

게리 미도어스 박사, 고린도전서 31강, 고린도전서 12-14장, 영적 은사에 대한 질문에 대한 바울의 응답, 은사에 대한 소고

© 2024 Gary Meadors 및 Ted Hildebrandt

이것은 고린도전서에 대한 그의 가르침에서 게리 미더스 박사입니다.
이것은 31강, 고린도전서 12-14장, 영적 은사에 대한 질문에 대한 바울의
응답입니다. 고린도전서 12-14장, 은사에 대한 소고.

고린도전서 시리즈의 31번째 강의에 오신 것을 환영합니다. 우리는 은사에
대한 문제를 다루는 12-14장에 대해 이야기했습니다. 그리고 저는 이
강의를 통해 은사주의와 갱신 운동에 대한 간략한 역사적 개요를 하고
싶습니다. 그 안에서 은사, 특히 기적적 은사에 대한 문제가 꽤 많이
논의되었습니다.

흥미롭네요. 이걸 녹화할 준비를 하면서 고린도전서 1장이 거의 끝나가는
것 같다는 생각이 들었어요. 3~4개 강의만 더 하면 끝날 거예요. 이
강의를 30시간으로 줄이고 싶었는데, 34~35시간 정도 조금 다를 거예요.

하지만 우리는 우리가 할 수 있는 일의 표면조차 굽지 못했습니다.
바라건대, 우리는 여러분이 고린도전서의 학생이자 연구자가 되고 좋은
문헌을 읽도록 자극했기를 바랍니다. 연구는 단지 읽는 것입니다.

손에 넣을 수 있는 최고의 자료를 읽는다. 저널 기사, 더 나은 해설.
정보를 위해 읽는다.

당신은 그저 단어를 훑어보는 것이 아닙니다. 정보를 얻기 위해
읽어보세요. 그리고 할 일이 많이 있습니다.

그리고 오늘 저는 갱신 운동에 대한 또 다른 참고문헌을 제공합니다. 어떤
면에서 제 강의는 제가 얼마 전 이 작업을 했을 때인 80년대 후반이나 90

년대 초반으로 거슬러 올라갈 것입니다. 하지만 중요한 정보는 그 이후로 전혀 바뀌지 않았습니다.

그래서, 여전히 해야 할 일은 할 겁니다. 하지만 고린도전서 1장의 마지막에 가까워지면서 해군에 있을 때를 떠올리게 됩니다. 버지니아주 노퍽에서 3년 넘게 구축함에 있었습니다.

그리고 우리는 지중해에 꽤 자주 갔어요. 적어도 일년에 한 번 정도는요. 저는 그곳에 세 번이나 네 번이나 갔어요. 그리고 우리는 몇 달 동안 떠나 있었어요.

그리고 집에 돌아오는 건 언제나 신나는 시간이었습니다. 대서양 한가운데쯤에서 우리는 처음으로 미국 라디오 방송국을 들었습니다. 그리고 변함없이, 이상하게도, 우리가 들었던 라디오 방송국은 인디애나주 포트 웨인에 있었습니다.

거기에는 꽤 큰 타워와 꽤 큰 송신기가 있었을 AM 방송국이 있었을 겁니다. 아니면 60년대에 위성과 모든 것이 나오기 전의 지구가 튀어오르는 소리였을 겁니다. 우리가 가장 먼저 들을 방송국이 바로 그곳이었을 겁니다.

그리고 그건 항상 신나는 일이었습니다. 하지만 우리는 돌아오는 길에 채널 열병에 대해 이야기하곤 했는데, 이는 우리가 배에서 잠시 휴식을 취할 수 있도록 부두로 가는 채널에 들어가고 싶어하는 열병을 가지고 있다는 것을 의미합니다.

글쎄요, 저는 고린도서에 들어가면서 이제 약간의 채널 열병이 있는 것 같아요. 끝이 보이거든요. 15장과 16장. 자료가 많아요.

우리는 그것을 정의할 수 없을 것이지만, 우리는 그 자료에 대한 개요를 얻고 나서 여러분 스스로를 발사하여 여러분이 고린도전서의 일곱 바다를 여러분 자신의 연구와 학습으로 항해할 수 있도록 할 것입니다. 이 책은 확실히 거의 모든 것을 다루고 상상할 수 있는 거의 모든 종류의 문제를

제기합니다. 인류는 항상 거의 똑같았고 고린도인들은 우리와 크게 다르지 않았습니니다.

그들은 단지 다른 시간과 공간에서 살았을 뿐입니다. 그래서 오늘 저는 카리스마적 갱신 운동에 대한 간략한 역사적 개요를 시작하고 싶습니다. 이것은 노트 15번입니다.

당신 앞에 노트패드를 두어야 합니다. 이 모든 강의는 노트패드가 있으면 더 좋습니다. 저는 그것에 의지하고 있습니다. 저는 칠판에 썼고, 그것은 당신이 집에 가져갈 수 있는 것들을 제공합니다.

저는 보통 훨씬 더 자세하게 써내려갑니다. 가끔은 그것을 읽어서 전달하기도 하고, 제가 할 수 있는 최선을 다하려고 노력하지만, 공부할 수 있는 무언가를 제공합니다. 참고문헌을 제공해서 이런 것들을 찾아낼 수 있습니다.

따라서 이 노트는 고린도전서 12장부터 14장의 개념과 함께합니다. 이제 저는 다른 노트보다 이 노트를 더 자세히 썼습니다. 따라서 이 강의를 짧게 유지하기 위해 아마 조금 더 강조할 것입니다.

아시다시피, 저는 4~5페이지를 간신히 넘기고, 여기에 20페이지 분량의 노트가 있습니다. 그래서 오늘 강의에서 이 내용을 다룰 것입니다. 한 시간, 한 시간, 15시간 정도입니다. 그래서 전부 다 읽어드리지는 않겠지만, 강조 표시를 하고 여러분이 직접 읽을 수 있을 만큼 충분히 써놓았습니다.

20세기 미국에서 카리스마 운동의 발전에서 하이라이트에 대한 간략한 역사적 개요에 대해 이야기해 보겠습니다. 아마도 이것을 지칭하는 가장 좋은 방법 인 갱신은 카리스마가 더 큰 운동의 한 슬롯이기 때문입니다. 미국에서 갱신 운동은 역사적으로 세 가지 물결을 포함하는 것으로 설명되었습니다.

이 세 가지 물결은 Peter Wagner의 기사에서 언급됩니다. Peter Wagner는 Fuller Seminary의 교수였으며 Renewal Movement에 깊이 관여했으며, 특히 캘리포니아의 John Wimber와 함께했습니다. Wagner는 또한 Zondervan에서 출판한 Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements에 기사를 썼습니다.

매우, 매우, 매우 중요한 사전입니다. 선반을 성경 사전과 백과사전으로 채우는 것을 적극 권장합니다. 사전과 백과사전은 많지만, 빠른 답변을 제공할 수 있습니다.

목사나 사역 지도자로서 검색하고 찾을 수 있습니다. 바라건대, 많은 의문이 생기기를 바랍니다. 다른 건 아니더라도 여러분 자신의 호기심이 생기기를 바랍니다. 이것은 훌륭한 사전이고, 세 개의 파도에 대한 제목은 이러한 것들을 설명합니다.

세 가지 물결은 오순절주의, 카리스마주의, 그리고 워버 운동인 제3의 물결입니다. 세 가지 물결은 분류를 위한 38가지 범주를 만들었지만, 연속성의 핵심은 성령 안에서의 갱신이며, 모든 종류의 개인과 공동체가 소위 성령 갱신이라는 한 관점에서 함께 모이는 거대한 확산으로 하나의 단일 응집력 있는 운동입니다. 갱신 운동, 제가 가지고 있는 통계는 실제로 1980년대 후반과 1900년대 초반으로 거슬러 올라가며, 이는 특히 남미와 중미에서 매우 성장하는 운동이기 때문에 그 시점부터 통계가 기하급수적으로 증가할 것이라고 확신합니다.

첫 번째 물결, 이 세 가지 물결, 첫 번째 물결은 오순절주의입니다. 오순절주의는 미국 초기 부흥주의의 물결을 타고 동부 해안의 휘트필드까지 거슬러 올라가지만, 1700년대 중반에 흑인과 비백인 커뮤니티에서 시작되었습니다. 이 운동은 1900년대 초반에 인종 간 측면으로 본격적으로 시작되어 다양한 역사를 이어갔습니다.

사실, 훌륭합니다. 이 인종 간 측면은 백인 미국인이었던 많은 교파를 부끄럽게 만들고, 불행히도 여전히 그럴 때가 있습니다. 교회를 통합하는

데는 효과가 있거나 없는 몇 가지 실질적인 현실이 있다고 생각하지만, 동시에 우리는 우리의 삶과 사역을 통합해야 합니다.

저는 미시간주 그랜드래피즈에 있는 흑인 교회에 가는 것을 좋아합니다. 그곳에서 여러 번 설교했고, 참석하고 참여하는 것이 신나는 예배입니다. 사실, 저는 미시간에 있을 때 남부로 돌아온 것 같은 기분이 듭니다. 그 사람들 중 많은 사람이 요리에 대한 남부적 뿌리를 가지고 있고, 그것은 훌륭하고, 그들만의 표현에 대한 뿌리를 가지고 있기 때문입니다. 현대 오순절 운동의 시작을 알리는 랜드마크는 로스앤젤레스의 아주사 스트리트 부흥으로 알려져 있습니다.

그것은 1906년에서 1913년 사이에 일어났습니다. 윌리엄 세이무어라는 사람이 그것에 깊이 관여했습니다. 어떤 사람들은 웰치 부흥에 대해 유포된 출판된 보고서를 보고, 그 일에 깊이 관여한 사람은 04년과 05년에 에반 로버츠라고 불렀고, 그는 미국에 와서 여기에서 갱신 모임의 촉매제가 되었습니다.

감정주의는 오순절주의의 큰 부분입니다. 그것은 사람이 신성을 만졌다는 경험적 증거를 제공해야 한다는 깊은 필요성을 만듭니다. 저는 오순절 운동에 참여한 친척이 많습니다.

저는 기독교 가정에서 자라지 않았습니다. 제 아버지는, 저는 교회에서 아버지를 본 적이 없지만, 어렸을 때 아버지가 오순절 교회로 차를 몰고 가서 주차장에 앉았을 때를 기억합니다. 노래와 설교가 들렸습니다. 마치 이 교회의 벽이 움직이는 것 같았고, 아버지가 그것이 종교라고 말씀하신 것을 기억합니다.

그는 오순절 교회에 깊이 관여하는 이모가 있었습니다. 제 아버지는 성직자는 아니었지만, 그는 누이를 존경했고, 감명을 받았습니다. 그녀는 그가 어느 날 술에 취해서 그녀 집에 와서 그루터기에 서서 밖에서 설교를 했다는 이야기를 들려주었습니다.

사람들이 확신에 차 있을 때 그런 현상을 많이 보았습니다. 그들은 종교에 손을 대려고 하지만, 무엇을 해야 할지 모릅니다. 아직 그리스도를 알게 된다는 것이 무슨 의미인지 이해하지 못했기 때문입니다. 제 아버지는 실제로 성경을 계속해서 읽었고 그것에 대해 많은 것을 알고 있었습니다.

우리는 그것에 대해 이야기하곤 했지만, 그에게는 걸림돌이 되는 것이 있었습니다. 왜냐하면 그가 그것을 느낄 수 없다면, 그는 그것이 진짜라고 생각하지 않았고, 감정이 괜찮다는 사실 측면에서 그에게 다가가는 것이 매우 어려웠지만, 결국에는 우리의 고백과 예수님과 십자가와의 관계가 절대적으로 필수적입니다. 그래서 감정주의는 이것의 중요한 부분입니다. 누군가가 말했듯이, 경험을 한 사람과 논쟁에서 이기는 것은 불가능합니다

저는 그것이 종종 매우 사실이라는 것을 발견했습니다. 사람들이 자신의 경험이라고 주장하는 것을 부정하거나 훼손하려고 하는 것은 소용이 없습니다. 그들은 그러한 것에 너무 빔을 쬐기 때문에 효과가 없을 것입니다.

그래서 우리는 그것을 논의하기 위해 다른 것들을 살펴봐야 합니다. 세 번째, 갱신 운동에 참여한 사람들은 곧 그들의 주요 교단에서 거부당했습니다. 이 사람들 중 많은 사람들이 주요 교단에 있었고, 그들은 오순절 스타일로 들어갔습니다.

그들은 거부했고, 나가서 그들만의 새로운 교파를 형성했습니다. 이 사람들이 모이면서 오순절 교파가 형성되기 시작했습니다. 오순절, 하나님의 교회, 하나님의 집회의 거대한 교파 복합체가 있습니다.

저는 이 모든 것을 여러분을 위해 설명할 수 없었지만, 그럼에도 불구하고, 이것들은 미국에서, 특히 남미와 중미에서 매우, 매우 흔합니다. 이 첫 번째 물결의 202페이지 하단에 있는 4번의 독특한 가르침은 모든 그리스도인이 성령의 세례라는 개종 후 종교적 경험을 추구한다는 것입니다. 이제, 그것은 매우 중요합니다.

오순절주의는 회심 후 성령 세례 경험에 크게 기반을 두었습니다. 저는 아직도 제 아버지가 존경한다고 언급한 이모를 기억합니다. 우리가 군에서 국내 선교를 할 때, 우리는 지원을 모았고, 몇 년 후 한 번 그녀를 방문해서 들러서 옛날 시골 저녁 식사를 했고, 우리가 무엇을 하고 있는지 공유했습니다.

그녀는 대화 중에 나에게 물었고, "아직 받았어?"라고 말했습니다. 나는 그녀가 무슨 말을 하는지 이해하지 못했습니다. 그녀는 계속해서 "아직 받았어?"라고 물었습니다. 그녀가 말하고자 하는 것은, 그녀가 전임 사역에 들어가기 위해 필요하다고 보는 성령의 세례를 받았는가 하는 것이었습니다. 그래서 그녀는 내가 사역에 들어갈 자격이 있는지 없는지를 시험하는 그런 종류의 실용적인 교구 수준의 신학을 가지고 있었습니다.

그것은 회심 후의 종교적 경험이었습니다. 성령으로 세례받은 신자는 초기 교회에서 알려진 초자연적 은사 중 하나 이상을 받을 수 있습니다. 그리고 물론 오순절 운동에서, 여러분도 잘 알다시피, 방언으로 말하는 것은 여러분이 성령으로 세례받았는지 여부를 알려주는 시금석이었습니다.

이제 감정주의는 인간이 신성에 접촉했다는 지각된 경험적 증거를 제공하려는 깊은 욕구를 건드립니다. 그리고 그것은 적어도 인간 본성의 일부입니다. 어떤 사람들은 다른 사람들보다 더 감정적이지만, 그들은 공감대를 형성합니다.

저는 그것이 중남미에서 인기가 있는 이유라고 생각합니다. 그 나라의 문화가 매우 외향적이기 때문입니다. 저는 히스패닉, 라틴계, 쿠바인, 멕시코가 어느 정도 이 분야에 관여하는 것을 좋아하지만, 특히 중남미 사람들을 좋아합니다. 저는 이 사람들을 정말 좋아합니다.

그들은 정말 외향적이고, 말하자면 감정적이예요. 그래서 이게 그들에게 매우 강하게 붙어 있었어요. 그리고 물론, 거의 전적으로 로마 가톨릭 배경을 가지고 있었고, 매우 침착했지만, 그들은 그냥 이런 유행에 재빨리 뛰어들었어요.

성령의 세례라고 불리는 두 번째 은혜의 사역 교리는 갱신 운동의 역사 전반에 걸쳐 논쟁의 대상이었습니다. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 물결은 이에 대해 동의하지 않으며 갱신 운동 외부의 그룹은 더더욱 그렇습니다. 여기서는 여러분이 볼 수 있는 세 권의 책을 드렸습니다.

도날드 데이튼은 오순절주의자이며 오순절주의의 뿌리에 대한 책을 썼습니다. 앤서니 홀콧은 사실 칼빈주의자로 그 관점에서 방언에 대해 썼습니다. 그리고 해럴드 헌터는 정확히 그것이 하나님의 교회인지 오순절인지는 잘 모르겠지만, 그는 풀러에서 논문을 썼는데, 풀러는 카리스마와 오순절, 갱신 사람들을 교육하는 주요 학교입니다.

그러니까, 말하자면, 그건 말의 입에서 나온 글이에요. 저는 그들의 관점에서 공정한 문헌을 제공하려고 노력하고 있어요. 그건 찾아볼 수 있는 것들이에요.

그래서 첫 번째 물결은 오순절 운동이었습니다. 그것은 교회 운동입니다. 그들은 교회를 시작했고, 교파를 시작했고, 그들은 이 새로운 교파적 배경을 소유했고, 들불처럼 성장했고 계속 성장하고 있습니다.

저는 웨슬리안 운동을 그 자체로 갱신 운동에 넣지 않을 것입니다. 그들이 갱신 운동의 많은 특징을 가지고 있고, 때때로 그 개별 교회 중 일부는 그럴 수도 있지만, 그들은 갱신 운동의 특정 측면에 깊이 관여하는 또 다른 그룹이지만 오순절파나 카리스마파와는 정확히 같지 않습니다. 두 번째 물결은 카리스마적 갱신이라고 불립니다. 따라서 오순절주의는 1700년대 중반의 초기 물결이었습니다.

카리스마 운동은 나중에 나타났고, 오순절주의에서 나온 것이 아니라 오순절주의와 별개였습니다. 아마도 그것을 시작한 사람들 중 일부는 그들의 초기 삶에서 어느 시점에 그것에 관여했을 것이고, 그것은 다른 교파 내부의 운동이 되었습니다. 로마 가톨릭교도들은 카리스마 운동이라고 알려진 것의 거대한 부분입니다.

많은 사람들이 그것을 깨닫지 못할 수도 있지만, 로마 가톨릭은 카리스마라고 불리는 갱신 운동에 크게 관여했습니다. 기독교 사업가 조직은 카리스마 사업가 조직이었습니다. 두 번째 물결, 203페이지는 1950 년대에 시작된 것으로 확인됩니다.

주류 교단 내의 개인들은 성령의 세례와 초자연적 은사의 행사와 함께 오순절 교리를 채택했습니다. 이 개인들은 교단 내에서 하위 집단을 형성했습니다. 그들은 떠나지 않고 그대로 머물렀습니다.

그리고 우리는 이러한 문제들에 대한 교단 지도부의 증언 중 일부를 다루지 않을 것입니다. 그들은 사업가 협회를 포함한 새로운 활동을 낳았지만, 일반적으로 오순절 교회에 가입하지 않았습니다. 확실히 오래된 1988년의 통계에 따르면, 그 날짜 이전 25년 동안 카리스마 집단은 1,600 만 명 이상의 개신교도와 3,500만 명의 로마 가톨릭교도로 부풀어 올랐습니다.

현재 통계는 없지만, 크게 줄었다고는 생각하지 않고, 어쩌면 늘었을지도 모릅니다. 여기에는 흥미로운 것이 많이 있습니다. 저는 Christian Businessmen's Organization을 언급했습니다.

버지니아 주 노퍽에서 해군에 있을 때, 한 번은 기독교 사업가 조직에 갔습니다. 저는 새 기독교인이었습니다. 무슨 일인지는 몰랐지만, 그들은 무료 점심을 제공했습니다. 저는 주말 동안 기지를 벗어나려고 애쓰는 가난한 해군 소년이었기 때문에, 그곳에 가기로 했습니다.

글쎄요, 우리는 그곳에 도착했습니다. 노퍽 시내에 있는 건물이었고, 거기에는 많은 사업가와 방문객 등이 있었습니다. 그들은 매우 친절하고 환영해 주었고, 저는 테이블에 앉아 훌륭한 식사를 했습니다. 글쎄요, 식사가 끝난 후, 그들은 종교 예배를 시작했고, 복음을 전파했지만, 그 후에 그들은 예배의 한 부분으로 들어가서 사람들에게 의자에 무릎 꿇고 성령의 은사를 위해 기도해 달라고 요청했고, 사람들이 와서 제게 손을 얹고 이야기를 나누었습니다.

저는 그들에게 낯선 사람이었고, 그들은 저에게 성령의 두 번째 사역에 대해 이야기했고 방언으로 말하는 것에 대해 이야기하려고 했고, 어떻게 시작해야 할지 보여 주려고 했습니다. 잔디 깎는 기계를 얻었을 때처럼, 약간 프라이밍을 해야 할 때처럼요. 그게 그 모임이었습니다. 그들은 선의였습니다.

그들은 기독교인을 믿었지만, 그것이 그들의 초점이었습니다. 그것은 성령의 세례와 두 번째 은혜의 종교적 체험에 매우 집중되어 있었습니다. 글썬요, 여기에 몇 가지 참고문헌이 있습니다.

다시 한번, 약간 오래되었지만 여전히 그 시기에 대한 기본적인 내용입니다. 그 시기는 70, 80, 90년대에 실제로 갱신 운동의 온상이었습니다. 그것이 온상입니다. 빈야드 운동은 지금은 어느 정도 지배적인 운동이지만, 이 모든 교파, 오순절 교파가 계속되고 있습니다. 그러나 어떤 이유에서인지 우리는 예전만큼 그것에 대해 듣지 못합니다.

Richard Cavideau는 여기에 있는 것뿐만 아니라 다른 항목도 찾아볼 수 있습니다. Catholic Renewal Movement, Richard Bord와 Faulkner, Catholic Charismatics, 그리고 무슨 일이 일어나고 있는지 볼 수 있습니다. 게다가 요즘은 Google로 할 수 있었지만 하지 않았습니다.

현재 배경을 빠르게 표면화할 수 있지만, 역사를 공부하는 것은 매우 중요합니다. 그렇게 하기 전에도요. 그래서 그것이 두 번째 물결입니다. 그것이 카리스마 운동입니다.

그들은 교파를 시작하지 않고, 교파에 머물렀으며, Christian Businessmen's Organization과 같은 몇몇 봉사 단체를 시작했고, Second Work of Grace의 말씀을 퍼뜨리려고 노력했습니다. Third Wave는 이 모든 것의 흥미로운 부분입니다. Third Wave는 자신을 First Wave와 Second Wave와 상당히 다르게 보고 있으며, 실제로 그렇습니다.

그들은 오늘날에도 여전히 성령의 초자연적 은사를 교회의 규범으로 여기고 있지만, 오순절파나 카리스마파라는 라벨을 채택하지 않았습니다.

그들은 그런 라벨을 원하지 않습니다. 제3의 물결이라는 설명자는 그 기사에서 그들 중 한 명인 피터 와그너가 부여했습니다.

그리고 아마 내가 아는 것보다 더 많은 다양성이 있겠지만, 빈야드 교회는 이 제3의 물결의 창립을 대표하는 주요 인물, 잔여 대표자 중 하나입니다. 1983년, 그의 책으로 유명해진 기사인 피터 와그너의 책, 성령의 제3의 물결이 쓰여졌습니다. 하지만 그는 기적을 행하는 것에 대한 기사를 썼습니다.

풀러 신학교에서 그들은 존 워버와 함께 실험 수업을 했는데, 그는 제3의 물결의 창시자였습니다. 로스앤젤레스에서 시작했지만, 남부 중부 캘리포니아 지역이었습니다. 그 결과로, 그 운동이 대중의 시야에 더 많이 들어오게 되었습니다. 잠시 후에 그 기사에 대해 조금 이야기하겠습니다 .

워버와 와그너는 모두 풀러와 사역에서 함께 일했습니다. 와그너의 기사, 사전 속의 제3의 물결은 그것을 요약하고 밝혀냅니다. 제3의 물결 운동은 앞서 말했듯이 존 워버와 긴밀히 연관되어 있습니다.

그는 여러 권의 책을 썼습니다. 파워 전도와 파워 치유. 워버는 사실 캘리포니아의 록 음악가였고, 구원받지 못한 사람이었고, 기독교인이 되었으며, 초자연적 은사를 행사하기 시작했습니다. 저는 워버의 전기나 전체 이야기를 모르지만, 그는 매우 정직한 사람이었습니다.

그는 주요 TV 방송국, 국가 TV 방송국 중 하나에서 인터뷰를 받았습니다. 미국에는 그런 인터뷰가 여러 개 있는데, 아마도 기록의 일부일 것이고, YouTube에도 있을 것입니다. 그리고 저는 항상 그것들이 흥미롭다고 생각했습니다. 첫째, 그는 사람들이 초자연적인 선물을 찾도록 만들려고 하지 않았지만, 그것들은 완전히 가능하다고 말했습니다.

그리고 한 인터뷰에서, 저는 한 방송국의 주요 앵커였던 인터뷰어가 예배에 참석했고 사람들이 내려가는 것을 기억합니다. 그리고 그 당시에는 웃음 운동이라고 알려진 것이 있었습니다. 토론토 블레싱이라고 불렸습니다.

크리스천 투데이에서 그 이야기를 했습니다. 그리고 그들은 제단으로 내려가서 웃었습니다. 그냥, 우스꽝스럽게요. 그런데, 그건 새로운 일이 아닙니다.

켄터키에서 오순절 운동이 진행 중일 때 웃음 운동이 있었습니다. 사람들이 나무에 오르곤 했습니다. 그 운동의 감정주의에 대한 온갖 이야기가 있습니다.

글쎄요, 똑같은 일이에요. 아마 감정은 조금 덜할 거예요. 하지만 그들은 제단에 가서 웃곤 했어요. 인터뷰어는 Wimber에게 그게 기적이냐고 물었어요. 그리고 Wimber의 대답은 꽤 의미심장했어요. 그는 "모르겠어요. 그리고 정말 상관하지 않아요. 하지만 그 사람을 알아요."라고 말했어요.

그는 변호사입니다. 그는 스트레스로 가득 찬 삶을 살고 있습니다. 그리고 신이 그가 스트레스를 줄이고 영적으로 이완을 찾을 수 있도록 도와준다면, 그것은 괜찮습니다.

이제, 저는 그 진술을 요약했습니다. 정확한 단어는 아니지만 그가 말한 요지는 요약했습니다. 그러니까, 그가 말한 것은 그가 기적이라는 것을 증명하는 데 집중한 것이 아니라, 하나님의 영이 그의 사람들의 종교적 경험을 돕고 있다는 가정을 받아들이는 데 집중했다는 것입니다. 그래서 Wimber는 오순절파와 카리스마파를 구분한다면 약간 이탈자였지만, 동시에 그는 그 특정 운동의 촉진자였습니다.

최신 참고문헌은 보통 Vineyard Churches 협회에 가면 얻을 수 있고, 그곳에서 그들의 문헌과 홍보물을 찾을 수 있습니다. Wimber와 Wagner는 모두 지금은 떠났지만 그 운동은 계속되고 있습니다. 오늘날 사도와 선지자의 문제에 대해 특히 그 나름대로의 문제를 겪었고, 역사적으로 연구할 수 있습니다.

저는 그것에 대해 이야기하지 않겠습니다. 제3의 물결 운동은 많은 수준의 복음주의 기독교에 영향을 미쳤습니다. 제가 언급했듯이, 풀러 신학교의

제3의 물결에서 피터 와그너는 풀러에서 선교의 주요 인물이자 교수였으며, 그는 MC510, 표적, 기사, 교회 성장이라는 과정을 수강했고, 그것은 Christianity Today에 게재되었습니다.

저는 아직도 그 잡지를 어딘가에 가지고 있고, 언제 나왔는지 기억합니다. 그때 저는 학교에 다녔던 것 같습니다. 이 과정은 풀러 신학교에서 제3 세계 학생들이 제3의 물결 운동과 협력하여 자극을 받았고, 그들은 기적을 행하는 법을 배우고 연습하는 과정을 가졌습니다.

글쎄요, 저는 거기에 없었습니다. 저는 그런 경험을 한 적이 없으므로, 그 문제에 대해 찬성이나 반대를 논하지 않을 겁니다. 하지만 동시에, 제가 말했듯이, 경험을 한 사람과는 결코 논쟁하지 않습니다. 왜냐하면 그들의 주장, 저는 주장이라는 단어를 강조하고 싶습니다. 그것은 그들도 당신도 결국 실제로 증명할 수 없는 것이기 때문입니다. 그것은 주장이고, 단언이며, 당신의 신학은 주장의 타당성을 결정해야 합니다.

주장은 권위가 아닙니다. 신학은 권위이며, 물론, 기적적 은사의 행사에 대한 이러한 특정 견해에 대한 신학이 있습니다. 바로 여기서 시작해야 합니다.

글쎄요, 제3의 물결 운동은 꽤 긴 족수를 가지고 있었습니다. 사실, 그것은 심지어 델러스 신학대학원과 얽히기도 했습니다. 1987년 12월 9일, 델러스 신학대학원의 총장이었던 돈 캠벨은 세 명의 교수의 해임을 발표하는 편지를 돌렸습니다. 저는 이 편지를 보고 아마 제 파일 어딘가에 보관해 두었을 겁니다. 신학교의 비카리스마적 교리적 입장과 실행을 고수하는 문제에 대한 내용이었습시다.

이 남자들은 학년 중간에 풀려났는데, 이는 어떤 교육 기관에서도 극단적인 일입니다. 그 사람들은 Walter Bodine 박사였습니다. 그는 하버드에서 박사 학위를 받았습니다.

그는 적지 않은 지위의 주요, 주요, 주요 섬족 구약 성경 교수였습니다. 책 디어는 신학 교수였습니다. 그는 학문적으로는 그다지 자격이 없었지만, 그 당시 델러스에서 매우 인기 있는 사람이었습니다.

내 기억에 그의 박사 학위는 델러스에서 받았습니다. 설교학과 커뮤니케이션 교수였던 도널드 사누키안 박사는 매우 인상적인 대중 연설가였습니다. 그래서 이 세 사람은 우리가 느슨하게 용어를 사용하듯이 카리스마적일 수 있는 제3의 물결의 사상을 고백했고, 그 결과 델러스는 그들을 놓아주었습니다.

그 이후로, 여기서 일어난 일의 많은 부분을 자극한 몇 권의 책을 쓴 책 디어는 제3의 물결에 대한 주요 변호자가 되었습니다. 그는 현재 한 교회의 목사입니다. 그는 여러 권의 책을 썼습니다.

그는 변증론자가 되었지만, 최근에는 그에 대한 소식을 많이 듣지 못했습니다. 이 기간 동안 복음주의 신학 협회에서 그가 논문을 발표하는 것을 들었고, 그는 여전히 그 운동의 주자입니다. 그는 3부작을 약속했습니다. 그 중 두 권은 참고문헌에 있습니다.

세 번째는 97년에 출판되었는데, 이는 책의 서지에서 조금 더 늦었을 수도 있습니다. 따라서 고전적인 중단주의 운동인 달라스 에서 고위 학자들이 이탈한 것은 중단주의, 나중에 설명하겠지만, 세 번째 물결이 미국 복음주의에 어느 정도 침투했는지를 보여줍니다. 이들은, 원하신다면, 똑똑한 사람들이었습니다.

그게 우리가 때때로 학자들을 부르는 방식이고, 그들은 주요 환경에서 이것으로 전환되었습니다. 꽤 흥미로웠습니다. 이 모든 일이 일어났을 때, 저는 그 기간 동안 가르치는 데 매우 적극적이었습니다.

저는 수년간 Grace Theological Seminary에서 교수로 일했고, Grand Rapids Theological Seminary에서 경력을 마쳤습니다. 저는 30년 이상 대학원을 가르쳤고, 아직도 기억합니다. 저는 우연히 이 모든 사람들을 알고 있었습니다.

저는 그들을 전문가 회의에서 보았지만, 제가 구체적으로 기억하는 한 가지는 해고 후, 보딘 박사가 성서 연구소 회의에 와서 신앙을 드리고, 석방된 후 간증을 했다는 것입니다. 저는 아직도 어제 일처럼 기억합니다. 보딘은 다소 내성적인 사람이었고, 매우 무모하고, 매우 학문적이었고, 감정적인 사람이 아니었지만, 그의 초기 삶에서는 개인적으로, 감정적으로, 심리적으로 그를 불구로 만든 많은 도전이 있었습니다.

그의 증언은 그가 이전 삶의 상황에서 가지고 있던 짐에서 그를 해방시킨 3차 물결 경험에 대한 증언이었습니다. 그것은 어떤 의미에서 그에게 전환이었고, 매우 현실적이었습니다. 제가 말했듯이, 그는 하루 종일 히브리어를 분석할 수 있었고 하버드 대학에서 셈어학으로 박사 학위를 취득한 사람이었습니다.

따라서 이 개인에게는 작은 합리주의적 측면이 없습니다. 그는 체계적 신학자가 아니었고 이런 것들에 대한 많은 논란에 관여하지 않았을 것입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그것은 그에게 삶의 변화를 가져왔습니다. 그런데, 거의 같은 시기에 저는 또 다른 주요 학자가 로마 가톨릭 갱신 운동이 그를 어떻게 풀어줬는지에 대한 증언을 하는 것을 들었습니다.

다시 말해, 그 운동의 개념은 그에게 새로운 삶을 주었습니다. 그리고 그것은 재밌었습니다. 두 가지 다른 맥락, 같은 증언. 저는 또한 래리 크랩스의 운동과 상담에 참여한 사람들의 이야기를 들었습니다. 그것은 주로 자신과 접촉하고, 자신에 대해 자기 비판적이 되고, 자신과 다른 사람과의 관계를 이해한 후에야 다른 사람을 도울 수 있는 운동이었습니다.

그리고 사람들이 그 프로그램을 거치면서, 제가 아주 잘 아는 래리 크랩과 댄 앨런더 자신, 그리고 어느 정도 저도 과거의 짐에서 벗어나 사람으로서 우리가 누구인지에 대해 이야기하고 우리 자신과 접촉하는 의미에서 일종의 개종 경험을 했습니다. 이제, 그 세 가지 모두 다른 맥락에서

왔습니다. 하나는 3파이고, 하나는 더 카리스마적이며, 하나는 특정 심리적 사물의 영역에 더 가깝습니다.

하지만 세 사람 모두 해방에 대한 비슷한 간증을 가지고 있습니다. 그래서 얼마나 많은 것이 성령이고 얼마나 많은 것이 실제로 좋은 자기 비판적 갱신 과정인지에 대한 많은 질문과 문제가 있습니다. 글썬요, 저는 그 질문에 답하는 전문가가 되지 않을 겁니다.

저는 그것을 질문으로 제기합니다. 좋은 교사의 표시는 우리가 대답하는 것보다 더 많은 질문을 제기한다는 것입니다. 좋습니다. Dallas Seminary의 측면과 그것과 관련된 모든 일이 있습니다.

Bodine이 어디 있는지 잘 모르겠어요. Deere를 온라인에서 검색하면 찾을 수 있어요. Bodine은 3세대 교회 중 한 곳에서 거주하는 학자로 정착한 것 같아요.

그들의 공로로, 내가 아는 몇 안 되는 그룹 중 하나가 성경 연구나 신학에 능숙한 사람들을 교회와 직원들의 멘토로 고용한 것입니다. 대부분의 보수적인 교회는 교육보다 다른 것에 대해 너무 걱정합니다. 두 번째 물결과 세 번째 물결은 교육에 중점을 두었습니다.

네, 그들은 자신의 주장을 증명해야 합니다. 그들은 자신의 의견을 뒷받침하는 문헌을 쓰고 싶어합니다. 하지만 우리가 아는 일부 대형 교회가 왜 극도로 느렸을까요? 여기에는 몇 가지 예외가 있지만, 그들 대부분은 사역에 참여할 개인을 진정으로 훈련시키는 데 극도로 느렸습니다.

사실, 그들 중 일부는 필요하지 않다고 생각해서 공식적인 훈련을 거부하는 데 매우 시끄럽습니다. 3A, Trinity Evangelical Divinity School도 어느 정도 영향을 받았지만, Daoist만큼은 아니었지만, 우리가 TEDS라고 부르는 곳에서 유명한 전직 교수는 Wayne Grudem이었습니다. Grudem은 제3의 물결을 옹호하는 주요 인물이었습니다.

지금은 잘 모르겠어요. 그는 항상 자신이 지지하는 것에 대한 어떤 종류의 의제를 가지고 있어요. 그는 전문 신학 회의에서 가장 활발하게 활동했고, 비종식 주의 주장을 제시했고, 워버의 비판과 비 종식주의 운동에 대한 여러 가지 반응을 발표했습니다 .

저는 그루뎀을 친밀하게가 아니라 전문적으로 알고 있으며, 그를 지켜보았습니다. 저는 그와 가펜, 그리고 다른 사람들이 중단과 비중단주의의 문제에 대해 논쟁을 벌일 때 모든 회의에 참석했습니다 . 저는 그루뎀이 회의에서 발표할 논문을 작업하고 있어서 처리할 능력이 없는 그리스인과의 거래를 비행기에서 한 번 도왔습니다.

그러니까, 만져보지만, 실제로는 모른다. 그는 신약의 선지자들이 구약과 완전히 연속적이지 않다고 주장했다. 우리는 고린도전서를 다룰 때 이것을 언급한 적이 있다.

신약의 선지자들은 신적으로 확인되지 않는 한 권위 없는 인간의 말만 합니다. 그들은 심지어 잘못된 말을 할 수도 있지만, 그는 통역자에게 안전망을 봅니다. 그는 최근에 체계 신학에 대한 주요 책을 출판했는데, 칼빈주의와 카리스마적 성향이 같은 책에 담겨 있어서 약간 아이러니한 책입니다.

수십 년 전에는 들어보지 못했을 일이지만, 오늘날에는 흥미로운 방식으로 이런 것들을 섞을 수 있습니다. 그래서, 트리니티 신학교 자체는 이런 견해를 소유하지 않았지만, 트리니티의 웨인 그루뎀. 또 다른 주요 대학은 리젠트 대학으로, 한때 버지니아주 인디언 리버에 있는 CBN 대학이라고 불렀는데, 버지니아주 노퍽의 일부입니다.

사실, 제 아내는 CBN 대학 바로 옆에서 고등학교 시절을 보냈습니다. 저는 그곳을 여러 번, 여러 번 지나갔고, 그곳이 익숙합니다. 첫 번째 초대 회장은 유명한 카리스마가였던 팻 로버트슨이었습니다.

저는 노포크에 있을 때 해군에 있었고, 해군 사람으로서 그의 초기 TV 방송국에 청중으로 갔던 시절에 대한 이야기를 몇 가지 들려드릴 수

있지만, 그 이야기는 하지 않겠습니다. 그저 제 이야기를 다 들려드릴 시간이 없을 뿐이거든요. 리젠트에 있었던 또 다른 유명인은 J. 로드먼 윌리엄스입니다.

그는 3권 분량의 갱신 신학을 썼습니다. 로드먼 윌리엄스는 학문적으로 매우 훈련되었습니다. 그는 장로교 학자였지만 카리스마 영역으로 개종하여 갱신 신학자가 되었습니다.

여기에 없지만 나중에 언급할 또 다른 사람은 존 루스벤입니다. 존 루스벤은 셰필드 대학교에서 중단 주의, 비중 단주의 문제에 대해 출판된 논문을 썼습니다. 잠시 후에 소개하겠습니다.

결론과 관찰. 갱신 운동의 세계적 힘과 영향력은 잘 확립되어 있습니다. 그들은 성장 면에서 대부분의 교파를 앞지릅니다.

갱신 신학의 세 가지 물결은 모두 학문적으로 성숙했습니다. 그들의 관점의 중심은 더 이상 팸플릿과 감정주의가 아니라 논문과 책에 직면합니다. 저는 그 발전을 지켜보았습니다.

테네시주 클리블랜드에 있는 하나님의 교회에는 큰 센터가 있고, 자신의 견해를 뒷받침하기 위해 글을 쓰는 박사 학위를 취득한 학자들이 많이 있습니다. 따라서 갱신 운동에 대한 문헌은 방대하고 연구되어야 합니다. 따라서 우리는 감정적인 주장만을 다루고 있지 않습니다.

우리는 성경에 대한 자신의 구성물을 주장하는 사람들을 다루고 있습니다. 우리는 이것에 대해 이야기했습니다. 우리가 구성물, 창조적인 구성물을 가지고 있다는 사실.

모두가 같은 성경과 같은 구절을 사용하지만 다른 결론에 도달합니다. 그리고 여러분은 이제 그것에 들어가는 것이 무엇을 의미하는지 조금 이해했을 것입니다. 왜냐하면 그들이 스스로에게 헌신한 전제와 신학이 텍스트를 다루고 그 텍스트에서 의미를 구성하는 방식을 가지고 있기 때문입니다. 그리고 그것이 전부입니다.

예를 들어, 이러한 운동에 관여하지 않은 또 다른 예로는 전 I. Howard Marshall이 있습니다. 그는 영국에서 FF Bruce의 후임으로 그 부서의 책임자이자 교수였으며, 수많은 사람을 교육했습니다. FF Bruce와 Marshall은 그 시스템에서 수많은 미국 학자들을 교육했습니다. Marshall은 조건부 지속의 개념에 대한 논문을 썼습니다.

그는 그것을 그렇게 부르지 않았을 겁니다. 어떤 사람들은 그것을 "당신은 당신의 구원을 잃을 수 있나요?"라고 부를 것입니다. 하지만 그것은 너무 단순합니다. 그는 그것을 썼고, 그것은 Kept by the Power라는 책에 실렸습니다.

읽어 보면 흥미로운 내용이에요. 그의 논문을 봤고, 기본적으로 신이 우리를 지켜준다고 주장하는 책을 읽었어요. 그걸 생각하려면 꼭 읽어야 할 거예요.

하지만 칼빈주의자가 아닌 또 다른 사람이 있는데, 그는 미국 복음주의 발전에 있어서 주요, 주요 학자였습니다. 평균적인 기독교인은 경험적 논증의 영향을 받습니다. 그러므로, 교구에 있는 사람들은 학자들이 아니라, 주로 경험적입니다.

경험이 있는 사람은 결코 주장이 있는 사람에게 휘둘리지 않는다는 격언은 당신이 다루어야 할 것입니다. 또한 갱신 운동에는 순진한 연속성의 해석학이 포함됩니다. 그들은 신약성서에 언급된 모든 것이 지금도 그때와 똑같이 사실이어야 한다고 주장할 것입니다.

그리고 그것은 큰 논쟁의 여지가 있습니다. 그것은 사도 시대와 마찬가지로 지금의 활동을 주장하는 데 사용됩니다. 저는 그것을 연속성의 해석학이라고 부릅니다.

론자들은 성경과 1세기 교회가 오늘날 교회와 완전히 연속적이라고 주장하기 때문에 성경적 주장을 하는 듯합니다. 그들이 고린도전서 12장에서 14장까지 얼마나 갈 필요가 있는지 상상할 수 있을 것입니다.

바울은 문제를 다루고 있었지만, 그것은 특히 방언 문제를 다루기 위한 그들의 증거 본문이 됩니다.

그리고 그것은 역사의 현실일 뿐입니다. 다섯째, 기적의 정의는 너무나 확대되어서 단순한 감정적 승리, 알라 보디, 단순한 감정적 승리가 기적의 힘과 동일시됩니다. 기적을 주장하는 것은 다양한 의미적 차원을 취합니다

기적을 어떻게 정의할까요? 기적의 본질을 어떻게 검증할까요? 그리고 이 분야에서는 많은 일들이 이루어졌습니다. 사람들은 연구를 하고, 책을 쓰고, 논문을 썼습니다. 갱신 운동의 주장에 대한 연구 분야는 정말 방대하고 방대합니다.

중단론자 , 즉 갱신하지 않는 자들은 신학적 주장에 근거를 두고 수많은 경험적 주장에 대한 답변을 보류해야 합니다. 철학적 격언을 기억하세요. 사물은 항상 보이는 대로 나타나지 않습니다. 결국 갱신 또는 갱신하지 않는 것에 대한 이 전체 논쟁에서 가장 중요한 문제는 인식론적입니다.

우리는 인식론에 대해 이야기하고 있습니다. 워버조차도 피터 제닝스 특집에서 내가 기억하려고 했던 사람이 바로 피터 제닝스라고 인정했습니다. 그의 봉사 활동의 많은 부분은 스스로 유도한 것이었습니다 . 하지만 그것은 참여자에게 치유를 제공하므로 괜찮습니다.

보딘은 기적에 공을 돌린 심리적 치유의 또 다른 사례입니다. 그러니 뭐라고 부르든, 그것이 비중절주의자들의 큰 과제 중 하나인데 , 그들이 주장하는 사건을 정당화하는 것입니다. 그리고 그들은 그렇게 하기 위해 큰 노력을 기울입니다.

저는 페이스북을 통해 John Ruthven과 친구입니다. 우리는 친구가 되었고, 저는 그를 존경합니다. 저는 고린도전서를 가르칠 때 그의 책을 사용했는데, 제가 통제할 수 있을 때 그 책을 읽어야 했고 그런 종류의 일들이 필요했습니다.

그 책은 지금 개정되었고, 저는 개정된 사본을 살펴봐야 합니다. 하지만 그는 이런 기적의 현실성을 입증할 수 있다고 주장하며 빙빙 돌고 있습니다. 그리고 저는 아무도 주장의 타당성이나 비타당성을 인식론적으로 접근할 수 없기 때문에 그것에 대해 이야기할 수 없습니다.

저는 주장을 다루는 근거가 아닌 제 신학에 대해 이야기해야 합니다. 진행하면서 그에 대해 조금 더 이야기하겠습니다. 이제, 바로 여기서 말씀드리겠습니다.

신은 그가 원하는 것은 무엇이든 할 수 있다. 신은 그가 원하는 때마다 기적을 행할 수 있다. 중단과 중단되지 않음에 대한 논쟁은 이 개인이 요구에 따라 그것을 할 수 있는 재능이 있는지에 대한 논쟁에 가깝다.

논쟁에는 하나님이 무엇을 할 수 있는가라는 사실보다 더 많은 것이 관련되어 있습니다. 하나님은 원하시는 대로 하실 수 있습니다. 하지만 저는 하나님이 기뻐하신 일 중 하나가 우리에게 말씀을 주시고 그 말씀 안에서 경계를 정의하신 것이라고 생각합니다.

그리고 그것은 해석적, 해석적, 신학적 영역입니다. 그곳에서 먼저 이러한 질문을 해결해야 하고, 그런 다음 삶의 경험적 측면을 다루어야 합니다. 저는 솔직히 경험적 측면을 즐깁니다.

나는 찬성이나 반대에 대해 논쟁하려 하지 않을 것입니다. 나는 그것을 즐길 것이고 하루의 끝은 신에게 맡길 것입니다. 하지만 내 신학은 여전히 확실히 중단론적 편입니다. 내가 신약성경 본문을 이해하는 방식 때문입니다.

206, 페이지 중간. 중단주의자 또는 비 중단주의자 의 문제는 계속됩니다. 오, 실례합니다.

네. 중단과 비중단이라는 용어는 이런 것들을 어떻게 보는지에 대한 라벨입니다. 그리고 저는 이미 그것에 대해 이야기했습니다.

206페이지 하단에 있는 중단론적 입장에 대한 분석이 있습니다. 이들은 요구에 따른 기적적 은사가 사도 시대를 넘어서는 지속되지 않는다고 말하는 사람들입니다. 따라서 우리는 1세기를 넘어서는 것이라고 말할 것입니다.

중단론적 관점에 수반되는 일반적인 신학적 특징과 전제 . 이제, 당신은 그것을 이해하지 못할 것입니다. 나는 당신에게 이것에 대한 개요를 제공할 것이지만, 당신은 이 영역에 들어가기 위해 문헌을 읽어야 할 것입니다.

그리고 저는 여러분이 볼 수 있는 제가 준 작은 참고문헌에 있는 양만큼의 두세 권의 책을 줄게요. 저는 여러분에게 매우 간략하고 통제된 참고문헌을 주었는데, 그보다 훨씬 더 많은 내용이 있지만, 여러분은 네 다섯 권의 책을 읽고 이 중 일부를 손에 넣을 수 있을 겁니다. 무엇보다도, 기억하세요, 이것은 대체로 인식론으로 돌아가고, 인식론은 문헌학으로 돌아갑니다.

중단론자 그룹은 일반적으로 거의 대부분 역사와 신학에 대한 칼빈주의적 관점을 가지고 있습니다. 이제 칼빈주의라는 단어에 조심하세요. 그것은 잘못 사용된 용어입니다.

칼빈주의자들조차 항상 칼빈과 같지는 않습니다. 하지만 역사와 신학에 대한 칼빈주의적 관점은 1세기, 사도 시대, 성경의 생산을 넘어서는 지속적인 계시 활동이 없다는 특정한 인식론을 가지고 있습니다. 그래서 그것은 이 그룹들 사이의 큰 인식론적 문제입니다.

칼빈주의 신학 전통은 여러 근거에서 기적적 은사의 중단을 주장해 왔습니다. 이러한 주장은 사도 시대에 기적적 은사가 중단된 데 대한 이치의 줄기를 제공합니다. 함께 고려하면, 암시된 창조적 구성은 텍스트가 있더라도 증거 텍스트가 아닙니다.

함께 고려하면, 그것들은 기적적 은사의 본질, 기능, 그리고 수명과 관련된 다양한 핵심 질문에 대한 건전한 신학적 설명을 제공합니다.

하지만 그것에 감명을 받을 사람은 그 구조물에 자신을 바친 사람일 것입니다. 알겠어요? 그럼, 그냥 솔직하게 말합시다.

제 친구 존과 저는 아마 하루 종일 밤새도록 논쟁을 벌여도 합의에 도달하지 못할 겁니다. 우리는 친구이고 친구가 될 수 있지만요. 우리는 이런 것들에 대해 예의 바르게, 철저하게, 학문적으로 이야기할 수 있지만, 서로 다른 창조적 구성이 있기 때문에 결코 합의에 도달하지 못할 겁니다. 특히 옛날 웨스트민스터 신학대학 교수진은 종종 종식론을 주장했습니다 .

그것은 독립적인 교회가 아닙니다. 침례교가 아닙니다. 그것은 초기 형성에서 장로교와 매우, 매우 밀접하게 연결되어 있습니다.

개혁 신학교와 그와 비슷한 신학교. 둘째, 207페이지에서, 중단주의 는, 강조하자면, 경륜주의에 의존하지 않습니다. 경륜주의 전통은 보통 스코필드 참조 성경처럼 중단주의적 입니다 . 이 부분은 머리에서 빼주세요.

중단주의 와 분배주의는 밀접하게 연관되어 있지 않습니다. 중단주의는 달라스 신학교보다 웨스트민스터 신학교, 장로교, 칼빈주의에 더 많이 연관되어 있습니다. 그리고 달라스 신학교는 칼빈주의의 온상이 아닙니다.

따라서 비판받을 만한 것이 많은 경륜주의자들에게 그냥 떠넘기지 마십시오. 그런데 오순절교도들은 경륜주의의 중단주의적 관점을 제외하고는 경륜주의적 틀을 교리로 채택했습니다. 스코필드 참고 성경이 살아남은 것은 오순절교도들이 그것을 좋아하기 때문입니다.

그들은 상당히 경륜주의적입니다. 따라서 특정 운동을 묘사하는 측면에서 어떻게 보는지 조심하십시오. 경륜주의는 움직이는 표적입니다. 왜냐하면 Dallas Seminary가 지난 수십 년 동안 전통적 경륜주의에서 진보적 경륜주의로 변모했기 때문입니다.

셋째, 성경은 완전하고 충분하다고 여겨지므로 현재 계시 과정은 필요 없고 작동 중이지도 않습니다. 정보에 입각한 비종식론자 도 완성된 성경을 볼 것입니다. 따라서 그것은 문헌을 통해 추적해야 하는 학문적 주장입니다. 왜냐하면 종식론자 또는 비 종식론자 운동이 학문적 연령에도달했기 때문에 종식론자 들의 주장을 더 심각한 수준에서 접했기 때문입니다.

넷째, 영을 말씀 위에 있거나 말씀을 초월하는 것이 아니라 말씀에 수반되는 것으로 보는 성령론은 중단주의 에 결정적이며 , 그것은 그들의 성서학 또는 심지어 그들의 그리스도론과 성령론의 일부입니다. 다섯째, 중단주의자들은 사도들을 사도 시대에 독특하게 보고, 특히 그 당시 다른 사람들과 함께 하나님으로부터 은사를 받았지만, 특히 그들과 함께 하나님의 말씀의 기록을 인증하고, 선포하고, 감독하고, 교회를 위한 그리스도의 기초 역할을 하는 것으로 봅니다. 이는 중단주의 운동 의 주요 본문인 에베소서 2:20에서 나옵니다 . 그들은 사도들을 독특하게 봅니다.

저는 존 루스먼에게 그의 일관성을 줄 것입니다. 왜냐하면 그는 비종식주의에 대한 그의 주요 학술 출판물에서 사도직의 연속성을 주장하는 부록을 가지고 있기 때문입니다. 그래서 그는 적어도 일관성이 있고, 일관성을 유지하려면 아마도 그렇게 해야 할 것입니다. 그들은 그것을 사도 시대와 연결하거나 사도 시대로 축소하지 않고 지속적인 힘을 가지고 있다고 봅니다.

글쎄요, 로마 가톨릭 교회도 그렇게 합니다. 어떤 의미에서든 연루에 의한 죄책감은 아니지만, 두 가지 주요 운동이 공통적으로 가지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 기적적인 일이지만, 항상 어떤 면에서 신에 대한 계시적인 설명입니다 . 기적은 신의 마음과 행동을 전달하고 주로 신의 메시지 또는 메신저를 인증하기 위해 고안되었기 때문에 계시적입니다 .

그리고 루스먼은 그의 책에서 그것에 반대합니다. 그러므로 그것은 증거적이고 루스먼과 반대되며, 저는 거기에 몇 페이지를 주었습니다.

기적적 개입은 기적이든 계시적 과정이든, 현 시대에 하나님의 개인적 인도의 수단이 아닙니다.

하나님은 그의 말씀을 통해 인도하십니다. 이제 하나님은 그가 원하시는 것은 무엇이든 할 수 있지만, 하나님은 우리를 인도하는 그의 말씀에서 가르치신 것과 모순되지 않습니다. 그것은 어쩌면 가이드가 아니라 반드시 필요한 가이드이며, 이것은 비중절주의자와 중절 주의자 사이의 큰 핵심입니다 .

좋습니다. 이제 대표적인 중단론자들 , 이 운동을 위해 글을 쓴 사람들은 누구일까요? 글쎄요, BB 워필드가 시작했습니다. BB 워필드에 대한 글이 많지만 여기서는 시간을 보내지 않을 겁니다. 그 이유를 말씀드리겠습니다 . 대체로 BB 워필드는 현재 논의와 관련이 없고, 중단론이 아닌 것에 대해 글을 쓰고 BB 워필드를 공격하지만 Richard Gaffin이나 Fowler White 등은 언급하지 않는 사람들은 쉬운 방법, 고풍스러운 방법을 택하고 있기 때문입니다.

워필드는 카리스마적인 가톨릭 신자들을 상대하고 있었습니다. 그는 현대 카리스마적 또는 갱신 운동을 상대하지 않았습니다. 그러니 워필드를 상대하는 것을 그만두고 더 기본적인 문헌, 주로 28페이지의 다음 대표인 리처드 개핀을 상대하기 시작하세요.

Richard Gaffin의 책 Perspectives on Pentecost는 주요 읽을거리입니다. Gaffin의 책 Perspectives on Pentecost와 Ruthven의 non- cessationism 에 대한 책은 이 영역을 다루고 자신의 결론에 도달하기 위해 반드시 살펴봐야 할 두 가지 주요 출판물입니다. 그들은 종종 구식 Warfield를 공격하고 Gaffin을 각주에 넣지만, 실제로 Gaffin을 다루지는 않습니다.

Gaffin의 책은 제가 이미 언급했듯이 Wayne Grudem에 의해 자극을 받았습니다. Grudem은 그의 학생 중 한 명이었습니다. Grudem은 케임브리지에 가서 논문을 썼고, 그 후 무중절주의를 지지하는 책을 썼고 , 그 결과 Gaffin은 Perspectives on Pentecost에 대한 자신의 책을

출판하여 Grudem의 책이 시장에 나왔을 때 반대 정보가 있는지 확인했습니다.

다음은 Gaffin, Robert Raymond라는 또 다른 장로교인이자 주요 저서가 있는 사람, 그리고 이 분야에 뛰어난 Fowler White가 쓴 글입니다. 수십 년 전과 비교하면 요즘은 이 사람들에 대한 연구를 쉽게 할 수 있고, 그들의 글을 찾을 수 있습니다. 따라서 Warfield와 같은 골동품이 아닌, 당신이 다루어야 할 자료는 바로 그것입니다.

워필드가 아무리 뛰어나고 좋은 통찰력을 가지고 있다 하더라도, 문헌을 최신 상태로 유지하세요. Talbot Theological Seminary의 Bob Soce. 기적에 관해 쓰여진 책이 있는데, 접근할 수 있고, 참고문헌에 있을 겁니다.

그리고 지금은 고인이 된 로버트 소시가 거기에 중요한 장을 썼고, 그의 견해는 개방적이지만 조심스럽습니다. 그는 종식주의자 이지만, 그는 외부의 경험에 충분히 관여하여 물러나서, 이것은 내 신학이고, 다른 사람들이 주장하는 것을 즐길 것이지만, 그들의 주장을 판단할 수는 없을 것이라고 말했습니다. 밥 소시는 그의 글에서 묘사했듯이 훌륭한 신사이자 훌륭한 학자이며 정직한 사람이었습니다.

추가적인 중단주의 문헌입니다. 존 머레이는 아주 좋은 기사를 몇 개 가지고 있습니다. 사실, 머레이는 그의 수집된 글에 대한 두 권, 제 생각에는 세 권이나 네 권이 있는데, 저는 여러분이 꼭 읽어보시기를 권하고 싶습니다.

저는 그의 기사를 좋아합니다. 짧고 간결하죠. 그는 성령에 대한 문제, 지금 우리가 이야기하고 있는 이 주제에 대한 문제에 대한 여러 기사를 가지고 있는데, 매우 합리적입니다. 도발적이지 않고, 신학적 주제를 다루려고 노력하며, 그의 글은 정말 좋습니다.

고전적인 중단론적 주장을 여기서 설명했고, 강조하겠습니다. 여러분은 스스로 숙제를 해야 할 겁니다. 제가 지금 처한 상황에서는 시간적으로

매우 제한적이기 때문입니다. 이 주제에만 15시간이나 20시간을 할애할 수도 있었을 겁니다.

제가 충분한 정보를 드리고 있으니, 스스로 숙제를 하세요. 스스로 숙제를 하기 전까지는 이 질문에 대한 소유권을 결코 얻을 수 없습니다.

비종식론자이든 , 종식론자 이든 , 양쪽을 모두 연구하고 신학적 전제와 이해, 창조적인 신학적 구성물을 다루어야 합니다.

그렇게 하기 전까지는 바람에 침을 뱉는 셈이에요. 오래된 은유예요. 바람에 침을 뱉는 건 나쁜 생각이에요. 스스로 소유권을 가져야 해요.

아무도 당신을 대신해 줄 수 없습니다. 내가 당신을 대신해 줄 수 없습니다. 다른 누구도 당신을 대신해 줄 수 없습니다. 스스로 해보세요. 폭넓게 읽고, 서로에 대한 양측의 주장을 철저히 읽고, 그들의 주장을 보고 자신의 결정을 내리세요.

좋아요, 사도와 선지자의 기초적 특성입니다. 이것이 주요 주장이고, 에베소서, 특히 2:20에 근거하지만, 에베소서의 다른 구절에도 근거합니다 . 그것은 신약성경의 패턴에 근거하는데, 고린도후서 12:12가 히브리서 2장을 불러일으키고, 사도 시대가 은사, 특히 기적적 은사와 관련하여 독특하고, 입증적이며, 기초적이라는 것입니다.

바울이 뱀에게 물렸지만 해를 입지 않았든, 그가 고린도 1세기에 일어난 일을 기적적으로 조절했든, 야고보가 교회 초기의 입증 측면으로서 기적적인 치유에 대해 이야기했든 말입니다. 선지자와 예언. 그러니까 사도들이 개입 했고, 선지자들이 개입했습니다. 왜냐하면 중단론적 관점에서 신약의 선지자들은 구약의 선지자들과 비슷하게 여겨지기 때문입니다.

그들은 계시적인 정보를 주고 있습니다. 사도들이 공유한 계시를 보호하고 있습니다. 사도와 선지자 사이에는 태그팀 파트너십이 있습니다. 다른 기록도 있습니다.

Farnell은 제 생각에는 가장 강력하지는 않지만, 이 중 많은 것을 옹호하는 Max Turner는 여러분이 반드시 읽어야 할 자료를 썼습니다. 저는 그를 양쪽의 스파링 파트너라고 부를 수 있기 때문입니다. Max Turner와 J I Packer는 이 두 가지 측면을 하나로 모으기 위해 노력하는 개인이며, 그들의 문헌은 토론에서 매우 중요합니다. 좋아요, 우리는 Grudem에 대해 이야기했습니다.

210쪽 하단 부근, 사도직의 일시적 성격. 이것은 주요 문제 중 하나이고, 제가 말했듯이, 루스벤은 오늘날 사도들을 일관되게 요구했는데, 이는 비종식주의적 관점의 일부여야 하며, 저는 그것이 인식론적으로 매우 문제가 있다고 생각합니다. 저는 성경과 관련하여 그것에 문제가 있다고 생각합니다.

신약에서 사도의 사용. 다시 한번, 우리는 이것에 대해 이야기했습니다. 여기서 여러분에게 자료를 제공하고, 저는 그냥 지나가야 할 것 같습니다.

내가 준 기사들을 읽어볼 수 있습니다. 내 노트에 있는 것 중 문헌에서 검증되지 않은 것은 없습니다. 야심만 있다면 얻을 수 있고, 꼭 얻어야 합니다.

저는 당신에게 단언을 할 수 있지만, 단언은 단지 단언일 뿐이고, 당신은 스스로 이것을 알아내야 합니다. 저는 당신에게 그것을 알아내기 위한 주요 기사를 주었습니다. 211페이지에서, 아래 1/3 지점에 인용된 내용, 바울의 사도직에 대한 도전, 그리고 인정을 얻기 위한 그의 투쟁은, 우리가 위에서 보았듯이, 이 서클, 사도적 서클이 배타적이었고, 적어도 원칙적으로는 특정 수용된 기준에 근거하여 사도를 식별하는 것이 가능했다는 좋은 증거입니다.

부활하신 그리스도를 보고, 신의 계시를 받은 자, 그리고 바울이 마지막 사도라는 헤론의 기사 존스의 기사는 이 모든 논쟁에서 극히 중요하고 결정적인 자료입니다. 라이트풋은 사도에 대한 고전적인 연구를 했습니다. 저는 참고문헌에 그것을 가지고 있습니다.

고전적 연구. 그는 그것들을 계급으로 인용합니다. 그는 그러한 계급이 사도의 시험, 부활하신 그리스도를 본 사람, 사도적 표적을 행한 사람에 의해 검증된다고 지적합니다.

이제 다른 사람들은 그것이 오늘날 일어나고 있다고 주장할 것입니다. 당신이 다루어야 할 그들의 구성의 일부가 있습니다. 저는 매우 흥미로운 경험적 증거가 있지만, 신약성서는 사도 시대가 독특하고 끝나가는 것으로 가르치고, 그 결과 오늘날의 주장이 인상적일 수 있지만 동시에 그것은 단지 주장일 뿐이며, 당신은 그것이 어떻게 일어났는지 다루기 위해 다른 방식으로 다루어야 할 것이라고 결정했습니다.

우리는 여기에 데살로니가전서에서 교회를 아버지로 섬기는 태도를 더할 수 있습니다. 주요 교부들이 여전히 자신을 사도들과 구별되는 존재로 여겼다는 라이트풋의 관찰. 여러분이 해야 할 일은 그것들을 읽는 것뿐입니다.

저는 그들을 읽었고, 그들은 사도들과 자신을 구별하기 위해 특별한 노력을 기울였습니다. 그들은 사도들과 관련이 있지만 사도는 아니기 때문에 마가와 누가가 복음서의 유효한 저자가 되도록 특별한 노력을 기울였습니다. 초기 교부들은 이에 대해 높은 수준의 민감성을 보였습니다

바울은 이 측면이 부활하신 그리스도를 직접 목격해야 한다고 말합니다. 텍스트가 있고, 제가 참고문헌에서 인용한 문헌이 있습니다. 바울은 사도의 표적을 언급합니다.

사도적 태도는 표징은 아니지만, 그 직분의 특별한 성격을 반영할 수 있습니다. 그것은 바울의 글에서 계속해서 나타납니다. 요한 3서도 이와 비슷한 흥미로운 작은 서신입니다.

바울은 이 특별호에서 자신을 마지막 사도로 여긴다. 피터 존스는 이와 관련하여 흥미로운 기사를 썼다. 위르겐 베키는 그의 책, 이방인에게 보내는 사도 바울에서 이에 대해 계속 언급한다.

마지막 사도인 바울은 Lightfoot가 지적했듯이 초기 교부들이 자신들을 별개의 존재로 여겼다는 사실과 잘 어울립니다. 사도 계승에 대한 암시 없이 목회서신을 제공한 것은 일시적인 제안을 뒷받침합니다. 더욱이, 기적을 행하는 것이 증거가 아니라 사역으로서 왜 그렇게 큰 일일까요? 목회서신에 도달하면 무슨 일이 일어날까요? 에베소서에도 도달하면, 그 네 가지 글은 초기 교회의 측면에서 매우 중요합니다.

요한 둘째와 셋째는 이 정보가 없는 것에 대해 호소할 수도 있습니다. 지속적인 사역에 절대적으로 필수적인 것이라면 왜 그런 불연속성, 그런 선택성을 갖게 될까요? 셋째, 목회적 제공. 재건에 대한 견해를 시험하는 한 가지 방법은 견해의 교리를 취하고 실제로 무슨 일이 일어날지 예측하는지 확인하는 것입니다.

예측 가능성은 과학에서 가설이나 이론이 타당한지 여부를 논하는 데 사용됩니다. 어디에서 보십니까? 무엇을 예측하십니까? 예측한 것이 실현됩니까? 헨리 모리스는 진화론자와 창조론과의 토론에서 이를 크게 사용했습니다. 헨리 모리스는 진짜였습니다.

오늘날 우리는 이름을 언급하지 않을 모방자들이 많습니다. 좋아요, 예측 가능성. 고린도전서 이외의 서신들은 이 모든 것에 대해 예측 가능성이 없습니다.

그리고 우리는 고린도전서가 문제가 있다는 것을 알고 있습니다. 그래서 다른 글들이 그런 무게를 지니지 못하는 것처럼 보이는데도, 그것이 연속성을 가지고 있다고 주장하면서, 그것에 엄청난 무게가 실립니다.

그리고 특히 교회가 자유주의자들이 목회서가 너무 조직적이라고 말하며 목회서를 2세기로 날짜를 정하도록 안내하기 위해 고안된 글들이 있습니다. 1세기일 수는 없습니다. 중단론적 모델은 무엇을 예측할까요? 글썄요, 중단론자는 물론 바울이 목회서, 에베소서, 그리고 다른 곳에서 우리에게 가르치는 것과 거의 같다고 말할 것입니다.

그것은 충족되지 않습니다. 비증지주의는 예측 가능성에 잘 부합하지 않습니다. 이제, 여기서 다루지 않는 초기 기독교 시대로 가는 글들이 많이 있습니다. 초점을 맞춘 사람들이 있었는데, 저는 한 이름을 기억하려고 노력하고 있는데, 펜실베이니아의 Biblical Theological Seminary에서 가르쳤고, 그의 이름은 지금 제 기억에서 빠져나갑니다. 그 자료들을 조사하지 않았기 때문입니다.

다시 한번, 그들의 주장입니다. 매우 존경받는 로마 가톨릭 교부인 베르나르 드 클레르보조차도 기적을 행했다고 주장하고 있습니다. 글썄요, 당신은 그것을 다루어야 합니다.

그리고 저는 그 모든 것에 대해 판단을 내리지 않을 것입니다. 저는 이미 신이 원하는 것을 할 수 있다고 말했습니다. 신은 기적을 행할 수 있습니다.

문제는 그것이 기적에 대한 요구에 따른 영적 은사 주장과 그것을 요구대로 행할 수 있는 능력을 부여받은 사람들과 어떻게 연결되는지에 대한 것입니다. 저는 그것이 전체 논쟁에서 큰 문제라고 생각합니다. 그러므로 우리는 신을 폐쇄하는 것이 아니라, 개인적인 주장을 폐쇄하고 있을 수 있습니다.

고린도전서 13:10의 해석은 엄청나서, 여기서 더 많은 시간을 갖고 싶었지만, 도저히 할 수가 없습니다. 이 강의를 시작한 지 벌써 1시간 10분이 되었고, 노트를 절반 정도만 썼는데, 시간 때문에 그냥 끊어서 가야 할 것 같습니다.

이렇게 말씀드리겠습니다. 우선, 고린도전서 13장 10절은 결코, 결코, 결코, 결코, 결코 중단주의 의 증거 본문으로 사용되어서는 안 됩니다. 그것은 70년대와 80년대에 매우 인기가 있었습니다.

잊어버려. 그건 좋은 해석이 아니야. 고린도전서 13장 10절은 종말에 대한 거야.

완벽한 것이 온다면, 그들이 주장한 대로 성경이 아닙니다. 사실, 찰스 스미스처럼 그것에 얽매인 많은 사람들이 책을 쓰고, 그것을 주장하고, 개정판을 쓰고, 그것을 없앴습니다. 우리는 이제 알고 있으며, 좋은 주해와 좋은 신학은 중단주의를 위해 고린도전서 13:10을 사용하지 않는다는 것을 믿게 되었습니다 .

그것은 종말에 관한 것입니다. 그것이 그것이 말하는 것입니다. 고린도서를 있는 그대로, 합법적으로 두십시오.

잡아당겨서는 안 될 때 잡아당기려고 하지 마세요. 이제 212쪽과 213쪽에 몇 가지 아이디어를 드렸습니다. 이에 대한 몇 가지 문헌을 드렸습니다. 직접 눌러내야 합니다.

하지만 그 일반 원칙을 따른다면, 고린도전서 13:8~12를 고린도전서에서 읽어야지, 나중에 토론에서 읽어서는 안 됩니다. 그러면 그것이 종말에 대한 것이라는 것을 알게 될 것입니다. 그것은 부분적이고 완전한 지식에 대한 것입니다.

종식론적 주장 으로 끌어들이려 하지 마세요 .

매끈해 보일지 몰라도, 합법적인 것은 아닙니다. 학문적 출처의 모순을 두려워하지 않고 말할 수 있습니다. 학문적 출처에는 그 구절을 사용한 것이 나쁘고 나쁜 생각이라는 절대적인 연속성이 있습니다.

그러니 그냥 넘어가고 중단과 비중단의 문제에 대한 인식론의 더 큰 문제로 넘어가자. 알았어. 내가 너한테 꽤 많은 걸 줬는지 보러 갈게.

214페이지 맨 아래로 넘어가겠습니다. 결론. 바울이 종말을 염두에 두고 있는 것 같습니다. 그러면 지금.

고린도전서 13장의 요점은 서명된 은사가 언제 끝날 것인지를 설명하는 것이 아니라, 하나님의 역사 계획의 더 큰 그림에서 서명된 은사의 부적절함과 일시성을 지적하는 것입니다. 그러나 이 입장을 고수한다고

해서 사도 시대 밖에서도 서명된 은사가 계속된다는 것을 받아들이는 것은 아닙니다. 그것은 중단에 대한 주장이 다른 맥락의 텍스트와 사도 시대의 더 큰 본질에 기반한 신학적 구성물이라는 것을 의미합니다.

저는 우리의 토론에 전혀 관여하지 않은 유대교 랍비들이 예언이 구약성경 정경과 함께 중단되었다고 보는 것이 흥미롭습니다. 그들은 실제로 그것에 대해 글을 썼습니다. 그린스펀은 아마도 카리스마 운동에 대해 들어본 적이 없었을 텐데, *Journal of Biblical Literature*에 Why Prophecy Cease d라는 제목의 기사를 썼습니다.

그는 불만이 없었습니다. 그는 이 운동에 어느 쪽도 관심이 없습니다. 그는 유대인입니다.

흥미롭지 않나요? 그린스펀과 중단주의 운동 사이에는 성경에 대한 인식론이 있는데, 여기에는 공통점이 있는 듯합니다. 중단주의가 아닌 것 . 아주 간략하게요.

15분만 더 가면 끝일 겁니다. 제가 말씀드린 대로, 읽어야 할 책은 John Ruthven의 카리스마 종식에 관한 책입니다. Ruthven이 훌륭한 학자이고, 책을 썼고 개정했다고 해서 그가 하는 말을 다 받아들이고 그냥 따라할 수 있는 것은 아닙니다.

당신은 누구에게도 그런 짓을 하지 않습니다. 왜냐하면 이것들은 창조적인 구성물이기 때문입니다. 서론 강의로 돌아가세요. 이것들은 창조적인 구성물입니다.

다들 짐을 가지고 와요. 내가 가지고 있고, 루스벤이 가지고 있어요.

모든 사람이 그것을 가지고 있는데, 우리는 성경을 전체적으로 다루고 해석적으로, 해석적으로, 신학적으로 특정한 결정을 내렸기 때문입니다. 그런 다음 우리는 이러한 텍스트에 도달합니다. 우리는 텍스트에 정직하려고 노력하지만, 우리는 신학 내에서 텍스트에 정직합니다.

이제 Ruthven의 요점을 간략히 살펴보겠습니다. 1a. 역사와 신학에 대한 비칼빈주의적 관점이 비종식주의자들을 지배 합니다 .

제가 아는 바에 따르면, 그들은 어떤 수준에서도 칼빈주의자가 아닙니다. Grudem은 어느 정도 이것의 아이러니 중 하나이며, 몇 가지가 있을 수도 있습니다. 하지만 전반적으로 우리는 사회 신학적 구성의 관점에서 비칼빈주의적 견해에 대해 이야기하고 있습니다.

많은 부분이 인식론인데, 칼빈주의 전통과 아르미니우스주의 전통 사이에는 다른 인식론이 있기 때문입니다. 2. 기적적 카리스마타는 비종식주의자들 사이에서 계시를 검증하기보다는 계시를 전달하는 것으로 여겨집니다 . 증거를 제시하기보다는 교화를 위해 여겨집니다.

거기 큰 게 있어요. 비종지론자들은 증거 에 대해 이야기합니다. 중단론자들은 우리가 사역의 목적을 위해 이것을 한다고 이야기합니다. 워버가 피터 제닝스에게 한 말과 똑같습니다.

Ruthven의 중요한 요점입니다. 읽을 수 있습니다. 3. 사도들의 표징을 사도들과 관련하여 증거적인 것이 아니라 모든 기독교인에게 규범적인 것으로 보는 그들의 견해.

그래서 그들은 이 모든 것을 취하고 더 일반화하고, 넓히고, 어떤 수준에서도 제한하지 않습니다. 제가 연속성의 해석학에 대해 이야기했던 것을 기억하세요. 그들은 이러한 텍스트를 문맥적으로 제한하는 것이 아니라 전방위적으로 적용되도록 평평하게 만들고 있습니다. 그리고 저는 그것이 해석적으로 위험하고 해석적으로 타당하지 않다고 생각합니다.

만약 당신이 다락방 담론에 있다면, 예수님은 사도들에게 말씀하고 계십니다. 만약 당신이 고린도전서 2장 6-16절에 있다면, 바울은 계시를 받는 자로서 자신의 사역을 입증하고 있습니다. 그리고 당신은 이 영역에서 계속해서 이야기할 수 있습니다.

4. 많은 사람들이 사도직을 재정의하고 따라서 사도직을 계속되는 은사로 봅니다. Ruthven은 이것에 대해 매우 솔직하고 강력합니다. 사실, 그것은 심지어 12사도와 같은 사도들의 지속에 대한 문제로서 포도원 운동 내부의 문제이기도 했습니다.

5. 완전하고 충분한 것이 아니라 지속되는 것으로서의 성경과 계시에 대한 견해. Ruthven이 불완전한 정경에 대해 말한다. 나는 그의 초판에 페이지를 주었다.

아직 개정판과 비교해보지 않았어요. 존, 사본을 보내주세요. 그건 각주일 뿐이에요.

6. 여기서는 언급하지 않았지만, 그 책을 보도록 강요하는 루스벤의 다섯 가지 진술을 검토하세요. 대표적인 비종식주의자 . 제 생각에 존 루스벤은 그 점에서 가장 두드러지고, 가장 학문적으로 출판된 사람입니다.

그리고 어떤 면에서는, 그가 평평한 연속성을 주기 때문에 가장 일관적입니다. 그리고 당신은 그것을 볼 수 있고, 당신은 보아야 할 것입니다. 잭 디어는 사역 현장을 벗어난 것이 아니라, 또 다른 종류의 오프 더 씰입니다.

그리고 그는 몇 가지 초기 저술을 했습니다. 저는 또한 다른 참고문헌을 몇 개 제시했습니다. Mayhew와 Fowler White.

Fowler White가 이 분야에서 가장 강할 겁니다. 그리고 Deer와 관련하여 그 이후로 쓰여진 다른 글도 있을 거라고 확신합니다. 추가 문헌.

Vineyard 웹사이트에 가면 찾을 수 있습니다. 216쪽 하단. 1세기의 모든 기적적 은사가 교회 역사 전반에 걸쳐 계속된다는 비 중단 주의적 주장.

217페이지. 이에 대한 응답. 첫째, 비종식 론자 는 신약성서가 1세기에 관해 언급한 모든 내용을 교회 시대 전체의 규범으로 간주한다는 주장입니다.

완전히 평평합니다. 완전한 연속성입니다. 규범적이든 서술적이든 그런 것과 관련된 해석학적 문제는 없습니다.

글쎄요, 그렇게 하는 건 쉽죠. 그리고 성경적인 것처럼 보이게 하죠. 하지만 저는 그것이 약간 위험하다고 생각합니다.

연속체의 한쪽 끝에 있고, 처방, 설명, 그리고 무슨 일이 일어나는지에 대한 해석적 질문을 하지 않는 연속체의 다른 쪽 끝에 약간 무책임한 것입니다. 또한 체리 피킹입니다. 홍보하고 싶은 이슈를 골라냅니다.

모든 것을 선택하지는 않습니다. 두 번째, 기적적인 영적 은사는 시대가 끝날 때까지 교회를 사역에 적합하게 합니다. 그들은 기적은 증거가 없지만 규범적 사역의 필수적인 부분이라고 말합니다.

글쎄요, 그건 복음서에서 지지될 수 없습니다. 예수는 아마도 수천 건을 행했을 텐데도 구체적으로 36가지의 기적만 기록합니다. 그 36가지가 예수가 누구인지, 무엇을 했는지, 그리고 그의 주장이 무엇인지를 홍보하기 위해 증거적인 방식으로 복음서에 통합되어 있습니다.

제 말은, 카리스마타에 대한 싸움에서 개가 없는 학자들이 이 점을 지적하는 책을 썼다는 것입니다. 기적이 증거적 패턴을 따른다는 것을 매우 명확하게 보여주는 비의제 문헌이 있습니다. 바울도 똑같은 일을 했습니다.

따라서, 그것들이 증거적이라는 것을 부인하는 것만으로는 사역 목적으로 뒤집기에 충분하지 않습니다. 셋째, 루스벤은 사도직을 단지 영적 은사의 한 형태로 축소합니다. 그것은 직분이 아니라 은사입니다.

글쎄, 그는 그렇게 말하지 않을지 몰라도, 그는 여전히 연속성을 가질 것입니다. 사무실과 선물 기능 사이에 특별한 구별은 없습니다. 이것을 위해 주장된 텍스트는 종종 다른 방향으로 주장된 것과 동일한 텍스트입니다.

거의 모든 구절에 대한 찬반 문헌이 있습니다. 텍스트에 대한 표면적 독해, 텍스트에 대한 연속적 독해는 그 자체로 요점을 증명하지 못합니다. 문헌을 살펴보고, 토론에 참여하고, 창작물에 대한 찬반을 제시해야 합니다.

5, 217페이지, 1세기 은사의 명백한 본질과 오늘날 행사되는 은사 사이의 연속성과 불연속성에 근거한 관찰. 계시적 권위, 권위 있는 예언을 사도들에게 전가하고 신약 선지자 구성의 일부가 되지 않으려는 루덤의 해석적 체조는 환원주의의 한 형태입니다. 이 분야에서 일하는 신약 학자들은 이를 받아들이지 않았습니다.

현재 카리스마적 표현에 공감하는 많은 사람들은 또한 불연속적인 영역을 지적합니다. 카리스마의 친구인 맥스 터너는 이 진술을 했습니다. 인용문, 신약에서 논의된 은사와 카리스마 서클에서 보여지는 은사 사이에 어떤 관계가 있는지는 그가 제기하는 질문입니다. 터너는 방언, 예언, 치유를 평가합니다.

그는 방언에 더 큰 문제가 있다고 보고, 신약성서는 방언이 아닌 제놀랄리아를 암시하며, 신약성서 예언과의 단절은 그 기초적 역할의 영역에 있다고 말합니다. 치유는 다양하지만, 아마도 그는 더 연속적이라고 말합니다. 다른 사람들은 그것이 왜 신약성서와 정확히 같지 않은지에 대한 이 질문을 다루었습니다. 신앙 치료사들이 왜 병원에 가지 않습니까? 저는 여러분을 디트로이트에 있는 하퍼 병원의 암 병동으로 보내드리겠습니다. 그곳에서는 어린아이들, 심지어 영아조차도 암으로 인해 죽게 될 것입니다.

하느님께서서 신앙 치료사를 통해 그들에게 자비를 베푸시지 않을까요? 그들은 어디에 있을까요? 그들은 그런 곳에 절대 가지 않습니다. 글썬요, 저는 그들이 답을 가지고 있을 거라고 확신합니다. JI 패커, Keep in Step with the Spirit은 이 코멘트에서 경험을 망상적이고 아마도 악마적인 기원으로 거부하거나, 그들이 실제로 증거하고 확인하는 진실이

카리스마가 생각하는 것과 다르다는 것을 보여주는 방식으로 재신학화하기 위해 인용합니다.

이것이 우리가 지금 직면한 선택입니다. 악마적인 것인가요 아니면 신학을 재신화해야 하나요? 그리고 패커는 기독교 신사이고 신학을 재신화해야 한다고 말할 것입니다. 좋은 사람들은 이것이 악마의 것이라고 말하지 않을 것입니다.

이제, 어떤 상황에서는 다른 판단을 내릴 수 있는 상황이 있을 수 있지만, 저는 유행에 편승해서 그저 악마의 짓이라고 말하지는 않을 것입니다. 저는 양쪽 울타리에서 재신학화하는 것이 해결되어야 한다고 생각합니다. 이것이 적어도 카리스마적 간증의 주류와 관련하여 우리가 지금 내려야 할 선택입니다.

많은 사람들이 이런 것들을 연구했고, 심지어 선교 현장에 가서 돌아와서 이것에 대한 간증을 하기도 했으며, 이는 쉽게 표면화될 수 있는 문헌입니다. 패커는 카리스마가 경험을 가지고 있지만, 신약에서 설명된 신약의 은사가 아니라는 것을 친절하게 설명하려고 노력합니다. 비중단주의에서 파생된 주요 문제는 지속적인 사도직입니다.

저는 그것이 큰 문제라고 생각하고, 지속적인 사도직을 수용하는 측면에서 제가 확실히 공간을 줄 수 없는 문제라고 생각합니다. 성경의 권위 측면에서 인식론적으로 수용할 수 없습니다. 결론.

중단 주의 문제는 성서 해석과 신학의 여러 영역에 영향을 미치는데, 여기에는 성서학, 성령론, 인식론, 경험 해석에 대한 상충되는 권위자들의 시험, 하나님 나라의 본질(저는 웨버와 함께 큰 역할을 했지만 아직 이야기하지 않은 것), 칼빈주의와 비칼빈주의 체계 등등이 포함됩니다. 이에 대해 이야기하는 동안에도 책이 쓰여지고 있습니다. 이것은 거대한 일이며, 그저 "나는 생각한다" 또는 "나는 믿는다"라고 말할 수 있는 단순한 작은 영역이 아닙니다.

그것은 우리 다양한 그룹의 리더들이 책임져야 하는 연구 분야입니다. 저에게 가장 중요한 문제는 인식론입니다. 신의 뜻에 대해 신중하게 행동하면 영적 전쟁 토론과 매우, 매우 남용되는 계몽의 문제가 형성됩니다.

참고문헌. 219와 220에서 저는 여러분에게 몇 가지 참고문헌을 드렸습니다. 저는 이것이 모두 중요한 참고문헌이라는 것을 강조했습니다.

이건 푼돈에 불과하지만, 당신의 첫 번째 독서물을 강조 표시했고, 어떤 미친 이유에서인지, 존 루스벤도 강조 표시되지 않았고, 로버트 레드먼드도 강조 표시되지 않았습니다. 220페이지, 그 두 출처를 강조 표시해 주세요. 그리고 루스벤, 개정판을 받아야 한다는 것을 언급해야 한다고 말씀드렸습니다. 제가 이 노트를 당신에게 도착하기 전에 개정할 수도 있지만, 불행히도 당신에게 도착하지 않을 수도 있습니다.

하지만 오늘날의 전자 시대에, 만약 당신이 주요 최신 자료를 표면화할 수 없다면, 당신은 당신의 일을 제대로 하지 못하는 것입니다. 그러므로, 제 생각에, Gaffin, Grudem, Redmond, Ruthven, Turner, 그리고 Fowler-White가 시작할 핵심적인 것들입니다. 그 책들을 사서 읽으세요.

Gaffin에서 시작하고, Grudem의 *Our Miraculous Gifts for Today*에서 시작하고, John Ruthven에서 시작하세요. Richard Gaffin *Perspectives on Pentecost*, Wayne Grudem *Our Miraculous Gifts for Today*, John Ruthven *On the Cessation of the Charismata*, 그의 개정판만 검색해도 주요 출처가 있을 것입니다. 하지만 거기서 시작해서, 그런 책과 사상에 찬성하고 반대하는 글을 쓰는 사람들에게 뛰어들어야 합니다. 찬성과 반대의 주고받기에서 자신의 생각을 공식화할 수 있기 때문입니다.

같은 사람들이 다른 관점에서 같은 텍스트를 사용하는 것을 보게 되기 때문입니다. 그들의 창의적인 구성이 표면에 드러나는 것을 보게 됩니다. 숙제를 철저히 하면, 그렇게 함으로써 합법적인 방식으로 자신의 생각을 처리할 수 있고, 그래서 의견을 가질 수 있습니다.

그런 종류의 숙제를 하기 전까지는 적절한 의견이 없습니다. 오, 의견을 갖게 될 겁니다. 우리 모두는 모든 것에 대한 의견을 가지고 있습니다.

하지만 숙제를 마칠 때까지는 계란 껍질 위를 걷는 게 낫습니다. 숙제를 하지 않았다면 당신의 의견은 아무 가치가 없습니다. 유효하고 도움이 되는 사역 지도자가 되고 싶다면 읽고, 읽고, 읽고, 조사하고, 조사하고, 조사하세요.

그렇지 않으면, 전에 말했듯이, 중고차를 팔러 가세요. 이건 심각한 일입니다. 들어주셔서, 어쩌면 저를 참아주셔서 감사합니다.

하지만 제가 여러분에게 자극을 주고 숙제를 하도록 동기를 부여했기를 바랍니다. 나가서 신약성서 연구에 뛰어드는 것입니다. 그리고 평범한 기독교 서점에 가지 마세요. 서점이라는 단어가 모순입니다.

실제 장소에서 리소스를 얻으세요. 울타리의 모든 측면에서 그것을 쓸 자격이 있는 사람으로부터 실제 책과 실제 자료를 얻으세요. 그것은 이용 가능합니다.

게으르지 마세요. 나가서 찾아보세요. 하나님의 말씀을 배우는 여정에 동참하면서 하나님께서 당신을 축복하시길 바랍니다.

그리고 그렇게 하면서, 당신은 잠시라도 당신이 신에 대해 배우지 못하고 있다고 생각하지 마세요. 당신이 어떤 견해를 가지고 있든, 숙제를 하는 것은 당신이 신의 형상으로 창조되었다는 것을 더 잘 반영하는 데 도움이 됩니다. 그리고 그것은 신을 행복하게 합니다.

일해 보세요.

이것은 고린도전서에 대한 그의 가르침에서 게리 미더스 박사입니다.

이것은 31강, 고린도전서 12-14장, 영적 은사에 대한 질문에 대한 바울의 답변입니다. 고린도전서 12-14장, 은사에 대한 소고.