

로저 그린 박사, 미국 기독교, 세션 8, 종교와 미국 혁명

© 2024 Roger Green 및 Ted Hildebrandt

우리는 시작하려고 합니다. 시작하기 전에 몇 가지 말씀드리겠습니다. 그리고 나서 개요로 넘어가겠습니다. 우리는 건국의 아버지들과 그들의 종교적 이해에 대해 이야기해 왔습니다.

저는 얼마 전에 그들이 데이스트라고 주장하려고 했습니다. 제 생각에는 대부분이요. 어쨌든 움직이고 형성하고 흔드는 사람들이죠. 그들은 데이스트였습니다. 그들은 우리가 복음주의 기독교인이라고 부를 만한 사람들이 아니었지만, 여러분은 그것에 맞서야 합니다.

당신은 그렇게 보지 않습니다. 건국의 아버지들을 다른 방식으로 이해한다면, 그것에 대해 이야기해야 합니다. 그것은 정말 매우 중요하고, 우리는 토론을 해야 합니다.

에런, 바로 말씀드리겠습니다. 얼마 전 있었던 일 중 우리가 충분히 명확히 하지 못한 것이 하나 있는데, 그것은 의심의 여지가 없다는 것입니다. 그러나 건국의 아버지들을 보고, 문서를 어떻게 보든, 문서에 무엇이 쓰여 있든, 이 모든 것에 도덕적, 윤리적, 유대-기독교적 틀이 있었다는 데는 의심의 여지가 없습니다. 그들은 청교도들이 국가를 건국할 때 사용했을 법한 언어를 사용하지 않았고, 순례자나 로저 윌리엄스가 국가를 건국할 때 사용했을 법한 언어를 사용하지 않았지만, 이 모든 것에 도덕적, 윤리적, 유대-기독교적 틀과 일종의 기초가 있다는 데는 의심의 여지가 없습니다.

그것에 대해서는 의심의 여지가 없습니다. 이제, 미국의 삶과 문화에서 그런 도덕적, 윤리적 틀을 침식하려는 시도가 있었습니다. 그것에 대해서는 의심의 여지가 없습니다.

시카고 대학의 유명한 신학자이자 교회 역사가인 마틴 마티는 일종의 도전이었습니다. 몇 년 전의 일이지만, 그는 사람들이 말하는 것에 도전했습니다. 오, 우리는 실제로 유대-기독교적 틀, 기초 등이 없습니다. 그가 말한 것은 우리가 함께 사는 공동의 삶에서 그런 종류의 유대-기독교적 틀을 없애려면 미국 국민을 뇌 전절제술을 해야 한다는 것입니다. 뇌 전절제술을 해야 하고, 그들의 뇌의 절반이나 전부를 잘라내야 유대-기독교적 기초나 삶이 없다고 설득할 수 있습니다. 어떤 의미에서 말입니다. 그게 있습니다.

그것은 우리 문화의 일부입니다. 그것은 우리 시민 종교의 일부입니다. 의심할 여지 없이, 그리고 아마도 우리는 그것을 강조하지 않았을 수도 있고, 아니면 제가 얼마 전에 그것을 전혀 강조하지 않았을 수도 있지만, 그게 우리가 그만둔 지점입니다.

우리는 지금 이 토론의 중간에 있지만, Aaron, 당신은 질문을 했습니다. 네. 알았어요, 맞아요.

많은 기독교인들이 우리가 하나로 돌아가야 한다고 말하곤 하니까, 그게 사실인지 아니면 그들이 말하는 것이 무엇인지에 대한 당신의 의견이 궁금했습니다. 그들이 일종의 참조를 하고 있는 건가요, 아니면 그렇지 않은 건가요? 저는 그들이 옳다고 생각합니다. 저는 우리가 가지고 있는 유대-기독교적 기반이 있다고 생각하고, 그것으로 돌아갈 필요가 있는지 잘 모르겠지만, 그것에 대해 훨씬 더 많은 논의가 필요하고, 마틴 마티가 말했듯이, 만약 당신이 그것을 버리려고 한다면, 만약 당신이 그것을 진지하게 고려하지 않고도 미국에서 어떤 종류의 공동선을 세울 수 있다고 가장하려고 한다면, 그리고 여전히 효과적이라면, 당신은 미국 국민을 뇌전절제술을 해야 할 것입니다. 의심의 여지가 없습니다. 그러나 만약 그들이 미국 건국과 모든 면에서 미국 독립 전쟁과 그 결과로 일어난 일을 돌아보고 있다면, 만약 그들이 그것을 매우 복음적인 종교적 시대와 사건으로 돌아보고 있다면, 저는 그들에게 이의를 제기해야 할 것입니다.

사실, 우리는 혁명 당시 교회 참석에 대해 이야기할 것입니다. 어떤 곳에서는 사람들이 정치적 삶과 종교 생활보다 정치적 사건에 더 관심이 많았기 때문에 교회 참석이 상당히 감소했습니다. 따라서 그들이 어떤 황금기를 회상하고 있다면, 우리는 그런 시절을 보냈지만, 지금은 그렇지 않습니다. 저는 그것이 도전과 토론의 가치가 있다고 생각합니다. 그래서, 아시다시피, 우리는 대화의 중간에 있습니다. 그러니 축복해 주세요.

좋아요, 여기서 계속 여행하겠습니다. 도움이 되시다면 강의 요약 13 페이지에 있고, 강의 5, 미국 혁명에서의 종교까지 왔습니다. 우리는 신앙에 대해 이야기했고, 건국의 아버지들에 대해 이야기했고, 이제 C, 즉 교회의 반응에 대해 이야기해야 합니다.

그래서, 교회의 반응은, 저는 이것에 대한 소개를 하고, 그런 다음 우리는 독립 전쟁 당시에 정말 중요했던 다양한 교회를 살펴보고, 그 당시에 어떻게 스스로를 세웠는지 살펴볼 것입니다. 가장 중요한 교회를 살펴보겠습니다. 좋아요, 이제, 이것과 관련하여, 이 첫 번째 소개와 관련하여 제가 사용할 단어는 종교적 자유입니다.

종교적 자유는 우리가 관심을 갖는 것의 특징이 되고, 미국 공공 생활에서 기독교가 되지만, 종교적 자유는 이것의 특징이 됩니다. 이제, 우리는 어떻게 종교적 자유를 얻었을까요? 어떻게 이것이 미국 기독교의 특징으로 등장했을까요? 글썄요, 저는 그것에 대해 몇 가지 언급하고 싶습니다. 그럼, 이게 여기 첫 번째 소개입니다.

좋아요, 종교적 자유를 허락하는 데 도움이 된 첫 번째 것은 우리가 이미 여러 번 말한 것이지만, 혁명 당시에 여기 있던 수많은 종교 단체들이었습니다. 종교 교회와 종교 교파가 다양했습니다. 그래서 종교 교파의 다양성은 실제로 어떤 한 교파가 일종의 국가 교파가 되는 것을 견제하는 것이었습니다.

그래서, 이 모든 다른 교파가 주변에 있고 번성하고, 그 중 많은 교파가 번성하면서, 그것은 하나가 지배적인 교파가 되는 것을 막는 것입니다.

그래서 그것은 미국 공공 생활에서 일어나지 않을 것이고, 일어나지 않았습시다. 그래서 그것이 첫 번째입니다.

그래서, 우리가 언급한 두 번째 것은 유럽 교회와 신세계 사이의 엄청난 거리입니다. 그래서, 유럽 교회와 신세계를 가르는 그 거대한 바다는 그 유럽 교회가 이 신세계에서 교파에 대한 독점권을 유지할 수 없다는 것을 의미했습니다. 그들은 그럴 능력이나 힘이 없었습니다.

그래서 두 번째는 종교적 자유가 어느 정도 따라가는 데 도움이 되는 것입니다. 세 번째 는 우리가 살고 있는 이 대륙이 얼마나 거대한지 막 발견되고 있는 대륙의 광대함입니다. 그래서, 그 광대함이 서쪽으로, 남쪽으로 밀고 가면서, 그 광대함은 한 교파가 서쪽으로 또는 남쪽으로 움직일 때 일어나는 일을 통제할 수 없다는 것을 의미했습니다.

그것은 불가능할 것입니다. 좋아요, 이 종교적 자유를 가능하게 한 또 다른 것은 이 세상, 이 신세계에서 경제적 번영에 대한 진정한 욕망입니다 . 이 사람들은 그저 완전히 새로운 종류의 정치적 삶과 문화를 세운 것이 아니었습니다.

그들은 또한 분명히 새로운 경제를 구축하고 있었습니다. 이제 새로운 경제적 삶과 번영하는 경제적 삶에 대한 그러한 열망으로 인해 노동력에서 종교적 차이가 간과되었습니다. 모든 사람이 노동력에 합류할 수 있었고, 종교인이든 기독교인이든 유대교도이든 비기독교인이든 이 교파나 저 교파에 속해 있든 상관없었습니다. 왜냐하면 우리가 여기 신세계에서 달성하려고 하는 일종의 공통된 경제적 이익이 있기 때문입니다.

그래서 그들은 그곳에서 종교적 차이를 간과하는 것을 기쁘게 생각했습니다. 종교적 자유 측면에서 일어나고 있는 또 다른 일은 영국에서 더 많은 관용이 있다는 것입니다. 영국은 이러한 땅 중 일부를 통제하고 있습니다. 영국에서 더 많은 관용이 일어나고 있었고, 영국이 여전히 그러한 통제력을 가지고 있었기 때문에 도움이 되었습니다.

이제, 당연히, 마침내, 여러분 중 일부는 영국계일 수도 있습니다. 저도 그렇지만, 결국 우리는 그들을 내쫓았습니다. 하지만 그 때문에, 여기 예를 하나 들어보겠습니다.

우리가 보스턴 커먼에 청교도들을 교수형에 처했을 때, 청교도들이 보스턴 커먼에 청교도들을 교수형에 처하는 것을 멈춘 이유 중 하나는 찰스 2세 때문이었습니다. 찰스 2세 때, 영국에서 관용법이라는 것이 시작되었습니다. 그리고 기본적으로, 찰스 2세는 우리 식민지에서 더 이상 이런 일이 일어나지 않을 것이라고 말했습니다.

물론, 그것은 미국 독립 전쟁 전체보다 앞선 시기였습니다. 하지만 미국의 공공 생활에도 이런 종류의 관용이 점점 더 커지고 있습니다. 이 종교적 자유를 도운 또 다른 것은 우리가 종교 개혁의 좌파와 청교도의 좌파라고 부르는 집단이었습니다.

좋아요. 그래서 그들은 여기서 변성하고 있습니다. 이제, 우리가 종교 개혁의 좌파나 청교도의 좌파에 대해 말할 때 무슨 뜻일까요? 우리가 말할 때 무슨 뜻일까요? 우리가 의미하는 것은 종교 개혁의 더 급진적인 측면이나 청교도의 삶과 청교도 종교의 더 급진적인 측면입니다.

그러니까, 종교 개혁의 좌파에 속한 사람들은 아마도 사람들이었을 겁니다. 우리는 이미 독일 덩커를 언급했습니다. 덩커를 기억하세요? 그들은 종교 개혁의 좌파에 속한 교파였습니다. 아니면 메노나이트였습니다. 우리는 아직 메노나이트에 대해 이야기하지 않았지만, 그들은 종교 개혁의 좌파에 속했습니다.

그들은 종교 개혁의 더 급진적인 진영에 있었습니다. 청교도의 더 급진적인 진영은 웨이커교도와 침례교도와 같은 사람들이었을 것입니다. 그들은 청교도 신학을 일부 받아들이지만, 그것을 급진화시키고 있지 않습니까? 따라서 종교 개혁의 좌파와 청교도 생활의 좌파는 미국의 종교적 자유에도 영향을 미치고 있는데, 이 사람들이 변성하기 시작했기 때문입니다.

이제, 웨이커교도들은 자신들이 변창할 것이라고는 생각지 못했습니다. 처음 두 여성은 집으로 돌아갔습니다. 그런 다음, 네 명의 남자와 여자가 보스턴 커먼에서 교수형에 처해졌습니다.

그래서, 그들은 아마도 이 새로운 세상에서 변창할 수 있을지 의심했을 겁니다. 하지만 사실, 그들은 로드아일랜드에서 변창했고, 그다음 펜실베이니아에서 변창했습니다. 펜실베이니아는... 펜실베이니아의 별명은 뭐죠? 펜실베이니아를 뭐라고 부르죠? 아무도요? 펜실베이니아? 우리는 그것을 웨이커 주라고 부르죠, 펜실베이니아, 웨이커 주. 전에 들어보셨나요? 웨이커 주? 좋아요. 그래서, 웨이커 주입니다.

그러니까, 여기 있습니다. 어쨌든, 여기서는 많은 번영이 일어나고 있습니다. 그러니까, 좋아요.

또 다른 것은 종교적 자유입니다. 이 종교적 자유를 허용하는 것은 국가가 질서 있을 수 있다는 것을 분명히 보여주는 것입니다. 국가는 연민을 베풀 수 있습니다. 국가는 정의로우면서도 여전히 종교적 자유를 허용 할 수 있습니다.

그러니까 , 이 사람들이 만들려고 하는 종류의 국가가 되려면 종교적 획일성이 필요하지 않습니다. 그게 필요하지 않습니다. 그게 없어도 됩니다.

당신은 질서 있는 국가를 만들 수 있습니다. 당신은 질서 있는 사회를 만들 수 있습니다. 당신은 정의로운 사회, 한 종교 집단의 종교적 지배 없이 자비로운 사회를 만들 수 있습니다.

그리고, 우리는 또한 종교적 자유에 대한 사업을 언급했습니다. 우리는 또한 첫 번째 대각성에 대해 언급했습니다. 첫 번째 대각성은 종교적 자유를 위한 토대, 틀을 마련하는 데 도움이 되었습니다. 왜냐하면 첫 번째 대각성 당시 사람들은 성공회 관점이든 네덜란드 개혁 관점이든 회중적 관점이든 교회와 국가의 분리를 믿는 사람들이었지만, 그들은 교회와 국가의 분리를 믿었기 때문입니다.

그래서, 첫 번째 대각성은 미국 혁명에 대한 진정한 약속을 담고 있었습니다. 좋아요. 그리고, 서론으로 한 가지 더 말씀드리겠습니다. 우리는 18세기에 접어들고 있습니다.

이것은 이성의 시대, 합리성의 시대입니다. 확실히, 신앙주의는 이성의 시대에 구축되었습니다. 그래서 우리는 여기서 매우 합리적인 시대, 매우 합리적인 시대, 기독교의 합리성, 그런 종류의 시대로 접어들고 있습니다.

그리고 기독교의 합리성, 그 사람들은 절대적인 종교적 자유를 굳게 믿습니다. 그들은 종교적 자유를 믿었습니다. 그래서 그들은 반드시 성경을 열어서가 아니라, 합리적인 관점에서 종교적 자유를 지지하는 진정한 지지자입니다.

문명인들이 종교적 순응보다는 종교적 자유를 허용함으로써 함께 사는 방식입니다. 그래서 교회의 반응 측면에서 첫 번째는 소개 방식인데, 종교적 자유는 정말 매우 중요합니다. 지금 제가 하려는 것은 혁명 당시에 정말 번창했고 흥미로운 삶을 살았던 몇몇 교회를 살펴보는 것입니다.

그럼, 먼저 성공회를 선택해 봅시다. 성공회는 분명 꽤 중요했으니까요. 그럼 성공회는 어떻게 될까요? 좋아요. 성공회를 선택한 이유는 성공회가 비판적이고 중요했으며, 우리가 이야기한 많은 정치인과 종교인의 사고방식을 형성하는 데 도움이 되었지만, 미국 혁명의 결과로 성공회가 가장 큰 피해를 입었기 때문입니다.

그리고 당신은 그것에 놀라지 않을 겁니다. 그럼, 좋아요. 여기서 몇 가지 통계를 드리겠습니다.

독립 전쟁이 끝날 무렵, 약 70,000명의 성공회 신도가 영국인이라는 이유로 고향으로 돌아갔다고 추정됩니다. 그들은 충성스러운 영국 신민이었습니다. 따라서 약 70,000명의 성공회 신도가 이곳을 떠나 고향으로 돌아갔다고 추정됩니다.

독립 전쟁이 끝날 무렵, 모든 식민지에 성공회 성직자가 10명 정도만 남았다고 추정됩니다. 저는 지역적으로 한 교회에 성공회 성직자가 10명 이상 있는 교회를 알고 있습니다. 그래서 이것은 성공회 교회, 성공회 공동체, 성공회 교회, 성공회 지도부에 정말, 정말 파괴적인 일이었습니다.

너무 아팠기 때문에 실제로 교파의 이름을 바꾸었습니다. 교파의 이름은 물론 Anglican 또는 Church of England였습니다. 그것이 여기로 왔기 때문입니다. 그들은 Anglican 또는 Church of England에서 이름을 바꾸었습니다.

그들은 그것을 개신교 성공회로 바꾸었습니다. 그래서 그들은 성공회라는 단어를 교회 정치, 일종의 위계, 성공회의 주교제를 보여주기 위해 사용하고 있습니다. 하지만 그것은 개신교 성공회로 알려졌고, 물론 많은 사람들이 그것을 성공회라고 부르면서 줄여서 불렀습니다.

그래서 그것은 이 성공회 공동체에서 어떻게 변화가 일어났는지 보여줍니다. 그들은 실제로 이름을 바꿔야 한다고 느꼈습니다. 왜냐하면 성공회라는 단어가 그 용어를 유지하면 해로울 것이기 때문입니다. 또는 우리가 독립 전쟁에서 승리하고 그들을 내쫓은 직후에 영국 국교회라는 용어를 유지했다면, 그것도 좋지 않았을 것입니다. 그래서 그들은 이름을 그렇게 바꾸었습니다.

그들은 여전히 캔터베리 대주교와 인연이 있나요? 그들은 여전히 캔터베리 대주교와 인연이 있습니다. 좋은 질문입니다. 왜냐하면 우리는 성공회 교회 정치에서 캔터베리 대주교가 교황과 다르다는 것을 기억해야 하기 때문입니다. 교황은 사실, 아시다시피, 전 세계의 로마 가톨릭 교회를 통치합니다.

하지만 캔터베리 대주교는 앵글리칸 교회를 통치하지 않고 앵글리칸 교회를 다양한 앵글리칸 커뮤니티 등에서 돕는 등등한 사람 중 한 명입니다. 그래서 네, 앵글리칸 교회, 남아 있던 주교 교회는 여전히

캔터베리 대주교와 관계가 있습니다. 하지만 남아 있는 앵글리칸은 많지 않고, 남아 있는 사제도 많지 않습니다.

그래서 문제가 됩니다. 주교제는 통치 방식, 주교제, 위계에서 비롯됩니다. 그들이 교회를 통치하는 방식입니다.

교회 정책, 그들은 그것이 교회가 무엇인지 정의하는 데 적합한 용어라고 생각했습니다. 그들이 원하지 않는 것은 성공회나 영국 국교회였습니다. 좋아요, 성공회 교회.

좋아요, 이제 남은 사람들은 감독이 있어야 합니다. 남은 성공회를 운영할 사람이 있어야 합니다. 그들이 선택한 사람은 Samuel Seabury입니다.

그러니까, 사무엘 시버리는 실제로 미국 성공회의 첫 번째 주교입니다. 이제 그는 안수를 받기 위해 유럽으로 돌아가야 하고, 그는 그렇게 합니다. 하지만 그는 안수를 받고, 봉헌되고, 그는 첫 번째 성공회 교회, 즉 첫 번째 성공회 교회 지도자로서 여기에 옵니다.

그래서 그는 이제 결정하고, 새뮤얼 시버리는 그들이 대회를 열어야 한다고 결정합니다. 그들은 혁명 전쟁 이후, 성공회 신자들을 대회에 모아 미래에 어디로 갈지 정리해야 했습니다. 그래서 그 대회는 1785년에 열렸습니다.

1785년, 미국 성공회 최초의 대회. 사무엘 시버리는 주교이고, 그는 책임자입니다. 이제, 그들이 이것을 어디서 열었는지 추측해 보세요.

그들이 첫 번째 대회를 어디서 열었는지는 모르겠지만, 아마 당신도 알 수 있을 겁니다. 추측해 볼 사람 있나요? 필라델피아. 필라델피아가 대회 도시로 가장 선호되는 것 같았습니다. 침례교, 협회, 장로교를 기억하시나요? 성공회나 주교가 거기에 있었던 거죠.

이제 그들은 성장하고 발전하기 위해서는 더 많은 리더십이 필요하다는 것을 알았습니다. 그래서 그들은 다른 두 사람을 선택했고, 그들은 성공회

교회 역사에 매우 중요한 사람들이었습니다. 그들은 Samuel Seabury의 리더십을 돕기 위해 다른 두 사람을 선택했습니다.

그들은 윌리엄 화이트라는 사람을 선택했고, 그는 펜실베이니아 주교가 되었습니다. 물론 작은 구역은 아니었지만, 성공회 신도의 수는 적었지만, 구역 면에서는 크고, 아시다시피, 땅덩어리 면에서는 컸습니다. 그리고 그들은 새뮤얼 프로부스트라는 사람을 뉴욕 주교로 선택했습니다.

이제, 분명히 이것은 네덜란드 이름입니다. 그리고 솔직히 말해서, 저는 Samuel Provoost의 배경을 살펴본 적이 없지만, 여러분의 컴퓨터에서 하는 것은 흥미로울 것입니다. 하지만 지금은 아닙니다. 그래서, 하지만 그는, 아시다시피, 분명히 그는 네덜란드 이름입니다.

그래서 저는 그가 네덜란드 개혁파 배경을 가지고 있었는지, 그리고 그런 것들이 있었는지 궁금했는데, 그는 뉴욕 주교가 되었습니다. 그러니까, 좋아요. 그러니까, 그들이 지금 해야 할 일은, 이 주교들이 해야 할 일은, 그들은 미국의 성공회를 하나로 모아야 합니다.

그들은 성공회 교회를 어떻게든 만들어야 해요. 어떻게든 모양을 만들어야 해요. 알았어요.

그래서, 그들이 미국 성공회 교회를 형성하려고 할 때 세 가지가 중요해집니다. 그들에게 매우 중요한 세 가지가 있습니다. 좋아요.

첫째, 그들은 지금의 미국 정신에 매우 부합하는 말을 했지만, 우리의 총회에서, 우리가 교회의 총회에 모일 때, 우리는 사제들만 모이는 것이 아니라, 평신도들도 모일 것이라고 말했습니다. 그래서 그게 첫 번째였습니다. 미국에서, 우리가 총회를 열 때, 그것은 사제들과 평신도들이 모여 교회의 미래를 위한 결정을 내릴 것입니다.

이제 당신은, 당신은 그것에 놀라지 않습니다. 이것은 매우, 알다시피, 우리는 방금 정치적 자유와 종교를 얻었습니다. 우리는 종교적 자유를 가지고 있습니다.

그래서 당신은 확실히 그것이 교회의 삶에서도 사실이기를 바랍니다.
좋아요. 두 번째, 저는 이에 대한 예가 없지만, 두 번째, 기도서는 미국적
필요에 맞게 약간만 다시 만들어야 합니다.

그러니까, 미국 성공회 신자들은 영국의 국왕이나 여왕을 위해 기도하지
않을 겁니다. 그들은 기도하지 않을 겁니다. 아시다시피, 우리는 여기
다른 세상과 다른 현실에 있습니다. 그러니 미국인, 이 새로운 미국의
필요에 맞게 공통 기도서를 바꿔야 합니다.

그래서 그들은 예배의 측면에서 그것에 대해 일합니다. 그러니까, 좋아요.
그리고 세 번째, 그들은 성공회 신자들 사이에 전쟁에 대한 의견 차이가
있다고 결정했습니다.

그리고 영국에 반대하는 성공회 신도들이 여전히 있었습니다. 혁명 전쟁을
지지하는 성공회 신도들이 주변에 있었습니다. 좋아요.

주교들이 결정한 것은 우리가 더 이상 이걸 가질 수 없다는 것입니다.
우리가 해야 할 일은 전쟁이 끝났다는 것입니다. 이미 결정되었습니다.

이것은 새로운 국가입니다. 당신이 독립 전쟁에 동의하든 동의하지 않든,
우리는 여기서 단결해야 합니다. 우리는 여기서 미국 성공회 신자들을
위한 공통의 목소리를 찾아야 합니다.

그래서, 독립전쟁 이후 성공회에서 많은 치유가 이루어졌습니다. 그래서
성공회 교회는 큰 고통을 겪었지만, 그로부터 벗어났습니다. 그리고 Seabu-
ry, White, Provost와 같은 사람들이 그것을 하나로 모으고, 식별하는 데
도움을 주고 있습니다.

성공회에 대한 질문이 있나요? 성공회 교회, 지금은 개신교 성공회에 대한
질문이 있나요? 네, 포터? 시베리가 성직을 받기 위해 영국으로 돌아가야
했다고 말했죠. 네. 성공회에 대해서도 여전히 사실인가요? 아니요,

왜냐하면 지금은 성직을 받고 감독이 되었을 때, 그는 화이트와 프로보스트를 성직할 수 있었기 때문입니다.

그래서, 미국에서, 성공회에서, 주교가 사제를 성임합니다. 이제, 주교는 캔터베리 대주교를 대표하지만, 주교가 사제를 성임합니다. 그러니 이제 우리는 주교가 있으니, 괜찮다고 그들은 말할 것입니다.

네. 네, 니키? 교황은 성공회와 별개라고 했잖아요. 맞아요.

하지만 그들은 또한 같은 페이지에 있을까요? 아니요, 교황은 인물이 아닙니다. 성공회는 위계 면에서 로마 가톨릭 교회와 완전히 분리되어 있습니다. 교회를 운영하는 방법에 관해서는, 어떤 의미에서 로마 가톨릭 교회에서는 교황이 로마 가톨릭 교회를 운영합니다.

물론, 그는 도움을 받았지만, 성공회나 성공회에서는 그렇지 않습니다. 캔터베리 대주교는 현재 미국 성공회 신자나 미국인을 운영하지 않습니다. 이제, 우리는 약간 다른 현실을 가지고 있는데, 여러분 중 일부는 그것에 속할 수도 있기 때문입니다.

당신의 배경이 무엇인지는 모르겠지만, 미국에는 이제 성공회 교회를 떠난 성공회 교인들이 있고, 그들은 자신을 식별하기 위해 스스로를 성공회 교회라고 부릅니다. 그래서 지금 미국에는 다시 성공회 교회가 있지만, 원래는 미국 독립 전쟁 때문에 이름이 성공회 교회로 바뀌었습니다. 하지만 지난 10년, 15년, 어쩌면 20년 사이에 미국에는 다시 성공회 교회가 있습니다.

하지만 성공회든 주교든 캔터베리 대주교의 지배를 받지 않습니다. 캔터베리 대주교는, 목사는 어떤 의미에서 수석 목사이기 때문에, 그들을 도울 수 있고, 그들이 특정한 일을 하도록 격려할 수 있지만, 캔터베리 대주교는 교황처럼 정치적인 영향력이 없습니다. 그렇죠.

네, 맏. 미안해요. 네.

맞아요. 영국 국교회가 아닌, 스코틀랜드 사람들에게 불쾌감을 줄 수 있는 교회를 설립하려는 측면에서도 같은 것이 있습니다. 예를 들어, 아일랜드 국교회라고 부르지 않는 한, 사람들이 있습니다. 그래서 같은 이유로 저는 성공회나 영국인과 동일시하고 싶지 않습니다.

내 말이 무슨 뜻인지 알겠지? 그러니까, 거기에 분리가 있는 거야. 그러니까, 미국에서도 똑같이 했어. 그것도 했지. 여기 다른 게 있어? 알았어.

그러니까 그게 성공회입니다. 그게 그들이 교회에 반응한 방식입니다. 이제, 우리는 로마 가톨릭 교회에 대해 많이 이야기하지 않았으므로, 여기가 그것에 대해 이야기하기 시작하기에 좋은 곳입니다.

그럼, 좋아요. 로마 가톨릭 교회에 대해 우리가 가장 먼저 말하고 싶은 것은 미국 혁명 당시에 그들은 아주, 아주, 아주 작은 소수였다는 것입니다. 로마 가톨릭 신도들이 있지만, 그들은 아주 작은 소수입니다.

그러나 그들의 공공 생활에서의 지위는 두 가지 이유로 개선되었습니다. 따라서 로마 가톨릭교도들이 공공 생활에서 차지했던 지위, 즉 미국 생활의 시민 생활은 두 가지 이유로 개선되었습니다. 첫째, 종교적 자유나 종교적 자유의 분위기 때문에 개선되었습니다.

그러니 우리가 종교적이려면, 우리가 종교적 자유를 믿으려면, 미국에서의 종교적 자유를 믿으려면, 우리는 로마 가톨릭교도들이 번성하도록 허용해야 합니다. 우리는 로마 가톨릭교도들을 억압할 수 없습니다. 두 번째로, 독립 전쟁에 참전했고, 혁명에서 싸웠고, 영국을 몰아내는 데 도움을 준 로마 가톨릭교도들이 있었습니다.

그리고 그들은 매우 애국적인 사람들이었습니다. 그들은 매우 애국적인 사람들로 여겨졌고, 그래서 사람들은 그들을 그 이유로 받아들였고 혁명에 맞서 싸우는 데 있어서 그들의 도움을 기꺼이 받아들였습니다. 그래서, 그 두 가지 일로 인해 로마 가톨릭교도들은 미국 공공 생활에서 작지만 중요한 발판을 마련하게 되었습니다.

그러니까, 그게 모든 것의 시작이에요. 좋아요. 독립 전쟁 이후에는 가톨릭을 이끌 사람이 있어야 해요.

로마 가톨릭 신자들을 하나로 모을 사람이 분명 있을 겁니다. 좋아요. 그러니까, 그 일을 한 사람은 존 캐럴이라는 사람이었습니다.

존 캐럴은 미국의 로마 가톨릭 지도자가 되었고, 미국의 첫 번째 로마 가톨릭 지도자가 되었습니다. 좋습니다. 이제, 그는, 존 캐럴은 주교입니다.

그는 결국 메릴랜드주 볼티모어의 주교가 되었습니다. 기억하세요, 메릴랜드는 로마 가톨릭교도에 의해 건국되지 않았지만, 메릴랜드가 로마 가톨릭교도의 피난처가 되었기 때문에 메릴랜드로 건너온 로마 가톨릭교도가 많았습니다. 그래서 존 캐럴은 그곳에서 지도자가 됩니다.

좋아요. 존 캐럴, 아니, 그는 사제이고, 그런 다음 주교로 서품을 받고 결국 대주교가 됩니다. 그래서 그는 그곳의 지도자가 됩니다.

좋아요. 이제 여기서 우리가 할 일은, 이걸, 그냥 재밌게 하고 싶은데, 여기서 우리가 할 일은, 추측하고, 추측하는 겁니다. 그리고 여러분께 들려드릴 작은 이야기가 있는데, 추측해 보겠습니다. 1780년대와 1790년대 혁명 직후, 미국에서 가장 중요한 로마 가톨릭 도시는 어디라고 생각하십니까 ? 결국 대주교가 있을 가장 중요한 로마 가톨릭 도시는 어디일까요? 그건 정말 쇼를 운영하는 사람입니다.

글쎄, 그게 뭐지? 그건, 내가 말하려고, 그건 볼티모어일 거야. 그건 볼티모어일 거야. 가자.

메릴랜드주 볼티모어에 대주교가 있습니다. 좋아요. 지금까지는 잘 됐어요 .

다른 도시들은 어떨까요? 뉴욕도 하나 더 있을 겁니다. 그리고 결국 뉴욕에 주교가 있을 겁니다. 뉴욕에는 가톨릭 신자가 많았으니, 그게 중요할 겁니다.

좋아요. 다른 도시? 필라델피아와 보스턴. 보스턴과 필라델피아도 주교가 있는 매우 중요한 도시가 될 것입니다.

보스턴은 로마 가톨릭교에서 매우 흥미로운 역사를 가지고 있는데, 19 세기에 들어가면서 알아볼 것입니다. 하지만 1780년대, 1790년대에 로마 가톨릭 교회와 로마 가톨릭 교회 운영 측면에서 매우 중요한 곳이 하나 더 있습니다. 여러분 중 누가 이 장소, 마지막 장소를 맞출지 궁금합니다.

에런, 몇 가지 추측을 할 수 있는지 봅시다. 아니, 하지만 좋은 추측이에요. 다른 사람? 실제 마을? 누구? 응.

좋은 추측이지만, 아니, 그건 좀 틀렸어요. 그럼, 다른 사람? 한 번 더 추측해 볼까요. 추측하는 사람 있나요?

매사추세츠주 웬햄? 아니, 매사추세츠주 웬햄이 아니에요. 글썄요, 우연히, 당신은, 알다시피, 저는 이 주제에 대한 이야기를 하나 들려드릴 거예요. 제가 말하는 동안 잠깐 휴식을 취할 수 있도록요. 우연히도 켄터키주 바드스타운이에요.

켄터키 주 바드스타운. 아주 가까웠어요. 켄터키 주 바드스타운에 주교가 있었어요.

서부의 첫 번째 교구입니다. 이제, 주교가 대호수에서 남부까지 로마 가톨릭 교회를 통제하고 있다는 것을 주목하세요. 상상해보세요.

넓은 땅을 다뤄야 합니다. 그리고 알레게니 산맥에서 미시시피까지. 바드스타운이 수도로 선택된 이유는 그 땅의 중앙에 있었기 때문입니다.

그러니까, 켄터키 주 바드스타운의 이 불쌍한 주교는 남쪽의 대호수에서 여행을 해야 합니다. 그는 앨러게니 산맥에서 미시시피 강까지 여행을 해야 합니다. 그것은 그의 관할권에 속하는 대륙의 거의 절반입니다.

그러니까 땅이 꽤 크네요. 하지만 하고 싶지만, 할 거예요. 사실, 이 이야기를 하나 해드릴게요. 그러니까 여기 있어요.

켄터키 주 바드스타운에 대한 제 이야기를 들려드리겠습니다. 제 이야기를 하는 동안 쉬셔도 됩니다. 바드스타운에서 저는 켄터키 주 월모어에 있는 애즈버리 신학대학에 다녔습니다.

켄터키의 한가운데, 렉싱턴, 켄터키 근처입니다. 그리고 세계에서 가장 큰 트라피스트 수도원이 있는데, 바로 켄터키의 바드스타운에 있습니다. 제가 신학교에 다녔던 곳에서 그리 멀지 않았습니다.

갯세마네 수도원입니다. 그래서 일어난 일은 제 교회사 교수가 우리를 수양회에 데려가곤 했다는 것입니다. 그는 학생들을 갯세마네 수도원으로 수양회에 데려가곤 했습니다.

그리고 토마스 머튼에 대해 들어보셨다면 갯세마네 수도원을 알고 계실지도 모릅니다. 토마스 머튼이요, 토마스 머튼의 작품을 읽어보지 않으셨다면, 여름 동안 읽을 책이 있습니다. 칠층산과 다른 것들.

하지만 어쨌든 토마스 머튼은 켄터키의 한가운데에 있는 게세마네 수도원에서 수도사로 일했습니다. 그리 멀지 않은 곳이에요. 그러니까, 잠깐 쉬는 동안 제가 잠깐 이야기해드리자면, 우리는 금요일 밤, 토요일, 일요일에 게세마네 수도원에서 리트리트를 갖습니다. 지금은 남자만 방문할 수 있어서, 수업에 있는 남자만 교수와 함께 갈 수 있어요.

트라피스트 수도사들은 가난을 맹세하고, 대수도원장의 복종을 맹세하고, 순결을 맹세합니다. 그리고 그들은 절대 침묵의 표준 규칙을 가지고 있는데, 우리는 그것이 흥미롭다고 생각했습니다. 대수도원장은 분명히

몇몇 수도사들에게 우리와 이야기하도록 허락했는데, 우리가 신학, 개신교 신학과 가톨릭 신학에 대해 이야기하기 위해 거기에 있었기 때문입니다.

그래서 대수도원장이 거기에 계셨고, 몇몇 승려들에게, 그들이 오면 그 무리에 당신을 배정하겠다고 말씀하셨습니다. 하지만 승려들이 한 첫 번째 일은 우리를 안내하는 것이었고, 가난하게 걸어가셨고, 각 승려에게는 작은 방이 있었고, 침대 하나와 의자 하나가 있었고, 침대 위에는 몇 가지 개인적인 물건이 놓인 작은 선반이 있었습니다. 순결은 그들이 마지막 서약을 한 후에는 평생 다른 여자를 다시는 보지 못하기 때문에 어머니, 이모, 자매, 그리고 다른 모든 것을 보지 못한다는 것입니다.

일단 그들이 마지막 서원, 가난, 순결을 하고 나면, 그리고 대수도원장에게 복종하고, 대수도원장에게 절대 복종합니다. 그들은 침묵의 수도회인데, 매우 흥미롭습니다. 그래서 그들은 말을 하지 않습니다. 그들은 하루에 일곱 번이나 그레고리오 성가를 부르지만, 우리에게 말할 수 있는 허가를 받은 사람들을 제외하고는 절대적인 침묵의 수도회에서 대화를 나누지 않습니다.

저는 결코 잊지 못할 겁니다. 간단히 말해서, 우리는 도착했습니다. 아름답게 지어진, 아름다운 수도원이었지만, 저는 결코 잊지 못할 겁니다. 금요일 밤에 도착했을 때, 우리는 도착했고, 쏟아지는 비가 내리고, 어둡고 폭풍우가 치고, 비와 천둥구름과 번개가 치고 모든 것이었습니다. 그래서 우리는 이 아름답고 아름다운 수도원에 도착했고, 스님은 우리를 각자의 방으로 안내했습니다. 우리는 각자의 작은 개별 싱글 룸을 가졌습니다.

그리고 저는 제 방에 있었고, 몇 가지 물건을 풀기 시작했을 때, 우연히 방 문을 보았는데, 물론 문은 닫혀 있었지만, 바닥과 문의 시작 부분 사이에는 약 2인치 정도의 공간이 있었습니다. 그래서 우연히 문을 보았고, 제 방 밖에 누군가 서 있는 것을 보았습니다. 그리고 제가 생각할 수 있었던 전부는 수도원에서 일어난 살인이었습니다.

내 시간인가? 내 가족은 내가 여기 있다는 걸 모를 테니까, 절대 나를 여기서 찾을 수 없을 거야. 그래서, 와, 이거 재밌네라고 생각했어. 어쨌든, 우리는 잠을 잤고, 그 다음 날 아침, 우리는 일어나지 않았어. 그들은 새벽 2시에 일어났어. 우리는 정확히 2시에 일어나지 않았지만, 5시에 일어났어.

우리가 일어났을 때쯤, 그들은 이미 많은 집안일을 했고, 이미 미사를 마쳤습니다. 그들이 우리를 일으켰을 때쯤, 그들은 이미 아침 식사를 하고 모든 것을 다 마쳤습니다. 그래서 저는 제 동료들에게 이 경험에 대해 물어보기 시작했고, 그들은 말했습니다. 오, 우리도 똑같은 경험을 했어요. 문 밖에 누군가가 서 있는 것을 알아챘어요. 그래서 우리는 스님에게 그것이 무슨 일인지 물었습니다. 그리고 저는 그것이 정말 멋진 환대의 교훈이라고 생각합니다. 왜냐하면 그들이 수도원에 방문객을 맞이하면, 그들은 방문객의 이름을 문에 붙이고, 밤새도록 스님이 집집마다 다니며 그 방에 있는 사람의 이름을 부르며 기도하고, 밤새도록 철야를 하기 때문입니다.

그래서 우리는 결코 혼자가 아니었고, 그 수도원에서 우리는 항상 밤새 기도에 둘러싸여 있었고, 스님이 밤새도록 계속 돌아와서 저와 우리 각자를 위해 기도해 주셨어요. 저는 그것이 사랑스러운 일이라고 생각했어요. 하지만 그러고 나서 우리는 주말을 보냈고, 그것은 매우, 매우 매혹적인 주말이었습니다.

하지만 누가 켄터키 주 바드스타운이 이 시기에 로마 가톨릭 교회의 가장 중요한 주교구 중 하나라고 추측했을까요? 우리가 계속 물어봤더라면, 당신은 아마 결코 그 이름을 떠올리지 못했을 겁니다. 어디라고 생각하세요? 그럼에도 불구하고, 그것이 제 켄터키 주 바드스타운 이야기이고, 제 수도원 이야기입니다. 좋아요, 그것이 로마 가톨릭 교회이고, 로마 가톨릭 교회는 이곳에 자리를 잡고 있습니다. 좋아요, 성공회, 지금은 주교 교회, 아니면 로마 가톨릭 교회에 대한 질문이 있습니까? 거기에 대한 질문이 있습니까? 좋아요, 목록의 세 번째에

대해서는 잠시 쉬겠습니다. 5초 휴식을 취한 다음, 미국 감리교에 대한 세 번째를 하고 미국 감리교에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알아보겠습니다.

좋아요, 미국 감리교에 대해 이야기할 때, 우리는 일종의, 감리교의 창시자라고 말하고 싶지는 않지만, 존 웨슬리부터 시작해야 합니다. 여기 존 웨슬리가 있고, 만약 모르셨다면, 아래에 웨슬리의 사진이 있습니다. 하지만 그는 1703년부터 1791년까지 살았습니다. 요약하자면, 저는 웨슬리에 대한 어떤 종류의 전기도 제공하지 않을 것입니다. 그는 미국을 단 한 번만 방문했기 때문입니다.

우리는 미국에서 일어난 일에 집중할 것입니다. 하지만 간단히 말해서, 존 웨슬리는 옥스퍼드 출신의 성공회 사제였습니다. 그는 미국과 조지아로 선교 여행을 한 번 했지만, 그곳에 오래 머물지는 않았습니다. 그래서 그의 사역, 평생의 사역은 실제로 영국, 영국, 아일랜드, 웨일즈, 스코틀랜드와 같은 곳에서 이루어졌습니다.

간단히 말해서, 존 웨슬리가 발견한 것은 그가 성공회 사제라는 것입니다. 그래서 그는 안수를 받았습니다. 그는 성공회 사역에서 안수를 받았습니다. 그가 성공회 교회에서 발견한 것은 그가 사제가 되었을 때 그에게 매우 끔찍한 것이었습니다.

그는 성공회 신자들이 세례를 받거나 교회에 들어온 후 30년, 40년, 50년이 지나도 이 사람들은 개종하거나 견진을 받거나 성공회 교회에 들어온 날보다 성경에 대해, 예수에 대해, 종교에 대해 더 이상 아무것도 알지 못한다는 것을 발견했습니다. 그는 종교, 기독교가 하나님의 은혜 안에서 성장하는 것으로 여겨졌다는 사실에 정말 놀랐습니다. 그것은 하나님의 은혜 안에서 성장하는 놀라운 종류의 연습이어야 했고, 마태복음 22장은 그의 가장 좋아하는 본문 중 하나가 되었습니다.

당신은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑해야 합니다. 그리고 그 표현, 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 매우 풍부한 표현은 당신의

거룩함의 엄청난 성장에 도움이 될 것입니다. 그래서 웨슬리는 이 메시지를 전파하기 시작했습니다.

그는 메시지를 전파하기 시작했고, 그 후 53년 동안 영국에서 웨슬리안 부흥이 일어났습니다. 53년 동안요. 그러니까, 그것은 우리의 첫 번째 대각성과 동시에 일어났습니다. 거기에는 어떤 유사점이 있었습니다.

그리고 부흥에 큰 도움을 준 것 중 하나는 그의 동생 찰스, 찰스 웨슬리의 찬송가였습니다. 찰스 웨슬리는 평생 6,000개의 찬송가를 썼습니다. 그가 평생 매일 찬송가를 쓴 해들도 있었습니다.

그리고 여러분은 어떤 의미에서 운동을 지속하는 데 도움이 되는 몇 가지를 알고 있을 것입니다. 신성한 사랑은 모든 사랑이 뛰어나다는 것을 의미합니까? 아니면 구세주의 사랑에 관심을 가져야 할까요? 그러니 전령 천사들이 노래하는 것을 들어보세요.

그래서, 우리는 노래하지 않을 거예요, 하지만 괜찮아요. 하지만 부흥은 매우 성공적이었어요. 감리교는 성공회에 개혁을 가져오려는 운동이었어요.

따라서 감리교는 별도의 교파가 아니었습니다. 그것은 성공회를 개혁하고 성공회에 새로운 생명을 불어넣기 위한 운동이었습니다. 그런 식으로 존 웨슬리가 감리교의 창시자라고 할 수 있습니다.

그는 그런 의미에서 감리교의 창시자였습니다. 하지만 그는 새로운 교파의 창시자는 아니었습니다. 그건 나중에 나올 겁니다.

이제, 감리교라는 용어는 존 찰스 웨슬리와 조지 휘트필드가 휘트필드도 옥스퍼드 출신이라는 것을 기억했을 때 생겨났습니다. 하지만 그들이 옥스퍼드에 있을 때, 그 용어는 그들이 거기의 학생이었기 때문에 생겨났고, 그들은 공부하기 위해서만 모인 것이 아니었습니다. 비록 그것이 그들이 모인 원래 이유이기기는 하지만요. 그들은 처음에는 공부하기

위해 모였지만, 그 후 성경과 기도, 그리고 옥스퍼드의 가난한 사람들을 위한 사역을 연구하는 것으로 발전했습니다.

그것이 그렇게 진화했습니다. 그래서 다른 학생들에게 조롱의 이름을 얻었습니다. 다른 학생들은 이 사람들을 감리교인이라고 불렀습니다.

그들은 체계적으로 살고 있습니다. 그들은 체계적으로 기도하고 있습니다. 그들은 체계적으로 성경을 공부하고 있습니다.

그래서 그들은 감리교도입니다. 그래서 그들은 그것을 명예의 상징으로 여겼습니다. 그리고 그들은 말했습니다. 그렇습니다, 우리는 감리교도입니다.

그래서 그들은 그들의 갱신 운동에 그 용어를 사용했습니다. 웨이커라는 용어를 기억하세요. 웨이커라는 용어는 원래 조롱하는 용어였는데, 그들은 "음, 우리는 그 용어를 우리 자신과 다른 용어에 대해 웨이커라고 부르겠습니다"라고 말했습니다.

그래서 감리교가 시작된 것입니다. 독립전쟁이 시작되기 전에 존 웨슬리는 독립전쟁이 시작되기 전에 8명의 감리교 선교사를 식민지로 보냈습니다. 그래서 그들 중 8명이 식민지로 건너왔고, 그들은 성공회 교회에 쇄신을 가져올 것이었습니다.

하지만 만약 그들이 다른 사람들에게 전도하고 사람들을 예수님께로 이끌 기회가 생긴다면, 그들은 또한 그렇게 할 것입니다. 그들은 존 웨슬리처럼 온 순회하는 사람들이었습니다. 이제, 온 여덟 사람의 이름을 모두 모르지만, 그 사람의 가장 중요한 이름, 온 가장 중요한 선교사는 프랜시스 애스버리였습니다.

그럼, 프랜시스 애즈베리라는 이름이 있습니다. 그리고 여러분 중에 애즈베리 칼리지나 제 모교인 프랜시스 애즈베리의 이름을 딴 애즈베리 신학대학에 대해 아는 사람이 있다면요. 그럼 왜 그가 전쟁 전에 온 것이 가장 중요할까요? 프랜시스 애즈베리와 여기서 무슨 일이 일어나고

있을까요? 그가 가장 중요한 이유는 그가 여기 머물렀던 유일한 사람이기 때문입니다.

다른 7명의 선교사는 모두 이곳에서 일어나고 있는 혁명에 동의하지 않아 집으로 돌아갔고, 그런데 존 웨슬리도 마찬가지였습니다. 존 웨슬리는 우리가 무력으로 영국을 전복하려 한다는 것이 끔찍하다고 생각했습니다. 그는 그것이 다소 끔찍하다고 생각했습니다.

그래서 한 사람이 남았고, 그 사람이 프랜시스 애즈베리였습니다. 그래서 프랜시스 애즈베리는 감리교 뿌리에 충실했고, 미국 독립 전쟁 이후에도 그는 여전히 남은 성공회 신자들을 도우려고 노력했습니다. 물론 많은 성공회 신자들은 아니었지만, 그는 여전히 누구에게나 복음을 전파하는 자신을 발견했습니다.

그러니까, 프랜시스 애즈베리는 존 웨슬리가 영국에서 순회 목사가 된 것처럼, 미국에서 실제로 감리교의 순회 목사가 된 거예요. 좋아요. 이제, 영국에서 감리교 부흥이 일어났을 때 한 가지 일이 일어났는데, 왜 이런 일이 일어나서는 안 되는지 말씀해 보세요.

영국의 감리교 부흥에서 일어난 한 가지 일은 존 웨슬리가 그의 감리교 운동에 평신도 설교자를 사용하기 시작했다는 것입니다. 좋아요. 평신도 설교자를 사용하는 것은 약간 모호하지만, 존 웨슬리는 영국에서 성공회 교회에 부흥을 가져오려고 노력하는 감리교도들에게 사역할 사제를 임명하기 시작했고, 사제를 임명하기 시작했습니다.

좋아요. 이제, 그 사진에 뭐가 잘못된 거지? 누구, 그 사진에 뭐가 잘못된 거지? 존 웨슬리는 사제야. 그는 장로야.

그는 사제입니다. 그 사진에 무슨 문제가 있나요? 맞아요. 그는 어떤 의미에서 주교의 일을 맡습니다. 왜냐하면 주교만이 사제들에게 성직을 안수할 수 있기 때문입니다.

이에 대한 존 웨슬리의 반박은, 글썄요, 제가 성경을 펴봤을 때, 저는 감독과 장로 사이에 아무런 차이도 보지 못했습니다. 감독은 사제입니다. 사제는 감독입니다.

그는 아무런 차이도 보지 못했기 때문에 그렇게 하는 것이 옳다고 생각했고, 그래서 그렇게 하는 데 아무런 문제가 없었습니다. 그것은 논쟁의 여지가 있지만, 그들은 실제로 그를 성공회, 영국 국교회에서 쫓아낸 적이 없습니다. 그들은 실제로 그렇게 한 적이 없습니다.

그는 성공회 사제로 죽었기 때문에 그들은 그를 결코 내쫓지 않았습니다. 좋아요. 이제 존 웨슬리는 이 미국 감리교도들과 무슨 상관이 있는지 알고 있습니다. 하지만 그는 주어야 합니다. 그는 또한 성직을 받은 사람을 거기에 두어야 합니다.

그는 감리교도들이 복음의 안수받은 지도자로 존경할 만한 사람을 거기에 두고 있을 겁니다. 프랜시스 애즈버리는 평신도였기 때문에 존 웨슬리가 한 일은 영국에서 매우 중요한 감리교도인 토마스 콕을 보낸 것입니다. 토마스 콕은 이미 안수받았습니다.

그는 영국의 성공회 사제이고, 토마스 콕은 프랜시스 오스버리를 기독교 사역자로 서임한다는 명확한 목적을 가지고 미국으로 파견됩니다. 그러니까 그게 그의 일입니다. 이제 기억하세요, 토마스 콕도 감독은 아니지만, 웨슬리는 누가 서임권을 얻고, 누가 감독인지 등에 대해 성공회와 이런 종류의 매우 논란이 많은 논쟁을 벌이고 있습니다.

그래서 토마스 콕은 웨슬리의 명령에 따라 왔고, 간단히 말해서 그는 1784년 12월 24일에 프랜시스 애즈베리를 목사로 안수했습니다. 이것을 크리스마스 컨퍼런스라고 부르는 이유는 프랜시스 애즈베리가 안수받은 날이 크리스마스 이브였기 때문입니다. 크리스마스 컨퍼런스는 메릴랜드주 볼티모어에서 열렸는데, 볼티모어가 식민지에서 감리교 운동의 본부가 되었기 때문입니다. 좋아요, 이제 애즈베리 칼리지나 애즈베리 신학대학원에 가보셨다면, 이 사진을 보세요. 잘 나오지는 않았지만, 방금

구글에서 가져왔습니다. 이것은 그 크리스마스 컨퍼런스의 사진이고, 이것은 1784년 메릴랜드주 볼티모어에서 흰색 성공회 가운을 입고 손을 얹은 토마스 콕과 다른 목사들이 프랜시스 애즈베리에게 손을 얹은 사진입니다.

그러니까, 이것이 미국에서 공식적으로 감리교가 시작된 것입니다. 좋아요, 이제, 긴 이야기를 짧게 하자면, 감리교는 성공회, 영국 국교회, 주교 교회에서 분리되지 않을 것입니다. 존 웨슬리가 죽은 후에야 분리될 것입니다.

존 웨슬리가 1791년에 죽었을 때, 많은 감리교 교파가 생겨났습니다. 여러분 중 일부는 여기에서 감리교도일 수 있지만, 존 웨슬리가 1791년에 죽었을 때, 여러분은 감리교 교파를 얻기 시작했고, 미국에서도 감리교 교파가 생겨났습니다. 이제, 그 긴 이야기의 일부는 미국에서의 코크와 비숍입니다. 코크와 비숍; 미국 정신의 독립성 때문에, 존 웨슬리에게는 그들이 이곳에서 교회를 시작하는 것처럼 보였습니다.

그는 프랜시스 애즈베리가 성임된 후 약간 긴장했습니다. 존 웨슬리는 이 사람들이 하는 일에 대해 약간 긴장했고, 보라, 존 웨슬리에게 일종의 심장마비를 주기 위해 그들은 심지어 자신을 감독이라고 부르기 시작했습니다. 코크와 애즈베리는 자신을 감독이라고 부르기 시작했습니다.

자신을 주교라고 부르면 다른 교회를 손에 쥐고 있는 것처럼 들립니다. 저는 미국에서 무슨 일이 일어나고 있는지 모릅니다. 그래서 그는 그들을 집으로 불러서 집으로 돌아오라고 했고, 물론 그들은 고맙지만 여기 머물겠다고 말했습니다. 정말 고맙습니다.

그러니까 감리교지만, 기술적으로 감리교 교파는 1791년 이후에야 시작되었죠. 그래서 감리교는 프랜시스 애즈베리, 토마스 콕, 그리고 다른 사람들과 함께 미국 독립 전쟁 기간을 어떻게 견뎌냈는지 알 수 있죠.

하지만 지금 감리교를 밀어붙이면, 감리교는 여전히 식민지에서 꽤 작지만, 감리교는 다음 세기에 강력하게 성장할 겁니다.

그래서 그게 감리교의 이야기입니다. 그래서 그게 매우, 매우 중요합니다. 좋아요, 그럼 이제 세 가지가 있습니다.

성공회, 로마 가톨릭, 미국 감리교가 있습니다. 그럼, 그 세 교파에 대해 궁금한 점이 있나요? 그들이 어떻게 했는지, 어떻게 헤쳐 나갔는지, 어떻게 일을 조종하고 해결해서 독립 전쟁 기간을 헤쳐 나갔는지? 좋아요, 수요일, 책, 노트, 하지만 주로, 금요일, 책, 노트입니다. 우리는 주로 책에 대해 이야기하고, 책에 집중하고, 함께 배우겠습니다.

금요일에는 강의가 없습니다. 전부 귀납적일 뿐입니다. 좋은 하루 보내세요.

금요일에 뵙겠습니다.