

로저 그린 박사, 종교 개혁에서 현재까지, 강의 13, 대각성

© 2024 Roger Green 및 Ted Hildebrandt

이것은 교회사 과정인 종교 개혁에서 현재까지의 로저 그린 박사입니다.
이것은 세션 13, 대각성입니다.

우리가 있는 곳의 관점에서 이것은 교회에서의 복음주의 부활입니다.

그리고 마지막 강의에서 우리는 교회, 기독교, 성경, 기독교인들이 소중히 여기는 것들 등에 대한 정말, 정말 심각한 비판을 보았습니다. 하지만 그게 마지막 말은 아니었습니다. 진자는 이제 우리가 교회에서 복음주의 부활이라고 부르는 것과 함께 새로운 방향으로 흔들리고 있기 때문입니다. 그런데 그 부활은 우리가 언급했듯이 프랑스에서 일어나지 않았습니다.

프랑스는 꽤 철저히 기독교에서 벗어났습니다. 하지만 그것은 독일, 영국, 미국에서 일어났습니다. 그리고 그 세 가지 종류의 사건은 어떤 의미에서 거의 동시에 일어났습니다. 정확히는 아니지만요.

그래서 서유럽, 서유럽 일부 지역에서 대각성이 있었고, 미국에서도 대각성이 있었습니다. 그래서 먼저, 우리는 독일과 독일의 부활에 대해 이야기했고, 그것은 Pietism과 Spiner Frank, 그리고 Count Nicholas Ludwig von Zinzendorf라는 운동이었습니다. 그래서, 우리는 그것에 대해 이야기했습니다.

그러니까, 경건주의. 이제 우리는 미국에 있고, 우리는 미국의 대각성으로 들어갑니다. 우리가 언급했듯이, 두세 번 있었습니다.

1734년이 있었고, 1800년이 있었습니다. 그리고 세기 중반인 1850년쯤에 또 다른 것이 있었습니다.

또 다른 각성이 있었을까? 세 번째 대각성이 있었을까? 아니면 두 번째 대각성의 연속일까? 우리는 학자들이 그것에 대해 이야기하고 그것에 대해 걱정하게 둘 것이다. 하지만 우리 수업에서는 첫 번째 대각성만 다룬다. 그래서 우리는 18세기 중반에 무슨 일이 일어났는지에 집중하고 있다.

좋아요, 그리고 상기시켜드리자면, 우리는 Theodorus J. Frelinghuysen에 대해 이야기했습니다. 여러분 중 뉴저지 출신이라면, Frelinghuysen이라는 이름을 알고 있을 겁니다. 그는 네덜란드 개혁 교회에 부활을 가져왔습니다.

우리는 길버트 테넌트와 그가 얼마나 중요한지에 대해 이야기했고, 특히 그가 프렐링하이젠으로부터 배웠을 때 더욱 그랬습니다. 그러나 테넌트는 장로교인이었고, 이는 뉴저지와 중부 식민지에서 장로교의 부활과 복음적 각성을 가져왔습니다. 우리는 조지 화이트필드와 조지 화이트필드가 얼마나 중요한지에 대한 이야기로 마무리했습니다.

그는 무엇보다도 영국에서 건너온 사람이었고, 일곱 번이나 건너왔고, 우리가 말했듯이 여기서 죽었지만, 그는 또한 교파의 경계를 넘었습니다. 그는 진정한 의미에서 부흥사였습니다. 교회뿐만 아니라 교회 밖의 사람들, 죄인, 회개하고, 들어오고, 그리스도를 믿고, 교회에 가입하는 사람들의 부흥사였습니다. 그리고 거리에서 설교하고, 마을 광장에서 설교하는 등 매우 매력적인 성격을 지녔습니다.

그래서 그는 존 웨슬리를 설득한 사람입니다. 웨슬리에 대해서는 나중에 이야기하겠지만, 그는 존 웨슬리가 야외에서 설교하도록 설득한 사람입니다. 교회 건물에서만 설교하는 것이 아니라, 야외에서 설교하도록 설득한 사람입니다. 그리고 화이트필드는 물론 그렇게 했습니다. 그래서 우리는 그를 이런 종류의 위대한 순회자라고 불렀고, 그는 확실히 그런 사람이었습니다.

그래서 첫 번째 대각성의 첫 번째 세 명의 중요한 리더는 Frelinghuysen, Tennant, Whitefield입니다. 이 세 사람과 그들이 미국 해안에 부흥주의를

가져오고 이러한 부활을 가져온 것에 대한 질문이 있습니까? 이것은 어떤 의미에서 데이즘이 자리 잡기 시작했을 때 데이즘에 대한 대답입니다. 그리고 이것은 데이즘에 대한 대답입니다.

좋아요. 알겠습니다. 첫 번째 대각성을 가장 분명하게 연관시킬 사람으로 넘어가겠습니다. 바로 조나단 에드워즈입니다.

좋아요. 조나단 에드워즈는 꽤 주목할 만한 사람입니다. 사실, 우리가 첫 번째 대각성의 날짜로 제시한 1734년은 조나단 에드워즈의 교회에서 일어난 각성에서 따온 것입니다.

조나단 에드워즈는 매사추세츠주 노샘프턴에 있는 교회에 있었는데, 제 생각에는 중부 주에 속합니다. 그는 매사추세츠주 노샘프턴에 있는 회중 교회에 있었습니다. 조나단 에드워즈는 그의 설교와 성경적 설교 덕분에 그의 교회와 주변 교회에서 일어난 큰 부흥을 경험했습니다.

그래서 첫 번째 대각성으로 주어진 날짜 인 1734년은 그의 교회에서 일어난 일 때문이지만, 조나단 에드워즈가 첫 번째 대각성에서 중요한 지도자가 되었고 첫 번째 대각성의 위대한 설교자, 작가 등으로 인정받았기 때문이기도 합니다. 조나단 에드워즈와 다른 사람들이 한 일은 조나단 에드워즈에서 가장 분명하게 드러났고, 우리는 나중에 이것을 볼 것이지만, 여기서 언급하겠습니다. 조나단 에드워즈는 칼빈주의를 미국의 의식 속으로 다시 가져왔습니다.

기억하세요, 칼빈주의는 순례자들과 함께 이곳으로 넘어왔습니다. 특히 매사추세츠 만 식민지의 청교도들이요. 이 사람들은 칼빈주의자들이었습니다. 기억하세요? 청교도들은 칼빈주의자들이었습니다 . 그리고 로드아일랜드의 침례교도들처럼 칼빈주의자인 다른 집단들이 있었습니다.

하지만 1734년 무렵, 칼빈주의는 미국의 공공 생활과 종교 생활에서 어느 정도 사라졌습니다. 그리고 조나단 에드워즈는 훌륭한 칼빈주의자였습니다

. 그래서 그는 설교와 가르침을 통해 칼빈주의를 미국의 신학적 삶의 주류로 되돌렸습니다.

그래서, 그의 부흥은 설교 측면에서 매우 칼빈주의적이었습니다. 당신은 선택할 수 없었고, 신은 선택할 수 없었습니다. 당신이 아니라, 신은 설교 스타일에서 화이트필드와 더욱 뚜렷하게 다른 사람을 선택할 수 없었습니다. 화이트필드는 위대했고, 매우 난폭했고, 매우 열정적이었습니다. 매우, 우리는 화이트필드 설교 사진을 보여드렸습니다.

화이트필드는 매우 카리스마 있고 사교적이었습니다. 조나단 에드워즈는 정반대였습니다. 조나단 에드워즈는 매우 조용한 설교자였습니다.

조나단 에드워즈는 설교할 때 교회 뒤쪽에 있는 교회 종에 달린 밧줄에 시선을 고정했다고 말했습니다. 그리고 성경에서 설교할 때 그가 바라보았던 것도 바로 그것입니다. 건조한 설교로 여겨질 수 있지만, 매우 성경적인 설교입니다.

그리고 사람들은 그 성경적 설교에 의해 유죄 판결을 받았습니다. 그러니까, 여기 신이 있습니다. 아시다시피, 두 가지 다른 종류의 사람을 선택하신 것입니다. 그리고 제가 신학교에 다닐 때 설교에 대한 정의가 설교는 하나님의 진리가 인격을 통해 오는 것이라고 주어진 것을 기억합니다.

그리고 그것은 확실히 화이트필드와 조나단 에드워즈에게 해당합니다. 두 사람은 서로 다른 종류의 사람입니다. 매우, 매우 중요합니다. 그리고 물론 조나단 에드워즈가 어떤 모습인지는 알겠지만, 조나단 에드워즈와 그의 설교에 대한 그림이 있습니다.

조나단 에드워즈에 대해 우리가 말할 수 있는 것은 이것뿐입니다. 그는 매혹적인 삶을 살았습니다. 저는 학생들에게 그가 아내와 대가족이 있었음에도 불구하고 하루에 약 16시간 공부했다고 말하고 싶습니다. 그는 하루에 약 16시간 공부했습니다.

꽤 좋아요, 좋아요. 좋은 예가 아니겠어요? 그러니까, 하루 16시간 공부하고 훌륭한 설교를 한 것이 부흥을 가져온 거예요. 성경이 어떤 의미에서 스스로를 말했거든요. 그러니까, 인생에서 공부를 많이 하는 건 좋은 일이라고 생각하고, 공부에 충실하다면 공부를 통해 인생에서 많은 것을 이룰 수 있을 거예요.

그럼, 조나단이 오늘의 오래된 메시지를 전하게 하겠습니다. 좋아요. 조나단, 떠나기 전에 그에 대해 궁금한 점이 있나요? 첫 번째 대각성에 대한 반응과 첫 번째 대각성의 결과에 대해 이야기해 볼게요.

하지만 조나단에 대한 질문이 있나요? 저는, 우리는 그의 전기나 이 사람들의 전기에 너무 많은 시간을 할애하지 않을 것입니다. 우리는 존 웨슬리의 전기에 조금 더 많은 시간을 할애할 것입니다. 좋아요.

미국에서 일어난 첫 번째 대각성에 대한 반응을 살펴보겠습니다. 기본적으로 세 가지 반응이 있었고, 우리는 그 세 가지를 언급하고 싶습니다. 우선, 일부 교파는 첫 번째 대각성에 대해 의견이 나뉘었습니다 .

그래서, 저는 13페이지에 있는데, 바로 아래에 C3가 있습니다. 첫 번째 대각성에 대한 반응입니다. 일부 교파는 첫 번째 대각성에 대해 매우 분열되었습니다. 그 중 한 예가 장로교였습니다.

18세기 중반에 장로교라고 했을 때, 오늘날의 장로교 교파만큼 명확하지 않았습니다. 장로교와 회중교회는 매우 가까운 사이였기 때문에 장로교와 회중교회를 구분하기 어려웠습니다. 찰스 그랜디슨 피니를 언급했습니다. 그는 처음에 장로교 목사로 안수를 받았고, 그다음 회중교회 목사가 되었지만, 그 당시에는 그렇게 하기 어렵지 않았습니다.

하지만 기본적으로 장로교인들 사이에는 교파 내부에서 분열이 있었습니다 . 지금은 다른 교파가 형성되지 않았지만 확실히 두 가지 다른 의견이 있었습니다. 장로교의 옛 편당이라고 불리는 것이 있었습니다.

그리고 장로교의 옛 편당은 부흥주의를 좋아하지 않았습니다. 이 부흥주의는 너무 감정적이고, 너무 카리스마적이었습니다. 그들은 그것을 성경적이라고 보지 않았고, 등등.

그래서 장로교의 오래된 편파는 실제로 진행 중이던 부흥에 반대했습니다. 그리고 물론, 그들은 경건주의를 알고 있었을 것입니다. 그들은 영국의 웨슬링 부흥 등을 알고 있었을 것입니다.

그리고 그들은 이것을 좋아하지 않았습니다. 그들은 이것에 매우 반대했습니다. 반면에 새로운 편당은 부흥과 각성을 지지했습니다.

그들은 여기서 일어나는 일이 신의 일이라고 생각했고, 그것은 일종의 신약 교회와 같았습니다. 그래서 한 교회에는 구당파 사람들과 신당파 사람들이 한 교회에 있을 수 있었습니다. 그들은 다른 교파를 형성하지 않았지만, 이 부흥에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 그리고 다른 곳에서의 부흥에 대해 들은 것에 대해 분명히 다른 의견을 가지고 있었습니다.

그래서 첫 번째 반응은 이렇습니다. 분열이 있었고, 어떤 의미에서 계급의 분열이 있었습니다. 두 번째 반응은 꽤 중요한 사람들로부터 나왔습니다.

가장 중요한 사람 중 하나는 찰스 찬시라는 사람이었습니다. 이제, 제가 발음하고 싶은 또 다른 이름이 있는데, 그것은 꽤 좋은 이름이기 때문입니다. 찰스 찬시.

꽤 고급스럽게 들리지 않나요? 찰스 찬시. 사실, 찰스 찬시는 꽤 고급스러웠습니다. 찰스 찬시는 보스턴 최초의 회중 교회의 목사였습니다.

그러니까 보스턴 최초의 회중 교회보다 더 명예로운 목사, 더 명예로운 교회, 더 영향력 있는 교회는 없을 겁니다. 그는 목사였습니다. 그는 진행 중이던 부흥을 싫어했고, 그것에 반대했습니다.

그래서 그는 영향력 있는 사람이었고, 권력이 있었고, 영향력이 있었고, 강력한 교회를 가지고 있었기 때문에, 그는 어떤 사람들이 부흥에

반대하도록 하는 데 꽤 큰 영향을 미칠 것입니다. 하지만 그는 지금 매우 영향력이 있습니다. 찰스 찬시는 흥미로운 삶을 살고 있습니다.

그는 이 첫 번째 대각성 기간 동안 회중 설교자였습니다. 그리고 그가 얼마나 자유주의적이었는지 보여주기 위해, 그는 죽기 전에 결국 유니테리언이 되었습니다. 그래서 그는 일종의 신앙주의 유니테리언주의로 옮겨갔습니다.

그래서 그는 부흥에 반대했습니다. 그래서 그는 이 모든 감정주의를 원하지 않았습니다. 그는 절제를 원했습니다.

그는 모든 것이 이성으로 시험되기를 원했습니다. 그는 깨달은 사람처럼 들리지 않나요? 글썄요, 그는 깨달은 사람이었습니다. 그러니 종교적 삶에 있어서 절제, 이성, 합리성이 우리가 원하는 것입니다.

그리고 부흥은 완전히 다른 것을 하고 있습니다. 그러니까, 찰스 찬시, 그것은 매우 중요한 반응이었습니다. 세 번째 반응은 일부 대학의 반대였습니다.

일부 대학 총장, 교수, 학생은 부흥에 반대했습니다. 그래서 여기서 두 가지를 예를 들어 언급하겠습니다. 우선 예일 대학입니다.

예일은 청교도가 세웠습니다. 하버드처럼 예일도 청교도가 세웠습니다. 그래서 아이러니하게도 18세기 중반에 예일은 매우 친절하고 거의 반종교적입니다.

그래서 교수, 학생, 예일의 사람들은 여기서 일어나는 일을 좋아하지 않습니다. 좋아요, 예일의 이야기를 짧게 하자면, 아이러니합니다. 아이러니한 것은 예일이 청교도에 의해 성경을 가르치고 설교자들에게 회중에서 설교하는 방법 등을 가르치기 위해 시작되었다는 것입니다.

하지만 아이러니한 건 1800년, 우리는 1734년, 18세기 중반에 있다는 거예요. 1800년에 예일에서 두 번째 대각성이 시작되었어요. 그래서 18세기 중반에 반부흥주의가 등장하게 된 거예요.

하지만 50년 후, 거기서 시작되는 두 번째 대각성을 보게 되는데, 저는 그것이 정말 아이러니하고 예일이 이 각성에 반대하는 것에 대한 정말 멋진 종류의 결론이라고 생각합니다. 두 번째 반대는 하버드였습니다. 반대의 두 번째 사례는 하버드였습니다.

하버드는 흥미로운 일화가 있습니다. 왜냐하면 하버드는 훌륭한 청교도인 존 하버드가 1636년에 설립했기 때문입니다. 그는 400권의 책을 도서관에 기부하여 이 대학을 시작했습니다. 그리고 하버드는 물론 기본적으로 설교자를 양성하기 위해 설립되었습니다.

그리고 지금, 150년 후, 아니 120년 후, 어쨌거나, 하버드는 사실상 유니테리언입니다. 신앙심이 강하고 유니테리언입니다. 첫사랑을 지키지 않았고, 첫 번째 대각성에 대해 꽤 비판적이 되었습니다.

이제, 이것의 예가 있는데, 저는 이것이 정확히 언제 일어났는지 잘 모르겠습니다. 저는 이것을 조금 더 조사해야 합니다. 하지만 저는 항상 하버드의 모토가 무엇인지에 매료됩니다. 하버드의 모토는 무엇입니까? 여러분은 그것을 모든 곳에서 봅니다.

티셔츠에 보면 알 수 있죠. 하버드의 모토는 뭐예요? 꽤 흥미로운 모토예요. Veritas.

Veritas. 하버드 엠블럼을 보면 Veritas가 보이는데, 이는 진실을 의미합니다. 이것이 하버드 대학의 모토입니다.

하지만 존 하버드가 1636년에 만든 원래 모토가 Veritas in Christo et Ecclesia(그리스도와 교회 안의 진리)였다는 점이 흥미롭습니다. 그래서 100년쯤 후에 그들이 그리스도와 교회 안에서 떨어졌다는 점이 흥미롭습니다.

그들이 그렇게 한 정확한 낱자를 모르겠어요. 그래서 확인해야 해요. 하지만 하버드가 그 모토의 후반부를 버렸다는 건 흥미로운데, 그리스도 안에서, 그리고 교회 안에서. 그걸 놓아버려.

이제, 그것은 사실일 뿐입니다. 그래서 그것은 꽤 흥미롭습니다. 하지만 어쨌든, 하버드, 교수, 교직원, 학생들은 부흥에 반대했습니다.

감정이 너무 많아요. 모든 것은 이성으로 측정해야 해요. 그리고 지금 일어나고 있는 일은 어느 정도 비이성적이에요.

그래서, 대각성에 대한 반응은 확실히 세 가지가 있었고 대각성이 무너질 수 있는 세 가지 방식이 있었습니다. 하지만 무너지지 않았습니다. 그래서 우리는 대각성, 첫 번째 대각성의 지속적인 결과, 신학적이고 사회적인 결과에 대해 이야기할 것입니다.

하지만 그러기 전에, 첫 번째 대각성에 대한 반응에 대한 질문이 있나요? 그에 대한 질문이 있나요? 여기서 계속할까요? 좋아요, 여러분의 마음을 축복합니다. 여기서 계속하겠습니다. 첫 번째 대각성의 결과. 저는 그것을 신학적인 부분과 사회적인 부분으로 나누었습니다.

하지만 그렇게 말했는데, 하나는 어디에서 끝나고 다른 하나는 어디에서 시작될까요? 저는 그것을 안다고 말할 수 없습니다. 저는 이 두 섹션을 살펴볼 뿐입니다. 그리고 여러분은 때때로 그 사이에 겹치는 부분이 있다는 것을 알게 될 것입니다. 그러니 먼저 신학에 대해 이야기해 봅시다.

첫 번째 대각성의 신학적 결과. 좋아요, 첫 번째, 첫 번째는 우리가 이미 이야기한 것입니다. 첫 번째 대각성에서 칼빈주의가 확실히 부활했습니다.

청교도들이 이곳으로 가져온 것은 쇠퇴했고, 그 후 칼빈주의 신학이 부활했습니다. 우리가 언급한 네 사람, Frelinghuysen, Tenet, Whitefield, John F. Edwards는 모두 칼빈주의자였습니다. 그래서 칼빈주의가 실제로 부활했고, 다시 중심 무대에 올랐습니다.

이제, 진자가 다시 흔들릴 것이기 때문에 지속되지는 않을 것이지만, 지금 당장 신학적으로 그것은 매우 매우 중요해집니다. 이 모든 사람들의 중심 메시지 중 하나는 선거에 대한 메시지였습니다. 하나님은 특정 죄인을 구원하도록 선택하십니다.

하나님은 어떤 죄인들이 구원받도록 예정하셨습니다. 그러니까, 여러분은 그것을 보고, 칼빈주의가 다시 부활하는 것을 보게 됩니다. 두 번째로 여러분이 얻는 것은 제가 경험적 경건의 부흥이라고 부르는 것입니다.

그리고 경험적 경건이란 제가 말하는 것은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 데 높은 우선순위를 두는 것입니다. 그저 하나님과 하나님에 대한 모든 교리를 아는 것만이 아닙니다. 그렇게 하는 것은 괜찮지만, 경험적 경건은 진정한 사랑이며, 하나님에 대한 진정한 헌신이며, 이웃에 대한 진정한 사랑과 헌신이기도 합니다.

마태복음 22장과 비슷합니다. 온 마음과 온 정신으로 주 너의 하나님을 사랑하고, 네 이웃을 네 자신처럼 사랑하라. 그래서 그 경험적 경건의 갱신, 부흥이 있었습니다. 찰스 찬시와 같은 사람들이 설교한 것은 바로 이 경험적 경건이었지만, 그럼에도 불구하고 그것은 자리를 잡았고 많은 사람들에게 매우 중요했습니다.

세 번째, 이것의 세 번째 결과는 종교적 삶에 대한 주요 시험이었는데, 그것은 개인적 회심이었습니다. 당신의 인생에서 그리스도께 '예' 라고 말한 적이 있었나요? 아니면 지금 당신의 인생에서 그리스도께 '예' 라고 말한 적이 있나요? 이 강조점은 개인적 회심에 있습니다. 그래서 그것은 여기서 진짜 주요 시험이 됩니다.

그러니까, 그것은 신학적 신조가 아닙니다. 신조를 암송할 수 있나요? 그것은 당신이 어떤 교회에 속해 있느냐가 아닙니다. 그것은 당신이 얼마나 자주 교회에 가느냐가 아닙니다.

좋은 도덕적 삶을 사는 것이 아닙니다. 그 모든 것들이 중요하지만, 지금 가장 중요한 시험은 개인적 회심입니다. 그래서 각성 은 실제로 개인적 회심을 강조했습니다.

그리고 네 번째, 제가 이것을 신학적인 것으로 분류했지만, 사회적인 것으로 분류할 수도 있습니다. 그러나 첫 번째 대각성은 고등교육에 대한 관심을 자극했습니다. 이제, 고등교육의 이러한 예들은 주로 사역을 위한 준비입니다.

그래서 설립된 거예요. 하지만 프린스턴, 우리는 프린스턴의 설립에 대해 전에 언급했어요, 길버트 테넌트, 로그 칼리지, 프린스턴. 하지만 프린스턴은 장로교 목사를 양성하는 것으로 발견되었어요.

그래서 로드아일랜드 칼리지는, 아마 오늘날에도 로드아일랜드 칼리지가 있겠지만, 침례교도가 처음 세운 로드아일랜드 칼리지는 1764년에 세워진 것 같은데, 제 기억으로는 로드아일랜드의 워런에서 세운 것 같지만, 브라운 대학교가 되었고, 1764년입니다. 퀸스 칼리지는 흥미롭습니다. 원래 이름은 지금 러트거스 대학교입니다. 저는 러트거스에 관심이 있는데, 러트거스를 거쳐간 조카와 조카딸이 몇 명 있거든요.

지금 러트거스에 조카가 있거나 지금 러트거스에 조카손이 있어요. 하지만 그건 네덜란드 개혁 교회가 네덜란드 개혁 목사들을 가르치기 위해 설립한 거예요. 그리고 다트머스 대학은 1769년에 이걸 주려고 해요.

원주민과 인디언을 위한 선교 학교가 있었고, 그 전에는 다트머스로 발전했습니다. 하지만 보통 다트머스는 이것을 회중 기관으로서의 기관의 창립으로 간주하고, 회중 설교자를 훈련시켰습니다. 그래서 여기서 질문은, 이것이 신학적인가 아니면 사회적인가? 글썄요, 만약 당신이 이런 사회적 기관을 창립하고, 시작한다면, 분명히 둘 다입니다.

하지만 이것은 또한 신학적인데, 왜냐하면 이것은 다양한 기독교 교파의 설교자들을 훈련하여 복음의 메시지를 전파하기 위해 설립되었기 때문입니다. 이제, 저는 오늘날 이런 장소를 알고 있기 때문에, 이

캠퍼스에 있는 많은 사람들이 이것을 깨닫지 못하거나 아마도 잊었을 것이라고 생각합니다. 장로교, 확실히 침례교, 네덜란드 개혁 회중교회.

저는 그냥 궁금해서요. 여러분 중에 프린스턴에 가본 사람 있나요? 프린스턴을 본 사람 있나요? 프로비던스의 브라운은 어때요? 견학을 가야겠어요. 러트거스는요? 아니요, 러트거스 사람들은 아니에요. 다트머스는요? 우리하고 그렇게 멀지 않아요.

좋아요, 다트머스에 대한 것. 좋아요. 글썄요, 이곳은 매우 아름다운 기관이고 매우 흥미로운 장소입니다.

하지만 그들이 설립된 이유를 기억하세요. 그것은 신학적 기여 측면에서 매우 중요합니다. 좋아요, 첫 번째 각성의 이러한 신학적 결과에 대한 질문이 있습니까? 매우, 매우 중요합니다. 의심의 여지가 없습니다. 좋아요, 사회적으로 넘어가겠습니다.

그리고 우리는 사회적, 신학적 측면이 때때로 겹친다고 말했습니다. 하지만 사회에 대한 첫 번째 대각성의 사회적 기여가 엄청났다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그리고 우리는 그것이 얼마나 위대한지 볼 것입니다.

여기서 제가 인용한 마지막 말이 있습니다. 얼마나 놀라운지 보세요. 좋아요, 첫 번째는 확실히 첫 번째 대각성으로 평범한 사람의 격상이 있었습니다. 좋아요, 그리고 평범한 사람의 격상이 있습니다. 왜냐하면 여러분의 삶에서 가장 본질적인 것은 종교적 경험, 그리스도와의 경험이기 때문입니다.

그것은 모든 사람에게 가능합니다. 그러므로, 하나님이 일하시는 방식에는 위계가 없습니다. 하나님은 모든 사람과 함께 일하십니다.

그래서, 거리의 남자들은, 그 당시에 그 용어를 사용했는지 의심의 여지가 없지만, 거리의 남자나 거리의 여자, 그 사람들은 자신들이 훈련된 성직자나 정치적 지위에 있는 사람들만큼 중요하다는 것을 알고

있었습니다. 그래서 분명히 평범한 사람의 격상이 있었습니다. 사회적으로, 그것은 미국 땅에서 매우 중요할 것입니다.

미국의 공공 생활이 민주화되면서 일반인이 실질적인 권력을 갖게 될 것입니다. 의심의 여지가 없습니다. 그래서 그것은 매우 중요할 것입니다. 두 번째, 첫 번째 대각성으로 인해 평신도 활동에 대한 강조가 있습니다. 안수받은 설교자뿐만 아니라 안수받은 목사뿐만 아니라요.

다시 돌아가서 다시 하려고 합니다. 왜 그랬을까요? 정말 좋아요. 왜 그랬을까요.

멋지지 않아요? 왜 그랬을까요? 모르겠지만, 여기서 보는 게 좀 마음에 들어요. 어쨌든, 주의를 기울이세요. 그게 가장 중요한 거예요.

좋아요, 그럼 평신도 활동이 강조되는데, 그게 무슨 뜻인가요? 새로운 리더십 역할을 뜻하죠. 그럼 지금까지 공동체의 리더는 누구였나요? 공동체의 리더는 기본적으로 목사나 사제였습니다. 당시 미국에는 로마 가톨릭 신자가 많지 않았지만 목사가 공동체의 리더였습니다.

이제 평신도들은 리더십 역할을 맡을 수 있지만, 교회 안에서뿐만 아니라 교회 밖의 더 넓은 사회에서도 리더십 역할을 맡을 수 있습니다. 그것은 미국의 공공 생활에 영향을 미칠 것이지만, 모든 것은 교회에서 시작되었습니다. 그것이 대각성의 중요한 점입니다.

세 번째는 종교 생활에서의 개인적 독립입니다. 그러니까, 아시다시피, 예수님과 저입니다. 저는 그리스도께 왔습니다.

저는 그리스도를 위해 이 결정을 내렸습니다. 글쎄요, 종교적 삶에서의 그 개인적 독립은 정치적 삶에서의 독립을 가리켰습니다. 그래서 제가 종교적 삶에서 개인적 결정을 내렸던 것처럼, 이제 저는 정치적 삶이나 더 넓은 사회에서의 사회적 삶에서 개인적 결정을 내리도록 부름을 받을 것입니다.

그러니까 꽤 중요할 거예요. 아시죠, 제 말은, 당연히 우리는 여기서 미국 혁명으로 나아가고 있어요. 그러니까 그게 세 번째예요.

네 번째는 이 위대한 각성과 함께 교회와 국가의 분리입니다. 이제 기억하세요, 우리는 교회와 국가의 분리에 대해 이전에 이야기했고, 교회와 국가를 분리하는 이유는 국가가 교회를 침해하고 압도하지 않도록 하기 위해서입니다. 오늘날 교회와 국가의 분리에 대한 논의가 정반대라는 것은 아이러니합니다.

사람들은 종교가 공공 생활에 영향을 미칠까 봐 두려워합니다. 글썄요, 사람들이 교회와 국가를 분리한 이유는 그게 아닙니다. 그들은 교파로서, 기독교 교회로서 어떤 종류의 국가 통제로부터도 자유롭고 독립적이라고 느끼고 싶어서 교회와 국가를 분리합니다.

그래서 교회와 국가 사이에는 확실히 분리가 있습니다. 그래서 그것은 또 다른 종류의 사회적인 것입니다. 다섯 번째는 새로운 인도주의적 충동입니다. 왜냐하면 이 모든 사람들이 전파하는 복음은 무엇을 말하고 있습니까? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하십시오.

새로운 인도주의적 충동, 가난한 이들을 돌보는 것, 과부를 돌보는 것, 고아를 돌보는 것. 그것을 하는 것이 누구의 일인가? 그것은 교회의 일이다. 설교자가 설교하는 것을 듣고, 그다음 매우 실용적인 수단을 통해 그것을 하는 법을 먼저 배우는 곳이다.

좋은 예는 조지 휘트필드로, 조지아에서 필요한 고아원을 찾는 데 도움을 주었고, 그는 그것을 찾는 데 도움을 주었습니다. 그것이 복음의 일부입니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. 이제 일어나는 일은 이 인도주의적 충동이 미국 공공 생활에 들어온다는 것입니다.

특히 종교적이지 않은 사람들조차도 미국 공공 생활에 인도주의적 충동이 들어오지만, 여전히 그 인도주의적 충동이 있습니다. 빨리 넘어가면 오늘날 우리는 그것을 봅니다. 미국 대중, 미국 국민은 인도주의적 자선 활동 측면에서 세계에서 가장 관대한 사람들입니다.

우연히 그 이야기를 읽어보셨나요? 이건 아무 상관이 없어요. 보스턴 거리에서 돈을 발견한 노숙자에 대한 이야기를 읽어보셨나요? 꽤 많은 돈이고 여행수표 같았어요. 그는 가족을 찾아서 기독교적 행위로 돌려주었는데, 제 생각엔 그의 삶에서 그랬던 것 같아요.

그는 집이 없었습니다. 그는 아무것도 없었지만, 그가 찾은 모든 돈을 돌려주었습니다. 누군가 그것을 보았습니다.

누군가 그것에 대해 읽거나 텔레비전에서 보고 그 사람이 훌륭한 인도주의적 일을 했기 때문에 그 사람을 위해 돈을 모으기로 했습니다. 마지막 집계에서 그들은 미국 국민으로부터 20만 달러를 모금했습니다. 미국 국민은 마음을 다해 베푸는 훌륭한 사람들입니다.

교회에서 시작했지만, 미국 공공 생활에 들어왔고, 사람들은 매우 관대합니다. 어떤 사람들은 종교적 이유로 매우 관대하지만, 많은 사람들이 관대합니다. 그들은 종교적인 사람들이 아니지만, 미국 공공 생활의 일부가 되었습니다.

그러니까, 인도주의적 충동. 새로운 형태의 집회는 첫 번째 대각성의 결과로 생겨났습니다. 새로운 형태의 집회.

이제, 이 새로운 형태의 집회는 다르게 진행되었습니다. 이 새로운 형태의 집회에는 다른 측면이 있었지만, 이 새로운 형태의 집회는 사람들이 공공장소에 스스로 모일 수 있다는 것을 의미했습니다. 이제, 그들은 이렇게 하지 않았습니다. 그들은 공공장소에 스스로 모이지 않았지만, 첫 번째 대각성으로 그들은 이렇게 하는 법을 배웠습니다. 특히 조지 화이트필드와 함께 말입니다. 화이트필드는 어디에서 설교했나요? 그는 보스턴 커먼에서 설교했고, 공원에서 설교했고, 마을 광장에서 설교했습니다.

그래서, 복음을 전파하는 것을 듣기 위해 종교적 이유가 아니라, 이 새로운 형태의 집회라는 새로운 종류의 아이디어를 얻게 됩니다. 이

새로운 형태의 집회는 또한 엄격히 자발적이었습니다. 아무도 올 필요가 없었습니다.

아무도 당신을 교회에 가라고 강요하지 않았고, 아무도 당신을 조지 화이트필드의 설교를 들으러 가라고 강요하지 않았고, 아무도 당신을 강요하지 않았습니다. 아시다시피, 조지 화이트필드의 설교를 들으러 가지 않는 한 매사추세츠에서 투표할 수 없었습니다. 아무도 그렇게 말하지 않았습니다. 그러니까, 이것은 자발적인 종류의 집회입니다.

그리고 이 새로운 형태의 집회에서 일어난 일은, 오, 또한 언급하고 싶었는데, 이 새로운 형태의 집회에는 새로운 권한이 있습니다. 왜냐하면 이 새로운 형태의 집회의 지도자는 국가에 의해 주어지지 않은 권한을 가지고 있기 때문입니다. 왕이나 치안판사, 왕자 또는 무언가와 같이 국가에 의해 그에게 내려진 것이 아닙니다. 이 새로운 형태의 집회에서 이 새로운 권한은 이 사람이 신의 사람이고 이 사람이 신의 말씀을 전파하고 있다는 인식이었습니다.

그래서 권위는 물려받는 것이 아니라 다른 사람, 즉 경건한 근원에서 온다는 것을 인정하는 것입니다. 그래서 이 새로운 형태의 집회에서 사람들이 모여, 함께 모이도록 강요받지 않고, 함께 모이도록 강요받지 않고, 이 리더십, 이 훌륭한 종류의 카리스마적 리더십을 듣고, 그것이 무엇을 하는지, 종교적으로 시작된 이 새로운 형태의 집회가 무엇으로 옮겨가는지? 정치적 영역으로 옮겨가는 것입니다. 그래서 사람들은 우리가 정치적으로도 이것을 할 수 있다는 것을 깨닫기 시작합니다.

우리는 자발적으로 대중 앞에서 모일 수 있습니다. 아무도 우리를 강요하지 않습니다. 우리는 대중 앞에서 모일 수 있습니다.

우리는 자발적으로 모일 수 있습니다. 우리는 리더들의 말을 들을 수 있습니다. 그들이 리더라는 말을 듣는 것뿐만 아니라, 리더들의 말도 들을 수 있습니다. 우리는 그 리더들에게 권위를 봅니다.

그들은 공직에 있지 않을지 몰라도, 그들이 말하는 것에 대한 권위를 가지고 있습니다. 그리고 이것은 정치적으로나 사회적으로 쉽게 전달될 수 있습니다. 그래서 새로운 형태의 집회는 정말 놀랍습니다.

다음은 국민의 주권입니다. 비판적, 공직에 비판적이라고 말했어야 합니다. 그래서 국민의 주권은 어떤 의미에서 국민의 독립이 이 첫 번째 대각성에서 풀려났습니다.

하지만 국민의 주권은 중요합니다. 저는 공직에 대해 비판적이라고 말했어야 했습니다. 그래서 지금 사람들은 이 새로운 형태의 집회에서 공직을 비판할 자유가 있다고 느낍니다. 그들은 영국과 우리의 경우 왕을 비판할 자유가 있다고 느낍니다.

그래서 그들은 매우 자유롭다고 느낍니다. 이제, 그들에게 그 자유를 주는 것은 이런 종류의 공개 집회에서 숫자의 순수한 무게입니다. 그래서 숫자의 순수한 무게가 그들에게 그렇게 할 수 있는 자유를 줍니다.

그리고 보스턴, 보스턴의 거리를 걷고, 자유의 길을 걷고, 그런 것들을 봅니다. 이제, 이 모든 것의 요점은 무엇일까요? 제가 여러분에게 전해드리고 싶은 인용문이 있습니다. 그런데, 이 파워포인트를 Blackboard에 올리는 것을 기억하려고 노력할 테니, 모든 것을 다 적지 못하더라도 괜찮습니다. 하지만 저는 이 인용문을 좋아합니다.

사회적 사건으로 볼 때, 대각성은 미국 혁명의 첫 번째 단계와 다름없습니다. 사회적 사건으로 볼 때, 대각성은 미국 혁명의 첫 번째 단계와 다름없습니다. 그러니 스스로에게 물어보세요. 첫 번째 대각성이 없었다면 미국 혁명이 일어났을까요? 제 생각에 그 답은 아마도 '아니요' 일 겁니다.

제 생각에 첫 번째 대각성과 신학과 사회적인 측면에서 우리가 이야기한 모든 것, 첫 번째 대각성의 쏟아짐에 대한 답은 아니라고 생각합니다. 왜냐하면 첫 번째 대각성에서 일어난 일, 특히 사회적으로, 정치적 혁명의 토대를 마련했기 때문입니다. 그런 다음 사람들이 그것을 알아차리고

정치적 혁명을 시작했습니다. 그래서 미국의 종교 생활과 미국 혁명과 함께 온 혁명 사이에 연관성이 있다는 것은 매우 흥미롭습니다.

그럼, 알았어요. 네, 호프. 대각성이 미국 전역에 도달했나요? 네, 대각성은 도달했습니다.

이제, 테네시와 켄터키에 여전히 어떤 의미로 정착되어 있는 몇몇 지역이 있었지만, 메인에서 조지아까지, 모든 중부 식민지에 영향을 미쳤습니다. 모든 사람이 대각성, 첫 번째 대각성의 영향을 받았습니다. 그리고 또한, 그것은 개척지에서의 각성이 아니었습니다.

그것은 도시적 각성이었습니다. 그래서 그것은 보스턴, 필라델피아, 뉴욕과 같은 곳에서 생겨났습니다. 그래서 그렇습니다, 그것은 매우 강력합니다.

좋아요, 첫 번째 대각성에 대한 다른 질문이 있습니다. 첫 번째 대각성에 대해 무엇을 알고 싶은가요? 첫 번째 대각성에서 일어난 모든 멋진 사람들과 모든 멋진 사건, 여기 있는 게 있나요? 5초를 줘야 할까요? 줘야 합니다. 첫 번째 대각성을 위한 5초 휴식이 있습니다.

제 말은, 웨슬리안 부흥 이전입니다. 제가 말해야 할 것 같습니다. 여기서 잠깐 휴식을 취하세요.

금요일, 월요일, 수요일에 할 수 있어요. 그러면 과정의 절반, 학기의 절반이 되는 거예요. 어머, 알겠어요.

스트레칭, 휴식. Ruth만 이 전에 수업이 있는 거 맞지? Ruth 외에는 아무도 이 전에 수업이 없어. 그러니까, 침대에서 나와서 이 수업에 들어가는 거야.

좋아요, 알았어요. 좋아요, 음, 우리는 여기서 여행을 할 거예요. 그리고 또 다른 일이 일어나고 있어요.

그리고 영국에서 일어나고 있고, 웨슬리안 부흥이라고 불립니다. 좋아요, 저는 D, 영국, 그리고 웨슬리안 부흥에 있습니다. 그래서 그것은 경건주의와 함께 일어나고 있습니다.

아시다시피, 독일에서 첫 번째 대각성과 함께 일어나고 있고, 미국에서도 일어나고 있습니다. 그리고 지금 영국에서는 웨슬리안 부흥이 일어나고 있습니다. 알겠습니다. 여기서 조심해야 할 것이 있습니다. 제 사무실에 들어오면 가장 먼저 보이는 것이 존 웨슬리의 흉상이기 때문입니다.

그러니 언젠가 나를 찾아와. 존 웨슬리의 흉상을 보여줄게. 내 사무실에 있는 존 웨슬리의 사진 몇 장도 보여줄게 .

그러니까, 여기서 조심해야 해요. 이 일에 꽤 오랜 시간을 할애할 수 있어요. 아마 한 학기를 다 할 수도 있을 거예요. 그러니까 그러지 않으려고 노력할게요.

저는 이 모든 것을 제대로 이해하고, 알다시피, 이걸 어떻게 다룰지, 알다시피, 좋은 균형과 모든 것을 다루려고 합니다. 하지만 웨슬리안 부흥은 매우 중요하고, 웨슬리안 부흥을 무시하기 쉽습니다. 하지만 이 과정에서는 종교 개혁에서 현재까지를 다룹니다.

웨슬리안 부흥은 건너뛸 수 없습니다. 좋아요, 그럼 우리가 할 일은 소개이고, 그 다음에 존 웨슬리의 약력과 여러분이 보게 될 존 웨슬리의 신학을 설명할 것입니다. 둘 다 비슷하면서도 다릅니다. 첫 번째 대각성의 신학과 비슷하면서도 다릅니다.

그러니까, 그것은 우리가 첫 번째 대각성에서 보는 것과 일종의 균형이에요. 그러니까, 좋아요. 좋아요, 우선, 소개.

존 웨슬리를 소개하기 위해, 그 사진은 건너뛰고, 제이콥 아르미니우스라는 사람을 소개해야겠습니다. 제이콥 아르미니우스가 있습니다. 좋아요, 제이콥 아르미니우스, 제이콥 아르미니우스에 대한 긴 이야기를 짧게 하자면, 제이콥 아르미니우스는 네덜란드 사람이었습니다.

그는 네덜란드에 있었고, 제이콥 아르미니우스는 당시 네덜란드 칼빈주의자들에 의해 칼빈주의를 변호해 달라는 요청을 받았습니다.

그래서 그는 신학자였고, 칼빈주의를 변호해 달라는 요청을 받았습니다. 그리고 아르미니우스가 그렇게 하라고 요청받았을 때, 제 말은, 그는 기꺼이 그것을 받아들였고, 하지만 그렇게 하라고 요청받았을 때, 그는 칼빈주의에 동의하지 않는 부분이 있다는 것을 발견했습니다. 존 칼빈이나 그의 추종자들이 옳지 않다고 생각하는 부분이 있었습니다.

그래서 그는 그런 것들을 논의하기 시작했습니다. 사실, 그는 Remonstrance라는 것을 썼습니다. 저는 그것을 마지막에 두어야 했지만, 그와 그의 추종자들은 Remonstrance라고 부르는 것을 개발했습니다. 그것은 첫 번째 단어가 아닙니다. 두 번째 단어, REMONSTRANCE입니다. 그들은 Remonstrance를 개발했는데, 그것은 칼빈주의에 대한 자세한 주장이었습니다.

칼빈주의에 대한 자세한 주장이 아니라고 말해야 할 것 같습니다. 칼빈주의에 대한 자세한 주장입니다. 칼빈주의에는 그들이 좋아하고 고수하는 것이 몇 가지 있었기 때문입니다. 그래서 네덜란드 사람들은 일종의 반 칼빈주의자가 아닙니다.

좋아요, 무슨 일이 있었는지는 그들이 일종의 그룹을 형성했고, 그 그룹의 이름은 Remonstrance, 첫 단어, REMONSTRANTS, Remonstrance였습니다. 그래서 Remonstrance가 Remonstrance를 형성했습니다. 좋아요, 괜찮으신가요? 그리고 Remonstrance는 칼빈주의에 대한 주장이었습니다.

그러니 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 이 예들을 이해하지 못하면 우리가 말하는 다른 모든 것을 이해하지 못할 테니까요. 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 한 가지 예는, 여기서는 아르미니우스만 언급하겠지만, 한 가지 예는 아르미니우스가 칼빈의 이중 선거 교리에 동의하지 않았다는 것입니다.

그래서 그는 존 칼빈을 읽습니다. 그는 칼빈을 변호해야 하지만, 그는 말합니다. 이중 선거 문제에 대해 칼빈을 변호할 수 없습니다. 저는

예정론을 믿습니다. 아르미니우스가 말했습니다. 저는 예정론을 믿지만, 예정론을 하나님의 예지와 연결합니다. 그래서 하나님은 구원받을 사람들을 미리 알고, 구원받을 사람들을 미리 알고 있습니다.

그러니 은혜의 수단을 사용하여 하나님의 가족으로 들어오십시오. 그는 그것을 미리 아십니다. 그러니 그것을 예정이라고 부르고 싶다면, 아르미니우스는 말했습니다. 괜찮습니다.

저는 기꺼이 그렇게 하겠지만, 칼빈이 가르친 대로는 믿지 않습니다. 그래서 한 가지 예가 있습니다. 두 번째 예는, 칼빈이 그리스도가 택함받은 자들을 위해 죽었다고 가르친 반면, 아르미니우스는 그리스도가 모든 사람을 위해 죽었다고 말했습니다.

그리스도는 누구든지 위해 죽으셨습니다. 그런데, 그리스도의 죽음을 받아들이는 사람만이 그의 죽음으로부터 이익을 얻을 수 있지만, 그리스도는 모든 사람을 위해 죽으셨습니다. 그리스도의 죽음은 누구든지 위한 것이었습니다.

그래서 그는 그 부분에서 약간 동의하지 않았고 그것을 설명하려고 했습니다. 아르미니우스가 말한 세 번째 것은, 아르미니우스가 말했습니다, 저는 칼빈과 일치합니다. 저는 칼빈이 말한 것이 정말 기쁩니다, 우리가 스스로를 구하기 위해 할 수 있는 일이 아무것도 없다는 것입니다.

우리 안에는 우리 자신을 구원할 수 있는 선이 없습니다. 기억하세요, 로마 가톨릭의 파키르 이크발은 인간 안에 신에게 다가갈 수 있는 선이 있는 것처럼, 예, 할 수 있는 일을 하라고 말하지 않았습니다. 글썄요, 아르미니우스는 칼빈과 동의했습니다.

우리 안에는 하나님께 나아갈 수 있는 선한 것이 없습니다. 그것은 모두 하나님의 은혜에 의한 것입니다. 구원에 대한 이 모든 일은 모두 하나님의 은혜에 의한 것입니다.

그래서 여기서 그는 칼빈과 동의했습니다. 그는 이 문제에 대해 제가 칼빈과 동일하다고 말했으니, 좋은 일이라고 했습니다. 그가 여기서 논의한 네 번째 사항은 칼빈이 하나님의 은혜는 저항할 수 없다고 믿었다는 것입니다.

당신은 하나님의 은혜에 저항할 수 없습니다. 아르미니우스는 말했습니다. 아니요, 저는 그것을 믿지 않습니다. 왜냐하면 사람들에게는 자유의지가 잔여되어 있기 때문입니다. 그래서 사람들은 하나님의 은혜에 저항할 수 있습니다.

그들은 하나님의 은혜를 거부할 수 있습니다. 그러니까 그것은 가능성이 있습니다. 아르미니우스는 그것이 가능성이 아니라 그들이 하나님의 은혜에 '아니오'라고 말할 가능성이 있다고 믿었습니다.

그리고 다섯째, 인내의 교리에 관해서, 하나님은 우리를 붙잡아 주시는 데 인내하십니다. 우리가 존 칼빈과 인내를 이야기했던 걸 기억하십니까? 칼빈의 인내는 우리가 하나님께 손을 뺄 것이 아니라 손가락 끝으로 간신히 하나님을 붙잡는 것입니다. 칼빈의 인내 이해는 이것이 하나님께서 우리를 붙잡아 주시는 인내입니다.

이것은 하나님께서 우리를 품에 안고 붙잡고 계신다는 것입니다. 글쎄요, 인내 교리에 관해서, 아르미니우스는 이것에 대해 확신하지 못했지만, 그는 구원을 얻으면 구원을 잃을 수 있다고 믿었습니다. 그래서 아르미니우스가 칼빈과 의견이 다른 여러 군데가 있었고, 칼빈과 의견이 달랐고, 그의 추종자들인 레몬스트란트파가 이 신학을 실제로 발전시켰습니다.

이제, 우리가 서론으로 이것을 언급하는 이유는 이것이 존 웨슬리가 훈련받았을 신학이기 때문입니다. 그는 이 신학을 이해했을 것입니다. 그는 물론 칼빈을 이해했을 것입니다. 왜냐하면 그는 칼빈을 읽었기 때문입니다. 그러나 그는 아르미니우스 신학을 이해했을 것입니다.

왜냐하면 아르미니우스 신학이 18세기에 이르러 영국 생활의 일부가 되었기 때문입니다.

그래서 존 웨슬리는 이것에 대해 매우 잘 알고 있었을 것입니다. 문제는 존 웨슬리가 완전히 아르미니우스주의자였는가 하는 것입니다. 글쎄요, 저는 그것에 대해 확신하지 못합니다. 저는 웨슬리의 신학을 웨슬리안 신학으로 말하는 것을 선호하고, 웨슬리안 아르미니우스 신학으로 말하는 것을 선호하지 않으므로, 저는 그것에 대해 확신하지 못합니다.

하지만 우리는 웨슬리안 신학에 대해 이야기할 것입니다. 하지만 그는 확실히 아르미니우스를 알고 있었고, 아르미니우스와 동의하는 부분도 분명히 있었습니다. 그래서 저는 우리가 이 모든 것을 어디서부터 시작해야 할지 알 수 있도록 그 소개를 합니다. 아르미니우스에 대해 궁금한 점이 있습니까? 그래서 그것은 이 과정에서 알아야 할 또 다른 종류의 이름입니다. 그는 종교 개혁부터 현재까지 이 과정에서 중요한 역할을 했기 때문에, 그가 이 과정에 들어온 것이 중요합니다.

좋아요, 거기에 대한 질문이 있나요? 좋아요. 네, 제시? 맞아요. 그는 칼빈을 잘 알고 있었고, 칼빈을 읽었고, 칼빈의 후계자들을 읽었습니다.

그는 또한 성경 학자이기 때문에 이런 것들을 하나로 모으려 하고 있습니다. 그의 첫 번째 충성은 성경에 있기 때문에 그는 자신이 동의하지 않는 일부 것들, 예를 들어 이중 선거에 대해 성경적으로 대답하고 있다고 느낍니다. 그리고 이 당, 이 그룹, 레몬스트란트를 형성하는 그의 추종자들도 같은 생각을 가지고 있었습니다.

하지만 칼빈은 또한 모든 것을 성경으로 입증하고 있다고 생각합니다. 다른 것? 아르미니우스? 제이콥 아르미니우스? 이 서론? 좋아요. 웨슬리부터 시작해서 금요일에 이걸 다루도록 하죠.

좋아요. 두 번째, 저는 존 웨슬리의 전기적 스케치를 제공할 것입니다. 그래서 저는 그것을 수업에 참여한 5명 정도의 사람들과 함께 합니다.

우리는 확실히 존 칼빈과 함께 그것을 조금 했습니다. 칼빈에 대한 그 책을 읽었더라도요. 그래서 저는 존 웨슬리와 함께 이것을 합니다. 저는 그의 전기에 대해 이야기할 시간을 갖습니다.

저는 그가 흥미로운 사람이었기 때문에 여기저기서 다시 봐야 합니다. 그리고 제 사무실에 존 웨슬리의 흉상이 있다면, 그것은 뭔가 의미가 있을 겁니다. 그래서 여기서는 조심해야 합니다. 하지만 저는 웨슬리에 대한 전기를 조금 쓰고 싶습니다.

좋아요. 여기에 그의 날짜가 있습니다. 존 웨슬리의 날짜가 있습니다.

그럼, 여기서 몇 가지 중요한 점을 말씀드리고 싶습니다. 존 웨슬리, 1703년에서 1791년. 좋아요.

그의 아버지는 Samuel이고, 그의 어머니는 Susanna입니다. Susanna Wesley .

그리고 그녀가 있습니다. 수잔나 웨슬리의 날짜가 있습니다. 새뮤얼 웨슬리는 성공회 사제였습니다.

그는 두 개의 교회를 가지고 있었습니다. 저는 이 파워포인트를 잘 못 썼지만, 잠깐만 참아주시겠어요? 알겠어요. 이것들은 사무엘 웨슬리의 두 교회, 두 개의 성공회 교회입니다.

가장 중요한 것은 Epworth로, 그는 또한 Root라는 이웃 교회를 가지고 있었습니다. Root라고 발음합니다, WROOTE. 그래서 여기 그의 아버지가 있습니다. 그는 성공회 사제였고, 이 두 교구에 속해 있습니다.

존 웨슬리는 결국 아버지의 발자취를 따라 성공회 사제로 서품을 받았습니다. 그러니 그 장소들은 중요합니다. 여기 이름으로 돌아가 봅시다.

그의 어머니, 수잔나. 수잔나는 종교사에서 위대한 여성 중 한 명이었습니다. 우리가 신문에 제시한 옵션 중 하나는 기독교사 속의 여성이나 그런 것 같습니다.

저는 그것을 확인해야 합니다. 하지만 수잔나는 확실히 기독교 역사상 위대한 여성 중 한 명이었습니다. 그녀는 19명의 아이를 낳았습니다.

정말 많아요. 정말 많은 아이들이죠. 그녀는 19명의 아이를 낳았어요.

그중 열 명은 유아기를 거쳐 성인이 되었고, 우리는 그중 몇 명을 언급할 것입니다. 하지만 수잔나가 19명의 아이를 낳았다고 말할 때마다 그녀는 25명의 아이 중 한 명이었습니다. 그녀의 어머니는 25명의 아이를 낳았습니다.

상상이나 할 수 있나요? 그녀가 낳은 자식이 25명이에요. 그러니까 수잔나는 25명 중 한 명이었어요. 그러니까 그녀는 19명만 낳았어요.

그래서 그녀는 어머니만큼의 기록은 달성하지 못했지만, 꽤 주목할 만한 일이었습니다. 하지만 수잔나는 19명의 자녀를 낳은 것 이상으로 종교사에서 자녀들에게 성경과 신학을 가르친 교사로 알려져 있습니다. 그녀는 자녀를 가르치고 성경과 신학에 대한 지식으로 자녀를 양육하는 데 매우 엄격했습니다.

물론, 그것은 특히 존에게 해당됩니다. 그래서 수잔나는 존의 영적 성장에 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 그의 학업적 성장에도 영향을 미쳤기 때문에 이야기에서 매우 중요합니다. 그래서 수잔나는... 그녀는 훌륭한 교사였고 지식이 풍부했습니다.

저는 그에게 성경과 신학뿐만 아니라 수학, 사회사, 역사 등 여러 가지를 가르칠 수 있었습니다. 정말 놀라운 사람입니다. 수잔나를 생각하면 우리가 이미 수업에서 공부했던 다른 사람이 떠오르는데, 그녀의 이름은 앤 허친슨이었습니다.

앤 허친슨 기억나? 앤 허친슨은 보스턴에서 가르치고 집에서 신학을 가르치고 집에서 신학을 논의했던 사람이었고, 청교도들은 그녀를 쫓아냈습니다. 그녀는 결국 로드아일랜드로 내려갔습니다. 하지만 이 여성들은 꽤 놀라웠고, 여기서 진짜 신학적 통찰력을 가지고 있었습니다.

좋아요, 그럼 그게 그의 삶의 시작이에요. 그는 사실 엡워스 목사관에서 태어났어요. 그런데 조심해야 한다는 건 알지만 조심할 거예요. 하지만 엡워스 목사관은 존이 아주 어렸을 때 불타버렸어요.

그는 집이 불타버렸을 때 그 안에 있었고, 그의 아버지는 그를 구할 수 있었습니다. 그래서 그의 아버지와 다른 사람들이 달려들어 존을 꺼내고 엡워스 사제관과 엡워스 사제관에서 존의 목숨을 구했습니다. 그리고 그때부터 존 웨슬리는 성인이 되었을 때 자신을 불에서 꺼낸 나무라고 불렀습니다.

그러니까, 거기에 좋은 성경적 참고 자료가 있습니다. 그러니까, 존은 엡워스에서 태어나서 엡워스의 사제관에서 거의 죽을 뻔했지만 구원받았습니다. 제 친구 도 , 이걸 아무 상관이 없지만, 저는 시간을 지켜봐야 합니다.

좋아요. 하지만 제 친구와 저는 2015년에 영국을 돌며 웨슬리안 유적지를 둘러보는 여행을 진행할 예정입니다. 우리가 갈 곳 중 하나는 엡워스 사제관인데, 엡워스 사제관은 재건되어 지금은 영국의 역사적 유적지이기 때문입니다.

그럼, 우리는 에프워스 사제관으로 갈 거야. 우리는 거기에 불을 붙이지 않을 거야. 우리는 화재 현장 전체를 다시 하지 않을 거야. 하지만 우리는 에프워스 사제관에 있을 거야.

그래서, 저는 그곳에 가는 것을 기다릴 수 없어요. 그러니까, 알았어요. 그러니까 그게 그의 탄생이고, 그게 그의 시작이고, 등등, 1703년.

그럼, 좋아요. 이제, 무슨 일이 일어날까요? 그의 전기와 관련된 또 다른 사실은 1720년이 그의 인생에서 매우 중요한 날짜가 되었다는 것입니다. 1720.

아, 여기에도 Samuel Wesley의 이름을 적지 않았네요. Samuel Wesley의 이름을 적겠습니다. 그의 아버지. 1720년은 그의 인생에서 매우 중요한 날짜가 됩니다.

그리고 그가 겨우 17살이라는 것을 알아두세요. 그래서 그는 그렇게 나이가 많지 않습니다. 1720년에 존 웨슬리는 옥스퍼드 대학교에 입학했습니다. 그래서 그는 옥스퍼드 대학교에 가서 학생이 되었고, 아시다시피, 거기에는 많은 단과대학이 있습니다.

그는 Christ Church라는 대학에 다녔습니다. 그래서, 그곳이 옥스퍼드에서 그의 학습 장소였고, 그곳에서 학부 과정을 시작했습니다. 간단히 말해서, 그는 존 웨슬리가 신이 그를 사역에 부르셨다고 생각했다는 것입니다.

그래서 그는 Christ Church에 갑니다. 그는 집사로 먼저 기독교 사역에 성임됩니다. 그리고 John Wesley는 그가 평생 성공회 사제로 살 것이라고 생각하지만, 그는 가르치는 일을 할 것입니다.

그래서, 요약하자면, 그는 옥스포드 대학의 또 다른 단과대학인 링컨 칼리지에서 가르칠 기회를 얻었습니다. 그리고 그가 자리를 잡고, 링컨 칼리지에서 가르치기 시작하자, 그는 자리를 잡고 스스로에게 말했습니다. 여기가 내가 평생 있을 곳이야. 링컨 칼리지에서 그리스어를 가르칠 거야.

저는 행복합니다. 하지만 간단히 말해서, 떠나기 전에, 알아두어야 할 점은, 그가 Lincoln College에 다닌 지 얼마 되지 않아 그의 아버지 Samuel이 병에 걸렸다는 것입니다. John은 가르치는 일을 그만두고 Epworth로 돌아가야 했습니다 .

그리고 그는 아버지가 너무 아팠기 때문에 아버지를 대신해 사역을 이어받아야 했습니다. 그래서 이것은 그의 삶에 약간의 방해가 되었습니다 . 의심할 여지가 없습니다.

그는 이것을 할 생각이 없었지만, 아버지를 돕기 위해 이것을 해야 한다고 느꼈습니다. 그리고 그는 실제로 몇 년 동안 떠났습니다. 그는 대학을 떠났습니다.

이제, 대학에 돌아온 사람들이 있고, 그들도 Christ Church에서 공부하고 있습니다. 그리고 그들 중 한 명은 그의 동생 Charles였습니다. 그러니까, 그의 남동생 Charles Wesley는 보시다시피, 그들 사이에 4살 차이가 있습니다.

가는 길에 대부분 옥스퍼드에서 공부하고 있었습니다 . 존이 떠나 있는 동안 옥스퍼드에 있는 찰스 웨슬리와 다른 사람들에게 매우, 매우 흥미로운 일이 일어났습니다.

그리고 금요일에 이야기를 시작할 곳입니다. 좋아요. 글썄요, 그는 Epworth로 가서 아버지 의 사역을 도왔습니다.

옥스퍼드의 찰스, 매우 흥미로운 일이 일어나고 있습니다. 금요일에 돌아오면 무슨 일이 일어나는지 알아보겠습니다. 좋은 하루 보내세요. 금요일에 뵙겠습니다.

저는 로저 그린 박사의 교회사 수업인 종교 개혁에서 현재까지입니다. 여기는 세션 13, 대각성입니다.