

로저 그린 박사, 미국 기독교, 세션 3, 로드아일랜드 의 로저 윌리엄스와 종교적 다양성

© 2024 Roger Green 및 Ted Hildebrandt

이것은 미국의 기독교에 대한 그의 가르침에서 로저 그린 박사입니다. 이것은 로드아일랜드의 로저 윌리엄스와 종교적 다양성에 대한 세션 3입니다.

이 강의에서, 금요일에, 저는 우리가 이야기하는 어떤 것에서 약간의 독서를 얻고, 때로는 약간의 경건한 성격을 얻고 싶습니다.

그래서 오늘, 금요일에, 저는 편지의 발췌 부분만 읽고 싶습니다. 이것은 한 남자가 아내에게 보낸 편지입니다. 편지의 상황은 잠깐 두고, 그 다음에 그가 이 편지를 쓰게 된 이유에 대해 이야기해 보겠습니다.

윌리엄 레드라라는 사람이 쓴 책입니다. 그게 무슨 뜻인지는 잘 모르겠어요. 수업에서는 그에 대해 이야기하지 않지만, 여기서는 그가 아내에게 편지를 쓰고 있습니다.

아침별의 달콤한 영향력은 나의 무고한 거처로 스며드는 홍수와 같았고, 거룩함의 아름다움 속에서 하나님의 기쁨으로 나를 채웠습니다. 그래서 내 영혼은 마치 진흙으로 된 장막에 거주하지 않는 것과 같습니다. 오, 사랑하는 사람이여, 나는 방주 창문에서 비둘기처럼 기다렸고, 내 마음이 기뻐했던 그 시계에 멈췄습니다. 사랑과 삶 속에서 당신에게 몇 마디를 말할 수 있었고, 약속의 영으로 봉인되었고, 그 맛이 당신의 삶에 삶의 향기가 되고, 내 무고한 죽음에 대한 증거가 될 수 있었습니다. 윌리엄 레드라는 보스턴 커먼에서 교수형에 처해진 마지막 퀘이커교도였고,

이것은 보스턴 커먼에서 교수형을 위해 끌려나간 아침에 그가 아내에게 쓴 편지입니다.

그러니까 기억하세요, 보스턴 커먼에서 퀘이커교도 4명이 교수형에 처해졌지만, 모두 그리스도가 누구인지, 그리고 하나님께서 그들의 삶에서 행하신 일을 이해하기 위해 기꺼이 처형당했습니다. 그러니까, 이건 그가 보스턴 커먼으로 끌려가기 직전에 아내에게 보낸 편지입니다. 좋아요, 우리는 잘 지내고 있다고 생각합니다.

우리는 2번째 강의, 로저 윌리엄스와 로드아일랜드의 종교적 다양성입니다. 그러니까, 우리는 강의 면에서 우리가 있어야 할 곳에 있습니다. 우리가 가장 먼저 이야기한 것은 로저 윌리엄스였습니다.

그리고 저는 얼마 전에 이 과정에서 가장 중요한 인물 중 한 명을 고르라고 하면 그 사람을 목록에 넣어야 한다고 말하려고 했습니다. 그는 정말 비판적이고, 로드아일랜드와 프로비던스에서 자리 잡았습니다. 프로비던스는 완전한 종교적 자유와 절대적 종교적 자유에 헌신한 식민지입니다. 그리고 그것은 더 넓은 미국 문화에서도 작용할 것입니다.

하지만 그는 정말 중요해요. 그게 우리가 가는 곳이라고 생각해요. 우리는 그의 순례에 대해 이야기했죠, 그렇죠? 그는 성공회에서 청교도, 침례교, 구도자로 전향했고, 결국 자신의 삶에서 구도자가 되었어요.

그러니까 로저 윌리엄스의 순례는 이거예요. 아마 우리가 그걸 언급했을 거예요. 우리가 실제로 로드아일랜드에 갔던 건 아닌 것 같아요.

그러니까, 제 말은, 문자 그대로가 아니라, 로드아일랜드에 가지 못했다는 측면에서 말입니다. 그럼, 로드아일랜드로 가서 로드아일랜드에 대해 몇 가지 말씀드리겠습니다. 오, 아직은 필요 없겠네요.

좋아요. 이제, 로드 아일랜드에 대한 첫 번째 사실은 그가 이 식민지를 세웠다는 것입니다. 우리가 주목하고 싶은 첫 번째 사실은 로저 윌리엄스 자신이 퀘이커교도들을 싫어했다는 것입니다.

그는 그들의 신학을 좋아하지 않았습니다. 우리는 퀘이커 신학에 대해 많이 이야기할 것입니다. 그는 그들의 신학을 좋아하지 않았습니다.

그는 그들의 신학적 구성에 대해 정말 화가 났지만, 절대적인 종교적 자유 때문에 그들을 그의 식민지로 환영했습니다. 그래서 그는 퀘이커교도들을 싫어하고 그들이 가르치는 것을 싫어했지만, 그의 식민지에서 절대적인 자유라는 자신의 원칙에 충실할 것입니다. 그가 하지 않을 것은 국가의 팔을 사용하여 사람들의 종교적 신념을 처벌하는 것이었습니다.

그는 유럽에서 그런 일을 너무 많이 보았습니다. 그는 보스턴에서도 그런 일을 너무 많이 보았습니다. 그래서 그는 국가의 힘을 빌려 사람들이 믿는 바를 처벌하지 않을 것입니다.

그런 일은 일어나지 않을 것입니다. 그는 교회와 국가의 절대적 분리를 믿었습니다. 그리고 교회의 관점에서 그는 사람들이 종교적이건 아니건 절대적인 자유를 믿었습니다.

그래서, 로저 윌리엄스에게 그것은 단순히 관용의 문제가 아니었습니다. 그것은 절대적인 자유의 문제였습니다. 좋아요, 이제 로드아일랜드에 대해 언급하고 싶은 또 다른 것은 우리가 많은 종교적 편협함 속에서도 로드아일랜드를 종교적 자유의 모델로 사용하고 있기 때문입니다. 하지만 우리가 로드아일랜드를 우리의 모델로 사용하고 있기 때문에, 예를 들어 18세기와 1700년대, 1776년으로 넘어가 봅시다.

그럼, 건국의 아버지들에 대해 이야기해 봅시다. 그리고 우리는 별도의 강의에서 그들에 대해 이야기할 것이지만, 지금은 그것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 제가 하고 싶은 것은 단지 약간의 비교와 대조를 하는 것입니다.

로저 윌리엄스는 종교적 자유, 종교적 자유, 교회와 국가의 분리에 대한 이해를 오로지 성경에 근거했습니다. 그는 이것이 성경의 가르침이라고

믿었습니다. 1700년대, 1776년 등으로 넘어가면 종종 호소되는 원칙은 계몽주의의 원칙이었습니다.

그것들은 철학적 원리였고, 항상 성경적 원리는 아니었습니다. 그래서, 우리는 1630년대 로드아일랜드의 로저 윌리엄스에서 일어난 일과 750년 후에 일어날 일을 비교하고 대조하고 있습니다. 그러니 마음속으로 하고 싶은 것은 종교적 자유에 대한 그런 종류의 이해, 종교적 자유의 기초, 종교적 자유, 그리고 교회와 국가를 분리하는 기초를 비교하고 대조하는 것입니다.

그러니 비교하고 대조할 때 그런 것들을 생각해 보세요. 그리고 우리가 로드아일랜드에서 로저 윌리엄스와 함께 확립한 것은 정말 독특합니다. 지금까지는 독특합니다. 의심할 여지가 없습니다.

좋아요, C로 가보죠. 조지 폭스로 가보죠. 조지 폭스에 대해 몇 가지 말씀드리고 싶은데, 그가 퀘이커에 대해 이야기하는 데 중요하기 때문입니다. 조지 폭스에 대한 전기적 내용을 조금 말씀드리겠습니다.

조지 폭스의 날짜가 나와 있네요. 조지 폭스는 영국에서 태어나 성공회 전통에서 자랐지만, 조지 폭스는 일찍부터 교회가 국가에 의해 통제되는 것에 매우 화가 났습니다. 그는 교회와 국가의 관계와 국가가 교회에 대한 통제에 대해 매우 화가 났습니다. 그는 그것이 신약 교회라고 생각하지 않았기 때문입니다.

그는 자신이 경험한 바에 비추어 볼 때 이것을 신약 교회로 보지 않았습니다. 그래서 그것이 그를 괴롭혔습니다. 그래서 조지 폭스는 어떤 의미에서 두 가지 면에서 좌절했습니다.

그래서 그의 두 가지 방식에 대해 언급하겠습니다. 저는 모릅니다. 좌절, 순례 시작, 그리고 그가 어떻게 그것을 극복하는지 보는 것입니다. 그래서, 첫째, 그가 성경을 읽을 때나 초기 교회 역사에 대해 읽을 때, 그는 성령으로 가득 찬 사람들, 성령으로 가득 찬 사람들에 대해 읽습니다.

사도행전은 좋은 예이고, 등등, 하지만 사람들은 성령으로 가득 차 있습니다.

하지만 그는 17세기 영국의 교회 생활에서 그런 것이 작동하는 것을 보지 못했고, 자신의 삶에서도 그런 것이 작동하는 것을 보지 못했습니다. 그래서 그는 의문을 품기 시작하는데, 그것이 그에게는 좌절스러운 일입니다. 만약 그것이 교회가 전부라고 한다면, 내가 살았던 곳과 내 삶에서 어디에 있는 것일까요? 그래서 그것은 한 가지였습니다.

좋아요, 두 번째는 그가 많은 사람들, 많은 상담사, 많은 상담사, 친구, 자문가 등으로부터 조언을 구했다는 것입니다. 그는 많은 사람들에게 조언을 구했고, 어쩌면 이 사람들과 좌절을 이야기할 수 있을 것이라고 생각했습니다. 하지만 그는 자신을 발견했고, 그들 중 일부는 절친한 친구였을 수도 있지만, 그는 자신을 발견했고, 그와 이야기하면서 그는 자신이 신학적으로 친구들과 반대라는 것을 발견했습니다.

그들은 그가 신학적으로 생각하려고 하는 것을 볼 수 없었습니다. 그래서 거기에는 진짜 좌절도 있었습니다. 그래서 가장 큰 좌절은 제가 이 모든 영으로 가득 찬 사람들에게 대해 읽고 있다는 것입니다. 왜 저는 그렇지 않은가요? 그리고 왜 교회는 그렇지 않은가요? 그리고 두 번째, 저는 친구들과 이야기하고 싶은 이런 아이디어가 있지만, 저와 그들 사이에 틈이 있는 것 같습니다.

그래서 조지 폭스에게 일어난 일은 그가 하나님으로부터 회심의 경험을 받고, 그 후 스스로 나서서 복음을 전파하는 것입니다. 그래서 조지 폭스는 하나님께서 그의 삶을 독특한 방식으로 움직이셨다고 느꼈습니다. 그리고 조지 폭스는 그의 삶에서 매우 깊은 종교적 경험을 느꼈습니다.

그리고 그는 그것을 그리스도의 내적 빛이라고 말하는 경향이 있었습니다. 그리스도는 내 마음 속에 있습니다. 저는 지금 그리스도의 빛을 내 마음 속에 가지고 있고, 지금 제가 하고 싶은 것은 나가서 그리스도의 내적 빛을 전파하고 싶은 것입니다. 분명히 경험에 근거한 것입니다. 그래서

조지 폭스는 나가서 그렇게 하기로 결심했고, 그는 1648년에 그의 순례를 시작했습니다.

그러니까, 그의 날짜가 있고, 저는 오늘 밤 그의 날짜를 1624년으로 알려졌습니다. 1648년은 그가 일종의 영적 순례를 시작한 때이고, 그는 나가서 그리스도의 내면의 빛에 대해 설교하는 설교자가 되기로 결심했습니다. 이것에 대한 교파적 이름은 없습니다.

그는 아직 교파가 없고, 운동도 없고, 주변에 사람도 없어요.

하지만 1648년에 그는 설교를 시작했습니다. 그의 설교 방법은 거리, 마을, 마을 등 그가 할 수 있는 모든 곳에서 그리스도의 내면의 빛에 대해 설교하는 것입니다. 때때로 교회에서는 그가 아침 예배 후에 교회에서 설교하도록 허락했고, 때때로 그들은 그가 그리스도의 내면의 빛에 관심이 있는 사람들에게 설교하도록 허락했습니다.

그래서 당연히 일어나는 일은 그가 그리스도의 내면의 빛을 따르기 시작한다는 것입니다. 이제 그는 퀘이커 역사에서 매우 중요한 부부를 만나는데, 그들의 이름은 Judge와 Margaret Fell입니다. 이것은 우리가 퀘이커 운동이라고 알릴 것을 전진시키는 데 중요해집니다 .

Fell 판사, 그게 그의 직함입니다. 그는 변호사였습니다. 그의 이름은 Thomas였던 것 같지만, 그는 상담사, 변호사, 변호사라는 직함을 사용했습니다.

그래서 그는 문학에서 종종 Judge Fell과 Margaret Fell로 언급됩니다. 그리고 그는 Judge와 Margaret Fell을 만납니다. 그는 Swarthmore Hall이라는 곳에서 그들을 만납니다. Judge와 Margaret Fell이라는 사람들이 부유한 방식입니다.

그래서 그들은 거대한 저택과 많은 재산, 많은 하인 등을 가졌습니다. 간단히 말해서, Judge와 Margaret Fell은 그에게서 그리스도의 내면의

빛에 대한 확신을 얻었습니다. 그래서 그는 그들의 마음에 그리스도의 내면의 빛에 대한 확신을 가져왔습니다.

그리고 그것은 실제로 퀘이커라고 불리는 운동의 조직적 조직의 시작이었습니다. 그래서 스와스모어 홀은 퀘이커의 본부가 되었습니다. 그리고 그런 본부에서, 그리스도의 이 내적 빛을 확신한 많은 사람들이 영국, 스코틀랜드, 웨일즈 전역으로 나가서 그리스도의 이 내적 빛에 대해 설교하기 시작했습니다.

제가 통계를 하나 알려드릴 수 있지만, 로저 윌리엄스로 마무리하고 다음으로 넘어가겠습니다. 그에 대해 마무리하고 조지 폭스로 넘어가고 D, 퀘이커의 부상으로 넘어가겠습니다. 하지만 그의 이야기를 빨리 끝내겠습니다. 숫자가 빠르게 증가하는 것을 곧 보실 수 있을 겁니다.

그리고 펠 판사가 죽고, 그는 마가렛 펠과 결혼합니다. 그래서 마가렛 펠이 그의 아내가 됩니다. 그리고 여러분 중 누구라도 논문을 쓰고 싶어한다면, 아시다시피, 우리는 여러분이 쓸 수 있는 논문이 네 개 있습니다.

논문 주제 중 하나는 미국 기독교의 여성입니다. 그리고 Margaret Fell은 미국 기독교의 Quaker 운동에서 매우 중요한 여성 지도자였습니다. 때때로 엄청난 고통을 겪었습니다.

그녀는 매우 특권적인 배경에서 왔지만, 그녀는 퀘이커교도였기 때문에 종종 투옥되었고, 그래서 그녀는 삶의 그 부분도 알고 있었습니다. 그래서 조지 폭스가 얼마나 중요한지 알 수 있습니다. 그는 아는 것이 매우 비판적인 사람입니다.

그래서 우리는 그에 대해 이야기할 시간을 조금 갖습니다. 하지만 D, 퀘이커의 부상에 대해 이야기해 봅시다. 이 운동이 어떻게 진행되었는지 살펴보겠습니다.

12페이지의 개요를 따라가고 있다면, 퀘이커교도의 부상을 보세요. 좋아요, 이 운동의 시작을 1600년대 중반으로 잡고, 그것을 운동의 시작을 위한 일종의 벤치마크로 사용한다면, 그는 실제로 1652년에 펠스에 확신을 가져왔고, 그들이 퀘이커교를 세우는 데 매우 중요했기 때문입니다. 그것을 벤치마크로 사용한다면, 1700년까지 잠깐만 가보세요.

그러니 50년 후인 1700년으로 넘어가 봅시다. 1700년까지 영국, 스코틀랜드, 웨일즈 전역에서 영국에 집중되어 있었지만 1700년까지 퀘이커교도는 10만 명이 되었습니다. 정말 엄청난 성장이었습니다.

그러니 당연히 퀘이커의 메시지는 매력적입니다. 퀘이커 메시지에는 사람들에게 매우 매력적인 무언가가 있고, 사람들이 자신의 종교적 삶, 즉 성공회의 보다 표준적인 종교적 삶에 만족하지 못하는 무언가가 있습니다. 그래서 1700년까지 약 10만 명의 퀘이커가 있었습니다.

이건 꽤 주목할 만한 일입니다. 좋아요, 퀘이커의 부상에 대한 또 다른 이야기입니다. 퀘이커가 호소력이 있다는 것은 매우 흥미롭습니다. 퀘이커의 메시지는 모든 종류의 사람들에게 호소력이 있었습니다.

예를 들어 펠스 가문과 윌리엄 펜이라는 사람이 있는데, 우리가 나중에 이야기할 사람은 매우 부유한 사람들이지만, 부유하고 영향력 있는 상류 계층의 사람들이 퀘이커교도가 되었지만, 퀘이커교는 하류 계층, 하인 계층, 그리고 중간 계층에도 어필했습니다. 이제 우리가 생각하는 계층 구분은 상류 계층, 중류 계층, 하류 계층입니다. 17세기와 18세기에 영국에는 약간의 유동성이 있었지만, 기본적으로 모든 계층에 어필했습니다. 그래서 윌리엄 펜 같은 사람이 퀘이커교도가 될 수 있었고, 집안의 하인 같은 사람도 퀘이커교도가 될 수 있었습니다.

좋아요, 이제 우리가 주목해야 할 또 다른 것은 퀘이커라고 불리는 이 사람들의 직함입니다. 글쎄요, 매우 흥미롭습니다. 이 직함은 그들의 초기 예배에서 퀘이커를 이런 식으로 생각하지 않았기 때문에 그들에게 주어졌습니다.

저는 그렇게 생각하지 않지만, 제가 물어보면 알게 될 겁니다. 하지만 그들의 초기 예배, 웨이커 운동 초기의 예배는 꽤 시끄러웠습니다. 춤추고 노래하는 사람들이 많았고, 꽤 시끄러운 예배였습니다. 그래서 어떤 웨이커교도들이 판사 앞에 끌려나왔을 때, 판사는 말했습니다. 여러분은 예배 중에 떨기 때문에 웨이커교도라고요. 영국에 있는 모든 사람들이 여러분이 떨고 있다는 걸 알고 있고, 모두가 이게 정말 스캔들스럽다고 생각합니다.

그래서 그들은 웨이커라는 이름을 얻었고, 그것은 그들에게 정말로 불명예스러운 방식으로 주어졌지만, 그들은 그것을 명예의 상징으로 여겼습니다. 그래서 그들은 말했습니다. 글썄요, 우리는 우리 자신을 웨이커라고 부르는 것을 신경 쓰지 않습니다. 우리는 그것이 신경 쓰지 않습니다.

그게 원래 그가 우리를 웨이커라고 부른 이유는 아니었지만, 우리는 우리 자신을 웨이커라고 부르는 것을 꺼리지 않습니다. 하지만 그들은 다른 용어를 선호했고, 그들이 가장 선호하는 용어는, 뭐, 빛의 아이들, 진실의 출판자, 신의 사람들, 웨이커라고 불리는 조롱, 등등. 하지만 그들이 선호하는 용어가 하나 있었는데, 그것은 친구라는 용어였습니다.

우리는 친구의 사회이고, 그것은 예수님의 말씀에서 나온 것입니다. 내가 명령하는 것을 행하면 너희는 내 친구입니다. 그래서 그들은 말했습니다. 그것이 바로 우리입니다. 우리는 친구이고, 우리는 친구의 사회입니다.

여러분 중에 웨이커 모임에 가본 사람 있나요? 우연히, 웨이커 모임에 가본 사람 있나요? 꽤 조용한 모임이었나요? 웨이커 모임에 대해 어떻게 생각하세요? 그게 생각나는 거예요. 좋아요. 다른 방식으로 말해보겠습니다.

웨이커 예배를 생각할 때, 오늘날 무엇이 떠오르나요? 침묵. 당신은 침묵을 떠올립니다. 당신의 경험은 모르겠지만, 일부 웨이커 교회에서는

남자와 여자가 따로 앉지만, 웨이커 종교에는 성직자가 없으므로 모든 평신도는 어떤 의미에서 목사입니다.

그러니까, 누구든지 일어나서 성령으로 비추어진 신으로부터 말씀을 전할 수 있습니다. 누구든지 일어나서 말씀을 전할 수 있지만, 그 모임은 종종 조용할 것입니다. 당신이 갔던 모임이 누군가 일어나서 말할 때까지 꽤 조용한 모임이었는지 모르겠습니다.

한 시간의 침묵, 그들이 주님으로부터 들은 것. 말한 사람은 남자와 여자 둘 다였으므로, 남자와 여자 둘 다였습니다. 그러니, 한 시간의 침묵, 그리고 나서 당신은 일어나서 말합니다.

제 말은, 오늘 웨이커 모임에 대해 당신이 아는 것이 바로 그것입니다. 일부 웨이커 그룹은 복음주의적 역할을 더 많이 맡았습니다. 그들은 복음주의 교회처럼 보입니다. 당신이 걸어 들어갔다면 노래, 찬송가, 설교 등이 있었을 것입니다.

하지만 그런 종류의 침묵의 예배, 그리고 성령에 이끌려 말을 하는 사람들이 있었던 것, 그게 당신이 아는 것입니다. 글썄요, 원래 웨이커교도들에게는 사실이 아니었습니다. 그게 웨이커교도들이 정착하는 부분인데, 그들은 그 초기 모임이 너무 시끄럽다고 느꼈고, 등등.

그리고 그들은 판사로부터 이런 경고를 받았습니다. 당신은 웨이커라고 불립니다. 그래서 그들은 그런 식으로 알려지기를 원하지 않았습니다. 그래서 이런 종류의 정착이 있었고, 그것이 오늘날 웨이커에 대해 당신이 아는 것입니다. 의심할 여지가 없습니다.

때때로 웨이커 교단 내부에 일종의 광신주의가 있는데, 그것이 웨이커에 대한 나쁜 인상을 줍니다. 그래서 저는 한 사람, 약간 광신적이었던 한 웨이커 교인, 그의 이름은 제임스 네일러에 대해서만 언급하겠습니다. 제임스 네일러의 날짜는 다음과 같습니다.

좋아요, 제임스 네일러입니다. 제임스 네일러는 좀 힘든 삶을 살았습니다. 제임스 네일러는 한때 브리스톨에서 설교를 했습니다.

하지만 제임스 네일러는 브리스톨에 있었고, 브리스톨의 웨이커 공동체에 있었습니다. 그리고 그는 그리스도가 사람들의 마음에 들어오는 것에 대해 설교하고 싶다고 결정했습니다. 왜냐하면 그리스도의 이 내적 빛은 매우 중요하기 때문입니다.

그래서 그가 한 일은 브리스톨에서 예수의 예루살렘 입성을 재연하는 것이었습니다. 그는 브리스톨에서 이런 종류의 재연을 보는 것이 좋은 일이라고 생각했습니다. 그래서 그는 예수의 당나귀를 타고 예루살렘으로의 승리의 입성을 전부 재연했고, 그로 인해 웨이커교도들에게 스캔들이 생겼습니다.

그리고 그는 체포되었습니다. 불쌍한 제임스, 제 말은 불쌍한 제임스 네일러가 체포되어 감옥에 갇혔을 때, 그들은 당신이 다시는 이런 짓을 하지 못하게 만들 만한 두 가지 일을 그에게 했습니다. 그들은 그의 이마에 신성모독자라는 벌의 낙인을 찍었습니다.

이제 그건 좋지 않아요, 알다시피, 좋은 일이 될 수 없어요. 그래서 그는 신성모독자라는 이유로 이마에 벌을 맞았어요. 그리고 그들이 한 일은 뜨거운 철로 그의 혀에 구멍을 뚫어서 혀에 구멍이 뚫렸기 때문에 그는 정말 명확하게 말할 수 없었고, 웨이커식 말을 할 수 없었어요.

그리고 그들은 그를 감옥에 가두었습니다. 그러니까, 제임스 네일러는 웨이커교의 대의를 위해 정말로 고통을 겪었습니다. 의심의 여지가 없습니다. 이제, 제임스 네일러와 함께 이 이야기에 일종의 결말이 있습니다.

제임스 네일러가 감옥에서 나왔을 때, 그는 자신이 한 일에 대해 뉘우침을 느꼈습니다. 그는 자신이 웨이커교의 대의에 나쁜 평판을 가져왔다고 생각했습니다. 그래서 그는 자신의 삶에서 한 일에 대해 약간 뉘우쳤습니다.

이런 일이 일어나는 이유는 다음과 같은 사건 때문입니다. 웨이커교는 우리가 이야기했던 이 사건으로 정착하고, 웨이커교의 정착은 이런 사건들 중 일부 이후에 일어납니다. 그래서 네일러 사건으로 인해 웨이커교도들은 18세기에 정말 지나치게 조심스러워졌고, 의심할 여지가 없습니다. 좋아요, 이제 웨이커교도들의 부상에 따라, 웨이커교도들의 주요 사상을 몇 가지 소개하고 싶습니다. 웨이커교도들이 합쳐져서 알려지게 된 사상들입니다.

그러니 여기서 해보겠습니다. 웨이커교도들이 미국에 오기 전에 웨이커교도들이 부상하면서 여기서 하는 게 자연스러웠습니다. 그러니 몇 가지 기본적인 아이디어를 말씀드리겠습니다. 가장 중요한 아이디어부터 가장 중요하지 않은 아이디어까지 순서가 없습니다.

이것들은 웨이커교도들이 믿고 가르치고 중요하다고 생각했던 것에 대한 몇 가지 생각일 뿐입니다. 좋아요, 우리가 이미 이야기했던 첫 번째 것은 그리스도의 내면의 빛을 선포하는 것입니다. 복음의 중심 진리는 그리스도이고, 그 중심 경험은 모든 사람이 그리스도의 내면의 빛을 가질 수 있다는 것입니다.

모든 신자는 그리스도의 내면의 빛을 가질 수 있습니다. 그래서 그것은 그들에게 중심적인 진실, 중심적인 종류의 메시지, 중심적인 종류의 선포가 됩니다. 그래서 그것이 웨이커교도들의 한 가지 생각입니다.

웨이커교도들의 두 번째 생각은 그들이 복음 메시지의 단순함, 그리스도의 내면의 빛, 그리고 복음 메시지의 단순함을 선호했다는 것입니다. 그들은 심판, 세상의 종말, 그리스도의 재림에 대한 추측적인 메시지보다 복음 메시지의 단순함을 선호했습니다. 그들은 복음의 그 측면이 너무 많은 추측이라고 생각했습니다.

단순함은 추측보다는 웨이커의 삶과 신학에 대한 키워드가 됩니다. 그리고 17세기에는 예수의 재림에 대한 흥미로운 추측이 많았습니다. 어디서 일어날지, 언제 일어날지 등등. 그러니까 두 번째입니다.

좋아요, 세 번째, 물론, 당신은 이것에 놀라지 않을 것입니다. 그들은 Roger Williams처럼 절대적인 종교적 자유와 종교적 자유를 믿었습니다. 종교적 관용뿐만 아니라 종교적 자유.

사람들은 자신이 선택한 대로 예배할 자유가 있어야 합니다. 사람들은 원한다면 비종교적일 자유가 있어야 합니다. 사람들은 원한다면 무신론자일 자유가 있어야 합니다.

하지만 절대적인 종교적 자유가 있어야 합니다. 국가가 사람들에게 종교를 강요해서는 안 됩니다. 그러니 종교적 관용만이 아니라 완전한 종교적 자유가 있어야 합니다.

퀘이커교도들에게는 중요했습니다. 퀘이커교도들에게 네 번째, 물론, 퀘이커교도들은 평화주의자였습니다. 그들은 군에 참여하는 것을 거부했습니다.

그래서, 그들은 평화주의자들이었습니다. 그리고 여러분은 오늘날에도 퀘이커교도에 대해 조금 알고 있을 것입니다. 그래서, 다섯 번째는 퀘이커교도가 그 중 하나였고, 우리는 그들에게 이 점에 대해 공을 돌려야 합니다.

하지만 퀘이커교도들은 영국에서나 노예제도에 반대했습니다. 우리가 미국에 가면, 이 강의에서 나중에 이에 대해 긴 강의를 할 겁니다. 하지만 퀘이커교도들은 노예제도에 반대했습니다.

사실, 세계 최초의 반노예제 단체는 퀘이커교도들이 설립했습니다. 그래서 퀘이커교도들은 노예제도가 있는 곳이라면 어디든 반대했습니다. 그리고 저는 그에 대한 좋은 예를 하나 가지고 있습니다.

이것은 또 다른 중요한 퀘이커 이름입니다. 그의 이름은 존 울먼입니다. 존 울먼에 대한 긴 이야기를 짧게 하자면, 존 울먼은 뉴저지 퀘이커였습니다.

그리고 그는 그리스도의 빛에 대한 웨이커의 진리를 전파했습니다. 하지만 그는 또한 뉴저지 웨이커의 양심이기도 했습니다. 그리고 일부 웨이커가 노예를 잡기 시작했기 때문에 존 올먼은 그것에 전적으로 반대했습니다.

그래서 올먼은 노예제 반대 운동가였습니다. 처음에는 자신의 민족, 웨이커교도들 사이에서, 그리고 그다음에는 미국 전체에서요. 그는 어쨌든 매우 온화한 사람인 듯했습니다. 그래서 그는 자신이 가진 노예제 반대 감정과 신념을 어떻게 표현할지 알아내야 했습니다.

그는 어떻게 그것을 할 것인가? 그래서 그가 결정한 방법은, 내가 항상 그것을 설교하고 명확하게 가르칠 수 없다면, 나는 내 행동으로 그것을 할 것이다. 그래서, 그가 사람들의 집에 저녁 식사에 초대되었을 때, 그는 기꺼이 가서 저녁을 먹었고, 노예들은 그 집의 모든 사람에게 저녁을 제공했습니다. 그리고 식사가 끝나면 그는 노예들을 불러 모아서 그들의 봉사에 대한 대가를 지불했습니다.

여기서 강조해야 할 점은 이 사람들은 노예가 되어서는 안 된다는 것입니다. 그들은 우리에게 잘 봉사했고, 그들이 한 노동에 대한 대가를 받을 자격이 있습니다. 그래서 그는 그런 종류의 기술을 사용하여 그가 매우 강력하게 주장했던 이런 종류의 노예 제도 반대 메시지를 얻었고, 많은 웨이커교도들도 그렇게 했습니다.

웨이커에 대한 또 다른 점은 이것들이 웨이커에 대한 몇 가지 생각일 뿐이지만, 웨이커는 선교 사업에 참여했다는 것입니다. 미국에 온 웨이커 중 일부는 선교사로 이곳에 왔지만, 미국의 웨이커는 로드아일랜드에서 시작하여 원주민에게 선교사였습니다. 로드아일랜드에는 다양한 원주민 인디언 부족이 있었기 때문입니다. 미국의 웨이커는 원주민과 인디언에게 다가가기 시작했으므로 그들도 그랬습니다.

그리고 마지막으로, 우리는 이미 이것을 언급했지만, 그들의 예배의 단순함이 그들이 알려지게 된 이유입니다. 그러니까, 예배의 단순함. 그래서 17세기와 18세기 영국의 성공회와 관련하여 웨이커교도들을 생각해

보면, 그들의 전례와 그 모든 예배의 전례와 함께, 웨이커교도들은 그와 정반대입니다.

그들의 예배는 매우, 매우 단순한 예배입니다. 이제, 영국의 청교도와 성공회, 미국의 청교도를 괴롭혔던 것 중 하나는 웨이커 예배에 대해 그들이 매우 괴롭혔던 것 중 하나는, 글썄요, 두 가지가 있었을 수도 있고, 세 가지가 있었을 수도 있지만, 몇 가지가 있었습니다. 그러나 여기서 생각나는 한 가지는 웨이커교도들이 성례전의 관점에서 실행하지 않았다는 것입니다.

그래서 웨이커교도들은 성례전을 행하지 않았고 지금도 행하지 않습니다. 그래서 개신교의 종교적 삶에 매우 중요한 세례와 성만찬 같은 것들을 웨이커교도들은 이것들이 영적인 실체이며 예배에서 행할 필요가 없다고 생각했습니다. 청교도들은 특히 성만찬에서 세례를 행하지 않는다는 사실에 매우 불쾌해했습니다.

그래서, 물론 문제가 되는 종교적 관행이 몇 가지 있었습니다. 하지만 그런 종류의 것들, 그런 종류의 생각들은 웨이커교도들이 누구였는지, 그들이 무엇을 믿었는지, 그들의 신학의 단순함, 그리고 그들의 삶의 단순함을 느끼게 해주고, 그것은 그들이 누구인지에 대한 감각을 줍니다. 여기서 몇 분만 멈추겠습니다.

우리는 여기서 잠시 이야기를 나누었습니다. 우리는 로드 아일랜드, 조지 폭스, 그리고 미국에 오기 전 웨이커교도들의 부상에 대해 이야기했습니다. 그것에 대해 질문이 있습니까? 좋은 질문입니다.

아니요, 다른 많은 이유가 있었고, 그 이유들은 몇 가지를 다룰 때 다루겠습니다. 이 강의에서 청교도들이 웨이커교도들을 반대했던 신학적 이유에 대한 부분을 조금 다루었습니다. 제가 강의를 하면서 떠오른 이유 중 하나일 뿐이지만, 청교도들에게 진짜 문제를 일으킨 신학적 이유도 있었습니다. 그래서 청교도들이 미국에 오면, 청교도들이 왜 이런 신학적 이유로 그들을 교수형에 처하기 시작했는지 알게 될 겁니다.

네. 네, 맞아요. 우리는 지금 그들을 미국으로 데려와서 그들이 이것을 미국으로 수입하려고 시도했을 때 무슨 일이 일어났는지 볼 겁니다.

하지만 지금까지 우리는 기본적으로 영국, 스코틀랜드, 웨일즈에 대해 이야기하고 있지만, 주로 영국이 그들의 강점이었습니다. 퀘이커에 대한 다른 이야기? 로드아일랜드에 대한 이야기? 우리는 멈춰서 로드아일랜드에 대해 묻지 않았기 때문입니다. 로드아일랜드에 대한 이야기? 조지 폭스 자신에 대한 이야기나 퀘이커에 대한 이야기가 있나요? 그렇죠.

맞아요. 글썄요, 그는 몇 가지 진짜 문제를 가지고 있었어요. 그가 가진 한 가지 문제는 일종의 개인적인 문제이기도 했지만, 그는 사도행전을 펼쳤어요.

그는 초기 교회를 열어젖힙니다. 그는 성령으로 가득 찬 사람들과 하나님께서 그들을 통해 일하신 방법에 대한 위대한 이야기를 발견합니다. 그는 자신이 그런 경험을 했다고 느끼지 못했지만, 영국에서 알고 있던 성공회의 예배 경험에서도 그것을 보지 못했습니다.

그래서, 그는 그것을 보지 못했습니다. 그러니까, 그것은 개인적인 문제이자 교회의 문제입니다. 당신이 언급한 또 다른 문제는, 다시 말해서, ... 맞습니다.

맞아요. 맞아요. 그가 겪었던 또 다른 문제는 물론, 그는 대부분 성공회 신자였던 상담사들에게 갔고, 신학적 차이가 있다는 것을 알게 되었지만, 그는 그 차이를 극복할 수 없는 듯했습니다.

그래서 그는 그의 삶에서 어떤 지점에 도달합니다. 그가 자신의 삶에서 성령을 역사하고 그리스도의 내면의 빛을 믿게 되면, 그는 그의 삶에서 "나는 이것을 정립된 교회에서 이룰 수 없다"고 말하는 지점에 도달합니다. 정립된 교회는 이것을 이해하지 못합니다.

또한, 국교는 국가에 의해 통제됩니다. 국가가 교회를 통제하고 있습니다. 저는 그것을 원하지 않습니다.

나는 자유롭고 싶어. 그래서 그는 자유와 자유 속에서 복음을 전파하기 위해 그가 이해하는 대로 나아가는 거야. 그래.

기독교 역사에서 매우 중요한 인물입니다. 그리고 웨이커교도들을 미국으로 데려와서 그 영향력이 어떤지 알아보겠습니다. 그렇죠.

맞아요. 그들은 위계를 개발하지 않았고, 웨이커교 내에는 여전히 기술적 위계가 없습니다. 각 웨이커 교회와 각 웨이커 집회 장소는 그 자체로 자율적입니다.

그들은 복음의 성직을 받지 않았습니다. 그들은 모든 신자의 신권을 제가 생각하기에 너무 과장된 범위까지 가져갔고, 그것은 복음을 전파하고, 복음을 가르치고, 기타 등등을 포함했고, 그리스도의 깨달음을 얻었습니다.

그래서 저는 일어나서 무엇이든 말할 수 있어요. 그래서, 그것은 매우 비구조적이고, 비계층적이며, 그것이 자란 지역의 성공회 교회와는 매우 다릅니다. 그렇죠.

그리고 그것은 오늘날에도 웨이커교에 해당합니다. 어떤 웨이커 칼리지가 떠오르는지 아십니까? 어느 대학인가요? 조지 폭스. 조지 폭스 대학교.

조지 폭스 들어보셨어요? 네. 두 명 더 있을 것 같아요. 아마도요.

뭐야? 길포드. 난 그거 잘 모르겠어. 웨이커 배경이잖아, 그렇지? 알았어.

좋아요. 매우 흥미롭네요. 제가 잘 모르는 다른 것들도요.

조지 폭스는 알지만, 스와스모어라고 말하고 싶지만, 잘 모르겠어요. 스와스모어라고 말하고 싶지만, 잘 모르겠어요. 그러니까, 테이프에서 잘라내죠.

알아낼게요. 구글링해 볼게요. 다른 질문은 여기 있어요.

좋아. 내가 하기 전에 미국으로 데려오자. 10 초 휴식. 금요일이니까.

금요일에 10초를 받을 자격이 있고, 그러면 우리가 미국으로 가져올게요. 나중에 할게. 아직은 아니지만, 나중에 할게.

야, 테드, 묻는 걸 깜빡했어. 이 휴식 시간에 이걸 끊었어? 안 끊었어. 알았어.

내 휴식 시간을 편집할 수 있어요. 알아볼게요. 알았어요.

당신의 마음을 축복하세요. 10초면 충분합니다.

금요일에 충분히 쉬셨군요. 좋은 주말 보내시길 바랍니다. 워싱턴 DC에 살지 않아서 다행입니다. 이번 주말에 눈이 2피트 정도 내릴 테니까요.

워싱턴에는 2, 2.5피트의 눈이 내렸습니다. 우리는 그렇지 않습니다. 좋아요.

퀘이커를 미국으로 데려오자. 퀘이커를 여기로 데려오자. 알았어.

우선, 1656년입니다. 1656년 보스턴에서 배에 상륙한 최초의 여성 퀘이커교도 두 명입니다. 배는 중요하지 않습니다.

우연히 Swallow라고 불렸어요. 그들은 배를 타고 보스턴에 도착했습니다. 그들은 여기 있는 것 같아요. 아마 선교사로서요.

나는 그들이 퀘이커교의 사명을 전파하기 위해 왔다고 생각한다. 1656년. 그러나 그들이 왔을 때 약간의 문제가 있었는데, 그것은 보스턴의 청교도 지도자들이 그들이 배에서 내리는 것을 허락하지 않았다는 것이다.

배가 영국으로 돌아왔을 때, 두 여자는 다시 집으로 돌아가는 배에 타고 있었습니다. 그들은 보스턴에 오는 것이 허락되지 않았습니니다. 잠시 후에 이러한 신학적 이유 중 일부를 살펴보겠습니다.

그래서 그들은 배에 갇혔고, 그들은 떠났습니다. 그러니까, 좋아요. 이제, 결국 웨이커교도들은 보스턴에 상륙할 수 있었고, 아마도 그들 중 일부는 다른 그룹과 함께 보스턴에 왔고 레이더 화면 아래에서 약간 왔을 것이라고 생각합니다.

하지만 그들은 보스턴에 상륙할 수 있었습니다. 그래서 결국 보스턴에 작은 웨이커 공동체가 생기기 시작했습니다. 문제는 웨이커가 보스턴의 청교도적 배타성에 대한 진정한 도전이라는 것입니다.

청교도들은 보스턴을 장악했고, 보스턴에서 청교도의 배타성에 대한 진정한 도전이었습니다. 따라서 그들이 할 수 있는 유일한 일은 보스턴 청교도들 이었고 , 그들은 보스턴 커먼에 웨이커교도들을 매달아 놓기로 결정했습니다. 그러니까, 우리는 이미 그것을 언급했습니다.

우리는 오늘 보스턴 커먼에서 교수형에 처해진 마지막 웨이커교도인 웨이커교도의 작은 신앙서를 읽었습니다. 좋습니다. 이제, 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 그들은 무엇을 생각하고 있을까요? 우리는 이미 수업에서 이 문제를 언급했지만, 아마도 여기서 이 문제를 다루어야 할 것입니다.

청교도들은 보스턴 커먼에 사람들을 매달 때 무슨 생각을 하고 있을까? 글썄, 그들이 생각하는 것은 17세기의 관점에서 생각하는 것이다. 17세기의 관점에서 보면, 이단만큼 사회 질서를 파괴하는 것은 없었다. 이단은 사회 질서를 파괴하는 것이다.

그리고 우리는 사회 질서의 응집력을 유지할 책임이 있습니다. 그러니 그렇게 하기 위해 보스턴 커먼에 사람들을 매달아야 한다면, 그게 사회 질서이기 때문에 그렇게 해야 합니다.

오늘날 우리는 그것을 공동선이라고 부릅니다. 우리가 익숙한 문구죠, 그렇죠? 사회 질서, 공동선, 우리는 그것을 유지할 책임이 있습니다. 그래서 그들은 교수형에 처해집니다. 그들이 특정한 것을 믿는다는 이유뿐만 아니라 사회 질서를 유지하기 위해 교수형에 처해집니다.

그래서, 저는 우리가 21세기에 그런 관점에서 생각하고 되돌아보는 것이 어렵다는 것을 압니다. 그리고 우리는 어차피 이단에 대해 이야기조차 하지 않습니다. 그래서 우리는 매일 그것과 함께 살아갑니다.

우리는 그것을 식별하지 못합니다. 그래서 저는 21세기에 그런 관점에서 생각하기 어렵다는 것을 알고 있지만, 17세기로 돌아가서 청교도들이 사회 질서와 공동선에 관해 어떻게 생각했는지 이해해야 합니다. 물론, 그들은 이것이 퀘이커교도들을 억제하기를 바랐습니다.

사람들이 보스턴 커먼에서 퀘이커교도가 교수형에 처해지는 것을 보고 나서, 사람들이 오, 그건 나한테 안 맞는 거야, 미안해라고 말해주기를 바랐다. 그런 일은 결코 일어나지 않았다.

제 친구는 17세기 영국에 대한 이야기를 하곤 했어요. 그들은 소매치기를 교수형에 처하곤 했어요. 꽤 힘든 일이죠. 저는 사람들의 소매치기를 교수형에 처하는 게 정말 힘들다고 생각하지만, 그들은 소매치기를 교수형에 처하곤 했어요.

하지만 농담은, 그리고 이 모든 군중이 모이곤 했는데, 그건 보스턴 커먼에서도 사실이었습니다. 유감스럽게도 이것은 공개 행사였습니다. 그래서 누군가가 교수형에 처해질 때, 대중이 모두 나왔습니다. 첫날 밤과 비슷했습니다.

대중은 모두 교수형을 보기 위해 나옵니다. 소매치기 교수형에 대한 농담은 소매치기가 교수형을 당하는 동안 군중 속에서 소매치기가 걸어가는 사람들의 주머니를 훔쳐 교수형을 당하는 소매치기들이 있었다는 것입니다. 그렇다면 효과가 있었을까요? 퀘이커교도의 교수형은 사회 질서를 유지하는 측면에서 효과가 있었을까요? 그리고 그 질문에 대한 답은 아니요입니다. 퀘이커교는 보스턴에서도 성장했기 때문입니다. 보스턴 커먼에서 4명이 교수형을 당한 후에도요.

그래서 보스턴 커먼에서 웨이커교도들과 함께 일이 일어나고 있습니다. 하지만 좋습니다. 이제 청교도들이 웨이커교도들에게 왜 그렇게 불만을 품고 있었는지에 대한 신학적 이유를 몇 가지 들어보고 싶습니다. 웨이커교도들에 대한 일반적인 내용을 몇 가지 들어봤지만, 이제 청교도들이 사회 질서를 유지하기 위해 웨이커교도들을 교수형에 처한 신학적 이유를 몇 가지 들어보고 싶습니다.

좋아요, 다시 말하지만, 꼭 필요한 것은 아니고, 가장 중요한 것도, 가장 중요하지 않은 것도 아니지만, 좋아요, 몇 가지를 말씀드리겠습니다. 좋아요, 첫째, 웨이커교도들은 성경을 일종의 열린 책으로 보는 경향이 있었습니다. 성경에서 하나님과 그리스도와 성령에 대해 점점 더 많은 것을 배우고, 특히 그리스도가 내면의 빛이라는 것을 배우고 있습니다.

그리고 청교도들은 그보다 더 제한적인 방식으로 성경을 보았습니다. 그들은 웨이커식 경험적 해석학이 작동하는 것을 걱정했습니다. 그들은 앤 허친슨에게서 그것을 보았습니다.

그들은 그것과 그녀의 반율주의에 대해 불안해했습니다. 그래서 그들은 웨이커교도들이 성경을 대하는 방식에 대해 불안해했습니다. 그래서 그것은 그들에게 문제를 일으켰습니다.

그리고 물론, 그것은 청교도들에게 신학적인 것이 될 것입니다. 두 번째는, 물론, 우리는 얼마 전에 청교도들이 예정론을 믿었다고 언급했습니다. 그들은 선거를 믿었습니다.

어떤 사람들은 구원받도록 선택되었습니다. 어떤 사람들은 저주받도록 선택되었습니다. 그리고 물론, 웨이커교도들에게는 예정론이 저주였습니다. 웨이커교도들은 그리스도의 빛이 모든 사람의 마음에 들어올 수 있다고 생각했기 때문입니다.

예정된 사람만이 아니라 누구나 그리스도의 내면의 빛을 경험할 수 있습니다. 그들은 예정을 믿지 않았습니다. 우리가 언급한 세 번째 것은 교회 예배와 관련이 있습니다.

퀘이커 예배는 매우 단순했습니다. 물론 퀘이커 예배에는 예배 의식이 없었고, 성직자 임명도 없었고, 성례전도 행하지 않았습니다. 글쎄요, 그게 청교도들을 괴롭혔습니다.

청교도들은 예배가 없었기 때문에, 그들은 성공회 예배에서 예배를 벗어났습니다. 하지만 그들은 성직을 받았습니다. 기억하세요, 그것은 소명, 소명의 개념과 연결되어 있습니다.

그리고 물론, 그들은 성례전을 행했습니다. 성례전은 성경적이기 때문입니다. 그래서 청교도들은 이런 종류의 극단적인 단순함에 정말 화가 났습니다. 그리고 이것은 물론 그들에게 신학적인 것입니다.

신학 측면에서 또 다른 것은 퀘이커교도들이 경험에 너무 많은 강조점을 둔다고 느꼈다는 것입니다. 청교도들은 그것에 대해 불안해했습니다. 경험에 이렇게 많은 강조점을 둔다면, 그것은 당신을 어디로 이끌겠습니까? 경험은 오고 갑니다.

당신은 우리의 정신을 사용하여 이해할 수 있는 하나님의 확실한 말씀을 신뢰해야 합니다. 그래서 그들은 퀘이커교도들의 이런 종류의 경험적 측면에 대해 매우 긴장했습니다. 결국, 이것은 청교도와 퀘이커교도 사이의 신학적 긴장이 되었습니다.

퀘이커교도들은 자신을 선교사라고 생각했습니다. 우리는 이미 그것에 대해 언급했습니다. 사람들이 미국으로 오기 시작한 이유는 퀘이커교도들이 어떤 의미에서 선교에 대한 열정이 없었기 때문입니다.

그리고 퀘이커를 싫어했던 청교도들은 그것을 정말 싫어했습니다. 그들은 퀘이커의 열의를 싫어했지만, 그 열의를 촉발한 신학도 싫어했습니다. 신학은 모든 사람이 그리스도의 내면의 빛을 가질 수 있다고 말하므로, 우리는 이 내면의 빛에 대한 메시지를 모든 사람에게 전해야 합니다.

그래서 그들은 그렇게 하지 않았습니다. 그들은 선교사의 열정을 싫어했지만, 선교사의 열정에 대한 이유를 더 싫어했을 것입니다. 그래서 웨이커교도들이 보스턴 커먼에 웨이커교도 4명을 매달아 놓은 것이고, 그래서 웨이커교도들을 계속 억압한 것이고, 웨이커교도들이 결국 로드아일랜드로 향하게 된 것입니다. 그래서 우리는 F로, 죄송합니다. 그래서 우리는 오, 아니, 우리는 여전히 E에 있습니다. 우리는 여전히 E에 있습니다. 웨이커교도들이 미국으로 왔습니다.

전에 , 좋아요, 웨이커교도들이 미국에 왔지만, 로드아일랜드로 내려가 봅시다. 로드아일랜드는 웨이커교도들의 피난처가 되었습니다.

로드아일랜드는 웨이커교도들의 보루가 되었습니다. 웨이커교도들은 이해받았나요? 네. 그들은 영의 눈이 들어오는 것을 거의, 말하자면, 정말 , 정말 자유로운 사람들이었습니다. 네, 맞아요, 맞아요.

그리고 그들이 너무 자유로웠기 때문에, 그들은 이런 순서로 사역했습니다 . 맞아요, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그리고 그들은 이것을 전혀 성경적인 것으로 보지 않았습니다.

성경은 그들의 권위의 기초였습니다. 그들은 이것을 전혀 성경적인 것으로 보지 않았습니다. 그들은 그것을 단지 경험적인 것으로 보았습니다.

그리고 그들은 당신이 종교 교파로 스스로를 세우려 한다면 목사들은 어디에 있느냐고 화를 냈습니다. 왜 세례를 베풀지 않습니까? 왜 일요일에 성만찬을 베풀지 않습니까? 그들은 웨이커교도들이 하는 일에 화를 냈습니다. 그리고 무엇보다도 이단은 사회 질서에 대한 도전입니다. 그래서 이단은 매우 강력하게 다루어야 합니다.

그래서 웨이커교도들이 교수형에 처해졌던 거군요. 네, 그들은 그것에 대해 다양한 표현을 사용합니다. 하지만 예수님이 “나는 세상의 빛이다” 라고 말씀하셨을 때, 그들은 그 말씀이 그분도 세상의 신자들의 빛이 되어야 한다는 뜻이라고 생각했습니다.

하지만 웨이커교도들에게 그리스도의 빛이 당신 안에 있다는 지식을 전하는 사람은 누구입니까? 그것을 하는 것은 성령입니다. 웨이커교도들은 삼위일체주의자였으므로, 유니테리언인 데이스트와는 달랐습니다. 그들은 삼위일체주의자들이었습니다.

하지만 그들은 성령의 사역을 통해 그리스도의 이 빛을 강조합니다. 그것이 신자의 삶입니다. 그것이 웨이커교도들에게 신자를 변화시키는 삶입니다.

더 사실일 것입니다 . 그들은 그들의 메시지의 단순성, 성령의 사역을 통한 그리스도의 이 내적 빛으로 측정됩니다. 그들에게 중요한 것은 메시지의 단순성입니다.

따라서 오늘날 웨이커교도들은 더 정의된 신학적 입장을 가질 수 있다는 것이 더 사실일 것입니다. 확실히 조지 폭스 칼리지는 아마도 그들의 커뮤니티 내에서 그런 종류의 신학을 반영할 것입니다. 하지만 우리가 이야기하는 시간 에는 여전히 매우 단순한 것에 대해 이야기하고 있고, 그런 다음 마을에서 사회를 형성합니다.

예를 들어, 웨이커교도들이 로드아일랜드에 왔습니다. 그들은 사회를 형성했습니다. 그들은 자신들을 위해 작은 건물을 지었고, 로드아일랜드에서 예배를 드리기 위해 모였습니다.

하지만 매우 단순합니다. 그들은 로드아일랜드에 와서 로드아일랜드에서 매우 자유로움을 느낍니다. 보스턴의 청교도들이 로드아일랜드에 온 것과는 다릅니다.

여기서 몇 가지 사실을 말씀드리겠습니다. 1672년은 미국 웨이커교 역사에서 매우 중요한 날짜입니다. 1672년, 조지 폭스가 로드아일랜드에 왔습니다.

조지에게는 꽤 긴 여행이었습니다. 그러나 조지 폭스는 로드아일랜드에 왔습니다. 로드아일랜드는 미국에서 웨이커교도가 집중되어 있기

때문입니다. 그래서 그는 퀘이커교도를 만나기 위해 로드아일랜드에 왔고, 한 작가는 로드아일랜드에 왔을 때 뉴잉글랜드 전역의 퀘이커교도에게 새로운 생명을 불어넣었다고 말했습니다.

그래서 조지 폭스는, 글썄요, 무슨 일을 하려고 하는 걸까요? 미국에서 퀘이커교도들을 강화하고, 그들이 누구인지, 무엇을 하고 있는지에 대한 이해를 강화하는 것이 매우 중요해집니다. 좋아요, 이제 로저 윌리엄스가 아직 살아 있다고 상상해 보세요. 그와 조지 폭스는 서로의 만남을 주선하려고 합니다.

이제, 그것은 매우 흥미로운 만남이었을 것입니다. 왜냐하면 Roger Williams는 Quakers를 싫어했기 때문입니다. 그는 이 사람들을 전혀 좋아하지 않았습니다. 그는 그들이 정말 건전하지 못한 사람들이고 확실히 신학적으로 건전하지 못하다고 생각했습니다.

그래서, 제 생각에는, 잘 모르겠지만, 어쩌면 그는 조지 폭스를 만나 조지를 바로잡고 싶었고, 그의 마음을 축복하고 싶었을지도 모릅니다. 그래서 어쩌면 이 만남은, 제가 모르는 이유로, 결코 이루어지지 않았을지도 모릅니다. 그래서 조지 폭스와 로저 윌리엄스는 동시에 거기에 있었지만, 실제로 서로 만난 적은 없습니다. 하지만 만약 서로 만났다면 서로에게 무슨 말을 했을지 알아보는 것도 흥미로웠을 것입니다.

그럼, 좋아요. 이제 퀘이커, 로드아일랜드는 매우 강력한 퀘이커의 보루로 알려지게 되었습니다. 그러니까 우리가 이야기하는 시대로부터 약 5세대를 빨리 넘겨서 조지 폭스, 로저 윌리엄스의 시대로 넘어가 보겠습니다.

내 목록에 없는 이름으로 빨리 넘어가겠습니다. 그의 이름은 스티븐 홉킨스입니다. 목록에 없어요.

나는 그를 거기에 두어야 할 것 같아. 스티븐 홉킨스. 그는 아마 당신의 교과과정 목록에도 없을 거야.

그럼, 스티븐 홉킨스로 빨리 넘어가 봅시다. 로드아일랜드에서
퀘이커교도가 얼마나 중요했는지 보여드리자면, 스티븐 홉킨스는 독립
전쟁 당시 로드아일랜드 주지사였고 독립 선언서에 서명한 사람이었습니다
. 그러니까 스티븐 홉킨스, STEPHENHOPKINS.

그래서 독립 전쟁 당시 주지사였고 독립 선언서에 서명한 사람입니다. 제
다음 대사가 무엇인지 아십니까? 스티븐 홉킨스는 매우 자랑스러운
퀘이커교도였습니다. 그래서 몇 세대 만에 퀘이커교도가 로드아일랜드에서
매우 지배적인 존재가 되었다는 것을 보여줍니다.

그래서, 그는 당신이 이 종교적 자유를 허용했을 때, 이 사람들이
로드아일랜드에서 원하는 대로 예배하고, 원하는 것을 가르칠 수 있도록
허용했을 때 퀘이커교도들이 얼마나 강력해졌는지 보여주는 사례입니다.
그들은 스티븐 홉킨스와 함께 꽤 강해졌습니다. 사실, 그는
로드아일랜드에서 5번이나 주지사로 선출되었습니다.

그러니까 이 사람은 로드아일랜드에서 꽤 중요한 퀘이커교도이고,
퀘이커교도가 얼마나 중요해졌는지를 보여줍니다. 좋아요. 그러니까 그게
쇠퇴입니다.

그때 퀘이커교도들이 미국에 왔습니다. 퀘이커교도들이 미국에 온 것에
대해 궁금한 점이 있나요? 첫 번째 배에 탄 두 여자 중 한 명이 되고 싶지
않았을 겁니다. 그들은 배에서 내릴 수도 없었고, 갱플랭크를 걸어
내려가서 패뉴일 홀에 가서 점심을 먹을 수도 없었기 때문입니다. 제 말은
, 그들은 그냥 그렇게 할 수 없었죠.

그럼, 여기 몇 가지 질문이 있습니다. 계속하세요. 그리고 배의 이름은
무엇이었나요? 스왈로우.

네. 그러니까, 그 중 아무것도 기억할 필요가 없습니다. 퀘이커교도들이
보스턴에서 자리를 찾으려 했지만, 처음 두 명은 허락받지 못했다는 것을
상기시켜드립니다.

하지만 다른 사람들이 들어오기 시작했습니다. 웨이커교도들은 평화주의자였습니다. 그러니까, 웨이커교도들은 평화주의자였고, 그들이 독립전쟁 동안 복무한 것은 군에 복무하지 않기 위해서였습니다. 그들의 복무는 부상당한 군인들의 상처에 대한 연민 어린 배려의 봉사였습니다.

그래서 그건 그들이 제공한 서비스였지만, 그들은 복무하지 않았고, 무기를 들지 않았습니다. 그러니까, 그렇죠. 그렇죠.

오른쪽으로. 좋은 지적입니다. 웨이커 모임에 가서 누군가가 일어나서 주님의 말씀을 전할 때, 웨이커교에서는 그 사람이 남자일 수도 있고 여자일 수도 있습니다. 왜냐하면 모든 사람이 그리스도의 내면의 빛을 가지고 있기 때문입니다. 남자와 여자 모두요. 성령께서 그 빛을 인도하십니다.

그래서 모든 사람이 주님을 위해 말할 기회를 갖게 되고, 웨이커 모임에서 주님을 위해 한 마디를 말할 수 있게 되었습니다. 그들은 평등주의자였고, 웨이커교도들은 여성과 종교적 삶에서 평등주의자였습니다. 그래서 청교도들은 웨이커교도가 아니었지만 어떤 의미에서 그들 중 한 명이었던 앤 허친슨 때문에 정말 괴로워했습니다.

하지만 여성들이 실제로 웨이커 모임에서 목소리를 내고 있다는 사실을 알고 있다는 사실이 그들을 정말 괴롭혔습니다. 이게 가능할까요? 그는 런던에서 웨이커의 수장이었지만 브리스톨로 올라갔습니다. 하지만 그게 약간 계층적으로 들리지 않나요? 제가 그렇게 말하는 건.

그는 작은 집회소를 짓는 사람이 필요한 사람입니다. 집회가 언제 열릴지 말해줄 사람이 필요하신가요? 그래서, 그런 식으로 머리를 숙이세요, 아주 미니멀한 방식으로, 그는 그런 식으로 런던의 웨이커교도들을 돌보았습니다. 하지만 당신이 옳습니다.

아마도 머리라는 단어가 너무 계층적으로 들리기 때문에 이 단어는 사용하기에 좋지 않을 수도 있고, 웨이커교도에게는 전혀 해당되지 않을 것입니다. 하지만 저는 항상 이렇게 말합니다. 하지만 저는 10명을 아주

오랫동안 방에 가두어 놓았고, 당신은 결국에는 계층을 보여드리겠습니다. 리더를 보여드리겠습니다. 추종자를 보여드리겠습니다.

그래서, 저는 당신이 거기서 벗어날 수 없다고 생각합니다. 우리가 다음으로 하고 싶은 것은 로드아일랜드의 침례교에 대해 이야기하는 것이고, 침례교의 지속적인 역사에 대해 간단히 이야기하는 것입니다. 왜냐하면 로드아일랜드에 온 것이 퀘이커교도들뿐만 아니라 침례교도들도 있었기 때문입니다. 그러니 이제 질문은, 지금 침례교에 대해 이야기해야 할까요, 아니면 월요일까지 기다려 침례교에 대해 이야기해야 할까요? 월요일까지 기다려 침례교에 대해 이야기하겠습니다.

여러분의 마음을 축복합니다. 좋은 하루 보내세요. 다시 뵙겠습니다. 좋은 주말 보내세요.

이것은 미국의 기독교에 대한 그의 가르침에서 로저 그린 박사입니다. 이것은 로드 아일랜드의 로저 윌리엄스와 종교적 다양성에 대한 세션 3입니다.