

로저 그린 박사, 종교 개혁에서 현재까지, 강의 9, 청교도주의

© 2024 Roger Green 및 Ted Hildebrandt

이 분은 로저 그린 박사입니다. 그의 강의, Reformation to the Present 에서요. 청교도주의에 대한 세션 9입니다.

좋아요. 알겠습니다. 저는 강의 요약 12페이지에 있습니다. 오, 그리고 오늘은 시험에 대해 이야기할 필요가 없습니다.

금요일에 그것에 대해 이야기하고 텍스트를 살펴본 후에요. 그리고 저는 시험을 가지고 있을 테니, 시험을 보고 여러분이 공부해야 할 것과 모든 면에서 목표를 달성했는지 확인할 수 있을 겁니다. 그래서 오늘은 강의하고, 금요일에는 줄을 서고, 월요일에 시험을 보고, 다음 주에는 수요일과 금요일에 강의할 겁니다.

다음 주 금요일에는 토론 모임을 하지 않을 거예요. 좋아요, 이건 강의 계획서의 12페이지입니다. 이건 4번째 강의, 자유 교회의 청교도 신학과 신세계로의 청교도 확장, 이게 우리가 지금 있는 곳입니다.

그럼, 우선, 청교도주의 이전의 영국의 종교 역사에 대해 말씀드리겠습니다. 좋아요. 한 가지, 우리가 말하려고 했던 한 가지는, 일종의 상기로서, 우리는 지리적으로, 이 시대에 있어서 약간 변화했습니다. 우리가 본 종교 개혁은 루터가 다스리는 독일과 칼뱅이 다스리는 스위스였지만, 지금은 영국으로 옮겨가고 있습니다.

그리고 영국에서 종교 개혁이 일어나고, 그 중 일부가 미국으로, 아니 미국으로 전파될 것입니다. 그래서 우리는 청교도주의가 신세계로 확장되었다고 말했습니다. 그래서 우리는 그것에 대해 이야기했습니다. 그리고 , B번, 침례교인들 사이에서 회중주의가 발전했습니다.

그래서, 먼저 우리는 회중주의에 대해 이야기했습니다. 우리는 청교도의 신학을 언급했습니다. 오, 저는 그것을 여기에 올리지 못했습니다.

그냥 이렇게 하죠. 우리는 청교도의 신학을 언급했고, 우리의 목적을 위해 신학적 논의는 어떤 의미에서 믿음과 확신에 의한 칭의에서 벗어났지만, 지금은 교회론의 전체 문제로 약간 옮겨갔습니다. 그래서 청교도들은 교회 문제에 대해 매우 열려했고, 두 가지 주요 관심사는 교회의 전례로 나눌 수 있습니다.

그들은 성공회가 여전히 너무 가톨릭적이고, 개혁적이지 못하며, 교회 정책, 즉 교회를 운영하는 방식에 대해서도 마찬가지라고 생각했습니다. 그들은 일종의 계층적 정부로 교회를 운영하는 이런 일을 좋아하지 않았습니다. 그들은 오히려 회중이 교회를 운영하고, 사람들이 교회 운영에 의견을 표명하게 하는 것을 선호했습니다 .

그래서, 예배와 정치는 의심할 여지 없이 그들에게 두 가지 종류의 추진력이 되었습니다. 그래서, 영국 독립 운동에 대해, 우리는 배경을 설명했고, 미국으로 온 순례자들에 대해 이야기했고, c, 우리는 미국으로의 청교도 이민과 미국 회중주의의 형성에 대해 이야기했습니다. 이제, 우리가 그것을 다루었는지 확인하겠습니다. 미국 회중주의의 형성, 형성.

좋아요, 아직 끝나지 않았어요, c번. 좋아요, 우리는 문자 그대로 수만 명의 청교도가 이 해안으로 왔다고 언급했습니다. 그리고 아마 저는 얼마 전에 충분히 강조하지 않았을 겁니다. 사실, 이 청교도들은 어디에서 왔을까요? 그들은 바로 우리가 있는 곳으로 왔습니다. 그들이 온 곳이 바로 그곳입니다. 그들은 보스턴과 우리가 노스 쇼어라고 부르는 곳, 웨스위치 같은 곳, 그런 곳으로 왔습니다.

그러니까, 여기는 청교도의 땅이에요. 청교도들이 정착한 곳이 주로 여기 해안선을 따라 있어요. 그러니까, 우리는 정말 그 중심에 있는 거예요.

그러니까, 그들이 왔을 때 기억하시겠지만, 그들은 플리머스에 있는 그 식민지에 대해 특별히 만족하지 않았습니다. 우리가 그것을 언급했던 걸 기억하십니까? 플리머스 식민지는 분리주의자들이었고, 독립주의자들이었고, 교회를 떠난 사람들이었기 때문입니다. 반면에 청교도들은 교회를 내부에서 개혁하고, 교회를 정화하고 싶어했기 때문에, 그것이 그들의 이름입니다.

제 생각에 우리가 하지 못한 것은 미국 회중주의의 형성입니다. 그래서 우리는 지금 미국 회중주의의 형성에 대해 언급하고 싶습니다. 그리고 제가 한 마디로 말씀드리자면, 저는 이것 전혀 잘하지 못했습니다.

그러니까, 네, 여기서 제가 언급하고 싶은 단어가 있습니다. 바로 케임브리지 플랫폼입니다. 좋아요, 케임브리지 플랫폼입니다.

케임브리지 플랫폼은 1648년에 있었습니다. 그러니 우리는 1648년 케임브리지 플랫폼에 주목해야 합니다. 그리고 그것은 무엇일까요? 사실, 플리머스에 있던 순례자들은 기본적으로 회중교도들이었습니다. 그들은 당신이 해야 한다고 생각했습니다. 그들은 독립적인 분리주의자들이었지만, 그들은 어떻게 교회를 운영해야 한다고 생각했습니다. 어떤 종류의 위계로 교회를 운영해서는 안 됩니다.

교회는 회중이 운영해야지, 알았지? 그리고 보스턴의 청교도들은 우리가 언급했듯이 분리주의자들을 좋아하지 않았지만, 보스턴과 우리가 노스 쇼어라고 부르는 이곳과 같은 다른 지역의 청교도들은 정부 형태 면에서 회중교도였습니다. 하지만 1648년에 일어난 일은 이 나라의 청교도들이 더 이상 성공회 교회에 있지 않아서 성공회 교회를 정화할 수 없었다는 것입니다. 그들은 영국의 모교회들과 꽤 멀리 떨어져 있습니다.

그래서, 무슨 일이 일어나고 있는지는 그들이 실제로 교회를 짓고 회중 정치에 따라 회중을 형성하고 있다는 것입니다. 그래서, 그런 의미에서 청교도들은 더 이상 성공회 교회에 가지 않습니다. 그들은 영국에 있을

때처럼 성공회 교회에 머물러 성공회 교회를 개혁하려고 했던 성공회가 아닙니다.

그들은 꽤 본격적인 회중교도입니다. 사실, 여기 청교도들과 플리머스의 분리주의자들이 하기로 결정한 것은 매우 자연스러운 일이며, 그들은 함께 하기로 결정했습니다. 함께 합류합시다.

그래서 1648년에 캠브리지 플랫폼은 청교도와 독립교도가 연합하여 회중교회를 형성한 것이었습니다. 일종의 교파였습니다. 그래서 1648년에 이 나라에서 형성되었습니다. 그래서 그들은 더 이상 서로 적대적이지 않습니다.

그들은 이 멋진 협정에서 함께 모였습니다. 이것은 미국 회중주의 헌장으로 알려졌습니다. 그래서 1648년에 회중주의가 이 해안에 세워졌습니다.

이제, 우리가 이 사람들이 이야기하려고 했던 우세한 교리 중 하나가 교회론이라고 말했던 것을 기억하세요. 그래서, 이것이 그들이 교회론 교리에 관해 결정한 방식이고, 이것이 그들이 회중적 수단으로 교회를 형성하기로 결정한 방식입니다. 그래서, 회중주의가 탄생했습니다.

이제, 저는 여러분의 배경을 모릅니다. 그러니 마지막 날에 그것에 대해 조금 이야기해 볼까요. 하지만 여러분 중 일부는 회중교도일 수도 있습니다.

아마도 그게 당신의 교파적 소속일 겁니다. 그리고 만약 그렇다면, 그것은 기술적으로 1648년으로 거슬러 올라가고, 이 헌장이 제정된 때로 거슬러 올라갑니다. 그러니까 그것이 미국으로의 청교도 이민과 미국 회중주의의 형성입니다.

그것에 대한 질문이 있나요? 우리는 이것을 알고 있나요, 알다시피, 우리는 이런 종류의 독립적인 운동이 여기에서 형성되는 것을 보고

있습니다. 이것은 모든 것이 일어나고 교회론이 여기에서 지배적인 신학적 문제가 되는 때입니다. 알겠어요? 좋아요.

침례교로 가보죠. 여러분 중 일부는 침례교인일 수 있고, 그것이 여러분의 배경일 수도 있습니다. 그러니 침례교 로 가서 소개를 하고, 개요는 13 페이지에서 계속됩니다.

하지만 침례교에 대한 소개를 드리겠습니다. 그리고 제가 여기로 돌아가는 것을 허락해 주신다면, 저는 여기서 조금 돌아가야 합니다. 영국에 살았던 두 사람이 있었습니다. 두 명의 지도자.

존 스미스라는 남자, 그리고 우리는 거기에 그의 날짜를 가지고 있다고 생각합니다. 맞아요. 그리고 그는 토마스 헬위스 라는 남자의 친구였습니다 .

발음을 찾고 있다면 이 이름은 Helwys 로 발음 되지만, Smith와 Helwys . 좋아요. 이제 그들은 동료입니다.

이 두 사람은 동료입니다. 그리고 그들은 독립적입니다. 그들은 성공회 교회에 속하지 않습니다.

그들은 우리가 성공회를 떠나기로 결정했습니다. 그리고 그들은 1608 년경에 성공회를 떠났습니다. 그러니까, 이 사람들은 독립된 사람들입니다 .

하지만 그들은 또한 그들이 결정하는 또 다른 종류의 교회론적 문제가 있다고 결정합니다. 그들은 이 모든 사람들이 하는 이 모든 영아 세례, 가톨릭이 영아에게 세례를 주고, 성공회가 영아에게 세례를 주고, 다른 독립교회가 영아에게 세례를 주고, 다른 분리주의자들이 영아에게 세례를 준다고 결정합니다. 우리는 그것이 옳다고 생각하지 않습니다.

우리는 성경이 성인 세례를 가르친다고 생각합니다. 그래서 그들은 피난처를 찾습니다. 물론 영국에서는 환영받지 못합니다. 그들이 이것을 믿기 때문입니다.

그래서, 그들은 어디에서 피난처를 찾을까요? 그들은 어디로 피난처를 갈까요? 우리는 얼마 전에 이것을 언급했습니다. 그들은 어느 나라로 갈까요? 아니면 어디로 갈까요? 그들은 네덜란드로 갈 것입니다. 기억하세요, 우리는 네덜란드가 친절한 종교적 관용의 장소라고 말했습니다.

이제 그들은 암스테르담에 가게 되었습니다. 그리고 이것은 제가 오늘 조언하지 않을 것입니다. 하지만 존 스미스는 성인 세례에 대해 확신이 너무 강해서 암스테르담의 운하 중 하나에서 스스로 세례를 받았습니다.

지금, 아마도 운하는 오늘날보다 훨씬 깨끗했을 겁니다. 적어도 제가 본 바에 따르면요. 그리고 아마도 1608년에 자신을 버리는 것이 오늘날보다 훨씬 더 좋았을 겁니다. 그가 그렇게하기로 결정한 것이 바로 그것입니다.

그는 요점을 말하고 싶었습니다. 요점은 완전 침수에 의한 성인 세례였고, 제가 할 일은 바로 그것입니다. 그래서 스미스와 헬위스는 실제로 자신을 침례교도라고 부르는 사람들의 이 모든 사업에 대한 소개자입니다.

이제 다음 페이지, 13페이지로 넘어가겠습니다. 그리고 우리는 일반적인 아르미니우스 침례교도, 칼빈주의 침례교도가 계급 내에서 연합과 분열을 형성하는 것을 볼 것입니다. 그래서 먼저 B에서, 첫 번째 침례교도 그룹, 확실히 스미스와 헬위스 는 일반 침례교도 또는 아르미니우스 침례교도라고 불렸습니다.

그들이 일반 침례교도 또는 아르미니우스 침례교도라고 불린 이유는 그들이 자유의지를 강조했기 때문입니다. 하나님은 사람들에게 은혜를 베푸시고, 사람들은 자유의지로 하나님께 예라고 말할 수도 있고, 아니오라고 말할 수도 있습니다. 그들이 하나님께 예 또는 아니오라고

말할 수 있는 의지의 자유를 강조했기 때문에 그들은 알려졌고, 야곱 아르미니우스의 가르침을 따라 일반 침례교도 또는 아르미니우스 침례교도라는 칭호를 얻었습니다.

그래서, 그들은 침례교 운동의 시작이 되었습니다. 그리고 스미스와 헬위스는 결국, 간단히 말해서, 스미스는 1612년에 죽었습니다. 그래서 헬위스는 작은 회중을 런던으로 다시 옮기기로 결정했습니다.

그래서 그는 런던에서 첫 침례교 회중을 세웠습니다. 스미스는 죽었습니다 . 1612년에 헬위스가 4년 더 살았다는 것을 알 수 있습니다.

하지만 1612년에 그는 런던으로 돌아와 작은 교파를 만들었고, 그들은 스스로를 일반 침례교 또는 아르미니우스 침례교라고 불렀습니다. 그래서 그들은 모두 그렇게 시작했습니다. 그들이 시작하는 방식입니다.

하지만 보라, 당신의 개요에 있는 C번, 1638년경에, 침례교도들이 있었습니다. 아니, 우리는 그렇지 않다. 우리는 스미스와 헬위스가 말한 대로 자유의지를 믿지 않는다. 우리는 아르미니우스 침례교도도 아니고 일반 침례교도도 아니다. 우리는 칼빈주의 침례교도다.

그래서 칼빈주의 침례교도들은 1638년 런던에서 회중을 시작했습니다. 그래서, 이 칼빈주의 침례교도들은 의지의 자유가 아니라 우리가 존 칼빈과 이야기했던 것, 특히 이중 선거를 강조합니다. 그래서, 1638년부터 , 여러분은 또 다른 침례교도 집단을 형성했고 칼빈주의 침례교도라고 불렀거나, 때로는 특정 침례교도라고 불렀지만, 저는 그것을 가지고 있지 않습니다. 저는 거기에 그 이름을 가지고 있지 않습니다.

하지만 가끔은 이 사람들을 특정 침례교도라고 부르기도 합니다. 그러니까 , 좋아요. 이제, D번, 연합의 형성.

협회의 형성은 이 침례교도들에게, 특히 런던에 있는 이 사람들에게 정말 정말 중요해졌습니다. 모든 것이 시작된 곳이 바로 여기입니다. 그러니, 좋아요. 이제, 여러분 중에 침례교도가 있는지 모르겠습니다.

아마 여러분 모두 침례교도일 겁니다. 저는 모릅니다. 하지만 침례교도에게 침례교도의 권위의 중심은 어디일까요? 어떤 교파의 권위 있는 교파 지도부에 있을까요? 침례교도의 권위의 중심이 거기에 있을까요? 아니면 다른 곳에 있을까요? 어디에 있을까요? 여러분 중에 침례교도가 있다면, 그게 무엇일까요? 성경은 확실히 권위의 기초입니다.

그리고, 누가 성경을 해석하게 되는가, 제시? 교단 지도자는 성경을 어떻게 해석하는가? 침례교 전통에서 일반적으로 이것이 무슨 뜻인지 누가 우리에게 말하게 되는가? 누구? 그게 뭐야? 그게 뭐야? 목사, 목사, 그리고 지역 교회, 회중, 그리고 지역 교회. 침례교 전통의 권위의 중심은 지역 교회에 있다. 이제, 우리는 모든 종류의 침례교 교단을 가지고 있으므로, 여기서는 일반적으로 말하고 있는 것이다.

하지만 지역 교회가 권위의 중심입니다. 그리고 누가 성직을 임명합니까? 침례교 전통에서, 어떤 의미에서 성직을 임명할 권리가 있는 사람은 누구입니까? 교파입니까, 아니면 지역 교회입니까? 지역 교회입니다. 기술적으로, 성직을 임명할 권리, 성직을 임명할 권한은 지역 교회에 있습니다.

그러니까, 그것은 침례교 전통의 일부입니다. 이제, 저는 우리가 그것에서 흘러나오는 다양한 종류의 아이디어를 가지고 있다는 것을 알고 있지만, 저는 침례교 전통에 대해 일반적으로 이야기하고 있습니다. 권위는 지역 교회에 있습니다. 침례교인들은 그것을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 우리, 지역 교회, 권위 등등.

이 사람들은 그것을 매우 자랑스러워했습니다. 하지만 그들이 발견한 것은 그들이 연합을 형성해야 한다는 것이었습니다. 형성하지 않아도 되지만 연합을 형성하기로 결정했습니다. 알겠어요? 그리고 왜, 그리고 그들이 그렇게 한 이유는, 만약 내가 그랬다면, 그냥 그려보겠습니다.

그래서 그들은 결정했습니다. 여기에 지역 교회가 있고, 여기에 지역 교회가 있고, 여기에 지역 교회가 있습니다. 영국의 여러 지역에 지역

교회가 퍼져 있습니다. 여러분이 하고 싶은 것은 협회를 만드는 것이지, 지역 교회에 무엇을 해야 할지 말하는 것이 아닙니다.

그것은 협회의 일이 아닙니다. 하지만 협회의 일은 우리가 공통점을 가지고 있는지 보는 것입니다. 우리는 각 지역 교회가 다음 지역 교회와 공통점을 가지고 있는지 이해할 수 있습니까? 그리고 우리가 공통점을 알아낼 수 있다면 그것은 우리에게 힘을 줄 것입니다.

따라 , 일반 침례교와 칼빈 침례교 모두 침례교 관점을 제시하기 위해 협회를 결성했습니다. 제가 여기서 하고 싶은 것은, 교회론이 여기서 우리의 주요 주제라는 것을 기억하시기 바랍니다. 제가 하고 싶은 것은 그들이 논의한 것 중 일부, 그들이 이 협회에 모였을 때 그들에게 중요했던 몇 가지 이슈를 언급하는 것입니다. 그것은 지역 교회의 권위를 전혀 깎아내리는 것이 아니지만, 그들은 이 협회에 모여서, 우리가 일반 침례교 관점을 제시할 수 있을까요?라고 말합니다. 그러니 그 중 일부를 언급하겠습니다.

첫 번째는 그들이 교회 모임이라고 부르는 것입니다. 교회 모임. 교회 모임이라는 말은 당신이 태어났기 때문에 교회에 속하지 않는다는 것을 의미했습니다.

알다시피, 당신이 성공회에서 태어났다면, 당신은 성공회에서 세례를 받았고, 그것이 당신의 교회가 될 것입니다. 아니, 당신은 속해 있습니다. 교회의 개념은 모인 공동체라는 것입니다. 그것은 자발적이고 고의적으로 그리스도의 몸으로 들어오는 사람들입니다.

그것이 침례교의 관점입니다. 그러니까, 당신이 그 교회에서 태어났다는 이유나 당신의 부모님이나 조부모님이 그 교회에 다녔다는 이유만으로 당신은 교회에 속하지 않습니다. 당신은 당신의 개종에 따라 교회에 속하고 교회에 합류할 의향이 있습니다.

그래서 그게 한 가지였습니다. 그들이 이야기한 두 번째 것은 물론 신자의 세례였습니다. 그들은 성공회나 가톨릭교가 믿었던 것처럼 유아 세례를 믿지 않았습니다.

그들은 성인 세례를 믿었습니다. 오직 신자들만이 세례를 받습니다. 여러분이 침례교 전통에서 왔다면, 이 중 몇 가지가 익숙하게 들릴 것입니다. 하지만 신자의 세례.

그래서, 그들이 많이 이야기했던 세 번째 것은 우리가 개종하지 않은 사람들과 어떻게 관계를 맺어야 하는가였습니다. 이러한 침례교 공동체 중 다수는 더 큰 문화, 더 큰 세상으로부터 매우 친절하게 분리주의적인 공동체였습니다. 왜냐하면 그들은 더 큰 문화, 더 큰 세상이 신자들을 오염시킨다고 보았기 때문입니다. 그래서 많은 침례교인들 사이에는 우리가 더 넓은 세례받지 않은 사악한 세상의 일부가 되고 싶지 않다는 이런 종류의 분리주의적인 생각이 있었습니다. 우리는 그 세상의 일부가 되고 싶지 않습니다.

우리는 우리만의 종류의 신자 집단이 되고 싶습니다. 그래서 그들이 이야기한 세 번째 것이 바로 그것입니다. 그들이 이야기한 네 번째 것은 안수였습니다.

그리고 우리는 이미 안수에 대한 권한이 지역 교회에 있다고 언급했습니다. 그리고 다시 말하지만, 협회는 그 권한을 빼앗으려 하지 않습니다. 그들은 단지 우리가 공통적으로 가지고 있는 것이 무엇인지 보려고 할 뿐입니다. 우리는 안수에 대해 무엇을 공통적으로 믿는가? 우리는 안수에 대해 어떤 침례교적 관점을 가지고 있는가? 그래서 그들은 안수에 대해 많이 이야기합니다.

그들은 또한 정부와의 관계에 대해 많이 이야기했습니다. 정부와 어떻게 관계를 맺어야 할까요? 그리고 일반적으로 이것은 이곳으로 와서 새로운 세계로 온 침례교도들에게 해당되었습니다. 일반적으로 그들은 교회와 국가의 분리를 원했습니다. 하지만 그들은 교회와 국가의 분리를 원했고,

오늘날에는 다소 바뀌었습니다. 그들은 교회와 국가의 분리를 원했습니다. 왜냐하면 그들은 성인에게 세례를 주거나 그런 이유로 침례교도들을 국가가 괴롭히는 것을 원하지 않았기 때문입니다.

그들은 국가가 이 공동체의 삶에 간섭하지 않도록 교회와 국가의 분리를 원했습니다. 그래서 그들은 책임에 대한 명확한 구분을 원했습니다. 그래서 그들은 어떤 의미에서 국가의 간섭, 즉 그들의 종교 생활에 대한 정부의 간섭을 두려워했습니다.

그리고 그것은 미국에서도 사실일 것입니다. 침례교는 미국에서 교회와 국가의 분리를 강력히 지지할 것입니다. 저는 그것이 매우 흥미롭다고 생각합니다.

이것은 어떤 것과도 관련이 없으므로 어떤 연관성도 만들려고 하지 마십시오. 하지만 오늘날 우리가 토론에서 교회와 국가의 분리에 대해 이야기할 때, 사람들이 교회와 국가의 분리에 대해 이야기하는 이유는 교회가 국가에 어떤 영향을 미칠지 두려워하기 때문이라는 점이 매우 흥미롭다고 생각합니다. 그래서 그들은 국가에 대한 종교적 영향을 원하지 않습니다.

그들은 세속 국가를 원할 수도 있고, 그래서 교회와 국가의 분리를 원할 수도 있습니다. 그것이 교회와 국가의 분리에 대한 논의의 원래 이유가 아니기 때문에 저에게는 정말 흥미롭습니다. 원래 이유는 이 침례교의 이유였습니다.

우리는 국가가 교회를 통제하는 것을 원하지 않았습니다. 우리는 오늘 그것을 뒤집어서 말 앞에 수레를 놓았습니다. 그것은 다소 이상한 일입니다.

좋아요, 다른 몇 가지 이야기입니다. 그들은 선교 사업에 대해 이야기했습니다. 물론, 이 사람들은 선교에 관심이 많았기 때문에 이 모든 지역 교회가 참여하거나 하려고 노력하는 선교 사업에 대해 이야기했습니다.

그들은 또한 교회 예배에 대해 이야기했습니다. 그들은 우리가 교회 전례라고 부르는 것에 대해 많이 이야기했습니다. 물론 그것은 성공회 전례와 성공회 예배보다 훨씬 단순했습니다.

하지만 때로는 발 씻는 것을 거의 성사적인 방식으로 포함하는 경우도 있었습니다. 그들은 그것을 성사라고 부르지 않고 발 씻는다고 불렀는데, 왜냐하면 그들은 예수님을 그 예로 보았기 때문입니다. 그들은 또한 규율에 대해서도 이야기했습니다.

교회 회원들을 어떻게 징계합니까? 각 지역 교회마다 고유한 방식이 있지만, 그것에 대해 이야기하고 교회 사람들의 징계에 대한 침례교 관점이 있는지 살펴보겠습니다. 그들은 그것에 대해 많이 이야기했습니다. 그들은 또한 좋은 침례교인, 좋은 신자, 좋은 기독교인으로서의 가정생활에 대해서도 이야기했습니다.

남편과 아내의 관계는 어떤가요? 자녀를 어떻게 키워야 할까요? 그런 종류의 것들. 이 사람들은 침례교 관점이 무엇인지에 매우 관심이 있었습니다. 침례교인이란 무엇인가요? 침례교인은 자신의 삶과 우리가 사는 세상의 삶을 어떻게 생각해야 할까요? 다시 한번, 협회가 이것을 모든 지역 교회에 강요할 것이라는 의미는 아니었습니다. 모든 지역 교회는 독립적입니다.

모든 지역 교회는 자율적입니다. 지역 교회는 스스로 결정을 내릴 권리가 있었지만, 침례교의 관점이라고 생각되는 관점이 있었습니다. 그것이 바로 협회를 형성하는 이유입니다.

여기 마지막 것은 계급의 분열입니다. 계급의 분열. 우선, 일반 침례교도 또는 아르메니아 침례교도.

일반 침례교도와 아르메니아 침례교도에게 무슨 일이 일어났을까요? 사실, 그들에게 일어난 일은 침례교도, 일반 침례교도, 아르메니아 침례교도가 그리스도의 신성에 의문을 품기 시작했다는 것입니다. 그들은 그리스도가

정말 신성했는지 아니면 그저 따라야 할 좋은 사람인지 의문을 품기 시작했습니다. 당시 영국의 많은 일반 침례교도가 유니테리언이 되었습니다.

그들은 더 이상 삼위일체를 믿지 않았습니다. 그들은 오직 한 분의 신만을 믿었고, 예수가 선한 사람이자 좋은 모범, 우리가 따라야 할 좋은 본보기라고 믿었기 때문에 그들은 유니테리언이 되었습니다. 그래서 100년쯤 후에, 기본적으로 이 일반 침례교도들은 결국 유니테리언주의로 알려지게 된 것으로 합병되었습니다.

유니테리언주의 운동은 영국에서 시작되어 미국으로 넘어왔습니다. 그래서 그들은 일종의 자유주의 노선을 택했다고 할 수 있을 것 같습니다. 좋아요, 계급의 분열은 어떻습니까? 칼빈주의 침례교도들은 어떻습니까? 이 특정 침례교도들은 어떻습니까? 글썄요, 영국의 칼빈주의 침례교도들과 심지어 여기 미국에서도 그들은 일반 침례교도들이 본 자유주의에 반응했습니다.

그래서 그들은 극우로 가는 식으로 반응했고, 칼빈주의 침례교도들은 극단적인 침례교도가 되었습니다. 그들은 극단적인 칼빈주의자가 되었습니다. 그들은 칼빈, 칼빈주의 침례교도, 극단적인 칼빈주의입니다.

그러니까, 극단적인 좌파, 유니테리언파가 있고, 극단적인 우파가 있습니다. 우파에는 극단적인 칼빈주의자들이 있고, 일부는 중간에 머물렀습니다. 하지만 두 가지 극단이 형성되고 있습니다.

극단적 칼빈주의자들은 너무 극단적이어서 선교사업에 대해 논의하는 모임에 들어가자마자 선교사가 필요 없다고 결정했습니다. 정말 고맙습니다. 하나님께서 세상이 시작되기 전에 누가 구원받을지, 누가 멸망할지를 미리 정해 놓으셨기 때문에 선교사가 사람들에게 가서 그걸 말할 필요가 없습니다. 하나님께서 그들을 구원하실 거라면, 하나님께서 그들을 구원하실 겁니다.

그들이 길을 잃었다면, 그들은 길을 잃었어요. 그러니까 그게 일종의 하이퍼 칼빈주의자들이죠. 그러니까 침례교도들이 간 곳이죠.

그것이 그들이 진화한 곳입니다. 이제, 여러분 중 일부가 침례교 배경을 가지고 있다면, 오늘날 침례교 교파가 많이 있습니다. 저는 미국 기독교 과정에서 세계 여러 지역의 다양한 침례교 교파를 보여주는 슬라이드를 가지고 있습니다.

그러니까, 오늘날 전 세계에는 아마 99개의 침례교 교파가 있을 겁니다. 그 중 몇몇은 매우, 매우 흥미로운 이름들이 있고, 등등. 제가 그것을 찾을 수 있을지 모르겠습니다.

아마 여기서도 보여줘야 할 것 같아요. 하지만 침례교도들에게 일어난 일이거든요. 하지만 침례교도들이 독립적인 운동이라는 걸 알아두세요.

그들은 분리주의 운동입니다. 그들은 더 이상 성공회가 아닙니다. 그들은 거기서 나갔습니다.

그래서, 우리가 가진 것은 교회론이 토론의 중심이기 때문에, 우리가 지금 가진 것은 영국과 여기 신세계에서 회중교회와 침례교회라는 두 개의 독립적인 그룹이 형성되고 있다는 것입니다. 이제 우리는 이 모든 것에 대한 반응을 볼 것입니다. 하지만 회중교회나 침례교회에 대해 이야기하고 싶은 사람이 있습니까? 아무도? 여기 있는 것들은? 이러한 독립적인 분리주의 그룹이 그들만의 교파 구조로 진화하는 것을 보십니까? 있었습니다. 17세기 영국에서 그리고 18세기에 들어서면서 두 극단이 꽤 강해졌습니다.

유니테리언주의와 극단적 칼빈주의도 강점이었습니다. 하지만 중간 그룹이 있고, 중간 그룹이 점점 더 형성되고 있습니다. 제가 말했듯이, 오늘날에는 아마도 100개 정도, 침례교, 일종의 기술적으로는 침례교 교파가 될 것입니다. 그래서 중간 그룹이 있었고, 결국 많은 사람들이 생겼습니다.

하지만 어떤 의미에서는 두 날개입니다. 다른 것, 회중교회, 침례교회. 교회론의 관점에서 이런 분리주의자들, 이런 독립적인 사람들에게 무슨 일이 일어나고 있는지 알겠죠, 성공회 교회에 대한 일종의 반응으로요.

좋아요, 저는 13페이지에 있습니다. 지금 하고 싶은 것은 청교도에 대한 반응입니다. 청교도들이 여기 미국으로 와요.

우리는 그들이 여기로 온 것을 보았지만, 모든 사람이 청교도에 만족한 것은 아니었습니다. 청교도에 대한 특정한 반응이 있었고, 이러한 반응에서 더 많은 교파와 더 많은 독립이 생겨났으며, 더 많은 분리주의 집단이 반응에서 나왔습니다. 그러나 청교도에 대한 세 가지 주요 반응이 있었습니다.

사실 저는 미국 기독교 수업에서 이에 대해 강의했지만, 여러분 중 아무도 그 수업을 수강하지 않으셨으니 괜찮습니다. 좋아요, 세 가지 주요한 것에 대해 이야기해 보겠습니다. 여기에 나열해 두었습니다.

청교도에 대한 첫 번째 주요 반응은 로저 윌리엄스라는 사람이었습니다. 이제, 로저 윌리엄스는 흥미로운 역사를 가지고 있습니다. 그는 17세기에 가장 중요한 인물 중 한 명이며, 그가 미국 종교사에서 17세기에 살았던 사람 중 한 명이라는 데는 의심의 여지가 없습니다.

그는 꼭 알아야 할 이름입니다, 로저 윌리엄스. 그러니 로저 윌리엄스에 대해 몇 가지 말씀드리고, 그가 청교도에 대한 반응으로 왜 그렇게 중요한지 말씀드리겠습니다. 로저 윌리엄스는 영국에서 성공회 가정에서 태어났습니다.

그래서 그는 영국의 성공회 교회에서 일종의 순례를 시작했습니다. 그래서 그가 시작한 곳이 바로 거기였습니다. 그리고 가족은 보스턴으로 이사했습니다.

그리고 그가 보스턴에 사는 동안 그는 일종의 청교도가 됩니다. 그는 성공회 교회에 머물고 있지만, 성공회 교회가 내부에서 정화될 수 있는지 궁금해합니다. 그래서 그는 이런 종류의 청교도 전통으로 옮겨갑니다.

하지만, 그가 청교도가 되자, 그는 성공회 교회가 전혀 구제되지 않을지도 모른다고 확신하기 시작했습니다. 그래서 그는 지금 보스턴에 있는 동안 생각을 하기 시작했습니다. 보스턴은 매우 청교도적인 곳이었고, 종교 생활과 시민 생활을 모두 통제했습니다.

하지만 그는 보스턴에 있는 동안 분리주의적 사고, 독립적인 사고를 하기 시작했습니다. 하지만 그게 안 됩니다. 그래서 그는 여기서 나가야 합니다

그가 분리주의자가 되고, 독립주의자가 되고 싶다면, 그는 보스턴을 떠나야 합니다. 그래서 그는 보스턴을 떠나서 문자 그대로 황무지를 지나 남쪽으로 향하고, 무슨 이름을 붙인 곳을 발견합니다. 어떻게 이름을 붙였을까요? 프로비던스입니다. 좋은 성경적 이름이 있습니다, 프로비던스

그리고 그는 프로비던스라는 장소를 세웠습니다 . 그는 많은 원칙에 근거하여 그것을 찾았지만, 그가 성경적 원칙이라고 믿는 주요 원칙이 하나 있습니다. 그래서 그는 그 원칙에 따라 프로비던스를 세웠습니다.

그리고 그 원칙은 종교적 자유, 종교적 자유의 원칙입니다. 그는 사람들의 식민지가 필요하다고 믿습니다. 사람들이 와서 종교를 자유롭게 실천할 수 있는 식민지, 원하는 종교를 자유롭게 실천할 수 있는 식민지, 종교적이지 않을 수 있는 자유가 있는 식민지. 하지만 그는 완전한 종교적 자유와 종교적 자유를 믿으며, 프로비던스는 그가 그것을 할 곳입니다. 물론 보스턴 사람들의 종교적 삶에 너무 많은 얽매임이 있는 이곳의 청교도들과는 대조적입니다.

그래서 그는 그것을 종교적 자유에서 찾았습니다. 이제, 제가 주목하고 싶은 것이 있습니다. 제가 종교적 자유, 종교적 자유라는 용어를 사용한다는 것을 알아두세요.

저는 종교적 관용이라는 용어를 사용하지 않았습니다. 종교적 관용, 글쎄요, 우리는 관용적입니다. 우리는 정말로 이 사람들과 의견이 다를 수도 있습니다.

아니요, 종교적 자유는 로저 윌리엄스에게 있어서 절대적인 자유입니다. 그래서 그는 이 정착지를 설립하고 프로비던스라고 부르고, 그 장소는 결국 로드아일랜드와 프로비던스 플랜테이션이라고 불렸는데, 그런데 그건 아무 관련이 없으니까, 시도하지 마세요. 하지만 50개 주 중에서 가장 긴 주 이름은 로드아일랜드입니다. 기술적으로 주 이름은 로드아일랜드와 프로비던스 플랜테이션이기 때문입니다. 50개 주 중에서 가장 긴 주 이름이기 때문입니다.

그러니까, 여기 있습니다. 잘 알려지지 않은 사실이 있습니다. 오늘 아침 식사 때 그것에 대해 이야기하지 않았을 수도 있지만, 그가 프로비던스를 발견하고 이 일을 확립했다는 것입니다.

좋아요, 이제 로저 윌리엄스에게 무슨 일이 일어났는지 말씀드리겠습니다. 청교도에 대한 이런 종류의 반응에 중요하기 때문입니다. 그가 분리주의자이고, 독립적인 사람이라면, 그가 완전한 종교적 자유, 종교적 자유를 원한다면, 그는 어떤 집단과 연결되어야 한다는 것을 알게 되고, 그래서 그는 저 아래의 침례교도들과 연결됩니다. 이들은 영국 침례교도와 웨일즈 침례교도이고, 사실, 1639년에 그는 그들이 교회를 짓는 것을 도왔습니다. 지금은; 프로비던스의 교회가 원래 교회가 아니라는 것을 알 수 있습니다.

물론, 그것은 식민지 교회였지만, 그는 침례교와 교류하기로 결정했기 때문에 미국 최초의 침례교 교회를 짓는 데 도움을 주었습니다. 하지만, 침례교인 여러분, 그를 너무 오래 붙잡을 수는 없습니다. 그는 겨우 3~4주

동안만 침례교 신자였기 때문입니다. 로저 윌리엄스는 극단적인 독립주의자로 끝났습니다.

그는 우리가 구도자라고 부르는 존재가 되었습니다. 이제, 그것은 사물의 독립적인 측면에서 극단적인 것입니다. 구도자는 어떤 교파에도 속하지 않고 올바른 종교를 찾고, 그의 경우 올바른 종류의 기독교 측면을 찾고, 등등입니다.

그래서 그는 결국 구도자가 되었고, 그의 전기 작가 페리 밀러는 로저 윌리엄스가 생각하기 시작했고, 그는 세상에 그와 그의 아내, 두 명의 기독교인만 있을 수도 있다고 생각하기 시작한 지경에 이르렀고, 그런 다음 그는 그의 아내를 의심하기 시작했다고 말했습니다. 그러므로 만약 당신이 구도자이고, 한 명의 기독교인만 남게 된다면, 당신은 곤경에 처하게 됩니다. 하지만 그게 로저 윌리엄스가 구도자로서 결국 도달한 지점입니다.

그러니까, 흥미롭군요. 그의 순례는 성공회, 청교도, 분리주의자, 침례교를 추구하는 사람으로서의 흥미로운 이야기일 뿐입니다. 그게 바로 Roger Williams의 순례입니다.

하지만 그는 청교도들에게 틀림없이 가시 같은 존재입니다. 왜냐하면 그는 보스턴에서 경험한 것과는 반대되는 식민지를 건설할 것이기 때문입니다. 그가 느낀 것과는 반대되는 보스턴의 청교도들이 종교 생활에 가한 편견과 엄격한 통제와는 반대되는 식민지입니다. 그는 사람들이 와서 종교를 가질 수 있는 자유, 종교를 갖지 않을 수 있는 자유를 원합니다. 그래서 청교도들에 대한 첫 번째 반응은 의심할 여지가 없습니다.

좋아요, 그럼 로저 윌리엄스. 로저 윌리엄스에 대한 질문이 있나요? 매우, 매우 중요합니다. 미국 기독교 수업에서 로저 윌리엄스에 집중해야 합니다. 그는 매우 비판적이기 때문입니다.

좋아요, 두 번째는 웨이커교도입니다. 청교도에 대한 두 번째 반응은 웨이커교도입니다. 좋아요, 웨이커교도는 여기, 여기 목록의 맨 아래에 설립되었습니다.

웨이커는 조지 폭스라는 사람에 의해 영국에서 창설되었습니다. 이 모든 교회론이 어디로 가는지에 대한 알아야 할 이름일 뿐입니다. 하지만 웨이커의 창시자인 조지 폭스는

조지 폭스는 성공회 신자였습니다. 물론 조지 폭스에 대한 긴 이야기를 짧게 하자면요. 그는 성공회 신자였지만, 그는 교회 구조와 교회 전례와는 별개로, 하나님께서 매우 개인적인 방식으로 그와 함께 일하신다는 느낌을 받기 시작했습니다. 그래서 그는 하나님께서 일하신다는 느낌을 받기 시작했습니다. 그리스도의 이런 종류의 내적 빛이 그에게서, 그를 통해 일합니다.

그리고 조지 폭스는 이 복음을 전파하기 시작했습니다. 그리스도의 내면의 빛에 대한 이 복음입니다. 조지 폭스는 결국 독립적인 운동을 발견했고, 그 독립적인 운동은 웨이커라고 불렸습니다. 그리고 그들이 웨이커라고 불린 이유는, 그런데, 웨이커를 교파라고 부르고 싶다면, 그 교파는 꽤 빠르게 성장했습니다.

조지 폭스가 설교를 시작했고, 몇 년 후, 영국에는 5만 명의 웨이커교도가 있었습니다. 이제, 웨이커교도의 이름을 알고 싶다면, 웨이커교도들 사이에서 춤이 많이 일어났기 때문에 웨이커교도라는 용어가 조롱의 대상이 되었습니다. 왜냐하면 그들의 모임, 종교적 모임이 춤과 함성 소리 등 모든 것으로 시끄러웠기 때문입니다.

이제, 오늘 웨이커 모임을 생각할 때, 이게 떠오르나요? 웨이커 모임을 생각할 때 무엇이 떠오르나요? 우연히 웨이커 모임에 가본 사람 있나요? 웨이커 집회소? 쌀 케이크가 떠오르나요? 오, 웨이커. 오, 오트밀. 제시, 그게 바로 떠오르지 않았지만, 그게 웨이커 오트밀이잖아요, 맞죠? 웨이커 오트밀.

퀘이커 오토는 펜실베이니아에서 만들어지나요? 펜실베이니아는 퀘이커인 윌리엄 펜이 건국했기 때문에 퀘이커 주가 되었습니다. 하지만 퀘이커 오토, 퀘이커 주, 퀘이커. 다른 게 생각나시나요? 회의를 떠올려 보면, 퀘이커 회의에 가면 어떨까요? 그렇죠.

맞아요. 아주 조용한 모임이 될 겁니다. 여성들이 그 모임에 있을 겁니다. 오늘날 복음주의 퀘이커교도들 사이에서는 그렇지 않지만, 전통적인 퀘이커 모임에서는 여성들이 한 쪽에 있고, 남성들이 다른 쪽에 있으며, 모임은 조용합니다.

그리고 오직, 그런 전례는 없습니다. 그들은 성례전을 행하지 않고, 설교하지 않고, 성직자도 없고, 등등. 누군가가 영에 감동을 받고, 일어서서 말하고, 등등.

글쎄요, 그것은 원래 창립되었을 때의 퀘이커교도들과는 꽤 다릅니다. 그래서 그들은 정착했습니다. 그들은 정착했고, 정착이 있었습니다.

그 이유는 이 모임이 너무 시끄러웠기 때문입니다. 종교적 삶이 어때야 하는지에 대한 우리의 견해가 정말 빛나갔다고 느낀 퀘이커교도들이 충분히 있었습니다. 그래서 어떤 의미에서 이에 대한 반대의 반응이 있었습니다.

그래서 그들은 정착했고, 모임은 매우 조용했고, 영이 움직이는 등이었습니다. 하지만 퀘이커교도들이 청교도들에 대한 반응이었다는 데는 의심의 여지가 없습니다. 알겠습니다.

이제, 간단히 말해서, 그들을 이 해안으로 데려오기 위해서, 우리는 지금 퀘이커라고 불리는 분리주의 집단, 이 독립적인 집단을 가지고 있기 때문입니다. 이제 그들은 스스로를 퀘이커라고 부릅니다. 그리고 그런데, 이게 우리가 본 세 번째 종류의 교파가 될 겁니다, 맞죠? 우리는 회중교회를 보았습니다.

우리는 침례교도를 보았습니다. 이제 퀘이커교도를 봅시다. 좋아요.

그들은 보스턴에 들어오려고 이 해안으로 왔지만, 보스턴에 들어가는 것이 허락되지 않았습니다. 사실, 여기로 온 최초의 두 퀘이커 여성은 배를 타고 영국으로 돌아갔습니다. 그들은 하선조차 허락되지 않았습니다.

그러다가 퀘이커교도들이 보스턴에 들어오기 시작했습니다. 그럼 보스턴 시민 당국은 보스턴의 퀘이커교도들을 어떻게 다루었을까요? 아시나요? 우리는 이런 일을 할 수 없습니다. 우리는 이런 독립적인 운동을 할 수 없습니다.

우리는 이런 분리주의 운동을 할 수 없습니다. 그것은 이단이고, 시민적 혼란을 일으킬 것입니다. 글쎄요, 그들은 보스턴 커먼에 그들을 매달기 시작했습니다.

그러니 보스턴 커먼을 걸을 때, 보스턴 커먼은 18세기와 19세기에 매달린 땅이었다는 걸 기억하세요. 그들은 그곳에 사람들을 매달았습니다. 그래서, 그들은 보스턴 커먼에 퀘이커교도들을 매달았습니다.

그리고 퀘이커 여성 중 한 명, 간단히 말해서, 주의사당을 바라보고 있다면, 주의사당을 정면으로 바라보고 있다면, 오른쪽 에 앉아 있는 여성이 있습니다. 메리 드와이어입니다. 그녀는 보스턴 커먼에 매달린 사람 중 한 명입니다. 그래서 그녀의 동상이 거기에 있습니다.

그래서 청교도들은 이런 퀘이커교도라는 독립 집단을 억압하려고 했습니다. 결국 그들은 여기서 자리를 잡았지만, 그들이 여기서 자리를 잡으면서 환영받지 못했습니다. 그들은 정말 환영받지 못했습니다.

보스턴 커먼에 사람들을 매달기 시작하면, 당신은 그들에게 그들이 그렇지 않다고 말하는 것입니다. 우리는 당신을 환영하지 않습니다. 이것은 좋은 인사가 아닙니다. 아시다시피, 보스턴에 오신 것을 환영합니다. 그리고 그런데, 우리는 당신을 매달 것입니다.

하지만 그들은 어디로 갔을까요? 그들은 어디로 갈까요? 그들은 어디로 갈까요? 그들은 프로비던스로 갈 겁니다. 그들은 프로비던스로 갈 겁니다. 로저 윌리엄스가 그들을 로드 아일랜드로 환영했습니다.

그런데 그는 퀘이커교도들을 좋아하지 않았습니다. 신학적으로 그는 퀘이커교도들의 신학을 좋아하지 않았지만, 그는 퀘이커교도들을 로드아일랜드로 환영했습니다. 왜냐하면 이곳은 종교적 자유의 장소이기 때문입니다. 그들은 보스턴에서 프로비던스와 로드아일랜드로 대거 물러들었는데, 그곳에서 환영을 받았기 때문입니다. 그것이 청교도들에 대한 두 번째 반응입니다.

좋아요. 청교도에 대한 세 번째 반응은 매우 중요한 여성, 교회 역사에서, 그리고 확실히 우리의 경우 미국 교회 역사에서, 그녀의 이름은 앤 허친슨입니다. 앤 허친슨은 보스턴에 사는 청교도였지만, 앤 허친슨은 무언가를 했습니다.

이제 기억하세요, 지금 이 일을 하는 사람은 여자입니다. 앤 허친슨은 절대 해서는 안 될 일을 했습니다. 그녀는 사람들을 집으로 데려와서 집에서 신학을 논의합니다.

이제, 그녀의 멘토인 존 코튼의 신학 중 일부는 그녀가 동의했고 일부는 그녀가 동의하지 않았지만, 그녀는 우리가 성경을 보고 신학을 논의한다면, 이것은 정말 멋진 일이라고 느꼈습니다. 글썄요, 보스턴의 청교도 지도부는 두 가지 이유로 이것을 좋아하지 않았습니다. 첫째, 그녀는 그랬습니다. 첫째, 그들은 그녀의 신학을 좋아하지 않았습니다.

그들은 그녀가 일종의 반율법주의 신학 등을 논의하고 있다고 느꼈습니다. 그들은 그녀의 신학에 만족하지 않았지만, 두 번째로, 그녀는 모든 종류의 사회적 규범을 깨고 있었습니다. 왜냐하면 여성이 신학을 가르치고 있었기 때문입니다. 이런 일은 있을 수 없습니다. 이 여성은 성직 안수를 받지 않았습니다.

그녀는 그렇지 않고 , 이런 식으로 사역할 준비가 되어 있지도 않습니다. 그러니까 앤 허친슨은 미국 청교도에 대한 진짜, 뭐라고 할까요, 반응이었습니다. 의심할 여지가 없습니다.

신학을 가르치는 여성으로서 그녀는 진짜 반응이었습니다. 좋아요, 앤 허친슨이 있습니다. 이제, 불쌍한 앤은 어디에 있을까요? 그녀는 어디로 갈까요? 그녀는 어디로 갈까요? 앤 허친슨은 어디에 있을까요? 그녀는 이 모든 아이들을 가졌습니다.

그녀의 남편이 죽었어요. 그녀는 어디로 갈까요? 제시 프로비던스. 그녀는 프로비던스로 갈 거예요.

로드아일랜드는 앤 허친슨을 환영하고 종교적 자유 때문에 그녀를 받아들일 것입니다. 그리고 그들은 이 여성을 허용할 것입니다. 로드아일랜드의 퀘이커 여성들이 이미 말하고 있었던 것처럼요. 그들은 이 여성이 말하고, 신학을 가르치고, 등등을 하도록 허용할 것입니다.

이제, 여러분이 주 의사당에 있다면, 여러분은 주 의사당을 바라보고 있습니다. 한 쪽에는 메리 드와이어가 보입니다. 다른 쪽에는 주 의사당의 동상이 있습니다. 보시다시피, 이것은 앤 허친슨의 동상입니다.

그러니까, 그녀가 진짜 종교적 자유를 지지하는 사람이에요. 그래서 주 의사당에 이 두 여성이 주 의사당 양쪽에 있는 거예요. 종교적 자유와 종교적 자유에 대한 그들의 감정 때문이에요. 좋아요, 앤 허친슨에 대한 모든 것.

간단히 말해서, 앤 허친슨은 결국 뉴욕 북부로 이사했습니다. 그녀가 왜 프로비던스를 떠났는지는 잘 모르겠지만, 그녀는 뉴욕 북부로 이사했습니다. 그리고 그곳에 살았던 식민지 주민과 그곳에 살았던 아메리카 원주민 사이에 실제로 약간의 전쟁이 있었고, 그녀는 공격으로 죽었습니다.

그리고 그녀의 가족 중 일부는 공격으로 죽었고, 그녀는 뉴욕 북부에서 그렇게 죽었습니다. 앤 허친슨에게는 슬픈 결말이었습니다. 하지만 어쨌든, 로저 윌리엄스, 웨이커, 앤 허친슨이라는 세 가지 반응은 청교도 교회론과 청교도 신학에 대해서도 의문을 제기하고 있습니다.

그래서 정말 중요했어요. 좋아요, 그럼 이것에 대한 질문이 있나요? 5초 휴식을 주었나요? 주지 않았어요. 여러분의 마음을 축복합니다.

5초. 오늘은 5초를 받을 자격이 있어. 그러니 그냥 충돌하고, 그냥 쉬어.

그리고 아마 그걸 하는 동안, 그냥 쉬세요. 내가 이것을 찾으면 보드에 쓸 거예요... 그냥 여기에 쓸게요. 좋아요, 잠깐만 써볼게요.

종교와 상업. 질문이 있나요? 쉬고, 깨고. 좋아요, 그럼 질문을 하셨군요.

금요일에 라이언스 덴에서 만나고, 월요일에 시험을 봐요. 조금 일찍 와서 시험을 치르도록 할게요. 좋아요, 지금 하고 싶은 건 미국에서 청교도주의가 쇠퇴한 것에 대해 이야기하고, 청교도주의가 쇠퇴하면서 무슨 일이 일어났는지, 그리고 청교도주의가 쇠퇴하면서 배울 수 있는 교훈이 있는지에 대해 이야기하는 거예요. 좋아요.

좋아요. 청교도들은 왜 쇠퇴했을까요? 이제, 가정해 보죠, 여러분을 19세기의 세일럼으로 데려가 보죠. 그리고 그들은 여러분을 특정 거리로 데려가서, 글썄요, 이건 세일럼일 필요는 없다고 말하죠.

아마도 Ipswich나 Hamilton 같은 곳일 수도 있습니다. 저는 Salem에 있는 그런 장소 몇 군데만 알고 있습니다. 하지만 19세기에 Salem에 가서 거리를 따라가면 됩니다.

그들이 보여줄 것은 아름다운 19세기 주택, 매우 정교한 19세기 주택입니다. 그리고 때때로 그들은 이것들을 지적하며, 이것들은 청교도의 집이었다고 말할 것입니다. 사실, 이것들은 원래 청교도의 집이 아니었습니다.

그럼, 여기서 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 청교도주의가 쇠퇴한 첫 번째 이유는 무엇일까요? 초기 청교도들은 돈을 벌었을 때, 돈을 가족에게가 아니라 교회에 다시 쏟았습니다. 그들은 돈을 교회나 시민 사회에 다시 쏟았습니다. 하지만 그들은 돈을 자신에게 다시 쏟지 않았습니다.

그래서, 원래 청교도들은 많은 돈을 벌었습니다. 그런데, 원래 청교도들은 왜 많은 돈을 벌었을까요? 왜 그럴까요? 어떻게 그렇게 부자가 되었을까요? 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오, 그들 중 일부는 노예를 소유했을 겁니다. 하지만 저는 개인적인 습관에 대해 생각하고 있었습니다. 청교도들은 무엇을 했을까요? 그들은 개인적인 삶을 어떻게 살아야 한다고 생각했을까요? 매우 검소하고, 매우 엄격하고, 매우 검소하고, 매우 조심스러웠습니다.

그것이 그들이 개인적인 삶을 사는 방식이었습니다. 그들은 그것이 성경적이라고 믿었습니다. 그리고 그것과 함께, 그들은 매우 검소하고, 조심스럽고, 엄격한 삶을 살았고, 사업을 쌓았기 때문에, 그들은 그 사업에서 많은 돈을 벌었습니다.

그래서 그들은 이 돈을 사업에 다시 투자했고, 사업은 계속 커져서 시민 정부로 돌아갔습니다. 하지만, 일어난 일은 2세대, 3세대, 4세대가 그 돈을 가져가서 스스로 사용하기 시작했다는 것입니다. 그래서 청교도주의가 쇠퇴한 첫 번째 이유는 부의 증가였습니다.

그러니까 당신이 보는 19세기 주택, 세일럼에서 보는 매우 정교하고 아름다운 주택, 원래 청교도들은 그런 주택을 짓지 않았을 겁니다. 그들은 결코 자신의 돈을 스스로에게 쏟아부었을 겁니다. 그들은 자신의 사업에 돈을 쏟아부었을 겁니다.

그래서 청교도들의 부의 증가는 청교도주의가 쇠퇴한 이유 중 하나였습니다. 그래서 청교도주의가 쇠퇴한 두 번째 이유는 종교적 열정의 감소였습니다. 1세대나 2세대는 종교적으로 매우 열광적이었습니다.

그들은 세상의 모든 사람들이 우리가 살고 있다는 것을 볼 수 있는 언덕 위에 도시를 건설했습니다. 보스턴에 있는 신권정치는 아니었지만, 우리는 신의 법에 따라 살고 있었습니다. 그리고 아시다시피, 이것은 무언가입니다. 이것은 사람들이 보고 기독교인들이 어떻게 공동체를 형성하는지 등을 볼 수 있는 모범적인 도시인 제네바와 비슷합니다. 하지만 2세대, 3세대, 4세대는 그 복음적 열정을 잃었습니다.

그들은 더 이상 그런 종류의 복음적 열정에 관심이 없었습니다. 그래서 신이 다스리는 사회, 신이 감독하는 사회라는 청교도적 이상은 청교도들 사이에서 사라졌습니다. 그래서 제가 한 일은, 알다시피, 이걸 위해 파워포인트를 만들어야겠다는 것입니다.

설정하기 꽤 쉬운 것 같지만, 이걸 위해 파워포인트도 만들어야 할 것 같아요. 알겠어요, 숙제가 있어요. 하지만 그게 무슨 뜻인지는 당신이 여기서 빙빙 돌고 있다는 거였어요. 어느 게 먼저인지 말해줄 수 없거든요

제 말은, 그렇게 말할 수 있다면 좋을 텐데요. 어느 것이 먼저였을까요? 그들은 종교적 열정을 잃었을까요? 아니면 그렇지 않을까요? 어느 것이 먼저였을까요? 그들은 정말 부자가 되었을까요? 그리고 부자가 되어 돈을 다시 자신에게 쏟았기 때문에 종교적 열정을 잃었을까요? 아니면 종교적 열정을 잃었기 때문에 종교를 삶의 중심으로 생각하지 않았기 때문에 상업과 부에 매우 관심을 갖게 되었을까요? 그래서 그런 식으로 되었을까요? 글썄요, 제가 말하고 싶은 것은 둘 중 하나가 아니라 둘 다라는 것입니다.

그래서 하나가 다른 것보다 앞서는 것을 보는 대신, 그것을 순환, 원으로 보아야 합니다. 이 원을 돌면서 청교도주의가 쇠퇴하게 된 것입니다. 그래서 청교도주의에 매우 중요한 것이 되었습니다.

그것은 2세대 이상 지속될 수 없었습니다. 4세대, 5세대 청교도에 도달할 때쯤이면, 그들은 부모나 조부모, 증조부모가 살았고 믿었던 것처럼 살거나 믿지 않습니다. 그래서 이것의 예는 지금, 읍스, 미안합니다.

이에 대한 한 예는 1657년과 1662년 사이에 일어난 일입니다. 청교도, 즉 청교도였던 사람들은 중간 계약이라고 불리는 것을 개발했고, 그들은 그 기간 동안 그 계약을 개발했습니다. 이제 중간 계약은 옛날에는 개종의 표현을 해야 교회에 속할 수 있다는 것을 의미했습니다.

만약 당신이, 나는 그리스도의 자녀이고, 나는 개종했다고 믿으며, 교회에 가입하고 싶다고 말했다면. 또는, 이 사람들이 유아에게 세례를 주었기 때문에, 또는 나는 내 유아가 교회에서 세례를 받기를 원하기 때문에, 나는 내 유아가 신자들의 공동체에서 자라기를 원하기 때문에, 등등. 좋아요, 그게 옛날 이야기입니다.

이제 그들은 마침내 청교도들 사이에서 중간 언약을 발전시켰습니다. 중간 언약은 당신이 선하고, 도덕적이고, 윤리적인 사람이라면 교회에 속할 수 있다고 말했습니다. 당신은 어떤 개종 경험에 대해 증거할 필요가 없습니다. 당신은 당신이 그리스도의 자녀라는 것을 증거할 필요가 없습니다.

당신은 교회에 속할 수 있습니다. 당신이 좋은 사람이라면, 교회는 당신을 받아들일 것입니다. 중간 언약은 그것을 허용할 것입니다. 또는 당신이 신자가 아니고 당신의 자녀가 세례를 받길 원한다면, 당신의 유아가 교회에서 세례를 받기를 원한다면, 그것은 괜찮습니다.

그래서 중간 계약에서 일어난 일은 교회가 기본적으로 이전 세대에서는 교회에 속할 수 없었을 사람들에게 문을 열었다는 것입니다. 중간 계약은 청교도들이 교회에 대한 원래의 이해를 잃었다는 것을 보여주는 것이었습니다. 그들은 그것을 잃었습니다. 아시다시피, 이 중간 계약에서는 이중 선거를 받는 사람이 없습니다.

그들은 신학을 잃었고, 길을 잃은 셈이었습니다. 그런 청교도들 중 다수가 영국 국교회에 더 이상 속하지 않게 되었습니다. 물론 그들 중 다수가 회중교도가 되었고, 결국 일부는 삼위일체를 부인하는 곳에서도 유니테리언이 되었습니다.

그래서 그들은 그 길을 갔지만, 그게 청교도주의의 쇠퇴입니다. 좋아요. 좋아요.

그럼, 청교도주의의 쇠퇴에 대한 것은 어때요? 여러분 중에 막스 베버의 책, 개신교 윤리와 자본주의 정신을 수업에 사용하는 사람이 있나요? 그 책을 수업에 사용하는 사람이 있나요? 좋아요. 아주 흥미로운 책이에요. 그리고 아시다시피, 개신교 윤리와 자본주의 정신, 그 개신교의 검소함, 저축, 의식, 의식적인 노동, 직업이 서구 세계에서 자본주의의 기초가 된 거죠.

여름 독서 목록에 추가할 기회가 있다면 매우 흥미로운 책입니다. 좋은 하루 보내시고 금요일에 Lion's Den에서 뵙겠습니다.

이 분은 Roger Greene 박사의 강의, Reformation to the Present입니다. 청교도주의에 대한 세션 9입니다.