

로저 그린 박사, 미국 기독교, 세션 9, 미국 유니테리언주의의 출현. 미국 혁명에서의 종교

© 2024 Roger Green 및 Ted Hildebrandt

이것은 미국 기독교에 대한 그의 가르침에서 로저 그린 박사입니다.
이것은 세션 9, 미국 유니테리언주의의 출현. 미국 혁명에서의 종교입니다

그리고 우리는 5위까지 내려왔습니다. 우리는 교회의 반응에 대해 이야기하고 있습니다. 일부 교회는 미국 혁명의 영향을 특히 많이 받았는데, 성공회는 미국에서 숫자가 상당히 줄었기 때문에 당연히 친영국주의적이었고, 반면에 회중교회는 대체로 혁명을 지지하고 혁명을 지지했습니다.

그래서 우리는 성공회, 로마 가톨릭교회, 미국 감리교에 대해 이야기했습니다. 다섯 번째, 다른 교파입니다. 영향을 받지 않은 다른 교파가 있는데, 예를 들어 세 가지만 언급하겠습니다.

그리고 침례교, 장로교, 웨이커교였습니다. 그래서 침례교, 장로교, 웨이커교와 같이 어떤 교파는 어떤 식으로든 영향을 받지 않았습니다. 1976년, 1976년 독립 전쟁 200주년을 기념하여 많은 전시 등이 있었습니다.

그리고 저는 매우 흥미로웠습니다. 저는 패뉴일 홀에 가서 그 전시를 몇 개 보았고, 그것은 많은 교파, 특히 제가 언급한 침례교, 웨이커교, 장로교가 실제로 영향을 받지 않았다는 것을 매우 분명하게 보여주었습니다. 하지만 이야기의 양쪽에 분명히 기독교인들이 있었습니다. 일부는 혁명 지지자였고 일부는 영국 지지자였지만 교파 자체는 그렇게 심각하게 영향을 받지 않았습니다. 그리고 우리는 여기서 6번째 보편주의에 대해 이야기하겠습니다. 왜냐하면 우리는 아직 보편주의에 대해 이야기하지 않았기 때문입니다. 그래서 그냥 언급하겠습니다.

네. 미국 독립 전쟁 200주년 기념입니다. 예를 들어 보스턴에서는 1976년에 200주년을 기념하면서 많은 전시와 이벤트가 진행되었습니다.

좋아요, 아직 보편주의에 대해 이야기하지 않았기 때문에 보편주의에 대해 이야기해 봅시다. 그리고 이 기간 동안 교회 참석에 대해 간단히 말씀드리겠습니다. 보편주의는 분명히 모든 사람이 구원받을 것이라는 믿음이며, 모든 사람이 지옥 같은 것은 없고, 모든 사람이 천국에 갈 것이고, 모든 사람이 구원받을 것이고, 모든 사람이 구원받을 것이라는 믿음입니다. 그래서 아직 보편주의에 대해 이야기하지 않았습니다.

보편주의의 창시자는 존 머레이라는 사람이었고, 이것이 그의 날짜이고, 그는 영국에서 보편주의를 창시했습니다. 그런 다음, 1770년에 그는 미국에 와서 미국에서 보편주의 메시지를 전파하기 시작했습니다. 보편주의는 많은 사람들의 기독교에 대한 합리적 신념과 일치하는 메시지였습니다.

기독교는 합리적인 종교, 합리적인 종교였고, 사람들에게는 하나님의 은혜가 모든 사람을 구원할 것이라고 믿는 것이 합리적으로 보였습니다. 믿는 것이 합리적이었습니다. 보편주의자들에 대한 세 가지 견해가 있었는데, 저는 그들이 단일한 견해를 가지고 있지 않았기 때문에 언급하고 싶습니다. 그들은 어떤 의미에서 세 가지 미묘한 견해를 가지고 있었습니다. 첫 번째는 그리스도께서 십자가에서 완전한 대가를 치르셨다는 것입니다.

그래서 이 사람들은 그리스도의 십자가를 바라보았습니다. 그들은 그가 십자가에서 죽으셨고, 모든 사람을 위해 죽으셨고, 그는 완전한 대가를 치르셨다고 말했습니다. 그리고 이 첫 번째 요점에서, 그들이 반발하는 것은 택함받은 자에 대한 칼빈주의적 이해입니다. 그들은 예정에 대한 어떤 이해에도 반발하고 있습니다.

그래서 보편주의자들의 관점에서 보면 1위는 그리스도가 모든 사람을 위해 죽으셨다는 것입니다. 2위는 사람들이 죽으면 즉시 하나님의 면전으로

인도된다고 믿습니다. 그래서 모든 사람, 아무도 심판을 받지 않을 것입니다. 그들은 믿을 것이고, 그들의 신성한 축복은 사람들이 죽을 때 시작됩니다.

세 번째는 미묘한 부분이 들어오는 부분입니다. 인간이 신에게 '아니오'라고 말할 수 있는 자유가 있다는 것을 인정하는 것은 어떨까요? 이 세상에 죄라는 것이 있다는 것을 인정하는 것은 어떨까요? 그게요? 이 세상에서 신에게 반항하는 죄인인 사람들은요? 그들은 어떻게 이야기에 들어맞을까요? 글썄요, 보편주의자들은 사후에 정화의 시간이 있을 것이라고 믿었습니다. 그것은 정확히 로마 가톨릭교의 연옥은 아니었지만 정화의 기간이 있을 것이고, 그때 그들은 사후 경험의 어느 시점에서 신을 만나러 갈 준비가 될 것입니다.

하지만 이 정화의 시간은 영원하지 않습니다. 지옥도 아니고, 영원한 형벌도 아닙니다.

그것은 신을 만나기 위한 준비 과정에서의 정화에 가깝습니다. 그래서, 보편주의자들을 보면, 그들이 만들려고 하는 요점은 세 가지가 있습니다. 1790년, 그러니까 미국 독립 전쟁 후에 보편주의자들이 대회를 열었습니다

그들은 충분히 강했습니다. 실제로 대회에 몇 명이 있었는지는 모르겠습니다. 찾아봐야겠어요.

하지만 그들은 대회를 열 만큼 강했습니다. 그럼, 그들은 어디에서 대회를 열었을까요? 필라델피아에서요. 필라델피아 시, 형제애.

모두가 유니버설리스트 세계에서 대회를 열기 위해 필라델피아에 가는 것을 좋아하는 듯했습니다. 좋아요. 제가, 개요에서 볼 수 있듯이, 혁명 당시 교회 참석에 대해 한 마디만 하고 싶고, 그 다음에 여기로 넘어가겠습니다.

좋아요. 혁명 당시 교회 참석. 피해야 할 두 가지 극단이 있습니다.

그리고 진실은 아마도 중간 어딘가에 있을 것입니다. 제가 말하고 싶은 한 가지 극단은 교회 참석 측면에서 신화적 극단입니다. 피해야 할 신화적 극단은 모든 사람이 교회에 갔다는 것입니다.

이 모든 사람들은 매주 일요일에 교회에 갔고, 그들은 매우 독실한 신자들이었습니다. 그들은 이 모든 다른 교파에 속해 있었고, 그래서 미국 전체 인구가 교회에 있었습니다. 글썬, 그것을 뒷받침할 만한 것은 아무것도 없습니다. 우리는 이 사람들 중 많은 사람들이 데이스트였다고 언급했습니다.

그들은 정기적으로 교회에 다니지 않았고, 등등. 그러니까, 그것은 교회 참석 측면에서 피해야 할 신화적 극단일 것입니다. 저는 우리가 그 길로 가고 싶지 않다고 생각합니다.

이제 피해야 할 두 번째 극단은 교회 참석에 대한 근시안적인 관점입니다. 근시안적인 관점은 실제 교회 회원 수로만 교회 참석을 측정할 수 있다고 말합니다. 그리고 어떤 곳에서는 교회 회원 수가 다소 낮았습니다.

하지만 그것은 근시안적인 견해일 것입니다. 왜냐하면 사실 교회 회원이 되지 않은 많은 사람들이 교회에 다녔기 때문입니다. 그래서 많은 사람들이 교회에 다녔지만, 그들은 어떤 특정 교파에도 가입하지 않았습니다. 그들은 지역 회중 교회나 지역 성공회 교회나 그런 곳에 다녔습니다.

그래서 일반적으로 학자들은 교회 참석이 교회 회원 수보다 훨씬 많다는 것을 발견했습니다. 그래서 일반적으로 그렇게 보입니다. 제가 1780년경에 대한 통계를 하나 들자면, 미국 독립 전쟁 이후, 그리고 우리가 새로운 국가로 정착한 이후인 1780년에 인구의 약 5분의 3이 정기적으로 교회에 다녔던 것 같습니다.

그러니까 인구의 약 3/5가 교회에 다닙니다. 독립전쟁 당시에는 낮아진 듯했지만, 지금은 다시 오르기 시작했습니다. 그리고 이제, 두 번째

대각성이라는 강의에서 나중에 무슨 일이 일어날지 이야기하겠지만, 나중에 다루겠습니다.

좋아요, 여기서 모두 따라잡았는지 확인하기 위해, 여섯 번째 강의인 미국 유니테리언주의의 출현으로 넘어가겠습니다. 배경을 설명하고, 그 다음에 미국, 특히 보스턴에서의 유니테리언주의에 대해 이야기하겠습니다. 그러니까 여섯 번째 강의이고, 시험은 여섯 번째 강의까지를 다룹니다.

그래서 월요일에 여기 있었으면 좋았을 텐데. 이 강의를 할 수도 있었고, 시험을 보기 일주일 전에 강의를 끝내고 싶어서 공부할 시간이 충분할 거예요. 하지만 우리는 잘하고 있어요. 좋아요, 우선 배경을 알려드리겠습니다.

글쎄요, 유니테리언주의란 무엇일까요? 유니테리언주의는 물론 삼위일체를 믿지 않고 신의 유일성을 믿는 것입니다. 유니테리언주의는 일신교를 강조하고자 하며, 그렇게 하기 위해 유니테리언주의자들은 삼위일체가 일신교에 반대한다고 믿습니다. 초기 교회에는 유니테리언이라고 부르지 않는 유니테리언들이 있었지만, 초기 교회의 유니테리언주의는 사람들이 삼위일체를 부인하고 순수한 일신교만을 받아들이면서도 스스로를 기독교인이라고 부르는 곳이었습니다.

하지만 우리가 관심을 두는 유니테리언주의, 미국 생활과 문화에 실제로 등장하는 유니테리언주의는 실제로 16세기에 시작되었고, 마이클 세르베투스라는 사람으로 시작되었습니다. 이 이름은 종교 개혁 당시 유니테리언주의의 시작과 연관시킬 수 있습니다. 마이클 세르베투스는 유니테리언이었고, 또한 일신교도였던 존 칼빈과 논쟁을 벌였지만, 물론 존 칼빈은 삼위일체를 믿었습니다.

마이클 세르베투스에 대한 이야기를 간단히 하자면, 마이클 세르베투스는 1533년에 제네바에 왔습니다. 칼빈이 제네바에서 설교하고 가르쳤던 곳이 바로 그곳입니다. 제네바는 종교 개혁의 위대한 중심지 중 하나가 되었습니다.

마이클 세르베투스, 이제, 우리가 이것을 이해하도록 하고 싶습니다. 왜냐하면 이것이 이 과정과 직접 관련이 없더라도, 칼빈은 종종 마이클 세르베투스를 화형시켰다는 비난을 받기 때문입니다. 칼빈은 그렇게 하지 않았습니다. 칼빈이 이 사람을 화형시켰다고 말하는 사람들은 그들의 역사를 모릅니다.

칼빈은 마이클 세르베투스가 제네바에 오지 않도록 설득하려고 했습니다. 그는 세르베투스가 제네바에 오면 세르베투스가 곤경에 처할 것이라고 생각했습니다. 그래서 그는 세르베투스가 제네바에 오지 않도록 설득하려고 했습니다.

세르베투스는 제네바에 오고 싶어했습니다. 그는 칼빈과 토론하고 싶어했습니다. 세르베투스는 시민 당국이나 칼빈이 아니라 당국에 의해 체포되었고, 세르베투스는 화형당했습니다.

이제 우리는 16세기와 17세기로 돌아가야 합니다. 당시 사람들이 화형당한 이유는 무엇입니까? 공동선을 보존하고, 사회와 사회 질서를 보존하기 위해서입니다. 이단자들은 사회 질서에 위협이 됩니다. 그래서 미카엘 세르베투스는 칼빈이 아니라 시민 당국에 의해 화형당했습니다.

그래서, 우리는 세르베투스를 언급하고 싶습니다. 하지만 우리에게 가장 흥미로운 사람은, 혹은 이름은 몇 가지 있지만, 하나는 존 비들입니다. 왜냐하면 존 비들이기 때문입니다. 존 비들의 날짜는 다음과 같습니다.

존 비들은 영국에서 유니테리언 사고방식을 조직하기 시작했습니다. 네, 알겠습니다. 네, 네. 칼빈, 간단히 말해서 칼빈은 제네바에 있었고, 그들은 그를 마을에서 쫓아냈습니다.

하지만 그들은 그의 신학과 설교가 제네바의 문화와 세계에 얼마나 좋은 영향을 미쳤는지 보고 그를 다시 초대했습니다. 그래서 그는 어떤 의미에서 제네바가 제네바에서 도덕적, 문화적 분위기를 조성하도록 돕는 사람이 되었습니다. 그것은 신권 정치가 아니었습니다.

그는 어떤 종류의 공무원도 아니었습니다. 그는 설교자였고 교회도 있었지만 그는 위대했습니다. 그는 제네바의 삶에 큰 영향을 미쳤습니다. 그것은 개신교 개혁 도시가 되었습니다.

그리고 사실 다른 사람들은, 그는 제네바 아카데미를 설립하여 유럽 전역의 사람들이 제네바 아카데미에서 공부하고 자신의 생각과 사상을 자국으로 가져갈 수 있도록 했습니다. 그래서 제네바는 일종의 개혁된 도시이며, 시민 당국은 도덕성 등의 측면에서 시민 생활에 미친 칼빈의 영향에 감사했습니다. 그게 조금 도움이 될까요? 제네바는 얼마나 오랫동안 개혁된 도시로 지속되었나요? 글썄요, 오늘날에도 여전히 강력한 개신교 유산이 있다고 말하고 싶지만, 확실히 지속되었습니다. 제네바에서 일부 청교도가 피난처를 찾았다는 말입니다.

그곳이 매우 강력한 개신교 칼빈주의 도시였기 때문에 그들은 칼빈주의자들이었습니다. 그는 세르베투스에게 오지 말라고 경고했습니다. 왜냐하면 그가 제네바에 오면 시민 당국이 그에게 무엇을 할지 알았기 때문입니다. 세르베투스는 왔고, 세르베투스는 왔고, 칼빈은 그가 투옥되었을 때 방문하기도 했습니다.

그는 감옥에 있는 그를 방문했습니다. 그리고 그는 정말로 세르베투스가 신의 총만함, 삼위일체적 총만함을 보길 원했다고 생각했습니다. 그래서 그는 세르베투스와 함께 그 사역을 하려고 했지만, 효과가 없었습니다.

시민 당국은 그를 화형에 처했습니다. 좋아요, 존 비들. 존 비들은 우리에게 흥미로운 사람인데, 그는 영국에서 유니테리언주의를 형성한 사람이기 때문입니다.

이제, 17세기의 유니테리언주의는 영국의 합리주의 사회에 매우 잘 들어맞았습니다. 그래서 유니테리언주의와 합리주의는 정말 아름답게 어울립니다. 유니테리언주의자들은 기독교 신앙을 매우 합리적인 방식으로 설명했기 때문입니다. 이제, 영국에서 일어난 일은 그것이 성장하기 시작했다는 것입니다.

영국에서 비들 밑에서 두 가지 이유로 정말 힘을 얻기 시작했습니다. 첫 번째 이유: 글썄요, 비들 밑에서 둘 다 아니었지만, 그가 시작했습니다.

하지만 가장 큰 이유는 비들 밑에서 일종의 선교 사업이 되었다는 것입니다. 유니테리언은 사람들에게 유니테리언이 되어야 한다고 설득하기 위해 영국 전역에서 선교사가 되려고 노력했습니다. 그리고 실제로 그들은 유니테리언주의로 옮겨간 많은 침례교도와 장로교도를 설득했습니다.

그래서, 비들 밑에서, 선교사 같은 종류의 - 선교사적 충동 같은 - 영국에서 유니테리언주의를 퍼뜨리는 데 도움이 되었습니다. 좋아요. 영국에서 유니테리언주의가 성장한 두 번째 이유는 비들 시대 이후였지만, 그것은 우리를 다른 이름으로 이끌었고, 그의 이름은 조셉 프리스틀리 박사입니다.

좋아요. 그럼, 왜 당신은 조셉 프라이스틀리라는 이름을 알고 있나요? 왜 그 이름이 당신에게 친숙한가요? 그는 당시 영국에서 유명한 과학자였기 때문입니다. 그는 매우 유명한 사람이었습니다, 조셉 프라이스틀리 박사.

그래서, 그가 여기 있습니다. 어떤 작가가 말했듯이, 그는 화학자, 사상가, 합리적인 사람입니다. 조셉 프라이스틀리는 성공회에서 자랐지만 유니테리언이 되었습니다.

그래서, 영국에서 큰 지위를 차지했던 이 사람이 유니테리언이 되었고, 유니테리언 목사가 되기도 했습니다. 그리고 그것이 유니테리언주의의 대의를 실제로 발전시켰습니다. 그리고 유니테리언주의에 대한 그런 종류의 영국적 배경은 확실히 미국으로 넘어올 것입니다.

그런데, 1813년에 영국에서 마침내 인정받았습니다. 1813년에 합법적인 교파 종교로 인정받았습니다. 그래서 유니테리언주의는 비들(Biddle)을 거쳐서, 그리고 프리스틀리(Priestly)를 거쳐서 그 형태를 갖추게 됩니다.

좋아요. 그래도 배경 측면에서는 비들 시대에서 프라이스틀리 시대로 유니테리언의 사고방식이 바뀌었습니다. 그 변화에 대해 이야기해

보겠습니다. 그 변화를 이해하지 못하면 유니테리언의 역사에 대한 잘못된 인상을 받게 될 테니까요.

초기 유니테리언과 프리슬리는 그 좋은 예입니다. 그러니까, 그는 비들보다 훨씬 뒤에 옵니다. 보시다시피요. 하지만 초기 유니테리언은 성경에 매우 집중했습니다.

그들에게 성경은 매우 중요했습니다. 그리고 그들은 성경을 많이 읽었습니다. 그들은 성경을 많이 설교했습니다.

그들은 성경에서 노래했습니다. 성경이 강조했기 때문입니다. 그들에게 성경은 사랑의 신인 한 분의 신을 강조했습니다. 물론 그들은 성경 본문, 특히 성육신과 예수의 기적, 십자가에서의 죽음, 부활, 승천에 어려움을 겪었습니다. 그들은 성경 본문에 어려움을 겪었지만, 여전히 성경 본문을 씨름하려고 노력했습니다.

그들은 계속해서 성경을 다루려고 노력했지만, 그들은 또한 유니테리언 신념에 대해 확고했습니다. 좋아요, 이제 다른 유니테리언들이 시작하면서, 다른 세대들이 유니테리언주의에 들어오기 시작했고, 성경은 점점 덜 사용되었습니다. 마침내, 많은 유니테리언들이 우리에게 더 이상 성경이 필요 없다고 결정했습니다.

우리가 믿는 모든 것은 이성, 합리적 능력, 이성을 사용하여 이해할 수 있습니다. 그래서 성경은 사라졌습니다. 그래서 유니테리언주의는 한동안 이 오래된 파벌, 이 더 보수적인 파벌, 이 성경적 유니테리언과 새로운 파벌, 이 더 자유로운 사람들, 이 합리적인 유니테리언으로 분열되었습니다.

그래서, 한동안 유니테리언주의는 분열되었지만, 결국 성경적 세력은 사라졌습니다. 결국 성경적 세력은 사라지고, 유니테리언주의는 영국에서 엄격하게 합리적인 종교가 되었습니다. 이제, 물론 우리의 이익을 위해 일어나는 일은, 물론 일어나는 일은, 그것이 미국으로 건너오기 시작한다는 것입니다.

그러니까 이게 미국의 유니테리언주의고, B번입니다. 좋아요, 미국에서 우리에게 관심 있는 첫 번째 인물은 제임스 프리먼이라는 남자입니다. 그리고 제임스 프리먼의 날짜가 있는데, 1759년부터 1835년까지입니다. 좋아요, 제임스 프리먼에 대한 긴 이야기를 짧게 하죠.

제임스 프리먼은 킹스 채플이라는 교회를 가졌는데, 이걸 순서대로 정리했어야 했는데, 오, 맞아요, 여기 있어요, 제임스 프리먼은 보스턴에 킹스 채플이라는 교회를 가졌습니다. 그러니까, 그는 킹스 채플의 목사입니다. 킹스 채플을 알아볼 수 있을 거예요, 그렇죠? 왜냐하면 여러분 모두 가봤거든요. 프리덤 트레일에 가보지 않은 사람 있나요? 우연히, 이 방에 있는 사람 있나요? 이걸 고백해도 돼요. 괜찮아요, 당신이 고든에 2, 3, 4년 동안 있었어도요.

보스턴의 프리덤 트레일을 가보셨나요? 꼭 가봐야 해요, 좋아요, 아니요, 좋아요. 글썄요, 프리덤 트레일의 특정 구간을 걸을 거예요. 그러니까 고백은 영혼에 좋습니다.

그러니까, 우리는 확실히 걸을 겁니다. 여러분이 견학을 간다면, 우리는 프리덤 트레일의 특정 구간을 걸을 겁니다. 이것은 프리덤 트레일에서 가장 중요한 곳입니다. 여러분이 프리덤 트레일을 걸었다면, 여러분은 이 교회를 지나갔을 겁니다.

이게 지배적입니다. 여기는 킹스 채플입니다. 제임스 프리먼은 킹스 채플의 성공회 사제였습니다.

1785년은 중요한 날짜이고, 그 날짜를 기록해 두어야 합니다. 1785년, 이곳은 제임스 프리먼 목사와 사제 밑에서 미국에서 최초의 유니테리언 교회가 되었습니다. 그래서 프리먼의 지휘 아래 회중으로서 성공회 교회가 성공회로 옮겨간 것입니다. 그래서 모든 것이 보스턴에서 시작됩니다.

모든 것이 거기에 있습니다. 그것은 성공회 교회였고, 유니테리언 교회였으며, 미국에서 최초의 유니테리언 교회가 되었습니다. 이제 미국

기독교와 관련하여 언급할 두 번째 사람은 유니테리언주의의 형성과 관련하여 아마도 가장 중요한 사람일 것입니다.

그리고 그의 이름은 윌리엄 엘러리 채닝입니다. 그리고 이것은 젊은 윌리엄 엘러리 채닝의 사진입니다. 좋아요.

윌리엄 엘러리 채닝은 보스턴에 페더럴 스트리트 회중 교회라는 교회를 가지고 있었습니다. 그러니까, 페더럴 스트리트 회중 교회. 지금은 알링턴 스트리트 회중 교회라고 불리고, 여기 있습니다. 하지만 이것은 윌리엄 엘러리 채닝이 목사이자 총장이었을 때의 페더럴 스트리트 회중 교회입니다.

우리는 걸어가겠습니다. 여기는 지금, Federal Street은 이제 Arlington Street라고 불립니다. 그래서 지금은 Arlington Street Congregational Church라고 불립니다.

하지만 오늘날에는 유니테리언 교회가 되었는데, 윌리엄 엘러리 채닝이 원래 회중 교회였던 그 교회를 유니테리언으로 옮겼기 때문입니다. 교회 건너편에는 윌리엄 엘러리 채닝의 동상이 있습니다. 그래서 우리는 첫 번째가 아니라 두 번째 견학에서 멈춰서서 볼 것입니다. 우리는 교회를 지나갈 것이고, 윌리엄 엘러리 채닝의 동상도 볼 것입니다.

그럼, Channing에게, 글썬요, 제목을 지어 봅시다. William Ellery Channing은 미국 유니테리언주의의 아버지입니다. 그는 자신의 교회에서 시작하여 미국 유니테리언주의를 형성한 사람입니다.

좋아요. 윌리엄 엘러리 채닝의 경우 중요한 날짜가 세 개 있습니다. 첫 번째 날짜는 1815년인데, 1815년은 그가, 그의 교회 사진을 다시 넣어야 할 때이기 때문입니다.

1815년, 그는 자신의 교회를 유니테리언 교회로 이끌었습니다. 그래서 그것은 채닝의 사역 측면에서, 제임스 프리먼이 하지 못했던 방식으로 미국 유니테리언주의를 형성하는 데 있어서 진정한 리더가 된 측면에서

그의 삶에서 중요한 날짜입니다. 제임스 프리먼은 윌리엄 엘러리 채닝보다 앞선 사람입니다.

좋아요. 두 번째 날짜는 1816년입니다. 1816년은 매우 중요한 날짜인데, 1816년 하버드 대학교가 1816년에 신학 대학을 설립했기 때문입니다. 기본적으로 유니테리언 신학 대학이었고, 윌리엄 엘러리 채닝이 그곳에서 설교했을 겁니다.

그는 그곳에서 가르쳤을 겁니다. 그래서 그는 하버드 대학교의 유니테리언 신학교와 관련이 있었을 겁니다. 하버드에 대해 이야기하는 동안, 하버드의 역사를 잠깐 살펴보겠습니다. 하버드, 대학은 청교도 설교자를 양성하는 곳으로 시작되었습니다. 기억하십니까? 그리고 그 날짜를 기억하십니까? 1636년, 존 하버드는 자신의 도서관을 기부하여 하버드 대학교를 시작했습니다.

이제 1816년으로 넘어가서, 하버드 신학대학이 유니테리언 신학대학으로 설립된 해입니다. 하버드 신학대학은 매우 흥미로운 곳입니다. 이제 하버드에 대한 세 번째 이야기를 하고, 윌리엄 엘러리 채닝의 세 번째 날짜로 돌아가겠습니다. 하지만 하버드 신학대학은 매우 흥미로운 곳입니다.

온갖 종류의 사람들이 그곳에 가요. 저는 하버드 신학대학 졸업식에 갔었는데, 정말 흥미로운 곳이에요. 한 학생이 와서 유니테리언이 되고, 다른 학생이 와서 유대교도가 되고, 또 다른 학생이 와서 원주민이 되고 원주민의 종교적 정체성을 가진 학생이 되거든요. 불교도가 되고, 도교도가 되는 학생도 있는데, 모두 하버드 신학대학에서 학위를 받는데, 흥미로운 일이죠.

하지만 사실은 많은 복음주의자들이 하버드 신학대학원에 갔다는 것입니다. 우리는 하버드 신학대학원에 간 학생들을 보았습니다. 그들은 아마도 오늘날 하버드 신학대학원에 있는 복음주의자들일 것입니다.

그래서 많은 복음주의자들이 하버드에 갔습니다. 이제, 여기 1816년에 설립된 매우 자유주의적인 유니테리언 신학교가 있습니다. 온갖 종류의 사람들이 학위를 받기 위해 그곳에 가지만, 복음주의자들이 그곳에 갑니다

그래서, 몇 년 전에 흥미로운 토론이 있었습니다. 이걸 10년 전쯤의 일입니다. 사실, 저는 기사를 가지고 있어서 날짜를 실제로 볼 수 있습니다.

이건, 봅시다, 아마 생각보다 길었을 거예요. 네, 길어요. 1983년이에요.

좋아, 글썄, 인생은 꽤 빨리 흘러가. 그래서, 1983년. 하버드 대학교와 하버드 신학 대학원에서 토론이 있었어.

그리고 토론은, 하버드 신학대학에 많은 복음주의자들이 다니기 때문에, 하버드 신학대학에 복음주의 교수직을 두어야 할까? 누군가 와서 복음주의, 기독교, 개신교, 복음주의 신학을 가르쳐야 할까? 그리고 답은, 예, 하버드 신학대학에 복음주의 교수직이 필요하다는 것이었습니다. 그리고 하버드 신학대학에서 교수직을 채운 첫 번째 사람은 마크 놀이라는 사람이었습니다. 이제, 여러분은 다른 독서 자료 등을 통해 그의 이름을 알고 있을 것입니다.

그는 당시 휘튼 칼리지에 있었습니다. 그는 지금 노트르담에 있지만 매우 뛰어난 교회 역사가이자 미국 교회 역사가입니다. 마크 놀은 하버드 신학 대학에서 복음주의 교수직의 첫 번째 교수가 되었습니다.

저는 그의 취임 연설과 이 복음주의 교수직의 모든 축하 행사에 참석할 수 있었습니다. 그래서, 어떤 의미에서, 복음주의 교수직을 설립함으로써 하버드 신학대학이 대학의 뿌리, 청교도적 뿌리로 돌아갔다는 점이 흥미롭습니다. 그래서, 그 모든 일이 일어났다는 것이 매우 흥미롭습니다.

많은 사람들이 있었습니다. 조지 마스튼은 또 다른 매우 유명한 미국 역사가이자 근본주의와 복음주의 역사가입니다. 그는 그 자리에 있었습니다. 그래서 흥미로운 역사였습니다.

어쨌든, 하버드 신학대학이 설립된 곳이 바로 그곳입니다. 실례합니다. 마크 놀입니다. 아니요.

보스턴 대학의 감리교도가 지금 한 명 있습니다. 그의 이름은 데이비드 험튼이라고 생각합니다. 확실히 알아봐야겠어요.

하지만 저는 1년 임기라고 생각합니다. 그러니까 거기에 가는 사람은 1년 동안 거기에 있고, 복음주의 신학을 가르치고, 이런저런 일을 합니다. 그리고 매년 바뀌죠.

하지만 그 자리에 있었던 사람들은 매우 저명한 학자들입니다. 의심의 여지가 없습니다. 네, 그 유니테리언은 기본적으로 유니테리언 교회에 가서 설교자를 찾을 수 있을 것입니다. 그리고 우리는 잠시 후에 이것에 대해 이야기할 것입니다.

하지만 당신은 아마도 주기도문이나 행복의 말씀 등을 사용하는 설교자를 찾을 수 있을 것입니다. 하지만 하버드 신학대학원의 복음주의 교수는 복음주의 신학을 가르칠 수 있습니다. 그것이 그들이 그를 그곳에 데려온 이유입니다.

그래서 그들은 그를 데려와서 복음주의 신학과 성경의 권위, 그리고 온갖 것들을 가르치게 했습니다. 네, 그래서 우리는 이걸 기뻐하고 있습니다. 그러니까, 아니, 더 이상은 아닙니다.

아니요, 1816년에 유니테리언 기관으로 설립되었습니다. 하버드 신학대학원에서, 저는 오늘 그것을 확인하기 위해 그들의 사명 선언문이나 다른 것을 살펴봐야 할 것입니다. 하지만 그들은 하버드 신학대학원에 와서 공부하고 싶어하는 모든 사람을 환영합니다.

당신은 유니테리언일 필요는 없습니다. 하버드 신학대학에서 가르치려면 교수들이 유니테리언일 필요는 없습니다. 그렇죠.

우리는 잠깐 후에 그것에 대해 이야기할 것입니다. 왜 제가 그것을 고수하지 않고, 우리는 그것에 대해 이야기할 것입니다. 윌리엄 엘러리 채닝의 세 번째 데이트를 알려드리겠습니다.

우리가 그에게 세 가지 날짜를 주었다고 말했던 걸 기억하세요? 우리는 그의 교회가 유니테리언이 된 1815년 날짜를 가지고 있었습니다. 우리는 1816년에 하버드 신학대학을 설립한 날짜를 가지고 있었습니다. 세 번째 날짜는 정말, 정말 중요한 날짜인데, 왜냐하면 세 번째 날짜는 윌리엄 엘러리 채닝이 미국 유니테리언 협회를 설립한 날짜이기 때문입니다.

미국 유니테리언 협회는 유니테리언 교회들이 함께 공통점을 찾고, 신학을 논의하는 등의 모임이었습니다. 그래서 1825년에 설립되었습니다. 그리고 윌리엄 엘러리 채닝이 창립자였습니다.

사실, 우리가 비컨 힐에 있을 때, 작은 명판이 있습니다. 보기가 좀 어려워서 사람들이 매일 지나가도 눈치채지 못합니다. 하지만 윌리엄 엘러리 채닝이 보스턴의 이 교회에서 목회할 때 살았던 집을 알려주는 작은 명판이 있습니다. 바로 비컨 힐에 있습니다.

그러니까, 그건 넘어가죠. 그러니까, 미국 유니테리언 협회는 1825년에 설립되었습니다. 그러니까 그 세 날짜는 정말 중요하죠.

좋아요, 지금은 여전히 미국의 유니테리언주의에 관한 것입니다. 그럼 여기서 다른 이름으로 돌아가겠습니다. 랄프 왈도 에머슨과 초월주의라는 운동의 이름입니다.

좋아요, 그럼 질문은, 초월주의가 뭐냐는 겁니다. 초월주의는 유니테리언주의에서 나온 운동이었습니다. 다시 말해서, 초월주의자들은 기본적으로 유니테리언이었습니다. 그것이 그들의 교회였고, 그들의 교파였습니다.

그들은 그런 전통 속에서 자랐습니다. 하지만 랄프 왈도 에머슨과 함께 그는 신학적으로나 문학적으로 가장 유명한 초월주의자입니다. 그래서 여기서 랄프 왈도 에머슨을 언급했습니다.

당신은 다른 수업에서 그를 알고 있을 것입니다. 하지만 랄프 왈도 에머슨과 함께, 우리는 초월주의라는 운동을 가지고 있습니다. 이제, 여기서 초월주의에 대해 말하고 싶은 다섯 가지 요점이 있습니다.

우선, 초월주의는 실제로 유니테리언 합리주의를 거부한 것이었습니다. 유니테리언주의는 매우 합리적이고, 매우 합리적이 되었습니다. 그것은 이성으로 그들의 대의를 옹호하는 것과 같습니다.

그리고 유니테리언주의에서 자란 사람들은 유니테리언주의의 그런 매우 엄격한 합리주의에 질려 있었습니다. 둘째, 초월주의는 합리성과 합리성의 운동이었던 계몽 운동을 수용하는 대신 낭만주의 운동을 수용했습니다. 그러므로 초월주의는 낭만주의를 수용하는 것입니다.

그리고 문화적으로, 그것이 19세기 계몽주의 시대를 따른 운동의 종류라는 것을 알고 있습니다. 그래서 그들은 그것을 받아들이고 있습니다. 셋째, 초월주의자들은 직관에 의한 종교적 진실을 강조합니다.

종교적 진실은 당신의 직감으로 올 수도 있고, 당신의 경험으로 올 수도 있습니다. 당신은 어떤 종류의 합리적 증거로 종교적 진실을 증명할 필요가 없습니다. 그리고 당신은 성경이라는 책에서 그 종교적 진실을 찾을 필요도 없습니다.

사실, 많은 초월주의자에게는 교회라는 것에서 그 종교적 진실을 찾을 필요조차 없습니다. 당신은 당신의 직관적인 감정과 직관적인 내면의 지식에서 그 종교적 진실을 찾을 수 있습니다. 그 종교적 진실은 당신에게 올 수 있습니다.

네 번째, 물론, 그들은 신이 모든 사람의 마음 속에 있다고 믿습니다. 그것이 정확히 무슨 뜻인지는 모르겠지만, 신은 모든 사람의 마음 속에 있습니다. 신은 우리 주변에 있습니다.

그게 초월주의의 영혼과 같은 거예요. 신은 모든 사람의 마음 속에 있어요. 그래서 일종의 심장 종교가 있어요.

정리할 필요도 없고, 책도 필요 없고, 성경도 필요 없어요.

교회는 필요 없어요. 건물도 필요 없어요. 모든 사람의 마음에 있어요.

그리고, 여기 위에서 보시는 5번째, 신은 자연에도 거주합니다. 이 사람들, 초월주의자들은 또한 어떤 면에서는 거의 범신론적이었습니다. 신은 자연 세계에 포함되어 있습니다. 그러니, 자연 세계에서 신을 찾을 수 있는 곳이 여기 있습니다.

그래서 초월주의는 어떤 의미에서 유니테리언주의에서 갈라진 것입니다. 이제, 이 초월주의자들 중 일부는 여전히 유니테리언 교회에 다녔기 때문에 이것은 완전히 갈라진 것은 아닙니다. 그러나 초월주의는 이런 종류의 것들을 강조하는 유니테리언주의에서 벗어난 운동이며, 랄프 왈도 에머슨이 그것을 가장 잘 표현한 것은 다음과 같습니다.

좋아요, 이제 질문은, 유니테리언은 무엇을 믿는가? 그것이 우리가 알아내고 싶은 것입니다. 불행히도, 유니테리언은 무엇을 믿는가보다 믿지 않는 것으로 더 잘 알 수 있습니다. 어쨌든, 그들은 무엇을 믿는가? 오, 그 전에, 그들은 무엇을 믿는가를 말하고 싶었어요. 그 전에, 여기 한 장의 사진을 더 보여드리겠습니다.

유니테리언은 1961년에 유니버설리스트와 연합했습니다. 그래서 유니테리언과 유니버설리스트는 1961년에 함께 모여 유니테리언 유니버설리스트 교파라는 교파를 형성했습니다. 그래서 뉴잉글랜드 마을의 중심에서 보이는 유니테리언 교회는 유니테리언-유니버설리스트 교회입니다.

그리고 본부는 보스턴 바로 위에 있습니다. 국제 본부입니다. 저기 있습니다. 깃발이 있습니다. 푸른 깃발입니다. 그리고 오른쪽에 의사당이 보입니다.

그러니까, 여기 어디에 있는지, 우리가 그 본부로 걸어가서 거기에 도착하면 지적할 곳을 어느 정도 볼 수 있을 겁니다. 하지만, 그렇죠. 그 해는 언제였을까요? 1961년이었습니다.

1961년, 그래. 알았어요, 그걸 말하려고 했어요. 알았어요.

이제, 유니테리언은 무엇을 믿나요? 그것이 질문입니다. 그리고 10초의 휴식이 필요합니다. 아니, 5초의 휴식입니다.

수요일뿐이야. 5초. 수요일에는 그게 전부야.

5초입니다. 당신의 마음을 축복합니다. 이 운동은 이런 사람들에 의해 창시되었습니다.

그들은 무엇을 믿나요? 좋아요. 그들이 믿는 여덟 가지에 대해 언급하겠습니다. 안타깝게도 그 중 일부는 부정적입니다.

그러니까, 그게 그들이 그 정의된 유니테리언주의에 반발하는 거예요. 좋아요. 긍정적인 것부터 시작해 봅시다.

유니테리언은 이웃을 사랑하는 것을 믿었습니다. 그들은 자선 활동을 믿었습니다. 그러니까 좋은 일이죠.

그러니까, 우리는 긍정적으로 시작하겠습니다. 그들은 자선을 믿었습니다. 그들은 이웃을 사랑하는 것을 믿었고, 등등.

네, 우리는 여전히 B, 미국에서의 유니테리언주의에 속해 있습니다. 그러니 이걸 그저 일부에 불과합니다. 그들은 무엇을 믿나요? 그들은

무엇을 지지하나요? 네. 그래서, 무엇보다도 그들은 자선 활동을 믿었습니다.

그들은 이웃을 사랑하는 것을 믿었습니다. 제 생각에는 꽤 독특할 겁니다. 유닛에 들어갔다면, 저는 며칠 전 앤도버를 걷고 있었는데, 유니테리언 유니버설리스트 교회를 지나갔고, 교회 간판과 모든 것을 지나갔고, 자선 활동에 매우 관여했고 사회를 더 나은 곳으로 바꾸는 그런 종류의 일이었습니다.

그러니까 그게 1번입니다. 2번은 물론 삼위일체를 부정하는 것입니다. 여기서 그들은 역사적 기독교와 결별합니다.

그들은 삼위일체를 부정합니다. 삼위일체를 부정하는 거죠. 알았어요.

2번에서 이어지는 3번은 속죄를 부인하는 것입니다. 속죄 교리를 부인하는 것입니다. 속죄가 보편적이라면 속죄가 필요하지 않습니다.

모든 사람이 죽으면, 당신은 가서 하나님과 함께 할 것입니다. 이 세상에서는 어떤 속죄도 필요하지 않습니다. 그래서 그것은 속죄를 부인하는 것입니다. 특히, 십자가에서 그리스도의 죽음으로 지지된 속죄를 부인하는 것입니다.

맞아요. 그들은 예수가 선한 사람, 도덕적인 사람, 윤리적인 사람이라고 믿습니다. 그들은 그가 실제로 살았다고 믿습니다.

그는 선지자들과 비슷합니다. 그래서 그들은 그가 실제로 살았다고 믿습니다. 그들은 영에 대해 이야기하는 것을 좋아하지만, 그것은 그들에게 삼위일체의 세 번째 인격이 아닙니다.

영은 자연 세계에서 일하는 신의 영이거나, 우리의 영혼, 우리의 몸 등에서 일하는 신입니다. 그래서 그들에게는 그것이 영입니다. 이제, 이 두 번째, 삼위일체의 두 번째 인격을 취한다면, 우리는 모두 이것을 알고 있지 않습니까? 순수 기독교에서요?

예수는 좋은 사람입니다. 그는 도덕적인 사람입니다. 그는 좋은 사람입니다.

당신은 예수와 같아야 합니다. C.S. 루이스는 Mere Christianity에서 그에 대해 무엇이라고 말했습니까? 그는 미친 사람이거나 주님입니다. 루이스는 예수에 대해 결코 이 중간 지점을 취할 수 없다고 말했습니다.

불가능해요. 그는 자신이 말한 대로 주님이거나, 아니면 계속 자신이 신이라고 말하고 신이 행한 일을 하는 미친 사람이기 때문이에요. 그래서 그는 주님이거나 미친 사람이에요. 그래서 CS 루이스는 사람들이 그 중간 지점을 취하도록 두지 않았지만, 유니테리언 유니버설리스트는 기본적으로 그 지점을 취해서 예수 위에 섰어요.

좋은 도덕적인 사람이자 좋은 예언자입니다. 우리는 그에게서 몇 가지를 배워야 합니다. 그렇죠.

좋아요. 그러니까, 속죄를 거부하는 거군요. 네, 알렉산더.

네, 유니테리언입니다. 그들이 활동하는 나라가 몇 개국인지 알아봐야겠지만, 영국에는 유니테리언 교회가 아직 있습니다. 저는 영국의 유니테리언 교회를 지나쳤습니다.

네. 그리고 혹시 아시나요, 보스턴이겠죠? 바로 여기 우리 뒷마당에 있는 유니테리언주의의 보루가 될 겁니다.

알았어요. 네. 네.

좋은 질문입니다. 비록 합병이 1961년이 되어서야 이루어졌지만, 아시다시피, 우리 시대인 20세기에 유니테리언은 이미 기본적으로 유니버설리스트였습니다. 그래서 그들이 함께 모이는 것은 매우 자연스러운 일이었고, 마침내 그렇게 되었습니다. 시간이 좀 걸렸지만, 마침내 그렇게 되었습니다.

네. 뭐 때문에? 네. 프리먼에게 돌아가서 데려오게. 네. 여기. 읍스. 저기에 그가 있어. 네. 프리먼은 1759년, 1835년이야.

좋아요. 네 번째로, 유니테리언은 원죄 교리를 믿거나 부정했습니다. 그들은 원죄 교리를 부정했습니다.

원죄는 없습니다. 사람들은 실수를 합니다. 사람들은 실수를 할 수도 있고, 심지어 죄를 지은 사람도 있을 수 있습니다.

가능성은 있습니다. 하지만 원죄, 죄는 아담으로부터 물려받은 유전병입니다. 도저히, 알다시피요.

그래서, 그들은 원죄 교리를 부인했습니다. 그렇죠. 그렇죠.

좋아요. 제임스 프리먼. 좋아요.

네. 맞아요. 그는 킹스 채플의 성공회 사제였어요.

그리고 1885년에 그는 이사를 갔고, 그는 계속 다녔고, 그들은 예배당에 머물렀지만, 1885년에 그들은 이사를 갔고, 그들은 그를 사제로, 그들의, 그들의 목사로, 유니테리언주의에 합류했습니다. 그래서 그가 중요한 것입니다. 이것은 미국에서 유니테리언이 된 최초의 교회입니다. 킹스 채플. 네.

도움이 되나요, 프리먼? 응. 알았어요. 그럼, 원죄는 없군요.

어떤 의미에서 이 사람들에게는 죄가 있습니다. 좋아요. 우리가 주목해야 할 또 다른 것은 5번인데, 그들은 예정론을 부인했다는 것입니다.

그들은 청교도 칼빈주의자들의 선거, 예정, 이중 선거에 대한 이해에 맞섰습니다. 그들은 그 모든 것을 부인했습니다. 그래서 그들은 실제로 칼빈주의자들과 싸우고 있습니다.

여러 가지 이유에서 의심할 여지가 없지만, 이런 이유도 있습니다. 좋아요 . 여섯 번째, 그들은 완전히 의식적으로는 아니었지만, 좋은 도덕성으로 구원을 얻었고, 윤리로 구원을 얻었고, 좋은 사람이 됨으로써 구원을 얻었고, 그것이 하나님과 좋은 관계를 맺는 방법입니다.

그래서, 어떤 면에서는 캐릭터에 의한 구원이 되었습니다. 그래서 행위에 의한 구원. 그래서 아마도 그들은 로마 가톨릭과 행위에 의한 구원을 따르기를 의도하지 않았을지 모르지만, 그게 진행된 방식입니다.

네. 궁극적으로 모든 사람이 여전히 구원받습니다. 이제 보스턴의 유니테리언 설교자 윌리엄 엘러리 채닝에게 가면, 그가 교회에서 설교하는 것을 볼 수 있습니다.

그가 완전히 버림받은 사람을 보면, 진짜 죄인이고 신에게 화가 난 사람 등등, 글썄요, 그는 그에게 설교할 겁니다. 하지만 그는 그가 이 세상에서 구원받지 못했다면, 저 세상에서 정화의 시간을 거쳐 결국에는 신과 함께 할 거라는 걸 알 겁니다. 그래서 그들은 이런 일이 일어날 거라고 확신합니다. 그렇습니다.

그 좋은 예가 하버드 신학대학원입니다. 그들은 하버드 신학대학원에 다닙니다. 그들은 신학 석사 학위를 받습니다.

그들은 유니테리언 유니버설리스트 사역에 성임됩니다. 그렇습니다, 그들은 목사입니다. 그들은 성임된 목사입니다.

이제, 유니테리언주의가 한 일이 하나 있는데, 유니테리언주의는 그들이 정교회 기독교인이 아니라는 사실을 인정하고 정직하게 말합니다. 그들은 정교회 기독교 신앙과 일치하지 않습니다. 그래서 저는 그들이 때때로 자신을 기독교인이라고 부르지 않도록 조심한다고 생각합니다. 적어도 정교회적 의미에서는 그렇지 않습니다.

좋아요. 그래도, 그들이 믿거나 믿지 않거나 믿거나 믿지 않는 몇 가지 더 있습니다. 좋아요.

마지막에서 두 번째는 우리가 이미 언급한 것입니다. 그들은 성경에 대한 견해가 전혀 없다면 성경에 대한 견해가 매우 낮습니다. 그것은 확실히 낮은 견해입니다.

따라서 제가 사용할 단어는 성경이 권위가 아니며, 유니테리언 유니버설리즘의 권위의 원천이 아니라는 것입니다. 성경이나 성경의 일부를 읽는 유니테리언이 있다면, 행복에 대한 설교를 하거나 신을 사랑하는 것 등을 설교하는 유니테리언 설교자가 있다면, 괜찮습니다. 하지만 그 유니테리언 설교자는 결코 성경이 진리에 대한 신의 권위라고 말하지 않을 것입니다.

그러니까, 그들은 절대 그런 말을 하지 않을 거야. 그래. 맞아.

글쎄요, 교리는 우리가 생각할 때 단어가 아닙니다... 그렇죠. 맞아요. 일종의... 그렇죠.

교리는... 네. 알겠습니다. 그럼, 그들이... 그게 제 마지막 요점으로 이어지겠습니다.

그럼 왜 제가 그 요점을 언급하지 않는 걸까요? 그러면 그들이 여기서 어떻게 될지 봅시다. 그들은 이성에 대한 높은 관점을 가지고 있었고, 합리성에 대한 높은 관점을 가지고 있으며, 우리가 이성을 사용하여 진실이 무엇인지 결정할 수 있다는 높은 관점을 가지고 있습니다. 이제 고백하자면, 저는 유니테리언에 대해 강의하고 있지만, 저는 유니테리언 예배에 실제로 가본 적이 없고, 설교자를 보고, 그런 식으로 들어본 적이 없습니다.

언젠가는 그렇게 해야겠어요. 그냥 관심이 있을 뿐이에요. 하지만 제 의심은 유니테리언 예배에서 설교자가 의지할 것은 이웃에게 좋은 사람이 되는 것에 대한 합리적인 주장이거나 공동의 이익을 위해 좋은 도덕적 사람이 되는 것에 대한 합리적인 주장일 거라는 것입니다.

그래서 그게 제 의심입니다. 제가 틀렸을 수도 있지만, 그렇게 생각하지는 않습니다. 알겠습니다.

그러니까 유니테리언주의, 미국 유니테리언주의입니다. 우선 배경을 말씀드리고, 두 번째로, 이제 미국으로 넘어가겠습니다. 잠깐 멈추어 보겠습니다.

우리가 가장 관심 있는 것은 이 문제를 미국 기독교로 옮기는 것입니다. 그럼, 프리먼이나 윌리엄 엘러리 채닝에 대한 질문이 있습니까? 매우 중요합니다. 미국 기독교에서 매우 중요한 사람이 이 문제를 형성했거나 유니테리언주의에 대해, 일반적으로 그들이 믿는 것에 대해 형성했습니다.

여기서 질문이 있나요? 좋아요. 그럼, 시험은 여기서 끝납니다. 첫 시간 시험은 여기서 끝납니다.

그러니까, 1강부터 6강까지 강의가 있어요. 그러니까, 우리는 잘 하고 있어요. 그러면 강의를 통해 시험을 준비할 며칠이 생기죠.

네. 앗. 네.

랄프 왈도 에머슨과 렉싱턴과 콩코드의 몇몇 지식인들. 저는 그의 이름을 언급했는데, 문학 등에서 그의 이름이 익숙할 테니까요. 하지만 몇몇 사람들이 초월주의라는 운동을 창시했는데, 그것은 매우 엘리트적인 지식인 운동이었습니다.

제 말은, 이 사람들은 시인, 작가, 사상가 등이었습니다. 그래서 그것은 누구를 위한 운동이 아니었습니다. 그래서, 그것은 매우 강력한 지적 운동이었습니다.

초월주의가 미국의 더 광범위한 문화에 진짜 영향을 미치는 이유는, 반드시 기독교 문화가 아니라 더 광범위한 문화에 영향을 미치는 이유는, 이 사람들이 문학 천재였고 사람들이 읽는 문학인이었기 때문입니다. 그래서 더 광범위한 문화에 영향을 미쳤던 거죠. 그렇죠.

여기 다른 게 있습니다. 우리가 여기 있는 곳을 이해하시죠. 시험을 위해 우리가 있는 곳을 이해하시죠.

좋아요. 여러분의 마음을 축복합니다. 오늘은 5분 남았는데 두 번째 대각성을 시작하지 않을 것 같아요.

금요일에 커피 한 잔과 질문을 더 하실 수 있도록 5분을 드리겠습니다. 금요일에 책을 가져오시면 다시 시험을 준비하실 수 있도록 도와드리겠습니다.

이것은 미국 기독교에 대한 그의 가르침에 대한 로저 그린 박사입니다. 이것은 세션 9, 미국 유니테리언주의의 출현. 미국 혁명에서의 종교입니다

.