eneogmenel*])이었습니다(참조, 겔 1:1; 막 1:10; 요 1:51). 아마도 영화롭게 되신 그리스도의 것일 수 있는 "음성"(참조, 1:10; 출 19:20, 24-25)이 그 문을 통해 하늘로 들어가라고 그를 소환했습니다("이리로 올라오라"; 참조, 3:8, 20). 이것은 일부 사람들이 생각하는 것처럼 교회가 휴거 때 천국에 들어가도록 초대되는 것이 아니라 단순히 요한이 환상 속에서 천국에 들어가도록 초대되는 것입니다.³ 그 새로운 관찰지점에서 그는 새로운 계시를 받게 될 것입니다("이

¹ Beale, p. 311.

² Beasley-Murray, p. 109.

³ Walvoord, *The Revelation ...*, p. 103; Moo, p. 198.

일들 후에 일어날 일을 내가 너에게 보이리라"; 참조, 롬 10:6; 고후 12:1-2).

"이 초대는 독자들에게 4:1-22:9에 나오는 확장된 연쇄적 환상을 소개하기 위해 고안되었습니다..."¹

"반드시[*dei*] 일어나야 할 일"이라는 구절은 하나님께서 계시하려던 사건들이 실제로 일어날 것임을 나타냅니다. 헬라어 '데이'(*dei*)는 복음서, 특히 누가복음에서 자주 사용되는 것처럼 여기에서도 신성한 필연성을 나타냅니다(눅 2:49; 4:43; 13:33; 17:25; 19:5, 22; 22:37; 24:25-27, 44-46; 참조, 행 2:23-24). 하나님께서 이러한 일들을 이루시기로 결심하셨기 때문에 요한이 곧 보게 될 일들은 분명히 일어날 것이었습니다.

하나님의 영광 4:2-8

4:2 요한은 이 초대를 듣자마자 또 다른 환상 상태에 들어갔습니다(참조, 1:10). 그의 몸은 땅에 머물러 있었지만 "영으로" 그는 "하늘에 있는" 무언가를 보고 있었습니다. 그는 "왕좌와 ... 누군가가 왕좌에 앉아 계신 것"을 보았습니다(참조, 왕상 22:19; 시 47:8; 사 6:1; 겔 11:1, 5).²

"성령 안에서(in the Spirit)"는 성령이 요한을 붙잡아 이 환상의 상태에 놓이게 하셨다는 의미일 수 있습니다. 또는 요한이 자신의 인간 영에 사로잡혀 이 환상의 상태에 놓였다는 의미일 수도 있습니다. 그리스어 본문에는 대문자가 없으므로 "성령(Spirit)"은 번역자가 해석한 것입니다. 그리고 그리스어 본문에는 정관사("the")가 없습니다.

"왕좌"라는 단어는 요한계시록에서 45번 나오지만 나머지 신약성경에서는 15번만 나옵니다. "앉아 있다"로 번역된 헬라어 동사의 시제(여기와 3절의 현재 분사)는 계속 앉아 있음을 암시합니다. 요한이 그분을 묘사하는 방식을 고려할 때 왕좌에 계신 분은 의심할 여지없이 아버지 하나님이십니다(참조, 5절; 5:5, 7; 6:16; 7:10; 19:4).

¹ Aune, p. 282.

² J. M. Vogelgesang, "The Interpretation of Ezekiel in the Book of Revelation," (Ph.D. dissertation, Harvard University, 1985).

"본질적으로 아버지는 보이시지 않지만 성경에서는 때때로 눈에 보이는 형태를 취하시는 것으로 표현됩니다."¹

요한은 중앙에 왕좌가 있는 매우 큰 방과 그 왕좌에 앉아 계신 아버지 하나님을 분명히 보았습니다(참조, 왕상 22:19; 대하 18:18; 시 11:4; 47:8; 사 6:1; 겔 1:26; 단 7:9) 다시 말해, 요한은 심판할 준비가 되어 있으신 신성한 통치자로서 자신의 모든 위엄 가운데 계신 하나님을 보았습니다.

"예언자 다니엘도 똑같은 영광스러운 광경을 보았습니다(다니엘 7장): 옛적부터 계신 이가 왕좌에 앉아계셨고 '사람의 아들 같은 이가 그분 앞에 가까이 오시며' '모든 민족과 언어가 그를 섬기도록' '통치와 영광과 왕국이 주어졌습니다.'"²

나중에 요한이 그곳에서 금향단과 궤를 보았으므로(8:3; 11:19), 이곳은 아마도 하늘 성전의 한 방이었을 것입니다.

"왕좌에 관한 4장의 주요 초점은 심판에서 행사되는 하나님의 주권에 대한 상징입니다. 이 시작 지점에서부터 묵시록 본문에 묘사된 하나님의 진노가 시작됩니다(참조, 6:10, 16-17; 14:7; 15:1; 16:5, 19; 18:20; 19:2, 11). 악이 이 땅에서 한동안 통치하지만 궁극적으로는 하나님이 승리하실 것입니다."³

"이 마지막 책에서 요한은 심판의 왕좌가 앞에 있는 두 왕국을 봅니다. 첫 번째 왕좌(4:2)에서 마침내 천 년 동안 지상에 그리스도의 중재적 왕국(Mediatorial Kingdom)을 여는 신성한 심판을 내립니다(20:6). 두 번째 심판의 왕좌(20:11-15)에서는 '하나님과 어린양의'(22:3-5) 영원한 왕좌가 있

¹ Jamieson, et al., p. 1542.

² J. M. Vogelgesang, "The Interpretation of Ezekiel in the Book of Revelation," (Ph.D. dissertation, Harvard University, 1985) 참조.

³ Thomas, *Revelation 1-7*, pp. 339-40.

는 최종적인 형태의 보편적 왕국을 준비하는 최종적인 심판을 내립니다."¹

환난 전 휴거를 지지하는 일부 주석가들은 이 구절이 교회의 휴거를 표현하는 것을 보았습니다. 그들은 요한이 환상 속에서 하늘로 들어가는 것을 휴거 때 그리스도인들이 하늘로 들어가는 것을 상징하는 것으로 봅니다.² 이것은 본문을 너무 많이 읽어들어간 것일 수 있는데, 왜냐하면 하늘에 들어간 것은 요한 자신이고, 그는 현실이 아닌 환상 속에서만 하늘에 들어갔기 때문입니다.

요한계시록에 휴거에 대한 구체적인 언급이 없기 때문에 일부 '환난 후 휴거' 해석자들은 휴거가 환난 심판 이후 재림 때 일어날 것이라고 결론을 내립니다. 그러나 휴거와 재림의 차이점, 그리고 여러 성경에서 이 사건들을 언급하고 있는 점으로 미루어 볼 때 이는 매우 가능성이 희박합니다(참조, 요 14:1-3; 고전 15:50-58; 살전 4:13-18과 계 19장). 휴거에 대한 언급이 이례적으로 없는 것은 아마도 4장부터 19장까지의 하나님의 목적, 즉 재림에서 절정에 달하는 불신자들에게 임할 심판에 초점을 맞추기 위한 것일 것입니다. 1장부터 3장까지는 교회에 대한 언급이 20번 나오지만, 22장 16절까지는 교회에 대한 언급이 전혀 없습니다. 이것은 교회가 환난 중에 지상에 있지 않다는 것을 강력하게 암시합니다.³ 분명히 휴거는 3장과 4장 사이에 일어납니다.

4:3 아버지 하나님은 어떤 의미에서 "벽옥"과 "홍보석"(홍옥, NIV)과 같으실까요?⁴ 요한이 본 벽옥은 오늘날 우리가 벽옥이라고 부르는 것이 아니라 다이아몬드임이 분명합니다(참조, 21:11).⁵ 홍보석(sardius)은 그것이 발견된 사데(Sardis) 마을의 이름을 딴 것으로, 불 같은 붉은 색입니다. 이 색의 보석

¹ McClain, p. 445.

² E.g., Ironside, p. 80.

³ Robert Gromacki, "Where is 'the Church' in Revelation 4—19?" in *When the Trumpet Sounds*, pp. 353-65 참조.

⁴ NIV는 The Holy Bible: New International Version을 말함.

⁵ Charles, 1:114; Beasley-Murray, p. 113; Mounce, p. 134.

은 아마도 거룩함과 순결, 하나님의 공의와 진노를 각각 상징하는 것으로 추정됩니다(참조, 1:14; 10:1; 겔 1:4, 26-28; 8:2; 단 7:9). 이 두 보석은 유대인 대제사장의 가슴에 차는 12개의 보석 중 처음이자 마지막 보석이었습니다(출 28:17-21). 요한 시대에는 매우 귀하고 값비싼 돌이었습니다.¹

"아마도 이러한 유사성은 인간의 만연한 죄악에 대한 하나님의 거룩한 본성의 반응으로서 그분의 분노를 나타내며, 그 결과 '세상 거주민들이 의를 배우게 될 것'이라는 심판을 지상에 내리시려는 것으로 생각하는 것이 더 나을 것입니다."²

이 구절의 일부 고대 버전에서는 "앞으신 분"이라는 단어가 생략되어 왕좌에 앉으신 분이 아니라, 왕좌가 벽옥과 홍보석 같다는 인상을 줍니다.³ 저는 왕좌가 아니라 하나님과 대조한 것이라고 생각합니다.

"왕좌 주위의 무지개"는 "에메랄드처럼" 녹색일 뿐이므로 무지개의 색이 아니라 무지개의 모양일 뿐이었을 것입니다. 이 무지개는 아마도 후광과 비슷하게 왕좌를 완전히 둘러싸고 있었던 것 같습니다. 이는 하나님의 통치를 둘러싸고 있는 하나님의 자비를 상징하는 것이 분명합니다(참조, 창 9:8-17; 겔 1:28). 하나님께서 노아에게 주신 무지개는 그분의 자비의 표징이었습니다. 이 무지개는 다양한 색조의 녹색이었을 수 있으며, 이는 하나님의 다양한 자비와 은혜를 암시합니다.⁴ 또 다른 가능성은 에메랄드(Gr. 스마라그드 [*smaragd*])가 프리즘 역할을 하는 녹색 결정체이기 때문에 무지개 색을 만들어냈다는 것입니다.⁵

"보통 무지개는 폭풍이 지나간 후에 나타나지만 여기서는 폭풍이 오기 전에

¹ Barclay, 1:191.

² J. B. Smith, p. 103.

³ Vacendak, 2:1272 참조.

⁴ Swete, p. 68; Alford, 4:596; Bullinger, p. 217; Homer Hailey, *Revelation: An Introduction and Commentary*, p. 168.

⁵ Beasley-Murray, p. 113.

무지개가 보입니다."¹

4:4 요한은 "[중심] 왕좌"를 둘러싸고 있는 "24개의 왕좌들"이 그 왕좌와 종속적인 관계에 있는 것을 분명히 보았습니다. 왕좌는 통치하는 장소입니다. 분명히 이 "장로들"은 하나님 아래에서 권위적 지위를 갖게 될 것입니다.

"24 장로"(Gr. 프레스비테로스[*presbyteros*])의 정체는 결정하기 어렵습니다. 그들이 사람이거나 천사라는 두 가지 기본적인 견해가 있습니다. 그들이 인간이라면 이스라엘, 교회 또는 두 그룹의 대표일 수 있습니다.² 천사라면 구약의 제사장 직분을 대표하는 천사일 수도 있고(참조, 대상 24:4-5; 25:9-13), 모든 시대의 신자들을 대표하는 천사일 수도 있으며, 특별한 그룹이나 계급을 대표하는 천사일 수도 있습니다.³

저는 24명의 장로가 이스라엘의 인간 지도자 12명과 교회의 인간 지도자 12명,⁴ 또는 이스라엘의 족장 12명과 교회의 사도 12명을 대표하는 24명의 천사 지도자들로 구성된 특별한 그룹이라고 생각합니다. 어떤 사람들은 그들이 휴거된 그리스도인들이거나,⁵ 아마도 신실한 신자라고 믿습니다.⁶ 요한이 그들에 대해 기록한 모든 내용은 천사들에게 적합하며, 그가 기록한 내용 중 일부는 일부 인간에게 적합할 수 있습니다(참조, 5:9). 그들의 찬양 노래의 가사(8, 11절)는 그들을 그리스도의 피로 값 주고 산 사람들과 구별되는 것처럼 보입니다(5:9-10). 그러나 "장로"는 천사를 묘사하기 위해 성경 어디

¹ Wiersbe, 2:582.

² Barclay, 1:194-95; J. B. Smith, p. 104; Walvoord, *The Revelation ...*, pp. 106-7; Alford, 4:596; Jamieson, et al., p. 1542; McClain, p. 471; Pentecost, pp. 207-9; John F. McGahey, "The Identity of the Twenty-Four Elders," (Th.M. thesis, Dallas Theological Seminary, 1954); Ironside, pp. 82, 88; Barclay, 1:19-25; Tenney, pp. 190; Swete, p. 69; Stanton, pp. 200-4; David J. MacLeod, "The Adoration of God the Creator: An Exposition of Revelation 4," *Bibliotheca Sacra* 164:654 (April-June 2007):207.

³ Thomas, *Revelation 1-7*, p. 348; Bullinger, p. 219; Lange, p. 152; Moffatt, 5:378; Beckwith, pp. 498-99; John Phillips, *Exploring Revelation*, p. 103; Alexander Reese, *The Approaching Advent of Christ*, p. 92; Ladd, p. 75; Beasley-Murray, p. 114; Beale, p. 322; Fanning, pp. 200-201. 관점들에 대한 도움되는 요약은 보려면, Aune, pp. 287-92 참조.

⁴ Gaebelien, *The Annotated ...*, 4:2:224; Lenski, p. 174.

⁵ E.g., Seiss, p. 103-4; Walvoord, "Revelation," p. 974; Pentecost, pp. 255-58.

⁶ E.g., Vacendak, 2:1272.

에도 사용되지 않는 용어입니다.

그들의 수는 구약 시대에 주님을 경배하고 섬겼던 이스라엘의 24 제사장 직분과 관련이 있을 수 있습니다(대상 23:6; 24:7-18).¹ 하늘의 24 장로들은 분명히 우주에서 하나님의 뜻을 집행함으로써 하나님을 섬기지만, 6절의 네 생물 아래에서 그 서열이 정해져 있습니다. 아마도 네 생물은 일반 피조물을 대표하고 24 장로는 하나님의 특별한 피조물 중 택함을 받은 자들을 대표할 것입니다.²

"흰 옷"은 성경에 묘사된 천사의 특징적인 복장입니다(참조, 마 28:3; 막 16:5; 요 20:12; 행 1:10). 이 장로들은 머리에 "금관"(Gr. 스테파노스 [*stephanous*])을 썼습니다. 이 헬라어 단어는 종종 승자의 관을 의미하지만(2:10; 3:11), 요한은 권위를 나타내는 관을 묘사하는 데에도 사용했습니다(6:2; 9:7; 12:1; 14:14).

다행히도 요한계시록의 주요 사건들을 해석하기 위해 이 장로들의 정체를 밝혀야 할 필요는 없습니다. 이 장로들은 하나님의 하늘 법정의 일원으로서 그분 아래서 책임을 가지며, 또 그분을 경배하는 자들이라고 말하면 충분합니다.

4:5 요한이 본 "번개"와 "천둥"은 분명히 다가올 심판의 예고이며 하나님의 심판 능력을 상징합니다(8:5; 11:19; 16:18; 참조, 출 19:16; 욥 37:4; 시 77:18; 겔 1:13). 요한계시록에는 천둥이 9번 언급되어 있습니다(4:5; 6:1; 8:5; 10:3, 4; 11:19; 14:2; 16:18; 19:6).

"요한계시록에서 천둥과 번개의 상징은 항상 성전 장면과 연관되어 있으며 특별한 의미를 지닌 사건을 나타냅니다."³

"불"로 "타오르는" "일곱 등불"(또는 횃불, Gr. 람파데스 [*lampades*]); 참조,

¹ Jamieson, et al., p. 1543; Ironside, p. 82.

² Barclay, 1:200; Beale, p. 322.

³ Mounce, p. 136.

뤼크니아이[*lychniai*], 등잔대, 1:12, 20)은 악과의 싸움을 위한 신성한 준비를 묘사할 수 있습니다(참조, 사 7:16, 20; 나 2:3-4; 사 4:4; 슥 4:2-3, 6, 10; 말 4:1).¹ "하나님의 일곱 영"이 이 심판을 수행할 것입니다. 이것은 성령의 일곱 가지 사역에 대한 또 다른 암시일 수 있습니다(참조, 1:4; 3:1; 5:6).² 또 다른 견해는 하나님의 일곱 영이 "신격의 제삼 위격의 활동의 완전성과 충만함"을 가리킨다는 것입니다.³ 시야에 들어온 것은 이 횃불들이 하나님의 면전을 떠나 땅으로 가서 환난기 동안 악을 소멸할 준비가 되어 있다는 것이었습니다.

4:6 왕좌 앞에 있는 투명한 수정 같은, 또는 유리 같은 "바다"는 하나님께 나아가기 전에 정결해야 할 필요성을 상징할 수 있습니다. 구약성경에서 "바다"라고 불렸던 큰 대야(예: 왕상 7:23, 등)는 이스라엘 성막과 성전에서 이러한 정결의 필요성을 충족시켰습니다. 일부 해석자들은 하나님의 말씀이 정화 작용을 하기 때문에 이 바다가 하나님의 말씀을 상징하는 것으로 이해했습니다.⁴ 바다가 유리 같았다는 사실("수정 같은 유리")은 바다가 단단하다는 것을 암시할 수 있으며, 이는 하나님의 왕좌에 다가갈 수 있는 사람들이 하나님의 은혜로, 거룩하게 고정된 상태에 이르렀음을 암시합니다.⁵ 그들은 더 이상 정결할 필요가 없습니다.⁶ 그러나 '유리'로 번역된 헬라어 '휘알리네'(*hualine*)는 '투명한'을 의미하므로 바다의 견고함보다는 바다의 투명성에 중점을 둔 것일 수 있습니다.⁷

어쩌면 바다는 하나님의 뜻과 그분의 백성에 반대하는 세력을 상징할 수도 있습니다. 고대 근동에서 바다(대양)는 이런 의미로 상징되었습니다. 요한은 환상 속에서 이 세력이 하나님의 주권적 통제 아래 있는 것을 보았습니다(참

¹ Seiss, p. 103.

² Jamieson, et al., p. 1543.

³ W. M. Smith, p. 1505.

⁴ E.g., Ironside, p. 85.

⁵ Gaebelien, *The Annotated ...*, 1:2:423; Strauss, *The Book ...*, p. 134.

⁶ Gaebelien, *The Annotated ...*, 4:2:224.

⁷ Lenski, p. 179 참조.

조, 출 24:10; 겔 1:22, 26).¹ 가장 좋은 설명은 이 바다가 거룩하고 순결하신 하나님을 죄 많은 모든 피조물로부터 분리하는 일종의 장벽을 묘사한 것으로 보인다는 것입니다(참조, 창 1:7; 출 24:10-11; 왕상 7:23; 시 104:3; 겔 1:22, 26).² 그렇다면 그 투명성은 하나님의 창조물을 관찰하는 하나님의 능력을 상징할 것입니다.

"네 생물"은 하나님의 속성을 반영하는 천사같은 존재인 것 같습니다. 요한은 그들이 내부 원을 형성하고 왕좌와 하나님 자신을 둘러싸고 있는 것을 보았습니다(참조, 겔 1:12). 따라서 그들은 아마도 고귀한 천사 계층을 대표할 것입니다. 이들은 이사야의 환상(사 6:2)에 나오는 스랍들과 비슷하고 에스겔의 환상(겔 1:4-14; 9:3; 10)에 나오는 그룹과 더 비슷하게 보이지만, 그 차이점 때문에 그들 자체로 한 부류에 속하는 것처럼 보입니다. 그들은 사법적 기능을 가지고 있으며(참조, 6:1, 3, 5, 7) 생물 창조와도 관련이 있는 것으로 보입니다(참조, 9-11절; 15:7). 그들의 많은 "앞과 뒤의 눈"은 그들의 사법적 책임에 영향을 미치는 모든 일을 즉시 인식하게 하는 그들의 관통하는 지능을 상징하는 것이 분명합니다(참조, 겔 1:18; 10:12).³ 리처드 렌즈키(Richard Lenski)는 네 생물이 "하나님 섭리의, 무수히 많은 살아 있는 지상 대리자들"을 상징한다고 해석했습니다.⁴ 성경에서 숫자 4는 동서남북의 네 방향처럼 완전성을 암시하기도 합니다(참조, 7:1).

4:7 네 생물은 야생 짐승("사자"), 길들여진 가축("송아지"), 인간("사람"), 하늘을 나는 생물("독수리")의 네 부류의 피조물을 나타내는 것이 분명합니다. 이 네 생물은 함께 모든 창조물이 하나님을 영화롭게 하고 찬양하는 것을 묘사할 수도 있고, 창조물의 모든 측면에 대한 하나님의 주권적 통제를 상징할 수도 있습니다. 렌즈키(Lenski)는 그것들이 지구의 야생 지역, 경작지, 마을과 도

¹ A. Johnson, p. 463; W. M. Smith, p. 1505.

² Thomas, *Revelation 1—7*, p. 353. 또한 Alford, 4:598 참조.

³ Thomas, *Revelation 1—7*, pp. 358-59.

⁴ Lenski, p. 181.

시, 공기와 하늘 전체를 대표한다고 믿었습니다.¹

또한 각 생물은 하나님을 섬기는 데 적합한 각기 다른 특성을 가지고 있었던 것으로 보입니다. 요한은 누구나 식별할 수 있는 동물의 뛰어난 특성을 다음과 같이 묘사했습니다. 사자는 강하고(참조, 시 103:20), 송아지(또는 소)는 일꾼-종(참조, 히 1:14)이며, 사람은 총명하고(참조, 눅 15:10), 독수리는 민첩합니다(참조, 단 9:21). 나열된 각 생물은 그 종을 대표합니다.

"네 가지 형태는 생명체 중에서 가장 고귀하고, 가장 강하고, 가장 현명하고, 가장 빠른 것을 암시합니다."²

초대 교부들 중 일부는 이 생물들을 사복음서와 비교했지만, 어떤 존재가 어떤 복음서를 대표하는지에 대해서는 서로 다른 의견을 가졌습니다.³ 일부 주석가들은 이 아이디어를 더 발전시켜 각 피조물이 각 복음서에서 그리스도의 다른 측면을 나타낸다고 제안했습니다. 다른 사람들은 그 존재들을 하나님의 속성을 상징하는 것으로 간주합니다. 또 다른 사람들은 그것들을 황도 12궁의 네 가지 주요 궁과 연결시킵니다. 어떤 이들은 이스라엘 지파의 깃발에 있는 그림과 어느 정도 연관성이 있기 때문에 이스라엘을 상징한다고 믿습니다(참조, 민 2:2, 10, 18, 25). 다른 사람들은 이 그림들이 네 명의 뛰어난 사도 또는 다른 영광스러운 사람들을 상징한다고 봅니다.⁴ 또 다른 견해는 그들이 복음의 사역자들을 대표한다고 보는 것입니다.⁵ 저는 고귀한 천사들이라는 관점을 선호합니다.

4:8 이 생물들은 각각 "여섯 개의 날개"를 가지고 있다는 점에서 이사야 6장 2절과 3절의 스랍들(문자적으로, 불타는 자들)과 비슷해 보입니다. 그들의 많은 "눈"은 경계심, 포괄적인 지식, 지속적인 경계를 암시합니다(참조, 겔 10:12).

¹ Ibid., p. 183.

² Swete, p. 71.

³ Barclay, 1:202-4 참조.

⁴ Seiss, p. 105.

⁵ Henry, p. 1975.

"주위와 안쪽"은 아마도 날개 아래쪽에도 눈이 있어서 시야를 방해하지 않고 날개를 움직일 수 있었다는 의미일 것입니다. 그들의 움직임은 끊임없는 경계를 방해하지 않았습니다. 그들은 "밤낮으로", 끊임없이(비록 멈추지 않는다는 뜻은 아니더라도) 하나님께 거룩함을 돌렸습니다(참조, 살전 2:9; 5:17; 살후 3:8).¹

"히브리어에서 단어의 두 번 반복은 강조를 더하는 반면, 드물게 세 번 반복되는 것은 최상급을 나타내며 하나님의 무한한 거룩함, 즉 하나님의 면전에서 피조물이 경외감이나 두려움으로 느끼는 하나님의 성품에 주목하게 합니다(시 111:9: '그의 이름은 거룩하고 놀랍도다')."²

네 생물의 예배의 초점은 주권자("주") 하나님의 지극히 거룩하심("거룩하다, 거룩하다, 거룩하다"), 전능하심("전능자"), 영원하심("이제도 계시고 장차 오실 분")에 있습니다.

"네 생명체가 계속 부르는 이 노래는 현재 환경에서 왕좌에 앉으신 분의 중심적인 역할을 강조합니다. 절대적으로 거룩하신 분이로서, 그분은 자신의 피조물을 원래의 거룩한 상태로 되돌리기 위해 엄격한 조치를 취할 충분한 자격과 권능을 가지고 계십니다."³

이것은 요한계시록에 등장하는 다양한 천상의 집단이 부르는 14개의 송영과 20개의 찬송 중 첫 번째입니다.⁴

하나님에 대한 경배 4:9-11

4:9-10 네 생물들이 "왕좌에 앉으신 분, 세세토록 살아계신 이에게 영광과 존귀와

¹ David Seal, "Shouting in the Apocalypse: The Influence of First-Century Acclamations on the Praise Utterances in Revelation 4:8 and 11," *Journal of the Evangelical Theological Society* 51:2 (June 2008):339-52 참조.

² A. Johnson, p. 463. D. A. Carson, "Tris-Hagion: Foundation for Worldwide Mission," *Journal of the Evangelical Theological Society* 66:1 (March 2023):1-10 참조.

³ Thomas, *Revelation 1-7*, p. 363.

⁴ W. M. Smith, p. 1505. 송영에 대한 차트를 보려면, Walvoord, "Revelation," p. 944 참조.

감사를 드릴” 때마다 24 장로들도 마찬가지로 경외심으로 “그분 앞에 엎드려 그분께 경배할 것”입니다. 그들은 그분의 완전하심에 대해 그분께 영광과 존경을 돌리고 그분의 위대한 업적에 대해 감사를 돌립니다.

관(crown)을 쓴 장로들이 하나님 앞에 엎드려 “왕좌 앞에 자기들의 관을 던져” 그분의 발 앞에 놓을 때, 그들은 그분의 주권과 경배 받으실 권리를 겸손히 인정하면서 그분을 경배합니다. 주님의 발 앞에 관을 던지는 것은 자신의 권력을 주님의 우월한 권위에 기꺼이 복종하는 것을 상징합니다.

승리한 운동선수가 경기를 마치고 집으로 돌아와 마지막 축하 행사에 참여할 때, 그는 자신이 받은 화환이나 화관을 자신의 신에게 의식적으로 바쳤습니다.¹ 사도 바울은 자신이 상을 잃을 만한 일을 하지 않았기를 원한다고 말했습니다(고전 9:27). 그는 또한 예수님께서도 하셨던 것처럼(마 6:19-21), 그리스도인들이 예수 그리스도를 충실히 섬기도록 촉구하는 동기로 보상을 사용했습니다(고전 3:10-15; 고후 5:10; 등).

보상을 받으려는 것은 이기적이지 않나요? 이것이 그리스도인의 삶을 사는데 합당하지 않은 동기가 아닐까요? 저는 10절에 답이 있다고 생각합니다. 여기서 24명의 장로들은 경배를 드리며 아버지의 발 앞에 관을 던졌습니다. 관이 경배에서 주님께 돌려드리는 것이라면, 관에 대한 열망이 이기적인 동기라고 할 수는 없습니다. 실제로 관이 상징하는 충실한 봉사의 삶을 하나님께 선물로 드리고자 하는 열망은 매우 이기적이지 않고 하나님께 영광을 돌리는 동기입니다.

승자의 관은 심판이 선수의 승리를 선언했다는 사실을 상징합니다. 누구나 상점에 가서 트로피를 살 수 있지만, 경쟁에서 승리한 보상으로 받는 트로피는 그것이 상징하는 바가 크기 때문에 훨씬 더 큰 가치를 지닙니다. 그리스도인은 자기 앞에 놓인 경주를 충실히 완주했을 때 관을 받는 것이지, 다른 사람보다 먼저 완주했을 때 관을 받는 것이 아닙니다. 우리는 동료 신자들과

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 349.

경쟁하는 것이 아니라 영적인 적, 즉 세상과 육체와 마귀를 이기기 위해 경쟁합니다.

4:11 장로들의 노래는 네 생물들의 노래와 비슷하지만, 하나님의 영광과 권능의 증거로서 하나님의 창조의 경이로움에 더 초점을 맞추고 있습니다("당신의 뜻으로 인해 그것들이 존재하고 창조되었습니다").¹ 또한 이 찬송은 하나님께 직접 드리는 찬송입니다("당신은 합당하십니다... 당신께서 만물을 창조하셨으니").² "당신은 합당하십니다"와 "우리 주, 우리 하나님"은 요한 시대에 이교도들이 황제를 숭배할 때 사용하던 문구입니다.³

"서기 1세기 동안 두 명의 살아있는 황제 가이우스와 도미티안이 자기들이 신들이라고 주장한 것으로 보입니다(이러한 주장은 로마 황제의 위엄 (*gravitas*)과 존엄성(*dignitas*)을 위반하는 것으로 여겨져 촌스러운 것으로 여겨졌습니다)."⁴

"당신의 뜻으로 인해"는 창조의 궁극적인 원인으로서의 하나님께 찬양을 드리는 것입니다.⁵ 아마도 "그들이 존재하고 창조되었습니다"는 단순히 만물의 존재에 대해 하나님을 인정한 다음, 그분이 그들을 존재하게 하신 분이라는 사실을 강조합니다.⁶

8절에 따르면 요한이 본 하나님을 찬양하는 소리가 밤낮으로 끊이지 않았다고 합니다. 그러나 9절부터 11절까지는 찬양이 따로따로 터져 나옵니다. 불꽃놀이를 생각하면 모순적으로 보이는 이 묘사를 조화시키는 데 도움이 될 것입니다. 불꽃놀이는 하나의 연속적인 힘과 영광의 시위이지만, 여러 번의 개별적인 폭발로 구성되어 있습니다.

일부 상징의 해석이 명확하지 않을 수 있지만, 이 고도로 상징적인 환상이 주는 전체적인

¹ William Milligan, *The Book of Revelation*, vol. 25 of *The Expositor's Bible*, pp. 74–75.

² Mounce, p. 140.

³ Hanns Lilje, *The Last Book of the Bible*, p. 108.

⁴ Aune, p. 310.

⁵ Stott, p. 167.

⁶ Thomas, *Revelation 1–7*, p. 368.

인상은 분명해 보입니다. 하나님과 가장 가까운 창조물들이 계속해서 그분 앞에 엎드리고 그분이 마땅히 받아야 할 영예를 그분께 드리고 있습니다.¹ 우리는 이 환상에 나타난 하나님의 성품에 비추어 이 계시에 이어지는 모든 내용(5-22장)을 보아야 합니다. 하나님은 완벽하게 거룩하시고, 공의로우시며, 은혜로우시고, 의로우시며, 순수하시고, 전능하시고, 영원하시며, 주권적이십니다. 이는 하나님께서 행하실 모든 일(특히 미래에 있을 인류의 많은 부분에 대한 하나님의 심판)에 관한 다가오는 계시를 받아들이는데 우리에게 도움이 될 것입니다.

2. 왕좌에 서신 어린양 5장

다음으로 요한은 봉인된 두루마리와 그것을 받으시는 왕좌에 서신 어린양에 대한 계시를 기록했습니다. 그는 이 땅에서 뒤따를 심판의 배경을 계속 제공하기 위해 이렇게 했습니다(6-18장). 이 장은 4장에서 시작된 하늘 왕좌실에 대한 요한의 환상을 이어갑니다.

"4장 전체는 4-5장의 요점, 즉 일곱 봉인이 찍힌 두루마리를 소개하기 위한 서론입니다."²

두루마리에 대한 설명 5:1

다음으로 요한은 하나님의 펴진 "오른손"에 놓인 "두루마리"를 보았습니다. 두루마리는 그분의 손에 있었지만, 그분은 그것을 쥐고 계시지 않았고 그것을 건네주려고 하셨습니다. 오른손은 권능의 일반적인 상징입니다. 그것은 왕좌에 앉으신 하나님의 권위와 권능을 암시합니다. 이 두루마리는 5장에서 요한의 관심의 초점이었고, 6장에서 예수 그리스도께서 여서서(봉인을 푸셔서) 이 땅에 임할 심판을 초래하게 하는 것입니다. 그 내용은 앞으로 나올 계시, 즉 창조물을 향한 하나님의 주권적 계획의 거의 모든 내용을 담고 있습니다.³

이 말려진 문서는 두루마리의 "안쪽" 뿐만 아니라 바깥쪽("뒷면")에 쓰여진 글도 볼 수 있을 정도로 많은 단어로 가득 차 있었습니다(참조, 겔 2:9-10). 두루마리 양면에 글씨가 있는

¹ 요한계시록에 나오는 경배의 이유와 경배 방식에 대해 설명하는 Mazie Nakhro, "The Manner of Worship according to the Book of Revelation," *Bibliotheca Sacra* 158:630 (April-June 2001):165-80 참조.

² Walvoord, "Revelation," p. 945. 볼드체 생략함.

³ Aune, p. 374; Fanning, p. 213.

파피루스 문서가 발견되기는 했지만, 이는 매우 드문 경우입니다.¹ 보통은 한 면에만 글이 적혀 있었습니다. 따라서 이 두루마리는 드러낼 것이 많았습니다.

누군가, 아마도 하나님께서 "일곱 개의 인장으로" 이 책을 "봉인"하셨다는 것은 이 책에 담긴 계시의 심오한 본질을 암시합니다.² 로마법에 따르면 유언장은 매우 중요한 문서이기 때문에 일곱 번 인장을 찍어야 했습니다.³ 완벽한 숫자(즉, 일곱)의 인장은 두루마리의 절대적인 불가침성을 암시할 수도 있습니다.⁴ 즉, 하나님의 승인 없이는 절대로 열 수 없는 문서였다는 것입니다.

요한 시대에 사람들은 인장을 사용하여 문서의 내용을 비밀로 유지하고 변경할 수 없으며 권위 있는 사람이 봉인을 뜯기 전까지 변조할 수 없도록 했습니다. 이 경우 예수님께서 첫 번째 봉인을 떼신 후 두루마리는 두 번째 봉인으로 더 이상 열리지 않을 때까지 펼쳐졌습니다. 그런 다음 더 많은 내용을 공개하기 위해 두 번째, 그리고 그 이후의 봉인들을 깨뜨려야 했습니다. 아마도 봉인들은 두루마리 가장자리에 있었을 것입니다. 두루마리에는 요한계시록 6장부터 22장까지 이어지는 예언이 담겨 있었습니다. 이 두루마리는 하나님께서 다니엘에게 마지막 때까지 봉인하라고 지시하신 예언서에서 아직 계시되지 않은 부분일 수 있습니다(단 12:4, 9). 따라서 다음 내용은 성경에서 이전에 알려지지 않았던 새로운 계시입니다. 다니엘과 예수님은 다니엘 9장 24절부터 27절, 마태복음 24장부터 25장, 누가복음 21장(올리브산 담화)에서 이러한 사건들의 개요를 말씀하셨지만, 예수님은 이제 더 많은 세부 사항을 계시하셨습니다.

두루마리를 여실 분 5:2-5

5:2 "강한 천사"의 구체적인 신원은 알 수 없으나 요한은 밝히지 않았습니다. 이 천사의 "큰 목소리"는 그의 권위와 그가 말한 내용의 중요성을 나타냅니다. "두루마리를 열고[Gr. 아노익사이[*anoixai*]] 그 봉인을 깨뜨리기 위해서는" 충분한 권위를 가진 분이 필요했고, 그 안에 담긴 세상에 대한 심판을 드러

¹ Deissmann, p. 35 참조.

² Charles, 1:138.

³ Ethelbert Stauffer, *Christ and the Caesars*, pp. 182-83.

⁴ Barclay, 1:209; Mounce, p. 142.

내야 했습니다. 어떤 예언자라도 이 정보를 밝힐 수 있었지만, 예언된 사건을 밝히고 실행할 수 있는 충분한 가치가 있는 분이 필요했습니다.

- 5:3** “하늘이나 땅이나 땅 아래에 있는(즉, 죽은 사람)” 어떤 창조된 존재도 두루마리에 담긴 하나님의 계시를 알기 위해 “두루마리를 펼치거나” 심지어 “들여다볼” 권한이 없었습니다(참조, 빌 2:10).

“하나님의 손에 두루마리가 놓여 있는 이 그림보다 모든 역사에 대한 하나님의 궁극적인 주권을 더 단순하고 숭고하게 묘사하는 방법을 찾을 수 있을까요? 이 땅에서 하나님의 백성을 공격하는 사탄의 악이 아무리 강해져도 역사는 여전히 하나님의 손에 달려 있습니다.”¹

- 5:4** 요한이 많이 울었다는 것은 “두루마리를 펴거나 들여다볼 만한” 충분한 권한 (“합당하다고 여겨지는”)을 가진 자가 없었기 때문에 하나님의 계획에 대한 계시가 계속 숨겨진 채로 있을 것이라는 그의 큰 슬픔을 반영한 것입니다.

“그는 구약의 메시아적 희망의 일부로서 하나님의 백성에 대한 하나님의 변화, 정해지지 않은 기간 동안 연기되는 것을 보고 싶지 않았습니다...”²

“하나님은 메시지를 받기에 적합한 사람이 없으면 사람에게 메시지를 전달할 수 없습니다.”³

- 5:5** “[24] 장로 중 한 명”이 예수 그리스도께서 “두루마리와 그 일곱 봉인을 떼실 수 있다”는 소식으로 요한을 위로했습니다(참조, 눅 7:13; 8:52). 장로는 예수님을 “유다 지파로부터 오는 사자, 다윗의 뿌리”라고 묘사했습니다. “유다의 사자”(창 49:9)와 “다윗의 뿌리[자손]”(사 11:1, 10; 렘 23:5; 33:15; 마 22:42-43; 롬 15:12)는 둘다 구약의 구원 약속을 성취하고 이스라엘과 온 세상을 다스릴 신성한 메시아의 칭호입니다. 신약성경에서 이 두 칭호가 함께 등장하는 곳은 이곳이 유일합니다. 하나님의 궁극적인 기쁨부음 받은 자

¹ Ladd, pp. 82–83.

² Thomas, *Revelation 1—7*, p. 386.

³ Barclay, 1:212.

로서 예수님만이 이러한 임무에 필요한 권세를 소유하셨습니다. 그분은 모든 적을 이기고("이기셨습니다") 승리하셨기 때문에 두루마리를 열고 그 봉인을 떼실 권세를 가지셨습니다. 그리스도께서는 사탄과 죄와 사망을 이기셨기 때문에 이 두루마리에 계시된 미래에 대한 하나님의 계획을 실행할 수 있었습니다.¹

어린양께 대한 경배 5:6-14

5:6 우리의 꿈과 마찬가지로 요한의 환상에도 몇 가지 특이한 특징이 있었습니다. 요한은 메시아를 "어린양"으로 보았습니다. 여기에 나오는 암노스(*amnos*, "어린양")의 작은 형태, 즉 아르니온(*arnion*, 작은 양)은 "유다의 ... 사자"(5절)와의 대비를 더욱 강화합니다. 사자는 힘과 위엄을 상징하지만, 이 작은 어린양은 온유하고 온화합니다. 그리스도께서는 이 두 가지 특성을 결합하십니다. 어린양은 우리를 대신하여 희생적인 죽음에 온유하게 복종하신 예수 그리스도의 첫 번째 강림의 상징입니다(사 53:7; 요 1:36; 21:15). 베드로가 베드로전서 1장 19절에서 예수님을 어린양에 가깝게 묘사하기는 했지만, 요한은 신약성경에서 예수님을 어린양으로 묘사한 유일한 필자입니다. 요한은 요한계시록에서 이 예수님의 모습을 29번이나 사용했습니다.² 사자는 재림하실 주님의 상징으로, 그분은 강력하고 공격적으로 세상을 공의로 심판하십니다(시 2편).

요한은 지금 어린양을, 왕좌 주위에 모인 모든 천상의 피조물들 가운데서 전체 하늘 장면의 중심 인물이자 가장 중요한 인물로 보았습니다(참조, 3:21; 4:6; 7:17). 어린양은 "서 계셨고", 그분의 일을 완성할 준비가 되셨으며, 그분의 죽음("마치 도살당한 것 같은")의 흔적(상처, 흉터)을 지니고 계셨습니다. 그분의 자기 희생은 그분의 현재 임무에 대한 자격을 갖추게 했습니다.

"요한은 신약 계시의 중심 주제인 '희생을 통한 승리'를 한 번에 훌륭하게 묘

¹ David J. MacLeod, "The Lion Who Is a Lamb: An Exposition of Revelation 5:1-7," *Bibliotheca Sacra* 164:655 (July-September 2007):323-40 참조.

² Barclay, 1:215; Aune, p. 352.

사합니다."¹

어린양은 그분의 능력의 충만함을 나타내는 "일곱 뿔"을 가졌습니다. 동물의 뿔은 능력이나 힘을 나타내는 구약의 일반적인 상징으로, 왕의 권위를 상징하게 되었습니다(민 23:22; 신 33:17; 삼상 2:1; 삼하 22:3; 왕상 22:11; 시 75:4; 132:17; 단 7:20-21; 8:5). 따라서 요한은 어린양을 전능하신 전사로 보았습니다. 어린양은 또한 그분의 신성한 지혜와 분별력의 충만함을 나타내는 "일곱 눈"을 가졌습니다(습 4:10).

이 "하나님의 일곱 영"은 무엇입니까? 우리는 요한계시록에서 이미 이 영들을 만난 적이 있습니다(참조, 1:4; 3:1; 4:5). 가능한 모든 해석 중에서 저는 삼위일체의 세 번째 위격이신 하나님의 영의 완전한 에너지와 활동을 가리킨다고 생각합니다.² 그리스도께서 지상에서 사역하실 때 힘을 주셨던 분은 성령이셨고, 지금도 계속 힘을 주시는 분은 바로 그 성령이십니다.

이 구절에서 어린양에 대한 묘사는 아마도 하나님의 영이 그분을 완전히 통제하고 있으며 그 영으로 인해 그분이 모든 능력("일곱 뿔", 전능)과 모든 지식("일곱 눈", 전지)을 가지게 되었다는 생각을 전달하기 위한 것이었을 것입니다. 그리스도는 그분 자신 안에 모든 능력과 지각을 가지고 계시지만, 성령은 또한 그분에게 온전한 능력을 부여하고 가능하게 하십니다.

"일곱이라는 숫자가 세 번 반복되어 그분의 완전하심을 드러냅니다."³

5:7 다음으로 요한은 왕좌에 계신 아버지 하나님과, 어린양(아들 하나님)이 오셔서 아버지의 "오른손"에서 "두루마리"를 가져가시는 것을 보았습니다. 이것은 동사 에일레펜(*eilephen*, "취하다")의 완전 시제를 극적으로 사용한 것이 분명합니다.⁴ 이것은 분명히 아버지께서 아들에게 권위를 부여하고, 그 아들

¹ Mounce, p. 144.

² Cf. *The Nelson ...*, p. 2173.

³ Gaebelein, *The Annotated ...*, 4:2:225.

⁴ Robertson, 6:335.

이 미래를 계시하는 것을 상징합니다(참조, 1:1). 예수님은 이전에 "... 아버지께서 ... 모든 심판권을 아들에게 주셨다", "그분[아버지]께서 그[아들]에게 심판을 집행할 권세를 주셨다"고 말씀하셨습니다(요 5:22, 27). 아들은 아버지로부터 미래를 계시할 권세를 받았을 뿐만 아니라 그 계시에 포함된 심판을 집행할 권세도 받았습니다.

"5장의 환상은 고대 세계의 권력자들이 왕좌에 올랐을 때 고대 세계에 알려진 즉위식에 대한 그리스도인 예언자의 버전을 우리에게 제공한다는 사실이 자주 인식되어 왔습니다. 여기서 왕은 그리스도이고, 그의 영역은 우주이며, 그의 왕좌는 하나님의 왕좌입니다(참조, 빌 2:6-11). ... 고대의 즉위 단계는 일반적으로 승격, 제시, 즉위로 묘사됩니다. 이것을 5장에 적용한다면, 승격은 5장 5절에 언급된 어린양의 정복, 제시는 6절, 권세 부여는 7절에서 볼 수 있어야 합니다."¹

5:8 이 권위의 이양은 어린양에 대한 찬양과 경배가 쏟아지는 계기가 되었습니다. "네 생물과 24 장로"가 "어린양 앞에" 엎드려 경배하는 동안 장로들만 "하프와 향이 가득한 금 대접"을 가졌습니다. 이것은 그리스어 본문에서 "각자"로 번역된 헤카스토스(*hekastos*)의 성별에서 분명하게 드러납니다.² 장로들은 하프를 사용하여 노래로 하나님을 찬양했습니다("그들이 새 노래를 불렀다", 9절; 참조, 시 33:2-3; 98:5). 장로들이 실제로 천사라면 성경에서 천사들이 하프로 하나님을 찬양하는 곳은 이곳이 유일합니다. 물론 다른 악기들도 사용될 수 있지만, 요한계시록은 하늘 예배에 사용되는 유일한 악기로 하프와 나팔을 언급하고 있습니다.

요한은 "향기 가득한 금 대접"이 하나님의 백성("성도들")의 "기도"를 상징한다고 설명했습니다. 하나님의 백성의 찬양의 기도는 그분께 향을 피우는 향기로운 향기와 같습니다(참조, 시 141:2; 눅 1:10). 구약에서 분향은 제사장의 특권이었기 때문에(민 16:6-7) 요한은 이 장로들이 제사장의 역할을 하

¹ Beasley-Murray, p. 110.

² Swete, pp. 79-80 참조.

는 것을 보았습니다. 유대인들은 천사들이 인간의 기도를 하나님께 전달한다고 믿었습니다(참조, 8:3).¹ 드러진 기도에는 사람들이 하나님께 불의를 심판해 달라고 기도한, 아직 응답받지 못한 청원도 포함될 수 있으며, 여기에는 다음과 같은 기도도 포함됩니다: "왕국이 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다"(참조, 5:10; 6:10; 8:3-5; 마 6:10; 눅 18:7-8).²

5:9 아버지 하나님으로부터 그분의 시대 계획을 계시하고 발전시킬 권세를 받으신 어린양은 이제 그분의 피조물들의 찬양을 받으셨습니다. 네 생물과 24 장로들은 이제 어린양에게 "새 (Gr. 카이넨[kainen], 문자적으로, 최근에 아닌 신선하고 특색 있는) 노래를 불렀습니다". 이것은 새 언약을 시작하신 그분의 죽음을 기념한다는 의미에서 새 노래일 수 있습니다.³ 그러나 저는 새로운 계시와 곧 일어날 행악자들에 대한 심판으로 인한 새로운 찬양을 표현한다는 의미에서 아마도 새롭다고 생각합니다. 어린양은 이제 공의의 저울의 균형을 맞추실 것입니다.

"이것[즉, "새 노래"]은 시편에서 잘 알려진 표현으로, 축제 때 부르는 노래와 관련하여 하나님의 새로운 자비, 특히 고난으로부터의 구원을 축하하는 노래와 관련이 있습니다(예: 시 40:1; 98:1). 이사야 42장 10절에서 새 노래는 주님께서 이 땅에서 이루실 새롭고 큰 구원과 관련하여 더 깊은 의미를 지니고 있습니다."⁴

"이 모든 경우에 '새 노래'는 하나님 편에서의 구원 행위를 기념합니다..."⁵

이 노래에서 어린양은 네 가지 점에서 합당하다는 존귀를 받으셨습니다: 첫 번째는 그분의 죽음입니다("주께서 죽임을 당하셨고").

¹ Fritz Rienecker, *A Linguistic Key to the Greek New Testament*, p. 825.

² Ladd, p. 89.

³ Mounce, p. 147.

⁴ Beasley-Murray, pp. 126-27. 시 33:3; 40:3; 96:1; 149:1, 9 참조.

⁵ Aune, p. 360.

두 번째 찬양의 이유는 아직 구원받지 못한 사람들을 포함하여 그분의 죽음 ("당신의 피로")으로 "하나님을 위해" 백성을 사신 것(구속)입니다(참조, 14:2-3; 15:2-4). 인간 종족의 모든 지파의 사람들이 이 무리를 구성할 것입니다(참조, 창 10:5, 20, 31). 이 구절은 예수님이 모든 사람을 위해 죽으셨지만 모든 개인이 구원받을 것이라는 의미는 아닙니다. 오직 그분을 믿는 믿음으로 그리스도의 죽음의 유익을 합당하게 누리는 사람들만이 구원을 받을 것입니다. "족속, 언어, 백성, 민족"는 혈통, 언어, 인종, 지역에 따른 인류의 구분을 나타냅니다. 종합해보면, 이 용어들은 구속받은 하나님의 백성의 보편적인 특성을 설명합니다.

5:10 찬양의 세 번째 이유는 어린양의 죽음으로 하나님을 위한 "왕국과 제사장들"(제사장 왕국)이 창조되었기 때문입니다(참조, 뵤전 2:5, 9). 이 왕국(참조, 1:6, 9)은 아마도 그리스도께서 현재 통치하고 계시며 영원히 통치하실 메시아 왕국일 것입니다. 그리스도인은 그리스도의 왕국의 일부이며, 우리는 그 안에서 제사장 역할을 합니다. 제사장직은 찬양과 경배를 위해 하나님의 임재에 즉각적으로 접근할 수 있을 뿐만 아니라 제사장적 섬김의 특권을 포함합니다.

찬양의 네 번째 이유는 하나님의 백성이 "땅을 다스릴 수 있도록" 허락하신 축복입니다. 이것은 천년왕국과 새 땅에서 이루어질 것입니다.

일부 번역본에서는 이 찬양을 1인칭("주께서 우리를 ... 삼으셨으니" AV)으로 표현합니다.¹ 다른 번역에서는 3인칭("주께서 그들을 ... 삼으셨으니" NASB, NIV)으로 표현합니다. 이러한 변형은 이러한 번역의 기초가 되는 그리스어 본문의 차이를 반영합니다. 저는 NASB와 NIV 번역의 기초로 사용된 본문 계열을 선호합니다. 하늘에 있는 이 존재들은 사람들을 구원해 주신 어린양에게 경배를 드리고 있었습니다.

5:11 이제 무수한 천사들이 네 생물과 24 장로와 함께 어린양께 존귀를 돌리는

¹ AV는 공인 킹제임스역 성경을 말함.

것에 동참했습니다(참조, 단 7:10; 시 68:17-18; 마 2:13). "만만이요 천천이라"이라는 어순이 다소 어색해 보일 수 있습니다.

"이 어순은 의도적인 것이며, 그 결과로 나타나는 점강법(anticlimax)은 이 표현을 더욱 강조합니다. 만 명에 만을 곱한다 해도 관련된 천사의 수와 일치하지 않습니다. 남은 것은 여전히 천에 천을 곱한 숫자가 됩니다. 이것은 이 위대한 송영에서 목소리를 높이는 수많은 천사들에 대한 묵시적 상징입니다."¹

5:12 어린양은 모든 "권세와 부와 지혜와 능력과 존귀와 영광과 축복"을 받으실 자격이 있습니다. 이 일곱 가지 특성은 모두 본질적으로 그리스도께 속합니다. 그러나 이 찬양을 불러일으킨 것은 그분이 "죽임을 당하셨다"는 사실입니다.

"천사들은 어린양의 경이로움을 나타내기 위해 일곱 가지 표현을 사용합니다 (아마도 완전한 숫자가 중요할 것입니다)."²

그리스어 본문에서 각 특성 사이에 "그리고"(Gr. 카이[*kaí*])가 반복되는 것은 각 특성을 개별적으로 특별히 강조하기 위한 것입니다. 이것은 폴리신데톤(polysyndeton)³이라는 문학적 장치입니다. 이것은 "전체적 요약물 통해 광범위하고 풍요로운 인상을 줍니다."⁴

"일곱 가지 특권 각각은 하나님께 합당하게 속하지만 하나님께서 왕에게 부여하실 수 있는 자질을 그리스도에게 은유적으로 적용한 것입니다."⁵

5:13 요한은 환상을 통해 창조 세계의 모든 부분에서 "모든 창조된 것들"이 아버지 하나님("왕좌에 앉으신 분")과 "어린양"을 찬양하는 것을 보았습니다. 요

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, pp. 403–4. Cf. Lenski, p. 210; Rienecker, p. 825.

² Morris, p. 101.

³ 연속해서 여러 개의 접속사를 사용하는 것을 말함-역자 주.

⁴ F. Blass and A. Debrunner, *A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature*, paragraph 460 (3).

⁵ Aune, p. 365.

한이 본 피조물은 별이나 행성, 동물이 아니라 하나님과 어린양을 온전히 인식할 수 있어 경배를 드릴 수 있는 지적인 존재였을 것입니다. 여기에는 아마도 모든 피조물이 예수 그리스도께 무릎을 꿇고 하나님께 영광을 돌리게 될 지구 역사의 종말에 대한 미래적(예기적¹) 전망이 포함되었을 것입니다(참조, 5:10; 빌 2:8-11). 이 책을 계속 읽어나가면서 분명해지겠지만, 요한계시록에는 많은 예기적 계시가 있습니다. 하나님께서는 종종 요한에게 당시 요한이 고려하고 있던 미래의 주요 사건보다 더 앞선 미래의 일들을 미리 보여 주셨습니다.

"이 두 장[4장과 5장]에서 찬송의 순서를 보면 처음 두 곡은 하나님께, 다음 두 곡은 어린양에게, 마지막 곡은 두 분 모두에게 바쳐진 것을 알 수 있습니다. 또한 합창단의 규모가 점진적으로 확대됩니다. 마지막 찬송이 '하늘과 땅과 땅 아래 모든 피조물'이 '왕좌에 앉으신 이'와 '어린양'(5:13)을 향해 부르면서 내적 움직임도 커집니다."²

"... 그 축복과 감사는 아무것도 가진 것이 없는 우리가 모든 것을 소유하신 그분께 드릴 수 있는 단 하나의 선물입니다."³

"세 송영 모두에서 반복되는 카이[*kai*, '~와']의 사용은 찬양의 탑을 쌓아 올리는 것처럼 하나님에 대한 찬미를 쌓아 올리고 있습니다."⁴

5:14 요한의 환상에서 "네 생물"이 "아멘"이라고 말하면서 경배는 절정에 달했습니다. "장로들은" 하나님의 왕좌 앞에 엎드려 "경배"했습니다(참조, 4:10).⁵

이 장들(4-5장)은 하나님의 거처인 천국을 실제 장소로 제시합니다. 요한은 그곳에서 수많은 경배자들에 둘러싸여 큰 영광을 받으시는 아들 하나님을 보았습니다. 요한은 환상을 보

¹ 미래의 행동이나 발전이 마치 이미 성취되었거나 존재하는 것처럼 표현하는 비유법.

² A. Johnson, p. 464.

³ Barclay, 1:227.

⁴ Lenski, p. 212.

⁵ 이 단락에 대한 다른 해설을 보려면, David J. MacLeod, "The Adoration of God the Redeemer: An Exposition of Revelation 5:8-14," *Bibliotheca Sacra* 164:656 (October-December 2007):454-71 참조.

았지만, 그것은 실제로 존재하는 것에 대한 환상이었습니다. 예수님을 믿는 사람들은 언젠가 천국과 그곳에 있다고 알려진 사람들 중 적어도 일부를 볼 수 있을 것입니다.

백스터(Baxter)는 4장과 5장이 6장부터 20장까지보다 1장부터 3장까지와 더 잘 연결된다고 이해했습니다. 다음은 이 책에 대한 그의 일반적인 개요입니다:

"처음 부분에서는 첫 다섯 장을 다루며, 그 목표는 그리스도께서 하늘에 즉위하시는 것입니다. 6장부터 20장까지를 다루는 중앙 부분에서는 그리스도의 지상 즉위가 목표입니다. 마지막 부분에서의 아름다운 클라이맥스는 새로운 창조 안에서의 그리스도의 즉위입니다."¹

4장부터 20장까지 요한은 하늘과 땅에서 본 것을 계속해서 묘사했습니다. 다음 도표는 이 장들을 구성하는 각 섹션에서 어떤 장소가 보이는지 보여줍니다:

4-20 장에서 요한의 환상의 초점	
하늘에서	땅에서
하나님 아버지께서 자신의 하늘 왕좌에 앉아계심 (4장)	
어린양께서 왕좌에 서 계심 (5장)	
	첫 4개의 봉인 심판 (6:1-8)
5번째 봉인 심판 (6:9-11)	
	6번째 봉인 심판 (6:12-17)
	144,000증인들이 인봉을 받음 (7:1-8)
큰 무리 (7:9-17)	
나팔 심판을 위한 준비(8:1-5)	
	첫 6개의 나팔 심판(8:6—9:21)
	작은 책 (10장)
	두 증인의 사역 (11:1-14)
7번째 나팔 심판 선언 (11:15-19)	
사탄이 쫓겨남 (12:1-12)	
	사탄의 활동 (12:13-17)
	두 짐승의 활동 (13장)
	대환난의 끝에 있을 심판 (14장)
마지막 일곱 심판에 대한 선언 (15장)	
	일곱 대접 심판 (16장)
	환난기의 종교 (17장)

¹ Baxter, *Explore the ...*, 6:341.

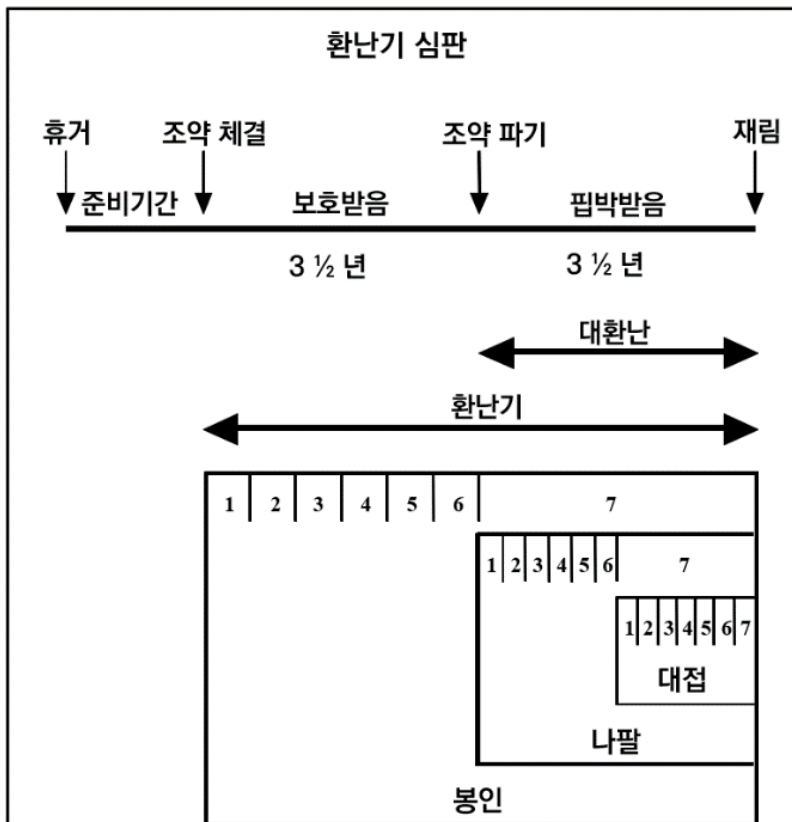
	환난기의 상업 (18장)
심판에 대한 찬양 (19:1-10)	
	그리스도의 재림 (19:11-21)
	그리스도의 천년 통치 (20장)

B. 첫 여섯 봉인 심판 6장

이제 요한은 어린양께서 아버지로부터 받은 두루마리에 있는 각 봉인을 떼신 후에 이 땅에서 일어날 심판에 관한 계시를 받았습니다(5:1). 하나님께서는 이 말씀을 읽는 우리가 미래에 일어날 일을 이해하도록 도우시기 위해 이 정보를 주셨습니다(1:19). 제가 동의하지 않는 과거적 해석은 다음과 같은 인용문으로 대표됩니다:

"요한계시록의 다음 장은 반드시 앞으로 일어날 일을 묘사하는 것이 아니라 이미 일어난 일을 묘사합니다 ..."¹

다음 도표는 여기에서 전개되기 시작하는 봉인, 나팔, 대접 심판을 다니엘의 70째 주에 관한 이전 계시의 맥락에서 배치합니다(단 9:24-27).

¹ Monty C. Wright, *Rescuing Revelation*, p. 154.

학자들이 교회 역사에서 일어난 사건과 이러한 심판의 상관관계에 대해 동의하지 못하는 것은 여기에 예언된 사건들이 여전히 미래라는 것을 확인시켜 줍니다(참조, 1:19, 4:1). 일부 환난 후 휴거 해석자들은 봉인이 환난을 준비하는 상태를 묘사하는 것으로 봅니다.¹ 환난 후 휴거론자들은 종종 환난기를 그리스도의 재림 전에 현재 지상에서 교회가 당하는 박해의 절정기로 이해합니다. 그들은 교회가 환난을 통과할 것이라고 믿습니다. 한 환난 후 휴거론자는 다음과 같이 썼습니다:

"저는 환난기가 지금 일어나고 있으며 신자들은 예수님이 재림하시기를 기다리고 있다고 믿습니다. 그분이 신부를 데리러 오실 때, 아직 살아 있는 신자들은 그분을 보고 채여 올라갈 것입니다(참조, 데살로니가전서 4:16-17). 그러면 그분은 자신의 천년 통치를 확립하실 것입니다."²

환난 전 휴거를 지지하는 학자들은 교회가 봉인에 담긴 심판 이전에 지상에서 휴거될 것이라고 믿습니다.³ 저는 환난 전 휴거 관점을 선호합니다. 봉인, 나팔, 대접 심판은 모두 다니엘이 예언한 마지막 7년 기간(즉, 환난기, 단 9:27)에 가장 잘 맞는 것 같습니다.

역사적 해석가들은 봉인이 예수 그리스도의 재림 전 현 시대를 특징짓는 조건을 나타내는 것으로 이해합니다. 예를 들어, 앨포드(Alford)는 첫 번째 봉인은 교회의 궁극적인 승리를, 두 번째 봉인은 전쟁을, 세 번째 봉인은 기근을, 네 번째 봉인은 죽음을 상징하는 것으로 해석했는데, 이 모든 것이 6장에 나오는 말 탄 자들로 의인화되어 있습니다. 그는 이것들이 반드시 순차적으로 진행되는 것이 아니라 동시에 진행되면서 피조물들이 궁극적인 구원을 부르짖는 것이라고 보았습니다.⁴

요한계시록 6장에 예언된 사건의 순서는 예수님께서 올리브산 담화(마 24-25장; 눅 21장)에서 예언하신 순서와 매우 유사합니다. 이 계시는 하나님께서 요한에게 주신 미래의 시간에 대한 추가 계시를 이해하는 데 기본이 됩니다. 이러한 사건은 적그리스도의 출현, 전쟁, 기근, 죽음, 순교, 땅과 하늘의 현상입니다. 올리브산 담화 후반부에서 예수님은 다니엘서

¹ E.g., Ladd, pp. 95-96; A. Johnson, p. 472.

² Wright, p. 330.

³ E.g., Walvoord, *The Revelation ...*, pp. 122-23; Pentecost, pp. 278-79; Harris, p. 238.

⁴ Alford, 4:612-18.

70째 주 중간에 일어나는 사건, 즉 "황폐의 가증한 것"(단 9:27; 마 24:15; 막 13:14)에 대해 언급하셨습니다. 따라서 예수님께서 중간 지점 이전에 묘사하신 사건들, 즉 처음 여섯 봉인의 사건들은 아마도 환난기 전반부에 일어날 것입니다.¹ 예수님은 이 3년 반의 기간을 "산고의 시작"이라고 말씀하셨습니다(마 24:8; 막 13:8). 또 다른 견해는 여섯 봉인 심판이 7년 반 전체 기간에 걸쳐 이루어진다는 것입니다.² 또 다른 사람들은 봉인 심판이 환난의 마지막 절반을 묘사한다고 믿습니다.³

"산고의 시작" (마 24:8; 막 13:8)					
환난기 전반부					
마 24:4-5	막 13:6	눅 21:8	적그리스도들	계 6:1-2	첫째 봉인
마 24:6-7	막 13:7-8	눅 21:9-10	전쟁	계 6:3-4	둘째 봉인
마 24:7	막 13:8	눅 21:11	기근	계 6:5-6	셋째 봉인
마 24:9	막 13:12	눅 21:16	죽음	계 6:7-8	넷째 봉인
마 24:9-13	막 13:9-13	눅 21:12-19	순교	계 6:9-11	다섯째 봉인
		눅 21:11	땅과 하늘의 현상	계 6:12-17	여섯째 봉인
"황폐의 가증한 것" (마 24:15; 막 13:14)					
환난기 중반부					

1. 첫째 봉인 6:1-2

6:1 "그때에 내가 보니"는 4장과 5장에 기록된 요한이 본 것의 연속인 동시에 지상에서 일어날 미래 사건에 관한 계시가 시작되었음을 나타냅니다. 1장부터 5장까지는 이 계시를 소개했습니다. 요한은 이 계시의 목격자였으며, 이 계시는 책 페이지의 단어가 아니라 영화의 액션 장면처럼 그에게 다가왔습니다.

어린양께서 아버지 하나님으로부터 가져온 두루마리의 일곱 봉인 중 첫 번째 봉인을 떼자(5:7), "네 생물 중 하나"가 큰 소리로 외쳤습니다: "오라!" 이

¹ Ironside, p. 110 참조.

² Gaebelein, *The Annotated ...*, 4:2:229; Mark Bailey, "The Tribulation," in *The Road to Armageddon*, pp. 71-75.

³ E.g., Walvoord, "Revelation," p. 947. 환난기의 전반부, 중반부, 후반부에 일어날 사건에 관한 목록은, Charles C. Ryrie, *Biblical Theology of the New Testament*, pp. 358-60 참조.

것은 아마도 요한이나 그리스도를 향한 것이 아니라 첫 번째 말탄 자(2절)를 향한 초대였을 것입니다. 천사가 이 명령(헬라이어 명령형)을 네 번(1, 3, 5, 7 절) 내렸고, 그때마다 말을 탄 기수가 나왔습니다. 이것은 요한계시록에서 천사들 사이에 어떤 천사가 다른 천사에게 지시를 내리는 계급 구조가 있음을 보여주는 몇 가지 징후 중 첫 번째입니다(참조, 7:2-3; 14:15, 18; 속 2:3-5).

6:2 요한은 당시 전쟁 기계였던 "말"(참조, 욥 39:19-25; 시 76:5-6; 잠 21:31)과 그 기수를 보았습니다(참조, 속 1:7-11; 6:2-3; 렘 14:12; 24:10; 42:17). 말은 "흰색"이었는데, 흰색은 아마도 승리, 의로움, 거룩함을 상징했을 것입니다. 흰색은 성경의 다른 곳에서도 이러한 의미를 지니고 있습니다. 로마 정복자는 일반적으로 승리의 행렬에서 흰 말을 탔습니다.¹ 말은 순결한 것처럼 보였지만, 그렇다고 해서 그 말을 탄 사람이 의롭다는 의미는 아니었습니다.

"인간은 전쟁을 할 때 항상 의를 위해 싸우는 척합니다."²

처음 네 번의 봉인 심판에는 다양한 색깔의 말을 탄 기수들이 등장합니다. 이 이미지는 스가랴 1장 8절과 6장 1절부터 8절까지를 떠올리게 합니다. 그러나 본문들을 비교해보면, 요한계시록에 나오는 말들과 기수들은 스가랴서의 그것들과는 다른 어떤 것을 나타내는 것이 분명합니다.

이 기수는 전쟁의 위협을 암시하는 "활"(참조, 시 46:9; 렘 51:56; 호 1:5; 속 9:13-14)을 들고 있습니다. 기수는 전쟁을 벌일 것이라 위협하지만(참조, 민 24:8; 시 45:5; 속 9:14), 전쟁은 일어나지 않는데, 이는 아마도 그가 평화적인 수단, 적어도 외형적으로는 평화로운 수단을 통해 승리를 거두기 때문일 것입니다. 누군가, 즉 분명히 하나님께서 그에게 권위적인 출세(참조, 9:1, 3, 5; 13:5, 7, 14, 15)를 기대하시며 제국의 "관"(Gr. 스테파노스

¹ Robertson, 6:340.

² D. T. Niles, *As Seeing the Invisible*, p. 58.

[stephanos)을 주셨습니다. 정복자들도 이런 종류의 관을 썼습니다.¹ 주권자이신 하나님만이 인간 통치자들에게 통치할 권세를 주실 수 있는 유일한 분이십니다(참조, 롬 13:1).

"이 책의 묵시적인 부분에 나오는 모든 사건은 4장에 묘사된 왕좌에서 시작되며... 그러한 관점에서 이해되어야 합니다. 간접적이기는 하지만, 봉인 아래에서 일어나는 모든 일은 5장에 소개된 어린양이라는 대리자를 통해 '운명의 책'을 실행하는 것입니다."²

"로마 군대는 실제로 파르티아의 왕 볼로게스에게 항복해야 했습니다. 역사상 로마의 군대에게 그런 수치와 불명예가 찾아온 경우는 거의 없었습니다. 이제 파르티아인들은 백마를 탔고, 그들은 세계에서 가장 유명한 활잡이였습니다. 파르티아의 궁수들은 세계의 공포였으며, 심지어 정복할 수 없는 로마를 정복한 사람들이었습니다."³

이 기수는 적을 "정복"하고 "정복하기 위해" 말을 탔습니다. 즉, 그는 현재와 미래의 정복에 열중했습니다.

이 기수가 누구 또는 무엇을 상징하는지에 대한 많은 제안이 있었습니다. 여기에는 로마 황제, 파르티아의 로마 제국 침공,⁴ 메시아, 다니엘 7장 8절의 작은 뿔,⁵ 적그리스도⁶ 등이 포함됩니다. 다른 사람들은 그를 하나님의 말씀,⁷ 의인화된 심판, 복음의 승리 과정, 일반적인 전쟁, 승리의 군국주의 또는 불경건한 운동의 의인화를 상징하는 것으로 간주했습니다. 데이비드 아우네(David Aune)는 이 첫 번째 기수가 전쟁을 상징하며, 다음 세 기수는

¹ Swete, p. 86.

² Thomas, *Revelation 1—7*, p. 423.

³ Barclay, 2:5.

⁴ Moffatt, 5:388-89 참조.

⁵ Gaebelein, *The Annotated ...*, 4:2:226.

⁶ Morgan, *An Exposition ...*, p. 535.

⁷ Lenski, p. 222.

전쟁의 전형적인 악인 칼, 기근, 전염병을 상징한다고 믿었습니다.¹

예수님은 올리브산 담화에서 소수의 사람들이 많은 사람들을 미혹할 것이라고 예언하셨습니다(참조, 마 24:5, 24; 막 13:6; 눅 21:8). 이 때문에 일부 해석자들은 이 구절에서 기수가 상징하는 것이 불경건한 행위가 의인화된 것이라고 결론짓기도 합니다.² 제가 믿기에 가장 가능성 있는 견해는 이것이 적그리스도에 대한 예언이라는 것입니다. 그는 유대인들과 언약을 맺을 것이나, 그것은 유대인들을 멸망시키기 위한 구실에 불과한 것입니다(참조, 단 9:27; 살전 5:3).³ 다니엘 왕(Daniel Wong)은 기수가 적그리스도이거나, 혹은 그를 주요한 모범으로 삼는 트렌드 또는 운동이라고 결론지었습니다.⁴

몇몇 작가들은 그가 그리스도라고 주장했습니다.⁵ 그러나 이 기수가 쓰고 있는 관은 승자의 관(Gr. 스테파노스[*stephanos*])인 반면, 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 쓰실 관(19:12)은 왕관(Gr. 디아데마[*diadema*])입니다. 뉴웰(Newell)은 첫째부터 넷째 봉인 심판까지 네 마리 말의 기수(단수형)가 모두 예수 그리스도라고 믿었습니다.⁶ 그는 이러한 심판을 세상에 대한 주 예수님의 심판의 개요로 보았으며 다음 장에서 더 자세히 드러난다고 믿었습니다.

2. 둘째 봉인 6:3-4

6:3 어린양께서 두루마리의 "둘째 봉인을 떼실 때" 요한은 "둘째 생물"이 둘째 기수에게 "앞으로" 나오라고 명령하는 소리를 들었습니다.

¹ David E. Aune, *Revelation 6—16*, p. 395.

² Ironside, p. 103; Thomas, *Revelation 1—7*, p. 422.

³ J. Dwight Pentecost, *Thy Kingdom Come*, p. 250 참조.

⁴ Daniel K. K. Wong, "The First Horseman of Revelation 6," *Bibliotheca Sacra* 153:610 (April-June 1996):212-26.

⁵ E.g., Henry, p. 1976; Jamieson, et al., p. 1547; Zane C. Hodges, "The First Horseman of the Apocalypse," *Bibliotheca Sacra* 119:476 (October 1962):324-34; Jack MacArthur, *Expositional Commentary on Revelation*, p. 137; Vacendak, 2:1276.

⁶ Newell, pp. 102-6.

빌(Beale)은 각 봉인의 개봉으로 상징되는 재앙이 순차적으로 발생하는 것이 아니라 교회 시대 내내 동시에 발생하며, 신자들을 정화하거나 신자들을 핍박하는 자들을 벌하기 위해 고안되었다고 믿었습니다.¹ 그는 이러한 재앙이 그리스도의 죽음과 부활, 승천 이후에 시작되었으며 재림 때 끝날 것이라고 믿었습니다. 정복 활동은 문자적으로나 영적으로나 시민의 불안으로 이어졌고 이어질 것이며, 그것은 기근으로 이어졌고 이어질 것이며, 기근은 죽음으로 이어졌고, 앞으로도 계속될 것이라고 했습니다.

6:4 "붉은 말"의 색은 유혈 사태와 전쟁을 상징하는 색일 가능성이 높습니다. 이 말을 탄 사람은 "땅에서 평화"를 제거하고 전쟁을 시작합니다. 이 붉은 말을 탄 사람과 스가랴 1:8에 나오는 사람 사이에는 그들을 동일한 인물로 식별할 만큼 충분한 유사점이 없는 것 같습니다. 스가랴에 나오는 사람은 아마도 주의 천사일 것입니다.²

올리브산 담화의 평행성을 관찰한다면, 평화가 끝나는 시기는 아마도 환난의 중반 이전일 것입니다(참조, 마 24:6-7a; 막 13:7-8a; 눅 21:9-10). 그러므로 이것은 아마도 적그리스도가 환난기의 중간과 대환난의 시작(즉, 환난기 후반부; 참조, 마 24:15)을 알리는 이스라엘과의 평화 종료를 언급하는 것이 아닐 것입니다.

"큰 칼"(Gr. 마카이라 메갈레[machaira megale])은 아마도 사람을 죽일 수 있는 권세를 상징할 것입니다.³ 적그리스도의 출현과 함께 지상에서 전쟁이 일어날 것입니다. 여기서 말하는 전쟁은 에스겔 38장과 39장에서 에스겔이 곡과 마곡의 전투로 묘사한 전쟁의 일부인 것 같습니다.⁴ 렌즈키(Lenski)는 여기서 하나의 전쟁이 아니라 모든 전쟁을 말한다고 믿었습니다.⁵

¹ Beale, pp. 370-72.

² Merrill F. Unger, *Zechariah*, p. 27 참조.

³ Cf. Robertson, 6:341.

⁴ Pentecost, *Things to ...*, p. 352; and John F. Walvoord, *The Nations in Prophecy*, p. 103 참조.

⁵ Lenski, p. 301.

3. 셋째 봉인 6:5-6

6:5 "검은 말"이 뒤따랐는데, 아마도 전쟁의 파괴적인 영향, 즉 기근을 상징하는 것 같습니다. 이 기근의 원인인 적그리스도는 다시 한 번 기수를 나타내는 것 같습니다(참조, 마 24:7b). 그는 "한 쌍의 저울"을 가지고 있는데, 이는 상거래의 상징이었으며 상품 가격에 대한 그의 통제를 나타냅니다.

6:6 "네 생물 가운데 있는" "음성"("목소리 같은 것")은 아마도 하나님 또는 어린양(어린양께서 이 모든 심판의 궁극적인 집행자이기 때문에 아마도 어린양)이셨을 것입니다(참조, 11절). "밀"(좋은 음식)과 "보리"(값싼 가축 사료)의 가격은 모두 매우 높을 것입니다. "밀 한 퀴트"¹는 한 사람의 하루 식량을 제공하지만 그것은 하루종일 일한 임금에 해당할 것입니다.² 요한 시대에 "한 테나리온"으로는 그가 미래에 그것으로 구매할 수 있을 것이라고 말한 것보다 8-16배 많은 식량을 구매할 수 있었습니다.³

가난한 사람들은 연료와 건강을 위해 필요한 '기름'과 마실 '포도주'를 살 돈이 거의 남지 않을 것입니다(참조, 겔 4:16-17). 밀, 보리, 기름, 포도주는 이스라엘 땅과 소아시아의 주식이었습니다.⁴ "손상시키지 말라"는 뜻은 다음과 같습니다: 훼손하지 말라(참조, 7:3). 이 명령은 적그리스도의 지도력 아래 있는 불경건한 통치자들이 이 시기에 시행할 물가에 대한 엄격한 통제를 반영합니다.

기근의 원인은 밀과 보리만 죽이고 뿌리가 더 깊은 포도나무와 올리브나무(6절)는 죽이지 않았기 때문에 극도로 심각하지는 않았습니다.⁵ 환난이 심해지면 가난한 사람들 뿐만 아니라 부자들도 고통을 겪게 되지만, 초기 단계에서는 가난한 사람들이 부자보다 더 큰 고통을 겪을 것입니다. 아마도 적그리

¹ 한국어 성경들은 대부분 quart를 '되'로 번역함.

² Aune, *Revelation 6-16*, p. 397.

³ Cicero, *In Verrem* 3.81.

⁴ Robertson, 6:342.

⁵ Beckwith, p. 521.

스도의 지도력 아래에 있는 불경건한 통치자들이 시작하는 전쟁으로 인해 식량 공급이 크게 줄어들 것입니다. 이 통치자들은 많은 사람들에게 고통을 주면서 식량 공급을 엄격하게 통제할 것입니다(참조, 눅 21:11).

4. 넷째 봉인 6:7-8

6:7 "어린양께서 넷째 봉인을 떼시고" 넷째 생물이 넷째 기수를 불러 움직이도록 했습니다.

6:8 요한은 그 다음에 "잿빛"(문자적으로, "엷은 녹색")의 말, 즉 사람의 시체와 같은 색의 말을 보았습니다. 이 헬라어 단어는 다른 곳에서는 초목을 묘사합니다(8:7; 9:4; 막 6:39). 아마도 적그리스도의 이름이 "사망"인 것으로 미루어 볼 때, 그 뒤를 잇는 광범위한 죽음의 원인인 적그리스도가 이 말을 타고 있는 것으로 추정됩니다.¹ 불신자들이 죽을 때 그들의 비물질적인 부분을 취하는 곳, 즉 떠난 영들의 장소로도 알려진 "음부"(Hades)가 그 뒤를 따랐습니다. 사망은 사람의 물질적인 부분을 요구하고 음부는 비물질적인 부분을 요구합니다. 아마도 요한은 죽음을 뒤따르는 음부를 마치 희생자들을 무자비하게 모으는 기마 전사를 따라 걸어가는 사람으로 보았을 수도 있고, 아니면 말을 따라가는 영구차처럼 보았을 수도 있습니다. 아우네(Aune)는 사망을 사람으로, 음부를 그의 왕국으로 보았습니다.² 저는 요한이 적그리스도를, 그의 영역이 그의 기차를 따르고 있는 사망으로 의인화했다고 생각합니다.

하나님은 사망과 음부에게 전 세계 인구의 4분의 1을 차지할 수 있는 "권한"을 주셨습니다. 이것은 분명히 지금까지 예측된 모든 재앙의 결과로 사망할 총 숫자입니다. 이러한 재앙은 전쟁("칼")과 그로 인한 "기근"과 "전염병"으로, 하나님의 심판에 뒤따르는 전통적인 재앙입니다. "야생 짐승"의 공격도 사망률에 영향을 미칠 것입니다(참조, 렘 15:2-3; 24:10; 29:17-18; 겔 5:12,

¹ Swete, p. 88; Lange, p. 165.

² Aune, *Revelation 6—16*, p. 401.

17; 14:21). 현재 세계 인구는 70억 명이 넘습니다.¹ 이러한 초기 재난은 이 총 인구 중 15억 명을 감소시킬 것입니다. 이러한 심판으로 많은 사람들이 죽게 될 것이기 때문에 핵전쟁이 이러한 파괴에 어떤 역할을 할 수 있는 것 같습니다.

빌(Beale)은 네 가지 악마적 세력이 인류의 4분의 1에게 내려지는 네 가지 재앙과 함께 "죽음이 올 수 있는 모든 방법, 그리고 죽음에 이르게 하는 모든 방법"을 대표한다고 믿었습니다.²

이 첫 네 가지 봉인 심판은 "뒤따를 더 끔찍한 심판의 예비 단계"에 불과한 것으로 보입니다.³ 대부분의 천천년주의자들은 이를 환난기의 상황을 설명하는 것으로 봅니다. 무천년주의자들은 종종 그것들이 종말까지 계속될 상황을 묘사하는 것으로 봅니다.

5. 다섯째 봉인 6:9-11

이제 요한의 환상에서, 장면은 땅에서 일어나는 사건에서 하늘에서 일어나는 사건으로 바뀝니다.

6:9 요한이 환상에서 본 "제단"은 분명히 하늘에 있었습니다(참조, 8:3, 5; 14:18). 앞서 요한은 하늘에 있는 왕좌실을 보았지만(4-5장), 이제는 성전을 보았습니다. 아마도 왕궁과 성전의 개념은 하늘에 있는 하나님의 한 중심적인 장엄한 거처에 대한 서로 다른 측면을 전달할 것입니다(참조, 시 11:4; 18:6; 29:9-10; 사 6:1; 합 2:20). 고대 세계와 이스라엘에서는 왕궁과 성전이 서로 가까이 있는 경우가 많았습니다. 이 제단은 분향 제단이라기보다는 희생 제단임이 분명합니다(참조, 5:8; 8:3-5; 14:17-18). 이 제단 아래에는 방금 설명한 기간(3-8절, 즉 지금까지의 환난) 동안 하나님을 믿고 그분께 충성하다가 죽은 사람들의 "혼들"(Gr. 프쉬케[*psychē*], 생명)이 놓여 있었습

¹ www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html;
그리고 <http://esa.un.org/wpp/Other-Information/faq.htm#q4>.

² Beale, p. 382.

³ W. M. Smith, p. 1506.

니다.

"즉, 순교자들의 생명-피가 하나님께 제물과 희생으로 부어졌습니다(참조, 레 4:7; 빌 2:17; 딤후 4:6)."¹

일부 무천년주의자들은 이 순교자들이 교회 시대 전체에 걸쳐 신앙을 위해 죽은 모든 그리스도인들이며, (그들의 견해에 따르면) 그리스도의 승천부터 재림까지 죽은 모든 신자들이라고 믿습니다.² 과거주의자들은 이 사람들을 교회 역사 1세기에 죽은 그리스도인들로 봅니다.³ 아마도 이 순교자들의 생명이 하나님께 드려진 제물이라는 생각일 것입니다(참조, 빌 2:17; 딤후 4:6). "~와"(Gr. 카이[*kai*])는 아마도 다시 상승형("심지어," 참조, 1:2, 9)일 것입니다. 그렇다면 그 의미는 "하나님의 말씀"에 대한 그들의 충실함이 그들의 죽음을 초래했다는 것입니다.

휴거 당시 살아있는 모든 그리스도인은 육체적 부활을 경험하고 그 때 예수 그리스도의 면전으로 직접 갈 것이기 때문에 이 사람들은 휴거 이후에 죽은 사람들임에 틀림없습니다(살전 4:16-17). 따라서 요한이 이 구절에서 묘사한 사람들은 휴거 후에 그리스도를 믿게 되는 사람들임이 분명합니다(참조, 마 24:9; 눅 21:12). 그들은 환난기 전반부에 신자가 된 후 그 믿음 때문에 순교를 겪었습니다. 어떤 사람들은 그들이 유대인 순교자가 될 것이라고 믿습니다.⁴ 아직 하나님께서 그들을 부활시키지 않았기 때문에 요한은 이 순교자들의 부활한 몸을 보지 못했습니다. 환난 성도들의 부활은 그 7년의 기간이 끝날 때까지 일어나지 않을 것입니다(참조, 20:4).

6:10 요한은 이 순교자들이 하늘에 계신 "주님"(주인, Gr. 데스포테스[*despotes*])께 그들을 죽인 자들을 처벌해 달라고 부르짖는 것을 보았습니다(참조, 눅 18:7). 예수님(눅 23:34)과 스테반(행 7:60)이 하나님께 살인자들에게 자비

¹ Barclay, 2:13.

² E.g., Alford, 4:620; Lenski, p. 239; Beale, p. 396.

³ E.g., Swete, p. 92.

⁴ E.g., Ironside, pp. 111-12.

를 베풀어 달라고 간구한 기도를 대조해 보십시오. 차이점은 이 순교자들을 죽인 자들에게는 이제 하나님의 오래 참으심의 시간이 끝나고 그분께서 죄인들에게 진노를 부으시기 시작했다는 것입니다. “주님”은 신성한 힘, 위엄, 능력, 권위를 의미하며 그리스도의 절대적인 권능을 강조합니다.¹

그들은 얼마나 더("언제까지...?") 하나님의 복수를 기다려야 합니까(참조, 시 79:10; 94:3; 합 1:2)? "거룩하고 참되다"는 것은 앞서 그리스도의 속성이었습니다(3:7). 어떤 사람들은 아버지가 심판의 궁극적인 원천이기 때문에 아버지가 이 장면에 계시다고 생각하지만, 아버지께서 모든 심판을 아들에게 맡기셨기 때문에 아들이 계실 가능성이 더 큼니다(요 5:22). “땅에 거하는 자들”은 요한계시록에서 하나님을 적대시하는 불신자들을 묘사하는 거의 기술적인 표현입니다(참조, 3:10; 8:13; 11:10; 13:8, 12; 17:2, 8).

"그들의[환난기 순교자들의] 원수에 대한 복수를 원하는 기도는 지상에 사는 사람들에게 대한 다섯 번째 심판으로 간주됩니다."²

6:11 각 순교자들은 구원과 불멸을 상징하는 긴 "흰옷"(Gr. 스톨레[*stole*])을 받았 습니다.³ 이 순교자들은 신실했고 그리스도에 대한 충성 때문에 순교를 당했 습니다(참조, 3:5; 7:9, 14). 하나님께서는 그들에게 인내하라고 말씀하셨습니다("조금만 더 안식하라"). 예수 그리스도께서 지상에 다시 오셔서 살아 있는 대적들을 심판하실 하나님의 때가 오기 전에 더 많은 사람들이 순교를 경험하게 될 것입니다.

"실체가 없는 영은 예복을 입을 수 없습니다. 그들에게 예복이 주어질 것이라는 사실은 신자들이 죽을 때 하늘에서 임시적인 몸을 받고 나중에 부활할 때 부활의 몸으로 대체된다는 개념을 뒷받침합니다(참조: 20:4)."⁴

¹ Moffatt, 5:391; Lange, 176.

² Robert Thomas, "The Imprecatory Prayers of the Apocalypse," *Bibliotheca Sacra* 125:502 (April-June 1969):127; idem, *Revelation 1-7*, pp. 517-24.

³ Aune, *Revelation 6-16*, p. 424.

⁴ Walvoord, "Revelation," p. 948.

또 다른 가능성은 이것이 환상이었기 때문에 위의 인용문에서 표현된 것과 같은 결론을 반드시 도출해서는 안된다는 것입니다. 환상에서는 사물이 항상 있는 그대로 나타나지 않습니다.

6. 여섯째 봉인 6:12-17

이제 장면은 다시 지상으로 전환됩니다.

"모든 절의 전체 구절은 주의 날에 대한 잘 알려진 예언적 기대를 활용하고 있으며, 요한은 이러한 이미지를 사용함으로써 독자들에게 그 날을 확인시켜줍니다. 요한이 사용한 주요 성구, 특히 요엘 2:10, 30f., 이사야 13:9ff, 2:10ff, 34:4, 에스겔 32:7f, 호세아 10:8을 참조하면 이를 확인할 수 있습니다. 이 구절들은 주의 날의 부수물들[동반되는 부분들]을 묘사하고 요한에게 그의 모든 그림을 제공합니다."¹

예언에서 종말론적(마지막 때) "주의 날"에는 심판의 때(환난기)와 축복의 때(천년기)가 포함됩니다.

6:12-13 다음으로 요한은 온 세상을 뒤흔들 엄청난 "지진"을 목격했습니다(참조, 눅 21:11). "해"가 검게 되고(참조, 사 13:10; 겔 32:7-8; 율 2:10, 31; 암 8:9; 마 24:29; 막 13:24-25; 눅 21:25), "달 전체"가 붉게 변하며(참조, 율 2:31; 행 2:20), "별들"이 땅에 떨어지는 것(유성 같은 쏟아짐?)은 문맥상 여섯째 봉인 심판의 결과로 보입니다. 낮은 가능성은 그것들이 서로 관련이 없는 현상이라는 것입니다.

별들이 문자 그대로 떨어지는 것이 아니라 그렇게 보이는 것일 뿐이라는 것은 8:12에서 별들이 여전히 제자리에 있다는 사실에서 분명해 보입니다. 이 사실은 우리가 여기에 묘사된 다른 현상들도 단지 그렇게 되는 것처럼 보이는 것(땅에 있는 사람들이 이 일들을 볼 때 그것들이 어떻게 보일지)으로 이해해야 한다는 것을 시사합니다. 패닝(Fanning)은 이 봉인 심판이 대환난의

¹ Beasley-Murray, p. 138.

마지막 단계(대환난의 후반기)를 묘사한다고 믿었습니다.¹

많은 주석가들은 이 묘사를 문자 그대로 땅과 하늘이 흔들리는 것이 아니라 열방이 은유적으로 경련을 일으키는 것을 묘사하는 것으로 받아들였습니다.² 예를 들어, 빌(Beale)은 이 구절을, 그가 그리스도의 재림 때 일어날 것으로 본 최후의 심판 직전에 있을 모든 죄인에 대한 하나님의 심판을 묘사하는 은유로 보았습니다.³ 그러나 우리는 적어도 두 가지 이유 때문에 이 일들을 문자 그대로 받아들여야 합니다: 첫째, 예수님은 올리브산 담화에서 동일한 언어를 사용하셨고 그것이 상징적이라는 말씀을 하지 않으셨습니다(참조, 마 24:7; 막 13:8; 눅 21:11). 둘째, 열방의 흔들림은 15절부터 17절까지 이어집니다.

6:14 분명히 "하늘"이 "두루마리처럼" 두 개의 반대 방향으로 "갈라져" 뒤로 굴러가는 것처럼 보일 것입니다(참조, 사 34:4).⁴ 우주가 갈라지는 것처럼 보일 것입니다. 하늘이 열리면 지상에 사는 사람들이 하늘의 왕좌실을 엿볼 수 있을 것입니다(환상으로? 16절). 아마도 지진(12절)으로 인해 산과 섬들이 솟아오르고 스러질 것입니다(참조, 나 1:6).

6:15-16 전 세계에 있는 모든 범주의 인류의 반응은 놀라웠습니다: 그들은 "동굴과 산들의 바위 사이에 몸을 숨겼습니다." 이것은 믿지 않는 사람들이 가지게 될 하늘에 계신 하나님과 어린양의 진노에 대한 인식이, 이 심판으로 인한 땅에서의 물리적인 결과들보다 그들에게 더 무서운 것이라 것을 나타냅니다. 순교자들은 외칩니다: 우리를 원수를 갚아주소서(10절), 반면에, 이 불신자들은 외칩니다: "우리를 숨기라."

"죄인들이 가장 두려워하는 것은 죽음이 아니라 거룩하고 의로우신 하나님

¹ Fanning, p. 248.

² E.g., Ironside, pp. 113-17.

³ Beale, p. 398. Alford, 4:621도 참조.

⁴ Thomas, *Revelation 1-7*, p. 454.

앞에 서야 하는 것입니다."¹

6:17 이 "그들의 [하나님 아버지와 어린양의] 진노의 큰 날"은 다니엘의 70째 주의 환난입니다(참조, 렘 30:7; 단 12:1; 율 2:2; 마 24:21). 이 사람들은 회개하여 하나님께로 돌아오지 않고 두려움에 사로잡혀 하나님을 외면할 것입니다(참조, 사 2:19; 21; 호 10:8; 눅 23:30). 여섯째 봉인 심판이 끝날 무렵에 그들은 자신들이 경험하고 있는 것이 하나님의 "진노"가 부어지는 것임을 알게 될 것입니다. 이것은 아마도 주의 날 심판 단계의 첫 번째 부분일 것입니다(참조, 율 2:11, 30-31; 사 2:10-11, 19-21; 13:8-13; 26:17-19; 34:4, 8; 66:7-9; 렘 30:6-8; 겔 32:7-8; 호 10:8; 미 4:9-10; 마 24:8; 살 전 5:3).²

주의 날에는 다니엘의 70째 주(7년) 심판, 그리스도의 지상 재림, 지상에서의 천년 통치가 포함됩니다. 어떤 사람들은 주의 날을 아마겟돈 전쟁로만 제한하려고 했습니다.³ 그러나 이러한 견해는 성경의 모든 주의 날에 관한 데이터를 고려한 것이 아닙니다.

환난기는 이 땅이 지금까지 경험한 다른 모든 고난의 시기와는 구별되는 하나님의 심판이 될 것입니다(렘 30:7). 이 환난은 전 세계적으로 일어나며 극도로 심각할 것입니다. 또한 모든 사람은 그것이 하나님의 심판이라는 것을 알 것입니다. 뿐만 아니라, 그들은 이러한 재앙을 피하기 위해서가 아니라 하나님으로부터 숨기 위해 죽음을 추구함으로써 그렇게 행동할 것입니다. 여섯째 봉인의 심판은 예수 그리스도께서 지상에 재림하시기 직전에 환난의 마지막에 임할 비슷하지만 더 큰 심판에 대한 예표로 보입니다(참조, 16:17-21; 마 24:21).

"요엘 3장의 주의 날과 대환난 직후 그리스도의 재림이 시작되기 직전의 우주적 대혼란은, 여섯째 봉인의 대혼란과 동일하지 않습니다. 요엘 3장의 주의 날과 그리스도의 재림이 시작되기 직전의 우주적 혼란은 70째 주의 끝에 발생하지만, 여섯째 봉인의 혼란은

¹ Ibid., p. 456. Cf. Swete, p. 94.

² Aune, *Revelation 6—16*, p. 423.

³ E.g., Gundry, pp. 91–92.

그보다 훨씬 전에 발생하고 끝날 것입니다."¹

요엘서 3장에 묘사된 것들이 일어나기 전에 있을, 대환난 중에 일어날 다른 우주적 혼란들은 넷째, 다섯째 나팔과 여섯째 대접과 관련된 것입니다(8:12; 9:1-11; 16:12-16). 요엘서 3장은 환난기가 시작되기 전의 우주적 혼란을 언급하지 않습니다.

후천년주의자들과 무천년주의자들은 6장부터 18장까지의 환난 계시를 예수 그리스도의 재림 전에 신자들에게 닦혔고 닦칠 다양한 고난에 대한 상징적인 설명으로 해석합니다.² 그들은 환난기가 미래에 하나님의 진노가 부어지는 특정한 7년간의 기간이라고 믿지 않습니다.

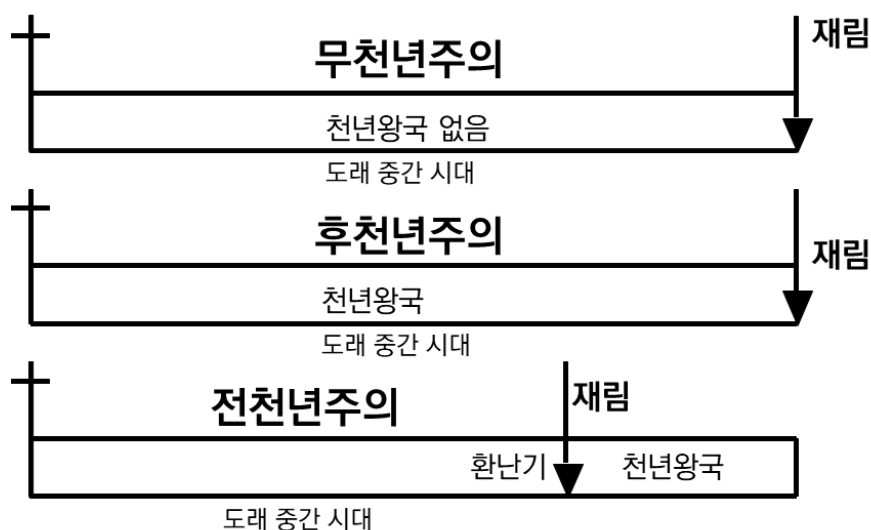
환난 후 휴거론자들은 환난 중에 교회가 지상에 있을 것이라고 믿습니다. 전천년주의자들 중에는 환난 전 휴거론자(휴거가 환난 전에 일어날 것이라고 믿는 사람들)와 환난 후 휴거론자(휴거가 환난이 끝날 때, 재림 직전 또는 동시에 일어날 것이라고 믿는 사람들)가 있습니다. 세대적 환난 후 휴거론자인 건드리(Gundry)는 그리스도인들이 환난 중에 겪는 고난은 하나님의 형벌적 심판의 결과로 오는 것이 아니라 "다른 곳에서" 발생하는 박해가 될 것이라고 주장했습니다.³ 그는 이 시기의 순교자들을 환난 성도라기보다는 그리스도인(오순절 성령 강림과 휴거 사이에 사는 신자)으로 보았습니다.

¹ Showers, p. 70.

² 후천년 관점을 보려면, David Chilton, *Paradise Restored: A Biblical Theology of Dominion*; idem, *The Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation*; and David S. Clark, *The Message from Patmos: A Postmillennial Commentary on the Book of Revelation* 참조. William Hendriksen, *More Than Conquerors*는 Beale의 책과 마찬가지로 가장 신중하게 논증된 무천년주의 주석들 중 하나임. Hailey도 명료하며, Herman Hoeksema's *Behold, He Cometh!* 는 포괄적임.

³ Gundry, p. 51. 언약신학과 세대주의 신학의 비교를 보려면, Renald E. Showers, *There Really Is a Difference* 참조. 세대주의자들은 신약성경에서 이스라엘에 대한 언급이 야곱의 민족적 후손을 묘사한다고 믿음.

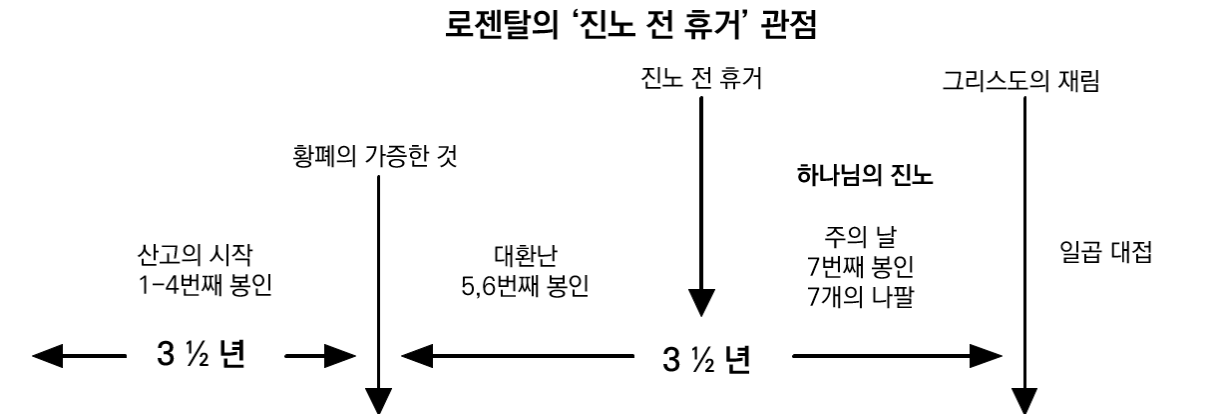
예수님의 재림에 대한 세 가지 관점

마빈 로젠탈(Marvin Rosenthal)은 처음 네 개의 봉인이 예수님께서 “산고의 시작”(마 24:8)이라고 하신 것을 묘사한다고 (제가 믿기로는) 바르게 주장했습니다.¹ 그는 이 기간을 다니엘서의 70째 주 전반(즉, 3년 반 또는 42개월)과 동일시했습니다. 그러나 그는 다섯째와 여섯째 봉인이 대환난(마 24:21)을 묘사한다고 (제가 믿기로는) 잘못 썼는데, 그는 대환난을 다니엘의 70째 주 후반 전체가 아니라 그 다음 21개월로 제한했습니다. 그는 또한 (제가 믿기로는 옳지 않게도) 일곱째 봉인이 주의 날을 시작한다고 주장했는데(을 2:1-2), 그는 주의 날이 다니엘의 70째 주의 마지막 1/4, 즉 남은 21개월에 불과할 것이라고 말했습니다. 그는 휴거를 주의 날의 시작 부분(환난기의 마지막 1/4 직전)에 두었는데, 그는 그 기간이 진노가 부어지는 유일한 기간이 될 것이라고 믿었습니다. 따라서 그의 계획에 따르면 휴거가 그 전에 일어날 것이기 때문에 우리는 "진노 전 휴거"(Pre-wrath Rapture)를 기대할 수 있습니다.²

¹ Marvin Rosenthal, *The Pre-Wrath Rapture of the Church*. 비슷한 관점을 보려면, Robert Van Kampen, *The Sign* 참조.

² 로젠탈의 관점에 대한 반박을 보려면, Paul S. Karleen, *The Pre-Wrath Rapture of the Church—Is it Biblical?*; Gerald B. Stanton, "A Review of *The Pre-Wrath Rapture of the Church*," *Bibliotheca Sacra* 148:589 (January–March 1991):90–111; John A. McLean, "Another Look at Rosenthal's 'Pre-Wrath Rapture,'" *Bibliotheca Sacra* 148:592 (October–December 1991):387–98; Renald E. Showers, *The Pre-Wrath Rapture View: An Examination and Critique*; Arnold G. Fruchtenbaum, "Is There a Pre-Wrath Rapture?" in *When the Trumpet Sounds*, pp. 381–411 참조.

백스터(Baxter)도 비슷한 견해를 가졌습니다. 그는 교회가 대환난을 겪을 것이지만 하나님의 진노는 겪지 않을 것이라고 믿었습니다. 그가 대환난이라고 불렀던 것은 사탄이 부추긴 7년 환난기의 첫 번째 부분입니다. 그리고 그가 하나님의 진노(하나님께서 친히 일으키는 고난)라고 불렀던 것은 이 대환난 바로 뒤에 오는 "끔찍한 끝 조각"입니다(참조, 마 24:29). 따라서 그는 "진노 전 휴거론자"와 "환난 후 휴거론자"로 식별 될 수 있습니다. 그러나 로젠탈과 달리 백스터는 일곱 봉인(6장)과 일곱 인물(12-13장)이 대환난을 묘사하고 일곱 나팔(8장)과 일곱 대접(15-16장)이 하나님의 진노의 시기를 묘사한다고 주장했습니다.¹

C. 대환난에서의 구원에 대한 보충 계시 7장

하나님께서서는 이 심판의 시기에 어떻게 자비를 베푸실지 설명하기 위해 여섯째 봉인과 일곱째 봉인이 개봉되는 사이에 요한이 본 것을 기록하도록 인도하셨습니다. 7장은 6장을 마무리하는 "누가 설 수 있겠는가?"라는 질문에 대한 답입니다. 위어스비(Wiersbe)는 6-7장을 보응(6:1-8), 응답(6:8-17), 구속(7장)의 세 부분으로 나누었습니다.² 요한은 산고가 시작될 때 아무도 살아남지 못할 것이라는 인상을 바로잡는 두 가지 새로운 환상을 받았습니니다(6:17).

¹ Baxter, *Explore the ...*, 6:346, 348. 미래에 대한 무천년, 후천년, 전천년 관점들에 대한 더 많은 도표들을 보려면, Walvoord, *Prophecy*, pp. 17-19 참조.

² Wiersbe, 2:587.

하나님께서서는 환난기 전반부에 두 그룹의 사람들을 구원하실 것입니다(참조, 마 24:14): 그분은 그때 지상에 살아 있을 144,000명의 이스라엘 백성으로 구성된 특별한 그룹을 보존하실 것이며, 그 기간 동안 죽게 될, 모든 민족에서 온 수많은 사람들을 하늘로 데려가실 것입니다. 요한은 7장에서 두 그룹을 모두 보았는데, 이는 예수님을 믿는 사람들의 안전과 방금 설명한 기간 동안 불신자들의 공포를 대조합니다(6:15-17).¹ 또한, 이 장은 일곱째 봉인에 이어서 일어날 일의 공개를 잠시 지연시켜 기대감을 고조시키는 극적인 문학적 막간 역할을 합니다.

이 장에 대한 일반적인 무천년주의적 해석은 다음과 같습니다:

"이것[장의 첫 부분, 1-8절]은 완전하게 보이는 '교회 전투원'이다. 그것은 여전히 지상에 있으며 하나님의 것으로 인봉되어 있다. 세상의 종말은 모든 것이 정식으로 인봉될 때까지 연기된다. 환상의 두 번째 부분인 9절 등에는 "모든 환난의 흔적이 제거된 후 왕좌와 어린양 앞에서 '승리한 교회'가 영광으로 노래하고 있다."²

이 견해에 따르면 ...

"144,000명은 '모두 하나님의 백성'입니다."³

1. 이스라엘 백성 144,000명의 인봉 7:1-8

요한이 본 것은 계속 지상에 있습니다.

7:1 "이 후에"(Gr. 메타 투토[*meta touto*])라는 구절은 다음에 나오는 것이 새로운 환상임을 나타냅니다(참조, 4:1). 이 책에 기록된 요한이 본 환상의 일반적인 연대순 진행은 7장에서 요한이 본 사건이 환난의 전반부가 끝날 때 일어날 것임을 암시합니다. 요한이 이 환상에서 본 것은 그 결론을 뒷받침합니다.

¹ Swete, p. 95.

² Lenski, p. 245.

³ Ibid., p. 252. 또한 Alford, 4:625 참조.

여기에 묘사된 "네 천사"는 하나님의 대리자들입니다(참조, 히 1:14). 그들은 네 생물과 24 장로와는 다른 것처럼 보입니다 (그 장로들이 천사라면). 이 네 천사는 "네 바람"이 불지 못하도록 막는 임무를 받았습니다. 하나님께서는 이를 위해 그들을 "땅의 네 모퉁이[즉, 나침반 지점]"에 배치하셨습니다(참조, 20:8; 사 11:12; 렘 49:36; 마 24:31).¹ 바람은 아마도 세상에 임할 하나님의 심판(3절, 참조, 렘 49:36-38; 단 7:2; 호 13:15), 특히 남은 환난 기간에 임할 심판을 상징할 것입니다(참조, 겔 9:4-8).² 그들은 아마도 "오류의 영들"을 나타내지 않을 것입니다.³ "넷"이 세 번 반복되는 것은 아마도 이 천사들의 보편적인 통제를 강조하는 것일 것입니다.⁴ 우리는 아마도 "바다"와 "어떤 나무"와 "땅"을 문자 그대로 이해해야 할 것입니다(참조, 3절).

7:2-3 "또 다른"(Gr. 알론[*allon*], 같은 종류의 다른 것) 천사 전달자가 동쪽에서 나타났습니다("해가 돋는 데로부터"). 성경에서 신성한 구원은 종종 동쪽에서 임합니다(참조, 창 2:8; 겔 43:2; 마 2:1). 이 천사는 "살아 계신 하나님의 인장"을 들고 있었으며, "살아 계신 하나님"이라는 칭호는 인장에 엄숙함과 생명력을 더합니다.⁵ 인장은 소유권(고후 1:22), 인증(요 6:27), 최종 구원으로 이끄는 보호의 상징이었습니다(엡 1:14; 4:30; 참조, 창 4:15; 출 12:7).

요한 시대에는 일반적으로 인장 고리가 인장에 독특한 인상을 남겼습니다.⁶ 이 인장의 로고는 아마도 어린양 및/또는 그분의 아버지의 이름일 것입니다(참조, 14:1; 사 44:5). 천사는 "네 천사"에게 하나님의 "종들"의 "이마에" 인봉을 마칠 때까지 지상에 대한 심판을 보류하라고 지시했습니다(참조, 겔 9:4). 여기서 말하는 종들은 예수 그리스도를 믿는 유대인 신자들(참조, 빌 1:1 등)입니다(4-8절).

¹ Aune, *Revelation 6—16*, p. 450 참조.

² Barclay, 2:21.

³ Henry, p. 1976.

⁴ Scott, p. 163; J. B. Smith, p. 128.

⁵ Alford, 4:623.

⁶ Mounce, p. 167.

"... 그들은 사울[사도 바울]처럼 이방인들에게 하나님의 전령이 되도록 구별 될 것입니다."¹

"인장"은 눈에 보이거나(겔 9:4) 보이지 않을 수 있지만(고후 1:22; 엡 1:14; 4:30), 이마에 대한 언급은 이마가 신체에서 매우 잘 보이는 부분이기 때문에 눈에 보이는 인을 암시합니다(참조, 14:1). 어떤 사람들은 인봉을 구원의 은유로 받아들입니다.² 그러나 요한계시록에 나오는 봉인에 대한 다른 언급을 고려할 때, 우리는 이 말씀을 문자 그대로 받아들여야 합니다.

"군인이나 길드원이 신앙심 깊은 신봉자로서 그러한 표식을 받는 것은 드문 일이 아니었습니다. 이 표식은 신에 대한 헌신의 표시였습니다 ... 이마는 가장 눈에 띄고 가장 고귀하며 일반적으로 사람을 식별하는 부분이기 때문에 선택되었습니다 ..."³

그들의 인봉은 이 신자들을 하나님의 구속받은 백성으로 표시하고 대환난 기간 동안 이 땅에서 하나님을 위해 봉사하는 동안 하나님의 심판으로부터 보호를 보장합니다(14:1, 3-4; 참조, 13:16-18; 고후 1:22; 엡 1:13; 4:30). 그들의 인봉은 아마도 다른 사람들이 그들에게 가하는 해로부터 그들을 보호하는 것이 아니라(참조, 13:7, 15; 20:4) 환난의 마지막 절반에 불신자들에게 내려질 신성한 심판으로부터 그들을 보호할 것입니다(참조, 16:2). 환난의 후반부에는 전반부보다 훨씬 더 심각한 재앙이 닥칠 것이기 때문에 하나님께서는 이 144,000명의 신자들에게 특별한 보호를 주실 것이 분명합니다. 적그리스도도 비슷한 방식으로 그의 추종자들에게 표를 찍을 것입니다(13:16-18; 14:9, 11; 16:2; 19:20).

7:4 "이스라엘의 아들들"⁴과 이스라엘 12지파의 이름(5-8절)에 대한 구체적인 언급은 교회가 아니라 이스라엘 민족을 염두에 두고 있으며 이들이 그리스

¹ Pentecost, *Thy Kingdom ...*, p. 252.

² E.g., Beale, p. 410.

³ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 473. Cf. Lange, p. 189.

⁴ "the sons of Israel" (NASB, 2020 Edition). 대부분의 한국어 성경에는 "이스라엘의 자손"이라고 되어있음.

도를 믿는 유대인 신자들이라는 것을 강력하게 암시합니다.¹ 대부분의 환난 후 휴거론자들과 무천년주의자들은 144,000명이 "영적 이스라엘"의 구성원이라고 믿으며, 이는 성경에는 사용되지 않지만 교회를 설명하기 위해 사용하는 칭호입니다.² 앨포드(Alford)는 이들을 "교회의 첫 열매"라고 불렀습니다.³ 건드리(Gundry)은 이들을 "[개종하지 않았지만] 적그리스도의 유혹에 저항할 '정통' 유대인"으로 규정했습니다.⁴ 그는 하나님께서 환난 중에 그들이 죽지 않도록 초자연적으로 지켜 주실 것이라고 믿었습니다. 그는 또한 예수 그리스도께서 재림하실 때 그들이 예수 그리스도를 영접하고 천년왕국을 채울 것이라고 믿었습니다. 이 견해의 문제점은 이러한 증인들이 예수 그리스도를 믿는 사람들로 보인다는 것입니다. 많은 해석자들은 144,000이라는 숫자를 환난 중에 있는 모든 하나님의 종들을 상징하는 것으로 받아들입니다.⁵

"독창적인 것은 인정하지만 상징주의의 경우는 해석적으로 약합니다. 이 견해의 주된 이유는 144,000명을, 가능한 숫자적 연결이 없는 교회를 대표하는 그룹으로 만들려는 성향 때문입니다. 4절의 단순한 사실 진술을 비유로 이해하는 데 대한 정당성을 찾을 수 없습니다. 그것은 7:9의 불명확한 숫자와 대조되는 확실한 숫자입니다. 이 숫자를 상징적으로 받아들인다면 이 책에 나오는 어떤 숫자도 문자 그대로 받아들일 수 없습니다."⁶

일부 전천년주의자들은 144,000과 12,000을 완전성을 나타내는 대략적 숫자로 받아들입니다:

¹ 숫자 144,000의 정확성에 대한 논의를 보려면, Christopher R. Smith, "The Tribes of Revelation 7 and the Literary Competence of John the Seer," *Journal of the Evangelical Theological Society* 38:2 (June 1995):213-18 참조.

² E.g., Barclay, 2:30; Mounce, p. 168; Morris, p. 175; Beasley-Murray, p. 140; Ladd, p. 114-16; Swete, p. 99; Moffatt, 5:395; Lenski, p. 252; Beale, p. 413; Aune, *Revelation 6-16*, p. 447. 또한, Alexander Stewart, "The Future of Israel, Early Christian Hermeneutics, and the Apocalypse of John," *Journal of the Evangelical Theological Society* 61:3 (September 2018):563-75 참조.

³ Alford, 4:684.

⁴ Gundry, p. 82.

⁵ E.g., A. Johnson, pp. 463, 481; Ladd, p. 117.

⁶ Thomas, *Revelation 1-7*, p. 474.

"확실히, '이스라엘 전체'에 초점을 맞추는 것(예: 144,000이라는 숫자의 상징성과 모든 지파에 대한 강조)은 인봉이 환난 중에 그리스도께로 돌아오는 모든 유대인 개개인이 그 심판으로부터 물리적으로 보호받을 것이라는 보장으로 이해되어서는 안 된다는 것을 의미합니다. 그 대신 그리스도께서 천년 통치를 세우실 때 이스라엘의 완전한 재결집을 구성하기 위해 상당수가 보존될 것임을 보장하는 것입니다."¹

"성경을 읽으면서 하나님께서 '이스라엘의 자손'라고 말씀하실 때, 나는 그분이 유대인의 피를 가진 사람들(그들이 그리스도인이든 아니든) 외에는 다른 사람을 의미하신다고 이해하지 않으며, 야곱 자손의 열두 지파에 대해 말씀하시고 지파명을 말씀하실 때, 그들이 신자든 아니든 어떤 의미나 정도에서든 이방인을 의미한다고 믿을 수 없다."²

7:5-8 하나님께서는 장차 유대인들(이스라엘)을 한 민족으로 다루실 것입니다(참조, 롬 11장). 유대인들은 자신이 어느 지파에서 왔는지, 심지어 자신이 이스라엘 사람이라는 사실조차 모를 수 있지만, 하나님은 아십니다. 하나님 또는 그분의 대리 천사가 인장을 찍을 각 사람을 선택할 것입니다. 이 목록은 또한 12지파 중 포로기간 중에 사라진 지파가 하나도 없었다는 사실을 확인시켜 줍니다.

구약성경에는 야곱의 아들 목록이 최소 19개가 있습니다(창 35:22-26; 46:8-25; 49:3-27; 출 1:2-5; 민 1:5-15; 2:3-31; 13:4-15; 26:4-51; 34:19-28; 신 27:12-13; 33:6-25; 수 13:7-22; 삿 13:7-22; 삿 5:12-18; 대상 2:1-8:40; 12:24-37; 27:16-22; 겔 48:1-7, 23-28, 31-34). 그 중 어느 것도 여기 목록과 동일하지 않습니다. 그러므로 이 목록이 12지파로 구성되어 있지만 독특하다는 사실만으로 이스라엘인들을 묘사하지 않는다고 단정해서는 안 됩니다.

¹ Fanning, p. 264.

² Seiss, p. 161.

"유다 지파"는 다른 지파를 이끌고 메시아가 유다에서 오실 것이라는 예언(창 49:10; 대상 2:3-4:43)으로 인해 일반적으로 여기(5절)와 같이 이러한 목록에서 가장 먼저 등장합니다. 유다 지파 출신의 사자는 역설적으로 어린 양이기도 합니다(5:5; 참조, 6:16-17; 히 7:13-14).

므낫세의 이름(6절)이 사용된 것은 그의 아버지 요셉의 이름도 등장하기 때문에 이례적입니다. 아마도 이것은 구약 역사에 기록된 에브라임의 불충실함과 대조적으로 므낫세의 신실함을 기리기 위한 것일 수 있습니다.

구약의 인구 조사에서 종종 별도로 기록되었던 "레위 지파"(7절)가 여기에서는 다른 지파들과 동등하게 발견되는데, 아마도 "레위 의식이 폐하여졌기 때문"일 것입니다.¹

"요셉"은 에브라임을 나타냅니다(8절; 참조, 6절). 에브라임은 "변덕스럽고 우상을 숭배하는 성향으로 악명이 높았"습니다.² 에브라임은 여로보암 1세 왕의 지도력 아래 배교한 이스라엘 북부 왕국의 수장이었습니다. 에브라임에게는 천년왕국의 땅도 주어질 것입니다(겔 48:5). 에브라임의 이름이 이 목록에 나타나지 않은 이유는 아마도 요셉에 대한 언급에서 에브라임의 이름이 가정되었지만 그의 이름의 불쾌한 의미를 피하기 위해서일 것입니다.³

단 지파는 이 목록에 없는데, 아마도 단 지파가 이스라엘에서 가장 먼저 우상 숭배를 시작했기 때문일 것입니다(삿 18:30; 참조, 왕상 12:29-30). 그러나 단 지파는 천년기에 땅의 일부를 받게 될 것입니다(겔 48:1-2). 단이 누락된 이유에 대한 또 다른 견해는 다음과 같습니다:

"히폴리투스(*Concerning Antichrist* 14)는 '그리스도가 유다 지파에서 태어났듯이 적그리스도도 단 지파에서 태어날 것이다'라고 말합니다. 그래서 단이

¹ Bengel, cited by W. M. Smith, p. 1508.

² J. B. Smith, p. 130. 참조, 신 29:18-21; 호 4:17.

³ Thomas, *Revelation 1-7*, p. 481.

이 목록에서 누락된 것입니다..."¹

이 구절과 같은 이스라엘 지파에 대한 언급은 이스라엘이 장차 국가로서 계속 존속할 것이며 하나님께서 유대 민족을 다시 선택된 백성으로서 다루실 것임을 강력하게 주장합니다 (참조, 롬 11장). 이것은 세대주의 신학의 주요 주장입니다. 여호와의 증인, 제칠일안식일 예수재림교회 또는 오늘날 이 단체의 일원이라고 주장하는 다른 이방인들은 이 증인들이 야곱의 육체적 후손이 될 것이라는 사실을 인식하지 못합니다.² 하나님께서 그들을 인봉하실 때 그들은 자신의 지파적 뿌리를 알게 될 것입니다. 인봉은 휴거 후에 이루어질 것입니다.

"예언을 연구하는 학생들은 그리스도께서 재림하시기 전에 전 세계가 복음을 들어야 한다고 자주 말하곤 합니다. 이것은 사실이지만 휴거 전에 충족되어야 하는 조건은 아닙니다. 이 복음전파는 그리스도의 재림 전에 일어나야 합니다[참조, 마 24:14]."³

"어떤 사람들은 144,000명이 대환난의 전도자가 될 것이라고 믿습니다. 그러나 144,000명이 설교자나 예언자였다는 증거는 없습니다. 그들의 증언은 주로 그들의 도덕적 순결[14:4-5]과 다른 많은 사람들처럼 순교하지 않았다는 사실에서 비롯된 것입니다."⁴

환난 중에 144,000명의 하나님의 유대인 종들이 인봉되는 것은 이 신자들과 성령의 관계에 대한 의문을 제기합니다. 성령께서 그들에게 침례를 주실까요? 성령의 침례 역사는 신자들을 그리스도의 몸에 결합시키기 때문에(고전 12:13) 아마도 그분은 그렇지 않으실 것입니다. 신약성경에서 교회를 묘사하는 형태인 그리스도의 몸은 환난 중에 이 땅이 아닌 하늘에 있을 것입니다. 요한계시록에 나오는 교회에 대한 언급 중 어느 것도 환난 중에 교회가 지상에 있다는 것을 언급하지 않습니다. 환난 중에 지상에 있는 성도들과 요한계시록 7장의 큰 무리는 교회가 아닙니다. 이것은 교회가 환난의 어떤 부분에도 지상에 있지 않을

¹ Barclay, 2:30-31.

² Jan Karel Van Baalen, *The Chaos of Cults*; John H. Gerstner, *The Theology of the Major Sects* 참조.

³ Jeremiah, p. 122.

⁴ Walvoord, "Revelation," p. 964.

것임을 의미합니다.¹

성령께서 지금 그리스도인들처럼 환난 중 성도들에게도 영구히 내주하실까요? 아마도 그럴 것입니다. 이제 성령의 내주는 중생과 동시에 이루어집니다(롬 8:9; 고전 12:13). 성령의 내주는 아마도 그분의 침례 사역처럼 교회 시대에만 국한된 것은 아닐 것입니다. 아마도 성령은 지금 그리스도인들에게 그러하신 것처럼 환난 성도들에게도 임재하셔서 영향을 주실 것입니다. 저처럼 그리스도의 메시아 왕국이 그분의 지상 사역과 함께 시작되었다고 믿는 해석자들은 성령께서 지금처럼 환난 중에도 신자들에게 영구히 내주하실 것이라고 믿습니다. 일부 세대주의자들은 성령이 환난 중에도 신자들에게 영구적으로 내주하지 않고 구약 시대에 그랬던 것처럼 선택된 개인에게만 임하실 것이라고 믿습니다.²

이 144,000명의 증인을 인봉하신 것은 아마도 전례 없는 세계적 재난이 일어나는 이 시기에 하나님께서 그들을 특별하게 선택하시고 보호하신다는 것을 의미할 것입니다.

2. 큰 무리의 구원 7:9-17

144,000명과 이 큰 무리가 서로 다른 두 그룹의 사람들이라고 것을 나타내는 여러 가지 중요한 대조점들이 있지만, 일부 학자들은 두 그룹을 다른 관점에서 볼 때 하나의 그룹으로 간주했습니다.³ 첫 번째 그룹의 수는 더 적을 뿐만 아니라 확실하지만 두 번째 그룹의 수는 더 많고 불명확합니다. 이스라엘 12지파의 사람들이 첫 번째 그룹을 구성하지만 모든 민족, 지파, 백성, 언어의 사람들이 두 번째 그룹을 구성합니다. 하나님께서는 지상에서 압박한 위험에 대비하도록 첫 번째 그룹을 준비시키시지만, 두 번째 그룹은 승리하고 안전하며 하늘에서 안식을 취합니다.

"이 그룹은 144,000명과 마찬가지로 하나님의 진노의 영향을 받아 상처를 받지 않지만, 그것은 다른 이유로 인한 것입니다. 그들은 이 시점에서 지상의 진노의 현장에서 제거되었으므로 보호 인봉이 필요하지 않습니다. 누군가는 '처음 여섯 봉인 심판 아래서 평정심을 유지한 사람은 144,000명 뿐인가?'라고 질문할 수 있습니다. 이 환상은 그러한 질문

¹ Showers, *Maranatha ...*, pp. 245-51 참조.

² John F. Walvoord, *The Holy Spirit*, pp. 151, 230 참조.

³ E.g., Beale, p. 424.

에 부정적으로 답합니다. 이 기간 동안 수많은 무리가 하나님께로 돌아왔고 이제 죽음을 통해 그분의 임재 안으로 들어갔습니다(참조, 6:8)."¹

이 페리코페(본문의 한 부분)는 요한이 환상을 통해 하늘에서 일어난 사건을 묘사합니다. 이 무리는 "왕좌 앞과 어린양 앞에 서 있었습니다"(9절).

"의심할 여지 없이 이것은 성경 어디에서나 볼 수 있는 천국에 대한 가장 고귀한 묘사 중 하나입니다."²

다른 사람들은 이 구절이 지상에서 일어난 사건을 묘사한다고 믿습니다:

"... 제 생각에 우리는 여기서 하늘이 아닌 지상에 있는 무리를 바라보고 있는 것 같습니다. 이 큰 무리는 천년의 축복에 들어갈 이방 민족들을 포용합니다. 이것은 다가오는 [환난] 경륜의 큰 모임이며, 모든 민족과 족속과 백성과 언어에서 온 땅의 방대한 무리가 어린양의 피로 하나님께 구속되어 우리 주님의 지상 왕국에 들어올 것입니다."³

7:9 요한은 다음에 또 다른 환상을 보았습니다(참조: 1절, 4:1). 이 환상은 1절부터 8절까지 지상에서 일어난 일과 동시에 하늘에서 일어난 일들을 계시하는 것 같습니다.

요한은 하늘에서 수많은 "무리"가 "왕좌와 어린양 앞에 서 있는" 것을 보았습니다(참조, 4-5장). 그들은 이방인과 유대인 등 지상에 있는 "모든 민족과 모든 족속과 백성과 언어"에서 왔습니다(참조, 5:9; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15; 창 17:4-6; 35:11; 48:19). 아우네(Aune)가 지적했듯이, 그 수가 매우 많은 점을 고려할 때, 그들은 1세기에 죽은 기독교인들을 대표한다고 보기 어렵습니다.⁴ 그들은 의로움과 순결을 상징하는 "흰옷"(흐르는 듯한 스톨, 참조, 6:11)을 입고 서 있었습니다(14절).

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 482. 또한, Seiss, pp. 174–76 참조.

² Mounce, p. 171.

³ Ironside, pp. 128–29.

⁴ Aune, *Revelation 6—16*, pp. 466–67.

이 무리는 앞서 6:9-11에서 언급된 것과 동일한 것으로 보입니다(참조, 14절). 이 신자들은 아마도 환난 전반기에 자연사하거나 폭력적으로 죽었을 것입니다. 어떤 해석자들은 그들이 7년 환난 전체 기간 동안 죽은 사람들이라고 믿습니다.¹ 그들은 그 후 요한이 이전에 보았던 하늘 왕좌실에서 천사들과 합류했습니다 (4-5장; 참조, 11절). 이제 그들은 승리와 기쁨을 상징하는 "종려나무 가지"를 들고 있었습니다(참조, 요 12:13). 요한은 천년기 전에 그들이 하늘에서 하나님을 예배하고 섬기는 모습을 보았습니다.

무천년주의자들은 일반적으로 이 그룹이 마지막 세대의 그리스도인들을 포함한 전체 교회이며, 그들이 하늘에 있는 것으로 봅니다.² 저는 일부 사람들처럼 이 무리를 천년기의 시작 지점에 있을 지상에 있는 구원받은 이방인과 동일시하는 것은 옳지 않다고 생각합니다(참조, 마 25:31).³ “왕좌 앞과 어린양 앞”이라는 그들의 위치에 대한 언급은 4장과 5장에 묘사된 하늘의 무리에 대한 설명과 연결되는 것 같습니다.

7:10 이 환난 성도들은 다함께 자기들의 "구원", 특히 환난 현장에서의 육체적 구원과 그에 따른 승리에 대해 "하나님"과 "어린양"을 찬양합니다(참조, 12:10; 19:1). 요한은 죄로부터의 구원을 지칭하기 위해 "구원하다"(Gr. 소조[sozo])라는 단어를 사용한 적이 없으며, 이런 의미에서 "구원"(소테리아[soteria])이라는 단어를 사용한 적이 있는지 여부도 의문입니다.⁴ 그는 다른 형태의 구원을 사용했습니다. 아마도 초막절이 요한이 여기서 본 것의 배경에 있는 것 같습니다 (참조, 15절). 이 무리는 초막절이 예상했던 안식에 들어갔던 것입니다(참조, 신 16:13-15; 느 8:15). 유대인들은 또한 이 절기를 축하하기 위해 종려나무 가지를 사용했는데, 이 절기는 큰 기쁨의 시간이었습니다.

7:11 네 생물과 24 장로 외에 "모든 천사들"이 하늘에 “왕좌 주위에 서”있었습니

¹ Fanning, pp. 270-71.

² E.g., Charles, 1:202; Alford, 4:628; Lenski, p. 245; Beale, pp. 426-30; Beasley-Murray, p. 145.

³ E.g., Ironside, pp. 128-29; Gaebelien, *The Annotated ...*, 4:2:230-31.

⁴ Thomas, *Revelation 1-7*, pp. 489-90.

다. 모인 천사 무리는 이 환난 성도들과 함께 "하나님" 앞에 엎드려("얼굴을 대고 엎드려") 경배를 드렸습니다(참조, 눅 15:8-10).

7:12 이것은 요한계시록의 많은 송영 중 하나입니다. "아멘"은 그들의 찬양을 소개하고 이 경배자들이 말한 내용의 진실성을 강조합니다. "축복"(또는 찬양, Gr. 율로기아[*eulogia*])은 하나님께서 이 백성들을 위해 행하실 일 때문에 그분께서 마땅히 받으셔야 할 것입니다(참조, 5:12, 13).

율로기아(*eulogia*)는 "사람들이 자신의 행복을 그 어느 때보다 생생하게 깨달았을 때 자발적으로 내뱉는 감사의 행위"입니다.¹

“영광”(독사[*doxa*])은 그분의 좋은 명성, 특히 그들을 구원하신 일로 인해 그분께 합당한 영예입니다(참조, 1:6; 4:11; 5:12, 13; 19:1).² “지혜”(소피아[*sophia*])는 하나님의 구원 계획에 나타난 하나님의 무한한 지식입니다(참조, 5:12). “감사”(유카리스티아, [*eucharistia*])는 문자적으로 “잘”(well)과 “거저 주다”를 의미하지만, 주어진 호의에 대한 감사의 표현을 의미합니다(4:9).³ “영예”(또는 존경, Gr. 티메[*time*])는 하나님께서 이 구원을 계획하시고 제공하셨기 때문에 마땅히 받아야 할 것입니다(4:11; 5:12, 13).⁴ “능력”(뒤나미스[*dynamis*])은 모든 반대를 극복할 수 있는 하나님의 전능하심을 반영합니다(4:11; 5:12; 19:1). “세력”(또는 힘, 이스퀴스[*ischys*])은 이 무리를 적들로부터 구원할 수 있게 한 하나님의 고유한 능력을 의미합니다(5:12).⁵ 하나님은 영원토록(“세세토록”) 이 예배를 받으시기에 합당하십니다. “아멘”은 이 일곱 부분으로 된 송영의 진실성을 다시 한번 강조합니다(참조, 5:13).

7:13 때때로 예언적 환상에서는 환상 속 인물 중 한 명과 그 환상을 받는 사람 사

¹ R. H. Preston and A. T. Hanson, *The Revelation of Saint John the Divine*, p. 47.

² W. E. Vine, *An Expository Dictionary of New Testament Words*, p. 158.

³ G. Abbott-Smith, *A Manual Greek Lexicon of the New Testament*, p. 190.

⁴ F. C. Jennings, *Studies in Revelation*, p. 230.

⁵ Thomas, *Revelation 1—7*, pp. 491–92.

이에 대화가 이루어집니다(참조, 렘 1:11, 13; 암 7:8; 8:2; 속 4:2, 5). 여기에서 "장로 중 한 사람"은 요한의 마음 속에 있던 질문을 예상하여 요한에게 질문을 했습니다. 이것은 이 환상에서 이 무리의 정체성을 명확히 하게 했습니다(참조, 5:5; 수 9:8; 욥 1:8).

7:14

요한은 이 사람들이 누구인지 몰랐습니다. 그래서 장로는 그들이 누구인지 그에게 말해주었습니다. 그들은 "대환난에서 나오는 자들"입니다. 예수님께서서는 "대환난"이라는 용어를 만드셨고(마 24:15, 21), 그것을 다니엘의 70째 주의 후반부로 밝히셨습니다(마 24:15-22; 막 13:14-20; 참조, 단 9:27). 이 환상이 환난기의 중간 지점 직전, 즉 대환난이 시작되기 직전에 놓여 있는 것처럼, 장로는 대환난이 시작되기 전에 이 무리가 대환난에서 나왔다는 것을 의미했을 것입니다. 헬라어 전치사 ek(밖으로)는 그러한 해석을 허용합니다.

또 다른 가능성은 장로가 이 성도들이 대환난 동안에 나왔다는 것을 의미했다는 것입니다. 헬라어 전치사는 이를 허용하지만 이 환상을 여섯째 봉인과 일곱째 봉인 사이에 두는 것은 바람직하지 않습니다. 세 번째 견해는 이 사람들이 대환난이 끝난 후에 나왔다는 것입니다.¹ 이것은 두 가지 이유 때문에 용납될 수 없습니다. 첫째, "나오다"로 번역된 그리스어 동사 에르코메노이(erchomenoi)는 진행 중인 출발을 나타내는 현재 분사입니다. 둘째, 이 견해는 대환난과 하나님의 진노의 부어짐을 부당하게 구별합니다. 하나님께서는 그리스도인(교회 시대의 신자)을 환난기로부터 빼내어 완전히 지키겠다고 약속하셨으나(3:10; 살전 4:13-18; 등), 이 환난 성도들은 환난기의 전반부가 여전히 진행되는 동안 그곳에서 나올 것입니다.²

어린양의 "피"로 "자기들의 옷"을 씻는 것은 구원에 대한 비유적 표현입니다(22:14; 참조, 속 3:4-5). 또 다른 해석은 "그들의 옷을 빨았다"는 것이 그들이 그들의 행위를 깨끗하게 했다는 것을 묘사하는 비유적인 표현이라는 것

¹ Rosenthal, p. 185.

² J. B. Smith, p. 135.

입다(22:14; 참조, 19:8). 이것은 전체 구절(14-17절)을 모든 환난 성도 대신 신실한 환난 성도들에 대한 설명으로 만들 것입니다. 문제는 여기 있는 옷이 신자의 구원의 옷을 나타내는지 아니면 그의 증언을 나타내는지에 달려 있습니다. 성경은 다른 곳에서 이 옷을 상징적으로 두 가지 방식으로 사용합니다.

구속받은 모든 사람들은 결국 하나님의 임재 안으로 들어갈 것이기 때문에 이 수많은 무리를 신실한 성도들로만 제한하는 것은 부당해 보입니다. 그들이 환난기의 전반부에 죽었다는 사실이 반드시 그들이 모두 신자로서의 증언으로 인해 죽은 순교자들이었다는 것을 의미하지는 않습니다. 그들 중 일부는 자연사했을 수도 있습니다.

무천년주의적 해석은 이 옷을 빠는 것이 자기들의 믿음으로 인해 여러 가지 방법으로 고난을 겪게 될 모든 그리스도인들의 상징적 그림이라는 것입니다.¹

“현대 사상에서는 무엇이든 피로 씻어서 희게 한다는 것은 역설적이고 심지어 충격적이지만, 요한과 구약 배경을 가진 사람들에게는 그렇지 않았습니다. 그들에게 그러한 씻음은 영적 순결을 의미했습니다. 어떤 피로든지 다 깨끗하게 되는 것은 아닙니다. 어린양을 위해 흘린 순교자들의 피도 그것을 이루지 못합니다. 흰색을 만들어내기 위해서는 어린양의 큰 희생의 피가 되어야만 했습니다(계 1:5; 5:9; 참고, 롬 3:25; 5:9; 엡 1:7; 골 1:20; 히 9:14; 벧전 1:2, 19; 요일 1:7) ...”²

여기서는 헬라어 엔(*en*, "어린양의 피"로)은 수단적인 힘을 갖습니다: 그들의 옷을 희게 만든 것은 그리스도의 피입니다. 12:11과 대조해보면, 그 구절에서 디아(*dia*, "~로 인해")는 승리의 수단, 즉 그분의 피와 그들의 신실함을

¹ Beale, p. 433. 환난 성도들에 대한 철저한 연구를 보려면, Richard Shalom Yates, "Studies on the Tribulation Saints," *Bibliotheca Sacra* 163:649 (January-March 2006)79-93; 163:650 (April-June 2006):215-33; 163:651 (July-September 2006):322-34 참조.

² Thomas, *Revelation 1-7*, p. 498.

표현합니다. 피는 폭력적인 죽음을 상징합니다.

7:15 이 성도들은 예수 그리스도를 믿고 환난 전반기에 죽었을 것이기 때문에 하나님 앞에 있을 것입니다. 어떤 해석자들은 그들이 부활할 때까지 중간 상태의 몸을 가질 것이라고 믿습니다(참조, 마 17:1-3; 눅 16:19-25; 계 6:9-11). 이것은 휴거 전에 죽는 그리스도인들의 상태일 수도 있습니다(참조, 고 후 5:2-3). 다른 해석자들은 중간 상태의 몸을 믿을 만한 증거가 충분하지 않다고 믿습니다.¹ 이 환난 성도들은 하나님의 하늘 성소에서 계속해서("밤낮으로") 그분을 섬길 것입니다. 새 예루살렘에는 "성전"이 없을 것이므로 (21:22), 요한이 여기서 본 것은 새 예루살렘에 대한 환상이 아니었습니다.

하나님께서서는 이 성도들을 보호하시고 하늘에서 그분과 교제를 나누실 것입니다("그분의 장막을 그들 위에 펼치신다"). 하나님께서 그분의 장막을 그들 위에 펴신다는 장로의 설명은 하나님께서 자신의 백성 가운데 거하시며 그들을 보호하신 구약의 사례들(참조, 출 13:21-22; 40:34-38; 대하 7:1-3)과 그렇게 하시겠다는 약속(참조, 레 26:11-12; 사 4:5-6; 겔 37:27; 슥 2:10, 11; 8:3, 8; 참조, 계 13:6; 21:3)을 떠올리게 합니다.

7:16 그들은 더 이상 지상 생활의 고난과 불편함을 경험하지 않을 것입니다(참조, 사 49:10, LXX; 요 4:14; 6:35; 7:37).

7:17 요한이 지금 "왕좌 가운데" 서 계신 것을 본 "어린양"께서는 마치 선한 "목자"가 그의 양 떼를 돌보는 것처럼 이 신자들에게 공급하실 것입니다(참조, 시 23:1-4; 사 40:11; 겔 34:23; 요 10:11, 14; 히 13:20; 뱀전 2:25; 5:2-4). 어린양은 그들을 보호하실 뿐만 아니라 새 힘을 주실 것입니다(참조, 출 15:13; 신 1:33; 시 5:11-12; 85:11; 요 16:13). 어린양은 이 "양들"을 "생명수 샘으로" "인도"하실 것입니다. 생명의 근원이신 "하나님"(21:6; 22:1, 17; 참조, 시 35:10; 요 4:12, 14; 7:38-39)께서 그들이 고난으로 인해 흘렸던 "모든 눈물을 닦아주실" 것입니다(참조, 21:4; 사 25:8).

¹ 고후 5:1-3에 대한 나의 메모에 있는 이 문제에 대한 논의를 참조.

"이 일곱 가지 약속(7:15b-17)의 궁극적인 성취는 요한계시록 21-22장에 더 자세히 묘사된 영원 상태에서 이루어질 것이지만, 요한이 묘사한 셀 수 없는 무리의 '스냅샷'은 다니엘의 70째 주 7년 중 마지막 절반이 시작되기 직전에 하늘에서 그들을 포착한 장면입니다."¹

“일곱 보상 각각은 문자 그대로 성취되는 측면을 포함하고 있지만, 각 보상은, 환난의 성도들과 함께 하셔서 영원 상태에서 그들을 보호하고 목양하고 위로하겠다는 하나님의 약속을 비유적으로 묘사합니다(계 7:15b-17). 또한 오늘날의 신자들에게 신실함을 격려하기 위해 이 보상들이 약속되어 있습니다(21:1-5).”²

요한의 환상의 맥락에서 이 계시의 위치는 매우 중요합니다. 이 계시는 교회 시대의 신자들이 휴거로 하늘로 간 후, 환난 중에 이 두 그룹, 즉 살아있는 유대인 신자 144,000명과 죽은 수많은 신자들이 존재한다는 것을 강력하게 주장합니다. 하나님께서는 이 기간(휴거 직후부터 환난 전반부까지) 동안 수많은 사람들을 영적으로 구원하고 육체적으로 구출하실 것입니다. 휴거 후에는 모든 사람이 지금보다 복음을 믿기가 더 어려울 것이지만, 휴거 전에 복음을 거부했던 사람들이 그때부터는 복음을 믿는 것이 불가능하지는 않을 것입니다(참조, 살후 2:11-12).

요약하면, 7장은 두 가지 의미에서 하나님께서 환난 중에 많은 사람들을 구원하실 것임을 계시합니다: (1) 그분께서는 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 ‘영적인’ 구원을 주실 것입니다. 144,000명은 하나님의 "종들"(3절)이라고 불리며, 큰 무리는 환난 전반기에 죽을 때 하나님의 임재로 들어갈 것이며, 이는 그들이 예수 그리스도를 믿었음을 나타냅니다. (2) 하나님께서는 대환난 동안 144,000명을 보호하심으로 육체적 구출(구원)을 주실 것이며, 환난기 전반부에 죽는 큰 무리를 대환난이 시작되기 전에 땅에서 옮기심으로써 대환난의 공포로부터 구해 주실 것입니다.

¹ Thomas, *Revelation 1—7*, p. 504.

² Yates, p. 333.

요한계시록 6-18 장의 문학적 구조			
봉인 심판			
첫 6개 (6장)	보충 계시 (7장)	7번째 (8-16장)	
나팔 심판			
첫 6개(8-9장)	보충 계시 (10:1-11:14)	7번째 (11:15—16:21)	보충 계시 (12-15장)
대접 심판			
첫 6개 (16:1-16)		7번째 (16:17-21)	보충 계시 (17—18장)

D. 첫 여섯 나팔 심판 8-9장

요한은 이제 독자들이 이 사건들에 대비할 수 있도록 이 땅에서 다음에 일어날 더 많은 심판에 대한 계시를 받았습니다. 위어스비(Wiersbe)는 6장부터 9장까지는 환난의 전반부에 일어나는 일을, 10장부터 14장까지는 중반부에 일어나는 일을, 15장부터 19장까지는 후반부에 일어나는 일을 묘사한다고 믿었습니다.¹ 렌즈키(Lenski)는 나팔이 "각기 다른 상징으로 각각의 봉인을 요약하고 반복한다"고 주장했습니다.² 저를 포함한 많은 해석자들은 8장부터 19장까지의 내용이 대환난, 즉 다니엘의 70째 주의 마지막 절반이라고도 하는 환난기의 마지막 절반을 묘사한다고 믿습니다.

1. 첫 네 나팔 심판 8장

7장에서는 여섯째 봉인과 일곱째 봉인이 떼어지는 사이에 추가 정보가 소개되었습니다. 그러나 8장부터는 심판의 연대순 진행이 다시 시작됩니다. 요한이 본 장면은 하늘에서 계속 이어집니다.

1절부터 6절까지는 4장과 5장에서 일곱 봉인을 소개한 것처럼 일곱 나팔을 소개하며, 15장 1절부터 8절까지는 일곱 대접을 소개합니다.

¹ Wiersbe, 2:587. 또한 Robert L. Dean Jr., "Chronological Issues in the Book of Revelation," *Bibliotheca Sacra* 168:670 (April-June 2011):217-26 참조.

² Lenski, p. 273.

일곱째 봉인 8:1

"어린양이 두루마리의 일곱째 봉인을 떼실 때"(5:1-7), 하늘에 "침묵"이 내렸습니다. 왕좌 주위에 모인 모든 이들이 하나님께서 다음에 행하실 일을 기대하며 기다리는 동안 "약 30 분 동안" 놀라운 침묵이 계속되었습니다. 요한계시록에는 시간 언급을 비문자적으로 해석해야 한다는 단서가 없기 때문에 이것은 아마도 문자 그대로의 시간일 것입니다. 성경을 포함한 모든 문헌을 해석할 때 적용되는 기본 원칙 중 하나는 문맥상 문자 그대로 받아들여서는 안 된다는 단서가 없는 한, 독자는 기록된 내용을 문자 그대로 이해해야 한다는 것입니다.

빌(Beale)은 침묵이 최종 심판을 의미하는 것으로 해석했지만, 침묵이 약 30분 동안 지속되는 이유를 알지 못한다고 말했습니다.¹ 엘포드(Alford)는 이 30분이 하나님의 백성이 (영원히) 누리게 될 안식을 상징한다고 믿었습니다.² 그런데 왜 영원한 안식을 "약 30분" 동안만 지속되는 것으로 표현하겠습니까?

요한의 환상에서 침묵의 목적은 하나님의 놀라운 심판에 대한 기대감을 높여 곧 일어날 일에 대비하기 위한 것 같습니다(참조, 욥 4:16; 시 46:10; 합 2:20, 3:3; 슥 1:7-8, 15, 17-18; 슥 2:13).³ 어쩌면 침묵은 하나님께서 성도들의 기도를 들으시는 것을 상징할 수도 있습니다.⁴

시편 기자들은 종종 하나님께 "얼마나 오래입니까?"라고 묻은 다음 하나님의 응답을 기다려야 했습니다. 환난기 중에 순교한 성도들은 땅에 사는 자들을 심판해 달라고 하나님께 간구한 후(6:10) 그분의 응답을 기다려야 했습니다. 이 침묵은 토네이도나 허리케인이 가장 파괴적인 파괴를 일으키기 전에 몇 분간의 고요한 순간이 오는 것처럼 폭풍이 오기 전의 소강 상태입니다. 많은 미래주의적 해석자들은 이 소강상태가 다니엘서 70째 주의 중

¹ Beale, pp. 447-54.

² Alford, 4:630.

³ Henry, p. 1977.

⁴ Beasley-Murray, p. 152; Fanning, p. 280. 다른 관점들을 보려면, Aune, *Revelation 6—16*, pp. 507-8 참조.

간을 의미하며, 이제 '산고의 고통'이 대환난으로 이어진다고 믿습니다.¹

일부 성경 교사들은 하늘에 침묵의 기간이 있다는 것은 하늘에 여자가 없다는 것을 의미한다고 농담처럼 말하기도 합니다. 다른 사람들은 하늘에 아이들이 없을 것이라고 주장하기도 합니다.

일곱 나팔 심판에 대한 소개 8:2-6

8:2 요한은 하늘 왕좌 앞에 서 있는 "일곱 천사"들에게 "일곱 나팔"을 나눠 주는 누군가(아마도 하나님)를 보았습니다(참조, 1:4; 3:1; 8:6; 15:1). 이 천사들이 정확히 누구인지는 분명하지 않습니다. 일부 해석자들은 이 천사들을 유대 전통에서 말하는 일곱 천사들과 동일시했습니다(참조, 희년서 1:27, 29; 2:1-2, 18; 15:27; 31:14; 토빗 12:15; 예녹1서 20:2-8).² 그러나 요한계시록에는 이에 대한 근거가 없습니다. 그들은 분명히 큰 권위를 가진 다른 일곱 천사들일 뿐입니다. 이 나팔은 고린도전서 15:52 및 데살로니가전서 4:16에 언급된 하나님의 나팔이나 신약의 다른 곳에서 언급된 다른 나팔(히 12:19; 계 1:10; 4:1)과는 분명히 다를 것입니다. 다른 나팔들도 비슷하게 하나님의 활동을 알립니다(참조, 겔 33:3).

나팔은 하나님께서 그의 백성을 다루실 때 중요한 역할을 합니다(참조, 출 19:16; 20:18; 사 27:13; 렘 4:5; 율 2:1; 슥 1:16; 마 24:31; 고전 15:51-52; 살전 4:16). 그것들은 이스라엘의 의식 행렬의 일부였으며(예: 수 6:4, 13-16; 왕상 1:34, 39; 대상 15:24), 전쟁, 여정, 특별 절기(민 10:9-10)를 위해 이스라엘 백성을 모으는 역할을 했습니다. 또한 다가오는 주의 날에 대해 경고하고(예: 율 2:1), 이스라엘의 새해를 선포했습니다(예: 민 29:1). 그들은 종종 역사에 대한 하나님의 개입을 선포했습니다. 여기서 그것들은 주의 날에 있을 하나님의 심판을 선포합니다(참조, 슥 1:14-16). 여기서 그것들은 땅에 거하는 자들에게 전쟁을 선포합니다.

¹ E.g., John McLean, "Chronology and Sequential Structure of John's Revelation," in *When the Trumpet Sounds*, pp. 313-51.

² E.g., *ibid.*, p. 509.

"여리고는 일곱 나팔 소리에 무너졌고, 여러분과 제가 알고 있는 세상도 이 심판의 천사들이 부는 일곱 나팔 소리에 무너질 것입니다."¹

8:3 이 시점의 환상은 이스라엘의 성막과 성전에서 행해진 제사장적 섬김을 크게 연상시킵니다. 제사장 역할을 하는 "또 다른 천사"가 시야에 들어와 하늘에 있는 금향 '제단' 앞에 섰습니다(참조, 6:9). 다시 말하지만, 요한은 환상에서 본 것을 묘사하고 있었습니다. 그는 하늘에 존재하는 문자 그대로의 제단을 본 것이 아닙니다. 하나님 앞임을 고려할 때 적절하게 금으로 만들어진 "금 향로"에는 숯불이 들어있었습니다(5절). 천사는 "모든 성도들의 기도"에 더하기 위해 많은 "향"을 받았습니다. 향은 성경의 다른 곳에서도 기도의 상징입니다(5:8; 시 141:2). 이것은 환난 성도들의 기도(6:10)가, 하나님의 공의를 구하는 나머지 하나님의 백성들의 기도와 합쳐졌음을 나타낼 수 있습니다(참조, 5:8; 9:13; 14:18; 시 141:2). 이 다른 천사는 그의 제사장적 활동으로 인해 일부 해석자들에 의해 그리스도로 식별되었습니다.² 그러나 그는 천사라고 불렸기 때문에 저는 그가 그리스도가 아니라고 생각합니다.

"성도의 기도는 잊혀지지 않고 때에 따라 왕국을 가져오는 것, 즉 우리 주님의 재림에 영향을 미칩니다!"³

"모든 시대의 성도들이 기도해 온 '당신의 왕국이 임하옵소서'에 대하여 마침내 주어진 응답입니다. 이 땅이 정당한 왕을 거부한 한, 다른 어떤 응답도 주어질 수 없습니다!"⁴

8:4 천사는 이 향을 금향단 위에 있는 숯 위에 바쳤습니다. "향의 연기"는 "성도들의 기도와 함께" 하나님 앞에 올라갔습니다.⁵ 분명히 향은 기도를 상징하지만(5:8), 여기서는 기도와 구별됩니다. 그러나 전체적인 인상은 천사가 제

¹ Ironside, p. 145.

² E.g., Seiss, p. 185; Gaebelein, *The Annotated ...*, 4:2:230; Ironside, pp. 146-48.

³ Newell, p. 121.

⁴ Ibid.

⁵ Swete, p. 108.

단에 더 많은 향을 부을 때 많은 사람들의 기도가 섞여 있다는 것입니다. 물론 예수 그리스도만이 하나님과 사람 사이의 유일한 중보자이시지만(참조, 딤후전 2:5), 천사-제사장이 이러한 기도를 진행했습니다. 어떤 사람들은 그분의 백성의 기도에서 더해지는 것이 그분의 자신을 위한 중보의 기도라고 믿습니다.¹

8:5 그러자 천사는 제단에서 불타는 숯을 가져다가 "향로"에 넣고 "땅"에 던져 버렸습니다. 심판을 상징하는 이 "불"의 숯은 재앙의 상징을 만들어 냈습니다: "천둥", "번개", "지진"(참조, 겔 10:2-7). 따라서 향로는 기도에 대한 응답으로 심판을 상징하는 도구가 되었습니다.

전체 장면은 하나님께서 자기 백성의 축적된 기도에서 응답하여 지상에 심판을 내리시는 것을 아주 분명하게 상징합니다(참조, 출 3:7-10; 19:16-19; 계 4:5; 11:19; 16:18). 뒤따르는 나팔 심판은 하나님께서 보내실 심판입니다. 그러므로 폭풍은 앞으로 다가올 나팔과 대접 심판에 닥칠 끔찍한 재앙을 암시하는 것이 분명합니다.²

“하늘의 질서에서 가장 큰 영예는 하나님을 섬기는 일로 보냄 받을 준비가 되어 있는 것입니다. 이것이 바로 이 천사들이 소유한 영예입니다.”³

8:6 다가오는 나팔 심판에 대한 준비(1-5절)를 설명한 요한은 이제 "일곱 나팔을 가진 일곱 천사"가 나팔을 불기 위해 “스스로 준비했다”고 발표합니다.

모든 나팔 심판은 일곱째 봉인 심판에서 진행되는 것으로 보입니다.⁴ 다시 말해, 어린양께서 일곱째 봉인을 떼었을 때 요한은 한 번의 심판이 아니라 완전히 새로운 일련의 심판을 보았습니다. 이 나팔 심판이 연대순으로 봉인 심판에 뒤따를 것이라고 결론을 내릴 만한

¹ E.g., Lenski, p. 270.

² Robert L. Thomas, *Revelation 8—22: An Exegetical Commentary*, p. 12.

³ Barclay, 2:50.

⁴ 나팔 심판이 일곱째 봉인의 심판을 요약하는 것이 아니라 일곱째 봉인으로부터 확대된다는 증거를 보려면, Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 3-5, 525-43 참조.

모든 이유가 있습니다.¹ 우리는 처음 여섯 나팔 심판 이후에 일곱 대접 심판이 일곱째 나팔 심판에서 같은 방식으로 진행되는 것을 보게 될 것입니다.² 그러나 일부 해석자들은 나팔 심판이 단지 봉인 심판을 다시 언급할 뿐이라고 믿습니다.³ 제이미슨(Jamieson), 포셋(Fausset), 브라운(Brown)의 해석은 다음 인용문에서 알 수 있듯이 이와 유사합니다:

“일곱째 나팔(11:15-19)은 일곱째 봉인이 그 계획을 완성하는 것과 마찬가지로 구속을 위한 하나님의 광대한 섭리와 은혜의 계획을 마무리합니다. 일곱째 대접도 마찬가지입니다(16:17). 일곱 봉인, 일곱 나팔, 일곱 대접은 비록 평행하기는 하지만 반복입니다. 각각은 모두 만나는 장엄한 완성까지 신성한 행하심의 과정을 다른 측면에서 추적합니다.”⁴

나팔과 대접 심판은 동쪽에서 온 천사가 하나님의 종들의 이마에 인장을 찍을 때까지 보류했던 심판입니다(7:3). 따라서 처음 여섯 봉인 심판보다 더 가혹합니다. 그들의 목적은 적대적인 불신자들을 회개하도록 이끌고 완고한 불신자들에 대한 징벌적 심판을 집행하는 것입니다. 그러나 회개하는 사람은 거의 없을 것입니다(9:20-21). 렌즈키(Lenski)는 처음 네 나팔의 심판이 "온 세상의 파괴적인 종교적 망상"을 묘사한다고 믿었습니다.⁵

첫째 나팔 8:7

요한이 환상에서 본 장면이 이번에는 하늘에서 땅으로 다시 바뀝니다. 이 "첫 번째" 나팔은 "우박", "불"(번개?), "피"와 관련된 심판의 시작을 알렸습니다(참조, 출 9:23-26; 겔 38:22).

"핏빛 붉은 비는 자연적으로 알려지지 않은 현상이 아닙니다. 1901년 봄, 일간지에는 당시 이탈리아와 유럽 남부에서 목격된 이 현상에 대한 설명이 실렸는데, 전해지기로 이는

¹ Tenney, p. 71; Ladd, p. 122 참조.

² 이 관계에 대한 시각적 표현을 보려면, 6장 논의의 시작 부분에 있는 "환난 심판" 도표를 참조.

³ E.g., Dale Ralph Davis, "The Relationship Between the Seals, Trumpets, and Bowls in the Book of Revelation," *Journal of the Evangelical Theological Society* 16 (Summer 1973):149-58; Beale, p. 472.

⁴ Jamieson, et al., pp. 1550-51. 또한, Alford, 4:635 참조.

⁵ Lenski, p. 277.

사하라 사막의 미세한 붉은 모래 입자가 공기에 가득 차서 발생한 결과였습니다."¹

이 심판으로 인해 "땅의 3분의 1"이 불에 타서 멸망했습니다(참조, 겔 5:2; 슥 13:8-9).

"나는 ... 이 묘사를 실제로 확인할 수 있는 유일한 의미로 받아들여야 하며, 피와 섞인 우박과 불의 강력한 폭풍은 피와 섞인 우박과 불의 폭풍을 의미하고, 땅과 나무와 모든 푸른 풀은 땅과 나무와 모든 푸른 풀을 의미하며, 불타고 타는 것과 파괴는 불타고 타는 것과 파괴를 의미한다고 주장해야 합니다."²

델 문자적으로 해석하는 많은 사람들은 불이 심판을 더 일반적으로 의미하며 "땅의 3분의 1"은 단순히 인류의 많은 부분을 의미한다고 믿습니다. 분명히 "3분의 1"은 정확한 숫자를 명시하지는 않지만 많은 숫자를 의미합니다. 앨포드(Alford)는 "3분의 1"은 하나님께서 "치시는 것보다 더 많이 살려 주신다"는 것을 나타낸다고 주장했습니다.³

이 홀로코스트는 땅의 "나무"와 "모든 푸른 풀"의 "3분의 1"을 파괴할 것입니다. 모든 풀이 타버렸는데 어떻게 우리가 나중에 9:4에서 풀이 존재한다는 것을 읽을 수 있는지에 대한 두가지 설명이 있습니다: 첫째, 이 두 언급 사이에 시간이 어느 정도 경과했기 때문에 풀이 다시 자랐을 것입니다. 둘째, 지금 소멸하는 것은 푸른 풀일 수 있으며 8:7에서 자라기 전 이거나 갈색인 것은 9:4의 사건이 일어날 때 녹색이 될 것입니다. 이 나팔과 대접 심판은 이집트에 내린 재앙과 마찬가지로 문자 그대로 보입니다. 이 종말의 심판에는 이집트의 재앙과 많은 유사점이 있습니다.

"구약의 예언자들은 이집트의 기적이 미래에 반복될 것으로 이해했습니다(예: 사 10:22-25; 11:12-16; 30:30; 렘 16:14-15; 23:7-8; 겔 38:22; 미 7:15) ... 아모스 예언자는 여러 지점에서 하나님께서 이집트에서 기적으로 구출하신 일을 장차 그분의 백성을 다루실 방식에 대한 기준점으로 사용합니다(참조, 암 2:10; 4:10; 8:8-9; 9:5-7)."⁴

¹ Swete, p. 110.

² Seiss, p. 194.

³ E.g., Alford, 4:636.

⁴ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 16.

둘째 나팔 8:8-9

8:8 두 번째 나팔을 불자 "불타는 큰 산 같은 것"이 하늘에서 땅의 바다 중 하나 이상의 물 속으로 떨어졌습니다. 그 결과 "바다의 3분의 1"이 "피"가 되었습니다. 물이 실제 피가 되었는지, 아니면 피와 같은 물질이 되었는지, 아니면 단순히 피처럼 보였는지는 본문에서 판단하기 어렵습니다(참조, 출 7:20-21; 시 78:43-44; 율 2:31; 슥 1:3). 바다의 물은 문자 그대로 피가 될 수 있습니다. 바닷물과 피의 화학 성분은 큰 차이가 없습니다. 아마도 이 산과 같은 덩어리(유성?)가 바닷물에 부족한 것을 제공하여 그것이 피가 될 것입니다.

"산은 아마도 하늘에서 떨어진 문자 그대로의 큰 물체로 가장 잘 이해될 것입니다. 결과가 문자 그대로이기 때문에 심판도 문자 그대로 받아들이는 것이 합리적입니다."¹

빌(Beale)은 산을 왕국, 특히 11장부터 18장까지에 언급된 바빌론을 상징하는 것으로 비유적으로 받아들였습니다.² 아르노 게벨라인(Arno Gaebelin)도 이 산이 왕국이라고 믿었습니다.³

"1573년 폭발 당시 테라[파트모스와 가까운 섬] 주변 바다는 20마일 반경에 걸쳐 물들었고, 해저 화산이 잠잠할 때도 '화구 바로 근처의 바다는 철 산화물의 작용으로 인해 선명한 오렌지색을 띄었다'고 합니다. 1707년, 화산이 폭발하는 동안 갑자기 큰 바위가 [에게해] 바다에 나타났고, 유독한 증기 때문에 '항구의 모든 물고기가 죽었다'고 합니다."⁴

8:9 "바다에 있던 [살아있는] 생물의 3분의 1"이 죽었고, 바다에 있던 "배의 3분의 1"이 "파괴되었습니다."

¹ Walvoord, "Revelation," p. 951.

² Beale, p. 476,

³ Gaebelin, *The Annotated ...*, 4:2:231.

⁴ Moffatt, 5:405. 그는 인용문의 출처를 명확하게 밝히지 않았음.

"1981년 1월 1일 현재 24,867척의 원양 상선이 등록되어 있었습니다. 8,289척의 귀중한 선박이 갑자기 파괴된다면 해운업계에 미칠 충격파를 상상해 보세요! 그리고 화물은 어떻게 될까요!"¹

요한은 자연적인 일이 아니라 초자연적인 개입을 분명히 묘사하고 있었습니다. 봉인 심판은 주로 적그리스도의 활동의 결과인 것처럼 보이지만 나팔 심판은 하나님께서 직접적으로 자연을 사용하시는 활동의 결과입니다.

셋째 나팔 8:10-11

8:10 다음에 "큰 별"(아마도 유성이나 혜성?)이 "하늘에서" 땅의 물 근원에 떨어졌습니다. 성경에서 별은 때때로 천사를 나타내기도 하지만(예: 9:1), 여기서는 광물 같은 것이 보이는 것 같습니다. 이 별 역시 불타고 있었으며(7, 8절) "횃불처럼 타오르고" 있었습니다. 고대인들은 때때로 "횃불"로 번역되는 헬라어 램파스(*lampas*)를 사용하여 하늘을 통과하는 유성을 묘사했습니다.²

8:11 "썩"은 "쓴 것"을 의미합니다(참조, 신 29:18; 등). 그것은 치명적인 독은 없지만 해로운 쓴 약초의 이름이었습니다.³ 또한 신성한 형벌의 상징이기도 했습니다(렘 9:15; 23:15; 애 3:15, 19; 암 5:7). 이 별은 "강과 샘물"의 "3분의 1"을 중독("쓴맛이 나게")시켰고, 많은 사람들이 독이 든 물을 마시고 죽었습니다. 내셔널 지오그래픽 협회는 4,000마일(아마존)에서 150마일(리오 데 라 플라타)에 이르는 세계 주요 강 100곳을 선정했습니다.⁴

"별 하나가 강과 샘의 3분의 1에 떨어질 수 없기 때문에 이 설명은 문자 그대로 해석할 수 없으며, 오히려 불타는 별이 강과 샘의 3분의 1에 영향을 미쳤다는 의미입니다."⁵

이 심판은 하나님께서 반역한 이스라엘 백성에게 광야에서 마시라고 주신 쓴 물이 나무를

¹ Wiersbe, 2:593.

² Thomas, *Revelation 8—22*, p. 21.

³ Barclay, 2:54.

⁴ Wiersbe, 2:593에서 인용함.

⁵ Aune, *Revelation 6—16*, p. 521.

던지면 단물로 변했던 것을 떠올리게 합니다(출 15:23-25). 이 심판은 또한 이집트의 첫 번째 재앙(출 7:21)을 떠올리게 합니다.

또 다른 해석은 이 별이 "권위를 내세우다가 배교자가 되어 타락함으로써 여기에 나오는 끔찍한 결과를 초래하는 어떤 사람"을 상징한다는 것입니다.¹

넷째 나팔 8:12

이번에는 나팔 소리가 천체, 즉 "해", "달", "별들"의 "3분의 1"에 대한 심판을 선포합니다. 어둠은 구약 성경에서 심판의 일반적인 상징이며, 주의 날은 비유적, 문자적 어둠의 시간이었습니다(참조, 암 5:18; 사 13:10; 요엘 2:2; 막 13:24). 이 구절에서 예언된 천체가 어두워지는 것은 앞으로 다가올 더 많은 심판을 경고하는 역할도 합니다. 분명히 하나님께서는 해, 달, 별들이 땅으로 발산하는 빛의 총량을 3분의 1로 줄일 것입니다(참조, 출 10:21-23).²

본문은 하나님께서 이 광원들로부터 나오는 빛의 강도를 3분의 1로 줄이실 것임을 암시하는 것 같습니다(참조, 마 27:45). 또는 아마도 낮의 총 시간이 줄어들 것입니다. 아마도 여기서는 부분 일식이나 대기 오염을 말하는 것 같습니다. 이러한 빛의 감소 또는 일조 시간의 감소와 그에 따른 치명적인 기온 강하는 땅에 파괴적인 영향을 미칠 것입니다. 비문자적 해석은 어둠을 영적인 어둠으로 간주합니다.

"이 나팔 심판의 상징적 의미는 부활한 로마 제국 내의 모든 권위가 위에 계신 분의 손에 의해 타격을 받고, 그 결과 가장 끔찍한 도덕적 어둠이 있을 것이라는 것입니다."³

마지막 세 나팔에 관한 경고 8:13

"그때에 내가 보니"(Gr. 카이 에이돈 [*kai eidon*])는 요한의 환상에서 새로운 장면을 나타냅니다. 요한은 그 다음 지상에서 "하늘 한가운데서" 하늘을 "날아" 천사들을 멈추게 한 "독수리"를 보았습니다. 이 독수리는 지상에 사는 사람들에게 마지막 세 번의 나팔 심판을 조심하라고 경고합니다. 이 독수리는 문자 그대로 "독수리"(눅 17:37에서 "솔개"로도 번역된

¹ Gaebelin, *The Annotated ...*, 4:2:231. 또한 Ironside, p. 151 참조.

² Aune, *Revelation 6—16*, p. 522.

³ Gaebelin, *The Annotated ...*, 4:2:232.

헬라이어 아에투[*aetou*])일 수 있습니다. 하나님은 과거에 동물에게 사람과 소통할 수 있는 능력을 주셨습니다(참조, 창 3:1-5; 민 22:28-30). 독수리(또는 솔개)는 매우 빠르게 날아 단시간에 먼 거리를 비행하는 맹금류입니다. 어떤 사람들은 독수리를 재앙의 징조로 여깁니다(마 24:28). 따라서 이 독수리는 다가올 하나님의 심판에 대한 적절한 고지자입니다.

또 다른 가능성은 이 독수리가 독수리처럼 생긴 천사라는 것입니다(참조, 12:14). 어떤 이들은 독수리를 하나님께서 사람들에게 메시지와 경고를 보내는 데 사용하는 자연의 상징으로 봅니다.¹ 또 다른 주석가는 독수리를 "먹잇감을 향해 돌진하는 심판과 복수"의 상징으로 보았습니다.² "하늘 한가운데"는 모든 사람이 이 생물을 볼 수 있는 정오의 태양 위치입니다.³ 분명히 요한은 자신의 유리한 관찰 위치에서 사물을 묘사하고 있었습니다. 독수리(또는 천사)의 "큰 목소리"는 지구상의 모든 사람이 그 메시지를 들을 수 있도록 했습니다. 독수리는 "화"라고도 불리는 마지막 세 번의 나팔 심판을 선포했습니다(9:12; 10:14). 나중의 세 심판은 첫 네 번의 나팔 심판이 그랬던 것처럼 자연의 대상이 아니라, 사람을 심판의 대상으로 삼기 때문에 특히 더 심합니다. 성경에는 이중 재앙의 예가 여러 번 나오지만(18:10, 16, 19; 겔 16:23), 이 독수리가 말한 삼중 재앙은 더 심각한 재앙을 예고합니다. 이 심판의 대상은 땅에 거하는 자들이며, 그들의 심판은 부분적으로 환난기 순교자들의 기도에 대한 응답입니다(참조, 6:10).

2. 다섯째와 여섯째 나팔 심판 9장

요한은 독자들을 위한 하나님의 미래 계획을 밝히기 위해 자신이 받은 나팔 심판의 계시를 계속해서 전했습니다. 요한은 이 장에서도 여전히 지상에서 일어나는 일들을 바라보고 있었습니다.

"이 장에는 성경의 다른 어떤 장보다 '~처럼'과 '~와 같이'라는 단어가 더 많이 나오는데, 이는 요한이 환상에서 본 장면을 묘사하는 것이 얼마나 어려웠는지를 보여줍니다."⁴

¹ Barclay, 2:56.

² Alford, 4:639.

³ Morris, p. 125.

⁴ Ryrie, *Revelation*, p. 61.

다섯째 나팔(첫째 화) 9:1-11

"8:13의 독수리의 선포로 이미 소개된 다섯째 나팔은 그 뒤에 이어질 두 나팔의 특수성과 독립성을 통해 마지막 세 나팔의 분위기를 조성합니다. 이 특징은 마지막 세 번의 봉인에도 나타납니다. 일곱째 나팔은 또한 전체를 엄숙하게 마무리하고 그 범위 안에 다음 시리즈를 포함한다는 점에서 일곱째 봉인과 닮았습니다. 봉인과 마찬가지로 여섯째와 일곱째 부분 사이에는 두 개의 에피소드가 삽입됩니다. 이 에피소드는 일곱째 나팔을 위한 무대를 마련합니다."¹

게벨라인(Gaebelein)은 본문의 이 시점에서 환난의 후반부인 대환난이 시야에 들어온다고 믿었습니다.²

메뚜기의 충격 9:1-6

9:1 다시 요한은 "별"을 보았지만(참조, 6:13; 8:10), 이번에 그 별은 지적인 존재였습니다. "떨어진"(fallen, Gr. 페프토코타[*peptokota*])에 신학적인 의미가 있다면, 그 별은 사탄을 가리킬 수 있습니다(2, 11절; 참조, 1:20; 욥 38:7; 눅 10:18).³ 또는 다른 타락한 천사를 가리킬 수도 있습니다.⁴ 반면에 "fallen"이 단순히 하늘에서 땅에 온 그의 상태를 묘사하는 것이라면, 아마도 여기서는 타락하지 않은 (선한) 천사를 말할 것입니다(참조, 20:1). 이 천사는 단순히 하나님의 지시를 충실히 수행하기 때문에 저는 그가 타락하지 않은 천사라고 생각하는 경향이 있습니다. 또는 8:10,11의 별이 배교한 지도자를 말한다면, 이 별은 그 구절에 언급된 배교한 지도자일 수 있습니다.⁵ 어떤 사람들은 별을 하나님의 심판이 의인화된 것으로 비유적으로 받아들입니다.⁶

"유대인의 마음에 별은 불순종으로 인해 악마적이고 악하며 하나님에게 적대

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 26.

² Gaebelein, *The Annotated ...*, 4:2:232.

³ Walvoord, "Revelation," p. 952.

⁴ Alford, 4:643-44.

⁵ Ironside, p. 156.

⁶ E.g., Lenski, p. 288.

적인 존재가 될 수 있는 신적 존재였습니다."¹

"무저갱"은 사탄(11절; 20:1-3), 일부 악마들(참조, 눅 8:31; 벰후 2:4; 유 6), "짐승"(적그리스도; 참조, 11:7; 17:8)의 거처를 가리킵니다. 그곳은 그들의 마지막 거처인 불호수(즉, 지옥, 19:20; 20:10; 참조, 마 25:41)가 아닌 예비 감옥임이 분명합니다. 바로 이 무저갱으로부터 이 천사는 일시적으로 마귀들 중 일부를 풀어 주려고 했습니다. 이 별-천사는 더 큰 권위자, 아마도 하나님 자신으로부터 "무저갱의 열쇠"를 받았을 것입니다.

- 9:2** 요한은 지하 공간으로 이어지는 "구멍이"에서 "연기"가 피어오르는 것을 보았습니다. 연기는 아마도 메뚜기들(3절)이 나오는 장소의 끔찍함을 상징하는 것 같습니다(참조, 엡 2:2). 요한계시록에서 연기는 일반적으로 심판, 파멸, 고통과 관련이 있지만(17, 18절; 18:9; 19:3), 거룩한 것들과도 관련이 있습니다(8:4; 15:8). 이 문맥은 분명히 부정적인 의미를 명시하고 있습니다(참조, 창 19:28; 출 19:18). 요한이 본 것은 활화산에서 뿜어져 나오는 연기와 비슷했습니다.

"한때 히에라폴리스 근처에 유독한 증기를 내뿜는 무시무시한 공동이 존재했습니다(Pliny, H[istory]. N[atural]. ii. 95). 이러한 (이탈리아, 그리스 및 아시아 전역의) 틈새는 미신적인 사람들에게 하데스로 들어가는 지역 입구와 독기있는[악취가 나는] 증기 형태의 지옥의 공기를 배출하는 출구처럼 보였습니다. 프리기아에서는 뜨거운 증기와 연기가 뿜어져 나오는 온천들이 라이코스 계곡의 특징이며, 테라 향구의 화산 원뿔은 지옥의 개구부로 여겨졌습니다."²

- 9:3** 요한이 다음에 본 것은 알려지지 않았지만 문자 그대로 "메뚜기"였을 수 있습니다(참조, 출 10:12-20).³ 다른 사람들은 요한이 메뚜기처럼 보이는 현대 전쟁 도구를 보았다고 제안했습니다. 다음 내용을 고려할 때, 저는 그것

¹ Barclay, 2:57.

² Moffatt, 5:406.

³ Newell, p. 129-32. Cf. Joel 1:6; 2:4-10.

들이 마귀들을 나타낸다고 생각합니다.

구약성경은 메뚜기의 파괴적인 힘을 증명합니다(참조, 신 28:38; 대하 7:13; 율 2:25). 그것들은 종종 무한한 것 같이 몰려들기도 했습니다(참조, 시 105:34; 나 3:15). 요엘은 주의 날에 이 땅에 임할 일을 메뚜기 떼의 침입에 비유했습니다(율 1-2장). 메뚜기는 구약 성경 전체에서 멸망의 상징입니다(참조, 왕상 8:37; 시 78:46).

그러나 요한이 본 메뚜기는 '전갈'이 할 수 있는 정도로 사람을 해칠 수 있는 '힘'을 가졌는데, 이는 보통 메뚜기에게는 없는 능력입니다. 그들은 또한 정상적인 메뚜기에게는 없는 지도자(11절)가 있었습니다(잠 30:27). 아마도 이들은 메뚜기의 특징 중 일부를 보여주는 마귀들일 것입니다.¹ 또는 마귀들린 메뚜기일 수도 있습니다.² 영적(마귀적) 존재는 나중에 요한계시록에서 개구리로 등장합니다(16:13).

덜 문자적인 해석은 이 메뚜기를 "세상에서 활동하는 악의 세력"과 "신성한 방문의 때에 떠올리게 되는 과거의 기억들로, 잊혀진 죄를 떠올리게 하여 상처를 주는 것"으로 보았습니다.³ 또 다른 작가는 이것들을 "악한 가르침"이라고 묘사했습니다.⁴ 또 다른 사람들은 이 메뚜기와 환상의 이 부분에 나오는 다른 생물들을 지상에 대한 하나님의 저주를 상징하는 것으로 받아들입니다.⁵

"우리는 예언자가 환상에서 미래의 영화 같은 것을 보고 자신이 이해한 이미지로 설명하려고 했다고 가정해야 할까요? 아니면 현실을 설명하기보다는 현실을 묘사하는 이미지로 정확하게 그림을 본 것일까요? 이 중 어떤 설명이 '더 문자적'인가요? 우리에게 어떻게 보일지에 초점을 맞춰서 예언자의 말과

¹ ffatt, 5:406; Mounce, p. 194; Ladd, p. 131; Aune, *Revelation 6—16*, p. 527.

² Paul L. Tan, *Jesus Is Coming*, p. 50.

³ Swete, pp. 116, 118.

⁴ Ironside, p. 159.

⁵ E.g., Lenski, p. 290.

이미지와는 매우 다른 말과 이미지로 그가 의미하는 바를 설명하는 것일까요? 아니면 예언자에게 어떻게 보였는지, 그리고 고대 본문에 어떻게 나타나는지에 초점을 맞춰야 할까요? 따라서 우리는 문맥에서의 이미지와 그것이 연상시키는 구약의 이미지와 배경을 모두 검토하여 그의 말을 문학적 특성으로 이해하려고 시도할 것입니다."¹

방금 인용한 작가는 요한이 메뚜기를 보았다고 믿었습니다.²

9:4 하나님께서는 이 생물들에게 "이마에" 하나님의 소유권과 보호의 표("인봉")가 없는 땅의 거주자들에게 심한 고통을 주라고 명령하셨습니다(참조, 7:3-8). 일반적으로 메뚜기는 초목만 먹지만, 이 악마 같은 생명체는 오직 인간만을 공격하고 괴롭힙니다. 그들은 자연을 해치는 것이 아니라 인간을 해쳐야 했습니다.

9:5 그들은 하나님으로부터 사람을 "죽이는" 것을 "허락받지 못했다"(참조, 욥 2:6), 그들의 임무는 "다섯 달" 동안만 지속되었습니다. 그것이 메뚜기의 정상적인 수명입니다.³ 메뚜기들이 남긴 상처는 "전같이 사람을 쏘았을 때의 고통"과 같이 매우 고통스러웠을 것입니다.

"전갈은 모든 곤충류 중에서 가장 크고 가장 악랄한 종에 속합니다. 일반적인 모습은 랍스터와 비슷하지만 훨씬 더 끔찍합니다. 꼬리 끝 근처에 위치한 전갈의 독침이 항상 그런 것은 아니지만 치명적일 수 있습니다. 전갈은 인간에 대한 적대감에서 뱀과 어깨를 나란히 합니다(참조, 눅 10:19; 11:12)."⁴

매튜 헨리(Matthew Henry)는 메뚜기가 주는 상처는 육체적인 것이 아니라 영적인 것이라고 믿었습니다.⁵ 다음 구절에 비추어 볼 때 이것은 가능성이

¹ Darrell L. Bock, "Interpreting the Bible—How Texts Speak to Us," in *Progressive Dispensationalism*, p. 91.

² Ibid, p. 92.

³ The Nelson ..., p. 2178.

⁴ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 30.

⁵ Henry, p. 1978.

희박해 보입니다.

9:6 4:1 이후 요한은 자신이 본 것을 보고해왔지만, 이제 그는 예언자로서 말하고 미래를 예언했습니다.

"처음으로 사도는 자신이 본 것을 설명하는 역할을 중단하고 성령의 직접적인 기관이 되었습니다."¹

이것은 요한계시록이 장르적으로 묵시적일뿐만 아니라 예언적이라는 것을 나타내는 표시들 중 하나입니다.

전갈과 같은 메뚜기의 영향력 때문에 사람들은 "죽음을 찾을" 것이며 "죽기를 갈망"할 것이지만, 그들은 죽음으로 고통에서 벗어날 수 없을 것입니다. 그들은 회개하기보다는 죽음을 갈망할 것입니다.

메뚜기의 특징 9:7-11

9:7 요한은 머리부터 꼬리까지 자신이 본 생물을 묘사하기 시작했습니다. 어떤 해석자들은 이 생명체를 자연적인 "메뚜기"로 보는 반면, 다른 해석자들은 이 생명체가 사람들의 군대를 상징한다고 믿습니다. 또 다른 사람들은 마귀로 해석하기도 합니다. 메뚜기는 가까이서 보면 '말'과 비슷합니다. 그러나 이 생물에 대한 요한의 묘사는 그들이 비정상적으로 기괴하고 무서운 존재임을 나타내는 것 같습니다(참조, 요엘 2:4). 그들의 "금과 같은 관"(Gr. 스테파노스[*stephanos*])은 아마도 억압의 대상에 대한 그들의 승리를 상징하는 것 같습니다. 이 해석의 변형은 관이 무적을 의미한다는 것입니다.² 그들이 인간과 닮았다는 것("그들의 얼굴은 사람의 얼굴과 같았다")은 그들의 지능을 암시하지만, 분명히 그들은 평범한 사람들이 아닙니다(참조, 3-4절).

9:8 일반 메뚜기의 더듬이는 "털"이 아닙니다. 그것들은 다리에 털이 있는 반면, "여자의 털"과 비교해보면 그것들의 머리에 털이 있음을 암시합니다. 아마도

¹ Alford, 4:641.

² Aune, *Revelation 6—16*, p. 532.

여성의 머리카락과 같은, 아마도 긴 머리카락에 대한 언급은 그들의 야생성을 전달하기 위한 것일 것입니다.

“메뚜기는 머리는 말, 가슴은 사자, 발은 낙타, 몸은 뱀, 더듬이는 처녀의 머리카락과 같다”는 아랍 속담이 자주 인용됩니다.¹

성경 시대에 긴 머리는 영광의 상징이었으므로 아마도 그것들은 영광을 가지고 있을 것입니다. 사자처럼 생긴 '이빨'은 먹이를 잡아먹는 능력을 나타냅니다.

9:9 요한 시대에 가슴과 등을 모두 덮었던, 철과 같은 "흉갑"은 이 생물들에게 무적의 외관을 주었습니다(참조, 17절).² "그들의 날개 소리"는 "병거 소리"와 “전쟁을 향해 달리는 많은 말들의 소리”처럼 무시무시할 것입니다(참조, 율 2:4-5; 왕하 7:6; 렘 47:3). 실제로 그들의 소리는 땅에 거하는 자들과의 전쟁을 의미합니다.

9:10 그들의 "꼬리"에 있는 독침으로 사람들을 해치는 그들의 능력과 사명도 비정상적인 특성을 암시합니다. 이 구절은 5절을 다시 언급합니다. 이 반복은 사람들을 해치는 그들의 힘의 끈적함을 강조하는 역할을 합니다.

9:11 그들의 "왕"은 "무저갱의 [지도자] 천사"입니다. 이것은 메뚜기가 마귀들을 나타낸다는 것을 더욱 확증합니다. 히브리어로 "아바돈"과 그리스어로 "아폴리온"이라는 이름은 모두 "파괴자"라는 뜻입니다. 신약성경에서 사도 요한만이 이중 언어로 정보를 제공했습니다(참조, 요 1:38, 42; 4:25; 6:1; 9:7; 11:16; 19:13, 17, 20; 20:16; 계 1:7; 3:14; 12:9). 이 마귀들의 목적은 그들의 지도자의 이름에서 알 수 있듯이 사람들을 멸망시키는 것입니다. 이 심판에서 하나님께서는 땅에 거하는 자들에게 부으시는 하나님의 진노의 일환으로 불신자들에 대한 이 왕 피조물의 목적을 수행하도록 그에게 허락하십니다(참조, 율 2:6).

¹ Ladd, p. 132.

² Robertson, 6:364.

아마도 우리는 이 "천사"를 다른 마귀들과 함께 무저갱에서 나오는 타락한 천사의 계층 중 하나로 식별해야 할 것입니다(3절; 참조, 엡 6:12).¹ 그의 이름인 파괴자라는 계시는 단순히 그의 목적을 표현한 것입니다. 그를 사탄으로 식별하는 것은 유혹적입니다.² 그러나 본문은 그를 천사라고만 부릅니다. 나중에 사탄의 등장(12:3, 9)은 이 천사의 등장보다 훨씬 더 극적입니다.

"정욕의 악마', '분노의 악마', '거짓말의 악마'와 같은 것은 없습니다. 우리는 정욕을 품거나 거짓말을 하거나 이성을 잃을 수 있으며, 사탄은 이러한 특성을 사용하여 우리를 재앙의 영역으로 이끌 수 있지만 강제로 행동하도록 강요할 수는 없습니다. 사탄이 우리를 그렇게 하도록 만드는 것이 아니라 우리 스스로 생각과 행동을 선택하는 것입니다."³

지나간 재앙과 다가올 재앙에 대한 선언 9:12

이 구절은 과도기적이며 다섯째, 여섯째, 일곱째 나팔 심판이 첫째, 둘째, 셋째 화와 같은 사건임을 명확히 합니다. 그러면 세 번째 화는 일곱 대접 심판이 될 것입니다. 또 다른 견해는 세 번째 화는 바빌론의 멸망이라는 것입니다(참조, 18:10, 16, 19).⁴ 이 구절의 화자가 독수리(8:13)인지 요한인지는 불분명하지만, 둘 중 요한이 더 가능성이 높은 것 같습니다(8:6). "이 일들 후에"는 (환상뿐만 아니라) 화가 동시적이고 반복적인 것이 아니라 연속적임을 나타냅니다.

여섯째 나팔(둘째 화) 9:13-21

분명해지겠지만, 마지막 나팔(화)이 전개됨에 따라 이러한 심판의 심각성이 증가합니다. 일부 미래주의 해석가들은 이 심판이 환난의 중간쯤에 일어나는 사건을 묘사한다고 믿고, 다른 해석가들은 환난의 마지막에 일어나는 사건을 묘사한다고 믿습니다. 제 생각에는 대 환난의 중간(다니엘서 70째 주 마지막 3년 반의 중간) 부근에 일어난다고 생각합니다.

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 38-39.

² Walvoord, *The Revelation ...*, p. 163; J. B. Smith, p. 145.

³ Jeremiah, p. 100.

⁴ Aune, *Revelation 6—16*, p. 524.

치명적인 공격 9:13-19

9:13 여섯째 천사가 여섯째 나팔을 불자, 하늘에 있는 "하나님 앞에 있는 금 제단의 네 뿔[권능의 상징]" 근처에 있는 누군가, 즉 아마도 8:3에서 그 천사와 동일시되는 천사가 명령을 내렸습니다(참조, 8:2, 6). 요한은 즉시 무언가를 보는 대신(참조, 1절), 이제 먼저 "한 음성"을 들었습니다.

9:14 이 천사는 "나팔을 가진 여섯째 천사"에게 "유프라테스 큰 강에 묶인 네 천사를 풀어 주라"고 지시했습니다. 이들은 분명히 요한이 전에 보지 못한 네 천사입니다. 선한 천사는 결박되지 않으므로 그들은 타락 천사들임에 틀림없습니다(참조, 20:1-3; 벤허 2:4; 유다 6). 하나님께서는 그들이 성취해야 할 목적이 있었고 그분의 뜻을 이루기 위해 그들의 석방을 명령하셨습니다(참조, 1-11절). 성경에는 하나님께서 언제, 왜 이 천사들을 결박하셨는지 기록되어 있지 않지만, 분명히 형벌로 그들을 제한하셨습니다. 아마도 사탄이 그분께 반역했을 때 그들을 가두셨을 것입니다.¹

"유프라테스" 강은 아마도 문자 그대로 그 이름의 큰 강을 가리키는 것 같습니다.² 이 강이 흘러가는 메소포타미아 지역 전체를 포함한 이 강 전체는 이스라엘과 북동쪽의 적들(앗시리아와 바빌로니아) 사이의 경계였습니다. 또한 요한 시대에는 로마 제국의 동쪽 국경이기도 했습니다.

"1세기에 사람들은 세계에서 가장 무서운 기병대였던 파르티아인들을 떠올렸을 것입니다. 왜냐하면 그들은 이 지역에서 왔고 사람들에게 불길한 예감을 가득 주었기 때문입니다."³

파르티아인들은 로마인들이 몇 번의 시도에도 불구하고 물리치지 않았고 그럴수도 없었던 유일한 천사들이었습니다.

9:15 "네 천사"는 하나님에 의해 "준비"되었으며, 역사상 특정한 "시와 날과 달과

¹ Cf. J. B. Smith, p. 147.

² W. M. Smith, p. 1509.

³ Morris, p. 133. Cf. Swete, p. 121.

해"에 특정한 임무를 위해 예비되어 있었습니다(참조, 12:6; 16:12; 마 25:34, 41; 막 10:40; 눅 2:31; 고전 2:9).

"네 명사를 모두 관장하는 한 관사는 기간을 말하는 것이 아니라, 각 명사들이 지정하는 시간이 하나이며 동일하다는 것을 보여줍니다. 지정된 시간은 지정된 달과 지정된 해의 지정된 날에 발생합니다. ... 다시 한 번, 이것은 이 책에서 자주 반복되는 신성한 섭리의 음표로 들립니다 (예 : 1:1의 *dei*, 1:19의 *melle*) ..."¹

이 천사들의 임무는 "인류의 3분의 1을 죽이는 것"이었습니다. 이로 인해 환난기가 시작될 때 살아있던 땅의 인구의 약 절반이 이 심판이 끝날 때 죽게 될 것입니다. 인구의 4분의 1이 넷째 봉인 심판으로 죽었고(6:7-8), 더 많은 사람들이 순교나 다른 이유로 죽었습니다(참조, 단 12:1; 마 24:21-22). 이제 아직 살아 있는 사람들 중 3분의 1이 이 재앙의 결과로 죽음을 겪게 될 것입니다(참조, 9:20).

9:16 "기병들"은 이 네 악한 천사의 지배를 받는 인간일 수도 있지만(참조, 단 11:44), 마귀들일 가능성이 더 높습니다.² 말들에 대한 묘사(17절)는 그 지도부, 즉 타락한 네 천사들(14-15절)과 마찬가지로 천사 같은 (악마적인) 군대임을 나타냅니다. 대부분의 해석자들은 그 수를 무수히 많다는 의미로 받아들이지만, 이들이 인간 전사라고 해도 문자 그대로의 숫자일 수 있습니다.

"수년 전 중공(Red China)은 2억 명의 군대를 보유하고 있다고 주장했습니다(참조, 타임, 1965년 5월 21일, 35쪽)."³

많은 해석가들은 "2억"이라는 숫자를 상징적인 의미로 받아들입니다. 블랙레이크(Blaiklock)은 1세기 말 아시아의 총 인구가 2억 명에 미치지 못했다

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 44.

² Aune, *Revelation 6—16*, p. 539.

³ Walvoord, "Revelation," p. 953.

고 주장했습니다.¹ 제2차 세계대전 당시 연합군과 추축군의 총 병력은 약 7천만 명에 달했습니다.² 하지만 2억의 마귀들로 구성된 천사적 '군대'는 상상하기 더 쉽습니다.³

9:17 제 요한은 이 "말들"과 그 "기수들"이 어떻게 생겼는지 보았습니다. 말은 고대에 신속한 전쟁 도구였습니다. 화려한 "홍갑"이 말과 기수 모두를 덮고 있었습니다. 이것은 분명히 그들의 유일한 갑옷이었으며 방어 갑옷입니다. "불"은 붉은색, "히아신스"는 가장 일반적으로 푸른색인 꽃, "유황"은 노란색인 황(sulfur)입니다.

사자를 닮은 말의 '머리'는 일반 말의 머리와 매우 다를 수도 있고, 단순히 매우 대담하고 위엄 있어 보이는 말의 머리일 수도 있습니다. "사자"는 무섭고(참조, 10:3), 사납고(참조, 8절), 파괴적인(참조, 13:2) 존재입니다. 자연 상태의 말은 "입"에서 "불과 연기와 유황"(홍갑과 같은 색)을 내뿜지 않습니다. 이것은 심판의 선언을 묘사하는 은유일 수 있습니다(참조, 11:5-6). 이 구절은 이 말과 기수들이 아마도 인간 기병대가 아니라 악한 천사의 군대일 수 있음을 암시합니다(참조, 9절). 그러나 전천년주의나 무천년주의의 일부 해석자들은 이 군대가 인간 군대일 것이라고 믿었습니다.⁴

9:18 "불", "연기", "유황"은 하나님께서 과거에 심판을 내리실 때 사용하셨던 자연적인 요소이므로(참조, 창 19:24, 28), 그분께서 다시 사용하실 수도 있습니다. 또는 다른 파괴의 매개체를 나타낼 수도 있습니다. 이 재앙들은 이집트의 재앙들을 상기시킵니다(참조, 출 11:1 LXX; 계 9:20; 11:6; 13:3, 12, 14; 15:1, 6, 8; 16:9, 21; 18:4, 8; 21:9; 22:18). 그리스어 본문에서 정관사 "the"(*tou*, "그 불, 그 연기, 그 유황")가 반복되는 것은 이 재앙이 세 가지 재앙임을 나타냅니다. 이 재앙들은 지금까지 인류 역사상 가장 많은 사망자

¹ Blaiklock, p. 627.

² The World Almanac, 1971, p. 355.

³ 반지의 제왕에 등장하는 J. R. R. 톨킨의 거대한 오크 군대를 떠올려 보라.

⁴ E.g., Walvoord, *The Revelation ...*, p. 167; Hendriksen, p. 148.

를 발생시키는 원인이 될 것입니다(참조, 15절).

- 9:19 "말들"에 대한 이 추가 설명은 그들이 자연적인 말이 아닌 신성한 심판의 천사적 도구를 나타낸다는 결론을 뒷받침합니다. 일부 해석자들은 이 말들이 앞쪽("입")과 뒤쪽("꼬리")에서 모두 쏘아지는 미사일과 같은 현대의 무기를 상징한다고 제안했습니다. 메뚜기는 꼬리로 전갈처럼 상하게 하는 힘을 가졌지만(10절), 이 말은 죽이는 힘을 가졌습니다(15절). 입으로 죽일 수 있을 뿐만 아니라 꼬리로도 죽일 수 있는데, 요한은 이 꼬리로도 치명적인 상처를 입힐 수 있다는 점에서 그것을 "뱀과 같다"고 묘사했습니다.

생존자들의 반응 9:20-21

- 9:20 이 세 가지 가혹한 심판들(불, 연기, 유황, 17-18절)로는 남은 불신자들이 전체적으로 "회개"하지 않을 것입니다(참조, 출 7:13, 23; 8:15, 19, 32; 9:7, 12, 35; 10:20; 11:10). 아마도 그들의 마음이 완고해지면 하나님께서는 출애굽기의 파라오처럼 그들이 회개하는 것을 불가능하게 만드실 것입니다.¹

"이 책의 묵시록 부분에 나오는 모든 경우에 회개에 관한 단어는 여기처럼 부정적입니다."²

"요한계시록에서 메타노에오 에크(*Metanoeo ek*, '~로부터 회개하다')는 하나님을 반대하는 것을 거부하는 마음의 변화를 나타냅니다(참조, 2:21, 22; 9:21; 16:11)."³

성경의 다른 곳에서 "그들의 손의 행위"라는 구절은 우상 숭배를 가리킵니다(참조, 신 4:28; 27:15; 31:29; 왕하 19:18; 22:17; 대하 32:19; 34:25; 시 115:4; 135:15; 사 2:8; 17:8; 37:19; 렘 1:16; 10:3, 9; 25:6, 7, 14; 32:30; 44:8; 호 14:3; 미 5:13; 학 2:14; 행 7:41). 우상 숭배는 궁극적으

¹ Aune, *Revelation 6—16*, p. 541.

² Thomas, *Revelation 8—22*, p. 52. Cf. v. 21; 16:9, 11.

³ Ibid.

로 마귀 숭배이며(참조, 신 32:17; 시 106:37; 고전 10:20), 이는 요한이 여기에 기록한 내용과도 일치합니다. 아이러니하게도 이 땅에 사는 사람들은 여섯째 나팔 심판 아래서 자신들의 불행에 명백히 책임이 있는 마귀 숭배를 멈추지 않을 것입니다.

요한 시대에 사람들은 여기에 언급된 재료로 우상의 형상들을 만들었습니다: 즉, “금, 은, 놋, 돌, 나무”로 그것들을 만들었습니다. 오늘날 사람들은 이러한 재료로 만든 우상들을 상점에서 쉽게 구입할 수 있으며, 물질주의자들은 이런 것들을 우상화합니다. 요한은 독자들에게 이러한 우상들의 무력함을 상기시켰습니다(참조, 신 4:28; 시 115:5-7; 135:15-17; 사 44:12-20; 단 5:23).¹

9:21 이 회개하지 않는 사람들은 '살인', '주술', '성적 부도덕', '도둑질'의 죄도 계속 지을 것입니다(참조, 21:8; 22:15). 우상 숭배는 첫째 계명과 둘째 계명을 위반하는 것이며, 이러한 다른 죄들은 여섯째, 일곱째, 여덟째 계명을 위반하는 것입니다. "주술"(파르마콘[*pharmakon*])로 번역된 헬라어 단어는 약물 사용을 의미합니다. 영어 단어 "약국"(pharmacy)은 여기에서 유래되었습니다. 이 헬라어 단어는 독, 호부, 부적, 마법 주문, 마술 또는 사람을 죄에 빠지게 하는 기타 물건이나 관행을 의미할 수 있습니다(참조, 출 22:18; 레 20:27; 신 18:10-12; 삼상 28:7; 행 8:9; 13:8; 19:13-15). 따라서 주술은 우상 숭배의 한 형태에 포함될 수 있습니다.

"마취제 및 환각제는 오랫동안 마법 및 주술과 연관되어 왔으며, 사용자에게 이상한 환상과 환각을 일으켜 그들의 고객들을 위한 안내를 제공하는 신탁으로 해석할 수 있었습니다. 또한 사용자로부터 자신의 마음을 통제할 수 있는 권한을 빼앗아 악령이 쉽게 빙의하고 조종할 수 있게 만들었습니다."²

이러한 나팔 심판은 봉인 심판과 마찬가지로 진행됨에 따라 더욱 강렬해질 것입니다. 이

¹ 현대의 우상 숭배에 대한 통찰을 보려면, Timothy Keller, *Counterfeit Gods* 참조.

² Morris, p. 174. J. Kirby Anderson, *Moral Dilemmas*, ch. 8: "Drug Abuse." 참조.

시기에 지상에 사는 대부분의 사람들은 마음이 완고해져서, 회개하여 하나님께로 돌아오지 않을 것입니다. 그러나 일부는 예수 그리스도를 믿게 될 것입니다(7장). 아마도 이들 중 대부분의 구원은 더 심한 심판이 내리기 전인 환난기의 초기에 이루어질 것입니다.

요한계시록의 예언들이 초기 교회 역사에서 성취되었다고 믿었던 제임스 모팻(James moffatt)은 다음과 같은 언급을 했는데, 이는 요한계시록에 대한 그의 과거주의적 이해가 부적절하다는 것을 시사합니다:

"9장 말까지만 해도 묵시록은 상당히 규칙적이고 이해하기 쉽지만, 그 이후에는 복잡한 영역에 대한 비평이 시작되는데, 그 어떤 조사도 아직 만족스러운 설명을 내놓는 데 성공하지 못했다."

저를 포함한 미래주의 해석가들은 이 자료에 대한 미래적 이해가 가장 그럴듯한 시나리오를 만들어낼 수 있다고 믿습니다. 하나님께서 이 세상에 어떻게 심판을 내리실지에 대해서 정확히 이해할 수는 없겠지만, 우리는 그분께서 심판하실 것을 분명히 압니다.

E. 대환난의 남은 심판을 기록하기 위한 요한의 준비에 관한 보충 계시

10장

요한은 자신의 계시를 진행하면서 독자들을 위해 앞으로 일어날 사건의 과정을 펼쳐 보였습니다. 우리는 이미 하나님께서 일곱 봉인 심판의 순서를 중단하시고 거의 동시에 일어날 다른 사건들에 관한 추가 계시를 주셨다는 것을 보았습니다. 이 중단은 여섯째 봉인과 일곱째 봉인 사이에 일어났습니다(7장). 이제 주님은 여섯째 나팔과 일곱째 나팔 사이에 추가 계시를 삽입하여 나팔 심판의 순서를 중단하셨습니다(10:1-11:14).¹ 불신자들에 대한 하나님의 진노가 쏟아지는 것에서 신자들에 대한 위로와 격려로 일시적으로 강조점이 옮겨집니다.

이 장에 대한 무천년주의적 해석은 다음과 같습니다:

"교회에 대한 이 새로운 환상은 여섯 나팔의 시간 전체에 걸쳐 확장됩니다. 또 이 환상은,

¹ 7장에 대한 나의 주석 끝 부분에 있는 "요한계시록 6-18장의 문학적 구조" 표를 참조.

마땅히 그리스도인이 되어야 하는 온 세상에 퍼진 악한 민족들에게 보내어지는 무서운 망상이 퍼져가는 전체 시대 동안 계속됩니다."¹

1. 힘센 천사의 등장 10:1-4

10:1 몇몇 주석가들은 이 "힘센 천사"를 예수 그리스도로 식별했습니다.² 그러나 그가 단순히 "다른"(Gr. 알론[allon], 같은 종류의 다른) 힘센 천사라는 증거가 더 설득력이 있어 보입니다(참조, 5-6절). 다른 주석가들은 그를 가브리엘 또는 미카엘로 식별했습니다(참조, 단 8:16; 12:7).³ 그러나 이것은 단지 추측일 뿐입니다. 그는 아마도 요한이 전에 보았던 "힘센 천사"(5:2)는 아닐 것입니다. 왜냐하면 힘센 천사들은 많이 있기 때문입니다(참조, 18:21). 요한은 그가 하나님의 전달자로서 "하늘에서" 내려오는 것을 보았고(참조, 20:1), "구름을 입은" 모습은 그의 천상적 기원과 심판과의 연관성을 나타냅니다(참조, 1:7; 14:14, 15, 16; 마 24:30; 26:24; 막 13:26; 14:62; 눅 21:27).

그의 관은 하나님의 신실하심과 자비의 상징인 "무지개"였습니다(참조, 4:3). 그의 얼굴은 하나님의 영광과 위엄을 반영하며 "태양처럼" 빛났습니다. "그의 발"(그리고 아마도 그의 다리)은 "불기둥"과 같았는데, 이는 하나님의 거룩함과 자비, 심판을 나타내는 광야의 불기둥을 연상시킵니다.⁴

"이 장면은 요한의 문학적 방식에 중요한 변화를 가져온 장면입니다. 여섯째 봉인과 일곱째 봉인(7:13-14) 사이에 잠시 등장했던 그의 성격이 여기서 다시 등장하지만, 이제 그는 이 드라마에서 처음이자 마지막으로 관찰자의 구석을 벗어나 무대 중앙을 차지합니다(예: 10:9-11). 천사가 하늘에서 내려와

¹ Lenski, p. 311.

² E.g., Seiss, p. 224; Gaebelin, *The Annotated ...*, 4:2:233; Ironside, p. 172; Wiersbe, 2:597; Beale, p. 522.

³ Charles, 1:258-59; J. B. Smith, pp. 153-54; Swete, p. 177; Mounce, p. 207; A. Johnson, p. 496; Beasley-Murray, p. 170.

⁴ 이 천사와 로도스의 거상 사이의 유사점에 대해서 보려면, Aune, *Revelation 6-16*, pp. 556-57 참조.

(10:1) 요한이 하늘에서 음성을 듣고(10:4, 8), 요한이 그 천사에게로 가는 (10:8) 그 땅 위에 그 천사가 서 있는 것처럼, 이 새로운 역할은 하늘에서 땅으로 위치가 바뀌는 것을 포함합니다. ... 새로운 스타일은 기대감을 고조시키고 뒤따를 종말론적 사건의 엄숙함을 강조하는 여러 요소 중 하나입니다.¹

10:2 이 천사의 손에 든 "작은 두루마리"는 예수 그리스도께서 펼치신 두루마리 (5:1, 6:1)와는 다를 수 있습니다. 요한은 그것을 설명하기 위해 희귀한 다른 헬라이어 단어(비블리온[biblion]이 아닌 비블라리디온[biblaridion])를 사용했습니다. 그럼에도 불구하고 일부 해석자들은 앞서 언급한 두루마리가 여기서 말하는 두루마리라고 생각합니다.² "열렸다"(완료 수동태)로 번역된 헬라이어 동사의 시제는 누군가가 이미 두루마리를 열었고, 이미 그의 손에 펼쳐져 있었음을 나타냅니다. 이것은 아마도 하나님의 새로운 계시를 나타내는 것 같습니다(참조, 겔 2:9-3:3; 렘 15:15-17). 천사는 온 세상에 대한 그의 권위를 상징하는 "바다"와 "땅"을 사이에 두고 서 있었습니다(5, 8절, 7:2; 참조, 출 20:4, 11; 신 11:24; 시 68:22; 69:34). 그 의미는 그의 메시지가 온 세상을 포함한다는 것입니다. 가능성이 낮은 다른 견해는 그의 입장이 메시지의 보편성을 상징하거나,³ 그가 바다의 불안정성에 저항하고 있었다는 것입니다.⁴

10:3 이 천사의 "큰" 외침은 "일곱 번의 울림[천둥소리]"을 일으켰습니다. "사자"가 포효하는 것과 비교하면 그의 강력한 외침(전투 함성)이 복수와 관련이 있음을 시사합니다. 특히 그가 외친 내용이 6절에 나오는 것을 보면 더욱 그렇습니다. "천둥"은 다가오는 폭풍을 경고하므로 앞으로 다가올 더 많은 심판을 위협합니다. 그러나 일반적인 천둥과는 달리, 이 천둥은 말을 했습니다("목소리를 냈다").

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 59.

² E.g., Fanning, p. 313.

³ Morris, p. 137.

⁴ Swete, p. 127.

10:4 아마도 하나님이나 그리스도에게 속한 것 같은 권위 있는 "음성"(참조, 1:11, 19; 단 12:4, 9)은 요한이 이 일곱 천둥이 선포한 심판을 기록하는 것을 허락하지 않았습니까(참조, 고후 12:1-4). 이것은 하나님께서 대환난 중에 이 땅에서 일어날 모든 심판을 성경에 계시하지 않으셨다는 것을 분명히 나타냅니다.

"첫째, 계시로 가득 찬 문서에서 중요할 수 있는 몇몇 세부 사항을 밝히지 않는 것은 전체 구성에 신뢰성을 부여합니다. 둘째, 표면적 저자는 초자연적 개입으로 인해 청중에게 무언가를 공개하는 것이 금지되어 있기 때문에 초자연적 현실에 대해 그들보다 더 잘 알고 있습니다. 즉, 그는 우월한 위치에 있습니다."¹

아마도 요한은 환상의 사건들 사이의 간격을 이용해 자신이 보고 들은 것을 기록하거나 적어도 메모를 했을 것입니다.

2. 힘센 천사의 발표 10:5-7

10:5 그 힘센 천사(1절)가 맹세("오른손을 하늘로 들어")하고 "하나님("영원토록 살아계신 분", 6절)께 맹세"했다는 사실은 이 천사가 하나님이나 그리스도가 아니라는 것을 확인해 주는 것 같습니다. 하나님을 향해 ("하늘을 향해") "오른손"을 드는 것은 누군가가 엄숙하게 맹세할 때의 관습적인 동작이었습니다(참조, 창 14:22; 신 32:40; 단 12:7). 작은 책은 천사의 왼손에 있었을 것입니다(2절).

10:6 이 맹세는 이 천사가 선포한 내용의 진실성과 필연성을 강조했습니다. 곧 일어날 일은 매우 중요한 일이었습니다. 그는 하나님은 자신이 원하시는 일은 무엇이든 이루실 수 있는 영원한 창조주이심을 호소했습니다. 이 호소는 맹세의 힘과 그 결과의 확실성을 강화합니다. 그의 메시지는 하나님의 진노가 부여되는 데 더 이상 "지체함"(delay)이 없을 것이라는 것이었습니다(참조,

¹ Aune, *Revelation 6—16*, p. 563.

8:1). 이 선언은 또한 하나님께서 더 이상 사람들에게 회개할 시간을 더 이상 주지 않으실 것임을 암시했습니다.

여기서 사용된 헬라어 크로노스(*chronos*, "지체함"으로 번역됨)는 일반적으로 "시간"을 의미하지만, 천사가 여기서 의도한 바는 분명히 그 의미는 아닙니다(참조, 7절). 그는 시간이 멈춘다는 것을 의미하지 않았습니다. 따라서 "지체함"은 이 문맥에서 유일하게 허용되는 번역입니다. 이 선포와 일곱째 나팔 불기 사이에는 지체함이 없을 것입니다(11:15).¹ 7절은 이 확언을 더 자세히 설명합니다(참조, 단 12:7a).

환난기 순교자들은 더 이상 정당화되기를 기다릴 필요가 없게 될 것입니다(참조, 6:10). 또한 봉인과 나팔 심판이 전개되는 데는 시간이 걸릴 것이 분명하므로 땅에 거하는 자들에게 회개할 시간이 주어질 것입니다(6:15-17; 9:20-21). 그러나 대접 심판은 매우 빠르게 연속적으로 이루어질 것이며 회개할 시간이 거의 또는 전혀 허용되지 않을 것입니다(참조, 벘후 3:1-9).

10:7 "지체함"과는 대조적으로, 일곱째 나팔의 천사가 말했다 때, ("오히려," Gr. 알[*all*]) 하나님은 자신의 "비밀"을 완전히 완성하실 것입니다. "하나님의 비밀"은 아마도 하나님께서 곧 알리려고 하신, 인류를 향한 하나님의 계획 중 이전에 계시되지 않은 세부 사항일 것입니다.² 구체적으로는 그것은 세상 왕국들이 그리스도의 왕국이 되도록 하기 위해 일어날 일을 가리킵니다(11:15). 이 비밀은 하나님께서 요한에게 계시하신 것 외에 더 이상 이 왕국 계획에 대해 계시하실 것이 없다는 의미에서 "성취되었다"(텔레오[*teleo*]의 부정과거 수동태, 또는 완성되다)는 뜻입니다. 하나님께서는 이전에도 미래 왕국에 대한 계획을 "그분의 종 예언자들"에게 계시하셨지만 부분적으로만 계시하셨습니다(참조, 히 1:1-2). "그분의 종 예언자들"은 특히 구약의 예언자들을 가리키는 일반적인 표현입니다(렘 7:25; 25:4; 암 3:7).

¹ Alford, 4:652; Swete, pp. 126-27; Charles, 1:263-64; Beckwith, p. 582; Robertson, 6:372.

² Seiss, p. 229.

3. 힘센 천사의 지시 10:8-11

10:8 아마도 하나님 또는 그리스도("내가 하늘로부터 들은 음성", 참조, 4절)께서 온 땅을 다스리는 권세를 가진 힘센 "천사"(1절)로부터 "두루마리(Gr. 비블리온[biblion])를 가져가라"고 요한에게 명령했을 것입니다(5절; 참조, 5:7-8).

"... 하나님의 계시는 어떤 사람에게도 강요되지 않으며 그가 반드시 받아들여야 합니다. 하나님의 전달자는 결국 징집된 사람이 아니라 기꺼이 그 일에 손을 내민 사람이어야 합니다."¹

10:9 "작은 두루마리"는 요한이 전하려던 하나님의 계시를 상징하는 것이 분명합니다.² 그것은 요한계시록의 나머지 부분, 또는 적어도 그 일부가 담고 있는 계시입니다. 어떤 사람들은 이 책을 어린양께서 하나님으로부터 가져간 책과 같은 것이라고 믿습니다(5:1-7).³ 먹는다는 것은 지식을 받는다는 것에 대한 보편적인 비유입니다(참조, 렘 15:16; 겔 3:1-3). 천사는 요한에게 이 계시가 그의 "배를 쓰게" 할 것이지만 입안에서는 "꿀처럼 달콤"한 맛이 날 것이라고 말했습니다. 이 명령은 아마도 다음에 다가올 것이 더 많은 심판이지만 요한이 이러한 것들을 아는 데 만족할 것임을 암시하는 것일 것입니다. 일부 무천년주의자들은 두루마리의 내용을 추가 계시가 아닌 복음 메시지로 받아들입니다.⁴

10:10 요한은 문자 그대로 작은 책을 먹었을 수도 있습니다.⁵ 아니면 그 내용을 은유적으로만 삼켰을 수도 있습니다.⁶ 이 계시는 하나님의 계시였기 때문에 처음에는 즐거웠습니다(참조, 시 19:9-10; 119:103). 그러나 요한이 묵상하고(그 내용물을 소화하고) 그 계시가 예언하는 두려운 심판을 이해하면서 그

¹ Barclay, 2:68-69.

² Alford, 4:654.

³ E.g., Seiss, p. 227.

⁴ E.g., Lenski, p. 323.

⁵ Thomas, *Revelation 8-22*, p. 74; Mounce, p. 214.

⁶ Fanning, p. 318.

는 괴로워했고, 그 계시는 그의 "벧속"에서 "쓴맛"으로 바뀌었습니다. 9절과 비교하여 이러한 효과의 순서를 바꾼 이유는 뒤따르는 심판에 쓴맛을 더 가깝게 배치하기 위해서일 수 있습니다.¹ 또는 요한이 단순히 문학적 다양성을 위해 순서를 바꿨을 수도 있습니다. "작은 두루마리"에는 11장 1절부터 13절까지의 계시가 들어 있었을 수 있습니다.² 또는 더 많은 내용(아마도 11-19장)이 담겨 있었을 수도 있고, 또는 뒤따라 나오는 요한계시록의 모든 내용이 담겨 있었을 수도 있습니다.³

10:11 "그들"은 하나님 또는 예수 그리스도(4, 8절)와 힘센 천사(9절)를 가리킬 수 있습니다. 그러나 일부 해석자들은 이것이 요한이 경험한 신적 계시를 경건하게 표현하는 불명확한 참조의 3인칭 복수형이라고 생각합니다(참조, 12:6; 13:16; 16:15).⁴ 그들(하나님 및/또는 그분의 천사들)은 요한에게 그가 해왔던 것처럼 "반드시"(Gr. 데이[*dei*]) "다시 예언해야 한다"고 말했습니다(참조, 렘 1:10; 겔 4:7). 그들은 그가 방금 먹은 작은 두루마리에 담긴 새로운 계시를 전달("예언")하기를 원했습니다. 새로운 예언들은 다양한 "백성, 민족, 언어 집단, 왕들"(통치자들; 참조, 5:9)에 관한 것이었습니다. "왕들"에 대한 구체적인 언급은 하나님의 주권을 반영하며 16:14; 17:10; 17:12의 심판을 예상합니다.

이 새로운 사명은 요한이 지금까지 예언한 것보다 더 부담스러운 일이 뒤따를 것임을 강조합니다. 요한계시록에서 이어질 하나님께서 보내실 심판의 엄중함 때문에, 새로워진 사명은 그를 불편("속이 쓰리다")하게 만들 것입니다.

F. **대환난의 두 증인에 대한 보충 계시 11:1-14**

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 74.

² F. F. Bruce, "The Revelation of John," in *A New Testament Commentary*, p. 649; Charles, 1:260; Lilje, p. 158; Charles R. Erdman, *The Revelation of John*, p. 99; Martin Rist, "The Revelation of St. John the Divine," in *The Interpreter's Bible*, 12:442; Mounce, p. 216.

³ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 74.

⁴ Friedrich Düsterdieck, *Critical and Exegetical Handbook to the Revelation of John*, p. 305; Alford, 4:654; Lee, 4:638; Beckwith, p. 584; Ford, p. 160; Thomas, *Revelation 8—22*, p. 74.

요한은 두 증인을 다루는 이 보충 계시를 기록했는데, 이것은 그의 독자들에게 이 중요한 인물들의 대환난 동안의 사역을 알리기 위함이었습니다.¹ 이 부분은 10:1에서 시작된 삽입구적인 계시를 이어갑니다. 이 장은 해석하기 더욱 어려운 장 중 하나이며, 이 책을 연구하는 학생들은 여러 가지 설명을 제시했습니다. 무천년주의자들에 따르면 이 장은 여섯 나팔 심판 동안 교회의 운명을 설명합니다.² 앨포드(Alford)는 이 장이 뒤에 나오는 더 자세한 예언을 요약한 것으로 간주했습니다.³

1. 예루살렘의 성전 11:1-2

11:1 "그때에"(Gr. 카이[kai])는 이전 장과 이 장을 밀접하게 연결합니다. 요한이 새로운 사명을 받은 후(10:8-11) 처음 받은 예언자적 임무는 작은 두루마리에 담긴 새로운 정보를 밝히는 것이었습니다.

요한은 계속해서 자신의 환상에 적극적으로 참여했습니다(참조, 1:12; 5:4; 7:14; 10:8-10; 19:10; 22:8). 요한의 "측량 막대"는 아마도 가벼운 갈대였을 것입니다(참조, 겔 29:6; 40:5; 42:16-19; 막 6:8; 요삼 13). 막대를 주고 지시를 내린 사람은 아마도 10장에서 방금 언급된 힘센 천사였을 것입니다. 요한은 많은 예언자들이 그랬던 것처럼 상징적인 행위를 하라는 지시를 받았습니(참조, 사 20:2-5; 겔 12:1-17; 40; 숙 2장). "성전"을 측량하는 행위는 아마도 그 성전이 하나님의 소유이며 그분이 성전을 소유하고 있음을 의미했을 것입니다. 사람은 자신의 개인 소유물을 신중하게 측량합니다(참조, 삼하 8:2; 겔 40:3-42:20).

때때로 성경에서 측량은 심판을 예상하는 것입니다(삼하 8:2; 왕하 21:13; 사 28:17; 애 2:8; 암 7:7-9). 측량에 대한 몇 가지 언급은 보호와 관련이 있

¹ 이들이 환난의 후반부인 대환난 중에 사역할 것이라는 견해에 대한 옹호를 보려면, John A. McLean, "The Chronology of the Two Witnesses in Revelation 11," *Bibliotheca Sacra* 168:672 (October-December 2011):460-71 참조.

² Lenski, p. 326; Alford, 4:657 참조.

³ Ibid., 4:656.

습니다(렘 31:39; 겔 40:2-43:12; 속 1:16; 2:1-8).¹ 그러나 문맥을 고려할 때 이것이 여기서 의미하는 바는 될 수 없습니다(2절). 그러나 요한은 이방인에게 개방된 지역을 측량하지 말라는 지시를 받았기 때문에(2절), 여기 1절에서 성전 자체를 측량한 것은 아마도 하나님의 은혜와 승인을 나타내는 것일 수 있습니다.

"다시 말해, 요한의 미래 예언은 성소, 제단 및 예배자들에 대한 하나님의 은혜와, 70째 주의 향후 절반 동안 그들이 거룩한 도시를 더럽힘으로 인해 이방인에게 속한 모든 것에 대한 하나님의 반대를 구별할 것입니다. ... 따라서 이 측량은 앞으로 다가올 이방인의 압제 기간 동안 하나님의 은혜를 입은 단체가 어떻게 될지에 대한 객관적인 교훈입니다."²

"성전"(Gr. 나오스[*naos*], 내부 성전)은 뜰들을 제외한 성소와 지성소를 모두 가리킵니다. 이것은 분명히 유대인들이 다니엘의 70째 주, 즉 환난의 전 반부(처음 3년 반) 이전 또는 그 기간 동안 예루살렘에 건축할 성전입니다(참조, 8절; 13:14-15; 단 9:26-27; 12:11; 마 24:15-16; 살후 2:4).³ "제단"은 아마도 제사장이 아닌 사람들이 접근할 수 있는 성소 밖에 있는 희생의 돛 제단을 가리킬 것입니다. 요한은 경배자들도 (세는 의미에서) 측량해야 했습니다. 이것은 아마도 하나님이 그들을 알고 계시거나 아마도 그들을 보존하실 것이라는 의미일 것입니다.⁴ 이 경배자들은 분명히 이 환난 성전에서 하나님을 경배할 경건한 유대인들을 대표합니다(참조, 겔 14:22; 롬 11:4-5, 26). 아우네(Aune)는 그들이 144,000명이 될 것이라고 믿었습니

¹ Barclay, 2:81.

² Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 80-81.

³ John F. Walvoord, "Will Israel Build a Temple in Jerusalem?" *Bibliotheca Sacra* 125:498 (April-June 1968):99-106; Thomas S. McCall, "How Soon the Tribulation Temple?" *Bibliotheca Sacra* 128:512 (October-December 1971):341-51; 그리고 같은 저자의 "Problems in Rebuilding the Tribulation Temple," *Bibliotheca Sacra* 129:513 (January-March 1972):75-80 참조. 또한 Jamieson, et al., p. 1556; Martin Levin, "Time for a New Temple?" *Time*, 16 October 1989, pp. 64-65; Fanning, p. 328 참조. 이 성전이 티투스가 A.D. 70년에 파괴한 제2성전이라는 과거주의적 견해에 대한 반박을 보려면, Mark L. Hitchcock, "A Critique of the Preterist View of the Temple in Revelation 11:1-2," *Bibliotheca Sacra* 164:654 (April-June 2007):219-36 참조.

⁴ Aune, *Revelation 6—16*, p. 604.

다.¹ 그러나 본문은 그들을 단순히 경배자라고 부릅니다.

예수 그리스도께서 재림하시면 이 환난 성전을 대신할 새로운 천년 성전을 지으실 것입니다(겔 40장).

이 구절에 대한 보다 상징적인 이해를 선호하는 일부 해석자들은 무천년주의자와 전천년주의자 모두 성전을 교회에 대한 언급으로 받아들입니다(참조, 고전 3:16; 고후 6:16; 엡 2:21; 벧전 2:5).² 렌즈키(Lenski)는 성소, 제단, 경배자가 함께 교회 전체(모든 신자)를 대표한다고 주장했습니다.³

"교회는 다가오는 재앙에서 보호받을 것입니다."⁴

그러나 성전이 교회라면 경배자는 누구이며, 제단은 무엇이며, 이방인은 왜 성전에서 분리되어 있습니까(2절)? 저는 성전을 교회(신자)를 위한 비유라기 보다는 문자 그대로 지상에 있는 성전으로 생각합니다.

11:2 "내버려 두라"(Gr. 에크발로[ekballō], 문자적으로, "버리다")는 하나님의 은혜에서 제외됨을 의미합니다(참조, 마 22:13; 25:30; 요삼 10). "성전 밖에 있는 뜰"은 이스라엘의 이전 성전들에 있었던 '이방인의 뜰'에 해당합니다. 그 뜰에는 이방인들이 접근할 수 있었고, 유대인들만 들어갈 수 있었던 뜰 밖에 있었습니다. 환난 성전에는 분명히 비슷한 뜰이 있을 것입니다. 측량하지 않는 것("측량하지 말라")은 하나님의 은총에서 배제되는 것을 의미하지만, 측량하는 것은 하나님의 은총을 누리는 것을 의미합니다(참조, 1절).

"민족들"은 이방인들, 특히 적대적인 불신 이방인들을 의미합니다(참조, 18절; 14:8; 19:15; 20:3). 이 이방인들은 지상의 예루살렘인 "거룩한 도시"를 억압("짓밟다")할 것입니다(참조, 8절; 21:22; 눅 21:24). 어떤 사람들은 "거룩한 도시"에 대한 언급이 예루살렘이 아니라 유대 민족을 암시하는 것으로

¹ Ibid., p. 598.

² E.g., Henry, p. 1979; Swete, p. 132; Barclay, 2:83; A. Johnson, pp. 499-502; Mounce, p. 221.

³ Lenski, p. 328.

⁴ Morris, p. 147. 또한 Aune, *Revelation 6-16*, p. 603 참조.

됩니다.¹ 그러나 도시가 사람이라면 도시에 사는 사람들은 누구일까요? 어떤 사람들은 그들이 믿는 이스라엘 사람들이라고 말합니다.² 다른 사람들은 거룩한 도시가 하늘의 예루살렘이라고 믿습니다.³ 또 다른 사람들은 그 도시가 공인 교회(professing church)라고 믿습니다.⁴

"그렇다면 이것이 의미하는 것은 무엇인가요? 바로 이 기간에 도달하면 예루살렘은 옛적의 주민들의 자녀들에 의해 대부분 다시 채워지며, 그 성전은 재건되며, 옛적의 경배가 복원될 것입니다."⁵

"42개월"(3년 반)은 환난기의 마지막 절반으로, 이 시기는 유대인에 대한 이방인들의 적대감이 가장 극심할 때입니다(참조, 단 9:27). 이방인들은 42개월 동안 성전 바깥쪽과 예루살렘의 나머지 지역을 "짓밟을" 것입니다. 반유대주의는 다니엘의 70째 주 중반에 적그리스도가 이스라엘과의 언약을 파기한 후에 절정에 달할 것입니다(단 9:27). 이 해석은 42개월이 환난기의 전반부를 가리킨다거나,⁶ 혹은 광야에서의 이스라엘의 42개 진영을 가리킨다거나,⁷ 혹은 "측정 가능한 기간",⁸ 혹은 "신성하게 제한된 기간",⁹ 혹은 "이방인들의 때"(눅 21:24)¹⁰를 가리킨다는 것보다 더 가능성이 높은 해석으로 보입니다. 이 시기에 대한 예표는 안티오쿠스 에피파네스가 기원전 168년 6월부터 기원전 165년 12월까지 예루살렘 성전을 모독한 사건입니다.¹¹

2. 두 증인의 사역 11:3-6

¹ E.g., Beckwith, p. 588; Ladd, pp. 152-53.

² E.g., *ibid.*, p. 153.

³ E.g., Beale, p. 568.

⁴ Alford, 4:661-62.

⁵ Seiss, p. 237.

⁶ W. M. Smith, p. 1510; J. N. D[arby], *Studies on the Book of Daniel*, pp. 85-86.

⁷ Jamieson, et al., p. 1556; Beale, p. 565.

⁸ Morris, p. 147.

⁹ Aune, *Revelation 6-16*, p. 609.

¹⁰ Lenski, p. 331. Beale, pp. 557-59에서 1절과 2절의 주요 다섯가지 해석을 설명함.

¹¹ Barclay, 2:84-85.

이 기간 동안 믿는 유대인들이 박해를 받더라도 하나님은 여전히 그분의 메시지를 전하실 것입니다. "두 증인"은 특히 중요할 것입니다. 구약에서는 유효한 증언을 하려면 최소한 두 명의 증인이 필요했고(신 19:15), 예수님과 초대 교회는 둘씩 짝을 지어 증인들을 파송했습니다(막 6:7; 눅 10:2; 행 13:2; 15:39-40). 일부 사람들은 이러한 증인을 두 개인이 아니라 교회의 "유능한 법적 증언"을 상징하는 것으로 (제가 믿기로는) 잘못 생각합니다.¹

11:3 이 구절에서 누가 말하고 있습니까? 화자는 1절과 2절에서 말했던 천사로 보이며, 여기서 또한 하나님을 대신해 말하고 있습니다(참조, 8절).

하나님께서서는 그분의 "두 증인"의 정체를 밝히지 않으셨습니다. 많은 주석가들은 이 증인들이 모세와 엘리야가 다시 살아난 것으로 믿는데, 왜냐하면 모세와 엘리야는 예언자들이었고 이 증인들이 행할 종류의 기적들(6절)을 그들이 행했었기 때문입니다.² 다른 사람들은 두 증인이 부활한 에녹과 엘리야라고 믿는데, 그 이유는 하나님께서 에녹과 엘리야를 산 채로 하늘로 데려가셨기 때문입니다.³ 이 증인 중 한 명이 엘리야라고 믿는 또 다른 이유는 말라기 4장 5절에 엘리야가 메시아가 재림하시기 전에 돌아올 것이라고 예언되어 있기 때문입니다.⁴ 일부 과거주의 해석가들은 이 증인들을 야고보와 베드로, 또는 잘 알려지지 않은 두 사도, 로마의 팔레스타인 침공 당시의 신실한 로마 기독교인, 또는 침공 당시 예루살렘에 남아 있던 소수의 기독교인으로 특정 짓기도 합니다.⁵

¹ E.g., Lenski, p. 334.

² E.g., J. B. Smith, p. 169; Tenney, p. 191; Barclay, 2:86-87; John C. Whitcomb, "The Two Witnesses," in *Dispensationalism Tomorrow & Beyond*, pp. 359-73.

³ E.g., Seiss, p. 244; René Pache, *The Return of Jesus Christ*, p. 267; Thomas W. Mackay, "Early Christian Millenarianist Interpretation of the Two Witnesses in John's Apocalypse, 11:3-13," in *By Study and Also by Faith*, pp. 252-65, 310.

⁴ E.g., Gundry, p. 94.

⁵ Christine J. Tan, "Preterist Views on the Two Witnesses in Revelation 11," *Bibliotheca Sacra* 171:681 (January-March 2014):72-95; idem, "A Critique of Preterist Views of the Two Witnesses in Revelation 11," *Bibliotheca Sacra* 171:682 (April-June 2014):210-25; and idem, "A Critique of Idealist and Historicist Views of the Two Witnesses in Revelation 11," *Bibliotheca Sacra* 171:683 (July-September 2014):328-51; and idem, "A Futurist View of the Two Witnesses in Revelation 11," *Bibliotheca Sacra* 171:684 (October-December 2014):452-71 참조.

덜 문자적으로 해석하는 다른 해석자들은 두 증인이 두 개인이 아니라, 박해 기간 동안 교회의 신실한 증인¹ 또는 증언하는 유대인 남은 자 전체를 의미할 수 있다고 생각합니다.² 저는 그들이 이 사역을 위해 지상에 다시 부름받은 이전의 예언자들라기보다는, 그때에 살아 있을 무명의 개인들이 될 것이라고 믿는 사람들의 의견에 동의합니다(참조, 마 11:14).³

"율법과 예언자, 율법과 복음, 구약과 신약과 같은 우화적 해석은 다음에 나오는 모든 것을 고려할 때 다시는 유지될 수 없습니다."⁴

이 증인들은 "예언⁵할 것"(will prophesy), 즉 하나님의 메시지를 전달하지만 반드시 미래를 예측하지는 않을 것입니다. 이들의 사역은 "1,260일"(즉, 한 달에 30일씩 42개월, 즉 3년 6개월; 단 12:11) 동안 지속됩니다.⁶

"히브리 달은 30일과 29일의 날들을 번갈아 가졌습니다. 그들의 1년은 우리보다 짧은 354일이었습니다. 따라서 약 3년마다(19년 동안 7번) 아달[2월-3월]와 니산[3월-4월] 사이에 29일의 달인 베다르가 추가되었습니다."⁷

요한이 대환난의 기간을 때로는 일 단위로, 때로는 월 단위로, 때로는 년 단위로 묘사한 것은 아마도 문학적 다양성을 위한 것일 것입니다. 이 기간을 설명하는 데 사용되는 이러한 다양한 시간 단위는 또한 세 가지 설명이 모두 유대인의 계산으로 동일한 기간을 설명하기 때문에, 기간이 문자 그대로 3년 반이 될 것이라는 견해를 뒷받침합니다.

¹ E.g., Swete, p. 134; Mounce, p. 223; Beasley-Murray, p. 181; Morris, p. 147; Beale, p. 573; Aune, *Revelation 6—16*, p. 631.

² Ironside, p. 192.

³ E.g., Gaebelein, *The Annotated ...*, 4:2:235; Walvoord, *The Revelation ...*, p. 179; Pentecost, *Things to ...*, p. 308; Newell, pp. 150-51; Ladd, p. 154; Kelly, p. 226; W. M. Smith, p. 1510; Beckwith, p. 595; Daniel K. K. Wong, "The Two Witnesses in Revelation 11," *Bibliotheca Sacra* 154:615 (July-September 1997):344-54; Fanning, p. 333.

⁴ Swete, p. 134. 세 가지 대중적인 견해에 대한 찬반 논거를 잘 요약한 내용을 보려면, Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 87-89 참조.

⁵ 표준대국어사전에 등재된 '예언預言'이라는 단어는 '미리 말하다'라는 뜻과 '말씀이 맡겨졌다'라는 뜻을 동시에 담고 있음 - 역자 주

⁶ 유대인들은 30일을 한 달로 계산했음.

⁷ The Nelson ..., p. 318.

예언자들이 증언하는 이 기간은 또한 이 장에서 요한이 본 환상의 초점인 대 환난(즉, 다니엘의 70째 주 마지막 절반)과 일치하는 것으로 보입니다.¹ 초대 교회 교부 빅토리누스, 히폴리투스, 어거스틴을 비롯한 일부 해석자들은 두 증인이 환난기의 전반기에 사역할 것이라고 믿었습니다.² 그러나 문맥은 환난기의 후반부를 강력하게 선호합니다.

두 증인은 성경 시대에 심판이 다가오고 회개가 필요하다는 것을 의미하는 “굽은 벼” (또는 이와 동등한 옷)을 입을 것입니다(참조, 사 22:12; 렘 4:8; 6:26; 요 3:5, 6, 8; 마 11:21).

11:4 여기서 "땅의 주 앞에 서 있는 두 올리브나무이자 두 등잔대"로 언급되는 이 두 증인의 사역은 이전의 포로기 이후 이스라엘을 회복하고자 했던 스킵바벨과 여호수아의 사역과 유사합니다(슥 4:2, 3, 11-14). 스가라서 구절에는 등잔대가 하나뿐이지만 여기에는 두 개가 있는데, 각각 두 증인 중 한 명을 상징합니다. 스가라서 구절에서 스킵바벨과 여호수아에게 능력을 주신 분은 성령이시며(슥 4:14), 이 비교는 이 마지막 날의 증인들도 그분으로부터 능력을 받을 것임을 강력하게 시사합니다(참조, 1:4). 그들은 성전의 등잔대처럼 하나님의 기름부음 받은 종들이 되어 그분의 진리의 빛을 발할 것입니다. 그들은 의심할 여지없이 성령에 의지할 것이며 온 땅을 다스리시는 하나님을 대변할 것입니다.

11:5 이 두 증인은 엘리야처럼 자신을 해치려는 적들에게 하나님의 심판을 선포함으로써 자신을 보호할 수 있을 것입니다(참조, 왕하 1:10-14). 이것은 아마도 문자 그대로 "불"이 그들의 입에서 나온다는 의미보다는 사실상의 의미일 것입니다. 그들의 사역이 끝날 때 곧 하나님께서 허락하실 때까지 아무도 그들을 죽일 수 없을 것입니다(7절).

11:6 하나님께서는 엘리야(참조, 왕상 17:1, 7; 18:1; 눅 4:25; 약 5:17)와 모세

¹ Swete, p. 131; Walvoord, *The Revelation* ..., p. 182.

² T. F. Glasson, *The Revelation of John*, p. 70; Ironside, p. 191; Newell, pp. 159-60; A. Johnson, p. 502; Wiersbe, 2:598; McGee, 5:981; *The Nelson* ..., p. 2181; Vacendak, 2:1288 또한 이 견해를 지지함.

(출 7:17-21; 9:14; 11:10; 삼상 4:8)가 행한 것과 유사한 다른 기적을 행하도록 그들에게도 능력을 부여하실 것입니다. 그들의 사역 기간은 엘리야 시대에 하나님께서 보내신 가뭄 기간, 즉 3년 반과 같을 것입니다. 그들의 사역도 같은 목적, 즉 사람들의 죄를 벌하고 다른 사람들을 회개하도록 인도하는 것이 될 것입니다. 그러나 두 증인은 하나님의 특별한 명령이 있을 때만 기적을 행할 수 있었던 모세와는 달리, 자신들이 원할 때마다("그들이 원할 때마다") 권능을 행사할 수 있게 될 것입니다.

이 시기는 하나님께서 소수의 사람들로 하여금 비정상적으로 놀라운 표적과 기사를 행할 수 있게 하는, 역사상 다섯 번째 기간이 될 것입니다. 처음 네 시기는 (1) 모세와 여호수아 시대, (2) 엘리야와 엘리사 시대, (3) 다니엘과 그의 세 친구 시대, (4) 예수 그리스도의 지상 사역과 사도들의 시대였습니다.

"성경 예언을 이해하는 데 있어 근본적인 단서는, 종말론적 사건은 역사적 사건에서 예고된다는 것입니다."¹

3. 두 증인의 죽음 11:7-10

11:7 하나님께서 "짐승"이 두 증인을 "죽이는 것"을 허락하시는 것은 "그들이 증언을 마쳤을 때"에만 가능합니다. 그들은 일찍 죽지 않을 것입니다. 이것은 요한계시록에서 "짐승"에 대한 36번의 언급 중 첫 번째 언급입니다(참조, 단 7:21). 나중에 나오는 구절들에서 알 수 있듯이, 그는 적그리스도입니다. 이 구절은 그가 사탄과 그의 악마들의 거처인 "무저갱"에 거주지를 갖는 것으로 묘사합니다(참조, 9:1-3, 11; 눅 8:31).

11:8 짐승은 두 증인의 시체를 묻지 않고 "길거리"에 놓아두어 상해에 모욕을 더할 것입니다. 이것은 성경 시대에 누군가가 사람에게 가할 수 있는 최악의 모욕이었습니다(참조, 시 79:2-3). 여기서 "영적으로"(Gr. 프뉴마티코스

¹ Ladd, p. 156.

[*pneumatikos*]라는 단어는 문자 그대로의 의미가 아니라 비교적인 의미를 나타냅니다: "큰 도시"는 적그리스도의 영향 때문에 극도로 사악하고 도덕적으로 타락하고 하나님에 대해 적대적이며 하나님의 백성을 억압한다는 점에서 "소돔과 이집트"와 비슷할 것입니다.

예수 그리스도의 십자가 처형 장소("... 그들의 [두 증인의] 주님께서 십자가에 못 박히신 곳")는 "큰 도시"를 예루살렘으로 식별합니다(참조, 렘 22:8). 다른 견해로는 (1) 역사상 하나님의 종들을 대적했던 모든 도시,¹ (2) 로마² 또는 (3) 바빌론이라고 보는 견해가 있습니다(참조, 14:8; 17:1, 5; 18:10). 하나님께서는 여기서 큰 도시의 정체성에 대한 영적 이해를 명시하셨으므로, 우리가 그렇게 해석하기를 원하셨다면 책에 나오는 다른 실체들의 영적 의미도 명시하셨을 것입니다. 그러나 그분은 그렇게 하지 않으셨습니다.

11:9 분명히 전 세계의 사람들이 최신 통신 수단을 통해 시체를 볼 수 있을 것입니다. 또는 언급된 모든 그룹의 사람들(참조, 5:9; 7:9)이 이 시기에 어찌면 예루살렘에 있어 그들을 볼 수 있을 것입니다.³ 3일 반과 대환난의 3년 반이 대응하는 것은 우연의 일치일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 종들은 짧은 시간 동안만 고통을 받는 반면 하나님의 진노 아래있는 사람들은 훨씬 더 오래 고통받을 것이라는 사실이 눈에 띕니다. 다시 말하지만, 요한계시록의 정확한 기간은 이 숫자를 문자 그대로 해석해야 한다고 주장합니다.

11:10 이것은 환난기 가운데 기뻐하는, 이 책에 기록된 유일한 사례입니다. 이는 역사의 그 시간에 널리 퍼진 악을 반영합니다(참조, 왕상 18:17; 21:20). 땅에 거하는 자들은 더 이상 이 증인들이 전하는 하나님의 메시지를 들을 필요가 없기 때문에 기뻐할 것입니다. 이것은 세계에서 마지막으로 열리는 마디그라(Mardi Gras, 문자적으로, 기름진 화요일)와 같은 축제가 될 것입니다.

¹ Mounce, pp. 226–27; Morris, p. 150; Kiddle, p. 199.

² Swete, p. 138.

³ Aune, *Revelation 6–16*, p. 621.

4. 두 증인의 부활 11:11-13

11:11 "하나님의 생명의 숨"이 증인들의 죽은 시체를 살릴 것입니다(참조, 창 6:17; 7:15, 22; 왕하 13:20-21; 겔 37:5, 10). 증인들의 부활은 구경꾼들을 겁에 질리게 할 것입니다. 왜냐하면 하나님을 증오하는 자들이 멍하니 바라보며 그들을 죽이는 것 외에 더 이상 그들의 원수들을 침묵시킬 수 없기 때문입니다. 이 구절에서 헬라어 동사에 예언적 현재 시제를 사용한 것은 미래의 일을 사실로서 묘사한 것입니다.

11:12 증인들과 그들이 승천하기 전에 그들을 바라보는 사람들은 "하늘에서 나는 큰 음성"을 듣게 될 것입니다. 그것은 아마도 예수 그리스도에게 속한 음성일 것입니다(참조, 4:1). "구름"은 예수 그리스도께서 하늘로 승천하셔서 들어가신 쉼기나(영광의 구름)를 가리키는 것이 분명합니다(행 1:9). 그들의 영광스러운 승천은 엘리야의 승천(왕하 2:11)과 휴거 당시의 그리스도인들의 승천(살전 4:17)과도 유사합니다. 두 증인의 경우, "그들의 원수들"이 그들이 승천하는 것을 지켜볼 것입니다.

증인들이 모든 그리스도인을 대표한다고 믿었던 두 작가는 다음과 같이 썼습니다:

"완전한 의미에서 이것은 바울이 묘사한 휴거에서 성취될 것입니다(살전 4:17)."¹

"그러나 한편으로 이것은 박해의 희생자들에게 바치는 헌사를 통해 세계가 부분적으로 예견하기도 했습니다. 때로는 그들의 불명예와 죽음 이후 몇 년 이내에 말입니다."²

11:13 이 승천 후, 강력한 "지진"(참조, 6:12; 8:5; 11:19; 16:18; 마 27:51-52; 28:2)이 예루살렘의 10%를 파괴하고 "7,000명"이 죽게 됩니다. 한 작가는

¹ Morris, p. 151.

² Swete, p. 140.

이 숫자를 "명백히 일반화된 수치"라고 불렀습니다.¹ 또 다른 작가는 숫자 10이 완전성을 나타내기 때문에 "파괴와 파멸의 작은 완전성"을 나타낸다고 믿었습니다.² 그러나 이 숫자는 반올림된 수치일 수도 있습니다. 지진으로 죽지 않은 사람들은 하나님께 "영광"을 돌릴 것입니다. 이것이 반드시 그들이 신자가 될 것이라는 의미는 아니지만, 어떤 사람들은 그들이 신자가 될 것이라고 결론지었습니다.³ 그러나 적어도 그들은 이 사건에 하나님의 손길을 인정할 것입니다.⁴ 아마도 그들은 예수님이 지상 사역 중에 그들을 대면했을 때 예수님에게 영광을 돌렸던 마귀들이 그랬던 것처럼 하나님께 영광을 돌릴 것입니다.

5. 둘째 화의 끝 11:14

이 구절은 과도적인 구절입니다(참조, 9:12). 그것은 "둘째 화"(여섯째 나팔, 9:21)의 끝을 가리키며, 이 심판을 "셋째 화"(일곱째 나팔)와 연결시켜 줍니다. 이는 하나님께서 힘센 천사와 작은 두루마리(10:1-11)와 두 증인(11:1-13)의 계시를 나팔 심판의 시간적 순서에 끼워 넣으셨음을 분명하게 합니다. 하나님께서는 요한과 그의 독자들에게 보충적이고 격려하는 정보를 제공하기 위해 이렇게 하셨습니다. 마지막 화는 둘째 화의 뒤를 이어 "빠르게"(Gr. 타퀴[tachy], 곧[soon], 참조, 2:16; 3:11; 22:7, 12, 20) 뒤따를 것입니다. 이 진술은 봉인, 나팔, 대접이 시간 순서가 아니라는 견해를 배제시키는 것 같습니다.

G. 일곱째 나팔 심판 선언 11:15-19

하나님께서 환상을 통해 요한에게 계시해 주신 대로, 요한의 계시는 미래의 사건들을 계속해서 펼쳐 보였습니다. 요한이 다음에 본 장면은 하늘에서였습니다. 일곱째 나팔 심판은 즉시 시작되지 않았습니다(참조, 8:1-5). 요한은 그 심판에 대비한 정보를 받았습니다(11:15-15:8).

¹ Beasley-Murray, p. 187.

² Lenski, p. 350.

³ E.g., Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 98–99; J. B. Smith, p. 175.

⁴ Walvoord, *The Revelation ...*, p. 183; Newell, p. 157.

환난 중 휴거론자 J. 올리버 버스웰 주니어(Oliver Buswell Jr.)는 일곱째 나팔을 불는 것을 휴거와 동일시했습니다.¹ 그러나 이 견해에 따르면 나팔 심판은 대환난이 시작되기 전인 환난기의 중간에 끝납니다. 또한 버스웰처럼 이 나팔을 휴거 때 울릴 나팔과 동일시할 수 있는 주석적 근거는 없습니다. 즉, 성경은 이 두 나팔이 동일하다는 것을 나타내지 않고 그것들을 구분하고 있습니다.

11:15 "일곱째 천사가 나팔을 불었을" 때, "하늘에 큰 음성들이" 오랫동안 기다려온 예수 그리스도의 세상 통치가 곧 시작될 것임을 알렸습니다(20:1-10; 참조, 시 2:2; 사 9:6-7; 겔 21:26-27; 단 2:35; 44; 4:3; 6:26; 7:14, 26-27; 슥 14:9). "되었다"(Gr. 에게네토[*egeneto*])는 예기적 표현으로, 그리스도의 지상 통치가 실제로 시작되기 전에 이미 존재하고 있음을 나타냅니다.² 그의 통치는 일곱째 나팔 심판이 끝난 후에 시작될 것입니다.³ "큰 음성들"은 아마도 하늘에 있는 모든 무리의 음성일 것입니다. 여기서 "우리 주"(주권자)는 "그분의 그리스도"(기름 부음 받은 자)와 대조적으로 아버지 하나님을 가리킵니다.

"예수님은 이 미래의 위기에 다시 오셔서 자신의 조상 다윗의 왕좌를 차지하실 것이며, 그 때 그분은 아주 오랫동안 통치해 온, 사탄의 힘을 받은 세계 통치자들의 주권을 대체하실 것입니다. 요한계시록의 전체 주제는 세상에서 악을 제거하여 그 세상이 만왕의 왕의 영역이 될 수 있도록 하는 것입니다(참조, 19:16). 지상의 물리적 왕국만이 이를 충족시킬 것입니다."⁴

대명사 "그분"은 아마도 일반적으로 하나님을 가리킬 것입니다. 그리스도의 지상 통치는 새 하늘과 새 땅에서도 계속될 것이며, 예수님께서 통치권을 아버지께 넘겨드리시고 하나님께서 "만물 안에 모든 것"이 되실 것입니다(21:1-22:5; 참조, 단 2:44; 7:14, 27; 고전 15:24, 27-28). 그러나 예수 그

¹ J. Oliver Buswell Jr., *A Systematic Theology of the Christian Religion*, 2:397.

² Düsterdieck, pp. 328-29; Robertson, 6:384.

³ Charles, 1:294; Kiddle, p. 207.

⁴ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 106.

리스도는 천년기 이후에도 "세세토록" 계속 통치하실 것입니다.

11:16 이 선포에 대한 24 장로(4:10; 5:8, 14; 7:13-14)의 반응은 "하나님" 앞에 "엎드려" 경배하는 것이었습니다. 환난 기간 동안 하늘에서의 예배는 땅에서의 반역과 대조를 이룹니다.

11:17 장로들은 하나님께서 자신의 "크신 권능"을 손에 쥐고 마침내 땅에서 "다스리기"를 시작한 것에 대해 그분께 감사할 것입니다. 요한계시록에서 "우리가 당신께 감사를 드립니다"로 번역된 유카리스테오(*eucharisteo*)의 유일한 용례입니다. 이 환상에서 하나님은 이 통치를 막 시작하려고 하셨습니다. "전능하신 주 하나님"이라는 칭호는 이제 분명하게 드러날 하나님의 저항할 수 없는 능력과 주권을 강조합니다. "이제도 계시고 전에도 계셨던 분"은 하나님의 끝없는 통치를 가능하게 하는 하나님의 멈추지 않았던 존재하심을 강조합니다. 지금까지 하나님께서는 자신의 백성에게 적대적인 세력이 땅을 지배하도록 허용하셨지만, 이제 그분은 땅을 직접 통치하기 시작하실 것입니다.

일부 해석자들은 장로들의 진술이 예수 그리스도의 통치가 시작되었음을 알리는 신호라고 결론을 내렸습니다.¹ 전천년주의자들은 이 통치를 지상에서 이루어지는 것으로 이해하지만, 무천년주의자들은 하늘에서 이루어지는 것으로 이해합니다. 이 사건과, 20장에서 그분의 통치가 시작되기 전에 일어날 사건들을 고려할 때, 지상의 통치로 보는 것이 더 바람직합니다. 장로들의 진술은 그 통치의 시작을 예상하는 것으로 간주하는 것이 더 나은 것 같습니다.

"이 사건은 너무나 확실해서 이 부분 전체에서 이 사건은 이미 일어난 일로서 반복해서 언급되고 있습니다."²

과거주의자 칠턴(Chilton)은 이 통치가 로마가 예루살렘을 멸망시킨 A.D.

¹ E.g., Ironside, pp. 197-98; Beale, p. 609; Swete, p. 146.

² Mounce, p. 231.

70년에 완성되었다고 믿었습니다.¹ 이것은 매우 가능성이 낮아 보입니다.

11:18 장로들은 믿지 않는 이방인들의 격렬한 반응(참조, 16:14, 16, 19; 20:8-9; 시 2:1, 5, 12)과 하나님의 거룩한 "진노"(참조, 마 3:7; 눅 3:7; 롬 2:5, 8; 5:9; 살전 1:10; 5:9)가 쏟아질 것을 예견함으로써 메시아의 지상 통치의 시작을 계속해서 기대합니다. 그들은 또한 "죽은 자들"의 심판과 믿는 자들의 상급을 기대합니다. 그들은 그리스도께서 최고의 통치를 하실 것(17절) 뿐만 아니라 악인을 심판하시고 의인에게 상을 주실 것(18절)에 대해 감사해 합니다.

"상은 모두 은혜에 의한 것이지만(롬 4:4), 각자의 행한 바에 따라 다릅니다(고전 3:8)."²

"그들의 노래에서 장로들은 요한계시록의 마지막 장에서 분리되어 있는 심판의 여러 단계를 분리하려고 시도하지 않습니다. 미래의 심판을 서로 구별하지 않는 다른 성경의 배열과 비슷하게, 그들은 미래의 심판을 하나의 사건인 것처럼 노래할 뿐입니다(참조, 막 4:29; 요 5:25, 28-29; 행 17:31; 24:21)."³

장로들은 신자들의 두 그룹, 즉 신성한 계시를 전달한 구약 "예언자들"과 "성도들", 즉 다른 신자들을 구별했습니다.⁴ 장로들은 이러한 성도들을 "당신의 이름을 두려워하는 자", 그리고 "작은 자나 큰 자"(즉, 모든 종류; 참조, 13:16; 19:5, 18; 20:12)로 묘사했습니다.

장로들은 또한 "땅을 멸망시키는" 악인들, 즉 땅을 멸망시킨 신성한 심판에 책임이 있는 자들의 멸망을 예상했습니다. 요한은 곧 이러한 멸망시키는 자들 중 일부가 받을 멸망에 대해 알게 될 것입니다: 바빌론, 짐승, 거짓 예언

¹ Chilton, *The Days ...*, pp. 290-91.

² Mounce, p. 232.

³ Thomas, *Revelation 8-22*, pp. 110-11.

⁴ Stanton, *Kept from ...*, pp. 65-69 참조.

자, 사탄이 바로 그들입니다.

11:19 그때 요한은 "하늘에 있는 ... 하나님의 성전"이 "열린" 것을 보았습니다(참조, 히 9:23). 이 장은 성전을 측량하는 것으로 시작하여 성전이 열리는 것으로 끝이 나지만, 첫 번째 경우에는 성전이 지상에 있고 두 번째 경우에는 성전이 하늘에 있습니다. 이 사건은 이 페리코페(본문의 한 부분)의 다른 사건들과 마찬가지로 예기적인 사건입니다(참조, 15:5).¹ 하늘 성전이 열린 것은 아마도 신자들이 이러한 심판 이후에 누리게 될 하나님과의 즉각적인 교제를 묘사하고 있을 것입니다.

요한은 성전에서 이스라엘 백성에 대한 하나님의 신실하심과 임재, 속죄를 상징하고 상기시키는 "그분[하나님]의 언약궤"를 보았습니다. 구약성경에서 언약궤에 대한 마지막 연대기적 언급은 역대하 35:3에 있습니다. 그 이후에 언약궤에 무슨 일이 일어났는지는 알려지지 않았습니다. 많은 학자들은 (1) 므낫세의 배도 기간 동안의 시삭의 침공, (2) 주전 586년 느부갓네살이 성전을 불태웠을 때, (3) 바빌론 포로기 때, 언약궤가 사라졌다고 생각합니다(참조, 왕상 14:26; 왕하 25:9; 대하 33:7; 렘 3:16). 유대 전통에 따르면 예레미야는 시내산의 동굴에 궤를 숨겼습니다(마카비하 2:4-8). 두 번째 성전에는 궤가 없었습니다.² "두 번째 성전"은 유대인들이 바빌론 유배에서 고국으로 돌아온 후 헤롯 대왕이 증축한 성전을 말하는데, 이 성전은 서기 70년 로마가 예루살렘을 멸망시키면서 소실되었습니다.

그러나 요한이 본 것은 지상의 언약궤가 아니라 하늘에 있는 언약궤였습니다("하늘에"; 참조, 출 25:40; 히 8:1-5; 9:24). 이 환상에 나타난 언약궤의 출현은 하나님께서 이스라엘을 다시 다루실 것이며 곧 그 민족에 대한 언약의 약속을 성취하실 것임을 암시합니다. 우리는 하늘에 물리적 성전이 있다고 단정하는 것 이상으로 하늘에 물리적 언약궤가 있다고 단정해서는 안 됩니다. 요한이 본 것은 환상에서 본 것입니다.

¹ Düsterdieck, p. 331.

² Flavius Josephus, *The Wars of the Jews*, 5:219:5.

다른 곳과 마찬가지로, 하나님께서는 자신의 임재(참조, 4:5; 16:18; 출 19:16-19)와 진노의 심판(참조, 8:5; 10:3; 16:18)을 "번쩍이는 번개와 소리와 우레와 지진과 큰 우박"이 있는 폭풍으로 계시하셨습니다. 이것은 신현(神現, theophany), 즉 하나님이 인류에게 가시적으로 나타나는 현현이었습니다.

"일곱째 나팔은 우리를 환난의 끝과 천년 통치의 시작으로 인도합니다."¹

J. 드와이트 펜테코스트(Dwight Pentecost)는 일곱째 나팔이 예수 그리스도께서 이 땅으로 오시는 재림이라고 믿었습니다.² 다른 사람들은 그것이 환난기의 전반부를 결론 짓는다고 믿습니다.³ 저는 이것이 대환난의 대략 중간쯤에 일어난다고 믿습니다.

신현(theophany)은 환난 심판의 종말과 하나님의 왕국의 출범을 예기적으로 예상하는 요한 환상의 이 부분을 마무리합니다. 예기법(prolepsis)은 사실이 실제로 존재하기 전에 이미 존재하는 것으로 표현하는 것을 말합니다. 이 구절은 과도기적 구절로, 현재 부분을 마무리하고 다음 내용을 소개합니다.

15절부터 19절까지는 일곱째 나팔을 불어서 선포되는 심판에 대한 계시가 없습니다. 이 심판에 대한 기록은 16장에 나옵니다. 거기에는 일곱 대접 심판에 대한 예언이 있습니다. 일곱 나팔 심판이 일곱째 봉인 심판에 대한 계시인 것처럼 일곱 대접 심판도 일곱째 나팔 심판에 대한 계시인 것으로 보입니다.⁴ 따라서 12장부터 15장까지의 계시는 이 시기, 즉 대환난에 대한 보충적인 정보를 삽입한 것으로 보이며, 지상에서 일어나는 사건의 연대적 순서를 진행시키지 않습니다(참조, 7:1-17 및 10:1-11:14). 연대순 진행은 16:1에서 다시 시작됩니다.

¹ Gaebelein, *The Annotated ...*, 4:2:237. 또한, Moo, pp. 198-99 참조.

² Pentecost, *Thy Kingdom ...*, p. 300.

³ E.g., Vacendak, 2:1290-91.

⁴ Bullinger, pp. 368-69; Ladd, p. 160.

H. 대환난에서의 사탄의 활동에 대한 보충 계시 12-13장

하나님께서서는 이제 요한에게 일곱째 나팔 심판에 포함된 대접 심판을 이해할 수 있도록, 대환난에서 하나님을 반대하는 적대감의 절정 뒤에 있는 세력들과 사람들에 대한 지식을 주셨습니다.

1. 사탄 자신의 활동 12장

대부분의 전천년주의자들은 하나님께서 이 장에서 요한에게 대환난 기간 동안 사탄의 특별한 활동에 대한 계시를 주셨다고 믿습니다. 많은 무천년주의자들은 이러한 활동이 신약 교회시대 내내 일어난다고 말합니다.¹ 하나님께서는 독자들이 이 역사의 전략적 시기인 대환난의 이유와 그 배후에 있는 세력을 더 잘 이해할 수 있도록 하기 위해 요한에게 이 정보를 주셨습니다.

"이 시점에서 시작되는 이야기의 방식은 이전과는 다른데, 왜냐하면 일곱 대접 아래에 묘사될, 눈에 보이는 갈등 뒤에 숨어 있는 은밀한 책략에 초점을 맞추기 때문입니다. ... 미래의 투쟁은 사탄의 타락 이후 역사를 통해 지속되어 온 하나님과 사탄 사이의 갈등의 결과물일 뿐입니다. 이것은 13:1에서 반기독교적인 모든 것이 세상에 들어올 수 있는 길을 준비합니다."²

많은 고대 문명에는 이 계시와 유사한 신화가 있었습니다.³

사내 아이에 대한 용의 적대감 12:1-6

이 부분은 이 장의 나머지에서 펼쳐지는 드라마의 줄거리를 제공합니다. 이 부분은 유대인에 대한 사탄의 적대감에 관한 일종의 역사적 리뷰입니다.

12:1 요한은 "표적"을 보았습니다. 표적이란 다른 것을 가리키거나 나타내는 것을 말합니다. 이것은 요한이 본 일련의 "표적" 중 첫 번째입니다(참조, 3절;

¹ E.g., Lenski, p. 361.

² Thomas, *Revelation 8-22*, p. 117.

³ Beasley-Murray, pp. 192-97 참조.

13:13-14; 15:1; 16:14; 19:29). 일반적으로 요한은 사건이나 사물과 관련된 더 깊은 영적 의미를 가리키는 기적적인 것을 묘사할 때 헬라어 세메이온("표적")을 사용했습니다(참조, 요 2:11, 18; 등). 그는 이것을 "큰 표적"(Gr. 메가 세메이온 [*mega semeion*])이라고 불렀습니다.

"이 부분[12-14장]에는 표적의 책이라고 할 수 있는 것이 있습니다[참조, 요한복음 2-12장]. 1장부터 11장까지는 표적들(세메이아; ...)이 나타나지 않지만, 12장부터 19장까지는 적어도 일곱 가지 표적이 언급되어 있습니다(참조, 요한복음 1-11장의 일곱 가지 표적). 세 가지는 하늘에 있고(12:1, 3; 15:1), 네 가지는 땅에 있습니다(13:13-14; 16:14; 19:20). 오직 하나만 선한 표적이고(12:1), 나머지는 악한 징조이거나 하나님의 심판입니다. 이 표적들은 이전 내용을 설명하고 증폭시키며(예: 11:7의 짐승은 13장에서 더 자세히 묘사됨), 드라마를 마지막 막으로 진행시킵니다. 보다 구체적으로, 12장부터 14장까지는 7개의 이미지가 더 포함되어 있지만 두 개만 직접적으로 표적으로 식별됩니다."¹

이 표적은 지구의 하늘이나 대기가 아니라 요한이 보았던 하늘의 장면으로, 지상에서 일어난 일과는 대조적으로 "하늘에 있는" 표적이었습니다.

이 "여자"가 의미하는 바는 모든 해석자들을 당혹스럽게 했습니다. 어떤 사람들은 요한이 원래 독자들이 알고 있던 것, 즉 로마 동전에 그려진 "신들의 어머니"를 암시하고 있다고 생각했습니다.² 다른 사람들은 그녀가 교회를 포함한 "믿는 언약-메시아 공동체"를 상징한다고 봅니다.³ 크리스천 사이언스의 창시자 메리 베이커 에디(Mary Baker Eddy)는 자신이 바로 이 여성이라고 주장했습니다.⁴ 이 여자는 예수님의 어머니 마리아의 상징일까요?⁵ 이 여

¹ A. Johnson, p. 510.

² Stauffer, pp. 151-52 참조.

³ E.g., Henry, p. 1979; Alford, 4:667; Seiss, p. 280; Lenski, p. 363; A. Johnson, p. 514; Beale, p. 627; Swete, p. 148; Mounce, p. 237; Ladd, p. 167.

⁴ Mary Baker Eddy, *Science and Health, With Key to the Scriptures*, pp. 560-61.

⁵ Chilton, *The Days ...*, pp. 298-99.

인은 대환난 기간 동안 박해의 대상이 될 것이기 때문에 그 가능성은 희박해 보입니다(13절; 참조, 17절).¹

"바빌로니아 사람들은 그들의 '대중 종교'에서 어머니 여신과 아들을 가장 숭배했는데, 이 여신은 그림들과 형상들에서 어머니의 품에 안긴 유아 또는 아이로 표현되었습니다(그림 5와 6). 바빌론에서 어머니와 아이에 대한 이 숭배는 땅 끝까지 퍼졌습니다."²

구약의 이미지(참조, 사 54:1-6; 렘 3:20; 겔 16:8-14; 호 2:19-20)와 다음과 같은 이유로 볼 때, '여자'는 이스라엘 민족을 상징하는 것으로 보입니다.³ 그러므로 그녀가 모든 시대에 걸친 하나님의 백성으로 식별되는 것은 잘못된 것 같습니다.⁴ 그녀는 "12개의 별"이 달린 "관"(Gr. 스테파노스 [stephanos])을 쓰고 있으며, 하나님께서 이스라엘의 초기 상징적 표현 중 하나에서 묘사한 것처럼 "해로 옷입고, 달이 ... 있는" 모습입니다(창 37:9-11; 참조, 사 26:17-18; 60:1-3, 20). 헨리(Henry)는 열두 별의 관이 "열두 사도가 전파한 복음"을 상징한다고 (제가 생각하기에는) 잘못 생각했습니다.⁵

구약성경에는 이스라엘을 산고 치르는 "여자"(임신하고 해산하는)로 비유적으로 언급하는 내용이 많이 있습니다(사 26:17-18; 66:7-9; 렘 4:31; 13:21; 미 4:10; 5:3). 그녀(이스라엘)는 결국 그리스도를 "낳았습니다"(5절). 창세기 37장 9절과 10절에서 해는 야곱, 달은 라헬, 열두 별은 야곱의 열두 아들에 해당합니다(참조, 7:5-8; 21:12).

12:2 요한의 환상에서 이 여자는 "해산"을 앞두고 있었고 "진통과 고통 가운데서 부르짖었다"고 합니다. 이것은 예수 그리스도께서 초림하실 때 나타나시기

¹ 가장 인기 있는 견해들에 대한 자세한 논의를 보려면, Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 117–19 참조.

² Alexander Hislop, *The Two Babylons*, p. 20.

³ Gaebelein, *The Annotated ...*, 4:2:238; Ironside, p. 210; Newell, pp. 170–71; Pentecost, *Things to ...*, pp. 285–90; Morris, p. 156.

⁴ 이것은 Jamieson, et al., p. 1560, Barclay, 2:93의 견해이다.

⁵ Henry, p. 1979.

전 이스라엘 민족의 영적 고통을 상징하는 것이 분명합니다.¹ 또 다른 견해는 "그리스도의 재림 전에 고난을 겪고 있는 새로운 이스라엘 민족"을 상징한다고 보는 것입니다.²

12:3 요한이 본 두 번째 "표적"은 9절과 20:2에서 하나님께서 "사탄"이라고 밝히신 "붉은 용"이었습니다. "용"(Gr. 드라콘[*drakon*])은 신약성경에서 12번 등장하지만 요한계시록에만 등장합니다. 모든 경우에 사탄을 가리킵니다(12:3, 4, 7, 9, 13, 16, 17; 13:2, 4, 11; 16:13; 20:2). 용은 강력하고 공격적이며 치명적인 적을 상징합니다. 붉은 색은 유혈 사태를 암시합니다.³ "일곱 머리와 열 뿔"은 아마도 일곱 나라(열강)와 열 명의 통치자를 상징할 것입니다(참조, 17:12). 처음에는 열 명의 왕이 그의 권위 아래 통치할 것이지만, 적그리스도가 그들 가운데서 탁월하게 떠오를 때 그는 그들 중 세 명을 정복하고 일곱 명만 남길 것입니다(단 7:7-8, 20, 24; 계 13:1). 일곱 왕의 "왕관들" 또는 디아렘(diadem, Gr. 디아데마[*diadema*])은 대환난 기간 동안 이 일곱 통치자의 정치적 권위를 묘사합니다.

덜 문자적인 해석은 열 뿔을 단순히 용의 강력한 힘을 상징하는 것으로 간주합니다.⁴ 일부 해석자들은 9절에도 불구하고 용을 이교도 로마로 보았습니다.⁵

12:4 이 구절에서 "하늘의 별들 중 3분의 1"은 아마도 사탄이 하나님께 반역하도록 이끈 천사들을 상징할 것입니다(참조, 8-9절; 9:1; 단 8:10; 유 6; 벰후 2:4).⁶ 사탄은 광범위한 권세를 가지고 있으며, 이 묘사는 이를 반영합니다. 요한은 하나님께서 사탄과 이 천사들을 하늘에서 땅으로 "던지신" 것을 보았

¹ Kiddle, p. 220; Walvoord, *The Revelation* ..., p. 188; Thomas, *Revelation 8—22*, p. 121.

² Walvoord, "Revelation," p. 958.

³ Newell, p. 172; Moses Stuart, *A Commentary on the Apocalypse*, p. 621; Lange, p. 246; Scott, p. 337.

⁴ Alford, 4:668; Seiss, p. 290; Lenski, p. 365.

⁵ E.g., Henry, p. 1979.

⁶ Seiss, p. 289; Lenski, p. 356; Thomas, *Revelation 8—22*, p. 124.

습니다.¹ 즉, 그들은 현재는 하나님의 임재에 접근할 수 있지만(참조, 욥 1-2장), 이제 더 이상 하나님의 임재에 접근할 수 없었습니다. 사탄이 "해산하려는 여자 앞에 섰다"는 사실은 아마도 메시아의 출현(탄생)을 막으려는 복수를 실행에 옮겼다는 것을 의미할 것입니다(참조, 출 1:15-22; 삼상 18:10-11; 대하 22:10; 마 2:16). 언급된 "탄생"은 분명히 초림 때 있었던 예수 그리스도의 탄생입니다(5절; 참조, 마 2:13).² 또 다른 견해는 "그녀의 자녀"가 모든 참된 신자를 대표한다는 것입니다.³

"모든 사탄적 활동은 통치하고 숭배 받으려는 야망과, 사탄이 빼앗은 왕국을 차지하기 위해 하나님이 택하신 분에 대한 증오라는 이중적 동기 아래에서 수행됩니다."⁴

12:5 여기서 보이는 사건은 예수님의 탄생("아들, 사내")과 승천("하나님께서로 채여 올라감")입니다. 사탄은 예수님이 태어나실 때 멸망시키는 데 실패했고, 예수님이 살아계실 때와 죽으실 때도 그분을 멸망시키는 데 실패했기 때문에 예수 그리스도는 승리하시어 하늘로 승천하셨습니다. 그곳에서는 사탄이 그분을 핍박할 수 없습니다. 그리스도께서는 목자의 "지팡이"로 세상("모든 민족")을 "다스리실" 것이지만, 그것은 "쇠 지팡이"(시 2편)가 될 것입니다. 예수님에 대한 사탄의 반대에 관련된 이 전체 리뷰에서 강조하는 것은 예수님의 승리와 사탄의 지속적인 적의입니다. 일부 무천년주의자들도 믿는 것처럼 예수 그리스도가 이 아이라면,⁵ 그들이 여자라고 믿는 교회가 그분을 낳는다는 것은 이례적인 일로 보입니다. 오히려 교회를 낳은 것은 예수님이었습니다.

12:6 사탄은 예수 그리스도(이스라엘의 "아들", 5절)를 멸망시킬 수 없었기 때문에, 그는 이스라엘(어머니, "여자")에게로 관심을 돌릴 것입니다. 요한은 이

¹ Govett, 2:21-23; William H. Simcox, *The Revelation of St. John the Divine*, p. 126; Charles, 1:320.

² Walvoord, "Revelation," p. 958.

³ Seiss, p. 297.

⁴ Newell, p. 174.

⁵ E.g., Alford, 4:668.

스라엘이 "광야로 도망하여" 하나님께서 "1,260일 동안"(3년 반: 환난기의 후반부; 14절, 11:2-3; 참조, 마 24:16; 막 13:14) 보호("양육")하신 것으로 보았습니다. 많은 비 세대적 해석자들은 1,260일을 초림과 재림 사이의 기간 전체를 설명하는 것으로 받아들입니다.¹

성경 전체에서 "광야"는 종종 황량함, 안전, 징계, 시험의 장소를 나타냅니다. 수동태 "양육을 받다"는 다른 존재들, 아마도 이방인들일 수도 있지만 분명히 하나님과 천사들(참조, 단 12:1)이 이 시기에 유대인들을 돌볼 것임을 암시합니다(참조, 마 25:34-40). 일부 과거주의자들은 이 구절에서 언급된 사건이 서기 1세기에 예루살렘 교회가 펠라로 탈출한 사건(참조, 막 13:14)이라고 믿습니다.² 그러나 대부분의 미래주의자들은 이 언급이 여전히 미래에 일어날 사건을 가리킨다고 믿습니다.

용이 하늘에서 추방됨 12:7-12

12:7 천사장 "미카엘"(유 9)은 하나님의 천사 군대의 리더입니다. 그는 이스라엘의 특별한 보호자임이 분명합니다(단 10:13, 21; 12:1). 그는 타락한 천사들 사이에서 사탄이 그러하듯이 타락하지 않은 천사들 사이에서 높은 지위를 차지하고 있는 것이 분명합니다. 요한은 미카엘과 그의 천사들이 "용[사탄]... 그리고 그의 천사들", 즉 마귀들과 전쟁을 벌이는 것을 보았습니다. 미카엘은 과거에도 사탄과 싸웠지만(유 9), 여기서 묘사된 갈등은 대환난의 마지막 부분 직전에 일어난 것임이 분명합니다.

12:8 요한의 환상에서 사탄의 세력은 약해졌고 하나님께서는 그들을 하늘에서 내쫓으셨습니다. 이 전투의 결과로 사탄은 더 이상 하늘에 접근할 수 없게 될 것입니다(참조, 20:11; 욥 1-2; 단 2:35; 슥 10:10). 이것은 아마도 하나님께서 신자들에 대한 사탄의 고소를 더 이상 듣지 않으실 것임을 의미합니다(참조, 10절).

¹ E.g., Beale, p. 646.

² Swete, p. 152; Alford, 4:673.

12:9 하나님께서는 용을 "사탄"으로 식별하셨습니다. 그분께서는 그를 "큰 용"이라고 불렀는데, 그 이유는 그가 사납고 잔인하며 괴물 같은 본성을 가지고 있기 때문입니다. "옛 뱀"이라는 칭호는 그의 교활하고 교묘한 성격을 강조합니다(참조, 20:2; 창 3:1-5; 눅 10:18-19; 롬 16:20; 고후 11:3). "마귀"(devil)라는 명칭은 고발자 또는 비방자를 의미합니다 (참조, 10절).

"악한 자에 대한 이 이름["악마"]은 1세기에 특별히 강한 영향을 미쳤을 것입니다. 왜냐하면 잘 알려져 있고 많은 미움을 받았던 인물, 즉 유급 정보원이었던 'delator'라는 인물이 있었기 때문입니다. 그는 당국 앞에서 사람들을 고발하여 생계를 유지했습니다."¹

헬라이어 사탄(*satan*)은 "대적"을 의미합니다. 그는 완전히 기만적이기 때문에 "온 세상을 속이는" 자입니다.² 하나님께서는 사탄의 천사들을 그와 함께 그분의 면전에서 쫓아내셨습니다. 이 구절에서 "쫓겨났다"가 세 번 반복되는 것은 사탄과 그의 천사들의 정해진, 굴욕적인 운명을 강조합니다.

사탄은 지금도 온 하늘에서 활동 중이며 여전히 하나님께 접근할 수 있습니다(욥 1:6; 엡 2:2; 계 12:10). 그가 그의 천사들과 함께 "땅에 던져지는" 것은 대환난이 끝나갈 무렵에 일어날 것이 분명합니다. 이 결론은 대환난의 계시에 묘사된 마음의 완고해짐을 포함하여, 역사와 대부분의 환난 기간 동안 (6-11장과 13-18장) 지상에서 특이한 사탄의 활동이 있다는 증거와 조화를 이룹니다.

12:10 그때 요한은 "하늘에서" 또 다른 찬양이 터져 나오는 것을 들었습니다. 이 넘치는 감탄사는 환난 순교자들로부터 나온 것 같습니다(6:10; 참조, 10절). 그들의 기쁨은 대체로 예언적인 것, 즉 사탄의 추방 이후에 일어날 일을 기대하는 것입니다. 하나님의 '구원'(승리), 그분의 '권능'의 현현, 그리고 그분의 '왕국'(천년기와 영원 단계 모두에서)은 이런 일이 일어날 때 더욱 가까이

¹ Morris, p. 161. Cf. Barclay, 2:102.

² Gregory H. Harris, "Satan's Work as a Deceiver," *Bibliotheca Sacra* 156:622 (April-June 1999):190-202 참조.

'임할' 것입니다. 마찬가지로 "그분의 그리스도(기름 부음 받은 자)의 권세"의 나타남도 더 가까워질 것입니다(참조, 11:15; 시 2:8). 그러면 지상에 하나님의 왕국을 세우는 길이 이전보다 더 열릴 것입니다.

신자들을 "하나님 앞에서" 가차없이("밤낮으로") 비난하는 사탄의 악의적인 행위는 중단될 것입니다(참조, 욥 1:6). 그러나 그는 더 이상 하늘에서 그들을 고발할 수 없음에도 불구하고 아직 살아있는, 순교자들의 지상 형제들을 계속 핍박할 것입니다. 사탄은 현재 네 생물이 하나님을 찬양하는 것처럼 "밤낮으로"(끊임없이) 신자들을 고발합니다(4:8).

12:11 이 구절은 10절에서 시작된 찬양의 노래의 두 번째 연(stanza)을 담고 있습니다. "그들"은 이전에 사탄이 하나님 앞에서 고발했던 신자들을 가리킵니다. "그"는 사탄을 가리킵니다. 예수 그리스도의 죽음("어린양의 피")은 신자들이 사탄의 끊임없는 비난에 직면한 가운데서도 사탄에 대한 궁극적인 승리의 기초가 됩니다. 이 노래의 예기적인 특성으로 인해 노래하는 사람들은 아마도 대환난의 마지막 부분에서 순교를 겪을 신자들을 언급했을 것입니다. 그들이 증거하는 하나님의 말씀("그들의 증언의 말씀")은 어린양의 피와 함께 그들의 성공의 또 다른 열쇠입니다(참조, 1:2, 9; 6:9; 20:4). 그들은 그리스도께 불충실하기보다는 죽기를 선택할 것입니다.

"순교자들의 피는 사탄의 승리를 알리는 것이 아니라, 그들이 예수님의 십자가를 받아들이고 그분과 함께 순종하는 고난을 받음으로써 용에 대한 승리를 얻었음을 보여줍니다. 이것은 요한의 주요 주제 중 하나입니다(1:9; 6:9; 14:12; 20:4).¹

12:12 여기 순교자들의 찬양의 세 번째이자 마지막 연이 있습니다. 하늘에 사는 사람들은 사탄이 받을 형벌을 생각하면 "기뻐"할 수 있습니다(참조, 시 96:11; 사 49:13). 그는 더 이상 그들을 공격하지 못할 것입니다. 그러나 지상에 사는 모든 사람, 특히 신자들은 그가 그 어느 때보다 적대적으로 ("큰 진노로")

¹ A. Johnson, p. 517.

그들 가운데에서 움직일 것이기 때문에 조심해야 합니다. 그는 하나님께서 자신을 불못에 영원히 가두시기 전까지 남은 자신의 “시간”이 “짧다”는 것을 알게 될 것입니다(20:10). 사탄은 하나님께서 성경에 계시하신 모든 것을 알고 있기 때문에 미래가 어떻게 전개될지 알고 있지만, 그럼에도 불구하고 계속해서 하나님을 대적합니다.

여자에 대한 용의 복수 12:13-17

순교자들의 노래(10-12절)로 중단되었던 대환난에서의 사탄의 활동에 대한 계시가 이제 다시 재개됩니다.

12:13 사탄은 더 이상 그리스도를 해치거나(4-5절) 신자들을 고발할 수 없기 때문에(10절) 대환난 기간 동안 하나님의 주권적 통제 아래 있는 이스라엘 백성에게 복수하는데 집중할 것입니다. 이스라엘 백성들은 과거에 파라오에게서 도망쳤던 것처럼(14절, 참조, 출 14:5; 수 24:6) 미래에도 사탄으로부터 도망칠 것입니다("그가 사내아이를 낳은 여자를 핍박하였다", 5절). 예수님은 올리브산 담화에서 이러한 도피를 예언하셨습니다(마 24:15-28; 막 13:14-23). 사탄이 유대인들을 대적하는 이유는 그의 가장 큰 적인 그리스도께서 유대인들로부터 오셨고 그들 중 하나이시기 때문입니다. 그들은 또한 하나님의 특별한 은혜의 대상입니다.

12:14 이스라엘 백성은 용으로부터 도망칠 때 하나님의 도우심을 받게 될 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성을 파라오로부터 탈출시키실 때 "독수리의 날개"에 태우셨다고 말씀하셨습니다(출 19:4; 신 32:11; 참조, 사 40:31). 그러므로 우리는 이 구절에서 "큰 독수리"를 은유적으로 이해해야 할 것입니다. 그것은 아마도 하나님께서 그들을 구원하실 방법, 즉 힘과 안전으로 그들을 구원하실 것을 묘사하는 방식일 것입니다.¹ 또 다른 가능성은 독수리가 천사의 도움을 상징한다는 것입니다(참조, 8:13). 머리 위를 매우 빠르게 날아 어디든 원하는 곳으로 갈 수 있는 강력한 "독수리"와 땅에 묶여 있는

¹ Barclay, 2:105.

“뱀”(5, 15절)을 비교한 것은 하나님의 탁월한 보호를 암시합니다.

분명히 많은 이스라엘 사람들이 사탄의 박해를 피해 예루살렘을 떠나 황량한 곳("광야")으로 도망갈 것입니다(참조, 슥 14:1-8; 마 24:16; 막 13:14). 일부 주석가들은 에돔(현대 요르단)의 페트라 주변 산악 지대가 하나님께서 예언하신 모든 일이 일어날 장소라고 생각했습니다(참조, 마 24:16). 그러나 유대인들은 안전을 위해 어느 산악지역으로든 도망칠 수 있습니다. 하나님께서는 광야에서 이스라엘 백성을 기적적으로 먹이셨던 것처럼, 그리고 엘리야를 그릿 시냇가에서 먹이셨던 것처럼, 피난처에서 이스라엘 백성을 양육하실 것입니다(참조, 사 43:2).

"한 때와 두 때와 반 때"에 대한 언급은 이 활동이 대환난 중에 일어난다는 것을 나타냅니다(단 7:25; 12:7; 참조, 계 11:2; 12:6; 13:5). "때"는 다니엘 11:13의 히브리어에서 분명하게 알 수 있듯이 년도들을 가리킵니다. 단 11:13은 "때들, 해들의 끝에"(at the end of times, years)로 번역될 수 있습니다. 요한계시록에서 "한 때와 두 때와 반 때", 3년 반, 1,260일에 대한 다양한 언급은 모두 같은 기간, 즉 대환난을 가리킵니다.

"이러한 특정 기간에 대한 언급은 대환난이 현 시대 전체가 아니라 그리스도의 재림 전의 3년 반이라는 것을 보여줍니다."¹

대환난 기간에는 짐승의 표가 없으면 아무도 사고 팔 수 없으므로(13:17), 아마도 하나님의 공급하심이 다시 기적으로 이루어질 것입니다.

"뱀"은 용의 다른 이름입니다(9절). 이 시기는 유대인들에 대한 극심한 박해의 시기가 될 것이지만, 하나님께서는 여기서 설명하신 대로 많은 유대인들을 보존하실 것입니다(참조, 7:3-8; 슥 13:8-9).

12:15 아마도 사탄은 문자 그대로 "물"을 사용하여 이 이스라엘 백성들을 역사시키

¹ Walvoord, "Revelation," p. 959.

려고 할 것입니다.¹ 그들이 페트라와 같은 곳으로 피난을 간다면 그럴 가능성이 있어 보입니다. 팔레스타인의 지형은 그러한 홍수에 적합하지 않습니다. 또 다른 가능성은 사탄이 군대의 "홍수"로 유대인들을 추격한다는 것입니다(참조, 렘 46:7-8; 47:2-3).² 홍수는 압도적인 악이나 박해에 대한 성경적 은유이기도 합니다(시 18:4; 124:2-4; 사 43:2). 아마도 이것은 유대인들을 멸망시키려는 사탄의 시도를 생생하게 묘사하는 방법일 것입니다(참조, 출 14:13-29; 25:4-13). 유대인들은 환난기가 시작할 때 적그리스도가 그들과 언약을 맺은 후에 팔레스타인에 모이게 될 것입니다. 그는 "물"이 "그의 입에서"(16절) 나오기 때문에 기만적인 거짓 가르침으로 그들을 멸망시키려고 할 수도 있습니다.³ 성경에서 입에서 나오는 물과 불(참조, 9:17; 11:5)은 모두 형벌을 묘사합니다.

이스라엘의 이집트 탈출, 물(홍해; 참조, 15절)에서의 구출을 포함한 과거 광야에서의 보존과, 미래의 탈출 사이에 많은 유사점이 있음을 주목합니다. 이러한 유사성으로 인해 일부 주석가들은 42개월이 이스라엘의 42개 야영지(민 33장)를 가리키며 요한이 묘사한 것은 과거에 있었던 일이라고 결론을 내립니다. 그러나 요한이 미래의 이집트 탈출을 묘사하고 있다는 것은 분명해 보입니다.

12:16 분명히 "땅"(물리적 땅, Gr. 게[*gel*])이 이스라엘 백성("여자")이 "용"으로부터 탈출하는 데 도움을 줄 것입니다. 과거에는 땅(실제로는 물)이 이집트인을 삼켰고(출 15:12), 나중에는 땅이 고라와 다단과 아비람을 삼켰습니다(민 16:28-33; 26:10; 신 11:6; 시 106:17). 아마도 하나님께서는 앞으로 도망치는 유대인들을 보존하시기 위해 비슷한 기적을 행하실 것입니다.

이스라엘 백성 중 3분의 2는 대환난으로 죽고 3분의 1은 탈출할 것입니다(숙 13:8-9). 멸망하는 사람들 중에는 11절의 순교자들처럼 신자들도 있을

¹ Düsterdieck, pp. 353-54; Bullinger, p. 416; J. B. Smith, pp. 190-91.

² Govett, 2:62-64.

³ Ironside, p. 217; Beale, p. 673.

것입니다.

12:17 도망치는 유대인들을 완전히 전멸시키는 데 성공하지 못했기 때문에 "진노"한 사탄("용")은 그들 중 특별한 그룹, 즉 하나님의 "계명"에 순종하고 "예수" 그리스도를 믿는 사람들을 집중적으로 공격하기 시작할 것입니다. 이 그룹은 144,000명(7:1-8; 14:1-5)인 것 같거나 아마도 이 그룹을 포함하는 것으로 보입니다.¹ 덜 문자적으로 해석하는 일부 해석자들은 이 두 그룹을 "하늘의 교회"와 "지상의 교회"로 봅니다.² 래드(Ladd)는 여자의 후손의 "나머지"가 공언하는 기독교인 집단(즉, 기독교계)과는 대조적으로, 진정한 그리스도인이라고 믿었습니다.³

"12:1-14:5의 연속성을 감안할 때, 14:1-5의 승리한 144,000명의 묘사는 13장에서 용의 두 특사와 '나머지 그녀의 씨'와의 전투의 속편으로 보아야 합니다. 여기서 그 씨에 대한 용의 적개심에 대한 언급, 12:18에서 바다의 모래 위에 자신을 배치하는 것, 13:1, 11에서 그가 피해를 입히는 데 사용할 지상 요원들의 등장, 14:1-5에서 분쟁이 끝난 후 그의 핍박에서 승리한 희생자들에 대한 예기적 장면이 이 시점부터 연결된 시퀀스입니다. 이 시퀀스는 '나머지 그녀의 씨'가 다름 아닌 144,000명임을 다소 분명하게 말해줍니다."⁴

2. 사탄의 대리인들의 활동 13장

요한은 또한 사탄의 주요 도구인 적그리스도와 거짓 예언자에 관한 정보를 받았는데, 이들을 통해 사탄은 대환난 기간 동안 자신의 목표를 추구할 것입니다. 그는 독자들이 이러한 사람들을 식별하고 적절히 대응할 수 있도록 이 정보를 기록했습니다. 이 장은 요한이 12장에서 설명한 용의 활동이 계속되는 것을 기록합니다.

¹ Stephen L. Homcy, "'To Him Who Overcomes': A Fresh Look at What 'Victory' Means for the Believer According to the Book of Revelation," *Journal of the Evangelical Theological Society* 38:2 (June 1995):193-201 참조.

² E.g., Beckwith, pp. 619-20; Beale, pp. 676-77.

³ Ladd, p. 174.

⁴ Thomas, *Revelation 8-22*, p. 142.

바다에서 나온 짐승 13:1-10

요한은 이 "짐승"에 대해 세 가지를 강조했습니다: 용과 그의 음모(3-4절), 그가 온 세상을 속이는 데 성공함(3-4절, 8절), 그가 하나님의 성도들을 일시적으로 물리치는 데 성공함(6-7a절).¹

"이 생물에 대한 최초의 묘사는 그것이 다니엘의 종말 환상(단 7장)에서 정점에 이르는 제국임을 밝히고 있지만, 요한이 제국을 그 통치자로 구체화한 것으로 보고 있다는 것이 곧 분명해집니다."²

13:1 요한은 "용"이 "바닷가"에 서 있는 것을 보았습니다. "내가 서 있었다"라는 AV와 NKJV 번역은 "용이 서 있었다"라는 NASB와 NIV 번역만큼 좋은 본문의 지지를 받지 못한다고 생각합니다.³ 그 후 요한은 "한 짐승이 바다에서 올라오는 것"을 보았습니다(참조, 단 7:2, 3, 7, 8, 19-27; 욥 40-41).

"... 소아시아 사람들은 '바다에서 온 것'은 무엇이든 이질적인 것으로, '육지에서 온 것'은 무엇이든 토착적인 것으로 생각했습니다. 즉, 첫 번째 짐승의 초기 표현 중 하나는 로마로, 총독들은 반복적으로 바다를 통해 에베소에 왔습니다. 로마의 배들은 말 그대로 소아시아 연안의 수평선에 나타나면서 바다에서 솟아오르는 것처럼 보였습니다."⁴

이는 용이 바다에서 짐승을 소환했다는 의미입니다.⁵ 이것은 여자의 후손의 "나머지"를 파괴하려는 그의 계획의 일부였던 것이 분명합니다 (12:17).

"바다는 거둬나지 않은 인류의 요동하는 표면을 상징하며(참조, 사 57:20), 특히 세계의 위대한 역사적 움직임이 발생하는 국가와 사회 생활의 끓어 오르는

¹ Paul S. Minear, *I Saw a New Earth: An Introduction to the Visions of the Apocalypse*, p. 118.

² Beasley-Murray, p. 206. 또한 Daniel K. K. Wong, "The Beast from the Sea in Revelation 13," *Bibliotheca Sacra* 160:639 (July-September 2003):337-48 참조.

³ NKJV는 뉴킹제임스역 성경을 말함.

⁴ Beale, p. 682. Cf. Moffatt, 5:429; Aune, *Revelation 6-16*, p. 733.

⁵ A. Johnson, p. 523; Mounce, p. 248.

는 가마솥에 대한 적절한 상징입니다; 참조, 사 17:12 ..."¹

"예외없이 바다 괴물의 이미지는 구약 전체에서 하나님의 백성을 박해하는 악한 왕국을 나타내기 위해 사용됩니다 ..."²

"바다"는 아마도 인류의 덩어리를 상징할 것입니다(참조, 17:15; 단 7:2-3). 우리가 보게 될 것처럼 이 짐승은 사람이기 때문에 문자 그대로의 바다는 불가능합니다(6절). 고대 세계에서는 종종 악을 바다와 연관시키고 바다를 심연에 대한 비유로 사용했습니다(참조, 욥 26:12-13; 시 74:13-14; 87:4; 89:9-10; 사 27:1; 51:9-10; 57:20; 단 7:3; 롬 10:7).³ 요한은 다른 곳에서 짐승이 "무저갱에서 나왔다"(11:7, 17:8)고 말했기 때문에 "바다"라는 비유적 표현이라는 것이 가장 적절해 보입니다.

짐승은 용과 같은 특징을 많이 가지고 있습니다. 그러나 이러한 특징들은 다니엘이 네 짐승의 환상에서 본 네 번째 왕국의 특징과도 일치합니다(참조, 단 7:7-8). 다니엘의 환상에서 열 뿔은 열 명의 통치자를 상징했습니다(단 7:24). 여기 요한계시록에서 "열 뿔"을 가진 짐승은 10명의 통치자를 다스리는 권세를 가지고 있습니다(참조, 계 17장). 이 짐승이 대환난 기간 동안 세상을 다스릴 실존 인물이라는 견해(단 7:25)는 초대 교부들에게로 거슬러 올라갑니다.⁴ 다른 견해로는 이 짐승이 악의 화신, 세계 권력의 총체,⁵ 부활한 로마 제국,⁶ 이단의 위협, 부활한 네로(네로 레디비부스[즉, "다시 살아난"] 전설에 근거),⁷ 또는 거짓 예언자를 통칭하는 것으로 보는 견해가 있습니다.⁸

¹ Swete, p. 161. 또한 Seiss, p. 322 참조.

² Beale, p. 683.

³ Swete, p. 158; Mounce, pp. 249-50; Morris, p. 165.

⁴ A. Johnson, pp. 521-25, 530 참조.

⁵ Alford, 4:675; Jamieson, et al., p. 1564.

⁶ Gaebelein, *The Annotated ...*, 4:2:252.

⁷ 네로 레디비부스 견해에 대한 양질의 요약은 보려면, Beasley-Murray, pp. 210-11; Swete, p. 163; Moffatt, 5:305-7; 혹은 Aune, *Revelation 6-16*, pp. 738-40 참조.

⁸ 또한 Andy M. Woods, "The First Beast of Revelation 13 Has Not Yet Appeared in World History: A Comparison of the Preterist and Futurist Views" (Th.M. thesis, Dallas Theological Seminary, 2002) 참조.

"이 예언들[즉, 단 2장과 7장]에서 예상되는 미래의 10개국 연합은, 넷째 제국의 필수적인 부분으로 묘사되었다는 것 외에는 다른 이유가 없다면 당연히 로마 제국의 부활로 간주될 것입니다."¹

사탄("용")과 마찬가지로 짐승은 "일곱 머리"를 가졌는데(참조, 12:3), 이는 세 개가 사라진 후 남아서 민족들을 다스리는 일곱 통치자들을 나타내는 것으로 보입니다(단 7:8). "뿔 위에 있는" "열 개의 [제왕적] 왕관"은 다스리는 권위의 상징입니다(참조, 12:3).

"왕관들이 짐승의 머리가 아닌 뿔에 놓인 이유에 대해서는 여러 가지 제안이 있습니다. 가장 그럴듯한 것은 권위에 대한 그의 주장이 무력에 의존한다는 것입니다."²

"신성모독적인 이름들"은 하나님에 대한 짐승의 적대감을 반영합니다(참조, 5-6절; 살후 2:4).

이 짐승은 분명히 미래 제국의 지도자가 될 적그리스도입니다(참조, 13:8, 18; 17:8).³ 과거의 어떤 정부도 요한이 여기서 묘사한 것과 충분히 유사하여 이 제국이 성취된 것으로 인정받을 수 없습니다. 짐승은 이 제국에서 활동하는 악한 세력을 구체화합니다.⁴ 그는 세속적 권위의 의인화이자 신격화가 될 것입니다.⁵

바클레이(Barclay)는 첫 번째 짐승은 로마이고 일곱 머리는 티베리우스, 칼리굴라, 클라우디우스, 네로, 베스파시안, 티투스, 도미티안 황제라고 믿었습니다. 또한 그는 세 개의 뿔이 갈바, 오토, 비텔리우스라고 믿었는데, 이들

¹ John F. Walvoord, "Revival of Rome," *Bibliotheca Sacra* 126:504 (October–December 1969):323. 또한 idem, *The Nations ...*, pp. 83, 102; idem, "Prophecy of the Ten-Nation Confederacy," *Bibliotheca Sacra* 124:494 (April–June 1967):99–105; and Barclay, 2:109 참조.

² Mounce, p. 250.

³ Walvoord, *The Revelation ...*, p. 200; Swete, p. 161; Lee, 4:689–90; A. Johnson, p. 521; Thomas, *Revelation 8–22*, p. 153; Beckwith, p. 636.

⁴ Philip E. Hughes, *The Book of Revelation*, p. 145.

⁵ Mounce, p. 251.

이 네로의 뒤를 이어 통치한 기간은 총 18개월에 불과했습니다. 그는 신성 모독적인 이름을 그들이 신성을 주장한 것으로 받아들였습니다.¹ 이런 일반적인 과거주의적 해석은 곧 열 뿔이 1세기에 연속된 10명의 로마 황제였다는 것입니다.²

머리, 뿔, 왕관이 반복되는 것(참조, 12:3)은 용과 이 짐승 사이에 밀접한 유사점이 있음을 암시합니다. 그러나 이 머리, 뿔, 왕관에 대한 묘사에는 약간의 차이가 있습니다.

"12:1-5의 갈등은 일곱 세계 제국이 진행되는 동안 발생하지만, 13:1에서 초점은 짐승이 그의 권위 아래서 통치자 역할을 하는 열 왕에 대한 우월성을 누릴 마지막 왕국으로 옮겨졌습니다(참조, 17:12)."³

요한은 17장에서 이 머리들, 뿔들, 왕관들(diadems)의 정체에 대한 자세한 정보를 받았습니다.

13:2 이 "짐승"은 세 가지 동물의 특성을 가지고 있었습니다("~같았다"). 표범의 신속함, 민첩성, 경계심, 교활함, 맹렬한 잔혹함; 곰의 잔인함; 사자의 힘과 위엄이 바로 그것입니다. 다니엘서에서 이 동물들은 이전에 세계를 지배했던 세 왕국을 상징합니다. 이 왕국들은 그리스(단 7:6), 메대-페르시아(단 7:5), 바빌론(단 7:4)이었습니다. 다니엘이 묘사한 네 번째 왕국(단 7:23)에는 적그리스도의 왕국이 포함됩니다. 짐승이 통치하고 대표하는 왕국은 그의 개인적인 특성을 반영하는 것 같습니다.

"그리스의 표범, 메대-페르시아의 곰, 옛 바빌론의 사자(다니엘 7장)가 모두 이 짐승에게서 보인다는 사실은 이방인이 지금까지 알고 있던 모든 명민함(그리스), 모든 권력의 육중함(페르시아), 모든 절대적 독재 왕권 통치(바빌론)

¹ Barclay, 2:110-11.

² 또한 Moffatt, 5:429 참조.

³ Thomas, *Revelation 8-22*, p. 154. Cf. Scott, p. 270; J. B. Smith, p. 193.

을 요약한 것이 그의 성품이 될 것임을 보여줍니다."¹

적그리스도는 자신의 "능력", "왕좌", "큰 권세"를 "용"인 사탄으로부터 얻을 것입니다(참조, 살후 2:9). 이와는 대조적으로 예수 그리스도는 아버지 하나님으로부터 이러한 것들을 받으실 것입니다.

"인종이나 계급 전쟁이 우리를 적대적인 진영으로 나누고 정치적 논쟁이 맹목적인 증오로 바뀌면 한쪽 또는 다른 쪽이 칼의 지배로 허스팅[선거의 절차]을 뒤집을 수 있습니다. 우리의 자유 경제가 부를 창출한 만큼 부를 분배하지 못한다면, 모두에게 안보를 설득력 있게 약속할 수 있는 사람이라면 누구에게나 독재의 길은 열려 있을 것이며, 어떤 매력적인 문구를 내세우든 계엄령이 민주주의 세계를 집어삼킬 것입니다."²

13:3

짐승의 "머리들"은 각 나라의 수장을 나타내기 때문에 이 구절은 사탄의 권세 아래 있는 통치자 중 한 사람이 "치명상을 입은" 것처럼 보였으나 다시 살아났다고 말하는 것 같습니다. 아마도 이 지도자는 일반적으로 치명적일 수 있는 상처를 입었지만 회복될 것입니다.³ 또 다른 가능성은 짐승 자신이 죽었다가 부활을 경험할 수 있다는 것입니다.⁴ 케네스 우스트(Keneth Wuest)는 적그리스도가 유다 이스카리옷이 되살아난 것이라고 믿었습니다.⁵ 일부 해석자들은 상처를 입고 회복된 머리가 네로 레디비부스 신화, 즉 네로가 실제로는 죽지 않았고 살아 있었으며 적그리스도로서 괴물 같은 잔학행위를 계속하기 위해 돌아올 것이라는 신화를 의미한다고 믿습니다.⁶

이 "머리"(사람)의 명백한 부활은 세상에 너무나 놀라운 일이 되어 많은 사람들("온 땅")이 "짐승"(적그리스도)에게 충성과 경배를 바칠 것입니다(참조, 8,

¹ Newell, p. 184.

² Will and Ariel Durant, *The Lessons of History*, pp. 79-80.

³ Walvoord, "Revelation," p. 960.

⁴ Gregory H. Harris, "The Wound of the Beast in the Tribulation," *Bibliotheca Sacra* 156:624 (October-December 1999):459-68; Vacendak, 2:1296; et al.

⁵ Wuest, 3:2:68.

⁶ E.g., Barclay, 2:115-19. 이 믿음에 대해 더 많은 것을 보려면, F. F. Bruce, *The Spreading Flame*, p. 166 참조.

12절; 14:9, 11; 20:4).

13:4 그들은 또한 짐승에게 힘을 부여할 "용"인 사탄에게 경배할 것입니다. 적그리스도의 부활 능력은 그를 무적의 존재로 보이게 할 것입니다. "누가 짐승과 같은가?"라는 표현은 구약의 하나님 찬양을 모방한 것으로 보입니다(참조, 출 15:11; 시 35:10; 113:5; 사 40:18, 25; 46:5; 렘 49:19; 미 7:18). 적그리스도의 성품이 아니라 적그리스도의 능력("누가 그와 전쟁을 할 수 있겠는가?")이 전 세계의 찬사를 불러일으킬 것임을 주목하십시오. 나중에 알게 되겠지만 어린양은 짐승보다 우월하다는 것이 증명될 것입니다(14:1-5; 17:14; 19:11-21).

모팻(Moffatt)은 이 상처 입은 머리에 대한 그의 과거주의적 이해를 다음과 같이 설명했습니다:

"이 암시는 카이사르의 살인이나 칼리굴라의 병에 대한 것이 아니라 ... 서기 69년에 제국의 근간을 뒤흔든 끔찍한 격동에 대한 것이다(Tac[itus]. Hist[ory]. i. II) ...이것은 상처 입은 머리의 전통을 성취한 것이다(단 7:8)."¹

"네로 자신의 죽음은 복귀를 예고했고, 그의 왕조의 붕괴는 제국에 치명적인 타격을 입히지 않았다는 것을 증명하는 등, 일어난 모든 일은 로마의 영향력을 확대했을 뿐이었다."²

짐승의 활동 13:5-8

짐승의 주목할 만한 능력은 하나님에 대한 신성모독과 사람들을 속이는 것입니다. 이러한 활동은 적그리스도의 원형인 안티오쿠스 에피파네스의 특징이었기도 합니다(단 7:6, 8, 11, 20, 25; 12:7).

13:5 하나님(참조, 6:4, 8; 7:2; 9:5; 단 4:17, 25, 32)은 대환난의 마지막 3년 반("42개월")동안 짐승이 "교만한 말과 신성모독하는" 등 마음대로 행동할 수

¹ Moffatt, 5:430.

² Ibid.

있도록 사탄에게 권세를 주실 것입니다.

- 13:6** 짐승은 자칭 하나님이라고 주장하여 하나님을 모독할 것입니다(살후 2:4). 이것은 대환난의 한 시점이 아니라 대환난 내내 그가 할 일임이 분명합니다. 에노익센(*Enoixen*, "그가 ... 열었다")은 헬라어에서 술정적 부정과거(constative aorist)이며, 계속되는 행동을 묘사합니다.¹ "그가 입을 열었다"는 구절은 종종 장시간의 담론의 시작을 나타냅니다(참조, 마 5:2; 행 8:35). 적그리스도는 하나님과 하나님의 거처인 하늘 "성막"(단 7:25)에 반복적으로 대적하여 말할 것입니다. "하늘에 거하는 자들"이라는 구절은 성막의 거주자, 즉 하늘에 거하게 될 신자들의 관점에서 성막을 정의합니다(참조, 고전 3:16-17; 엡 2:22).²

분명히 짐승은 용을 하늘에서 쫓아낸 하나님과 그분의 천사들에 대한 용의 적대감을 공유할 것입니다(12:7-9, 12). 칼리굴라(Caligula)는 예루살렘 성전에 자신의 형상을 세우라고 주장했을 때 이스라엘의 하나님에 대한 적대감을 드러냈으며, 일부 해석자들은 요한이 여기서 언급한 것이 그 사건이라고 믿습니다.³

- 13:7** 적그리스도는 지상의 신자들과("성도들과") 전쟁을 일으켜 "그들을 이기고"(즉, 그들을 죽이고, 15절) 세계적인 독재자가 될 것입니다(단 7:21, 23). 그 어떤 통치자도 전 세계를 통치할 수 없었습니다.

"덧붙여서 이것은 네로 시대의 박해 이상의 것을 염두에 두고 있음을 보여줍니다. 왜냐하면 그것은 전세계적인 것이 아니었기 때문입니다."⁴

"이 구절은 환난기에 일어난 사건들을 올바르게 이해하는 데 가장 중요한 열쇠를 제공합니다. 짐승이 바다에서 올라올 때 모든 족속과 언어와 민족에 대한

¹ Robertson, 6:401.

² McClain, p. 467.

³ E.g., Barclay, 2:123.

⁴ Morris, p. 169. Mark L. Hitchcock, "A Critique of the Preterist View of Revelation 13 and Nero," *Bibliotheca Sacra* 164:655 (July–September 2007):341–56 참조.

권세가 그[짐승]에게 주어지기 때문에, '마지막 때'에 왕들의 경쟁이나 왕들 사이의 갈등과 관련된 구절(예: 다니엘 7:8, 24; 11:40-44)은 이 보편적 독재 이전의 시기를 가리키며 따라서 환난의 전반기를 가리켜야 합니다."¹

- 13:8** 전 세계의 불신자들은 적그리스도를 섬길 뿐만 아니라 그를 "경배"하게 될 것입니다. "어린양의 생명책"에는 분명히 하나님의 택하신 자들의 이름이 기록되어 있습니다(참조, 단 12:1-2; 엡 1:4). 전부는 아니더라도 대부분의 참된 신자들은 적그리스도를 숭배하지 않을 것입니다(참조, 마 24:24). 이 구절에서 불신자들에 대한 길고 특이한 묘사는 이 기간 동안 신자들에게 그들이 참으로 안전하다는 것을 확신시키는 효과가 있습니다.

짐승에 대한 신자들의 반응 13:9-10

- 13:9** 하나님과 요한은 이 책의 독자들에게 "들으라"(주의를 기울여라)고 요청했습니다. 특히 미래에 이 시점에 살고 있는 사람들은 그렇게 해야 할 것입니다. 요한은 2장과 3장에서 비슷한 권면(2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22)에서처럼 교회에 대해 언급하지 않았다는 점에 유의하세요. 이것은 그리스도인(즉, 교회시대에 살고 있는 신자들)이 이때에 지상에 존재하지 않을 것이라는 사실을 뒷받침합니다(3:10). 이 구절이 선포하는 것은 앞선 것이 아니라 다음에 오는 것(10절)입니다.
- 13:10** 하나님께서는 그분께서 "사로잡도록 정하신" 자들(즉, 적그리스도와 그의 추종자들, 일부 성도들)은 결국 포로가 될 것이라고 성도들에게 약속하셨습니다(참조, 렘 15:2; 43:11). 사람들을 폭력적으로 죽이는 자들(7절)은 그들 자신도 폭력적으로 죽을 것입니다(참조, 마 26:52).

하나님께서 공의를 행하실 것이라는 확신은 성도들로 하여금 이 극심한 핍박과 순교의 기간 동안 굳건히 인내하고 하나님을 신뢰하도록 격려할 것입니다(참조, 14:12). 아마도 "누구든지 사로잡히기로 정해졌다면, 그는 포로

¹ J. B. Smith, p. 199.

로 끌려간다"는 말씀은 신자들이 어떤 운명에 처하든 기꺼이 복종하고 핍박자들에게 저항하지 말라는 뜻이었을 것입니다.¹ 이 구절 전체는 하나님께서 적그리스도의 활동을 허용했지만 신자들이 자신은 안전하다는 것을 깨닫고 하나님의 주권에 복종하도록 격려하는 내용입니다. 또한 이 구절은 신자들에게 하나님의 보복을 확신시켜주며, 그들이 신실하게 인내할 것을 촉구합니다.

첫째 짐승 = 작은 불		
첫째 짐승 (계 13:1-8)		작은 불 (단 7:7-28)
"땅에 거하는 모든 자들이 그를 경배할 것" (13:8).	둘 다 세계적 제국을 소유함	"이 왕국은 온 땅을 삼키고 짓밟아 산산조각을 낼 것" (7:7, 23).
"42 달 동안(13:5) 그에게 성도들과 전쟁할 권한이 주어짐(13:7)	둘 다 3년 반 동안 성도들을 이김	"성도들이 그의 손에 한 때와 두 때와 반 때동안 주어짐" (7:25).
"그 짐승이 산채로 불호수에 던져짐" (19:20).	둘 다 메시아께서 재림 때에 멸망시키심	"그 짐승이 죽임당하고, ... 그의 통치가 빼앗겨 소멸당하며 영원히 파멸당함" (7:11, 26).
"짐승에게 경배하지 않았던 자들이 ... 살아나서 그리스도와 함께 천년동안 통치함" (20:4-6).	둘 다 그의 멸망 직후 성도들은 지상의 메시아 왕국을 받게 됨	"그때에 온 하늘 아래 모든 나라의 주권과 통치권과 위대함이 성도 백성에게 주어질 것" (7:22, 27).

땅에서 나온 짐승 13:11-18

첫 번째 짐승(1-10절)을 개별적인 사람으로 보는 대부분의 해석자들은 둘째 짐승(11-18절)도 사람으로 봅니다. 첫째 짐승을 권력이나 운동으로 보는 다른 사람들은 둘째 짐승도 비슷하게 보는 경향이 있습니다.² 그러나 첫째 짐승을 부활한 로마 제국 및/또는 그 머리로 보는 일부 사람들은 둘째 짐승을 적그리스도로 식별합니다.³ 많은 종교개혁자들은 둘째

¹ Swete, p. 168; Moffatt, 5:431; Robertson, 6:402.

² E.g., Swete, p. 172.

³ E.g., Gaebelien, *The Annotated ...*, 4:2:242-43, 265.

짐승을 교황권 또는 특정 교황으로 파악했습니다.¹ 많은 현대 해석가들은 첫째 짐승을 교회에 반대하는 세속 권력의 화신으로, 둘째 짐승을 거짓 종교의 화신으로 간주합니다.² 과거주의자들은 종종 둘째 짐승을 제국 숭배(황제 숭배)의 의인화로 해석합니다.³ 그러나 이 짐승들은 개인을 나타내는 것으로 보는 것이 가장 좋습니다.

13:11 "그때에 내가 보니"(Gr. 카이 에이돈[kai eidon])는 요한이 12:1부터 관찰해 온 환상의 또 다른 새로운 장면을 나타냅니다(참조, 1절). 요한은 "다른 짐승"(Gr. 알로 테리온[allo therion], 같은 종류 중 하나)이 "땅에서" "올라오는"(즉, 눈에 띄게 떠오르는) 것을 보았습니다. "땅"(게스[ges])으로 번역된 헬라어는 바다와 대조되는 육지를 가리킵니다(1절).

"고대인들의 마음속에는 육지의 어떤 동물도 깊은 곳에서 온 괴물과 비교할 수 없었기 때문에 땅에서 나왔다는 것 자체가 두 번째 짐승의 힘이 첫 번째 짐승보다 어느정도 열등하다는 것을 의미했습니다."⁴

"둘째 짐승은 [요한 시대 소아시아에 살던 사람들에게] '토착' 정치 및 경제 권력을 상징했습니다."⁵

이 땅에 대한 언급을 이스라엘 땅에 대한 언급으로 보는 것은 아마도 타당하지 않을 것입니다.

"땅이 팔레스타인을 의미하고 따라서 이 인물이 유대인이라고 주장하는 것은 구절이 말하는 것보다 더 많은 것을 읽어들이는 것입니다."⁶

그러나 많은 해석자들은 첫째 짐승이 유대인이 될 것이라고 믿어 왔습니다.⁷ 다른 사람들은 그가 이방인이 될 것이라고 믿었습니다.

¹ E.g., John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, 4:7:25.

² E.g., Mounce, p. 349. 또한, Alford, 4:679 참조.

³ E.g., Moffatt, 5:432; Beasley-Murray, p. 216; Aune, *Revelation 6—16*, p. 756.

⁴ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 172.

⁵ Beale, p. 682. 강조표시 더해짐.

⁶ Walvoord, *The Revelation ...*, p. 205. 또한 Fanning, p. 375 참조.

⁷ E.g., Ironside, p. 242.

"이 때는 이방인들이 예루살렘 도시를 짓밟고(눅 21:24), 두 통치자가 유대인뿐만 아니라 믿는 이방인들도 핍박하는 이방인들의 때의 마지막 시간이 될 것이기 때문에, 두 짐승은 아마도 이방인일 것입니다."¹

바다가 무저갱을 상징한다면(참조, 11:7-8; 12:1), 땅은 아마도 지구를 상징할 것입니다. 이 둘째 짐승은 용의 종임이 분명하지만 용과의 관계는 첫째 짐승만큼 분명하지 않습니다.

그의 "두 뿔"은 어떤 정치적 권력을 상징할 수 있지만, 열 뿔을 가진 첫째 짐승보다는 힘이 약합니다(참조, 1절; 5:6).² 또 다른 견해는 그것이 하나님에 반대하는 두 가지 철학, 즉 자연주의와 이단적인 초자연주의를 상징한다고 보는 것입니다.³ 아마도이 둘째 짐승은 외적인 행동에서 "어린양처럼" 평화로울 것이지만 그는 "용"처럼 말할 것입니다. 그의 말은 사탄적인 것으로 판명될 것입니다(참조, 마 7:15). 그의 연설은 그의 진정한 충성을 드러낼 것입니다. 그는 또한 "거짓 예언자"라고도 불립니다 (16:13; 19:20; 20:10).

"과거주의 해석가들은 둘째 짐승에 대응하는 고대의 역사적 인물을 찾는 것이 불가능하다는 것을 인정합니다."⁴

바클레이(Barclay)는 둘째 짐승을 카이사르 숭배 조직으로 이해했습니다.⁵

13:12 둘째 짐승은 예언자 역할을 함으로써 "첫째 짐승의 모든 권세"를 행사할 것입니다(19:20; 20:10; 참조, 출 7:1). 모세와 아론(출 4:16; 7:9), 주님과 엘리야(왕상 17:1)의 사역을 비교해 보십시오. 이 거짓 예언자는 신자들에 대한 박해를 지시하는 적그리스도의 효과적인 대리인이 될 것입니다. 그는 신격화된 황제 숭배 또는 사람 숭배의 한 형태와 관련된 전 세계적인 종교 운동의 지도자로서, 땅에 거하는 자들이 "첫째 짐승에게 경배"하도록 그들을

¹ Walvoord, "Revelation," p. 963.

² Stuart, p. 646.

³ Seiss, p. 335.

⁴ Ladd, p. 183.

⁵ Barclay, 2:115.

이끌 것입니다. 이것은 사람들이 그리스도를 경배하도록 인도하는 성령의 사역을 사탄이 위조한 것입니다.

첫째 짐승의 "치명적인 상처"가 "치유"되었다는 언급은 또 다른 가짜 모방, 즉 죽음에서 부활하신 그리스도에 대한 모방을 강조합니다. 신자들은 그리스도가 죽은 자 가운데서 살아나셨기 때문에 그리스도를 경배하고(참조, 행 17:30-31), 불신자들은 짐승이 비슷한 일을 할 것이기 때문에 짐승을 경배하게 될 것입니다(참조, 14절). 여기에는 국가의 부흥뿐만 아니라 어떤 종류의 개인적 부활이 고려되고있는 것 같습니다(참조, 3절).

13:13 파라오의 마술사들처럼, 둘째 짐승은 초자연적인 기적을 행할 수 있는 힘을 갖게 될 것입니다(참조, 출 7:11, 22; 8:7).¹ 이는 단순한 속임수가 아니라 진정한 "큰 표적"과 이적이 될 것입니다(16:13-14; 19:20; 마 24:4-5, 11, 24-25; 살후 2:9).² 엘리야와 두 증인처럼 그는 심지어 "하늘에서 땅으로" "불"을 내릴 수도 있을 것입니다. 요한 자신도 한때 사마리아인들에게 하늘에서 불을 내리기를 원했던 적이 있습니다(눅 9:54).

13:14 이 초자연적이지만 기만적인 능력으로 인해 땅에 거하는 많은 자들이 거짓 예언자의 권위가 최고라고 잘못 결론을 내리게 될 것입니다. 둘째 짐승(거짓 예언자)은 실제 적그리스도와 같은 모습이나 형상(참조, 15절; 14:9, 11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4), 즉 아마도 살아있는 동상이나 로봇(참조, 단 3:4-6)을 만들어낼 수도 있을 것입니다.

거짓 예언자는 적그리스도의 "선전부 장관"이 될 것입니다.³ 첫 번째 짐승의 "칼"에 치명상을 입었다가 "살아난"이라는 묘사는 "치명적인 상처"에서 기적으로 회복된 그의 부활을 가리키는 것 같습니다(12절). 첫째 짐승은 죽은 것으로 간주된 후 다시 살아나게 될 것입니다. 즉 명백한 부활입니다.

¹ Merrill F. Unger, *Demons in the World Today*, pp. 75-96.

² Gregory H. Harris, "Satan's Deceptive Miracles in the Tribulation," *Bibliotheca Sacra* 156:623 (July-September 1999):308-24 참조.

³ Bruce, "The Revelation ...," p. 653.

13:15 이 구절은 둘째 짐승이 무생물("[첫째] 짐승의 형상")에 "숨을 줄 것"(Gr. 프뉴마[pneuma], 즉 살아나게 하다)을 의미할 수 있습니다. 혹은 그렇게하는 것처럼 보일 뿐임을 말하는 것일 수 있습니다. 두 경우 모두 그는 많은 사람들을 속일 것입니다(14절).

"말하고 기적을 행하는 동상에 대한 믿음은 고대 문헌에서 널리 증명됩니다."¹

"... 유사한 복화술은 티아나의 아폴로니우스와 칼리굴라의 궁정에서 이집트 마법사들에 의해 실행되었습니다."²

이 형상은 "말"을 할 것이며, 그 우상("[첫째] 짐승의 형상")을 숭배하지 않는 사람들을 죽일 것인데(참조, 단 3:11), 아마도 처형 명령을 내림으로써 죽일 것입니다.

"고대인들에게 말하는 신상은 신탁을 주는 신상입니다."³

분명히 이 사건들은 모두 예루살렘에서 일어날 것이며, 아마도 그 당시 그곳에 세워질 성전에서 일어날 것입니다(참조, 11:1-2; 살후 2:4). 이 때(즉, 대환난 중에) 모든 신자가 죽는다고 단정해서는 안 됩니다(참조, 12:13-16; 13:17-18; 마 25:31-46).

13:16 둘째 짐승은 또한 짐승을 숭배하는 사람들에게 짐승의 "표"로 표를 찍거나 낙인을 찍을 것입니다. 요한은 두 개의 사회 집단, 두 개의 경제 집단, 두 개의 문화 집단 등 여섯 부류의 사람들을 언급했기 때문에 "모든"은 모든 개인이 아니라 모든 계층을 의미하는 것으로 해석해야 할 것입니다. 그러나 이 세 그룹을 모두 합치면 전체 인구의 사람들을 나타냅니다. 불신자들에 대한 낙인은 7장에 나오는 하나님의 종들이 받은 인봉에 대응합니다. 이것은

¹ Mounce, p. 261. 추가적인 자료를 보려면, Charles, 1:361, and Beale, p. 711 참조.

² Moffatt, 5:433.

³ Aune, *Revelation 6—16*, p. 764.

아마도 144,000명이 인봉된 직후 대환난 초기에 시작될 것입니다.¹ 이 표를 받는 사람들은 기꺼이 표를 받을 것입니다.²

"오른손이나 이마를 선택한 것은 아마도 눈에 잘 띄기위한 것입니다. 그것은 숨길 수 없습니다. 또한 왼손(또는 팔뚝)과 머리에 성구함(성경에서 발췌한 내용을 담은 작은 상자)를 착용하는 유대인의 관습을 조롱하는 의미일 수도 있습니다."³

짐승의"표"는 짐승을 숭배하는 사람들을 식별하고 매매를 가능하게 하는 문신과 유사한 낙인 같은 로고임이 분명합니다(17절). 빌(Beale)은 이를 "국가가 사람들이 강제적인 우상 숭배에 복종하는지 여부를 계속 확인하는 방식을 비유적으로 표현한 것"으로 보았습니다.⁴ 일부 현대 예측가들은 이 표식이 전 세계 수십억 명의 사람들을 추적하는 데 사용할 수 있는 이식형 마이크로칩이 될 것이라고 믿습니다.

이 낙인은 고대 관습과 관련이 있습니다. 국내 노예 소유주들은 때때로 노예에게 자신의 로고를 새겨 넣었습니다.⁵ 로마 병사들은 장군이 특별히 마음에 들면 그 장군의 표식으로 자신을 표시하기도 했습니다.⁶ "표"(카라그마 [*charagma*])로 번역된 헬라어 단어는 법적 문서에 부착된 인을 뜻하기도 하는데, 그 로고에는 황제의 이름과 날짜가 새겨져 있었습니다.

짐승의 표를 가진 사람들은 그들의 표로 그들이 적그리스도의 추종자임을 보여줄 것입니다. 짐승에게 헌신하는 사람들은 손이나 이마에 짐승의 표를 받음으로써 복종과 충성을 보여줄 것입니다(참조, 출 13:9, 16; 신 6:8; 11:18).

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 180.

² Düsterdieck, p. 381.

³ Morris, pp. 172–73. Cf. Barclay, 2:129.

⁴ Beale, p. 715.

⁵ Plutarch, *Pericles*, 26. Cf. Herodotus, 2.113, 7.233.

⁶ Lucian, *De Syria Dea*, 59.

델 문자적인 견해는 짐승의 표를 물리적 표가 아니라 "진정한 소유권과 충성을 상징적으로 설명하는 요한의 방식"으로 이해합니다.¹

오늘날 일부 그리스도인들은 자신도 짐승의 표를 받을 수 있다고 걱정합니다. 이것은 그리스도인들이 걱정할 일이 아닙니다. 우리는 다가오는 사건의 순서가 휴거, 적그리스도의 출현, 적그리스도 추종자들의 표가 될 것이라고 믿습니다.

13:17 많은 환난 성도들은 짐승의 표를 받지 않을 것입니다(참조, 7:3; 14:1, 9-11). 아마도 그들은 자원을 모으고, 은밀한 방법으로 생활에 필요한 것을 얻거나(참조, 12:16), 다른 방법으로 하나님의 초자연적인 공급을 통해 생존할 수 있을 것입니다(참조, 왕상 17:5-6).

짐승을 경배하기로 선택한 지상 거주자들(불신자)도 적그리스도의 법과 권위를 받아들일 것입니다. 요한 시대에 로마 동전에는 황제의 머리와 비문이 찍힌 형상이 있었습니다. 마찬가지로 짐승의 형상이나 표가 찍힌 사람들은 이것으로 자신이 짐승에게 속해 있음을 증명할 것입니다.

어떤 사람이 카이사르를 숭배하기 위해 향을 태웠을 때 그는 그렇게했음을 증명하는 증명서를 받았습니다. 이 증명서는 박해로 인한 죽음으로부터 그를 보호했으며 "사고 팔 수 있는" 것을 가능케 했습니다.² 짐승의 표가 만약 실제 모양이 아니라면, 기능면에서 그러한 숭배 증명서와 비슷할 것입니다.

짐승의 "이름"과 "그의 이름의 수"의 상호 교환 가능성은 그리스 문자로 쓰여진 이름이 숫자에 상응하는 값을 가지고 있음을 분명히 나타냅니다 (18절).³

13:18 요한은 "짐승의 수"를 알아내려면 "지혜"(Gr. 소피아[*sophia*])가 필요하다고 말했습니다(참조, 17:9). 이 지혜는 수수께끼를 푸는 데 필요한 이해와 기술입니다(참조, 단 9:22; 12:10). 대환난을 통과하는 신자들은 짐승의 "수"를

¹ A. Johnson, p. 532.

² Barclay, 2:130.

³ Charles, 1:364; Robertson, 6:406.

파악함으로써 짐승이 누구인지 알아볼 수 있을 것입니다. 계산하거나 세는 것(Gr. 프세피사토[psephisato])이 퍼즐의 열쇠입니다.

물론 "666"이라는 숫자는 해석자들에 의해 많은 연구와 추측의 대상이 되어 왔습니다.¹

"대부분의 학생들은 (우리에게 편리한 아라비아 숫자가 없었던) 고대 세계에서 숫자를 나타내기 위해 문자를 사용하는 것이 일반적이었다는 사실에서 출발합니다. 그리스어에서는 알파벳의 처음 아홉 글자를 일 단위로, 그 다음 글자를 십 단위로 사용하는 식이었죠. 그러면 문제는 각 글자가 나타내는 숫자를 모두 더하면 총 666이 되는 이름을 찾는 것입니다."²

어떤 사람들은 게마트리아라고 불리는 이 방법으로 네로³와 히틀러를 짐승으로 식별했습니다.⁴

"게마트리아 방법으로 수년 동안 발생한 완전한 불일치와 혼란은 교회가 잘못된 길을 가고 있다는 것을 오래 전에 경고했어야 했습니다."⁵

이러한 의견 불일치와 혼란은 부분적으로 적그리스도가 나타날 때까지는 이 숫자의 의미가 분명하지 않을 수 있다는 사실 때문일 수 있습니다.⁶

"'육백육십육'이라는 숫자가 나타내는 사람에 관해서는, 하나님은 그 3년 반 동안의 공포와 위험 속에서 필요할 때 완전한 '이해'를 주실 것입니다."⁷

또 다른 접근 방식은 숫자 666을 세개의 6으로(6-6-6) 간주하고 성경이 다

¹ 양질의 연구 하나를 보려면, Mark L. Hitchcock, "What Is the Mark of the Beast?" in *The Gathering Storm*, pp. 196-208 참조.

² Morris, pp. 173-74. Cf. J. B. Smith, pp. 206-7; Deissmann, pp. 276-78.

³ E.g., Moffatt, 5:434; Aune, *Revelation 6-16*, p. 780.

⁴ 그들이 어떻게 했는지를 보려면, Barclay, 2:131-33 참조.

⁵ A. Johnson, p. 534. Charles R. Swindoll, *Come before Winter*, "Witch Hunting," pp. 191-93 참조.

⁶ Thomas, *Revelation 8-22*, pp. 182-85.

⁷ Newell, p. 205.

른 곳에서 특정 숫자를 상징적으로 사용한다고 해석합니다.¹ 예를 들어 숫자 7은 성경에서 자주 등장합니다. 이스라엘 사람들은 7을 하나님의 완성된 사역(예: 창조의 7일 등)을 나타내는 것으로 이해했습니다. 숫자 3은 종종 어떤 것의 충만함(예: 신격 등)을 나타냅니다. 따라서 777은 신성한 것으로 인 증된 무언가를 나타냅니다.

그러나 666은 이 숫자의 중요성을 믿는 사람에게는 (6이 세 번 반복되기 때 문에) 지극히 결핍된 무언가를 나타내는 것으로 보일 것입니다. 특히 숫자 6은 성경에서 신적인 활동보다는 인간적인 활동(예: 사람은 일주일에 6일 일 함 등)과 연결되는 경우가 많기 때문에 더욱 그렇습니다. 18절은 666이 "사 람의 숫자"라고 말합니다. 그리스어 본문에는 관사 "a"가 없으므로 독자가 여기에 합법적으로 a를 삽입할 수 있지만 그렇게 하지 않는 것이 가장 좋습 니다.

저는 적그리스도가 나타나 예언을 성취 할 때까지 그의 정체도 그의 이름의 숫자도 분명하지 않을 것이라고 생각합니다. 그때에 지혜있는 신자들은 그 의 숫자를 계산할 수 있을 뿐만 아니라 그의 사람을 식별 할 수 있을 것입니 다. 그때까지는 적그리스도의 정체성에 대한 두 가지 측면이 모두 미스터리 로 남아있을 것입니다.² 666이라는 숫자는 요한의 원래 청중에게 네로를 식 별하는 숫자였을 수 있습니다. 즉, 네로가 적그리스도라는 뜻이 아니라, 다 가오는 적그리스도를 네로와 매우 유사한 인물로 식별하기 위한 것이었을 것입니다.³

"저는 이 숫자로 사람을 식별하려고 시간을 낭비하지 말 것을 제안하고 싶습 니다. 대신, 우리는 예수 그리스도를 제시하여 대환난기를 겪어야 할, 그래서

¹ Jamieson, et al., p. 1567; Walvoord, *The Revelation ...*, p. 210; Ladd, p. 187; Lenski, p. 413; Jeremiah, p. 165.

² Stephen J. Nichols, "Prophecy Makes Strange Bedfellows: On the History of Identifying the Antichrist," *Journal of the Evangelical Theological Society* 44:1 (March 2001):75-85 참조.

³ Fanning, pp. 379-81.

짐승의 숫자가 무엇인지 알게 될 사람들의 수를 줄여야 합니다.”¹

무천년주의자 렌즈키(Lenski)는 첫째 짐승을 "온 세상의 적그리스도 세력 전체"라고 믿었고, 둘째 짐승을 "온 세상의 적그리스도 선동선전 전체"로 보았습니다.² 따라서 그의 견해에 따르면 짐승은 사람이 아니라 의인화된 것입니다.

용, 그리고 12장과 13장에 언급된 두 짐승은 하나님의 삼위일체를 위조한 삼위일체입니다.³ 용(사탄)은 오직 하나님께만 속한 경배를 추구합니다. 첫째 짐승(적그리스도)은 예수 그리스도의 특권인 세상 통치를 추구합니다. 둘째 짐승(거짓 예언자)은 첫 번째 짐승을 영화롭게 하는데, 이는 그리스도를 영화롭게 하는 성령의 사역을 위조한 것입니다.⁴

12장과 13장에서는 마침내 전 세계에 하나의 정부, 하나의 종교, 하나의 경제 체제가 존재하는 대환난의 그림을 그립니다. 이 시기는 신자들에게 큰 핍박과 순교의 시기가 될 것입니다. 세상은 점점 더 나아지기보다는 전천년주의자들이 믿는 것처럼 예수 그리스도의 재림 전에 점점 더 나빠질 것입니다(참조, 딤후 4:1-5; 딤후 3:1-9). 이 시나리오에 맞춰 세계가 변화하는 것을 볼 때, 우리는 휴거나 죽음으로 이 땅에서의 사역이 끝나기 전에 그 시간을 되사야 한다는 동기를 부여받아야 합니다. 다른 한편으로 우리는 구세주의 재림, 그리고 그것보다 더 일찍 오는 휴거가 가까워지고 있음을 기뻐해야 합니다(마 6:10).

I. 대환난의 최종 심판을 위한 준비에 관한 보충 계시 14-15장⁵

다음 두 장에서 요한은 자신과 독자들이 대환난의 남은 심판을 이해할 수 있도록 준비시켜 주는 추가 계시를 기록했습니다.

¹ McGee, 5:1005. Cf. Phil. 3:10.

² Lenski, p. 413. 이탤릭체 생략.

³ Vern Poythress, "Counterfeiting in the Book of Revelation as a Perspective on Non-Christian Culture," *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:3 (September 1997):411-18 참조.

⁴ 짐승과 거짓 예언자에 대한 도움되는 추가적 논의를 보려면, Pentecost, *Thy Kingdom ...*, pp. 302-9 참조.

⁵ 14장, 15장과 출애굽기 19-24장 사이의 많은 유사점에 대한 연구를 보려면, William H. Shea, "Literary and Theological Parallels Between Revelation 14-15 and Exodus 19-24," *Journal of the Adventist Theological Society* 12:2 (Autumn 2001):164-79 참조.

1. 대환난 끝 부분의 심판 14장

요한은 대환난의 마지막 시점에 신자들의 승리와 불신자들에 대한 심판을 독자들에게 확신시키기 위해 이 환상의 장면을 기록했습니다(참조, 마 25:31-46).

"앞의 두 장은 그리스도인들이 종말이 가까워질수록 양처럼 괴롭힘을 당하고 희생될 것이라는 현실에 대비하도록 준비시켜 주었습니다. 이 장에서는 그들의 희생이 무의미하지 않다는 것을 보여줍니다. ... 14장에서는 두 가지 긴급한 질문에 간략하게 답합니다: 짐승의 표를 받기를 거부하고 죽임을 당하는 사람들은 어떻게 됩니까(1-5절)? 짐승과 그의 종들은 어떻게 됩니까(6-20절)?"¹

이 장에는 요한이 하늘과 땅에서 본 몇 가지 사건이 포함되어 있으며 12:1에서 시작된 삽입적 계시를 계속합니다. 요한은 하늘에서 몇 가지를 보았지만, 그가 본 것의 대부분은 땅에서 일어났습니다. 그리고 그가 환상을 통해 하늘에서 본 것은 땅에서 본 것에 대한 배경 정보를 제공할 뿐입니다. 요한은 악한 세력의 승리에 대한 계시(13장)로부터, 선한 세력의 승리로 눈을 돌렸습니다.

"13장에 묘사된 일시적인 좌절 이후 어린양과 그분을 따르는 자들의 승리의 자세는 그림의 반대편에 있습니다. 14장 전체가 예기적입니다. 천년기(20:4-6)에 대한 요약으로서, 처음 다섯 구절은 짐승 대신 어린양이 등장하고, 짐승의 표를 받은 짐승의 추종자들 대신 어린양과 아버지의 인봉을 받은 어린양의 추종자들이 등장하며, 이교도가 지배하는 땅 대신 하나님께서 통제하시는 시온 산이 등장합니다... 나머지 장은 16:17-22:5에서 시간순으로 더 자세히 다루어지는 재앙과 축복에 대한 예기적인 개괄적인 내용을 담고 있습니다. 이러한 방식으로 이 장은 짐승의 표를 거부하는 사람들의 궁극적인 승리를 말하고 그것을 받는 사람들의 파멸을 예언함으로써 격려를 제공하는 일종의 간주곡입니다."²

144,000의 승리 14:1-5

¹ A. Johnson, p. 537. 단락 구분 생략됨.

² Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 188-89. 단락 구분 생략됨.

14:1 "그때에 내가 보니"(Gr. 카이 에이돈[kai eidon])는 13장(1, 11절)에서 두 번 사용되었던 이 구문이 14장에서는 세 장면(1, 6, 14절)을 소개합니다. "보라"(Gr. 이두[idou], 참조, 14절)는 요한이 여기서 본 광경의 위대함에 특별한 주의를 환기시킵니다.

요한은 이 장면에서 예수 그리스도께서 지상에 재림하실 대환난의 끝 부분, 즉 여전히 미래의 때를 보았습니다. 요한계시록에서 실제로 재림은 시간순으로 이곳이 아니라 19:11-21에서 일어납니다. 요한은 환상 속에서 마치 이곳에서 재림이 일어난 것처럼 미리 본 것뿐입니다. 그는 "어린양께서" 땅에 "서 계신" 것을 보았는데, 구체적으로 "시온 산"에 하나님께서 환난을 위해 인봉하신 "144,000명"의 유대인 증인들과 함께 서 계신 것을 보았습니다(7:3; 참조, 슥 14:4-5). 온유한 어린양이 서 계신 모습과 사나운 용이 쫓아오는 모습(12:13-17), 그리고 악한 짐승이 일어나는 모습(13:1, 11)의 대조가 특히 눈에 띕니다. 흥미로운 세부 사항은 앞서 요한은 짐승이 모래 위에서 있는 것을 보았지만(13:1), 여기서는 어린 양이 바위 위에서 서 계시다는 것입니다(14:1; 참조, 마 7:24-27).

많은 세대주의자들은 "시온 산"을 지상의 예루살렘을 가리키는 것으로 받아들이지만, 일부 세대주의자들은 (참조, 11:1, 18; 12:5) 하늘의 예루살렘을 가리키는 것으로 받아들입니다(참조, 히 12:22).¹ 대부분의 언약신학자들도 하나님께서 하늘에서 땅으로 내려오실 하늘의 새 예루살렘으로 그것을 받아들입니다(21:1-22:5).²

"이것을 하늘의 도시로 해석하는 것은 ... 수많은 문제를 수반합니다. ... 이 그룹이 7장의 144,000명과 동일하다면, 그들은 특별히 인봉되어 환난을 통해 안전하게 지켜질 것이라고 말합니다. 이 경우, 그것이 그들의 인봉의 의미이기 때문에, 그들은 셋째 하늘 [하나님의 거처]에 가지 않고 천년기의 땅으

¹ E.g., Ryrie, *Revelation*, p. 88; J. B. Smith, p. 208; Wiersbe, 2:607.

² E.g., Ladd, pp. 189-90; Mounce, p. 267; Beale, p. 735.

로 이동합니다(참조, 7:3)."¹

다른 사람들은 "시온 산"을 힘에 대한 은유로 받아들입니다(참조, 시 2:6; 48:2; 78:68; 87:2; 125:1; 사 28:16; 59:20; 욥 17, 21; 미 4:7).² 그러나 "시온"은 성경의 다른 곳에서 그 이름이 나타나는 것처럼 일반적으로 지상의 예루살렘을 가리킵니다(참조, 삼하 5:7; 시 48:1-2; 사 2:3; 24:23; 욥 2:32; 욥 17, 21; 미 4:1-2, 7; 숙 14:10).³ 저는 여기에서도 마찬가지로 지상의 예루살렘이라고 생각합니다.

"또한 144,000명이 왕좌 앞에서 노래를 들을 때 하늘에 있어야 한다는 주장에 대해서는 이의를 제기할 수 있습니다. 그들이 노래를 듣는다는 취지의 진술은 없으며, 그들만이 노래를 배울 수 있다는 선언만 있습니다 [3절]."⁴

분명히 144,000의 인봉(7:3)은 하나님의 진노로부터 그들을 보호하지만 용과 짐승의 진노로부터는 그들을 보호하지 못합니다(참조, 12:12, 17). 고대 세계에서 사람의 표는 소유권, 충성심, 보안, 의존성 및/또는 안전과 같은 최소한 다섯 가지를 나타낼 수 있습니다.⁵ 증인 중 일부는 순교자로 죽을 수도 있습니다(13:15).⁶ 그러나 많은 해석자들은 대환난 중에 144,000명 중 아무도 죽지 않을 것이라고 믿습니다.⁷ 그들의 인봉은 그들의 궁극적인 승리에 대한 확실한 (보증) 증거입니다(참조, 22:4).

"이마에 신성한 이름을 새긴다는 것은 하나님의 마음에 상응하는 성품을 부여받고 그분을 섬기는 데 삶을 바친다는 것을 단번에 암시합니다."⁸

14:2 요한은 "하늘로부터" 말씀하신 분의 정체성을 밝히지 않았습니다. 이는 그리스

¹ Walvoord, *The Revelation* ..., p. 214.

² Swete, p. 177.

³ Newell, p. 209; McGee, 5:1006 참조.

⁴ Walvoord, *The Revelation* ..., p. 214.

⁵ Barclay, 2:134-35.

⁶ Thomas, *Revelation 8-22*, pp. 192, 194.

⁷ E.g., Walvoord, *The Revelation* ..., p. 216.

⁸ Swete, p. 177.

도의 "음성"(참조, 1:15; 겔 1:24; 43:2), 환난 순교자들(7:10), 천사(참조, 6:1; 단 10:6) 또는 많은 천사들(5:8, 11; 7:11; 19:6)일 수 있습니다. 아마도 요한이 여기와 다음 구절에서 어떻게 묘사했는지를 고려할 때, 마지막 옵션이 가장 좋습니다("그들이 노래했다"). 그러나 이 천사들에는 네 생물과 24 장로가 포함되지 않습니다(3절). 요한이 지상에서 그들을 보았기 때문에 그 음성이 144,000의 음성이 아니라는 것은 분명해 보이지만 그 음성은 하늘에서 나왔습니다. 요한은 그 "음성"을 유쾌하고("많은 물소리 같고"), 강력하며("큰 천둥소리 같고"), 아름답다("하프 연주자들의 하프 소리 같았다")고 묘사했습니다.

14:3 이 천사들("그들")은 "새 노래를 불렀"습니다. 구약에서 새 노래는 새로운 자비, 특히 적에 대한 승리, 때로는 하나님의 창조 사역에 대해 하나님께 찬양하는 노래였습니다(참조, 시 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1; 사 42:10).

"'새 노래'는 하나님의 어떤 새로운 권능의 행위의 결과로 인한 새로운 감사를 드리려는 욕구로 마음에서 나오는 노래이며, [시편] 40:13, 그리고 시편들에 자주 등장합니다, 사 42:10, 유딧 6:13, 계 5:9."¹

이 그룹이 하늘에서 부른 노래("네 생물과 장로들 앞에서")는 하나님의 모든 피조물 중 "144,000명"만이 "배울 수 있는" 노래입니다. 아마도 그들은 그 노래가 표현하는 것을 이해할 수 있는 유일한 사람들이라는 의미에서 배울 수 있는 유일한 사람들이었을 것입니다(참조, 15:2). 하나님께서는 단지 구원을 위해서만이 아니라 대환난에서의 특별한 사역을 위해 그들을 "땅에서" "사셨"습니다(참조, 4절). 환난 중 휴거론자 아처(Archer)는 그들이 "구름 안에서 주님을 만나기 위해 땅으로부터 옮겨진 참된 신자들의 동행일 수 있다"고 믿었습니다.²

¹ Franz Delitzsch, *Biblical Commentary on the Psalms*, 1:402.

² Archer, p. 143.

14:4 이 구절에서 "이들"(Gr. 후토이[*houtoi*])이라는 단어가 세 번 나오는 것은 144,000명이 특별한 영예를 누릴 자격이 있음을 나타냅니다: 첫째, "여자들로"(헬라이어 본문의 위치에 의해 강조됨) 그들은 "더럽혀지지 않았"는데, 이것은 그들이 "독신"(Gr. 파르테노이[*parthenoi*], 동정들)이었기 때문입니다. 이 단어를 문자 그대로 이해해야 할까요, 아니면 비유적으로 이해해야 할까요? 문자 그대로 해석하면 이 남성들은 여성과 성관계를 맺은 적이 없다는 뜻입니다.

"이 하나님의 종들에 대한 특별한 요소 중 하나는 그들이 여성과 성관계를 갖지 않는다는 것입니다. ... 따라서 미래의 대환난에서 이 특별한 그룹에게는 동정성이 필수적입니다."¹

비유적으로 "독신"은 "그들은 스스로를 순결하게 지켰다"라는 NIV 번역에서 알 수 있듯이 그들이 주님께 충실했음을 의미합니다(참조, 왕하 19:21; 사 37:22; 렘 18:13; 31:4, 21; 애 2:13; 암 5:2; 고후 11:2).²

"순결에 대한 언급을 우상 숭배의 더럽힘과 연관시키는 것이 더 낫습니다. 사실, 요한은 이단 매춘에 관한 다른 구절에서 이런 식으로 몰뤼노[*molyno*, 더럽히다]를 사용하는 것 같습니다(3:4; 참조, 2:14, 20, 22)."³

저는 증거의 균형이 문자적 해석에 약간 기울어져 있다고 생각합니다. 이것이 너무 심각해 보인다면, 바울이 고린도 교인들에게 그들이 살았던 고통스러운 시대의 특성 때문에 미혼으로 남으라고 권고했다는 사실을 기억하는 것이 도움이 될 수 있습니다(고전 7:26; 참조, 마 19:12). 그러나 독신에 대한 비유적 해석이 올바른 해석일 수 있습니다. 그러나 단순히 배우자에게만 충실하거나 주님께만 충실하다는 의미로 사용하기에는 '독신'이라는 단어가

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 195. Cf. Alford, 4:685–86; Moffatt, 5:436; Newell, pp. 215–16; Wiersbe, 2:607.

² Jamieson, et al., p. 1568; Seiss, p. 352; W. M. Smith, p. 1513; Aune, *Revelation 6—16*, p. 848; Vacendak, 2:1300.

³ A. Johnson, p. 539. Cf. Walvoord, *The Revelation ...*, p. 216; Ladd, p. 191; Beale, p. 739.

너무 강한 것 같습니다. 물론 문자적 의미와 비유적 의미 모두 고려할 수 있습니다. 즉, 그들은 미혼이면서 충실할 수 있습니다.¹

둘째, 144,000명은 평생 동안 "어린양이 어디로 가든지" 충실하게 "어린 양을 따를" 것이기 때문에 특별한 칭찬을 받게 될 것입니다. 이것은 그들이 살게 될 대환난이라는 시기 때문에 특히 어려울 것입니다.

셋째, 그들은 "하나님과 어린양에게 첫 열매로 인류로부터 구속"되었기 때문에 존귀함을 받을 것입니다. 어떤 사람들은 이것을 그들이 뒤따를 다른 사람들, 특히 살아있는 신자로서 천년왕국에 들어갈 신자들 중 첫 번째가 될 것이라는 생각을 표현한 것으로 봅니다.² 그러나 144,000명과 같은 다른 사람들은 뒤따라오지 않을 것입니다. 그들은 독특하고 최고가 될 것입니다. 아마도 "첫 열매"라는 모양은 하나님께 드리는 특별한 선물로 그들을 나타내는 것 같습니다. 이것이 구약성경에서 첫 열매에 대한 언급의 약 3분의 2에 해당하는 개념입니다.³

네 가지 절정적 선포 14:6-13

"또 내가 보니"(6절; Gr. 카이 에이돈[kai eidon])는 지상에서 이 환상의 또 다른 장면을 알려줍니다. 이 장면에서 요한은 하나님에 대한 신실함을 유지하고 짐승에게 저항하는 데 동기를 부여하는 네 가지 선언을 들었습니다. 천사들이 처음 세 번의 선언을 했고, 하늘로부터 들려온 음성이 네 번째 선언을 했습니다.

영원한 복음 14:6-7

14:6 다음으로 요한은 하늘과 땅 사이를 "날아다니는"(참조, 7:2; 8:3; 10:1) 다른 천사를 "보았습니다"(참조, 8:13). 이 천사는 아마도 문맥상 가장 가까운 특정 천사인 미카엘(12:7)과 같은, 또 다른 천사였을 것입니다. 이 천사는 이 장에 기록된 사건에 개별적으로 참여한 여섯 명의 특정 천사 중 첫 번째 천

¹ McGee, 5:1008. Cf. Henry, p. 1980.

² Walvoord, *The Revelation ...*, p. 216; Ryrie, *Revelation*, p. 89; J. B. Smith, pp. 210-11.

³ Thomas, *Revelation 8-22*, p. 198.

사입니다(8, 9, 15, 17, 18절). 이 천사는 "하늘 가운데"를 날고 있었기 때문에 지상에 있는 사람들이 그의 말을 듣는 데 방해가 되는 것은 아무것도 없었습니다.

"... 이것은 유대 또는 기독교 문학에서 [그룹과 스랍을 제외하고] 천사가 '날아다니는' 것에 대한 가장 초기의 언급입니다."¹

이 천사는 전 세계 사람들에게 "전할 영원한 복음"을 가지고 있었습니다. "복음"은 좋은 소식을 의미합니다. 이 좋은 소식이 무엇인지 다음 구절에서 분명해집니다. 그것은 영원한 의미를 지니고 있기 때문에 "영원한"입니다.

14:7 천사는 큰 소리로 말하여 그의 긴박함과 염려를 드러냈습니다. 그의 목소리가 크다는 것은 모든 사람이 그의 메시지를 들을 수 있다는 것을 의미합니다. 천사는 땅에 사는 사람들에게 "하나님을 경외하라"(참조, 전 12:13; 눅 12:5), 즉 하나님에 대한 자기들의 책임을 인정하라고 명령했습니다(참조, 롬 1:32). "그분께 영광을 돌린다"는 것은 이미 그분의 성품들을 인정하며, 회개함으로써 그분께 영광을 돌리는 것을 의미합니다(참조, 신 6:13; 10:20; 마 4:10; 행 14:15-17).²

이 초대에 대한 긍정적인 반응은 15:4에, 부정적인 반응은 16:9, 11, 21에 나타납니다. 하나님을 두려워해야 하는 이유는 "하나님의 심판의 때가 이르렀기 때문"입니다. 이것은 대환난의 마지막 심판이 시작되기 전에 불신자들이 사탄에서 하나님으로 자신의 충성을 바꿀 수 있는 마지막 기회입니다. 이것은 요한계시록에서 헬라이어 크리시스(*krisis*, "심판")라는 단어가 네 번 나오는 것 중 첫 번째입니다(참조, 16:7; 18:10; 19:2).

이 천사는 호소를 할 때 자연 계시를 언급했습니다. 일부 주석가들은 "영원한 복음"(6절)이 창조 이후 사라진 자연 계시의 증거라고 믿었습니다.³ 하나

¹ Aune, *Revelation 6—16*, p. 824.

² Swete, p. 182.

³ E.g., Wiersbe, 2:607.

님은 창조주이시며 자신이 창조하신 것을 심판할 권리가 있으시기 때문에 “경배”를 받기에 합당하십니다(참조, 느 9:6; 시 33:6-9; 146:6). 땅의 창조의 네 가지 범주는 모든 것을 포괄합니다: “하늘”, “땅”, “바다”, “물의 샘”(모든 강, 호수, 시내). 처음 네 대접 심판은 창조의 이 네 가지 측면 각각에 영향을 미칩니다(16:2-9).

바빌론의 멸망 14:8

개별적이고 연속적인 천사들(“다른 천사”)이 이러한 선언을 한다는 사실은 그 중요성과 순차적 관계를 강조합니다. 두 번째 천사는 첫 번째 천사에 이어 “바빌론”이 “무너졌다”는 메시지를 전했습니다. 이것은 또 다른 예기적 메시지입니다. 그 일은 아직 일어나지 않은 사건임에도 불구하고, 마치 이미 일어난 것처럼 전해졌습니다. 이는 요한이 기록한 실제 사건이 나중에 일어날 것을 예상합니다(18장; 참조, 11:7; 13:1-8).¹ “무너졌다”라는 단어의 반복은 강조를 위한 것이며, 헬라어 동사의 부정과거 시제는 바빌론의 멸망이 임박했음을 강조합니다(즉, 언제든지 일어날 수 있는 일).

“바빌론”의 정체와 관련하여 널리 알려진 견해 중 하나는 로마가 그리스도인들을 박해할 때 그리스도인들이 로마에 대한 언급을 위장하기 위해 사용한, 로마에 해당하는 암호어(아트배쉬)라는 것입니다.² 베드로전서 5:13에서도 이 단어가 사용된 것으로 보입니다.³

또 다른 견해는 “바빌론”이라는 이름이 문자 그대로 유프라테스 강에 있는 바빌론이라는 도시를 가리킨다는 것입니다. 이 두 번째 선택지를 옹호하는 관점에서 보면, 이 책에서 지명은 특별히 비유적인 것으로 식별되지 않는 한(예: 11:8) 문자 그대로의 위치를 설명합니다(참조, 1:9; 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14). 또한 느부갓네살이 바빌론에 대해 묘사한 “거대한”(참조, 단 4:30)은 요한계시록의 다른 곳에서는 항상 문자 그대로의 바빌론을 수식합니다.

세 번째 견해는 “바빌론”이 바벨탑 이후 모든 세대에 존재했던 하나님의 백성의 우상 숭배

¹ Newell, p. 235.

² E.g., Henry, p. 1981; Moffatt, 5:437; Aune, *Revelation 6—16*, p. 829; Vacendak 2:1301.

³ 외경 문헌에서 이러한 방식으로 사용된 몇 가지 용례를 보려면, Barclay, 2:145 참조.

적인 적을 가리킨다는 것입니다. 아마도 요한의 최초 독자들은 로마를 당대 바빌론주의의 전형으로 파악했을 것이며(첫 번째 견해), 이후의 독자들은 역사 속에서 바빌론주의의 다양한 다른 모습을 보았을 것입니다(세 번째 견해).

이곳을 문자 그대로 바빌론의 도시로 보는 것은 17장과 18장에서 계시의 초점이 되는 그 도시에서 발생한 종교 및 정치 체제에 대한 추가적인 의미를 배제하지 않습니다.¹ 분명히 “바빌론”은 바벨탑(창 11:1-9)에서 시작된 이래 인류 역사 전체에서 그랬던 것처럼 환난기 동안 세상의 불경건을 대표할 것입니다. “할리우드”라는 이름이 문자 그대로의 도시이자 유명한 것(엔터테인먼트)을 상징하는 것처럼, “바빌론”이라는 이름은 특정 도시의 이름인 동시에 반신앙적인 세계 체제를 상징합니다.

"요한은 여기와 요한계시록 후반부에서 '바빌론'을 문자 그대로 메소포타미아에 있는 도시를 가리키는 것이 아니라, 구약 성경에서 예루살렘과 성전을 파괴하고 주민들을 추방한, 하나님 백성의 고대의 유명한 제국주의 적에서 끌어온 악의 유형으로 사용합니다. 고대 바빌로니아는 하나님과 그분의 백성을 반대했던 이교도 제국의 대표적인 예였습니다..."²

천사는 바빌론을 "모든 민족"에게 "포도주"를 주어 "음행"을 저지르도록 유혹하는 여자로의 인화했습니다(참조, 17:2, 4). 열방은 그녀의 영향력 없이는 이 "포도주"를 마시기로 선택하지 않을 것입니다.³ 그러나 이 민족들이 마시는 것은 궁극적으로 하나님께서 바빌론을 통해 벌하실 자들에게 주시는 진노의 잔에서 비롯됩니다(참조, 10절; 시 60:3; 75:8; 사 51:17, 22). 이 취하게 하는 음료는 마시는 모든 사람으로 하여금 음행을 범하게 할 뿐만 아니라 하나님에 대한 불충실을 표현하는 모든 종류의 과잉을 범하게 합니다(참조, 17:1, 2, 5, 15, 16; 18:3, 9; 19:2).⁴ 렌즈키(Lenski)는 바빌론을 "적그리스도인의 세계 도시 또는 제국"이라고 묘사했습니다.⁵

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 207; Walvoord, *The Revelation ...*, p. 218.

² Fanning, p. 393.

³ Robert Wall, *Revelation*, p. 185.

⁴ Hughes, p. 162.

⁵ Lenski, p. 432. 이탤릭체 생략됨.

저는 이것이 바벨탑 이후 불신 세계를 특징짓는 반(反)하나님 체제 전체의 몰락에 대한 예기적 광경이라고 생각하며, 이는 17장과 18장에 자세히 설명되어 있습니다.

짐승 숭배자들의 운명 14:9-12

14:9 "세 번째" "천사"가 앞의 두 천사를 "뒤따르며" 세 번째 메시지로 짐승 숭배자들에게 심판을 경고했습니다(참조, 13:11-17). 이 경고의 목적은 잠재적인 짐승 숭배자들이 "짐승과 그의 우상"에게 경배할 경우 받을 그들의 파멸을 경고하고 신자들이 하나님께 충실하도록 격려하기 위한 것입니다(참조, 마 10:28).¹

14:10 짐승은 자신을 따르지 않는 사람들을 죽일 것이지만(13:15), 짐승에게 경배하는 사람들은 하나님으로부터 더 심한 심판을 받게 될 것입니다. 14:1-5에서 충실한 자가 받는 축복과 대조해 보십시오. "진노"(Gr. 오르게스[*orges*], 정해진 분개)와 "분노"(Gr. 뒤모우[*thymou*], 격렬한 분노)의 조합은 하나님의 적대감의 실체와 심각성을 강조합니다(참조, 민 12:9; 22:22). 요한 시대에는 일반적으로 사람들이 "포도주"를 희석하기 위해 물을 첨가했지만, 하나님은 짐승을 숭배하는 자들에 대한 형벌을 약화시키지 않으실 것입니다.

진노의 대접 심판의 일부로서 "불과 유황으로" 받는 그들의 고통은 극심할 것이며(참조, 창 19:24; 사 34:8-10), 이것은 "거룩한 천사들의 면전에서 그리고 어린양의 면전에서" 이루어질 것입니다. 그러나 이것은 그들의 영원한 고통에 대한 언급이 아닙니다. 그들의 마지막 고통은 불호수에서 받게 될 것이며, 그들은 거룩한 천사들과 어린양의 면전에서 제거될 것입니다(19:20; 20:10; 21:8, 27; 22:14-15; 참조, 마 25:41; 막 9:43; 살후 1:8-9).

"그 반대의 경우는 아버지와 그분의 천사들 앞에서 공개적으로 인정받는 이긴 자의 경우입니다(3:5)."²

¹ Mounce, p. 274.

² Thomas, *Revelation 8—22*, p. 211.

14:11 끝없이 올라가는 "연기"의 흔적은 짐승 숭배자들의 영원한 "고통"과 비참함을 끊임없이 상기시켜 줄 것입니다(참조, 19:3; 창 19:28; 사 34:9-10). 다가오는 대환난의 대접 심판 아래서 짐승 숭배자들이 겪는 일시적인 심판은 영원한 심판으로 이어질 것입니다(참조, 마 25:46; 롬 2:3-9; 살후 1:6-9). 생물들에 의한 어린양께 드리는 끊임없는 찬양이 영원하다면(4:5), "세세토록"이라는 동일한 구절이 두 가지를 모두 묘사하기 때문에 이 불신자들의 형벌도 영원해야 합니다.

"지옥을 없애려는 현대의 유행은 요한계시록에 해당하는 부분이 없습니다."¹

"이것은 요한계시록 전체에서 영원한 형벌에 대한 가장 끔찍한 그림입니다..."²

"영원한 형벌에 대한 교리는 자유주의 학자들에게 인기가 없고 받아들여지기 어렵지만, 그럼에도 불구하고 성경에서 분명히 가르치고 있습니다. 예수님과 사도 요한은 이 주제에 대해 성경의 다른 모든 내용보다 더 많이 말씀하십니다."³

14:12 이 구절에는 대환난을 겪고 있는 신자들에게 보내는 요한의 격려의 말씀이 담겨 있습니다(참조, 13:10b, 18; 17:9). 하나님의 형벌보다 짐승의 형벌, 심지어 순교를 경험하는 것이 더 낫습니다.

"이 두렵고 임박한 보복에 대한 전망은 마음이 약한 기독교인들에게 하는 경고일 뿐만 아니라 충성스러운 사람들에게도 위로가 됩니다."⁴

대환난 기간 동안 신자들은 소망의 관점에서 순종과 신뢰, 선행, 하나님에 대한 믿음, 윤리적 행동과 예수 그리스도에 대한 의존으로 인내해야 합니다.

¹ Morris, p. 181. 또한 C. S. Lewis, *The Problem of Pain*, ch. 8: Hell; Mounce, pp. 276-77; and Robert A. Peterson, "Does the Bible Teach Annihilationism?" *Bibliotheca Sacra* 156:621 (January-March 1999):13-27 참조.

² Thomas, *Revelation 8-22*, p. 212.

³ Walvoord, "Revelation," p. 964.

⁴ Moffatt, 5:439.

이것은 인내하라는 격려이지 성도들이 인내할 것이라는 보장은 아닙니다.¹ 하나님의 "계명"에 대한 순종과 "예수님에 대한" 지속적인 신뢰("믿음")가 이러한 인내를 구성하며 충실한 사람들은 이 환난의 날들을 성공적으로 통과하게 될 것입니다.

"성도들이 인내심을 가지고 충성해야 하는 두 가지 가장 큰 동기(12절)는 (a) 부정적으로는, 믿지 않는 자들이 받을 운명에 대한 두려움(14장 8-11절)이고, (b) 긍정적으로는, 충성된 자들에게 주어질 축복(13절, 참조, 1-5절)입니다."²

그리스도 안에서 죽는 자들의 복됨 14:13

이 "하늘에서 들려오는 음성"은 아마도 어린양의 음성일 것입니다(1:10-11, 19; 참조, 10:4, 8; 11:12; 14:2; 18:4; 21:3). 그 음성은 요한에게 대환난 중에 사는 신자들이 순교자로서 '죽는 것'이 축복이 될 것이라고 "기록하라"고 말했습니다. 그들은 다른 누구에게도 주어지지 않는 특별한 축복을 받게 될 것입니다.³ 이것은 이 책에 나오는 일곱 축복 중 두 번째입니다(참조, 1:3; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7, 14). 성경에서 자주 볼 수 있듯이, 이 축복은 하나님에 대한 현재의 순종으로 인한 미래의 보상을 보장합니다.⁴

"죽음을 겪는 순교자들의 신실함은 영원한 복을 얻기 위한 율법적인 행위가 아니라 그리스도에 대한 헌신의 표현입니다. 사람이 누구인지와 그가 하는 행위가 분리될 수 없다는 의미에서 이러한 행위는 그들을 뒤따릅니다."⁵

많은 신자들이 짐승 숭배를 거부하여 순교자로서 죽을 것입니다(13:15). 그들은 주님처럼 죽는다는 의미에서, 즉 하나님에 대한 신실함으로 인해 "주 안에서" 죽을 것입니다. 헬라어 본문의 어순을 고려할 때 "주 안에서"를 단순히 "그리스도 안에 있는" 신자들을 지칭하는 의미로 받아들이는 해석보다, 이 해석이 더 바람직합니다. "지금부터"는 환난기, 특히 대접

¹ Beckwith, p. 658; Moffatt, 5:439. Robert N. Wilkin, "The Mark of the Beast and Perseverance; Revelation 14:9-12," *Grace Evangelical Society News* 6:6 (June 1991):2-3 참조.

² Moffatt, 5:435.

³ Ibid., 5:439.

⁴ Beckwith, p. 422.

⁵ Mounce, p. 278.

심판 중에 "이 시간부터"를 의미합니다. 따라서 만약 그들이 살아있어 그리스도께 충실했을 때 그들이 경험할 짐승의 극심한 박해를, 그들은 순교를 통해 피할 수 있을 것입니다(참조, 12:17).

"[성]령"은 또한 그들이 무덤 너머에서 "안식"할 것이고 하나님께서 그들의 충실한 "행위"에 상을 주실 것이기 때문에 축복을 경험할 것이라고 덧붙이셨습니다(참조, 딤후전 5:24-25; 히 6:10). 이와는 대조적으로, 짐승 숭배자들은 안식을 얻지 못하고(11절) 하나님께 불충실했기 때문에 형벌("불과 유황으로 고통")을 받습니다(10절).

"하나님은 어떤 사람도 그의 행위로 인해 구원하지 않으시지만, 우리의 행위에 대해서는 보상하십니다. 우리의 행위(좋은 나쁜)는 개 꼬리에 묶인 강퍹과 같아서 벗어날 수 없습니다. 그것들은 우리를 따라 그리스도의 '베마'[심판] 자리로 갈 것입니다."¹

이 구절은 앞서 9절부터 12절까지 주어진 부정적인 경고와 균형을 이루는, 신실함을 유지하도록 하는 긍정적인 동기 부여입니다.

하나님의 수확물을 거두어들이고 밭을 14:14-20

이 장면은 일곱 대접 심판의 계시가 있기 전에 배경 정보를 제공하는 마지막 장면입니다. 요한이 본 것은 다시 주로 땅이었습니다.

"14:14-20의 전체 장면은 15-20장에서의 더 자세한 설명을 기대하면서 예기적 요약과 함께, 다가오는 심판(14:6-20)에 관한 섹션을 닫습니다..."²

14:14 "그때에 내가 보았다"(Gr. 카이 이두[kai idou])는 다시 새로운 장면과 또 다른 중요한 주제로의 진행을 소개합니다. 이어지는 내용은 메시아의 재림에 대한 다니엘의 예언과 매우 유사합니다(단 7:13-14). "흰 구름"은 아마도 하나님의 영광, 즉 쉼키나를 상징할 것입니다.³ 요한이 본 사람은 분명히 예수 그리스도("인자 같은 이")이셨지만, 일부 주석가들은 15절을 고려할 때 그가

¹ McGee, 5:1011.

² Thomas, *Revelation 8—22*, p. 218.

³ 쉼키나는 거처 또는 환경을 뜻하는 히브리어의 영어 음역어로, 하나님의 신성한 임재가 머무는 거처 또는 환경을 의미한다.

천사라고 생각합니다.¹ 요한이 예수님이 "황금 [승리자의] 관"(Gr. 스테파논 [stephanon])을 쓰고, 그분께서 심판을 행하실 "날카로운 낫"(Gr. 드레파논 옥쉬[drepanon oxy])을 들고 있는 것을 보았기 때문에 이 분이 예수님이라는 것은 분명해 보입니다(참조, 막 4:29). 낫이 날카롭기 때문에 수확자는 신속하고 완벽하게 자신의 일을 할 수 있습니다.²

"인자"는 성경에서 예수 그리스도의 메시아적 칭호입니다(참조, 1:13; 단 7:13-14; 마 8:20; 24:30; 26:64; 요 5:27). 그분이 천사의 지시를 받고 따르신다는 것(15절)은 그분이 천사보다 열등하다는 것을 의미하지 않습니다. 그것은 단지 천사가 하나님의 적절한 심판의 때의 신호를 주고 아들께서 심판을 진행하실 것임을 나타냅니다.

환난 중 휴거론자 아처(Archer)는 이 구절이 휴거를 가리킨다고 믿었습니다.³

14:15 "다른 천사"(참조, 9절)가 하늘의 "성전"(참조, 11:19; 15:5)에서 나와서 땅에 사는 사람들을 심판할 때가 왔다고 선포했습니다. 이전의 세 천사(6, 7, 9절)는 심판이 다가오고 있음을 알렸고, 이제 이 천사는 "수확물"이 "익었기"(Gr. 엑세란테[exeranthel])때문에 지체 없이 그 심판을 실행하시라는 지시를 전달했습니다("낫을 보내 수확하십시오"). 일부 학자들은 이 헬리어 단어를 지나치게 익은 수확을 묘사하는 것으로, 다른 학자들은 단순히 익은 수확을 묘사하는 것으로 받아들입니다. 환난기의 후반부에 땅에 거하는 자들은 심판을 받을 준비가 된 "익은" 상태가 될 것입니다(참조, 19:11-21). 어떤 사람들은 이것이 신자들에 대한 심판이라고 믿습니다. 그러나 그 해석은 불신자들에 대한 심판이라는 문맥(14:1-5, 12-13)에 어긋납니다(참조, 요엘 3:13).

"추수"는 구약에서 하나님의 심판(호 6:11; 율 3:13), 특히 바빌론(렘 51:33)

¹ E.g., Aune, *Revelation 6—16*, p. 849.

² Lenski, p. 445.

³ Archer, p. 142.

에 대한 심판에 사용된 비유입니다. 예수님도 최후의 심판을 땅의 추수에 비유하셨습니다(마 13:30, 39)."¹

14:16 "구름 위에 앉으신 분"(14절, 참조, 요 5:27)로 묘사된 심판자는 지상에 있는 사람들을 심판하셨습니다. 이 심판은 대환난이 끝날 때 일어날 것입니다(19:17-21). 환난 후 휴거론자 무(Moo)는 이 구절이 휴거와 재림 직전의 심판을 가리킨다고 믿었습니다.² 그러나 이것은 아마도 요한계시록이 순차적으로 전개되는 사건들에서 더 자세히 묘사할 것들에 대한 예기적 설명일 것입니다.³

"진술의 간결함은 심판의 갑작스러움을 극적으로 표현합니다."⁴

14:17 이 천사 그룹의 다섯 번째 "천사"는 심판을 도울 준비가 되어 하늘의 "성전"에서 나왔습니다(참조, 마 13:30, 39-42, 49-50). 14절부터 17절까지는 그리스도("인자와 같은 분", 14절)께서 심판하시는 것인지, 천사가 심판하는 것인지 구분하기 어려울 때가 있습니다. 저는 천사들이 이 심판에서 그리스도를 도울 것이라고 생각합니다.

14:18 이 장에서 여섯 번째 천사인 "또 다른 천사"는 하늘에 있는 분향의 "[금] 제단에서 나왔"습니다(8:3). 이것은 아마도 그가 제단 아래에서 복수를 구하는 환난 성도들의 기도에 응답한 것을 암시하는 것일 것입니다(6:9-10). 그의 "불을 다스리는 권세"는 형벌을 내릴 수 있는 그의 권세를 나타낼 수 있습니다. 19절을 고려해봤을 때, 이 천사는 예수 그리스도가 아니라 다섯 번째 천사, 즉 낮을 든 천사(17절)에게 말하고 있는 것이 분명해 보입니다.

요한은 여기서 추수당할 준비가 된 다른 작물을 보았습니다. 두 가지 추수는 중복되어 있으며 대환난이 끝날 때 있을 하나의 심판을 묘사하는 것 같습니다

¹ A. Johnson, p. 543.

² Moo, pp. 199-200.

³ Robertson, 6:415.

⁴ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 221.

다(19:15, 17-21).¹ 성경에서 반복은 종종 확실성을 의미하기 때문에 아마도 두 번의 추수는 이 심판의 확실성을 의미할 것입니다. 또 다른 견해는 첫 번째 추수는 대적 심판을, 두 번째 추수는 아마겟돈 전쟁을 묘사한다는 것입니다.²

"요엘 3:13의 패턴에 따라 이 장면은 요엘과 같은 이유, 즉 심판의 공포를 강조하기 위해 동일한 심판에 대한 두 가지 그림을 제공합니다."³

"땅의 포도나무"는 이스라엘을 상징할 수 있습니다. 포도나무는 이스라엘의 일반적인 상징이었으며 오늘날의 유대인들 사이에서도 여전히 그렇습니다. 또는 나쁜 열매(지나치게 익은 포도)를 맺어 심판 받기에 합당한 불신자를 의미할 수도 있습니다.

14:19 땅은 불신자들로 구성된 작물을 내어놓았고, 이제 환난기가 끝날 때 심판을 받게 될 것입니다. "천사"는 그들이 하나님의 "큰 포도주 틀"에서 심판받게 하기 위해 "땅"에서 그들을 모았습니다(참조, 사 63:1-6; 애 1:15; 율 3:13).

"성경 시대에는 포도즙이 모이는 낮은 대야로 통하는 덕트가 있는 통에서 포도를 발로 짓밟았습니다. 포도를 밟는 것은 하나님의 원수들에게 하나님의 진노를 집행하는 친숙한 모습이었습니다."⁴

14:20 "그 도시"가 이 심판을 피하고 있기 때문에, 이 도시는 분명히 바빌론을 의미하지는 않습니다. 대신 예루살렘일 가능성이 높습니다. 구약 성경은 예루살렘 근처 여호사밧 골짜기(즉, 성전 산 동쪽의 기드론 골짜기; 율 3:12-14; 슥 14:4; 참조, 계 11:2)에서 최후의 전투가 벌어질 것이라고 예언했습니다. 그 골짜기의 어떤 곳에서는 "피"가 문자 그대로 "말 굴레" 높이 (약 4 피트 반) 까지 흐를 것 같습니다. 이 정도의 피가 흐르기 위해서는 분명히 많은 사람

¹ Fanning, p. 398.

² Vacendak, 2:1302.

³ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 220. Cf. Isa. 34:1-3, 6; 63:1-6.

⁴ Mounce, p. 282. Cf. Robertson, 6:416; J. P. M. Sweet, *Revelation*, p. 232.

들이 죽어야 할 것입니다.

"이것은 피가 말의 굴레만큼 높이 튀는 엄청난 유혈 사태를 확인해 줍니다."¹

요한은 하나님의 진노의 "포도주 틀"에서 "피"가 180마일("1,600 스타디아") 떨어진 곳까지 흘러나오는 것을 보았습니다. 이 그림은 여호사밧 골짜기뿐만 아니라 현재 팔레스타인 전역에서 일어날 심판을 묘사하고 있는 것이 분명합니다.² 이 심판의 대부분은 이스라엘 북부에 있는 이스라엘 골짜기에서 일어날 것입니다(즉, 아마겟돈 전투, 19:17-19). 그곳에서 하나님은 수많은 사람들을 죽일 것입니다(참조, 사 63:1-6). 그 피는 이스라엘 계곡에서 180마일이나 흘러내려 동쪽으로 하룻 계곡을 따라 요단 계곡으로, 그리고 남쪽으로 사해까지 흘러가는 것으로 묘사되어 있습니다.

"로마인들이 예루살렘을 멸망시켰을 때, 유혈 사태가 너무 커서 요세푸스는 도시 전체가 피로 범벅이 되어 많은 집의 불이 꺼질 정도였다고 말합니다. 플루타르크는 실라가 아테네를 점령했을 때 시장에서 흘린 피만 해도 디필루스

¹ Walvoord, "Revelation," p. 965.

² Barclay, 2:153.

까지 모든 세라미쿠스[도자기]를 덮었고, 어떤 사람들은 그 피가 성문을 통과하여 교외로 흘러넘쳤다고 증언합니다."¹

일부 세대주의자들을 포함한 많은 해석자들은 이 구절에서 읽은 내용이 끔찍한 심판을 상징적이고 과장된 방식으로 묘사한 것이라고 생각합니다.² 일부 무천년주의 해석자들은 이 구절을 전 세계적인 심판을 묘사하는 것으로 받아들입니다.³

이 장은 요한이 환상을 통해 본 미래의 주요 사건에 대한 예언적 미리보기를 담고 있습니다. 특히 그것들은 대환난의 마지막에 이르는 사건들을 다루고 있습니다.

2. 대접 심판을 위한 준비 15장

요한은 16장에서 읽을 대환난의 절정적인 심판에 대한 독자들의 기대감을 더욱 높이기 위해 자신이 본 것을 이 장에 기록했습니다(참조, 8:1-5). 이 장(15장)은 12:1에서 시작된 보충 계시와 14:1에서 시작된 대환난의 마지막 심판에 대한 준비에 대한 강조를 계속 이어갑니다.

"마지막 일곱 재앙을 가진 일곱 천사의 표적에 이어 15장에는 두 가지 환상이 나오는데, 첫 번째 환상은 승리한 직후의 승자들을 묘사하고 두 번째 환상은 일곱 대접을 들고 있는 금으로 덮힌 흰옷을 입은 천사들을 묘사합니다."⁴

"... 요한이 우리 마음속에 떠올리게하고 싶었던 것은 가정용 그릇의 이미지가 아니라 예언자들이 자주 언급하고 요한 자신도 이미 (14:8과 10에서) 언급했던 하나님의 진노의 잔입니다."⁵

마지막 일곱 심판에 대한 선언 15:1

¹ Seiss, p. 365.

² E.g., Moffatt, 5:442; Alford, 4:693; Lenski, p. 451; Aune, *Revelation 6—16*, p. 849; Wiersbe, 2:608; Fanning, p. 400. 과장법(Hyperbole)은 효과를 위해 과장된 진술이며, 문자 그대로 받아 들여서는 안됨.

³ E.g., Beale, p. 782.

⁴ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 228.

⁵ Beasley-Murray, p. 231. Cf. Isa. 51:17, 22.

이 구절은 15장과 16장, 그리고 아마도 책의 나머지 부분에 대한 부제 역할을 합니다. 한 작가는 1절이 다음 내용을 소개하는 것이 아니라 이전 계시를 마무리하는 것이라고 주장했습니다.¹ 대부분의 학자들은 이에 동의하지 않습니다.

"그때에 내가 보니"(Gr. 카이 이두[kai idou])는 요한이 환상에서 본 새로운 장면을 다시 소개하는데, 이번에는 "하늘에서"(참조, 13:1, 11; 14:1, 6, 14; 15:2, 5) 본 것입니다. 요한이 여기서 본 "표적"(상징적 예고)은 환난 중에 지상에 사는 사람들에게 대한 하나님의 마지막 심판을 나타내고, 알리고, 소개합니다(참조, 12:1, 3). 이전의 표적은 여자(12:1)와 용(12:3)이었습니다.

"그것들[표적]은 그 자체를 넘어서서 역사의 신학적 의미를 드러냅니다."²

그러나 이 "표적"은 "크고 놀라웠"으며, 이것은 특히 굉장하다는 의미입니다. 이 표적은 자연, 인간, 용과 두 짐승에 대한 하나님의 "진노"가 부여되는 절정을 의미하기 때문에 굉장합니다. 이 표적 자체는 "일곱 재앙을 가진 일곱 천사"입니다. 봉인 심판과 나팔 심판과 마찬가지로, 천사들은 이 일련의 심판에서 하나님의 진노를 밟는 하나님의 대리인이 될 것입니다. 요한은 이 일곱 천사가 이제 그들의 임무를 수행할 준비가 된 것을 보았습니다(참조, 시 103:20). 요한계시록의 나머지 부분에서 그들은 그룹으로 일곱 번(계 15:1, 6, 7, 8; 16:1; 17:1; 21:9), 개별적으로 아홉 번(16:2, 3, 4, 8, 10, 12, 17; 17:7; 21:9) 등장합니다. 요한은 1절에서 이들을 간단히 소개했습니다. 그들은 6절까지 행동을 시작하지 않습니다(참조, 8:2; 12:6; 21:2).

이어지는 대접 심판은 앞으로 보게될 것처럼 하나님께서 이집트에 내리신 재앙과 많은 유사점을 가지고 있습니다. 이 일곱 대접 심판은 모두 다양한 방식으로 이집트의 재앙을 반복합니다. 이러한 유사점은 두 일련의 심판에서 하나님의 목적이 동일하다는 것을 암시합니다. 즉, 이 땅의 경건하지 않은 우상 숭배자들을 벌하시고, 경건한 사람들을 미래의 축복과 섬김을 위해 이 땅에서 해방시키시려는 것입니다.

일부 해석자들은 앞서 언급했듯이 대접 심판이 봉인 심판 및 나팔 심판과 동일하다고 생각

¹ Michael Wilcock, *The Message of Revelation*, pp. 137–40.

² Mounce, p. 285.

합니다. 이 입장을 지지하는 한 사람은 다음과 같이 썼습니다:

"대접들은 14장에 묘사된 것 이전의 시대로 거슬러 올라가 최종 심판으로 절정에 이르는 [재림 간] 시대의 비애를 더 자세히 설명합니다."¹

빌(Beale)은 그들이 "마지막"으로 묘사되는 것을 다음과 같이 설명했습니다:

"... 그들은 이전의 어떤 재앙 환상보다 더 강렬한 방식으로 하나님의 완전한 진노를 묘사합니다."²

다른 해석자들은 대접 심판이 이전의 나팔 심판과 정확히 평행하다고 보았습니다. 예를 들어, 백스터(Baxter)는, 나팔 심판은 사물에 대한 지상의 관점을 제시하고 대접 심판은 하늘의 관점을 제시한다고 믿었습니다.³ 이러한 심판의 다른 점들과 이 책에 나오는 미래 사건의 일반적인 연대기적 전개에서 이 심판이 갖는 위치는 저를 이러한 견해에서 멀어지게 합니다.

환난 순교자들의 찬양 15:2-4

15:2 요한은 환상 중에 하늘에서 다시 "무언가를 보았"습니다(참조, 1, 5절). 이번 에 그가 본 것은 "유리로 된 바다처럼" 보였는데, 그것은 수정과 비슷해 보였지만(4:6; 참조, 출 24:10; 겔 1:22), 그 안에 "불"도 있었습니다. "바다"는 혼란스러운 악을 상징할 가능성이 큼니다(참조, 4:6). "불"은 곧 다가올 심판을 암시합니다. 또 다른 견해는 불이 있는 바다가 환난 동안 짐승에 의한 박해를 상징한다는 것입니다.⁴ 불신자들이 영원한 형벌을 받는 곳은 불호수가 될 것입니다(참조, 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8). "짐승과 그의 형상과 그의 이름의 수를 이기고" 이 바다 위에 "서 있는" 사람들은 환난 순교자들인 것으로 보입니다(6:9-11; 7:9-17; 12:11; 14:1-5, 13). 저는 일부 사람들의 견해처럼, 이 순교자들을 유대인으로 제한할 이유가 없다고 생각합니다.⁵ 그들은

¹ Beale, p. 786.

² Ibid., p. 788.

³ Baxter, *Explore the ...*, 6:341, 344.

⁴ McGee, 5:1017.

⁵ E.g., Ironside, p. 271.

짐승과 그의 형상과 그의 이름의 수를 이겼습니다. 그 세 가지 실체가 결합되어 그들의 승리에 대한 감사를 고조시켰습니다.

하나님께서서는 아마도 여기서 출애굽과 홍해를 건넌 사건에 대한 암시를 의도하셨을 것입니다. 예수 그리스도께서는 오래 전 모세가 이스라엘 백성을 인도했던 것처럼 이 신자들을 위대한 구원으로 인도하실 것입니다. 그러나 이 승리자들은 바다 옆에 서 있는 것이 아니라 바다 '위에' 서서 하나님께 감사를 드립니다(참조, 출 15장). "하프들"은 하나님을 예배하고 섬기는 헌신을 의미합니다(대상 16:42; 참조, 계 5:8; 14:2).

15:3 "모세의 노래와 어린양의 노래를 불렀다"는 구절에서 "노래"라는 단어가 반복되는 것을 보면 알 수 있듯이, 요한은 순교자들이 불렀던 두 가지 노래를 언급했습니다.

모세는 하나님의 신실하심과 이스라엘 백성의 구원을 찬양하는 두 곡의 노래를 기록했습니다. 이 중 출애굽기 15장에 나오는 노래는 승리의 노래이기 때문에 신명기 32장에 나오는 노래보다 순교자들이 노래하기에 조금 더 적합해 보입니다. 그럼에도 불구하고 둘 다 비슷한 강조점을 담고 있습니다.

"어린양의 노래"는 성경의 다른 곳에는 기록되지 않은 노래인 것 같지만, 일부 주석가들은 그 근거로 여러 시편을 제시했습니다. 이 노래는 3절과 4절에 이어지는 노래일 수 있습니다. 두 노래 모두에서 "of"로 번역된 헬라이어 속격은 아마도 주격으로, 모세와 어린양이 이 노래의 주제가 아니라 이 노래의 출처였음을 의미합니다.

"모세는 주님께 의한 구원을 찬양하며 앞으로 다가올 더 큰 구원을 예고했습니다. 두 번째 구속자가 첫 번째 구속자를 초월한 것처럼 더 큰 구속은 비슷한 정도로 이전의 구속을 능가했습니다. 이스라엘의 약속의 땅이 하나님의 왕국과 동일시되지 않는 것처럼 모세와 어린양도 더 이상 하나로 묶일 수 없습니다. 하나님의 목적의 통일성과 두 언약 아래 있는 하나님의 백성의 연속성에는, 그리스도 안에서의 하나님의 행위와 그분의 백성의 구속 경험의 분

리가 포함됩니다."¹

이어지는 노래는 모세의 노래와 어린양의 노래에 표현된 정서를 결합한 노래인 것 같습니다.² 모세의 노래가 이스라엘 백성을 구원하신 하나님께 영광을 돌렸듯이 어린양의 노래는 이긴 자들을 구원하신 하나님께 영광을 돌립니다. 노래의 첫 부분은 하나님의 "일들"과 "길들"을 찬양합니다. 특히 원수들을 심판하시는 하나님의 "위대하고 기이한 ... 일들"이 눈에 띄입니다. 그분의 힘은 그분의 심판을 가능하게 합니다. 그분의 "의롭고 진실한 ... 길들"로 심판하심은 공의롭고 신실합니다. 그분의 주권은 그분의 심판을 필요하고 확실하게 만듭니다. "민족들의 왕"이라는 칭호는 하나님의 우주적 주권을 강조합니다.

15:4 모든 사람이 하나님을 "두려워"하고 그분을 "영화롭게" 하는 것은 필연적입니다. 수사학적 질문은 이 점을 분명히 합니다(참조, 13:4). 이것은 하나님께서 심판을 마치신 후에 일어날 일입니다(참조, 시 86:8-10; 렘 10:7). 이러한 두려움과 영광의 이유 중 하나는 하나님의 거룩함("당신 홀로 거룩하십니다")과 연관된 하나님의 범접할 수 없는 위엄(Gr. 호시오스[*hosios*])입니다. 그리스도께서 재림하실 때 그분께서 땅을 정결하게 하실 것이기 때문에 모든 사람("모든 민족")은 하나님께 "와서 경배할 것"입니다. 하나님께서는 땅을 심판하실 때 그분의 "의로운 행위"를 드러내실 것입니다. 순교자들은 짐승을 이기는 과정에서 그들이 한 일이 아니라 하나님이 누구이시며 그분이 하신 일을 언급합니다.

심판의 대리인들의 준비 15:5-8

15:5 "이 일들 후에 내가 보았다"(Gr. 메타 타우타 에이돈[*meta tauta eidon*])는 새로운 환상, 즉 환상의 새로운 장면, 그리고 새로운 주제인 대접 심판으로의 전환을 나타냅니다. 하나님의 진노가 부어지는 이 마지막 심판은 그 자체

¹ Beasley-Murray, p. 235.

² Fanning, p 406; Alford. 4:694 참조.

로 하나의 범주에 속합니다. 요한은 하늘의 "성전"이 "열린" 것을 보았습니다. 이로 인해 대접 심판을 운반한 일곱 천사가 하나님의 면전으로부터 물러갈 길이 열렸습니다(6절). 천사들을 보내신 분은 하나님이십니다. “증언의 성막”은 땅에 거하는 자들이 끊임없이 무시했던 하나님의 법을 보관한 건물로서의 성전을 가리킵니다. 하나님께서는 이제 그들을 그 법에 적용시키시고 그 법으로 그들을 심판하실 것입니다.

15:6 "일곱 천사"가 이제 하나님의 면전에서 "나왔"습니다 (참조, 1절). 그들 각자는 하나님으로부터 재앙(심판)을 받았습니다. 빌(Beale)은 이 일곱 가지 심판을 일곱 가지 문자적인 재앙이 아니라 완전하고 가혹한 형벌을 비유적으로 표현한 것으로 간주했습니다.¹ 천사들의 "깨끗한" "아마포" 옷은 거룩함과 의로움을 상징하며(참조, 19:8, 14), "금 띠"는 천사들이 중요한 요원임을 나타냅니다(참조, 1:13). 그들의 복장은 땅을 정결케 하는 그들의 목적에 걸맞습니다.²

15:7 "네 생물 중 하나"(참조, 4:6)는 각 천사에게 “하나님의 진노가 가득한” “황금” 대접을 주었습니다. 하나님께서 성도들의 기도도 "금 대접"에 담긴 것으로 묘사하신 것도 흥미롭습니다(5:8). 따라서 이러한 기도는 이러한 심판의 부여짐과 암묵적인 인과 관계로 연결되어 있습니다. 그러나 5장과 여기 15:7에 나오는 두 그릇은 서로 다르며 다른 내용을 담고 있습니다. 이스라엘 지상 성전의 제사장들도 경배에 금그릇을 사용했습니다(왕상 7:50; 왕하 12:13; 25:15). "세세토록 사시는" 살아 계신 하나님에 대한 언급은 이미 엄숙한 장면에서 엄숙함을 더합니다(참조, 10:6; 신 32:40; 히 10:31).

15:8 여기서 하나님의 "영광"과 "권능"에서 나오는 것으로 묘사된 "연기"는 아마도 하나님의 임재를 상징하는 것 같습니다(참조, 출 19:18; 40:34; 왕상 8:10-11; 대하 5:11-14; 7:1-3; 사 6:4; 겔 11:23; 44:4). 하나님께서 땅에 거하는 자들에 대한 심판을 마치시기 전까지는 하늘의 "성전"에 있는 하나님의

¹ Beale, pp. 803, 812.

² Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 242-43.

면전에 "아무도" 들어갈 수 없었습니다. 이것은 이러한 심판의 절정적 성격을 보여주는 또 다른 예입니다.

이 장은 12장부터 14장까지의 결론이라기보다는 16장의 서막에 가깝습니다. 12장부터 14장까지는 대환난에 대한 예언적 정보를 기록하지만, 일곱 가지 심판의 세 세트(봉인, 나팔, 대접)의 시간적 순서대로 기록되어 있지 않습니다. 15장은 다음 심판(이 경우에는 대접)을 준비한다는 점에서 8:1과 유사합니다. 이 장은 11:19에서 일시적으로 끝난 지상 사건의 연대순 진행이 재개될 수 있는 무대를 준비합니다.

J. 일곱 대접 심판 16장

다음으로 요한은 독자들이 대환난의 절정적 심판을 이해할 수 있도록 "하나님의 진노가 가득한 대접들"(15:7)이 쏟아지는 것을 제시했습니다. 이 장에서 요한이 본 환상의 배경은 땅입니다.

1. 대접 심판의 시작 16:1

요한이 들은 "[하늘에 있는] 성전에서" 나오는 "큰 음성"은 감독하는 천사의 음성 또는 하나님의 음성임이 분명합니다(참조, 9:13; 15:8; 16:17). 이 음성이 모든 "일곱 천사"에게 "하나님의 진노의 대접들"을 "땅에 쏟아 부으라"고 말한 사실은 이러한 심판이 서로 빠르게 연속적으로 뒤따를 것임을 나타내는 것 같습니다.

이 장에서 헬라어 형용사 메갈레스(*megales*)가 자주 사용되는 것은 대접 심판의 비정상적인 심각성과 강도를 나타냅니다. NASB 번역자들은 이 단어를 여기와 17절에서 "큰(loud)"으로; 9절에서 "맹렬한(fierce)"으로; 12절, 14절, 18절(2회), 19절(2회)에서 "큰(great)"으로; 21절에서 "거대한(huge)", "가혹한(severe)"으로 표현했습니다. 같은 헬라어 단어가 18장에서도 9번 나오는데, 이는 16:17-21에 소개된 일곱째 대접 심판을 자세히 설명하는 부분입니다.

대접 심판과 나팔 심판의 시간적 관계는 미래주의 주석가들 사이에서 의견이 분분한 문제였습니다. 한편으로는 나란히 비교하면 알 수 있듯이 둘 사이에는 몇 가지 유사점들이 있

습니다.¹ 그러나 차이점들 때문에 동일한 심판들이라고 단정하기는 어렵습니다.²

환난기 심판들			
	봉인 (6장)	나팔 (8—9장)	대접 (16장)
1.	적그리스도	폭풍	종기
2.	전쟁	유성	피의 바다
3.	기근	쑥	피의 샘들
4.	사망(인구의1/4)	어둠	열기
5.	대적기도	메뚜기	어둠
6.	지진	기병 (인구의 1/3)	침공
7.	7 나팔	7 대접	지진과 우박

나팔들이 일곱째 봉인을 구성하는 것처럼, 대접들이 일곱째 나팔을 구성할 가능성이 더 높아 보입니다. 이렇게 되면 대접은 대환난이 끝날 때 지상에 임할 마지막 재앙이 될 것입니다(15:1). 아래에서 지적할 본문의 많은 세부 사항은 이것이 올바른 해석이라는 결론을 뒷받침합니다.

"거의 한 세기 동안 미국 강단에서 무미건조한 설교가 계속된 후, 일반 사람들은 하나님은 온통 달콤하고 빛이며 누구도 징계하거나 벌하지 않을 것이라고 믿습니다. 하지만 이 요한계시록은 다른 이야기를 들려줍니다!"³

2. 첫째 대접 16:2

처음 네 나팔 심판은 사람 자체가 아니라 인간 환경에 내리지만, 첫째 대접 심판은 "사람"에게 직접 내리게 됩니다. 이 재앙은 짐승을 숭배하는 사람들에게 "해롭고 고통스러운 종기"를 발생시키는 결과를 낳습니다(참조, 출 9:9-11; 레 13:18-27; 신 28:27, 35; 욥 2:7). "종기"로 번역된 헬라어 헬코스(*helkos*)는 방금 나열한 구약 구절의 칠십인역에도 동일하게 등장합니다.

빌(Beale)은 대접이 비유적이라고 믿었기 때문에 종기들도 비유적이며 단순히 고통을 나

¹ Moffatt, 5:446; Beasley-Murray, pp. 238-39, 그리고 Beale, pp. 809-10 참조.

² Swete, p. 200; 그리고 Thomas, *Revelation 8-22*, pp. 525-43 참조.

³ McGee, 5:1022.

타낸다고 생각했습니다.¹ 그러나 출애굽기의 종기 재앙은 문자 그대로였기 때문에 이 재앙도 문자 그대로일 것으로 보입니다.² 이 "종기"는 신체 표면에 발생하는 일종의 피부 궤양으로 보입니다. 이것은 대량 살상 무기로 인한 세균 또는 화학 전쟁의 결과일 수 있을까요(참조, 17절)? 배도하고 짐승에게 경배하는 신자들은 이 재앙으로 고통받을 수 있지만(참조, 14:9-12), 신실한 사람들은 안전한 피난처에 있을 것입니다(참조, 12:13-17). 또는 하나님께서는 다른 방법으로 그들을 보호하실 수도 있습니다. "종기"는 "짐승의 표를 받고 그의 형상에 경배하는 자들"만 괴롭혔습니다.

"세계의 거의 모든 인구가 그 무엇으로도 고칠 수 없는 고통스러운 질병에 시달리고 있다는 것은 놀라운 생각입니다. 지속적인 고통은 사람의 성향에 영향을 미치므로 당사자는 다른 사람들과 잘 지내기가 어렵습니다. 그 기간 동안의 인간 관계는 확실히 최악이 될 것입니다."

최근 몇 년 동안 우리는 코로나19 팬데믹이 전 세계적으로 고통을 야기하는 것을 보았습니다. 과거에는 다른 전염병으로 수천 명의 사람들이 사망했습니다. 따라서 이번 심판이 전 세계에 어떤 영향을 미칠지 예상하는 것은 어렵지 않습니다.

3. 둘째 대접 16:3

이 심판은 둘째 나팔 심판(8:8-9)에서와 같이, 1/3만이 아닌 모든 바다 생물이 멸망하는 결과("바다에 있는 모든 생물이 죽었다")를 가져왔습니다. 여기에는 실제 응고되어 썩은 "피" 또는 피와 유사한 액체가 포함될 수 있습니다(참조, 출 7:19-25). 저는 이것이 아마도 실제 피를 의미한다고 생각합니다. 일부 주석가들은 여기서 "바다"를 인류의 텅어리로 해석하지만, 본문에는 이 바다가 모세가 피로 변화시킨 물보다 더 상징적이라는 단서가 없습니다.

"바다는 생명의 위대한 저장고입니다. 그것은 생명으로 가득 차 있으며 짠 물은 땅의 오물을 정화시키는 [정화제] 역할을 합니다. 그러나 이 전염병에서 피는 죽음의 징표이며

¹ Beale, p. 814. Gaebelin, *The Annotated ...*, 4:2:248-51 또한 이러한 판단에 대한 상징적 해석을 선호했습니다.

² Seiss, pp. 374, 376.

바다는 생명의 자궁이 아닌 죽음의 무덤이됩니다."

4. 셋째 대접 16:4

이 재앙에서는 모든 신선한 수원("강과 샘물")이 "피"가 됩니다(참조, 8:11; 출 7:24; 시 78:43-44). 물이 문자 그대로 물이라면 피도 문자 그대로 피라고 이해해야 하지 않을까요? 사람은 마실 물 없이는 오래 살 수 없습니다. 그러나 다른 대격변이 뒤따르면 물을 다시 사용할 수 있게 될 것이 분명합니다(참조, 17-21절).

5. 순교자들로 인한 천사의 찬양 16:5-7

요한은 진노의 대접을 쏟는 계시를 잠시 중단시킨, 하늘에서 하나님을 찬양하는 소리를 들었습니다.

16:5 "물들의 천사"는 바다와 담수를 담당하는 천사, 즉 하나님의 물 부서를 관장하는 천사를 가리키는 것이 분명합니다. 성경은 천사가 자연의 원소적 힘에 영향을 미친다는 것을 보여줍니다(참조, 시 104:4; 히 1:7; 계 7:1; 9:11; 14:18). 이 천사는 종류와 정도에 따라 심판하시는 것, 즉 땅에 거하는 자들이 다른 사람들에게 준 것을 그들에게 돌려주시는 것으로 인해 영원하신 하나님("이제도 계시고 전에도 계셨던 분")에게 의로우심을 돌립니다(참조, 6절; 15:3-4; 갈 6:7). "거룩하고" "의로우신" 하나님은 그분이 그분되심으로 인해 렉스 탈리오니스(*lex talionis*, 문자적으로, 범죄에 상응하는 보복의 법칙)의 원칙에 따라 인류를 심판하실 수 있습니다.

16:6 구체적으로, 하나님께서는 지상에 사는 사람들에게 "피"를 "부으셨"으며, 그 이유는 그들이 "[그분의] 성도들과 예언자들의 피를 흘렸기" 때문입니다. 그분은 죄에 합당한 형벌을 내리십니다(참조, 사 49:26).

"파라오는 유대인 남자 아기들을 익사시키려 했지만, 결국 홍해에 빠진 것은 파라오 자신의 군대였습니다(출 1:22; 14:28). 하만은 모르드개를 교수대에 매달아 유대인들을 몰살시키려고 계획했지만, 자기 자신은 교수대에 매달렸

고 그의 가족도 몰살당했습니다(에 7:10, 9:10)."¹

"성도"는 아마도 모든 신자를 가리키며, "예언자"는 하나님의 메시지를 인류에게 전달하는 사람들을 가리킵니다(참조, 11:18; 18:24). 천사는 성도들과 예언자들을 죽인 죄를 지은 자들이 마땅히 받아야 할 벌을 받았다고 확인했습니다. 그들은 하나님의 뜻에 반하여 생명을 앗아갔고, 이제 하나님께서 그 대가로 그들의 생명을 취하십니다.

16:7 환난 순교자들은 "제단"(6:9, 15:3-4) 아래에서 아멘을 드립니다. 여기서 제단은 요한의 환상 초기에 제단과 관련된 사람들의 의인화("나는 제단에서 말하는 것을 들었습니다")입니다(참조, 9:13; 창 4:10; 눅 19:40; 히 12:24). 하나님의 심판은 순교자들이 "전능하시고 참되시며 의로우신" 분으로 묘사하는 그분의 성품과 일치합니다.

6. 넷째 대접 16:8-9

16:8 넷째 나팔 심판으로 태양이 어두워졌었지만(8:12), 이 심판은 태양의 강도를 더 높이게 됩니다. 헬라어 본문에는 "사람들" 앞에 정관사 "the"가 있습니다. 여기서 말하는 사람들은 짐승의 표를 받고 짐승에게 경배하는 사람들임이 분명합니다(2절). 신자들은 분명히 이 심판을 피할 것입니다. 마찬가지로 이스라엘 백성들은 이집트에 내린 재앙을 피했습니다.

16:9 분명히 기후 변화가 일어나 태양의 "열"이 "사납게"(Gr. 메갈레스[megales]) 되어 평소보다 훨씬 더 뜨거워질 것입니다(참조, 신 32:24; 사 24:6; 42:25; 말 4:1). 오존층 파괴로 인한 것일까요? 그럼에도 불구하고 짐승 숭배자들은 회개하기는커녕 "하나님의 이름"을 모독합니다(참조, 11, 21절). 그들은 하나님의 주권을 인정하지만 그분을 주권자로 공경하기를 거부합니다("하나님께 영광을 돌리도록 회개하지 않았다", 참조, 롬 1:28; 2:24; 딤후전 6:1; 약 2:7). 마땅한 심판은 파라오의 마음처럼 냉담한 마음을 더욱 굳게 만들 수

¹ Wiersbe, 2:610.

있습니다.

"이 장은 이 책의 환상 부분에서 인간의 광범위한 신성 모독에 대해 언급하는 유일한 장이며, 다른 언급은 짐승의 신성 모독에 관한 것입니다(13:1, 5-6; 17:3). 이 사람들은 이제 그들이 섬기는 신의 특성을 취했습니다 ... 그들은 처음 네 가지 재앙에 대해 자신의 죄를 탓하지 않고 하나님을 탓합니다."¹

이전에는 예루살렘에 지진이 났을 때 회개하는 사람들이 있었지만(11:13), 지금은 아무도 회개하지 않습니다. 하나님께 "영광"을 돌리는 것은 회개의 결과입니다.

7. 다섯째 대접 16:10-11

16:10 (첫째) 짐승의 "왕좌"가 어두워지는 것은 문자적인 사건으로 보입니다. 분명히 빛이 줄어들 것입니다 (참조, 출 10:21-23; 사 60:2; 율 2:1-2, 31; 막 13:24).

"1883년 동인도 제도에서 크라카토아 화산이 폭발한 지 1년이 지난 후, 북반구와 남반구의 일몰과 일출은 매우 화려했습니다. 용암 분진이 공기 중에 떠다니며 전 세계로 퍼져나간 것이 이 현상의 원인이었습니다."²

"하나의 화산 폭발이 지구 전체의 대기를 어둡게 할 수 있다면 수천 개의 화산이 동시에 장기간 분출하면 하늘은 검게 변할 것입니다."³

또 다른 가능성은 이것이 하나님께서 어떻게든 짐승의 통치를 혼잡하게 만드시는 비유적인 어두움일 수 있다는 것입니다.⁴ 벨(Beale)은 다음과 같이 썼습니다:

"이것은 불경건한 사람들에게 그들이 행하는 박해와 우상 숭배가 헛된 것임

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 257.

² Immanuel Velikovski, *Worlds in Collision*, pp. 138.

³ *Ibid.*, p. 139.

⁴ Kiddle, pp. 321-22; Hughes, p. 175; Caird, p. 204.

을 상기시키기 위해 고안된, 모든 정해진 사건에 대한 은유이며 하나님과 그들의 분리를 나타냅니다."¹

앨런 존슨(Alan Johnson)도 이 심판을 은유적으로 받아들였습니다:

"... 요한은 고대 이스라엘의 전쟁들을 연상시키는 용어로 악의 세력, 즉 동방의 왕들의 종말론적 패배를 묘사하고 있습니다."²

비유적 해석의 약점은 다섯째 나팔 심판이 아홉째 이집트 재앙(출 10:21-22)과 마찬가지로 문자 그대로 어둠(9:2)을 포함한다는 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으셨을 때 하나님께서는 예루살렘을 어둡게 하셨습니다(마 27:45; 막 15:33; 눅 23:44). 짐승의 왕국은 전 세계에 있기 때문에 이 어두워짐은 분명히 전 세계적인 심판에 해당합니다. 아마도 충실한 남은 자들은 이집트에서 이스라엘 백성이 그랬던 것처럼 이 심판의 영향을 받지 않을 것입니다(참조, 출 10:23).

또한 이 전 세계적인 어둠의 심판은 짐승 숭배자들에게 극심한 고통을 안겨 줍니다. 어둠이 얼마나 큰 고통("그들이 고통 때문에 혀를 깨물었다")을 초래할지는 상상하기 어렵지만, 어둠이 이집트에서 초래한 혼란은 몇 가지 방식을 암시할 수 있습니다.

16:11 땅에 사는 사람들은 여전히 회개하지 않고 계속 하나님을 모독할 것입니다. "하늘의 하나님"이라는 칭호는 느부갓네살과 그의 후계자들의 교만을 떠올리게 합니다(참조, 단 2:44). 대접 심판이 빠르게 뒤따를 것이라는 한 가지 징후는 첫째 대접의 종기들이 다섯째 대접의 어둠 속에서 사람들에게 여전히 남아 있다는 것입니다. 대접 심판은 빠르게 연속적으로 이루어지며 분명히 서로 겹칠 것입니다. 이와는 대조적으로, 봉인과 나팔 심판은 각각 다음 심판이 시작되기 전에 끝납니다.

¹ Beale, p. 824.

² A. Johnson, p. 550.

"성경은 악한 사람들이 재앙적인 심판의 경고에 직면했을 때 빨리 회개할 것이라는 생각을 명백하게 반박합니다. 하나님의 의로운 심판에 직면하면 그들의 신성 모독은 더욱 깊어지고 그들의 악한 목적은 더욱 강조됩니다."¹

8. 여섯째 대접 16:12-16

마지막 세 대접 심판은 모두 중대한 정치적 결과를 초래합니다.

16:12 이 심판이 땅에 거하는 자들에게 야기시키는 문제는 심판 자체로 인한 즉각적인 고통이 아니라 그 후의 결과, 즉 전쟁입니다. 이 여섯째 대접은 사람들에게 재앙을 가하는 것이 아니라 마지막 종말론적 전투를 준비하는 역할을 합니다.² "유프라테스" 강은 하나님께서 아브라함의 후손에게 약속하신 땅의 북동쪽 경계입니다(창 15:18; 신 1:7; 11:24; 수 1:4). 성경은 종종 유프라테스 강(참조, 창 2:14)을 "큰 강"이라고 부르며, 약속의 땅의 서쪽 경계인 지중해를 "큰 바다"(대해)라고 부릅니다.

이제 하나님께서는 이전에 피로 변했던 이 강을 마르게 하셔서(4절) "동방의 왕들"이 군대를 이끌고 강을 건널 수 있도록 하십니다(참조, 단 11:44; 사 11:15).

"서남아시아에서 가장 큰 강인 유프라테스는 근동 지역의 대부분의 강과 달리 마르지 않는 강으로 알려져 있습니다."³

하나님께서서는 이스라엘 백성이 서쪽에서 약속의 땅으로 진격할 수 있도록 먼 과거에 홍해를 마르게 하셨습니다(출 14:21-22; 참조, 사 11:16). 또한 그분은 요르단 강을 마르게 하셔서 동쪽에서 건너갈 수 있도록 하셨습니다(수 3:13-17; 4:23). 엘리야도 요르단 강의 물을 갈라놓았습니다(왕하 2:8). 고레스는 유프라테스 강물의 방향을 바꾸어 마른 강바닥을 건너 바빌론으로

¹ Walvoord, *The Revelation ...*, p. 235.

² Ladd, p. 212.

³ Aune, *Revelation 6—16*, pp. 890-91.

진군하여 바빌론을 정복했을 수도 있습니다(참조, 렘 50:38; 51:36).¹ 이 모든 이전 사건들은 이 예언의 문자적 성취가 가능하다는 것을 우리가 받아들이는 데 도움이 될 것입니다.

비유적 해석은 바빌론을 세계 체제로 보고, 유프라테스 강물이 마르는 것을 초림-재림 중간 시대에 전 세계에 걸친 바빌론의 종교적 신봉자들의 무리가 바빌론에 불충성하게 된 것으로 보는 해석입니다.² 또 다른 비유적 해석은 바빌론을 배교한 교회로, 유프라테스 강이 마르는 것을 배교한 교회의 자원이 고갈되는 것으로 이해합니다.³ 또 다른 견해는 유프라테스 강이 마르는 것을 이스라엘의 적들이 이스라엘을 공격할 수 있도록 반대 세력이 제거되는 것을 비유적으로 나타낸다고 보는 것입니다.⁴

일부 해석가들은 이것이 과거 고레스가 바빌론을 침공한 것과 비슷한, 동쪽에서 오는 바빌론 침공에 대한 예언이라고 믿습니다.⁵ 그러나 이들은 아마 13절부터 16절까지에 언급된 아마겟돈 전투를 위해 이스라엘에 모일 동양 군대일 것입니다.⁶ 이 견해에 따르면 유프라테스 강이 마르는 것이 동쪽에서 온 이 군대에게 즉각적인 도움이 될 것이나, 파라오의 군대가 그랬던 것처럼 이 일은 그들의 패배의 원인이 될 것입니다.

"... 구약성경에서 하나님의 강력한 행하심은 홍해(출 14:21), 요르단 강(수 3:16 f.)과 같이 물이 마르는 것과 자주 연관되며, 예언에서도 여러 번 등장합니다(사 11:15; 렘 51:36; 속 10:11)."⁷

"동방에서(즉, '해가 돋는') 온 왕들에 대한 더 가까운 제안은 요한 시대에 로마를 지속적으로 위협했던 파르티아 통치자들일 수 있지만, 이것은 16:16의

¹ Herodotus, 1:191. Edward J. Young, *The Book of Isaiah*, 3:191 참조.

² Beale, p. 828 참조.

³ Jamieson, et al., p. 1572.

⁴ Fanning, p. 420.

⁵ E.g., Swete, p. 205.

⁶ Walvoord, *The Revelation ...*, p. 236. 또한 Pentecost, *Things to ...*, pp. 340-58 참조.

⁷ Morris, p. 197.

아마겟돈 전쟁을 준비하는 데 요소가 되지는 않았습니니다."¹

현재 유프라테스 강의 일부 구간은 이라크가 저수지를 만들기 위해 건설한 댐으로 인해 일 년 중 특정 기간에 마릅니다. 이 댐들은 중동을 위한 전력을 생산합니다. 아마도 유프라테스 강이 마르면 - 이 예언이 문자 그대로 성취된다면 - 그 지역에서는 인공적인 빗조차 사라지게 될 것입니다.

16:13 13절부터 16절까지는 여섯째 대접 심판에 대한 추가 설명이 나옵니다. 이 구절들은 여섯째 대접과 일곱째 대접 사이의 막간이 아닙니다(15절 제외). 이 구절은 온 땅의 통치자들이 동방의 왕들과 함께 마지막 대전쟁을 벌일 것임을 알려줍니다.

"용", "짐승", "거짓 예언자"가 전 세계의 군대를 동원하여 이스라엘 땅으로 모이게 할 선포에 동참할 것이 분명합니다. "입으로부터" 무언가가 나오는 것은 선포하는 것을 암시합니다. 이것은 거짓 예언자에 대한 첫 번째 언급이지만, 그는 분명히 땅에서 올라온 짐승입니다(참조, 13:11-17). 그는 지상의 많은 사람들을 속입니다. 그가 짐승의 표를 받게 하고, 짐승에게 경배하게 하고, 이스라엘 땅에 모이도록 촉구하는 것은 아마도 그들의 유익을 위한 것이지만 결국에는 멸망을 초래할 것입니다.

이 악마적인 3인조의 입에서 나오는 "세 더러운 영"은 마귀적인 것입니다(타락 천사들, 14절; 참조, 마 10:1; 막 1:23-24; 3:11; 5:2, 13; 행 5:16; 8:7).² 개구리는 부정하고 혐오스러운 존재라는 점에서 그것들은 "개구리"와 비슷합니다(참조, 레 11:10-11, 41). 두 번째 이집트 재앙은 실제 개구리와 관련이 있었지만(출 8:5), 이 악령은 "개구리와 같은" 존재일 뿐입니다.

16:14 여기서 요한은 그 영들을 "마귀들의 영"이라고 밝혔습니다. 이 영들은 "표적"을 행하고 "온 세상의 왕들에게 나가" 아마겟돈 전쟁("하나님의 큰 날의 전쟁", 참조, 16절)를 위해 이스라엘 땅에서 군대를 모으도록 그들을 속입니다.

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 263. Cf. Aune, *Revelation 6—16*, p. 903.

² Unger, *Demons in ...*, pp. 101-21 참조.

마찬가지로 미혹하는 영이 아합 왕을 전쟁터로 유인한 적이 있습니다(왕상 22:21-23). 그들은 사탄과 짐승과 거짓 예언자의 영향을 받아 이렇게 할 것입니다. 영들이 그들을 설득하지만, 그들의 결정은 궁극적인 원인이신 하나님께서 그들의 마음에 두시는 것입니다(17:17).

또한 동방에서 진격하는 군대가 이 왕들을 움직여 전쟁을 위해 모이게 할 수도 있습니다.¹ 전 세계의 왕들이 이스라엘을 멸망시키기 위해 모일 것입니다(참조, 시 2:1-3; 율 2:11; 3:2; 슥 14:2-3). 애초에 사탄이 이 모든 군인들을 이스라엘 땅으로 불러들인 목적은 유대인들을 멸망시키기 위한 것으로 보입니다. 예수 그리스도께서 지상에, 특히 올리브산에 재림하실 때(슥 14:1-4), 이 군인들은 연합하여 그분을 대적할 것입니다. 그러나 하나님의 주권적인 손길이 사탄의 활동을 규제할 것입니다(슥 14:2). 이 날은 사탄이 승리하는 날이 아니라 "전능하신" 주 하나님의 승리의 날이 될 것입니다(14 절). 하나님은 이 절정적 전쟁에서 자신이 최고이심을 보여 주실 것입니다(참조, 율 2:31). 이 전투에 대한 설명은 19장 11절부터 16절까지 여러 장에 걸쳐 이어집니다.

건드리(Gundry)는 주의 날에 아마겟돈 전쟁이 포함되지만 환난기는 포함되지 않는다고 믿었습니다.² 대부분의 전천년주의 해석자들은 이 구분이 설득력 있는 근거가 부족하다고 생각하며, 저도 이에 동의합니다.

16:15 예수 그리스도께서 친히 이 권유와 경고를 하셨음이 분명합니다(참조, 3:3, 18). 그분의 재림은 갑작스럽고 원수들이 예상하지 못한다는 점에서 "도적같이" 임할 것입니다(참조, 마 24:43; 눅 12:39; 살전 5:2). 반면에 이 책의 계시를 이해하는 환난 중에 있는 성도들은 그분의 재림을 기대하고 있을 것입니다.

교회가 그리스도의 다시 오심을 고대하고 있기 때문에, 교회를 위한 그리스

¹ Moffatt, 5:447.

² Gundry, p. 92.

도의 오심(휴거)은 도적같이 임하지 않을 것입니다(살전 5:4; 딤후 2:13). 물론 이 위를 향한 부르심의 정확한 시기는 알 수 없습니다.

예수 그리스도께서는 이 신실한 신자들, 즉 환난 성도들에게 주시하고(“깨어 있으라”) 순결하라(“옷을 지키라”; 참조, 마 25:1-30)고 촉구하셨습니다.¹ 그렇게 하지 않는다면 부끄러움을 당할 것입니다(“벌거벗고 다니며 ... 자기의 수치를 보이지 않게 ...”; 참조, 출 20:26; 레 18:6-19; 신 23:14; 사 47:3; 겔 16:37; 23:24-29; 호 2:10; 나 3:5). 이것은 요한계시록의 일곱 복 중 세 번째 복입니다(참조, 1:3; 14:13; 19:9; 20:6; 22:7, 14).

또 다른 해석은 이 격려가 환난이 시작되기 전 교회시대 동안 이 예언을 읽은 그리스도인 독자들을 향한 것으로 봅니다. 이 견해를 지지하는 사람들은 여섯째 대접(12:13-17)이 될 때까지 피난하지 않은 신자들은 순교를 당할 것이라고 말합니다(13:15; 14:1-5, 13; 15:2). 따라서 이 견해에 따르면 여섯째 대접 심판이 일어날 때쯤에는 지상에 신자가 거의 없을 것입니다.

"3:3, 18과의 밀접한 유사성과, 선언의 삽입적인 성격은 후자의 대안[즉, 이 견해]을 선호합니다."²

저는 이 구절은 문맥을 고려할 때 대환난에 처한 신자들에게 전하는 일반적인 격려의 말씀이라고 생각하지만, 이 말씀은 교회 시대의 신자들에게도 적용될 수 있습니다. 신자들이 예수 그리스도께서 곧 다시 오실 것이라는 사실을 이해하지 못하면 휴거와 재림 모두에서 그분이 다시 오실 때 부끄러운 방식으로 행할 수도 있을 것입니다.

"각 경비대[예수님 당시 성전에서 매일 밤 성전을 지키는 부대]는 열 명으로 구성되었으므로, 모두 이백 사십 명의 레위인과 삼십 명의 제사장이 매일 밤 근무를 했습니다. ... 근무 중에 잠든 경비병이 발견되면 그에게 매를 때리거나 그의 옷에 불을 질렀는데, 우리가 알다시피 이 형벌은 실제로 내려졌습니

¹ Walvoord, *The Revelation ...*, p. 238; J. B. Smith, p. 235; Newell, p. 258.

² Thomas, *Revelation 8—22*, p. 267.

다. 그러므로 여기 성전 보초를 서고 있는 우리에게 '깨어 자기 옷을 지키는 자는 복이 있도다'라는 훈계가 있습니다."¹

16:16 "그리고"(Gr. 카이[*kai*])는 14절에서 여섯째 대접 심판에 대한 설명을 다시 시작합니다. 악령들("그들")이 땅의 왕들과 그들의 군대를 모을 것입니다. 그들은 "히브리어로 하르-마게돈(Har-Magedon)이라고 불리는 곳"(문자적으로, "므깃도 산", 므깃도는 "군대의 장소" 또는 "살육의 장소"를 의미)으로 갈 것입니다. 요한은 일반적으로 이스라엘 땅의 지리에 익숙하지 않은 헬라어를 사용하는 독자들에게 글을 썼습니다(참조, 9:11).

"하르'마게돈"은 이스라엘 북부의 이스르엘(에스드라엘론) 계곡 남중앙 가장 자리에 있는 작은 언덕으로, 므깃도 마을이 서 있던 곳을 가리킬 수 있습니다. 또는 "하르-마게돈"은 므깃도에서 가장 가까운 산, 즉 갈멜 산을 가리킬 수도 있습니다. 그 산에서 하나님은 엘리야 시대에 자신을 대적하기 위해 모인 바알의 예언자 450명 전체를 욱되게 하셨습니다(참조, 왕상 18:16-40). 하나님과 엘리야는 이스르엘 골짜기에서 그들을 죽였습니다. 다불 산은 이 계곡의 동쪽 끝에 있는 또 다른 유명한 언덕(높이 1,850피트)입니다. 어떤 사람들은 다불 산이 이곳에서 이 구절에서 말하는 산이라고 믿습니다.²

아마도 "하르-마게돈"은 므깃도 주변의 구릉지대를 가리킬 것이며, 여기에는 약 14×20마일의 이스르엘 계곡과 접해 있는 모든 산들이 포함됩니다. 일찍이 드보라와 바락은 이 계곡에서 가나안 족속을 물리쳤고(삿 4-5장), 기드온은 미디안 족속을 격퇴했습니다(삿 7장). 요시야 왕도 파라오느고를 대적하다가 이곳에서 죽었습니다(대하 35:22-23).

"므깃도 평야는 전 세계의 군대를 수용하기에 충분히 크지 않으므로 남북으로 200마일, 동서로 팔레스타인의 폭을 포괄하는 훨씬 더 큰 규모의 배치를 위한 집결지임에 틀림없습니다(참조, 14:20). 이 거대한 군대와 싸우는 결정

¹ Edersheim, p. 148.

² Newell, p. 260.

적인 전투가 아마도 예루살렘 주변에서 일어날 것입니다(속 14:1-3)."¹

덜 문자적으로 해석하는 견해들은 "하르-마게돈"(아마겟돈)이라는 이름이 특정 지역이 아닌 하나의 사건을 의미한다고 봅니다.² 어떤 이들은 이 이름이 전 세계를 대표한다고 보기도 합니다.³

9. 일곱째 대접 16:17-21

16:17 천사가 "그의 대접"의 내용물을 쏟아 붓는 "공중"은 인간이 그곳의 공기를 마시기 때문에 이 마지막 심판은 가장 큰 영향을 미칩니다.⁴ "큰 음성"은 아마도 하늘 "성전"의 "왕좌"에서 나오는 것이므로 다시 한 번 하나님의 음성일 것입니다(참조, 16:1). 마지막 대접을 부으시면서 하나님께서는 역사상 이 시기에 대한 일련의 심판이 완료되었음을 선포하셨습니다: "다 이루었다." 이 말씀은 일곱째 대접 심판의 완성을 예상하기 때문에 예기적입니다 (참조, 21:6).

"일곱째 대접을 공중으로 쏟는 것은 아마도 전능자 하나님의 큰 날에 하나님의 진노가 부어질 때, 인간 전쟁에서 인간의 가장 큰 마지막 무기가 완전히 파괴되는 것을 가리키는 제스처일 것입니다."⁵

"인간은 갈보리에서 구세주의 '다 이루었다'는 말을 듣지 못했을 것이므로 심판자로부터 끔찍한 '다 이루었다'는 말을 들어야 합니다!"⁶

16:18 "번개", "천둥", 그리고 이 행성이 경험한 것 중 가장 큰 "지진"은 뒤따르는 황폐를 동반할 것이며, 또 어느 정도는 그 황폐함을 자아낼 것입니다. 폭풍 가운데서의 신현(theophany)은 또 다른 일련의 심판이 끝날 때 다시 나타남

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 270–71. Cf. Jamieson, et al., p. 1573; Walvoord, *The Revelation ...*, pp. 238–39; and William Sanford Lasor, *The Truth about Armageddon*, p. 146.

² E.g., Beasley-Murray, p. 246.

³ E.g., Beale, p. 838.

⁴ Swete, p. 210.

⁵ J. B. Smith, p. 236.

⁶ Newell, p. 262.

니다(참조, 8:5; 11:19). 이것은 하나님의 심판의 표적들이지만, 이 지진은 이전의 어떤 지진보다 훨씬 더 큼니다(참조, 6:12; 8:5; 11:13, 19; 학 2:6; 히 12:26-27). 이것은 일곱째 대접 심판과 봉인 심판과 나팔 심판의 끝을 예고합니다. 세 가지 일련의 심판은 모두 동시에 끝납니다.

16:19 이 전례 없는 지진의 결과로 "큰 도시"가 "세 부분으로 갈라질 것"입니다. "큰 도시"는 예루살렘을 가리킬 수 있습니다(11:8).¹ 어떤 이들은 로마를 가리킨다고 믿습니다.² 또 다른 사람들은 유프라테스 강변의 바빌론(14:8; 17:18; 18:10, 21)과 동일시하는데, 바빌론은 나중에 명시적으로 언급됩니다.³ 아마도 여기서는 예루살렘을 가리키는 것 같습니다.⁴ 예루살렘은 "민족들의 도시들"과 대조되며, "큰"이라는 문구는 예루살렘을 구체적으로 식별하기 위해 앞서 사용되었습니다(11:8). 이 시기에 예루살렘 주변에서 일어난 지형 변화에 대한 스가라의 예언은 민족 지리적 변화보다는 지구 물리화학적 변화를 의미합니다(슌 14:4).⁵

분명히 이 역사상 가장 큰 지진은 전 세계의 거의 모든 도시를 파괴할 것입니다("민족들의 도시들이 무너졌다"). 유프라테스 강에 있는 "큰 바빌론"은 이 도시들 중 가장 중요한 도시입니다(14:8). 그것은 하나님의 진노의 특별한 대상이며, 그 진노는 그녀가 받는 "포도주 잔"이 상징하는 것입니다. 17장과 18장에서는 바빌론의 멸망에 대해 더 자세히 설명합니다.

"바빌론의 멸망은 일곱째 대접의 중심 교훈입니다. 그것은 14:8에서 이미 예고된 사건이며 14:14-20의 추수와 포도수확에서 예표된 사건입니다. ... 바빌론의 몰락 단계는 17:16과 18:8에 나오지만... 궁극적인 몰락은 19:18-

¹ J. Paul Tanner, *Daniel*, p. 719.

² Alford, 4:703; Mounce, p. 304; Aune, *Revelation 6—16*, pp. 900-901.

³ Ladd, p. 218; Walvoord, "Revelation," p. 696..

⁴ Moffatt, 5:449; J. B. Smith, p. 237; Ford, p. 264; idem, "The Structure and Meaning of Revelation 16," *Expository Times* 98:11 (August 1987):327-31.

⁵ Lee, 4:727. Lee는 이것이 사람들을 세 그룹으로 나누게 되는 사건이라고 믿음.

21에 나옵니다."¹

1990년대와 2000년대 초, 사담 후세인(Saddam Hussein) 치하의 이라크 정부는 바빌론 도시를 재건하는 과정에 있었습니다.² 바빌론 도시가 완전히 재건될지 여부에 대해서는 문자적으로 해석하는 사람마다 의견이 달랐습니다. 어떤 사람들은 예언자들이 이사야 13장과 14장, 예레미야 50장과 51장에서 바빌론에 일어날 일을 예언한 것을 근거로 이라크(또는 성취 시점에 이 지역을 점령할 수 있는 국가)가 실제로 바빌론을 재건할 것이라고 믿습니다. 그들은 이것이 아직 일어나지 않았다고 말합니다.³ 다른 사람들은 성경이 바빌론의 재건을 요구하지 않는다고 주장합니다. 그들은 하나님께서 이미 이 예언들을 성취하셨다고 믿습니다.⁴ 요한계시록에는 문자 그대로의 도시가 일부 본문에서 보이는 것 같지만, 인류 역사를 통해 그 도시가 상징해 온 것도 주로 보이는 것 같습니다.

16:20 지진(18절)은 다른 효과도 일으킬 것입니다. "산"을 평평하게 하고 "섬"을 사라지게 할 것입니다. 홍수가 전지구적인 지형 변화를 일으켰던 것처럼 이 대지진도 그렇게 할 것입니다. 이 지진은 메시아가 이 땅에서 통치하는 동안을 위해 예언자들이 예언한 에덴 동산과 같은 조건으로 땅을 준비시킬 것입니다. 이러한 변화는 옛 창조세계가 최종적으로 사라지고 그 이후에 새롭고 영광스럽고 완전한 땅이 창조될 것임을 예고하는 것입니다(참조, 20:11; 21:1-2). 이러한 변화를 문자적으로 해석한다고 해서 일부 사람들이 주장하듯이 그리스도의 지상 통치가 배제되는 것은 아닙니다.⁵ 일부 해석자들은 이

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 276.

² Charles H. Dyer, *The Rise of Babylon*, pp. 21–27.

³ E.g., Kenneth Allen, "The Rebuilding and Destruction of Babylon," *Bibliotheca Sacra* 133:529 (January–March 1976):19–27; Charles H. Dyer, "The Identity of Babylon in Revelation 17—18," *Bibliotheca Sacra* 144:576 (October–December 1987):440–49; Newell, pp. 253, 265, 268; Henry M. Morris, *The Revelation Record*, pp. 348–49; Walvoord, "Revelation," pp. 969, 973; Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 290, 307; and McGee, 5:1036. Cf. 18:2; Zech. 5.

⁴ E.g., C. I. Scofield, ed., *The Scofield Reference Bible*, 1917 ed., pp. 1346–47; Pentecost, *Things to ...*, pp. 368–69; and Homer Heater Jr., "Do the Prophets Teach that Babylonia Will Be Rebuilt in the Eschaton?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 41:1 (March 1998):23–43.

⁵ E.g., Beasley-Murray, p. 247.

러한 묘사를 과장된 것으로 이해합니다.¹ 또 다른 견해는 지진이 정치적 혼란을 일으킬 뿐이라는 것입니다.²

16:21 폭풍과 함께 "거대한 우박"이 땅에 떨어져 사람들을 으깨버릴 것입니다(참조, 8:7). 우박은 성경 역사에서 종종 하나님의 심판의 도구였습니다(참조, 수 10:11; 욥 38:22-23; 사 28:2, 17; 겔 13:11-13; 38:22-23). 이 모든 심판에도 불구하고 땅에 사는 사람들의 마음은 이집트에 우박이 내렸을 때 파라오가 그랬던 것처럼 여전히 완고할 것입니다(참조, 출 9:24). 그들은 하나님께서 이 재앙을 보내신 것을 알지만 회개하기는커녕 하나님의 얼굴을 향해 주먹을 휘두르며 하나님을 모독할 것입니다. 하나님께서는 이 신성모독자들을 이 거대한 우박으로 치실 것입니다(참조, 레 24:16).

"우리는 세 가지 일련의 신적 심판, 즉 첫째로 봉인 심판, 둘째로 나팔 심판, 셋째로 진노의 병(또는 대접) 심판에서, 요한계시록 19:11-15에서 볼 수 있는 바와 같이, 하나님께서 만왕의 왕으로 오실 때의 진노의 큰 날을 위해 그 세상을 준비시키시려고, 회개하지 않는 세상을 예비적으로 완고하게 하신다는 점을 아무리 강조해도 지나치지 않습니다."³

헨리(Henry)는 이 구절이 서기 70년에 예루살렘이 함락되었을 때 일어난 일을 묘사한다고 믿었습니다(과거주의적 견해):

"심판이 무서운 폭풍처럼 그들에게 내렸고, 마치 공중으로 던져진 도시의 돌들이 각각 한 달란트 무게의 우박처럼 그들의 머리 위로 쏟아졌지만, 그들은 회개하기엔 너무 먼 길을 와버렸고, 그렇게 그들은 자기들을 벌하신 하나님을 모독했다."⁴

J. 드와이트 펜테코스트(Dwight Pentecost)는 대접 심판이 예수 그리스도의 재림을 묘사

¹ Fanning, p. 428.

² Caird, p. 209.

³ Newell, p. 259.

⁴ Henry, p. 1982.

하며, 대접 심판은 환난기 자체가 아니라 환난이 끝난 후 45일 동안에 일어난다고 믿었습니다:

"대접 심판은 일정 기간에 걸쳐 이루어져야 하므로 우리는 그리스도의 재림을 일정 기간을 포괄하는 사건으로 보아야합니다. 이와 관련하여 다니엘서 12장 11-12절에는 '매일 드리는 제사가 폐지되고 황폐를 일으키는 가증한 것이 세워지는 때부터 1,290일이 있을 것이다. 기다리며 1,335일의 마지막에 이르는 사람은 복이 있다'라는 흥미로운 연대적 기록이 있습니다. 1,290일은 다니엘의 일곱째 주 후반에 걸쳐 있으며, 이 기간이 지나면 환난의 시기가 끝납니다. 그러나 메시아 통치의 축복은 약 45일 후에야 누릴 수 있습니다. 따라서 45일의 기간은 그리스도의 재림과 관련된 심판이 지상에 부어지는 기간이라고 생각됩니다. 그렇다면 그 45일 전체 기간을 그리스도의 재림이라고 부를 수 있습니다."¹

"또한 1,290일은 하늘에 인자의 징조가 나타나면서 완성된다고 합니다(마 24:30). 요한계시록 16장의 심판은 45일 동안 이어지며 예수 그리스도가 지상에 물리적으로 강림하시는 것으로 마무리됩니다. 따라서 요한계시록 11장 15절은 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 아버지의 약속(시 2:8-9)이 성취되는 것을 그분께서 경험하시게 될 재림에 대해 알려줍니다."²

저에게 45일이라는 기간은 그리스도의 재림에 뒤따를 천년왕국의 시작을 준비하는 기간인 것 같습니다. 주님의 재림이 이렇게 오래 걸리는 것으로 묘사하는 것은 부자연스러워 보입니다(참조, 행 1:9-11). 따라서 저는 대접 심판이 예수 그리스도께서 재림하실 때보다는 재림 전에 일어나는 일을 묘사하는 것으로 보는 견해를 선호합니다. 이 마지막 심판은 예수 그리스도가 지상에 다시 오실 무대를 마련합니다.³

토마스(Thomas)는 일곱째 대접에 대한 설명이 22:5까지 이어진다고 보았습니다.⁴ 그는

¹ Pentecost, *Thy Kingdom ...*, p. 301.

² Ibid.

³ 더 많은 "무대 준비"를 보려면, John F. Walvoord and John E. Walvoord, *Armageddon, Oil and the Middle East* 참조.

⁴ 유사한 견해를 보려면, Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 567–85. Chilton, *The Days ...*, p. 418 참조.

22:5까지 이어지는 모든 내용이 이 마지막, 절정을 이루는 일곱째 대접 심판의 일부라고 보았습니다. 그러나 요한계시록을 연구하는 다른 학생들은 일곱째 대접에 대한 묘사를 16:17-21로 제한하고 그 심판의 결과는 22:5까지 이어지는 것으로 보았습니다.

K. 대환난의 불경건한 제도에 대한 심판에 관한 보충 계시 17-18장

19장에서 예수님의 재림을 기록하기 전에 하나님께서는 요한이 17장과 18장에서 바빌론의 운명에 관한 계시를 더 기록하도록 인도하셨습니다.

"요한계시록 전체의 8분의 1, 즉 총 404절 중 약 50절이 바빌론에 대한 심판에 관한 주제에 할애되어 있습니다(14:8-10;16:17-19:5)."¹

빌(Beale)은 17:1부터 19:10까지를 여섯째와 일곱째 대접에 대한 해석적인 리뷰로 보았습니다.²

17장과 18장은 계시를 연대순으로 진행하지 않는다는 점에서 삽입적입니다. 이 장들은 연대기적 부분에서 언급된 문제에 대한 추가 보충 정보를 제공합니다(7:1-17; 10:1-11:14; 12:1-15:8과 마찬가지로).

17장과 18장에 나오는 바빌론은 이방 세계 권력의 수장을 상징합니다. 이러한 이유로 많은 해석자들은 도시와 제국을 로마를 가리키는 것으로 간주합니다(참조, 뵈전 5:13). 앨포드(Alford)는 이것을 "로마, 이교이자 교황제도, 하지만 주로 교황제도"이라고 이해했습니다.³ 다니엘은 바빌론을 이방 세계 권력을 상징하는 형상의 금 머리로 보았습니다(단 2장).

17장에서는 성경에서 하나님께서 바빌론과 동일시하신 종교 제도에 초점을 맞추고 있습니다. 18장은 하나님께서 바빌론과 동일시하신 상업 시스템에 초점을 맞추고 있습니다. 테니(Tenney)는 17장을 바빌론의 멸망에 대한 하늘의 관점으로, 18장을 지상의 관점으로 설명했습니다.⁴ 바빌론은 단순히 중동의 한 도시 이름이 아닙니다. 바빌론은 역사적으로

¹ W. M. Smith, p. 1516.

² Beale, p. 847.

³ Alford, 4:705. 또한 4:688 참조.

⁴ Tenney, p. 85.

그 도시의 주요 특징, 즉 특정 종교 체계와 특정 상업 체계를 상징하는 이름이기도 합니다. 우리는 이 장들을 읽으면서 실제 도시이자 상징으로서 이 이름이 이중적으로 사용되는 것을 염두에 두어야 합니다. 비슷한 방식으로 '로마'는 로마 가톨릭 교회와 이탈리아의 로마시를 의미할 수 있으며, '할리우드'라는 이름은 한 도시와 그 도시와 관련된 엔터테인먼트 산업을 모두 나타냅니다.

무천년주의자들은 일반적으로 다음 두 인용문에서 볼 수 있듯이 바빌론을 악의 상징으로만 간주합니다. 그들 중 일부는 17장이 악의 종말을 묘사하고 18장이 그 종말을 기념하는 노래라고 봅니다.

"그녀[바빌론]는 하나님과 분리된 문명화된 인간, 조직화되었지만 무신론적인 공동체 속의 인간을 상징합니다."¹

"바빌론은 인류 역사에서 조직화된, 경건하지 않은 전체 시스템을 상징합니다."²

많은 전천년주의자들도 바빌론을 세계 체제의 상징으로 보고 있습니다:

"고대 바빌론은 하나님에 대한 모든 확고한 세속적 저항의 원형적 수장으로 더 잘 이해됩니다. 바빌론은 소돔, 고모라, 이집트, 바빌론, 두로, 니스웨, 로마 등 다양한 우상 숭배 왕국을 포함하는 초역사적 현실입니다. 바빌론은 사탄의 속임수와 권력에 대한 종말론적 상징이며, 경험적인 지상의 제도로 완전히 환원될 수 없는 신성한 비밀입니다. 바빌론은 하나님과 분리된 세상의 총체적인 문화를 대표하는 반면, 신성한 제도는 새 예루살렘으로 묘사된다고 할 수 있습니다. 로마는 전체 시스템의 한 가지 표현일 뿐입니다."³

일부 전천년주의자들은 문자 그대로 바빌론이 재건되고 멸망할 것으로 보고 이사야 13장과 14장, 예레미야 50장과 51장을 바빌론의 멸망에 대한 성취되지 않은 예언으로 인용합니다.⁴

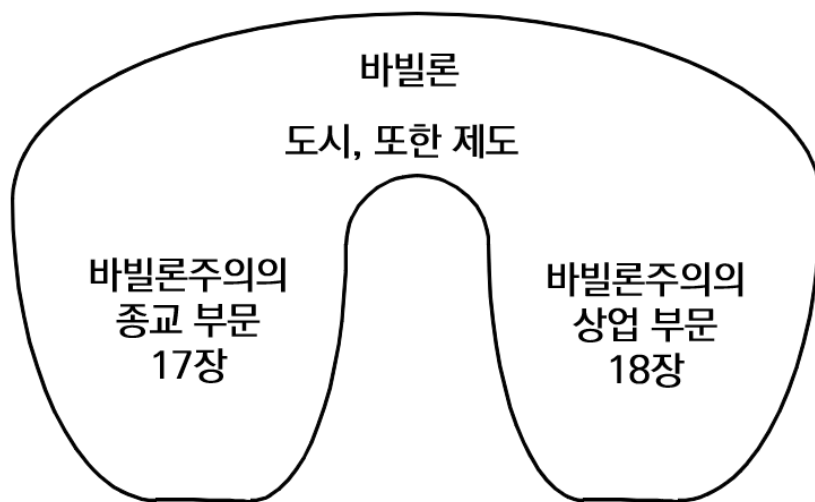
¹ L. Morris, pp. 202-3.

² Morgan, *An Exposition ...*, p. 539.

³ A. Johnson, p. 554. 또한 Fanning, pp. 440-41 참조.

⁴ E.g., Seiss, p. 397-403.

의심할 여지 없이 "바빌론"은 본문 자체에서 분명히 알 수 있듯이 여기서 상징을 나타냅니다. 베드로전서 5장 13절에서도 로마가 나타내는 모든 것에 대한 상징으로 그런 식으로 사용되었을 것입니다.¹ 도시가 재건되지 않을 것이라고 말하는 사람들은 구약 구절이 바빌론의 멸망에 대한 상징적인 그림을 제시하며 미래에 바빌론이 문자 그대로 재건되고 멸망될 필요가 없다고 믿습니다. 하지만 사담 후세인이 자신의 통치가 중단되었을 때 바빌론의 고대 유적지를 재건하고 있었다는 점은 흥미롭습니다. 저는 바빌론이 적어도 세계 체제를 대표한다고 생각하며, 이라크가 바빌론 유적지를 얼마나 공격적으로 재건하고 있었는지를 고려할 때, 저는 환난 중에 재건된 도시가 문자 그대로 파괴되는 것을 보아도 놀라지 않을 것입니다. 그러나 저는 구약성경의 예언이 반드시 이것을 요구한다고 생각하지는 않습니다. 저는 바빌론을 두 부분으로 구성된 명어로 생각하는 것이 도움이 된다고 생각합니다.

1. 대환난의 종교 17장

주님께서는 독자들이 이 제도에 대한 하나님의 계획을 더 정확하게 이해할 수 있도록 바벨탑으로 거슬러 올라가는, 바빌론과 동일시되는 종교 제도가 하나님에 의해 멸망당하는 것에 대하여 다음과 같은 계시를 주셨습니다.

천사의 초대 17:1-2

17:1 이 장이 앞서 14:8과 16:19에서 언급된 바빌론의 심판을 묘사하고 있다는

¹ Gaebelain, *The Annotated ...*, 4:2:252.

사실은 분명해 보입니다. 대접 심판을 부은 "일곱 천사 중 하나"는 요한이 환상의 이 부분을 볼 때 그의 안내자 역할을 한 천사였습니다. 이것은 천사가 요한이 본 환상의 측면의 중요성을 해석하는 유일한 사례입니다. 이 구절과 다음 구절에서 천사는 요한에게 무엇을 보여줄 것인지 알려주었습니다.

"큰 창녀"(Gr. 포르네스 테스 메갈레스 [*pornes tes megales*])는 나중에 "큰 바빌론"(5절)으로 확인되지만, 어떤 사람들은 "바빌론"이 로마의 암호명이라고 믿습니다(참조, 벤훈 5:13).¹ 바빌론과 성적 부도덕(2절, Gr. 포르네이아 [*porneia*])의 연관성은 14:8에서 일찍이 분명하게 드러났습니다. "바빌론"은 영적 음행 또는 우상 숭배의 의인화입니다(참조, 사 23:15-17; 렘 2:20-31; 13:27; 겔 16:17-19; 호 2:5; 나 3:4).² "창녀의 어머니"(5절)인 이 바빌론은, 많은 마귀들과 매춘을 하고 많은 사람들을 경건하지 않고 부도덕한 곳으로 유혹한다는 점에서 창녀와 같습니다.³

"구약의 예언적 담화에서 창녀의 이미지는 일반적으로 종교적 배도를 나타내는 데 사용됩니다."⁴

창녀가 짐승 위에 걸터앉아 있기 때문에(3절) 헬라어 에피(*epi*)는 많은 물 위에 "위에"가 아니라 "곁에"로 번역하는 것이 더 나올 수 있습니다. 이와 같은 문맥에서 앉는다는 것은 즉위를 의미합니다.⁵ 요한의 환상에서 짐승(3절)과 그것에 올라탄 창녀가 해변에 있었던 것이 분명합니다(참조, 요 21:1). "많은 물들"은 특정 지리적 장소가 아니라 인류를 나타냅니다(15절). 이 사실은 여기서 보이는 것이 물리적 도시가 아니라 상징으로서의 바빌론이라는 것을 나타냅니다. 다른 방식으로 표현하면, 바빌론(세계 체제)은 많은 물(민족) 곁에서 짐승(적그리스도) 위에 앉아서 모든 인류를 지배합니다(참조, 렘 51:7). 문자적 바빌론은 많은 물가에 서있었습니다. 바빌론은 운하의 망

¹ E.g., Vacendak, 2:1310.

² Ford, *Revelation*, p. 277; Wall, p. 205.

³ Barclay, 2:185.

⁴ Mounce, p. 307.

⁵ Aune, *Revelation 17—22*, p. 930.

(network)으로 지어졌습니다(렘 51:13).

"그녀는 이교도이든 왜곡된 계시 종교이든 거짓 종교를 추구하며 세상을 이끌고 있습니다. 그녀는 바벨탑(창 10:9-10; 11:1-9)으로 거슬러 올라가는 체제의 상징이며, 짐승의 정권 아래에서 정점을 찍을 미래까지 확장됩니다."¹

여기서는 거짓 종교를 말하는 것처럼 보이지만, 이런 종류의 영적 음행은 정치적 동맹의 결과일 가능성이 높습니다.² 많은 여성과 결혼한 솔로몬의 정치적 동맹은 영적 불충실로 이어졌습니다.

이 천사의 요한에 대한 초대와 21:9의 초대 사이에는 유사점이 있습니다. 이것은 새 예루살렘(21:9-22:5)이 인본주의 바빌론에 대한 신성한 대응점이라는 많은 단서 중 첫 번째 단서입니다.³

17:2 "땅의 왕들"은 왕국을 의인화한 세계 지도자들입니다(16:14; 등). 그들은 바빌론이 상징하는 체제와 연합함으로써 바빌론과 함께 "성적으로 부도덕한 행위를 저질렀"습니다.

"이런 종류의 연합에 필요한 종교적 타협은 유일하신 참 하나님을 경배하는 것과 완전히 양립할 수 없으며, 따라서 영적 매춘에 해당합니다."⁴

이 제도는 왕뿐만 아니라 땅에 거하는 모든 자들을 "취하게" 만들었습니다. 즉, 그것은 그들을 통제하는 영향력을 미쳤습니다. 사람들이 진리를 거부하면 거짓을 믿게 됩니다(참조, 살후 2:10-11). 분명히 이 창녀는 12장에 나오는 여인 및 19장, 21장, 22장에 나오는 신부와는 다릅니다.

제도에 대한 환상 17:3-6

17:3 천사(1절)가 요한을 "성령 안에서 광야로 데리고" 갔습니다(참조, 1:10; 4:1;

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 282–83. Cf. Seiss, pp. 387–90; Jamieson, et al., p. 1573.

² Aune, *Revelation 17—22*, p. 931.

³ Lee, 4:735; Wall, p. 205.

⁴ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 284.

21:10). 이 광야는 문자 그대로 바빌론 근처의 사우디아라비아 사막을 가리킬 수 있습니다.¹ 그러나 요한이 환상을 보고 있었다는 것을 기억하십시오. 또는, 광야는 창녀의 황량한 상태를 예상하는 것일 수도 있습니다.² 광야는 하나님께서 사람들을 만나셔서 계시를 주셨던 전통적인 장소였습니다(참조, 출 3:1; 왕상 19:4; 눅 1:80). 광야에서 요한은 1절의 창녀인 "한 여자"가 "주홍색 짐승 위에 앉아 있는" 것을 보았습니다. 이 장면을 19:8, 11, 14의 흰 말 타신 분(그리스도)에 대한 묘사와 대조해 보십시오.

이 "짐승"에 대한 묘사는 13:1의 적그리스도에 대한 묘사("일곱 머리와 열 뿔이 있고 신성모독적인 이름으로 가득 차 있다")와 완전히 동일하지만, 여기서는 사치와 화려함을 상징하는 "주홍"이라는 점이 다릅니다(참조, 14:8-11; 사 1:18; 마 27:28-29). 또는 짐승이 죽인 자들의 피로 덮여 있기 때문에 주홍색일 수도 있습니다. 요한은 창녀가 적그리스도를 지배하는 위치에 앉아 있는 것과 적그리스도가 그녀를 받치고 있는 것을 보았습니다. 또 다른 견해는 여자가 로마이고 주홍색 짐승은 로마 제국이라는 것입니다.³ 어떤 사람들은 이 여자는 교황 제도이고 짐승은 부활한 로마 제국이라고 믿습니다.⁴

17:4 여자의 옷은 왕족을 상징하는 "자주색"과, 사치 또는 피를 상징하는 "주홍색"이었습니다(3절; 참조, 마 27:28; 막 15:17, 20; 요 19:2, 5). 그녀의 장신구에는 "금과 보석과 진주"가 포함되어 있었는데, 그것들은 그녀를 여왕처럼 보이게 하는 장신구들이었습니다. 요한이 본, 밝고 깨끗한 세마포로 장식한 어린양의 신부와 이 여인을 대조해 보십시오(19:8). 그녀의 손에 든 "금잔"은 왕족으로서의 외모를 더했지만, 그 안에는 우상 숭배적인 "가증한 것"(참조, 신 18:9; 29:17; 32:16; 렘 51:7; 등), 즉 그녀의 "음행"과 관련된 "부정한 것들"이 들어 있었습니다. 창녀는 값비싸고 매력적인 의복과 액세서리를 착용하여 외적으로 매력적으로 보였지만, 그녀는 가짜 미인이었습니다. 그녀

¹ Robertson, 6:429.

² Düsterdieck, p. 429; Lee, 4:737.

³ Barclay, 2:179.

⁴ E.g., Gaebelien, *The Annotated ...*, 4:2:252-53.

의 내면은 부정한 것이었습니다.

"교만, 경제적 풍요, 박해, 우상 숭배로 특징지어지는 모든 제도나 문화의 측면은 바빌론의 일부입니다."¹

17:5 "로마의 공공 매음굴에 있는 매춘부들은 이마에 자신의 이름이 적힌 명찰을 달았습니다. 이름이 적힌 이 앞면은 로마 매춘부들의 간판이자 상표이며 식별 표시였습니다."²

창녀의 "이름"은 "비밀"이었습니다. 즉, 이전에는 계시되지 않았지만 이제는 분명해진 것입니다. 성경에서 이름은 그 이름을 가진 사람에 대한 무언가를 나타내며, 종종 그 사람의 평판을 나타냅니다.

바빌론에 관한 비밀의 기본 내용은 요한이 여기서 계시한 내용, 특히 바빌론의 악한 성격과 심판에 관한 새로운 계시입니다(17-18절).³ 창녀는 "창녀들의 어머니"인 "큰 바빌론"을 상징하며, 한 명의 창녀만이 아니라 다른 창녀들(다른 사람들을 죄로 이끄는 사람들)이 나온 근원이기도 합니다. 큰 바빌론은 또한 "땅의 가증한 것", 즉 하나님께 가증한 모든 것의 근원(어머니)이기도 합니다(참조, 창 10:9-10; 11:1-9).⁴

"우리 시대에 에큐메니칼 교회는 많은 문제에 직면해 있습니다. 그들은 사람들의 심리적 차이를 인정하고 신학과 실천을 모든 사람에게 맞추는 것은 불가능하다는 것을 깨달은 것 같습니다. 그래서 각 그룹은 이 위대한 세계 에큐메니칼 시스템에 들어 오지만 그 특성의 일부를 유지합니다. 예를 들어, 침수례를 하고 싶은 사람은 잠기게 할 것입니다. 세례를 하고 싶은 사람은 부릴 것입니다. 정교한 의식을 원하는 사람은 정교한 의식을, 의식을 원하지 않는 사람은 의식을 하지 않을 것입니다. 어머니 창녀보다 더 많은 창녀들, 즉 일반

¹ Beale, p. 856.

² Barclay, 2:178. Cf. Rev. 7:3; 9:4; 13:16-18; 14:1; Jer. 3:3. 또한 Swete, p. 214 참조.

³ Lenski, p. 496.

⁴ Alford, 4:707; Scott, p. 342 참조.

매춘부가 생겨날 것입니다."¹

많은 저술가들은 바빌론에서 시작되어 교회 역사를 통해 로마 가톨릭과 현대 기독교 에큐메니칼 운동으로 이어진, 종교적으로 배교적인 예배 제도를 추적해 왔습니다.² 그러나 성경에서 바빌론주의에 대한 설명은 정통 기독교와 비기독교 종교의 왜곡을 포함한 모든 형태의 이교를 포괄합니다.³ 그러나 일부 해석자들은 18장과 마찬가지로 여기에서도 바빌론이 문자 그대로 재건된 도시 바빌론을 가리킨다고 생각합니다.⁴

17:6 창녀의 어머니는 신자들의 "피"를 마셨습니다(그리고 "피에 취해" 있었습니다). 그 신자들은 일반적으로 "성도들", 구체적으로 "예수님의 증인들"(참조, 11:10; 13:7, 15)입니다. 이 제도는 참된 신자들을 멸망시키고 그들의 죽음을 기뻐했습니다. 요한은 이 계시를 듣고 "크게 놀랐습니다". 하나님을 공경한다는 제도가 그분의 충실한 추종자들을 죽이고 있었기 때문입니다!

또는, 요한은 하나님이 왜 그녀를 살게 하셨는지 "궁금"(wonder)해 했거나, 자신이 본 것의 의미를 이해하지 못해 당황했거나, 폐허가 된 도시 대신 화려하게 차려 입은 여자를 보았기 때문에 놀랐을 수도 있습니다. 당시 로마 제국은 바빌론주의의 가장 위대한 표현이었습니다. 따라서 과거주의자들이 이 순교자들을 주로 주후 66-70년 로마에 대항한 유대인 반란에서 죽은 유대인으로 파악하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.⁵

짐승에 대한 추가 계시 17:7-14

17:7 "천사"(1절)는 요한에게 당혹스러웠던 이 계시, 특히 "여자와 ... 짐승"에 관한 "비밀"을 해석해 주겠다고 약속했습니다. 짐승에 대한 자세한 내용은 7절부터 14절까지, 여자에 대한 자세한 내용은 15절부터 18절까지 이어집니다.

¹ McGee, 5:1033.

² 자세한 내용은 히슬롭의 저서를, 간략한 내용은 Walvoord, "Revelation," pp. 970-71을 참조. Ironside, pp. 287-95 또한 도움되는 내용을 담고 있음.

³ Cf. W. M. Smith, p. 1517.

⁴ Charles H. Dyer, *The Rise ...*, p. 162. 또한 pp. 167-69 참조.

⁵ E.g., Moffatt, 5:452.

짐승은 여자에게 능력과 목적을 제공했습니다 (“그녀를 나르느”). 그는 "일곱 머리와 열 뿔"을 가졌는데, 천사가 나중에 그것을 설명합니다(9-10절).

17:8 "짐승"은 이미 보았듯이 적그리스도입니다(13:1-3). 여기서 천사는 그의 소생에 대해 언급했습니다("전에 있었고 지금은 없으나 앞으로 올라오리라"; 참조, 13:3, 12, 14). 레드(Ladd)는 짐승 자체를 그 머리와 동일시해야 한다고 주장했지만 이것은 수치의 혼란을 초래합니다.¹ 분명히 이 소생(또는 부활)은 환난기의 한 중간때 일어날 것입니다.²

짐승은 기적적으로 부활할 때에, 사탄의 집(11:7)과 그의 마귀들의 요새(9:1-2, 11)인 "무저갱에서 나오려고" 합니다. 이 구절은 짐승이 부활할 때 사탄이 그에게 초자연적인 힘을 부여할 것임을 암시합니다. 다시 말해, 이 "부활"은 짐승이 용의 입재와 능력으로 채워지는 것과 일치할 것입니다. 그러나 마침내 예수 그리스도께서는 거짓 예언자 및 사탄과 함께 적그리스도를 영원히 멸하실 것입니다("곧 ... 멸망으로 들어갈"; 19:20; 20:2-3).

짐승의 "부활"은 불신자들("땅에 거하는 자들, 곧 창세로부터 생명책에 이름이 기록되지 않은 자들"; 참조, 13:3)에게 큰 감동을 줄 것입니다. 그들은 그가 신성한 구세주라고 결론을 내릴 것이지만 실제로 그는 악마적인 학살자가 될 것입니다. 그는 선택받은 자들(즉, 신자들)을 제외한 모든 사람을 미혹할 것입니다(참조, 13:8; 마 24:24; 막 13:22).

17:9 9절부터 11절까지는 8절을 명확히 설명합니다. 천사는 짐승의 "일곱 머리"를 식별하기 전에 계시의 이 부분을 이해하려면 "지혜"가 필요하다는 말을 전했습니다(참조, 13:18). 분명히 많은 사람들이 이 일곱 머리를 잘못 식별할 것입니다. 실제로 여러 저술가들이 여러 가지 해석을 제시했습니다. 그중 가장 인기 있는 것은 일곱 로마 황제,³ 로마의 일곱 언덕,¹ 그리고 다음 두

¹ Ladd, p. 226.

² Thomas, *Revelation 8—22*, p. 293.

³ Beckwith, pp. 699, 704-11; Swete, pp. 220-21. 이 견해에 대한 반박은, Ladd, pp. 228-29 참조.

가지와 같은 다양한 비문자적 견해입니다:

텍스트는 언제나 그 자체로 최고의 해석자입니다. "일곱 머리는 일곱 산이다 [또는 상징한다]." 성경에서 산은 때때로 주요한 정부나 왕국을 상징하기도 합니다(참조, 시 30:7; 68:15-16; 사 2:2; 41:15; 렘 51:25; 단 2:35, 44; 합 3:6, 10; 숙 4:7). 일부 해석자들은 일곱 산이 문자 그대로 로마가 세워진 일곱 개의 언덕이라고 믿었습니다. 그러나 10절의 "일곱 왕"과 동일시하는 것은 이러한 견해를 배제하는 것으로 보입니다. 다른 견해는 다음과 같습니다:

"짐승의 일곱 '산 머리'는 적그리스도 권력의 높고 교만하고 당당한 생각, 계획, 설계로 보입니다..."²

"일곱을 사용함으로써 그[요한]는 완전성 또는 온전함을 나타냅니다. 짐승의 일곱 머리는 신성모독과 악의 총만함을 상징합니다. 이는 영어 관용구인 '일곱 바다', 즉 세상의 모든 바다와 매우 유사합니다."³

"9a절의 특별한 지혜에 대한 언급은 아마도 산의 이중적 의미(즉, 개인과 왕국으로서의 산)를 파악할 수 있는 능력을 염두에 둔 것일 것입니다."⁴

요한은 일곱 정부 또는 왕국("산들") 위에 앉아있는 여자를 보았지만 그녀는 그들 중 하나가 아니었습니다. 그녀는 그들에 대한 권위를 행사했습니다.

17:10 "일곱 머리는 또한 일곱 왕입니다[또는 나타냅니다]." 일곱 왕은 일곱 왕국을 다스리는 통치자입니다. 그들은 일곱 나라의 수장이자 일곱 국가의 의인화입니다(참조, 단 7:17, 23). 요한 시대에 가장 두드러진 왕국, 즉 "(지금) 있는" 왕국은 확실히 로마 제국이었습니다. 로마 이전에 가장 두드러진 세계 5

¹ E.g., Henry, p. 1982; Barclay, 2:180-81; Newell, p. 263; Mounce, pp. 313-14; Beasley-Murray, p. 256. 이것이 문자 그대로의 산이 아니라 왕국이라는 광범위한 증거는, Seiss, pp. 391-94 참조.

² Lenski, p. 504.

³ A. Johnson, p. 559.

⁴ Thomas, *Revelation 8-22*, p. 296.

대 강국은 아마도 이집트, 앓시리아, 바빌론, 페르시아, 그리스였을 것입니다(로마는 "멸망"했습니다).¹ 어떤 사람들은 구 바빌로니아 제국이 최초의 왕국이라고 믿습니다(창 10:8-10). 일곱 번째 왕국은 아직 오지 않았고 "잠시 동안 머물" 짐승의 왕국입니다(13:3, 17:8).² 이 모든 왕국은 하나님의 백성을 핍박했거나 핍박할 것입니다(참조, 겔 29-30; 나 3:1-19; 사 21:9; 렘 50-51; 단 10:13; 11:2-4).

또 다른 일반적인 견해는 여기서 "일곱"이라는 숫자가 상징적이며 로마 제국 전체의 힘을 의미한다는 것입니다. 다른 작가들은 일곱 왕국을 역사상 다양한 왕들을 비유적으로 표현한 것으로 해석하기도 했습니다.³

바클레이(Barclay)는 아우구스투스, 티베리우스, 칼리굴라, 클라우디우스, 네로(이미 멸망한 다섯 왕), 베스파시안(있었던 왕), 티투스(아직 오지 않은 왕)를 이 왕들로 삼았습니다. 그는 여덟 번째 왕(11절)을 네로 레디비부스(다시 살아난 네로), 즉 도미티안으로 삼았는데, 그는 적그리스도를 예견한 것으로 믿었습니다.⁴ 바클레이는 요한계시록의 연대가 도미티안의 통치 기간인 서기 95년경이므로 요한이 베스파시안 통치 기간에 이 부분을 먼저 기록했거나, 요한이 베스파시안 시대에 자신을 투영했을 수 있다고 말하며 시대착오적인 내용을 설명했습니다.⁵

패닝(Fanning)은 처음 여섯 명의 왕이 칼리굴라, 클라우디우스, 네로, 베스파시안, 티투스, 도미티안일 수 있다고 제안했습니다.⁶ 브루스(Bruce)는 그 여섯 명을 아우구스투스, 티베리우스, 가이우스, 클라우디우스, 네로, 베스파시안으로 정했습니다.⁷

¹ Seiss, p. 393; cf. Ladd, p. 229; Walvoord, *The Revelation* ..., p. 251; Alford, 4:710-11.

² Thomas, *Revelation 8-22*, p. 298; Walvoord, *The Revelation* ..., p. 254; Kelly, pp. 364-68.

³ E.g., Mounce, p. 315; Beckwith, pp. 704-8; Beale, p. 871.

⁴ Barclay, 2:181-83.

⁵ Ibid., 2:183-84.

⁶ Fanning, p. 445.

⁷ Bruce, *The Spreading* ..., p. 166.

"율리우스 카이사르부터 도미티안까지 로마 황제들의 명단을 아무리 뒤섞어도 요한이 제시한 일곱이라는 숫자에 딱 들어맞지 않습니다. 이는 7이라는 숫자가 단순히 (동쪽 지방에서는 일반적으로 '왕'이라고 불렸던) 로마 황제들의 전체 숫자를 개략적으로 표현한 것일 수 있음을 시사합니다."¹

다른 사람들은 이 왕들을 반기독교 세계의 지배적인 사상, 계획, 설계의 의인화로 받아들이고, 뿔을 교회를 전복하기 위해 공격하는 세력의 총합으로 받아들입니다.²

17:11 짐승은 그의 첫 번째 왕국이 방금 언급한 일곱 주요 제국과 동등하다는 점에서 일곱 중 하나인 것이 분명합니다. 아마도 그의 왕국은 이전의 일곱 왕국 만큼이나 나쁘다는 생각일 것입니다. 그는 사탄으로부터 초자연적인 힘을 받아 세계 정부를 가진 여덟 번째 주요 제국을 세운다는 점에서 "여덟 번째"입니다. 이 설명은 '부활' 이전의 짐승의 왕국을 일곱 번째 왕국으로, '부활' 이후의 왕국을 여덟 번째 왕국으로 봅니다.³ 이 견해의 변형은 일곱 번째 왕국을 부활한 로마 제국으로 보고, 여덟 번째 왕국을 부활한 로마 제국과 다른 모든 나라로 구성된 짐승의 왕국으로 보는 것입니다.⁴ 또 다른 가능성은 "부활한 로마 제국은 이전 세계 제국의 일부가 합쳐진 것이며, 짐승의 여덟 번째 왕국이라는 것입니다. 이전의 제국들은 마지막 제국인 로마 제국에 흡수됩니다."⁵

성경에는 미국이 언급된 적이 없지만, 어떤 사람들은 미국이 부활한 로마 제국의 국가가 아니냐고 묻습니다. 옛 로마 제국이 문화적으로, 언어적으로, 정치적으로, 경제적으로, 그리고 다른 방식으로 세계에 통제력을 행사했던 것처럼, 이 노트가 작성될 당시 미국도 마찬가지였습니다. 이 제국의 "발가

¹ Aune, *Revelation 17—22*, p. 961. 예언을 성취한 것으로 제안된 로마 황제의 몇몇 목록을 보려면, *ibid.*, pp. 946-49 참조.

² Lenski, p. 505.

³ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 299.

⁴ Walvoord, *The Revelation ...*, p. 254.

⁵ Gaebelien, *The Annotated ...*, 4:2:241.

락"(단 2:41-43)은 지구상의 다른 나라들에 대해 행사하는 세계적인 영향력, 즉 비유적으로 다른 나라들 위에 서 있는 것을 상징하는 것은 아닐까요?

느부갓네살의 꿈에서 발가락이 철과 진흙이 섞여 있는 것은 아마도 미국의 특징인 세계의 "용광로"(melting pot)인 다양성을 상징하는 것일 것입니다. 미국이 부활한 로마 제국이나 그 일부가 아니라면, 비슷한 미래의 또 다른 글로벌 강국이 될 수도 있습니다. 다니엘의 네 번째 짐승에 대한 환상(단 7:7-8, 11-12, 23-26)에서 작은 뿔이 강조된 것은 이 제국의 강력한 지도자에 초점을 맞추고 있습니다.

예수 그리스도께서는 지상에 재림하실 때 짐승과 그의 (여덟 번째) 왕국을 멸하실 것입니다. 그 왕국은 다른 주요 제국들처럼 우월한 정복 왕국에게 몰락하지 않을 것입니다(참조, 단 2:44). 빌(Beale)은 여덟 번째 왕국을 "그[적 그리스도]가 미래에 그리스도의 부활을 모방하려는 시도를 언급하는 또 다른 방법"이라고 설명했습니다.¹ 모팻(Moffatt)은 다소 혼란스러운 설명으로도미티안을 여덟 번째 황제로 지목했지만, 그는 그가 바다에서 나온 짐승이라고도 말한 네로 레디비부스와 도미티안을 동일시하지 말라고 경고했습니다.²

17:12 "열 뿔"(요한이 기록할 당시에는 왕국이 없었던 다른 왕들)의 구체적인 정체는 아직 명확하지 않습니다. 로버트 마운스(Robert Mounce)는 그것들을 왕이나 왕국과는 관계없이, 완전한 권력의 공유를 상징하는 것으로 받아들였습니다.³ 모팻(Moffatt)은 10개의 뿔을 파르티아의 사트라프⁴, 혹은 로마의 속주 또는 로마의 동맹국을 설명하는 어림잡은 숫자로 해석했습니다.⁵ 저는 그들이 대환난 기간 동안 짐승의 동맹국이 되어 짐승의 세계 정부에서 그

¹ Beale, p. 875. Cf. A. Johnson, pp. 560-61.

² Moffatt, 5:453 참조. 이 구절이 네로를 말한다는 과거주의적 견해에 대한 반박을 보려면, Mark L. Hitchcock, "A Critique of the Preterist View of Revelation 17:9-11, 그리고 Nero," *Bibliotheca Sacra* 164:656 (October-December 2007):472-85 참조.

³ Mounce, p. 317. Cf. Lenski, p. 507; Beale, p. 878.

⁴ 페르시아 제국의 속주를 다스리는 총독의 칭호.

⁵ Moffatt, 5:453-54.

의 아래에서 섬길 것이라고 믿습니다(단 7:23-24).

10명의 지도자("왕들")는 분명히 서로 다른 왕국을 동시에 그리고 짐승과 함께 통치할 것입니다(참조, 단 7:7-8, 24).¹ 그들은 대환난 중에 "한 시간 동안", 즉 아주 짧게, 혹은 어쩌면 문자 그대로 한 시간 동안 통치할 권한을 갖게 될 것입니다(참조, 18:10, 17, 19). 분명히 그들의 짧은 독립 통치는 예수 그리스도께서 지상에 다시 오시기 직전에 있을 것입니다 (14절). 짐승은 그들에게 권세를 줄 것이지만, 오직 하나님께서 허락하실 것이기 때문에 그렇게 할 것입니다.

이 뿔들(왕들이) "아직 왕국을 받지 못했다"는 사실은 그들이 1세기의 로마 황제들과 동일시되는 것을 배제하는 것 같습니다. 그들이 로마 황제라고 믿었던 바클레이(Barclay)는 이 구절의 열 왕을 다음과 같이 해석했습니다:

"... 열 왕은 파르티아 군대의 사트라프들이자 지도자들이며, 네로 레디비부스[즉, 그가 보기에 적그리스도로 예상하는 도미티안]와 공동 대의를 이루며, 그[즉, 적그리스도]의 아래에 있는 자들인데 그들은, 로마가 멸망하고 어린양이 우주의 모든 적대 세력을 정복하는, 마지막 전쟁을 벌일 것입니다."²

"아니면 그들[이 10명의 왕들]은 결국 로마에 등을 돌리고 로마를 멸망시킬 모든 세계 강국을 단순히 대표할 수도 있습니다."³

17:13 이 마지막 때의 왕들의 단 하나의 "목적"은 세상을 다스리는 것입니다(14절). 이 목적을 달성하기 위해 10명의 통치자들은 적그리스도의 권세와 권위에 복종할 것입니다. 분명히 그는 자신에게 반항하는 세 사람을 죽여야 할 것입니다(단 7:24; 참조, 계 12:3; 13:1; 17:3).

17:14 환난기 마지막에 이 왕들은 예수 그리스도께서 지상에 다시 오실 때 예수 그리스도와 싸울 것입니다("어린양과 전쟁을 벌일 것이나"). 그러나 어린양은

¹ Bullinger, pp. 545-48; Walvoord, *The Revelation* ..., p. 255; Kelly, pp. 368-76.

² Barclay, 2:184.

³ Ibid., 2:191-92. Cf. Alford, 4:711.

“그들을 이기고”, “만주의 주, 만왕의 왕”(19:16)으로 입증되실 것이며, 이는 적그리스도가 그의 전 세계 제국에서 주장하고자 할 바로 그 칭호입니다.

그리스도와 "함께" 있는 사람들은 하늘에서 그리스도와 동행합니다(참조, 19:14). 그들은 "부름 받은 자", 택함 받은 자("선정된 자"), "신실한 자"입니다. 이들은 아마도 세 개의 다른 신자 그룹이 아니라 동일한 그룹, 즉 신자들을 가리키는 세 가지 다른 용어일 것입니다. 이 세 가지 용어는 점점 더 구체화됩니다. 하나님께서는 복음 전파를 통해 모든 사람을 믿도록 부르셨지만 구원 받기로 선택된 사람들만 구원을 받습니다(참조, 엡 1:4-5). 그들은 또한 신실한 사람들, 즉 하나님을 신실하게 믿음으로써 하나님의 은혜에 응답하는 사람들입니다. 하늘로부터 그리스도와 동행하는 이 신자들은 교회 시대의 그리스도인들과 환난 중에 죽은 성도들이 될 것입니다(참조, 19:14).

창녀에 대한 심판 17:15-18

17:15 천사는 다음으로 요한이 창녀가 옆에 앉았던 "물"의 정체를 이해하도록 도와 주었습니다(1절). 물은 구약성경에서 사람들을 상징하는 일반적인 단어입니다(예: 시 18:4, 16; 124:4; 사 8:7; 렘 47:2). 창녀는 신실한 사람들(참조, 5:9; 7:9)과 반역적인 사람들(참조, 10:11; 11:9; 13:7; 14:6) 모두에 대해 온 세상의 전체 인구를 지배하는 영향력을 행사합니다. 환난 기간 동안 모든 민족과 백성을 아우르는 하나의 종교 제도가 있을 것이지만(참조, 1-2절), 그 종교 제도는 지역적으로 다양한 형태가 있을 수 있습니다. 그것은 적그리스도에 대한 숭배가 될 것입니다.

17:16 "짐승"(적그리스도)과 그의 동맹국들("열 별")은 결국 창녀를 쫓아내고 그녀를 철저히 멸망시킬 것입니다. 그들은 개가 이세벨의 살을 먹은 것처럼(왕상 21:23-24; 왕하 9:30-37; 참조, 시 27:2; 렘 10:25; 미 3:3; 숙 3:3) 그녀의 재산을 약탈하고, 그녀의 부패를 폭로하고, 그녀를 완전히 삼킬 것입니다("살을 먹고"). 그들은 이스라엘 백성이 혐오스러운 음행을 저지른 사람들의 시체를 불태운 것처럼 그녀를 완전히 더럽힐 것입니다("황폐하게 하고 벌거

벗기며 ...그녀를 불로 태울 것이다”).

이것은 아마도 환난 중에 적그리스도가 이스라엘과의 언약을 파기하고 지상의 모든 사람에게 자신을 경배하거나 죽으라고 요구할 때 일어날 것입니다(단 9:27; 11:26-38; 마 24:15; 살후 2:4; 계 13:8, 15). 사탄의 왕국은 분열하고 스스로를 배반할 것이며, 이는 그 왕국이 지속될 수 없다는 확실한 징조입니다(참조, 막 3:23-26).¹ 모팻(Moffatt)은 주후 64년에 네로와 그의 동맹국들이 로마를 불태운 사건이 이 구절이 말하는 것이라고 믿었습니다.²

17:17 이 행동의 궁극적인 원인은 하나님의 주권적인 목적입니다("하나님께서 자신의 목적을 실행하시기 위해 ... 그들의 마음에 두셨다"). 하나님께서는 이전에도 자신의 목적을 위해 악의 세력을 사용하셨습니다(참조, 16:13-14, 16; 사 7:22; 삼상 14:20; 대하 20:23; 렘 25:9-11; 겔 38:21; 학 2:22; 숙 14:13). 그럼에도 불구하고 죄인은 항상 자신의 행동에 대한 책임이 있습니다(겔 18장).

"이 구절은 이 세상에 궁극적인 이원론의 존재를 부정합니다. 최종 분석에서 악의 세력은 하나님의 목적을 위해 봉사합니다."³

이 구절에서 말하는 "공동의 목적"⁴은 세계 지배입니다(13절). 연합한 왕들은 짐승의 지도력에 복종할 것이며, 그것이 우주적 권력을 얻고 하나님을 대적하려는 그들의 목표를 달성하는 데 도움이 될 것이라고 생각할 것입니다. 이러한 상황은 환난 중에 하나님을 대적하는 반역에 대한 하나님의 모든 말씀이 "성취"될 때까지 계속될 것입니다(참조, 10:7).

17:18 "여자"는 "큰 도시"를 나타냅니다. 문맥상 이것은 의심할 여지없이 바빌론을 가리킵니다. 바빌론은 이 장에서 구체적으로 언급된 유일한 도시입니다(5절;

¹ Wilcock, p. 165.

² Moffatt, 5:454.

³ Mounce, pp. 319-20.

⁴ 저자가 사용하는 NASB 2020년판에서는 "common purpose"로, 한국어 성경에서는 "한 뜻" 이나 "한 마음"으로 번역됨 - 역자 주.

참조, 16:18; 14:8). 바빌론 도시가 창안하고(창 10-11장) 상징하는 배교한 종교체제로서, 바빌론은 세계의 지도자들과 왕국들을 다스려 왔습니다.

종교는 항상 정치적 통치자의 결정을 이끌어 왔지만, 그것은 특히 유럽의 중세 시대에는 더욱 분명하게 드러났습니다. 당시 교황은 신성 로마 제국의 정치 지도자들에게 큰 영향력을 행사했습니다. 아합 왕에 대한 이세벨의 종교적 영향력은 성경 역사에서 두드러진 유사점을 보여줍니다.

이 장의 계시의 초점은 7년 환난 기간 동안에 있을, 오래된 배교적 종교 제도와 정부와의 관계입니다. 환난기 전반부에는 종교통합적이며 세계적인 단체가 정부 위에 서서 하나님을 믿는 참된 신자들에게 공격적으로 적대감을 보일 것입니다. 환난기의 한 중간에 적그리스도는 그 단체를 멸망시키고 자신에 대한 보편적 숭배를 요구할 것입니다.

"이 여자에 대한 종교적 반대는 없는 것으로 보이며, 그녀가 핍박하는 개별 성도를 제외하고는 그녀의 영향력이 완전해 보인다는 사실을 고려할 때, 이 여자가 종교적으로 모든 기독교를 포용하는 에큐메니칼 또는 세계 교회를 대표하며 따라서 로마 가톨릭 교회뿐만 아니라 개신교와 그리스 정교회도 포함한다는 사실을 뒷받침하는 증거가 있는 것으로 보입니다."¹

"세계 종교의 최종 형태는 이름만 기독교가 아니며 실제로는 참 하나님과 관련된 모든 것을 부정하고 정치적 통치자를 숭배하지 않는 모든 사람을 박해하는 무신론적, 인본주의적, 사탄적 체제가 될 것입니다."²

2. 대환난의 상업 18장

다음으로 하나님께서는 요한이 바빌론이 상징하는 상업/경제 체제의 멸망을 드러내어 독자들에게 장차 그 종말을 알리도록 그를 인도하셨습니다. "월스트리트"는 뉴욕시의 특정 지리적 위치를 나타내기도 하지만, 그곳에 중심을 둔 상업/경제 시스템을 나타내기도 합니다. 마찬가지로 '바빌론'은 역사적으로 바빌론이라는 지리적 도시에서 비롯된 특정 상업/

¹ Walvoord, "Revival of ...," p. 326.

² Ibid., p. 327.

경제 시스템과 특정 종교 시스템을 상징해 왔습니다.

많은 주석가들은 17장과 18장이 바빌론의 멸망이라는 동일한 내용을 묘사하고 있다고 생각합니다.

"적그리스도와 그의 동맹국들의 맹공격을 통해 창녀 도시의 운명을 묘사한 요한은 구약 예언자들의 파멸의 노래 스타일로 그 도시에 대한 애도를 작곡합니다."¹

"전체적으로 이 장은 바빌론의 결과적인 황폐화를 기뻐하거나 애도하고, 이것이 왜 그녀에게 닥쳤는지를 성찰하는 일련의 목소리들로 구성됩니다."²

이 장에서 바빌론이 상징하는 바는 17장에서 바빌론이 상징하는 것과는 다소 다릅니다. 그럼에도 불구하고 바빌론은 두 체제의 역사적, 철학적 발원지이기 때문에 이 문자적인 도시는 두 장 모두에서 나타납니다. 18장에는 바빌론의 상업 활동에 대한 언급이 많이 나옵니다. 하나님께서는 17장에서 바빌론의 종교적 영향력을 명시적으로 밝히지 않으셨지만, 창녀는 분명히 그 영향력을 상징하는 것처럼 보입니다. 18장의 환상은 14:8 그리고 16:19-21까지의 선언에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 구원을 행위로 얻는다는 믿음은 종교적 바빌론의 기반입니다(참조, 창 11:4). 하나님보다 자신을 영화롭게 하려는 욕망은 상업적/경제적 바빌론의 기초입니다(참조, 11:4).

17장과 18장 사이의 유사점은 두 장의 차이점만큼이나 뚜렷합니다. 바빌론의 명칭(17:5, 18; 참조, 18:2, 10), 바빌론에 대한 묘사(17:4; 참조, 18:6, 16), 바빌론의 행위(17:2, 6; 참조, 18:3, 24), 바빌론의 멸망(17:16, 17; 18:5, 8)에 주목하십시오.

"두 장 사이의 놀라운 유사점은 우연의 일치로 넘어 통일된 시스템을 가리킵니다. 그 시스템은 두 장 모두에서 세계를 지배하는 도시로 식별됩니다."³

"두 장의 차이점은 동일한 지리적 본부를 가진 두 시스템 또는 네트워크 간의 차이입니

¹ Beasley-Murray, p. 262. Cf. Beale, p. 890.

² Fanning, p. 457.

³ Charles H. Dyer, "The Identity of Babylon in Revelation 17—18," *Bibliotheca Sacra* 144:575 (January–March 1987):311.

다. 17장에서의 바빌론은 참 하나님과는 독립적으로 그리고 반대되는 방식으로 운영되는 종교적 시스템이지만, 18장에서의 바빌론은 같은 방식으로 운영되는 경제 시스템입니다."¹

앨런 존슨(Alan Johnson)은 고대 바빌론을 하나의 체제로만 보았기 때문에, 우리가 고대 바빌론의 재건을 기대해야 한다고 생각하지 않았습니다:

"그[요한]는 로마나 예루살렘과 같은 지상 도시의 멸망에 대해 시적이거나 비유적인 언어로 문자 그대로 묘사한 것이 아니라, 한 도시의 멸망을 묘사하면서 이 땅의 역사를 타락시킨 거대한 사탄의 악의 체계에 대한 하나님의 심판을 묘사한 것입니다."²

문자 그대로의 도시 바빌론은 재건될 수도 있고, 환난이 끝날 때 최종적인 멸망을 겪을 수도 있습니다. 그러나 여기서 말하는 것은 문자 그대로의 도시 그 이상입니다. 바빌론은 또한 이 도시가 역사를 통해 상징하고 조장해 온 것, 즉 모든 형태의 자기중심적 인본주의로 특징지어지는 사탄의 체제입니다. 해리스(Harris)는 이 바빌론이 문자적 도시를 뜻한다는 견해를 선호했지만 어떤 도시인지는 알지 못했습니다.³

이 장에서는 바빌론의 멸망에 대한 예레미야의 예언에 대한 암시가 여러 번 등장하며, 적어도 한 번은 이사야의 예언을 암시합니다.⁴

심판에 대한 천사의 첫째 선언 18:1-3

18:1 요한은 다음으로 "땅"(Gr. 메타 타우타 에이돈[*meta tauta eidon*], "이 일들 후에 내가 보니", 참조, 4:1)에서 또 다른 장면을 보았습니다. 17:1에서와 같은 종류의 "다른 천사"(즉, 특별한 사명을 수행하기 위해 하늘에서 내려온 천사; 참조, 10:1; 20:1)가 요한이 환상에서 본 다음 장면에 대해 알려 주었습니다. 이 천사는 "큰 권세"와 "영광"을 가지고 있었으며, 이것은 아마도 그가 선언한 심판의 중요성을 나타내는 것 같습니다. 요한이 이 천사에 대해

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 313–14.

² A. Johnson, p. 565. *The New Scofield* ..., pp. 1370; Pentecost, *Things to ...*, pp. 368–69; Heater, pp. 23–43; 그리고 Wiersbe, 2:614, 또한 이 견해를 지지했음.

³ Harris, p. 240.

⁴ 이 예언들에 대한 Aune의 도표는 Aune, *Revelation 17—22*, p. 983 참조.

쓴 내용("땅이 그의 영광으로 환해졌다")을 보고 일부 해석자들은 이 천사가 예수 그리스도라고 결론을 내렸습니다.¹ 그러나 이 전달자가 "천사"로 명확하게 식별되고, 그가 수행하는 기능으로 볼 때 그는 실제 천사인 것으로 보입니다(참조, 14:8).² 분명히 그의 임무에는 큰 권세가 필요했습니다.³ 그가 땅을 "비추는" 그의 큰 영광은 아마도 그가 방금 하나님의 임재에서 왔음을 암시합니다(참조, 출 34:29-35; 겔 43:2).

18:2 "무너졌다"(참조, 14:8; 사 21:9; 렘 51:8)라는 단어가 반복되는 것은 아마도 하나님께서 이 심판을 보장하신 것과 그 심판이 신속하게 일어날 것임을 나타냅니다(참조, 창 41:32; 뵤후 3:8). 이것은 이 천사가 미래의 행동을 이미 일어난 것으로 묘사한 또 다른 예기적 선언입니다. 헬라이어 동사의 예언적 부정과거 시제는 이것을 분명히 합니다.

"이것은 악을 이기시는 하나님의 위대한 목적이 이미 성취된 사실이라는 것을 선포하는 예언적 방식입니다."⁴

이 구절에 나오는 바빌론에 대한 묘사는 하나님께서 심판하신 후의 모습입니다(참조, 사 13:21; 34:11, 14; 47:7-9; 렘 50-51; 겔 26-28; 나 3; 슥 2:15). 고대 바빌론은 기원전 539년에 페르시아의 고레스에게 함락되었지만, 그 함락이 바빌론에 대한 구약성경의 예언을 완전히 성취한 것은 아닙니다(참조, 사 47:11; 렘 51:8).⁵ 요한은 지금까지 경배의 찬송들을 통해서만 하나님을 묘사했으며, 이제는 그와 유사하게 구경꾼들의 탄식을 통해 바빌론의 멸망을 묘사했습니다.

"따라서 이 예언은 19:11-16에 나오는 전사-왕이 출현하기 전에 바빌론이 우상 숭배(17장)뿐만 아니라 사치(18장)로 인해 최고 전성기로 올라가게 될

¹ E.g., M. Robert Mulholland, *Revelation, Holy Living in an Unholy World*, p. 284; and Chilton, *The Days ...*, pp. 445-46.

² Düsterdieck, p. 442; Beckwith, p. 712.

³ Wilcock, p. 166.

⁴ Mounce, p. 323.

⁵ Kiddle, pp. 359-60; Wilcock, p. 168; Bullinger, p. 553.

것을 나타냅니다. 그러므로 미래의 바빌론은 거짓 종교와 세계 경제 번영의 중심지가 될 것입니다."¹

바빌론은 "모든 더러운 영의 감옥"이자 마귀들의 장소, 즉 안전하지만 자신의 의지에 반하여 갇혀있는 곳이 될 것입니다(참조, 사 13:21-22; 34:11-17; 렘 51:37). "모든 더럽고 가증한 새들의 감옥"은 황폐한 모습을 나타냅니다(참조, 사 34:11, 13; 렘 50:39). 바빌론은 완전히 비참해질 것입니다.

18:3 이 구절은 17:2와 매우 유사합니다. 그러나 18장의 나머지 부분에서 하나님께서 바빌론에 대해 묘사하신 것을 보면 17장에 묘사된 바빌론과 정확히 같은 바빌론은 아닌 것 같습니다. 바빌론에서 시작된 정치, 경제, 상업 체제, 그리고 하나님을 배제한 바빌론이 여기에 묘사되어 있는 것 같습니다. 바빌론의 철학은, 부도덕을 행하고 다른 사람들을 희생시키거나 무시하면서 "부유하게" 성장한 "모든 민족"에게 영향을 미쳤습니다. 바빌론의 상업적/경제적 영향력은 전 세계에 미쳤습니다. 정치적 이기심과 물질주의는 바빌론의 가장 큰 죄악입니다(참조, 23절).²

"바빌론에 대한 하나님의 심판에는 세 가지 이유가 제시됩니다(3절): (a) 바빌론이 세계 여러 나라에 부패한 영향력을 끼쳤고, (b) 땅의 왕들이 바빌론과 음행했으며(참조, 17:2), (c) 땅의 상인들이 그녀의 과도한 부를 나누어 가졌습니다(선원들은 주로 탐욕에 의해 동기부여된 것으로 여겨졌습니다)."³

하늘에서 들려온 음성의 예언 18:4-20

이 섹션에는 신자들에게 주어지는 바빌론을 떠나라는 요청, 바빌론 멸망에 대한 바빌론 관련자들의 애도, 바빌론의 멸망에 대한 하늘에서의 기쁨이 담겨 있습니다.

하나님의 백성에게 바빌론을 떠나라는 요청 18:4-8

18:4 "하늘에서 들리는 또 다른 음성"은 하나님의 백성에게 그 도시가 상징하는

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 317.

² Wall, p. 213.

³ Aune, *Revelation 17—22*, pp. 1011-12.

체제에서 분리하여 "그녀의 죄"에 참여하지 말고 심판("재앙")에 잡히지 않도록 하라고 지시했습니다. 이 말을 한 존재는 하나님을 대변하는 천사였을 수 있습니다(4, 5절; 참조, 11:3; 22:7-8). 아마도 그는 하나님 또는 더 구체적으로 말하면 그리스도이셨을 것입니다.¹ 그분은 자신의 백성("내 백성")에게 바빌론을 떠나고(참조, 창 12:1; 19:12; 출 8:1; 민 16:26; 사 48:20; 52:11; 렘 50:8; 51:6-9, 45), 그 도시가 상징하는 우상 숭배, 자만심, 사치에 대한 사랑과 폭력의 유혹을 버리라고 촉구하셨습니다.

언급된 "백성"은 환난 중에 살고 있는 신실한 신자들입니다. 그들이 바빌론의 "죄"에서 분리되지 않는 한 그들은 바빌론에게 다가오는 심판으로 인해 해를 입을 것입니다. 그러나 그들이 바빌론과 분리되면 그들은 하나님의 보호를 누릴 것입니다(참조, 12:14; 마 24:16). 그들은 하나님께서 멸망시킨 또 다른 세상 도시(소돔)를 갈망했던 롯의 아내와 같은 태도를 가져서는 안 됩니다(참조, 창 19:26; 눅 17:32).

"이 말씀은 하나님의 심판과, 인간이 하나님 외에 자신의 안전을 위해 의존하는 모든 것의 불안정성에 대한 진지한 말씀입니다."²

18:5 바빌론과 바빌론주의를 버려야 하는 또 다른 이유는 하나님께서 바빌론을 심판하실 것이기 때문입니다. 바벨탑을 쌓는 데 사용된 벽돌처럼(창 11:3-4) "그녀의 죄"는 쌓이고 쌓여 마침내 "하늘만큼 높이 쌓이게" 되었습니다. 바빌론은 하나님의 인내심을 소진시켰습니다(참조, 렘 51:9). 그분은 "그녀의 악행들"을 주목하시고 "기억"하셨으며, 자신이 의로우시므로 반드시 그들을 심판하셔야 합니다.

18:6 천사는 바빌론이 책임져야 할 모든 악한 일들에 대해 하나님께 "갚아 주실 것"을 요청했습니다(참조, 17:16-17; 렘 50:29; 마 7:2; 갈 6:7-8). "두 배"로 갚는다는 것은 완전히 갚는다는 또 다른 표현입니다(참조, 7절; 출 22:4,

¹ Charles, 2:97; Aune, *Revelation 17—22*, p. 990.

² Fanning, p. 470.

7, 9; 사 40:2; 61:7; 렘 16:18; 17:18; 속 9:12).¹ 바빌론은 성도들을 핍박하고 살해했습니다(24절; 19:2). 그녀가 다른 사람들을 유혹하기 위해 사용했던 "잔"은 그녀 자신이 받을 형벌의 도구가 될 것입니다 (참조, 3절; 14:10).

"이 기도는 핍박받는 성도들의 개인적인 복수를 위한 기도가 아니라, 도덕적 선택에서 돌아올 수 없는 지점을 지나온 악인들이 저지른 잔인함에 대한 하나님의 반응에 관한 하늘의 해석입니다. 이제 마지막 시간이 다가왔고 회개하기에는 너무 늦었습니다. 이것은 악의 극한에 도달한 죄 많은 문명에 대한 사법적 선언입니다."²

18:7 호화로운 생활은 바빌론의 심판의 또 다른 이유를 제공합니다. 그녀의 이기심("사치스럽게 살았다"), 자기 영광("나는 여왕으로 앉으며"), 자족("과부가 아니며, 슬픔을 보지 않으리라")은 고대 바빌론의 특징을 떠올리게 합니다 (참조, 사 47:7-9; 겔 27:3; 28:2; 습 2:15). 그들은 또한 라오디게아 교회의 말을 상기시킵니다(3:17).

18:8 바빌론이 멸망할 "한 날"은 문자 그대로일 수 있습니다(참조, 단 5:1, 3-5, 30). "한 날"은 10, 17, 19절의 "한 시간"과 마찬가지로 갑작스러움을 표현하기도 합니다(참조, 사 47:9). 마찬가지로 바빌론이 불타는 것도 문자 그대로 해석할 수 있습니다(참조, 사 47:14). 바빌론과, 전세계의 정치/상업 활동 네트워크의 중심지인 도시들은 앞서 언급한 대지진으로 "불에 타 버릴 것"이 분명합니다(16:18-19). 바빌론은 서서히 쇠퇴하는 것이 아니라, 2001년 뉴욕의 세계무역센터 빌딩처럼 갑자기 무너질 것입니다. "주 하나님"의 힘이 이 멸망을 이룰 것이지만, 그분은 이 멸망을 이루기 위해 특이한 수단을 사용하실 것입니다(참조, 17:16-17).

이 심판에 대한 바빌론 관련자들의 탄식 18:9-19

¹ Hailey, pp. 361-62; Hughes, p. 191; Meredith G. Kline, "Double Trouble," *Journal of the Evangelical Theological Society* 32:2 (June 1989):171-79.

² Thomas, *Revelation 8-22*, pp. 322-23. Cf. Kiddle, pp. 366-67; Hughes, p. 190.

이 구절에서 세 그룹의 사람들이 바빌론의 멸망을 애도합니다: 왕들(9-10절; 참조, 겔 26:15-18), 상인들(11-13절, 15-17a절; 참조, 겔 27:36), 바다를 여행하는 무역상들, 선원들, 승객들(17b-19절; 참조, 겔 27:29-36).¹

18:9 세계정부 지도자들("땅의 왕들")은 자신들을 지탱해 주고 호화롭게 살 수 있게 해 준 체제가 무너지는 것을 보고 "울며 슬퍼"할 것입니다. 바빌론과 함께 "음행"을 저지르는 것은 이 지도자들이 바빌론주의와 연합했음을 표현하는 방법입니다(참조, 겔 26:16; 27:30-35).² 분명히 불("불타며")이 바빌론 멸망의 주요 원인이 될 것입니다(참조, 8, 18절; 14:11; 17:16; 19:3). "그녀가 불탈 때 나는 연기", 즉 심판의 증거가 이 통치자들을 불행하게 만든 것입니다(참조, 창 19:28; 사 34:10; 겔 28:18).

18:10 바빌론은 "한 시간 안에"(10절; 참조, 19절; 렘 51:8; 겔 27장) 속히 멸망할 것입니다. 이 왕들(정치 지도자들)은 갑자기 권력을 잃게 될 것이기 때문에 슬퍼할 것입니다. 이 통치자들은 바빌론의 멸망에 분명히 한 몫을 할 10명의 왕들과는 다른 존재들이어야 합니다(17:16). 그들의 화(woe)는 슬픔의 감탄사인 반면, 이 책의 앞부분에 나오는 화는 파멸의 예고입니다(8:13; 12:12).³ 화를 두 배로 늘리면 ("화, 화로다!") 슬픔의 강도에 대한 인식이 증가합니다(참조, 6절). 바빌론은 "강했"지만, 그것을 심판하시는 분은 더 강하십니다.

"바빌론으로부터의 이러한 공간적 분리는 그들["왕들"]이 갑작스럽고 예상치 못한 멸망에서 느끼는 공포를 표현할 뿐만 아니라, 그들이 마땅히 함께 받아야 할 심판으로부터 거리를 두려는 시도를 반영합니다(*T[heological] D[ictionary of the] N[ew] T[estament]* 4:373)."⁴

¹ 고대 로마의 과도한 부와 물질주의에 대한 요약은, Barclay, 2:200-13 참조.

² A. Johnson, p. 567.

³ Lee, 4:770.

⁴ Aune, *Revelation 17-22*, p. 997.

"불타는 도시에는 묘한 매력이 있다."¹

18:11 "땅의 상인들"도 이 체제의 파괴로 인해 그들의 사업이 망하게 된 것에 대해 한탄합니다. 경제 측면의 바빌론이 붕괴됨으로써 상인들은 물건을 사고 팔 수 없게 됩니다. 그들은 바빌론의 파괴로 인한 고객과 이익의 손실에 대해 슬퍼합니다. 그러나 바빌론 자체도 상인들이 잃어버린 것을 슬퍼하는 보물입니다(참조, 겔 27:25-31).² 이런 맥락에서 상인들의 통곡이 정치인이나 바다 여행자들의 통곡보다 더 큰 것은 그들의 손실이 더 크기 때문입니다. 그들은 고객들을 잃은 것에 대해 탄식하지만, 그들 자신은 이전에 짐승의 표가 없는 사람과의 매매를 거부했습니다(13:17).

18:12-13 요한이 이 구절에 열거한 다양한 상품들은 역사상 이 시기에 무역이 얼마나 광범위하게 이루어질 것인지를 암시합니다. 전세계가 시장입니다. 나열된 대부분의 품목은 요한 시대에 사치품이었습니다(참조, 사 23장; 겔 16:9-13; 27:12-24). 이 29가지 품목은 8가지 범주로 나뉩니다.

(1) 귀금속과 보석("금과 은과 보석과 진주"), (2) 의복("아마포, 자주색 옷감, 비단, 주홍색 옷감"), (3) 가구("향나무, 상아로 만든 모든 물건, 값진 나무, 청동, 철, 대리석으로 만든 모든 물건"), (4) 향신료("계피, 향료, 향, 향수, 유향"), (5) 음식("포도주, 올리브유, 고운 밀가루, 밀"), (6) 동물("소, 양, 말"), (7) 도구("마차"), (8) 사람("노예, 인간의 생명"). 그들은 심지어 다른 사람들을 사고 팔았다는 점에 주목하십시오.

"운동팀은 사람을 '사고 팔고'(심지어 거래하기도!) 합니다. 우리의 대기업들은 점점 더 많은 임원과 노동자들의 삶을 통제하려고 합니다. 사람들은 더 많은 비용을 지불해야 하는 사치품의 노예가 되어가면서 '시스템'에서 벗어날

¹ Robertson, 6:440.

² Beasley-Murray, p. 267; Wall, p. 216.

수 없게 됩니다."¹

오늘날 세계에서 행해지는 인신매매는 불법 무기 거래와 연계되어 있으며, 그것은 전 세계적으로 마약 거래에 이어 두 번째로 수익성이 높은 범죄로 알려져 있습니다.² 환란기에는 인신매매가 역사상 그 어느 때보다 더 광범위하게 이루어질 수 있습니다.

- 18:14** 이 상인들이 그토록 간절히 원하는 “열매”(Gr. 오포라[*opora*], 문자적으로, 잘 익은 가을 열매)는 더 이상 구할 수 없습니다(참조, 렘 40:10, 12; 유 12). “사치스럽고 화려한”이라는 단어는 각각 음식과 의복을 가리킵니다.³ 상인들도 호화로운 소유물을 잃게 될 것입니다. 사람들은 한때 수집했던 보물을 “찾을” 수 없게 될 것입니다. 이 구절의 마지막 절의 헬라어 구조는 이러한 것들이 결코 다시는 돌아오지 않을 것임을 나타냅니다.⁴ 헬라어 본문에는 두 개의 이중 (매우 강한) 부정사가 있습니다(우케티 우메[*ouketi ou mel*]).
- 18:15** 다시 요한은 "상인들"이 그들의 운명을 슬퍼할 것이라고 기록했습니다. 이기심과 탐욕이 이들의 특징입니다. 그들도 정치가들처럼 바빌론의 멸망을 바라보며 "멀리 떨어져" 서 있습니다(참조, 10, 17절).
- 18:16** 여기서 "큰 도시"에 대한 설명은 17:4의 창녀의 멸망과 매우 유사합니다. 두 장 모두에 같은 도시가 등장합니다. 이 노래는 10절의 "왕들"의 애가와 같은 방식으로 시작하고 끝납니다. 그러나 상인들은 도시의 부유함과 화려함을 잃어버린 것을 슬퍼하는 반면, 정치 지도자들은 도시의 무너진 힘을 슬퍼합니다(참조, 겔 16:23; 28:13).
- 18:17** 이 구절의 첫 부분은 상인들의 애도를 마무리합니다. 이 부분은 그들이 슬퍼하는 이유를 표현합니다.

¹ Wiersbe, 2:615.

² U.S. Department of State's *Trafficking in Persons Report* (June 2012), 인터넷에서 확인 가능.

³ Swete, p. 235; Charles, 2:108.

⁴ Robertson, 6:442.

이 구절의 두 번째 부분은 바다 여행자, 배의 선장, 선원들의 애도에 대한 설명으로 시작됩니다. 네 그룹의 바다 여행자들은 선장과 다른 선원 장교들로 표현됩니다: "선장"(Gr. *키베르네테스[kybernetes]*), "승객"(파스 호 에피 토폰 플레온 [*pas ho epi topon pleon*]), "선원"(나우타이 [*nautai*]), 어부나 해녀 등 "바다에서 생계를 유지하는 모든 자들"(텐 탈라산 에르가존타이 [*ten thalassan ergazontai*]) 등이 있습니다.¹ 이 그룹 또한 "멀리 떨어져 서서" 도시가 불타는 것을 지켜보았습니다. 아마도 이 바다 여행자들이 요한 시대에 특별한 관심을 끌었던 것은 그들이 상품의 주요 선적자이자 유통업자였기 때문이었을 것입니다.

18:18 이 유통업자들도 이 위대한 상업 제국의 붕괴로 인해 크게 한탄할 것입니다. "어느 도시가 저 큰 도시와 같겠는가?"라는 그들의 질문은 에스겔 27:32에 나오는 두로에 대한 질문을 연상시킵니다.² 그 질문에는, 물질적 위대함에 있어서 바빌론에 필적할 만한 도시는 없다는 암묵적 대답이 담겨 있습니다.

18:19 구약에서 머리에 '먼지'를 뿌리는 것은 큰 슬픔을 상징했습니다(참조, 수 7:6; 삼상 4:12; 삼하 1:2; 13:19; 15:32; 욥 2:12; 애 2:10). 오래 전 사람들은 두로의 멸망에 대해 비슷한 행동을 했습니다(겔 27:30). 이 바다 상인들도 한탄하며 정치가들("왕들", 10절)과 상인들(15, 16-17절)의 행동을 반복합니다.

"우리는 이 세상의 사치를 어떻게 볼까요? 우리는 그것을 있는 그대로 보고 있습니까? 우리는 그것을 마음에 품지 않고 사용할 수 있습니까? 여러분이 필수품이라고 생각했던 사치품이 갑자기 연기가 되어 사라진다면 어떤 기분이 드시겠습니까? ... 이 세상의 것들이 연기로 피어오르는 것을 본다면 마음이 아플까요? 아니면 여러분의 마음은 하늘에 있는 그리스도께 고정되어 있습니까?"³

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 339.

² Lee, 4:774; Wall, p. 217.

³ McGee, 5:1041. 단락 구분 생략됨.

바빌론의 멸망으로 인한 하늘에서의 기쁨 18:20

땅에 거하는 자들과는 대조적으로 하나님의 백성("성도들과 사도들과 예언자들")은 바빌론이 멸망할 때 "기뻐"할 것입니다(참조, 11:10). 19:1-5의 노래는 이 구절의 초대에 대한 그들의 응답일 수 있습니다. "하늘"(하늘에 있는 존재들)도 바빌론의 멸망을 기뻐할 것입니다(렘 51:48-49).¹ 이 땅에서 쓰라린 슬픔을 일으키는 것이 하늘에 큰 기쁨을 가져다 줄 것입니다.

화자는 분명히 4절의 천사임이 분명합니다(참조, 12:12). "성도들"은 모든 신자들입니다. "사도들과 예언자들"은 특별한 성도 그룹입니다(참조, 11:18). 12:12의 비슷한 권면은 이 모든 신자들이 지금 하늘에 있음을 암시합니다. 이 기쁨의 이유는 하나님께서 그들에게 유리한 판결을 "선고"하셨을 것이기 때문입니다. 그분께서는 그들의 압제자들을 처벌함으로써 그들의 정당함을 입증하셨을 것입니다(참조, 19:2-3). 이 정의에 대한 관점은 하나님께서 원수에게 같은 방식으로 벌을 주셨기(복수하셨기) 때문에 그들이 기뻐해야 한다는 해석보다 훨씬 더 가능성이 높아 보입니다.

성령충만한 신자들은 특징적으로 자신을 위해 지상의 보물을 쌓아 두는 것보다 하나님께 영광을 돌리고 다른 사람들을 돕는 데 더 큰 관심을 갖습니다(마 6:19-34; 22:34-40). 자신을 위해 부를 축적하려는 불신자들의 탐욕은 역사상 복음과 하나님의 종들에 대한 무수한 반대를 초래했습니다(참조, 6:9-11).

심판에 대한 세 번째 선언 18:21-24

18:21 천사가 "큰 맷돌"을 "바다에 던지는" 행위는 바빌론의 운명을 상징합니다(참조, 렘 51:63-64; 마 18:6). 그 거대한 돌이 수면 위로 떠오르는 것이 불가능하듯이, 거의 모든 역사에서 이 세상을 이끌어 온 경제 시스템도 가라앉을 것이 확실합니다. 바빌론은 다시는 일어나지 않을 것입니다(참조, 출 15:5; 느 9:11). 요한 시대의 맷돌은 지름이 4-5피트, 두께가 1피트, 무게가 수천 파운드에 달하는 경우가 많았습니다(참조, 막 9:42).² "힘센 천사"(참조, 5:2;

¹ Hughes, p. 194.

² A. Johnson, p. 568. Cf. Robertson, 6:444.

10:1)는 또한 그의 상징적 행동을 설명했습니다: 바빌론의 멸망은 갑작스럽고 맹렬하며 영구적일 것입니다.

18:22-23 이 체제의 멸망으로 많은 일이 끝을 맺을 것입니다. 요한은 불신자들의 기쁨("하프 연주자, 음악가, 피리 부는 자, 나팔 부는 자의 소리"), 상품 생산자들의 일("모든 공예품의 장인"), 그들의 도구 사용("맷돌"), 그들의 활동이 만들어내는 빛(문자적으로나 비유적으로 "등불"), 그로 인한 행복("신랑과 신부의 소리")에 대해 언급했습니다. 어떤 음악, 무역, 산업도 계속되지 않을 것입니다(참조, 렘 25:10). 이전에 북적거렸던 곳에는 고요함이 있을 것입니다.

천사는 이 황폐화에 대한 세 가지 이유를 23절에 두 가지, 24절에 한 가지씩 제시했습니다. "왜냐하면"으로 번역된 헬라이어 호티(*hoti*)는 23절에서 두 번 등장하지만 영어 단어는 한 번만 등장합니다. 그 단어가 나올 때마다 이유를 언급합니다. 헬라이어 구조는 약간 복잡하지만 그 의미는 다음과 같습니다. 첫째, 세상이 위대하다고 여기는 사람들("땅의 권력자들")은 바빌론의 영향력 때문에("for") 스스로를 풍요롭게 하고 교만해졌습니다(참조, 사 23:8). 둘째, 첫 번째 이유("because")의 결과로 바빌론은 모든 민족을 유혹했습니다. 그녀는 모든 민족을 미혹하여 기쁨, 안전, 명예, 권력, 삶의 의미(즉 성공)가 물질적 부의 축적을 통해 온다고 생각하게 했습니다. 그녀는 "주술"(Gr. 파르마콘[*pharmakon*]; 참조, 9:21)을 사용하여 열방을 속이고 유혹하여 자신을 따르도록 했습니다(참조, 왕하 9:22; 사 47:9, 12; 나 3:4).

"이 단어(pharmacy)에서 설명하는 것처럼 의학과 마법의 연관성에 대해 의아해하는 사람은 오늘날의 의학(특히 의약품 및 만병통치약), 주술사, 전문 믿음-치유사, 아프리카 의료인의 돌팔이 행위만 기억하면 됩니다. 진정한 의학은 속임수[사기]와 돌팔이[허위 주장]를 떨쳐버리기 위해 힘든 싸움을 벌였습니다."¹

¹ Ibid., 6:445.

18:24 바빌론이 심판을 받는 세 번째 이유는 "성도들"을 죽였기 때문입니다(참조, 렘 51:35, 36, 49). 천사는 이 이유를 비난이 아닌 역사적 사실로 언급했습니다. 증언 때문에 순교한 하나님의 종들의 피에 대한 책임은 이 체제의 발 밑에 있습니다. "예언자들"을 죽인 것은 특히 심각한데, 그 이유는 그들이 하나님의 말씀을 전했기 때문입니다. 그러나 성도를 죽이는 것 역시 충분히 나쁩니다.

불신자들은 물질적 소유를 추구하기 위해 직간접적으로 많은 신자(성도)를 죽였습니다. 고대 바빌론은 믿는 이스라엘 사람들을 많이 죽였지만, 이 구절은 바빌론 도시에만 적용될 수는 없습니다. 그녀의 영향력과 모범을 통해, 사탄의 세계 체제를 상징하는 바빌론은 "지상에서"(과장된 표현일 수도 있지만) "모든" 살육의 책임을 가지므로 엄청난 죄가 그녀의 어깨에 얹혀 있습니다.

"폭력적으로 흘려진 피는 그 살인자를 처벌함으로써 보상을 받을 때까지 복수를 외칩니다. 바빌론의 멸망은 그 형벌에 대한 응답입니다."¹

요약하면, 요한이 이 장에서 묘사한 바빌론은, 이기적인 동기로 상품을 사고 팔아 이익을 얻고 자신을 영화롭게 하는 상업 체제인 것 같습니다. 종교적 바빌론(17장)이 모든 형태의 종교(비 기독교뿐만 아니라 배교한 기독교 종교)를 포함하듯이, 경제적 바빌론(18장)은 모든 유형의 경제(자본주의, 사회주의, 공산주의 등)를 포함합니다. 이 글로벌 경제 체제는 환난기 중에 유프라테스 강의 바빌론에 (문자 그대로는 아니더라도 적어도 상징적으로) 본부를 두게 될 것이며, 또 불타게 될 것입니다. 이 시스템의 근원에는 이기심이 있습니다. 구약 시대에 바빌론 도시는 이 체제의 전형이었습니다.

신자들은 항상 이 체제 안에서 살아왔지만, 우리는 이 체제를 이끄는 철학, 즉 이기심을 받아들여서는 안 된다는 것을 항상 알고 있습니다. 부의 소유가 문제가 아니라 부를 이기적이고 오만하게 사용하는 것이 문제입니다.²

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 347. Cf. Gen. 4:10.

² Sweet, p. 264.

이 체제는 우리 일상 경험의 일부가 되어버렸기 때문에, 이것이 없는 삶은 상상하기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 이 장에서는 이 체제가 예수 그리스도께서 재림하시기 직전이나 재림 시점에 종말을 맞을 것이며 더 이상 존재하지 않을 것이라고 가르칩니다.

이 체제는 오래 전 바벨에서 사람들이 처음으로 모여 자기들의 위해 이름을 내었을 때 시작되었습니다(창 11:1-9). 그리스도인으로서 우리는 땅에 보물을 쌓는, 이 바빌론의 시민이 아니라는 것을 확실히 해야하며, 하늘에 보물을 쌓음으로 우리가 참으로 하늘의 시민이라는 것을 확실히 해야합니다(참조, 마 6:19-21). 이 장을 통해 우리는 우리의 재정적 목표를 평가하고, 이기적이고 오만한 삶을 거부하도록 도전받아야 합니다.

"바빌론 도시의 멸망은 기원전 605년 바빌론 군대가 예루살렘을 공격하면서 시작된 이방인들의 때에 대한 마지막 타격입니다(참조, 눅 21:24)."¹

세계의 주요 종교 및 상업 체제의 멸망에 관한 이 계시에 이어, 하나님께서는 요한의 환상 속에서 그를 움직이셨습니다. 이 다음, 요한은 대환난(8-18장)에서 이 책의 클라이맥스인 예수 그리스도의 재림(19장)으로 나아갔습니다.

요한계시록의 클라이맥스는 새 하늘과 새 땅이라고 주장할 수도 있습니다. 그것은 요한이 받은 계시의 정점이라는 점에서 그렇습니다. 그러나 이 책의 모든 선행 계시가 독자들을 준비시켜 온 것은, 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오셔서 다스리실 때 일어날 그분의 정당화이며, 구체적으로는 그리스도의 재림과 지상 통치에 앞서 이 땅에서 일어날 일입니다.

L. 그리스도의 재림 19장

요한은 주 예수님의 재림을 둘러싼 사건들에 대한 환상을 기록하여, 장차 예수 그리스도께서 받으실 정당화를 독자들과 나누고자 했습니다. 이 장은 바빌론의 멸망으로 인한 기쁨

¹ Walvoord, "Revelation," p. 973. 17장과 18장에 대한 과거주의적 해석을 반박하는 Andrew M. Woods의 일련의 기사들: "Have the Prophecies in Revelation 17—18 about Babylon Been Fulfilled? Part 1," *Bibliotheca Sacra* 169:673 (January–March 2012):79–100; "… Part 2," *Bibliotheca Sacra* 169:674 (April–June 2012):219–40; "… Part 3," *Bibliotheca Sacra* 169:675 (July–September 2012):341–61; "… Part 4," *Bibliotheca Sacra* 169:676 (October–December 2012):465–85; "… Part 5," *Bibliotheca Sacra* 170:677 (January–March 2013):82–101; and "… Part 6," *Bibliotheca Sacra* 170:678 (April–June 2013):194–214 참조.

(1-10절)과 어린양의 지상 재림을 둘러싼 사건(11-21절)의 두 부분으로 구성되어 있습니다.

1. 하늘에 계신 하나님에 대한 찬양 19:1-10

이 부분은 앞의 내용(16:17-18:24)과 밀접한 관련이 있으며, 바빌론(마지막 날의 이집트와 두로)과 적그리스도(궁극적 출애굽기 파라오, 궁극적 바빌론 왕, 궁극적 두로 왕)의 멸망에 관한 결론적인 계시입니다. 이 부분의 찬양은 하늘에 있는 사람들에게 기뻐하라고 말한 천사의 초대에 대한 응답입니다(18:20).¹ 9절과 10절은 17:1-3에서 시작된 부분을 마무리합니다.² 지상에서 폐허가 된 바빌론의 예기적인 침묵은 이제 하늘의 영광적인 기쁨으로 바뀝니다.³ 이것은 요한계시록에 있는 찬양의 절정적인 표현입니다(참조, 4:8, 11; 5:9-10, 12-14; 7:10, 12, 15-17; 11:15, 17-18; 15:3-4; 16:5-7).

1절부터 5절까지의 네 노래는 바빌론의 심판을 회상하고, 9절과 10절의 노래는 어린양의 혼인 잔치를 고대합니다. 창녀는 죽지만 신부는 새 생명을 누리기 시작합니다.⁴

19:1 이 첫 번째 노래는 "큰 창녀"를 심판하신 하나님을 찬양합니다(2절). 요한은 상업적 바빌론의 멸망에 관한 계시를 받은 후 하늘에서 또 다른 천사들이 큰 소리로 합창하는 것을 분명히 들었습니다(참조, 4:8, 11; 5:12-14). "할렐루야"는 "주님을 찬양하라"는 뜻입니다. 이 단어는 시편에서 자주 등장하지만, 신약성경에서는 이 부분에서만 네 번 등장합니다(1, 3, 4, 6절). 한 작가는 이 부분을 "하늘의 할렐루야 합창"이라고 불렀습니다.⁵ 구약성경에서 "할렐루야"는 일반적으로 여기에서처럼 불경건한 자에 대한 형벌과 관련이 있습니다(예: 시 104:35). 하나님은 모든 "구원"(참조, 7:10; 12:10), "영광"(참조, 15:8), "능력"(참조, 4:11; 7:12; 12:10; 대상 29:11)이 그분께 "속해 있기" 때문에 찬양받으시기에 합당하십니다.

¹ Charles, 2:117-19; Wall, p. 219.

² Thomas, *Revelation 8-22*, p. 353.

³ Kiddle, p. 375.

⁴ Thomas, *Revelation 8-22*, p. 355.

⁵ Ford C. Ottman, *The Unfolding of the Ages*, p. 402.

"하나님의 구원은 인간의 감사를 일깨워야 한다. 하나님의 영광은 인간의 경외심을 일깨워야 한다. 하나님의 능력은 항상 하나님의 사랑 안에서 행사되므로 인간의 신뢰를 일깨워야 한다. 감사, 경외심, 신뢰, 이것이 진정한 찬양의 구성 요소이다."¹

19:2 이 "하늘에 있는 큰 무리"(1절)는 특히 "큰 창녀" 바빌론에 대한 하나님의 "참되고"(공평한) "의로운"(공의로운) "심판"(참조, 15:3; 16:7)으로 인해 하나님을 찬양합니다. 지상에 도덕적 파멸을 가져온 바빌론이 폐허가 되는 것은 당연한 일입니다.

"이제 모든 사람은 하나님과 사탄 사이에서 선택을 했습니다. 짐승에 대한 보편적 숭배와 두 증인의 죽음에 대한 보편적 기쁨은 세상을 유죄로 표시할 뿐만 아니라 회복할 수 없는 것으로 표시합니다. 땅에 사는 사람들은 회개할 가능성을 배제할 정도로 영원히 마음을 굳게 했습니다 ... 이러한 성향을 가진 사람들에게 대한 하나님의 심판은 하나님을 찬양하는 특별한 기회입니다."²

천사들은 창녀에 대한 하나님의 심판을 고대하고 있었지만, 심판은 아직 일어나지 않았습니다. 아마도 여기에는 바빌론주의의 두 가지 측면, 즉 종교적 측면과 상업적 측면이 모두 고려되었을 것입니다. 창녀의 죄의 본질은 "음행으로 땅을 타락시킨 것"에 있습니다(참조, 14:8; 17:2; 18:3). 하나님께서는 바빌론을 멸망시킴으로써, 바빌론의 영향으로 죽은 신자들의 "피"에 대하여 복수하실 것입니다(참조, 18:24; 신 32:42-43; 왕하 9:7).

땅에 사는 사람들에게 하나님의 진노가 부어지는 것은 부분적으로 신자들의 간구의 결과로 이루어질 것입니다(참조, 5:8; 6:9-11; 8:3-5; 9:13; 10:6; 14:18; 16:7; 19:2).³

19:3 같은 그룹의 "두 번째" 찬양은 바빌론을 즉결로(영원히 그리고 최종적으로)

¹ Barclay, 2:218.

² Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 357-58.

³ Idem, "The Imprecatory ...," pp. 123-31; and idem, *Revelation 1—7*, pp. 517-24.

심판하셔서 다시는 그 영향력을 일어나지 못하게 하신 하나님께 영광을 돌렸습니다. 이 앙코르는 첫 번째 찬양을 더욱 고조시킵니다. 소돔과 고모라와 에돔에 대한 하나님의 심판은 이 심판의 예고편이었습니다(참조, 창 19:28; 사 34:10).¹ "연기"는 바빌론을 멸망시킬 불의 영향을 나타냅니다(참조, 17:16; 18:8, 9, 18). 하나님의 원수들이 받는 형벌은 영원할 것입니다("세세토록"; 참조, 20, 21절; 14:11; 단 12:2; 마 25:46).

19:4 "24 장로들과 네 생물"은 세 번째 찬양의 노래에서 이러한 정서를 반영했습니다(참조, 4:9-10; 5:8, 14; 7:9-11; 14:3). "왕좌에 앉으신 이"는 분명히 아버지 "하나님"이십니다. "아멘"은 앞의 두 가지 찬양의 표현(1-2, 3절)에 대한 장로들과 생물들의 인정을 표명하고, "할렐루야"는 그들 자신의 찬양을 표현합니다(참조, 7:12).

19:5 "왕좌로부터" 들려온 권위 있는 "음성"은 아마도 천사의 것이었을 것입니다(10절). 그것은 하나님의 "모든 종들"의 지속적인 "찬양"을 요구했습니다(참조, 시 113:1; 115:13). 이 부분에서 할렐(Hallel) 시편에 대한 암시는 시편 기자들이 자주 외쳤던 정당화를 이제 임박한 일과 연결시킵니다(참조, 시 113:1; 135:1, 20). "찬양"을 호소하는 목소리의 대상인 "종들"은 아마도 "작은 자와 큰 자", 성도들과 예언자들을 포함하여 천사와 인간을 포함한 하늘에 있는 모든 하나님의 종들을 포함할 것입니다(참조, 18:14, 20; 19:2). 천사는 심판을 앞두고 있기 때문에 하나님에 대한 "두려움"을 언급했습니다. 이 부르심은 모든 계층의 피조물에게까지 확장됩니다(참조, 시 115:13).

19:6 이 구절의 찬양은 5절의 찬양 요청에 이어졌고, 여기에는 천사들의 찬양도 포함되었을 것입니다. 하늘에 있는 하나님의 모든 종들은, 이제 바빌론을 멸망시킨 후 그분이 이제 "다스리신다"는 사실로 인해 함께 그분을 찬양했습니다. 이 예기적 진술에서 그들은 곧 일어날 일, 즉 예수 그리스도의 지상 재림과 그분의 지상 통치의 시작을 고대합니다.² 여기서 그분은 "주 우리 하나님,

¹ Hughes, p. 197.

² Beckwith, p. 726; Robertson, 6:449; Ladd, p. 246.

전능자"라는 칭호로 불려지십니다. 메시아의 지상 통치는 인류 역사의 절정이기 때문에, 이 찬양은 적절하게 위대합니다("많은 물소리 같고 강한 천둥소리 같고"). 따라서 요한은 메시아가 통치하기 위해 도착하셨음을 알리는 "큰 무리"의 소리와 같은 음성을 들었습니다(참조, 겔 1:24; 43:2; 단 10:6). 노래하는 자들은 분명히 천사들이었습니다(참조, 6:1; 10:1-4; 11:15-17; 14:2).

19:7 6절에서 시작된 이 노래는 하나님께 "기뻐"하고 "영광"을 돌리라는 권면으로 이어집니다(참조, 마 5:12). 이 노래는 14개(4:8, 11; 5:9-10, 12, 13; 7:10, 12; 11:16-18; 15:3-4; 16:5-6, 7; 19:1-3, 4, 6-8)가 있는 묵시록의 찬양 중 마지막입니다. 하나님은 "어린양"을 위해 "신부"를 준비하셨기 때문에 찬양 받으실 자격이 있으십니다.

"어린양의 신부"는 분명히 교회입니다(참조, 9절; 3:20; 21:2, 9; 22:17; 요 3:29; 고후 11:2; 엡 5:25-32). 번역자들은 "신부"로 번역되는 헬라어 귀네(*gyne*)를 일반적으로 "아내"로 번역하지만, 여기서의 문맥상 "결혼"을 염두에 두고 있음을 분명히 보여줍니다. 귀네는 다른 문맥에서도 "신부"를 묘사합니다(예: 창 29:21; 신 22:24[칠십인역]; 마 1:20; 계 21:9). "신부"는 휴거 직후 하늘에서 그분과 연합한 어린양의 새 아내입니다. 그런데 이것은 요한계시록에서 여성을 묘사하는 세 가지 비유 중 세 번째입니다. 12장의 여자(어머니)는 이스라엘, 17장의 창녀는 바빌론, 19장의 신부는 교회입니다. 또 다른 견해는 신부가 새 예루살렘이라는 것입니다(21:2).¹

왜 "어린양"의 결혼일까요? 수백 가지의 다른 칭호 중 하나가 아닌 그리스도의 이 칭호가 사용된 이유는 무엇일까요? 아마도 교회가 사랑하는 분은 우리의 죄들로 인해 자신을 희생물로 바치신 어린양이시기 때문일 것입니다.²

구약성경에서 하나님은 자신을 이스라엘의 남편으로 언급하셨습니다(사

¹ Seiss, p. 428.

² Jeremiah, p. 203 참조.

54:6; 62:5; 렘 31:32; 겔 16:7-14; 호 2:2, 16, 19). 그러나 그 결혼 비유는 거의 항상 이스라엘을 불충실한 아내로 묘사합니다. 이사야만이 결혼 비유를 일관되게 긍정적인 방식으로 사용했습니다.¹ 그는 하나님과 신실한 유대인 남은 자들 사이의 미래 관계를 보여주기 위해 그렇게 했습니다.²

(교회와 구별되는) 이스라엘은 이 신부가 될 수 없으며, 심지어 이 신부의 일부가 될 수도 없습니다. 왜냐하면 이 신부는 그리스도께서 재림하실 때 그리스도와 함께 이 땅에 올 것이기 때문입니다. 구약의 성도들은 그리스도께서 지상에 재림하실 때까지 부활을 경험하지 못할 것입니다(단 12:1-2). 21:12와 14절 후반부에 신부가 이스라엘을 포함한다는 사실은 신부가 결국 이스라엘과 교회를 포괄하는, 성장하는 백성 집단이 될 것임을 나타냅니다. 21장에서 신부는 새 예루살렘입니다. 그러나 그리스도께서 지상에 재림하시기 직전(19:7)인 이때 신부의 모습은 교회만을 묘사해야 합니다. 언약 신학자들은 현재(또는 다른 어느 때라도) 이스라엘과 교회 사이에 실질적인 구별이 없다고 봅니다.³

"어린양"이신 예수 그리스도는 자신을 신랑으로 자주 언급하셨습니다(참조, 마 9:15; 22:2-14; 25:1-13; 막 2:19-20; 눅 5:34-35; 14:15-24; 요 3:29). 유대인들에게 결혼식 비유는 지상의 메시아 왕국에서 하나님과 그분의 백성 사이에 존재할 친밀한 관계를 강조했습니다.⁴

우리는 고대 근동의 결혼 관습과 비교함으로써 "어린양의 결혼식"의 일반적인 시간과 장소를 명확히 할 수 있습니다.⁵ 결혼에는 세 가지 주요 행사가 있었습니다: 첫째, 부모가 신랑을 위해 신부를 선택했습니다. 이는 현재 교회

¹ Jan Fekkes III, "His Bride Has Prepared Herself": Revelation 19—21 and Isaian Nuptial Imagery," *Journal of Biblical Literature* 109:2 (Summer 1990):272-73.

² Richard D. Patterson, "Metaphors of Marriage as Expressions of Divine-Human Relations," *Journal of the Evangelical Theological Society* 51:4 (December 2008):689-702 참조.

³ E.g., Ladd, p. 248.

⁴ Swete, p. 246; Lee, 4:731; Robertson, 6:449.

⁵ Edwin M. Yamauchi, "Cultural Aspects of Marriage in the Ancient World," *Bibliotheca Sacra* 135:539 (July-September 1978):241-52; 그리고 Zola Levitt, *A Christian Love Story* 참조.

시대에도 성령께서 증생을 통해 택함을 받은 사람들을 세상에서 불러내어 그리스도의 신부가 되게 하실 때 일어납니다.

둘째, 결혼(결혼식) 때가 되면 신랑은 친구들과 함께 집을 떠나 신부의 집으로 가서 신부를 신부의 집에서 신랑의 집까지 에스코트했습니다. 기독교인들이 휴거가 언제 일어날지 모르는 것처럼 신부는 이것이 언제 일어날지 알지 못했습니다. 이것은 그리스도께서 신부를 그녀의 집인 땅에서 자신의 집인 하늘로 데려가실 때, 즉 휴거 시에 결혼하기 위해 오실 때 일어날 것입니다(참조, 요 14:1-2). 그런 다음 부부는 결혼했습니다.

셋째, 신랑은 자신의 집에서 신부와 친구들을 위해 며칠 동안 잔치를 베풀었습니다. 이 잔치는 천년왕국이 시작될 때,¹ 천년왕국 내내,² 또는 천년왕국부터 시작하여 영원토록 계속될 것입니다(참조, 21:2, 9).³ 저는 첫 번째 견해를 선호합니다.

이 구절은 요한의 환상에서 이미 일어난 두 번째 단계(참조, 8, 14절) 이후의 결혼식 자체를 묘사합니다. 또한 신부가 세 번째 단계인 혼인 잔치를 할 준비가 되었음을 알립니다.

신부의 단장은 이 구절에서 요구된 축제의 이유 중 하나입니다. 신부는 “자신을 예비”했습니다(참조, 마 25:14-23; 고후 7:1; 요일 3:3; 유 21). 그러나 궁극적인 준비는 하나님께서 하신 것이었으므로 그분은 찬양받으실 자격이 있으십니다(참조, 마 20:1-16; 엡 5:25-27). 첫 번째 노래(1-3절)의 주제는 창녀의 멸망이었지만, 이 노래의 주제는 어린양께서, 창녀의 대척점에 있는 자신의 신부와 결혼하시는 것입니다.

19:8 천사들의 합창은 혼인 잔치를 위한 신부의 준비 과정을 계속해서 묘사합니다. 하나님께서는 은혜롭게도 신부가 “고운 아마포를 입게” 하셨습니다(참조,

¹ John F. Walvoord, *The Prophecy Knowledge Handbook*, p. 618.

² Pentecost, *Things to ...*, pp. 227-28; McGee, 5:1048.

³ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 365.

6:4; 8:3; 9:5; 15:6; 18:12; 19:14; 창 41:42; 사 61:10; 단 10:5; 12:6-7). "밝다"는 신성한 영광을 나타냅니다.¹ "깨끗하다"는 순결함을 반영합니다(참조, 21:18, 21). 이 예복은 하나님의 임재에 합당한 옷입니다. "고운 아마포"는 이 구절이 설명하는 것처럼 신부의 "의로운 행위"를 나타냅니다(참조, 14:13). 이것은 하나님 앞에 서 있는 성도들의 지위보다는 성도들의 행위를 나타냅니다. 하나님의 은혜로 가능해진 그들의 선한 행실들은 그들이 의로우신 주님을 위한 적절한 옷을 입게 합니다(참조, 마 22:1-14). 신부의 옷은 창녀의 화려한 옷과 극명한 대조를 이룹니다(참조, 17:4; 18:16).

"앞 장에 나오는 창녀와 그녀의 연인들을, 어린양과 그분의 순결한 신부와 대조하십시오..."²

19:9 지금 요한에게 말한 이("그")는 바빌론에 관한 계시가 주어지는 동안 그를 인도했던 천사와 동일한 천사인 것 같습니다(참조, 17:1, 15). 그는 요한에게 다시 "기록하라"고 지시했습니다(참조, 1:11, 19; 14:13; 21:5). 요한은 이번에는 또 다른 축복을 기록해야 했습니다(참조, 14:3). 이 축복은 환난 중에 있는 성도들에게 충실을 유지하도록 하는 추가적인 동기를 부여할 것입니다. 어린양의 "혼인 잔치"에 "초대받은" 사람들은 신부 뿐만 아니라 그분의 친구들도 포함됩니다(참조, 3:20). 이것은 요한 시대의 결혼 관습과 일치합니다. 이것은 이 잔치에 교회 성도들 외에 다른 신자들이 참석한다는 것을 의미합니다.

잔치에 초대받은 사람들은 신부(교회 시대의 모든 참 그리스도인)와 교회 일원이 아닌 다른 신자들을 포함할 것입니다. 이 다른 신자들은 환난기 순교자들과 환난기에서 생존하여 살아서 천년왕국에 들어가는 신자들이 될 것입니다(참조, 12:13-17; 20:4-5; 마 22:11-14; 25:1-13). 또한 천년기가 시작할 때에 부활을 경험하게 될 구약의 성도들도 포함될 수 있습니다(참조, 사

¹ Theological Dictionary of the New Testament, s.v. "lampo, et al.," by A. Oepke, 4(1967):16-28.

² A. Johnson, p. 571.

26:19, 단 12:2). 이 축제는 분명히 하늘에서 열릴 것이지만,¹ 어떤 사람들은 이 축제가 이 땅에서 열릴 것이라고 믿습니다.² 어떤 사람들은 이 혼인 잔치가 천년왕국과 동의어라고 믿지만,³ 대부분은 그 왕국이 시작될 때의 사건이라고 믿습니다.

천사는 마지막 문장으로 결론을 내렸습니다: "이것이 하나님의 참된 말씀입니다"(참조, 22:6, 8-9). 천사는 이 구절의 첫 부분에서 우리가 읽은 내용을 언급했을 수도 있습니다.⁴ 그러나 이 말씀은 17:1 이후 이 천사가 계시한 모든 것을 결론짓는 것이므로, 그 사이에 있었던 모든 계시를 언급하는 것으로 받아들이는 것이 좋습니다.⁵

19:10 이 계시의 놀라움과 그 성취에 대한 확신(9절)이 요한을 압도한 것 같습니다. 그는 천사가 그에게 이러한 것들을 계시했기 때문에 천사의 "발"에 "엎드려" 경배했습니다(참조, 1:17; 행 10:25). 천사가 설명했듯이 이것은 적절하지 않았습니다(참조, 22:9).

"... 종교와 결합된 경건한 행위는 어떤 신성한 것의 맛을 낼 수 밖에 없기 때문에, 그는 하나님의 영광을 훼손하지 않고는 천사에게 '무릎을 꿇을' 수 없었을 것입니다."⁶

인간은 천사에게 절대로 경배해서는 안 됩니다(골 2:18). 천사도 아닌 짐승은 기꺼이 경배를 받을 것입니다(참조, 13:4, 8, 12, 15). 우상 숭배에 빠지는 것이 얼마나 쉽습니까? 천사는 자신을 요한과 함께 하나님의 "동료 종"이라고 묘사했습니다(참조, 히 1:14). 천사도 인간과 마찬가지로 "예수님"이 지니고 계신 "증언"만을 증거할 수 있습니다(참조, 1:2, 9; 6:9; 12:17; 20:4;

¹ Pentecost, *Things to ...*, pp. 226-28; René Pache, *The Future Life*, p. 254; Thomas S. McCall and Zola Levitt, *The Coming Russian Invasion of Israel*, p. 84.

² Walvoord, "Revelation," p. 975 참조.

³ E.g., Vacendak, 2:1318.

⁴ Hughes, p. 201.

⁵ Düsterdieck, p. 454; Alford, 4:725.

⁶ Calvin, 1:12:3.

22:9, 20).

"성 요한이 자신이 받은 유혹과 천사의 책망에 대해 반복해서 언급한 것은 (참조, xxii. 8f.) 그가 편지를 쓴 교회에 그러한 경향이 존재한다는 것을 알고 있었기 때문일 수 있습니다."¹

천사는 요한에게 "하나님을 경배하라"고 지시했습니다(참조, 22:9; 신 6:13; 마 4:10; 요 4:21-24; 행 10:25; 갈 4:8). 이 계시에서 예수 그리스도의 중심성을 강조하고 하나님을 경배하도록 격려하기 위해, 천사는 "예수님의 증언은 예언의 영"이라고 말했습니다.

이 구절의 마지막 절은 다양한 해석이 가능합니다. (A) 어떤 사람들은 "of Jesus"로 번역된 헬라어 속격을 목적적으로 간주하는데,² 이는 두 가지 가능한 이해를 도출합니다: (1) 아마도 천사는 예수님에 대한 증언이 모든 예언의 공통된 내용 또는 기본 주제라는 것, 즉 모든 예언이 궁극적으로 그분을 계시한다는 것을 의미했을 것입니다(참조, 6:9; 11:7; 12:11; 17:6).³ 또는 (2) 천사는 참된 예언의 영은 항상 예수님을 구체적으로 가리키거나 증거하는 데서 나타난다는 것을 의미했을 수도 있습니다. 암시적으로 그분을 증거하지 않는 예언은 거짓 예언입니다.⁴

(B) 만일 속격이 주격이라면 천사는 예수님께서 주신 증언이 예언적 선포의 본질이라는 것을 의미한 것입니다.⁵ 이 마지막 견해는 요한이 천사를 숭배해서는 안되는 이유에 대한 최선의 설명을 제공하기 때문에 선호되는 것 같습니다: 예수님은 계시의 원천이지만 천사는 계시를 전달할 뿐입니다. 또한 앞 절의 "예수님의"라는 문구("예수님의 증언")도 주격으로 보입니다.

¹ Swete, p. 248.

² "of Jesus"의 of를 목적격 속격으로 간주하면 "예수님에 대한 증언"을 뜻하게 된다.-역자 주

³ Erdman, p. 148; Aune, *Revelation 17–22*, p. 1039; David J. MacLeod, "Heaven's Hallelujah Chorus: An Introduction to the Seven 'Last Things' (Rev. 19:1–10)," *Bibliotheca Sacra* 156:621 (January–March 1999):83.

⁴ L. Morris, p. 228.

⁵ Mounce, p. 342; Beasley-Murray, p. 276.

일부 해석자들은 요한이 이중적 의미를 의도했다고 생각합니다: 예수님은 참 예언의 창시자이자 주제이기도 하다는 것입니다.¹ 이는 분명 사실이지만 요한이 의도한 바가 아닐 수도 있습니다.

2. 그리스도의 지상 재림 19:11-16

"이 부분이 예수 그리스도의 재림 또는 파루시아²에 대한 설명이라는 데는 주석가들 사이에 일반적인 동의가 있습니다."³

"이 단락은 항상 저에게 해설하기에는 너무 압도적으로 영광스러운 것처럼 보였습니다."⁴

한편으로 예수 그리스도의 지상 재림은 요한계시록에서 이전에 일어난 모든 일의 클라이맥스입니다. 다른 한편으로는 요한이 보고 기록한 마지막 일곱 가지 사건 중 첫 번째 사건이기도 합니다. 그것들은 다음과 같습니다: 그리스도의 재림, 사탄의 사로잡힘, 사탄의 결박, 천년왕국, 사탄의 최후, 마지막 심판, 새 예루살렘을 포함한 새 하늘과 땅입니다.⁵ 이러한 사건은 시간 순서대로 진행됩니다. 이 사건들이 순차적이지 않다는 견해는 에스겔 38장과 39장, 요한계시록 19장부터 22장 사이의 유사성을 근거로 합니다.⁶ 그러나 이 견해는 차이점들을 설명하지 못합니다. 지상에서 일어난 사건의 시간적 진행은 16:21부터 재개됩니다. 토마스(Thomas)는 그리스도의 재림과 22:5까지의 다른 모든 것을 일곱째 대접 심판의 일부로 보았습니다.⁷ 대부분의 주석가들은 이를 일곱째 대접 심판 이후의 첫 번째 사건으로 보았습니다. 저도 대다수의 의견에 동의합니다.

"그리스도의 재림은 신약 신학에서 절대적으로 중요한 주제입니다. 그리스도는 십자가와 부활을 통해 악의 세력에 대한 위대한 승리를 거두셨고, 재림을 통해 그 승리를 집행

¹ E.g., Barclay, 2:228.

² '오심' 또는 '강림'에 해당하는 헬라어-역자 주

³ Aune, *Revelation 17-22*, p. 1046.

⁴ W. M. Smith, p. 1518.

⁵ David J. MacLeod, *The Seven Last Things* 참조.

⁶ E.g., M. Eugene Boring, *Revelation*, p. 195; and Wall, pp. 227-28.

⁷ Thomas, *Revelation 8-22*, p. 381, 567-85.

하실 것입니다. 악한 창조물들을 제거하기 위한 그분의 재림 없이는, 구속은 영원히 불완전한 상태로 남아 있습니다."¹

"예수 그리스도의 부활의 실재를 믿는 사람들은 또한 그의 재림을 바라보아야 합니다."²

19:11 요한은 "하늘"에서 또 다른 장면을 보았습니다(Gr. 카이 에이돈[*kai eidon*], "또 나는 ... 보았다"). 그는 이제 문이 열려 있거나(4:1) 하늘 성전이 열려 있는 것(11:19)이 아니라, 하늘이 열려 있는 것을 보았습니다(참조, 겔 1:1). "흰 말"은 원수에 대한 승리를 상징합니다. 정복자들은 로마의 승전 행렬에서 흰 말을 탔습니다(참조, 고후 2:14). 여기서 요한은 적그리스도(6:2)가 아니라 "신실하시고 참되신"(참조, 사 62:11)이라고 불리시는 그리스도께서 흰 말을 타고 계신 것을 보았습니다. 요한은 그리스도를 "신실하신"(충성스럽고 신뢰할 수 있는), 그리고 "참되신"(적그리스도와 대조적으로 신뢰할 수 있고 진실한, 진정한 메시아; 참조, 1:5, 3:7, 14; 마카비3서 2:11)이라고 묘사했습니다. 적그리스도는 이스라엘과의 언약을 어겼다는 점에서 신실하지 못했고, 사람들을 속였다는 점에서 참되지 못했습니다. 예수 그리스도는 짐승을 심판하시고 지상에서 그와 "싸우시기" 위해 "하늘"에서 극적으로 그리고 공개적으로 온 세상에 자신을 드러내셨습니다(참조, 사 11:3-5).

19:12 예수 그리스도의 "눈"은 "불꽃"처럼 보였는데, 이는 모든 것을 참작하시는 심판, 즉 죄에 대한 그분의 날카롭고 전지적인 심판을 암시합니다(참조, 1:14; 2:18). 그분의 "많은 왕관"(Gr. 디아데마[*diadema*], 장엄한 왕관들, 참조, 12:3; 13:1)은 만왕의 왕으로서 세상을 다스리는 그분의 권리를 상징합니다.

"그 시험자가 왕관을 제시했을 때 그것을 거절하셨던 그리스도께서는(마 4:9) 승리의 수난의 공로로 왕관을 쓰셨으며, 이제 하나의 왕관이 아니라 여러 개의 왕관들을 쓰고 나타나신다."³

¹ Ladd, pp. 252-53. 요한계시록의 신학에 대한 요약은, Fanning, pp. 567-75 참조.

² Lilje, p. 244.

³ Swete, p. 251.

"그리스도의 머리에 씌워진 왕관은 그분의 개인적인 영광들이거나, 적어도 이것들과 가장 직접적이고 친밀한 관련이 있다."¹

그분의 "이름"은 요한 시대에는 요한이나 다른 누구에게도 알려지지 않았지만, 예수 그리스도께서 재림하실 때는 그 이름이 알려질 수 있습니다(참조, 2:17; 창 32:29; 사 13:18; 마 11:27).

"고대 세계 전체에서 이름은 개인의 본성, 즉 그가 누구이며 어떤 사람인지를 드러냈습니다. 그리스도의 알려지지 않은 이름은 그의 본성, 아버지와의 관계, 심지어 인류와의 관계가 모든 인간의 이해를 초월한다는 사실과 일치합니다."²

"다른 생각이 있을 수 있습니다. 1세기에 마술을 행하던 사람들은 이름을 알면 그 이름을 가진 사람에 대한 권능을 얻는다고 믿었습니다. 요한은 누구도 그리스도를 이길 수 없다고 말하고 있는지도 모릅니다. 그분은 최고이십니다. 그분의 이름은 오직 그분 자신에게만 알려져 있습니다."³

19:13 그리스도의 "의복"에 묻은 "피"는 문맥을 고려할 때 아마도 그분의 원수들의 피를 상징할 것입니다(참조, 사 63:2-3). 요한은 이 환상에서 그리스도를 구속자로 보지 않고 전사이자 심판자로 보았습니다.

"피에 젖은 옷을 입은 신성한 전사로서의 하나님에 대한 이 오래된 이미지가 신성한 전사로서의 메시아로 바뀐 것은 기독교적 맥락에 놓일 때 저자와 독자 모두에게 그리스도의 죽음에 대한 언급으로 이해될 수 밖에 없었습니다."⁴

이 구절의 다른 많은 구절과 마찬가지로, 이 구절 역시 그리스도의 승리를 기대하는 예기적인 구절입니다.

¹ F. W. Grant, *The Crowned Christ*, p. 8.

² Beasley-Murray, pp. 279–80. Cf. Swete, p. 252; Barclay, 2:232.

³ L. Morris, p. 230.

⁴ Aune, *Revelation 17–22*, p. 1057.

"하나님의 말씀"은 그리스도가 하나님의 생각과 마음의 표현임을 나타내는 친숙한 호칭입니다(사 49:2; 요 1:1; 14; 참조, 요일 1:1; 히 1:1). 이 "말씀"에는 하나님의 목적에 관한 예언도 포함됩니다(9절; 1:2; 17:17). 이 "말씀"은 하나님의 활동적인 대리자로서 세상을 존재하게 한 것과 동일한 "말씀"입니다(요 1:3; 참조, 창 1:3, 6, 9; 시 33:6; 히 4:12). 그러나 여기 요한계시록에서 사용된 제목처럼, "하나님의 말씀"은 하나님의 자기 계시보다는, 하나님의 적들을 멸망시키는 권위적 선언을 강조합니다.¹

19:14 "흰 말"을 탄 "군대들"은 그리스도께서 지상에 재림하실 때 동행하고 따를 것입니다.

"어린양으로서 그리스도는 성도들을 이끄시고(17:14), 하늘의 전사로서 그분은 천사들을 이끄십니다."²

천사들은 예수 그리스도의 재림에 동행하지만(마 13:41; 16:27; 24:30-31; 막 8:38; 눅 9:26; 살후 1:7), 그들이 이 말의 탑승자가 될 가능성은 거의 없는 것 같습니다. 오히려 이 군사들은 인간으로 보입니다(참조, 17:14; 21:2-7; 속 14:5). 그들의 옷("고운 아마포, 희고 깨끗한")은 그들을 어린양의 신부와 연결시켜 줍니다(8절).

"이 하늘 군대는 그들의 지도자와 달리 칼이나 창이 없습니다. 그들은 전투에 참여하지 않습니다. 그들은 불멸자들로서 부상을 입을 수 없기 때문에 갑옷을 입지 않습니다. 그들은 혼자서 전쟁을 수행하는 메시아의 비전투 지원자들입니다..."³

19:15 그리스도께서는 길고 "날카로운" 혀 모양의 "검"(Gr. 흐롬파이아[hrom-phaia])이 상징하는 말씀(말로 실행되는 심판)으로 원수들을 치실 것입니다(참조, 1:16; 사 11:4; 49:2; 살후 2:8). 그분은 그분의 왕홀 역할을 할 "쇠"

¹ Mounce, p. 345.

² Ladd, p. 255. 또한 Fanning, p. 488 참조.

³ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 387.

목자의 "지팡이"가 상징하는 올곧은 의로 그분의 대적("민족들")을 멸하실 것입니다(참조, 2:27; 12:5; 시 2:9; 45). 다스림에는 선한 자를 다스리는 것뿐만 아니라 악한 자를 멸하는 것도 포함됩니다(시 2:9). 그리스도께서는 "하나님의 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밟으실 것"입니다. 즉 전능하신 하나님의 가혹한 진노를 집행하실 것입니다(참조, 13절; 14:8, 10, 19-20; 16:19; 사 63:1-6). 주님은 재림하실 때 살아 있는 구원받지 못한 유대인들과(겔 20:33-38) 당시 살아 있는 구원받지 못한 이방인들을 모두 심판하실 것입니다(마 25:31-46).

19:16 "옷"은 위엄의 상징이고 "넓적 다리"는 권능을 암시합니다. 분명히 요한에게 그리스도의 이름은 말을 탄 기수에게 가장 눈에 잘 띄는 곳인 허벅지를 덮는 겹옷의 일부에 나타났습니다.¹ 이 해석은 "그리고"(Gr. 카이[*kai*])를 상승적으로 사용("심지어"를 의미)하여, 이름의 위치를 더 정확하게 지정합니다. "만왕의 왕"이라는 칭호는 페르시아와 파르티아 통치자들이 스스로에게 부여한 칭호이지만(참조, 스 7:12), 진정한 의미에서는 오직 메시아만이 그 칭호를 받으실 자격이 있습니다(참조, 신 10:17; 단 4:37 LXX).²

"군주제는 한 가정에서의 아버지의 권위나 전사 부족에서의 족장의 권위를 집단에 적용하기 때문에 가장 자연스러운 종류의 정부로 보입니다. 역사에서 널리 퍼진 정도와 지속 기간을 기준으로 정부 형태를 판단한다면 군주제에 한 표를 던져야 할 것입니다. 이와 대조적으로 민주주의는 정신없는 막간이었을 뿐입니다."³

재림 당시 지상에 사는 사람들은 예수 그리스도의 재림을 보게 될 것입니다(마 24:30). 그리스도의 재림에 관한 더 중요한 구절들은 신명기 30:3; 시편 2; 이사야 63:1-6; 다니엘 2:44-45; 7:13-14; 마태복음 24-25; 마가복음 13; 누가복음 21; 사도행전 1:11; 로마서 11:26; 데살로니가전서 3:13; 5:1-4; 살후 1:7-2:12; 베드로후서 2:1-3:17; 유다서 14-

¹ Barclay, 2:235-36.

² Moffatt, 5:468-69; Wall, p. 229.

³ Durant, pp. 68-69.

15; 계시록 1:7; 그리고 19:11-21입니다.¹ 주 예수님께서 겸손한 무명의 아기로 처음 오셨을 때, 말이 아닌 당나귀를 타고 예루살렘으로 오셨을 때, 그리고 왕이 되시기보다 죽으시기 위해 오셨을 때와 이번의 오심은 얼마나 대조적입니까!

3. 땅에 있는 악인들의 멸망 19:17-21

이 시점부터 21:8까지 요한은 그리스도의 대적들, 즉 짐승, 사탄, 모든 시대의 인간 원수, 죄, 사망의 패배를 기록했습니다.²

19:17 요한은 다음으로 "모든 새"가 그를 볼 수 있는, 눈에 잘 띄는 위치인 "해 안에서 있는 천사"를 보았습니다. 그는 "하늘 가운데(하늘과 땅 사이) 날아다니는 모든 새"가 "모이도록" 큰 소리로 외쳤습니다(참조, 겔 39:4, 17). 예수님도 같은 장면을 말씀하시며 독수리들(vultures 또는 eagles, Gr. 아에토이 [*aetoi*])을 언급하셨습니다(마 24:28; 눅 17:37). 천사가 선포한 전쟁이 끝난 후(19절), 그 장소는 새들을 위한 "큰 잔치"를 제공할 것입니다(참조, 겔 39:4, 17-20). 이것이 아마겟돈 전쟁입니다(16:16). 이 그림은 적들에 대한 하나님의 승리의 위대함을 강조합니다.³ "하나님의 큰 잔치"는 어린양의 혼인 잔치(9절)와 같은 사건이 아닙니다. 어린양의 혼인 잔치는 큰 기쁨의 장면이지만 하나님의 큰 잔치는 큰 슬픔의 장면이 될 것입니다.

"요한은 에스겔의 예언[39:4, 17-20]을 광범위하게 받아들여 하마게돈과 예루살렘에 대한 마지막 공격을 모두 예고했습니다(20:8-9). ... 하마게돈이 천년보다 먼저 있고, 다른 전쟁이 천년에 뒤따릅니다 ..."⁴

19:18 새들을 향한 천사의 생생한 초대(17절)는 그리스도께서 재림하실 때 그리스도의 적들의 멸망이 얼마나 파괴적일 것인지를 나타냅니다. 일부 전문가들

¹ 이 각 구절의 주요 계시에 대한 간결한 리뷰는, John F. Walvoord, "Christ's Coming to Reign," *Bibliotheca Sacra* 123:491 (July-September 1966):195-203 참조.

² Vacendak, 2:1321.

³ Swete, pp. 255-56; Hughes, p. 207.

⁴ Thomas, *Revelation 8-22*, p. 394.

은 매년 약 100만 마리에 달하는 맹금류가 남쪽의 아프리카와 북쪽의 유럽 및 아시아 사이를 이동하는 것으로 추정합니다. 이들은 이 대륙을 잇는 유일한 경작지, 즉 이스라엘 땅을 가로지릅니다. 덜 문자적인 해석을 선호하는 주석가들은 이러한 묘사를 주님의 심판이 극도로 파괴적일 것이라는 것을 말하는 방법만으로 봅니다.

예수 그리스도는 자신을 대적하는 모든 사람, 즉 사회의 모든 계층과 삶의 모든 지위에 있는 사람들을 멸망시킬 것입니다(참조, 6:15; 13:16). 그들의 시체가 묻히지 않고 새들이 먹게 되는 치욕(17-18절)은, 그들이 두 증인의 시체를 묻지 않았기 때문에 동일한 것으로 되돌려 받는 심판입니다(참조, 11:9-10; 겔 39:11-15). 그들의 죽음은 또한 이세벨의 수치스러운 운명을 떠올리게 합니다(왕하 9:30-37).

환난기 중에 죽거나 순교하지 않은 충실한 신자들만 살아남을 것입니다(참조, 12:13-17). 그들은 필멸의 몸으로 천년왕국에 들어가 땅을 다시 채우게 될 것입니다(참조, 창 9:1).

19:19 요한은 이제 지상에서 또 다른 장면을 보았습니다. "짐승"과 그의 동맹국들이 "전쟁을 일으키기 위해" 모일 것입니다(17:12-14; 참조, 시 2:2). 그들의 군대는 땅에 거하는 자들의 전 세계 인구를 대표할 것입니다. 이 군대는 연합하여 그리스도를 대적할 것입니다(16:13-16). 이 전쟁은 세계 지도권을 결정짓는 싸움이 될 것입니다. 예수 그리스도께서 재림하시기 직전에 서로 싸우던 짐승의 동맹국들이(겔 38:21; 단 11:40-44) 그리스도를 대적하여 연합할 것입니다(16:14). 이것은 이전에 14:14-20에서 예기적으로 묘사된 심판에 대한 설명입니다. 역사에서 그 중요성을 고려할 때 이것은 의외로 짧습니다. 이는 아마도 전쟁이 오래 지속되지 않을 것임을 나타낼 것입니다(참조, 마 24:13-45).

"선견자는 신자들의 영적 투쟁에서 악이 점진적으로 정복되는 것을 묘사하는 것이 아니라, 적그리스도와 그의 세력을 종식시키고 오랫동안 기다려온 의의

시대를 여는 위대한 역사적 사건을 묘사하고 있습니다."¹

19:20 주 예수 그리스도께서 "짐승"과 "거짓 예언자"를 산 채로 "불호수"에 던지실 것입니다(참조, 민 16:30; 시 55:15; 살후 2:8). 여기서 거짓 예언자에 대해 "짐승의 표를 받은 자들과 그의 형상에게 경배하는 자들을 미혹하는 표적을 행한 자"라고 묘사한 것은 그의 형벌을 정당화합니다. 이 사탄적 2인조는 1,000년이 지난 후에도 여전히 불호수에 있을 것입니다(20:10). 그러므로 불호수에 던져진다는 것은 소멸을 의미하지 않습니다. 역사상 죽은 악인들은 아직 불호수에 있지 않습니다(참조, 마 5:22; 10:28; 25:41; 막 9:43; 약 3:6). 그들은 죽은 불신자들의 임시 거처인 음부(Hades)에 있으며(참조, 마 16:18; 눅 16:23; 행 2:27), 그곳에서 부활과 영원한 형벌을 기다리고 있습니다.

힌놈 골짜기 또는 게헨나는 "불호수"의 예표였습니다(참조, 왕하 16:3; 23:10; 렘 7:31-32; 19:6; 마 5:22; 막 9:43). 또한 불호수는 일부 악한 천사들이 일시적으로 갇히는 장소인 무저갱과도 동일하지 않습니다(9:1; 20:1). 천년기 말에 그리스도께서는 모든 불신자를 불호수에 던지실 것입니다(20:14-15). 하나님께서는 원래 사탄과 그의 반역 천사들을 위해 불호수를 준비하셨습니다(마 25:41).

"아직 아무도 불호수를 경험하지 않았기 때문에 그 형벌의 끔찍한 본질을 인간의 언어로 묘사하기는 어렵습니다. 불타는 호수의 형상은 하나님과 분리된 영원을 시각화하기 위해 하나님께서 선택하신 이미지입니다. 비유는 항상 현실에는 못 미친다는 것을 기억해야 합니다."²

"유황"은 유황 물질로, 불과 결합하여 형언할 수 없는 고통을 나타냅니다(참조, 창 19:24-25; 겔 38:22).

"복음서에서 지옥이 불의 장소일 뿐만 아니라 어둠의 장소로도 묘사된다는

¹ Mounce, p. 349.

² Thomas, *Revelation 8—22*, p. 398.

사실(마 8:12; 22:13; 25:30)은 두 묘사 모두 동시대의 유대교에서 가져온 은유적 언어를 사용하여 최종적이고 비치료적인 심판을 설명한다는 것을 암시합니다."¹

19:21 예수 그리스도의 적들, 즉 적그리스도의 동맹국과 그 군대의 "나머지"는 그분의 말씀("입"에서 나오는 "칼")에 의해 순식간에 죽고 음부로 갈 것입니다. 그곳에서 그들은 천년기 말에 있을 부활과 최후의 심판을 기다릴 것입니다(20:11-15). "나머지"에는 아마도 그때까지 살아 있는 모든 믿지 않는 지상 거주자들도 포함될 것입니다. 그들은 회개할 기회가 많았으나 회개하지 않았습니다. 그들이 어떻게 죽을지는 분명하지 않지만, 그들의 죽음은 예수 그리스도의 입에서 나온 한 마디로 인해 발생합니다. 아마도 그분의 "입"에서 나오는 "칼"은 그분이 내리는 심판의 말씀을 나타냅니다. 그분이 말씀으로 우주를 창조하신 것과 마찬가지로 그분이 사용하는 수단은 알기 어렵습니다. 너무 많은 사람들이 죽어서 "새들"이 먹을 것이 많을 것입니다(겔 39:17-20).²

"나는 이 전투가 문자 그대로 받아들여져야 한다고 믿을 수 밖에 없다..."³

일부 해석자들은 휴거가 재림과 동시에 일어난다고 보았습니다(즉, 환난 후 휴거론자들). 그러나 요한이 19:11-21에 기록한 사건 중 어느 것도 휴거에 일어날 것으로 예언된 사건과 일치하지 않습니다(참조, 요 14:1-3; 고전 15:50-58; 살전 4:15-18). 이 두 사건에 대한 묘사의 차이점은 환난 전 휴거를 주장합니다.⁴

환난기와 은혜 경륜의 관계는 무엇입니까? 세대주의 저술가들은 몇 가지 답을 제시했습니다. 이 중 세 가지가 주요 견해입니다. 첫째, 어떤 사람들은 환난을 율법 경륜의 부흥으로 보았습니다. 그들은 은혜의 경륜이 휴거로 끝난다고 믿습니다.⁵ 이 견해의 가장 큰 문제점

¹ Ladd, p. 258.

² 이 구절에 대한 또 다른 설명은, David J. MacLeod, "The Second 'Last Thing': The Defeat of Antichrist," *Bibliotheca Sacra* 156:623 (July-September 1999):325-35 참조.

³ W. M. Smith, p. 1518.

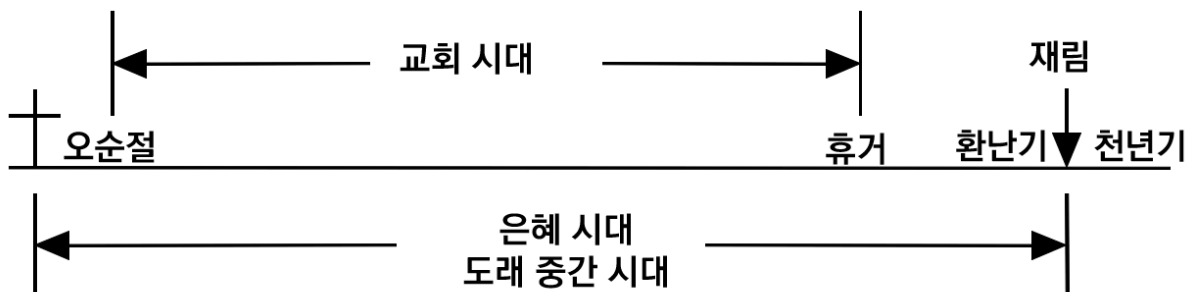
⁴ Feinberg, pp. 80-86 참조.

⁵ E.g., Lewis S. Chafer, *Major Bible Themes*, p. 100.

은, 한번 끝난 후 다시 시작되는 경륜은 없다는 것입니다.

두 번째 설명은 환난기가 은혜 경륜 이후에 발생하는 경륜 그 자체라는 것입니다. 이 견해를 지지하는 사람들은 은혜의 경륜은 휴거와 함께 끝나고 왕국의 경륜은 그리스도의 재림과 함께 시작된다고 말합니다.¹ 이 견해에 대한 비평가들은 환난기가 온전한 경륜의 흔적을 지니지 않는다고 지적합니다. 경륜의 특징은 하나님과 인류의 기본적인 다스림 관계의 변화와 그에 따른 사람들의 하나님에 대한 책임, 즉 그들이 지켜야 할 규칙의 변화를 포함합니다.

세 번째 견해는 환난기가 은혜의 경륜 기간과 그 마지막에 발생한다는 것입니다.² 다른 모든 경륜의 시대도 인간의 실패와 신성한 심판으로 끝납니다. 환난기는 도래 중간 시대(즉, 은혜의 경륜) 동안 신자들이 하나님의 뜻을 성취하지 못한 데 따른 신성한 심판의 기간으로 간주됩니다. 교회 시대는 오순절 날에 시작되어 휴거와 함께 끝날 것이기 때문에 이 도래 중간 시대의 일부일 뿐입니다. 저에게는 이 견해가 가장 좋은 설명을 제공하는 것 같습니다. 이 견해는 은혜의 경륜을 교회 시대가 아닌 도래 중간 시대와 동일하게 봅니다.

M. 그리스도의 천년 통치 20장

요한은 이제 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하신 후 일어날 일을 독자들에게 알리기 위해 예수 그리스도의 지상 천년 통치에 대한 환상을 기록했습니다.

¹ E.g., William Evans, *Outline Study of the Bible*, pp. 30–37.

² E.g., Seiss, p. 475; Charles C. Ryrie, *Dispensationalism Today*, pp. 56–57; idem, *Dispensationalism*, p. 56.

"... 일반적으로는 그리스도의 천년 통치가 '이 땅'에서 일어난다고 가정됩니다."¹

"성경에서 요한계시록 20장의 첫 몇 구절들보다 성경 전체를 해석하는 데 더 중요한 구절은 거의 없습니다."²

성경의 다른 많은 구절들은 재림 이후에 지상에 평화와 의의 통치가 이루어질 것임을 나타냅니다(시 2; 24; 72; 96; 사 2; 9:6-7; 11-12; 63:1-6; 65-66; 렘 23:5-6; 30:8-11; 단 2:44; 7:13-14; 호 3:4-5; 암 9:11-15; 미 4:1-8; 습 3:14-20; 슣 8:1-8; 14:1-9; 마 19:28; 25:31-46; 행 15:16-18; 롬 11:25-27; 유 14-15; 계 2:25-28).

"신약 성경은 천년왕국 교리에 대해 한 장이 할애되어 있기는 하지만(계 20장), 천년왕국 교리에 대해서 자세히 설명하지는 않습니다. 천년왕국은 이 진리를 반복할 필요가 없을 만큼 구약의 수많은 예언의 주제입니다."³

20장은 19장의 뒤를 잇는 내용을 시간 순서대로 설명하는 것이 분명해 보입니다.⁴ 많은 무천년주의자들은 20장 1절부터 10절까지를 19장 11절부터 21절까지를 요약한 것으로 봅니다.⁵ 대부분의 무천년주의자들은 20장 1절부터 6절까지가 교회 시대의 과정을 설명한다고 믿습니다.⁶

"이 구절에 핵심이 되는 신학적 입장은 여러 가지가 있습니다: 무천년설은 그리스도의 천년 통치가 기독교 교회의 기간을 상징한다고 주장합니다(어거스틴, 로마 가톨릭, 개혁신파, 장로교); 후천년설은 그리스도의 왕국이 기독교인의 마음 속에 실재하며 그리스도의

¹ Aune, *Revelation 17–22*, p. 1084.

² John F. Walvoord, "The Theological Significance of Revelation 20:1–6," in *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, p. 227.

³ Idem, *Major Bible Prophecies*, pp. 15–16.

⁴ Harold W. Hoehner, "Evidence from Revelation 20," in *A Case for Premillennialism: A New Consensus*, pp. 235–62; 그리고 Charles E. Powell, "Progression versus Recapitulation in Revelation 20:1–6," *Bibliotheca Sacra* 163:649 (January–March 2006):94–109 참조.

⁵ E.g., R. Fowler White, "Reexamining the Evidence for Recapitulation in Rev 20:1–10," *Westminster Theological Journal* 51 (1989):319–44; idem, "Making Sense of Rev 20:1–10? Harold Hoehner Versus Recapitulation," *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:4 (December 1994):539–51; and Dave Mathewson, "A Re-examination of the Millennium in Rev 20:1–6: Consummation and Recapitulation," *Journal of the Evangelical Theological Society* 44:2 (June 2001):237–51.

⁶ E.g., Beale, p. 972.

재림 전에 모든 민족의 개종이 일어날 것이라고 주장합니다. '천년'이라는 용어는 문자 그대로의 시간이 아니라 삶의 질을 의미합니다(루터파); 전천년설은 문자 그대로 천년의 기간으로 이해되는 천년기가 시작되기 전에 그리스도의 재림이 일어날 것이라고 주장합니다(세대주의)."¹

분명히 예수 그리스도는 지상에 재림하신 후 거의 즉시 통치를 시작하실 것입니다.

"... 우리는 어거스틴 시대(354-430)까지의 초대 교회가 (사소한 예외가 없는 것은 아니지만), 적그리스도의 패배와 성도들의 육체적 부활에 뒤따르지만 심판과 새로운 창조에 선행하는, 지상의 역사적 평화 통치에 대한 가르침을 의심할 여지없이 고수했음을 알 수 있습니다."²

천년기가 재림 이후 그리스도의 지상 통치가 될 것이라고 믿었던 마운스(Mounce)는 이 시기에 대해 특이한 견해를 가졌습니다.

"요한에게 천년은 구약의 예언자들이 예언한 메시아 시대가 아니라 적그리스도의 우상 숭배적 요구에 신실하게 반대하는 대가를 목숨으로 지불한 사람들에게 주어지는 특별한 보상입니다. 요컨대, 요한은 문자적인 천년을 가르쳤지만, 그 본질적인 의미는 일시적인 성취가 아닌 다른 것으로 실현될 수 있습니다."³

안타깝게도 이 구절을 설교하는 설교자들은 다음 인용문에서 볼 수 있듯이 천년왕국에 대한 입장을 취하지 않는 것이 일반적입니다. 이것이 범천년적 입장입니다.⁴

"그리스도 안에 있는 형제자매들은 그리스도에 관한 이 작은 경기장에 대해 어떤 견해를 가질 수 있습니다. 중요한 것은 모든 견해에서 예수님은 돌아오신다는 것입니다."⁵

¹ Aune, *Revelation 17-22*, p. 1089.

² A. Johnson, p. 578. 이 진술을 지지하는 많은 증거를 보려면, Mounce, pp. 358-59; Erdman, pp. 154-62; 그리고 특히 Jean Daniélou, *The Theology of Jewish Christianity* 참조.

³ Mounce, p. 359. 단락 구분 생략됨.

⁴ Daniel Wiley, "A Biblical and Theological Evaluation of Panmillennialism," *Bibliotheca Sacra* 178:711 (July-September 2021):309-31 참조.

⁵ Wright, p. 330.

1. 사탄의 결박 20:1-3

20:1 첫 단어인 "그 때에"는 시간적 순서의 개념을 뒷받침합니다. 그것은 요한이 방금 계시한 것들, 즉 아마겟돈과 재림으로부터 계속된다는 것을 의미합니다(참조, 19:11, 17, 19; 20:4, 11, 12; 21:1, 2, 22). 무천년주의 해석자들은 이에 동의하지 않습니다.¹

"요한은 이 장을 시간 순서에 배치하기 위해 아무 말도 하지 않습니다."²

짐승과 거짓 예언자를 심판하신 예수 그리스도(19:20)께서 그 다음에 사탄을 다루어야 한다는 것은 논리적입니다. 하나님께서는 사탄을 결박하기 위해 "천사"를 지명하셨습니다(2절). 이전에 하나님께서는 사탄을 하늘에서 쫓아내셨고(12:9), 이제는 땅에서 쫓아내셨습니다. 이것은 하나님께서 사탄이 땅에 혼란을 일으킬 수 있도록 허락하신 "짧은 시간"의 끝입니다(12:12). 이 천사는 이미 "무저갱의 열쇠"를 받았습니(참조, 9:1-2, 11; 11:7; 17:8; 눅 8:31; 롬 10:7).

영적 존재를 물리적 사슬로 묶는 것은 불가능하기 때문에 "큰 사슬"은 비유적이어야 하지만 사탄의 결박은 실재합니다(참조, 9:14). 예수 그리스도께서 십자가에서 사탄을 물리치셨지만(눅 10:18; 요 12:31; 16:11), 그 당시에는 사탄을 결박하지 않으셨고, 천년왕국이 시작될 때까지 결박하지 않으실 것입니다. 현재 사탄은 하나님의 백성을 공격하고 그분의 사역을 반대할 상당한 자유를 가지고 있습니다(참조, 2:13, 3:9; 엡 2:2; 6:10-18; 벧전 5:8).

20:2 이 구절에 등장하는 결박된 피조물의 정체는 네 가지 칭호로 인해 확실해집니다: "용"은 요한계시록에서 가장 자주 등장하는 이름입니다(12:3, 4, 7, 13, 16, 17; 13:2, 4, 11; 16:13). 이 칭호는 "옛 뱀"을 암시합니다(참조, 창 3장). 이것은 파격 구문(anacoluthon), 즉 삼입적 언급(참조, 1:5; 등)입니

¹ Beale, pp. 974-83.

² L. Morris, p. 235. 잭 디어(Jack Deere) "Premillennialism in Revelation 20:4-6," *Bibliotheca Sacra* 135:537 (January-March 1978):60-62 에서 이 반대에 대해 매우 효과적으로 답변했다. Thomas, *Revelation* 8-22, pp. 404-5 역시 여기에 도움이 된다.

다.¹ "마귀"(10절; 2:10; 12:9, 12) 그리고 "사탄"(2:9, 13, 24, 3:9; 12:9)이 더 일반적인 그의 성경적 이름입니다.

무천년설처럼 천년이라는 기간을 상징적인 것으로 받아들일 이유는 없습니다.² 요한계시록의 다른 모든 숫자는 문자 그대로 해석하면 의미가 있고 다른 유사한 성경 예언과 일치하며, 이 숫자도 마찬가지입니다. 요한계시록의 어떤 숫자가 상징적일 뿐이라는 것을 증명하는 것은 불가능합니다.³ 이 부분에서 이 숫자가 여섯 번 반복되는 것은 사탄의 감금 기간을 강조합니다. 하나님께서는 지금까지 천년기(the Millennium, 라틴어 *mille*는 천, *annum*은 년에서 유래)의 길이를 밝히지 않으셨습니다. 또한 그분은 요한에게 이 환상을 주시기 전에 미래에 대한 다른 많은 세부 사항도 계시하지 않으셨습니다(참조, 17:5).

"지상에서의 천년 통치는 묵시록의 고립된 구절에 머물러 있지 않고, 모든 구약의 예언은 동일한 관점에서 진행됩니다(참조, 사 4:3; 11:9; 35:8)."⁴

바클레이(Barclay)는 시편 50:10과 욥기 9:3에서 1,000이 비문자적인 방식으로 사용된 구절을 언급한 후 다음과 같이 결론을 내렸습니다:

"분명히 천은 단순히 매우 많은 수 또는 매우 긴 시간을 묘사하는 데 사용됩니다."⁵

바클레이는 이 숫자가 해당 구절에서 비문자적 방식으로 사용되었기 때문에 여기에서도 비문자적 방식으로 사용해야 한다고 가정하는 실수를 저질렀습니다. 모리스(Morris)는 천년을 상징적으로 받아들이는 이유를 다음과 같이 제시했습니다:

¹ Robertson, 6:257.

² E.g., Lenski, p. 568-90.

³ J. B. Smith, p. 269; Walvoord, *The Revelation ...*, p. 295; Hoehner, p. 249.

⁴ Jamieson, et al., p. 1584.

⁵ Barclay, 2:245.

"천은 10의 세제곱으로 완전성의 수입니다. 우리는 이 책에서 [10]이 어떤 종류의 완전성을 나타내기 위해 반복해서 사용되는 것을 보았으며, 이것이 우리가 여기서 취해야 할 방식입니다. 사탄은 완전한 기간 동안 묶여 있습니다."¹

모리스는 이 기간이 끝날 때 하나님께서 사탄을 풀어 주실 것임을 인정했습니다(8절).² 그에게 천년 통치라는 것은 재림과 관련이 없는, 하늘에서의 순교자들의 통치입니다.³ 그러나 본문이나 문맥상 "천 년"을 상징적으로 해석해야 한다고 가정할 이유가 없습니다. 사실, 이 책에 나오는 다른 숫자들을 고려할 때, 우리는 여기서 또 다른 문자 그대로의 숫자를 기대할 수 있습니다.

"1,000이 상징이라면 7,000(11:13), 12,000(7:5), 144,000(7:4)은 어떨까요? 이것들도 상징인가요? 1,000년이 상징적인 기간이라면 5개월(9:10), 42개월(11:2), 1,260일(11:3)은 어떨까요? 이러한 질문을 하는 것은 숫자를 비유적인 것으로 간주하는 것의 부조리함을 보여주기 위함입니다. 즉, 어떤 근거로 1,000이라는 숫자는 비유적인 것이고, 1,000의 배수가 사용된 곳을 포함한 다른 숫자는 문자적이라고 일관되게 주장할 수 있겠습니까?"⁴

"무천년주의자들이 주장하는 것처럼 '천 년'이라는 용어가 구체적이지 않은 긴 기간, 즉 그리스도의 두 강림 사이의 현재 시대를 가리킨다면, 요한은 단순히 사탄이 풀려난 '짧은 시간'(20:3)과 대조적으로, 그리스도가 '오랫동안' 통치 할 것이라고 말하는 것으로 기대할 수 있습니다."⁵

무천년주의자 렌즈키(Lenski)는 예수님이 십자가에서 죽으실 때 사탄의 결

¹ L. Morris, p. 235. Cf. Lenski, p. 572; Vern S. Poythress, "Genre and Hermeneutics in Rev 20:1-6," *Journal of the Evangelical Theological Society* 36:1 (March 1993):41-54.

² L. Morris, p. 236.

³ Ibid., pp. 234, 237.

⁴ J. B. Smith, p. 269. 또한 McClain, pp. 493-95 참조.

⁵ Walvoord, "Revelation," pp. 980-81.

박이 이루어졌다고 믿었습니다.¹ 그 사건으로 천 년이 시작되었으며, 그는 이 천 년을 상징적으로 현재라고 보았습니다.

"따라서 1,000년은 완전한 신약 시대입니다."²

렌즈키는 십자가 이후 사탄이 갇히고 제한을 받았다고 믿었습니다.³ 그러나 그는 또한 "메시아가 영광스럽게 재림하여 이 영광스러운 천 년 시대를 열 것"이라고 믿었습니다.⁴ 따라서 그는 현재 시대(주님의 죽음과 재림 사이)와 영원 상태, 즉 두 가지의 천 년을 믿었던 것 같습니다.

20:3

천사는 사탄을 "무저갱"에 던져 넣은 다음, 사탄이 탈출하지 못하도록 그 입을 "닫고" 봉인할 것입니다(참조, 단 6:17; 마 27:66). 이 조치는 그의 감금을 보장하지만, 그가 다른 고통을 받을 것이라고 명시하지는 않습니다. 사탄은 지상에 접근하지 못하고 천년기 내내 무저갱에 갇혀 있게 될 것입니다(9:1-2; 11:7; 13:4, 7; 17:8). 그의 감금은 그가 해왔던 "민족들"을 속이는 것을 막을 것입니다(13:14; 16:13-14).

"이것은 문자 그대로의 사건입니까? 물론입니다. 전쟁은 문자 그대로이고, 짐승과 거짓 예언자를 잡는 것도 문자 그대로이고, 왕들과 그들의 군대를 죽이는 것도 문자 그대로이고, 사탄은 문자 그대로이며, 그의 결박도 똑같이 문자 그대로여야 합니다."⁵

여기서 말하는 "민족들"은 대환난 중에 죽지 않고 천년왕국까지 살아남은 필멸의 몸을 가진 신자들의 후손이 될 사람들입니다(11:13; 12:13-17). 그리스도께서 지상에 재림하실 때 모든 불신자는 분명히 멸망할 것입니다(19:19-21). 천년기에는 수명이 훨씬 더 길어질 것이므로(사 65:20), 홍수 이전과 마찬가지로 지상의 인구는 급속히 증가할 것입니다.

¹ Lenski, p. 574-75.

² Ibid., p. 576.

³ Ibid., pp. 568.

⁴ Ibid., p. 571.

⁵ Seiss, p. 446.

천년기에 태어나는 자녀들은 구원을 얻기 위해 예수 그리스도를 믿어야 하지만, 그들 중 일부는 그렇게 하지 않을 것입니다. 천 년 동안 태어난 이 많은 사람들이, 천년기의 끝에 사탄이 반역으로 이끌 불신자들을 구성할 것입니다(8-9절). 하나님께서는 천 년 후에 그분의 계획을 성취하시기 위해 신성한 필요성(Gr. 데이[*dei*], "그는 ... 풀려나야만 한다")에 따라 사탄을 "잠시 동안" 풀어 주실 것입니다. 화이트(White)은 용에 대한 승리에 이어지는 건축 활동이라는 서사적 이데올로기가 요한계시록 20장 1절부터 3절까지를, 역사적-문법적이지만 비문자적으로 해석하는 근본적인 해석학적 패러다임을 구성한다고 주장했습니다.

"왜 하나님께서 이것을 또 다른 반역의 결실과 함께 필수적인 것으로 보시는지에 대한 최종적인 대답은 하나님의 목적에 숨겨져 있습니다(참조, 1:1; 4:1; 사 55:8; 막 8:31; 13:7; 눅 24:26, 44) ... 그러나 한 가지 목적은 부분적인 대답이 될 수 있습니다. 그의 풀려남을 통해 온 우주는, 사탄이 투옥되고 지상에서 이상적인 통치가 있는 천 년이 지난 후에도 그는 치유될 수 없을 정도로 사악하고, 또 인간의 마음은 여전히 그토록 엄청난 규모의 군대를 모을 수 있을 만큼 비뚤어져 있다는 것을 알게 될 것입니다."¹

"초기 교부들 중 파피아스, 저스틴 마터, 이레네우스, 키프리아누스는 모두 지상에 천년왕국이 있다는 교리를 가지고 있었으며, 천년왕국관이 심한 현세주의로 변질될 때까지 이 교리는 버려지지 않았습니다."²

2. 환난 순교자들의 부활 20:4-6

"... 초대 교회가 요한이 요한계시록 20장에서 천년왕국을 가르치는 것으로 이해한 이유를 알기란 어렵지 않습니다. (1) 두 부활의 가르침, (2) 사탄의 결박, (3) 그리스도와 함

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 411. 또한, David J. MacLeod, "The Third 'Last Thing': The Binding of Satan (Rev. 20:1-3)," *Bibliotheca Sacra* 156:624 (October-December 1999):469-86 참조.

² Jamieson, et al., p. 1583.

게 하는 성도들의 통치라는 세 가지 논거가 이 해석을 뒷받침합니다."¹

20:4 "그때에" 요한은 새로운 장면을 "보았"습니다. 요한이 본 "왕좌"의 목적은 통치와 심판이라는 두 가지였습니다(참조, 단 7:9-10, 22; 마 19:28). 아마도 그 위에 앉아있는 사람들은 이 부분의 주제인 부활한 환난 성도들일 것입니다(4-6절).² 또 다른 견해는 그들이 그리스도와 함께 지상으로 돌아온 신실한 휴거 성도들 중 일부라는 것입니다(19:7-8, 14, 19; 참조, 2:26-28; 3:12, 21).³ 어떤 해석자들은 이들을 교회의 대표로 여겨지는 24 장로 또는 사도들(참조, 마 19:28),⁴ 또는 다른 성도들로 봅니다.⁵ 그들은 짐승의 영역이었던 땅을, 그리스도의 통치 아래서 책임질 수 있는 권세를 하나님으로부터 받게 될 것입니다.

요한은 또한 아직 부활하지 않은, "목 베임을 당하고" "짐승에게 경배하지 않은" 일부 사람들의 "혼들"을 보았습니다. 이들은 "예수님에 대한 증언"과 "하나님의 말씀"을 굳건히 붙들고 있다가 죽은 환난 순교자들이 분명합니다(참조, 6:9; 12:17; 18:24; 19:2).⁶ 그들은 짐승의 "표"를 받거나 "그의 우상"에게 경배하기를 거부했으며, 자기들의 믿음으로 인해 죽었습니다(13:15). 요한은 이 순교자들이 "다시 살아나는" 것을 보았습니다. 즉, 그들은 육체적 부활을 경험했습니다(참조, 5절; 1:18, 2:8; 13:14; 요 11:25; 행 1:3; 9:41).⁷ 이 순교자들은 그들의 신실함에 대한 보상으로 천년왕국 동안 지상에서 "그리스도와 함께" 통치할 것입니다(참조, 5:10). "그리스도"(기름 부음 받은 자)라는 이름은 요한계시록(11:15; 12:10; 20:6)에 등장하는 모든 곳에서 그렇

¹ Robert L. Saucy, *The Case for Progressive Dispensationalism*, p. 274. 또한, Ford, *Revelation*, p. 350; 그리고 David J. MacLeod, "The Fourth 'Last Thing': The Millennial Kingdom of Christ (Rev. 20:4-6)," *Bibliotheca Sacra* 157:625 (January-March 2000):44-67 참조.

² Charles, 2:182-83; Caird, p. 252.

³ Seiss, pp. 457-58; Thomas, *Revelation 8-22*, p. 414.

⁴ J. B. Smith, p. 270; Walvoord, *The Revelation ...*, p. 296.

⁵ Swete, p. 261; Beasley-Murray, p. 293; Beale, p. 991.

⁶ Ladd, p. 263; Herman Hoeksema, "The Reign of the Saints," *The Researcher* 20:4 (Winter 1990):20-21.

⁷ Richard S. Yates, "The Resurrection of the Tribulation Saints," *Bibliotheca Sacra* 163:652 (October-December 2006):453-66 참조.

듯이 여기에서도 시편 2:2으로 거슬러 올라가며, 이 단어는 이 통치를 하나님께의 미래 지상 왕국에 대한 구약성경의 기대와 연결합니다.

"한때 지상의 법정에서 죽기에 합당하다고 판결을 받았던 사람들이 이제 그리스도 아래에서 땅의 재판관이 되었습니다."¹

환난 후 휴거론자 무(Moo)는 이 구절에 대한 자신의 연구를 다음과 같이 요약하여 썼습니다:

"이러한 이유들로, 요한계시록 20장 4절은 교회 성도들을 포함한 모든 의로운 죽은 자들의 부활을 묘사하고 있을 가능성이 높습니다. 휴거는 이 부활과 동시에 일어나고, 첫 번째 부활은 분명히 환난 후의 부활이므로 휴거도 환난 후의 부활로 간주되어야 합니다."²

많은 무천년주의자들은 그리스도의 통치가 그분의 백성의 마음에 대한 그분의 영적 통치 또는 순교자들의 상징적인 의미로서의 승리를 언급한다고 믿습니다.

예수 그리스도의 통치가 영적인 하늘의 통치가 아니라 물리적이고 지상의 통치가 될 것이라는 데에는 네 가지 이유가 있습니다: 첫째, 그리스도께서는 재림 후 지상에 계실 것입니다(19:11-16). 둘째, 그분의 통치가 끝날 때에도 그분과 함께 통치한 성도들은 여전히 지상에 있을 것입니다(9절). 셋째, 하나님께서는 성도들에게 지상 통치를 약속하셨습니다(5:10). 넷째, 구약의 메시아 예언은 지상의 왕국을 예상했습니다(예: 삼하 7:10-16; 시 2:8; 사 65:17-66:24; 단 7:27; 등).

"1세기 후반부터 4세기 어거스틴 시대까지 어떤 형태로든 예수님의 재림에 대한 전천년기적 기대는 지배적인 견해였거나 많은 저명한 지도자와 신학자

¹ A. Johnson, p. 582.

² Moo, p. 201.

들이 지지했던 것이었습니다."¹

방금 인용한 기사에서 하우스(House)는 전천년주의를 주장한 초대 교회 교부들을 다음과 같이 나열했습니다: 로마의 클레멘트, 폴리카프, 파피아스, 바나바 서신의 저자 이그나티우스, 저스틴 마터, 타티안, 이레네우스, 히폴리투스, 터툴리안, 키프리안, 코모디아누스, 빅토리누스, 락탄티우스, 메소디우스. 아우네(Aune)는 멜리토를 추가했습니다.² 존 한나(John hannah)는 교회 역사를 통해 발전해 온 종말 교리에 대한 명확하고 간결한 역사를 썼습니다.³

"니케아 이전 시대[서기 325년 니케아 공의회 이전]의 종말론에서 가장 눈에 띄는 점은 두드러진 킬리아즘, 즉 천년왕국론, 즉 일반적 부활과 심판 이전에 있을, 부활한 성도들과 함께 지상에서 천 년 동안 영광 가운데서의 그리스도의 가시적인 통치를 믿는 믿음이었습니다."⁴

이 시기에 대한 칼빈의 언급은 흥미롭습니다. 그는 전천년주의자들 또는 자신이 알았던 전천년주의(그리스도의 천 년 통치)의 변형된 가르침에 대해 다음과 같이 답변했습니다:

"그러나 조금 후에 그리스도의 통치를 천 년으로 제한한 전천년주의자들이 뒤따랐습니다. 이제 그들의 허구는 너무 유치해서 반박할 필요가 없거나 그럴 가치가 없습니다. 그리고 그들이 의심할 여지없이 그들의 오류에 대한 구실을 이끌어 낸 묵시록은 그들을 지지하지 않습니다. '천'이라는 숫자는 교회의 영원한 축복에 적용되는 것이 아니라, 지상에서 교회가 여전히 애쓰며 나아가는 동안 교회를 기다리는 여러 가지 혼란에만 적용됩니다."⁵

¹ H. Wayne House, "Premillennialism in the Ante-Nicene Church," *Bibliotheca Sacra* 169:675 (July-September 2012):271.

² Aune, *Revelation 17—22*, p. 1089.

³ John D. Hannah, *Our Legacy: The History of Christian Doctrine*, pp. 303–37.

⁴ Phillip Schaff, *The History of the Christian Church*, 2:482. Schaff는 전천년주의자가 아니었다.

⁵ Calvin, 3:25:5.

20:5 "나머지 죽은 자들"은 하나님께서 천년기 말에 일으키실 육체적으로 죽은 악인들을 가리키는 것이 분명합니다(12절).

"첫째 부활"은 이 구절의 문맥에서 요한이 말한 두 가지 부활 중 첫 번째 부활을 가리킵니다(4-6, 12절). 이 "첫째 부활"에는 그리스도의 재림 시 환난 순교자들의 부활(4절)과 동시에 부활하는 다른 신자들(즉, 구약의 성도들; 단 12:2; 요 5:28; 참조, 고전 15:23)이 포함됩니다. 이 구절의 두 번째 부활은 천년기 말에 악인들이 부활하는 것입니다(12-13절).

이 "첫째 부활"의 다른 이름으로는 의인의 부활(눅 14:14; 행 24:15), 생명의 부활(요 5:29), 영생으로의 부활(단 12:2) 등이 있습니다. 이 구절은 무천년주의자들과 후천년주의자들이 선호하는, 역사의 종말에 단 한 번의 일반적인 부활만 있다는 견해를 분명히 반대합니다.¹

하나님께서 이미 예수 그리스도를 부활시키셨기 때문에 "첫째 부활"은 시간적 순서에서의 첫째가 될 수 없습니다(마 27:52-53). 또한 그리스도인들은 이때쯤이면 휴거로 부활을 경험했을 것입니다(살전 4:16). 다양한 의인 그룹이 다양한 시기에 부활을 경험할 것입니다. 그러나 하나님께서는 모든 악인을 한 번에, 즉 천년기 말에 일으키실 것입니다(12-13절).

하나님께서 의인을 살리시는 사건은 다음과 같습니다: 첫째, 잠자는 자들의 첫 열매이신 예수 그리스도를 살리셨습니다(고전 15:23). 둘째, 예수님께서 부활하신 직후 예루살렘 근처에서 몇몇 성도들을 살리셨지만(마 27:52-53), 이는 나사로의 부활과 같은 일시적인 부활이었을 것입니다. 셋째, 주님은 휴거 시에 그리스도인들을 일으키실 것입니다(살전 4:13-18). 넷째, 대환난 중에 두 증인을 살리실 것입니다(11:3, 11). 다섯째, 천년왕국이 시작될 때 환난 순교자들을 일으키실 것입니다(4-5절). 여섯째, 구약 성도들을 동시에 일으키실 것입니다(사 26:19-21; 겔 37:12-14; 단 12:2-4). 일곱째, 천년이 끝날 때 천년기 동안 죽은 성도들을 분명히 살리실 것입니다(참조, 12-

¹ E.g., Lenski, p. 588.

13절).

신자들의 부활이 다양한 시기에 일어난다는 생각은 고린도전서 15:23에서도 뒷받침됩니다. 일부 전천년주의자들은 "첫째 부활"은 의인의 부활을 의미하고 둘째 부활은 불의한 자의 부활을 의미한다고 믿습니다.¹

무천년주의자들은 일반적으로 "첫째 부활"을 영적 중생(즉, 구원)에 대한 언급으로 받아들여 왔습니다. 그들은 둘째 부활이 종말에 있을 모든 죽은 자의 일반적인 육체적 부활을 묘사한다고 믿습니다.² 이 견해는 "부활"을 어떤 경우에는 비유적으로, 다른 경우에는 문자 그대로 받아들입니다.³

"'두 가지 부활'이 언급된 구절에서... 첫 번째 부활은 그리스도와 함께 '영적'으로 부활하는 것을 의미하고, 두 번째 부활은 '문자적'으로 무덤에서 부활하는 것을 의미하는 것으로 이해될 수 있다면, 언어의 모든 의미는 끝이 나고 성경은 어떤 것에 대한 확실한 증거로서 사라지게 됩니다. 첫 번째 부활이 영적인 것이라면 두 번째 부활도 마찬가지입니다..."⁴

20:6 요한계시록의 다섯째 복의 언급은 이 구절에서 첫 번째 부활에 참여하는 사람들이 "복이 있고 거룩하다"고 밝히고 있습니다. "둘째 죽음"은 육체적 죽음 이후에 일어나는, 이 땅의 삶을 넘어서는 최종적이고 영원한 죽음입니다(참조, 14절; 2:11; 21:8). 여기에는 육체뿐만 아니라 혼(전인격)의 죽음도 포함됩니다(마 10:28). 특히 첫째 부활은 불호수로부터의 구출을 포함합니다.

첫째 부활에 참여하는 사람들은 "하나님과 그리스도의 제사장이 될 것"이며 "그분과 함께 1,000년 동안 통치할 것"이기 때문에 더 큰 축복을 받습니다. 이 제사장들은 하나님께 제한없이 나아가고 그분과 친밀하게 교제할 수 있는 것이 분명합니다. 그들이 어떻게 통치할지는 아직 정확히 알 수 없지만,

¹ E.g., Roy Aldrich, "Divisions of the First Resurrection," *Bibliotheca Sacra* 128:510 (April-June 1971):117-19; Newell, p. 330; Fanning, p. 506.

² Hodge, 3:837-44 참조.

³ 이 견해를 반대하는 논점들은, McClain, pp. 488-91 참조

⁴ Alford, 4:732.

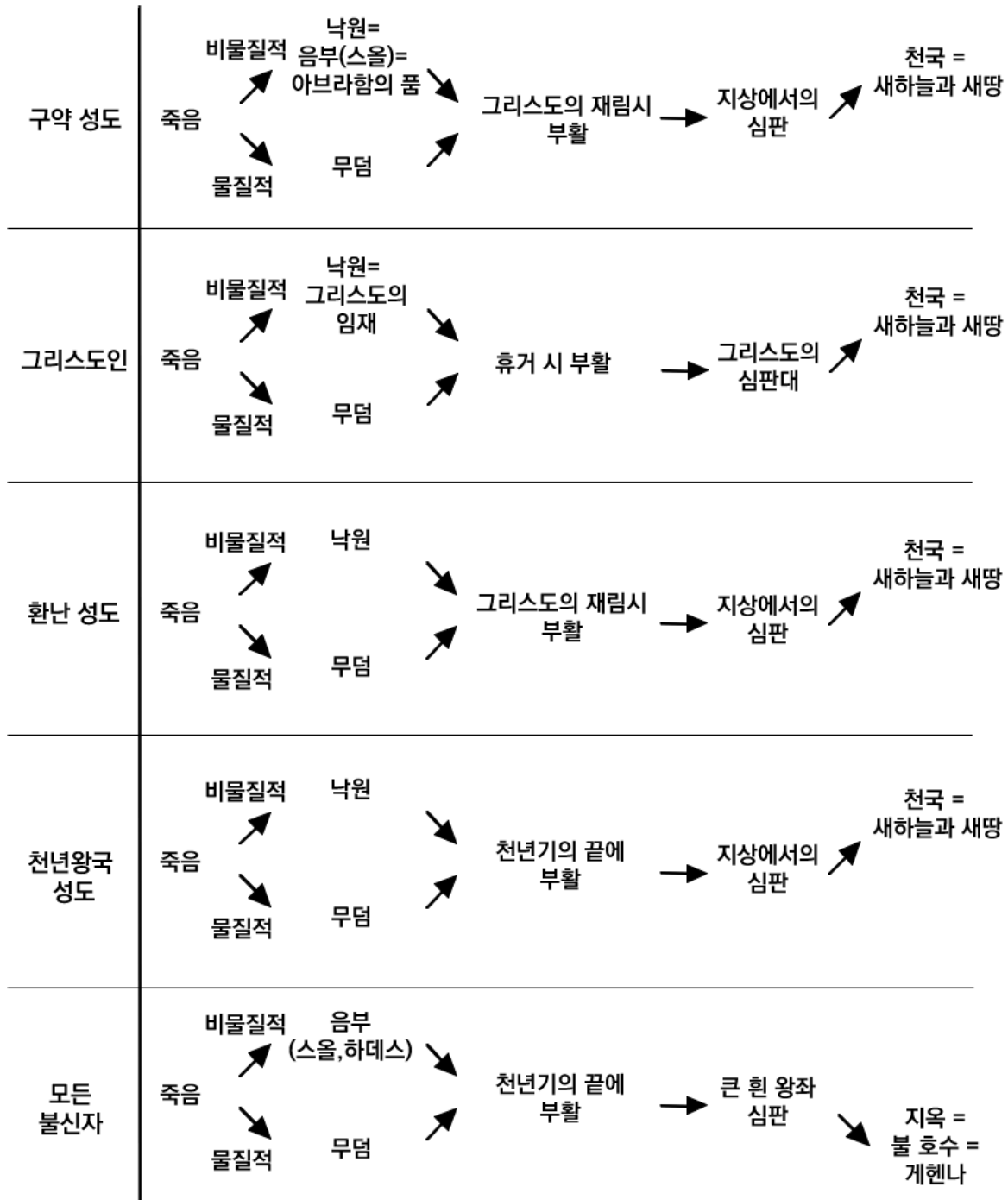
그리스도 아래에서 그들의 권위의 범위는 이전의 신실함과 비례하는 것으로 보입니다(참조, 마 25:14-30; 눅 19:12-27).

일곱 교회에 보낸 편지에 나오는 이긴 자들에 대한 약속 중 많은 부분이 천년기에 성취된다는 점에 유의하십시오(참조, 2:11과 20:6; 2:26-27과 20:4; 3:5과 20:12, 15; 그리고 3:21과 20:4). 이 구절은 그리스도인들이 심판대에서 주님으로부터 받는 상에는 천년기(참조, 마 25:14-30; 눅 19:11-27) 및 그 이후(22:3, 5)에 주님을 섬기고 다스리는 일도 수반될 것임을 나타내는 것 같습니다.

"성경은 우리가 하늘에서 무엇을 할 것인지에 대해 거의 말씀하지 않습니다. 그러나 성경은 그리스도인들이 천년왕국의 통치에서 그리스도와 함께 통치할 것이라고 말합니다(계 20:6). 또한 그리스도인들이 그리스도와 함께 영원토록 통치할 것이라고 말합니다(22:5). 분명히 그리스도인들은 천년기와 영원 상태 모두에서 하나님의 정부에서 권위의 영역을 부여받게 될 것입니다. 이러한 섬김의 영역은 우리가 이 세상에서 그리스도를 얼마나 잘 섬겼는가와 관련이 있을 것입니다."¹

¹ John F. Walvoord, *End Times*, p. 57.

사람이 죽으면 일어나는 일

"천 년"이라는 구절은 이 장에서 여섯 번 나옵니다(2, 3, 4, 5, 6, 7절). 하나님께서는 그리스도의 천 년 통치 전후에 사건이 일어날 것이라고 계시하셨으므로, 우리는 이 숫자를 문자 그대로 해석해야 합니다(참조, 11:2, 3; 12:6; 13:5; 20:3). 요한은 이 구절에서 아직 미래인 이 통치를 구체적으로

언급했습니다. 이것은 많은 무천년주의자들처럼 단순히 예수 그리스도의 현재 통치 또는 영원토록 통치하시는 것으로 해석하는 것에 반대하는 강력한 논거가 됩니다.

요한은 천년왕국 기간 동안 지상에서의 삶이 어떻게 될지에 대한 정보를 제공하지 않았지만, 구약의 많은 구절에서 이러한 계시를 제공합니다.¹ 예수 그리스도께서는 천년기 동안 지상에 개인적으로 임재하실 것이므로 아마도 그때 추가 계시를 주실 것입니다. 여기서 요점은 천년기가 요한계시록의 주요 사건인 예수 그리스도의 재림에 바로 이어진다는 것입니다.

요약하자면, 천년기 예언을 다루는 해석 학파에는 크게 세 가지가 있습니다: 첫째, 무천년주의자들은 천년왕국을 비유적으로 해석하며 특정 시대와 일치하지 않는다고 믿습니다. 그들 중 일부는 천년왕국이 현재 지상에 살고 있는 하나님의 백성들의 마음속에 있는 예수 그리스도의 통치를 의미한다고 가르칩니다. 예를 들어, 아서 루이스(Arthur Lewis)는 20장의 천년왕국은 완전한 상태는 아니지만 미래의 메시아 왕국은 완전한 상태라고 썼습니다. 따라서 루이스에 따르면 20장의 천년왕국은 미래의 메시아 왕국이 될 수 없으며 현재 시대입니다. 그는 왕국 시대를 21장과 22장의 영원 상태와 동일시했습니다.² 다른 무천년주의자들은 천년왕국이 영원토록 하늘에서 그분의 백성을 다스리시는 그리스도의 통치를 의미한다고 가르칩니다. 베르쿠워(Berkouwer)는 이 부분에 관한 많은 무천년주의자들의 견해를 명확하게 설명했습니다:

"이 환상은 미래의 지상 평화 통치에 대한 서술적 설명이 아니라, 그리스도의 통치가 숨겨져 있는 한 여전히 계속되는 고난과 순교의 현실을 배경으로, 그리스도 안에 있는 구원의 현실이 묵시적으로 드러내는 것입니다."³

두 번째 학파를 구성하는 후천년주의자들은 그리스도께서 천년기 이후에 재림하실 것이라

¹ 천년왕국의 정부, 영적 생활, 사회, 경제, 신체적 측면에 대한 전체 논의는, idem, *The Millennial Kingdom*, pp. 296-323 참조.

² Arthur H. Lewis, *The Dark Side of the Millennium: The Problem of Evil in Revelation 20:1-10*. 이 책에 대한 양질의 비평을 보려면, Jeffrey L. Townsend, "Is the Present Age the Millennium?" *Bibliotheca Sacra* 140:559 (July-September 1983):206-24 참조.

³ G. C. Berkouwer, *The Return of Christ*, p. 307.

고 주장합니다. 그들 중 일부는 그리스도의 천 년 통치를 우리가 살고 있는 현재를 가리키는 것으로 비유적으로 해석해야 한다고 믿습니다. 다른 사람들은 문자 그대로 천 년의 기간이지만 미래라고 믿습니다. 후천년주의는 1차 세계대전 이후에는 그다지 인기가 없었습니다. 그 이후로 대부분의 사람들은 세상이 점점 더 나아지는 것이 아니라 점점 더 나빠지고 있다는 사실을 점점 더 분명하게 깨닫게 되었습니다. 삶의 많은 영역에서 진전이 있었지만, 구약의 예언자들이 묘사한 세계 평화와 천년기의 다른 조건들은 역사의 흐름을 바꿀 하나님의 개입 없이는 결코 오지 않을 것임이 분명해 보였습니다. 후천년주의는 세계 평화와 모든 천년기 조건이 예수 그리스도의 재림에 앞서 이루어질 것이라고 가르칩니다. 기독교 재건 운동은 신흥 및 이머징 교회 운동과 마찬가지로 후천년주의적 운동입니다.¹

세 번째 학파인 전천년주의자들은 이 구절의 계시를 정확한 순서로 연대순으로 진행될 사건에 대한 설명으로, 더 문자적으로 받아들입니다. 이들은 재림이 문자 그대로 지상의 천 년 통치인 예수 그리스도의 통치보다 앞선다고 믿습니다. 전천년주의자들은 크게 두 그룹으로 나뉩니다. 역사적 전천년주의자(언약적 전천년주의자라고도 함)는 하나님께서 아브라함에게 하신 약속(창 12:1-3, 7; 등)을 아브라함의 영적 씨, 즉 구약의 기록자들은 "이스라엘"이라고 부르고 신약의 기록자들은 "교회"라고 부르는 신자들을 통해 성취하실 것이라고 믿습니다. 두 번째 전천년주의 그룹인 세대적 전천년주의자들은 하나님께서 아브라함의 육체적 후손, 즉 구약과 신약의 저자들이 "이스라엘"이라고 부르는 유대 민족을 통해 아브라함에게 하신 약속을 성취하실 것이라고 믿습니다.

그리스도의 재림이 임박했다는 믿음과 그분이 예루살렘에 본부를 두고 1,000년 동안 지상에 왕국을 세우실 것이라는 믿음은 주후 2세기에서 5세기에 걸쳐 몬타누스주의자들(Montanists) 사이에서 널리 퍼졌습니다.²

"재림에 대한 그들의 교리는 요한계시록에 언급된 천년기에 대한 문자적인 해석에 근거했습니다..."³

¹ Gary E. Gilley, "The Kingdom of Emergent Theology," in *Dispensationalism Tomorrow & Beyond*, pp. 419-35 참조.

² Latourette, pp. 128-29; Earle. E. Cairns, *Christianity Through the Centuries*, p. 110 참조.

³ Bruce, *The Spreading ...*, p. 220.

몬타누스주의는 초대 교회에서 오랜 역사를 가지고 있으며 많은 몬타누스주의자들의 신념은 잘못되었지만 그들의 대부분은 문자 그대로 그리스도의 지상 천 년 통치를 믿었습니다.

예수 그리스도의 지상 통치는 완전히 충실한 다윗의 후손의 통치를 예언한 구약성경의 많은 예언의 성취가 될 것입니다(삼하 7:10-16; 등). 하나님께서는 다윗에게 그의 후손 중 한 사람이 세상을 다스릴 것이며 그의 왕국은 끝이 없을 것이라고 약속하셨습니다. 대부분의 세대주의자들은 이 통치가 예수 그리스도께서 재림하실 때 지상에 다시 오셔서 시작될 것이며, 천년왕국을 거쳐 영원토록 계속될 것이라고 믿어 왔습니다. 우리는 다윗의 왕국은 지상의 왕국이었고 다윗과 그의 후계자들이 지상을 통치했기 때문에 다윗 왕국 약속의 성취가 이 땅에서 이루어질 것이라고 믿습니다.

많은 세대주의자들은 다윗의 후계자로서 예수님의 통치가 부활 후 하늘로 승천하실 때 시작되었으며, 재림 때 이 땅으로 옮겨져 영원토록 계속될 것이라고 믿습니다. 그들은 약속된 다윗 왕국이 현재 하늘 단계와 미래 지상 단계가 있다고 봅니다. 거의 모든 세대주의자들은 현재 시행되고 있는 것이 어떤 형태의 하나님의 왕국 프로그램이라고 믿습니다(참조, 마 13장). 의견의 차이는 왕국의 현재 형태인 교회가 다윗 왕국의 한 단계인지 아니면 그것과는 별개의 단계인지에 대한 것입니다.¹

저는 그리스도의 메시아 왕국이 예수님께서 지상 사역을 시작하실 때 시작되었다고 믿습니다. 현재 그분은 아버지의 왕좌에서 하늘로부터 통치하시지만, 재림 때 다시 오시면 다윗의 왕좌에서 땅을 통치하실 것이며, 영원토록 아버지 하나님께서 새 땅과 새 하늘을 다스리실 것입니다(참조, 고전 15:28).

3. 사탄에 대한 최종 심판 20:7-10

20:7 천년기가 끝날 때 하나님은 "사탄"을 무저갱("그의 감옥"; 참조, 벰전 3:19)에서 풀어 주실 것입니다. 다음 구절에는 두 가지 이유가 암시되어 있습니다:

¹ 천년왕국의 특성과 목적에 대한 설명은, Fanning, pp. 508-14; 그리고 Showers, *There Really ...*, ch. 14: "The Kingdom of God Concept in the Scriptures," pp. 155-67 참조.

사탄의 완강함을 입증하고 인류의 타락성을 입증하기 위해서입니다.¹ 하나님께서는 천사를 사용하여 사탄을 풀어 주실 수도 있습니다 (참조, 1-3 절).

20:8 마귀는 "민족들"(3절)을 미혹하여 그들이 예수 그리스도의 권위보다 자신의 권위에 복종하는 것이 더 낫다고 생각하도록 하는 이전의 일을 재개할 것입니다(참조, 창 3장; 마 4장). 결국 그는 예수 그리스도를 대적하기 위해 세계 각지에서 수많은 군사를 모을 것입니다(참조, 7:1; 사 11:2; 겔 38:3-6; 39:1-2).

"천년기가 끝날 때 사탄은 구덩이에서 풀려나 주님에 대한 마지막 반란을 주도하도록 허용될 것입니다. 왜 그럴까요? 인간의 마음은 필사적으로 악하며 오직 하나님의 은혜로만 변화될 수 있다는 마지막 증거로서 기능합니다(참조, 렘 17:9). 이 반란의 비극을 상상해 보세요. 하나님의 아들의 완전한 통치 아래서 완벽한 환경에서 살던 사람들이 마침내 [그분을 미워한다는] 진실을 인정하고 왕에게 반역하게 될 것입니다!"²

"어떤 의미에서 천년왕국은 역사의 여러 기간[경륜] 동안 하나님께서 사람의 마음에 대해 말씀하신 모든 것을 '요약'할 것입니다. 천년왕국은 법의 통치가 될 것이지만, 법은 인간의 죄 많은 마음을 바꾸지 못할 것입니다. 인간은 여전히 하나님께 반역할 것입니다(참조, 창 2:16-17). 천년왕국은 평화롭고 완벽한 환경의 시대가 될 것이며, 불순종은 신속하고 공의롭게 심판받을 것이지만, 결국 왕의 통치를 받았던 자들은 사탄을 따르고 주님을 반역할 것입니다. 완벽한 환경이 완벽한 마음을 만들어낼 수는 없습니다."³

이 반역에서 사탄을 따르는 사람들은 분명히 천년기 동안 예수 그리스도를 구주로 믿지 않은 사람들이 될 것입니다. 천년기 동안 모든 사람이 예수 그리스도가 누구인지 알게 되겠지만(렘 31:33-34), 모든 사람이 그분을 구세

¹ David J. MacLeod, "The Fifth 'Last Thing': The Release of Satan and Man's Final Rebellion (Rev. 20:7-10)," *Bibliotheca Sacra* 157:626 (April-June 2000):204-5 참조.

² Wiersbe, 2:620.

³ Ibid.

주로 믿지는 않을 것입니다. 믿는 사람들만 천년왕국에 들어가지만, 그 기간에 태어난 모든 사람은 그리스도를 믿고 "거듭나야" 영원한 구원을 경험할 수 있습니다.

"곡과 마곡"이라는 구절은 하나님을 반역하는 세계의 통치자들과 국가들을 가리키는 것이 분명합니다.¹ "통치자 '곡'과 그의 땅 '마곡'은 '바빌론'과 마찬가지로 문자적 의미뿐만 아니라 상징적 의미도 있으며, 메시아의 대적들을 의미합니다. 사람들은 전 세계에서 그리스도를 반역하기 위해 올 것입니다(겔 38:3-6). 에스겔 38장과 39장에 묘사된 곡의 총체적인 침공은 여기서는 보이지 않지만, 그 일부가 보이는 것은 분명해 보입니다. 그 침략의 한 단계는 분명히 환난기가 끝날 때 일어날 것입니다(참조, 19:17-21).

마찬가지로 바빌론의 멸망을 기록한 요한계시록 17장과 18장은 바빌론의 미래적 멸망과 종말론적 멸망을 모두 기록한 이사야 21장과 예레미야 51장을 암시합니다. 에스겔의 묘사를 고려할 때 곡의 약속의 땅 침공은 두 가지 사건에서 성취됩니다: (1) 요한계시록 20장에서 우리는 천년기 말에 전 세계적으로 반란이 일어나는 것을 봅니다. (2) 아마겟돈 전쟁(참조, 16:14)은 이와 비슷한, 더 이른, 제한적인 성취가 될 것입니다.

"북방에서 온 경건하지 않은 세력의 반란은 인류에게 큰 인상을 남겼기 때문에 천 년이 지난 후 인간의 마지막 반란은 곡과 마곡이라는 동일한 이름표를 갖게 될 것입니다. 우리는 금세기에도 비슷한 상황을 겪었습니다. 제1차 세계대전은 너무나도 파괴적이어서 유럽에서 같은 국가들이 대거 참여한 전쟁이 발발했을 때에도 세계대전으로 분류되었지만 두 번째라는 숫자로 구분 지어졌습니다."²

무천년주의자 메러디스 클라인(Meredith Klein)은 "하르-마게돈"(16:16)이 시온 산이며, 20:7-10의 전쟁은 에스겔 38장과 39장에 묘사된 것이고, 곡

¹ Fanning, p. 514 참조.

² McGee, 5:1058. 단락 구분 생략됨.

과 마곡의 전쟁은 16:12-16의 아마겟돈 전쟁과 같다고 주장했습니다.¹

20:9 반역자들은 "넓은 평원"을 차지할 것입니다(참조, 겔 38:9, 11-12, 15-16; 39:2). 이것은 아마도 이스라엘 북부의 이스르엘 평야를 가리키는 것 같습니다(참조, 겔 11-16장). 그러나 지형적 변화는 그리스도의 재림에 선행하고 수반될 것이므로 이 평야의 모습은 그때와 완전히 같지 않을 수 있습니다. 반역자들은 또한 신자들의 거주지("진영")와, 심지어 지상의 도시 예루살렘("그 사랑받는 도시")을 포위할 것입니다. 이 도시는 천년기 동안 그리스도의 수도가 될 것이며(렘 3:17; 참조, 사 24:23; 겔 43:7; 미 4:7; 슥 14:9-11), 그런 의미에서 세상의 중심이 될 것입니다(겔 38:12). 그럼에도 불구하고 하나님은 반역자들을 "하늘로부터 내려오는 불"로 멸하실 것입니다(참조, 창 19:24; 레 10:2; 왕하 1:10, 12; 겔 38:22; 39:6; 눅 9:54). 요한은 12절부터 15절까지 이 필멸의 반역자들의 운명을 묘사했습니다.

문자적으로 해석하지 않는 많은 해석자들은 이 구절을 교회의 적들에 대한 교회의 최종 승리에 대한 설명으로 이해합니다. 그들은 보통 이 도시를 새 예루살렘과 동일시합니다.²

20:10 그러면 하나님은 아마도 이름 없는 대리인을 사용하여 미혹하는 자 사탄을 마귀와 그의 천사들을 위해 미리 준비해 두었던 "불과 유황의 호수"에 던져 넣으실 것입니다(마 25:41). "짐승과 거짓 예언자"가 천 년이 지난 후에도 여전히 그곳에 있다는 사실(19:20)은 이곳이 소멸되는 곳이 아니라 의식이 있는 채로 고통을 받는 장소임을 보여줍니다.³ 사망과 음부가 이 호수에 던져졌으므로(14절) 이것은 문자 그대로의 호수가 될 수 없습니다. "불호수"는 심판을 비유적으로 표현한 것이지 문자 그대로 불타는 물을 가리키는 것이

¹ Meredith G. Kline, "Har Magedon: The End of the Millennium," *Journal of the Evangelical Theological Society* 39:2 (June 1996):207-22. Cf. C. C. Torrey, "Armageddon," *Harvard Theological Review* 31 (1938):237-48.

² E.g., Swete, pp. 268-69; 그리고 Beale, pp. 1025-28.

³ Cf. Aune, *Revelation* 17-22, p. 1100.

아니므로 이것은 모순법입니다.¹ 물은 타지 않습니다.

"불호수"는 영원한 심판의 장소입니다: "밤낮으로 세세토록". 이곳은 사탄의 마지막 "거처"가 될 것이며, 이 심판은 그의 머리를 상하게 하는 궁극적인 심판이 될 것입니다(참조, 창 3:15; 요 12:31).

"인간은 문자 그대로의 불이 어떻게 육체가 없는 존재에게 고문을 가져올 수 있는지 상상하기 어렵지만, 사탄에게 가해지는 견딜 수 없는 고통의 현실은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 성경은 불호수, 바깥 어둠(마 8:12; 22:13; 25:30), 통곡과 이를 값(마 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30; 눅 13:28), 영원히 죽지 않는 벌레와 꺼지지 않는 불(막 9:48) 또는 불과 유황 등의 미래의 그 형벌에 대해서 말하는 것일 수 있습니다. 이것은 죄를 지은 사람들의 죄에 비례한 정신적 고통과 육체적 고통이 결합된 그림을 제시합니다(눅 12:47-48) ..."²

4. 악인들에 대한 심판 20:11-15

20:11 이 "그때에 내가 보니"는 요한이 이 환상에서 본 다른 것을 소개합니다(참조, 19:11, 17, 19; 20:1, 4, 12; 21:1, 2). 새로운 정보를 소개하기 위해 "그때에"가 계속 사용되는 것을 보면 연대기적 진행이 계속되고 있음이 분명해 보입니다. 이 장의 대부분의 구절은 "그때에" 또는 "그리고"로 시작합니다.

요한이 본 "큰 흰 왕좌"는 이 장의 앞부분(4절)에서 언급했던 왕좌와는 다른 것 같습니다. 그것은 분명히 하늘에 있는 하나님의 왕좌입니다(참조, 4:2; 5:7; 단 7:9; 겔 1:26-28). 하나님의 왕좌이기 때문에 그리고 이 마지막 심판의 자리이기 때문에 그것은 "큰" 것입니다. 그 흰색은 거기서 나오는 판결이 순수하고 거룩하며 의롭다는 것을 암시합니다(참조, 시 97:2; 단 7:9). 여

¹ Lee Strobel, *The Case for Faith*, p. 185 참조. 모순법은 명백하게 모순되는 용어가 함께 나타나는 비유적 표현이다.

² Thomas, *Revelation 8—22*, p. 426. 또한, Pache, *The Future ...*, ch. 15: "Hell," pp. 279-325 참조.

기에 묘사된 심판은 장차 있을 여러 심판 중 마지막 심판입니다(참조, 4-5절; 마 25:31-46; 고후 5:10).

아버지 하나님께서 모든 심판을 그 아들에게 맡기셨기 때문에 이 왕좌에 앉으신 분은 아마도 어린양이실 것입니다(요 5:22). 혹은, 아버지와 예수 그리스도 모두 심판하시는 것으로 묘사되었기 때문에 이것은 아버지와 예수 그리스도에 대한 일반적인 언급일 수도 있습니다(참조, 3:21; 4:2-3, 9; 5:1, 7, 13; 6:16; 7:10, 15; 19:4; 21:5; 22:1, 3, 12; 단 7:9-10; 요 5:22-23, 26-27; 8:16; 10:30; 히 1:3).

요한은 "땅과 하늘"이 하나님의 임재로부터 물러가는 것을 보았습니다(참조, 시 114:3, 7). 이것은 우리가 알고 있는 이 땅에 대한 하나님의 다루심이 끝났음을 나타내는 것 같습니다(참조, 벨후 3:7, 10-12). 현재의 땅과 하늘이 하나님의 임재로부터 물러간 것은 궁극적인 심판자이신 하나님에 대한 묘사를 강화합니다. "그것들이 있을 자리가 보이지 않았다"는 것은 그들의 완전한 종말을 나타냅니다. 어떤 사람들은 하나님께서 현재의 하늘과 땅을 파괴하고 완전히 새로운 하늘과 땅을 창조하실 것이라고 믿습니다(참조, 마 24:35; 막 13:31; 눅 16:17; 21:33; 벨후 3:10-13).¹ 다른 사람들은 그분이 현재의 하늘과 땅을 개조하실 것이라고 믿습니다.

"그[요한]는 이 '새로움'이 오는 과정에 주목하지 않고 그 대신 결과, 즉 낡고 무질서한 세상 대신 새롭고 변화된 세상에 초점을 맞추고 있습니다."²

20:12 "이 왕좌 앞에 있는" "죽은 자들"은 모든 시대의 구원받지 못한 자들로서, 그들은 부활하여 심판을 받게 될 것입니다(5절; 단 12:2). 그들은 인류의 모든 계층과 집단에서 나옵니다. "책들"에는 "그들의 행위"가 기록되어 있습니다(참조, 신 32:34; 시 56:8; 사 65:6; 단 7:10; 말 3:16; 마 12:37). "생명책"에는 하나님의 택하신 자들의 이름이 기록되어 있습니다(3:5; 13:8; 17:8;

¹ Walvoord, "Revelation," pp. 982, 983.

² Fanning, p. 529.

20:15; 21:27; 사 4:3; 시 69:28; 단 12:1; 눅 10:20; 빌 4:3). 하나님께서는 이 심판을 받도록 일으키실 불신자들을 그들의 행위, 특히 예수 그리스도를 믿지 않은 것에 근거하여 정죄하실 것입니다(요 6:29). 또는 예수 그리스도에 대해 들어본 적이 없는 경우, 하나님께서 자연에 주신 계시에 응답하여 하나님을 찾지 않았기 때문에 정죄를 받게 될 것입니다(롬 1장). 그분은 그들의 행위를 평가하실 것이기 때문에 신자들에게 상급에 차이가 있는 것처럼 형벌의 정도에도 차이가 있는 것 같습니다(참조, 마 11:20-24).

"행위에 의한 심판의 가르침은 구약과 신약 모두에 걸쳐 있습니다."¹

천년기 말에 살아 있는, 필멸의 몸을 지닌 신자들에게 어떤 일이 일어날지에 대한 계시는 없습니다. 아마도 사탄과 그의 추종자들은 하나님을 반역자들을 심판하기 전에 그들을 모두 죽일 것입니다. 또 다른 가능성은 그들이 이 반란을 통해 살아남고 하나님께서 그들에게 새 땅에 들어갈 수 있는 불멸의 몸을 주실 것이라는 것입니다.

이 신자들에 대한 하나님의 심판에 관련된 정보도 없습니다. 하나님께서는 지금까지 살았던 모든 사람을 언젠가는 심판하실 것이기 때문에 아마도 그들에 대한 심판도 있을 것입니다. 아마도 그분은 천년기 말에 그들을 심판하실 것입니다. 천년기 동안 죽은 신자들의 부활도 계시되지는 않았지만 가능성이 있습니다(참조, 사 65:17-20).

20:13 이 구절은 불의한 자의 부활과 심판을 더 자세히 묘사합니다. 논리적 순서로 볼 때 이 구절은 앞 구절의 중간에 위치합니다. 이 부활은 죽음(참조, 6절)을 초래하는 반면, 이전 부활(4절)은 생명을 낳습니다.

하나님께서 모든 불신자들의 육체를 부활시키시고 그들의 영과 연합시킬 것이며, 심지어 "바다"에서와 다른 모든 방법으로 분해된 육체들도 부활시키실 것입니다. 역사와 바다 매장에 의한 죽음에 대한 특별한 암시는 고대

¹ Mounce, p. 365. Cf. Ps. 62:12; Jer. 17:10; Rom. 2:6; 1 Pet. 1:17.

인들이 이러한 운명을 특히 혐오스러운 것으로 여겼기 때문일 수 있습니다.¹ "사망과 음부"는 아마도 죽음의 상태와 죽음의 장소를 가리키는 것 같습니다(참조, 1:18: 6:8).² 음부는 큰 흰 왕좌 심판 때까지 불신자들의 영이 머무는 일시적인 거처입니다.

"음부"(Hades)는 죽은 모든 불신자의 영이 부활할 때까지 머무는, 보이지 않는 장소입니다(참조, 고후 5:8). 음부에는 아브라함의 품이라고도 불리는 낙원(눅 23:43)과, 고통과 괴로움의 장소인 게헨나(눅 12:5)가 있습니다(눅 16:22-28). 그곳은 불신자들에게는 의식을 가진채 고통을 당하는 장소(눅 16:23)이지만 구약의 성도들에게는 안식의 장소입니다. 교회 시대에 살다가 죽은 신자들의 영은 즉시 그리스도의 임재로 들어갑니다(고후 5:6, 8; 빌 1:23). "하데스"(Hades)는 이 장소를 가리키는 신약의 단어이고 "스올"(Sheol)은 구약의 단어입니다.

"행위"에 근거한 심판에 대한 또 다른 언급은 다시 한 번 개인의 책임을 강조합니다(참조, 12절; 2:23; 마 16:27; 롬 2:6; 14:12; 벰전 1:17). 하나님께서는 모든 사람을 그들의 행위에 근거하여 심판하실 것입니다(12절; 참조, 시 62:12; 마 25:41-46; 히 4:12-13). 이는 그리스도의 심판대에 선 그리스도인들에게도 해당됩니다(롬 14:10; 고전 3:13; 고후 5:10).

"흰 왕좌 심판은 현대의 법정 소송과는 전혀 다를 것입니다. 흰 왕좌에는 판사는 있지만 배심원은 없고, 기소는 있지만 변호인은 없으며, 선고는 있지만 항소는 없을 것입니다. 아무도 자신을 변호하거나 하나님을 불의하다고 고발할 수 없을 것입니다. 얼마나 놀라운 장면이 될까요!"³

20:14 이 시점(천년기의 종료)부터는 더 이상 죽음이 없을 것입니다(참조, 고전 15:24-28). 하나님께서는 "사망과 음부"를 "불호수에 던지실 것"입니다. 불호수는 영원한 형벌의 장소인 지옥의 다른 용어입니다.

¹ Swete, p. 273.

² Thomas, *Revelation 8—22*, p. 433.

³ Wiersbe, 2:621.

"1:18, 6:8에서와 같이, 사망과 음부는 분리할 수 없는 한 쌍으로 ... 죽음의 두 가지 측면, 육체적 사실과 그 영적 결과를 나타냅니다 ... 여기서 그것들은, 과거의 모든 세대를 삼켰지만 이제는 먹이를 토해 내야하는 두 개의 탐욕스럽고 만족할 줄 모르는 괴물로 나타납니다."¹

아마도 "사망과 음부"라는 문구는, 죽은 후에 음부에 있는 모든 사람들을 가리키는 것 같습니다.² "둘째 사망"은 "불호수"에서 하나님과 영원히 분리되는 것입니다(참조, 19:20; 21:8). 의인뿐만 아니라 악인도 이전의 필멸의 몸과는 다른, 부활의 몸을 받게 될 것이 분명한데, 왜냐하면 그 몸들은 소멸될 수 없을 것이기 때문입니다.³

"두 번째 생명과 더 높은 생명이 있듯이, 두 번째 사망과 더 깊은 사망도 있습니다. 그리고 그 생명 이후에는 더 이상 사망이 없는 것 처럼(21:4), 그 사망 이후에는 더 이상 생명이 없습니다(10절; 마 25:41)."⁴

20:15 악인들의 이름은 "생명책"에 없을 것입니다. 이것은 그들의 영원한 운명을 확인시켜 줄 것입니다(참조, 14:11).

"진지하게 받아들여지면 이 마지막 메모는 보편주의(universalism) 또는 만물회복설(*apocatastasis*)의 모든 이론을 증발시킵니다 ..."⁵

영원한 형벌은 점점 인기가 없어지고 있는 교리입니다. 심판자이신 예수 그리스도께서 이 교리를 확증하실 때 매우 분명하게 말씀하셨다는 점에 주목하십시오(14-15절; 20:10; 19:20; 14:10; 마 18:8; 23:15, 33; 25:41, 46; 막 9:46).⁶

¹ Swete, p. 273.

² Aune, *Revelation 17—22*, p. 1103.

³ Robert A. Peterson, "A Traditionalist Response to John Stott's Arguments for Annihilationism," *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:4 (December 1994):553-68 참조.

⁴ Alford, 4:735-36.

⁵ A. Johnson, p. 590. Cf. Robertson, 6:465; 그리고 Ladd, p. 258. 영원한 형벌에 대한 매우 훌륭한 논의를 보려면, Berkouwer, pp. 387-423 참조.

⁶ David J. MacLeod, "The Sixth 'Last Thing': The Last Judgment and the End of the World (Rev. 20:11-15)," *Bibliotheca Sacra* 157:627 (July-September 2000):315-30 참조.

"하나님이 보시는 것처럼 우리가 죄를 본다면 지옥과 같은 곳이 존재하는 이유를 이해할 수 있을 것입니다."¹

N. 영원 상태 21:1-22:5

요한이 본 환상의 다음 장면은 천년기 이후에 존재할 조건에 관한 것이었습니다. 그는 신자들의 마지막 분향을 밝히기 위해 이 통찰을 기록했습니다.² 요한계시록의 이 부분에는 이사야 60장과 65장, 에스겔 40장부터 48장까지에 대한 암시가 많이 나옵니다. 요한계시록의 마지막 두 장은 또한 책의 모든 주요 이전 부분에서 나온 계시의 가닥을 연결합니다. 이 부분은 새로운 시작에 대한 그림으로, 이전 장에서 요한이 본 또 다른 마지막 종말인 불호수와 뚜렷한 대조를 이룹니다.

빌(Beale)은 이 장의 목적이 불완전한 교회(1-3장)와 완전한 교회를 대조하는 데 있다고 믿었습니다. 그는 대부분의 묘사를 비유적으로 받아들였지만, 그는 옛 세계의 문자적인 파괴를 믿었습니다.³

이전 창조와 미래 창조 사이의 몇 가지 대조에 주목하세요:⁴

창세기	요한계시록
하늘들과 땅이 창조됨 (1:1)	새 하늘과 새 땅 (21:1)
해가 창조됨 (1:16)	해가 더 이상 필요없음 (21:23)
밤이 정해짐 (1:5)	밤이 없음 (21:25; 22:5)
바다가 만들어짐 (1:10)	바다가 없음 (21:1)
저주가 선포됨 (3:14-17)	저주가 없음 (22:3)
사망이 역사로 들어옴 (3:19)	사망이 없음 (21:4)
인간이 낙원에서 쫓겨남 (3:24)	인간이 낙원으로 회복됨 (22:14)
슬픔과 고통이 시작됨 (3:17)	더 이상의 슬픔, 울부짖음, 고통이 없음 (21:4)

1. 새 하늘과 새 땅에 대한 환상 21:1

¹ Wiersbe, 2:621.

² 또한, Pache, *The Future ...*, ch. 16: "Heaven," pp. 329-76 참조.

³ Beale, pp. 1039-40.

⁴ Wiersbe, 2:621로부터 각색함.

요한은 이제 방금 잠깐 언급했던 현재의 땅과 하늘이 사라지는 것을 설명하는 새로운 장면을 "보았"습니다(20:11). "새 하늘과 새 땅"은 천년왕국과 큰 흰 왕좌 심판 이후에 존재하게 될 것입니다.

많은 해석자들이 새 땅과 새 하늘을 현 시대의 교회 모습을 묘사하는 것으로 받아들이지만, 이는 부당합니다. 백스터(Baxter)는 21장과 22장을 천년왕국이나 영원 상태가 아니라 개조된 땅과 하늘만을 묘사하는 것으로 이해했습니다.¹

하나님께서 현재의("처음") 하늘과 땅을 멸망시키시는 이유는 그분께서 그것들을 원래 완전한 인류의 거주지로 만드셨기 때문입니다. 그러나 죄는 인류뿐만 아니라 인류의 환경까지 철저히 타락시켰기 때문에, 그분께서는 그것들을 파괴하고 의가 거하는 새 하늘과 새 땅을 창조하실 것입니다. 이것은 인류를 원래 사람들이 누리도록 의도하신 축복으로 인도하려는 그분의 계획의 마지막 단계입니다.

"성경 전체를 통틀어 하나님의 백성의 궁극적인 운명은 지상의 운명입니다. 전형적인 이원론적 그리스 사상에서 우주는 지상 또는 일시적인 세계와, 영원한 영적 세계라는 두 영역으로 나뉘었습니다. 구원은 혼이 덧없고 일시적인 영역에서 영원한 현실의 영역으로 날아가는 것으로 구성되었습니다. 그러나 성경적 사고는 항상 인간을 지상적인 실체가 제거된 하늘의 영역이 아니라, 구속된 땅에 놓습니다."²

이것은 최초의 천지 창조(창세기 1장)처럼 무에서 유를 창조한 것(*ex nihilo*)일까요?³ 아니면 현재의 하늘과 땅을 철저히 개조한 것일까요?⁴ 시간이 말해줄 것입니다. 현재의 땅의

¹ Baxter, *Explore the ...*, 6:346-47.

² Ladd, p. 275.

³ Pentecost, *Things to ...*, p. 561; Walvoord, *Major Bible ...*, pp. 413-14; Thomas, *Revelation 8-22*, pp. 439-40; Beasley-Murray, p. 307; Aune, *Revelation 17-22*, p. 1117; MacLeod, *The Seven ...*, p. 248; et al.

⁴ Alford, 4:736; Seiss, p. 484-87; W. M. Smith, p. 1521; McClain, pp. 510-11; Gaebelein, *The Annotated ...*, 4:2:274-75; Gale Z. Heide, "What Is New about the New Heaven and the New Earth? A Theology of Creation from Revelation 21 and 2 Peter 3," *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:1 (March 1997):37-56; Michael J. Szigel, "Extreme Makeover: Heaven and Earth Edition—Will God Annihilate the World and Re-create It *Ex Nihilo*?" *Bibliotheca Sacra* 171:684 (October-December 2014):401-17; Glenn R. Kreider, "The Flood Is as Bad as It Gets: Never Again Will God Destroy the Earth," *Bibliotheca Sacra* 171:684 (October-December 2014):418-39.

개조는 또한 더 일찍, 즉 천년기가 시작될 때 일어날 것입니다.

요한이 본 새 하늘과 새 땅은 이사야가 예언한 새 하늘들과 새 땅과 같은 것입니까(사 65:17; 66:22; 참조, 시 102:25-26; 사 51:6)? 우리는 일반적으로 그것들을 묘사하는 용어가 거의 동일하기 때문에 그것들이 동일하다고 가정합니다. 그러나 이 장소들에 대한 설명은 다소 다릅니다. 이사야는 새 땅에서 사람들이 죽을 것이라고 썼지만(사 65:17-20), 요한은 그곳에 더 이상 죽음이 없을 것이라고 말했습니다(계 21:4). 이사야는 새 하늘들에서 달이 빛날 것이라고 예언했지만(사 66:22-23), 요한은 현재 달에 의해 결정되는 월(months, 22:2)을 언급하기는 했지만, 그곳에는 달이 없을 것이라고 암시했습니다(계 21:23). 이사야가 "새 하늘들과 새 땅"(사 65:17-66:24)이라는 표현을 사용했을 때 일반적으로 천년기와 영원 상태를 모두 언급하고 있었던 것 같습니다. 이는 천년기에도 세상의 개조를 경험할 것이기 때문에 가능합니다.

저는 요한이 계시의 진행 과정에서 종말의 이 두 가지 측면을 구분하여 "새 하늘과 새 땅"이라는 용어를 영원 상태에만 적용했다고 믿으며, 이는 하나님께서 결국 현세계를 멸망시키고 새로운 세상을 창조하실 것이기 때문에 특정한 의미에서 여기에 적절하다고 생각합니다(참조, 벧후 3:10). 이사야의 미래관은 좀 더 일반적이었던 반면, 요한의 미래관은 좀 더 구체적이었습니다. 마찬가지로 구약의 예언자들은 메시아의 재림에 대해 말했지만 때때로 메시아의 초림과 재림을 구분하지 않았습니다. 나중의 계시는 두 번의 오심이 있을 것임을 명확히 했습니다. 이는 하나님께서 말씀에서 많은 것을 먼저 일반적으로 계시하신 다음 더 구체적으로(예: 성경의 언약 약속들) 계시하신 방식과 조화를 이룹니다.

요한이 "처음 하늘과 처음 땅"이라고 말한 것은 분명히 지구와 그 위에 있는 하늘(대기와 태양계, 하늘)을 의미했습니다(참조, 창 1:1). 그는 성경에서 다른 곳, 특히 셋째 하늘이라고 부르는 하나님의 거처를 의미하지 않았습니다(고후 12:2; 참조, 엡 4:10, 히 4:14).

새 땅에는 "바다"가 없을 것입니다. 어떤 해석자들은 이것을 바다를 의미하지만, 다른 해석자들은 바다를 악 및/또는 혼돈의 상징으로 이해합니다(참조, 창 1:2). 천년왕국에는 바다(시 72:8; 렘 31:9-10; 겔 47:8-20; 48:28; 슥 9:10; 14:8)와 악이 모두 존재할 것입니다. 이것은 요한이 21장에서 본 것이 천년왕국이 아니라 그 뒤에 올 영원 상태임을 나타내는

또 다른 증거입니다. 바다는, 요한이 새로운 창조세계에는 존재하지 않을 것이라고 말한 일곱 가지 악 중 첫 번째 악이며, 다른 악은 사망, 애통, 울음, 고통, 밤, 저주입니다(4, 25절; 22:3, 5). 바다는 인류를 대적한다는 의미에서 악입니다(참조, 13:1; 단 7:2-6). 예를 들어, 요한을 아시아의 교회들과 분리된 밧모섬에 가둔 것은 바다였습니다.¹

현재 바다는 지구 표면의 4분의 3 이상을 덮고 있습니다. 따라서 바다가 없는 지구는 근본적으로 다른 행성이 될 것입니다. 바다는 대기, 기후 및 기타 생활 조건에 영향을 미칠 뿐만 아니라 인간의 교통수단에도 영향을 미칩니다. 문자적이든 은유적이든 “바다”가 없다는 것은 요한이 묘사한 새 땅의 가장 큰 특징입니다.

2. 새 예루살렘에 대한 요한의 첫 번째 환상 21:2-8

이 부분에는 요한이 환상을 통해 새 예루살렘이 내려오는 것을 본 경험과 그 계시에 따른 천사의 선언(2-4절), 그리고 그 계시에 따른 하나님의 선언(5-8절)에 대한 기록이 담겨 있습니다.

내려오는 도시와 천사의 선언 21:2-4

21:2 요한은 같은 환상에서 "하늘에서 하나님으로부터" 내려오는 "도시"를 보았습니다(참조, 10절; 3:12; 히 11:13-16). 많은 해석자들은 요한이 그 도시가 위 하늘에서 아래 땅으로 내려오는 것을 보았다고 믿습니다. 그러나 어떤 사람들은 "하늘에서 하나님으로부터 내려온다"는 것은 단순히 하나님이 그 도시의 설계자이자 건축자라는 것을 의미한다고 믿습니다(히 11:10).² 이 도시는 이전의 예루살렘과는 대조적으로 독특하게 "거룩한" 도시였습니다(참조, 11:8; 사 52:1; 마 4:5; 27:53).

"그 거룩한 도시에서는 1억 년 동안 거짓말이 발설되지 않고, 악한 말들이 결코 내뱉어 지지 않으며, 그늘진 사업 거래가 결코 논의되지 않고, 어떠한 부정함 그림도 보이지 않고, 어떠한 삶의 부패도 결코 드러나지 않는 도시가 될

¹ Swete, p. 275.

² E.g., Vacendak, 2:1327.

것입니다."¹

옛 예루살렘이 천년왕국 동안 예수 그리스도의 수도가 되듯이, “새 예루살렘”은 그 이후부터 영원 상태에서 그분의 수도가 될 것입니다. 신부-남편 비유에서 도시는 "신부"와 같고 그리스도는 "그녀의 남편"과 같습니다(9-10절; 참조, 3:12). 앞으로 살펴보겠지만, 새 예루살렘에 대한 묘사에는 상당한 상징주의가 존재합니다.

"다니엘서 2장 7절의 실제 네 왕국이 그 왕국을 묘사하는 이미지와 문자 그대로 일치하지 않는 것처럼, 새 예루살렘도 요한계시록 21-22장의 이미지와 문자 그대로 일치하지 않습니다. 새 예루살렘은 문자 그대로의 도시이지만, 그 영광은 요한이 묘사하는 언어를 훨씬 뛰어넘을 것입니다. 요한의 언어는 어떤 의미에서는 형언할 수 없는 것을 묘사하기 위한 시도입니다."²

새 예루살렘을 묘사하는 데 신부 비유를 사용했다고 해서 새 예루살렘이 교회와 동일하다고 단정해서는 안 됩니다. 일부 해석자들은 이 둘을 동일시하기도 합니다.³ 신부 비유는 다른 곳에서는 교회를 묘사하지만(예: 19:7; 고후 11:2), 여기서는 도시를 신부에 비유합니다. 신부 비유는 각각 그리스도와 개별적인 친밀한 관계에 있는 서로 다른 실체를 묘사합니다. 구약 성경에서도 이스라엘과 하나님과의 관계를 설명하는 비유로 "신부"를 사용했습니다(사 62:5; 렘 2:2, 3:20; 겔 16:8; 호 2:19-20). 그렇다고 해서 이스라엘, 교회, 새 예루살렘이 같은 실체를 가리키는 세 가지 이름이라는 뜻은 아닙니다. 각각은 신부가 신랑과 맺는 관계처럼 하나님과 특별한 관계를 맺고 있습니다.

그러나 이 도시, 새 예루살렘은 이제 분명히 그리스도의 이전의 두 신부를 포함합니다: 이스라엘과 교회입니다(참조, 12, 14절). 동시에 이 도시는 그

¹ W. M. Smith, p. 1522. 볼드체 강조 생략됨.

² David L. Turner, "The New Jerusalem in Revelation 21:1—22:5," in *Dispensationalism, Israel and the Church*, p. 276.

³ E.g., L. Berkhof, *Systematic Theology*, p. 558; Lilje, p. 259; Vacendak, 2:1328.

안에 거주하는 사람들의 공동체적 정체성을 구성합니다. 이곳은 바빌론과 마찬가지로 실제 도시이지만, 이 경우에는 옛 언약과 새 언약의 신자들을 포함하여 그곳에 사는 사람들을 대표하기도 합니다. 이곳은 예수 그리스도께서 십자가에 달리신 후 제자들을 위해 준비하시려고 가신 곳이기도 합니다(요 14:2). "바빌론"이라는 이름처럼 "새 예루살렘"은 아마도 실제 도시이자, 예루살렘이 역사적으로 상징해 온 평화의 도시를 상징하는 것일 것입니다. 바빌론과 새 예루살렘의 대조는 이 환상이 전개됨에 따라 더욱 분명해질 것입니다.

이 도시에는 사람들이 있지만(3절), 이 도시가 그 사람들의 다른 이름이나 그들에 대한 언급은 아닙니다. 이는 (1) 이 도시는 신부와 '갈아서', 신부가 '될' 수 없고, (2) 7절에서 성도들이 이 도시를 유업으로 받겠다고 했으므로 그들이 도시가 될 수 없으며, (3) 도시는 성도가 거하는 곳으로 묘사되기 때문입니다(24-26절).¹ 다시 말하지만, 새 예루살렘은 예수님께서 제자들에게 그들이 당신과 함께 영원히 거할 곳을 준비하겠다고 말씀하신 모든 신자들의 마지막 거처를 환상으로 표현한 것으로 보입니다(요 14:2-3).

"요한계시록은 전체적으로 두 도시 이야기라는 부제목과 함께 "창녀와 신부"라는 부제목으로 특징 지어질 수 있습니다."²

"바빌론"은 이전에 바벨탑(문자적으로, 혼돈, 혼란이라는 뜻)이 서 있던 곳에서 성장한 도시의 이름입니다. 바벨탑을 세운 사람들은 "오라, 우리가 도시를 짓고 꼭대기가 하늘에 닿을 만한 탑을 쌓아 우리 스스로 이름을 내자"(창 11:4)라고 말했습니다. 이처럼 그들은 자신의 행위로 하늘에 오르려는 것(행위 구원)과, 스스로에게 영광을 돌리는 것(창조주보다 피조물을 영화롭게 하는 것)이라는 두 가지 악을 보여주었습니다. 이러한 악은 바빌론 왕 느부갓네살이 "내가 내 권능의 힘으로 내 위엄의 영광을 위해 왕궁으로 지은 큰 바

¹ Aune, *Revelation 17—22*, p. 1122 참조.

² Beasley-Murray, p. 315.

빌론이 아니냐?"라고 말한 것에서 알 수 있듯이, 그 이후에도 바빌론의 악은 지속되었고 바빌론의 특징이 되었습니다. (단 4:30).

바빌론과 달리 "예루살렘"(문자적으로, 평화의 도시)은 하나님께서 그의 백성 이스라엘에게 주신 선물이었습니다. 하나님께서는 모세에게 이스라엘 백성이 약속의 땅에 들어가면 그 가운데 거할 곳을 주실 것이라고 말씀하셨습니다. 그 장소는 바로 솔로몬(문자적으로, 평화로운) 왕이 성전을 지은 옛 예루살렘이었습니다. 통치 초기에 하나님께서 솔로몬에게 무엇을 원하시는지 물으셨을 때, 솔로몬은 백성을 잘 섬기고 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 지혜를 달라고 기도했습니다. 그는 또한 자신을 왕으로 세우신 하나님의 은혜에 대해 하나님께 영광을 돌렸습니다. 이 두 가지는 느부갓네살이 표현한 태도와는 정반대입니다.

새 예루살렘에 대한 설명이 전개되면서 우리는 바빌론과 많은 대조를 보게 될 것입니다. 하나님께서는 바빌론과 바빌론주의가 역사상 상징했던 자기 영광을 위한 행위 구원 방식에 비해, 신자들의 영원한 본향이 얼마나 우월한 곳인지를 보여주는 환상을 요한에게 주신 것 같습니다.

새 예루살렘과 새 땅의 관계에 대한 설명은 여러 가지가 있습니다. 요한은 이전에 새 하늘과 새 땅으로 보았던 것을 도시로 보았을 수 있습니다. 다시 말해, 새 예루살렘과, 새 하늘과 새 땅은 영원 상태를 설명하는 두 가지 다른 모습일 수 있습니다. 이 경우 신자들의 영원한 거처는, 요한이 환상에서 본 완전히 새로운 하나님의 창조, 즉 처음에는 새로운 세계로, 그 다음에는 새로운 도시가 될 것입니다. 저는 이것이 최선의 해석이라고 생각하지 않습니다.

또는 새 예루살렘은 새 지구의 위성일 수도 있습니다. 어떤 사람들은 새 예루살렘이 천년기 동안은 현 지구 궤도를 도는 위성이 될 것이며, 그 후에는 하나님께서 새 땅을 창조하실 때 하늘에서 내려와 새 땅의 표면에 놓이게 될

것이라고 제안합니다.¹ 이 설명은 너무 문자적으로 보입니다. 오히려 새 예루살렘은 실제 장소를 환상으로 표현한 것 같습니다.

어떤 사람들은 새 예루살렘이 새 땅 속에 있을 것이라고 믿습니다.² 그러나 이것은 새 하늘에서 내려왔다는 말씀과 모순되는 것 같습니다. 본문은 새 예루살렘이 새 땅으로 내려올 것이라고 말하지 않습니다. 단지 요한은 그것이 하나님으로부터 하늘에서 내려오는 것을 보았다고 말합니다 (참조, 10절).

저는 하나님께서 요한과 그의 독자들이 새 예루살렘이 "거룩하고", "순결하고"("남편을 위해 단장한 신부처럼"), 평화로운("예루살렘", 평화의 도시) 거처가 될 것이라고 결론을 내리도록 의도하셨다고 생각합니다.

21:3 요한은 환상 중에 20번 중 마지막에 해당하는 "큰 음성"을 들었는데, 이는 그 뒤에 이어진 선포의 중요성을 나타냅니다. "보라"는 그 중요성을 더욱 강조했습니다. 천사의 목소리로 추정되는 이 음성(참조, 19:5)은 하나님의 "장막", 즉 하나님의 거처가 이제 "백성 가운데"에 있음을 선포하는 것이었습니다. 마침내 하나님께서 항상 사람들이 누리기를 원하셨던 하나님과 인간 사이의 관계가 현실이 될 것입니다(참조, 7:15; 창 3:8; 17:7; 출 6:7; 29:45; 레 26:11-12; 민 15:41; 신 29:13; 삼하 7:24; 렘 7:23; 11:4; 24:7; 30:22; 31:1, 33; 32:38; 겔 11:20; 34:24; 36:28; 37:23, 27; 슥 2:10; 8:8; 고후 6:16). 하나님은 그분의 정결한 백성 가운데 "거하시며" 그들은 그분과 친밀한 교제를 경험하게 될 것입니다. 이것이 새 예루살렘의 최고의 축복입니다: 바로 "하나님 자신"의 임재 안에서 끝없이 존재한다는 것입니다 (참조, 겔 37:27; 48:35).

이 교제는 하나님께서 에덴동산에서 아담과 하와와 동행하셨을 때와 성막에서 이스라엘 백성 가운데 거하셨을 때, 그리고 나중에 성전에 거하셨을 때 어느 정도 존재했으며, 따라서 장막에 대한 언급이 있습니다(참조, 13:6;

¹ Pentecost, *Things to ...*, p. 580.

² McGee, 5:1068-72.

15:5). 또한 이 교제는 예수 그리스도께서 지상에서 사역하실 때 사람들 가운데 장막을 치셨을 때도(tabernacled) 부분적으로 존재했습니다(요 1:14). 이 교제는 오늘날에도 하나님께서 그리스도인의 몸 안에 개인적으로(고전 6:19-20), 또 교회에 공동으로(엡 2:21-22) 거하실 때 존재합니다.

"3절의 핵심은 새 예루살렘에 대한 요한의 전체 설명의 초점입니다: 하나님께서 사람들과 직접적으로 함께 거하신다는 것입니다. 이 주제의 중요성은 3절 자체에서 동일한 본질적 진리가 다섯 번이나 반복되는 것을 통해 분명하게 드러납니다. 이기는 자에게 하나님께서 그의 하나님이 되시고 그는 하나님의 아들이 될 것이라는 약속이 21:7에서 다시 주요 초점이 됩니다. 21:11의 그 도시에 있는 하나님의 영광은, 하나님의 직접적인 임재를 나타내는 또 다른 표시이며, 이 임재는, 하나님과 어린양의 왕좌가 도시에 거하고 그분의 종들이 그분에게 직접적으로 나아가 그분의 얼굴을 볼 수 있다고 말하는 22:3-4의 직접적인 강조점이기도 합니다."¹

우리는 나중에 새 예루살렘에는 성전이 없다고 읽으므로(22절), 이 장막은 문자 그대로의 건물이 아니라 새 예루살렘에 있는 하나님의 백성 가운데 거하시는 하나님의 거처를 상징하는 것일 수 있습니다.

이 구절에서 "백성"이라는 단어가 두 번 나옵니다. 그러나 두 번째 언급에서는 헬라어 본문에서 복수형(백성들)입니다. 이것은 새 예루살렘에 이스라엘 외에 다른 그룹이 있음을 암시합니다. 이스라엘에 대한 일반적인 명칭은 하나님의 "백성"(단수, Gr. 라오스[*laos*])입니다. 하나님께서는 족장을 통해 많은 민족("땅의 모든 족속")에게 복을 주시겠다고 아브라함에게 약속하셨습니다(창 12:3; 참조, 갈 3:8, 16, 26-29). 이것은 그 약속의 궁극적인 성취입니다.

21:4 3절은 새 예루살렘의 유익을 긍정적으로 묘사하고, 4절은 부정적으로 묘사합니다. 아마도 하나님께서는 영원 상태가 시작된 후의 어느 시점이 아니라

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 443. Cf. Erdman, p. 167.

영원 상태가 시작될 때 "모든 눈물을 닦아 주실 것"입니다. 이것은 회개의 눈물이 아니라 옛 창조세계에서의 삶과 그 기억으로 인한 눈물입니다. 눈물을 닦아주신다는 이 언급은 하나님의 백성에 대한 하나님의 긍휼을 강조합니다. "사망", "애도", "울음", "고통"이 모두 끝날 것입니다. 이것은 에덴동산(창 3장)에서 하나님께서 주신 저주의 마지막 반전입니다. 이 모든 이전의 경험("처음의 [이전의] 것들")은 그때 영원히 없어질 것입니다("사라질 것").

그러나 눈물의 제거는 그리스도의 심판대 등 심판 이후에 일부 그리스도인이 보상을 잃고 부끄러움을 느낄 때 일어날 것입니다(고전 3:15; 참조, 요일 2:28).

"예를 들어, 이 천국 개념은 힌두교의 천국 개념과 얼마나 다른가요? 여기서 천국은 인간의 생명이 빗방울처럼 바다로 돌아가는 바다라는 힌두교의 천국 개념과는 달리 생명, 활동, 관심사, 사람들이 있는 도시로 묘사됩니다."¹

신성한 선언 21:5-8

21:5 이제 요한은 새 예루살렘에 대한 간략한 설명에서 하나님("왕좌에 앉으신 분")의 말씀에 대한 설명으로 전환합니다(참조, 1:8; 20:11). "보라"는 다시 특별한 선언, 즉 하나님께서 새로운 창조물을 존재하게 하실 것이라는 선언을 소개합니다("내가 만물을 새롭게 하노라"). 앞 구절의 새로운 창조에 대한 설명은 예기적이었습니다. 아마도 천사는 요한에게, 하나님의 "말씀"이 믿을 수 없어서가 아니라, "신실하고 참되시기" 때문에 그 말씀을 기록하라고 지시했을 것입니다(참조, 22:6).² 그러나 아마도 이 두 번째 말씀을 하신 분은 하나님 자신이셨을 것입니다.³ 아마도 요한은 그 환상에 너무 매료되어 기록을 중단했었을 것입니다.

21:6 왕좌에 앉으신 분께서 다시 말씀을 시작하셨습니다. 환난의 심판(참조,

¹ A. Johnson, p. 593.

² Lee, 4:818.

³ Swete, p. 279; Barclay, 2:261.

16:17)과 모든 옛 피조물에 대한 심판이 성취되었고("다 이루었다"), 그분은 모든 것을 새롭게 만드셨습니다(참조, 5절). 왕좌에 계신 분은 다시 자신을 영원하신 주권자 하나님("알파와 오메가", 1:8; 참조, 22:13), 만물의 창조자이자 종결자("시작과 끝")로 언급하셨습니다(참조, 사 44:6).

"목마른 자"를 위한 풍성한 만족("물")에 대한 그분의 약속은 은유적입니다. 이는 하나님의 백성의 가장 깊은 필요를 충족시키시는 하나님의 능력을 상징합니다(7:17; 참조, 사 55:1; 요 4:13-14; 7:37-39). 이것은 신자들을 포함한 모든 사람이 하나님으로부터 본질적이고 진정으로 만족스러운 것을 "값없이" 받기 위해 하나님 앞으로 나오라는 초대이자 약속입니다. 이것은 아름다운 복음의 초대입니다(참조, 3:20; 22:17).¹ "생명수의 샘"을 창녀가 마신 잔과 대조해보십시오(17:4; 18:3).

21:7 이기는 자(즉, 모든 신자)는 "이것들(즉, 방금 언급한 새 창조의 축복)을 상속 받게 될 것"입니다. 이 약속은 2장과 3장에 나오는 이긴 자에 대한 다른 일곱 가지 약속을 완성하고 요약합니다. 상속의 약속은 자신의 행위와는 대조적으로 다른 사람의 행위로 인해 무언가를 얻는 특권을 강조합니다.

"나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라"는 구절은 중생이 아니라 특별한 영예에 대한 진술로서 다른 곳에서 정의됩니다. 다윗 언약은 다윗의 아들 솔로몬에게 '나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라'(삼하 7:14)고 약속했습니다. 이 문구의 의도는 특별하고 친밀한 관계를 의미하기 위한 것이었습니다."²

바울은 "아들들"을 뜻하는 헬라어 휘오이(*huioi*)와 "자녀"를 뜻하는 테크나(*tekna*)를 동의어로 사용했지만, 요한은 이 두 단어를 사용할 때마다 상속을 받을 수 있는 성숙한 아들과, 단순한 자녀라는 두 가지 의미를 구분했습니다.

21:8 여기에 언급된 죄들은 일반적으로 불신자를 특징짓는 몇 가지 죄이며, 이긴

¹ Zane C. Hodges, *The Hungry Inherit*, pp. 108-28 참조.

² Dillow, p. 472.

자들과는 대조되는 다른 그룹입니다. 이러한 죄는 육신의 지시를 따르는 일부 신자들을 나타내기도 하지만(고전 6:9-10; 갈 5:19-21), 더 일반적으로는 잃어버린 자들을 나타냅니다. "그들의 뭇[즉, 그들의 운명]은 불과 유황으로 타는 호수, 즉 둘째 사망에 있을 것"이기 때문에, 이들은 구원받지 못한 자들을 말한다는 것은 분명해 보입니다.

"불과 유황으로 타는 호수"는 현재의 하늘과 땅이 지나간 후에도 여전히 존재하기 때문에 지옥은 아마도 현재 땅의 중심에 있지 않으며, 이 땅과 공간적으로 연결되어 있지도 않을 것입니다. 아마도 새 하늘과 새 땅, 새 예루살렘과는 별개로 존재할 것입니다.¹

이 구절에서 영원 상태에는 죄가 없을 것이라고 말하지는 않지만, 죄의 결과가 없을 것이기 때문에 죄가 없을 것임은 분명해 보입니다.

3. 새 예루살렘에 대한 요한의 두 번째 환상 21:9-22:5

이제 하나님께서는 요한에게 새 예루살렘에 대한 더 많은 정보를 주셨습니다(2절). 비슷한 방식으로 17:1부터 19:10까지는 16:19에서 바빌론의 멸망에 대한 선언을 설명했습니다. 새 예루살렘에 대한 이 두 번째 설명은 창세기 2장 4절부터 25절까지의 창조에 대한 두 번째 설명을 떠올리게 합니다. 창세기 1:1부터 2:3까지와 요한계시록 21:2부터 8절까지에서 우리는 일반적인 개요를 볼 수 있습니다. 창세기 2:4부터 25절까지와 요한계시록 21:9부터 22:5절에는, (창세기의) 아담의 신부와 (요한계시록의) 어린양의 신부에 관한 보다 자세한 내용이 나와 있습니다.

위에서 언급한 바와 같이, 19:11부터 22:5까지의 계시의 시간적 진행에 따르면 새 예루살렘은 천년왕국이 아닌 새 창조세계에 위치합니다.

"전천년주의자들 사이에서는 새 예루살렘이 천년인지 영원한 것인지에 대해 많은 논의

¹ Peterson, "Does the ...," pp. 25-26.

가 있었습니다. 실제로 이 도시는 두 기간 모두에 속하는 것 같습니다."¹

즉, 이사야서에서는 천년왕국의 예루살렘을 새 예루살렘이라고 하고, 요한계시록에서는 영원 상태의 예루살렘을 새 예루살렘이라고 합니다. 저는, 전자의 경우 메시아의 지상 통치 아래 있는 현재의 예루살렘 도시를 가리키는 반면, 후자의 경우 신자들의 영원한 본향에 대한 상징적 표현을 가리킨다고 생각합니다.

요한의 도시 안내 21:9

심판의 "일곱 대접" 중 하나를 부은 "일곱 천사 중 하나"가 이 환상의 부분에서 요한의 안내자 역할을 했습니다(참조, 17:1). 이 특별한 천사 중 한 명이 요한이 바빌론의 비밀과 새 예루살렘의 비밀을 이해하는 데 도움을 주었다는 사실은 이 두 도시의 비교가 뒤따를 것임을 암시합니다.

"바빌론과 새 예루살렘 양쪽에 모두 거하는 것은 불가능합니다."²

"어린양의 아내인 신부"는 새 예루살렘임이 분명합니다(10절; 참조, 2절). 17:1의 음녀와 대조해 보십시오(참조, 19:7; 21:2). 이어지는 설명을 보면 요한이 환상에서 본 새 예루살렘이 도시라는 것도 분명해 보입니다. 그것은 단지 한 사람이나 그리스도인들과 같은 단일 집단이 아니었습니다. 어떤 사람들은 그것을 교회로 식별했습니다.³ 다른 사람들은 그것이 새로운 우주에 해당한다고 믿습니다.⁴

이것은 요한계시록의 이 부분에서 "어린양"에 대한 일곱 번의 언급 중 첫 번째입니다(9, 14, 22, 23, 27절; 22:1, 3). 그분은 책이 끝날수록 점점 더 두드러지십니다.

"어린양은 임마누엘의 땅의 모든 영광이시다."⁵

도시의 물리적 특징 21:10-22

¹ Ryrie, *Biblical Theology* ..., p. 362.

² L. Morris, p. 248.

³ E.g., Robert Gundry, "The New Jerusalem: People as Place, not Place for People," *Novum Testamentum* 29:3 (July 1987):256.

⁴ E.g., Moffatt, 5:482.

⁵ "Immanuel's Land" by Anne Ross Cousin.

21:10 요한은 새로운 예언적 황홀경의 상태에 들어갔고 이제 또 다른 새로운 환상을 보았습니다(참조, 1:10; 4:1; 17:3). 천사(9절)는 그를 높은 곳("크고 높은 산")으로 데려갔는데, 그곳에서 그는 새 예루살렘이 "하늘에서 하나님께로부터" 내려오는 것을 볼 수 있었습니다(참조, 2절; 겔 40:2). 요한은 여기서 이전 장면에서 이미 목격한 것을 확장한 새로운 계시를 받고 있었습니다(2-8절; 참조, 16:19; 17:1; 창 1:1-2:3 및 2:4-25).

"거룩한 도시가 하늘에서 하나님으로부터 내려오는 것은 환상적 경험 안에서의 '실제 사건'으로 이해되어야 합니다. ... 도시의 내려옴은 영원 상태에서 시작될 미래 사건을 환상의 용어로 선언하는 것입니다. 이 도시가 하나님으로부터 내려온다는 것은 영원한 축복이 인간의 업적이 아니라 하나님의 선물이라는 것을 의미합니다."¹

21:11 이 도시는 분명히 요한에게 매우 인상적으로 보였습니다. 그 도시는 하나님께서 그 안에 계셨기 때문에 "하나님의" 찬란함("영광")으로 빛났습니다(참조, 출 40:34; 민 9:15-23; 왕상 8:11; 대하 5:14; 사 24:23; 60:1; 겔 43:5; 요 12:41; 행 26:13).

요한이 주목한 가장 중요한 특징은 찬란한 빛("광채")이었습니다. 요한은 이 도시의 영광을 아름다운 보석("매우 귀한 돌")의 영광에 비유했습니다. "벽옥" 돌은 매우 아름다웠지만 항상 맑은 것은 아니었습니다. 앞서 언급했듯이(참조, 4:3), 이 벽옥은 여러 면의 광채를 지닌 "수정처럼 맑은" 보석일 가능성이 높으며, 아마도 우리가 다이아몬드라고 부르는 보석일 것입니다. 이 보석은 앞서 하나님 자신을 묘사했으므로(4:3), 그 광채는 새 예루살렘에 임재하시는 하나님의 임재를 더욱 반영하는 것입니다.

21:12 "열두 문"이 있는 도시의 "크고 높은 성벽"이 요한의 시선을 사로잡았습니다. 도시는 분명히 정사각형으로 보였습니다(16절). 높은 성벽은 그 도시의 안전과 불가침성을 암시합니다. 그곳의 주민들은 적의 공격으로부터 방어할

¹ Mounce, p. 378.

필요가 없을 것입니다. 12개의 문(문-탑, Gr. 펠론(*pylon*), 참조, 눅 16:20)이 각각의 성벽에 세 개씩 있었습니다(13절). 문들은 도시로 들어가는 통로였습니다. 문이 많다는 것은 또한 출입이 자유롭다는 것을 암시합니다. 신자들의 영원한 거처는 감옥이 아닐 것입니다.

열두 천사 경비병들은 또한 큰 보안의 그림을 제시합니다(참조, 창 3:24; 사 62:6). 이스라엘 지파의 "이름"은 문 옆에 주둔한 천사들이 아니라 문에 적혀 있는 것이 분명합니다(참조, 겔 48:31-34). 에스겔 48:31부터 34절까지는 새 땅이 아닌 천년왕국의 예루살렘을 묘사합니다. 각 문에 이스라엘의 12지파 중 하나의 고유한 이름이 새겨져 있다는 사실은 아마도 이스라엘이 역사를 통틀어 그랬던 것처럼 이 도시에서 고유한 정체성과 역할을 갖게 될 것임을 나타냅니다(참조, 7:1-8).¹ 하나님께서는 이스라엘의 기억을 영원토록 보존하실 것입니다.

21:13 분명히 지리적 방향은 옛 창조에서와 마찬가지로 새 창조에도 존재할 것이며, 이는 시간뿐만 아니라 물리적 공간이 영원토록 존재할 것임을 암시합니다(참조, 20:10). 그러나 물론 요한은 환상에서 본 것을 묘사한 것입니다. 어떤 문에 어떤 이름이 붙을지는 아직 밝혀지지 않았습니다. 광야에 있는 이스라엘의 성막 주변에 있는 지파들의 배치나 천년왕국 성전에 있는 문들이 반드시 이 정보를 제공하지는 않습니다. 사방에 각각 세 개의 문이 있다는 것은 세계 어느 곳에서나 자유롭게 출입할 수 있다는 것을 의미한다는 의견이 제안되었습니다.²

21:14 도시에는 기초가 있기 때문에(참조, 히 11:10, 13-16), 기초가 없던 이전의 임시 거처와는 달리 의로운 사람들의 영구적인 거처가 될 것입니다. "기초석"은 겹겹이 쌓여 있었을 수도 있지만, 성벽의 각 부분과 문 사이에는 각기 다른 기초가 있었을 것입니다.³ 성벽과 문이 보호를 상징하는 것처럼 기초는

¹ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 463.

² Henry, p. 1985.

³ Wilcock, p. 208.

영속성을 의미합니다. 12개의 기초는 말할 것도 없고 하나의 기초로 지어진 도시에 대해 들어본 적이 있습니까? 집에도 기초가 있지만 기초가 있는 도시는 최고의 안정성과 영속성을 상징합니다.

"열두 사도"(참조, 엡 2:20)로 대표되는 교회를 구성하는 그리스도인들은 믿는 이스라엘 사람들과 마찬가지로 새 예루살렘에 있게 될 것입니다(12절). 그러나 각 사도의 "이름"을 특정 기초석에 할당하는 것은 이스라엘 지파의 이름을 성문과 일치시키는 것만큼이나 불가능합니다. 어떤 사도와 지파가 이 영예를 받게 될지 정확히 식별하는 것조차 지금은 불가능합니다. 요점은 교회 신자들도 이스라엘 신자들과 마찬가지로 식별할 수 있다는 것입니다. 영원 상태에서도 이스라엘과 교회는 이렇게 구별된다는 점에 유의하십시오(참조, 마 19:28; 눅 22:30). 하나님은 과거와 현재에 걸쳐 각 그룹이 해야 할 역할과, 다른 그룹과는 구별되는 정체성을 가지고 계셨습니다.¹ 기초와 성벽 사이의 이러한 구분은 교회가 하나님의 백성의 또 다른 이름이 아니라 하나님의 계획과 목적에 있어 이스라엘과 구별되는 그룹이라는 우리의 믿음과 조화를 이룹니다.

"12절에 나오는 열두 지파와 열두 사도의 조합은 옛 이스라엘과 그리스도인 교회가 하나님의 최종 계획 안에서 연합되어 있다는 것을 말하는 방식입니다."²

언약 신학자인 모리스(Morris)는 이스라엘과 교회가 하나님의 백성의 다른 부분으로서 영원토록 구별될 것이라는 의미로 말하지 않았습니다. 그는 이 구절이 이스라엘과 교회를 하나님의 최종 계획 안에서 연합된 모든 하나님의 백성으로 제시한다는 것을 의미했습니다. 그러나 세대주의자로서 저는 그의 말을 액면 그대로 받아들일 수 있습니다.

이들이 "어린양의 사도"라는 것은 다시 한 번 이 도시의 어린양에게 영광을

¹ Scott, pp. 433-34; Walvoord, *The Revelation ...*, pp. 322-23; A. Johnson, p. 596.

² L. Morris, p. 250.

돌리는 것입니다.

21:15 천사의 "측정 막대"가 "금"이었다는 사실은 이 도시의 문과 성벽을 측정하는 일의 위엄을 반영합니다(참조, 겔 40:3). 다시 말하지만, 에스겔 40장부터 43장까지 에스겔이 측량하는 성전은 천년왕국 성전이였으며, 이는 뚜렷한 문맥과 서로 다른 측량 방법을 통해 분명해 보입니다. 성막과 성전에서는 지성소에 사용되는 도구만 금으로 만들어졌지만, 이 측정 막대조차 금으로 만들어졌다는 것은 이 성전이 얼마나 큰 가치를 지니고 있는지를 암시합니다.

21:16 요한은 성의 모양과 크기를 묘사했습니다. 그 기초는 "정사각형"이었는데, 아이러니하게도 고대 바빌론이나 니느웨와 같은 기본 모양이었습니다.¹ 이 도시의 크기는 사방이 각각 "12,000 스타디아"(약 1,500마일)였고 높이도 1,500마일이었습니다. (텍사스 주 델러스에서 필라델피아 또는 로스앤젤레스, 보스턴에서 마이애미까지의 거리가 약 1,500마일입니다.)

비슬리-머레이(Beasley-Murray)는 "이 측정값은 일반적인 거리 단위(펠롱)에 하나님의 백성 수(열두)를 곱하여 무한히 확장한 값이기 때문에 독자들이 이 측정값을 마일로 번역해서는 안 된다"고 썼습니다.²

빌(Beale)은 이 도시의 크기가 요한 시대 헬레니즘 세계의 대략적인 크기이며, 따라서 구속받은 모든 사람을 포함한다는 것을 암시한다고 관찰했습니다. 그는 도시의 크기가 문자 그대로가 아니라 진정한 성전과 도시에 이방인이 포함된다는 것을 상징한다고 주장했습니다(그의 관점에서는 교회).³

위와 같은 해석은 매우 주관적이며 추측에 불과합니다. 분명한 것은 이 도시는 매우 클 것이라는 점입니다(참조, 요 14:2).

저는 이 도시의 1,500마일의 측면 길이가 고대 바빌론의 15마일 측면 길이를 대조하기 위한 것이라고 생각합니다. 하나님께서는 요한에게 이 환상에

¹ Robertson, 6:473.

² Beasley-Murray, p. 322.

³ Beale, p. 1074.

서의 도시의 엄청난 크기를 보여줌으로써 신자들의 최종 거처가 이기적인 바빌론과 그것이 상징하는 모든 것에 비해 얼마나 우월한지를 깨닫게 하시고자 하셨습니다.

"이러한 제원은 상상을 초월하며 상징의 언어로만 허용됩니다."¹

이 구절의 묘사는 정육면체² 또는 피라미드³ 모양을 허용할 수 있는데, 후자는 바빌론의 지구라트 모양입니다. 아마도 이 모양은 바빌로니아 사람들이 지은 초라한 신전과 대조적으로 참 하나님의 거처가 우월하다는 것을 요한에게 각인시키기 위해 고안된 것일 수도 있습니다. 이집트의 피라미드는 죽은 자를 위한 건축물이지만, 이 피라미드(요한이 본 것이 피라미드라면)는 산 자를 위한 것입니다.

지성소가 정육면체 모양이었다는 사실 때문에 일부 사람들은 요한이 본 새 예루살렘이 정육면체라고 단정 짓기도 합니다.

"정육면체는 완벽함을 나타내는 고대의 상징이었습니다."⁴

이 도시를 정육면체로 보는 사람들은 이스라엘의 지성소(역시 정육면체)가 기대했던 것, 즉 하나님이 거하시는 완벽한 환경을 상징한다고 믿습니다. 다른 사람들은 그것이 하나님의 모든 약속의 성취를 상징한다고 주장합니다.⁵

"... 큐브 구조로 묘사된 도시는 문자 그대로의 묘사라기보다는 비유적인 묘사일 가능성이 높으며, 특히 높이가 약 1500마일에 달합니다."⁶

21:17 성벽의 두께는 "144큐빗"(약 216피트 또는 72야드)이었습니다(참조, 겔

¹ Swete, p. 289.

² Alford, 4:741; Moffatt, 5:483; Mounce, p. 380; Beasley-Murray, p. 322; Seiss, p. 498; McGee, 5:1070-71; Ladd, p. 282; Swete, p. 288; Pache, *The Future ...*, p. 331; Aune, *Revelation 17-22*, p. 1160-61.

³ Lilje, p. 267; William Hoste, *The Visions of John the Divine*, p. 178; W. M. Smith, p. 1523; Ironside, p. 357.

⁴ The Nelson ..., p. 2200.

⁵ E.g., A. Johnson, p. 596.

⁶ Fanning, p. 542.

40:5; 42:20). 미식축구 경기장의 길이는 100야드입니다. 이 정도 두께의 성벽을 가진 도시는 난공불락이며 따라서 완전히 안전할 것이며, 이 거주지의 안전이 이 설명의 요점인 것 같습니다.

요한은 천사가 측량할 때에도 인간의 측정 단위를 사용했다고 설명했습니다. 이러한 측정은 당시 다른 것을 측정할 때와 마찬가지로 요한에게 동일한 의미를 가졌습니다.

21:18 도시의 성벽은 반짝이는 것처럼 보였습니다(참조, 11절; 4:3). "재료"(Gr. 엔도메시스[*endomesis*])라는 단어는 "세워진 것"을 의미하며, 이것은 벽 자체가 단단한 벽옥이라는 것이 아니라 벽 위에 있는 재료가 "벽옥"이었음을 암시합니다. 아마도 요한은 성벽이 이 찬란한 재료로 덮여져서 하나님의 거룩한 임재의 광채를 더욱 암시한다는 뜻이었을 것입니다. 도시 전체가 "순금"으로 된 물건처럼 빛나는 것처럼 보였습니다.

오늘날 옛 예루살렘의 많은 석회암 건물은 해가 뜨거나 질 때 아름다운 황금 빛을 띠지만, 이것은 요한이 본 새 예루살렘의 모습에 비하면 열은 그림자에 불과합니다. "투명한 유리"는 요한 시대에 최고 품질의 유리였기 때문에 그가 금을 투명한 유리와 비교했을 때 아마도 도시에 불순물이 없다는 것을 의미했을 것입니다.¹ 요한은 새 예루살렘의 표현할 수 없는 영광을 예술적으로 전달하기 위해 직유와 은유를 사용하여 새 예루살렘을 아주 분명하게 묘사하고 있었습니다.

21:19-20 사도는 "도시의 기초석"(14절)에 대해 더 설명했습니다. 건물의 기초는 일반적으로 완전히 기능적이며 장식적이지 않습니다. 그러나 적어도 부분적으로 땅 위에서 볼 수 있었던 이 기초에는 귀중하고 아름다운 보석으로 장식되고 박혀 있었습니다("장식되어...").² 또 다른 견해는 보석이 기초석들을 덮었던 것이 아니라, 기초석 자체가 전체 보석이었다는 것입니다.³ 이 보석들은 무

¹ Mounce, p. 381.

² Alford, 4:742.

³ Moffatt, 5:484.

지개의 여러 가지 색으로 도시의 극도의 아름다움을 암시합니다. 오늘날에는 그 보석들을 모두 정확히 식별할 수 없지만, 요한 시대에는 의심할 여지 없이 귀중한 보석이었을 것입니다.

"우리 하나님은 아름다움의 하나님이시며, 그분은 당신의 백성을 위해 준비하시는 도시에 그분의 아름다움을 아낌없이 베푸실 것입니다."¹

이스라엘 대제사장은 열두 지파를 상징하는 12개의 보석을 가슴에 차고 다녔습니다(출 28:17-20). 아마도 이 12개의 기초 보석과 그 보석들 사이에는 어떤 상징적인 연관성이 있을 것입니다. 비록 두 목록에 8개의 보석만 공통으로 등장하지만 말입니다. 하늘 예루살렘이 상징하는 새로운 질서에서는 모든 사람이 이스라엘의 대제사장만이 누릴 수 있었던 특권, 즉 1년에 단 한번만 하나님께 접근할 수 있는 특권을 누리게 됩니다.

21:21 아마도 요한이 본 각 문(12-13절)은 하나의 거대한("하나의") 진주로부터 조각된 것이었을 것입니다(참조, 사 54:11-12).² 아니면 이것은 하나의 진주 전체였을 수도 있습니다.

"고대인들 사이에서 진주는 그 아름다움이 전적으로 자연에서 비롯되고 인간의 솜씨로 개선하는 것은 불가능하기 때문에 보석 중에서 가장 높은 순위를 차지했습니다 ..."³

요한은 "거리" 또는 도시의 포장 도로에 대해서도 설명했습니다. 그는 아마도 모든 거리가 연결되어 있기 때문에 모든 거리를 언급하고 있었을 것입니다. 이 길은 "투명한 유리"처럼 순수한 "순금"이었습니다(참조, 18절). 솔로몬 성전에서 사역하던 구약의 제사장들은 원래 금 바닥 위를 걸었습니다(왕상 6:30).

요한 시대의 대부분의 거리는 흙바닥이었습니다. 로마인들은 주요 고속도로

¹ Wiersbe, 2:623.

² Swete, p. 294.

³ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 473. Cf. Barclay, 2:275.

몇 군데를 포장했지만, 대부분의 거리는 흙길이었습니다. 금빛 거리가 있는 도시를 상상한다는 것은 일반적으로는 아무 가치도 없던 것이, 귀한 것이 되는 도시를 상상하는 것입니다. 이것은 하나님께서 언젠가 신자들이 살게 될 곳의 영광과 아름다움, 가치에 대해 요한에게 깊은 인상을 주셨던 또 다른 방식입니다.

21:22 옛 예루살렘과는 달리 새 도시에는 "전능하신 주 하나님과 어린양"께서 그곳에 계시고 "그 성전"이 되실 것이기 때문에 "성전이 없을" 것입니다. 그러므로 전능하신 하나님과 어린양의 영광과 임재가 가득한 도시 전체가 실질적인 성전이 될 것입니다.¹ 영화롭게 된 예루살렘 전체에 지속적으로 임재를 발산하시는, 하나님과 어린양의 영광스러운 임재의 하늘적 완전성은 천년왕국 성전과 새 예루살렘이 대조되는 또 다른 점입니다. 어린양은 전능하신 하나님과 함께 이 성전에서 중심적인 역할을 할 것입니다. 지상의 성막과 성전은 주로 사람들과 함께하시는 하나님의 임재를 상징하는 것이었지만, 새 예루살렘에서는 그 임재가 현실이 될 것입니다.

"저자는 단순히 빛나고 훌륭한 건축물에 대한 인상을 전달하려고 한 것입니다."²

이 구절과 23-27절은 하나님께서 새 예루살렘에서 그분의 백성을 자신과 친밀한 관계로 이끄실 것임을 강조합니다.³

도시의 조명 21:23-27

21:23 새 예루살렘에는 하나님의 영광이 온 도시를 "비추었"기 때문에 새 하늘에는 "해"나 "달"(또는 별?)이 필요하지 않았습니다(참조, 사 60:19). 사실 본문은 영원 상태에서는 해나 달이 없을 것이라고 말하는 것이 아니라 해와 달의 빛이 필요하지 않다고 말합니다. 어떤 사람들은 새 하늘에 해와 달이 있을 것

¹ Cf. Overstreet, pp. 460-62.

² Moffatt, 5:484.

³ Wilcock, p. 210.

이라고 믿습니다.¹ 그러나 영광스러운 창조주께서 친히 그분의 백성 가운데 거하실 때 창조된 광원의 필요성은 분명히 끝날 것입니다. 하나님께서는 불기둥 가운데 임재하심으로 이스라엘 진영을 비추셨고, 그룹들 사이에 임재하심으로 지성소를 밝히셨습니다. 마찬가지로 그분은 새 도시에서 모든 종류의 모든 어둠을 물리치실 것입니다("거기에는 밤이 없을 것", 25절). 어린양은 영광의 근원이시며(히 1:3), 아버지 또한 빛의 근원이십니다(22:5).

"그것은 참으로 '예수 그리스도의 조명 및 전력 회사'가 될 것입니다."²

21:24 이 도시는 매우 밝아서 모든 새로운 창조물들에게 빛을 제공합니다. 언급된 "민족들"과 "땅의 왕들"의 정체를 파악하기는 어렵습니다. 가장 가능성 있는 설명은 민족들은 옛 창조세계의 민족에 따라 본 신자들의 그룹으로, 새 창조에서도 분명히 유지될 것으로 보입니다. 왕(통치자)은 아마도 옛 창조세계에서 민족을 다스렸던 믿음의 민족 지도자들일 것입니다.³ 이 지도자들은 하나님의 은혜에 의해 영광스러운 개인들이기 때문에 단순히 도시에 들어가는 것만으로도 도시에 영광을 "가져올" 것이며, 따라서 도시의 영광을 높일 것입니다. 비슷한 견해는 왕들이 영화롭게 된 성도들이라는 것입니다.⁴

21:25 요한 시대에는 도시들이 적을 막기 위해 "문"을 닫았지만, 영원 상태에는 적이 없으므로 성문은 항상 열려 있을 것입니다(참조, 사 60:11). 요한은 성문이 결코 절대로 닫히지 않을 것이라고 말했습니다 (이중 부정, Gr. *ου με κλειστοσιν*[*ou me kleisthosin*]). 그러므로 이 왕들은 언제든지 원할 때 들어갈 수 있습니다. 하나님의 영광의 빛이 모든 것을 비출 것이기 때문에 새 예루살렘에는 "밤이 없을 것"입니다(참조, 22:5). 밤은 상징적인 의미를 지니고 있으며 성경과 문학에서 일반적으로 악의 의미를 내포하고 있습니다(참조, 요한복음 3:19).

¹ W. M. Smith, p. 1523; Vacendak, 2:1329.

² McGee, 5:1072.

³ 10명의 신원에 대한 추론은, Thomas, *Revelation 8—22*, pp. 476–78 참조.

⁴ Seiss, p. 501.

21:26 문들은 온 땅에서 온 각 추종자 그룹을 대표하여 "민족들의 영광과 존귀를 하나님께 가져올" 이 지도자들("그들", "땅의 왕들", 24절)을 받아들일 것입니다. 이것은 새로운 창조세계에서의 경배의 그림입니다.

"... 이 구절들은 왕과 민족들이 그들의 부와 영광을 가장 위대한 왕의 도시로 가져오는 고대의 관습을 반영합니다. 하늘의 도시에서는 모든 사람이 '만왕의 왕'을 공경할 것입니다(참조, 시 68:29; 72:10-11; 사 60)."¹

21:27 오직 신자들만 그 도시에 들어갈 것입니다. 구원받지 못한 사람들은 결코 그렇게 할 수 없습니다(이중 부정, Gr. *ου με εισηλθη*[*ou me eiselthe*]; 참조, 22:15). 어린양의 생명책에 이름이 없는 사람들 (즉, 잃어버린 자)과 대조되기 때문에 분명히 모든 신자는 도시에 들어갈 수 있을 것입니다. 이 구절은 독자들에게 이 거룩한 하늘 도시에 들어갈 수 있는 유일한 방법은 자신의 이름이 "어린양의 생명책에" 기록되는 것임을 경고합니다(참조, 20:15).

요한은 환상을 통해 새 땅의 새 예루살렘을 보았던 것이 분명합니다. 이 도시는 구속받은 모든 사람이 영원토록 거할 집을 상징하지만, 그들은 이 도시에만 국한되지 않을 것입니다. 이 도성에는 출입을 허용하는 열린 문이 있습니다. 그러나 불신자들은 이 도시에 접근할 수 없습니다.

"영원은 눈을 크게 뜨게 하는 동시에 입을 아주 다물게 할 것입니다."²

우리는 불호수가 새 땅에 있을 것으로 이해해야 합니까? 호수는 땅의 특징이기 때문에 그것은 정당한 추론처럼 보일 수 있습니다. 그러나 불호수는 앞서 영원한 죽음을 상징하는 것으로 언급되었습니다. 따라서 이 두 가지 비유를 하나의 조화로운 전체로 묶어서 불호수가 새 땅에 있을 것이라고 결론을 내려서는 안 됩니다.

낙원의 회복 22:1-5

¹ Wiersbe, 2:624.

² Jim Elliot, quoted in Elisabeth Elliot, *Shadow of the Almighty*, p. 109.

본질적으로 요한이 본 것은 회복된 낙원이었습니다(참조, 2:7; 창 2장; 눅 23:43; 고후 12:2). 그러나 그가 묘사한 내용은 아담과 하와가 에덴동산에서 누렸던 낙원보다 훨씬 더 빛나고, 하물며 바빌론에 있는 느부갓네살의 공중정원보다 훨씬 뛰어났습니다. 새 예루살렘의 찬란한 모습을 본 요한은 이제 하나님의 백성이 하늘에 있는 고향에서 어떤 삶을 영위하고 풍요롭게 살게 될지 보았습니다.

"지금까지는 거룩한 도시의 외관을 묘사했지만, 이제 장면은 내부로 옮겨갑니다."¹

"이 장까지만 보면 새 예루살렘은 광물만 있고 식물은 없는 것처럼 보입니다. 그 모습은 마치 멋진 보석 가게의 눈부신 진열장처럼 보이기 때문에 앓을 부드러운 풀도, 푸른 나무도, 마실 물도, 먹을 음식도 없는 것 같습니다. 그러나 여기서는 이 정교한 아름다움의 도시에 풍부한 부드러움을 더하는 요소들을 소개합니다."²

22:1 "그리고 그가 내게 보여 주었다"는 요한의 천사 안내자가 그에게 가리킨 도시의 새로운 면모를 나타냅니다. "수정같이 맑은" "생명수의 강"은 하나님께서 영생을 통해 주시는 상쾌함과 생기를 상징하는 것으로 보입니다(참조, 렘 2:13; 17:13; 시 36:9; 잠 10:11; 13:14; 14:27; 16:22; 속 14:8). 어떤 사람들은 도시 자체와 마찬가지로 동시에 문자 그대로의 강을 의미한다고 믿습니다(참조, 창 2:10, 14). 우리는 이 강을 천년기 동안 예루살렘 성전에서 흘러나올 강과 혼동해서는 안 됩니다(겔 47:1, 9, 12; 속 14:8). 요한은 자신이 본 강을 수정처럼 맑고 맑았다고 묘사했습니다. 그것은 오염되지 않은 물의 반짝이는 물줄기였습니다.³ 이와 대조적으로 바빌론을 관통해 흘렀던 유프라테스 강은 맑지 않았습니다.

이 하늘의 새 예루살렘 강은 "하나님"과 "어린양"께 속한 "왕좌"에서 흘러나왔습니다(참조, 3절; 3:21; 사 35:6-9; 겔 47:1; 속 14:8; 히 1:3). 이 왕좌는 분명히 도시의 주 거리의 머리에 서 있었기 때문에 (2절) 이 거리를 올라다 보면 (강이 아닌) 왕좌가 그 가운데에 있는 것처럼 보입니다. 만약 "그 거

¹ Barclay, 2:281.

² McGee, 5:1075.

³ Robertson, 6:479.

리 한가운데"(2절)라는 문구를 왕좌의 위치를 묘사하는 것으로 받아들이면, 1절과 2절은 조금 더 잘 이해가 됩니다. 이 경우 이 문구는 1절에서 시작된 생각을 완성합니다. 다른 옵션은 이 문구를 "생명나무"(2절)의 위치를 묘사하는 것으로 받아들이는 것입니다. 이 경우 이 문구는 2절까지 이어지는 생각을 시작합니다.

"이것은 다가올 시대의 영생의 통치와 그 근원이신 하나님을 묘사하는 상징적인 방법입니다. 생명수의 강은 성경에서 흔히 볼 수 있는 상징입니다[참조, 창 3:22, 24; 시 46:4; 겔 47:1-12; 속 14:8; 요 4:10, 14]."¹

"이 구절의 요점은 영원 상태에서 하나님의 백성은 생명을 주는 시내의 근원인 하나님 자신의 임재에서 살게 될 것이라고 가르치는 것입니다..."²

22:2

요한은 또한 "생명나무"를 보았습니다. 몇몇 주석가들은 이 나무(단수)에 대한 언급을 포괄적인 것으로 받아들였습니다. 그들은 요한이 실제로 많은 나무를 보았다고 믿었습니다.³ 저는 여기서 사용된 단수 명사의 보통 의미이기 때문에 이것을 한 그루의 나무로 해석하는 것이 더 낫다고 생각합니다. 아담과 이브는 타락했을 때 에덴동산의 생명나무에 접근하지 못했습니다(참조, 창 2:9, 3:22-24). 영원한 도시에서는 그곳에 사는 사람들이 생명나무에 접근할 수 있게 될 것입니다.

이 나무의 위치에 대한 설명은 논란의 여지가 있지만 아마도 요한은 강이 양쪽으로 갈라져 흐르는 것을 보았을 것입니다. 물로 둘러싸인 나무는 열매 맺는 나무의 전형입니다(참조, 시 1:3; 렘 17:8; 겔 19:10; 47:12). 이 나무는 계절에 따라 열매를 맺는 것이 아니라 끊임없이 열매를 맺었습니다. 이 나무는 일 년 내내 "매달" 새로운 열매를 맺었습니다. 아마도 "매달"은 영구적으로라는 뜻일 것입니다. 옛 창조세계의 대부분의 과일나무는 기껏해야 일 년

¹ Ladd, p. 286.

² Thomas, *Revelation 8—22*, p. 482. Mounce, p. 386 참조.

³ E.g., Thomas, *Revelation 8—22*, p. 484).

에 몇 달만 열매를 맺습니다. 이와는 대조적으로, 일 년 내내(지속적으로) 열매를 맺는 하나님의 축복은 새 땅에서의 영생을 대표할 것입니다.

에덴동산의 생명나무는 생명을 영원히 영속시킬 수 있었습니다(창 3:22, 24). 분명히 새 땅에서도 이 나무의 기능, 즉 불멸을 유지하는 것이 이 나무의 기능이 될 것입니다. "치유"는 실제로 "건강을 주는 것"을 의미합니다(Gr. 테라페이안[*therapeian*]). 새 땅에서는 치유할 질병이나 죽음이 없기 때문에(21:4), 이 나무의 잎은 분명히 행복을 증진하고 영생을 유지시켜 줄 것입니다.¹ 눈물을 닦아주면 옛 창조세계의 슬픔이 사라지듯이(참조, 21:4; 겔 47:12), 이 잎사귀는 옛 창조세계의 다른 부정적인 조건으로부터 치유를 제공할 것입니다. "민족들"은 옛 창조의 구분을 따라 볼 때의 새 창조의 사람들 그룹입니다(참조, 21:24).

"생명나무의 실과를 먹는다는 것은 그 시대의 대중적인 종교적 표현으로 불멸을 소유하는 것이었다."²

"그러므로 생명나무에 참여하는 것은 하나님과의 정기적인 교제 경험, 즉 이 달의 열매를 먹는 것으로 이해할 수 있는 것 같습니다."³

"영화롭게 된 성도들이 천국에서 먹을 수 있느냐는 질문을 받을 때가 있습니다. 우리는 우리가 장미를 즐기면서도 장미가 없어도 고통받지 않는 것처럼, 먹을 필요는 없지만 먹을 수 있다고 안전하게 대답할 수 있습니다."⁴

22:3 하나님께서 저주를 없애실 것이기 때문에, "더 이상 저주는 없을 것"입니다. 여기서 말하는 저주는 아마도 타락 당시 하나님께서 옛 피조물에게 선포하신 저주일 것입니다(참조, 슥 14:11; 말 4:6). 이 저주가 풀릴 것이기 때문에 하나님은 그의 백성과 친밀한 교제를 가질 것입니다. 분명히 신자들(새 창조

¹ 고대 우주론에서 정원, 도시, 산의 형상을 사용한, 창세기 2-3장과 요한계시록 21:9-22:5에 사용된 상징에 대한 무천년주의적 연구를 보려면, Ken Olles and Warren Gage, "The City of God and the Cities of Men." 참조.

² Moffatt, 5:487.

³ Dillow, p. 474.

⁴ Seiss, p. 506.

에서 "그분의 종들"; 참조, 1:1)은 새 땅에서 하나님과 어린양을 섬기는 일에 몰두하게 될 것입니다. "섬기다"를 뜻하는 헬라어(라트류오[*latreuo*])는 이 책에서 다른 용례로 사용되는 것을 고려할 때 제사장적 섬김을 암시합니다(참조, 1:6; 5:10; 20:6). "그분의" 그리고 "그분을"은 하나님과 어린양을 본질적으로 한 존재로 제시합니다.

22:4 하나님의 종들은 "그분의 얼굴을 볼" 것입니다. 신자들은 그분과 개인적이고 친밀한 교제를 누리게 될 것입니다. 우리는 마음이 순수하고 의롭고 거룩하게 될 것이기 때문에 그렇게 할 수 있을 것입니다(참조, 시 11:7; 17:15; 마 5:8; 고전 13:12; 히 12:14). 아담과 이브의 죄는 하나님과의 교제를 깨뜨렸고 그들은 하나님으로부터 숨었습니다(창 3:8; 참조, 출 33:20, 23). 하나님의 영광을 볼 수 있는("그분의 얼굴을 볼 것") 우리의 능력은 지금은 제한되어 있지만(참조, 욥 19:25-27; 고후 3:18; 히 9:7), 이때에는 방해받지 않게 될 것입니다(요일 3:2). 성경은 우리가 신격의 한 위격, 두 위격 또는 세 위격을 보게 될지에 관해서는 밝히지 않습니다.

"하나님의 얼굴을 본다"는 말은 유대교와 초기 기독교에서 하나님의 임재와 권능에 대한 완전한 인식(욥 33:26; 시 10:11; 17:15; 요일 3:11)과 성전에서 하나님을 예배하는 것(시 42:2) 또는 예언적 환상의 맥락에서 하나님을 보는 것(사 6:1 ...)을 비유적으로 표현한 말입니다.¹

출애굽기의 파라오는 모세를 충분히 본 후 "다시는 내 얼굴을 보지 말라"(출 10:28)고 말했습니다. 이것은 두 사람 사이의 모든 접촉과 교제가 끝났다는 것을 말하는 방식이었습니다.

신자인 우리는 "이마"에 하나님의 "이름"을 새기게 될 것입니다. 이마에 하나님의 이름을 새긴다는 것은 우리가 그분의 대표적 종, 자녀, 상속자가 되고 그분의 신성한 영광이 우리에게 반영된다는 것을 의미합니다. 하나님의 표(인봉 또는 로고)를 몸에 받는다는 말은 이 책에서 세 번이나 등장합니다

¹ Aune, *Revelation 17–22*, p. 1179.

(3:12, 7:3, 14:1). 각 경우에 인장은 신원 확인뿐 아니라 소유권과 보호를 나타내는 큰 특권이었습니다(참조, 출 28:36-38).

22:5 요한이 강조한 마지막 요점은, 모든 새로운 땅을 비출 하나님의 강렬하고 밝은 영광이었습니다(참조, 21:23-25; 속 14:6-7, 9). 이전에는 그 도시가 얼마나 영광스러울 것인지를 보여주기 위해 이 말씀을 언급했지만(21:23), 이제는 도시에 사는 사람들에게 얼마나 기쁜 축복이 될 것인지를 강조하기 위해 그렇게 했습니다(참조, 민 6:22-27). 또한 그분의 종들은 천년왕국에서 뿐만 아니라 "세세토록" 그분과 함께 "통치"할 것이라고 덧붙였습니다(20:4, 6). 이것은 인류가 그분의 피조물을 다스리라는 하나님의 원하심과 명령의 성취입니다(창 1:26).¹ 분명히 신실한 신자들은 불충실한 신자들보다 새 창조세계에서 더 많은 권위를 갖게 될 것이며, 이는 천년왕국에서도 마찬가지입니다(참조, 마 25:14-30; 눅 19:11-27). 그러나 우리는 어떤 사람들이 억압의 대상이 되는 일종의 통치를 생각해서는 안 됩니다.

"우리의 충실한 삶은 하늘에서 더 높은 봉사를 할 수 있도록 우리를 준비시킵니다."²

"그분이 각 성도에게 세계나 태양계 또는 은하계를 주실지 누가 알겠습니까? 아담은 이 땅의 옛 피조물에 대한 지배권을 부여받았다는 사실을 기억하세요."³

따라서 4:1에서 시작된 "이 일들 후에 일어날 일들"(요한 시대와 동시대의 일; 1:19)에 대한 예언은 하나님의 종들이 그분의 왕좌 주위에 경배하고 그분의 권위 아래 통치하는 또 다른 그림으로 마무리됩니다.⁴ 요한은 3절부터 5절까지 새 창조의 일곱 가지 영광을 밝혔습니다:

¹ Beckwith, p. 767; Wall, pp. 257-58.

² Wiersbe, 2:624.

³ McGee, 5:1077.

⁴ Flavius Josephus, *An Extract Out of Josephus' Discourse to the Greeks Concerning Hades*, par. 6에 나오는 하늘에 대한 설명은 도움이 되고 교훈적이다.

"요한계시록에서 볼 수 있듯이 오늘날 예배에는 하나님의 존재에 대한 경배, 어린양의 합당하심에 대한 선언, 하나님의 임재에 대한 축하, 하나님의 권위에 대한 복종, 하나님을 경외하고 섬기는 것이 포함되어야 합니다."¹

요한이 본 것은 환상이었으므로 새 예루살렘은 상상의 장소일 뿐인가요, 아니면 실제 장소 일까요? 다른 예언자들이 본 다른 환상에서 그들이 본 것은 실제 사람, 장소 및 물건이었습니다. 따라서 저는 새 예루살렘이 영원한 행복과 같은 상징이 아니라 실제 장소를 의미한다고 결론을 내립니다. 하지만 정말 거리가 금으로 포장되어 있었을까요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 이것은 형용할 수 없는 신자들의 하늘 고향의 위대한 영광을 묘사하기 위해 요한이 사용한 비교 중 하나인 것 같습니다.

많은 주석가들은 새 예루살렘이 예수님께서 제자들을 위해 거처를 마련하겠다고 말씀하실 때 언급하신 장소라고 믿었습니다(요 14:2). 그러나 예수님은 자신이 가시는 곳(십자가에 못 박히심, 부활, 승천)이, 제자들이 그분 안에서 구원의 위치를 차지하게 하시기 위한 준비 작업을 강조하셨을 수 있습니다.

"영원 상태"라는 용어 때문에 어떤 사람들은 우리가 알고 있는 시간, 즉 사건을 순서대로 표시하는 시간은 하나님께서 현재의 하늘과 땅을 멸망시키실 때 끝날 것이라고 결론을 내렸습니다. 이 견해는 일부 이교도 그리스 철학자들에게 인기가 있었으며 오리겐도 이를 주장했습니다. 일부 비기독교 동양 종교에서도 이러한 견해를 가르치고 있으며, 오늘날 일부 기독교인들도 이러한 견해를 가지고 있습니다. 그러나 본문에는 새로운 창조가 시간이 없는 형태의 존재양식을 도입할 것이라는 암시는 없습니다. 사실, "세세토록"(20:10; 21:5)이라는 구절은 끝이 없는 시간의 연속을 의미합니다. 또한 월(months)에 대한 언급(2절)은 사건들의 순서를 암시합니다. 거리에 대한 언급은 시간뿐만 아니라 공간도 있는 창조 세계를 묘사합니다(참조, 21:2, 3, 8, 10, 13-17, 24-27; 22:1-2).

"영원"은 구약 사람들에게는 처음도 끝도 없거나, 시간이 존재하지 않는 것이 아니었습니다. 그들은 그런 영역을 알지 못했습니다. 오히려 그것은 상상할 수 있는 한 과거와 미

¹ Mazie Nakhro, "The Meaning of Worship according to the Book of Revelation," *Bibliotheca Sacra* 158:629 (January-March 2001):85.

래를 아우르는 시간의 연장, 즉 ‘온전함 가운데서의 시간’(JB), ‘과거와 미래의 시간의 의미’(NEB)였습니다."¹

"요한계시록 21장과 22장은 순례자의 길의 끝이기 때문에 우리는 계속해서 요한계시록으로 돌아가는 것이 좋습니다. 순례자가 여행하러 가는 그 도시의 아름다움과 영광에 대한 비전이 더 뚜렷할수록, 그가 여행 중에 당면한 환경은 그를 덜 매료시킵니다."²

"새 언약, 새 성전, 새 이스라엘, 새 예루살렘, 새 창조라는 동일한 다섯 가지 주제에 관한 이 책의 마지막 환상은 지금까지 묵시록의 주요 요점을 표현한 클라이맥스이자 표현이기도 합니다. 그러나 그것이 책 전체의 요점은 아닙니다. 이 환상이 책의 마지막에 배치된 이유는 무엇일까요? 그것은 요한이 글을 쓴 최종 목표와 목적, 즉 하나님의 백성에게 신실함을 유지하도록 권면하는 궁극적인 근거를 강조하기 위해서입니다. ... 이 책의 주장의 주요 목표는 하나님의 백성이 최종 구원을 상속받을 수 있게 신실함을 유지하도록 권면하는 것이지만, 이것이 이 책에서 가장 중요한 신학적 개념은 아닙니다. 이 책의 주요 신학적 주제는 완전한 구원과 최후의 심판을 성취하신 하나님께서 받으실 영광입니다..."³

IV. 이 책의 에필로그 22:6-21

이 책의 마지막 부분에서 요한은 하나님께서 자신에게 주신 결론적인 정보와 명령을 전했습니다. 그는 독자들을 위로하고 주의를 환기시키며 이 책의 권위를 확증하기 위해 이렇게 했습니다. 요한계시록의 이 부분을 읽을 때는 이 부분이 환상이 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 요한이 받은 환상은 끝났습니다. 그는 이제 1장부터 3장까지 언급했던 교회들에 대해 언급하고 있었습니다.

"요한계시록의 마지막 단락은 이 책의 가장 중요한 실제적인 교훈을 요약하고 독자의 양

¹ David A. Hubbard, *Ecclesiastes, Song of Solomon*, pp. 106-7. JB는 *The Jerusalem Bible*, NEB는 *The New English Bible with the Apocrypha*를 말함. 또한, Leonard L. Thompson, *The Book of Revelation, Apocalypse and Empire*, p. 67; 그리고 Oscar Cullmann, *Christ and Time* 참조.

² Newell, p. 348.

³ Beale, pp. 1119-20. 단락 구분과 이탤릭체 생략됨.

심에 깊은 인상을 줍니다."¹

이 부분은 천사와 요한, 그리고 예수님과 요한 사이의 언어적 교환으로 구성되어 있습니다. 이 에필로그는 세 가지를 강조합니다: 첫째, 이 예언은 진짜입니다(6-7, 8-9, 16, 18-19절). 둘째, 예수님은 곧 재림하실 것입니다(6-7, 10, 12, 20절). 셋째, 부적합한 사람은 주의해야하고, 신실한 사람은 용기를 가져야합니다 (11-12, 15, 17-19절). 전체 에필로그는 여러 면에서 첫 장과 매우 유사합니다.

요한계시록 1 장과 22 장의 비교		
예언의 기원: 하나님과 예수님	1:1	22:6
예언의 주제: 다가오는 사건	1:1	22:6
예언의 중재자: 천사	1:1	22:6, 8, 16
예언의 저자: 요한	1:1, 4, 9	22:8
예언의 진정성: 진정한 예언	1:3	22:6, 7, 9, 10, 18-19
예언의 매개체: 예언자	1:1, 9-11	22:8, 9, 10
예언의 수신자: 종들	1:1	22:6
예언의 대상: 교회들	1:3, 11	22:16, 18
예언의 축복: 순종에 대한 축복	1:3	22:7, 12, 14
예언의 경고: 불충실함에 대한 경고	1:7	22:11, 12, 18-19
예언의 중심: 그리스도	1:2, 5, 9	22:16, 18, 20
예언의 하나님: 알파와 오메가	1:17	22:13
예언의 주요 인물: 하나님	1:5, 7	22:12, 13, 16
예언의 희망: 곧 다시 오실 것	1:3, 7	22:7, 10, 12, 20

서론과 에필로그에서 삼위일체가 강조된 점도 주목하십시오.²

"이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 이로부터" (1:4)	"예언자들의 영들의 하나님"(22:6)
"예수 그리스도로부터" (1:5)	"예수님"(22:16)
"일곱 영으로부터"(1:4)	"성령"(22:17)

¹ Beasley-Murray, p. 334.

² Tenney, p. 97.

A. 천사의 증언 22:6-7

이 구절은 형식과 내용이 1:1부터 3까지와 매우 유사합니다. 이 두 부분은 그 안에 포함된 장의 북엔드(프레임, 인클루시오) 역할을 합니다.¹

22:6 요한에게 새 창조를 계시하던 천사, 즉 일곱 대접을 가진 천사 중 한 사람 (21:9)이 계속해서 그에게 말했습니다.² 그는 요한이 방금 본, 곧 일어날 것이라고 예언된 일들(4:1-22:5)이 "신실하고 참되다"고 요한에게 확신시켜 주었습니다(참조, 6절; 단 8:26).³

"성경의 어떤 책도 묵시록(특히 에필로그에서)보다 더 분명한 증거, 변조에 대한 강력한 보호 장치, 연구와 명령준수를 위한 더 긴급한 권고를 가지고 있지 않습니다."⁴

천사는 이어서 이 말씀이 왜 신실하고 참되는지 설명했습니다. 요한이 받은 것을 계시한 "예언자들"에게 영감을 주신 분은 "주님, 하나님"이셨습니다. "예언자들의 영들"은 그들 자신의 인간 영입니다(참조, 19:10). 하나님께서는 "그분의 천사[전달자]"(7절에 비추어 볼 때 분명히 그리스도)를 보내셔서 이 예언자들 중 한 사람인 그분의 종 요한과 그의 동료 종들(다른 신자들)에게 이 일들을 계시해 주셨습니다. 구체적으로, 그분은 "곧" 일어나야 할 일들을 계시하셨습니다(참조, "때가 가까웠다", 1:3).

이 구절의 목적은 이 계시의 진정성을 강조하고 그 성취를 기대하도록 격려하기 위한 것입니다. 또 다른 견해는 예수님이 직접 말씀하신 것이 아니라 천사가 그리스도의 이 말씀(참조, 12-13절)을 요한에게 전달했다는 것입니다(참조, 16:15).

¹ Aune, *Revelation 17—22*, p. 1188. 인클루시오는 브래킷, 북엔딩 또는 엔벨로프 구조라고도 하는 동심원 원리에 기반한 문학적 장치로, 섹션의 시작과 끝에 유사한 자료를 배치하여 틀을 만드는 것으로 구성된다.

² Swete, p. 302; Beckwith, p. 772; Robertson, 6:481; Beasley-Murray, p. 334.

³ Alford, 4:746; Swete, p. 302; Lee, 4:837; Beckwith, p. 772; Robertson, 6:481.

⁴ Thomas, *Revelation 8—22*, p. 495.

이 구절은 요한계시록에 대한 미래적 해석을 강화합니다. 이 책은 아직 미래의 사건("곧 일어나야 할 일들")을 다루고 있습니다. 이 구절은 또한 하나님께서 독자가 이 책을 이해하도록 의도하셨음을 나타냅니다. 계시의 많은 부분이 상징적이고 이해하기 어렵더라도 그것은 이해할 수 없는 신비가 아니라, 계시입니다.

약 2,000년이 지났지만 아직 일어나지 않았는데 어떻게 천사가 계시된 일들이 "곧" 일어나야 한다고 말할 수 있을까요? 앞서 언급했듯이 "곧"(엔 타케이 [*en tachei*])으로 번역된 헬라어 단어의 이면에는 아마도 계시될 사건들이 지체없이 언제든지 일어날 수 있다는 의미가 담겨 있을 것입니다.

22:7 예수 그리스도께서는 "속히" 다시 오시겠다고 약속하셨습니다(참조, 12, 20 절; 3:11). 재건주의(지배주의 신학이라고도 함)와 과거주의는 이 약속이 서기 70년 예루살렘 함락 때 성취된 것으로 해석합니다.¹

"속히"(타키 [*tachy*])로 번역된 헬라어는 언제든지를 의미합니다. 어떤 사람들은 재림이 이 예언의 대부분을 관통하는 위대한 절정적 사건이기 때문에 아마도 이 구절에도 재림이 있을 것이라고 생각합니다. 그러나 재림이 일어나려면 다른 예언된 사건들이 선행되어야 합니다. 따라서 그것은 임박한 것이 아닙니다. 다른 사람들은 이 구절이 휴거를 말한다고 믿습니다.² 예수님은 요한계시록의 이 에필로그 부분에서 요한과 교회들에게 말씀하셨기 때문에 아마도 휴거를 언급하고 계셨을 것입니다.

"... 그분은 우리가 그분의 오심이 임박했다는 끊임없는 기대 속에서 살도록 하셨을 것이 분명합니다."³

예수 그리스도께서 아직 오시지 않았다는 사실은 이 약속과 모순되는 것처럼

¹ Chilton, *The Days ...*, p. 575; 그리고 Kenneth L. Gentry Jr., *Before Jerusalem Fell*, pp. 142-45 참조.

² Thomas, *Revelation 8-22*, p. 489 참조.

³ W. Lincoln, *Lectures on the Book of Revelation*, p. 241. 또한 임박성에 대한 Stanton의 논의를 *Kept from ...*, pp. 108-37, 그리고 Wayne A. Brindle, "Biblical Evidence for the Imminence of the Rapture," *Bibliotheca Sacra* 158:630 (April-June 2001):150-51에서 참조하라.

럼 보일 수 있습니다. 그러나 “주님께는 하루가 마치 1,000년과도 같고 1,000년이 마치 하루와도 같다는 것을 잊지 마십시오. 주님은 어떤 사람들이 더디다고 여기는 것처럼 자신의 약속을 더디 이행하지 않으시고, 우리를 향해 오래 참으시어 아무도 멸망하지 않고 다 회개에 이르기를 원하십니다”(벧후 3:8-9).

나니아 연대기에서 그리스도를 상징하는 사자 아슬란이 루시에게 이렇게 말했다고 썼을 때, C. S. 루이스(Lewis)는 옳았습니다:

"너무 슬퍼하지 마세요. 우리는 곧 다시 만날 것입니다. '제발, 아슬란', 루시가 말했다. '당신은 곧을 무엇이라 부르나요?' '나는 모든 시간을 곧이라고 부릅니다'라고 아슬란이 말했다."¹

요한계시록은 그 시작과 비슷하게, 즉 이 책의 가르침에 주의를 기울이고 적절하게 반응하는 사람들에게 특별한 축복을 주면서 끝을 맺습니다(1:3; 참조, 16:5).

성경의 다른 어떤 책보다 더 많은 축복의 약속을 담고 있음에도 불구하고, 사람들이 이 책을 소홀히 여기는 것은 아이러니한 일입니다. 이해하기 어려운 부분이 있더라도 누구나 이 책을 계속 공부해야 합니다. 대부분의 예언과 마찬가지로, 이 책이 예언한 것들이 이루어진 후에야 이 책은 완전히 분명해질 것입니다.

B. 요한의 증언 22:8-11

22:8 요한은 이제 1:1, 4, 9 이후에는 하지 않았던 일인칭 시점으로 독자들에게 직접 말하기 시작했습니다. 그는 예언이 진실하다는 천사의 말을 확인했습니다. 그는 자신이 듣고 자신이 기록한 것을 보았습니다(참조, 단 8:15; 12:5). 그는 이러한 일들의 목격자였습니다(참조, 요 1:14; 19:35; 21:14;

¹ C. S. Lewis, *The Chronicles of Narnia*, Book 5, *The Voyage of the Dawn Treader*, p. 174.

요일 1:1-3; 4:14).

"이것은 결론을 내리는 요한의 서명입니다..."¹

요한은 이러한 일들을 듣고 보았을 때 자신에게 계시해 준 "천사"에게 경배함으로 반응했다고 고백했습니다. 요한이 두 번째로 이런 반응을 보이게 된 것은 분명히 새로운 창조에 대한 계시가 있었기 때문입니다(참조, 19:10). 요한의 강한 반응은 그가 받은 놀라운 계시의 진정성을 더욱 입증합니다.

22:9 이 천사도 19장에 나오는 천사와 마찬가지로, 요한이 자신을 경배한 것에 대해 책망했습니다(참조, 19:10). 이 천사는 앞서 요한이 경배하려 했던 천사와 같은 천사였을 수 있습니다. 사람들은 하나님의 종이 아니라 "하나님을 경배"해야 합니다(참조, 히 1:14). 천사는 자신을 요한의 "동료 종"으로 소개했습니다. 둘 다 하나님을 섬겼습니다. 그는 또한 요한 외에 다른 예언자들("당신의 예언자 형제들")과 "이 책"에 있는 예언의 말씀에 하나님께서 계시하신 것에 주의를 기울이고 마음에 새기는 모든 신자들을 섬긴다고 말했습니다. 여기서 특별한 신자 그룹으로서 "예언자들"에 대한 구체적인 언급은 모든 예언, 특히 이 예언에 대한 존중을 강조합니다.

"이 책의 계시의 궁극적인 목표는 하나님에 대한 경배를 불러일으키는 것입니다."²

22:10 일부 학자들은 10절부터 20절만 에필로그로 간주하기도 하는데, 이는 그 부분이 프롤로그인 1:1부터 8절과 유사하기 때문입니다.³

요한은 천사로부터 책을 열어두라는 지시를 받았습니다. 예언된 사건의 성취가 "가까웠고" 사람들이 그것을 알아야 했기 때문에 그는 그것을 "봉인"하지 말아야 했습니다(참조, 1:11). 반면에 하나님께서는 다니엘에게 자신의 예언을 봉인하고 감추라고 말씀하셨는데, 이는 분명히 앞으로 추가해야 할

¹ Aune, *Revelation 17–22*, p. 1185.

² Beale, p. 1129.

³ E.g., Aune, *Revelation 17–22*, pp. 1195, 1236.

예언이 더 있었기 때문이었습니다(단 8:26; 12:4, 9-10; 참조, 계 10:4). 예술가가 작품이 완성될 때까지 작품을 덮어 두는 것처럼, 하나님께서는 미래에 대한 그림을 완성하실 때까지 자신의 그림을 덮어 두셨습니다.

22:11 천사가 요한에게 이 경고를 전하라고 한 것은 때가 가까웠기 때문입니다(10절; 참조, 단 12:10). 이것은 불신자들에게 예수 그리스도를 믿는 것을 미루지 말라는 강력한 경고입니다. 이 말씀은 불신자들의 마지막 상태가 얼마나 절망적인지를 보여줍니다. 그리스도께서 오실 때 사람들은 자신의 운명을 바꿀 수 없을 것입니다. 그때 그들은 그들 자신인채로 영원히 남아있을 것입니다. 사람들은 미래에 어떤 두 번째 기회를 기대하지 말고 이 책에서 읽은 내용에 비추어 지금 하나님을 경배하기로 결단해야 합니다(참조, 마 25:10; 눅 13:25; 히 9:27).

"마지막 날의 고난은 이미 형성된 습관에 따라 각 개인의 성품을 고착시키는 경향이 있을 뿐만 아니라, 한편으로는 회개하거나 다른 한편으로는 배도할 기회가 더 이상 주어지지 않는, 변화가 불가능한 때가 올 것입니다."¹

출애굽기의 파라오를 기억하십시오.

"11절의 네 부분은 모두 더 이상 회개할 기회가 남아 있지 않은 때에 선인과 악인이 처해 있는 상태의 불변성을 역설적인 어조로 나타냅니다. 교훈은 '시간이 있을 때 변화하라'는 것입니다."²

"하나님께서서는 경건하지 않은 사람들을 내버려두시는 것보다 그들에게 더 나쁜 형벌을 내릴 수 없습니다."³

이 구절은 지금 교회 시대에 살고 있는 일부 사람들에게 회개와 회심이 불가능하다는 것을 가르치지 않습니다(참조, 17절). 이 구절은 자신의 결정에 대한 개인적인 책임을 보장합니다(참조, 겔 3:27; 마 11:15; 계 2:7; 13:9; 등).

¹ Swete, p. 305.

² Thomas, *Revelation 8—22*, p. 502.

³ Jamieson, et al., p. 1590.

C. 예수님의 증언과 요한의 응답 22:12-20

22:12 예수 그리스도께서는 곧 다시 오시겠다는 약속을 반복하셨습니다(7절, 참조, 1:3; 22:20): "보라, 내가 속히 가고 있다."

"날짜가 정해져 있지 않으며, 1세기 그리스도인들의 생애 내에 종말이 이루어질 것이라는 확실한 약속도 없었습니다. 그럼에도 불구하고 주님의 강림 가능성은 항상 존재했습니다..."¹

그리스도의 말씀은 19절까지 계속됩니다. 이전(7절; 16:5)과 같이 축복을 약속하시는 대신, 이번에는 심판을 약속하셨습니다. 그분은 선한 자와 악한 자 모두에게 "보상"하실 것입니다("각자의 행위가 마땅히 받을 만한 대로"). 이것은 그분이 소유하고 계시며 주실 보상입니다. 이 전망은 11절의 경고를 강화합니다. 예수 그리스도께서는 모든 사람이 말하고 행했던 모든 일에 대해 그들의 행위에 따라 보상하실 것입니다(참조, 20:12; 렘 17:10; 고후 5:10-11).

"구원은 은혜로 받는 것이지만, 보상은 행위에 따라 주어집니다."²

"하나님은 우리에게 구원을 '주시지만', 우리의 선행에 대한 대가를 '지불'하십니다."³

"그리스도의 심판대는 큰 후회의 시간이 될 수도 있고(요일 2:28), 최고의 기쁨의 순간이 될 수도 있습니다(참조, 고후 5:9-11)."⁴

예수 그리스도의 재림을 생각할 때에, 그리스도인인 우리는 기회가 있을 때 하늘에 보물을 쌓아두기 위해 부지런히 노력해야 합니다(마 6:19-21).

¹ Tenney, p. 150.

² J. B. Smith, p. 302. Cf. Matt. 16:27; Luke 23:41; 1 Cor. 3:8; 2 Cor. 5:10; 11:15; 2 Tim. 4:14; Heb. 2:2; Rev. 2:23; 11:18, 18:6; 20:12, 13.

³ Zane C. Hodges, "The Doctrine of Rewards, Part 1: Rewards and Grace," *Grace Evangelical Society News* 9:5 (September-October 1994):4.

⁴ *The Nelson ...*, p. 2202.

- 22:13** 예수 그리스도께서는 자신을 위한 세 가지 칭호를 언급하셨는데, 이는 그분께서 이전의 보상 약속을 성취하실 수 있고 또 성취하실 것이라는 확신을 줍니다(참조, 1:4, 8, 17; 2:8; 21:6): (1) 예수 그리스도는 아버지 하나님과 마찬가지로 "알파와 오메가"(참조, 1:8; 21:6)입니다. 이 칭호는 그분의 영원성과 주권을 강조합니다. (2) "처음과 마지막"은 또한 그리스도(1:17; 2:8)와 아버지(사 44:6; 48:12)에 대한 칭호입니다. 이는 하나님이 역사의 원인이며 목표임을 강조합니다. (3) "시작과 끝"은 21:6에서 하나님을, 히 12:2에서 그리스도를 묘사합니다. 그것은 그분이 시작하신 일을 그분이 완성하신다는 것을 의미합니다.¹
- 22:14** 이 책의 마지막 축복(참조, 1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7)은 구원을 위해 그리스도께로 돌이킴으로써 자신을 깨끗하게 하는 자들에 대한 하나님의 은혜를 선포합니다(참조, 7:14; 21:27). 사람이 입는 겉옷은 다른 사람들이 보는 자신의 행위에 대한 형상입니다(19:8; 참조, 7:14).
- 어린양의 피로 "자기 옷을 빠는" 사람들은 "생명 나무"에 접근할 수 있게 됩니다(즉, 새 창조에서 영원히 살게 됩니다). 그들은 또한 새 예루살렘의 문으로 들어갈 것입니다(즉, 하나님과 영원히 친밀한 교제를 누릴 수 있게 될 것입니다).
- 22:15** 14절에 묘사된 축복의 반대는 새 예루살렘에서 배제되는 것, 즉 불호수에 영원히 갇히는 것입니다(20:15; 21:8). 예수님은 그 도시에 들어가지 못하는 사람들을, 그들의 불신앙의 삶을 나타내는 행위로 묘사하셨습니다: "개"는 도덕적으로 불결한 자에 대한 비유입니다(참조, 신 23:18; 왕하 8:13; 시 22:16, 20; 사. 56:10; 마 7:6; 15:26; 막 7:27; 빌 3:2-3). 요한 시대에는 많은 개들이 사납고 공격적이었고 또 죽은 동물을 먹었습니다.² 이러한 인간 "개"의 운명은 신자들이 배도와 그와 관련된 악에 빠지지 않도록 하는 경고로

¹ Hughes, p. 238.

² Robertson, 6:485; A. Johnson, p. 602.

받아들여져야 할 것입니다.¹ 여기에 언급된 다른 유형의 사람들은 사악한 불신자들의 다른 목록에도 등장합니다(참조, 21:8).

22:16 "나, 예수"라는 조합은 신약성경 어디에도 나오지 않습니다. 여기서 예수님은 이 책의 저작에서 자신의 역할을 강조하고 그 권위를 강화하기 위해 이 표현을 사용하셨습니다(참조, 7, 12절). "내 천사"는 요한에게 이 자료를 계시한 주요 천사입니다(참조, 6절). 예수님께서 특별히 임명하신 천사가 요한에게 전체 계시를 주었지만, 그것은 궁극적으로는 소아시아의 일곱 교회뿐만 아니라 "모든 교회"를 위한 것이었습니다(참조, 1:4; 2-3장). 이것은 2장과 3장의 일곱 교회에 보낸 편지 이후 교회(Gr. 에클레시아[*ekklesia*])에 대한 첫 번째 언급입니다.

다윗은 옛 예루살렘을 이스라엘의 수도로 세웠지만, 다윗의 가장 위대하신 아들은 새 예루살렘을 그분의 영원한 수도로 세우실 것입니다. 예수님은 다윗의 자손이실 뿐만 아니라 다윗의 조상이며, 다윗의 "뿌리"이시자 "후손"이십니다(참조, 사 11:1). 따라서 그분은 다윗의 위대한 후손에 관한 모든 예언을 성취하십니다. 예수님께서서는 또한 두 번 오실 것으로 예언된 "빛나는 새벽별"이라고 자신을 부르셨습니다(참조, 2:28).

새벽별(종종 금성)의 출현이 땅에서 각각 새로운 날의 아침을 알리는 것처럼, 그리스도께서 재림하실 때 역사에 새로운 날의 아침을 알리실 것입니다. 새벽별이 새 날이 밝을 때 하늘에서 가장 밝은 물리적 별인 것처럼, 그분은 모든 개별적인 별들 중에서 가장 밝으십니다. 그분은 발람의 예언이 성취되어 야곱에게서 나올 '별'이십니다(민 24:17).

"'뿌리'는 아무도 볼 수 없는 땅에 묻혀 있지만, '별'은 누구나 볼 수 있는 하늘에 있습니다."²

22:17 예수님은 요한에게 계속 말씀하셨습니다. '그 영'(The Spirit)은 하나님의

¹ Wall, p. 266.

² Wiersbe, 2:625.

성령이시고, '신부'는 여기서 아마도 새 예루살렘이 아니라 교회일 것입니다. 이 호소는 현재의 그리스도의 신부를 향한 것이기 때문입니다.¹ 예수님은 이 두 존재를 비유적으로 인용하시면서, 자신에게 지상에 다시 오시라는 그들의 호소를 반복하고 계십니다(참조, 1:7). "듣는 자"는 요한 시대에 흔했던 것처럼 교회에서 이 책을 읽는 모든 사람을 의미합니다. 물론 여기에는 현대의 독자들도 포함됩니다. 이 사람들도 함께 모인 신부들과 마찬가지로 주님의 다시 오심을 위해 기도해야 합니다(참조, 마 6:10; 눅 11:2).

"성령과 교회와 사도 요한이, 다른 사건이나 먼저 일어나야 할 기간(예: 다니엘의 일곱째 주) 때문에 그리스도께서 아무 때나 다시 오실 수 없다는 것을 알았다면, 왜 그들은 언제든지 오실 수 있다는 것을 암시하는 방식으로 그분께 요청했을까요?"²

이제 예수님은 초대의를 바꾸셨습니다. 그분은 목마른 자들이 자신에게 와서 "값없이"("비용 없이"; 참조, 1절; 7:16; 21:6; 사 55:1; 마 5:6; 요 6:35; 7:37) 생명수를 받으라고 초대하셨습니다. 불신자들은 그리스도와 그분 안에 있는 영생을 상징하는 이 생수를 처음 마시기 위해 분명히 와야 합니다. 그러나 신자들도 계속해서 주님께 나아와 갈증을 해소해야 합니다. 목마른 사람은 재충전의 필요성을 느끼는 사람입니다(참조, 마 5:6; 요 4:10).

"원하는 사람"은 모든 개인을 포함할 수 있을 만큼 광범위합니다. 이것은 몹시 매력적인 초대입니다(참조, 21:6; 마 11:28). 생명수는 그것을 구하러 오는 사람에게는 아무 값을 요구하지 않습니다. 그 생명수는, 우리에게는 비용이 들지 않지만, 예수 그리스도께는 그분의 목숨값이 들었습니다.

22:18 예수님은 이 구절에서 계속 말씀하셨습니다. 다음 구절에서 계속되는 이 말씀의 높은 권위는 이 결론을 뒷받침합니다. 이 경고는 주님이 방금 전하신 초청과 극명하게 대조됩니다(참조, 신 4:2; 7:15; 12:32; 28:27, 60; 잠

¹ Moffatt, p. 492.

² Showers, *Maranatha ...*, p. 142. 또한 pp. 142-47에서 그리스도의 임박한 재림을 믿는 믿음의 간략한 역사를 참조.

30:5-6; 렘 26:2). "이 책"은 요한계시록을 가리킵니다. "예언"은 그 책의 내용을 요약한 것입니다. 이 책을 듣는 사람은 일곱 교회의 모든 사람뿐만 아니라 그 이후의 모든 청중입니다(참조, 1:3).

이 책에 포함된 예언에 내용을 추가하거나 삭제하면(19절) 하나님께 징벌을 받게 될 것입니다.

"그분은 자신의 메시지를 해석할 때 발생할 수 있는 기계적 전달 오류나 판단 실수에 대해 염려하는 것이 아니라, 고의적인 왜곡과 변개에 대해 염려하시는 것입니다."¹

일부 이단 종파들은 자기들의 창시자의 글을 성경과 동등한 수준으로 격상시켰습니다.

구체적으로 하나님께서는 "이 책에 기록된 재앙"을 명령을 어기는 자에게 내리실 것입니다. 일부 독자들은 이렇게 하는 사람은 구원을 잃거나 애초에 신자가 아니었다고 추론할 수 있습니다. 더 나은 가능성은 예수님이 이 죄의 가증함을 강조하기 위해 과장을 사용하셨다는 것입니다. 가장 좋은 해결책은 "이 책에 기록된 ... 재앙"은 하나님의 가혹한 심판이지만 구원의 상실은 아니라는 것입니다.

예수님께서 여기서 말씀하신 것은 이 책(요한계시록)의 가르침을 왜곡하는 사람은, 환난기 가운데 땅에 거하는 자들에게 임할 심판과 비슷한 하나님의 심판을 경험하게 될 것이라는 뜻입니다. 예수님은 구원의 상실이 아니라 재앙에 대해 경고하셨습니다. 하나님의 진리, 특히 하나님께서 이 책에 계시하신 진리를 정확하게 이해하고 전달하는 것이 얼마나 중요한지 알 수 있습니다(참조, 갈 1:6-7).

토마스(Thomas)는 이 구절이 예언 은사의 종료과 교회에서의 계시 중단을

¹ Ladd, p. 295. Cf. Swete, p. 313.

선언한다고 믿었습니다.¹ 그러나 그것은 예수님이 실제로 말씀하신 것을 넘어서는 것 같습니다.

플라비우스 요세푸스는 『유대 고대사』 서문에서 이 구절과 비슷한 문장을 써서 자신의 역사가 정확하다고 주장했습니다:

"그러므로 나는 진행하면서 우리의 기록에 담긴 내용을 그 기록에 속한 시간의 순서대로 정확하게 기술할 것이다. 왜냐하면 나는 이미 이 일을 통해 그렇게 하겠다고 약속했기 때문이며, 그 안에 담긴 내용에 어떤 것도 더하거나 빼지 않고 그렇게 할 것이다."²

22:19 "생명나무와 거룩한 도시에서 그 몫을 빼신다"고 해서 그 사람이 구원을 잃는다는 의미는 아닙니다. 요한계시록을 부패시키는 사람이 불신자라면 새 창조의 축복에 전혀 참여하지 못할 것입니다. 그가 신자라면, 잃어버린 몫은 영원 상태의 어떤 특별한 특권임에 틀림없습니다. 다시 말해, 이 책의 가르침을 왜곡하는 신자는 영원한 보상의 일부를 잃을 수 있습니다. 하나님의 참 자녀가 이 성경을 절대로 변조하지 않을 것이라고 말하는 것은 순진한 생각입니다. "누구든지"는 모든 사람을 의미합니다.

요한계시록은 그 지시에 순종하는 모든 사람에게 복을 주겠다는 축복으로 시작하고(1:3), 불순종하는 모든 사람에게 강력한 저주를 내리는 것으로 끝을 맺습니다.

22:20 요한은 이제 곧 오시겠다는 예수님의 약속을 인용한 것이 분명합니다: "내가 속히 오리라"(참조, 7, 12절; 2:16; 3:11; 16:15). 곧 오시겠다는 그리스도의 약속은 성령과 신부, 신실한 청중들의 기도에 대한 그분의 응답이었습니다(17절). "이 일을 증거하시는 분"은 예수님입니다. 여기서 나오는 것들은 12절부터 19절까지에 나오는 예수님의 말씀이지만, 그 외에도 이 책에 나오

¹ Robert Thomas, "The Spiritual Gift of Prophecy in Rev 22:18," *Journal of the Evangelical Theological Society* 32:2 (June 1989):201-16.

² Josephus, *Antiquities of ...*, preface, par. 3.

는 모든 말씀입니다(참조, 1:2). 이 부분에서 예수 그리스도께서 "속히"(언제든지, 참조, 7, 12절) 오시겠다고 약속하신 것은 이번이 세 번째입니다. 그분의 말씀을 어떻게 의심할 수 있겠습니까?

"여기뿐만 아니라 신약성경 전반에 걸쳐 그러한 표현이 사용됩니다. 모든 곳에서 주 예수님의 약속된 드러나심은 언제라도 일어날 수 있는 가까운 것으로 표현됩니다. 따라서 초기 기독교인들은 그리스도께서 언제라도, 심지어 자신의 생애 중에도 오실 수 있다는 인상을 받았습니다. 정확히 언제 오실지는 어디에도 알려지지 않았습니다."¹

"교회가 시간이 흐르면서, 그리고 무엇보다도 우리가 살고 있는 이 시대에 모든 그리스도인이 이 세상에서 다음으로 기대해야 할 일은, 이 책에 기록된 내용을 성취하시기 위해 그리스도께서 오시는 것입니다. 성경은 우리와 그 날 사이에 어떤 것이 있다고 말하지 않습니다."²

주님의 임박한 재림에 대한 세 가지 약속, 즉 의지에 대한 호소(7절), 지성에 대한 호소(12절), 감정에 대한 호소(20절) 뒤에 각각 권면이 이어집니다.

요한은 예수님이 참으로 곧 오실 것이라는 믿음을 확증하는 "아멘"을 덧붙이며, 주님이 약속하신 대로 그렇게 해달라는 개인적인 간청을 했습니다: "주 예수님이시여, 오소서." 이 구절과 다음 구절은 요한계시록에서 예수 그리스도를 "주 예수"라고 부르는 유일한 두 구절이지만, 이 호칭은 다른 신약성경에서 흔히 볼 수 있습니다. 이 호칭은 예수님의 신성과 심판권을 가리킵니다.

"성경에서 인간이 주님께 처음으로 한 말은 '내가 동산에서 그 음성을 듣고 두려웠다'(창 3:10)는 엄숙한 말씀입니다. 구속받은 인간이 주님께 마지막으로 드리는 말씀은 '그와 같이 주 예수님이시여 오소서'입니다. 창세기와 요한계시록의 이 두 구절 사이에는 구속의 이야기가 있습니다."³

¹ Seiss, p. 523.

² Ibid.

³ Gaebelein, *The Annotated ...*, 4:2:284.

다음 도표는 창세기 1장부터 3장까지의 첫 번째 창조와 요한계시록 21장 및 22장의 마지막 창조를 비교한 것입니다:¹

	첫 창조 (창 1—3)	마지막 창조 (계 21—22)
혼돈	깊음(심연)	바다가 없음
빛의 근원	광체들(해, 등)	하나님
빛의 나뉨	낮과 밤	밤이 없음
창조물의 상태	저주 아래 놓임	저주가 없음
인간의 도덕적 상태	죄를 지을 수 있음	죄가 없음
인간의 물리적 상태	죽을 예정이며 고통스러움	불멸이며 고통이 없음
인간의 정치적 상태	하나님께 대한 충실에서 분열됨	하나님께 대한 보편적 충실
인간 영적 상태	하나님에 의해 추방당함	하나님과 함께함
거룩히 구별	일곱째 날	항상
하나님	보이지 않으심	보이심
하나님의 아들	숨겨지심	드러나심
물	육적 생명을 제공함	영적 생명을 제공함

D. 마지막 축도 22:21

이 축도는 이 책을 읽는 모든 이들에게 하나님의 '은혜'가 임하기를 기원합니다. 아우네(Aune)는 이것을 편지의 추신라고 불렀습니다.²

"계시록에서와 같이 역사에서도: 은혜가 마지막 말을 하리라!"³

하나님의 은혜는 믿지 않는 독자에게는 믿음을, 믿는 독자에게는 신실함을 가능하게 합니다(참조, 1:4). 이 축도는 모든 청중과 독자들이 이 책의 계시에 적절하게 반응할 수 있기를 기도하는 것입니다. 이것은 묵시록을 끝내는 특이한 방법이지만, 1세기 기독교 서신을 마무리하는 일반적인 방법이었습니다(참조, 1:1).

¹ Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology*, p. 169 로부터 발췌.

² Aune, *Revelation 17—22*, p. 1238.

³ Beasley-Murray, p. 350. 볼드체 강조 생략됨.

"여기서 우리는 1:1-4에서와 같이 묵시록이 서신서로 광범위하게 이해되는 것과, 그 내용이 장르에 있어서 묵시적이고 예언적이라는 사실을 다시 상기하게 됩니다(참조, 1:1-3)."¹

"'우리 주 예수 그리스도의 은혜'가 요한계시록의 시작과 끝을 이루며(1:4), 이것은 단순히 불신자에 대한 심판의 메시지만이 아니라, 은혜의 메시지와 그리스도 안에서의 영생의 값없는 선물(참조, 엡 2:8, 9)이 이 책에서 발견될 수 있음을 암시합니다."²

¹ Beale, p. 1156.

² *The Nelson ...*, p. 2202.

부록 1

요한계시록의 해석 학파들

이름	견해	역사	신학	작가들 ¹
이상 주의	선과 악, 하나님과 사탄 사이의 영원한 싸움을 상징적으로 묘사한다. 이 이벤트는 실제로 일어나거나 예측할 수 없다.	가장 최근의 견해	일부 보수주의자들도 있지만 대부분 진보적인 신학을 가지고 있다.	G. Beale, R. Calkins, P. Carrington, W. Hendriksen, M. Kiddle, W. Milligan, P. S. Minear, M. Rissi, 등.
과거 주의	요한 시대(즉, 1세기)에 일어난 일을 설명한다.	스페인 예수회 회원인 알카사르(Alcasar)가 이 견해를 1614년에 소개했다.	대부분의 현대 학자(자유주의자, 무천년주의자, 후천년주의자)는 이 견해를 고수하고 있다.	D. E. Aune, W. Barclay, G. B. Caird, R. H. Charles, J. M. Ford, T. F. Glasson, H. Hannegraff, W. Harrington, W. G. Heidt, J. Moffatt, A. Pieters, R. C. Sproul, R. Summers, J. P. M. Sweet, H. B. Swete, 등.
역사 주의	1세기부터 현재까지 교회의 과거 역사를 설명한다.	프란체스코회 수도사 플로리스의 요아킴은 1200년경 이 견해를 소개했다.	이러한 견해를 가진 사람들은 대부분 무천년주의자들 그리고 후천년주의자들이다.	H. Alford, J. Calvin, E. B. Elliott, M. Luther, 등.
미래 주의	예수 그리스도의 재림에 앞서 일어날 일과 그 이후에 일어날 일을 설명한다.	J. 마터와 이레네우스(2세기), 히폴리투스(3세기) 등 많은 초대 교회 교부들이 지지했다.	이 견해를 가진 대부분의 사람들은 세대주의자를 포함한 천년주의자들이다.	G. R. Beasley-Murray, I. T. Beckwith, F. F. Bruce, R. C. H. Lenski, J. N. Darby, V. Eller, A. F. Johnson, W. Kelly, G. E. Ladd, H. Lilje, L. Morris, R. H. Mounce, J. D. Pentecost, C. C. Ryrie, J. A. Seiss, J. B. Smith, M. C. Tenney, R. L. Thomas, J. F. Walvoord, B. M. Fanning, 등.

¹ 예언에 관한 책을 출판한 많은 저자들의, 환난과 천년왕국에 관한 입장이 포함된 참고 문헌은, Walvoord, *End Times*, pp. 225-28 참조.

부록 2

신약 시대의 로마 황제

황제	주요 사건	기록된 성경
아우구스투스 (31 B.C.-A.D. 15)	요셉과 마리아를 베들레헴으로 데려가는 인구조사를 명령했다(눅 2:1).	
티베리우스 (A.D. 15-37)	예수님의 지상 사역은 그의 통치 기간 동안 수행되었다(눅 3:1; 20:22, 25; 23:2; 요 19:12, 15).	
칼리굴라/가이우스 (A.D. 37-41)	헤롯 아그립바 1세가 팔레스타인의 왕으로 임명됨(행 12:1)	마태복음 (A.D. 40-70)
클라우디우스 (A.D. 41-54)	광범위한 기근(행 11:28) 프리실라와 아굴라를 포함한 유대인들을 로마에서 추방(행 18:2)	야고보서 (A.D. 45-48) 갈라디아서 (A.D. 49) 데살로니가전후서 (A.D. 51)
네로 (A.D. 54-68)	바울이 그의 재판을 호소함(행 25:11). 통치 초기에 기독교를 선호했지만 서기 64년에 로마가 불타 버렸을 때 그는 기독교인을 비난하고 그때부터 그들을 박해했다. 바울과 베드로를 처형했다(초기 기독교 전통에 따름).	고린도전후서 (A.D. 56) 로마서 (A.D. 57) 누가복음 (A.D. 57-59) 옥중서신들 (A.D. 60-62) 사도행전 (A.D. 60-62) 디모데전서 (A.D. 62-66) 디도서 (A.D. 62-66) 마가복음 (A.D. 63-70) 베드로전서 (A.D. 64) 디모데후서 (A.D. 67) 베드로후서 (A.D. 67-68) 유다서 (A.D. 67-80)
갈바 (A.D. 68-69)		히브리서 (A.D. 68-69)
오토 (A.D. 69)		
비텔리우스 (A.D. 69)		
베스파시안 (A.D. 69-79)	로마에 대한 유대인 반란 진압(A.D. 70년). ¹	
티투스 (A.D. 79-81)	베스파시안의 아들로, 유대인과의 전쟁에서 아버지를 도와 예루살렘을 멸망시켰다(A.D. 70년). ²	
도미티안 (A.D. 81-96)		요한복음 (A.D. 85-95) 요한1,2,3서 (A.D. 90-95) 요한계시록 (A.D. 95-96)
네르바 (A.D. 96-98)		
트라얀 (A.D. 98-117)		

¹ Josephus, *The Wars . . .*, 3권과 4권 참조.

² Ibid., 3-7권.

부록 3

책 자체가 해석하는 요한계시록에 사용된 상징들

1. 일곱 등잔대(1:12)는 일곱 교회(1:20)이다.
2. 일곱 별(1:16)은 일곱 천사 또는 전달자(1:20)이다.
3. 새벽별(2:28, 22:16), 사내 아이(12:5), 다윗의 뿌리와 자손(22:16)은 예수 그리스도이다(19:15, 22:16).
4. 어린양(17:14)은 만주의 주, 만왕의 왕(17:14)이시며 예루살렘의 등불(21:23)이다.
5. 흰 말 탄 자(19:11)는 신실하고 참되시며(19:11), 하나님의 말씀이시며(19:13), 만왕의 왕이시며 만주의 주님이시다(19:16).
6. 내 하나님의 도시(3:12), 어린양의 신부(19:7, 21:9), 거룩한 도시(21:10)은 새 예루살렘이다(3:12, 21:10, 참조, 21:2).
7. 일곱 등불(4:5)과 일곱 눈(5:6)은 하나님의 일곱 영이다(4:5, 5:6).
8. 금 대접에 담긴 향(5:8)은 성도들의 기도이다(5:8).
9. 떨어진 별(9:1)은 무저갱의 천사 또는 전달자(9:11)이다.
10. 큰 도시(11:8), 소돔(11:8), 이집트(11:8)은 예루살렘이다(11:8).
11. 하늘의 별들(12:4)은 사탄의 천사들 전달자들이다(12:9).
12. 큰 용(12:9), 옛 뱀(12:9), 마귀(12:9)는 사탄(12:9)이다.
13. 한 때, 두 때, 반 때(12:14)는 1260일(12:6)이다.
14. 땅에서 나오는 짐승(13:11)은 거짓 예언자(19:20)이다.
15. 세 더러운 영(16:13)은 마귀의 영들이다(16:14).
16. 물(17:1)은 백성들, 무리들, 민족들, 언어들이다(17:15).
17. 여자(17:3)는 큰 바빌론(17:5), 땅의 왕들을 다스리는 큰 도시(18:10)이다(17:18).
18. 일곱 머리(17:9)는 일곱 산(17:9)으로, 일곱 왕(17:10)이다.
19. 짐승(17:11)은 여덟 번째 왕이다(17:11).
20. 열 뿔(17:12)은 열 왕(17:12)이다.
21. 세마포(19:8)는 성도들의 의로운 행위이다(19:8).
22. 신실한 혼들이 살아나는 것(20:4)은 첫째 부활이다(20:5).
23. 불호수(20:14)는 둘째 사망이다(20:14).
24. 주 하나님, 전능자, 어린양(21:22)은 예루살렘의 성전이다(21:22).

참고 문헌

- Abbott-Smith, George. *A Manual Greek Lexicon of the New Testament*. Edinburgh: T. & T. Clark, 1950.
- Aldrich, Roy L. "The Divisions of the First Resurrection." *Bibliotheca Sacra* 128:510 (April-June 1971):117-19.
- Alford, Henry. *The Greek Testament*. 4 vols. New ed. Cambridge: Deighton, Bell, and Co., 1883, 1881, 1880, 1884.
- Allen, Kenneth W. "The Rebuilding and Destruction of Babylon." *Bibliotheca Sacra* 133:529 (January-March 1976):19-27.
- Allis, Oswald T. *Prophecy and the Church*. Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1964.
- Anderson, J. Kirby. *Moral Dilemmas: Biblical Perspectives on Contemporary Ethical Issues*. Swindoll Leadership Library series. Nashville: Word Publishing, 1998.
- Anderson, Robert. *The Coming Prince*. 19th ed. Grand Rapids: Kregel Publications, 1975.
- Archer, Gleason L., Jr. "The Case for the Mid-Seventieth-Week Rapture Position," pp. 115-45. In *Three views on the Rapture*. Previously titled *The Rapture*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1984, 1996.
- Aune, David E. *Revelation 1—5*. Word Biblical Commentary series. Dallas: Word Books, 1997.
- _____. *Revelation 6—16*. Word Biblical Commentary series. Nashville: Thomas Nelson, 1998.
- _____. *Revelation 17—22*. Word Biblical Commentary series. Nashville: Thomas Nelson, 1998.
- Bailey, Mark L., and Thomas L. Constable. *The New Testament Explorer*. Nashville: Word Publishing Co., 1999. Reissued as *Nelson's New Testament Survey*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1999.
- Bainton, Roland H. *Here I Stand: A Life of Martin Luther*. Nashville: Abingdon Press, 1950. Reprint ed., New York: Mentor Books, 1955.
- Barclay, William. *Letters to the Seven Churches*. New York: Abingdon Press, 1957.
- _____. *The Revelation of John*. 2 vols. The Daily Study Bible series. 2nd ed. Edinburgh: Saint Andrew Press, 1964.
- Barnhouse, Donald Gray. *Messages to the Seven Churches*. Philadelphia: Eternity Book Service, 1953.
- _____. *Revelation: An Expository Commentary*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1971.
- Baxter, J. Sidlow. *Awake My Heart*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1960.
- _____. *Explore the Book*. 1960. One vol. ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980.
- Beale, Gregory K. *The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text*. The New International Greek Testament Commentary series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and Carlisle, England: Paternoster Press, 1999.
- Beasley-Murray, George Raymond. *The Book of Revelation*. New Century Bible Commentary series. Revised ed. London: Morgan & Scott, 1974; reprint ed., Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and London: Marshall, Morgan & Scott, 1983.

- Beckwith, Isbon T. *The Apocalypse of John*. New York: Macmillan, 1922.
- Beckwith, Roger T., and Wilfred Stott. *This is The Day: The Biblical Doctrine of the Christian Sabbath in its Jewish and Early Christian Setting*. Greenwood: S.C.: Attic Press, 1978.
- Benedict, R. R. "The Use of *Nikeo* in the Letters to the Seven Churches of Revelation." Th.M. Thesis, Dallas Theological Seminary, 1966.
- Berkhof, L. *Systematic Theology*. 4th ed. revised and enlarged. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1941, 1959.
- Berkouwer, G. C. *The Return of Christ*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1972.
- Betz, Harlan D. "The Nature of Rewards at the Judgment Seat of Christ." Th.M. Thesis, Dallas Theological Seminary, 1974.
- Blaiklock, E. M. *Today's Handbook of Bible Characters*. Minneapolis: Bethany House Publishers, 1979.
- Blass, F., and A. Debrunner. *A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature*. Translated and revised by Robert W. Funk. Chicago: University of Chicago Press, 1961.
- Bock, Darrell L. "Interpreting the Bible—How Texts Speak to Us." In *Progressive Dispensationalism*, pp. 76-105. By Craig A. Blaising and Darrell L. Bock. Wheaton: Victor Books, 1993.
- Boring, M. Eugene. *Revelation*. Louisville: John Knox Press, 1989.
- Brindle, Wayne A. "Biblical Evidence for the Imminence of the Rapture." *Bibliotheca Sacra* 158:630 (April-June 2001):138-51.
- Broadbent, E. H. *The Pilgrim Church*. London: Pickering & Inglis, Ltd., 1931.
- Brown, Raymond E. *The Gospel According to John*. Anchor Bible series. 2 vols. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966.
- Bruce, F. F. *The Spreading Flame: The Rise and Progress of Christianity from its First Beginnings to the Conversion of the English*. American ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1958, 1961.
- _____. "The Revelation of John." In *A New Testament Commentary*, pp. 629-66. Edited by G. C. D. Howley. London: Pickering & Inglis, 1969.
- Brunk, M. J. "The Seven Churches of Revelation Two and Three." *Bibliotheca Sacra* 126:503 (July-September 1969):240-46.
- Bullinger, E. W. *The Apocalypse or "The Day of the Lord"*. London: Eyre and Spottiswodde, n.d.
- Bury, J. B.; S. A. Cools; and F. E. Adcock, eds. *The Cambridge Ancient History*. 12 vols. 2nd ed. Reprinted. Cambridge: University Press, 1928.
- Buswell, J. Oliver, Jr. *A Systematic Theology of the Christian Religion*. 2 vols. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1962.
- Caird, G. B. *The Revelation of St. John the Divine*. Harper's New Testament Commentaries series. New York: Harper, 1966.
- Cairns, Earle E. *Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church*. 3rd ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958.
- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. The Library of Christian Classics series,

- volumes 20 and 21. Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles. Philadelphia: Westminster Press, 1960.
- Carson, D. A. "Tris-Hagion: Foundation for Worldwide Mission." *Journal of the Evangelical Theological Society* 66:1 (March 2023):1-10.
- Carson, Donald A., and Douglas J. Moo. *An Introduction to the New Testament*. 2nd ed. Grand Rapids: Zondervan, 2005.
- Chafer, Lewis Sperry. *Major Bible Themes*. Chicago: Moody Press, 1942.
- _____. *Systematic Theology*. 8 vols. Dallas: Dallas Seminary Press, 1947-48.
- Charles, R. H. *A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John*. 2 vols. International Critical Commentary series. Edinburgh: T. & T. Clark, 1920.
- Chilton, David C. *The Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation*. Fort Worth: Dominion Press, 1987.
- _____. *Paradise Restored: A Biblical Theology of Dominion*. Fort Worth: Dominion Press, 1985.
- Chitwood, Arlen L. *Judgment Seat of Christ*. Norman, Okla.: The Lamp Broadcast, Inc., 1986.
- Clark, David S. *The Message from Patmos: A Postmillennial Commentary on the Book of Revelation*. Grand Rapids: Baker Book House, 1989.
- Cook, W. Robert. *The Theology of John*. Chicago: Moody Press, 1979.
- Constable, Thomas L. "Revelation 3:10 Teaches the Pretribulation Rapture of the Church." Paper submitted for course 104 Eschatology. Dallas Theological Seminary, Spring 1964.
- _____. "Suffering in the Book of Revelation." In *Why, O God? Suffering and Disability in the Bible and the Church*, pp. 207-14. Edited by Larry J. Waters and Roy B. Zuck. Wheaton: Crossway, 2011.
- Cullmann, Oscar. *Christ and Time*. Philadelphia: Westminster Press, 1962.
- Custer, Stewart. "Annotated Bibliography On Revelation." *Biblical Viewpoint* 16:2 (November 1982):178-93.
- Daniélou, Jean. *The Theology of Jewish Christianity*. Philadelphia: Westminster Press, 1964.
- Darby, John Nelson [J. N. D.]. *Studies on the Book of Daniel*. London: G. Morrish, n.d.
- _____. *Synopsis of the Books of the Bible*. 5 vols. Revised ed. New York: Loizeaux Brothers Publishers, 1942.
- Davis, Dale Ralph. "The Relationship Between the Seals, Trumpets, and Bowls in the Book of Revelation." *Journal of the Evangelical Theological Society* 16 (Summer 1973):149-58.
- Davis, R. Dean. "The Heavenly Court Scene of Revelation 4-5." Ph.D. dissertation, Andrews University, 1986.
- Davis, Tom. "Revelation." In *Surveying Hebrews through Revelation*, pp. 127-73. 2nd ed. Edited by Paul D. Weaver. Learn the Word Bible Survey series. N.c.: Learn the Word Publishing, 2019.
- Dean, Robert L., Jr. "Chronological Issues in the Book of Revelation." *Bibliotheca Sacra* 168:670 (April-June 2011):217-26.
- Deere, Jack S. "Premillennialism in Revelation 20:4-6." *Bibliotheca Sacra* 135:537 (January-March 1978):58-73.

- Deissmann, Adolf. *Light from the Ancient East*. 4th ed. Translated by Lionel R. M. Strachen. Grand Rapids: Baker Book House, 1965.
- Delitzsch, Franz. *Biblical Commentary on the Psalms*. 3 vols. Translated by Francis Bolton. *Biblical Commentary on the Old Testament*. N.p.; reprint ed., Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., n.d.
- A Dictionary of the Bible*. Edited by James Hastings, 1898 ed. 4 vols. S.v. "Sword," by W. Emery Barnes, 4:633-34.
- Dillow, Joseph C. *The Reign of the Servant Kings*. Miami Springs, Fla.: Schoettle Publishing Co., 1992.
- Dunnett, Walter M. *Judge of the Earth: Studies in Revelation Chapters 4—16*. Moody Manna series. Chicago: Moody Bible Institute, 1967.
- _____. *King of Kings: Studies in Revelation Chapters 17—22*. Moody Manna series. Chicago: Moody Bible Institute, 1967.
- _____. *Lord of the Churches: Studies in Revelation Chapters 1—3*. Moody Manna series. Chicago: Moody Bible Institute, 1966.
- Durant, Will and Ariel. *The Lessons of History*. New York: Simon and Schuster, 1968.
- Düsterdieck, Friedrich. *Critical and Exegetical Handbook to the Revelation of John*. Meyer's Commentary series. Translated and edited by Henry E. Jacobs. New York: Funk & Wagnalls, 1887.
- Dyer, Charles H. "The Identity of Babylon in Revelation 17—18." *Bibliotheca Sacra* 144:575 (July-September 1987):305-16; 576 (October-December 1987):433-49.
- _____. *The Rise of Babylon*. Revised ed. Chicago: Moody Publishers, 2003.
- Eddy, Mary Baker. *Science and Health, With Key to the Scriptures*. Boston: Trustees of Mary Baker Eddy, 1939.
- Edersheim, Alfred. *The Temple: Its Ministry and Services As They Were at the Time of Jesus Christ*. Reprint ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1972.
- Edgar, Thomas R. "An Exegesis of Rapture Passages." In *Issues in Dispensationalism*, pp. 203-23. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master. Chicago: Moody Press, 1994.
- Ehrman, Bart D. *A Brief Introduction to the New Testament*. New York and Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2004.
- _____. *The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings*. 3rd ed. New York and Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2000, 2004.
- Elliot, Elisabeth. *Shadow of the Almighty: The Life & Testament of Jim Elliot*. New York: Harper & Brothers Publishers, 1958.
- Erdman, Charles R. *The Revelation of John*. Philadelphia: Westminster Press, 1936.
- Eusebius. *The Ecclesiastical History of Eusebius Pamphilus*. Twin Brooks series. Popular ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1974.
- Evans, William. *Outline Study of the Bible*. Chicago: Moody Press, 1913.
- Fanning, Buist M. *Revelation*. Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament series. Grand Rapids: Zondervan, 2020.
- Farrer, Austin. *The Revelation of St. John the Divine*. Oxford: Clarendon House, 1964.

- Fee, Gordon. "The Genre of New Testament Literature and Biblical Hermeneutics." In *Interpreting the Word of God*, pp. 105-27. Edited by Samuel J. Schultz and Morris A. Inch. Chicago: Moody Press, 1976.
- Feinberg, Paul D. "The Case for the Pretribulation Rapture Position," pp. 47-86. In *Three Views on the Rapture*. Previously titled *The Rapture*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1984, 1996.
- Fekkes, Jan, III. "'His Bride Has Prepared Herself': Revelation 19—21 and Isaian Nuptial Imagery." *Journal of Biblical Literature* 109:2 (Summer 1990):269-87.
- Ford, J. Massyngberde. *Revelation*. Anchor Bible series. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1975.
- _____. "The Structure and Meaning of Revelation 16." *Expository Times* 98:11 (August 1987):327-31.
- Ford, W. Hershel. *Seven Simple Sermons on the Second Coming*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1966.
- Fruchtenbaum, Arnold G. "Is There a Pre-Wrath Rapture?" In *When the Trumpet Sounds*, pp. 381-411. Edited by Thomas Ice and Timothy Demy. Eugene, Oreg.: Harvest House Publishers, 1995.
- Fuller, J. William. "'I Will Not Erase His Name from the Book of Life' (Revelation 3:5)." *Journal of the Evangelical Theological Society* 26:3 (September 1983):297-306.
- Gaebelein, Arno C. *The Annotated Bible*. 4 vols. Reprint ed. Chicago: Moody Press, and New York: Loizeaux Brothers, 1970.
- _____. *The Revelation*. New York: Publication Office "Our Hope," 1915.
- Gentry, Kenneth L., Jr. *Before Jerusalem Fell*. Tyler, Tex.: Institute for Christian Economics, 1989.
- Gerstner, John H. *The Theology of the Major Sects*. Grand Rapids: Baker Book House, 1960.
- Gilley, Gary E. "The Kingdom of Emergent Theology." In *Dispensationalism Tomorrow & Beyond*, pp. 419-35. Edited by Christopher Cone. Ft. Worth: Tyndale Seminary Press, 2008.
- Glasson, T. F. *The Revelation of John*. The Cambridge Bible Commentary on the New English Bible series. New York: Cambridge at the University, 1965.
- Govett, Robert. *Govett on Revelation*. Reprint ed. 2 vols. Miami Springs, Fla.: Conley & Schoettle, 1981.
- Grant, F. W. *The Crowned Christ*. Reprint ed. New York: Loizeaux Brothers, 1945.
- _____. *Facts and Theories as to the Future State*. 2nd ed. enlarged. New York: Loizeaux Brothers, n.d.
- _____. *The Prophetic History of the Church*. New York: Loizeaux Brothers, Publishers, n.d.
- Gray, James M. *Progress in the Life to Come*. New York: Fleming H. Revell Co., 1910.
- A Greek-English Lexicon of the New Testament*. By C. G. Wilke. Revised by C. L. Wilibald Grimm. Translated, revised, and enlarged by Joseph Henry Thayer, 1889.
- Gromacki, Robert. "Where is 'the Church' in Revelation 4—19?." In *When the Trumpet Sounds*, pp. 353-65. Edited by Thomas Ice and Timothy Demy. Eugene, Oreg.: Harvest House Publishers, 1995.

- Gundry, Robert H. *The Church and the Tribulation*. Contemporary Evangelical Perspectives series. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, Academic Books, 1973.
- _____. "The New Jerusalem: People as Place, not Place for Place." *Novum Testamentum* 29:3 (July 1987):254-64.
- Guthrie, Donald. *New Testament Introduction: Hebrews to Revelation*. 2nd ed. reprinted. London: Tyndale Press, 1962, 1966.
- Hadjiantoniou, G. A. *The Postman of Patmos*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1961.
- Hailey, Homer. *Revelation: An Introduction and Commentary*. Grand Rapids: Baker Book House, 1977.
- Hanna, Kenneth G. *From Gospels to Glory: Exploring the New Testament*. Bloomington, Ind.: CrossBooks, 2014.
- Hannah, John D. *Our Legacy: The History of Christian Doctrine*. Colorado Springs: NavPress, 2001.
- Harris, Gregory H. "Satan's Deceptive Miracles in the Tribulation." *Bibliotheca Sacra* 156:623 (July-September 1999):308-24.
- _____. "Satan's Work as a Deceiver." *Bibliotheca Sacra* 156:622 (April-June 1999):190-202.
- _____. "The Wound of the Beast in the Tribulation." *Bibliotheca Sacra* 156:624 (October-December 1999):459-68
- Harris, Hall W. "A Theology of John's Writings." In *A Biblical Theology of the New Testament*, pp. 167-242. Edited by Roy B. Zuck. Chicago: Moody Press, 1994.
- Heater, Homer, Jr. "Do the Prophets Teach that Babylonia Will Be Rebuilt in the *Eschaton*?" *Journal of the Evangelical Theological Society* 41:1 (March 1998):23-43.
- Heide, Gale Z. "What Is New about the New Heaven and the New Earth? A Theology of Creation from Revelation 21 and 2 Peter 3." *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:1 (March 1997):37-56.
- Hemer, Colin J. *The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Setting*. Journal for the Study of the New Testament Supplement series. Sheffield, England: University of Sheffield, 1986.
- Hendriksen, William. *More Than Conquerors*. London: Tyndale Press, 1940. Reprint ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1982.
- 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.
- Hill, David. "Prophecy and Prophets in the Revelation of St. John." *New Testament Studies* 18 (1971-72):401-18.
- Hislop, Alexander. *The Two Babylons*. New York: Loizeaux Brothers, 1950.
- Hitchcock, Mark L. "A Critique of the Preterist View of Revelation and the Jewish War." *Bibliotheca Sacra* 164:653 (January-March 2007):89-100.

- _____. "A Critique of the Preterist View of Revelation 13 and Nero." *Bibliotheca Sacra* 164:655 (July-September 2007):341-56.
- _____. "A Critique of the Preterist View of Revelation 17:9-11 and Nero." *Bibliotheca Sacra* 164:656 (October-December 2007):472-85.
- _____. "A Critique of the Preterist View of 'Soon' and 'Near' in Revelation." *Bibliotheca Sacra* 163:652 (October-December 2006):467-78.
- _____. "A Critique of the Preterist View of the Temple in Revelation 11:1-2." *Bibliotheca Sacra* 164:654 (April-June 2007):219-36.
- _____. "A Defense of the Domitianic Date of the Book of Revelation." Ph.D. dissertation, Dallas Theological Seminary, 2005.
- _____. "What Is the Mark of the Beast?" In *The Gathering Storm: Understanding Prophecy in Critical Times*, pp. 196-208. Edited by Mal Couch. Springfield, Mo.: 21st Century Press, 2005.
- Hodge, Charles. *Systematic Theology*. 3 vols. New York: Charles Scribner's Sons, 1887.
- Hodges, Zane C. "The Doctrine of Rewards, Part 1: Rewards and Grace." *Grace Evangelical Society News* 9:5 (September-October 1994):1, 4.
- _____. "The First Horseman of the Apocalypse." *Bibliotheca Sacra* 119:476 (October 1962):324-34.
- _____. *The Gospel Under Siege*. Dallas: Redencion Viva, 1981.
- _____. *Grace in Eclipse*. Dallas: Redencion Viva, 1985.
- _____. *The Hungry Inherit: Refreshing Insights on Salvation, Discipleship, and Rewards*. Chicago: Moody Press, 1972.
- _____. "No Small Problem." *Grace Evangelical Society News* 6:3 (March 1991):1, 4.
- _____. "Revelation 3:15 Revisited." *The Kerugma Message* 4:1 (September 1995):1-2.
- Hoehner, Harold W. "Evidence from Revelation 20." In *A Case for Premillennialism: A New Consensus*, pp. 235-62. Edited by Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend. Chicago: Moody Press, 1992.
- Hoeksema, Herman. *Behold, He Cometh!* Grand Rapids: Reformed Free Publishing Association, 1969.
- _____. "The Reign of the Saints." *The Researcher* 20:4 (Winter 1990):20-23.
- The Holy Bible: Authorized King James Version*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, n.d.
- 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.
- Homcy, Stephen L. "'To Him Who Overcomes': A Fresh Look at What 'Victory' Means for the Believer According to the Book of Revelation." *Journal of the Evangelical Theological Society* 38:2 (June 1995):193-201.
- Hort, F. J. A. *The Apocalypse of St. John*. London: Macmillan, 1908.
- Hoste, William. *The Visions of John the Divine*. Kilmarnock, Scotland: John Ritchie, 1932.

- House, H. Wayne. "Premillennialism in the Ante-Nicene Church." *Bibliotheca Sacra* 169:675 (July-September 2012):271-82.
- Hubbard, David A. *Ecclesiastes, Song of Solomon*. Communicator's Commentary series. Dallas: Word Books, 1991.
- Hughes, Philip Edgcumbe. *The Book of Revelation*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1990.
- Ice, Thomas D. "The Meaning of 'Earth Dwellers' in Revelation." *Bibliotheca Sacra* 166:663 (July-September 2009)350-65.
- _____. "Back to the Future: Keeping the Future in the Future." In *When the Trumpet Sounds*, pp. 11-24. Edited by Thomas Ice and Timothy Demy. Eugene, Oreg.: Harvest House Publishers, 1995.
- Irenaeus. *Against Heresies*, Vol. 1: *Ante-Nicene Fathers*. Edited by Alexander Roberts and James Donaldson. American reprint of the Edinburgh edition. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1973.
- Ironside, Harry A. *Lectures on the Book of Revelation*. New York: Loizeaux Brothers, 1946.
- Jamieson, Robert; A. R. Fausset; and David Brown. *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*. Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1961.
- Jeffrey, Grant R. *Armageddon: Appointment with Destiny*. Toronto: Frontier Research Publications, 1988.
- Jennings, F. C. *Studies in Revelation*. New York: Publication Office of "Our Hope," n.d.
- Jennings, J. E. "Ancient Near Eastern Religion and Biblical Interpretation." In *Interpreting the Word of God*, pp. 11-30. Edited by Samuel J. Schultz and Morris A. Inch. Chicago: Moody Press, 1976.
- Jeremiah, David, with Carole C. Carlson. *Escape the Coming Night: The Bright Hope of Revelation*. Word Publishing, Dallas: 1990.
- The Jerusalem Bible*. New York: Doubleday and Co., 1966. (Eccles. Jonah Rev. notes)
- Johnson, Alan. "Revelation." In *Hebrews-Revelation*. Vol. 12 of *The Expositor's Bible Commentary*. 12 vols. Edited by Frank E. Gaebelein. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1981.
- Johnson, Elliott E. "Apocalyptic Genre in Literal Interpretation." In *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, pp. 197-210. Edited by Stanley D. Toussaint and Charles H. Dyer. Chicago: Moody Press, 1986.
- Josephus, Flavius. *The Works of Flavius Josephus*. Translated by William Whiston. London: T. Nelson and Sons, 1866; reprint ed. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1988.
- Karleen, Paul S. *The Pre-Wrath Rapture of the Church—Is it Biblical?* Langhorne, Pa.: BF Press, 1991.
- Keller, Timothy. *Counterfeit Gods: The Empty Promises of Money, Sex, and Power, and the Only Hope that Matters*. New York: Penguin Random House, 2009.
- Kelly, William. *Lectures on the Book of Revelation*. New ed. London: A. S. Rouse, 1897.
- Kenyon, Frederic G. *Handbook to Textual Criticism of the New Testament*. London: Macmillan, 1912.

- Kiddle, Martin. *The Revelation of St. John*. Moffatt New Testament Commentary series. London: Hodder and Stoughton, 1940.
- Kistemaker, Simon J. "The Temple in the Apocalypse." *Journal of the Evangelical Theological Society* 43:3 (September 2000):433-41.
- Kline, Meredith G. "Double Trouble." *Journal of the Evangelical Theological Society* 32:2 (June 1989):171-79.
- _____. "Har Magedon: The End of the Millennium." *Journal of the Evangelical Theological Society* 39:2 (June 1996):207-22.
- Kreider, Glenn R. "The Flood Is as Bad as It Gets: Never Again Will God Destroy the Earth." *Bibliotheca Sacra* 171:684 (October-December 2014):418-39.
- Kuykendall, Michael. "An Expanded Role for the Spirit in the Book of Revelation." *Journal of the Evangelical Theological Society* 64:3 (September 2021):527-44.
- _____. "The Twelve Visions of John: Another Attempt at Structuring the Book of Revelation." *Journal of the Evangelical Theological Society* 60:3 (September 2017):533-55.
- Ladd, George Eldon. *The Blessed Hope*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964.
- _____. *A Commentary on the Revelation of John*. 1972 reprint ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1985.
- _____. *A Theology of the New Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1974, 1979.
- Landels, William. *The Victor's Sevenfold Reward: Being Discourses on the Promises of Our Lord to the Seven Churches*. London: James Nisbet & Co., 1878.
- Lange, John Peter, ed. *Commentary on the Holy Scriptures*. 12 vols. Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1960. Vol. 12: *James-Revelation*, by J. P. Lange, J. J. Van Oosterzee, G. T. C. Fronmuller, and Karl Braune. Enlarged and edited by E. R. Craven. Translated by J. Isidor Mombert and Evelina Moore.
- Larkin, Clarence. *The Book of Revelation*. Philadelphia: The Clarence Larkin Estate, 1959.
- LaRondelle, Hans K. "The Biblical Concept of Armageddon." *Journal of the Evangelical Theological Society* 28:1 (March 1985):21-31.
- Lasor, William Sanford. *The Truth about Armageddon*. Grand Rapids: Baker Book House, 1982.
- Latourette, Kenneth Scott. *A History of Christianity*. New York: Harper & Brothers Publishers, 1953.
- Lee, William. "The Revelation of St. John." In *The Holy Bible*. Edited by F. C. Cook. London: John Murray, 1881.
- Lenski, Richard C. H. *The Interpretation of St. John's Revelation*. Reprint ed. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1963.
- Leone, Marcus. *They Overcame: An Exposition of Revelation 1—3*. Grand Rapids: Baker Book House, 1971.
- Levin, Martin. "Time for a New Temple?" *Time*, 16 October 1989, pp. 64-65.
- Levitt, Zola. *A Christian Love Story*. Dallas: Zola Levitt Ministries, 1978.
- Lewis, Arthur H. *The Dark Side of the Millennium: The Problem of Evil in Revelation 20:1-10*. Grand Rapids: Baker Book House, 1980.

- Lewis, C. S. *The Problem of Pain*. 1940. London: Collins, Fontana Books, 1959.
- Lietzmann, Hans. *A History of the Early Church*. Vol. 1, *The Beginnings of the Christian Church*. 2nd ed. Translated by Bertram Lee Woolf. London: Lutterworth Press, 1961, 1967.
- Lightner, Robert P. *Angels, Satan, and Demons*. Swindoll Leadership Library series. Nashville: Word Publishing, 1998.
- Lilje, Hanns. *The Last Book of the Bible*. Translated by Olive Wyon. Philadelphia: Muhlenberg, 1957.
- Lincoln, W. *Lectures on the Book of Revelation*. New York: Fleming H. Revell Co., n.d.
- Lindsey, Hal. *The Late Great Planet Earth*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1971.
- MacArthur, Jack. *Expositional Commentary on Revelation*. Eugene, Oreg.: Certain Sound, 1973.
- Mackay, Thomas W. "Early Christian Millenarianist Interpretation of the Two Witnesses in John's Apocalypse, 11:3-13." In *By Study and Also by Faith*, pp. 252-65. Edited by John M. Lundquist and Stephen D. Ricks. Salt Lake City: Deseret, 1990.
- MacLeod, David J. "The Adoration of God the Creator: An Exposition of Revelation 4." *Bibliotheca Sacra* 164:654 (April-June 2007):198-218.
- _____. "The Adoration of God the Redeemer: An Exposition of Revelation 5:8-14." *Bibliotheca Sacra* 164:656 (October-December 2007):454-71.
- _____. "The Fifth 'Last Thing': The Release of Satan and Man's Final Rebellion (Rev. 20:7-10)." *Bibliotheca Sacra* 157:626 (April-June 2000):200-14. Expanded and reprinted in *The Seven Last Things*. Dubuque, Iowa: ESC Ministries, Emmaus College Press, 2003.
- _____. "The First 'Last Thing': The Second Coming of Christ (Rev. 19:11-16)." *Bibliotheca Sacra* 156:622 (April-June 1999):203-20. Expanded and reprinted in *The Seven Last Things*. Dubuque, Iowa: ESC Ministries, Emmaus College Press, 2003.
- _____. "The Fourth 'Last Thing': The Millennial Kingdom of Christ (Rev. 20:4-6)." *Bibliotheca Sacra* 157:625 (January-March 2000):44-67. Expanded and reprinted in *The Seven Last Things*. Dubuque, Iowa: ESC Ministries, Emmaus College Press, 2003.
- _____. "Heaven's Hallelujah Chorus: An Introduction to the Seven 'Last Things' (Rev. 19:1-10)." *Bibliotheca Sacra* 156:621 (January-March 1999):72-84. Expanded and reprinted in *The Seven Last Things*. Dubuque, Iowa: ESC Ministries, Emmaus College Press, 2003.
- _____. "The Lion Who Is a Lamb: An Exposition of Revelation 5:1-7." *Bibliotheca Sacra* 164:655 (July-September 2007):323-40.
- _____. "The Second 'Last Thing': The Defeat of Antichrist." *Bibliotheca Sacra* 156:623 (July-September 1999):325-35. Expanded and reprinted in *The Seven Last Things*. Dubuque, Iowa: ESC Ministries, Emmaus College Press, 2003.
- _____. *The Seven Last Things: An Exposition of Revelation 19—21*. Dubuque, Iowa: Emmaus College Press, 2003.
- _____. "The Seventh 'Last Thing': The New Heaven and the New Earth (Rev. 21:1-8)." *Bibliotheca Sacra* 157:628 (October-December 2000):439-51. Expanded and reprinted in *The Seven Last Things*. Dubuque, Iowa: ESC Ministries, Emmaus College Press, 2003.
- _____. "The Sixth 'Last Thing': The Last Judgment and the End of the World (Rev. 20:11-15)." *Bibliotheca Sacra* 157:627 (July-September 2000):315-30. Expanded and reprinted in *The Seven Last Things*. Dubuque, Iowa: ESC Ministries, Emmaus College Press, 2003.

- _____. "The Third 'Last Thing': The Binding of Satan (Rev. 20:1-3)." *Bibliotheca Sacra* 156:624 (October-December 1999):469-86. Expanded and reprinted in *The Seven Last Things*. Dubuque, Iowa: ESC Ministries, Emmaus College Press, 2003.
- Magie, D. *Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ*. 2 vols. Princeton: Princeton University Press, 1950.
- Manahan, R. E. "'Overcomes the World'—I John 5:4." M.Div. Thesis, Grace Theological Seminary, 1970.
- Manley, G. T. *The Return of Jesus Christ*. Great Doctrines of the Bible series. Chicago: Inter-Varsity Press, 1960.
- Mathewson, Dave. "A Re-examination of the Millennium in Rev 20:1-6: Consummation and Recapitulation." *Journal of the Evangelical Theological Society* 44:2 (June 2001)237-51.
- Mauro, Philip. *The Hope of Israel: What Is It?* N.p., n.d.
- McCall, Thomas S. "How Soon the Tribulation Temple?" *Bibliotheca Sacra* 128:512 (October-December 1971):341-51.
- _____. "Problems in Rebuilding the Tribulation Temple." *Bibliotheca Sacra* 129:513 (January-March 1972):75-80.
- McCall, Thomas S., and Zola Levitt. *The Coming Russian Invasion of Israel*. Chicago: Moody Press, 1974.
- McClain, Alva J. *The Greatness of the Kingdom, An Inductive Study of the Kingdom of God*. Winona Lake, Ind.: BMH Books, 1959; Chicago: Moody Press, 1968.
- McComiskey, Thomas E. "Alteration of OT Imagery in the Book of Revelation: Its Hermeneutical and Theological Significance." *Journal of the Evangelical Theological Society* 36:3 (September 1993):307-16.
- McGahey, John F. "The Identity of the Twenty-Four Elders." Th.M. thesis, Dallas Theological Seminary, 1954.
- McGee, J. Vernon. *He is Coming Again!* Pasadena, Calif.: Thru the Bible Books, 1973.
- _____. *Thru the Bible with J. Vernon McGee*. 5 vols. Pasadena, Calif.: Thru The Bible Radio; and Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1983.
- McLean, John A. "Another Look at Rosenthal's 'Pre-Wrath Rapture'." *Bibliotheca Sacra* 148:592 (October-December 1991):387-98.
- _____. "Chronology and Sequential Structure of John's Revelation." In *When the Trumpet Sounds*, pp. 313-51. Edited by Thomas Ice and Timothy Demy. Eugene, Oreg.: Harvest House Publishers, 1995.
- _____. "The Chronology of the Two Witnesses in Revelation 11." *Bibliotheca Sacra* 168:672 (October-December 2011):460-71
- _____. "The Seventieth Week of Daniel 9:27 as a Literary Key for Understanding the Structure of the Apocalypse of John." Ph.D. dissertation, University of Michigan, 1990.
- McNeile, Alan Hugh. *An Introduction to the Study of the New Testament*. 2nd ed. revised by C. S. C. Williams. Oxford: Clarendon Press, 1927, 1953.
- Mercer, Arthur. *Israel*. Moody Manna series. Chicago: Moody Bible Institute, 1967.
- Milligan, William. *The Book of Revelation*. Vol. 25 of *The Expositor's Bible*. New York: George

- H. Doran, 1889.
- Minear, Paul S. *I Saw a New Earth: An Introduction to the Visions of the Apocalypse*. Cleveland: Corpus Books, 1968.
- Moffatt, James. "The Revelation of St. John the Divine." In *The Expositor's Greek Testament*, 5 (1910):281-494. 4th ed. Edited by W. Robertson Nicoll. 5 vols. London: Hodder and Stoughton, 1900-12.
- Moo, Douglas J. "The Case for the Posttribulation Rapture Position," pp. 171-211. In *Three views on the Rapture*. Previously titled *The Rapture*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1984, 1996.
- Morgan, G. Campbell. *An Exposition of the Whole Bible*. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell, 1959.
- _____. *The Letters of Our Lord: Or First Century Messages to Twentieth Century Believers*. London: Pickering and Inglis, 1945.
- _____. *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.
- Morris, Henry M. *The Revelation Record*. Wheaton: Tyndale; and San Diego: Creation-Life, 1983.
- Morris, Leon. *The Revelation of St. John*. Tyndale New Testament Commentary series. Reprint ed., Leicester, England: Inter-Varsity Press, and Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1984.
- Mounce, Robert H. *The Book of Revelation*. New International Commentary on the New Testament series. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1983.
- Mulholland, M. Robert. *Revelation, Holy Living in an Unholy World*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1990.
- Nakhro, Mazie. "The Manner of Worship according to the Book of Revelation." *Bibliotheca Sacra* 158:630 (April-June 2001):165-80.
- _____. "The Meaning of Worship according to the Book of Revelation." *Bibliotheca Sacra* 158:629 (January-March 2001):75-85.
- The Nelson Study Bible*. Edited by Earl D. Radmacher. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1997.
- The New American Standard Bible*. La Habra, Cal.: The Lockman Foundation, 2020.
- The New English Bible with the Apocrypha*. N.c.: Oxford University Press and Cambridge University Press. 1970.
- Newell, William R. *The Book of the Revelation*. Chicago: Moody Press, 1935.
- Newport, Kenneth G. C. "Semitic Influence in Revelation: Some Further Evidence." *Andrews University Seminary Studies* 25:3 (Autumn 1987):249-56.
- _____. "Semitic Influence on the Use of Some Prepositions in the Book of Revelation." *Bible Translator* 37:3 (July 1986):328-34.
- The New Scofield Reference Bible*. Edited by Frank E. Gaebelein, William Culbertson, et al. New York: Oxford University Press, 1967.

- Nichols, Stephen J. "Prophecy Makes Strange Bedfellows: On the History of Identifying the Antichrist." *Journal of the Evangelical Theological Society* 44:1 (March 2001):75-85.
- Niles, D. T. *As Seeing the Invisible*. New York: Harper & Brothers, 1961.
- Noe, John. "An Exegetical Basis for a Preterist-Idealist Understanding of the Book of Revelation." *Journal of the Evangelical Theological Society* 49:4 (December 2006):767-96.
- Olles, Ken, and Warren Gage. "The City of God and the Cities of Men." Paper. September 7, 1981.
- Olmstead, A. T. *History of the Persian Empire*. Chicago: University of Chicago Press, 1948.
- Ottman, Ford C. *The Unfolding of the Ages*. New York: Baker & Taylor, 1905.
- Overstreet, R. Larry. "The Temple of God in the Book of Revelation." *Bibliotheca Sacra* 166:664 (October-December 2009):446-62.
- Pache, René. *The Future Life*. Translated by Helen I. Needham. Chicago: Moody Press, 1962.
- _____. *The Return of Jesus Christ*. Translated by William Sanford LaSor. Chicago: Moody Press, 1955.
- Patterson, Richard D. "Metaphors of Marriage as Expressions of Divine-Human Relations." *Journal of the Evangelical Theological Society* 51:4 (December 2008):689-702.
- Paulien, Jon. "Allusions, Exegetical Method, and the Interpretation of Revelation 8:7-12." Ph.D. dissertation, Andrews University, 1987.
- Pentecost, J. Dwight. *Things to Come*. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1958, 1963.
- _____. *Thy Kingdom Come*. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1990.
- Peterson, Robert A. "Does the Bible Teach Annihilationism?" *Bibliotheca Sacra* 156:621 (January-March 1999):13-27.
- _____. "A Traditionalist Response to John Stott's Arguments for Annihilationism." *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:4 (December 1994):553-68.
- Pettingill, William L. *Loving His Appearing and Other Prophetic Studies*. Findlay, Ohio: Fundamental Truth Publishers, 1943.
- Pfeiffer, Robert H. *History of New Testament Times With an Introduction to the Apocrypha*. London: Adam and Charles Black, 1949, 1963.
- Phillips, John. *Exploring Revelation*. Chicago: Moody Press, 1974.
- Powell, Charles E. "Progression versus Recapitulation in Revelation 20:1-6." *Bibliotheca Sacra* 163:649 (January-March 2006):94-109.
- Poythress, Vern S. "Counterfeiting in the Book of Revelation as a Perspective on Non-Christian Culture." *Journal of the Evangelical Theological Society* 40:3 (September 1997):411-18.
- _____. "Genre and Hermeneutics in Rev 20:1-6." *Journal of the Evangelical Theological Society* 36:1 (March 1993):41-54.
- Preston, R. H., and A. T. Hanson. *The Revelation of Saint John the Divine*. Torch Bible Commentary series. London: SCM, 1949.
- Ramsay, William M. *The Letters to the Seven Churches of Asia*. New York: A. C. Armstrong & Son, 1904; reprint ed. Minneapolis: James Family Publishing Co., 1978.
- Reese, Alexander. *The Approaching Advent of Christ*. London: Marshall, Morgan and Scott,

- 1937; reprint ed., Grand Rapids: Grand Rapids International Publications, 1975.
- Richardson, Alan. *An Introduction to the Theology of the New Testament*. New York: Harper & Row, 1958.
- Richardson, Ralph D. "The Johannine Doctrine of Victory." Th.M. Thesis, Dallas Theological Seminary, 1955.
- Rienecker, Fritz. *A Linguistic Key to the Greek New Testament*. Edited and translated by Cleon L. Rogers, Jr. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980.
- Rist, Martin. "The Revelation of St. John the Divine." In *The Interpreter's Bible*, vol. XII, pp. 345-613. New York: Abingdon, 1957.
- Robertson, Archibald Thomas. *Word Pictures in the New Testament*. 6 vols. Nashville: Broadman Press, 1931.
- Rosenthal, Marvin. *The Pre-Wrath Rapture of the Church*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1990.
- Ross, William R., Jr. "An Analysis of the Rewards and Judgments in Revelation 2 and 3." Th.M. Thesis, Dallas Theological Seminary, 1971.
- Rosscup, James E. "The Overcomer of the Apocalypse," *Grace Theological Journal* 3:2 (Fall 1982):261-86.
- Rudwick, M. J. S., and E. M. B. Green. "The Laodicean Lukewarmness." *Expository Times* 69 (1957-8):176-78.
- Ryrie, Charles C. "Apostasy in the Church." *Bibliotheca Sacra* 121:481 (January 1964):44-53.
- _____. *Basic Theology*. Wheaton: Scripture Press Foundation, Victor Books, 1986.
- _____. *The Basis of the Premillennial Faith*. Naptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1953
- _____. *Biblical Theology of the New Testament*. Chicago: Moody Press, 1959.
- _____. "The Church and the Tribulation: A Review." *Bibliotheca Sacra* 131:522 (April-June 1974):173-79.
- _____. *Dispensationalism*. Chicago: Moody Press, 1995.
- _____. *Dispensationalism Today*. Chicago: Moody Press, 1965.
- _____. *Revelation*. Everyman's Bible Commentary series. Chicago: Moody Press, 1968.
- Saucy, Robert L. *The Case for Progressive Dispensationalism*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1993.
- Savelle, Charles H. "Canonical and Extracanonial Portraits of Balaam." *Bibliotheca Sacra* 166:664 (October-December 2009):387-404.
- Schaff, Phillip. *The History of the Christian Church*. 5 vols. New York: Charles Scribner, 1884.
- Scott, Walter. *Exposition of the Revelation of Jesus Christ*. London: Pickering and Inglis, Ltd., n.d.
- Seal, David R. "A Performance-Critical Analysis of Revelation 1:5b-8." *Bibliotheca Sacra* 175:698 (April-June 2018):215-27.
- _____. "Shouting in the Apocalypse: The Influence of First-Century Acclamations on the Praise Utterances in Revelation 4:8 and 11." *Journal of the Evangelical Theological Society* 51:2 (June 2008):339-52.

- Seiss, Joseph A. *The Apocalypse*. Charles C. Cook, 1900; reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1973.
- Shea, William H. "Literary and Theological Parallels Between Revelation 14—15 and Exodus 19—24." *Journal of the Adventist Theological Society* 12:2 (Autumn 2001):164-79.
- Showers, Renald E. *Maranatha Our Lord, Come: A Definitive Study of the Rapture of the Church*. Bellmawr, Pa.: Friends of Israel Gospel Ministry, 1995.
- _____. *The Pre-Wrath Rapture View: An Examination and Critique*. Grand Rapids: Kregel Publications, 2001.
- _____. *There Really Is a Difference! A Comparison of Covenant and Dispensational Theology*. Bellmawr, N.J.: The Friends of Israel Gospel Ministry, Inc., 1990.
- Simcox, William Henry. *The Revelation of St. John the Divine*. Cambridge: Cambridge University Press, 1893.
- Smith and Trotter. *Eight Lectures on Prophecy*. London: G. Moorish, 1909.
- Smith, Charles R. "The Book of Life." *Grace Theological Journal* 6:2 (Fall 1985):219-30.
- Smith, Christopher R. "The Tribes of Revelation 7 and the Literary Competence of John the Seer." *Journal of the Evangelical Theological Society* 38:2 (June 1995):213-18.
- Smith, J. B. *A Revelation of Jesus Christ*. Edited by J. Otis Yoder. Scottdale, Pa: Herald Press, 1971.
- Smith, Wilbur M. "Revelation." In *The Wycliffe Bible Commentary*, pp. 1491-1525. Edited by Charles F. Pfeiffer and Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1962.
- Spurgeon, W. A. *The Conquering Christ*. Muncie, Ind.: By the Author, 1936.
- Stanton, Gerald B. *Kept from the Hour*. Fourth ed. Miami Springs, Fla.: Schoettle Publishing Co., 1991.
- _____. "A Review of *The Pre-Wrath Rapture of the Church*." *Bibliotheca Sacra* 148:589 (January-March 1991):90-111.
- Stauffer, Ethelbert. *Christ and the Caesars*. London: SCM, 1965.
- Stewart, Alexander. "The Future of Israel, Early Christian Hermeneutics, and the Apocalypse of John." *Journal of the Evangelical Theological Society* 61:3 (September 2018):563-75.
- Stott, John R. W. *Basic Introduction to the New Testament*. 1st American ed. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1964.
- _____. *What Christ Thinks of the Church*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959.
- Strauss, Lehman. *The Book of the Revelation*. Neptune: N.J.: Loizeaux Brothers, 1964.
- _____. *Life After Death*. Condensed Books series. Condensation of *We Live Forever*. New York: Loizeaux Brothers, 1947; condensed ed., Westchester, Ill.: Good News Publishers, 1961.
- _____. *Prophetic Mysteries Revealed*. Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1980.
- Strobel, Lee. *The Case for Faith*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 2000.
- Strong, Augustus Hopkins. *Systematic Theology*. 3 vols. In 1. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1907, 1965.
- Stuart, Moses. *A Commentary on the Apocalypse*. Edinburgh: Macmachlan, Stewart, 1847.

- Summers, Ray. *Worthy Is the Lamb*. Nashville: Broadman Press, 1951.
- Svigel, Michael J. "Christ as 'Arche in Revelation 3:14." *Bibliotheca Sacra* 161:642 (April-June 2004):215-31.
- _____. "Extreme Makeover: Heaven and Earth Edition—Will God Annihilate the World and Re-create It *Ex Nihilo*?" *Bibliotheca Sacra* 171:684 (October-December 2014):401-17.
- Sweet, J. P. M. *Revelation*. Philadelphia: Westminster Press, Pelican Books, 1979.
- Swete, Henry Barclay. *The Apocalypse of St. John*. 2nd ed. London: Macmillan and Co., Ltd., 1907.
- Swindoll, Charles R. *Come before Winter ... and Share My Hope*. Portland: Multnomah Press, 1985.
- _____. *The Swindoll Study Bible*. Carol Stream, Ill.: Tyndale House Publishers, 2017.
- Swindoll, Charles R., John F. Walvoord, J. Dwight Pentecost, et al. *The Road to Armageddon*. Nashville: Word Publishing, 1999.
- Tan, Christine Joy. "A Critique of Idealist and Historicist Views of the Two Witnesses in Revelation 11." *Bibliotheca Sacra* 171:683 (July-September 2014):328-51.
- _____. "A Critique of Preterist Views of the Two Witnesses in Revelation 11." *Bibliotheca Sacra* 171:682 (April-June 2014):210-25.
- _____. "A Futurist View of the Two Witnesses in Revelation 11." *Bibliotheca Sacra* 171:684 (October-December 2014):452-71.
- _____. "Preterist Views on the Two Witnesses in Revelation 11." *Bibliotheca Sacra* 171:681 (January-March 2014):72-95.
- Tan, Paul Lee. *The Interpretation of Prophecy*. Winona Lake, Ind.: BMH Books, 1974.
- _____. *Jesus Is Coming: Major Themes in Bible Prophecy*. Revised ed. Dallas: Bible Communications, Inc., 1982, 2010.
- Tanner, J. Paul. *Daniel*. Evangelical Exegetical Commentary series. Bellingham, Wash.: Lexham Academic, Logos Bible Software, 2020.
- Tatford, Frederick A. *The Patmos Letters*. By the Author, 1969; reprint ed., Grand Rapids: Kregel Publications, n.d.
- Tenney, Merrill C. *Interpreting Revelation*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959.
- _____. *The New Testament: An Historical and Analytic Survey*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953, 1957.
- Terry, Milton S. *Biblical Hermeneutics*. Reprint of the 2nd ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1883, 1964.
- Theological Dictionary of the New Testament*. Edited by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich. Translated and edited by Geoffrey W. Bromiley. 1964-76 ed. 10 vols. S.v. "*lampo, et al.*," by A Oepke, 5(1967):242-83.
- _____. S.v. "*onoma, et al.*," by H. Beitenhard, 4(1967):16-28.
- Thiessen, Henry Clarence. *Introduction to the New Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1943, 1962.
- Thomas, Robert L. "The Chronological Interpretation of Revelation 2-3." *Bibliotheca Sacra*

- 124:496 (October-December 1967):321-31.
- _____. *Evangelical Hermeneutics: The New Versus the Old*. Grand Rapids: Kregel Publications, 2002.
- _____. "The Glorified Christ on Patmos." *Bibliotheca Sacra* 122:487 (July-September 1965):241-47.
- _____. "The Imprecatory Prayers of the Apocalypse." *Bibliotheca Sacra* 125:502 (April-June 1969):123-31.
- _____. "John's Apocalyptic Outline." *Bibliotheca Sacra* 123:492 (October- December 1966):334-41.
- _____. "The New Interpretation of Bible Prophecy." In *The Gathering Storm: Understanding Prophecy in Critical Times*, pp. 27-54. Edited by Mal Couch. Springfield, Mo.: 21st Century Press, 2005.
- _____. *Revelation 1—7: An Exegetical Commentary*. Chicago: Moody Press, 1992.
- _____. *Revelation 8—22: An Exegetical Commentary*. Chicago: Moody Press, 1995.
- _____. "The Spiritual Gift of Prophecy in Rev 22:18." *Journal of the Evangelical Theological Society* 32:2 (June 1989):201-16.
- Thompson, Leonard L. *The Book of Revelation, Apocalypse and Empire*. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Torry, C. C. "Armageddon." *Harvard Theological Review* 31 (1938):237-48.
- Townsend, Jeffrey L. "Is the Present Age the Millennium?" *Bibliotheca Sacra* 140:559 (July-September 1983):206-24.
- _____. "The Rapture in Revelation 3:10." *Bibliotheca Sacra* 137:547 (July-September 1980):252-66.
- Trench, Richard C. *Commentary on the Epistles to the Seven Churches*. New York: Macmillan, 1861.
- _____. *Epistles to the Seven Churches in Asia*. London: Kegan Paul, Trench, Truber and Co., 1897.
- Turner, David L. "The New Jerusalem in Revelation 21:1—22:5." In *Dispensationalism, Israel and the Church: The Search for Definition*, pp. 264-92. Edited by Craig A. Blaising and Darrell L. Bock. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1992.
- 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.
- _____. *Zechariah*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963.
- Vacendak, Robert. "The Revelation of Jesus Christ." In *The Grace New Testament Commentary*, 2:1249-1334. Edited by Robert N. Wilkin. 2 vols. Denton, Tex.: Grace Evangelical Society, 2010.
- 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 Kampen, Robert. *The Sign*. Wheaton: Crossway Books, 1992.
- Velikovskiy, Immanuel. *Worlds in Collision*. Paperback ed. New York: Pocket Books, Simon and Schuster, 1950.

- Vine, W. E. *An Expository Dictionary of New Testament Words*. Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell, 1966.
- Vogelgesang, J. M. "The Interpretation of Ezekiel in the Book of Revelation." Ph.D. dissertation, Harvard University, 1985.
- Vos, Louis A. *The Synoptic Traditions in the Apocalypse*. Kampen, Netherlands: J. H. Kok, 1965.
- Wall, Joe L. *Going for the Gold*. Chicago: Moody Press, 1991.
- Wall, Robert. *Revelation*. New International Bible Commentary series. Peabody, Mass.: Hendrickson, 1991.
- Waltke, Bruce K. *An Old Testament Theology*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 2007.
- Walvoord, John F. *The Blessed Hope and the Tribulation*. Contemporary Evangelical Perspectives series. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1976.
- _____. "Christ's Coming to Reign." *Bibliotheca Sacra* 123:491 (July-September 1966):195-203.
- _____. *End Times: Understanding Today's World Events in Biblical Prophecy*. Swindoll Leadership Library series. Nashville: Word Publishing, 1998.
- _____. *The Holy Spirit*. 3rd ed. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1958.
- _____. *Israel in Prophecy*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1962.
- _____. *Major Bible Prophecies: 37 Crucial Prophecies that Affect You Today*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1991.
- _____. *The Millennial Kingdom*. Revised ed. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1963.
- _____. "The Millennial Kingdom and the Eternal State." *Bibliotheca Sacra* 123:492 (October-December 1966):291-300.
- _____. *The Nations in Prophecy*. Grand Rapids: Zondervan Publishing Co., 1967.
- _____. *Prophecy: 14 Essential Keys to Understanding the Final Drama*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1993.
- _____. *The Prophecy Knowledge Handbook*. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, Dallas Seminary Press, 1990.
- _____. "Prophecy of the Ten-Nation Confederacy." *Bibliotheca Sacra* 124:494 (April-June 1967):99-105.
- _____. *The Rapture Question*. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1957.
- _____. "The Resurrection of Israel." *Bibliotheca Sacra* 124:493 (January-March 1967):3-15.
- _____. "Revelation." In *The Bible Knowledge Commentary: New Testament*, pp. 925-91. Edited by John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1983.
- _____. *The Revelation of Jesus Christ*. Chicago: Moody Press, 1966.
- _____. "Revival of Rome." *Bibliotheca Sacra* 126:504 (October-December 1969):317-28.
- _____. "The Theological Significance of Revelation 20:1-6." In *Essays in Honor of J. Dwight Pentecost*, pp. 227-38. Edited by Stanley D. Toussaint and Charles H. Dyer. Chicago: Moody Press, 1986.

- _____. "Will Israel Build a Temple in Jerusalem?" *Bibliotheca Sacra* 125:498 (April-June 1968):99-106.
- Walvoord, John F., and John E. Walvoord. *Armageddon, Oil and the Middle East*. Revised ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1974, 1990.
- Whitcomb, John C. "The Two Witnesses." In *Dispensationalism Tomorrow & Beyond*, pp. 359-73. Edited by Christopher Cone. Ft. Worth: Tyndale Seminary Press, 2008.
- White, R. Fowler. "On the Hermeneutics and Interpretation of Rev 20:1-3: A Preconsummationist Perspective." *Journal of the Evangelical Theological Society* 42:1 (March 1999):53-66.
- _____. "Making Sense of Rev 20:1-10? Harold Hoehner Versus Recapitulation." *Journal of the Evangelical Theological Society* 37:4 (December 1994):539-51.
- _____. "Reexamining the Evidence for Recapitulation in Rev 20:1-10." *Westminster Theological Journal* 51 (1989):319-44.
- Wiarda, Tim. "Revelation 3:20: Imagery and Literary Context." *Journal of the Evangelical Theological Society* 38:2 (June 1995):203-12.
- Wiersbe, Warren W. *The Bible Exposition Commentary*. 2 vols. Wheaton: Victor Books, Scripture Press, 1989.
- Wilcock, Michael. *The Message of Revelation*. Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press, 1975.
- Wiley, Daniel. "A Biblical and Theological Evaluation of Panmillennialism." *Bibliotheca Sacra* 178:711 (July-September 2021):309-31.
- Wilkin, Robert N. "I Will Not Blot Out His Name." *Grace Evangelical Society News* 10:2 (March-April 1995):1-4.
- _____. "The Mark of the Beast and Perseverance; Revelation 14:9-12." *Grace Evangelical Society News* 6:6 (June 1991):2-3.
- _____. "Who Are The Outsiders? Revelation 22:14-17." *Grace Evangelical Society News* 8:6 (November-December 1993):2-3.
- Woods, Andrew M. "The First Beast of Revelation 13 Has Not Yet Appeared in World History: A Comparison of the Preterist and Futurist Views." Th.M. thesis, Dallas Theological Seminary, 2002.
- _____. "Have the Prophecies in Revelation 17—18 about Babylon Been Fulfilled? Part 1." *Bibliotheca Sacra* 169:673 (January-March 2012):79-100.
- _____. "Have the Prophecies in Revelation 17—18 about Babylon Been Fulfilled? Part 2." *Bibliotheca Sacra* 169:674 (April-June 2012):219-40.
- _____. "Have the Prophecies in Revelation 17—18 about Babylon Been Fulfilled? Part 3." *Bibliotheca Sacra* 169:675 (July-September 2012):341-61.
- _____. "Have the Prophecies in Revelation 17—18 about Babylon Been Fulfilled? Part 4." *Bibliotheca Sacra* 169:676 (October-December 2012):465-85.
- _____. "Have the Prophecies in Revelation 17—18 about Babylon Been Fulfilled? Part 5." *Bibliotheca Sacra* 170:677 (January-March 2013):82-101.
- _____. "Have the Prophecies in Revelation 17—18 about Babylon Been Fulfilled? Part 6." *Bibliotheca Sacra* 170:678 (April-June 2013):194-214.

- Wong, Daniel K. K. "The Beast from the Sea in Revelation 13." *Bibliotheca Sacra* 160:639 (July-September 2003):337-48.
- _____. "The First Horseman of Revelation 6." *Bibliotheca Sacra* 153:610 (April-June 1996):212-26.
- _____. "The Hidden Manna and the White Stone in Revelation 2:17." *Bibliotheca Sacra* 155:619 (July-September 1998):346-54.
- _____. "The Pillar and the Throne in Revelation 3:12, 21." *Bibliotheca Sacra* 156:623 (July-September 1999):297-307.
- _____. "The Tree of Life in Revelation 2:7." *Bibliotheca Sacra* 155:618 (April-June 1998):211-26.
- _____. "The Two Witnesses in Revelation 11." *Bibliotheca Sacra* 154:615 (July-September 1997):344-54.
- The World Almanac, 1971*. Edited by L. H. Long. New York: Newspaper Enterprise Association, 1970.
- Wright, Monty. C. *Rescuing Revelation: A Fresh Perspective on an Ancient Vision*. N.c.: www.sermontobook.com, 2018.
- Wuest, Kenneth S. *Word Studies in the Greek New Testament*. Reprint ed. 16 vols. in 4. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1966.
- Yamauchi, Edwin M. *The Archaeology of the New Testament Cities in Western Asia Minor*. Grand Rapids: Baker Book House, 1980.
- _____. "Cultural Aspects of Marriage in the Ancient World." *Bibliotheca Sacra* 135:539 (July-September 1978):241-52.
- Yates, Richard Shalom. "Studies on the Tribulation Saints." *Bibliotheca Sacra* 163:649 (January-March 2006):79-93; 163:650 (April-June 2006):215-33; 163:651 (July-September 2006):322-34; 163:652 (October-December 2006):453-66.
- Young, Edward J. *The Book of Isaiah*. 3 vols. The New International Commentary on the Old Testament series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1965, 1969, 1972.
- Young, Richard, and Stewart Custer. "Annotated Bibliography on Revelation." *Biblical Viewpoint* 16:1 (April 1982):81-106.
- Zuck, Roy B. *Basic Bible Interpretation*. Wheaton, Ill.: Victor Books, 1991.