

로저 그린 박사, 미국 기독교, 세션 17, 도시 성장과 교회

© 2024 Roger Green 및 Ted Hildebrandt

이것은 미국 기독교에 대한 그의 가르침에서 로저 그린 박사입니다.
이것은 세션 17, 도시 성장과 교회입니다.

여기서 우리는 도시 성장과 교회에 대해 이야기합니다.

그래서, 우리가 이야기했던 것을 상기시켜 드리겠습니다. 그런 다음 도시 변화의 두 가지 결과와 교회의 반응에 대해 말씀드리겠습니다. 그래서 우리는 지금 있는 곳, 강의 번호 13입니다. 그래서 우리가 속한 곳은 바로 여기입니다.

그럼, 알겠습니다. 우리가 소개한 내용과 관련하여 산업계와 도시계가 접근하면서 많은 것이 바뀌었다는 것을 상기시켜드리죠. 그리고 정말 극적으로 바뀌었습니다. 그래서 산업화 시대에 인구가 증가했습니다.

영토 확장이 증가하고 경제적 공급과 수요가 증가합니다. 그래서 미국에서 공장 시대가 왔습니다. 산업 시대와 공장, 공장 시대는 공장 자체의 문제를 가져왔습니다.

그들은 특히 교회가 해결해야 할 세 가지 문제를 가져왔습니다. 우리는 이런 문제를 가진 사람들을 어떻게 돌볼 것인가? 그리고 문제는 1 위였습니다. 긴 근무 시간이었습니다. 우리는 여름에는 에어컨이 없고 겨울에는 난방이 거의 없는 일종의 착취 공장에서 일주일에 7일, 하루에 14~16시간씩 직조기에 서 있는 것을 상상하기 어렵습니다.

1835년까지 낮은 임금은 그 모든 일을 하는 데 하루에 약 1달러였습니다. 그래서 온 가족이 일해야 했습니다. 아버지, 어머니, 모든 아이들이 일해서 가족을 부양할 만큼 충분한 돈을 벌어야 했습니다.

또한, 극도로 부유한 사람들과 매우 가난한 사람들 사이의 분열은 매우 컸습니다. 그래서 우리는 오웬 채드윅의 책인 빅토리아 교회에서 인용했습니다. 그리고 저는 잠깐 앞으로 나아가겠지만, 몇 분 후에 나올 이름이 있습니다: 필립 브룩스.

그러니까, 이 슬라이드로 돌아가지 않겠습니다. 그러니까, 그 이름, 필립 브룩스만 기억한다면, 다시 언급하겠습니다. 그러니 걱정하지 마세요.

슬라이드에 관해서, 우리는 인상을 통해 도시 생활이 어땠는지 보여주려고 노력했습니다. 뉴욕에 간다면 꼭 가봐야 할 곳을 언급했습니다. 멋진 운영 중인 박물관이지만, Lower East Side Tenement Museum입니다.

그리고 세기의 전환기에 사람들이 어떻게 살았는지 알고 싶다면, Lower East Side Tenement Museum에 가보세요. 사람들이 어떻게 살았는지에 대한 측면에서 여러분의 삶에 빛을 비출 것입니다. 그리고 이 슬라이드는 많은 사람들의 삶과 공장, 직기, 노조에 대한 모습을 묘사하고 있습니다.

그리고, 그림의 반대편에는 뉴포트 맨션이 있습니다. 그리고 우리는, 여러분이 거기에 갈 때 기억하세요, 저는 여러분 중 몇몇이 뉴포트 맨션에 갔다는 것을 알고 있지만, 거기에 갈 때 기억하세요, 그것은 단지 여름 별장이었습니다. 그것은 단지 부유층이 여름에 8주를 즐기기 위해 가는 곳이었습니다.

그들은 뉴욕과 어퍼 스테이트 뉴욕 등에 아주 아름다운 다른 집들을 가지고 있었습니다. 그래서 저택들은 보기에 매우 놀라웠지만, 저는 그것들이 무엇이었는지 기억합니다. 그래서 여름용 주택만.

그리고 저는 그 저택을 일 년 내내 운영할 수 있을 만큼 많은 직원을 두었습니다. 그래서 부자와 가난한 사람 사이의 격차는 정말 심각한 문제였고, 우리는 다시 살펴볼 것입니다. 그러니까, 좋아요.

제 생각에는 우리가 얻은 것이 그 정도입니다. 그럼, 도시 변화의 두 가지 결과를 살펴보겠습니다. 그리고 세 번째로, 교회의 반응을 살펴보겠습니다

교회들은 이런 종류의 새로운 세상에 어떻게 대응하기 시작했을까요? 좋아요. 도시 변화의 두 가지 결과입니다. 첫째, 개신교 인구와 로마 가톨릭과 이민 인구의 변화가 있었습니다.

그래서 그게 도시 변화의 첫 번째 결과입니다. 개신교와 로마 가톨릭교의 변화, 그리고 이민 인구, 인구 변화 측면 에서 개신교에서는 교회에서 멀어진 개신교도의 수가 계속 증가했습니다.

교회가 더 이상 중요하지 않고, 교회가 더 이상 중요하지 않은 개신교도의 수가 점점 더 늘어났습니다. 그들은 교회를 무시하거나 때로는 교회에 적대적이었습니다. 그래서 개신교는 우리가 겪고 있는 이 모든 도시 변화와 이 모든 산업화에 적응하는 데 어려움을 겪었고, 특히 개신교도는 교회와 관련하여 어려움을 겪었습니다.

예를 들어 로마 가톨릭과 루터교와 같은 다른 이민자 교회는 그렇게 어려운 시기를 겪지 않았습니다. 흥미로운 점은 로마 가톨릭과 다른 이민자 교회가 교회와 계속 연결되어 있었기 때문입니다. 그들은 때때로 적대적인 환경에서도 교회에서 가족의 집을 찾았습니다. 그래서 로마 가톨릭, 루터교나 유대인과 같은 이민자 교회는 교회에서 집을 찾았습니다

그들은 교회와 계속 연결되어 있었습니다. 그들은 교회나 회당에 묶여 있었습니다. 왜냐하면 그곳이 때때로 적대적인 세상에서 피난처였기 때문입니다. 그래서 그들은 아직 개신교도들이 교회에서 거리를 두는 면에서 경험하고 있는 것을 경험하지 못했습니다.

이 집단들은 20세기에 들어서면서 상향적 이동성을 경험하게 될 것이지만, 아직은 아닙니다. 세기의 전환기 같은 시기는 아니고, 우리가 가진 도시화 산업화 같은 시기는 아닙니다. 그래서 그것은 개신교의 결과와 로마

가톨릭교의 결과 사이의 이 도시적 변화의 한 가지 결과입니다. 알겠습니다.

두 번째는 도시적 변화가 교회 사람들 사이에 꽤 심각한 격차를 만들었다는 것입니다. 교회는 도시 인구에 속한 사람들에게 사역할 수 없는 것처럼 보였습니다. 그래서 교회 사람들, 특히 교회를 무시하거나 교회에 적대적인 개신교도들 사이에 격차가 커졌습니다.

그래서 우리는 격차를 보고 있습니다. 문제는 교회가 이에 대해 무엇을 할 것인가입니다. 그래서 그것은 이 도시화, 현재 진행 중인 이 산업화의 두 가지 결과입니다. 그것은 문화적으로뿐만 아니라 미국 기독교의 측면에서도 큰 변화입니다. 의심의 여지가 없습니다.

좋아요. 이제, 여기서 가장 중요한 것은 개요의 C 번호입니다. 도시 성장에 대한 교회의 반응은 무엇입니까? 교회는 우리가 이야기한 모든 것에 어떻게 반응했습니까? 그래서 우리는 도시 성장과 산업화에 대한 교회의 다섯 가지 주요 반응을 제시할 것입니다.

어떤 의미에서 마지막 것이 가장 중요할 수도 있습니다. 마지막 것이 다음 강의, 그 다음 강의로 이어지기 때문입니다. 알겠습니다. 하지만 여기 다섯 가지 답변이 있습니다.

첫 번째. 첫 번째, 교회는 많고, 여기서 주로 개신교에 대해 이야기하고 있습니다. 그래서 여기서는 개신교에 국한하고 있습니다.

첫째, 많은 개신교도들에게 가능한 한 빨리 도시에서 꽤 극적인 탈출이 있었습니다. 많은 교회들이 도시화와 산업화의 문제에 실제로 대처할 수 없다고 결정했습니다. 그래서 그들은 충분한 자원과 충분한 기금이 있는 교회들이라고 결정했습니다.

그들은 도시를 떠나 도시를 벗어나기로 결정했습니다. 도시를 떠나기로 한 이런 종류의 결정을 내린 첫 번째 그룹은 그들이 직면한 성장하는 산업화와 성장하는 산업 세계와의 관계 측면에서 실제로 두 가지 문제를

만들어냈습니다. 첫째, 그들은 확실히 지리적으로 멀리 떨어져 있었습니다

그들은 도시화와 산업화가 야기한 문제들로부터 지리적으로 멀리 떨어져 있는 위치에 섰습니다. 그리고 두 번째로, 그들은 도시화와 산업화의 문제들로부터 정말로 도덕적으로 멀리 떨어져 있다는 것을 발견했습니다. 그들은 혼잡한 도심이 야기한 점점 커지는 도덕적 문제들을 수용할 수 없었습니다.

그래서 그들은 지리적으로 멀리 떨어져 있을 뿐만 아니라 도덕적으로 멀리 떨어져 있으며, 가능한 한 빨리, 자금이 그렇게 할 수 있게 되자마자 도시 밖에 교회를 세웠습니다. 물론, 2차 세계 대전 이후 40년대에 교회가 발명되기 전까지는 절정에 이르지 못했습니다. 하지만 교회가 이 상황에서 벗어나 도시화와 산업화가 만들어낸 새로운 현실, 새로운 삶에 직면하고 싶어하지 않으면서 이미 여기에서 시작되었습니다.

그러니까, 좋아요, 그게 하나의 반응입니다. 두 번째 반응은 일부 교회들이고, 우리는 여기서 주로 개신교에 대해 이야기하고 있지만, 일부 개신교 회중은 도시를 떠날 수 없었습니다. 그들은 재정적 여유가 없었습니다.

그들에게는 리더십이 없었습니다. 도시를 떠날 수단도 없었습니다. 그래서 그들이 하는 일은 도시에 머무르는 것이지만, 살아남기 위해 고군분투합니다.

그리고 이 생존을 위한 투쟁이 그들을 매우 열악한 위치에 두었다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 생존을 위한 투쟁에서 그들은 교회 문 바로 바깥의 세상과 멀리 떨어진 그들만의 작은 세상을 만들었습니다. 그들은 교회 문 바깥의 환경과는 아무런 상관이 없는 그들만의 환경을 만들었습니다.

그래서 그들은 살아남기 위해 투쟁하면서 종종 교회에서 고립되었습니다. 수단이 없고, 돈이 없고, 등등, 리더십이 없으면 도시를 떠날 수 없었습니다. 하지만 반면에 그들은 도시에 전혀 사역할 수 없었습니다.

그들은 그것을 할 수단도 비전도 없었거나, 그것을 할 리더십도 없었습니다. 그래서, 그들 주변 세계에 대한 사역은 전혀 없었습니다. 오래 전, 아마도 45년 전, 저는 이런 도심 교회 중 하나에 들어간 그룹에 속해 있었습니다.

사실 보기에 슬펐어요. 교회가 정말 어려움을 겪고 있는 교회였거든요. 아직 제대로 된 예배 장소를 지을 돈도 없었거든요. 그래서 교회 지하에서 모임을 했고, 교회는 그보다 조금 위에 지어졌지만, 완성할 돈이 없었어요.

그래서 우리는 교회 지하에서 모임을 가졌고, 그들은 뉴욕시 한가운데에 있었습니다. 그런데도 우리가 가서 이 사람들과 목회하고 이야기를 나누는 동안, 그들은 마차를 포위했습니다. 제 말은, 그들은 교회 문 밖에서 일어나는 일에서 고립되어 있었다는 것입니다.

그래서, 그들은 두 가지 문제로 어려움을 겪었습니다. 그들은 자신들을 위한 적절한 예배 센터를 지을 수 없었습니다. 하지만 그들은 그럴 수 없었고, 교회 문 너머의 사람들에게 사역할 수 있는 능력도 없고, 상상력도, 관심도 없었습니다.

그래서 그들은 그들만의 작은 슬픈 사회를 만들었습니다. 제 말은, 그들은 교회 지하실에 있었고, 주변 동네에 목회하면 교회가 살아날 것이라고는 생각지도 못했습니다. 하지만 그들은 그렇게 할 수 없는 듯했습니다.

그리고 그것이 두 번째 그룹의 특징입니다. 그것이 두 번째 그룹의 특징입니다. 도시에 머물지만 수단도 없고, 상상력도 없고, 창의성도 없고, 아니, 아마도 이사할 생각도 없고, 교회의 경계를 주변 동네로 밀어낼 생각도 없습니다.

매우 슬픈 종류의 국가입니다. 하지만 그것은 많은 개신교 교회에서 사실이었습니다. 그들이 발견한 곳이 바로 그곳입니다.

좋아요, 세 번째, 도시화에 대한 세 번째 대응은 산업화입니다. 많은 개신교 교회가 도시에 머물렀지만, 그들은 엄청난 재력을 가진 교회였습니다. 그들은 부유한 교회였습니다.

그들은 부와 권력을 가졌고, 도시에서 영향력을 행사했습니다. 그래서 그들은 설교자를 중심으로 크게 기능했습니다. 설교자는 때때로 매우 카리스마 있는 성격을 가지고 있었고, 매우, 매우, 매우 위대한 설교자였습니다. 그리고 그들이 지은 교회는 꽤 웅장한 교회였지만, 도시 바로 안에 있었습니다.

그래서, 우리는 두 번째 견학에서 그 교회 중 하나를 보러 갈 거예요. 필립스 브룩스 교회예요. 그러니까, 이전 슬라이드에 그의 이름이 있었던 걸 기억하세요, 필립스 브룩스.

그리고 우리는 보스턴의 트리니티 성공회 교회를 보러 갈 겁니다. 필립스 브룩스가 그 교회를 지었습니다. 그리고 그것은 보스턴의 코플리 플레이스에 있는 웅장한 교회입니다.

그래서, 훌륭한 종류의 교회들이 지어졌습니다. 저는 방금 뉴욕에 있었고 이사회 회의 때문에 뉴욕에 가야 했습니다. 뉴욕에 가면 125번가에 있는 훌륭한 리버사이드 교회를 보실 수 있을 겁니다.

글쎄요, 록펠러가 지은 건물이에요. 거대한 교회예요. 그리고 아주 유명한 설교자가 와서 오랫동안 그 교회에서 설교했어요.

하지만 그것은 뉴욕의 스카이라인에 있고, 뉴욕의 서쪽 위쪽에 있는 리버사이드 교회를 볼 수 있습니다. 그것은 거대한 시설입니다. 그래서, 이러한 개신교 교회 중 일부는 남았지만, 그들은 엄청난 구조물을 지을 수 있는 수단, 리더십, 설교자가 있었습니다.

그런 교회들이 있었습니다. 그들은 부유층, 영향력 있는 사람들, 다른 강의에서 종교를 멸시하는 교양 있는 사람들에게 어필했습니다. 교양 있는 종교 멸시자들이었습니다. 지적인 사람들, 재력이 있는 사람들, 지역 사회의 권력 있는 사람들은 종교를 멸시했습니다. 그리고 이 교회들은 그들에게 어필했습니다.

이 교회들은 상류층과 하류층을 위한 사역을 했습니다. 문화와 사회에서 부유하고 영향력 있고 강력한 사람들을 위한 사역이었습니다. 그러니 좋은 일이죠.

제 말은, 누군가가 위로 그리고 밖으로 사역해야 한다는 거예요. 프리드리히 쉘라이어마허에 대해 이야기할 때 이 문제에 대해 이야기할 거예요. 그게 그의 사역이었거든요. 지금은 걱정할 필요가 없지만, 그게 그의 사역이었어요.

그래서 그것은 이 교회들에도 사실이었습니다. 그들은 정말로 매우 부유하고, 영향력 있고, 강력한 고객들에게 사역했습니다. 이 교회들의 문제는 필립스 브룩스에게만 있었던 것은 아니었습니다. 그가 이 유혹에 굴복했던 때가 있었던 것 같지만, 이 교회들의 문제는 그들이 부유하고, 영향력 있고, 강력한 사람들에게 성경적 메시지를 수용했다는 것입니다.

그리고 성경적 메시지를 약화시키는 일종의 조정이 있었습니다. 그리고 이 사람들에게 어필하기 위해서, 또한 이들을 유지하기 위해서, 어쩌면 이 사람들의 지지를 교회에서 유지하기 위해서, 그것은 문제가 됩니다. 우리는 Thy Kingdom Come이라는 비디오를 보여줄 것입니다.

그리고 우리는 한 특정 교회를 보여드리겠습니다. 그리고 저와 여러분은, 그것이 시각적으로, 교회에서 그들이 성경적 메시지, 성경의 메시지를 수용하여 회중을 행복하게 유지했다는 것을 시각적으로 볼 수 있습니다. 그래서, 메시지의 수용은 예수님에 대해 이야기하는 것이지만 죄에 대해서는 이야기하지 않는 것입니다.

심판에 대해 말하지 마세요. 지옥에 대해 말하지 마세요. 예수님이 불쾌하게 여겼던 것에 대해 말하지 마세요. 그런 종류의 것에 대해 말하지 마세요.

메시지를 아주 간단하게 유지하세요. 그리고 예수님은 좋은 사람이고, 당신은 예수님을 따라야 합니다. 그러니까, 그런 유혹이 있었습니다.

제가 말했듯이, 우리는 여기서 그것을 볼 것입니다. 필립스 브룩스와는 그렇게 많은 것이 없다고 말해야 합니다. 하지만, 하지만 필립스 브룩스와 함께한 때가 있었을지도 모르지만, 그와 함께한 때는 그렇지 않았습니다.

그러니까, 우리는 볼 것입니다. 그러니까 세 번째는 도시 내의 부유층에게 어필하는 대형 교회입니다. 그들은 거기에 머무를 수단과 리더십을 가지고 있습니다.

네, 좋아요, 네 번째, 도시화와 산업화에 대한 네 번째 대응입니다. 네 번째 대응은 도시에 있는 사람들에게 다가가기 위해 새로운 전략, 새로운 조직, 새로운 수단이 필요하다는 것을 깨닫는 것입니다. 그들이 똑같은 오래된 방식으로 복음에 반응하지 않을 것입니다.

그래서 도시 내 사람들에게 다가가기 위해 새로운 방식으로 전략을 세운 그룹들이 있었습니다. 그래서 저는 산업화, 도시화 등으로 고통받는 도심과 도심 문화에 있는 사람들에게 사역하는 데 매우 전략적이었던 이러한 그룹 중 네 개를 언급하겠습니다. 좋아요.

첫째, 그룹이 있는데, 파워포인트에 없지만, American Sunday School Union이라고 불렀습니다. American Sunday School Union은 1824년에 설립되었습니다. 당시 설립된 American Sunday School Union은 일요 학교의 중요성이라는 개념을 모아 일요 학교를 모아 사람들에게 읽고 쓸 수 있는 교육을 시켜 성경을 읽을 수 있도록 하는 것이었습니다.

그래서, 미국 일요 학교 연합은 정말로 새로운 사람들에게 다가갔습니다. 그들은 도시에 있는 사람들에게 다가갔고, 도시화와 산업화로 고통받는

사람들에게 다가갔고, 그들을 교육하는 데 도움을 주었을 뿐만 아니라, 그들에게 성경에 대한 지식을 교육하는 데도 도움을 주었습니다. 미국 일요 학교 연합은 교회를 위해 매우 문맹이 없는 평신도를 양성하는 데 매우 성공적이었습니다. 왜냐하면 그들이 다가간 사람들, 처음에 그들에게 다가가서 교육하고 그들에게 읽는 법을 가르쳐서 성경을 읽고 이해할 수 있게 했기 때문입니다. 이 사람들은 교회에서 자랐습니다.

그들은 교회에서 자라면서 성경에 대한 지식이 매우 풍부했습니다. 그래서 미국 일요 학교 연합은 루아에서 교회의 사역과 교회의 사역을 실제로 강화했습니다. 하지만 보시다시피, 그것은 새로운 것이었습니다.

그것이 손을 내밀는 것입니다. 사람들이 있는 곳으로 가서 그들의 필요를 충족시키는 것인데, 이 경우에는 교육적 필요였고, 그런 다음 그것을 다시 교회의 삶과 연관시키는 것입니다. 그래서 미국 일요 학교 연합은 그들을 위한 새로운 전략을 가지고 있었습니다.

우리는 이미 두 번째 그룹에 대해 언급했지만, 두 번째 그룹은 YMCA 였습니다. 우리는 특히 Dwight L. Moody와 관련하여 YMCA를 언급했습니다. 그는 시카고에서 YMCA의 회장이었기 때문입니다. 우리는 이전에도 말했지만, YMCA는 도시에서 일하는 젊은이들에게 다가가 교육적으로 돕는 것뿐만 아니라, 사회적으로 돕는 것뿐만 아니라, 육체적으로 돕는 것뿐만 아니라 영적으로 사역하기 위해 복음주의 운동으로 설립되었습니다.

그래서 YMCA는 전인격을 섬기는 영적 운동이었습니다. 그리고 매우 성공적이었습니다. 이제, 미국에서, 우리는 이미 말했듯이, 미국은, 아마도 세계의 다른 곳에서도, 그들의 초기 사명을 고수해 왔습니다.

하지만 미국에서는 사실 Y로 이름을 바꾸었습니다. 그래서 아직은 유지되지 않았습니다. 하지만 확실히 도시 중심지의 남성들에게 다가간 새로운 전략적 복음주의 운동이었습니다. 세 번째, 여기서 구세군에 대해 간단히 언급하겠습니다.

하지만 구세군은 1865년 영국에서 창립되었습니다. 그래서 미국에서 창립된 것이 아닙니다. 공식적으로 미국에 들어온 것은 1880년입니다.

하지만 구세군은 사역이었고, 오늘날에도 주로 그렇지만, 그것은 도시에 사는 사람들, 도시화, 산업화 등을 겪고 있는 사람들을 위한 사역이었습니다. 그래서 제가 세 번째로 소개할 그룹은 구세군입니다. 그들은 도시에 사는 사람들과 함께 이사를 가서 그들과 함께 살면서, 육체적인 삶뿐만 아니라 영적인 삶에 대한 전체적인 사역의 일부로서 그들을 위해 사역했습니다.

구세군의 철학은 과거와 현재에도 마찬가지로, 그 철학은 사회적으로 사람들을 섬기거나 건강이나 신체적 필요 측면에서 사람들을 섬긴다면, 그들을 영적으로 섬기지 않는 한 그들을 사람으로 인정하지 않는다는 것입니다. 영적으로나 물질적으로 섬길 때에만 그들의 전체론적, 그들의 인격성을 인정하는 것입니다. 따라서 육체적으로만 섬기고 영적으로 섬기지 않는 것은 그들을 사람으로 인정하지 않는 것입니다.

그리고 그게 도시로 이사하고 도시에서 일하고 도시에서 사역하는 모든 것이었고, 그것이 구세군의 모든 초기 사역이었습니다. 그러니까 그게 세 번째입니다. 네 번째는 우리가 이미 보았고, 네 번째는 피니가 도시로 들어오면서, 무디가 도시로 들어오면서 나타난 비종파적 부흥주의입니다. 그 비종파적 부흥주의입니다.

그리고 우리는 소집했고, 그게 뭐라고 불렀는지 기억나는데, 이건 도시로 온 캠프 미팅이에요. 그리고 피니와 무디에게 매우 흥미로운 점은, 피니가 무디보다 조금 더 그랬을 수도 있지만, 피니와 무디 모두 도시에서 자신의 사역이 어떻게 받아들여질지 정말 몰랐다는 거예요. 도시 사람들이 자신의 사역, 부흥주의적 사역에 정말 끌릴지 몰랐어요.

그래서 그들은 무슨 일이 일어날지 두려워하고 불안해하며 도시로 갔습니다. 사람들이 우리 집회에 올까요? 그리고 피니와 무디가 발견한 것은 물론 도시 환경에서의 부흥주의에 대한 엄청난 반응이었습니다.

그들은 그들의 사역에 대한 엄청난 반응이 있는 것을 보고 충격을 받았습니다. 그리고 그것은 그들이 영국에 갔을 때도 사실이었습니다.

그들이 영국에 갔을 때, 그들은 사람들이 우리 말을 들을 것인가? 군중이 모일 것인가? 그리고 물론 군중은 엄청났습니다. 빌리 그레이엄이 그의 초기 사역에서 같은 걱정을 했다는 것은 매우 흥미롭습니다. 그는 캐롤라이나 출신의 소년이었습니다.

그는 자신의 부흥주의가 도시에 받아들여질지 몰랐습니다. 그리고 특히, 그것은 매우 흥미롭습니다. 우리는 복음주의, 근본주의, 복음주의에 대해 이야기할 때 그레이엄에 대해 조금 더 이야기할 것입니다.

하지만 매우 흥미로운 점은, 그의 첫 영국 여행에서 그는 피니와 무디가 영국을 여행했을 때 느꼈던 것과 같은 감정을 느꼈다는 것입니다. 사람들이 저를 받아줄까요? 잘 모르겠습니다. 영국에는 약간의 반대가 있습니다.

빌리 그레이엄은 영국으로 갔고, 그의 부흥은 숫자 면에서 매우 매우 성공적이었습니다. 그러니까, 비종파적 부흥주의. 좋아요, 이제 한 저자가 도시에서의 비종파적 부흥주의를 살펴보고, 그것이 성공한 이유 중 하나는, 글썄요, 영적인 이유 때문이라고 말합니다.

사람들은 주님께로 왔습니다. 사람들은 교회로 돌아왔습니다. 그러나 비종파적 부흥주의의 성공에는 세 가지 문화적 이유가 있었습니다. 그러니 먼저 그 세 가지 문화적 장벽을 언급하고, 그 다음에 도시 세계에 대한 이 네 번째 사역 방식의 성공 이유를 언급해 보겠습니다.

그러니까, 세 가지가 있습니다. 첫째, 비종파적 부흥주의는 이러한 미국 도시에서 자라난 익명성을 뚫고 들어왔습니다. 사람들은 뉴욕이나 필라델피아나 보스턴에 수십만 명이나 수백만 명의 사람들이 주변에 있는 상황에서 살았음에도 불구하고 매우, 매우, 매우 외로웠습니다.

그들은 극도로 고립되고 익명성을 느꼈습니다. 익명성은 외로움 속에서 그들에게 일종의 살인이었습니다. 그들이 부흥 집회에서 알게 된 것은 그들이 정말 혼자가 아니라는 것입니다.

그들은 다른 사람들과 함께 모였습니다. 그들은 다른 사람들에게 상담을 받았습니다. 그들은 다른 사람들과 함께 교회에 돌아왔습니다.

그래서 그들은 도시에서 살고 일하면서 농친, 농친 공동체를 찾았습니다. 그래서 비종파적 부흥주의는 익명성과 외로움, 어떤 의미에서 외로운 군중을 관통했습니다. 그래서 그런 면에서 매우 성공적이었습니다.

그러니까 그게 한 가지입니다. 두 번째, 도시에 사는 사람들의 삶은 매우, 매우 단조로웠습니다. 그들은 공장에 가서 하루에 14시간, 때로는 일주일에 7일 일했고, 직조기 앞에 서 있거나 재봉틀 앞에 앉아 있었습니다.

그게 당신이 한 전부였습니다. 하루 14시간, 주 7일. 거기에는 그저 무감각한 단조로움이 있었습니다. 부흥이 한 것은 부흥이 그들에게 일상 생활에서 느낄 수 없는 흥분을 주었다는 것입니다.

그래서 부흥이 도시 생활의 단조로움을 깨뜨린 것은 이런 종류의 문화적 성취였습니다. 부흥 집회에는 흥분이 있었고 설교자들은 흥분했으며 사람들이 그리스도 안에서 즐길 수 있도록 그들이 제시한 삶은 흥미진진했습니다. 그래서 두 번째는 비종파적 부흥이 이런 문화적 종류의 것이라고 말할 수 있을 것입니다.

좋아요, 세 번째입니다. 비종파적 부흥주의가 이런 세 번째 것은 극장을 대체하는 것이었습니다. 이제 우리 문화에서, 우리 시대에 이것을 발견하게 될 것입니다. 조금 이상하게 생각하게 될 것입니다.

극장의 대체물. 지금, 19세기, 세기의 전환기에 극장에 대해 이야기할 때, 우리는 라이브 극장에 대해 이야기하고 있다는 것을 기억하세요. 우리는 영화관에 가는 것에 대해 이야기하는 것이 아닙니다.

우리는 라이브 극장에 대해 이야기하고 있습니다. 많은 사람들, 특히 교회에서 자랐고 어떤 종류의 의식을 가진 사람들에게 극장은 그들에게 금기시되었습니다. 극장은 최악의 장소였습니다.

극장은 무신론적인 장소였습니다. 그래서 음악과 드라마와 코미디 등은 정말 이교도적이고 무신론적이었고 사람들은 극장에 가지 않았습니다. 비종파적 부흥주의가 도시 사람들에게 한 일이 극장에 대한 선택권을 만들었다는 점이 흥미롭습니다.

그들이 부흥 집회에 갔을 때, 그들은 음악과 노래를 들었고, 때로는 춤도 추었을 것입니다. 그래서 비종파적 부흥주의는 극장을 대체했지만, 건강한 오락 장소로서, 이교도적 오락 장소로서가 아니었습니다. 그래서 비종파적 부흥주의, 그런 종류의 전문적인 부흥주의는 이 세 가지 종류의 문화적 것들을 성취했습니다.

우리는 그들의 성공과 영적인 면에서 비종파적 부흥주의를 볼 수 있지만 , 이 세 가지 꽤 극적인 방식으로 문화에 실제로 침투한 세 가지 문화적 것들이 있었습니다. 그래서 네 번째입니다. 그것은 도시 성장 등을 이해하는 네 번째 방법입니다.

5번은 신학적인 것입니다. 그러니 잠깐만 여기서 멈추겠습니다. 4번에 대한 질문이 있습니까? 4가지 주요 방법. 5번에 대해 잠시 이야기하겠습니다.

도시 문화, 산업화, 새로운 세상을 이해하는 4가지 주요 방법에 대한 질문이 있나요? 네. 그러니까 당연히 사람들은 일주일에 6일 일했습니다. 때로는 7일 일했죠.

그럼, 그들은 일반적으로 언제 모임을 가졌을까요? 맞아요. 그래서 Phinney의 새로운 조치 중 하나는 그들이 갈 수 있는 시간에 부흥 모임을 갖는 것이었고, 그것은 그들이 30분 점심시간이나 45분 점심시간에 외출했을 때

정오가 될 것이고, 아니면 스트레칭이 될 수 있거나 저녁 모임이 될 수 있습니다. 아마도 9시나 10시에 시작해서 저녁에 갈 수 있었습니다.

이제, 1835년 이후에, 6일 근무주와 급여 인상 등에 대한 꽤 많은 법안이 통과되었습니다. 그래서 사람들은 일요일을 보냈습니다. Phinney와 Moody에 대해 이야기할 때, 사람들은 일요일에 가서 부흥사들의 이야기를 들었습니다.

그래서, 그들은 점심시간에 갈 수 있고, 저녁에 갈 수 있고, 하루 종일 일한 후 늦은 저녁에 갈 수 있는데, 그것은 하기 쉽지 않았고, 일요일에도 갈 수 있습니다. 그래서, 그들은 세 가지 종류의 기회를 가졌습니다. 하지만 그것이 Phinney가 그의 새로운 측정법을 개발한 이유입니다.

그러니까, 우리는 일요일에만 예배를 드리지 않을 겁니다. 그게 옛날 방식이에요. 우리는 정오에도 예배를 드리고, 저녁에도 예배를 드리는 거예요.

그래서 그는 그 사람들에게 기회를 만들기 위해 새로운 조치를 취했습니다. 세 번째, 아니면 세 가지, 그 세 가지. 그런 다음, 우리는 교회 도시화, 산업화 등에 대응하는 네 가지 주요 방법을 제시했습니다.

이제 다섯 번째 주요 대응 방식을 말씀드리겠습니다. 그리고 저는 다음 강의로 이어지기 때문에 다섯 번째까지 남겨두었습니다. 하지만 그 전에, 다섯 번째는 신학적인 내용이기 때문에, 그 전에, 교회, 특히 개신교 교회가 새로운 현실에 대응한 이 네 가지 방식에 대한 질문이 있습니까? 인류 역사상 이런 종류의 삶을 본 적이 없습니다.

기억하시죠, 당시 뉴욕, 뉴욕의 로어 이스트 사이드가 전 세계에서 가장 인구 밀도가 높은 곳이라고 말했죠? 그래서 우리는 여기서 새로운 현실에 들어섰고, 정말 어려운 현실입니다. 의심할 여지가 없습니다. 구세군을 언급하셨죠.

네. 그들은 그들만의 커뮤니티를 형성하지 않았지만, 같은 건물로 이사했고, 아파트를 공유했고, 노동을 공유했습니다. 그리고 그들이 한 일은, 복음주의에 대해 이야기할 때 이에 대해 조금 더 이야기하겠지만, 그들은 또한 공장에서 일하는 사람들이 일을 하기 쉽게 만드는 프로그램을 만들었습니다.

그래서, 예를 들어, 그들은 당신이 공장에 가는 동안 우리가 당신의 아이들을 볼 수 있는 장소가 있는 보육 센터를 만들었습니다. 우리는 당신이 여전히 공장에 가야 한다는 것을 알고 있지만, 당신의 아이들을 데려가는 대신, 우리가 당신을 위해 아이들을 돌볼 것입니다. 그래서 때로는 가족이었습니다.

대부분 진짜 빈민가에서요. 진짜 힘들고 힘든 빈민가 일을 말하는 거예요. 대부분 독신자들이 이 일을 했어요.

하지만 가끔은, 가족들은 이렇게 하라는 부름을 받았고, 그래서 그들은 이것을 하는 것이 그들의 사역이라고 느꼈습니다. 하지만 그들은 창조할 수 있었고, 또한 큰, 우리에게는 어리석은 소리로 들리겠지만, 어머니와 아버지가 직장에 가고 우리가 아이들을 아래층에 두고, 작은 탁아소에 두고, 우리는 또한 그들을 위해 집을 청소할 수 있습니다. 우리는 그들을 위해 아파트로 신선한 물을 가져올 수 있습니다.

우리는 그들을 위해 쇼핑을 해주고 음식을 가져다 줄 수 있습니다. 다시 말해, 그들의 삶을 조금 더 관리하기 쉽게 만들어 줄 수 있습니다. 하지만 커뮤니티는 확실히 우리가 항상 초대할 조건에 따라 만들어졌습니다. 군대는 항상 사람들을 지역 교회에서 일요일에 예배하도록 초대했고, 등등

그래서, 거기에는 완전한 공동체적 이해가 있었습니다. 하지만 많은 교회가 도시를 버리고 사람들을 제멋대로 내버려 두었던 시대에, 어쩌면 그것은 좋은 일이었을지도 모릅니다. 그래서, 미국 일요 학교 연합도 매우 성공적이었습니다.

YMCA는 매우 성공적이었습니다. 군대, 그리고 우리는 비종파적 부흥주의를 언급했습니다. 이 네 가지 방법에 대한 다른 내용도 있습니다.

좋아요, 5번째로 가보죠. 5초를 드리고, 5번째로 가보죠. 그리고 다음으로 넘어가죠.

하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 좋아요, 이걸로 끝. 스트레칭.

수요일과 금요일에 내가 뉴욕에 있을 때 당신은 뭘 하고 있니? 당신은 글을 쓰고 있잖아. 쉬지도 않고. 쉬지도 않고 있지, 그렇지? 수요일과 금요일에 이 시간에 당신은 무엇을 쓰고 있니? 논문을 쓰고 있니?

당신은 논문을 쓰고 있습니다 . 초안이죠. 그러니, 당신이 그것을 내게 주면 내가 당신을 도울 수 있을 겁니다.

그게 당신이 하는 일이에요. 시험을 준비하고 있을 수도 있어요. 그러니까, 몇 가지가 있을 수 있어요.

좋아요, 당신을 생각할게요. 좋아요, 5번째. 도시 성장에 대한 교회의 다섯 번째 대응은 무엇입니까? 5번째.

다섯 번째 반응은 복음에 대한 급진적인 재이해입니다. 다섯 번째 반응은 신학적 반응입니다. 급진적으로, 나는 복음을 완전히 재이해했습니다.

새로운 신학을 개발하는 것. 복음을 위해 도시 생활에 정면으로 맞설 신학을 개발하는 것. 그러니까 다섯 번째 반응입니다.

복음의 급진적 재해석. 새로운 신학. 이제, 때때로 그 새로운 신학은 이름으로 불리기도 하는데, 사회 복음이라고 불립니다.

아직은 그렇지 않습니다. 앞으로 몇 강의 동안 사회 복음에 대해 자세히 이야기하지는 않을 겁니다. 하지만 그걸 염두에 두세요. 하지만 다른 한 가지는, 지금 생각해보니, 제가 없는 동안 당신이 하고 있는 또 다른 일은 라우센부시의 전기를 읽고 있다는 겁니다.

사실, 당신은 이미 시작했어요. 그리고 당신은 일주일에 한 장씩 하고 있어요. Rauschenbusch 전기에 대해 일주일에 한 장씩 하고 있지 않나요? 그리고 당신은 그것을 마지막 시험 전날 밤까지 놓지 않을 건가요? 당신의 마음을 축복합니다, 아니요.

그러니까, 당신은 Rauschenbusch의 전기를 읽고 있는 거군요. 그는 사회 복음 운동의 아버지였습니다. 그러니까, 우리는 그것을 볼 겁니다.

좋아요, 그럼 강의 번호 13, 교회의 도시 성장입니다. 좋아요, 강의 번호 14. 이제 강의 계획서에서 우리가 지금 과정 측면에서 새로운 종류의 시대로 이동하고 있다는 것을 알아차리세요.

이것은 1918년부터 현재까지의 현대 미국이라는 과정의 네 번째 부분입니다. 그래서 우리는 이제 새로운 시간 틀로 이동하고 있습니다. 그리고 이 새로운 시간 틀에서 첫 번째는 14번째 강의, 미국의 자유주의 신학입니다.

제가 하려는 것은 소개를 하는 것입니다. 오늘은 아마 시간이 다 될 겁니다. 그럼 소개를 해 봅시다.

그러니까, 미국 생활에서 남북 전쟁부터 1차 세계 대전 종식까지, 그리고 남북 전쟁부터 1차 세계 대전 때까지, 미국의 문화적, 사회적 삶에 큰 변화가 있었습니다. 그리고 우리는 이미 그러한 변화의 많은 것을 보았습니다. 하지만 그러한 변화들 중에는 미래에 대해 매우 자신감을 가진 사람들이 있었습니다.

매우, 남북전쟁 이후와 1차 세계대전 이전인 1914년 사이에, 미래에 대해 매우 확신했고, 미래에 대해 매우 상상력이 풍부했고, 매우, 여기에 다른 단어가 있는지 봅시다, 미래가 어떻게 될지에 대한 측면에서 매우 진보적이었습니다. 그래서 미래가 좋고 유망한 미래가 될 것이라고 정말로 느낀 사람들이 있었습니다. 이제, 우리가 이미 본 것처럼 사회에서 신학적으로 많은 변화가 일어났습니다.

하지만 신학적으로도 몇 가지 변화가 일어났습니다. 그래서 신학적으로 일어난 주요 변화를 언급하겠습니다. 그것은 권위의 본질의 변화였습니다.

권위의 본질에 대한 변화. 권위가 여기서 핵심 단어입니다. 그리고 우리는 기본적으로 개신교 교회 내에서 이야기하고 있습니다.

좋아요, 그럼 절대적인 권위. 개신교의 절대적인 권위는 기본적으로 성경과 그리스도 안에서 우리에게 하나님을 계시하는 성경에 있었습니다. 그것이 개신교의 권위의 기반이었습니다.

그래서 개신교는 경전 위에 서 있고, 성경 위에 서 있고, 성경의 주요 메시지 위에 서 있는데, 그것은 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 구원하기 위해 오셨고, 성령께서 그 위대한 현실에 대해 우리에게 사역하신다는 것입니다. 그것이 개신교 교회의 위대한 권위였습니다. 그것이 바뀌기 시작했습니다.

그 권위에 대한 주요 도전이 일어나고 있습니다. 그리고 권위에 대한 주요 도전은, 그 권위에 대한, 어떤 의미에서, 그리고 저는 그저 그런 것이 아니라, 어떤 의미에서, 그것은 다윈주의에서 시작됩니다. 그것은 과학의 가치에서 시작됩니다.

그리고 그것은 성경의 권위보다 사회적 변화의 가치로 시작됩니다. 그래서 그런 종류의 도전이 교회에 들어옵니다. 다윈주의는 위로부터의 창조가 아니라 아래로부터의 창조입니다.

성경에 대한 지적 도전과 성경의 권위에 도전하는 사회적 변화의 종류. 그래서 권위의 본질이 도전받습니다. 그리고 개신교도들은 성경을 새롭고 다른 방식으로 이해하기 시작했습니다.

의심할 여지가 없습니다. 그것은 문제가 됩니다. 그것은 우리가 일반적으로 고전적 개신교 자유주의라고 부르는 운동을 만들어냅니다.

그래서 고전적인 프로테스탄트 자유주의는 18세기, 19세기에 그 진가를 발휘했지만, 20세기에 들어서면서 고전적인 프로테스탄트 자유주의가 그 진가를 발휘하기 시작하면서 프로테스탄티즘이 항상 견지해 온 권위의 본질에 도전하기 시작했습니다. 그것이 바로 성경의 권위이고 성경의 주요 메시지입니다. 그것은 성령의 사역을 통한 그리스도 안에 계신 하나님입니다.

성경의 주요 구원 메시지. 좋아요, 이제 자유주의는 세 가지 주요 기관에 들어갔습니다. 일단 개신교 자유주의의 사고가 이 세 가지 기관에 들어오면, 그것은 미국 기독교에 강력한 영향을 미칩니다.

그럼 세 기관을 언급해 보겠습니다. 첫째, 주요 개신교 신학교는 고전적 개신교 자유주의의 영향을 받았습니다. 주요 개신교 신학교는 이것의 영향을 받았습니다.

일부는 버틸 수 있었지만, 그들 중 많은 사람들이 미국 개신교 자유주의와 고전적 개신교 자유주의에 굴복했습니다. 그것은 문제가 됩니다. 왜냐하면 주요 신학교가 성경의 권위와 다른 것을 가르치고 설교자를 가르치면 설교자는 교회에 가서 신학교에서 들은 것을 가르칠 것이기 때문입니다. 그러니, 좋아요, 그럼 두 번째 문제로 넘어가겠습니다.

두 번째는 주요 설교단입니다. 교회의 주요 설교단 중 일부는 고전적인 개신교 자유주의 설교자가 있는 설교단이었습니다. 따라서 신학교의 주요 설교단 중 일부에 그런 설교단이 있었다면 교회는 개신교 자유주의 가르침에 흔들릴 것입니다. 그게 두 번째입니다.

그리고 세 번째는 물론 주요 출판물입니다. 주요 출판물은 고전적 개신교 자유주의의 영향을 받으면 고전적 개신교 자유주의의 메시지를 출판할 것입니다. 특히 세기의 전환기에 시작된 출판물이 하나 있는데, 나중에 이야기하겠습니다.

하지만 그것은 불렸고, 제목은 주목하는 것이 매우 중요합니다. 그것은 The Christian Century라고 불렸습니다. The Christian Century. 출판물

시작한 사람들이 믿었기 때문에 20세기가 기독교 세기가 될 것이라고 믿었습니다.

그래서 출판되었고, 1차 세계 대전 전에 출판을 시작했지만, 기독교 세기는 매우 낙관적이고, 매우 진보적이며, 20세기가 어떻게 될지에 대한 매우 상상력이 풍부한 사고를 가지고 있었습니다. 그래서 이것은 일종의 문제가 됩니다. 신학교, 설교단, 출판물이 모두 개신교의 성경 권위 개념에 도전한다면, 문제가 될 것입니다.

앞으로 일종의 전투가 있을 것이고, 우리는 그것을 볼 것입니다. 그러니까, 좋아요. 이제, 이 운동에는 고전적 개신교 자유주의라는 두 가지 특징이 있었습니다.

그래서 제가 하고 싶은 것은 동전의 두 가지 특징을 그려보는 것입니다. 동전에는 두 면이 있습니다. 그리고 동전을 반으로 나눌 수 없다면 가치가 없습니다. 그래서 동전은 두 면이 서로 연결되어 있다는 것을 기억할 때만 가치가 있습니다.

그러니까, 고전적 프로테스탄트 자유주의에는 두 가지 특징이 있습니다. 좋아요, 첫 번째는 전통으로부터의 자유입니다. 고전적 프로테스탄트 자유주의는 전통으로부터 자유로워지려고 노력했습니다.

그것은 교회의 전통이 너무 억압적이라는 것을 발견했습니다. 우리는 교회의 전통에서 자유로워야 하며, 그 자유 중 하나는 권위, 특히 권위로부터의 자유였습니다. 권위가 성경의 권위라면, 당신은 그것으로부터 자유로워야 합니다.

그러니까 동전의 한 면은 전통으로부터의 자유입니다. 동전의 두 번째 면은 현대 세계에 대한 조정, 현대성에 대한 조정, 현대 세계에 대한 조정이었습니다. 이제, 현대 세계에 대한 그 조정의 일부는 성경 메시지를 현대 세계에 조정하여 성경 메시지가 현대인에게 어필할 수 있도록 하는 것이었습니다.

그러니까, 한편으로는 전통으로부터의 자유가 있고, 다른 한편으로는 현대 세계에 대한 조정이 있고, 그것이 우리가 고전적 개신교 자유주의라고 부르는 운동을 만들어낼 것입니다. 그리고 그것은 문제가 될 것입니다, 제가 말해야겠습니다. 그러니 한 가지 더 말씀드리고 마무리하겠습니다. 시간을 낼 수 있을지 모르겠습니다.

저는 세 가지 전략이 오래 걸리지 않을 것이라고 생각하지만, 서론으로 한 가지 더 말씀드리겠습니다. 고전적 개신교 자유주의에 대한 반발이 있을 것입니다. 고전적 개신교 자유주의는 특히 세기의 전환기에 꽤 강력한 기반을 얻었지만, 고전적 개신교 자유주의에 대한 반발이 있을 것입니다.

그리고 매우 흥미로운 그 반발은 두 가지 출처에서 나올 것입니다. 아니면 두 가지 운동에서 나올 것입니다. 그리고 우리는 이 서론에서 그 두 가지 운동을 모두 염두에 두고, 그런 다음 우리가 그것들을 마주치면 우리 스스로도 그것들을 상기시키겠습니다. 좋아요, 이것에 반발할 첫 번째 운동은 근본주의라고 불리는 운동입니다.

이것은 기본적으로 개신교에 국한되지만, 개신교 근본주의는 확실히 이런 종류의 고전적 개신교 자유주의에 대한 반발이 될 것입니다. 우리는 미국 근본주의에 상당한 시간을 할애하는데, 미국 근본주의를 미국의 더 광범위한 기독교 이야기와 관련하여 이해하는 것이 매우 중요하기 때문입니다. 그것이 첫 번째 반발입니다.

두 번째 반발은 신정통주의라고 불리는 운동이 될 것입니다. 신정통주의는 역사적으로나 연대순으로 근본주의 이후에 올 것이지만, 신정통주의는 사람들이 성경을 매우 진지하게 받아들이는 운동이 될 것입니다. 근본주의가 성경을 진지하게 받아들인 것처럼 말입니다. 그러므로 신정통주의는 성경을 매우 진지하게 받아들이겠지만, 기본적으로 개혁자들의 관점에서 성경을 해석할 것입니다.

그래서, 신정통주의는 성경을 진지하게 받아들이지만 주로 기본적으로 존 칼빈의 눈으로 성경을 읽는 운동이 될 것입니다. 그래서, 그들은 어떤

면에서는, 모든 면에서는 아니지만, 어떤 면에서는 그 칼빈주의 전통을 미국 공공 생활로 다시 가져올 것입니다. 그래서 고전적인 개신교 자유주의는 사람들이 반응하지 않고 그냥 난폭하게 굴지 않을 것입니다.

그리고 그 반응은 미국 기독교에서 매우 중요한 반응, 매우 결정적인 반응이 될 것입니다. 그래서 우리는 다른 강의에서 그것을 볼 것입니다. 이제, 잠깐 이것을 살펴보세요.

B번을 보세요. 그리고 여기서 강의를 위해 다시 모일 때 다시 시작할 겁니다. 언제인가요? 수요일로부터 2주 후입니다. 그러니 오늘로부터 2주 후를 기억하세요. 좋아요, 하지만 이 B번을 보세요.

지금 우리가 할 일은, 이걸 시작하지 않겠지만, 지금 우리가 할 일은 고전적 개신교 자유주의가 기독교를 구하기 위해 가지고 있는 세 가지 전략입니다. 고전적 개신교 자유주의는 기독교가 위기에 처해 있다고 확신했습니다. 그래서 그들은 미국 기독교를 구하기 위해 세 가지 신학적 전략을 가지고 있습니다. 우리가 돌아올 때 이야기할 매우 흥미로운 전략입니다.

좋아, 당신의 마음을 축복합니다. 글썄요, 여기서 멈추겠습니다.

이것은 미국 기독교에 대한 그의 가르침에서 로저 그린 박사입니다. 이것은 세션 17, 도시 성장과 교회입니다.