

로저 그린 박사, 미국 기독교, 세션 4, 미국 식민지의 종파주의

© 2024 Roger Green 및 Ted Hildebrandt

이 분은 미국 기독교에 대한 그의 가르침을 전하는 로저 그린 박사입니다. 여기는 세션 4, 미국 식민지의 교파주의입니다.

이 분은 로드아일랜드의 종교적 다양성의 로저 윌리엄스입니다. 그래서 우리는 로저 윌리엄스가 얼마나 중요했고 로드아일랜드가 얼마나 중요했는지 스스로에게 상기시켰습니다. 그런 다음, 우리는 웨이커교도, 조지 폭스, 그리고 웨이커교도의 부상에 대해 이야기했고, 그런 다음 웨이커교도를 미국으로 데려왔습니다. 그래서 그들은 분명히 매우 중요한 집단이고 주로 로드아일랜드에 정착하고 있지만, 전적으로는 아닙니다.

그러니까 그게 우리가 그만둔 지점이에요. 아직 침례교에 가지 못했어요. 안녕하세요, 크리스.

오, 이걸 녹화하고 있으니 계속해야겠어요. 그럼, 아직 침례교에 대해 다루지 않았으니 침례교로 넘어가고, 그 다음에 세 번째 강의로 넘어가죠. 로드아일랜드의 침례교 교파에 대해, 그리고, 어머, 침례교의 계속된 역사에 대해.

그러니까, 로드아일랜드에는 기본적으로 영국 웰치 침례교도가 있습니다. 그리고 로드아일랜드에는 기본적으로 두 종류의 침례교도가 있습니다. 분명히 칼빈주의 침례교도와 오른쪽에 있는 존 칼빈 이후입니다. 그것들은 존 칼빈의 날짜입니다.

네. F, 로드아일랜드의 침례교 교파에 대해 말씀드리겠습니다. 그리고 G는 매우 빠르게, 침례교의 역사를 계속 말씀드리겠습니다. 로드아일랜드에는 두 종류의 침례교가 있었습니다. 칼빈주의 침례교와 침례교 침례교입니다.

그리고 오른쪽에 존 칼빈의 사진이 있습니다. 하지만 칼빈주의 침례교에 동의하지 않는 사람들이 있었고, 그들은 야곱 아르미니우스의 이름을 딴 아르미니우스 침례교라는 라벨을 사용했습니다. 그리고 야곱 아르미니우스의 왼쪽에 있는 사진이 있고, 그것이 아르미니우스의 날짜입니다.

이제, 아르미니우스와 칼빈을 구분하는 것은 많지 않습니다. 아르미니우스는 어떤 의미에서 칼빈주의 신학을 변호하라는 요청을 받았고, 그가 변호할 수 있는 것도 있고 그렇지 않은 것도 있었습니다. 하지만 우리의 목적을 위해, 신학 측면에서 많은 침례교도에게 어필하는 것처럼 보이는 한 곳은 자유의지 영역이었습니다.

그래서 그들은 아르미니우스를 하나님께 예 또는 아니오라고 말할 수 있는 의지의 자유를 주장하는 사람으로 봅니다. 물론, 칼빈주의 침례교도들은 어떤 사람들은 구원받을 운명이고 다른 사람들은 멸망할 운명이거나 선택되었다고 믿는 예정론자들이었습니다. 그래서 아르미니우스주의 침례교도들이 등장했고, 로드아일랜드에서 칼빈주의 침례교도들과 아르미니우스주의 침례교도들 사이에 분열이 생겼습니다.

이제 이런 종류의 신학적 논란에 대해 이야기해 봅시다. 로저 윌리엄스가 어느 편을 들 것인지는 짐작할 수 있을 겁니다. 로저 윌리엄스가 침례교도였지만 아주 잠깐이었고, 실제로 그는 미국 최초의 침례교회를 짓는 데 도움을 주었다고 말했던 걸 기억하세요.

Roger Williams는 정치적 삶과 Rhode Island에서 세운 것의 측면에서 자유를 중시하기 때문에 그가 어느 편을 들 것인지 짐작할 수 있을 겁니다. 절대적인 종교적 자유, 그것이 그가 정치적 시민 생활에서 중시하는 전부입니다. 글썄요, 그가 침례교도가 되면 아르미니우스파 침례교도가 될 거라는 건 알죠. 침례교도는 의지의 자유를 강조하거든요.

그래서 때때로 정치적 자유, 시민적 자유, 그리고 종교적 삶의 측면에서 의지의 자유에 대한 믿음이 함께 모이는 경우가 있는데, 로저 윌리엄스는

그렇게 할 것입니다. 그래서 그가 아르미니우스 침례교에 합류하여 이 자유를 강조하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이제 아르미니우스 침례교에 대한 또 다른 이름이 있습니다.

원칙 침례교 라는 이름을 얻었습니다 . 6 원칙 침례교. 그리고 6 원칙 침례교는 히브리서 6장 1절과 2절을 사용했습니다. 그래서 히브리서 6장 1절과 2절이 그들의 교파적 교리였습니다.

그리고 히브리서 6장, 1장, 2장에는 여섯 가지 원리가 있는데, 여기서 언급하겠습니다. 저는 실제로 Six Principle Baptist Church에 속한 사람들을 만났습니다. 왜냐하면, 우리가 볼 수 있듯이, 그 교파는 Arminian Baptists에서 형성되었고, 오늘날에는 많은 침례교 교파가 있기 때문입니다. 놀라실 겁니다.

우리는 미국에 있는 침례교 교파 중 일부를 보여드리겠습니다. 그리고 주변에는 많은 교파가 있습니다. 여러분 중 일부는 침례교인일 수 있지만, 수업이 끝날 때 여러분의 침례교 소속이 무엇인지 아는 것이 흥미로울 것입니다.

침례교 교파는 많습니다. 여기에 6가지 원칙이 있습니다. 그들이 보기에, 이것이 기독교의 6가지 기본 원칙입니다.

이것은 히브리서에서 기독교를 정말 잘 설명합니다. 첫 번째는 회개입니다 . 첫 번째 원칙은 회개입니다.

매우 중요합니다. 당연히요. 두 번째 원칙은 물론 믿음입니다. 세 번째 원칙은 당연히 놀라지 않을 세례입니다.

세 번째 원리는 매우 중요합니다. 네 번째 원리는 안수입니다. 그리고 안수는 한 세대에서 다른 세대로 성령을 받는 것을 의미합니다.

그래서, 또한 안수가 성직 안수를 행하는 방식이 되었습니다. 회중은 누군가를 목회 사역에 안수하기 위해 안수를 합니다. 그래서, 네 번째, 안수입니다.

다섯 번째는 죽은 자의 부활입니다. 여섯 번째는 영원한 심판입니다. 그래서 그들이 관심을 갖는 한, 이 히브리어 구절을 보면, 그것이 기독교 신앙의 여섯 가지 원리라는 것을 알게 됩니다.

그리고 그것들은 우리의 원칙이 될 것이고, 그래서 우리는 우리 자신을 아르미니우스 침례교라고 부를 뿐만 아니라, 우리 자신을 6 원칙 침례교라고 부를 것입니다. 그래서, 일어나는 일은, 이제 6번으로 가보죠, 침례교의 지속적인 역사입니다. 그리고 침례교의 지속적인 역사에 대해 몇 가지 말씀드리겠습니다.

침례교는 17세기에 매우 작은 집단이었습니다. 18세기에 이르러서야 기세가 오르기 시작했습니다. 18세기 침례교의 몇 가지 예를 들어보겠습니다.

첫 번째는 그들이 세운 대학입니다. 그들은 1764년에 대학을 세웠고, 브라운 대학이라고 불렀습니다. 브라운 대학은 설립되었지만, 실제로는 프로비던스에서 설립되지 않았습니다.

로드아일랜드 워렌이라는 마을에서 창립되었습니다. 잊었어요. 여러분 중 로드아일랜드 주민이 있는지 카드를 살펴봐야겠어요. 하지만 로드아일랜드 워렌이라는 마을에서 창립되었습니다.

10년쯤 후에 프로비던스로 이전했습니다. 그리고 브라운 대학교라고 불렀습니다. 매우 흥미로웠습니다.

침례교 목사들을 양성하기 위해 침례교도들이 설립했습니다. 또한 창립자들이 로드아일랜드의 침례교도들이 자유주의적이 되었고 성경적 입장을 실제로 유지하지 않는다고 믿었기 때문에 설립되었습니다.

기본적으로 브라운의 창립이 칼빈주의 운동이 아니었나요? 그들은 실제로 좋은 칼빈주의 교리를 유지하지 않았습니다.

그래서 브라운 대학의 설립은 로드아일랜드 침례교도들을 성경과 신학에 있어서 그들이 있어야 할 곳으로 되돌리기 위한 것이었습니다. 매우 흥미롭습니다. 이제, 오늘날의 브라운 대학으로 넘어가서, 아이비 리그 학교 중 하나입니다.

그 캠퍼스에 있는 많은 사람들에게 왜 당신이 설립되었는지 물어볼 수 있을 겁니다. 그들 중 많은 사람이 침례교도가 침례교도를 위해, 특히 침례교 설교자를 위해 설립했다는 사실을 전혀 몰랐을 겁니다. 그래서 브라운은 우리가 언급한 강조점을 유지하려는 측면에서 지속적인 역사의 좋은 예입니다. 우리가 언급해야 할 또 다른 점은 이 지역에서 꽤 빨리 다른 침례교 교파가 설립되었다는 것입니다.

저는 두 가지만 언급할 것이지만, 나중에 말씀드릴 테니 다른 것도 언급하겠습니다. 한 그룹은 특정 침례교라고 불렸습니다. 그게 그들에게 붙은 일종의 라벨이었습니다.

특정 침례교도들은 신자의 세례만을 믿었기 때문에, 물론 성인 세례를 의미했고, 그들은 일부 침례교도들이 이 교리에 빠져들고 있다고 느꼈습니다. 그래서 그들은 성인 세례, 신자의 세례 교리를 재확인했는데, 물론 이것은 침례교 운동 전반을 상징하는 것입니다. 하지만 그들은 여러 가지 중 하나로 특정 침례교도라는 라벨을 받았습니다.

두 번째 그룹은 제가 언급하고 싶은 그룹인데, 이 그룹을 언급한 이유는 몇 백 년 후에 비슷한 그룹을 만나게 되었기 때문입니다. 아마 여러분은 이 교파에 대해 들어본 적이 없을 테지만, 바로 제칠일 안식일 예수 재림교입니다. 제칠일 안식일 예수 재림교입니다. 그들은 1666년에 설립되었는데, 그 이유는 그리스도인들이 아홉 가지 계명은 지키지만 열 번째 계명은 지키지 않는다고 믿었기 때문입니다. 안식일을 기억하고 거룩하게 지키라는 계명입니다.

그래서 그들은 금요일 밤과 토요일에 예배를 드렸고, 지금도 예배를 드리고 있습니다. 제칠일 안식일 예수 재림교회. 매우 흥미롭네요.

이제, 제가 그들을 언급하는 이유는 19세기 후반에 우리는 재림교 집단을 만나게 되었고, 이 과정에서 훨씬 나중에 보게 될 재림교 집단 중 가장 큰 집단은 제칠일 안식일 예수 재림교회입니다. 그래서 제칠일 안식일 예수 재림교가 등장할 것이고, 그들은 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라는 동일한 교리를 가지고 등장할 것입니다. 어쨌든, 침례교 교파 몇 개에 대해서 말씀드리겠습니다.

침례교 교파가 움직이고 늘어나는 것을 지켜봐야 할 것입니다. 하지만 그것은 두 가지 이름, 특정 침례교와 제칠일 안식일 예수 재림교회입니다. 그러니까, 로저 윌리엄스와 로드아일랜드의 종교적 다양성입니다.

그럼, 잠깐 여기서 멈추겠습니다. 이 강의에 대한 게 있나요? 기본적으로 로저 윌리엄스를 살펴보고, 그다음 웨이커를 살펴보고, 그다음 침례교도를 잠깐 살펴보겠습니다. 로드아일랜드에서 무슨 일이 일어나고 있는지 살펴보죠.

로드아일랜드 워렌이라는 곳이었습니다. 프로비던스 근처의 작은 마을입니다. 그곳에는 아직도 교회가 있는데, 그 작은 마을에 브라운 대학교가 설립된 것을 기념하는 것 같습니다.

그런 다음, 그것은 당시 로드아일랜드의 삶의 중심지였던 프로비던스로 이전했습니다. 사실, 두 그룹 간의 분열을 일으킨 것은 바로 그 믿음이었습니다. 로드아일랜드에서 설립된 첫 번째 그룹은 칼빈주의 침례교였습니다.

하지만 그 운동에 참여한 사람들 중 일부는 예정이나 선거를 믿지 않았습니다. 그래서 그들은 나가서 자신을 아르미니우스 침례교도라고 불렀고, 그런 다음 그들 중 일부는 자신을 6대 침례교도라고 부르기 시작했지만 여전히 아르미니우스적 자유의지 등을 믿었습니다. 이 모든

일은 절대적으로 종교적 자유가 있는 곳인 로드아일랜드에서 일어나고 있습니다.

그래서 청교도들은 침례교도들을 싫어했습니다. 유감스럽게도요. 침례교도 여러분, 유감스럽지만, 그들은 웨이커교도들을 좋아하지 않았습니다. 하지만 로드아일랜드에서는 그들을 손에 넣을 수 없습니다. 이곳은 종교적 자유의 보루이기 때문입니다.

그래서 청교도들은 웨이커교도들처럼 침례교도들 전체에 대해 불쾌감을 느꼈습니다. 이 사람들을 떠나기 전에 다른 것이 있습니다. 좋아요, 이번 주에 우리가 가야 할 강의 3으로 넘어가겠습니다.

강의 3, 미국 식민지의 교파주의. 그래서, 여기서 우리가 할 일은 두 가지입니다. 우리는 여러분이 볼 수 있듯이 다양한 장소와 다양한 지도자들을 살펴보고, 이러한 교파가 미국 식민지 시대에 어떻게 정착했는지 알아낼 것입니다. 우리가 미국 식민지 시대에 도달했을 때 말입니다.

그런 다음, 결론을 내리고, 결론에서 지리적으로 되돌아보겠습니다. 우선, 미국 식민지의 교파주의에 대해 알아보겠습니다. 좋아요, 여기서 뉴잉글랜드부터 시작하겠습니다. 그러면 여러분이 이미 알고 있는 것을 알게 될 겁니다. 뉴잉글랜드의 교파적 구성이 무엇이었는지요.

교파 구성은 주로 회중적입니다. 청교도와 순례자들이 모여 회중주의를 형성했다는 것을 기억하세요. 회중주의는 뉴잉글랜드에서 지배적인 종교적 전통이 되었고, 그래서 당신이 가는 모든 작은 마을에서 흰색 철탍의 회중주의 교회를 볼 수 있을 것입니다.

이제, 그 회중 교회 중 일부는 유니테리언이 되었습니다. 이제, 그건 다른 시간에 할 이야기지만, 교회는 여전히 거기에 있고, 그것들은 유니테리언 교회일 수도 있고, 회중 교회가 아닐 수도 있지만, 뉴잉글랜드에서는 의심할 여지 없이 그런 경우였습니다. 이제, 뉴잉글랜드 외의 그룹들이 마침내 발판을 마련했고, 그래서 우리는 웨이커와 침례교를 언급했습니다.

우리가 언급하고 싶은 또 다른 그룹이 있는데, 뉴잉글랜드에서 들어와서 잠시 머물 수 있었던 그룹이 있는데, 바로 성공회입니다. 성공회 교회가 뉴잉글랜드에 들어왔고, 로드아일랜드에도 성공회 교회가 있지만 결국 보스턴에도 성공회 교회가 있습니다. 보스턴에서는 많은 성공회 교회를 지나칩니다.

우리는 더 유명한 것들 중 일부에 대해 이야기할 것입니다. 그러니까 그것은 분명히 뉴잉글랜드이고, 그것이 우리가 연구해 온 것입니다. 내려가 봅시다.

B를 언급해 봅시다. 물론 로드아일랜드만 언급해 봅시다. 우리는 로드아일랜드에서 종교적 자유 때문에 누구나 오고 싶어하는 모든 사람을 포함했지만, 주로 웨이커, 회중교회, 침례교였고, 결국 성공회도 로드아일랜드에 정착했습니다. 그래서 뉴잉글랜드의 경우 주로 회중교회였지만, 그 다음에는 침례교, 웨이커, 성공회였습니다.

좋아요, 이제 뉴욕으로 넘어가겠습니다. 이전 강의에서 뉴잉글랜드에 대해 충분히 이야기했으니까요. 이제 뉴욕에 대해 이야기해야 합니다. 좋아요, 뉴욕의 첫 번째 이름은 물론 뉴 네덜란드였습니다. 뉴욕은 원래 네덜란드 식민지로 설립되었고, 물론 주로 네덜란드 무역 식민지로 설립되었습니다.

그래서 뉴욕이라는 곳이 있습니다. 그런데, 물론 네덜란드에서 네덜란드 무역 식민지로 온 사람들은 네덜란드 개혁파라는 교파, 교회 단체 출신입니다. 그러니까, 그들은 분명히 개혁파입니다.

그들은 주로 신학적 지향에서 칼빈주의자이지만, 네덜란드에서 왔기 때문에 네덜란드 개혁파라는 라벨을 붙였습니다. 네덜란드 개혁파 사람들은 안수에 대해 매우 높은 견해를 가지고 있고, 누가 목사가 되어야 하는지에 대해서도 매우 높은 견해를 가지고 있습니다. 그래서 그들이 원래 정착하기 위해 이곳에 왔을 때, 이 네덜란드 개혁파 사람들은 기본적으로 상인으로 왔습니다. 그들이 정착하기 위해 왔을 때, 안수받은 설교자가 없었습니다.

그들은 안수받은 목사가 없습니다. 평신도들은 병자를 방문하는 것과 같은 몇 가지 일을 할 수 있습니다. 설교를 읽을 수 있고, 그런 것들을 할 수 있지만, 그들이 할 수 있는 일의 측면에서 제한이 있습니다.

그래서 네덜란드 개혁 교회는 어떤 의미에서 첫 번째 목사가 오기 전까지는 평신도들이 운영했습니다. 그리고 첫 번째 목사가 1628년 1월 24일, 어제 암스테르담에서 출항했다는 사실을 아십니까? 어제는 첫 번째 네덜란드 개혁 성직자 목사가 출항한 날짜의 기념일이었습니다.

그리고 이곳에 와서 최초의 네덜란드 개혁 교회를 발견하고 그 교회의 목사가 되었습니다. 그래서 1638년 1월 24일에 그는 네덜란드에서 출항했습니다. 그 당시로 약 10주간의 여정이었습니다.

그는 아내와 가족과 함께 여기로 왔고, 네덜란드 개혁 교회는 이제 뉴 네덜란드라는 곳에 세워졌습니다. 그래서, 우리가 보지 못한 또 다른 교파가 있습니다. 그래서, 우리는 아직 이 사람들에게 대해 이야기하지 않았습니다.

그래서 여기 있습니다. 좋아요, 이제 미국 교회사나 기독교사뿐만 아니라 정치사에서도 가장 유명한 사람 중 한 명인 피터 스테이버산트가 등장했습니다. 피터 스테이버산트는 1664년까지 뉴네덜란드의 주지사였습니다.

그래서 그는 1647년에 주지사가 되었고 1664년까지 주지사였습니다. 피터 스테이버산트는 분명히 네덜란드 개혁파였습니다. 그리고 피터 스테이버산트는 네덜란드 개혁파 교회를 뉴 네덜란드의 교회로 만들고 싶어했습니다.

즉, 투표 회원이 되려면, 물론 남성이고, 여성은 아직 투표권이 없었습니다. 따라서 이 커뮤니티의 투표 회원이 되려면 네덜란드 개혁파여야 했습니다. 그는 사람들에게 그것을 강요하고 싶어했습니다.

그는 또한 이러한 반대 집단에 대해 같은 종류의 청교도적 혐오감을 가지고 있었는데, 왜냐하면 뉴 네덜란드에 퀘이커교도가 있었기 때문입니다. 그는 퀘이커교도를 정말 싫어했고, 뉴 네덜란드의 이 작은 퀘이커 식민지에 대한 많은 억압이 있었습니다. 그래서 그는 네덜란드 개혁 교회를 통해 사물을 꽤 단단히 통제했습니다.

1664년은 미국 교회사뿐만 아니라 정치적으로도 중요한 날짜입니다. 1664년, 영국인들이 이 지역을 점령하고, 영국의 요크, 영국의 위대한 장소 중 하나인 뉴욕을 따서 이름을 바꾸었습니다. 그래서 그들은 뉴네덜란드에서 뉴욕으로 이름을 지었습니다.

이제, 그들이 이곳을 뉴욕이라고 명명했을 때, 그들은 또한 다른 식민지에서 발전하고 있던 종교적 자유에 대한 관용과 이해를 가져왔습니다. 그래서 1664년에, 그것은 다른 그룹들이 이곳에 들어올 수 있는 문을 열었습니다. 이곳은 뉴 네덜란드라고 불렸고 네덜란드 개혁파에 의해 통제되었습니다. 특히 성공회에 의해 통제되었습니다. 왜냐하면 이곳은 이제 성공회 공동체이기 때문입니다. 제 말은, 이곳은 영국의 공동체이고, 특히 성공회는 들어오는 것을 매우 환영했습니다.

하지만 다른 많은 그룹들이 뉴욕이라는 곳으로 오기 시작했습니다. 퀘이커교도들은 여기서 꽤 편안함을 느꼈습니다. 또한, 아주 작은 로마 가톨릭교도들이 뉴욕으로 왔습니다.

그래서, 뉴욕은 약간의 자유와 약간의 관용의 장소가 되기 시작했습니다. 그러니까, 뉴욕. 이제 D, 윌리엄 펜, 그리고 펜실베이니아로 가보죠.

윌리엄 펜 , 그리고 윌리엄 펜에 대해 언급하겠습니다. 그리고 다시 말하지만, 다른 과정에서 그에 대해 들어보셨을 수도 있으니, 간단히 설명하겠습니다. 윌리엄 펜의 날짜는 1644년과 1718년입니다.

윌리엄 펜, 간단히 말해서, 저는 윌리엄 펜입니다. 그는 영국인이었고, 그는 영국 귀족이었습니다. 제 말은, 그는 영국의 신사 계층, 부유 계층, 토지 소유 계층 출신이라는 뜻입니다.

그래서 그는 돈과 부와 권력과 영향력 등에서 나왔습니다. 그리고 성공회 교회, 성공회 공동체의 일원이었습니다. 윌리엄 펜은 매우 흥미로운 인물인데, 그는 퀘이커교도들로부터 설득을 받은 사람 중 한 명이기 때문입니다.

윌리엄 펜은 퀘이커 메시지의 단순함, 퀘이커 생활의 단순함, 그리고 매우 단순한 방식으로 그리스도를 따르는 것에 사로잡히기 시작했습니다.

윌리엄 펜은 결국 1666년에 퀘이커가 되었습니다. 매우 중요한 사실인데, 우리는 퀘이커에 대해 이전에도 말했으므로, 퀘이커가 모든 계층의 사람들에게 어필했다는 점이 흥미롭다는 것을 기억하세요.

그래서, 이 퀘이커교에는 매우 부유하고 특권을 누리는 사람에게 어필하는 무언가가 있었습니다. 하지만 기억하세요, 그것은 하인 계층의 사람들과 그 중간에 있는 모든 사람들에게도 어필했습니다. 그래서, 퀘이커교는 정말 전반적으로 퍼졌습니다.

좋아요, 무슨 일이 일어나는지, 매우 흥미로운데, 무슨 일이 일어나는지 1681년에 윌리엄 펜이 영국 왕으로부터 헌장을 받습니다. 물론, 그는 영국 왕을 알았을 테니까, 영국 왕으로부터 헌장을 받았을 겁니다. 그리고 그 헌장은 토지 헌장입니다.

이제 영국은 이 나라의 특정 지역, 이 땅의 특정 지역에서 지배적인 위치에 있었고, 그래서 영국 왕은 윌리엄 펜에게 약간의 땅을 주었습니다. 오늘날 우리는 그것을 펜실베이니아 또는 펜실베이니아 주라고 부릅니다. 저에게는 꽤 좋은 거래입니다.

누군가에게 땅을 줄 거라면 펜실베이니아 주 크기의 땅을 주세요. 그리고 물론, 그것은 윌리엄 펜, 펜스 우즈, 펜실베이니아, 그리고 펜스 우즈의 이름을 따서 지어졌습니다. 펜과 그의 가족의 이름을 따서 지어졌습니다.

그는 바로 다음 해에 도시를 건설했고, 그 도시는 필라델피아라고 불릴 예정이었습니다. 무슨 도시? 필라델피아? 형제애의 도시. 맞아요, 필라델피아.

그럼, 여기 필라델피아에 있는 사람들이 있나요? 카드를 봐야겠어요, 필라델피아 근처예요. 저는 필라델피아를 좋아해요.

사실 우리는 잠깐 후에 이것에 대해 이야기할 것입니다. 그래서 그는 펜스 우즈라는 땅을 얻고, 그 다음에 이 도시를 찾습니다. 형제애의 도시입니다. 웨이커교처럼 들리지 않나요? 형제애의 도시, 모두 서로 사랑합시다, 등등, 그래서 웨이커교처럼 들립니다.

그리고 물론, 그가 이것을 확립하면서 무엇을 할 것인지, 이제 펜실베이니아 자체로 넘어가겠습니다. 그는 이곳을 종교적 자유의 장소로 확립할 것입니다. 로드아일랜드는 이제 약간 모델이 되었습니다.

이제 그는 이렇게 말합니다. 네, 저는 이 식민지가 종교적 자유, 종교적 자유의 장소가 되기를 원합니다. 왜냐하면 저는 웨이커교도이고, 웨이커교도로서 국가의 억압을 받는 것이 어떤 것인지, 괴롭힘을 당하는 것이 어떤 것인지 알고 있기 때문입니다. 저는 식민지에서 웨이커교도가 교수형에 처해진 역사를 알고 있습니다. 글썄요, 우리는 펜실베이니아에서 그런 일을 하지 않을 겁니다. 따라서 종교적 관용은 펜실베이니아 건국에 절대적으로 중요했습니다.

좋아요, 이제, 그가 문을 열었습니다. 맞아요, 그는 웨이커교도와 청교도에 대해 큰 원망을 품고 있지만, 이 토지 헌장은 찰스 2세에게서 나왔으므로, 이 토지 헌장의 시점은 찰스 2세의 통치와 통치 시기입니다. 여기에는 조금 더 관용이 있고, 종교 단체에 대한 허용이 조금 더 있고, 등등.

그는 찰스 2세에게서 이걸 받았어. 여기 다른 게 있어? 좋아, 문이 열려 있어. 문을 열어, 펜실베이니아, 그리고 매우 흥미롭다.

가장 먼저 들어온 사람들 중 하나는 독일 이민자들이었는데, 유럽은 여전히 많은 종교 전쟁으로 시달리고 있었기 때문입니다. 그래서 많은 독일 이민자들이 펜실베이니아로 쏟아져 들어오기 시작했는데, 모든 종류의 인종 중에서 매우 흥미로운 일입니다. 물론 가장 큰 집단은 독일 루터교도들이었습니다. 그들은 펜실베이니아에서 진정한 집을 찾고 있습니다.

펜실베이니아주 필라델피아에 도착하면서, 필라델피아 지역 출신인 사람이라면 누구나 제 개인적인 이야기를 조금 하게 되었습니다. 저는 필라델피아에서 고등학교와 대학을 다녔기 때문에 형제애의 도시를 알고 있습니다. 잘 알고 있습니다. 제 고등학교 이름은 Germantown High School 이었습니다.

Germantown High School에 대해 들어보신 적이 있는지 모르겠지만, 필라델피아의 한 구역인 Germantown은 많은 독일 이민자들이 들어오면서 Germantown이라고 불리기 시작했어요. 그래서 저는 Germantown High School에 다녔어요. 여기서는 매우 흥미로운 개인사가 있어요. 저는 여기서 일어나는 일에 정말 공감해요.

여기서 중요한 것은 이것이 실제로 또 다른 그룹이라는 것입니다. 다양한 독일 교파가 들어왔습니다. 루터교가 가장 컸습니다.

제가 가장 좋아하는 것 중 하나는 Dunkers라는 독일 교파였습니다. 그들은 세례를 받았기 때문에 Dunkers라고 불렸습니다. 그들은 세례를 정말 믿었고, 여러분을 그들 바로 아래에 두었습니다. 독일 교파는 많습니다.

그러나 여기서 흥미로운 점은 종교 개혁의 새로운 종류의 날개가 미국, 식민지에서 자리를 잡기 시작했다는 것입니다. 지금까지 우리가 본 것은 칼빈주의의 영향, 종교 개혁의 영향이 청교도를 통해 식민지로 유입되고, 확실히 많은 침례교도를 통해 유입되고 있기 때문입니다. 우리는 지금 이 독일 이민자들, 특히 루터교도들과 함께 완전히 다른 분위기, 완전히 다른

집단, 완전히 다른 종교 개혁적 사고 집단을 보고 있습니다. 그러므로 그들은 칼빈주의자가 아닙니다.

그들은 루터교도이거나 다른 독일 교파 출신입니다. 그래서 정말 중요합니다. 좋아요, 이제, 종교적 자유와 자유가 너무 많았고, 필라델피아가 정말 잘 정비된 도시였기 때문에, 교파적으로 스스로를 확립하고 교파적으로 뿌리를 내릴 수 있는 자유를 찾은 두 그룹이 있었습니다.

두 그룹을 언급하겠습니다. 우선, 침례교도들이 있었습니다. 필라델피아의 침례교도들에게는 매우 중요한 날짜가 있습니다.

1707년입니다. 1707년에 일어난 일은 1707년에 침례교 협회가 처음으로 결성되었다는 것입니다. 그리고 그들은 필라델피아에서 이것을 할 수 있다고 생각했습니다. 왜냐하면 그곳이 매우 중요한 도시였고, 혁명을 생각하면 분명히 점점 더 중요해지는 도시였기 때문입니다.

그래서, 정말 중요한 도시이고, 종교적 자유를 허용하는 도시이기도 합니다. 좋아요, 이제 이걸 파워포인트에 올려야 했는데, 이걸 위한 파워포인트가 없어요. 침례교인이라면 이걸 알겠죠? 하지만 침례교인에게 침례교회의 중심 권위는 무엇일까요? 분명히 교황은 아닙니다.

분명히 어떤 대주교, 어떤 주교, 추기경, 그런 게 아닙니다. 침례교회에서 침례교 신학의 권위는 무엇이라고 생각하십니까? 누가 성직을 임명하니까? 침례교회나 침례교 공동체에서 성직을 임명할 권한이 있는 사람은 누구입니까? 회중입니다. 회중이 권위의 중심입니다.

그 회중은 신성불가침입니다. 아무도 그 회중에게 무엇을 해야 할지 말할 수 없습니다. 심지어 다른 침례교도들도 마찬가지입니다. 그러므로 침례교도, 저는 침례교도라고 말하려고 했지만, 침례교도와 고든 칼리지는 침례교 기관으로 설립되었으므로 우리는 우리 역사에서 이를 알고 있습니다.

하지만 권한의 중심은 지역 회중입니다. 그래서 이것은 매우 자율적이 됩니다. 지역 회중은 매우 중요하고 자율적이 됩니다.

여기가 권위의 중심입니다. 하지만 1707년경에는 침례교 단체가 생겼고, 심지어 다른 교파, 교회 등이 생겼고, 모두 자율적이었습니다. 1707년경 침례교는 우리가 스스로를 형성할 수 있다면 좋을 것이라고 생각하기 시작했습니다. 일종의 협회를 가질 수 있다면요.

아무도 침례교인들에게 무엇을 해야 할지 말하지 않을 것입니다. 하지만 개별 침례교 교회들은, 어떤 침례교인이 여기서 나에게 말하는 줄 알았지만, 아무도 침례교 교회들에게 무엇을 해야 할지 말하지 않을 것입니다. 하지만 침례교인들은, 어머, 우리가 협회를 만들어 서로를 지원하고 서로 중요한 것에 대해 논의한다면, 그것이 도움이 될 것이라는 것을 깨닫기 시작했습니다. 그 협회가 여러분이 어떤 일을 하도록 만들지는 않을 것입니다. 여러분 지역 침례교 교회여.

그래서, 미국의 첫 침례교 협회는 1707년 필라델피아에서 결성되었습니다. 이제 침례교 역사에 대해 더 이야기하면서 살펴보겠지만, 그것은 매우 중요한 날짜이고, 그곳에서 일어나는 매우 중요한 사건입니다. 필라델피아가 정말 중요하다고 생각한 두 번째 그룹은 스스로를 장로교인이라고 부르기 시작한 사람들이었습니다.

장로교인 여러분, 여러분 중 일부는 장로교 배경에서 왔을 수도 있습니다. 1706년에 최초의 장로교가 필라델피아에 설립되었습니다. 그러므로 여러분이 장로교인이라면 장로교 교회의 권위가 지역 회중에만 있는 것이 아니라 평신도와 목사가 함께 모여 장로교적 이슈를 논의하는 협회라는 것을 알게 될 것입니다.

이 장로교인들, 1706년 장로교인들은 매우 칼빈주의적인 사람들이었을 것입니다. 그들은 칼빈주의 신학에 뿌리를 둔 사람들이었을 것입니다. 그래서 1706년에 미국 최초의 장로교가 필라델피아에서 형성되었습니다.

그래서 그것은 매우 중요합니다. 이제, 저는 이런 종류의 것을 요약하기 위해 인용문을 하나 제시하겠습니다. 인용문은 다음과 같습니다. 따라서 다른 식민지는 펜실베이니아만큼 다양한 종교 단체를 제시하지 않았습니다

그래서 펜실베이니아가 알려지게 된 것입니다. 펜실베이니아는 다양성으로 알려지게 되었습니다. 펜실베이니아는 많은 그룹이 있고, 독일 루터교도가 있고, 모든 종류의 침례교도가 있고, 장로교도가 있고, 성공회교도가 있고, 등등으로 알려지게 되었습니다.

그래서 그것은 펜실베이니아의 18세기 초 특징의 특징이 되었습니다. 그러니까, 윌리엄 펜과 펜실베이니아. 볼티모어 경에 대해 잠깐 언급하고, 그 다음에 휴식을 취하겠습니다.

그럼, E, 볼티모어 경, 그리고 메릴랜드로 가보죠. 그럼, 여기서 잠깐 쉬기 전에 볼티모어 경에 대해 이야기해 봅시다. 좋아요.

여기 있습니다. George Calvert는 그의 이름이고, Lord Baltimore는 그가 어딘가에서 특권을 누리는 사람이 되었을 때 사용하는 이름입니다. 알겠습니다.

조지 칼버트에 대한 이야기를 간단히 하자면, 그는 또한 성공회 신자였습니다. 조지 칼버트는 성공회 신자였고 성공회 신자라는 직함을 받았지만, 그는 다른 집단에 끌리기 시작했습니다.

그는 영국의 로마 가톨릭교도들에게 끌리기 시작했습니다. 로마 가톨릭교도들도 박해를 받았기 때문에 쉬운 일은 아니었지만, 그는 그들에게 끌리기 시작했고, 윌리엄 펜이 웨이커교도가 된 것처럼 볼티모어도 로마 가톨릭교도가 되었습니다. 그래서 그는 로마 가톨릭교도 편을 들었고, 이제 윌리엄 펜보다 일찍 헌장을 받았습니다.

그는 1632년에 그의 죽음 직전에 헌장을 받았습니다. 그는 헌장을 받았고, 종교적 관용과 종교적 자유의 후원 아래 신세계에 자리를 잡고 싶다고

결심했습니다. 그것이 우리를 메릴랜드로 이끌었고 메릴랜드가 건국되었습니다.

좋아요. 첫 번째 그룹은, 오, 그냥 이걸 말하고, 약속하건데, 당신한테 휴식을 줄게요, 하지만 이 식민지로 건너온 사람들의 첫 번째 배는 그들이 여왕 메리의 이름을 따서 지을 거예요, 첫 번째 배는 1634년에 왔어요, 그러니까 그가 죽은 후에요. 그 배에는 많은 로마 가톨릭 신자들이 있었어요. 이 식민지가 종교적 자유의 장소, 종교적 자유의 장소로 설립되었기 때문이에요.

로마 가톨릭교도들은 그 깃발 아래서 새로운 세계로 갈 수 있다는 걸 알았을 겁니다. 우리가 주목해야 할 점은 로마, 로마, 로마 가톨릭교도가 많았지만, 그들은 다수가 아니었다는 겁니다. 그래서 그들은 가지 않았습디다. 그 배에는 대다수의 사람들이 없었습니다.

그 배에 탄 사람들의 대부분은 성공회 신자였습니다. 그래서 이 새로운 식민지에 많은 로마 가톨릭 신자가 들어왔지만, 성공회 신자가 여전히 다수였습니다. 그래서 메릴랜드는 가톨릭 교회가 환영받는 곳이 될 것입니다. 로마 가톨릭 신자는 메릴랜드에서 환영받지만, 로마 가톨릭 신자가 통제하지는 않을 것입니다.

성공회가 통제할 거야. 좋아. 월요일처럼 5초 정도 잠깐 쉬어.

누구 출석표 필요하신 분 있나요? 당신이... 메릴랜드라는 곳에서 일어나는 일이라고 하는 곳? 좋아요. 일어난 일은 토마스 브레이라는 사람을 통해 영국 국교회, 성공회가 메릴랜드의 주 교회라고 부를 수 있는 것으로 설립되었다는 것입니다.

그래서 영국 국교회는 로마 가톨릭 교회가 아닌 것으로 설립되었습니다. 물론, 그들은 많았지만 다수는 아니었습니다. 그래서 그들은 법에 의해 설립된 교회인 성공회에 의해 설립되었습니다.

그럼, 좋아요. 이제, 토마스 브레이. 이 사람, 토마스 브레이는요? 사실, 이 식민지는 다른 식민지와 마찬가지로 런던 주교의 보호, 통제 하에 있었습니다.

그래서 런던 주교는 메릴랜드와 이 새로운 세계의 일부를 감독했습니다. 하지만 런던과 새로운 세계 사이에는 먼 거리가 있습니다. 그래서 누군가가 현장에 있어서 이 일을 운영해야 합니다.

그리고 그 일을 위해 선택된 사람은 토마스 브레이였습니다. 그래서 그는 런던 주교에 의해 감독관으로 임명되었습니다. 그 당시에 쓰인 단어는 위임장이었습니다.

토마스 브레이는 메릴랜드 식민지의 위임장 또는 감독관이었습니다. 알겠습니다. 이제, 토마스 브레이는 그가 설립한 두 개의 사회로 가장 잘 알려져 있습니다.

그래서 오늘날에도 여전히 기능하고 있는 두 개의 사회를 언급하겠습니다. 토마스 브레이가 설립한 성공회가 설립했습니다. 첫 번째는 기독교 지식 증진 협회(SPCK)였습니다.

그래서, 교과서나 다른 것에서 SPCK라는 이니셜을 본 적이 있다면, 이게 뭔지 알 수 있을 겁니다. 기독교 지식 증진 협회입니다. 토마스 브레이에게 중요한 것은 새로운 세상에 도서관을 짓는 것이었습니다. 사람들이 오늘날 우리가 생각하는 것처럼 거대한 도서관이 아니라 책을 이용할 수 있도록, 성공회 교회 등과 연결될 수 있는 새로운 세상에 도서관을 짓는 것이었지만, 사람들이 기독교 신앙을 이해할 수 있도록 말입니다.

그러니까, 이건 일종의 교육적 사업이었어요. 그래서 그는 그 사업을 세웠고, 그것은 기독교 지식뿐만 아니라 기독교 신앙에 대한 성공회적 이해도 전달했어요. 좋아요.

그가 설립한 두 번째 단체는 해외 복음 전파 협회(SPG)였습니다. 해외 복음 전파 협회. 이는 선교 활동에 가깝습니다.

그러니까, 이것은 오늘날 우리가 원주민이라고 부르는 사람들, 즉 어떤 교파에도 속하지 않은 이교도들 사이에서 선교 활동을 지원하는 것입니다. 그러니까, 외국 복음 전파 협회입니다. 그러니까 토마스 브레이는 메릴랜드라고 불리는 이 지역에서 성공회 교회를 공식 교회로 설립하는 데 매우 중요한 역할을 했습니다.

이제, 그것은 메릴랜드가 편협하다는 것을 의미합니까? 그것은 다른 사람들이 들어오는 것을 수용하지 않는다는 것을 의미합니까? 그리고 그 질문에 대한 답은 아니요입니다. 다른 그룹들은 편안함을 느꼈습니다. 이제, 실제로 투표하거나 선출되려면 성공회 신자여야 했고, 등등, 그러나 그것은 다른 그룹들이 들어올 수 없다는 것을 의미합니까? 답은 아니요입니다.

다른 그룹들은 메릴랜드에 오는 것을 편안하게 여겼습니다. 그래서 어떤 의미에서는 성공회 교회가 운영했지만, 개방적이었습니다. 좋아요.

이제 버지니아를 언급해야겠습니다. 좋아요. 그럼 다음은 당신 목록의 버지니아, F번입니다. 좋아요.

이제 버지니아. 버지니아의 날짜는 기억하시죠, 1607년이고, 건립된 마을은 제임스타운이라고 불렸습니다. 첫 번째 강의에서 그것에 대해 이야기했습니다.

그래서 버지니아는 1607년에 제임스 왕의 이름을 따서 버지니아 제임스타운으로 건립되었습니다. 잠깐 돌아가 보겠습니다. 하지만 그 식민지는, 모르겠지만, 조금 사라지고, 온갖 일이 그곳에서 일어납니다.

하지만 그게 시작에 불과해요. 하지만 1620년대와 1630년대에 이르러서는 버지니아에 사람들이 생겼어요. 기본적으로 성공회 신자였던 사람들이요.

버지니아는 다른 식민지에서는 복제되지 않는, 특히 독특한 문제가 있었습니다. 버지니아는 엄청난 땅이었고, 건너온 성공회 신도들은 그곳에 살았고, 뉴잉글랜드와는 달랐습니다. 뉴잉글랜드에는 포틀랜드, 포츠머스, 입스위치, 세일럼, 보스턴, 프로비던스가 있었습니다. 서로 거의 연결되어 있는 도시와 마을이 있었습니다.

그래서, 모두가 서로 가까이 사는 뉴잉글랜드와는 달랐습니다. 모두가 버지니아에 완전히 흠어져 살았습니다. 그러면 버지니아에서 성공회 신도들은 무엇을 할까요? 그들이 할 수 있는 일은 성공회 신도들을 위해 목회할 사제가 없어서 성공회 교회를 세우고 교회를 짓는 등의 일을 할 수 없기 때문입니다.

그들이 하려는 것은 평신도 교구위원회라고 불리는 것을 통해 성공회 공동체를 운영하는 것입니다. 평신도, 평신도들은 교구위원회라고 불리는 것을 통해 이 분산된 교구를 통제할 것입니다. 그리고 그들은 매우 광범위했습니다.

이제 문제가 되었습니다. 문제는, 다시 말해서, 버지니아는 메릴랜드와 같았습니다. 런던 주교의 통제 하에 있었습니다.

하지만 여기 런던이 있고, 여기 버지니아가 있고, 거기까지 가는 데 10, 12, 15주가 걸리고, 배를 타고 가는 등 여러 가지가 있습니다. 그렇다면 식민지 시대나 초기 식민지 시대에 버지니아에서 독특하게 발생한 문제는 무엇이였을까요? 이 평신도 사제단은 자신들이 가진 권력을 좋아하기 시작했습니다. 그들은 그것을 좋아했습니다.

그리고 그들은 평신도로서 교회를 통제하거나 평신도로서 교구를 통제하기 시작했습니다. 그들은 이 교구들을 꽤 엄격하게 통제하기 시작했습니다. 그리고 그것은 성공회 방식이 아닙니다.

성공회 방식은 계층적 방식입니다. 캔터베리 대주교, 주교, 신부, 평신도 등이 있습니다. 그래서 매우 문제가 되었습니다.

평신도들과 함께 통제 불능이 될 것 같았습니다 . 그리고 어머니, 우리는 어떻게 해야 할까요? 그래서 런던 주교가 미국 교회 역사에서 매우 중요한 사람이 된 사람을 보냈는데, 그 사람의 이름은 제임스 블레어였습니다. 그래서 제임스 블레어가 버지니아로 왔고, 그는 1685년에 도착했습니다. 56, 66, 76, 1685년에 도착했을 때 그는 29살이었습니다.

그리고 그는 죽을 때까지 거의 여기 머물렀습니다. 그래서 그는 버지니아의 성공회에 통제권을 가져오는 사람이 되었습니다. 그는 이 평신도 사제단을 데려와서 다루고, 영국에서 사제들을 데려와 이 교구에서 일하게 하고, 이런저런 일을 합니다.

그래서, 그는 버지니아의 성공회 교회를 지도로 그려서, 어떻게 생겼는지, 어떻게 되어야 하는지 등을 설계하기 위해 파견된 사람입니다. 그래서 그는 어떤 의미에서 버지니아가 평신도 교구에 완전히 통제되는 것을 막았습니다. 이제, 그가 한 일 중 제가 언급하고 싶은 것은 그가 이런 일로 유명하다는 것입니다. 그는 1693년에 대학을 세웠습니다.

기본적으로 성공회를 위한 것이었지만, 1693년에 대학을 세웠습니다. 그리고 버지니아 윌리엄스버그에 가보셨는지 모르겠습니다. 아름다운 곳이 아니겠습니까? 버지니아 윌리엄스버그. 기회가 된다면, 18세기 버지니아로 돌아가게 될 겁니다. 식민지 시대 말입니다.

글쎄요, 칼리지는 1693년에 설립되었고, 윌리엄 앤 메리라고 불렸습니다. 당연히 설립되었습니다. 성공회 사제를 양성하기 위해 설립된 것이 아니라 성공회 교회에서 설립했습니다. 이제 이 칼리지들의 설립에 대해, 우리는 1636년에 하버드를 언급했고, 브라운을 언급했습니다. 브라운은 우연히 조금 늦었지만, 윌리엄 앤 메리는 1693년에 설립되었습니다.

그리고 당신은 이 대학들을 언급했고, 저는 오늘날 당신이 이 대학들을 상상하는 것이라고 생각합니다. 즉, 오늘날의 하버드 대학교나 윌리엄 앤 메리 대학을 상상합니다. 당신은 오늘 거기에 있었을 때 그 대학을 보았을 것입니다. 사실, 윌리엄 앤 메리 대학에는 꽤 오랜 세월 동안 학생이 20

명을 넘지 않았습니다. 다시 말해, 이 방에 있는 사람들이 윌리엄 앤 메리 대학의 처음 몇 년 동안의 학생 수보다 더 많습니다.

그래서, 그들은 한 건물을 가지고 있었고, 그것이 그 장소였고, 그는 선생님이었고, 등등. 그래서, 당신은 오늘날 우리가 상상하는 것과 같은 그 장소들을 상상해서는 안 됩니다. 하지만 그것은 버지니아에서 정말 훌륭한 대학의 시작이었습니다.

그럼, 버지니아. 이제 G의 결론에 도달해 봅시다. 저는 이 결론으로 두 가지를 할 것입니다.

제가 가장 먼저 하고 싶은 것은, 식민지 시대가 시작될 무렵 미국 내 종교 생활의 상태를 식민지 전체에서 살펴보는 것입니다. 두 번째로 하고 싶은 것은 각 교파를 다시 살펴보고 그들이 어디에 있었는지 상기시키는 것입니다. 그 두 번째까지는 하지 않을 것이고, 오늘은 첫 번째 것조차 하지 않을 것입니다.

그럼, 우선 결론부터 말씀드리겠습니다. 식민지 시대로 이어지는 종교 생활의 상태는 어땠나요? 그 시대로 이어지는 미국의 종교 생활은 어땠나요? 좋아요, 여기서는 많은 일이 일어나고 있습니다. 좋아요, 우리가 놀라지 않는 첫 번째 사실은 식민지 시대에 이르러서는 식민지 전역에 종교적 다양성이 존재한다는 것입니다.

그래서, 우리는 그것에 대해 놀라지 않습니다. 우리는 이 모든 종교 단체들이 들어와서 정착하는 것을 보았습니다. 그래서 식민지 전체에 종교적 다양성이 많고, 종교 단체도 많습니다.

이런 단체들이 몇 배로 늘어났습니다. 그래서 우리가 처음 보는 것은 종교적 다양성, 다양한 종교 단체, 다양한 종교 교파입니다. 좋아요, 그게 첫 번째입니다.

두 번째는, 우리는 이것을 주목하고 싶습니다. 왜냐하면 이것은 매우 중요하기 때문입니다. 식민지 시대에는 단일한 지배적 교파가 없었습니다.

식민지 시대에는 단일한 지배적 교파가 없었습니다. 즉, 식민지 시대에는 결코 유럽처럼 단일 교파가 지배적인 그런 일이 식민지에서는 일어나지 않을 것입니다. 그런 일이 일어나면 국가 종교가 되는 것입니다.

식민지 전체에서 그런 일은 절대 없을 겁니다. 매사추세츠는 회중적이고 버지니아는 성공회입니다. 그런 표현이 있을지 몰라도, 모든 식민지에서 지배적인 표현은 없을 겁니다.

우리는 유럽의 일부 지역에서 일어나고 있는 일에 종속되지 않을 것입니다. 그러니까 두 번째입니다. 좋아요, 세 번째는 우리가 여기서 이야기한 교회들이 기본적으로 이식된 교회라는 것입니다.

우리가 이야기한 교파는 주로 유럽에서 유래했습니다. 그들은 미국 생활로 이식되었습니다. 제가 기억하기로는 미국 땅에서 실제로 시작된 교파를 아직 본 적이 없습니다.

그래서, 우리는 여전히 이민자 교회에 대해 이야기하고 있습니다. 우리는 여전히 이식된 교회와 이식된 교파에 대해 이야기하고 있습니다. 그럼, 내가 여기서 놓친 것이 하나 있습니까? 회중교회는 청교도였기 때문에 이식되었고, 그다음에는 순례자였고, 그다음에는 여기에서 회중주의를 형성했지만, 어떤 의미에서는 여전히 이식이었습니다.

그래서, 그것이 미국의 종교 생활을 결정할 것입니다. 그리고 우리가 보게 될 것은 미국 땅에서 새로운 그룹이 형성되기 시작하는 것입니다. 그것이 매우 중요해집니다.

좋아요, 이제 이 그룹들이 이식되었으니, 회중주의가 완벽한 예입니다. 이식된 이 군대, 건너온 이 그룹들은 유럽에서 가졌던 제약이 없습니다. 그래서 그들은 이곳에서 진정한 자유, 유럽에서 교회 생활에서 경험하지 못했던 진정한 자유를 찾습니다.

이런 종류의 이민 교단에게는 매우 자유로워집니다. 그러니 우리는 그것을 주목해야 합니다. 좋아요, 우리가 주목해야 할 또 다른 점은 이런 종류의

기존 교회 중 많은 수가 이곳으로 넘어왔을 때 1세대나 2세대에게는
괜찮았다는 것입니다.

강점이 있었고, 2세대를 위한 일종의 지원이 있었습니다. 하지만 들어온
교파 중 많은 수가 쇠퇴하기 시작했습니다. 그들은 교회나 교파의 회원을
유지하지 못한다는 것을 깨닫기 시작했습니다.

그리고 그들은 사람들이 교회에 가입하지 않는다는 것을 알게 되었습니다.
그것은 이 그룹들에게 매우 문제가 됩니다. 그리고 문제는, 그것을 어떻게
다룰 것인가입니다. 이제, 성공회, 네덜란드 개혁 교회, 회중 교회에 대한
충성심이 쇠퇴한 데에는 많은 이유가 있습니다.

그 이유는 여러 가지가 있습니다. 좋아요, 수요일에 다시 시작하겠습니다.
그리고 누군가가 우리가 여기서 그만둔 곳을 상기시켜 주었습니다.

그리고 수요일에, 우리는 이것을 다시 시작할 것입니다. 좋은 하루
보내세요.

이것은 미국의 기독교에 대한 그의 가르침에서 로저 그린 박사입니다.
이것은 세션 4, 미국 식민지의 교파주의입니다.