

로저 그린 박사, 종교 개혁에서 현재까지, 강의 21, 20 세기 근본주의

© 2024 Roger Green 및 Ted Hildebrandt

여기는 교회사 과목인 종교 개혁에서 현재까지의 로저 그린 박사입니다.
여기는 21번째 세션인 20세기 근본주의입니다 · 좋아요

, 이 과목에서 우리가 어디에 있는지에 대한 간단한 설명입니다.

그리고, 이 과정의 학생들은 개요가 있는 교과과정을 가지고 있습니다.
하지만 이것은 종교개혁부터 현재까지의 기독교 과정입니다. 우리는 이제
20세기로 접어들었습니다.

그래서, 20세기에 도달하는 것은 매우 흥미로운 여정이었습니다. 하지만
우리는 20세기에 있으며, 지금은 미국 근본주의에 대해 이야기하고
있습니다. 그래서 우리는 20세기에 어떤 종류의 미국 근본주의가
형성되었는지 알아보려고 합니다.

흥미로운 이야기입니다. 오늘 강의를 시작하겠습니다. 며칠이 걸립니다.
그런 다음 미국 복음주의에 대해 알아보겠습니다. 복음주의가 미국
근본주의에서 어떻게 벗어났는지에 대해 알아보겠습니다.

그런 다음, 20세기와 21세기의 다른 운동으로 넘어가겠습니다. 사실 이번
학기에 갈 날이 많지 않습니다. 꽤 빠른 학기입니다.

이제 일주일이 짝 차 있고, 다음 주에는 일주일이 짝 차 있고, 추수감사절
이후에는 일주일이 짝 차 있습니다. 그리고 그게 거의 끝입니다. 몇 가지
잡다한 날들이요. 그러니까 강의에서 우리가 해야 할 일은 거기까지입니다
.

그래서 지금 우리는 11강이라고 부르는 근본주의의 출현을 하고 있습니다.
우리가 하는 첫 번째 일은 근본주의라는 것이 어디서 왔고 어떻게

형성되었는지 알아보려는 배경을 제공하는 것입니다. 이 운동을 근본주의라고 합니다. 그래서 우리는 거기에 있습니다.

질문이 있으면 언제든지 물어보세요. 여러분의 마음이나 생각 속에 어떤 질문이 자극되었다면, 손을 들어 질문하세요. 이것은 매우 비공식적이며, 우리는 서로에게서 배우기 위해 여기 있으므로, 자유롭게 물어보세요.

그럼, 배경. 좋아요, 근본주의의 배경과 관련해서 언급하고 싶은 과도기적 인물이 있는데, 그의 이름은 드와이트 L. 무디입니다. 드와이트 L. 무디는 19세기 말에 위대한 전도사였습니다.

무디의 날씨가 1837년부터 1899년까지 나와 있습니다. 그러니까 그는 20 세기에 거의 들어오지 않은 것을 알 수 있습니다. 하지만 드와이트 L. 무디는 19세기 말에 매우 중요한 부흥주의자였으며, 어떤 의미에서 우리가 근본주의라고 부르는 것을 형성한 사람 중 한 명이었습니다.

이제, 제가 드와이트 L. 무디에 대해 이야기할 때마다, 저는 그와 그가 교회와 신학에 기여한 종류에 대해 기억해야 할 세 가지 중요한 사항을 언급합니다. 하지만 가장 중요한 것은, 드와이트 L. 무디에 대한 첫 번째 사실은 그가 정말 지칠 줄 모르는 조직자였다는 것입니다. 그는 조직하는 능력이 뛰어났습니다.

그가 그렇게 유명해진 이유 중 하나는 그가 복음주의 십자군을 그렇게 훌륭한 방식으로 조직했기 때문입니다. 그로부터 교회, 교육 기관 등이 생겨났습니다. 무디에 대한 첫 번째 특징은 우리가 그의 조직 능력을 기억한다는 것입니다.

무디에 대해 우리가 기억하는 두 번째 사실은 그가 설교단 사람이었다는 것입니다. 그는 훌륭한 설교자였고 우리가 강의에서 언급한 다른 설교자들과는 다른 종류의 설교 스타일을 가지고 있었습니다. 하지만 무디는 훌륭한 설교자였고, 연단에서 훌륭한 사람이었으며, 그는 일반인에게 어필하는 매우 가정적인 종류의 전달 방식을 가지고 있었습니다.

그래서 그는 매우 광범위한 호소력을 가졌고, 무디도 그랬고, 그 광범위한 호소력은 매우, 매우 중요했습니다. 그의 설교의 결과로 많은 사람들이 주님께로 왔고, 신자가 되었고, 교회에 합류했습니다. 하지만 그것이 무디에 대한 두 번째로 중요한 것입니다.

이러한 특성은 우리가 미국 근본주의라고 부르는 것의 무대를 마련할 것입니다. 무디에 대한 세 번째 중요한 점은 그가 실제로 외국 선교의 큰 지지자였다는 것입니다. 당시에는 외국 선교라고 불렸습니다. 하지만 그는 교회의 선교 운동을 크게 지지했고, 그것이 정말 중요했습니다.

그리고 그가 여전히 처해 있는 19세기는 기독교회에서 가장 위대한 선교의 세기였습니다. 그래서 무디는 실제로 그 일부가 되었습니다. 그래서 드와이트 L. 무디는 미국 근본주의의 형성자 중 한 명이라고 언급하고 싶습니다.

그리고 그 세 가지 특성은 정말 중요합니다. 이제, 이것은 고든 체험의 날이지만, 저는 고든 체험의 날을 위해 이것을 하지 않았습니다. 왜냐하면 이것이 우연히도 강의에서 우리가 있는 곳이기 때문입니다. 하지만 저는 아도니람 저드슨 고든에 대해 간단히 강의합니다.

그러니 Gordon Experience에 관심이 있는 사람들에게는, 이 기관의 창립자인 Adoniram Judson Gordon에 대해 들어볼 수 있는 작은 추가 정보일 수 있습니다. 하지만 Adoniram Judson Gordon에 대해 이야기하지 않고는 미국 근본주의와 그것을 확립하는 것에 대해 이야기할 수 없습니다. 그래서 그가 여기 있고, 그의 날짜는 1836년부터 1895년까지입니다.

그가 드와이트 L. 무디와 거의 같은 시기에 있었다는 걸 알 수 있죠. 그리고 그는 드와이트 L. 무디를 알고 있었고, 그들은 친구였습니다. 하지만 아도니람 저드슨 고든.

오늘 캠퍼스를 거닐 때, 방문객 여러분, 캠퍼스 곳곳에서 그 사진을 보실 겁니다. 그 사진을 보면 이 사람이 누구인지 알 수 있을 겁니다. 고든

칼리지의 창립자입니다. 드와이트 L. 무디에 대해 생각할 때, 그에게 중요했던 여섯 가지를 떠올립니다. 그의 사역을 특징짓는 특징이었습니다.

그리고 이 여섯 가지 특징은 또한 미국 근본주의의 특징이 될 것입니다. 하지만 무엇보다도 역사적 전천년설입니다. 이제, 그것은 우리가 별도로 이야기할 운동입니다.

그래서, 역사적 전천년설에 대한 별도의 토론이 있습니다. 그래서, 지금은 그것에 대해 논의하지 않겠지만, 무디가 그런 식으로 그것에 어느 정도 연관되어 있다는 것을 기억하겠습니다. 둘째, 그렇습니다.

고든. 죄송한데, 무디라고 했나요? 고든. 아도니람 저드슨 고든은 역사적 전천년설과 그런 식으로 연결되어 있었습니다.

둘째, 거룩함입니다. 이제, 이 과정에서 우리는 18세기에 존 웨슬리에 대해 이야기할 때 거룩함의 교리에 대해 이야기했습니다. 기본적으로 거룩함의 교리는 그리스도인이 신자가 된 후, 그 그리스도인은 단지 그리스도인의 삶의 한 단계에 머물지 않는다는 교리입니다.

그리스도인의 삶에는 성장과 발전이 있습니다. 그리고 고든의 언어로, 그리스도인의 삶에서 그리스도의 이미지에 대한 일종의 일치에 있습니다. 그래서, 일종의 신이 당신을 축복하고, 신이 당신을 축복합니다.

그래서, 그리스도인의 삶에서 일종의 순례가 계속됩니다. 그래서, 고든은 거룩함에 대해 자주 이야기하는 사람이었습니다. 셋째, 그는 예배가 무엇이고 예배를 구성하는 것이 무엇인지에 대해 매우 신중하게 이해했습니다.

그리고 그는 공적 예배에 대해 많이 이야기했습니다. 그의 교회에서의 공적 예배는 고든에게 매우 중요했습니다. 그리고 우리는 그것에 대해 더 이상 이야기하지 않겠지만, 그럼에도 불구하고 예배에 대해 이야기하겠습니다.

네 번째는 치유입니다. 그는 치유와 치유 사역을 믿었습니다. 그는 모든 사람이 치유될 것이라고 믿지 않았습니다.

이 모든 것은 치유될 하나님의 섭리에 의한 것입니다. 하지만 그는 치유 사역을 믿었습니다. 다섯째, 그는 윤리를 믿었습니다.

제 교수님 중 한 분은 모든 좋은 신학은 윤리로 끝난다고 말씀하곤 했습니다. 그는 모든 신학이 윤리로 끝난다고 말씀하신 게 아니었습니다. 그는 모든 좋은 신학은 윤리로 끝났다고 말씀하셨습니다.

그래서 고든에게도 중요한 것은, 그리스도인이 그리스도 안에서의 삶을 보여주기 위해 살아야 하는 일종의 윤리적 삶이 있다는 것입니다. 그래서 그는 그것을 꽤 많이 다룹니다. 그리고 물론 드와이트 L. 무디처럼 그는 선교에 매우 관심이 많았습니다.

그래서 선교에 관해 이야기할 때, 고든 칼리지는 보스턴 선교사 훈련 학교로 설립되었습니다. 그것이 이 기관의 첫 번째 명칭이었습니다. 그리고 저는 이 기관이 선교사 훈련 학교로 설립되었다는 것을 항상 기억하는 것이 중요하다고 생각합니다.

그것은 주로 콩고, 아프리카, 벨기에령 콩고로 가는 선교사를 훈련하기 위해 설립되었습니다. 아마도 다른 관심 분야가 있었겠지만, 그것이 선교사 훈련 학교의 주요 초점이었습니다. 그래서 저는 분명히 19세기 선교에 매우 관심이 있습니다.

그래서, 오늘 여러분이 즐기게 될 이 기관은 아도니람 저드슨 고든의 교회인 클라렌던 스트리트 교회의 지하에서 시작되었습니다. 그리고 우리는 이 기관이 설립된 지 거의 125년이 지난 지금 여기 있습니다. 그래서, 우리의 모든 방문객이 여기에 없더라도 저는 아도니람 저드슨 고든에 대해 이야기했을 것입니다. 왜냐하면 그것은 강의 측면에서 우리가 있는 곳에 딱 들어맞기 때문입니다.

그래서, 무디와 고든을 시작으로, 동시대인인 몇몇 사람들은 기독교에 대한 접근 방식과 미국 근본주의라고 불리는 것을 만드는 데 도움을 준 점에서 매우 유사합니다. 그러니까, 좋아요. 배경 측면에서 또 다른 것은 이 모든 것이 우리에게 이 운동이 어디에서 왔고 왜 그렇게 발전했는지 이해시키려는 것입니다.

하지만 배경 측면에서 다른 것은, 우리가 수업에서 이야기했던 것, 우리는 교회 주변에서 일어나고 있는 사회적, 문화적 일들이 교회에 영향을 미쳤다는 것입니다. 그래서 저는 교회에 영향을 미치고 교회가 근본주의로 알려지게 된 것을 형성하고 형성하게 한 더 광범위한 문화에서 일어나고 있는 네 가지 일을 언급하고 싶습니다. 우리는 이것들 중 일부에 대해 꽤 많이 이야기했기 때문에 더 이상 언급하지 않겠습니다.

하지만 1위는 19세기에 들어와서 20세기에 들어와서 온갖 종류의 과학적 조사가 이루어졌을 때였습니다. 다윈은 1859년에 그의 책인 종의 기원을 출판했고, 그것은 매우 중요한 책이 되었습니다. 그래서 많은 과학적 조사가 어떤 의미에서 그 자체로 이루어지고 있습니다.

그리고 그 과학적 조사 중 일부는 교회의 일부 믿음에 도전하고 있습니다. 그러니까 그것은 외부 세계에서 들어와서 교회에 도전하는 것입니다. 그리고 우리는 그 과정에서 그것에 대해 이야기했지만, 우리는 그저 그것에 대해 우리 자신에게 상기시키고 싶습니다.

두 번째는 많은 역사적 사고가 진행되고 역사적 진실로 여겨졌던 것에 대한 많은 도전이 있다는 것입니다. 예를 들어, 예수의 역사성과 기독교의 역사성에 대한 도전이 있었습니다. 그리고 이런 종류의 19세기 역사적 도전은 교회에 영향을 미칠 것입니다.

그래서 두 번째는, 교회에 대한 많은 역사적 도전, 특히 18세기와 19세기에 실제로 예수의 역사성에 의문을 제기하고 그가 존재하지 않았다고 주장하거나 교회의 역사성에 의문을 제기하는 사람들이 있다면 말입니다.

그래서 많은 기독교인에게는 진짜 도전이 될 것입니다. 그래서 그것이 중요할 것입니다.

세 번째, 이것은 우리가 성경 비평이라고 부르는 것의 형성 시기이며, 성경이 성경적 검토를 받는 시기입니다. 성경 책의 저술 날짜에 대한 의문이 있습니다. 성경 책의 저자에 대한 의문이 있습니다. 등등.

그러니까, 18세기와 19세기의 성경 비평은 꽤 극단적일 수 있지만, 그럼에도 불구하고 성경 비평은 그 자체로 나타나 어떤 식으로든 교회에 영향을 미칩니다. 그러니까 그게 세 번째입니다. 좋아요.

네 번째는 매우 흥미로웠습니다. 우리는 아직 이것을 개신교에 대한 일종의 도전으로 보지 못했습니다. 하지만 이 과정의 마지막 강의에서 우리는 19세기의 로마 가톨릭 교회에 대해 이야기했었습니다. 이 과정의 마지막에서 두 번째 강의였습니다.

글쎄요, 미국에서 일어나는 일은, 특히 미국은 근본주의가 시작된 곳 중 하나이지만, 특히 미국에서는 이제 로마 가톨릭교가 개신교에 도전하고 있다는 것입니다. 로마 가톨릭교는 미국의 개신교 교회에 도전하고 있습니다. 그리고 그것은 두 가지 방법으로 개신교 교회에 도전하고 있습니다.

개신교에 도전하는 첫 번째 방식은 19세기 중반까지 기본적으로 개신교 국가였다는 것입니다. 그래서 기본적으로 국가 생활 측면에서 우리가 패권이라고 부르는 것이 있었습니다. 그러나 19세기 중반, 특히 이 나라에서, 그리고 부분적으로는 서유럽에서도, 그리고 특히 19세기 중반에 보스턴을 포함한 해안을 따라 있는 미국의 대도시로 로마 가톨릭교도들이 엄청나게 이주했습니다.

그래서, 한때 개신교였던 도시들은 이제 더 많아졌고, 그 도시들에는 개신교인보다 로마 가톨릭 신자가 더 많고, 어떤 의미에서는 그 도시들을 통제하고 있습니다. 그것은 개신교에 대한 진정한 도전이 될 것입니다.

로마 가톨릭 교회의 두 번째 도전은 숫자 그 이상이었습니다. 두 번째 도전은 교리에 관한 것이었습니다.

로마 가톨릭 교회 때문에, 그리고 그 강의에서 우리는 교황의 무오성이나 마리아의 원죄 없는 잉태와 같은 로마 가톨릭 교리에 대해 이야기했습니다. 그래서 우리가 이야기한 로마 가톨릭 교리는 개신교에 도전이 될 것입니다. 왜냐하면 개신교는 반발하고, 저는 그런 교리가 성경에 내재되어 있다고 보지 못한다고 말할 것이기 때문입니다. 그리고 그것이 성경에 없다면, 당신은 그것을 교리라고 주장할 수 없습니다.

반면 로마 가톨릭은 반발하며, 교리는 성경과 전통에서 모두 형성될 수 있다고 말할 것입니다. 하지만 로마 가톨릭의 도전이 네 번째 도전이 될 것이라는 점에는 의심의 여지가 없으며, 어떤 의미에서 우리가 근본주의라고 부르는 것을 확립하는 데 도움이 될 것입니다. 이제 기억이 나네요. 잠깐만 빨리 넘기겠습니다.

이 방에는 존 F. 케네디를 기억할 수 있는 사람이 두 명 있습니다. 나머지 여러분은 존 F. 케네디를 기억하지 못합니다. 며칠 후면 존 F. 케네디 암살 50주년이 다가옵니다.

그리고 이 방에 있는 우리 중 두 명은 존 F. 케네디가 암살당했을 때 정확히 어디에 있었는지 기억할 수 있습니다. 여러분 중 아무도 이 일이 일어났을 때 살아있지 않았습니니다. 하지만 우리는 존 F. 케네디가 대통령에 출마했을 때를 기억합니다. 그는 대통령이 될 수 있는 심각한 기회를 가진 최초의 로마 가톨릭 신자였습니다.

그리고 로마 가톨릭이 대통령이 되는 것에 대한 국가적 공적 생활에서 온갖 종류의 논의와 토론이 있었습니다. 많은 개신교도들은 로마 가톨릭이 대통령이 되는 것을 두려워했습니다. 왜냐하면 그러면 교황이 실제로 미국을 대통령직을 통해 운영할 수 있기 때문인데, 대통령이 로마 가톨릭이 되기 때문입니다. 그래서 이런 종류의 로마 가톨릭이 개신교에

도전하는 일이 19세기 중반에 어떻게 시작되었는지 매우, 매우 흥미로웠습니다.

하지만 20세기에 존 F. 케네디가 마침내 당선되었을 때에도 그런 두려움은 여전히 있었습니다. 그래서 그런 종류의 것들은 개신교적이었습니다. 좋아요, 우리는 오히려 그 자리에 있었습니다.

좋아요, 배경 측면에서 또 다른 것이 있습니다. 지금 미국의 많은 그리스도인들이 해야 한다고 느낀 것은 모여서 우리가 교회의 기본 교리를 어떻게 볼 것인지 논의하는 것이었습니다. 그래서 그들은 여름 컨퍼런스에서 그것을 시작했습니다.

그들은 여름에 성경 컨퍼런스를 열었습니다. 이 컨퍼런스는 종종 예언 컨퍼런스라고 불렸습니다. 왜냐하면 그들은 구약의 선지자들을 살펴보고 구약의 선지자들이 말한 것이 어떻게 이루어졌는지 등을 알아내려고 했기 때문입니다. 그들은 종종 예언 컨퍼런스라고 불렸습니다.

하지만 이 여름 컨퍼런스는 19세기에 매우 매우 중요해졌고 20세기에도 이어졌습니다. 그중 많은 것이 여전히 중요합니다. 우리를 방문하는 사람들은 깨닫지 못할 것입니다. 하지만 아마도 여기서 몇 마일 떨어진 곳에 Asbury Grove라는 곳이 있을 겁니다.

이곳은 감리교도들의 여름 컨퍼런스 장소였습니다. 그리고 그들은 애즈베리 그로브에서 여름 컨퍼런스를 열었습니다. 애즈베리 그로브는 여전히 여름 컨퍼런스를 열지만, 그 수는 19세기만큼 많지 않습니다.

하지만 애즈베리 그로브는 여전히 여름 컨퍼런스를 열고 있습니다. 하지만 이 여름 컨퍼런스에서 결국 많은 개신교도들이 근본주의자로 낙인찍힐 다섯 가지 교리가 나왔습니다. 많은 개신교도들이 절대적이라고 믿었던 다섯 가지 교리입니다. 즉, 이 다섯 가지를 믿어야 했습니다.

그래서, 이 다섯 가지 교리는 근본주의의 핵심, 심장, 교리적 중심이 되었습니다. 좋아요. 첫 번째는 성경의 무오성이었습니다.

따라서 성경의 무오성은 성경이 가르치려는 내용에 오류가 없다는 것입니다. 성경의 무오성은 매우, 매우 중요해졌습니다. 로마 가톨릭 교회는 이미 교황의 무오성 교리를 선포했습니다. 즉, 교황은 의자에 앉아 말할 때 오류가 없다는 것입니다.

하지만 물론 개신교도들은 그것을 믿지 않았습니다. 그래서 그들은 성경의 무오성 교리를 내놓았습니다. 이제, 그들은 무오성이라는 말로 많은 것을 의미하지만, 저는 그들이 그것이 신뢰할 만하다는 것을 의미한다는 것을 말하고 싶습니다.

그들은 그것이 권위적이라는 것을 의미합니다. 그들은 그것이 가르치려는 것에 오류가 없다는 것을 의미합니다. 하지만 성경의 무오성은 매우 중요해집니다.

그래서 그게 첫 번째가 됩니다. 19세기에서 20세기까지의 교회 집단이나 선교 단체의 교리적 진술을 살펴보면, 종종 첫 번째 진술은 성경에 대한 진술일 것입니다. 개신교 집단은 성경의 권위가 인정되기를 원했기 때문입니다. 고든 칼리지의 교리를 살펴보면, 첫 번째 진술은 성경에 대한 진술입니다.

그것은 실제로 19세기와 20세기의 개신교적 관점, 즉 성경이 무오하다는 관점을 반영합니다. 그래서 고든에서 바로 그런 관점을 가지고 있다는 것은 흥미롭습니다. 좋아요, 그것이 첫 번째입니다.

두 번째는 물론 예수의 동정녀 탄생입니다. 예수의 동정녀 탄생은 많은 사람들이 부인했기 때문입니다. 많은 사람들이 예수의 동정녀 탄생을 믿지 않았습니다. 그들은 예수가 마리아와 요셉에게서 태어난 선한 사람이라고 믿었지만, 그는 동정녀에게서 태어나지 않았습니다.

그래서 그는 선한 사람이었고, 도덕적 삶을 따르기 위해 선한 도덕적인 사람이었습니다. 하지만 예수의 동정녀 탄생은 매우 매우 중요해졌습니다. 세 번째는 대속적 속죄가 됩니다.

이제, 속죄라는 단어는 성경에서 실제로 포괄적인 용어이고, 성경에는 속죄에 대해 이야기하는 여러 가지 방법이 있습니다. 속죄를 정당화로 말할 수도 있고, 속죄를 거듭남으로 말할 수도 있습니다.

당신은 속죄를 거룩함으로 말할 수 있습니다. 속죄에 대해 말하는 방법은 많습니다. 그러나 근본주의자들은 속죄에 대해 한 가지 특정한 방식으로 말하고, 대속적 속죄에 대해 말했습니다.

그러니까, 대속의 속죄는, 간단히 말해서, 그리스도께서 십자가에서 죽으셨고, 십자가에서 죽으심으로써 그는 나의 대속자가 되셨습니다. 그는 나의 자리를 대신하셨습니다. 나는 죄인입니다.

나는 내 죄를 위해 죽음을 맞아야 하지만, 내 죄를 위해 그 십자가에서 죽는 대신, 그리스도께서 나를 대신해 죽으셨습니다. 그래서, 그분이 내 자리를 대신하셨습니다. 그것을 대속적 속죄라고 합니다.

그리고 대속적 속죄는 근본적으로 근본주의자들의 속죄 이론이 되었습니다. 그들이 집중한 것이 바로 그것입니다. 그들이 관심을 가진 한 그것이 모든 것의 핵심이었습니다.

그래서 그들은 신이 자신들을 축복했다고 느꼈기 때문에 다른 그룹들이 십자가에서의 그리스도의 속죄를 부인한다고 느꼈습니다. 그래서 그들은 그것을 강조해야 했습니다. 그래서 그것은 그들의 여름 컨퍼런스에서 3 번째가 되었습니다.

네 번째는 물론 죽음에서 예수의 육체적 부활이 되었습니다. 예수가 죽음에서 부활했다는 것을 부인하는 사람들이 많았고, 그가 무덤에 들어간 후 자연사로 죽었고 그게 끝이었다는 것을 부인했습니다. 그런 다음 그는 그저 좋은 도덕적 사람이 되었고, 우리는 그의 모범을 따를 것입니다.

아니요, 그리스도인들은 그가 실제로 죽음에서 부활했다고 믿었습니다. 그래서 그들은 죽음에서의 육체적 부활을 강조합니다. 다섯 번째는 복음 이야기의 진실성입니다.

복음서의 서사들은 진짜입니다. 우리는 누가 썼는지, 언제 썼는지 알고 있으며, 복음서의 모든 단어를 믿습니다. 복음서의 서사들은 저자, 저술 시기 등 측면에서 19세기와 20세기에 많은 비판을 받았기 때문입니다.

그래서 , 복음서의 진실성. 그래서 그런 것들, 그런 종류의 측면들이 어떤 의미에서 정말, 정말 중요해졌습니다. 그런 교리적 측면들이 근본주의자들에게 매우, 매우 중요해졌습니다.

그러니까, 알았어요. 이제 그들은 또한, 이 교리들이었고, 그들이 여름 컨퍼런스에서 이 교리들에 대해 이야기했을 때, 그러니까 여름 컨퍼런스가 있고, 몇 주 동안 이 교리들에 대해 이야기하죠. 그들이 이 교리들과 함께 쉬었던 곳은 거기가 아니었어요. 왜냐하면 이 교리들이 그들이 교회에서 설교한 것이 되었고 선교사들이 다른 나라로 가져간 것이 되었기 때문입니다.

또는, 그들이 사람들에게 복음을 전파하면서, 이러한 교리가 중심 교리가 되었습니다. 그래서, 이러한 교리는 근본주의자로 알려진 집단에 살아있는 것이 되었습니다. 이러한 살아있는 교리.

그래서, 그들은 모든 것의 핵심 또는 심장이 됩니다. 그래서 그것은 매우 중요해집니다. 좋아요.

이제, 우리가 주목하고 싶은 또 다른 것은 근본주의입니다. 운동 근본주의는 무엇보다도 일종의 교리 운동이지만, 미국에서 근본주의라고 불리는 운동은 실제로 여러 다른 것들에 의해 강화되거나 특징지어졌습니다. 그래서 저는 근본주의를 특징짓는 몇 가지 것들에 대해 언급하고 싶습니다. 근본주의를 특징짓는 첫 번째 것은 성경 학교, 대학, 신학교의 설립이었습니다.

근본주의는 프린스턴, 예일, 하버드 대학이 사명에 실패했다고 느꼈습니다. 우리가 강의에서 이야기했듯이, 우리가 이야기했던 이 대학들은 기독교 설교자를 양성하기 위해 기독교인들이 설립했습니다. 그래서 하버드는 1636년에 청교도 설교자를 양성하기 위해 청교도들이 설립했습니다.

예일은 회중이 세웠고, 프린스턴은 장로교가 세웠습니다. 그래서 이 대학들은 기독교인이 기독교 설교자와 기독교 목사를 양성하기 위해 세웠습니다.

이제 19세기에 와서 대학이 약속을 지키지 못했다고 생각하는 기독교인 집단이 있습니다. 대학은 기독교인이 세웠지만 더 이상 기독교인이 아닙니다. 그리고 기독교 설교자와 선교사 등을 양성하기 위해 있는 것이 아닙니다.

그래서 그들은 약속을 지키지 못했습니다. 그래서 우리가 지금 해야 할 일은 우리만의 성경 학교를 만드는 것입니다. 우리만의 대학을 만들어야 합니다.

우리는 우리만의 신학교를 만들어야 합니다. 그래서 그들은 그것을 하는데 매우, 매우 적극적입니다. 그것은 그들에게 정말, 정말 중요해집니다.

이제, 잠깐 이 내용을 정말 빠르게 훑어보겠습니다. 몇몇 장소, 제 학생들이 익숙할 만한 장소, 그리고 방문객들이 익숙할 만한 장소들을 언급하고 싶거든요. 한 가지 예로 무디 성경 연구소를 들 수 있습니다. 지칠 줄 모르는 조직자인 드와이트 L. 무디를 기억하세요.

그는 교육에 있어서도 지치지 않는 조직자였습니다. 그래서 그는 1886년에 성경 학교, 성경 연구소를 설립했습니다. 시카고에서 온 사람이 있나요? 시카고에서 온 방문객이 있나요? 오, 시카고에서 온 Hope입니다.

그럼, 당신은 무디 성경 연구소, Hope를 알고 있나요? 우연히 시카고에서 온 방문객이 있나요? 하지만 당신은 아마도 무디 성경 연구소에 대해 알고 있을 겁니다. 그리고 그것이 한 가지 예입니다.

두 번째 예는 로스앤젤레스 성경 연구소입니다. 여기에는 캘리포니아 사람이 없습니다. 우리는 바이올라, BIOLA, 바이올라 칼리지를 가지고 있습니다.

우리는 방문객 중 누구도 바이올라 칼리지를 보지 않기를 바랍니다. 여러분은 고든에서 행복합니다. 정말 감사합니다.

와서 우리와 함께 하세요. 하지만 바이올라는 오늘날 우리가 알고 있는 바이올라가 아닌 다른 방식으로 설립되었습니다. 1907년 로스앤젤레스 성경 연구소로 설립되었습니다.

그래서 성경 연구소로 시작하게 된 거예요. 그래서 지금은 필라델피아 출신인 Philadelphia College of the Bible이 있는데, 1914년에 설립되었지만 성경 연구소로 설립되었어요. 지금은 그런 이름이 아닌 것 같아요.

저는 아니고, 그게 뭐예요? 맞아요. 다른 이름과 다른 위치. 그들은 필라델피아 시에서 이사를 갔던 것 같아요.

하지만 Philadelphia College of the Now에서 우리는 Boston Missionary Training Institute, 1889를 언급했습니다. 그것이 Gordon College의 시작입니다. 그래서 이 기관의 역사를 아는 것이 중요합니다.

제 학생들도요, 보스턴, 알다시피요. 그리고 제가 말씀드릴 수 있다면, Providence Bible Institute는 1900년에 설립되었습니다. 간단히 말해서, Providence Bible Institute, PBI, Providence Bible Institute는 Barrington College가 되었습니다.

그리고 저는 이 말을 방문객을 위해서가 아니라 Dr. Marvin R. Wilson을 알고 있을 우리 학생들을 위해서 합니다. Dr. Marvin R. Wilson은 1963년 Barrington College에서 시작했습니다. 그리고 그는 1970년 Barrington College에서 저를 고용했습니다.

그리고 마브가 71년에 여기 왔어요. 그러니까, 그는 꽤 일찍 여기 왔어요. 그리고 1985년에 합병이 있었어요.

그래서, 저는 1985년 합병으로 이곳에서 자랐습니다. 그래서, 고든을 찾는 우리 학생들에게, 배링턴 칼리지는 옛날 좋은 시절에 고든의 가장 큰 경쟁자였습니다. 하지만 1985년에 그들이 우리를 인수했습니다.

우리는 130명의 학생, 5명의 교수진, 몇몇 직원 등을 데려왔습니다. 그래서 오늘 여기에 있습니다. 그리고 저는, 우선, 여러분 중에 제 학생이 있는지 모르겠습니다. 우연히 Faren Hall에 사는 사람이 있나요? Faren Hall에 사시나요? Faren Hall에 사셨나요? Faren Hall에 사셨나요? Faren Hall에 사셨나요? 여러분의 마음이 축복이 되기를 바랍니다.

좋아요. 우연히 Faren Hall에 머무는 방문객은 어때요? 당신은 Faren Hall에 머물고 있죠. 좋아요.

좋아요. 이제, 패런 홀에 대한 이야기가 있습니다. 제 학생들도 이 이야기를 모릅니다.

패런 홀은 누구였나요? 왜 패런 홀이라는 이름이 붙었을까요? 알겠어요. 맞아요. 그리고 몇 년 동안? 40년 동안.

그는 배링턴 대학의 총장이었습니다. 그래서 우리 가 합병을 제안했을 때, 그들은 배링턴이라는 이름을 그의 이름을 따서 지었습니다. 그들은 패런 홀이라는 이름을 그의 이름을 따서 지었습니다. 그가 40년 동안 총장이었기 때문입니다. 그래서 그것이 합병의 역사의 일부입니다.

이 두 기관에 대한 합병 이야기가 많이 있습니다. 그리고 저는 고든 칼리지의 기술적 이름이 무엇인지 말씀드리겠습니다. 제 사람들 중 이걸 아는 사람이 있을까요? 고든 칼리지입니다.

Gordon College의 기술적 법적 명칭은 Gordon College, the United College of Gordon and Barrington입니다. 그것이 기관의 법적 명칭입니다. 그러니까, 여기 있습니다.

그리고 저는 그곳에서 수년간 가르쳤기 때문에 배링턴 칼리지와 프로비던스 성경 연구소에 대한 훌륭한 애착이 있습니다. 그리고 저는 항상 그것을 사랑했고, 그리고 잠깐 사진을 보여드리고 싶지만, 아마도 가장, 확실히 근본주의 전통에 있었지만 이 무렵 복음주의로 옮겨간 사람들이 결국 세운 신학교 중 하나는 다시 캘리포니아에 있는 풀러 신학 대학이었습니다. 여기 몇 장의 사진이 있습니다.

사진 몇 장만 보여드리겠습니다. 왼쪽은 확실히 Gordon College의 예배당입니다. 그리고 오른쪽은 Farrin Hall입니다.

이건 멋진 저택이었는데, 우리 캠퍼스에 있는 Frost Hall과 비슷했지만, Barrington 캠퍼스의 중심지였고 정말 멋진 곳이었습니다. 제 사무실도 거기에 있었습니다. 그러니까, 여기 있습니다.

고든과 배링턴의 작은 역사입니다. 그들이 한 일은, 제 목록으로 돌아가겠습니다. 그들은 근본주의를 지지하고 그것을 형성하는 데 도움이 되는 많은 것을 설립했습니다. 많은 성경 학교, 대학, 신학교가 있습니다.

우리는 두 번째로 언급했던 여름 성경 대회를 언급했는데, 그것은 매우 매우 중요해졌고 오늘날에도 여전히 전국적으로 진행되고 있습니다. 또한 근본주의가 즉시 미디어와 라디오 방송을 사용하여 근본주의 메시지를 퍼뜨리고 복음 메시지를 퍼뜨렸다는 것은 매우 흥미롭습니다. 그리고 그들은 그런 방식으로 미디어를 사용하고 메시지를 퍼뜨리는 데 매우 매우 능숙했습니다.

그리고 텔레비전이 생겨났을 때도 마찬가지였습니다. 근본주의 단체에서 출판하는 것도 많고, 일요 학교 자료도 많이 출판하고, 등등. 그래서 그런 일들이 많이 일어났습니다.

우리는 이미 외국 선교와 교회 외 네트워크를 언급했습니다. 여러분이 잘 알고 있는 교회 외 네트워크, 예를 들어 Youth for Christ와 InterVarsity 등은 교회 외 네트워크입니다. 근본주의를 위한 교회 외 네트워크의 장점은 교파적 경계를 넘나든다는 것입니다.

이러한 사역을 한 파라처치 그룹은 한 교파에 국한되지 않았습니다. 그래서 그들은 교파의 경계를 넘었고, 따라서 근본주의자들 사이에서, 많은 근본주의자들 사이에서, 모든 근본주의자들 사이에서, 그러나 이러한 파라처치 그룹들 때문에 여러분이 가진 것은 Youth for Christ와 같은 단일한 목적을 위한 교파 운동이었습니다. 그래서 그것은 이러한 그룹들에게 매우, 매우 중요했습니다.

그래서 우리가 이야기한 모든 교리와 진행된 모든 종류의 네트워킹을 통해 우리가 근본주의라고 부르는 운동이 기본적으로 미국 땅에서 형성되었습니다. 이제, 일부 유럽 연결이 있었지만 기본적으로 근본주의는 미국 현상이었습니다. 그래서 여기서 일어나기 시작한 것입니다.

그래서 우리는 여전히 배경, 이것의 배경, 그래서 우리는 배경을 끝내지 못했습니다. 하지만 잠깐 여기서 멈추겠습니다. 우선, 이것에 대해 제 가족들에게 질문이 있습니까? 누구든 질문이 있습니까? 그리고, 여러분 중에 우리가 지금까지 이야기한 것에 대해 질문이 있는 분이 있습니까? 그리고 기억하세요, 여러분은 원하는 대로 오고 갈 수 있습니다.

필요에 따라 자유롭게 오고 가세요. 하지만 방문자들이 지금까지 이야기한 것에 대해 궁금한 점이 있나요? 좋아요, 우리는 아직 배경을 다루고 있습니다. 그럼, 여기서 배경을 계속 살펴보겠습니다.

좋은 하루 보내세요, 여러분. 천만에요. 고맙습니다.

잘 지내세요. 좋아요, 우리는 아직 배경을 살펴보고 있습니다. 이제, 더 광범위한 문화에 근본주의를 형성한 매우, 매우 중요한 일이 일어났고, 그것을 스코프스 재판이라고 불렀습니다.

그래서, 우리는 스코프스 재판에 대해 이야기할 필요가 있습니다. 어떤 작가는 이것을 근본주의의 극적인 중심지, 스코프스 재판, 근본주의의 극적인 중심지라고 불렀습니다. 좋아요, 이제 질문은, 스코프스 재판에서 무슨 일이 일어났는가입니다. 간단히 말해서, 여기서 주요 인물에 대해 이야기하겠습니다. 윌리엄 제닝스 브라이언과 클래런스 대로가 보입니다.

1925년 테네시주에서 스코프스 재판에서 무슨 일이 일어났는지, 타이밍이 있고, 장소가 있습니다. 1925년 테네시주에서 테네시주 대법원은, 정확히 읽어보겠습니다. 그들은 성경에서 가르친 인간의 신성한 창조 이야기를 부정하는 것은 무엇이든 가르치는 것이 불법이며, 대신 인간은 하등 동물에서 유래했다고 가르치는 것은 불법이라고 판결했습니다. 다시 말해서, 테네시주 대법원은 1925년에 세금 지원 학교에서는 세금 지원 학교에서 다윈주의를 가르칠 수 없다고 판결했습니다. 그럴 수 없습니다.

그들은 그 판결을 내렸습니다. 이제, 그 판결은 스코프스라는 사람이 도전하는데, 그는 이 모든 일과 거의 우연의 일치였지만, 그는 테네시주 데이튼에서 생물학 과정을 가르치고 있었고, 다윈주의를 가르쳤습니다. 그는 인류가 원숭이에서 진화했다고 가르쳤고, 그래서 그는 다윈주의를 가르쳤습니다.

좋습니다. 이건 대법원 판결에 대한 도전이고, 따라서 그래야 하죠. 그럼 법정에 서게 될 겁니다. 그리고 미국 시민 자유 연합이라는 미국 공공 생활에서 막 형성되고 형성되기 시작한 단체가 있었습니다. 그래서 미국 시민 자유 연합은 이걸 법정에 가져가기로 결정했습니다. 법정에서 이걸 시험해 볼 겁니다.

이 남자가 가르쳤다는 사실은, 테네시 대법원에 따르면, 세금이 지원되는 공립학교에서 다윈주의를 가르쳐서는 안 된다는 것이었습니다. 그는 그렇게 했습니다. 이제, 여기서 무슨 일이 일어나는지 봅시다.

좋아요, 이제 일어나는 일은 윌리엄 제닝스 브라이언이 대법원 판결을 변호하는 사람이 되어서, 그는 대법원 판결의 변호자가 됩니다. 그는 이

판결을 변호할 것입니다. 이제 윌리엄 제닝스 브라이언의 사진을 보면, 저는 이것에 대한 좋은 파워포인트를 만들지 못했지만, 괜찮습니다.

저는 여전히 살면서 배우고 있지만, 어쨌든 윌리엄 제닝스 브라이언에 대해 기억해야 할 것은 그가 당시 미국에서 가장 잘 알려진 인물 중 한 명이었다는 것입니다. 그는 국무장관이었습니다. 그는 미국 대통령에 출마했습니다.

그러니까 윌리엄 제닝스 브라이언은 정말 정말 정말 중요한 사람이고, 그래서 그는 테네시주 데이튼으로 갈 겁니다. 그곳은 외딴 지역이거든요. 아시다시피, 그는 테네시주 데이튼으로 가서 이 사건을 변호할 겁니다. 그는 이 법을 변호할 겁니다. 하지만 그가 정말 중요하다는 걸 기억해야 합니다.

아시다시피, 이 사람은 테네시 어딘가의 작은 마을에서 변호사로 일하는 사람이 아닙니다. 이 사람은 여기에서 판결을 변호하러 가는 국가적 인물이 맞죠? 이 모든 것을 변호할 다른 사람은 변호가 아닌, 어떤 의미에서 이 사건의 검사 역할을 할 사람인 클라렌스 대로우입니다. 클라렌스 대로우도 변호사 훈련을 받았습니다.

그는 매우, 매우 잘 알려져 있었습니다. 그는 미국 생활에서 대중 인물이었습니다. 모든 사람이 클라렌스 대로우의 이름을 알았을 것입니다.

그리고 그는 테네시주 데이튼으로 가서 사건을 기소할 것입니다. 그러니까, 당신이 가진 것은 테네시주 데이튼에서 미디어 서커스였습니다. 그리고 당신이 미디어 서커스를 가진 이유는-그리고 이것이 그렇게 유명한 미디어 이벤트가 된 이유는 이 재판을 놓고 두 남자가 정면으로 맞섰기 때문인데, 이 재판은 스코프스 재판으로 알려졌습니다.

그래서, 이게 얼마나 대중적인 사건인지, 얼마나 중요한, 중요한, 중요한 대중적인 사건인지 제가 강조하기는 어려울 겁니다. 모든 신문, 모든 라디오 방송국, 아시다시피, 1925년이었고 텔레비전은 없었지만, 모든

신문, 모든 라디오 방송국. 이제, 이 사건을 생각할 때마다 저는 OJ 심슨 재판을 떠올립니다.

하지만 저는-여러분 중 누구라도 OJ 심슨 재판을 기억하십니까? 조금은 기억하십니까? 조금은 기억하십니까? 제 학생들, 아마도 방문객들은 이런 일에 너무 어리지 않았을 겁니다. 하지만 미국의 공공 생활에서 OJ 심슨 재판은 주요 공개 행사였습니다. 제 말은-OJ 심슨이 재판을 받을 때 여러분은 텔레비전에 붙어 있었고, 양측에 저명한 변호사들이 있었고 등등

그리고 재판의 결과는 문화적 분열을 일으켰고, 그런 식이었습니다. 하지만 그것은 주요 사건이었습니다. 그래서, 저는 OJ 심슨 재판을 보았고, 그것에 꽤 매료되었기 때문에, 이 재판은 그 당시에 그런 것과 비슷했습니다.

여기서는 정말 꽤 중요했어요. 그러니까, 좋아요. 그러니까, 그들은 서로 싸우고 있어요.

윌리엄 제닝스 브라이언트와 클라렌스 대로우가 서로 싸우고 있습니다. 좋습니다. 이제, 윌리엄 제닝스를 브라이언트라고 부를 수 있습니다. 그는 근본주의자였습니다.

클라렌스 대로우는 자유주의자였습니다. 그러니, 그들에게 라벨을 붙이고 싶다면, 브라이언트는 근본주의자입니다. 대로우는 자유주의자였습니다.

그리고 그들은 서로 마주하고 있습니다. 이제, 여기서 긴 이야기를 짧게 하고, 이것은 우리의 과정에 대한 것이지만, 이것은 중요합니다. 윌리엄 제닝스 브라이언트를 실제로 지지했던 다른 종교 단체들이 있었습니다.

그 중 두 개는 루터교도와 로마 가톨릭교도였습니다. 그들은 실제로 윌리엄 제닝스 브라이언트와 그의 대의를 지지하여 이 판결을 방어하려 했던 보수적인 종교 단체였습니다. 그러나 주변에 있던 다른

근본주의자들은 신학적으로 루터교도와 로마 가톨릭교도와 동의하지 않았기 때문에 그들과 아무런 상관도 맺고 싶어하지 않았습니다.

그래서, 그들이 신학적으로 루터교도와 로마 가톨릭교도와 동의하지 않았기 때문에, 그들은 어떤 의미에서 그들의 도움을 받아들이지 않았습니다. 그들은 사실을 받아들이지 않았습니다. 그들은 윌리엄 제닝스 브라이언트를 지원하는 데 도움을 주는 것을 받아들이지 않았습니다. 좋아요.

그래서, 이 문제로 인해 기독교인들 사이에 분열이 있었습니다. 아시다시피, 이 재판 동안 말입니다. 로마 가톨릭, 루터교, 그리고 많은 근본주의자들이 윌리엄 제닝스 브라이언트가 한 일을 믿었기 때문에 이 문제에 대한 분열이 아니라 신학에 대한 분열이었습니다. 그래서 신학적으로 분열되면 어떤 도덕적 대의에 대해서도 연합할 수 없다는 믿음이 있었습니다.

그래서, 이건 다른 기독교인들이 이 대의를 돕고 싶어했지만 어떤 의미에서 이 대의를 도울 수 없었다는 점에서 좀 슬픈 이야기였습니다. 그래서 재판은 계속됩니다. 좋아요.

혹시 여러분 중에 *Inherit the Wind*라는 영화를 보신 분 계신가요? 그는 볼 수 있어요. 그냥 문을 잡아당기면 돼요. 그냥 잡아당기면 돼요. 대단해요.

물론입니다. 여기로 들어오세요. 그리고 여기 좌석이 있어요.

자유롭게 와서 여기 앉으세요. 여러분 중에 혹시 영화 *Inherit the Wind*를 보신 분 계신가요? 하나, 둘, 셋, 넷. 다른 분? 저희 방문객 중 누구? 기회가 된다면 *Inherit the Wind*라는 영화를 보시는 게 어떨까요?

*Inherit the Wind*는 이 재판의 이야기이고, 정말-매우 극적인 종류의 이야기입니다. 그러니 *Inherit the Wind*를 보고 싶을 수도 있습니다. 좋아요.

이제 질문은, 재판의 결과로 무슨 일이 일어났는가입니다. 좋습니다. 그럼, 재판의 결과는 무엇입니까? 그리고 이것은 여전히 - 우리는 여전히 배경 아래에 있으므로, 우리는 여전히 배경에서 작업하고 있습니다. 재판의 결과로 무슨 일이 일어났습니까? 재판의 결과는 근본주의가 승리하고 근본주의가 패배했다는 것입니다.

근본주의는 이겼고 근본주의는 졌다. 마치 동전의 양면과 같다. 알겠어.

우선, 근본주의는 어떻게 이겼을까요? 글썄요, 근본주의가 이겼습니다. 기술적으로 보면, 스코프스가 유죄 판결을 받았고, 2년 후인 1927년 대법원은 여전히 기술 지원 학교에서는 인간이 원숭이에서 나왔다고 가르칠 수 없다고 판결했기 때문에 이겼습니다. 여전히 그럴 수 없습니다. 그래서 그들은 기술적인 소송에서 이겼습니다.

좋아요. 그럼, 괜찮아요. 그들은 소송에서 이겼어요.

그리고 사실, 그런데, 그 사건은 윌리엄 제닝스 브라이언에게 너무 큰 영향을 미쳐서 재판 후 3~4일 만에 사망했습니다. 그래서 어떤 의미에서 그의 삶에는 정말 비극이었습니다. 하지만 근본주의가 승리했습니다.

좋아요. 하지만 근본주의는 졌습니다. 이제, 질문은 근본주의가 어떻게 졌는가입니다. 근본주의는 더 넓은 대중의 눈에 사라졌습니다. 근본주의는 더 넓은 대중에게 근본주의가 두뇌가 없는, 로코로코, 후진 운동처럼 보였기 때문입니다. 근본주의는 더 넓은 문화에 그렇게 보였습니다.

그래서 더 넓은 문화권에서는 근본주의가 사라졌다고 말하는 경향이 있습니다. 근본주의는 죽었습니다. 이것은 단지 후퇴하는 움직임일 뿐입니다.

오래가지 못할 거야. 그렇게 강력하지도 않을 거야. 그냥 사라졌어.

그러니 우리는 그것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 문제는 미디어가 근본주의를 그런 식으로 묘사한다는 것입니다. 그리고 그들은

불행히도 윌리엄 제닝스 브라이언을 그런 식으로 묘사했습니다. 그는 시골 사람, 뒤떨어진 사람 등등.

물론 사실은 그 반대였습니다. 그는 미국 공공 생활에서 매우 중요한 인물이었습니다. 그러나 미디어는 브라이언과 근본주의자들을 이런 식으로 묘사합니다.

그래서 어떤 의미에서 근본주의자들은 미국 대중의 눈에는 잊혀졌습니다. 그리고 어떤 의미에서 근본주의자들이 믿는 것과 같은 것을 믿는 다른 매우 훌륭한 기독교인들의 눈에도 잊혀졌습니다. 하지만 근본주의자들은 근본주의자들이 교리적으로 믿는 것과 같은 것을 믿지 않았기 때문에 그들과 이야기하지 않았습니다. 그래서 다른 매우 훌륭한 기독교인들은 근본주의에서 물러났습니다.

좋아요. 이제 여기서 최종 결과를 언급하겠습니다. 그리고 나서, 그리고 나서 우리는 여기서 어디로 갈지 언급할 수 있을 겁니다.

하지만 최종 결과만 언급해 보겠습니다. 1925년에 근본주의를 말한 사람들이 많았습니다. 우리는 이 그룹으로부터 다시는 소식을 듣지 못할 것입니다. 근본주의는 사라졌습니다.

근본주의는 죽었습니다. 그리고 그들은 놀랐습니다. 그리고 왜 놀랐는지 아십니까? 근본주의자라고 불리는 이 사람들이 근본주의/근본주의라는 운동을 지원하고 강화하기 위해 이미 언급한 그들의 무역 도구를 많이 사용했기 때문에 놀랐습니다.

그래서 많은 사람들이 자신들이 죽었다고, 이 운동이 죽었다고 생각하는 동안, 이 근본주의자들은 학교를 짓고, 책을 쓰고, 신문을 쓰고, 라디오에 나가고, 미디어를 이용하고 있습니다. 이 근본주의자들은 제국을 건설하고 있습니다. 그리고 보세요, 일반 대중은, 오, 이 사람들은 죽었다고 말했습니다.

우리는 다시는 그들에게서 소식을 듣지 못할 것입니다. 그리고 이 근본주의자들은 이 제국을 건설하는 데 매우 열심히 일하고 있습니다. 보라, 미국 대중과 심지어 근본주의자가 아니었던 다른 보수적인 기독교인들, 보라, 미국 문화와 다른 기독교인들은 1930년대, 1940년대, 1950년대, 1960년대에 이것이 꽤 광범위한 운동이라는 것을 발견했습니다.

근본주의라는 것은 꽤 광범위합니다. 그래서 그들은 사람들이 생각하지도, 생각하지도 못했던 방식으로 성장하고 발전했습니다. 그래서 여기엔 역설이 있는데, 우리는 그 역설을 언급하고 싶습니다.

이것은 매우 중요합니다. 역설적인 점은 근본주의가 실제로 의도, 더 넓은 문화에 대한 의도였다는 것입니다. 근본주의는 더 넓은 문화에서 자신을 분리하고자 하는 운동이었습니다.

우리가 사는 더 넓은 문화와는 아무런 상관도 맺고 싶어하지 않았습니다. 알겠습니다. 하지만 아이러니하게도, 아이러니는 이렇습니다.

아이러니하게도, 그것은 인쇄 매체와 라디오, 그리고 결국 텔레비전과 같은 더 광범위한 문화의 도구를 사용했습니다. 그것은 더 광범위한 문화의 도구를 사용하여 근본주의를 구축하고, 따라서 그것이 분리된 문화에서 번영한 사람들에게 말을 걸었습니다. 그것은 그 문화의 도구를 사용했습니다.

그래서, 그 문화권에서 번성했죠. 그래서, 30년대, 40년대, 50년대에 이르면 근본주의가 자리를 잡았죠. 좋아요.

이제 시작하겠습니다. 배경 지식이 많이 있습니다. 아직 시작하지 않았지만, 여기서 멈추겠습니다.

이 모든 배경 근본주의, 우리가 근본주의라고 부르는 이 운동에 대한 질문이 있습니까? 결국 우리가 복음주의라고 부르는 것으로 옮겨갈 것이고, 고든 칼리지는 그것과 연관되어 있습니다. 우리는 근본주의 기관이

아니라 복음주의 기관이지만, 그것에 대해 질문이 있습니까? 좋습니다. 우리가 어디로 가고 있는지 말씀드리겠습니다.

그리고 제 수업을 위해 몇 가지 발표만 해야겠지만, 우리가 가는 방향은 근본주의를 식별하는 세 가지 광범위한 운동이 있습니다. 이 세 가지 운동은 강의 계획서에 나와 있습니다. 이들은 경륜적 전천년설 운동입니다.

그리고 사실, 수요일에 돌아올 때, 저는 테드에게 우리 그룹과 그것에 대해 잠깐 이야기해도 괜찮을지 물었습니다. 경륜적 전천년설 운동에 대해서요. 그리고 거룩함 운동이 있습니다. 그리고 거룩함 운동에 대해 이야기하겠습니다.

그리고 오순절주의가 있습니다. 그리고 우리는 그 운동이 무엇에 관한 것인지에 대해 이야기할 것입니다. 하지만 그 뒤에는 매우 흥미로운 다른 그룹들이 있습니다.

그리고 이 글의 맨 마지막에 근본주의에 대한 비판과 평가를 덧붙일 텐데, 이는 다음 페이지로 넘어갑니다. 하지만 우리가 가는 곳은 바로 거기입니다. 수요일에 제 수업을 위해서, 우리가 보려고 하는 것은 이 세 가지 운동이 어떻게 내재되어 있고 근본주의를 신학적으로 형성하는지입니다.

이 분은 교회사 과목인 종교개혁에서 현재까지의 로저 그린 박사입니다. 이 과목은 21번째 세션인 20 세기 근본주의입니다.