

미주한인예수교장로회총회

The General Assembly of Korean-American Presbyterian Church

미주한인예수교 장로회

목사학력 및 자격고시 예상 문제집

Qualification Test for Pastoral Candidates
(Sample Questions)

2008 년 11 월 1 일

미주한인예수교 장로회 총회 상임교육연구위원회
The Standing Committee on Christian Education
The Korean-American Presbyterian Church

** 본 책자를 복사하는 것은 불법행위일 뿐만 아니라 총회 발전을 저해하는 비윤리적 행위입니다.

목사 학력 자격 고시 예상 문제집을 펴내면서

본 목사학력자격고시 예상문제집은 지난 1995년 9월1일에 발행된 초판과 2000년 11월1일에 발행된 2판을 기초로 하여 수정, 증보한 것입니다. 우리 총회가 30회기를 지나온 날을 돌이켜 볼 때 하나님께서 베풀어주신 은혜는 말로 다할 수 없습니다.

1978년 2월 8일에는 필라델피아 소재 웨스트민스터 신학교 밴탈관에서 32명의 총대가 모여 창립 총회의 개회 예배를 드렸습니다. 그러나 이제 24개 노회와 550여 교회, 1,100여 명의 목사, 5만5천여 세례 교인을 모신 대 교단으로 성장하였습니다.

또한 해를 거듭할수록 본 교단에서 목사 임직을 받기를 희망하는 하나님의 일꾼들이 증가하고 있습니다. 지난 수년 동안은 평균 50여명의 수험생이 목사 학력 및 자격 고시에 응시하고 있습니다.

교회 지도자의 자질 향상을 위해 각 신학교에서 성실하게 교육하는 것에 맞추어 총회 고시부는 엄격하고 공정하게 고시를 치르고 있음을 감사 드립니다. 우리 총회는 수험생의 편의를 도모하고 보다 깊이 있는 준비를 하도록 하기 위하여 필답 고시 전 과목에 걸친 예상 문제집을 집필 출간하도록 결의하여 이 일을 상임교육연구위원회에 맡겼습니다. 총회의 명을 받들어 상임교육연구위원회가 그동안 목사 학력 자격 고시 예상 문제집을 작성하고 완벽하게 영어로 번역하여 지난 1995년 9월1일에 초판, 그리고 2000년 11월1일에는 2판을 그리고 이번에 3판을 한, 영으로 출판하게 됨을 진심으로 감사드립니다.

이 고시 예상 문제집 이 목사 학력 자격 고시를 준비하는 모든 수험생들이 깊이 있게 연구하고, 성실하게 준비하는데 안내자 역할을 하여 수험생마다 좋은 성적을 얻는 기쁨이 있기를 바랍니다. 이번 고시 예상 문제집 3판이 나오기까지 수고해 주신 여러분들, 특별히 총회장 전덕영목사님과 상임교육연구위원인 김선중목사님, 송성섭목사님께 다시 한 번 깊은 감사를 드립니다. 여러분들의 수고는 하나님께서 갚아 주시기를 바라며, 모든 영광은 하나님께 돌립니다.

주후 2008년 11월1일

미주 한인 예수교 장로회 총회 상임 교육 연구 위원회

위원장 윤종호 목사 드림

총회상임교육연구위원회(Standing Committee on Christian Education)

위원장 윤종호목사 First Church Village #2, 117 Wells Rd. Wethersfield, CT 06109

860-989-8009, E-mail: john.yoon0691@gmail.com

총 무 김선중목사 10 Chalamont Ct, Little Rock, AR 72223.

501-554-1479 FAX 501-868-9896, E-mail: hikapc@gmail.com

조직신학

Systematic Theology

참고서적(TEXT):

- 벌코프, 루이스, 조직신학 (서울, 크리스찬 다이제스트, 1991) 권수경, 이상원 역
- Berkhof, L., Systematic Theology (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1941)
- Berkhof, L., Introduction to Systematic Theology (Grand Rapids, MI: Baker, 1988)
- 영, 에드워드, 주의 말씀은 진리니이다. (서울: 샘영의 말씀사, 1991) 김수민역
- Young, Edward, J., Thy Word is Truth (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1957)

다음의 각 항목에 대하여 정의, 역사적 배경, 논쟁점, 성격, 성경적 근거, 신앙생활과 교회사역에 대한 실제적 적용 등을 포함하여 논술하라. (중요한 성경본문과 인물을 언급할 것.)

(Discuss following subjects including the definition, historical background, issues involved, characteristics, biblical evidences, and practical implications on Christian life and church ministry, etc..) (Do mention significant passages in the Scriptures and person's name.)

서론 (Introduction to Theology)

1. 성경의 본질과 관련하여 현대교회가 직면한 문제는 무엇인가? (13-39)

What is the issue before the contemporary church in relation to the very nature of the Bible? (13-36)

2. 성경의 본질을 딤후3:16과 벵후1:21을 들어 설명하라. (19-26)

Explain the nature of the Bible in reference to 2 Tim.3:16 and 2 Peter1:21. (18-26)

3. 성경의 권위에 대하여 바울과 베드로와 예수님은 무엇이라고 언급하였는가? (19-32)

What did Paul, Peter and Jesus say regarding the authority of the Scriptures? (18- 28)

4. 영감의 범위를 약술하라. (43-68)

Explain the extent of inspiration. (39-61)

5. 위기 신학에 있어서의 계시 개념을 논박하라. (132-135)

(Refute the conception of revelation in the Theology of Crisis.) (122-124)

6. 올바른 계시 개념을 찾기 위해 추구해야 할 방법을 논술하라. (135-136)

(Explain the method which should be pursued to arrive at a proper conception of revelation.)
(124-126)

7. 특별 계시의 두 가지 목적을 논술하라. (148-150)

(Discuss the two purposes of special revelation.) (137-139)

8. 특별 계시와 성경 사이의 관계에 대한 근대 신학과 개혁주의의 견해를 비교 논술하라. (152-154)

(Compare and discuss the view of modern theology and the reformed conception of the relation between special revelation and Scripture.) (140-143)

9. 기계적 영감과 동력적 영감을 논박한 후, 유기적 영감을 논술하라. (162-165)

(Refute mechanical inspiration and dynamical inspiration, and then discuss organic inspiration.) (151-153)

(예답) 성경적 영감의 성격에 있어서 기계적 영감은 제 2차적 저자인 인간이 하나님께서 구술하신 것을 받아서 기록한 서기일 뿐이며, 그래서 저자는 성령의 말씀이 흘러간 통로에 지나지 않는다는 것이다. 다시 말하면, 저자의 정신 상태가 정지되어 있어서 저자가 기록의 내용이나 형식에 아무 것도 기여하지 못 했다는 의미이다. 따라서 성경의 제 2차적인 저자들은 하나님의 손에 있는 수동적인 도구에 불과했다.

그리고 동력적 영감이란, 슬라이에르마허의 영감론을 말하는 것인데, 이것은 성령의 직접적인 활동을 부인해 버리고, 그리고는 그 개념을 저자들의 일반적인 영감으로 대치시켜 버렸다. 그 일반적 영감은 그리스도인의 일반적인 영적 조명과 별 차이가 없는 영적 조명에 불과하다. 그리고 그 영감은 저자들의 기록에 영향을 미쳤으나, 기록자들에게 신적 계시의 기록을 맡기는 특수한 사명에 맞는 자격을 부여하는 성령의 초자연적 활동이 아니다. 그러므로 전적으로 주관적인 그 관점은 성경을 인간적인 산물로 만들어 버렸다. 따라서 이 이론은 결국 성경의 초자연적인 성격을 빼앗아 버리고 또한 성경의 무오성을 파괴시켜 버린다.

그런데 유기적 영감이란 하나님께서 저자들의 내적 존재 법칙에 조화가 되도록 유기적인 방법으로 그들에게 작용하셨다는 것이다. 다시 말하면 하나님께서 그들을 있는 그대로 사용하시되, 그들의 성격, 기질, 은사와 재능, 그들의 교육과 문화, 어휘, 문체, 그리고 스타일등을 성경을 기록하는 일에 함께 사용하셨다. 하나님께서는 그들의 글쓰는 일에 죄의 영향을 억제하시면서, 그들을 조명하시고 격려하시어 언어를 선택하고 생각을 표현하는 일을 유기적인 방법으로 인도하셨다. 하나님께서 저자들에게 자격을 주시고 그들을 인도하셔서, 성경의 책들을 유기적으로 영감시키셨다. 이 관점은 성경의 설명과 잘 조화가 된다.

In dealing with the nature of inspiration, mechanical inspiration means that the *auctores secundarii* were mere amanuenses who wrote what God dictated and mere channels through which the words of the Holy Spirit flowed. In other word, their own mental life was in a state of

repose, and did not in any way contribute to the contents or form of their writings. Therefore, the writers of the Bible were mere passive instruments.

And the term "dynamic inspiration" is employed here to designate the theory of inspiration that owes its inception to the teachings of Schleiermacher. The theory renounces the idea of a direct operation of the Holy Spirit on the production of the books of the Bible, and substitutes for it a general inspiration of the writers. And the general inspiration of the writers really amounts to nothing more than a spiritual illumination, differing only in degree from the spiritual illumination of Christians in general. Inspiration so conceived influenced their writings, but was by no means a supernatural operation of the Holy Spirit, which served to qualify the writers for the specific task of committing the divine revelation to writing. So this view which is entirely subjective made the Bible a purely human product. Therefore, the view robs the Bible of its supernatural character and destroys its infallibility.

But the term "organic" serves to stress the fact that God acted upon them in an organic way, in harmony with the laws of their own inner being. In other word, God used them just as they were, with their character and temperament, their gifts and talents, their education and culture, their vocabulary, diction, and style. He repressed the influence of sin on their literary activity, and then illumined their minds, prompted them to write, and guided them in an organic way in the choice of their words and in the expression of their thoughts. He qualified them and guided them, and thus inspired the books of Scripture organically. This view is clearly most in harmony with the representations of Scripture.

10. 역사 비평의 영향을 받아 성경의 현상들이 영감 교리와 모순된다는 주장을 논박하라. (168-170)

(Refute the claim that the phenomena of Scripture contradict the doctrine of inspiration under the influence of historical criticism.) (156-158)

11. 원전이 없는 영감 교리는 실제적 가치가 없다는 견해를 논박하라. (170-171)

(Refute the view that the doctrine of inspiration without the Autograph has no real practical value.) (158-159)

12. 성경이 가진 신앙과 행동의 규칙으로서의 규범적인 권위를 상술하라. (174-177)

(Elaborate the normative significance, as a rule of life and conduct which Scripture has.) (162-165)

13. 인간이 하나님의 특별 계시를 판단하고 소유하기에 합당한 내적 원리를 논술하라. (193-195)

(Explain the proper *principium internum* by which man judges and appropriates the special revelation of God.) (181-182)

14. 하나님의 특별 계시의 진리성에 대한 우리의 확신의 기초에 대하여 개혁주의자들의 입장에서 논하라. (195-196)

(In the view of the Reformers, discuss the ground of the conviction respecting the truth of the special revelation of God.) (182-183)

15. 성령의 증거에 대한 잘못된 견해와 올바른 관점을 비교 논술하라. (196-198)

(Compare and discuss the mistaken notions and the correct view of the testimony of the Holy Spirit) (184-185)

16. 신정통주의 성경관을 논박하라.(영,E.J,주의 말씀은 진리니이다.253-289)

(Refute the neo-orthodox view of the Bible.) (E.J.Young, Thy Word is Truth, 231-263)

(예답)

특히 바르트는 전통적인 기독교적 의미에서 성경과 하나님의 말씀을 동일시하는 것을 극력 반대하였다. 그에게 있어서 성경은 하나님의 말씀이 아니다. 또한 신자에게 하나님의 말씀으로 받아들여지기 전에는 성경이 하나님의 말씀이 되지 않는다. 하나님이 성경을 통해서 말씀하시는 것만이 하나님의 말씀이다.

이것은 성경과 하나님의 말씀을 비성경적으로 분리하는 것이다. 하나님의 말씀이 성경 말씀과 동일시되어서는 안 된다면 누가 하나님의 말씀을 분별해야 하며 우리가 성경을 읽을 때 어떻게 그 말씀을 알게 되는가? 하는 질문이 제기된다. 이러한 질문들에 대해서 하나님의 진리인 하나님의 말씀이 그를 발견한다는 대답을 듣는다. 그러나 이것은 주관주의이다. 결국 인간 자신이 어느 것이 하나님의 말씀이고 어느 것이 하나님의 말씀이 아닌지를 판단하는 심판자가 된다. 그렇다면 하나님의 말씀은 특정한 경우에 우연히 어떤 사람에게 영감을 주는 것이라는 결론에 이르게 된다. 확실히 이것은 뻔뻔스러운 주관주의이다.

이와 같이 하나님의 말씀과 성경말씀을 구분하는 신정통주의 성경관은 불가능하다. 이것이 불가능한 구분이라는 것은 열정적인 주창자들이 마치 이러한 구분이 존재하지 않는 것처럼 계속해서 행동하고 있다는 사실에 의해서 잘 보여진다. 하나님의 말씀과 성경말씀이 동일시되어서는 안 된다고 열렬하게 주장하는 사람들이 실제적으로는 그러한 구별을 거부한다. 그들은 계속해서 성경말씀이 권위 있는 것처럼 간주하여 이에 호소한다. 실로 그들이 주장하는 구별은 불가능한 것이기 때문에 어쩔 수가 없는 것이다. 만일 그러한 구별이 유효하다면 그들은 성경말씀과는 전혀 관계를 가지지 않아야 할 것이다. 문자적 영감을 단호하게 거부하는 바르트의 색인만 보아도 그는 실제적으로는 완전 영감을 철저히 옹호하는 자들처럼 행동한다는 것을 알 수 있다. 하나님의 말씀과 성경 말씀을 구별하는 것은 불가능하다.

하여간 이러한 구별은 개혁자들에 의해서 만들어진 것이 아니다. 그들에게 있어서 성경 말씀은 곧 하나님의 말씀이었다. 인간 영혼의 깊은 욕구를 충족시켜 줄 수 있는 것은 한 가지 오직 한가지뿐이다. 그것은 인간의 말이 아니라 진리 자체이신 하나님의 말씀이다. 현대인들이 성경을 읽고 살아 계신 하나님의 음성을 듣기를 원하기만 한다면 복이 임할 것이다. 이 시대의 가장 커다란 요구는 성경으로 돌아가는 것이다.

Karl Barth has been most outspoken in his refusal to identify in the traditional Christian sense

the Bible with the actual word of God. For him the Bible is not the Word of God, nor does it become such until it is accepted by the believer. It is the Word of God only in so far as God speaks through it.

This is unbiblical separation between the Bible and the Word of God.

If the Word of God is not to be identified with the words of the Bible, we may well ask, Who is to identify this Word of God? How are we to know this Word when we meet it? In answer to these questions we are told that the truth of God, the Word of God has found him. However this is subjectivism. In the last analysis, man himself is the judge of that which is and that which is not the Word of God. It is very difficult to escape the conclusion that after all the Word of God amounts to nothing more than that which happens to inspire one upon a particular occasion. Surely this is subjectivism of a blatant kind.

This distinction which neo-orthodox view of the Bible are making between the Word of God and the words of the Bible is an impossible one. That it is an impossible distinction is shown by the fact that its most ardent protagonists themselves constantly act as though the distinction did not exist. Those who are most vociferous in defense of the position that the Word of God and the words of the Bible are not to be equated, themselves in actual practice refuse to make the distinction. They constantly appeal to the word of the Bible as though those words were authoritative. Indeed, since the distinction which they profess is an impossible one, they cannot do otherwise. If it were a valid distinction, they should have nothing to do with the words of the Bible. One need not examine the large indices to the writings of Karl Barth who vigorously disclaims any belief in verbal inspiration, to make the discovery that in his actual procedure he acts as do the staunchest advocates of verbal inspiration. The disjunction between the Word of God and the words of the Bible is one that is impossible to make.

Whatever else may be said about it, this disjunction is not one which the Reformers made. To them the very words of the Bible were the words of God. There is one thing, and only one thing, that will meet the deep need of men's souls. It is not the word of man, but the Word of Him who is Truth itself. When the men of our day are willing to open the pages of the Bible and to listen to the voice of the living God, then blessing will come. The greatest need of the day is for a return to the Bible.

17. 성경의 무오성을 파수해야 할 이유를 논증하라. (293-301)

(Explain the reasons to defend the inerrancy of the Scriptures.) (267-273)

신론 (Doctrine of God)

1. 교의학에 있어서 신론의 위치와 하나님의 존재를 부인하는 다양한 이론들을 약술하라. (205-213)

(Discuss the place of the doctrine of God in dogmatics and various forms of denial of the existence of God.) (19-26)

2. 신의 존재에 관한 이성적 논증들을 약술하라. (213-216)

(Discuss the rational proofs for the existence of God.) (26-28)

3. 하나님에 관한 인식의 가능성에 대하여 논하라. (217-230)

(Discuss the knowability of God.) (29-40)

4. 하나님의 존재에 대한 인식가능성에 대하여 논하라. (231-237)

(Discuss the possibility of knowing the Being of God.) (41-46)

5. 하나님의 이름들을 논하라. (238-243)

(Discuss the names of God.) (47-51)

6. 하나님의 비공유적 속성에 대하여 논하라. (250-257)

(Discuss the incommunicable attributes of God.) (57-63)

6. 하나님의 공유적 속성에 대하여 논하라. (258-278)

(Discuss the communicable attributes of God.) (64-81)

7. 삼위일체교리의 역사, 성경적 증거, 내용을 약술하라. (279-288)

(Discuss the doctrine of the Trinity including history, scriptural proof, and content.) (82-90)

8. 삼위일체 교리의 각위에 대하여 논술하라. (288-297)

(Discuss the three persons in Trinity separately.) (90-99)

9. 하나님의 작정의 성질, 특징, 반론을 논술하라. (301-310)

(Discuss the nature and the characteristics of divine decrees and objections to it.) (100-108)

10.예정론의 역사, 예정의 대상과 부분을 논술하라. (311-320)

(Discuss the doctrine of predestination including its history, the objects, and parts.) (109-118)

(예답)

예정은 모든 도덕적 피조물에 대한 하나님의 목적을 표시하지만 대개는 하나님의 주권적 선택과 의로운 유기로서 타락한 인간에 대한 하나님의 경륜을 나타낸다.

1) 예정론의 역사

예정론은 어거스틴의 시대에 와서야 역사에서 중요한 논의의 주제가 되었다. 펠라기우스는 구원이나 저주로의 예정은 예지에 기초하고 있다는 조건예정을 가르쳤으나 어거스틴은 예정이 예지의 기초라는 절대 예정을 가르쳤다. 그는 또한 이중예정을 가르쳤다. 종교개혁자들은 엄격한 예정론을 주장하였는데 루터는 절대예정론을 받아들였지만 생애 말년에 가서는 어조를 누그러뜨렸으며 루터교 신학은 조건예정을 지지한다. 칼빈은 이중 예정론을 확고하게 주장하였지만 알미니안들은 조건예정론을 주장한다.

2) 예정의 창시자와 대상들

1. 창시자: 예정은 삼위일체의 협력적 행동이지만 특별히 성부께 돌려진다.
2. 예정의 대상들: 예정은 하나님의 이성적 피조물에만 관계된다. 특히 타락한 인간과 관계된다. 광의로는 모든 선하고 악한 인간들, 모든 선하고 악한 천사들, 그리고 종보자이신 그리스도를 포함한다.

3) 예정의 부분들: 선택과 유기

(1) 선택.

가. 선택의 성경적인 개념 - 선택은 하나님이 그의 주권적인 선하신 기뻐하심 속에서 도한 인간들 속에 아무런 예견된 공로가 없어도 일정수가 인간들을 영원한 구원과 특별 은혜의 수령자들이 되도록 선택하시는 하나님의 영원한 행동이다.

나. 선택의 특징들

가) 선택의 작정은 하나님의 주권적인 의지 즉 그의 신적인 선하신 기뻐하심의 표현이다.

나) 선택의 작정은 불변적이며, 따라서 선택자의 구원을 확실하게 한다.

다) 선택의 작정은 영원하다.

라) 선택의 작정은 무조건 적이다.

마) 선택의 작정은 불가항력적이다.

바) 선택의 작정은 불의한 것으로 비난될 수 없다.

다. 선택의 목적

가) 가장 가까운 목적은 선택자의 구원이다.

나) 궁극적인 목적은 하나님의 영광이다.

(2) 유기

가. 유기론의 진술

유기는 하나님이 그의 특별한 은혜의 작용으로 어떤 사람들을 지나가시고 그들을 자기들의 죄에 대하여 벌하심으로 그이 공의를 드러내시기로 작정하시는 하나님의 영원한 작정이다. 유기론의 두 요소는 간과(preterition)와 정죄(condemnation)이다. 그러나 하나님의 책임은 없다.

나. 유기론의 증거

유기는 상황의 논리로부터 자연스럽게 추론될 수 있는데 브룬너는 이것을 경고하였지만 성경은 이를 증거 한다. 롬9:13,17

5) 타락전 선택설과 타락후 선택설

양자의 차이점은 예정의 범위와 작정의 논리적 순서에 관한 것이다. 그러나 양 견해는 상반된 대기보다 한 견해는 관념론적 혹은 목적론적 순서에 주목하고 있고 다른 견해는 역사적인 작정들의 순서에 주목하고 있다. 전자는 하나님의 작정이 통일적이고 하나의 최종적인 목적을 강조하나 후자는 하나님의 작정들에 어떤 다양성이 존재한다는 점을 강조한다. 대부분의 신앙고백서들은 타락후 선택설의 입장을 취하고 있지만 타락전 선택설을 정죄하지 않는다.

Predestination is the counsel of God concerning fallen men, including the sovereign election of some and the righteous reprobation of the rest.

1) The Doctrine of Predestination in History

Predestination does not form an important subject of discussion in history until the time of Augustine. Pelagius taught a conditional predestination which is foreordination to salvation or to damnation founded on prescience. However Augustine taught an absolute predestination and a double predestination.

The Reformers advocated the strictest doctrine of predestination. Luther accepted the doctrine of absolute predestination, though the conviction that God willed that all men should be saved caused him to soft-pedal the doctrine of predestination somewhat later in life. It gradually disappeared from Lutheran theology, which now regards it either wholly or in part as conditional. Calvin firmly maintained the Augustinian doctrine of an absolute double predestination. In churches of the Arminian type the doctrine of absolute predestination has been supplanted by the doctrine of conditional predestination.

2) The Author and Objects of Predestination

(1) The Author – The decree of predestination is in all its parts the concurrent act of the three persons in the Trinity. But in the economy of salvation the sovereign act of predestination is more particularly attributed to the Father.

(2) The Objects of Predestination – Predestination has reference to God's rational creatures

only. Most frequently it refers to fallen men. Yet in a wider sense, it includes all God's rational creatures, that is, all men both good and evil, the angels both good and evil, and Christ as Mediator.

3) The Parts of Predestination

(1) Election

A. The Biblical idea of election:

Election is an eternal act of God whereby He, in His sovereign good pleasure, and on account of no foreseen merit in them, chooses a certain number of men to be the recipients of special grace and of eternal salvation.

B. The characteristics of election. The decree of election:

- a. is an expression of the sovereign will of God
- b. is immutable, and therefore renders the salvation of the elect certain.
- c. is eternal, that is, from eternity.
- d. is unconditional.
- e. is irresistible.
- f. is not chargeable with injustice.

C. The purpose of election

- a. The proximate purpose is the salvation of the elect.
- b. The final aim is the glory of God.

(2) Reprobation

A. Statement of the doctrine.

Reprobation is an eternal decree of God whereby He has determined to pass some men by with the operations of His special grace, and to punish them for their sins, to the manifestation of His justice. It contains two elements, namely, preterition and condemnation.

B. Proof for the doctrine of reprobation

The doctrine of reprobation naturally follows from the logic of the situation.

4) Supra- and Infralapsarianism

It is quite essential to have a correct view of the exact points at issue between the two. The difference does concern: (1) The extent of predestination. (2) The logical order of the decrees.

We cannot regard Supra- and Infralapsarianism as absolutely antithetical. They consider the same mystery from different points of view, the one fixing its attention in the ideal or teleological; the other, on the historical order of the decrees. To a certain extent they can and must go hand in hand. Both find support in Scripture. Supralapsarianism in those passages which stress the sovereignty of God, and Infralapsarianism in those which emphasize the mercy and justice of God, in connection with election and reprobation. Most confessional standards

embody the infralapsarian position, but do not condemn Supralapsarianism.

11. 세계의 기원에 관한 다양한 이론들과 창조의 개념을 약술하라. (332-345)

(Discuss divergent theories respecting the origin of the world and the idea of creation.)
(128-140)

12. 영적인 세계의 창조에 대하여 논하라. (346-355)

(Discuss the creation of the spiritual world.) (141-149)

13. 물질적인 세계의 창조에 대하여 논하라. (356-371)

(Discuss the creation of the material world.) (150-164)

14. 섭리에 대하여 논하라. (372-384)

(Discuss the doctrine of providence.) (165-176)

15. 기적에 대하여 논하라. (384-386)

(Discuss the miracles.) (176-178)

인죄론 (Doctrine of Man)

1. 인간의 기원에 대하여 논하라. (391-400)

(Discuss the origin of man.) (181-190)

2. 인간의 구성적 본질에 대하여 논하라. (401-411)

(Discuss the constitutional nature of man.) (191-201)

3. 하나님의 형상으로서의 인간에 대하여 논하라. (412-421)

(Discuss man as the image of God.) (202-210)

4. 행위언약에 대하여 논하라. (422-430)

(Discuss the covenant of works.) (211-218)

5. 원죄의 대하여 논하라. (433-442)

(Discuss the original sin.) (219-226)

6. 죄의 본질적 특성에 대하여 논하라. (443-453)

(Discuss the essential character of sin.) (227-236)

(예답)

죄는 가장 슬프고도 보편적인 삶의 현실이다.

1) 악의 본질에 관한 철학적인 이론들

철학적인 이론들은 (1) 희랍철학의 이원론 (2) 라이프니체의 죄는 단순히 결여의 문제라는 이론 (3) 스피노자의 죄는 하나의 환상에 지나지 않는다는 이론 (4) 슈라이어마허의 죄는 인간의 감각적 본성으로 인한 신 의식의 결여라는 이론 (5) 리츨의 죄란 무지로 인한 하나님에 대한 신뢰의 결여 또는 하나님 나라에 대한 반역이라는 이론 (6) 스트롱의 죄는 이기심이라는 이론 (7) 테넬트의 죄는 인간 본성의 하등한 성향이 점진적으로 발전하는 도덕 의식과 대립하는 것을 의미한다는 이론 등이 있다.

이 모든 죄관이 안고 있는 근본적인 결점은 죄를 순전히 물리적인 것 또는 인간의 의지와 독립된 것으로 간주함으로써 죄에 대한 정당한 견해를 파괴시키고 있다는 점이다. 이것들은 인간의 책임을 말살한다. 이것들은 악 또는 죄의 오염에 대한 인간의 감각을 무디게 만듦으로서 인간의 도덕적 책임을 말살시키는 경향을 가지고 있다. 철학적 이론들은 치명적인 결점은 죄가 본질적으로 하나님으로부터 분리되는 것이요 하나님께 반대하는 것이며 하나님의 법을 어기는 것이라는 점을 고려하지 않고 죄를 정의하려고 했다는 점이다.

2) 성경적 죄 개념

(1) 죄는 악의 구체적인 형식이다. 모든 악이 죄는 아니다. 죄는 도덕적 악이다. 죄는 인간의 자유로운 그러나 악한 선택이다. 근본적으로 죄는 우리가 책임을 질 수 없는 연약성, 실수, 불완전성과 같은 수동적인 어떤 것이 아니라, 하나님을 적극적으로 반대하는 것이요, 그의 율법을 적극적으로 범하는 것이다.

(2) 죄는 절대성을 갖는다. 선과 악에 정도의 차이는 있으나 그 사이에 중립지대는 없다.

(3) 죄는 언제나 하나님과 하나님의 뜻과 관련되어 있다. 죄는 생각과 말과 행동을 통해 하나님으로부터 분리되는 것이요, 하나님에 반대되는 것이며 하나님을 미워하는 것이다.

(4) 죄는 죄책과 부패를 포함한다. 죄책은 율법 또는 도덕적 요구를 어긴 행위에 대하여 처벌 또는 정죄를 받게 되는 상태를 말한다. 부패는 모든 죄인에게 생득적으로 임하는 것이다.

(5) 죄는 마음속에 거한다. 죄는 혼의 어느 한 기관에 거하는 것이 아니라 마음에 거한다. 성경 심리학은 마음이 영혼의 중심적 기관으로서, 여기서 인간의 삶이 시작된다고 말한다.

(6) 죄는 단순히 외적인 행위만을 가리키지 않는다. 죄는 겉으로 나타나는 행위만을 가리키는 것이 아니라 죄악된 습관과 영혼의 죄악된 상태까지도 가리킨다.

결론적으로 말해서 죄는 행위와 성벽과 상태에 있어서 하나님의 도덕법에 순응하지 못한 것이다.

3) 펠라기우스의 죄관

(1) 펠라기우스 죄관의 서술

펠라기우스는 인간의 자연적 능력에서 자신의 이론의 출발점을 찾는다. 그의 근본적 전제는 하나님이 인간에게 선을 명령하셨다는 말은 인간에게 선을 행할 수 있는 능력이 있음을 의미한다는 것이다. 이 말은 인간에게 절대적인 자유가 있음을 의미한다. 따라서 죄는 개별적인 의지의 행위만을 의미한다. 죄악된 본성이라든지 죄악된 성품 따위는 존재하지 않는다. 원죄라는 것은 없다.

(2) 펠라기우스 죄관에 대한 반론

가. 인간은 오직 자신이 할 수 있는 일에 대해서만 책임을 진다는 기본적인 전제는 양심과 하나님의 말씀의 증거에 완전히 모순된다.

나. 인간이 본성적으로 도덕적 존재로 창조되었다는 사실을 부인하게 되면 인간은 동물의 수준으로 떨어진다.

다. 인간의 성품에 의해서 결정되지 않는 의지의 선택은 심리학적으로 불가능할 뿐만 아니라 윤리적으로도 무가치하다.

라. 펠라기우스의 죄관은 죄의 보편성을 만족스럽게 설명하지 못한다.

4) 로마카톨릭의 죄관

로마 카톨릭의 죄관은 실제적인 죄는 의식적인 의지의 행위에 있다. 그러나 이것은 펠라기우스에 대한 반론으로 공박될 수 있다.

Sin is one of the saddest but also one of the most common phenomena of human life.

1) Philosophic Theories Respecting the Nature of Evil

Philosophic theories are: (1) The dualistic theory—Greek philosophy. (2) The theory that sin is merely privation—Leibnitz. (3) The theory that sin is an illusion—Spinoza. (4) The theory that sin is a want of God—consciousness, due to man's sensuous nature—Schleiermacher. (5) The theory of sin as want of trust in God and opposition to His Kingdom, due to ignorance—Ritschl. (6) The theory that sin is selfishness—A. H. Strong. (7) The theory that sin consists in the opposition of the lower propensities of human nature to a gradually developing moral consciousness—Tennant.

Most of these theories rob sin of its ethical character by making it something purely physical and independent of the human will, and thereby really destroys the idea of sin. These also do away with the responsibility of man. These have a tendency to blunt man's sense of the evil or pollution of sin, to destroy the sense of guilt, and to abrogate man's moral responsibility.

The radical defect in all these theories is that they seek to define sin without taking into consideration that sin is essentially a breaking away from God, opposition to God, and transgression of the law of God.

2) The Scriptural Idea of Sin

(1) Sin is a specific kind of evil. Not all evil is sin. Sin is a moral evil. Sin is the result of a free but evil choice of man. Fundamentally, sin is not something passive, such as a weakness, a fault, or an imperfection, for which we cannot be held responsible, but an active opposition to God, and a positive transgression of His Law.

(2) Sin has an absolute character. While there are degrees in good and evil, there is no neutral condition between the two.

(3) Sin always has relation to God and His will.

It is separation from God, opposition to God, hatred of God in thought, word, and deed.

(4) Sin includes both guilt and pollution.

Guilt is the state of deserving condemnation or of being liable to punishment for the violation of a law or a moral requirement. Pollution is the inherent corruption to which every sinner is subject.

(5) Sin has its seat in the heart.

Sin does not reside in any one faculty of the soul, but in the heart, which in Scriptural psychology is the central organ of the soul, out of which are the issues of life.

(6) Sin does not consist exclusively in overt acts.

Sin does not consist only in overt acts, but also in sinful habits and in a sinful condition of the soul.

In conclusion sin is a lack of conformity to the moral law of God, either in act, disposition, or state.

3) The Pelagian view of sin

(1) Statement of the Pelagian view

Pelagius takes his startingpoint in the natural ability of man. His fundamental proposition is: God has commanded man to do that which is good; hence the latter must have the ability to do it. This means that man has a free will in the absolute sense of the word. Therefore sin consists only in the separate acts of the will. There is no such thing as a sinful nature. There is no such thing as original sin. Children are born in a state of neutrality.

(2) Objections to the Pelagian view

A. the fundamental position that man is held responsible by God only for what he is able to do, is absolutely contrary to the testimony of conscience and the Word of God.

B. To deny that man has by nature a moral character, is simply bringing him down to the level of the animal.

C. A choice of the will that is in no way determined by man's character, is not only

psychologically unthinkable, but also ethically worthless.

D. The Pelagian theory can give no satisfactory account of the universality of sin.

4) The Roman Catholic View of Sin

The prevailing Roman Catholic view of sin may be expressed as follows: Real sin always consists in a conscious act of the will.

The objections to this view are perfectly evident from what was said in connection with the Pelagian theory.

7. 죄의 전이에 대하여 논하라. (454-461)

(Discuss the transmission of sin.) (237-243)

8. 인류의 삶에 나타난 죄에 대하여 논하라. (462-474)

(Discuss sin in the life of the human race.) (244-254)

9. 죄의 형벌에 대하여 논하라. (475-482)

(Discuss the punishment of sin.) (255-261)

10. 언약의 성경적 명칭과 개념을 설명하라. (485-488)

(Discuss the name and concept of the covenant.) (262-264)

11. 구속언약에 대하여 논하라. (489-495)

(Discuss the covenant of redemption.) (265-271)

12. 은혜언약에 대하여 논하라. (496-507)

(Discuss the covenant of grace) (272-283)

13. 법적 관계로서의 언약의 회원이 되는 자격을 논하라.(511-514)

(Discuss the membership in the covenant as a legal relationship.) (287-289)

14. 언약의 여러 세대에 대하여 논하라.(515-527)

(Discuss the different dispensations of the covenant.) (290-301)

기독교론 (Doctrine of Christ)

1. 그리스도의 명칭을 논하라. (541-544)

(Discuss the names of Christ.) (312-315)

2. 그리스도의 성질을 논하라. (544-549)

(Discuss the nature of Christ.) (315-320)

3. 그리스도의 일위성을 논하라. (550-561)

(Discuss the unipersonality of Christ.) (321-330)

4. 그리스도의 비하의 신분을 논하라. (565-577)

(Discuss the state of Christ: Humiliation.) (331-343)

5. 그리스도의 승귀의 신분을 논하라. (578-589)

(Discuss the state of Christ: Exaltation) (344-355)

6. 그리스도의 세 직분을 논하라. (593-605, 650-656)

(Discuss three offices of Christ.) (356-366, 406-412)

7. 속죄의 원인과 필요성을 논하라. (606-612)

(Discuss the cause and necessity of the atonement.) (367-372)

8. 속죄의 성질을 논하라. (613-633)

(Discuss the nature of the atonement.) (373-391)

9. 속죄의 목적과 범위를 논하라. (634-642)

(Discuss the purpose and extent of the atonement.) (392-399)

(예답)

1) 속죄의 목적

속죄는 하나님과 죄인과의 관계, 구원의 중보적 창시자인 그리스도의 신분과 상태, 그리고 죄인의 신분과 상태에 섭리적으로 영향력을 행사했다.

(1) 하나님과 관련된 속죄의 효과

속죄는 불변적인 하나님의 내적 존재성에는 아무런 변화도 초래하지 않았다. 유일한 변화는 인간과의 관계의 변화이다. 즉 사법적 진노의 대상이었던 자들과 화해하신 것이다. 즉 그들의 죄를 희생 제사로 덮어서 그이 진노가 비켜 지나갔다..

(2) 그리스도와 관련된 속죄의 효과

속죄는 중보자인 그리스도께 다양한 상급을 확보해 주었다.

가. 현재의 메시아적 영광을 포함해서 그의 영광에 속하는 모든 것.

나. 그가 자기 백성에게 나누어주신 총만한 은사와 은혜.

다. 그의 신비적 몸을 이루고 속죄 사역의 성과의 주관적 적용을 위한 성령의 은사.

라. 그이 소유와 통치 아래 놓여지게 된 땅과 세계.

(3) 죄인에 대한 속죄의 효과

가. 속죄는 죄인의 구원을 가능하게 하였을 뿐만 아니라 이를 실제로 성취하였다.

나. 속죄는 속죄 받은 자들을 위해 다음과 같은 유익을 확보하였다.

가) 칭의를 통한 정당한 사법적 지위

나) 중생과 성화를 통한 신자들과 그리스도의 신비적 연합

다) 예수 그리스도를 통한 하나님과의 친교, 개인적 영화, 그리고 새롭고 완전한 세계에서 영생을 향유하는 그들의 최종적 복락

2) 속죄의 범위

(1) 정확한 논쟁점

문제점은 속죄의 의도이다. 성부께서 죄의 대속을 위하여 그리스도를 파송하신 것과 그리스도가 이 세상에 오신 것은 오직 택함 받은 자들만을 구원할 의도에서였는가? 아니면 모든 사람을 구원할 의도에서였는가? 이다.

(2) 개혁파 신학의 입장

개혁파의 입장은 그리스도께서 실제로 그리고 확실히 선택받은 사람들만을 구원하기 위하여 죽으셨다는 것이다.

(3) 제한 속죄론의 증명

가. 하나님의 계획은 언제나 확실히 유효하며 인간의 행위로 인해 좌절될 수 없다. 이것은 우리 주 예수 그리스도의 죽음으로써 인간을 구원하려는 계획에도 적용된다. 만일 모든 사람들을 구원하는 것이 하나님의 의도였다면, 이 목적은 인간의 불신앙에 의해 좌절될 수 없었을 것이다.

나. 성경은 반복해서 그리스도께서 그 목숨까지 버리신 사람들을 “ 그의 양 ” , “ 그의 교회 ” , “ 그의 백성 ” , “ 택하신 자 ” 등으로 묘사함으로써 매우 명확하게 제한하고 있다.

다. 그리스도의 희생사역과 중보사역은 단지 그이 속죄 사역의 다른 두 측면이어서 어느 한쪽의 범위가 다른 쪽 보다 더 넓을 수 없다.

라. 그리스도께서 만민을 구원하기 위해 죽으셨다는 교리는 논리적으로 절대적 만민 구원론으로 연결된다.

마. 성경은 명료하게 그리스도의 속죄 사역의 목적과 효과는 단지 구원을 가능케 할 뿐 아니라 신인간에 화해시키며 인간으로 영원한 구원을 실제로 소유하게 하려는 데 있다고 가르친다.

바. 그리스도께서 죽음으로써 신앙, 회개 및 성령 역사의 다른 열매를 그이 백성을 위하여 획득하셨다.

(4) 제한 속죄론에 대한 반론

가. 그리스도께서 세상을 위해 죽으셨다는 성구들이 있다. 본 구절들에 근거한 반론은 여기서 사용된 “ 세상 ” 이라는 단어의 의미를 “ 인류를 구성하는 모든 개인들 ” 로 보는 부당한 가정에서부터 출발한다. 이러한 구절에서 “ 세상 ” 이라는 용어는 구약 성경의 자국주의는 지나간 일이고 신약 성경의 세계주의에게 길을 내 주었음을 명시한다. 복음의 복이 열방에게로 확산되었다.

나. 그리스도는 모든 사람들을 위해 죽으셨다는 구절을 근거로 한 반론도 있다. 이 구절들에서 “ 모든 ” 이나 “ 모든 사람들 ” 은 오직 그리스도 안에 있는 사람들만을 가리킨다.

다. 어떤 구절들은 그리스도께서 위하여 죽으신 자들이 구원 얻는데 실패할 가능성을 함축하고 있다고 한다. 이러한 구절들은 “ 일어나지 않고 일어날 수도 없는 어떤 일을 논리 전개를 위해 가정 ” 하고 있다.

라. 끝으로 구원의 신실한 제공에서 유래된 반론이 있다. 그러나 믿음과 회개를 통한 구원의 제공은 단지 믿음으로 그리스도를 영접하는 모든 사람들에게 대한 구원의 약속이다.

1) The Purpose of the Atonement

The atonement was destined to affect the relation of God to the sinner, the state and condition of Christ as the Mediatorial author of salvation, and the state and condition of the sinner.

(1) Its effect with reference to God

It should be emphasized first of all that the atonement effected no change in the inner being of God, which is unchangeable. The only change that was brought about was a change in the relation of God to the objects of His atoning love. He was reconciled to those who were the objects of His judicial wrath. This means that His wrath was warded off by the sacrificial covering of their sin.

(2) Its effect with respect to Christ

The atonement secured a manifold reward for Christ as Mediator. He received:

- A. All that belonged to His glorification, including His present Messianic glory.
- B. The fullness of those gifts and graces which He imparts to His people.
- C. The gift of the Holy Spirit for the formation of His mystical body and the subjective application of the fruits of His atoning work.
- D. The ends of the earth for His possession and the world for His dominion.

(3) Its effect as far as the sinner is concerned.

A. The atonement not only made salvation possible for the sinner, but actually secured it.

B. It secured for those for whom it was made:

a. A proper judicial standing through justification. This includes the forgiveness of sin, the adoption of children, and the right to an eternal inheritance.

b. The mystical union of believers with Christ through regeneration and sanctification.

c. Their final bliss in communion with God through Jesus Christ, in subjective glorification, and in the enjoyment of eternal life in a new and perfect creation.

2) The Extent of the Atonement

(1) The exact point at issue – The question does relate to the design of the atonement. Did the Father in sending Christ, and did Christ in coming into the world, to make atonement for sin, do this with the design or for the purpose of saving only the elect or all men?

(2) Statement of the Reformed Position

The Reformed position is that Christ died for the purpose of actually and certainly saving the elect, the elect only.

(3) Proof for the doctrine of a limited atonement

A. The designs of God are always surely efficacious and cannot be frustrated by the actions of man. This applied also to the purpose of saving men through the death of our Lord Jesus Christ. If it had been His intention to save all men, this purpose could not have been frustrated by the unbelief of man.

B. Scripture repeatedly qualified those for whom Christ laid down His life in such a way as to point to a very definite limitation, such as "His sheep," "His church," "His people," and "the elect."

C. The sacrificial work of Christ and His intercessory work are simply two different aspects of His atoning work, and therefore the scope of the one can be no wider than that of the other.

D. It should also be noted that the doctrine that Christ died for the purpose of saving all men, logically leads to absolute universalism.

E. The Bible clearly teaches that the design and effect of the atoning work of Christ is not merely to make salvation possible, but to reconcile God and man, and to put men in actual possession of eternal salvation.

F. The atonement also secures the fulfillment of the conditions that must be met in order to obtain salvation, such as faith and repentance.

(4) Objections to the doctrine of a limited atonement

A. There are passages which teach that Christ died for the world. The objection based on these passages proceeds on the unwarranted assumption that the word "world" means "all the

individuals that constitute the human race." However the word "world" is used sometimes used to indicate that the Old Testament particularism belongs to the past, and made way for New Testament universalism. The blessings of the gospel were extended to "all nations".

B. It is said that Christ died for all men in certain passages. However the "all" or "all men" in various passages includes only those who are in Christ.

C. Certain passages are said to imply the possibility that those for whom Christ died fail to obtain salvation. In those passages we have "a supposition, for the sake of argument, of something that does not and cannot happen."

D. There is an objection derived from the bona fide offer of salvation. However the offer of salvation in the way of faith and repentance is simply the promise of salvation to all those who accept Christ by faith.

10. 그리스도의 중보사역을 논하라. (643-649)

(Discuss the intercessory work of Christ.) (400-405)

11. 그리스도의 왕직에 대하여 논하라. (650-656)

(Discuss the Kingly Office of Christ) (406-412)

구원론 (Doctrine of the Application of the Work of Redemption)

1. 구원의 순서(Ordo Salutis)를 논하라. (659-667)

(Discuss the order of salvation. The Ordo Salutis.) (415-422)

2. 성령의 사역을 논하라. (668-677)

(Discuss the operations of the Holy Spirit in general.) (423-431)

3. 보통은혜를 논하라. (678-693)

(Discuss Common Grace.) (432-446)

4. 보통은혜와 특별은혜의 차이점들을 설명하라. (682-683)

(Explain the points of distinction between special and common grace.) (436-437)

5. 보통은혜의 열매를 논하라. (688-690)

(Explain the Fruits of Common Grace) (441-444)

6. 개혁파신학의 보통은혜론에 대한 각종 반론들을 설명하라. (690-693)

(Discuss various objections to the Reformed Doctrine of Common Grace.) (444-446)

7. 신비적 연합을 논하라. (694-701)

(Discuss the mystical union.) (447-453)

8. 부르심 일반과 외적 부르심을 논하라. (702-713)

(Discuss calling in general and external calling.) (454-464)

9. 중생과 효과적 부르심을 논하라. (714-728)

(Discuss regeneration and effectual calling.) (465-478)

10. 회심을 논하라. (729-742)

(Discuss conversion.) (430-492)

11. 신앙을 논하라. (743-761)

(Discuss faith.) (483-509)

12. 신앙과 확신에 대하여 논하라. (758-761)

(Discuss the relationship between faith and assurance.) (507-509)

13. 칭의를 논하라. (762-778)

(Discuss justification.) (510-526)

14. 성화를 논하라. (779-797)

(Discuss sanctification.) (527-544)

15. 성도의 견인을 논하라. (798-803)

(Discuss perseverance of the saints.) (545-549)

(예답)

1) 성도의 견인론의 역사

이 교리는 어거스틴에 의해 최초로 설파되었다. 그는 선택된 자가 궁극적으로 타락하지는 않을 것이라고 주장하지만 동시에 새 생명과 진정한 신앙을 부여받은 자들 중 일부가 은혜로부터 완전히 타락하여 궁극적으로 영원한 저주를 받는 것을 가능한 일이라고 보았다.

로마교회는 성도의 견인론을 부인하며 자신의 견인을 인간의 불확실한 순종에 의존하게 했다.

루터교회는 성도의 견인을 인간의 신앙의 지속적 활동에 의존하게 하고 진정한 신자들도 완전히 은혜로부터 타락할 수 있다고 주장함으로써 이를 불확실하게 만들었다.

칼빈주의적 교회만이 이 교리를 절대적인 확신을 부여할 수 있는 형태로 주장한다. 그러나 알미니안 주의자들은 신자의 견인을 신앙하고자 하는 의지와 선행에 의존하게 했다.

2) 견인 교리의 진술

성도의 견인교리는 하나님께서 중생시키며 은혜의 신분으로 효과적으로 부름 받은 사람들이 그 신분에서 완전히 혹은 궁극적으로 타락하지 않고 은혜의 신분에서 끝까지 견디어 내어 영원히 구원받게 될 것이라는 교리이다.

개혁신학파는 성화에서와 같이 성도의 견인에 있어서도 인간이 협력한다고 믿고 있지만, 성도의 견인을 우선적으로 신자의 활동이나 성향이라고 규정하지는 않는다. 그들은 신자가 홀로 남아 있으면 타락해 버릴 것이라는 사실을 강조한다. 엄격히 말해 견인하는 분은 인간이 아니라 하나님이다.

견인은 심령 안에 시작된 신적 은혜의 사역이 지속되고 완성에 이르게 하는 신자 안에서의 성령의 지속적 사역이다.

3) 견인의 교리에 대한 증명

(1) 성경의 직접적 진술:

요10:27-29, 롬11:29, 빌1:6등은 직접적으로 견인의 교리를 가르친다.

(2) 추론적 증명

성도의 견인은 가. 선택의 교리로부터, 나. 구속 언약의 교리로부터, 다. 그리스도의 공로와 중보 기도의 효력으로부터, 라. 그리스도와의 신비적 연합으로부터, 마. 마음 안에서의 성령의 사역으로부터, 바. 구원의 확신으로부터 증명될 수 있다.

4) 견인에 대한 반론들

(1) 인간의 자유와 모순된다.

견인의 교리가 인간의 자유와 모순된다는 주장이 있다. 그러나 이러한 반론은 진정한 자유는 무관심의 자유나 혹은 도덕적이며 영적인 일들에서 잘못된 선택을 할 수 있는 능력으로 구성된다는 잘못된 가정에서 출발한다. 하지만 이는 오류이다. 진정한 자유는 거룩함의 방향으로의 자기결정이다.

(2) 태만과 부도덕으로 인도한다.

견인의 교리가 태만, 방종, 심지어 부도덕까지도 초래할 것이라고 강하게 주장되고 있다. 그릇된 안정감이 이 견인의 교리로부터 유래될 수 있다. 그러나 이는 그릇된 주장이다. 왜냐하면 성경은 비록 우리가 하나님의 은혜에 의해 보호받는다 고 말하지만, 이 교리는 우리가 월 편에서의 지속적인 경계와 열심, 기도 없이 지내도록 방임한다는 사상을 전개하지는 않기 때문이다. 성화를 위한 능동적인 노력이 성공하리라는 확신은, 성화를 위한 노력을 경주하는 데 있어서 최선의 자극이 될 것이다.

(3) 성경에 위배된다.

가. 배교에 대한 경고들이 있는데 이는 신자가 타락하지 않는다면 전혀 불필요했을 것이다. 그러나 이러한 경고들은 인간적인 측면에서 모든 문제를 고려한 것이요, 진지한 의도로 진술된 것이다. 이들은 자기 점검을 촉진시키며 신자들이 견인의 길을 유지하는 도구가 된다. 이 구절들은 말한 대상 중 어느 누가 배교할 것이라는 것을 증명하는 것이 아니라 이들이 이러한 죄를 범하지 않도록 수단이 강구되어야 한다고 진술한다.

나. 성경에는 신자들이 성화의 길에서 지속적으로 정진할 것을 권면하는 구절들이 있는데, 이는 신자들이 끝까지 이를 수행한다는 것이 확실하다면 불필요할 것이다. 이들은 견인하지 못하는 신자가 있다는 사실을 입증하기보다는 하나님께서 도덕적 목적을 성취하기 위해 도덕적 수단을 사용하신다는 것을 입증하고 있다.

다. 어떤 사람들은 성경이 실제적인 배교의 사례들을 기록하고 있다고 말한다. 그러나 이러한 사례들은 진정한 구원적 신앙을 소유하고 있는 진정한 신자들이 은혜로부터 타락할 수 있다는 것을 증명하는 것이 아니다. 이를 위해서는 이 구절들에서 언급된 사람들이 종생에 근거하지 않은 일시적 신앙이 아니라 그리스도안에서 진정한 신앙을 소유했다는 것을 먼저 증명해야 할 것이다. 성경은 진정한 신앙을 고백하지만 이 신앙을 지니지 못한 사람들이 존재한다고 가르쳐 준다.

5) 이 교리를 부정한다면 구원은 인간 의지에 의존하게 된다.

견인의 교리를 부정한다면 실제로 인간의 구원은 전적으로 하나님의 은혜보다는 인간의 의지에 의존하게 된다. 그러므로 견인의 교리를 고수하는 것은 절대적으로 중요하다. 견인의 교리는 큰 위로와 능력의 근원, 즉 감사에 대한 자극, 자기 헌신의 동기, 위험시에는 불기둥이 될 수 있다.

1) Doctrine of the Perseverance of the Saints in History

The doctrine was first explicitly taught by Augustine. However, he held that the elect could not so fall away as to be finally lost, but at the same time considered it possible that some who were endowed with new life and true faith could fall from grace completely and at last suffer eternal damnation. The Church of Rome with its Semi-Pelagianism, including the doctrine of free will, denied the doctrine of the perseverance of the saints and made their perseverance dependent on the uncertain obedience of man. The Lutheran Church makes it uncertain by making it contingent on man's continued activity of faith, and by assuming that true believers can fall completely from grace. It is only in the Calvinistic Churches that the doctrine is maintained in a

form in which it affords absolute assurance. The Arminians rejected this view and made the perseverance of believers dependent on their will to believe and on their good works.

2) Statement of the Doctrine of Perseverance

The doctrine of the perseverance of the saints is that they who have been regenerated and effectually called by God to a state of grace can neither totally nor finally fall away from that state, but shall certainly persevere therein to the end and be eternally saved, though they may sometimes be overcome by evil and fall in sin.

The Reformed do not consider the perseverance of the saints as being a disposition or activity of the believer, though they certainly believe that man co-operates in it just as he does in sanctification. They even stress the fact the believer would fall away, if he were left to himself. It is, strictly speaking, not man but God who perseveres.

Perseverance may be defined as that continuous operation of the Holy Spirit in the believer, by which the work of divine grace that is begun in the heart, is continued and brought to completion. It is because God never forsakes His work that believers continue to stand to the very end.

3) Proof for the Doctrine of Perseverance

(1) Direct statement of Scripture

There are some important passages of Scripture that directly states the doctrine of perseverance such as John 10:27–29, Rom. 11:29, Phil. 1:6

(2) Inferential Proofs

The doctrine of the perseverance of the saints can be proved: (A) From the doctrine of election. (B) From the doctrine of the covenant of redemption. (C) From the efficacy of the merits and intercession of Christ. (D) From the mystical union with Christ. (E) From the work of the Holy Spirit in the heart. (F) From the assurance of salvation.

4) Objections to the Doctrine of Perseverance

(1) It is said that the doctrine of perseverance is inconsistent with human freedom. However, this objection proceeds on the false assumption that real freedom consists in the liberty of indifference, or the power of contrary choice in moral and spiritual matters. This is erroneous. True liberty consists exactly in self-determination in the direction of holiness.

(2) It is asserted that it leads to indolence, license, and even immorality. However, although the Bible tells us that we are kept by the grace of God, it does not encourage the idea that God keeps us without constant watchfulness, diligence, and prayer on our part. The certainty of success in the active striving for sanctification is the best possible stimulus to ever greater

exertion.

(3) It is contrary to Scripture

a. There are warnings against apostasy which would seem to be quite uncalled for, if the believer could not fall away. But these warnings regard the whole matter from the side of man. They prompt self-examination, and are instrumental in keeping believers in the way of perseverance. They prove that the use of means is necessary to prevent them from committing sin.

b. There are also exhortations, urging believers to continue in the way of sanctification, which would appear to be unnecessary. However, they do not prove that any of the believers exhorted will not persevere, but only that God uses moral means for the accomplishment of moral ends.

c. It is said that Scripture records several cases of actual apostasy. However it must be shown first that the persons indicated in these passages had true faith in Christ, and not a mere temporal faith. The Bible teaches us that there are persons who profess the true faith, and yet are not of the faith.

5) The denial of this doctrine makes salvation dependent on man's will.

The denial of the doctrine of perseverance virtually makes the salvation of man dependent on the human will rather than on the grace of God. Therefore it is of the utmost importance to maintain the doctrine of perseverance. It may be a source of great comfort and power, – an incentive to gratitude, a motive to self-sacrifice, and a pillar of fire in the hour of danger.

교회론 (Doctrine of the Church)

1. 성경에 나타난 교회의 명칭과 교회론의 역사를 논하라. (809-818)

(Discuss scriptural names of the Church and the doctrine of the Church in history.) (553-561)

2. 교회의 성질을 논하라. (819-836)

(Discuss the nature of the Church.) (562-578)

3. 교회의 본질에 대한 다양한 견해를 논하라. (819-822)

(Explain various views on the essence of the church) (562-565)

4. 교회의 속성을 설명하라. (829-833)

(Explain the Attributes of the Church) (572-576)

5. 교회의 표지를 설명하라. (834-836)

(Explain the Marks of the Church) (576-578)

6. 교회의 정치에 대한 다양한 이론들을 설명하라. (835-839)

(Explain the different theories respecting the government of the church) (579-581)

7. 개혁신교 혹은 장로교 제도의 근본원리를 논하라. (837-843)

(Discuss the fundamental principles of the Reformed or Presbyterian System.) (579-584)

(예답)

개혁신교는 그들의 교회 정치 제도가 세칙까지 하나님의 말씀에 의하여 결정되었다고 주장하는 것이 아니라 그 교회의 근본 원리들이 직접 성경에서 인출된 것이라고 주장한다. 개혁신교회는 모든 세칙들을 하나님의 법규라고 주장하는 것이 아니고 다만 이 제도의 일반적인 근본 원리를 그렇게 주장하는 것뿐이다. 개혁신교회는 많은 세부적인 항목들이 편의와 인간의 지혜에 의하여 결정되었다는 사실을 기꺼이 인정한다. 그러므로 일반적인 구조가 엄격하게 유지되어야 하지만 세부 항목들은 신중한 배려와 적절한 교회의 관습에 따라 변화될 수 있다.

1) 그리스도는 교회의 머리이며 모든 교회의 권위의 원천이다.

로마 교회는 교회에 대한 교황의 수위권을 주장하는 데 가장 큰 역점을 둔다. 개혁신교회는 그리스도가 교회 특히 유형교회의 유일한 머리라는 사실을 강조한다. 그리스도는 교회와 살아있는 관계를 맺으실 뿐만 아니라 교회법의 제정자요 교회의 왕이시다. 유기적이고 생명적인 의미에서 그리스도는 교회의 머리이다.

또한 교회에 대해 권위를 가지고 다스린다는 의미에서도 유형교회의 머리가 되신다. 그리스도는 교회를 제정하셨다. (마16:18) 은혜의 방편 곧 말씀과 성례를 제정하셨다. (마28:19등) 그리스도는 교회에 헌법과 직원들을 주시고 그들을 신적인 권위로 옷입히신다.

2) 그리스도는 말씀이라는 방편을 통하여 권위를 행사하신다.

그리스도는 세상 왕처럼 힘으로 다스리는 것이 아니라 주관적으로는 교회 안에서 역사하는 성령을 통하여 객관적으로는 권위의 표준인 말씀을 통하여 다스리신다. 교회의 직원들에게는 절대적이고 독립적인 권세가 없고 다만 파생적이고 봉사적인 권세만 있다.

3) 왕인 그리스도께서 교회에 권세를 주셨다.

교회 권세의 일차적이고 적법한 주체는 누구인가? 로마카톨릭교회는 성직자에게 주었다고 말한다. 독립파들은 교회에 주어졌고 교회직원은 단지 몸의 일부기관에 지나지 않는다고 말한다. 옳은 입장은

교회권세가 평신도와 직원에게 동등하게 부여되었으나, 직원들은 자신의 임무를 수행하는 데 필요한 권세를 추가로 부여받았다는 견해이다.

4) 그리스도는 대표적 기관들에 의해 이 권세가 특별히 행사되도록 정하였다.

그리스도는 전체로서의 교회에 권세를 위임하셨지만 이 권세가 교리 예배 권징의 유지를 위하여 특별히 세우신 대표적인 기관들을 통해 행사되게 하셨다.

5) 교회의 권세는 근본적으로 지교회의 당회에 있다.

교회의 권위 또는 권세가 일차적으로 교회의 총회에 있는 것이 아니고 지교회의 당회에 있다는 것이다. 그 자치권을 존중한다. 그러나 교리적 법적 행정적 목적을 위하여 상호 의무와 권리를 적절하게 규정한 보다 더 튼 조직체를 형성할 권리와 의무가 있음을 강조한다.

Reformed Churches do not claim that their system of Church government is determined in every detail by the Word of God, but do assert that its fundamental principles are directly derived from Scripture. They do not claim a jus divinum for the details, but only for the general fundamental principles of the system, and are quite ready to admit that many of its particulars are determined by expediency and human wisdom.

Therefore, while the general structure must be rigidly maintained, some of the details may be changed in the proper ecclesiastical manner for prudential reasons, such as the general profit of the churches.

1) Christ is the Head of the Church and the source of all its authority.

The Church of Rome considers it of the greatest importance to maintain the headship of the Pope over the Church. The Reformers maintained and defended the position that Christ is the only Head of the Church. Christ is the only lawful Head of the visible Church, and is therefore the only supreme Lawgiver and King of the Church. Christ is the organic Head of the invisible Church.

Christ is the Head of the Church, not only in the organic sense, but also in the sense that He has authority and rule over it. He instituted the Church. He instituted the means of grace, namely the Word and the sacraments. He gave to the Church its constitution and officers, and clothed them with divine authority.

2) Christ exercises His authority by means of His royal Word.

Christ rules the Church not by force as the earthly kings do, but subjectively by His Spirit, which is operative in the Church, and objectively by the Word of God as the standard of authority. The officers of the Church have no absolute or independent, but only a derived and ministerial power.

3) Christ as King has endowed the Church with power.

Who are the first and proper subjects of Church power? To whom has Christ committed this power? Roman Catholics answer: to the officers. The independents answer: to the Church at large. Therefore the officers are merely the organs of the body as a whole. According to another view, representing a mean between these two extremes, ecclesiastical power is committed by Christ to the Church as a whole, that is to the ordinary members and the officers alike; but in addition to that the officers receive such an additional measure of power as is required for the performance of their respective duties in the Church of Christ.

4) Christ provided for the specific exercise of this power by representative organs.

While Christ committed power to the Church as a whole, He also provided for it that this power should be exercised ordinarily and specifically by representative organs, set aside for the maintenance of doctrine, worship, and discipline.

5) The power of the Church resides primarily in the governing body of the local Church.

The power or authority of Church does not reside first of all in the most general assembly of any Church, but it has its original seat in the consistory or session of the local Church. Thus the Reformed system honors the autonomy of the local church. At the same time it also maintains the right and duty of the local church to unite with other similar churches on a common confessional basis, and form a wider organization for doctrinal, judicial, and administrative purposes, with proper stipulations of mutual obligations and rights.

8. 교회의 직원들을 논하라. (843-847)

(Discuss the officers of the Church.) (584-588)

9. 교회의 회의를 논하라. (847-851)

(Discuss the ecclesiastical assemblies.) (588-592)

10. 교회의 권세를 논하라. (852-862)

(Discuss the power of the Church.) (593-603)

11. 은혜의 방편에 대하여 논하라. (865-870)

(Discuss the means of grace in general.) (604-609)

12. 은혜의 방편으로서의 말씀을 논하라. (871-876)

(Discuss the Word as a means of grace.) (610–615)

13. 성례 일반에 대하여 논하라. (877–883)

(Discuss the sacraments in general.) (616–621)

14. 세례에 대하여 논하라. (884–906)

(Discuss baptism.) (622–643)

15. 유아세례에 대하여 논하라. (895–906)

(Discuss infant baptism.) (632–643)

16. 성찬에 대하여 논하라. (907–922)

(Discuss the Lord's Supper.) (644–658)

17. 성찬이 의미하고 인치는 것들과 효력을 논하라. (914–915, 918–920)

(Discuss the things signified and sealed in the Lord's Supper, and its efficacy.) (650–651, 654–656)

종말론 (Doctrine of the Last Things)

1. 종말론을 철학과 종교, 교회사, 교의학의 다른 영역과 관련하여 논하되 종말론의 내용을 설명하라. (926–932)

(Discuss eschatology in relation to philosophy, religion, Church history, rest of dogmatics, and its contents.) (661–667)

2. 육체적 죽음을 논하라. (935–939)

(Discuss physical death.) (668–671)

3. 영혼의 불멸성에 대하여 논하라. (940–947)

(Discuss the immortality of the soul.) (672–678)

4. 중간 상태에 대하여 논하라. (948–964)

(Discuss the intermediate state.) (679–694)

5. 그리스도의 재림에 대하여 논하라. (967-981)
(Discuss the second coming of Christ.) (695-707)

6. 재림의 시간, 방식, 목적을 논하라. (977-981)
(Discuss the time, manner, and the purpose of the second coming of Christ.) (703-707)

7. 천년왕국에 관한 제 견해들을 평가하라. (982-994)
(Evaluate major millennial views.)(708-719)

8. 죽은 자의 부활에 대하여 논하라. (995-1003)
(Discuss the resurrection of the dead.) (720-727)

9. 최후 심판의 성격과 표준을 논하라. (1004-1011)
(Discuss the nature and standard of the Final Judgement.) (728-734)

(예답)

1) 심판의 본질

그것은 역사 속에서의 하나님의 섭리와 동일한 영적이고 비가시적이며 무한한 과정이 아니다. 그러나 이것은 반드시 인식되는 것은 아니지만 섭리적 심판을 부인하는 것은 아니다. 하나님은 현세에서도 악을 처벌하시고 선을 보상하시지만 그것은 적극적이거나 자연적 결과로 주어진다. 그러나 현세에서는 종종 악이 처벌되지 않고 지속되며 선 또한 약속된 상급을 받지 못한다. 성경은 현재의 명백한 모순들을 제거하는 수단으로서 최후 심판을 바라보라고 가르친다.

2) 심판의 표준

성도와 죄인의 심판의 표준은 하나님의 계시된 뜻이다. 즉 이방인들은 그들의 마음에 새겨진 자연의 법에 따라, 구약의 이스라엘 백성들은 구약 계시에 의해서, 복음을 받은 자들은 복음의 빛에 의해 심판 받는다.

그러나 이것이 상이한 사람들에게 상이한 구원의 조건이 있다는 말은 아니다. 구원은 오직 예수 그리스도의 의로 옷입었느냐의 여부로 결정된다. 천국의 복락과 지옥의 형벌은 차이가 있는데 이것은 육체로 있을 때 행한 일에 따라 결정된다. (마11:22,24, 눅12:47,48;20:47, 단12:3, 고후9:6)

1) The Nature of the Final Judgement

The final judgement is not a spiritual, invisible, and endless process, which is identified with God's providence in history. This is not equivalent to a denial of the fact that there is a

providential judgement of God in the vicissitudes of individuals and nations, though it may not always be recognized as such. God even in the present life visits evil with punishment and rewards the good with blessings, and these punishments and rewards are in some cases positive, but in other instances appear as the natural providential results of the evil committed or of the good done. However the evil sometimes continues without due punishment, and the good is not always rewarded with the promised blessings in life. The Bible teaches us to look forward to a final judgement as the removal of all the apparent discrepancies of the present.

2) The Standard of Judgement

The standard by which saints and sinners are judged will evidently be the revealed will of God. The Gentiles will be judged by the law of nature, inscribed in their hearts, the Israelites of the old dispensation by the Old Testament revelation and by that only, and those who have enjoyed, besides the light of nature and the revelation of the Old Testament, the light of the gospel, will be judged according to the greater light which they have received. This does not mean that there will be different conditions of salvation for different classes of people. For all those who appear in judgment entrance into, or exclusion from, heaven will depend on the question, whether they are clothed with the righteousness of Jesus Christ. But there will be different degrees, both of the bliss of heaven and of the punishment of hell. And these degrees will be determined by what is done in the flesh. (Mt 11:22,24; Lk 12:47,48; 20:47; Dan 12:3; II Cor 9:6)

10. 최후심판에 대하여 잘못된 견해들을 논박하라. (1004-1008)

(Refute erroneous views respecting the Final Judgement.) (728-731)

11. 최후의 상태에 대하여 논하라. (1012-1015)

(Discuss the Final State.) (735-738)

교회 헌법 (정치 및 헌법적 규칙)

Constitution of the Church

(Form of Government and Constitutional Rules)

미주한인예수교장로회 헌법 (발행처: 미주한인예수교장로회, 2008.8.15)

Book of Church Order, KAPC, August 15, 2008

Q 01 장로회 정치를 설명하시오 (p.49)

A. 지 교회 교인들이 장로를 선택하여 당회를 조직하고, 그 당회로 하여금 치리권을 행사하게 하는, 주권이 교인에게 있는 민주적 정치이다. (답안 견본)

Q 01 Explain the Presbyterian Government. (p.48)

A. Each local congregation elect elders to form the session having the authority to rule over the congregation. The most democratic form of the government where the members of local church have the hegemony. (Sample)

Q 02 교회의 자유를 설명하시오 (p.51) (장로회정치 8개 원리 중)

Q 02 Explain the Liberty of the Church. (p.50)

Q 03 교회의 직원 선거권을 설명하시오 (p.53)

Q 03 Explain the right to elect officers of the local church.(p.52)

Q 04 하나님이 세우신 교회 (교회설립)에 대하여 설명하시오 (p.55)

Q 04 Explain the organization of a church. (p.54)

Q 05 유형 교회와 무형 교회를 구별하시오 (p.55)

Q 05 Explain the difference between the Church Visible and the Church Invisible.(p.54)

Q 06 교회의 항존직에 대하여 설명하시오 (p.57).

Q 06 Explain the perpetual officers of the church (p.56)

Q 07 다음 중 교회의 임시직원이 아닌 것에 x 표를 하시오. (p.57)

목사() 장로() 집사() 전도사() 권사() 서리 집사()

Q 07 Which of the following is not Temporary Officers of the Church? (p.56)

Pastor() Elder() Deacon() Evangelist() Kwonsa() Acting deacon()

Q 08 교회의 준직원에 대하여 설명하시오.(p.59)

Q 08 Explain the extraordinary officers of the church (p.58)

Q 09 본 교단이 정하는 목사의 자격을 쓰시오 (p.61)

Q 09 Explain the qualifications of a pastor of the KAPC. (p.60)

Q 10 목사의 의의를 설명하시오 (p.61)

Q 10 Explain the definitions of a pastor. (p.60)

Q 11 지 교회를 관리하는 목사의 직무를 설명하시오 (p.63)

Q 11 Explain the duties of the pastor of the local church. (p.62)

- Q 12 목사의 칭호를 그 담임한 시무에 따라서 설명하시오 (p. 63)
Q 12 Explain how the pastor may be termed differently according to his type of work. (p.62)
- Q 13 장로의 자격을 설명하시오 (p. 67)
Q 13 Explain the qualifications of Ruling Elders. (p.66)
- Q 14 장로의 직무를 설명하시오 (p. 67)
Q 14 Explain the duty of Ruling Elders. (p.66)
- Q 15 집사의 직무를 설명하시오 (p. 69).
Q 15 Explain the duty of Deacons. (p.68)
- Q 16 당회, 노회, 총회의 회집에 대하여 설명하시오 (p. 71).
Q 16 Explain the Meetings of Session, Presbytery and the General Assembly. (p.70)
- Q 17, 치리회의 권한을 설명하시오 (p. 73)
Q 17 Explain the power of Church Courts. (p.72)
- Q 18, 당회의 성수는 어떻게 이루어지는지 설명하시오 (p. 73)
Q 18 Explain the quorum of the Church Session. (p.72)
- Q 19 당회의 직무를 설명하시오 (p. 75)
Q 19 Explain the duty of the Church Session. (p.74)
- Q 20 당회는 어떤 경우에 누가 소집할 수 있는지 설명하시오 (p. 77)
Q 20 Explain when the Meeting of Session can convene. (p.76)
- Q 21 당회가 구비할 각종 명부록은 어떤 것이 있습니까? (p. 79)
Q 21 What kind of rosters must the Session have? (p.78)
- Q 22 노회의 조직에 필요한 요건은 무엇입니까? (p. 81).
Q 22 What are the requirements for forming a Presbytery? (p.80)
- Q 23 노회 회원의 자격을 설명하시오 (p. 81).
Q 23 Explain the qualifications of the Members of a Presbytery. (p.80)
- Q 24 노회의 직무를 설명하시오 (p. 81)
Q 24 Explain the duty of Presbytery. (p.80)
- Q 25 노회 회집에 대하여 설명하시오 (p. 87)
Q 25 Explain the meetings of the Presbytery. (p.86)
- Q 26 총회의 성수에 대하여 설명하시오. (p. 81)
Q 26 Explain the quorum of General Assembly. (p.80)
- Q 27 총회의 권한 5가지를 설명하시오 (p. 89)
Q 27 Explain the five Powers of General Assembly. (p.87)
- Q 28 치리 장로와 집사 (안수 집사)의 임기에 대하여 설명하시오 (p. 95)
Q 28 Explain the Term of offices of ruling Elders and Deacons. (p.94)

Q 29 장로와 집사(안수집사)의 자유 휴직과 사직에 대하여 설명하시오 (p. 97)
Q 29 Explain voluntary leave of office and resignation of the Ruling Elder and Deacon.
(p.96)

Q 30 다른 노회의 사역자를 청빙하는 절차를 설명하시오 (p. 103)
Q 30 Explain the procedure of calling a pastor from other Presbytery. (p.102)

Q 31 다른 교파의 교역자가 본 교단에 가입하고자 할 때의 절차를 설명하시오 (p. 109)
Q 31 Explain the procedure when a minister of other denomination seeks admission to
one of Presbytery of KAPC. (p.108)

Q 32 공동 의회의 소집에 대하여 설명하시오 (p. 119)
Q 32 Explain the convene of Congregational Meeting. (p.118)

Q 33 제직회의 조직을 설명하시오 (p. 119).
Q 33 Explain the organization of Deacons' Meeting. (p.118)

Q 34 총회의 헌법 개정의 절차를 설명하시오 (p. 123)
Q 34 Explain the procedure of Amending the Constitution of KAPC. (p.122)

Q 35 교인의 의무는 무엇입니까? (p. 129)
Q 35 What is the duty of church members. (p.128)

Q 36 교인의 권리는 무엇입니까? (p. 131)
Q 36 what is the power of church members. (p.130)

Q 37 주일 예배를 합당하게 하려면 어떻게 해야 하는지 설명하시오. (p. 131)
Q 37 Explain the reasonable manner of the worshippers for the Lord's Day Worship
Service. (p.130)

Q 38 교회의 성례에 대하여 설명하시오. (p. 131)
Q 38 Explain the sacraments of the church. (p.130)

Q 39 교회의 선거와 투표에 대하여 설명하시오 (p. 133).
Q 39 Explain the elections and voting in the church. (p.132)

Q 40 무임 장로와 무임 집사의 교회 봉사의 길을 설명하시오 (p. 133)
Q 40 Explain the way of devotion of the Elders-At-Large and the Deacons-At-Large.
(p.132)

Q 41 권찰의 임무를 설명하시오 (p. 135).
Q 41 Explain the duty of Kwonchals in the church. (p.134)

Q 42 혼상례에 관해서 설명하시오 (p. 135)
Q 42 Explain the marriage and funeral services in the church. (p.134)

Q 43 병자에게 안수할 수 있는 사람은 누구인지 설명하시오. (p. 135)
Q 43 Who can lay hands on the Invalid. (p.134)

Q 44 교회에 비치해야 할 문서는 어떤 것이 있는지 열거하시오. (p. 137)
Q 44 Please list the documents that must to kept in the church. (p.136)

교회사

CHURCH HISTORY

예상 문제 교재

초대 교회사, 중세 교회사, 근대 교회사, 종교 개혁사

유스토 L. 곤잘레스 서영일역 (은성출판사 간)

Textbook: Justo L. Gonzalez, The Story of Christianity (Vols. 1 and 2). (Harper & Row).

초대 교회사(Early Church History)

1 .초대 교회 출현에 앞선 팔레스타인의 유대교의 상황에 대하여 쓰시오. (P.20-26)
(Elaborate on the condition of Judaism in Palestine preceding the establishment of the Early Church.)

(예답)

기독교가 출현하기에 앞서 B. C. 4세기 경에 마게도냐의 알렉산더는 페르시아 제국을 멸망시키고 팔레스타인의 새로운 강자가 되었다. 그들은 단지 무력으로 세계를 정복하기보다는 헬레니즘 문화로 통일하려는 야망을 가지고 있었다. 그러나 유대인들은 이 헬레니즘 문명을 축복으로 받아 드리지 않았다. 그들은 헬라 문명을 유일신을 섬기는 그들의 신앙의 적으로 생각하였던 것이다. 이 같은 대적은 마카비 왕조에 의해 최고조로 투쟁되었다. 후에 마게도냐를 멸망시킨 로마에 의해 팔레스타인이 강점되었을 때도 유대인들은 여전히 유일신 신앙을 고수하고 로마의 동화정책에 강력히 반발하였다. 이에 따라 로마 정부는 계속해서 팔레스타인에 최강 부대를 보내 유린하였다. 이러한 고난 가운데 유대교는 구체적으로 등장하게 되는 동시에 몇 분파로 나뉘게 되었다. 즉 바리새와 사두개, 에세네 파가 그것이다. 이외에도 유대교내에는 다른 분파와 집단이 많았다. 그러나 이들이 가지고 있던 공통적이고 기본적인 믿음은 윤리적 유일 신앙이며, 종말론적 소망이었다. 윤리적 유일 신앙이란 곧 하나님은 한 분이시며 바로 이 하나님께서 올바른 예배뿐만 아니라 인간들 사이의 올바른 관계를 요구하신다는 것이다. 여러 집단과 분파들은 이러한 관계의 정확한 모습에 대하여는 서로의 의견을 달리 할 수 있으나 생애 전반에 걸쳐 이 유일하신 하나님을 숭양해야 할 필요성에 관해서는 일치하였다. 이스라엘의 신앙에 있어서 종말론적 소망은 또 다른 공통적 신념이다. 사두개인 들로부터 바리새인들에 이르기까지 이들은 모두 메시아를 대망 하였으며 하나님께서 이스라엘을 다시 재건하시고 평화와 정의의 왕국을 이루시겠다는 약속이 성취될 것을 확신하였다. 어떤 이들은 무력을 사용하여 이러한 왕국의 도래를 돕고자 하였으며 또 다른 이들은 이러한 문제들은 온전히 하나님의 손에 맡겨져야 한다고 생각하였다. 그러나 모두 하나님의 약속이 성취될 미래를 대망하고 있었다. 이 모든 집단들 가운데 성전 파괴 후에도 계속 생존할 수 있는 요소를 잘 갖추고 있었던 것은

바리새 당이었다. 이들의 기원은 포로 시대, 즉 예루살렘에서 예배드리는 것이 불가능하여 종교 생활이 율법을 중심 하였던 시기까지 거슬러 올라간다. 여러 외국에 수백만 유대인들이 흩어져 살았던 제1세기의 상황도 이와 비슷하였다. A. D. 70년 성전이 파괴되자 사두개인 들은 치명적 타격을 받았다. 한편 바리새인들의 신학적 전통은 현대 유대주의에 이르기까지 계속 꽃피웠던 것이다.

Prior to the emergence of Christianity, Alexander of Marcedonia (4 B. C.) conquered Persian Empire and became the strong force of Palestine. He not only wanted to conquer the new world with arms but also with Greek culture. However, the Jews did not see the Hellenistic Culture as blessings. Rather they saw the multi-theistic Hellenism as an enemy of their mono-theistic Jewish religion. This opposition resulted in the Maccabean revolt. Later when the Greek Empire was over run by the Roman Empire, the Jews still held onto the Mono-theistic religion and fought against the policies of Rome. As a result, the Roman Empire sent one of its strongest armies to Palestine. During these suffering, the Judaism divided into several distinct sects, such as Pharisees, Saducees. The Judaism always did have many different sects. However, the one thing that held them together was the fundamental belief in one God and their eschatological hope. They believed in one God who demanded proper worship as well as proper relationship with one another. Different sects within Judaism all agreed on this point. In addition, the eschatological hope they held was a common point for different Jewish sects. From Saducees to Pharisees, they affirmed God's promise to rebuild Israel and to establish the kingdom of peace and righteousness. Some sought to help establish this kind of kingdom by force while others believed that they must wholly trust in God. Regardless of the differences, they all believed and hoped in the future when God's promise would be fulfilled. Of all the sects, the one sect that was suitable for existence even after the destruction of the temple was the Pharisees. Their origin was based in the time of Captivity--the time when the Temple Worship was impossible. The first century Jewish life was similar to the days of Captivity. When in A. D.70, the temple was destroyed once again, the Saducees received a blow irrecoverable. However, the tradition of the Pharisees continues even to the modern days as basis of modern theology in Judaism.

2. 디아스포라 유대교가 기독교에 끼친 영향에 대하여 쓰시오. (P.26-28)
(Discuss the influence of the Diaspora Judaism on Christianity.)

3. 기독교 출현에 앞선 그레코 로마 세계의 역할을 쓰시오. (P.29-34)
(Describe the Greco-Roman world before the rise of Christianity.)

4. 초대 예루살렘 교회의 공동체 생활의 통일성과 다양성에 대하여 쓰시오.
(P.35-38)
(Elaborate on the unity and diversity in the Jerusalem Church.)

5. 사도 바울의 선교 사역의 특징을 관설하시오. (P.46-48)
(Discuss the characteristics of Paul's mission.)
6. 네로 치하에서 당한 기독교의 박해 당함을 쓰시오. (P.58-62)
(Discuss the Neronian Persecution on the church.)
7. 도미티안 치하에서 당한 기독교의 박해 당함을 쓰시오. (P.63-65)
(Describe the persecution under the reign of Emperor Domitian.)
8. 비시니아 총독 플리니 서신에 나타난 2세기의 기독교의 박해 상황을 쓰시오.
(P.68-71)
(Explain the persecution in the second century mentioned in the letter of Pliny the Younger, the Governor of Bithynia.)
9. 안디옥의 익나티우스의 교회에 끼친 영향에 대하여 관설하시오. (P.71-74)
(Discuss the influence of Ignatius of Antioch on the church.)
10. 폴리갑의 순교에 대하여 아는 바를 관설하시오. (P.74-77)
(Describe the martyrdom of Polycarp.)
11. 마르쿠스 아우렐리우스의 기독교 박해에 대하여 쓰시오. (P.77-81)
(Elaborate the persecution under Marcus Aurelius.)
12. 초기 기독교인 생활에 대한 세상 변증가들의 오해를 쓰시오. (P.84-88)
(Elaborate on the misconceptions of the secular apologists regarding the early church life.)
13. 저스틴 마터의 기독교와 이교 철학 사이의 접촉점에 대하여 논하시오.
(p.93-95)
(Elaborate on Justin Martyr's idea of the 'Point of Contact' between the Christian and the secular philosophy.)
14. 초대 기독교 신자들이 처했던 상황의 갈등에 대한 당시의 변증가들의 증거를 논하시오. (p.95-97)
(Discuss the arguments of the (Christian) apologists for the early Christians.)
15. 초기 기독교에 끼친 영지 주의에 대하여 관설하시오. (p.100-104)
(Discuss the influence of the Gnosticism on the early Christianity.)
16. 마르시온의 주장에 대한 내용을 관설하시오. (p.104-106)

(Discuss the main points of Marcion's thought.)

17. 마르시온 주장에 대한 교회의 반격을 논하시오. (P.106-113) (Discuss the church's responses to Marcion.)

18. 초대 교부 중 리용의 이레네우스, 알렉산드리아의 클레멘트, 카르타고의 터툴리안, 알렉산드리아의 오리겐 중에서 한 사람을 골라 아는 바를 관설하시오. (P.116-138)

(Elaborate on the thought of one of the following christian leaders.

1) Irenaeus of Lyons 2) Clement of Alexandria 3) Tertullian of Carthage 4) Origen of Alexandria.)

19. 데시우스의 박해로 생긴 변절자들에 대한 교회의 처리에 대하여 쓰시오. (P.148-151)

(Describe how the church dealt with the 'lapsed' under the Desian persecution.)

20. 초기 기독교의 신자들의 사회적 계층과 예배와 조직, 선교, 예술에 대하여 간략히 관설하시오. (p.154-168)

(Discuss the social class, worship and organization, mission and art of the early churches.)

21. 초기 기독교에 대한 로마제국의 박해 종식에 대한 여러 상황에 대하여 쓰시오. (p.169-178)

(Describe the situation at the end of the Early church persecution against the church.)

22. 콘스탄틴 황제의 개종에 따라 그가 기독교에 미친 영향에 대하여 쓰시오. (p.197-205)

(Discuss the conversion of Constantine the Great and his influence on the church.)

23. 가이사라 유세비우스가 초대 교회에 끼친 영향에 대하여 쓰시오. (p.207-216) (Discuss Eusebius of Caesarea's influence on the church.)

24. 수도 주의 운동의 기원과 첫 수도사들에 대하여 관설하시오. (p.217-228) (Describe the origin of monasticism and the life of early monks.)

25. 도나티즘에 대하여 아는 바를 쓰시오. (p.239-248) (Discuss Donatism.)

26. 아리우스 논쟁의 요의를 말하라. (p.249-255) (Elaborate on the Arian controversy.)

27. 교회사에 끼친 니케아 종교회의에 대하여 말하십시오. (P.256-264)
(Discuss the influence of the Council of Nicaea.)
28. 줄리안 황제의 배교와 그의 종교 정책에 대하여 말하십시오. (P.265-271)
(Describe Julian the Apostate and his religious policy.)
29. 니케아 신학의 수호자였던 알렉산드리아의 아타나시우스의 생애에 대하여 아는 바를 쓰시오.
(P.273-285)
(Discuss the life of Athanasius of Alexandria.)
30. 위대한 카파도키안으로 불리는 가이사라의 바실, 닛사의 그레고리와 나지안스의 그레고리중 한사람을 택하여 아는 바를 관설하십시오. (P.287-298)
(Discuss the life and thought of one of the Great Cappadocians (Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus).)
31. 밀란의 감독이었던 암부로즈의 아리우스 주의 대한 견해를 쓰시오.
(P.303-306)
(Discuss Ambrose of Milan's view on the Arianism.)
32. 황금의 입 콘스탄티노플의 존 크리소스톰의 생애에 대하여 아는 바를 쓰시오.
(P.307-316)
(Describe the life of John Chrisostom of Constantinople.)
33. 제4세기 교회 시대의 성자라 불리는 제롬의 라틴어 성경 번역에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.317-325)
(Discuss the Vulgate of Jerome.)
34. 힘포의 어거스틴의 생애에 대하여 쓰시오. (P.327-341)
(Discuss the life of Augustine of Hippo.)
35. 힘포의 어거스틴의 작품인 신국에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.342-343)
(Discuss Augustine's "The City of God.")
36. 로마제국의 멸망과 야만인들의 유입기에 있어 교회의 역할에 대하여 쓰시오.
(P.345-348)
(Discuss the situation and ministry of the church during the Barbarian invasion.)

중세 교회사(Middle Ages Church History)

1. 로마제국의 멸망에 기여한 수많은 야만(barbarian) 왕국이 기독교회에 끼친 영향에 대하여 쓰시오. (P.13-24)

(Discuss the influence of the barbarian kingdoms on the Christianity.)

[예답]

중세 초 로마제국 안으로 침입해 들어왔던 야만인들은 단지 로마제국을 상대로 대대적인 약탈을 벌였을 뿐만 아니라, 과거 로마제국 영내에 항구적으로 정착함으로써 항구적인 영향을 중세 사회와 교회에 남기게 되었다. 이들 대부분은 로마제국 내의 기독교 신자로 개종하고, 동화되었으며, 중세 봉건사회와 교회의 기초를 마련하게 되었다.

1. 야만족 이교도들은 로마제국 내에 정착하는 과정에서 대부분 원주민들의 기독교 신앙에 동화되었다. 프랑크 족의 클로비스 왕은 그 대표적인 경우이다.
2. 이들 야만족의 기독교 신자들 가운데도 주로 아리안파 (아리우스파) 신자들이 대부분을 이루고 있었다. 이들 아리안 인들 가운데 일부는 정통 신자들을 핍박했으나, 부르군디 족 등은 정통 신자들과 공존하는 길을 택했다. 그러나 후에는 이들 야만족들은 결국 이곳에 이미 정착하고 있었던 원주민들의 정통 신앙 (니케아 파 신앙)으로 흡수되는 모습을 보이게 된다.

그 대표적인 예는 로마 시를 점령하였던 비시고트 족의 리카드 왕, 부르군디 족의 지기스문트 등이었다.

3. 프랑크 족의 페핀은 칠드릭 왕을 폐위시키고 왕위를 찬탈하는 가운데 당시 교황 자카리어스의 동의를 받았다. 이에 따라 중세 교회 교회사와 왕실, 혹은 정치 유착의 효시를 보여준다. 또한 페핀은 교황의 지시에 따른 보니페이스 감독에 의해 국왕에 임명되는 형식을 취하게 되었다. 이는 그후 교황청에서 세상의 모든 군왕들에 대한 지위의 임명권과 박탈권을 가지고 있다는 주장을 낳게 만드는 근거를 제공하게 된다. 그러나 반면, 교회가 이들 영주들로부터 막대한 영지들을 받아 가지게 됨으로서, 각지의 감독들이 영주들의 허락을 받아, 이들의 손에 의해서 임명되는 특이한 제도도 시작되었다. 이에 따라 특히 그후 신성로마제국의 기초를 제공했던 프랑크 족의 광대한 영내에서는 평신도인 영주들이 감독들을 좌우하고, 교회의 정치와 행정에 깊이 간여하는 관행이 수립되었다. 페핀의 아들인 샤를마뉴 황제는 바로 이러한 역사적인 기초 위에서 교회에 대한 개혁을 실시하게 되었다. 물론 교회는 이러한 세속 군주들의 간여에 대해 반발하게 되었으니, 중세 교회 지도자였던 교황들 가운데 강력하고 야심 있는 인물들이 등장할 때에는 이에 따라 세속 권력과 교회 지도자들 사이에 갈등과 투쟁이 계속되었다.

4. 이들 야만족들은 이들이 파괴하였던 고대 문명의 보전과 전수를 위해 애쓰게 되었는데, 이 과정 가운데 중세의 근간을 이루는 가장 중요한 두개의 조직체들이 점차 형성된다. 이들은 곧 수도원 주의와 교황제였다.

2. 베네딕트의 수도원 주의에 대하여 쓰시오. (P.25-31)

(Elaborate on Benedictine Monasticism.)

3. 최초의 교황 칭호를 사용한 대 레오(Leo the Great)에 대하여 쓰시오. (P.32-33)
(Elaborate on the life and ministry of Leo the Great.)
4. 교황 그레고리에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.35-42)
(Discuss the life and ministry of Gregory (590-604).)
5. 모슬렘의 지중해 세계의 정복으로 기독교가 받은 영향에 대하여 쓰시오.
(P.43-45) (Discuss the influence of the Muslim Invasion on the Christianity.)
6. 초기 삼위일체 논쟁 중 네스토리우스의 주장과 그 결과에 대하여 말하시오.
(P.51-58) (Discuss Nestorianism and ensuing results in the church.)
7. 중세 교회의 기독교론 논쟁이 유발한 성상 사용 문제 논쟁에 대하여 쓰시오.
(P.62-64)
(Describe the Iconoclastic Controversy in relation with the Chronological Controversy in the Middle Ages.)
8. 칼세돈 종교회의가 에티오피아와 이집트와 시리아 교회에 각각 미친 영향을 말하시오. (P.66-67)
(Discuss the influence of the Calchedon Council on the churches of Ethiopia, Egypt and Syria.)
9. 아랍 정복 후의 동방 정교에 대하여 간략히 쓰시오. (P.67-72)
(Elaborate on the Eastern Orthodoxy after the Arab conquests.)
10. 샤를마뉴의 통치 아래 중세 교회가 받은 영향에 대하여 쓰시오. (P.74-77)
(Discuss the influence of Charlemagne's Reign on the church in the Middle Ages.)
11. 카롤링가 왕조시대의 뛰어난 신학자 존 스코투스 에리게나에 대하여 쓰시오.
(P.78-79)
(Elaborate on the thought of John Scotus Erigena.)
12. 무어 족 통치 아래 살던 모자립 인의 신학자였던 엘리판두스의 양자론(Adoptionism)과 전통적인 양자론을 비교해서 쓰시오. (P.80-81)
(Compare the Adoptionism of Elipandus of Toledo (under the Moorish Rlu) and the true (traditional) Adoptionism.)
13. 13세기 제4차 레트란 종교회의에서 화체설을 선포하게 된 원류에 대하여 쓰시오.
(P.82-83)
(Discuss the origins of the doctrine of Transubstantiation declared at the 4th Lateran Council (1215).)
14. 교황제의 타락의 원인과 경과와 결과 대하여 쓰시오. (P.86-90)

(Discuss the causes, process and results of the decay in the papacy.)

15. 수도원 부흥 운동의 요람이 되었던 크루니 수도원에 대하여 쓰시오. (P.92-97)
(Elaborate on the monastic reform movement at Cluny.)

16. 레오 9세의 개혁 운동에 대하여 쓰시오. (P.100-104)
(Elaborate on the papal reform by Leo IX.)

17. 그레고리 7세의 개혁 운동과 카놋사의 굴욕에 대하여 쓰시오. (P.105-110)
(Elaborate on the papal reform of Gregory IX and his confrontation with Emperor Henry IV at Canossa.)

18. 중세 십자군 운동의 원인 경과와 그 결과 대하여 쓰시오. (P.116-129)
(Discuss the Crusades in the Middle Ages.)

19. 탁발 수도승 피터 왈도, 아시시의 프란시스, 칼레루에가의 성 도미니크에 대하여 아는 바를 간략히 쓰시오. (P.132-141) (Briefly describe the lives of Peter Waldo, St. Francis of Assisi and St. Dominique of Caleruega.)

20. 로마 교황 인노센트 2세의 치하 시대의 유럽 제 왕국의 부침에 대하여 말하십시오. (P.141-149)
(Elaborate on the situation in Europe under the reign of Pope Innocent II.)

21. 스콜라 신학의 대표 주자 켄터베리의 안셀름과 4권의 문장서의 저자인 피터 롬바르드에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.150-154)
(Discuss the lives and thoughts of Anselm and Peter Lombard.)

22. 스콜라 신학이 꽃피우게 된 두개의 동인에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.155-158)
(Discuss two factors contributing for the rise and flowering of the Scholastic Theology.)

23. 토마스 아퀴나스에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.159-163)
(Discuss the life and thought of Thomas Aquinas.)

24. 중세 교회 건축이 교회에 끼친 영향을 말하십시오. (P.163-168)
(Discuss the architecture in the Middle Ages.)

25. 중세 교회의 몰락과 연관된 당시 흑사병의 창궐에 대하여 아는 바를 쓰시오. (p.175-178)
(Elaborate on the plague in relation to the demise of the church in the Middle Ages.)

26. 교황 보니페이스 이후 로마 교황들과 프랑스 왕국간의 갈등에 대하여
관설하시오. (p.178-190)
(Discuss the conflicts between the papacy and France from the time of Pope Boniface.)
27. 우르반 6세와 클레멘트 7세와의 교권 싸움의 원인과 경과와 결과에 대하여
쓰시오. (P.192-196)
(Elaborate on the conflict between Urban II and Clement VII, and its results.)
28. 1409년의 피사 회의와 1414년의 콘스탄스 회의, 그리고 1449년까지 이어진
중세 말기의 각종 종교회의에 대하여 아는 바를 관설하시오. (P.198-203)
(Discuss the Church Councils until 1449, including the Pisa Council (1409) and
Constance Council (1414).)
29. 초기 종교 개혁자 존 위클리프와 존 후스, 지롤라모 사보나 롤라 중 한사람을
택해 아는 바를 쓰시오. (P.203-220)
(Discuss one of the following figures: John Wycliffe, John Huss, Girolamo
Savonarola.)
30. 중세 말기의 신비주의자들에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.220-225)
(Elaborate on the mystics and mysticism in the late Middle Ages.)
31. 중세 말기의 대중운동이었던 베긴, 베가드, 그리고 고행자들에 대하여
관설하시오. (P.225-228)
(Describe the popular movements in the late Middle Ages (beguins, beghards,
flagellants).)
32. 프란치스칸 학자 존 돈스 스코투스에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.230)
(Elaborate on the life and thought of John Duns Scotus.)
33. 윌리엄 오캄과 그의 제자들의 신학적 주장의 요의를 쓰시오. (P.231-234)
(Discuss the thoughts of William Occam and his followers.)
34. 르네상스란 용어와 휴머니즘이란 용어에 대하여 아는 바를 쓰시오.
(p.235-2236)
(Define and Discuss 'Renaissance' and 'Humanism.')
35. 르네상스 운동의 실제적 진행에 대하여 쓰시오. (P.236-240)
(Elaborate on the Renaissance movement.)
36. 르네상스 시대의 교황들에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.243-249)
(Elaborate on the popes of the Renaissance.)

37. 식민지 멕시코에서의 기독교의 시작에 대하여 쓰시오. (P.261-269)
(Describe the arrival and expansion of Christianity in Mexico.)

38. 아순손 지역에 선교한 로케 곤잘레스의 선교 방법에 대하여 아는 바를 쓰시오.
(P282-286)
(Describe the mission of Roque Gonzalez in the Asuncion area.)

39. 고아의 성자 프란시스 자비에르에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.293-296)
(Describe the life and ministry of Francis Xavier.)

근대 교회사(Modern Ages)

1. 18세기말 프랑스 대혁명에 대하여 아는 바를 관철하시오. (P.51-58)
(Discuss the French Revolution.)

(예답)

The French Revolution was the culmination of political and philosophical currents which resulted simultaneously in the ascendancy of reason (unhinged from Biblical authority) and the rule of the bourgeoisie, and the decline of the Church as an authoritative cultural voice and the rule of the monarchy.

An unwise Louis XVI, presiding over a nation rife with economic distress, unwittingly set in motion a chain of events that unwittingly led to his own demise and brought to the fore the most extreme antichristian forces that were the children of the enlightenment. The new "religion" to replace Christianity was the "Cult of Reason."

Ironically when the smoke had cleared in 1800 and the worst excess of the Revolution had subsided, the Papacy had maneuvered into better position with respect to France than it had enjoyed earlier days of "Gallic liberties," due to Napoleon's overtures of reconciliation, but it never regained the moral authority it once enjoyed.

2. 나폴레옹 전쟁 이후 새로운 유럽의 개편 시에 발생한 이탈리아인과 독일인 사이에 일어난 국가 통일 운동에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.59-64)
(Elaborate on the nationalistic movements among the Italians and Germans after the Napoleonic War.)

3. 19세기의 영국의 산업 혁명이 정치 경제 종교에 미친 영향을 약술하시오.
(P65-68)
(Elaborate on the influence of the British industrial revolution on the areas of politics, economics and religion.)

종교 개혁사(Reformation)

1. 중세 종교개혁의 원인에 대하여 아는 바를 약술하시오. (P.14-26)
(Describe the causes of reform movements in the Middle Ages.)

[예답]

교회의 총체적 부패-

15세기말 교회는 상하를 가릴 수 없이 많은 성직자들이 부패한 모습을 보이게 되었다. 아비뇽 교황 포로 시대 교황청은 프랑스 왕실의 이익을 대변하는 도구로 사용되어 그 권위를 상실하였으며, 여러 명의 교황들이 난립하는 모습을 보여 신자들의 존경을 상실하였다. 또한 아비뇽 사건이 해결된 이후에도 대부분의 교황위를 차지한 자들은 교회보다는 개인의 영광과 안위에 급급한 인사들이었다.

종교회의 운동의 실패 -

또한 종교회의의 운동이 교회의 분열을 해소하는데는 성공을 거두었으나, 교회 내의 부정 부패를 제거하는 데는 실패하였다. 이는 종교회의의 운동의 지도자들 자신이 부패에 물들어 있었기 때문이다. 따라서, 종교회의의 운동 지도자들 가운데 일부는 성직 매매, 복수 성직제, 궤석제 등의 개혁을 요구하였으나, 이는 실질적으로 이루어질 수 없었다. 이에 따라 수도원들은 성경 연구와 기도, 경건의 훈련 대신 각종 연락과 환락의 무대가 되었다.

교리 개혁의 요구-

그러나 이러한 도덕적 개혁보다 더욱 더 심각한 것은 교리적 개혁에 대한 요구였다. 콘스탄티노플의 함락 이후, 고대의 사본들이 유럽으로 유입됨에 따라 많은 학자들은 당시 교회가 사용하고 있던 성경과 고전의 본문들이 원본과는 많은 차이가 있음을 깨닫게 되었다. 특히 신약 헬라어 사본을 당시에 교회에서 공식적으로 사용하고 있던 제롬의 벌게이트 라틴어 성경과 비교해 보았던 학자들은 기독교 신앙의 원천으로 돌아갈 것을 요구했으며, 이는 결국 당시에 존재하던 교리와 교회 생활의 개혁을 요구하는 움직임으로서 나타나게 되었던 것이다. 이들 학자들의 요구는 물론 온건한 것이었으나, 그 내용은 존 후쓰나 존 위클리프등 이전 개혁 주창자들의 요청과 비슷한 것이었으므로, 개혁 추종자들은 특히 성경의 연구를 통해서 원래 기독교의 모습을 회복해야 한다는 자신들의 주장에 대한 자신감을 얻게 되었다.

일반 신자들의 불만-

더구나 당시 일반 민중들의 경제적 상태는 날로 악화되어 가고 있었다. 그 중에서도 지주들에 의한 농노들의 착취는 극에 달하고 있었다. 이에 따라 농노들의 반란이 정기적으로 발생하고, 종말론적 신앙이 흥왕 하는 가운데 신자들은 사회 전체의 변혁을 갈망했으며, 교회도 그 개혁 대상의 일부분으로 간주되었다.

봉건제도의 약화-

이런 가운데 중세 사회의 기반을 이루었던 봉건제도는 약화되고, 왕권이 강화되었다. 왕실에서는 막대한 토지를 소유하고, 세속 영주와 같은 위치에 있었던 고위 성직자들의 위치를 약화시킬 필요를 느끼게 되었다. 네덜란드와 독일 주민들은

새로운 민족주의적 각성으로 눈을 뜨게 되었고, 이러한 왕권과 민족주의의 융성은 민족국가의 성립과 통일을 희구하게 하였다. 이와 동시에 교회의 언어로 보편어였던 라틴어의 위치는 날로 약화되었으며, 교황과 교회가 주장했던 “전체 기독교 권의 통일”이라는 구호는 단지 외국인들에 의한 국가 내정의 간섭을 호도 하기 위한 방편으로밖에는 들리지 않게 되었다.

새로운 세계의 발견-

이와 같은 시기에 세계 각처에서는 신세계들이 속속 발견되어, 이제까지의 우주관을 흔들어 놓았고, 의학, 수학, 물리학 등에서도 놀라운 발전들이 이루어졌다. 또한 구텐베르그가 발명한 활자 인쇄술이 점차 실용화됨에 따라 지식의 전파는 이제까지 상상할 수 없었던 속도로 이루어질 수 있었다. 그리하여 사람들은 이제 새로운 시대가 열리고 있다는 기대에 부풀게 되었으며, 비록 그 방법은 다르지만, 기독교 신자들과 학자들은 교황청과의 분리를 노골적으로 주창하면서, 교회 안에서부터의, 혹은 보다 더 과격한 교회 밖에서의 개혁을 구체적으로 생각하게 되었다.

인문주의-

이러한 배경 속에서 인문주의자들이 출현했다. 에라스무스를 비롯한 인문주의자들은 이미 루터와 쾰링글리가 출현하기 오래 전부터 교회 개혁의 프로그램을 마련하고, 그 필요성을 주창하고 있었다. 그러나, 이들 인문주의자들의 개혁 프로그램은 보다 학문적이고 도덕적인 성격을 띠었던 것으로서, 그후 종교 개혁가들의 본격적인 프로테스탄트 종교개혁의 모습과는 차이가 있다. 하지만, 교회의 부패를 척결하고, 성직자들의 영적 도덕적 혁신을 주장하고, 학문과 명상에 의한 경건을 이상으로 생각했던 에라스무스등 인문주의자들의 존재는 루터의 출현을 이미 예상하고 있었던 것이다. 그리하여, 루터가 무대에 등장했을 때, 세계는 이미 그의 출현을 기대하고 준비하고 있었다.

2. 종교 개혁자 마틴 루터의 생애에 대하여 약술하라. (P.37-57,67-76) (Elaborate on the life of Martin Luther.)

3. 루터 신학의 다음 항목에 대하여 약술하라.

(Briefly Discuss the following areas of the Luther's theology:)

- 1) 하나님의 말씀에 대하여(P.52-55) (Word of God.)
- 2) 하나님의 지식에 대하여(P.56) (Knowledge of God.)
- 3) 율법과 복음에 대하여(P.57-58) (Law and Gospel.)
- 4) 교회와 성례들에 대하여(P.59-63) (Church and Sacraments.)

4. 쾰링글리의 생애에 대하여 약술하시오. (P.80-84)
(Elaborate on the life of Zwingli.)

5. 쾰링글리의 신학에 대하여 약술하시오. (P.87-91)
(Discuss Zwingli's theological thought.)

6. 아나뱃티스트 운동의 기원과 분파와 그 폐해를 논하라. (P.92-100) (Discuss the origin, factions and weaknesses of the Anabaptist movement.)

7. 존 칼빈의 초기 생애를 약술하라. (P.104-105)
(Discuss the earlier life of John Calvin.)

8. 존 칼빈의 기독교 강요에 대하여 약술하라. (P.105-108)
(Discuss the 'Institutes' of John Calvin.)

9. 제네바의 존 칼빈의 활동에 대하여 약술하라. (P.108)
(Describe John Calvin's ministry in the city of Geneva.)

10. 칼빈과 칼빈주의에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.114-116) (Discuss the life of John Calvin and Calvinism.)

11. 영국 종교개혁 운동에 다음의 사람들이 어떤 영향을 끼쳤는지 약술하시오.
(Elaborate on the influences of the following figures on English Reformation.)

- 1) 헨리 8세(P.117-124)(Henry VIII)
- 2) 에드워드 6세(P.125)(Edward VI)
- 3) 메리 튜돌(P.126-129)(Mary Tudor)
- 4) 엘리자벳(P.130-132)(Queen Elizabeth)

12. 스코트란드의 종교개혁에 대하여 아는 바를 약술하시오. (P.133-141) (Discuss the Scottish Reformation.)

13. 루터란 프로테스탄트의 확장과 슈말칼트 전쟁에 대하여 약술하시오.
(P.142-146) (Elaborate on the expansion of Lutheran Protestantism and the Schmalcaltic War.)

14. 프랑스 프로테스탄트의 박해인 성 바돌로뮤의 축일 학살 사건에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.172-174)
(Elaborate on the massacre of St. Bartholomew's Day.)

15. 카톨릭의 반 종교 개혁 운동에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.180-199)
(Elaborate on the Roman Catholic's Counter Reformation movements.)

16. 30년 전쟁의 동인과 경과 결과에 대하여 약술하시오. (P.209-217)
(Discuss the causes, process and results of the Thirty Year's War.)

17. 영국의 청교도 혁명에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.230-251) (Discuss the Puritan Revolution in England.)

18. 알미니우스주의와 도르트 회의에 대하여 아는 바를 쓰시오. (P.277-278)
(Discuss Arminianism and the Synod of Dort.)

18. 웨스트민스터 신앙 고백서에 대하여 아는 바를 관설하시오. (P.279-286)
(Discuss the Westminster Confession of Faith.)

19. 이성주의자들의 출현과 그 양상에 대하여 다음 항목을 약술하시오. (Discuss the following subjects:)

- 1) 데카르트와 카르테시우스의 이성주의에 대하여
(P.288-292) (Descartes and Cartesian Rationalism)
- 2) 경험주의에 대하여(P.293-294) (Empiricism)
- 3) 자연신론에 대하여(P.295-296) (Deism)
- 4) 임마누엘 칸트에 대하여(P.302-304) (Immanuel Kant)

20. 종교개혁에서 파생한 신비주의자들 중 야곱 뵘메, 죠지폭스와 퀘이커, 엠마누엘 스웨덴 보리 중 한 사람을 들어 약술하시오. (P.305-318)

(Discuss one of the following mystics: Jakob Boehme, George Fox and the Quakers, Emanuel Swedenborg.)

21. 경건주의 운동의 발생 특히 스페너와 프란케를 중심 하여 약술하시오.
(P.319-324)

(Discuss the lives of Spener and Franke in relationship with the beginning and development of Pietism.)

22. 경건주의 운동에 끼친 진젠돌프와 모라비안의 영향을 쓰시오. (P.325-326)
(Describe the influences of Zinzendorf and the Moravians on the pietist movement.)

23. 영국에서 일어난 경건주의 운동인 요한 웨슬레와 감리주의 운동에 대하여 약술하라. (P.327-339)

(Briefly discuss John Wesley and Methodism.)

미국개혁신교회사

History of American Reformed Presbyterianism

교재 (Text)

레펠처 A. 로에취의 ‘ 세계장로교회사’ (번역: 김남식) 성광문화사
A Brief History of the Presbyterians(Lefferts A. Loetscher)

<초기1600-1720>

1. 초기 미국 장로교회의 특성과 조직 (노회, 대회, 총회)에 관하여 논하시오.

1) 초기 미 장로교회의 모습

초기의 장로교인들은 여러 지역에 흩어져 있었다. 남부 버지니아주에 이주한 사람들은 장로교인이면서도 영국 교회로부터 독립하지 않고 있는 교인들이 살고 있었고. 뉴잉글랜드 지역에서는 1640년경에 21,000 명의 인구 가운데 4,000명이 장로교인이었으나 회중교회(Congregational Church)에 흡수되어 있었다, NY, Pennsylvania, NJ 지역의 동부 식민지도 초기 장로교의 가장 강력한 지역으로 1640년 이미 두 교회가 있었고, 그후 30년간 8-9개의 교회가 Long Island지역에 설립되었다. 1700년경엔 청교도들이 세운 장로교회가 1-15개 있었다.

2)노회의 조직

노회의 조직을 위하여 미국 Maryland 시의원이 영국 Ireland에 목사를 청하여 1686년에 Ireland Laggan 노회는 Scotland에서 공부한 Francis McKemie(1658-1708)라는 목사를 파송. 1706년에는 그의 지도로 첫 노회가 Philadelphia에서 조직되었으며, 7명의 목사가 있었다. 그리고 그들의 신조는 WCF과 대, 소요리 문답이었다. 이 노회의 두 가지 특성은 청교도계와 영국 아일랜드계파의 복수주의(양극성)를 갖고 있었고, 상위 조직인 총회로부터의 명령에 따른 조직이 아닌 노회->대회->총회로 조직되는 아래서부터 위로 올라가는 상향식 조직이었다.

3)대회의 조직

1716년에 교회와 목사의 인원이 성공적으로 늘어남에 따라 노회는 그 자체를 대회(Synod)로 바꾸고 그 밑에 롱아일랜드(NY, NJ), 필라델피아(Pennsylvania), 뉴 캐논(Delaware), 스노우힐(Maryland)의

4노회를 조직하였다.

4)총회의 조직

대회는 독립전쟁의 승리이후 새로운 국가주의 정신에 영향을 힘입어 총회 조직의 필요성을 느끼게 되었다.

- 1788 이미 존재하던 NY-NJ, Philadelphia, VA, Carolina 지역의 4개의 대회를 포함 16개 의 노회, 177명의 목사, 11명의 목사후보생, 419개의 교회로 조직된 총회를 만듬.

- 이름은 PCUSA(The Presbyterian Church in the United Sates of America)라는 공식 명칭 을 제정.

- WCF을 새 국가주의 정신에 맞도록 수정함 특히 예배모범은 거의 새롭게 만들어짐

- 목사의 임명조건은 WCF을 승인하는 조건으로 받기로 함.

- 1차 총회는 조직후 1년후 1789년 5월 필라델피아 제2장로교회에서 John Whitterspoon의 사 회로 열림

2. 1620년경 뉴 잉글랜드지역의 교회형태에 관하여 논하시오

뉴잉글랜드에는 두 가지 다른 계통의 이주자들이 존재했다. 하나는 순례자들(Pilgrim)이라고 불리는 1620년 Roger Williams 함께 Plymouth지역으로 온 영국 교회의 이탈자들이며 이들은 회중교회와 유사한 교회 정치 형태를 취했다, 다른 하나는 1628년 이후 MA지역으로 온 영국교회에서는 이탈하지 않았으나 그 예배의식에 있어서는 성경에 나타난 Purity(청순함)을 주장하는 청교도파였다. 청교도파들도 어느 정도 개개인에 차이는 있었으나 대부분 영국을 떠나기 전에도 회중교회를 옹호한 자들이었다. 결국 회중주의는 이 지역에 있어서 강한 세력을 얻어 1620년과 1640년 사이 이주해온 2만 1천명중 4천명 이상이 장로회 주의를 주장했음에도 불구하고 이 지역 대부분이 회중주의로 변하게 된다. 그러나 이들은 장로회 주위에 대부분 호의적이었으며 그들이 장로회 주의가 세력을 얻은 지역으로 이주할 때에는 곧잘 장로교인이 되곤 했다. 이들은

1) 교회의 문제를 해결하기 위하여 권징제도를 도입하였다.

2) 이 권징의 효과적 실행을 위하여 대회를 두었다.

3) 모든 지역의 자율성과 모든 성직자와 모든 교회 사이의 평등을 주장하였다.

4) 모든 삶의 영역에서 하나님의 말씀을 따라 운영되는 도시 “ 언덕 위의 도시” (이상의 도시)를 건설하고자 하였다.

3. 초기 미국 이민시대부터 존재하던 상이한 두 장로교회의 전통에 관하여 논하시오.

1776년 미국 독립선언이전 미국은 행정상 영국 식민지였으나, 그 주민은 영국인뿐 아니라 유럽의

여러 나라에서 건너온 다양한 사람들로 구성되어 있었다. 따라서 신대륙에서 형성된 장로교도 다양한 국가 배경을 지닌 자들로 구성되었다. 이들중 특히 장로교 형성에 영향을 미친 사람들은 잉글랜드에서 온 청교도들, 스코틀랜드와 아일랜드 장로교들, 화란에서온 개혁교도들이다. 잉글랜드계 영국인들은 당시 북부 지역인 뉴잉글랜드 지역에, 다른 초기 장로교인들은 대부분 당시 중부지역인 NY, NJ, PA등지에 주로 거주하였다.

이런 배경으로 뉴잉글랜드 지역은 주로 영국에서온 청교도적 전통을 갖게되었고 중부지역은 스코틀랜드 장로교와 대륙계 출신 개혁주의 전통이 상이한 두 전통으로 나타나게된다. 청교도적 전통은 영국에서 박해를 피해 신대륙으로 이주하였던 이유로 국가 권력의 간섭을 받지 않는 신앙의 자유를 열렬히 회구했다. 그리하여 그들은 어디서나 정치와 교회의 분리를 강하게 주장했는데, 이런 정신은 단순한 정교의 분리를 넘어서 자신들의 신앙에 대하여 구속력을 갖는 모든 교권까지 부인하는데 나아갔다. 따라서 이들 교회는 회중교회적인 성격을 많이 지녔고 모든 종교적인 결정의 주체는 교회가 아니라 각 개인이라고 주장했다. 디킨슨 (Jonathan Dickinson)을 대표로 하는 이들은 모든 종교적인 결정의 궁극적 주체는 교회가 아니라 각 개인이라고 주장했다. 따라서 이들은 신앙의 주관적인 면을 강조하였기 때문에 자연히 교리보다는 개인의 회심이나 체험을 강조하는 경향을 지니게 되었고 따라서 부흥 집회를 선호하였다.

둘째 전통인 스코틀랜드계 장로교와 대륙출신의 개혁주의 전통은 보다 정통적인 장로교의 전통을 가지고 있었다. 그들은 교회의 교리적 순수성을 보호하는데 역점을 두었으며 따라서 교회의 제도적 장치를 중시하였으며 또한 개개인의 신앙체험보다는 성경과 신앙고백의 기초 위에 교회를 세우려고 하였다. 즉 좀더 객관적이고 권위가 있는 장로교 전통은 취하였던 것이다. 톰슨 (John Thompson)을 대표자로 하는 이들은 자연히 부흥운동에 대하여 회의적이고 체험주의적 기독교를 수용하려 하지 않았다. 이러한 상이한 두 전통의 배경이 나중 미국 장로교 전체의 분열과 직, 간접 영향을 계속 미치게 된다.

4. 1729년의 채용법규 (Adoption Act)에 관하여 설명하시오.

1729년 필라델피아 대회에서 인준 채택된 목사채용에 관한 법규이다.

당시 유럽의 합리주의(이성주의)가 교회 안에 침투하여 보수 신앙에 비판을 가하게 되었다. 이에 따라 New Castle노회는 교회에 채용되는 모든 목사는 WCF에 동의하는 서명을 할 것을 1717년에 요구하자 Jonathan Dickinson을 대표하는 뉴잉글랜드 출신들은 서명에 반대하는 자유주의적 입장을 취하였고, 스코틀랜드와 아일랜드 출신의 사람들은 이 제도에 찬성하여 보수적인 입장을 표명했다. 이런 자유주의와 보수주의 대립으로 교회 안의 분열은 위협적인 수준에 이르렀으나 1729년 자유주의 대표인 디킨슨에 의해 기초된 채용 법규승인으로 어려움은 극복되었고 필라델피아 대회에서 인준되었다. 목사중 이것을 받아들일 수 없으면 받아들일 수 없는 내용을 노회나 대회에 보고하고 후에 심사하여 본질적인 것이면 목사직에서 물러나고, 비본질적인 것이면 형제애와 우정으로 대하라고 결정함.

5. 1730년경의 장로교인의 생활을 자세히 설명하시오

1) 진지한 성만찬

- 일년에 2번 있음
- 성만찬 3일 전부터 모여 말씀을 들으며 성만찬을 준비
- 양심의 거리낌없는 사람들만이 참여함

2) 종교생활

- 말씀을 듣고 집에서 들은 말씀에 대하여 토론하고, 성경과 비교해보는 습관을 가짐
- 목사의 사례비는 곡식으로 주어짐

3) 교육

- 스코트랜드, 아이리쉬계는 교사들과 같이 이주해 왔으므로 그들로부터 교육을 받아 문맹이 없었다.
- 목사들이 속한 지역내 선생역할도 했다.
- WCF는 가정과 학교에서 가르쳤다.
- 믿는 가정들은 가정예배를 드렸다.

6. 최초의 미국 식민지인 버지니아에 맨 처음 정착한 최초의 이주민들과 장로교회의 설립에 대해서 설명하라.

- 최초의 미국 식민지인 VA 에 맨 먼저 정착한 최초의 이주민들은 영국 교회에서는 독립하지 않았지만 성질상 장로교도, 청교도들이었다.
- 영국교회와 우호적인 관계를 가짐
- 1624년 버지니아 식민회사가 해체되어 정부의 정책이 식민지인에 대해 비우호적이 되어가 자 많은 사람들이 영국국교회에서 탈퇴함
- 많은 장로교인들은 체사픽 만(Chesapeake Bay), West Maryland 근처에 정착했고, 1692년 Norfolk의 교회가 VA에 정식적인 첫 교회로 인정되었다.

Francis Makemie(1658-1708)은 아일랜드 출생이며 최초 미국 장로교 노회를 조직한 인물이다. 그는 1683년 Maryland의 Rehoboth과 Snow Hill 지역에 장로교회를 설립했고, 1706년에는 잉글랜드, 웨일즈, 스카티쉬, 스카티쉬-아이리쉬 및 뉴잉글랜드 계의 여러 다른 종교적 배경을 갖고있는 장로교들을 합하는데 성공하여 필라델피아 노회를 조직하였다.

1. 통나무 대학(The Log College)에 대하여 자세히 설명하라.

펜실바니아 네샤미니(Neshaminy PA) 목사였던 William Tennant는 그의 집에서 통나무집을 만들어 그의 4아들에게 신학공부를 시켰고, 교회와 교육방면에서 지도적 역할을 할 사람들을 교육시켰으며, 총 18명을 졸업시켰다.

통나무 대학은 Tennant가 1746년 죽기 몇 해 전 문을 닫았으나 이와 유사한 학교들은 팍스 마노르(Faggs Manor), 페그베아(Peguea), 웨스트 노팅햄(West Notingham)에 속속 설립되었다. 1746년에 설립된 뉴저지 대학도 이 통나무 대학의 정신을 고수했고, 이 대학의 12명의 이사중 4사람을 통나무 대학 출신이었다. 이 대학이 1756년 뉴저지 프린스턴으로 옮겨가게 되었고 1896년 Princeton University로 명칭이 바뀌었다.

2. 1차 대각성 운동의 배경과 주요인물에 대하여 자세히 설명하라.

1) 화란 개척교회의 목사였던 프렐링후이젠(Theodore Jacob Frelinghuysen)은 그리스도인들에게는 “ 회개와 종생의 새로운 영적 생활을 하고 있다는 분명한 증거가 필요하다” 고 역설했으며 그는 당시 뉴저지 New Brunswick에 살고 있었던 통나무 대학 설립자의 아들인 Gilbert Tennent에게 많은 영향을 미쳤다.

프렐링후이젠은 교회에 권징제도를 두어 교회를 거룩하게 했으며, 신자들은 신앙 고백적인 삶을 살아야한다고 역설했다.

2) William Tennent - 스코틀랜드 계통의 장로교인인 그는 1717년 뉴욕으로 이민 와서 필라델피아 근교에 있는 네샤미니에 통나무대학을 세우고 4명의 자기 아들과 15명의 젊은이들에게 신학 훈련을 시켰다. 그는 이들에게 복음의 열정을 심어주었기 때문에 통나무 대학 출신들은 가는 곳마다 부흥을 일으켰다. 대표적인 인물들은 아들 Gilbert Tennent를 비롯 Samuel Blair, John Rowland, Samuel Finney등이 있다.

특히 아들 길버트는 1728년 회개와 새로운 생활의 필요성을 외치기 시작하였으며 그의 설교에 의해 뉴저지 소재 Elizabeth 타운에 Jonathan Dickinson과 많은 목사들에게 영적 부흥의 불이 붙었다.

3) Jonathan Edward- 조나단은 매사추세츠주 Northampton지역에서 알미니우스의 사상의 위험성을 깨닫고 “ 오직 믿음에 의한 칭의” 라는 설교를 통하여 부흥운동을 전개하여 집회 시작 6년이 못되어 전체인구 3만명 중 2만5천명 이상이 뉴잉글랜드 교회에 가입하게 되었고 이러한 운동은 미국의 영적 대각성 운동을 일으켰다.

4)George Whitfield

영국의 여관 주인의 아들로서 옥스포드를 졸업했으며 웨슬레의 친구였으며 그 세대에서 가장 유명한 영국의 설교자가 됨. 그는 1738-1770년 사이 영국에서 미국을 자주 왕래하며 회개한 자들에게 당시에 부족했던 연합을 이루라고 역설하였다. 그는 많은 회개와 영적 부흥을 일으켰다.

3. 1차 대각성 운동이 미국 사회에 미친 영향에 대하여 설명하라.

1) 기독교의 선택된 자들을 위한 엄숙한 기업적인 면에서 복음은 능력있게 일반 사람들에게 도

영향을 미쳤다.

- 2) 도덕성, 진실성, 선교역, 인류애, 교파간의 협력과 교육기관의 설립 등을 고무시켰고, 미국 이
기독교 국가가 되어야 한다고 결정하였다.
- 3) 평범한 사람들에게 새로운 가치관을 주었다.
- 4) 민주주의의 발달에 공헌함으로써 신생 교회들을 강화시키고 그들로 종교적 자유를 누리게 하
였다.
- 5) 감정을 강조하게 되어 건전한 종교의식을 많이 약화시켰다.
- 6) 개인주의가 강조됨에 따라 유기적 화합의 차원에서의 교회의 이상을 크게 약화시켰다.

4. 1차 대각성 운동에 대하여 장로교회의 역할과 그 영향에 대하여 설명하라.

역할

- 1) 영성이 침체되어 감에 따라 이를 안타깝게 여긴 당시 화란 개혁파 목사이던 Theodore Jacob Freinghysen이 ‘ 회개의 열매를 보이라’ 고 외치며 시작된다.
- 2) 이 운동이 New Brunswick의 Gilbert Tennent목사에게 불이 붙었고 이로서 전국에 확산되었다.
이로 인하여 중생을 강조하는 설교, 생활의 변화, 도덕적인 생활, 교육의 중요성 등의 자극을 교회가
받았다.

영향

- 1) 미국이 기독교 국가가 되어야 한다고 주장 (도덕성-진실성-인류애-교파간 협력 등을 강조 함.
- 2) 미국내 민주주의 발달에 공헌하였다.
- 3) 감정을 강조하여 지적인 면을 소홀히 하게 되었다.
- 4) 개인주의로 인하여 교회의 분열을 초래하였다.
- 5) 인디안 선교(David Brainerd의 4년간 사역)와, 내지 선교의 관심을 갖게 하였다.

5. 1차 대각성 운동과 장로교가 구파(Old Side)와 신파(New Side)로 나뉘는 배경에 대하여 자세히 설명하시오.

1730년대와 40년대에 미국은 여전히 식민지 치하에 있었으며 George Whitefield, Jonathan Edwardes등을 중심으로 1차 대각성 운동이 벌어진다. 이 운동의 결과로 장로교는 뉴욕 노회와 필라델피아 노회를 설립하는 등 수적으로 부흥하였지만, 동시에 최초의 분열을 경험하게 된다. 이때에 부흥 운동을 찬성하는 진영은 신파(New Side)라 불렸고, 반대하는 진영은 구파(Old Side)로 지칭되었다. 구파는 성경의 권위, 웨스트민스터 신앙고백서, 그리고 교회를 중시하는 등 엄격한 장로교 교회 정치를 강조한 반면, 신파는 주관적인 체험적 신앙과 경건을 위해서라면 어느 정도 교회의 통제를 벗어나더라도 그런 것을 관용해야 한다는 입장이었다. 구파가 볼 때 신파는 비정통적이었고 무지한 광신주의였으며 위험한 것이었다면, 신파가 볼 때에 구파는 죽은 정통이었다. 이러한 대립은 신파의 중심인물인 Gilbert Tennent가 1740년 “ 회개치 않는 목사의 위험” 이라는

설교로 구파 복사의 부도덕한 행위를 비판한 일을 계기로 표면화되었다. 당시 Gilbert목사가 1741년 구파가 신파를 축출함으로써 두 파의 대립은 최초의 분열로 이어졌다. 축출된 신파는 1745년 신파 뉴욕대회(New Side Synod of New York)를 결성했고, 구파는 구파 필라델피아 대회(Old Side Synod of Philadelphia)를 결성하였다.

이 분열은 어느 의미에서는 엄격한 장로교 배경을 갖고있는 스코틀란드계와 관용적인 자세를 갖고있는 진보파 장로교사이의 분열같이 보인다. 당시 구파에 의하여 축출된 신파도 Adoption Act에 따른 웨스트민스터 신앙고백서를 그대로 받았고, 신파의 지도자인 Gilbert Tennet역시 스코틀랜드 출신인 점을 고려할 때 ‘ 상이한 역사적 배경을 갖고있는 장로교의 분열이다’ 라고 단정 지을 수는 없다.

비록 분열되긴 했지만, 분열시나 분열 이후에도 상호 우호적인 태도를 견지했던 이들은 부흥의 불길이 어느 정도 식은 후 연합대회(The Synod of New York and Philadelphia)를 구성하여 다시 1759년에 통합한다. 여기에서 흥미있는 사실은 분열의 직접적인 원인이 되었던 Gilbert Tennent가 연합운동의 주역이자 최초의 연합대회 의장을 맡았다는 것이다. 어쨌든, 양 진영은 자기의 주장을 조금씩 양보하고, 웨스트민스터 신앙고백서에 대한 공통점을 근거로 연합을 이루게 된다.

6. 1738년 뉴 브룬스윅(New Brunswick) 노회가 생기게 된 동기와 1745년 이 노회가 1745년 뉴욕대회로 형성되는 과정에 대하여 자세히 논하라

1730년대 초에 일어난 부흥의 불길은 많은 교회가 성장하고 숫적으로 증가시켰다. 더욱이 이 대각성 운동의 주요인물인 Gilbert Tennent가 대각성운동 초기에 자신의 입장을 수용치 않는 구파의 본거지 필라 노회에 속해 있었으므로 부흥운동을 원했던 신파의 세력들은 자신들의 노회를 뉴저지 New Brunswick에 설립하게 되었다.

1740년 부룬스윅 노회의 주요인물인 Gilbert Tennent의 설교로 인해 구파세력을 자극함으로써 1741년 대회(Synod)의 회원들은 Tennent와 그의 일파의 의도와 행위에 대한 공식적인 항의를 접수한 후에 완전히 변칙적인 방법으로 부흥을 일으키는 New Brunswick노회는 더 이상 대회에 소속된 것이 아니라는 것을 선언하였다. 따라서 1745년 New Brunswick 노회는 New York, New Castle노회와 연합하여 뉴욕대회 (New York Synod)를 형성하였다. 결과적으로 구파로 알려진 필라델피아 대회와 신파로 알려진 뉴욕대회로 완전히 적대적 파벌로 분열되는 과정을 겪는다.

7. 1758년 장로교의 재연합에 대하여 설명하라.

분리된 지 얼마 되지 않아서 두 대회 사이에는 우호적인 태도가 교환되었고 양측이 서로 양보함으로써 1758년도에 재 연합을 이루게 되었다. 즉 구파인 필라델피아 대회는 1741년의 Gilbert

목사와 그의 친분세력에 대한 항의가 대회 전체 의사로서의 공식적 행동이 아닌 개개인의 행동이었음을 인정하는데 동의하였고, 신파 역시 동료 목사들에 대한 무책임하고 근거없는 비난을 하지 않을 것, 공식적 초청 없이 다른 교회의 회중 가운데 목사가 들어가지 않을 것, 교회법정의 권위에 더욱 순종할 것 등을 동의하였다. 이러한 양측의 양보로 1758년 뉴욕과 필라델피아 대회라는 새로운 명칭아래 웨스트민스터 신앙고백을 토대로하여 재연합 되었다.

8. 1775년 5월 17일에 일어난 일에 대하여 설명하라.

18세기에 들어와 영국은 미국 식민지에 상주할 감독을 세울 준비를 하고 있었는데 당시 장로 교인들은 바로 그 윗대의 선조들이 영국정부의 지지를 받는 영국 국교회의 고위 성직자들의 박해를 받아 그 박해를 피하기 위하여 미국으로 쫓겨올 수밖에 없었다는 사실은 그들의 가슴속에 깊이 못 박혀 있었는데 다시 그러한 박해가 그들의 새로운 안식처에서 일어날 것을 결코 원치 않았다. 따라서 그들은 영국이 계획하는 감독제를 반대함은 물론 회중교회와 연합하여 애국적인 편에 강력히 가담하게 되었다.

특히 장로교에서는 찰스1세 당시 만들었던 사회계약이론 (인간은 왕이 그들을 통치하도록 하는 계약관계에 있으나 왕이 계약의 규정을 위반하였을 때는 그는 제한을 받거나 퇴위하여야 한다는 이론)을 내세워 당시 영국 조지 3세가 폭정을 행함으로 미국 문제에 대한 계약을 어겼다고 계속적으로 비난했고 그러기 때문에 미국인들은 신하로서 그에게 충성을 바칠 필요가 없다는 주장을 해왔다. 이 이론은 독립전쟁 수행에 지대한 공헌을 하였는데 이유는 식민지에서의 장로교의 영향력이 컸기 때문이었다.

결국 이러한 장로교인의 열정이 1775년 5월 17일 제2의 대륙회의가 필라델피아에서 소집되었고 바로 전달인 4월 혁명의 피가 버지니아주의 Lexington에서 뿌려진 때라 어수선하고 흥분된 분위기 속에서 24명의 목사들과 5명의 장로들이 모여 금식과 기도의 날을 정하고 모든 회중이 지키도록 하였고, 애국자들을 강력히 지원하는 결의문을 기초하였다. 이런 행동은 교회의 고등재판소가 정치적, 사회적 문제에 대하여 성명을 낸 최초의 일이었다.

9. 2차 대각성 운동의 사회적 상황을 논술하시오.

미국의 독립전쟁 이후 기독교에서는 완전한 종교의 자유를 갖게되어 정부의 어떤 간섭없이 교회를 설립하고 운영할 수 있게 되었다. 또한 모든 평화로운 사람들에게 완전하고 자유로운 종교적 활동이 보장되었다. 사회적으로는 혁명이전에는 지금의 Kentucky와 Tennessee지방에 정착민들이 들어왔지만 전쟁이 끝나자 동부지역으로부터 중부 저지, 서부지역으로 계속 이동해 갔고 1803년 루이지애나를 구입하는데 격려 받아 팽창의 속도는 가속화되어 아래로는 멕시코 만까지 이동해 갔다. 개척지에서는 노동착취, 육체적 괴락주의, 성적타락, 싸움, 말다툼 등의 무질서한 일상생활이 대부분이었다.

이 당시 문화적으로는 두 강력한 세력이 맞서게 되었는데 그것은 이성만을 앞세운 계몽-자연주의의 연합세력과 침례교 감리교의 부흥주의자들에 의해 대표되는 경건주의 세력이었다. 이런 긴장관계에서 버지니아 장로회의 몇몇 지도자들은 새로운 열심을 나타내게 되었다. Hampden Sydney대학과 Liberty Hall대학의 학장을 포함, Archibald Alexander, John Holt Rice 등의 새로운 버지니아계통의 장로 등의 새로운 세대가 부흥을 일으키기 시작했는데 이 부흥을 제2차 대각성운동이라 불리운다.

이 부흥운동은 순식간에 북부와 서부로 번져나가게 되었다. 주로 이 운동은 야영집회 형식으로 개척지 야외에서 진행되었고 1차 부흥과 같이 격정적이었다. 2차 대각성 운동은 독립쟁취후의 자유사상과 불신앙을 저지한 강력한 힘이었고 도덕성을 회복하고, 선교는 물론 신학설립에 크게 기여했다는 데에 큰 의의가 있다

10. 2차 대각성 운동이 미국사회에 끼친 영향과 주요 인물들에 관해 논술하시오.

- 1) 자유주의 사상 및 불신앙을 크게 저지함.
- 2) 주일학교가 미 전역에 퍼짐.
- 3) 내지 외지 선교사업이 확장됨.
- 4) 목회자 양성을 위한 신학교 및 신학원이 10년간 크게 성장함.

11. 컴버랜드(Cumberland) 장로교회와 그 교파가 생기게된 동기에 관해 논술하시오.

2차 대각성 운동당시 Cumberland 노회와 Transylvania노회는 충분한 교육을 받지 못한 사람들을 목사로 임명하였는데 이런 충분한 신학적 교육을 받지 못한 목사들은 웨스트민스터의 신앙고백서의 근본인 예정론을 제대로 이해하지 못하여 신앙고백서가 ‘숙명론’을 가르치고 있다고 주장하여 부분적으로 WCF를 거부하게 되었다. 이에 대하여 켄터키 노회와 총회가 비난하게 되자 비난받은 목사 대부분은 따로 나와 1810년 하나의 완전한 독립된 교파를 만들게 되었는데 이 교파가 Cumberland 장로교파이다.

12. 장로교회가 다른 교파인 회중교회와 통합과 분리의 과정을 설명하시오.

통합계획(Plan of Union)은 장로교파 끼리의 연합이 아니라 장로교와 회중(Congregational)교회와의 연합이라는 데 가장 큰 의의가 있다.

제2차 대각성 운동으로 말미암아 내지 선교에 열정을 쏟은 장로교는 서부를 비롯 여러 개척지에 선교사를 파송하게 되었는데 그들은 New England지역을 중심으로한 회중교단이 파견한 선교사들과 만날 수밖에 없는 필연적 사건에 대하여 고심하였다. 그것은 회중교회와 경쟁하던지 아니면 화합을 하는 것이었다. 이 문제를 해결하기 위하여 Jonathan Edward Jr는 1800년 총회에서 그의 통합계획을 발표하고 1801년 그의 통합계획은 총회에서 받아들여졌다.

통합계획은 회중들이 동시에 회중 교회파와 장로교파에 소속될 수 있도록 하였으며 두 파의 어느 목사라도 함께 있을 수 있도록 교묘하게 배려되었다. 장로교 측에서는 회중교회 총회에 장로를

참석시킬 수 있었으며, 회중 교회측에서는 장로교 측에 위원을 참석시켜서 발언할 수 있게 하였다. 이 계획은 초기에는 잘 시행되었지만 나중에는 장로교도 회중교회도 아닌 기형적 모습을 갖게되어 장로회중교회(Presbygational)라는 조롱을 받게 되었다.

또한 회중교회에 이성주의에 물든 목사들이 많고 이런 영향력이 장로교회에 스며들게 되자 1837년 장로교 측에서 협력을 중단했고 1852년 회중교회도 Albany대회에서 공식적으로 폐지하였다.

13. 1801년 장로교회와 회중교회의 연합의 역사적 의미를 장단점을 비교하며 평가하시오.

역사적인 의미

- 1) 갈라지기만 하는 교회가 계파를 초월하여 통합했다는 것은 큰 의미가 있다.
- 2) 통합은 되었으나 그 동안 다른 두개의 교파가 존재할 때는 상반된 신학과 교회관의 차이로 어려움이 많았다.
- 3) 한쪽이 완전히 장악하던지 아니면 둘이 합쳐져서 제3의 교회를 만드는 것이 현명했었을 것이다.

장점

- 1) 회중들이 동시에 장로교와 회중교회에 소속될 수 있어서 선택의 폭이 넓었고 어느 교회든 가까운 교회에 참석할 수 있었다.
- 2) 회중들이 두 파의 어느 목사라도 함께 있을 수 있었다.
- 3) 양파가 각각의 총회에 총대를 파송하여 발언할 수 있었으며 서로의 의견을 수렴하였다.
- 4) 선교지에서의 갈등을 피하고 협력할 수 있었다.
- 5) 특수지역에 파송될 선교와 개혁에 흥미를 갖고 있는 사람들을 쉽게 구할 수 있었다
- 6) 교육과, 선교에 초교파적 협력에 참여하는 계기가 되었다

단점

- 1) 장기적인 연합은 불가능했다.
- 2) 교리, 정치체제, 행정체제 등에 심한 차이가 있었다.
- 3) 각 교파의 특성이 없어지고 이상한 형태의 Nondenominational Church 모습으로 변형되었다.

14. 1800년대 장로교회 상황을 설명하시오

장로교는 1800년 당시 미국에서 가장 영향력있는 단일 교파였다. 신학 교육을 제대로 받은 실력있는 목사들이 있었고 교인들은 비교적 전 미국 지역에 널리 퍼져있었다. 1788년 새로 조직된 총회에 의한 효율적인 중앙 통제가 가능했으며 당시 불붙은 부흥운동의 영향으로 교회는 영적 활력이 있었다. 이러한 영적 활력으로 교회는 불과 10년만에 16개의 노회가 26개로 증가했으며 교회수는 4년만에 (1789-1803) 419개에서 511개로 늘어나는 성장을 이루었다. 또한 총회를 중심으로 신 개척지 국내 선교를 위한 활발한 선교활동이 있었다.

15. 1800년대 미국 장로교회가 구학파(Old School)과 신학파(New School)로 분열된 원인을 자세히 설명하시오.

구학파와 신학파의 분열은 여러 문제가 복합된 형태의 분열이었지만 크게는 두 가지로 분류된다. 하나는 신학적 갈등에서 비롯된 것이고 다른 하나는 노예제도에 관한 상이한 의견이었다.

1) 통합교회에 대한 의견

교파적 전통과 성경적 진리를 주장하는 보수파는 1801년의 회중교회와의 통합에 대하여 불만족하고 있었다. 통합계획에 의하여 설립된 교회는 진짜 장로교가 아니기 때문에 교회 사법부의 알맞은 지휘와 치리가 불가능하다고 주장하고 American Educationary Society나 American Home Missionary Society와 같은 초교파적 단체에서 일하는 것보다는 총회가 관할하는 독자적인 장로교파 소속 기관들을 가져야 한다고 주장했다.

반면에 진보파는 통합계획에 아주 만족하고 있었으며, 초교파적인 자발적 단체에 대하여도 만족하고 이들은 통합계획으로 수적인 면에서 급격히 성장한 뉴욕주 안에 있는 Synod of Genesee의 성장물 예로들곤 하였다.

2) 교리적 차이

진보파의 교리적 뿌리는 1차 대각성운동의 Jonathan Edward까지 거슬러 올라간다. 에드워드는 영적으로 타락한 교인들을 격려하기 위하여 사람의 ‘의지(Willing)’ 나 ‘추구(Seeking)’를 강조하였다. 즉 사람은 구원을 찾아 나설 수 있다는 것이었다. 그는 “우리가 구원을 얻으려면 우리는 구해야 한다”고 역설했다. 그러나 에드워드는 추구할 수 있는 능력이 곧 ‘찾을 수 있는 능력’이라고 이야기하지는 않았다. 즉 사람이 ‘자연적 능력’으로 외적 형식을 모방하지만, 이러한 행동은 자신에 의해 동기가 부여된 것이고, 하나님 앞에서는 악이었다. 따라서 ‘자연적 능력’으로 구원을 이룰 수 없는 것이고, 타락한 인간의 중생을 위해서는 성신의 초자연적 역사가 절대적으로 필요하다고 주장하였다. 하나님을 찾을 수 있는 자연적 능력을 강조했음에도 불구하고 그는 여전히 장로교 전통의 예정론 안에 머물고 있었다. 그러나 당시 교인들의 영적, 지적수준이 그의 의도에는 미치지 못하여 그가 주장하였던 ‘구원을 추구하는 자연적 능력’은 그의 의도와는 달리 다른 의미로 사용되게 되었다.

에드워드의 영향을 받은 Samuel Hopkins(1721-1803)는 사람이 실제로 죄를 짓기 전에는 아담의 죄가 그에게 전가된 것은 아니라는 전통에서 벗어난 주장을 전개했다. 비록 인간은 전적으로 타락하여 스스로 선을 행할 수는 없고 스스로 구원할 수도 없다고 주장했으나, 원죄의 전가를 부인하는 그의 주장은 Hopkinsianism으로 불려졌고 그의 주장은 인간의 선택의 능력과 행동을 강조하는 방향으로 비뚤어져 나가기 시작했다.

Nathanael Emmons(1745-1840)은 여기에서 한 걸음 더 나아가 의지의 무능력보다 인간의

자유의지를 강조하는 ‘능동적 중생’을 가르쳤다. 이러한 신학적 흐름에서 Nathaniel Taylor(1786-1858)는 스코틀랜드 상식철학을 적극적으로 수용하여 죄의 전가 교리를 완전히 폐기하고 인간의 자유의지를 주장하는 Taylorism으로 빠지게 되었는데 이러한 급진적 자유주의 신학교리가 진보파 사이에서 유행하게 되었다. 이러한 흐름에 개인의 회심을 강조하는 뉴잉글랜드 지방의 청교도 주의는 자유주의 신학교리에 큰 영향을 미치게 되었고 당시의 뉴잉글랜드 신학은 죄인들에게 복음을 더욱 쉽게 이해시키며, 그들이 구원 받아야 할 필요를 더 잘 설명하기 위해서는 인간의 전적타락의 교리와 인간의 힘에 의지하지 않은 초자연적인 중생의 교리를 포기해야 한다는 주장까지 이르게 되었다. 이런 영향력들은 2차 부흥운동의 진행과 함께 Charles G. Finney는 이것을 더 발전시켜 ‘회심은 죄인의 자유로운 행동’이라는 주장을 하게 된다. 그는 자연계에 법칙이 있듯이 사람을 회심시키는 법칙이 있다고 하면서, 상담실 운영, 제단으로의 부름 등 회심유도를 위한 새로운 수단들을 사용하였다. 위의 열거한 자유주의 신학의 흐름은 신학파에 지대한 영향을 주었고 이러한 분위기에서 예일 신학교가 1822년 설립되었다.

이에 반대하여 구학파에서는 1812년 설립된 프린스턴 신학교를 중심으로 자유주의 신학에 맞서게 되었다. 대표적인 인물로는 Archbald Alexander(1772-1851), Charles Hodge(1797-1878), Benjamin Warfield(1851-1921)등을 꼽을 수 있다. 알렉산더는 1812년 교수로 취임하기 이전에 열정적인 부흥사, 목사, 교육가로 활동을 하였으며 초기에는 미국에 상식철학을 소개한 J. Witherspoon의 제자인 William Graham에게서 배웠고 17세기의 변증서들을 공부하였다. 그의 제자로 프린스턴 신학을 대표하는 Charles Hodge는 신학파와의 논쟁을 하면서 한편으로는 자신의 신학체계를 ‘조직신학’으로 펴냈다.

3)노예제도

노예제도는 농사에 필요한 남부에서만 성행한 것이 아니었다. 물론 북부지역은 토양과 기후 때문에 노예의 소유가 부적절하였지만 뉴잉글랜드를 중심으로 북부에서도 노예 매매는 성행하였으며 노예매매를 통한 이익은 북부지역에 경제적 도움을 주었다. 1830년에서 1861년까지 노예제도가 미국의 중요한 정치적 문제가 되기까지 노예제도는 미국 전역에 걸쳐 만연하였으며 특별히 북부의 상인들과 남부의 농장 지주들은 노예로 인한 이익으로 부자가 되고 있었으며 노예제도와 이에 따른 죄악에 대하여 온 나라는 무감각하였다.

19세기에 들어와서 급진적인 노예폐지 운동이 일어나게 되는데 이 운동은 노예를 인정하는 주로부터 추방당한 사람들이었다. 대표자로는 버지니아 Lexington의 목사였던 영국 태생의 George Bourne이 있으며 다른 노예폐지 운동의 중심지는 뉴욕주의 벽촌인 Charles G. Finney의 부흥 운동으로 말미암은 회심자들이 그 중심이었다. 이러한 노예폐지 운동은 비록 큰 외침이었지만 장로교인 중 소수만 가담했고 급진속인 노예폐지론은 장로교 안에 두개의 파벌을 만들었다. 하나는 즉각적인 노예제도 폐지를 요구하는 쪽이었고 다른 하나는 오히려 노예제도를 긍정적으로 받아들이고 보호하려는 쪽이었다 1787년부터 시작된 장로교파내의 노예제도 폐지 운동은 초기에는 미미하였지만 1818년 총회에서는 노예제도는 하나님의 법과 그리스도의 복음의 원칙과 정신에

완전히 위배되는 것으로 채택되었다. 그러나 노예제도의 찬반에 대한 격론은 1832년 이후 지역별로 격렬해졌고 1836년엔 노예제도에 대한 사항을 무기한 연장한다는 발표를 하고 교회는 이듬해인 1837년 분열하게 된다. 이때 대부분의 진보파는 노예제도 폐지를 주장하였고 보수파는 오히려 노예제도를 옹호하였다. 물론 지역적으로 그 의견이 많이 달랐지만 예를 들어 노예제도를 인정하는 남부를 살펴보면 장로교 보수파의 1/3가량이 거주하고 있는 반면, 진보파는 1/8밖에 거주하지 않았다. 이를 볼 때 노예제도는 지역적으로 그 의견이 갈리었음을 볼 수 있다.

또 한가지 여기에서 우리가 주시해야 하는 점은 과연 프린스턴을 중심한 학자들이 “ 그 당시의 사회문제에 대해 기독교적 답변을 제시했는가?” 라고 질문을 제기하면 상당히 부정적인 답을 얻을 수밖에 없다는 것이다. 사회문제에 대하여 교회가 제도로서 직접 참여하는 것을 원치 않았다 하더라도 그러한 문제에 대한 성경적 해답을 교회가 가지고 있었는가 라는 질문을 다시 제기할 때 그들에게는 그러한 문제의식이 많지 않았음을 부인할 수 없다.

4) 직접적 분열의 발단

오랫동안 계속되어 오던 미국 장로교내의 긴장은 예일신학교에서 테일러로부터 신학을 배운 Albert Barnes가 1829년 [구원의길] 이라는 제목의 설교집을 출판하면서 표면화되었다. 구학파 사람들은 그의 설교 속에 나타난 죄인에 대한 호소가 신앙고백서에서 가르친 칼빈주의적 교리체계에서 어긋난다는 이유로 1830년에 반스를 총회에 고소하였다. 그 이후 신학파와 구학파는 총회에서 거친 세력싸움을 벌이다가 마침내 1837년 구학파는 총회에서 다수를 확보하면서 신학파를 축출하였다. 그들은 1801년의 회중교회와의 통합계획이 무효화 시키기로 결정하고 이 결정을 소급 적용시켜 통합계획에 따라 총회에 속하게 되었던 4개의 노회(Western Reserve, Utica, Geneva, Genesee)를 제하여 버렸다. 신학파들의 압도적 호응을 얻고 있던 이 4노회의 추방에 대하여 큰 혼란을 겪었으며 이들 추방당한 노회들로부터 위임받은 사람들이 신임장을 들고 이듬해인 1838년 총회에 찾아갔으나 총회에서 다시 거절되었다. 따라서 이들 4개의 노회와 많은 동조자들과 함께 새 교단을 만들게 되는데 그들은 이전의 총회가 같고 있던 똑같은 공식명칭 The Presbyterian Church in the United States of America를 가지고 있었음에도 불구하고 실제적으로는 완전히 분리되었다. 이들은 1837년부터 1869년까지 Old School과 New School로 불려 진다.

16. 1838년 경 미국 장로교회가 분리된 후의 진보파 교회가 어떠한지 에 대해서 설명하시오.

진보파의 주류를 이루고 있었던 4개의 노회가 1837년 총회로부터 축출되었으며 이듬해인 1837년 잘려나간 노회로부터 위임받은 사람들이 총회에서 회원권을 요청하였으나 묵살 당하게 되었다. 그리하여 이 4개의 노회와 이에 동조하는 장로교인들이 모여 PCUSA라는 총회와 동일한 명칭으로 새로 교단을 만들게 된다. 이들의 숫자는 장로교 전체수 거의 반이 되는 4/9 수로 의해 구성되었다. 특히 진보파의 반 가량이 뉴욕주에 있었으며 노예폐지의 운동의 중심지였다. 반면에 진보파중 남부에 속해있던 사람들은 1/8도 못 미칠 정도로 지역적 특색이 강했다. 그들은 얼마동안 노예문제에 대하여 침묵을 지켜오던중 1853년과 1855년에 이일에 대하여 발표하자 남부에 있던 진보파 장로교인들은

진보파에서 갈라져 The United Synod of the Presbyterian Church in the United States (남북전쟁의 이름을 The United Synod of South라고 바꿈) 라는 새로운 교파를 형성하여 실제로 미국 장로교가 3개의 파로 형성되게 되었다.

17. 1838년경 미국 장로교회가 분리된 후의 보수파 교회가 어떠한지에 대하여 설명하시오.

1) 1827년 이전부터 장로교인들은 초교파적인 선교단체들에 속해있는 선교사들과 목사후보생들이 잘못된 신학적 견해를 갖고있으므로 Charles Hodge교수의 “ 기독교 교회는 그 자체가 선교단체이며 그 자체의 지배하에 선교사업을 벌여야 한다” 는 의견을 받아들여 총회 소속 외국 선교부(Presbyterian Board of Foreign Mission)를 만들.

2) 신학적 이유로 보수파(Old School) 와 진보파(New School) 이 분리된 이후에도 노예제도 폐지 문제로 남과 북이 서로 대치하던 중 1861년 4월 12일 남부연방이 Charleston 항구에 있던 북부공화국 요새 Sumter를 공격하여 남북전쟁의 전운이 감도는 가운데 Sumter 공격후 5주후 필라델피아에서 총회가 열렸다. 이 총회에서 노예제도로 인하여 남북전쟁이 일어날 것을 우려하여 전쟁을 막으려면 교회가 하나가 되어 노예제도를 폐지해야 한다고 Gardiner Spring박사가 제안하였다. 5일간의 격론 끝에 156:65로 Spring박사의 노예제도 폐지를 총회가 채택하였다. 이는 당시 노예제도를 반대하고 있었던 북부연방정부에 대한 총회의 지지의 결안이었으므로 남부 대표자들은 퇴장함으로 1861년 보수파는 노예제도에 따른 정치적 이유로 분리되게 된다. 이들이 퇴장한 후 남부 47명의 대표들은 1861년 12월 4일 조지아주 Augusta에 모여 The Presbyterian Church in the Confederate State of America라는 새로운 교파를 만들었다.

19. 1788년서부터 1869년까지의 장로교의 분열과 연합을 년대별로 기술하시오

1788 PCUSA :하나의 총회

1837 PCUSA(보수), PCUSA(진보): 보수와 진보로 나뉨

1857 PCUSA(보수), PCUSA(북부진보), USPCUSA(남부진보): 진보파가 남북으로 나뉨

1861 PCUSA(북부보수), PCUSA(북부진보), USPCUSA(남부진보), PCCSA(남부보수): 보수파도 남북으로 나뉨

1864 PCUSA(북부보수), PCUSA(북부진보), PCCSA(남부연합) :남부보수 와 남부진보 연합

1865 PCUSA(남부연합)이 PCUS로 이름을 바꿈

1869 PCUSA(북부연합), PCUS(남부연합): 북부보수와 북부진보 연합

20. 19세기 초 많은 장로교 신학교가 설립되는 배경과 신학교의 발전에 대하여 기술하시오.

확대되는 교회의 사역은 목사의 부족을 절실히 느끼게 되었다. 그러나 장로교는 전통적인 목사의 높은 교육 수준을 낮추기를 원치 않음으로 따라서 신학교 설립이 추진되어 갔다. 특히 목사의 부족이 심각한 버지니아 주에서는 교회로 하여금 신학교 설립을 위한 계획을 세우도록 종료하였다. 또한 각

노회는 자체 신학교 설립을 꿈꾸게 되었다. 1809년 총회는 나라 중앙에 강력한 신학교를 세우는 것을 결의하고 1812년 뉴저지 프린스턴 신학교를 세우게 되었다. 3명의 학생과 Dr. Archibald Alexander 교수와 Dr. Samuel Miller 등이 초대교수로 개교하였고 몇 년 후엔 Dr. Charles Hodge가 교수진에 참가하였다. 이러한 신학교 설립 열풍으로 여러 지역에 다른 장로교 신학교들도 생기게 되었다.

1818년 Auburn 신학교; 1823년 버지니아의 Union신학교; 1827년 Western신학교, 1828년 Columbia신학교, 1829년 Lane신학교, 1830년 McCormick신학교, 1836년 뉴욕의 Union 신학교 등이 설립되었다.

<남북전쟁이후>

1. 1923년의 어번 선언문(Auburn Affirmation)에 관하여 논하시오

자유주의가 장로교 안에 침투함에 따라 1923년 12월 26일 총회는 뉴욕주 Auburn에 있는 신학교에 1200명의 목사가 모여 1910년도 총회가 결의한 목사의 5가지 신앙고백(성경의 무오설, 그리스도의 동정녀 탄생, 대속의 죽음, 육체적 부활, 성경의 기적들)을 위헌시 하고 다른 사항을 결의하였다.

- 1) 1910년 결정한 5대 교리(근본주의 5대 교리)는 목사안수시 필수 조건으로 함은 불법이다.
- 2) 5대 교리는 믿어야 할 진리가 아니고 이론에 불과하다.
- 3) 목사는 양심에 따라서 설교할 것이며 성경의 무오설을 비성경적이다.
- 4) 5대 교리는 장로교의 분열을 가져오므로 반대한다.

라고 결의하여 목사 안수받을 때에 반드시 5대 교리를 고백할 필요가 없다고 결정하였다. 이 선언문을 지지하는 자가 많아졌고 이런 자유주의 사상은 총회 산하의 교육부, 해외선교부, 그리고 프린스턴 신학교에 들어가 신학의 좌경화를 가져왔다. 결국 프린스턴 신학교에서 뜻있는 신학자들이 신앙의 정통을 지키기 위하여 1929년 Westminster 신학교를 세우게 된다. 이 어번 선언문의 결과는 보수주의 무언의 침묵이 자유주의의 급속한 팽창을 저지하지 못했던 데에도 많은 요인이 있었다고 보아야 한다.

2. 1900년대 결속한 근본주의에 대하여 설명하라

유럽에서 시작된 자유주의 기독교 사상이 미국으로 건너와 복음이 변질되자 미국에서는 기독교 본질이 위기에 처해 있다는 두려움이 일기 시작했다. 그리하여 1909년 근본 진리의 증언(The Fundamentals A Testimony of the Truth)이라는 12권의 시리즈로 된 책자가 발간되기 시작했다. 이 글은 성경의 다섯가지 근본적인 원칙으로서 그리스도의 동정녀 탄생, 육체적 부활, 성경의 무오성, 대속의 죽음, 그리스도의 임박한 육체적 재림을 내놓았다. 두 명의 부유한 평신도가 재정을 지원하여 2백5십만 권의 책자가 무료로 배부되었고 장로교회의 신문과 행정 기관에서는 이 사건의 열띤 토론이 전개되었다. 그러던중 1910, 1916년 총회는 이 다섯 개의 교리를 필수교리로 인정하였다. 이 다섯가지 교리를 중심으로 자유신학과 대치하던 신학적 전통을 근본주의라 한다.

3. 1920년대 Princeton 신학교의 좌경화와 그 결과를 설명하라.

- 1) 근본주의와 자유주의의 논쟁이 한창일 때 프린스턴 신학교는 시대적 사명을 위하여 신학 적 재구성을 시도함.
- 2) 신학적 관용주의의 주장으로 1934년 12월 Auburn Affirmation이 결정됨.
- 3) 총회의 지지로 이사회가 교장을 바꾸고 당시 다원론주의인 실천신학 교수 Stevenson을 교장으로 추대하고 대다수의 교수들을 역시 다원론주의 교수들로 바꿨다.
- 4) 교장의 단독적인 학사행정처리로 무리를 일으켰다.
- 5) 총회와 스티븐슨은 Machen 및 보수주의 교수들에게 학교를 떠나라고 압력하였다.
- 6) Machen, Wilson, O. T. Allis, Vantil 교수들이 사표를 제출하게 되었다.
- 7) 1929년에 떠난 교수들이 Westminster 신학을 설립하였다.
- 8) 북장로교에서 Machen 제명 당하였다.

4. OPC(Orthodox Presbyterian Church)의 설립에 관하여 설명하라.

1869년 남북전쟁으로 북부의 진보파와 보수파가 하나로 연합하게 되자 그 후 자연히 두 계파간 신학적 갈등을 해소하고 흩어진 교파들을 하나로 연합하는 데에 많은 관심을 갖게 되었다. 게다가 19세기초에 자유주의 사상이 기독교 안에 침투하게 되자 보수신학을 주장하는 목사, 신학자들은 자유주의 신학을 경계하게 되었고 근본주의 물결에 힘을 실었다.

이런 배경 하에 1922년 뉴욕의 First Presbyterian Church에서 정기적으로 설교를 하던 자유주의 침례교 목사인 Harry Emerson Fosdick 목사는 근본주의자들이 주장하는 5대 근본교리는 성경 해석의 차이이며 근본주의 자들이 관용이 없다는 것을 들어 공격하기 시작했다.

그후 1923년 겨울 총회는 장로교회의 일치와 자유 "unity and liberty"라는 슬로건을 걸고 1200명의 목사들이 5대교리의 근본교리를 정통적 신학의 원리로 받기를 거부했다. 또한 총회는 온건파(자유주의자)들을 앞세워 교회 분열을 이룬다는 이유로 보수파 세력의 대표들을 견제하게 되었고 보수파 세력의 지도층이 있었던 Princeton 신학교를 총회의 결의로 1929년 다시 구조 조정하여 다수였던 보수파 교수들을 쫓아내고 자유주의파 교수들이 다수가 되게끔 조직 개편을 하자 이에 반대하여 Machen 교수를 중심으로 뜻있는 교수들이 모여 Westminster 신학교를 세웠다. 그후 William Hopkins의 혼합주의 선교를 찬양하는 책인 "Rethinking Missions"를 PCUSA 선교부에서 신학교 교과서로 선교사 후보생이 쓰도록 했다. Machen은 이를 반대 1922년 독립선교회 (The Independent Board for Presbyterian Foreign Mission)를 조직하였다. 이에 따라 총회는 선교부의 이사 10명을 제명하자 1936년 Machen을 중심으로 34명의 목사와 17명의 장로가 1936년에 Philadelphia에서 Reformed Episcopal Church of America이름으로 교단들 세웠는데 PCUSA가 이 이름을 못쓰도록 법정에 고사하여 1938년 OPC로 이름을 바꾸었고 목사200명 교회 160교회가 이 교단에 가입되었다.

5. 세계 교회 협의회 (WCC)와 북미주 장로교 개혁 교단 협의회 (NAPARC)에 관하여 설명하라

WCC

WCC는 1948년 암스텔담에서 44개국의 147명의 대표들이 모여서 창설하였다.

원인 : 19세기 이후부터 일어난 교회내의 선교 운동화 청년 학생운동 및 사회개혁 운동에 연유되어 조직되었다. 이들은 교회의 조직적 일치와 사회참여를 위하여 노력해왔다. 이 에큐메니칼 운동은;

- 1) 자유주의 신학과 혼합주의를 막아내지 못했다.
- 2) 구령 사업보다 사회사업을 강조하였다
- 3) 복음적인 면보다는 성례전에 더 치중하였다

<NAPARC>

1) 출범동기 : 1974년에 WCC와 NCC를 통하여 자유주의 신학이 기독교계를 침투하여 들어와> 위기에 이르자 OPC의 Dr. John Galbrith 와 Dr. Aiken Taylor는 개혁주의 신학을 변호하기 위하여 보수 장로교회와 북미 개혁교회가 협의회를 조직하였다.

2) 발기교단 : OPC, PCA, PRCES, CRC, RPCNA

1983년 KAPC(본 교단도 가입)

6. 미주 한인 예수교 장로회 총회의 설립에 대하여 설명하라.

1966년 Johnson 대통령이 당시의 사회적 운동을 배경으로 새로운 이민법안으로 이민 문호를 개방하자 1970년대 초기부터 많은 한국 사람들도 이민을 오게 되었다. 이민의 수가 급격히 증가하자 1975년 대한 예장 합동측은 미주에 산하 노회를 가지고 있었다. 이들과 몇몇 독립노회들은 본국총회에 가입하고자 했으나 좌절되자 미주총회 설립활동이 활발히 진행하게 되어 1978년 2월 필라델피아 Westminster 신학교에서 목사 장로 32명이 모여 당시 최고령자이며 일제 신사참배 반대로 옥고를 치르신 이인제 목사를 이사장에 천거하였고 그는 총회장에 선출되었다. 당시 Westminster교장이던 Clowney 교장이 축사를 하였다. 본교단은 1983년 NAPARC에 가입하였다.

7. 다음에 관하여 설명하라

1. Francis Mckemie(1658-1708)

1) 미장로교의 아버지로 불리는 매케미는 북아일랜드 출생으로 스코틀랜드에서 공부.

매릴랜드 시의원의 선교사 파송요청으로 1680년 아일랜드의 Laggan 노회에서 파송한 목사.

2) 케를라이나에서 뉴욕까지 엄청난 거리를 다니며 복음 사역을 감당 (강도와 인디언의 위험).

3) 1706년에 Philadelphia 에서 7명의 목사와 함께 미국에서의 첫 노회를 조직.

2. William Tennent(1676-1746)

아일랜드 장로교 목사로 1717년에 필라로 이민와서 1735년 Nishaminy 에 있는 그의 집 뜰에 통나무 집을 짓고 자기의 아들 네 명을 교육시켜(신학공부) 통나무 대학을 세운 사람으로서, 모두 18명이 교육을 받았는데 이중 4명은 후에 Princeton 의 이사가 되었고, Gilbert Tennent 는 큰 부흥사가 되었다.

3. Gilbert Tennent(1703-1764)

William Tennent 의 맏아들로서 아버지로부터 통나무집에서 신학교육을 받고 목사가 되어 New Brunswick 에 살면서 (1726년 필라노회에서 안수 받음) T. J. Frelinghuysen 의 영향으로 부흥운동(제 1 차 대각성 운동)에 가담하였고, 특히 George Whitefield 를 도우며 큰 부흥을 일으켰다. 1740년에 그의 서술적인 설교 “ 회개하지 않은 목사의 위험 ” 은 1741년 신구파 분열의 원인이 된다.

4. Charles A. Briggs(1834-1913)

독일의 베를린대학에서 구약을 연구한 고등 비평설 지지자.
1870년에 안수를 받고, 1880년부터 10년간 고등 비평과 성경에 관한 책을 많이 씀.
1890년에 N.Y. Union 신학교에 부임을 하여 취임연설에서 “ 성경의 무오성 ” 을 부인함.
1892년 뉴욕 노회에서 재판. 1893년 총회는 그를 처벌하도록 뉴욕 노회에 지시.
Union 신학교는 그를 보호하며 해임시키지 않고 교단에서 탈퇴.
Briggs 의 영향으로 Princeton 신학교가 좌경화 됨.

5. Cotton Mather

- (1) New England 의 청교도
- (2) Massachusetts 의 교육가중 한 사람
- (3) Cotton Mather 는 할아버지 Richard Mather 와 외할아버지 John Cotton 의 영향을 받아 수재로 성장하였다. 12살 때 Habard 에 들어가서 18살 때 Master 학위를 받았다.
- (4) 1685년 아버지와 동사 목사로서 안수를 받게되고 많은 책을 저술하여 교육에 영향을 주었다.

6. David Brainerd 에 대하여 설명하라.

현대 기독교가 배출한 가장 유명한 사람들 중의 한 사람으로 Freehold, NJ 부터 Susquehanna 강 사이의 인디안들 가운데서 4년간 선교한 선교사로 1747년에 죽었으나, J. Edwards 에 의해 출판된 그의 생애는 내외지의 선교에 열심을 갖게 하였다.

7. Charles Hodge (1787-1878) 에 대해서 설명하라.

필라 출생으로 프린스턴 대학 졸업후 미국장로교 총회장 역임. 프린스턴에서 조직신학 교수.

New School 쪽의 교리와 교회정치 행정원리를 반박. 말씀 안에서의 자율성을 강조하면서 교직자에 의한 권세 및 당회를 인정. 장로교 신학의 기초를 놓았다. 세계장로교회의 직제론과 행정의 기틀.

돈웰 박사가 교회는 영적인 존재이기에 사회적인 인위적 집단과 아무런 관계가 없어야 한다고 하자, 하지 박사는 “ 만약 정부가 성경의 명백한 도덕적 가르침에 대하여 도전할 때는 교회는 그것을 깨우치고 타이를 의무가 있다” 고 역설했다 (그리스도인의 사회 참여).

8. Theodore Jacob Frelinghuysen

- 1) 뉴저지에 이민와서 Raritan Valley 에서 목회하던 화란 개혁교회의 목사.
- 2) 자칭 그리스도인이라고 하는 형식적인 생활을 비판하고 죽은 전통신앙의 개혁을 촉구하였다.
- 3) 철저한 권징을 통하여 교회의 거룩성을 유지함
- 4) 이후 통나무대학의 설립자 William Tennent 의 아들 Gibert Tennent 에게 영향을 주었다.

9. Jonathan Dickinson (1688-1741)

뉴저지 엘리자벳에서 목회. 식민지 시대의 뛰어난 장로교인으로 채용법규의 기초를 놓았다.

1717 년에 필라델피아 대회 조직에 참석한 이성주의 영향으로 말미암아 기독교의 진리를 인간의 이성으로 이해할 수 있다고 주장할 때에 딘킨슨은 “ 채용법규” 를 만들어 목사들에게 WCF 을 찬성하는 서명을 요구했다. 이 채용법규는 1729 년에 인준 통과되었다.

10. Harry E. Fosdick(1838-1969)

N.J.에서 1903 년에 장로교의 복사로 안수를 받았고, 침례교에서 목회하였으나, 1918 년에 뉴욕시 제 1 장로교회의 부목사로 취임했다. 1922 년 그는 “ Shall the Fundamentalists win?” (근본주의 자들이 이길 것인가?)라는 라디오 설교에서 근본주의를 공격하자 1924 년 총회는 뉴욕 노회에 그를 처벌하라고 지시했다. 그는 교회를 사임하였고 John Rockefeller 가 그에게 Riverside Church 를 지어주어 오랫동안 목회를 하였다. 그는 많은 저서를 통하여 자유주의의 영향을 주었고, 종교는 객관적 진리나 근거가 필요없다고 주장.

11. J. Gresham Machen(1881-1937)

1906-1929 년까지 Princeton 의 헬라이어 교수로 재직
1929 년 Princeton 의 좌경으로 Wilson, Allis, Van Til, Stonehouse, Wooley, Young (?) 등과 같이 필라델피아에 Westminster 신학교를 세움.
복장로교가 선교에 있어 혼합주의를 택함에 따라 1933 년에 독립선교부를 세웠다.
이로 인하여 총회에서 1936 년에 제명처분을 받음.

1936 년에 OPC 교단의 창립에 주도적인 역할을 하였다.

1937 년 1 월 1 일 North Dakota 를 여행 중에 폐렴으로 사망

저서: Virgin Birth of Christ / Origin of Paul's Religion /

Christianity and Liberalism / 헬라어 교본

12. Nathaniel W. Taylor(1786-1858)

○ Yale 에서 신학을 공부

○ 1812-1822 New Haven 에서 목회

○ 1822 년 Yale 대학의 신학부 교수로 임명됨

○수정 칼빈주의자이면서 인간의 책임의 중요성을 많이 강조한 학자이며, 설교가.

13. Samuel Hopkins(1721-1803)

○ Yale 대학의 신학부 출신으로 1743 년 Mass 에서 회중교회 목사로 안수

○수정 칼빈주의자로 원죄를 부인하고 중생보다 사회적, 도덕적, 윤리적인 면을 강조.

○삼위일체와 그리스도의 속죄를 부인한다.

○그의 신학을 Hopkinsnism 이라하고 그의 추종자들을 Hopkinsnian 이라 한다.

14. Samuel Mills

외지 선교에 불을 붙인 사람으로 1806 년 Williams 대학에서 건초무더기에서 선교봉사에 자신을 바칠 것을 서약. 선교의 동지를 얻어 MA 주 회중교회 총회에 편지로 선교부를 만들면 선교사로 가겠다고 주장하였으나, 병으로 직접 가지는 못함. 1812 년 회중교회는 선교부를 만들어 5 명의 선교사를 파송하였다 (외국 선교를 위한 미국 선교부).

여러 곳을 다니면서 선교 후보지를 물색하고, 성경공급을 위하여 성서 공회를 설립했다.

전도지 공급을 위하여 미국 전도지 협회(America Tract Society)를 만듦 (미국 소책자협회).

프린스톤의 신학교 교수가 됨

15. Jonathan Edwards(1703-1758)

1720 년 Yale 대학 법대를 졸업한 후에 1727 년에 목사 안수를 받은 칼빈주의 신학을 가진 회중 교회의 목사. Northampton 에서 목회 하다가 1734 년 부흥사가 되어 대각성 운동에 참여, 1741 년의 “하나님의 진노의 손아귀에 들어있는 죄인” 은 유명한 설교로 많은 회심자를 내었고, 1758 년 Princeton 대학의 학장 때에 천연두로 사망.

16. John Witherspoon(1722-1794)

영국의 Glasgow 에서 건너와 프린스톤 대학의 학장을 25 년간 역임. 미국의

독립선언문에 서명한 유일한 목사이다. 미국의 독립을 지지했고 George

Washington 에게 격려의 편지를 보내는데 주동적인 역할을 하였고, 1776-1782 년

사이에 미대륙회의(오늘의 국회)에 N.J.대표로 참가, 그는 목사, 교육가, 독립 운동가로 큰 공을 세운 사람이다.

17. Archibald Alexander: 버지니아 출생으로 장로교 지도자. 2 차 대각성 부흥을 일으켰던 뉴저지 프린스턴 신학교 초대교수.

18. Charles G. Finny: Finny 를 통한 부흥운동으로 인한 회심자들이 중심이 되어 Lane 신학교를 중심으로 한 노예폐지 운동에 영향을 미쳤다. 노예폐지 운동은 비록 큰 외침이었지만 장로교인중에서는 소수만이 거기에 가담하였다.

19. James Mc. Gready: 북케롤라이나에서 버지니아를 방문하던 중에 부흥의 불이 붙어 그것을 NC 에 전하고 남서부 캔터키에도 전했다.

20. James H. Thornwell: NC 출신으로 국가적 단합에 대한 오랜 헌신적 지지자 였다. 1860 년 노예의 점진적 해방을 제안 할 것을 숙고했다. .

21. 이인재: 미주 한인예수교 장로회총회(KAPC)교단 초대총회장(1978.2 필라델피아 Valley Forge 에 있는 Freedom Foundation 에서 선출됨

22. OPC(Orthodox Presbyterian Church)

1923 년 어반 선언으로 인한 자유주의의 침투로 PCUSA 가 변질되는 중에 William Hookings 의 혼합주의 선교를 찬양하는 책인 ‘ Rethinking Missions’ 를 PCUSA 선교부에서 신학교 교과서로 선교사 후보생이 쓰도록 했다. Machen 은 이를 반대 1933 년 The Independent Board for Presbyterian Foreign Missions(독립선교회)를 조직한다. 총회가 선교부의 이사 10 명을 제명하자 1936 년 Machen 을 중심으로 34 명의 목사와 17 명의 장로가 필라델피아에서 Reformed Episcopal Church of America 이름으로 교단을 세웠는데, PCUSA 가 이 이름을 못쓰도록 법정에 고소하여 1938 년 OPC 로 이름을 바꾸었던 것이다. NAPARC 의 회원으로 200 명 목사, 160 교회가 있다.

23. PCA(Presbyterian Church in America): 미국장로교회

노예 문제로 PCUSA 의 대부분의 남부지역 장로교회는 탈퇴해서 PCUS 를 만들었다. 남장로교(PCUS)는 신학적으로 보수주의였으나 1935 년 후 좌경, 1963 년에 여자 목사 안수로 1973 년에 보수주의자들이 탈퇴하여 National Presbyterian Church 를 세웠다가 PCA 로 이름을 고쳤다.

NAPARC 의 회원교단으로 목사 1500, 1400 교회가 가입되었고 한인 노회에 목사 50 그리고 40 개의 교회가 있다.

24. 미주 한인예수교장로회 (KAPC) : Korean American Presbyterian Church

1978년 2월 Philadelphia에서 48명의 목사로 시작되었고, NAPARC의 회원교단으로 목사 320명, 310교회가 가입되었고, WCF 및 대소요리 문답을 그 신조로 한다.

25. 1967년 신앙고백서를 비평하라

PCUSA는 1729년 창립대회에서 채택한 WCF를 대치하여 변화하는 시대에 맞는 새로운 신앙고백서를 만들도록 1958년에 Edward A. Dowey Jr. 박사를 위원장으로 하는 위원회를 조직하였고, 위원회는 1965년에 초안, 1966년에 수정안을 총회에 제출, 1967년 6월 총회는 184개 노회 가운데 19개 노회의 반대로 가결되었다.

[신앙고백서의 내용]

- 1) “ 화해신학” 이 중심사상. 칼바트의 영향으로 ‘ 성경은 하나님의 말이다. 그러나 사람의 말이다.’
- 2) “ 화해” 는 사회적이고 인간관계에 중점을 두고, 횡적인 인간의 화해를 강조.
- 3) 기독교 핵심교리인 ‘ 예수의 동정녀 탄생’ ‘ 구원’ ‘ 삼위일체’ ‘ 성경의 무오성’ 에 대한 언급이 없다.

26. 1920년대 프린스턴 신학교의 좌경과 웨스트민스터 신학교, Faith 신학교, Covenant 신학교의 분리과정을 기술하라.

프린스턴 신학교는 세대적 사명을 위해 재구성을 시도하면서 이사회가 실천신학교수 스티븐슨을 교장으로 추대 (복음주의자였으나 개혁주의자는 아님). 교장의 독단적인 학사행정처리로 많은 문제가 야기되는 가운데, 1923년 메이첸 박사가 자유주의는 기독교가 아니며 정통적인 기독교가 참 기독교라고 정통적인 프린스턴의 입장을 고수하였다. 이에 총회와 스티븐슨이 메이첸에게 신학교를 떠나라고 압력을 가했다.

1929년 메이첸, 윌슨, 엘리스, 벤틀 교수가 학교에 사표를 내고 웨스트민스터 신학교를 설립.

1936년 정통장로교단(OPC)을 설립.

1937년 천년 왕국론의 논쟁과 주초문제로 칼 메킨타이어 박사가

성경장로교단(BPC)과

웨이스 신학교를 설립

1956년 웨이스 신학교에서 카바넬트 신학교가 분리되어 나감

1972년 웨이스 신학교에서 비브리칼 신학교가 분리되어 나감

☞ 결과적으로 근본주의 보수주의는 산산조각이 났다.

History of American Reformed Presbyterianism

Beginning (1600–1720)

1. Elaborate on the special aspects of Presbyterian Church and its organization

1) Early Presbyterian Church in America

There were wide spectrum of Protestants in the colonial America: in Virginia, there were Presbyterians who did not separate from the Church of England; In New England, there were some 21,000 people of whom about 4,000 were registered Presbyterians but were part of Congregational Church; in New York, Pennsylvania, and New Jersey, were stronghold of Presbyterian Church and there were two Presbyterian churches already established, and, within 30 years, 8–9 churches were established in the Long Island area. By year 1700, there were 1–15 Presbyterian churches established by the Puritans.

2) Organization of Presbytery

For the purpose of establishing the Presbytery, City Councilman in Maryland requested the Presbytery of Laggan of Ireland to sent a pastor to America. The Presbytery of Laggan dispatched Reverent Francis McKenmie (1658–1708) who studied in Scotland. The first Presbytery was established through the effort of Rev. McKenmie in Philadelphia they were seven (7) pastors. Their Standard of Faith was the Westminster Confession of Faith (WCF) and Larger and Shorter Catechisms. The salient of features of this Presbytery were the coexistence of Puritanism and Irish Polarism and "reverse directional order." (that is, organization started from Presbytery – Synod General Assembly, and NOT the usual GA Synod Presbytery order).

3) Organization of Synod

By 1716, the number of pastorate grew and the Presbytery evolved to Synod and under it, they established four (4) Presbyteries: Long Island (NY and NJ), Philadelphia (Pennsylvania), New Canon (Delaware), and Snowhill (Maryland).

4) Organization of the General Assembly

With the victory in the War of Independence from the Great Britain, and increasing influence of nationalism, the Synod felt the need for the General Assembly.

i) By 1788, there were 16 Presbyteries (including the 4 already in existence: NY–NJ, Philadelphia, VA, Carolina), 177 Pastors, 11 Seminarians, and 419 churches. These were the beginning of the General Assembly.

ii) Official title to the General Assembly was the Presbyterian Church in the United States of America (PCUSA).

iii) They amended the WCF to better reflect the prevailing nationalism; particularly the Worship Model was essentially new.

iv) Qualification of Pastorate ordination was the conformity to the WCF.

v) The 1st General Assembly was held in May of 1789, at the Second Presbyterian Church in Philadelphia. The moderator was Rev. John Witherspoon.

2. Discuss the church organization in New England area during 1620's.

There were two major groups of immigrants in New England at the time. The Pilgrims were non-conformists of the Church of England who arrived in 1620 led by Roger Williams. Their church government were similar to the Congregational Church. The other was the Puritans who arrived in Massachusetts in 1628. They were Separatists of the Church of England (not severed from the mother church) who emphasized the "purity" as expressed in the Bible. There existed wide minor point differences among the Puritans, but most of them were supporters of Congregational church prior to their departure from the Great Britain. Thus, despite the fact that 4,000 out of 21,000 (20%) immigrants who came between 1620 to 1640 were Presbyterians,

Congregationalism was the main form of church government. To be sure, these Presbyterians were truly Presbyterians in the heart and whenever they moved to an area firmly established in Presbyterian government, they readily became Presbyterian church members. The Presbyterian objectives were: 1) Church disciplinary systems were incorporated to solve church problems; 2) Established Synod to effectively execute the disciplinary codes; 3) advocated for the independence of local churches and equality among all the pastors and churches; and 4) Aim to establish a "city of God" where all aspects of life is to conform to the word of God.

3. Compare and Contrast the two Presbyterian church traditions known at the beginning of USA.

Prior to 1776, America was a British colony, but the population was diverse, from other parts of Europe. Therefore, the Presbyterian church in America was also diverse in ethnicity. Those who particularly influenced the majority of the denomination were Puritans from England, Presbyterians from Scotland (the Covenanters) and Ireland, and Reformed church of Holland. Puritans from the England occupied the New England area; other Presbyterians occupied in the Middle Atlantic Region of NY, NJ, and PA.

Thus, the New England trended toward Puritan tradition; and the Mid-Atlantic region was influenced mostly by the Scottish Covenanters and the Continental European Reformers. The Puritans wanted to be free from governmental interventions in the matter of religion, and since that was their reason for coming to America, they staunchly advocate for separation of church and state. In fact, they felt so strongly about this that they wanted separation from ANY power (including any church government) that tried to coerce them in the matters of faith. Therefore, Puritan churches tend to be congregational in church government and the individuals (not the church) had the deciding power in the matter of policy decisions. Jonathan Dickinson was the representative of this belief. Since these Puritans emphasized the subjective side of the faith, they leaned more toward individual repentance and experience rather than the doctrines; thus, they emphasized on revival meetings.

The Scottish Covenanter and the continental Reformers were more in line with doctrinal traditions. Their emphasis was on the protection and continuation of doctrinal purity so that they advocated for church systems based on the Biblical teaching and confessions rather than individual experiences. Thus, their emphasis was on objective presbyterian traditions. John

Thompson was the leader of this group and they tend to be suspicious of experiential Christians and refused to embrace such experiential Christianity.

These two main line of Presbyterian traditions were to have both direct and indirect causalities of future divisions in the Presbyterian Church of USA.

4. Discuss the Adoption Act of 1729.

This act concerning the "pastorate acceptance" was passed in Synod of Philadelphia in 1729.

At that time, the rationalism of European continent was already infiltrating the church and became the spearhead of the criticism against the conservatism. The Presbytery of New Castle then required all of their newly ordained ministers to sign their allegiance to the WCF starting 1717. However, the Puritans of New England led by Jonathan Dickinson took a "liberal" position and disagreed in such actions, while Scottish and Irish Presbyterians took a "conservative" position and expressed their agreement. Such discord between liberalism and conservatism brought the denomination to near disaster but was averted as by the "Adoption Act" which was mainly authored by Dickinson of the liberal faction, and the Act was confirmed in Philadelphia Synod. For those pastors who did not agree to this act could bring their dissenting statements to the synod or to the General Assembly if the ground of dissent was fundamental in nature then he cannot be granted pastorate, but if the ground was of minor in nature, then he should be treated with brotherly love and friendship.

5. Describe the lifestyles of Presbyterian parishioners of 1730's

- i) Holy communion
 - a) twice per years
 - b) gathered on 3 days prior to the communion service for preparation through the Word of God
 - c) participation by ONLY those who did not have hidden sins in their hearts

ii) Religious life

a) After hearing the sermons, they discussed openly in their home and meditated upon the Word of God.

b) Pastor's wages were given with grains.

iii) Education

a) Scottish and Irish brought the teachers with them so that there were no illiterates.

b) Pastors also became the teachers in the area of their service

c) WCF was taught at home and at school

d) Family of faith had Family Worship time

6. Elaborate on the establishment of the first Presbyterian church in Virginia where the first colonial settlement occurred.

The first settlers of the colonial Virginia were actually Presbyterians and Puritans who were not separatists who were not independent of the Church of England. They had a friendly relationship with England. In 1624, Virginia Colonial Company was annexed by the British government and became abusive in their policies toward the colony. Then many of the colonists severed and came out of the Church of England. Many of the Presbyterians settled in the areas of Chesapeake Bay and West Maryland and the Norfolk Church became the first Presbyterian church in Virginia.

Francis Makemie (1658–1708) was the Irish minister to establish the first presbytery for the Presbyterian church in America. He established churches in Rehoboth and Snowhill of Maryland in 1683; and he was able to gather the Presbyterians of English, Walesians, Scottish, and New Englander background to form a synod in Philadelphia in 1706.

1. The 1st and 2nd Great Awakening(1720–1783)

1. Discuss about the Log College

Started out by Rev. William Tennant who ministered in Neshaminy, PA. He built a log cabin

and taught theology to his 4 sons; also educated those people who had talents in teaching and those who he deemed might be leaders of the church and community. Altogether, 18 students graduated from the "Log College." The Log College closed its door few years prior to the death of William Tennant in 1746 but UTS tradition continued in Faggs Manor, Peguea, and West Nottingham. The New Jersey College built in 1746 also continued the tradition of the Log College. Of the 12 Benefactors of the New Jersey College, 4 were from the Log College. The New Jersey College moved to Princeton, NJ and became the Princeton University in 1796.

2. Elaborate on the key persons of the 1st Great Awakening Movement

1) Theodore Jacob Frelinghuysen, a pastor of Dutch Reformed Church, advocated that "(a Christian) must have a proof of their repentance and rebirth in their daily lives" and he had much influence on Gilbert Tennant, who was the son of William Tennant. Frelinghuysen established rules of church discipline to keep it pure, and he further proclaimed that believers must live according to the Confession;

2) William Tennant He was of Scottish Presbyterians and came to New York in 1717 but settled in Neshaminy outside of Philadelphia; there he built the Log College and educated his 4 sons and 14 other students. He instilled into these graduates the zeal for the Gospel, so that wherever they went, they were instrumental in the Awakening of the people. The representatives of the Log College graduates include, Gilbert Tennant, Samuel Blair, John Rowland, and Samuel Finney. In particular, Gilbert started proclaiming the necessity of repentance and new life. His sermons had key influence on many pastors including Jonathan Dickinson in Elizabeth Town Area in NJ.

3) Jonathan Edwards Realizing the poisonous effects of the Arminian theology in the area of Northampton, Mass., Edwards preached ardently on the "Justification by Faith only." This marked the beginnings of revival in that area, and within 6 years, 25,000 out of total 30,000 registered into the churches in New England. This is the Great Spiritual Awakening of the USA.

4) George Whitefield

A son of an inn owner in England, he graduated from Oxford University, and was a member of the Holy Club led by the Wesley brothers. He became the greatest sermon orator of the Great Britain. He crossed the Atlantic several times (between 1738 to 1770), traveling between England and USA, calling for unity among the churches.

3. Discuss the ramifications of the Great Awakening Movement in the American Society.

1) In the aspect of enterprise of Christ, the gospel were powerfully influenced all people including Non-Christians.

2) Called for ethical conducts, honesty, mission work, brotherhood for humanity, interdenominational unity, building educational facilities; and indicated that USA should be a Christian nation.

3) New Values for the general population

4) Reinforced the development of the democracy which aided in the establishment of new churches and advocated for the freedom of religion.

5) But because of overemphasis in the emotional aspects of the conversion, it weakened the traditional worship environment.

6) Overemphasis on individualism so that this weakened the idea of the organic unity of the churches.

4. Discuss the contribution of the Presbyterian Church and its influence on the First Great Awakening.

1) The movement began with the preachings of Theodore Jacob

Freinghysen who called for "demonstration of the fruit of repentance," which happened during the time of spiritual laxity

- 2) This movement ignited Gilbert Tennant of New Brunswick and then spread throughout the USA; because of the movement, the sermons increasingly emphasized on Rebirth, changes in the lifestyles, ethical living, and importance of education.
- 3) Advocated that USA should be a Christian nation
- 4) Contributed to the development of the democracy in the USA
- 5) Increasing interest in native Indian mission (4 years of mission work by David Brainerd)

5. Discuss the division of the Presbyterian Church into "Old Side" and "New Side" during the 1st Great Awakening.

The 1st Great Awakening Movement became more prominent through the ministries of George Whitefield and Jonathan Edwards during 1730's and 1740's. As a result of the movement, Presbyterian in USA established Presbyteries in New York and in Philadelphia, but they also undergo first division. During this time, those supporting the awakening movement was designated the "New Side" and those who disagreed with the movement was called the "Old Side." The Old Side emphasized on the Biblical Authority, WCF, and church-center policy, while the "New Side" advocated that for the sake of personal experiential faith and godly life, the church censorship should be lenient and must allow such experience to be encouraged even though such might be tradition-breaking. As the Old Side saw it, this was anti-Orthodox and fanaticism and dangerous, while as the New Side saw it, they were DEAD orthodoxy. Such basic ideas initially became visible when Gilbert Tennant, who was the leader of the New Side, gave a sermon titled "the Dangers of the Unrepentant Ministers," in which he sharply criticized the unethical actions of Old Side ministers. The tension mounted into ultimate separation as the Old

Side members voted to cast out the New Side ministers. This was the first separation of the Presbyterian church. The ousted New Side established New Side Synod of New York in 1745, and the Old Side established Old Side Synod of Philadelphia.

On the surface, this division appears to be between the conservative traditional Scottish Presbyterians and Progressive Presbyterians, but it is important to remember that both the Old and the New Sides recognized the WCF as standard of faith as confirmed by the acceptance of Adoption Act by both sides. Also Gilbert Tennant, who was the leader of the New Side, was still rooted in Scottish Presbyterianism. Therefore, it would difficult to conclude that this "Presbyterian division was the result of the difference between two traditionally differing Presbyterians."

Despite their separation, both side tried to work together and at friendly relationship during and after the separation. When the Revival started to slow down, both sides formed the United Synod of New York and Philadelphia and officially become united in 1759. It is interesting to note that Gilbert Tennant, who was the most instrumental figure in causing the division, was elected the moderator for the first united synod. Both side were willing to moderate their opinions and found common ground in their acceptance of WCF; these became the reason for their unity.

6. Discuss the development of New Brunswick Presbytery in 1738 and its progression to Synod of New York in 1745.

The Great Awakening during 1730's fueled the growth of churches in strength and number. The New Side established their Presbytery in New Brunswick, independent of Philadelphia Presbytery, which was the center stage of the Old Side, and the leader of the New Side, Gilbert Tennant, belonged to the Philadelphia Presbytery at the time. In 1740, Gilbert Tennant stated his caustic remarks concerning the Old Side ministers, which the Old Side responded by uniting the Synod to their side and, after accepting the complaint against Gilbert Tennant and New Side's rebellious attitudes in propagating unacceptable behaviors for the sake of revival, voted to expel the New Brunswick Presbytery (to which Gilbert Tennant belonged) and declared that New Brunswick Presbytery no longer belonged to the Synod. Then, in 1745, the New Brunswick Presbytery united with New York and New Castle Presbyteries to form the New York Synod. In conclusion, the Presbyterian Church in USA was divided into Philadelphia Synod

as on the Old Side, and New York Synod as on the New Side.

7. Discuss the Reunification of the Presbyterian Church in 1758

Soon after the division, both sides exchanged friendly attitudes and both sides moderated their views, and was reunified in 1758. The Philadelphia Synod conceded that their complaint against Gilbert Tennant and his supporters was more to few representative individuals their views were not official acts; and the New Side also conceded by accepting 1) not to make irresponsible accusations against the Old Side ministers; 2) That they agreed not to enter into the congregation of another parish without official invitation; and 3) agreed to obey the authority of church court. Thus, based on the concessions of both sides and based on their standard, WCF, the two sides were reconciled under the newly named Synod of New York and Philadelphia.

8. Discuss the events of May 17th, 1775

During the 18th century colonial expansions, the Great Britain was preparing to send the colonial governors to America, The reason the migration to the New World by the Presbyterians occurred was mainly to escape the persecution suffered by the Nonconformists in the hands of the Church of England and so these New World ministers wanted to make sure that such persecution will not occur again. The American Presbyterian ministers and its members were against such plans made by the British government, Thus, they united with the Congregationalist and supported the Independence movement.

Specifically, the Presbyterians pointed out the Social Contract (made during the reign of Charles I) article which said that "the people are contracted to be ruled by king but the king violates the contract, the king must be limited in his authority and/or abdicate the kingship. The Presbyterians accused King George III precisely of this violation and proclaimed that as the people, they no longer have to serve the king. Such proclamation played essential role during the Revolutionary War.

The Second Continental Congress met in Philadelphia in 5/17/1775. Already the emotions were high as the first blood was spilt in Lexington, Virginia a month before. So 24 pastors and 5 elders gathered and decided on the time of fasting and prayer, officially declaring the parishioners to keep this ordinance, and proclaimed their full support for the Revolutionary

movement. This memorable event was the first time a church synod declared proclamation concerning political and social policies of the general population.

9. Discuss the effect of the Revolutionary War and the prevalent social situations on the 2nd Great Awakening Movement

After the Revolutionary War, The churches in America enjoyed the complete freedom of religion and were able to build and administer churches without any interventions from the government. Complete freedom was guaranteed to all peaceful meetings. The pioneers have moved up the Kentucky and Tennessee prior to the Revolution; now more people were moving from east to middle plains, to the west, and with the Louisiana Purchase of 1803, they were more encouraged to expand southward toward the Gulf of Mexico. The frontier lifestyles were beset with social problems such as labor abuse, hedonism, sexual immorality, fighting, killing, etc., were commonplace.

There were two main powers which collided: one was the rationalism based on Renaissance–Naturalism; and the other was pietism which is represented by Baptists and Methodists of Revivalism. In such situation, new movement began waving among the Presbyterian leaders in Virginia. This movement is known as the 2nd Great Awakening.

This movement spread quickly to the North and to the West. The meetings were held in fields, not inside of church buildings, as were the meetings of the 1st Great Awakening.

The main contributions of the 2nd Great Awakening were: 1) it played a key role in thwarting the progression of the Liberalism and Secularism which was pervasive and growing during the post war period; 2) restored ethical living; 3) Fueled mission efforts; and 4) continue to advocate Seminary establishments.

10. List the effects of the 2nd Great Awakening movement on the American society

- 1) Greatly undermined the progression of Liberalism and secularism
- 2) Sunday school movement spread to all areas of the United States
- 3) Widening the mission fields within and oversea.
- 4) Additional number of Seminaries for ministry preparations.

11. Elucidate on the Cumberland Presbyterian Church and its denominational development.

During the 2nd Great Awakening Movement, the pastors comprising the Synods of Cumberland and Transylvania were ordained even though their education and training were not sufficient. These ministers misunderstood the doctrine of Predestination as proclaimed in the WCF; they began to teach that WCF taught Fatalism so that they rejected part of the WCF. Therefore, the Synod and the General Assembly of Kentucky sharply criticized these errors. Then, these ministers separated themselves and formed their own denomination this was the Cumberland Presbyterian denomination.

12. Discuss the proceedings for Unification, then division, of Presbyterians and Congregationalists.

The Plan of Union was not about unifying the Presbyterians; it was about uniting the Presbyterian church and the Congregational church. This was the Plan's greatest meaning.

As the mission efforts to reach the native Indians increased within the Presbyterian church, they realized that meeting the missionaries of Congregational denomination (mostly from New England) could not be avoided. The meaning was clear, either compete with the Congregationalists or unite with them.

To resolve this issue, Jonathan Edward, Jr. announced his proposal for the union during the General Assembly of 1800, and his plan was approved by the Assembly in 1801.

The Plan of Union delineated that a parishioner can be a member of the church of both denominations at the same time. A Presbyterian elder can attend and have the vote in the Congregational Assembly while the Congregational church members can be a delegate to the Presbyterian general assembly with the right to vote.

Initially this Plan worked well but the meeting became ill-defined neither Presbyterian nor Congregational; so that they were chided as "Presbygational."

Also, majority of the Congregational pastors were much 'polluted' by rationalism, and their influences started to overshadow the Presbyterians; thus, in 1837, the Presbyterians stopped the Plan of Union, and the Congregationalists also officially revoked the plan during Albany General Assembly of 1852.

13. Discuss the historical meaning of the Plan of Union of 1801 and its strengths and

weaknesses.

Historical Meaning:

- 1) Denominations 'always' divide; but this effort was a reverse direction and it was truly a 'trans-denominational' effort and should be commended as such.
- 2) Though united, much difficulties surfaced as there were serious differences in their theological stands.
- 3) Either one of the two denomination disappears or the united one will invariably make a 3rd denomination this would have been wiser course.

Strengths:

- 1) Parishioners belonged to both denominations; therefore, more choice and they could easily attend the nearest church.
- 2) Parishioners can stay with either of the two ministers.
- 3) Either denomination could send their delegates to the assembly to voice complaints and share opinions.
- 4) Dilemmas in the mission fields were avoided.
- 5) Facilitated the recruiting of missionaries to special areas
- 6) Interdenominational effort in mission and education.

Weaknesses:

- 1) Long-term union was not possible.
- 2) Irreconcilable differences in doctrine, polemics and hierarchy.
- 3) Uniqueness of the original denomination disappeared and strange Nondenominational church appeared.

14. Describe the Presbyterian environment in 1800's

The Presbyterian Church in the USA was most influential, singular denomination in the USA in 1800's. It's ministers were well prepared in theology and its parishioners were spread throughout the USA. It had effective central government via the newly organized General Assembly of 1788, and it had spiritual fervor from the Great Awakening movements. This kind of spiritual fervor provided impetus for church growth as 16 presbyteries increased to 26 within 10 years and the number of churches increase from 419 to 511 with 4 years (1798 1803). There

was active mission effort by the Assembly for the native Indians.

15. Explain in detail the causes for the division of the Presbyterian church into the Old School and the New School during 1800's.

There were many problems which were seeds for the division into Old and New School, but, in essence, there are two main reasons: one is theological and the other is opposite opinions on slavery.

1) Opinions concerning The Plan of Union

The conservative pastors, who emphasized biblical doctrines and denominational traditions, were dissatisfied with the plan of union. They declared that the churches established under the Plan were not really Presbyterian churches so that it would be impossible to carry out church discipline and rather than working as members of nondenominational organizations like American Educational Society or American Home Missionary Society, they advocated that the Presbyterian denomination should have its own education and mission departments under the lone denominational guidance. The Progressive faction was totally satisfied with the Plan, and was satisfied with non-denominational, independent societies. They exemplified the fast growing Synod of Genesee of NY.

2) Theological Differences

The progressive faction's theological root can be traced to Jonathan Edwards at the time of the 1st Great Awakening. In order to encourage the spiritually fallen church members, Edwards emphasized man's "will" and "seeking;" that is, man can set out to gain the Salvation. He said " If we want salvation, we must seek it." However, Edwards said "willingness to seek" and did not say "ability to find." Thus, with "natural ability" man can imitate the form this is self motivation and this is evil in God's view. Therefore, man cannot be save through his "natural abilities" and for depraved man only through the supernatural work of the Holy Spirit can salvation be possible. Though he emphasized man's natural ability in seeking salvation, he was still within the Presbyterian theology of predestination. Other pastors did not fully understand Edwards' theology and used his teachings in different ways other his original intent. Samuel Hopkins (1721 1803), who was influenced by Edwards, taught that unless man commits sin first, Adam's sin was

not imputed. Such teaching was out of line with the traditional Calvinistic doctrines. Even though Man is totally depraved and cannot do good on his own and so cannot save himself, he denied the imputation of the Original Sin. This is known as Hopkinsianism. His theology was used to emphasize man's choice and ability. Nathaniel Emmons (1745-1840) took another step further and rather than teaching man's total inability, he taught "active rebirth" which emphasized man's free will. Nathaniel Taylor (1786-1858) actively incorporated the Common Sense Philosophy (which was prevailing in Scotland at the time) and totally rejected the doctrine of the imputation of original sin and embraced the free will of man. This was known as Taylorism. Such Radical Liberal theology was popular among the progressive circle. In New England area, the Puritanism was strongly influenced by such liberal theology, and many of them chose to reject the necessity of supernatural rebirth and to surrender the doctrine of Man's total depravity for the sake of easier ways to reach out and to better explain to the unbelievers. Charles G. Finney advocated this line of new theology saying "Repentance is sinner's free willed action." He taught that just as nature has laws, there is laws dictating man's repentance; he began to establish counseling centers, and using 'invitation to the altar' to artificially induce the atmosphere of repentance. Such directions of liberalism had great influence on the theological establishment. In this background, the Yale School of Divinity was established in 1822.

In effort to oppose such growth of liberalism, the Old School was firmly rooted in Princeton Seminary. The key figures include Archbald Alexander (1772-1851), Charles Hodge (1797-1878), and Benjamin B. Warfield (1851-1921). Alexander was as an evangelist, revivalist, pastor, and educator before becoming the professor at Princeton. His forte was 17th century apologetics. His teacher was William Graham who, in turn, was student of J. Witherspoon who introduced the Common Sense theology to the US. His prominent disciple was Charles Hodge, said to be the representative of the Princeton Theology, and, while criticizing the liberalism, he published his theological ideas in his magnum opus, the *Systematic Theology*.

3) Slavery

The slavery was not limited to the agricultural Southern states. The weather conditions and regional productivity were not ideal for slavery. However, active sales of slaves were common in New England and the revenue generated certainly helped the economy of the northern states. The slavery continued throughout

1830–1861, until the issue became prominent in the national politics, the slavery was accepted as routine business for the northern slave marketers and southern plantation owners; both became quite wealthy and the general population willingly ignored all the inhuman treatment done under the cover of slavery.

During early 19th century, abolitionist movement gained strength. The supporters of the abolition were mostly those people who were cast out from the proslavery states. The key figure was George Bourne, an Englishman and a pastor in Lexington, Virginia. The central location of anti-slavery movement was in state of New York; and the supporters were mostly Christians who were part of the ministry of Charles Finney. The abolitionists had a strong voice the political arena; but within the Presbyterian church, only minority participated in this social movement, and the issue caused formation of two opposing factions: one supporting the abolitionists, and the other supporting and continuation of the slavery. The anti-slavery opinion started in 1787 within the Presbyterian church and it was declared to be against God's law and against the principles of the gospel during the General Assembly of 1818. However, the slavery issue continue to be a wedge within the Presbyterian church and, as time passed, the division became more obvious in regional distribution; and in 1836, the assembly declared the issue non-ballotable indefinitely, and, in the following year in 1837, the denomination was divided. The progressive faction of denomination supported abolition while the conservative faction supported slavery. There were many minor differing opinions, but on close examination, for example, the southern Presbyterian church was composed of 1/3 of the conservatives while only 1/8 of the progressives resided. Thus, it can be assumed that the opinion divided regionally.

Another question we can ask is "Did the Princeton theologians provided Christian answer to this social problem?" The answer is negative. Even though the church did not want to involve itself in the social problems of the time, neither was it even prepared to provide biblical and theological answer to such or any other social issues. In fact, they did not even consider them as theological problems.

4) Direct cause of division

The tension within the Presbyterian Church, which has been going on for sometime, became active when Albert Barnes, who was educated at Yale Divinity School under Taylor, published his sermon collection titled *The Way of Salvation*. The Old School ministers accused Barnes during the General Assembly of 1830 for teaching erroneous doctrines that were not in accordance with WCF and Calvinistic system of

theology. Thereafter, much power-struggling occurred within the denomination; and the Old School gained the majority by 1837, and succeeded in voting to eject the New School out of the denomination. The General Assembly of 1837 rejected the Plan of Union (with the Congregationalists accepted in 1801), and by applying this decision, they decided to eject the Presbyteries of Western Reserve, Utica, Geneva, and Genesee. These 4 Presbyteries had many pastors who were of the New School. Thus there was much confusion among them, and, when the delegates from these ejected presbyteries attempted to participate in the assembly the following year in 1838, they were refused admission. These four presbyteries united together to form a new denomination and called themselves with the same official name as their previous denomination which was The Presbyterian Church in the USA! but it was definitely a different denomination. There were called the Old School and the New School from 1837 to 1869.

16. Discuss the events after the division of 1838 in the Progressive church (the New school)

The 4 presbyteries that were mainly supported by the progressive faction were ejected by the General Assembly of 1837. When these presbyteries sent delegates to the General Assembly of 1838, they were refused for admission. Thus, the following year, together with 4 presbyteries and those members supporting the faction, formed new denomination, but with the same name PCUSA. Their numbers were the almost half of all Presbyterians, about 4/9. Also, about half of the progressive Presbyterians resided in New York which was the center of abolition movement; and among the progressive members, only about 1/8 of them resided in the southern states. It is clear that there was strong regional cause for this division. These small minorities kept their silence until 1853 and 1855 when they made public declaration of their abolitionist ideal. These southern progressive faction then separated from the mainline progressive faction and established their own denomination called The United Synod of the Presbyterian Church of the USA, and after the Civil War it was called The United Synod of South. Thus, the Presbyterian denomination was divided into three (3) denominations.

17. Discuss the events after the division of 1858 in the Conservative church (the Old School)

1) The Presbyterian Church was aware of the theological instabilities among the missionaries prior to 1827 when they were sent out under the Plan of Union; therefore, they accepted Charles Hodge's recommendation that " Christian church itself is a mission society and their mission work must be done by the denomination,; and so instituted the Presbyterian Board of Foreign Mission.

2) After the separation between the Old School and New School because of theological differences, and while the North and South were on alert because of problem of abolition, the Presbyterian General Assembly of 1861 opened only 5 weeks after the Attack on Sumta, the Northern fortress in Charleston Harbor, by the South on 4/12/1861. At the Assembly, Dr. Gardiner Spring stated that since the Civil War is eminent as the problem of abolition remain, to help stop this war, the church should unite together to abolish slavery. After 5 days of intense argument, the motion to abolish slavery was accepted by vote of 156:65. This decision was thought to have been influenced by the Assembly's intent to support the Northern federal government. Those members from the South who voted against the Abolition left the Assembly so that the Presbyterian denomination suffered division because of the political preference on Slavery issue. The 47 delegates who left the assembly met in Augusta, Georgia, to form new denomination on 12/4/1861 and called it The Presbyterian Church in the Confederate State of America.

18. Explain the double division of the New and Old Schools caused by the Slavery issue.

The Presbyterian Church was separated into the New and the Old Schools during the 1837 General Assembly. The Slavery and Abolition issue became the unsolved doctrinal and political issue within each denomination. This slavery issue again divided each denomination regionally, and as the political dilemma worsened and the country became divided into North and South, each denomination becomes divided.

19. Chronologically describe the evolution of Presbyterian denomination from 1788 to 1869.

1) 1788PCUSA: Single denomination

- 2) 1837PCUSA (Conservative), PCUSA (Progressive)
- 3) 1857PCUSA (Conservative), PCUSA (Progressive North),
USPCUSA (Progressive South)
- 4) 1861PCUSA (Conservative North), PCUSA (Progressive South),
USPCUSA (Progressive South),
PCCSA (Conservative South)
- 5) 1864 PCUSA (Conservative North), PCUSA (Progressive North)
PCCSA (United South)
- 6) 1865PCCSA (United South) changes it name to PCUS
- 7) 1869PCUSA (United North), PCUS (United South)

20. Discuss the Background of the establishment of many Seminaries in the early 19th century.

1) As the denomination divided, each denomination realized the inadequacy of church pastors. Since Presbyterian church did not want to lower the quality of its ministers, more Seminaries were established. In states like Virginia where the ministers were in demand, each church was encouraged to make plans to establish Seminaries. Also each presbytery began making plans to have its own seminaries. The General Assembly of 1809 accepted motion of establish a seminary in the middle of the nation; and on 1812, the Princeton Seminary was established in NJ with 3 students, and Dr. Archbald Alexander and Dr. Samuel Miller as its invitational Professors. Later, Dr. Charles Hodge joined the faculty. Such enthusiasm to establish seminaries were in vogue: 1818 Auburn Theological Seminary; 1823 Union Theological Seminary in Virginia; 1827 Western Theological Seminary; 1828 Columbia School of Divinity; 1829 Lane Theological Seminary; 1830 McCormick Theological Seminary; 1836 Union Theological Seminary of New York.

<Post Civil War>

1. Elaborate on the Auburn Affirmation of 1923

As Liberalism infiltrated the Presbyterian Church, the General Assembly of 1923 (met on 12/26) gathered at Auburn Theological Seminary in New York, some 1200 pastors gathered, decided the five point confession (Biblical inerrancy, Virgin birth, Propitiatory sacrifice, Physical resurrection, Biblical miracles) of 1910 Assembly unconstitutional. Additional motions were accepted: 1) It is unconstitutional to have the five point confession as a part of requirement for ordination; 2) The five points confession is not the truth to be accepted, it is only an opinion; 3) Ministers should sermon based on their conscious and Biblical inerrancy is unbiblical; 4) Five point confession must be rejected as it brings division. So it made clear that a minister does not have to accept the five point confessions to be ordained. Many pastors supported the Auburn Affirmation showing clearly the expansion of liberalism within the Presbyterian circle, and they began taking positions in the Denominational institutions such as the foreign mission board, board of education, and as faculty members of Princeton Seminary, changing it the center of liberal theology. Finally, some of the theologians at Princeton resigned their post and established the Westminster Theological Seminary on 1929. The Auburn Affirmation was a demonstration of the error of silent conservatism which allowed the liberal theology to flourish and grow unchecked.

2. Discuss the establishment of Fundamentalism in 1900's.

As the liberal theology from the continent Europe crossed the Atlantic into the US and rapidly polluted the gospel, an atmosphere of fear gripped the American conservative Christians believing that basic elements of the Christian faith are being undermined. Thus, beginning in 1909, series of 12 booklets titled *The Fundamentals: A Testimony of the Truth* began to appear. This series of booklets confirmed the five basic tenets of Christian faith: 1) Virgin birth of Christ; 2) Physical resurrection; 3) Biblical Inerrancy; 4) Propitiatory sacrificial death; and 5) Immanent, physical second advent of Christ. Two wealthy Christians financed for some 2,500,000 booklets to be distributed free of charge. The news agencies of the Presbyterian denominations actively discussed these publications. In the General Assembly of 1910 and 1916, these five point doctrines were accepted as essential doctrines of the denomination. The Theological tradition based on these doctrines to oppose the liberalism is now known as the Fundamentalism.

3. Elucidate the trend toward liberalism in Princeton Seminary during 1920's

- 1) While the war between the Fundamentalism and Liberalism was peaking, the

Princeton Seminary attempts to reorganize.

- 2) Because of the prevalence of theological pluralism, the Auburn Affirmation was accepted in 12/1923
- 3) Supported by the Assembly the Board of Directors was able to appoint Prof. Stevenson (who taught Practical Theology) who was pluralist (form of liberalism); as the president, he changed the makeup of Princeton faculty to more represented by the pluralist professors.
- 4) Because of such independent administrative action by the president, much confusion resulted
- 5) Stevenson and the Assembly pressures Dr. Gresham Machen and other conservative professors to leave the seminary
- 6) Machen, Wilson, Allis, and Van Til resign from the faculty.
- 7) These professors established Westminster Theological Seminary
- 8) Machen was expelled from the Presbyterian of North America.

4. Discuss the establishment of OPC (Orthodox Presbyterian Church)

As the two denominations (the Conservative and Progressive North) reunited after the Civil War in 1869, they showed interest in how they could work out their theological differences. Also, the liberalism increasingly infiltrated the churches, the pastors and theologians who were conservative, showed more vigilance to thwart the liberal expansion, and concentrated on the growth of fundamentalism.

In 1922, in his regular preaching, Rev. Harry Emerson Fosdick stated that the five point fundamental doctrinal statement is but an opinion, a mere difference in interpretation of the Bible, and accused fundamentalists were non-tolerant people. Then in 1923 General Assembly, which put up the slogan Presbyterian Church's "unity and Liberty," some 1,200 ministers denounced the five point fundamentalist doctrines as not being in line with orthodox principle. Fronted with the moderates (part of Liberal circle), the Assembly limited the conservative voice by accusing the conservative of being divisive; they further orchestrated to weaken the conservative influence by ousting the conservative faculty members from the Princeton Seminary as majority of its professors were conservatives. The Assembly accepted the motion to reorganize the Princeton Seminary by removing the conservative faculty members and replacing them with professors of liberal theology. In their protest, these conservative

professors, gathered around Machen and established Westminster Theological Seminary. Afterwards, the liberals replaced the mission text, used by the seminary with the approval of the Mission Board of PCUSA, with book titled *Rethinking Missions* by William Hopkins who advocated syncretic mission method. In opposition, Machen organized The Independent Board for Presbyterian Foreign Mission in 1922. In reaction, the Assembly expelled 10 members from the Board of Directors. Then, in 1936, 34 ministers and 17 elders, following Machen lead, established new denomination in Philadelphia called The Reformed Episcopal Church of America. However, the use of this name was objected by the PCUSA which brought the lawsuit against RECA; so in 1938, the new denomination changed its name to The Orthodox Presbyterian Church and had 200 Pastors and 160 churches as its original members.

5. Discuss the World Church Council (WCC) and North American Presbyterian and Reformed Council (NAPARC).

WCC

WCC began with 147 representatives from 44 countries meeting in Amsterdam in 1948. Its origin can be traced to the 19th century church mission efforts, student movements, and social reform movements. They tried to bring unity within church and social involvement. It was an ecumenical effort that: 1) could not escape the liberal theology and religious syncretism; 2) emphasized social changes (social salvation) rather than salvation of individual souls; and 3) visibly lean more toward holy communion ceremony than evangelical.

NAPARC

By 1974, the liberal theology of WCC and NCC has infiltrated the Presbyterian Church. Thus, led by Dr John Galbrith and Dr. Aiken Taylor, OPC advocated to have it own Council composed of Conservative Presbyterian churches and Reformed churches of North America.

The original members of this Council were OPC, PCA, PRCES, CRC, RPCNA (and KAPC also joined in 1983).

6. Discuss the establishment of Korean–American Presbyterian Church (KAPC)

As President Johnson opened the door for immigration in 1966, many Koreans immigrated starting early 1970's. As Korean immigration population grew, the Presbyterian

Church in Korea (Hap-Tong) established Presbyteries in the US. These presbyteries and other independent presbyteries wanted to unite together to establish independent Korean-American General Assembly in the US, but was rejected by General Assembly in Korea. Thus, effort to establish General Assembly in the USA increased; in 2/1978, 32 members composed of ministers and elders gathered at Westminster TS in Philadelphia. They elected Rev In-jae Lee, who was the oldest and also survived the imprisonment during Japanese oppression, as the first director and also the first president. At the time, the President of WTS, Dr. E Clowney, gave the benedictory statement. The KAPC joined the NAPARC in 1983.

7. Explain following.

1. Francis Mckemie(1658-1708)
2. William Tennent(1676-1746)
3. Gilbert Tennent(1703-1764)
4. Charles A. Briggs(1834-1913)
5. Cotton Mather
6. David Brainerd
7. Charles Hodge (1787-1878)
8. Theodore Jacob Frelinghuysen
9. Jonathan Dickinson (1688-1741)
10. Harry E. Fosdick(1838-1969)
11. J. Gresham Machen(1881-1937)
12. Nathaniel W. Taylor(1786-1858)
13. Samuel Hopkins(1721-1803)
14. Samuel Mills
15. Jonathan Edwards(1703-1758)
16. John Witherspoon(1722-1794)
17. Archibald Alexander
18. Charles G. Finny
19. James Mc. Gready
20. James H. Thornwell
21. Rev. Injae Lee
22. OPC(Orthodox Presbyterian Church)
23. PCA(Presbyterian Church in America)
24. Korean American Presbyterian Church
25. 1967 Confession of Faith.

26. Liberalization of Princeton Seminary in 1920 and separation of Westminster Theological Seminary, Faith Theological Seminary and Covenant Theological Seminary.