

로저 그린 박사, 미국 기독교, 세션 1, 미국의 청교도주의

© 2024 Roger Green 및 Ted Hildebrandt

이것은 미국의 기독교에 대한 그의 가르침에서 로저 그린 박사입니다.
이것은 세션 1, 미국의 청교도주의입니다.

이것은 과정의 첫 번째 부분, 식민지적 맥락에서의 종교, 1492년에서 1789
년입니다.

우리는 1강의, 미국의 청교도주의에 대해 이야기할 것입니다. 좋아요,
기도합시다. 그리고 시작하겠습니다. 우리의 자비로운 주님, 우리는 지금
이 학기의 시작과 이 과정의 시작에서 멈추어 당신께 감사드립니다. 이
과정뿐만 아니라 우리의 모든 과정, 우리가 배워야 할 모든 것에 대해
감사드리고, 당신이 이 심의에 함께해 주시기를 기도합니다.

우리는 미국 기독교를 형성한 남성과 여성, 기독교 신앙의 독특한 표현에
감사드리며, 그들에게 감사드립니다. 그리고 우리는 그들에게서 우리
세상에서, 우리 시대에 기독교인이 되는 것이 무엇을 의미하는지, 우리
세상에서 교회를 형성하는 것이 무엇을 의미하는지, 우리 문화 속에서
교회를 형성하는 것이 무엇을 의미하는지 배울 수 있기를 기도합니다.
그래서 우리는 그들의 어깨 위에 서서 그들에게서 배울 수 있어서
감사합니다.

그래서 우리는 오늘 우리 수업과 고든 칼리지에서의 일상 생활, 하루 종일
함께하는 일상 생활, 그리고 주말 내내의 일상 생활에 여러분의 개입을
요청합니다. 우리가 우리 자신의 삶에서 은혜를 보일 수 있도록, 그리고
지역 사회의 삶에서도 은혜를 보일 수 있도록 말입니다. 우리는 이러한
것들을 우리 주 그리스도의 이름으로 기꺼이 기도합니다. 아멘.

좋아요, 여기서 시작하면서, 우리는 많은 질문을 하기를 바랍니다. 오, 저는 얼마 전에 제 친구 테드 힐드브란트, 제 친구이자 동료인 테드 힐드브란트가 이 과정을 수강한다고 언급했지만, 우리는 그것을 완전히 무시하려고 노력할 것입니다. 괜찮다면, 테드, 그리고 그것이 당신이 질문하는 것을 방해해서는 안 됩니다. 그것은 제가 돌아다니는 것을 방해해서는 안 됩니다.

이건 고정된 위치라서 우리가 할 수 있는 게 별로 없을 것 같아요. 하지만 저는 조금 돌아다니는 걸 좋아해서, 녹화에 영향을 미치지 않을 거예요. 그리고 여러분이 질문을 할 때, 우리가 서로를 알아가기 시작할 때, 질문을 하거나 코멘트를 하거나 뭔가를 할 때 그냥 이름을 알려주시겠어요? 저는 이 코스를 위해 이 이름과 얼굴을 모아야 할 뿐이고, 그게 여러분이 서로의 이름을 배우는 방법이기도 해요.

좋아요, 그럼 시작하겠습니다. 1부, 식민지적 맥락에서의 종교, 그러니까 1강, 미국의 청교도주의. 좋아요, 청교도주의가 이 땅에 온다.

좋아요, 버지니아 주 제임스타운에 있는 식민지에 대해 이야기하고 싶습니다. 제임스타운의 식민지는 1607년에 설립되었습니다. 버지니아에서 이곳에 대해 알고 있는 분들이 있을지도 모르지만, 제임스타운의 식민지는 1607년에 설립되었습니다.

그것은 신세계에 세워진 최초의 영구적인 영국 정착지였습니다. 제임스타운의 식민지는 기본적으로 무역 식민지로 설립되었습니다. 그것은 기본적으로 영국 제국의 무역을 수행하기 위해 설립되었습니다.

그리고 제임스타운 식민지에서 이상한 이야기가 일어나는데, 우리는 제임스타운 식민지의 역사를 읽기 시작하고, 제임스타운 식민지의 종교적 역사는 분명하지 않은 듯합니다. 그래서 제임스타운의 역사는 오히려 흐릿해집니다. 당신이 그저 그림으로 보는 제임스타운 식민지, 일종의 예술가의 상상력이 실제로 역사 속에서 사라지게 됩니다.

따라서 기술적으로 제임스타운, 1607은 실제로 최초의 영국 식민지이지만, 그것은 우리에게 영향을 미치지 않습니다. 왜냐하면 우리가 미국 기독교를 연구하고 있기 때문에 매우 강력하고 견고한 종교적 기반이 없기 때문입니다. 하지만 우리는 제임스타운의 식민지를 언급하고 싶습니다. 왜냐하면 그것은 이 신세계에서 영국의 상륙지로서 중요했고, 이 신세계에서 일찍이 무역을 하는 데 중요했지만, 그 후 약간의 미스터리로 사라졌기 때문입니다. 그러니 개요의 B번으로 넘어가겠습니다.

만약 개요가 당신에게 도움이 된다면, 사용하세요. 도움이 되지 않는다면, 전혀 걱정하지 마세요. 그러니, 저는 그 개요를 따를게요.

그럼, B로 넘어가겠습니다. 순례자들이 미국으로 오게 하겠습니다. 좋아요, 순례자들이 미국으로 옵니다. 이제, 미국의 플리머스로 온 순례자들은 실제로 두 명의 리더를 가지고 있고, 우리는 잠시 후에 그 리더들에 대해 이야기할 것입니다.

그러기 전에, 순례자들에 대해 잠깐 언급하겠습니다. 왜냐하면 우리가 그들을 그렇게 부르기 때문입니다. 그런데, 플리머스의 순례자들 중에 플리머스에 가본 사람이 있나요? 여러분 중 플리머스 식민지와 농장에 가본 사람이 몇 명이나 되나요? 플리머스에 가본 적이 없다면, 정말 방문하기 좋은 곳이고 17세기 생활을 보기에 좋은 곳입니다. 플리머스에 가면 어느 정도 살아나는 것 같고, 매혹적인 곳입니다. 하지만 영국에서 플리머스로 온 사람들은 원한다면 청교도라고 부를 수 있지만, 그들은 순수한 형태의 청교도가 아니었습니다. 말장난은 아닙니다.

이 청교도들은 성공회를 내부에서 정화하고자 했던 사람들이었고, 우리는 청교도들에 대해 더 이야기할 때 그것에 대해 이야기할 것입니다. 하지만 그들은 성공회를 내부에서 정화하고자 했기 때문에 성공회 안에 머물렀거나 성공회 안에 머물려고 노력한 사람들이 있었지만, 그들은 꽤 많은 괴롭힘을 받았고 등등. 하지만 순례자들은 분리주의자들이었습니다.

이들은 독립주의자 또는 분리주의자였습니다. 이들은 이미 영국의 성공회에서 분리된 사람들이었고, 그래서 그들은 분리주의자 또는 독립주의자로서 정착할 곳을 찾기 위해 미국으로 왔습니다. 그러나, 그들을 청교도라고 부르고 싶다면 괜찮지만, 이 순례자들에게는 다소 느슨한 단어일 것입니다. 왜냐하면 그들은 이미 독립했기 때문입니다.

보스톤의 청교도들은 이런 독립주의자들, 이런 분리주의자들을 좋아하지 않았습니다. 우리가 이야기할 보스톤의 청교도들은 성공회 안에 머물러 성공회를 정화해야 한다고 생각했기 때문입니다. 순례자들, 우리가 순례자라고 부르거나 분리주의자라고 부르거나 독립주의자라고 부르는 사람들이 보스톤의 청교도들과 공통점이 하나 있다는 것을 알게 될 것입니다. 그들이 공통적으로 가지고 있었던 한 가지는 교회가 회중에 의해 조직되어야 한다고 느꼈다는 것입니다. 그래서 그들은 아직 이름이 없었습니다.

그들은 결국 회중교회라는 이름을 갖게 되었지만, 아직 그 이름은 없습니다. 그들은 회중이 교회를 운영하는 사람이어야 한다고 믿습니다. 사실, 보스톤의 청교도들도 그렇게 생각했습니다. 그들은 여전히 성공회 신자였지만, 보스톤에서 그들은 성공회 교회가 위계적 노선보다는 회중적 노선에 따라 운영되어야 한다고 생각했습니다.

그래서 청교도와 순례자는 공통점이 하나 있고, 그것은 나중에 우리의 개요에서 중요해질 것입니다. 좋아요, 플리머스 식민지로 들어오는 두 명의 지도자가 있는데, 첫 번째는 윌리엄 브루스터라는 남자입니다. 그리고 그런데, 우리가 얼마 전 강의 계획서에서 언급했던 것을 기억하세요. 저는 강의 계획서에서 과정에 중요한 이름 목록을 제공했고, 그 이름 목록에서 제가 말하는 이름 대부분을 찾을 수 있을 겁니다.

그리고 제가 말씀드리고 싶은 것은, 우리가 이야기하는 사람들의 날짜를 알려드리는 것은 암기 목적이 아니라는 것입니다. 윌리엄 브루스터가 언제 살았고 죽었는지 정확히 알 필요는 없지만, 그저 그들을 역사의 어딘가에 위치시킬 수 있도록 그 날짜를 알려드리는 것입니다. 그러니 그들이

주변에 있을 때 집중할 수만 있다면 됩니다. 그러니까, 이게 윌리엄 브루스터의 낱자입니다.

그래서, 매우, 매우 중요한 사람입니다. 이제, 그는 장로라고 불렸습니다. 윌리엄 브루스터는 1620년에 건너온 청교도인 사람들의 영적 지도자로 확인되었습니다.

그는 그들의 일종의 영적 지도자로 확인되었습니다. 그래서 그는 플리머스에 도착하는 이 순례자들에게 중요한 이름이며, 그들에게 중요한 지도자입니다. 또 다른 중요한 사람은 윌리엄 브래드포드입니다.

다시 윌리엄 브래드포드의 낱자입니다. 윌리엄 브래드포드는 플리머스에 온 그룹의 정치적 지도자라고 부를 수 있는 종류의 정치적 인물이었고, 플리머스에 도착한 사람들을 위한 정치적 기반을 마련하는 데 도움을 주었습니다. 어떤 의미에서 그는 윌리엄 브래드포드가 이 작은 그룹의 첫 번째 주지사입니다.

이제, 이것은 매우 작은 그룹이지만 윌리엄 브래드포드가 이 그룹의 첫 번째 주지사이고, 이것은 물론 그들이 타고 온 메이플라워의 복제품입니다. 그런데, 플리머스에 가서 메이플라워, 메이플라워의 복제품을 타고 갈 때, 그 세계에서 2~3개월 동안 잔혹하게 바다를 건너는 것이 어땠는지 생각해 보세요. 그것은 잔혹한 길이었고, 그 배에 탄 120~150명의 영혼이 그 세계에서 바다를 건너는 것을 생각해 보세요. 그들이 가는지, 아니면 어디로 가는지 알지 못하는지, 물론 그들이 어디로 가는지 알았지만, 그것은 매우 잔혹했습니다. 하지만 브래드포드는 그런 종류의 정치적 지도자가 됩니다.

이제 윌리엄 브루스터와 윌리엄 브래드포드에 대해 들어보셨을 법한 것은 메이플라워 협약입니다. 이 사람들이 배에 타고 있을 때, 배 위에서, 실제로 플리머스에 상륙하기 전에, 그리고 여러분이 플리머스에 가보지 않았다면, 플리머스 록을 보러 간다면, 이 건물 크기의 바위를 기대하지 마세요. 왜냐하면 여러분이 생각하는 플리머스 록은 거대하기 때문입니다.

아시다시피, 그들은 플리머스 록에서 걸어나옵니다. 아마도 이 정도 크기일 겁니다.

그들은 결국 그 주변에 문을 설치해야 했는데, 관광객들이 바위 조각을 쪼개 집으로 가져가는 것이 좋은 생각이라고 생각했기 때문입니다. 그래서 바위는 그렇게 크지 않습니다. 하지만 마침내 상륙했을 때, 그들은 이 메이플라워 협약을 배에 실었습니다. 협약은 윌리엄 브래드포드가 주도했고 배에 탄 모든 사람들이 서명했습니다.

그리고 그들은 계속해서 착륙합니다. 컴팩트 자체가 매우 흥미롭습니다. 그리고 그런데, 이 모든 것이 커질 것입니다. 모든 파워포인트는 Blackboard에 있을 것이므로 텍스트가 있는 경우 복사하는 것에 대해 걱정할 필요가 없으며 여유롭게 이 내용을 살펴볼 수 있습니다.

그러나 신의 이름으로, 아멘, 우리는 이름이 쓰여진, 우리의 무서운 군주 제임스 1세의 충성스러운 신민으로서, 대영 제국, 프랑스, 아일랜드의 신의 은총으로, 왕, 신앙의 수호자, 기타 등등, 신의 영광을 위해 기독교 신앙을 발전시키고 우리 왕과 나라의 명예를 위해 버지니아 북부에 첫 번째 식민지를 건설하기 위한 항해를 착수했습니다. 이것이 그들이 계획했던 일이었습니다. 이 선물로 신과 서로의 면전에서 엄숙하고 상호적으로 언약을 맺고, 더 나은 질서와 보존, 상기 목적을 증진하기 위해 우리 자신을 시민 정치 단체로 합칩니다. 그리고 이에 따라 때때로 그러한 정의롭고 평등한 법률, 조례, 행위, 헌법 및 사무를 제정, 구성 및 제정하는 것이 식민지의 전반적인 이익을 위해 가장 적합하고 편리하다고 생각되며, 우리는 이에 모든 적절한 복종과 순종을 약속합니다. 그 증거로, 우리는 영국, 프랑스, 아일랜드의 군주 제임스 1세의 통치 18년과 스코틀랜드의 군주 제임스 1세의 통치 54년, 즉 우리 주권자 1620년을 기준으로 다른 달력에 따라 11월 11일 또는 11월 21일에 케이프 코드에서 우리의 이름을 여기에 서명합니다.

이제, 제가 여러분께서 착수한 세 가지 사항에 유의하시기를 바라는 것은, 하나는 하나님의 영광을 위한 것이고, 두 번째는 기독교 신앙의 발전이며,

세 번째는 우리 왕과 나라의 명예입니다. 그러니 메이플라워 협약에 있는 세 가지 사항에 유의하십시오. 그들은 이 세 가지 사항에 전념했습니다.

그들은 그 세 가지 이상에 헌신했습니다. 물론, 그 중 처음 두 가지는 종교적 이상입니다. 왜냐하면 그것들은 신의 영광과 기독교 신앙의 발전을 위해 여기 있었기 때문입니다. 셋째, 우리는 우리의 왕과 나라를 존중해야 합니다.

이 사람들은 여전히 영국 신민입니다. 그들은 여전히 자신을 영국 신민이라고 생각합니다. 물론이죠. 그러니 우리 왕과 나라를 기리기 위해.

그러니, 그 세 가지에 유의하세요. 이것은 메이플라워 협약의 일부입니다. 메이플라워 협약은 우리가 더 넓은 미국 문화에서 가지고 있는 다른 모든 문서보다 선행했습니다. 헌법이나 독립 선언서 또는 그와 비슷한 것보다 선행했습니다.

하지만 메이플라워 협약이 있습니다. 물론, 그들은 식민지의 전반적인 이익을 위해 스스로를 통치하고 있습니다. 그래서 그들이 메이플라워 협약을 세우는 것입니다.

오늘날 우리는 공동선이라는 용어를 사용합니다. 우리는 말합니다. 글썄요, 그것이 공동선에 도움이 되나요? 글썄요, 그들은 사실상 같은 언어를 사용합니다. 우리는 식민지의 전반적인 이익을 위해 법률과 조례를 제정하고 있습니다.

그러니까 그게 메이플라워 협약입니다. 그러니까, 메이플라워 협약에는 종교적 요소가 있습니다. 그리고 메이플라워 협약에는 정치적 또는 시민적 요소가 있습니다.

메이플라워 협약은 두 가지 목적을 모두 충족했습니다. 그리고 플리머스에 상륙한 사람들은 그 목적이 서로 상충되는 것으로 보지 않았습니다. 그들은 그 목적이 서로 모순되는 것으로 보지 않았습니다.

그들은 종교적 목적과 시민적 목적이라는 두 가지 목적을 거의 서로 붙여 있는 것으로 보았습니다. 그래서 순례자들이 미국에 온다는 느낌을 줍니다. 그리고 물론, 브루스터와 브래드포드라는 두 이름도 있습니다.

좋아요, 이제 개요의 C번입니다. 하지만 그 후로 엄청난 청교도의 미국 이민이 있었습니다. 그래서 더 큰 청교도의 미국 이민은 1628년에 시작되었습니다.

그래서 더 크고, 더 크고, 훨씬 더 커졌죠. 1628년경부터 훨씬 더 많은 이민자들이 이곳으로 왔고, 미국의 종교 문화뿐만 아니라 시민 문화도 형성하는 데 매우 매우 중요해졌거든요. 개요에서 볼 수 있듯이, 저는 여기서 네 명의 이름을 언급할 겁니다. 첫 번째는 존 코튼입니다.

이것은 존 코튼의 사진과 비슷하지만, 존 코튼, 1584년에서 1652년. 존 코튼은 보스턴의 초기 중요한 지도자였습니다. 따라서 존 코튼을 보스턴과 연관시켜야 합니다.

종교 지도자일 뿐만 아니라 정치 지도자이자 국민의 시민 지도자이기도 했습니다. 그래서 코튼은 중요합니다. 존 코튼을 생각하면 보스턴이 중요합니다.

제가 언급한 두 번째 사람은 Richard Mather입니다. Richard Mather는 Dorchester라는 곳에 청교도 식민지를 세우는 데 도움을 주었습니다. 오늘날 우리는 Dorchester를 보스턴의 일부로 생각합니다.

제 말은, 그것은 보스턴의 일부일 뿐이에요. 그러니까, 도체스터를 별개의 커뮤니티로 생각하지 마세요. 하지만 물론, 당시의 보스턴은 1620년대, 30년대, 40년대에는 매우 작은 커뮤니티였습니다.

도체스터는 보스턴과는 별개의 커뮤니티이고, 청교도 커뮤니티를 만드는 데 도움을 준 사람은 리처드 매더였습니다. 그러니까 세 번째는 토마스 후커입니다. 토마스 후커는 정말 황무지로 나갔고, 토마스 후커는 하트퍼드라는 곳을 세웠습니다.

모르겠어요. 여러분 중에 코네티컷 하트포드나 코네티컷 하트포드 지역에 사는 사람이 있나요? 코네티컷 하트포드에 토마스 후커 교회가 있어요. 물론 원래의 청교도 교회는 아니에요. 사실 그 자리에 있는 네 번째 교회예요.

하지만 후커 가족 전체가 그 교회 뒤에 묻혀 있습니다. 물론 그 당시에는 오늘날 이곳에서 하트포드까지 차를 몰고 가면 몇 시간이나 세 시간이나 그 정도 걸립니다. 하지만 그 당시에는 이곳은 황무지였습니다.

여러분은 보스턴이나 도체스터의 경계를 벗어나 오늘날 우리가 서부 매사추세츠라고 생각하는 곳으로 나가 코네티컷으로 내려갑니다. 그것은 진정한 황야의 경험이었습니다. 그래서 우리는 이런 것들을 생각할 때 17세기로 돌아가는 것을 기억해야 합니다.

그리고 존 윈스럽을 언급하고 싶습니다. 존 윈스럽은 매우 중요했고 존 윈스럽은 매사추세츠 만 식민지인 보스턴의 주지사로 선출되었습니다. 그는 12번이나 주지사로 선출되었습니다.

그래서 존 윈스럽이 얼마나 중요했는지 알 수 있죠. 존 윈스럽은 여기서 우리에게 약간의 인용문을 제공합니다. 존 윈스럽은 보스턴을 짓고 싶다고 말했고, 그는 인용문으로 언덕 위의 도시를 짓고 싶다고 말했습니다.

그래서, 언덕 위의 도시라는 표현을 들을 때마다, 우리는 언덕 위에 도시를 짓고 있습니다. 그 표현을 들을 때마다, 존 윈스럽에게 감사해야 합니다. 그것이 보스턴과 매사추세츠 만 식민지에 대한 그의 이해입니다.

그가 생각하기에, 우리는 우리의 시민 생활에서, 종교적 삶에서만 아니라 시민 생활에서, 함께 하는 삶에서, 공동선을 위한 삶에서 하나님을 영화롭게 하는 것이 무엇을 의미하는지 세상에 보여주는 모범이 될 것입니다. 그래서 존 윈스럽은 매우 중요한 인물로, 그와 다른 사람들이 보스턴과 매사추세츠 만 식민지를 어떤 모습으로 만들고자 했는지에 대한

이미지를 설정했습니다. 그래서 그 표현을 들으면, 존 윈스롭에게 감사해야 합니다. 그는 중요한 인물이었기 때문입니다.

좋아, 또 다른 것이 있습니다. 우리는 여전히 미국으로의 청교도 이민에 속해 있습니다. 이제 우리는 몇몇 사람들의 이름을 언급했습니다.

하지만 그렇게 말했지만, 우리가 언급한 대부분의 사람들이 성공회 사제라는 점에 유의하십시오. 이제 존 코튼이 그의 성공회 가운을 입고 성경을 손에 들고 있는 것을 볼 수 있습니다. 우리가 언급한 대부분의 사람들은 성공회 기관 출신입니다.

그들은 영국 기득권에 속해 있습니다. 그리고 그들은 꽤 확고한 청교도입니다. 좋아요, 이제 그들이 원하는 것은 물론 성공회에 머물고 싶어하는 것입니다.

그들은 성공회를 내부에서 정화하고 싶어합니다. 그래서 그들은 성공회를 그들과 함께 데려왔습니다. 하지만 그들은 성공회를 내부에서 정화하고 싶어합니다.

하지만 이 사람들은 기본적으로 칼빈주의자들입니다. 강의 후반부에서 청교도들이 기여한 중요한 점들에 대해 논의하겠습니다. 이 사람들은 기본적으로 칼빈주의자들입니다.

이제, 칼빈주의자들로서, 그들은 물론 성공회 신자이지만, 그들은 신학적 지향에 있어서 칼빈주의자들입니다. 그래서, 그들은 신학적 지향에 있어서 칼빈주의자이기 때문에, 성경이 우리의 종교적 삶의 근원일 뿐만 아니라, 그것은 우리의 종교적 삶의 바위, 일종의 토대일 뿐만 아니라, 그것은 또한 우리 교회의 기초, 바위이며, 교회가 어떻게 조직되고 운영되어야 하는지에 대한 것입니다.

그리고 교회란 물론 성공회에 대해 말하는 겁니다. 그래서 그들은 성경을 열면 교회는 회중이 운영해야 한다는 것을 알게 될 것이라고 확신했습니다

. 그래서 그들이 성공회와 진짜로 토론을 한 유일한 곳은 교회 위계에 관한 것이었습니다.

그래서 그들은 교회의 위계를 좋아하지 않았습니다. 그들은 이런 종류의 대주교, 주교, 신부, 평신도 등을 좋아하지 않았습니다. 그들은 교회의 위계적 성격을 좋아하지 않았습니다.

그리고 그들은 여기 성공회 교회를 운영할 것이지만, 그들은 회중적인 스타일로 운영할 것입니다. 그래서, 사람들의 그룹의 회중이 교회를 운영할 것입니다. 이제, 그것이 플리머스의 사람들과 공통점이 하나 있는데, 우리가 말했듯이 플리머스의 사람들도 회중이었기 때문입니다.

그들은 또한 그 당시에 교회를 운영해야 한다고 생각했습니다. 그러니까, 좋아요, 이런 종류의 청교도 이민을 미국으로 보내기 전에, 여기서 1640년을 예로 들어보겠습니다, 1640년. 그래서, 우리는 청교도 이민이 1628년에 시작되었다고 말했습니다.

그럼 이제 12년을 빨리 넘겨 1640년으로 가보죠. 1640년에는 미국에 약 2만 명의 청교도가 있었다고 추정됩니다. 그러니까 12년 만에 약 2만 명의 청교도가 미국으로 건너왔습니다.

그날과 그 나이에 많은 사람들이 모였습니다. 많은 사람들이 모였습니다. 그리고 그들이 왔을 때 어디로 갔을까요? 당신은 바로 그 가운데에 있습니다.

당신은 청교도 영토의 한가운데에 앉아 있습니다. 그래서 그들은 Ipswich, Salem, 그리고 결국 Danvers와 같은 곳에 식민지를 건설했고, 물론 Boston에도 건설했습니다. 그래서 우리는 매일 이 사람들이 건설한 청교도 세계에서 살고 있습니다.

그래서, 여기가 그들이 온 곳입니다. 그리고 그들은 엄청난 영향을 끼쳤습니다. 분명히, 종교 생활뿐만 아니라 시민 생활에도요. 이제, 네, 네.

청교도들은 그렇죠. 맞아요. 좋은 질문이네요.

우리가 여기서 이야기하는 이 초기 청교도들은 매우 독실한 성공회 신도들이었습니다. 그들 대부분은 성공회 교회의 사제였고, 매우 독실했습니다. 하지만 실제로 그들이 성공회 교회와 의견이 다른 두 곳이 있었습니다.

한 곳에서, 우리는 첫 번째 것에 대해 이야기하지 않았는데, 우리가 이야기하는 것과 그다지 관련이 없기 때문입니다. 하지만 그들이 성공회와 의견이 다른 한 곳은 예배에 관한 것이었습니다. 그들은 성공회가 예배의 예배 방식에서 너무 로마 가톨릭적이라고 느꼈습니다. 이것은 너무 로마 가톨릭적입니다.

우리는 이것을 성경적이라고 생각하지 않습니다. 우리는 기독교 교회에서 성경에서 읽은 것과 더 일치하는 더 단순한 전례를 원합니다. 그래서 그들은 더 단순한 종류의 전례를 원했습니다.

그리고 두 번째는 우리가 이야기했던 것입니다. 그들은 어떤 의미에서 성공회의 지도부를 평평하게 만들고 지도부를 회중 지도부로 만들고 싶어했습니다. 그들은 회중이 교회 생활의 결정을 내리기를 원했습니다.

그것은 우리가 나중에 그들의 소명 개념에 대해 이야기할 때 이것을 볼 것이라는 것을 의미하지 않았습니다. 왜냐하면 그들은 매우 구체적인 소명 개념을 가지고 있었기 때문입니다. 그것은 여전히 사제가 없어야 한다는 것을 의미하지 않았고, 여전히 복음을 전파하고, 성찬을 베풀고, 세례를 주고, 등등을 하도록 하나님으로부터 특별히 부름받은 사제가 없어야 한다는 것을 의미하지 않았습니다. 그것은 그런 의미가 아니었습니다.

하지만 그것은 교회를 조직하는 측면에서, 교회를 운영하는 측면에서, 재정 측면에서 교회를 운영하는 측면에서, 교회의 목사가 누구여야 하는지 측면에서 교회를 운영하는 측면에서, 등등을 의미했습니다. 그들은 회중적

스타일을 원했습니다. 그래서 그들은 확실히 그 두 가지 문제로 성공회와 의견이 맞지 않습니다.

부분적으로, 청교도들이 이렇게 많은 수로 이곳에 온 이유는 제임스 왕과 다른 사람들이 그들을 정말 싫어했기 때문입니다. 그리고 영국에서 청교도들에 대한 괴롭힘이 많이 일어났습니다. 그래서 그들은 자신들이 성공회 신자로서 되어야 한다고 생각하는 사람이 될 수 있는 자유를 찾기 위해 이곳에 왔습니다.

그게 조금 도움이 되나요? 지금까지 우리가 이 문제에 대해 어떤 입장인지에 대한 다른 질문이 있나요? 좋아요, 우리는 여전히 미국으로의 청교도 이민을 받고 있습니다. 이제 여기서 언급하겠습니다. 잠깐 후에 이 문제에 대해 말씀드리겠습니다.

앗, 미안합니다. 앗, 미안합니다. 결국에 이 사실을 언급하고, 나중에 다시 언급하겠습니다. 1648년에 플리머스의 순례자들과 보스턴과 다른 지역의 청교도들이 함께 모였습니다.

그리고 그들은 서로의 차이점, 신학적 차이점을 극복했습니다. 그들은 함께 모여서 케임브리지 플랫폼이라고 불리는 것을 만들었습니다. 이제 케임브리지 플랫폼에 부제가 있습니다.

케임브리지 플랫폼은 미국 회중주의 헌장입니다. 그래서 1648년에 그들은 회중주의라고 불리는 또 다른 종류의 기독교 교회를 만들기로 결정했습니다. 그래서 그들은 함께 모였습니다.

그들은 회중주의를 형성합니다. 그래서 기술적으로, 지금, 1648년 이후에, 성공회 신자였던 사람들은, 물론 모든 성공회 신자가 여기에 가입한 것은 아니지만, 성공회 신자였던 사람들은 이제 다른 교파가 됩니다. 그들은 회중주의자가 됩니다.

그래서 그들은 끝났습니다. 그들은 차이점을 해결했습니다. 그들은 케임브리지 플랫폼이라고 불리는 미국 회중주의 헌장을 만들었고, 이제 그들은 새로운 교파가 되었습니다.

그러니까, 이게 정말, 정말 무슨 뜻인지는, 교파적 삶이라는 측면에서, 그게 무슨 뜻인지는, 지금까지 우리 수업에서 두 개의 교파만 봤다는 거예요. 수업을 시작한 지 겨우 45분밖에 안 됐잖아요. 하지만 어쨌든, 우리는 성공회를 봤어요. 물론, 사람들은 성공회 신자였고, 이제 두 번째 교파인 회중교회를 봐요.

그건 미국 종교 경험에서 매우 흥미로울 겁니다. 교파는 추적하기 어렵습니다. 우리는 그것들을 추적하려고 노력할 겁니다.

침례교에서는 약 99개의 다른 침례교 교파가 있고 등등이 있을 때 매우 어려워집니다. 그래서 때때로 힘들어집니다. 하지만 지금까지는 두 개밖에 없어서 좋습니다.

우리는 성공회, 회중교회를 가지고 있으므로 케임브리지 플랫폼으로 설정되었습니다. 그렇습니다. 아니요.

순례자들은 분리주의자들이었습니다. 그들은 독립주의자들이거나 분리주의자들이었습니다. 그래서 그들이 여기로 오기 전에, 그들은 이미 영국에서 성공회 교회와 분리되었습니다.

그들은 분리주의자로 여기로 왔지만, 플리머스에서 회중교도로서 삶을 형성했습니다. 왜냐하면 그들은 그것이 교회를 형성하는 유일한 방법이라고 믿었기 때문입니다. 하지만 그들은 실제로, 제가 말하고 싶은 대로, 케임브리지 플랫폼이 나올 때까지는 식별 가능한 교파가 되지 못했습니다. 그들은 플리머스에서 회중교회로 교회를 운영하고 있지만, 그들은 이미 분리주의자인 반면 청교도들은 그렇지 않았습니다.

청교도들은 여기로 왔을 때 여전히 성공회 신자였습니다. 그게 두 사람의 차이입니다. 하지만 그들은 합쳐집니다.

네. 청교도들이 다른 사람들보다 더 많이 입원했을까요? 그때가 1648년이었어요. 왜냐하면 그들은 28년 정도 함께 살았고, 1620년에 순례자들이 와서 청교도들에게 큰 홍수를 일으켰거든요. 그들은 우리가 서로 공통점이 너무 많다는 걸 깨달았고, 그냥 이 일을 뒤로 미루기로 마음먹은 것 같아요.

그들이 이 선언을 한 것은 자연스러운 진화의 일종이라고 말하고 싶습니다. 그리고 그 뒤에는 적대감이 있었습니다.

사실, 메이플라워호를 타고 플리머스에 정착한 여성 중 한 명이 보스턴으로 이사했고, 우리의 현장 견학 중 하나에서 우리는 그녀의 집터와 실제로 보스턴에 있는 그녀의 매장지를 지나갈 것입니다. 그래서, 그들 사이에 무역 측면에서 약간의 상호 작용이 있었고, 그들 중 일부는 보스턴으로 이사했지만, 특히 한 여성은 보스턴으로 이사하여 보스턴에서 결혼하고 보스턴에서 가족을 가졌습니다. 그래서, 저는 그런 종류의 일들이 마침내 우리가 함께 할 준비가 되었다고 말한 것이라고 생각합니다.

이 리더십 하에 미국에 온 청교도주의에 대한 다른 것이 있나요? 우선, 그리고 그들이 순례자들과 공통적으로 가지고 있는 이 것, 그리고 그들이 교파를 형성하기로 결정한 것에 대해서요. 맞아요, 기본적으로 맞아요. 이제, 보스턴 남쪽에 정착한 청교도들이 있었고, 보스턴 남쪽에 정착하기 시작했습니다.

그래서 그들은 플리머스에 점점 더 가까워지고 있습니다. 그래서 그들은 지리적으로 점점 더 가까워지고 있습니다. 하지만 제가 청교도 지도부 측면에서 언급한 네 사람은, 제 생각에, 지금 청교도 커뮤니티에서 가장 중요한 네 명의 지도자입니다.

맞아요. 다른 한 가지는 우리가 아직 청교도에 대한 반응에 대해 이야기하지 않았다는 것입니다. 지금 이야기해 볼게요. 그래서 청교도에

대한 반응과 함께 케이프 코드 쪽으로 더 내려가겠지만, 그보다 더 내려가 결국 로드 아일랜드라고 불리는 식민지로 갈 것입니다.

하지만 그건 반동적일 거야. 그래, 이 순간까지는. 이게 휴식이야.

케임브리지 플랫폼은 성공회와의 단절입니다. 이것은 새로운 교파입니다. 보스턴으로 가는 여행 중 하나에서 볼 수 있는 것 중 하나는 주 의사당 바로 맞은편에 있는 Congregational House입니다.

Congregational House는 뉴잉글랜드의 Congregationalism의 본부입니다. 하지만 Congregational House의 정면에는 열은 부조가 있습니다. 그 중 하나에는 Mayflower 계약서 등이 나와 있습니다.

하지만 이제 케임브리지 플랫폼으로, 이것은 더 이상 성공회가 아닙니다. 이것은 회중주의입니다. 이것은 이제 새로운 교파입니다.

여기 다른 게 있나요? 네. 알았어요. 맞아요.

영국에서 지리적인 문제가 아니었습니다. 청교도들은 영국에서 지리적으로 온통 뒤섞여 있었습니다. 영국에는 청교도인 성공회 신자들이 많았고, 우리가 언급한 두 가지 방법으로 교회를 정화하고자 했습니다. 전례와 교회 정치입니다.

그러니까, 그들은 지리적으로 달랐던 게 아니었어요. 그들은 우리에게 왔거나, 영국의 여러 다른 지리적 지역에서 여기로 왔어요. 하지만 그들은 영국 어디에 위치하든 교회와 이런 종류의 차이를 가졌어요.

그리고 그들은 정부로부터 꽤 강한 괴롭힘을 받았는데, 예를 들어 제임스 1세는 청교도들을 멸시했기 때문입니다. 그는 청교도들을 미워했습니다. 그리고 그는 청교도들을 교회에 적대적인 존재로 보았습니다.

그리고 교회 지도자들, 많은 교회 지도자들이 청교도들을 정말 싫어했습니다. 그들은 청교도들이 교회에 혼란을 일으키고 있다고

느꼈습니다. 하지만 그들은 지리적으로 영국의 한 곳에 위치하지 않았습니니다.

물론 런던은 어떤 의미에서 위대한 전쟁터가 됩니다. 하지만 그들은 자신들이 적합하다고 생각하는 대로 교회를 형성할 수 있는 자유를 원했습니다. 영국에서는 그런 자유를 누릴 수 없었습니다. 제 말은, 그들은 그것을 원했다는 것입니다.

그리고 그들은 언덕 위에 자리 잡은 도시를 원했습니다. 그들은 기독교인이라는 것의 의미뿐만 아니라 공동의 이익을 위해 사는 것의 의미도 보여주는 식민지를 형성하고 싶었습니다. 그리고 그들은 그 두 가지를 발견했습니다.

그들은 영국에서 그것을 발견하지 못했습니다. 그들은 영국에서 그것을 경험하지 못했습니다. 청교도들에 대한 또 다른 점이 있습니다, 여러분.

그래서 세일럼이나 댄버스, 심지어 여기, 특히 입스위치에 가면 거대한 청교도 식민지였습니다. 그리고 보스턴 같은 곳에 가면 물론 보스턴에서 청교도 유적지를 많이 볼 수 있을 겁니다. 우리가 언급한 몇몇 사람들의 집은 여전히 보스턴에 있습니다.

물론 집 자체는 아닙니다. 하지만 보스턴에 있는 그들의 집, 보스턴에 있는 그들의 집을 기념하는 훌륭한 기념물입니다. 안타깝게도 사람들은 매일 그곳을 지나갑니다.

그들은 결코 눈치채지 못한다. 와, 여기가 존 코튼이 살았던 곳이구나. 그들은 너무 바빠. 그들은 명판을 읽지 않는다.

우리는 모든 명판을 읽을 것입니다. 그러니까 명판을 보는 건 좋은 일입니다. 좋아요, 여기 다른 게 있나요? 우리는 이 순례자들, 청교도들, 그리고 회중교회를 이해하기 시작합니다.

여기서 잠깐 돌아가 보겠습니다. 이제, 개요에서 D번을 함께 보시면, 모든 사람이 청교도에 만족한 것은 아니었습니다. 그래서, 당연히 청교도에 불만을 품은 사람들이 있었을 것입니다.

그래서, 반응이 있었습니다. 신의 축복이 있기를, 청교도에 대한 반응이 있었습니다. 이제, 내부 갈등 등 다양한 반응이 있지만, 청교도에 대한 세 가지 주요 반응에 대해 주목하고 싶습니다. 그리고 이 세 가지 모두 청교도에 대한 정말, 정말 중요한 반응입니다.

좋아요, 첫 번째는 Roger Williams라는 사람이 그린 것입니다. 그리고 Roger Williams의 날짜가 1604년, 1683년입니다. 오른쪽에는 Roger Williams의 스케치가 있습니다.

그래서, 그는 첫 번째였습니다. 이제, 다음 강의, 두 번째 강의에서, 우리는 로저 윌리엄스에 대해 전기적으로 더 이야기하고 로저 윌리엄스의 전기적 스케치를 조금 제공하면서 시작할 것입니다. 하지만 여기서 우리가 알아야 할 것은 로저 윌리엄스가 청교도였다는 것입니다.

그래서 그는 청교도가 되는 것이 어떤 것인지 알았습니다. 하지만 그는 종교적 자유에 관해서는 청교도가 좋은 평가를 받지 못한다는 것을 알게 되었습니다. 그 예가 보스턴입니다. 보스턴에서 투표하려면 다른 청교도 식민지에서도 마찬가지로, 회중교도여야 했습니다.

당신은 교회의 회원이어야 했습니다. 그리고 물론, 그 세계에서는 투표가 남성에게만 국한되었습니다. 우리가 알다시피요. 하지만 당신은 회중교도여야 했습니다.

당신은 교회의 일원이어야 했습니다. 그래서 Roger Williams는 이렇게 느꼈습니다. 저는 보스턴에서 약간 불편함을 느낍니다. 저는 종교적 관용을 믿는 것이 아니라, 다른 종교적 견해를 관용해야 한다고 믿는 것이 아닙니다.

다른 종교적 견해에 대한 자유를 허용해야 한다고 생각합니다. 로저 윌리엄스는 청교도들에게 불만이었고, 청교도들은 그가 이런 종류의 것을 주장하기 시작했을 때 그에게 불만이었습니다. 로저 윌리엄스는 보스턴을 떠나 남쪽으로 가서 로드아일랜드를 건국하고 그의 도시를 프로비던스라고 명명했습니다. 이제 다음 강의에서 이에 대해 조금 더 이야기해보겠습니다.

하지만 그는 청교도에 강하게 반응한 최초의 사람 중 한 명이었고, 그의 반응은 너무 강해서 청교도에 대한 반응으로 실제로 또 다른 식민지를 형성했습니다. 그래서 첫 번째 반응은 바로 그것입니다. 두 번째 반응은 조지 폭스였습니다.

조지 폭스, 그의 날짜가 있고, 우리는 실제로 조지 폭스에 대해 조금 더 강의하고 그에 대한 역사적 데이터를 조금 더 제공할 것입니다. 하지만 조지 폭스, 조지 폭스의 날짜가 있습니다. 조지 폭스의 사진이 있습니다.

조지 폭스는 웨이커라는 사람들의 집단을 세웠습니다. 그리고 우리는 지금 당장 웨이커에 대해 걱정할 필요가 없도록 웨이커에 대해 많이 이야기할 것입니다. 하지만 여기서는 웨이커가 영국의 성공회에서 분리된 집단이었다고 말하는 것으로 충분합니다.

그래서, 그들은 이미 분리된 집단이었습니다. 그래서, 그들은 또한 이미 영국에서 분리주의 집단이었습니다. 웨이커교도들이 보스턴에 도착하기 시작했고, 청교도들은 이 사람들에게 대해 매우 불만스러워했습니다.

이제, 그들은 교회에서 떨어져 나갔기 때문에 그들에게 불만이 있는 것이 아닙니다. 그들은 신학적으로 그들에게 불만이 있습니다. 그들은 웨이커교도들과 많은 신학적 차이를 가지고 있었습니다.

그리고 우리는 웨이커, 특히 조지 폭스와 웨이커에 대해 강의할 때 그 신학적 차이에 대해 이야기할 것입니다. 사실, 그들은 웨이커에 대해 매우 불만스러워서, 최초의 4명의 웨이커, 최초의 4명의 웨이커가 미국에 왔고, 메리 다이어도 포함되었습니다. 여기 메리 다이어의 동상이 있습니다.

우리는 그녀의 동상을 볼 거야. 우리가 그녀의 동상을 지나갈 때 그녀는 주 의사당에 있었어. 그래서 청교도들은 이 퀘이커교도들을 없애는 방법이 보스턴 커먼에 매달아 두는 것이라고 결정했어.

그래서, 메리 다이어는 보스턴 커먼에서 교수형에 처해진 최초의 사람 중 한 명이었습니다. 어떤 의미에서 아이러니한 일인데, 퀘이커교도들은 평화의 사람들이었고, 샬롬의 사람들이었기 때문입니다. 그들은 평화를 믿었습니다. 그들은 전쟁을 믿지 않았습니다.

그들은 평화로운 삶을 살았습니다. 하지만 청교도들은 퀘이커교도들을 보스턴 커먼에 매달기 시작했습니다. 우리가 보스턴 커먼을 걸었을 때, 그곳은 19세기까지 매달린 땅이었다는 것을 기억해야 합니다.

보스턴 커먼에서 마지막으로 사람들이 교수형에 처해진 게 언제인지는 잘 모르겠지만, 그곳은 교수형장이었어요. 그래서 사람들이 와서 퀘이커교도들이 교수형에 처해지는 걸 보곤 했어요. 교수형에 처해지는 건 좋은 일이 아니잖아요.

그래서, 퀘이커교도들은 청교도에 대한 진짜 반응이었습니다. 그리고 그들은 그들을 교수형에 처하기 시작했습니다. 그래서, 퀘이커교도들은 오, 우리는 여기서 나가야 한다고 말했습니다.

어디로 갈까요? 글썄요, 로드아일랜드로 가서 로드아일랜드의 로저 윌리엄스와 합류합시다. 나중에 이야기하겠습니다. 세 번째 반응은 미국 기독교 역사상 가장 중요한 여성 중 한 명의 반응이었고, 그녀의 이름은 앤 허친슨이었습니다.

세 번째 반응, 앤 허친슨. 좋아요, 앤 허친슨은 보스턴 지역에 살고 있어요. 의심할 여지가 없죠. 그래서 앤 허친슨은 청교도들이 그녀에게 매우, 매우, 매우 화를 내게 만든 두 가지 일을 했습니다.

그럼, 앤 허친슨이 한 두 가지 일을 언급하겠습니다. 첫째, 앤 허친슨은 자신의 집에서, 지금 여기, 자신의 집에서, 신학 토론과 성경 공부를 이끌기 시작했습니다. 여성뿐만 아니라 남성들과도 함께했습니다. 이것은 청교도 사회의 사회적 규범을 위협했습니다. 여성은 신학을 가르치지 않기 때문입니다.

여성들은 성경 공부를 이끌지 않습니다. 여성들은 신학에 대해 이야기하지 않습니다. 그것은 남성을 위한 자리입니다.

그것은 여성을 위한 자리가 아닙니다. 그래서 그녀는 지역 사회의 모든 종류의 사회적 규범과 사회적 경계를 깨고 있으며, 그들은 그것에 매우, 매우 위협을 받고 있습니다. 그래서 그녀는 여기서 가장 큰 위협입니다.

두 번째로, 그녀가 그들에게 위협이 되는 두 번째 이유는 그녀가 예정론보다는 하나님의 은혜에 대해 많이 이야기하기 때문입니다. 청교도들은 예정론을 믿었습니다. 그들의 신학에 대해 이야기할 때 그것에 대해 이야기하겠습니다.

하지만 그녀는 예정론보다는 하나님의 은혜에 대해 많이 이야기하기 시작했고, 하나님의 선한 은혜, 그리고 감히 말하자면 모든 사람에게 오는 하나님의 은혜에 대해서도 이야기했습니다. 이 하나님의 은혜, 그리고 그녀가 집에서 하는 이런 종류의 반율법주의적 토론을 청교도들은 매우 위협적으로 여겼고, 그래서 그녀를 재판에 세웠습니다. 이것은 앤 허친슨의 재판이 어떨지에 대한 예술가의 묘사와 같습니다.

그들은 앤 허친슨을 재판에 세웠고, 앤 허친슨은 보스턴 커뮤니티에서 파문당했습니다. 그러면 앤 허친슨은 어디로 갈까요? 저는 어디로 가서 여성으로서 자유롭게 말하고 제 신학적 생각을 말할 수 있을까요? 저에게 필요한 것은 자유입니다. 글썄요, 저는 로드아일랜드에서 로저 윌리엄스와 합류할 겁니다.

물론, 그것은 보스턴 커뮤니티에서 소외된 사람들의 피난처가 됩니다. 그래서 앤 허친슨은 세 번째 종류의 반응이며, 청교도와 그들이 일을

처리하는 방식에 대한 세 번째 실제 반발이며, 심지어 청교도 신학에 대한 약간의 반발을 시작합니다. 그래서 로저 윌리엄스가 첫 번째이고, 퀘이커교도가 두 번째이고, 앤 허친슨이 세 번째입니다.

이것들은 청교도 등에 접근하는 꽤 중요한 세 가지 방법입니다. 좋아요, 이 세 가지에 대한 질문이 있나요? 이제, 제가 말했듯이, 처음 두 가지, 로저 윌리엄스와 퀘이커교도에 대해, 우리는 이 과정에서 그들에 대해 훨씬 더 많이 이야기할 것입니다. 그래서 바로 여기서, 저는 그들이 청교도에 대한 적대적인 입장에 있다고 언급했지만, 우리는 그들에 대해 훨씬 더 많이 이야기할 것입니다.

당신이 나에게 당신의 이름을 말해달라고 요청하기 시작해야 해요 - 주문. 주문. 좋아요.

글쎄요, 메리 다이어는 완전히 완벽했어요. 그녀는 퀘이커교도였어요. 그러니까 메리 다이어는 완전히 이단자였고, 당연히 이단자를 교수형에 처해야 해요. 이단자들은 결국 사회 질서를 완전히 풀어버릴 테니까요. 그러니까 이단자를 교수형에 처하는 이유는 사회 질서를 유지하기 위해서예요.

하지만 앤 허친슨은 이상한 신학적 사상을 가진 사람으로 여겨졌지만, 그 중 일부는 어쨌든 논의할 만한 것이었습니다. 그래서 그녀는 메리 다이어처럼 노골적인 이단자로 여겨지지 않았습니다. 그래서 메리 다이어와 함께 사회 질서를 유지하기 위해 교수형에 처했습니다.

앤 허친슨, 하지만 우리는 여전히 사회 질서를 유지해야 하지만, 그녀가 이 신학을 알아내려고 노력하고 있기 때문에 그녀를 교수형에 처하지는 않을 것입니다. 하지만 우리는 그녀를 어딘가에서 없애야 하므로, 우리는 그녀를 내쫓을 것이고, 그녀는 로드아일랜드에서 피난처를 찾을 것입니다. 이 사람들의 반응에 대한 또 다른 것이 있습니다.

보통 - 여러분 중 일부는 이전에 수업에서 저와 함께 앉았지만, 가끔은 글을 쓰기도 하므로, 저는 5초 휴식을 주고 싶습니다. 그러니 5초 휴식을

취하세요. 사실, 보통 금요일에는 10초 휴식을 주지만, 수업을 막 시작했기 때문에 오늘은 그러지 않겠습니다.

하지만 5초만 쉬어서 몸을 쭉 뻗고, 삶과 삶에서 무엇을 하고 있는지, 그리고 모든 것을 파악하세요. 누가 그 출석표가 필요할까요? 출석표가 필요한 사람이 있을까요? 누가 출석표를 가지고 있을까요? 어디에 떨어졌을까요? 어디로 갔을까요? 다른 사람에게 이게 필요할까요? 이렇게 하면 누가 아직 우리와 함께 있는지, 그리고 누가 코스를 추가했는지 알 수 있을 겁니다. 참 좋죠.

그러니까, 우리는 이런 종류의 것을 바로잡을 것입니다. 좋아요, 오늘은 5초 휴식이지만, 대부분 금요일에는 10초 휴식입니다. 그러니까, 우리는 그것을 기뻐합니다.

네, 계속하세요. 그리고 우리는 월요일에 만나지 않아요. 월요일이 휴일이라는 걸 기억하세요. 그래서 월요일에는 수업이 없어요.

그러니까 다음 주는 짧은 주가 될 거야. 수요일, 금요일, 주가 끝났어. 그러니까 짧은 주가 될 거야.

아, 문제없어요. 그 과목은 원하는 대로 하셔도 됩니다. 네, 네, 네.

좋아요, 여러분의 마음을 축복합니다. 준비되셨나요? 좋아요. 그럼 이제 청교도에 대한 반응입니다.

이제 청교도주의의 쇠퇴에 대해 이야기해야 합니다. 청교도주의의 쇠퇴. 청교도주의의 쇠퇴에 대해 이야기하기 위해, 중간 계약에 대한 두 번째 단어를 살펴보고, 청교도주의의 쇠퇴와 관련하여 제가 여기서 제기하는 두 가지 질문을 살펴보겠습니다.

청교도주의의 쇠퇴는 실제로 중간 계약이라고 불리는 것에 의해 입증됩니다. 중간 계약은 회중주의에서 발전했습니다. 이 사람들은 이미 회중주의자라는 것을 기억하세요.

중간 계약은 1657년과 1662년 사이에 회중주의에서 발전했습니다. 중간 계약에는 많은 규칙이나 그것에 대해 이야기하는 것들이 있었습니다. 저는 모릅니다. 그러나 중간 계약은 지역 사회에서 좋은 도덕적인 사람이라면 교회 회원이 될 수 있도록 허용하는 것이었습니다.

그러니까, 만약 당신이 좋은 도덕적인 사람, 윤리적인 사람이라면, 당신은 교회의 일원이 될 수 있습니다. 우리는 당신이 이 언약의 일원이 되도록 허락할 것입니다. 이제, 그것은 초기 청교도들에게는 사실이 아니었을 것입니다. 왜냐하면 초기 청교도 세계에서, 그들의 세계에서, 당신은 믿음으로 그리스도의 아들 또는 딸일 때만 교회의 일원이기 때문입니다.

당신이 믿음으로 하나님의 자녀이며, 믿음으로 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿으며, 당신이 그의 자녀라는 것을 당신의 삶에서 증명하거나 표현하고 증명할 수 있다면, 당신은 교회의 일원이 됩니다. 당신이 그런 종류의 믿음에 대한 헌신을 할 수 있다면, 중간 언약은 당신이 도덕적이거나 윤리적인 좋은 사람이라면 교회의 일원이 되도록 허용합니다

당신은 그리스도에 대한 믿음, 그리스도에 대한 믿음 등으로 인해 당신이 자녀라는 어떤 종류의 명확하고 분명한 확신을 줄 필요가 없습니다. 그런 다음, 중간 언약은 부모가 세례를 받지 않은 사람들이 교회에서 세례를 받는 데도 개방되었습니다. 그래서 중간 언약은 부모가 기독교인이 아닌 어린이가 교회에서 세례를 받는 것을 허용했습니다.

그래서, 중간 언약은 또한 이런 일이 일어나는 것을 허용하는데, 이는 또한 사람들이 어린 시절에 기독교 교회에서 자랐다는 명확한 유산 없이 교회에 들어온다는 것을 의미합니다. 그래서, 중간 언약은 실제로는 정식으로는 교회 회원이 될 수 없었을 많은 사람들이 교회에 들어올 수 있도록 허용한 언약이었습니다. 하지만 그것은, 오, 그리고 저는 중간 언약이 누구든지 성찬을 취할 수 있도록 허용한다는 것을 보여주었습니다.

성찬을 받기 위해 반드시 신자일 필요는 없습니다. 성찬은 모든 사람에게 열려 있었습니다. 열린 성찬입니다.

교회 예배에 참석한 모든 사람이 성찬에 대한 부름이 오면 누구나 앞으로 나와 성찬을 받을 수 있습니다. 교회 회원이 될 필요는 없습니다.

옛날에는 교회 회원이 되려면 그리스도를 믿는다는 고백을 해야 했습니다. 하지만 지금은 교회 회원이 될 필요가 없습니다.

그래서, 그것은 예전에는 허용되지 않았던 모든 종류의 회원에게 교회를 개방한 셈입니다. 그래서, 이것을 중간 계약이라고 부릅니다. 그리고 많은 사람들에게 중간 계약은 교회가 무엇인지, 그리고 청교도들이 신학을 위해 어디로 향했는지에 대한 감소를 보여줍니다. 성경에 따르면.

그래서 중간 계약은 청교도주의의 쇠퇴의 징조로서 매우, 매우 문제가 됩니다. 좋아요. 이제 청교도주의의 쇠퇴와 함께 두 가지 질문을 해야 합니다.

어느 것이 먼저인가? 종교적 열정의 부족인가, 아니면 부의 증가인가? 그래서 2세대, 3세대, 4세대 청교도들에게는 두 가지 일이 일어났습니다. 첫 번째 일은 그들이 엄청나게 부유해졌다는 것입니다. 왜? 청교도적 사고방식의 일부는 이 세상에서 자신의 소명으로 하나님을 섬기고, 번돈에 대해 매우 신중하다는 것입니다.

당신은 당신이 버는 돈에 대해 매우 조심합니다. 당신은 그것을 자신에게 쓰지 않습니다. 당신은 그 돈을 당신의 사업에 다시 쏟아붓고 그것을 교회에 쏟아붓습니다.

그래서 그게 하나님을 섬기는 방식이에요. 하지만 2세대, 3세대, 4세대는, 오, 어쩌면 이 돈을 조금은 제게 써야 할 것 같다고 생각했어요, 알죠? 그래서, 이 부의 증가, 그리고 세일럼에 가서 세일럼의 거리를 걷다 보면, 그들은 아름다운 Chestnut Street를 가리킬 거예요. 세일럼의 그 중 하나라고 생각해요. 그들은 세일럼의 아름다운 집들을 가리킬 거예요. 거대한 집, 아름다운 구조물들이죠. 그리고 그들은 이게 청교도 집이라고

말할 거예요. 글썄요, 청교도 집들이지만, 4세대, 5세대, 6세대 청교도 집들이죠.

초기 청교도들은 결코 그런 집을 스스로 지었을 리가 없습니다. 그래서 부가 증가했습니다. 그리고 그와 함께 종교적 열의가 부족했습니다.

청교도의 두 번째, 세 번째, 네 번째 세대에 도달할 때쯤이면, 당신은 첫 번째 세대나 두 번째 세대의 종교적 열정을 갖지 못하게 됩니다. 당신은 그것을 잃어버렸습니다. 당신은 전도에 관심이 없습니다.

당신은 사람들을 하나님의 왕국으로 데려오는 데 관심이 없습니다. 당신은 사람들을 징계하는 데 관심이 없습니다. 그래서 청교도들이 성경에서 형성한 종교적 열정의 부족은, 아시다시피, 당신은 그것이 3, 4세대에 시작되는 것을 발견했습니다.

이 두 가지 일이 일어났지만, 어느 것이 먼저인지는 알 수 없습니다. 그들이 종교적 열정이 부족해서 돈을 스스로에게 쓰기로 결정한 것일까요? 아니면 너무 많은 돈을 스스로에게 써서 자기애적이 되어서 조상들의 종교적 열정이 없었던 것일까요? 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐, 누가 알겠습니까.

하지만 무슨 일이 일어났든, 청교도주의는 50년, 80년, 100년이 지나면서 급진적으로 쇠퇴했습니다. 그리고 종교적 삶이 그렇게 쇠퇴하면, 무언가가 그 자리를 대신해야 합니다. 그래서 우리는 무엇이 그 자리를 대신할지 보고 싶어할 것입니다.

좋아요, 좋은 주말 보내세요. 다음 주 수요일과 금요일에 짧은 주간 동안 뵙겠습니다. 모든 사람이 교과과정을 가지고 있습니다. 제 말은, 모든 사람이 연구 논문을 써야 한다는 것입니다.

모두 피니 기사를 가지고 있습니다. 그럼, 출발할 준비가 되었습니다. 준비되었습니다. 좋아요.

이것은 미국 기독교에 대한 그의 가르침에서 로저 그린 박사입니다.
이것은 세션 1, 미국의 청교도주의입니다.