AUTHOR 허순길

TITLE Calvin 연구

IN 미스바
vol. 2 (1974): 39-51

여한다"[40]고 하였다.

新로마 카토릭 新學者들도 저희 敎會가 根本的으로 告白하기로 원했던 것은 과오를 범할 수 없다고 宣布하는 敎會的 定義와 결정에 대해서 批判하고 있다.[41] 그러나 言語樣式은 定義를 作成한 그 특수時代의 知的 水準에 제한을 받는 것이므로 傳統에 대해서 "같은 愛情과 尊敬으로"(Pari Pietatis affectu en reverentia)라고 한 Trent의 말과 敎皇無誤에 관한 Vatican I의 말들을 現代 思潮에 따라서 再解釋되고 있다.

4. 信仰告白的 方法

信仰告白의 解釋 方法은 信仰의 祖上들이 告白한 서로 信仰을 告白하는 것이 마땅한 方法이다. 그러므로 解釋方法은 歷史的——註解的 方法이라고 종종 일컫는데 이것은 信仰告白 作成者의 思想과 註釋들의 歷史的 文脈에서 그 使用된 말들을 해석하는 것이다.

正直한 科學的 解釋은 모든 有効한 材料들을 使用해야 한다는 것을 否認하지는 않으나 더 强調해야 할 것은 信仰告白은 科學書가 아니고, 敎義學도 아니고 敎會, 聖徒들의 共同体가 가지는 册이라는 것이다. 信仰告白은 그 敎會內에서 敎會가 使用하고 解釋해야 하는 것이다.

그런데 信仰告白이 抽象的 또는 애매한 用語때문에 神語의 反響으로 解釋되지 않거나 敎會가 信仰告白의 根源인 神語에서 疎遠됐기 때문에 敎會가 그것을 解釋하지 못하게 됐을 때 그것은 벌써 信仰告白이 아니다. 信仰告白이 참으로 神語를 要約하고 尊重하고 있는 한, 그리고 敎會가 神語대로 살고 있는 限, 信仰告白은 明白하게 理解될 것이고 언제나 無限하신 神語에 대해서 놀라움과 새로움을 가지고 解釋될 것이다.

모든 時代의 성도들은 祖上들의 信仰告白을 再吟味해야 하고 神語의 目的과 中心 message를 알아야 한다. 그러면 성령의 은혜로 깊은 尊敬心을 가지고 信仰告白을 지키게 될 것이다.

40) 同上, p. 91.
41) Berkouwer, The Second Vatican Council, p. 82.

CALVIN 研究

—1538년 제네바 追放을 中心으로—

허 순 길
〈神博·助敎授〉

〈目 次〉

Ⅰ. Geneva市民의 生態
Ⅱ. 改革을 위한 組織
1. Les Articles Concernant l' organizationde l' eglise et de Culte
2. Confession de Foi
Ⅲ. 市議會와 牧師들 間의 衝突
1. 勸戒의 自由를 위한 鬪爭
2. 講壇의 自由를 위한 鬪爭
3. 敎會의 自由를 위한 鬪爭
Ⅳ. 追放
Ⅴ. Geneva를 求하기 위한 그 以後의 努力
Ⅵ. Calvin에 대한 批判의 소리

Calvin의 Geneva 초기생활(1536—1538)은 改革者로서의 그의 偉大性을 잘 보여 주고 있다. 이 기간동안 그는 이미 그의 著書 基督敎綱要(Christianae Religionis Institutio, 1936년 3월 Bazel에서 출판)에 提示한 改革의 原理를 實現하기 위하여 그의 全力을 쏟았다.

하나님의 말씀만이 모든 生의 領域을 지배해야 한다는 것이 그의 確信이었다.

그에 의하면 人間의共同生活은 하나님의 말씀의 要求를 따라 이루어져야 하고 基督敎的인 政府는 참된 宗敎를 保護해야 한다는 것이었다.

그는 곧 神政思想(Theocracy)의 所有者였다[1].

Calvin은 이를 위해서 하나님의 이름으로 Geneva에서 싸웠었다.

그는 이 原理를 양보하지 않고 不屈의 意志를 가지고 實現하려 했기 때문에, 22個月동안(1536.7~1538.4) Geneva를 奉仕한 후에 그 都市에서 追放을 당하게 되었다.

이는 人間 Calvin에게는 하나의 무서운 失敗 였었다.

그러나 이 失敗는 오히려 未來의

① W.F. Dankbaar, Calvijn; Zijn weg en Werk, Nijkerk, 1957. P49.

勝利를 위한 試鍊 機會였다고 볼 수 있다.

Ⅰ. Geneva 市民의 生態

Geneva의 宗敎改革은 1536年 5月 21日 베드로 敎會堂에 總會(General Council)로 모인 市民들의 엄숙한 誓約에 의하여 公式的인 幕이 올려졌다.

그러나, 이 Geneva의 宗敎改革을 成就하기 위하여서는 헤아릴 수 없는 難關들이 가로놓여 있었던 바 다음 몇 가지를 들 수 있다.

1) 市民의 倫理生活이 극도로 거칠어진 상태에 있었다.

Geneva市는 粗野한 道義生活, 法에 대한 輕蔑, 殘忍性이 支配를 하고 있었다. 이에 대하여 Kampschulte는 "Geneva의 無秩序와 道德的 腐敗가 威脅的인 단계에 까지 이르렀다는 것은 누구도 否認할 수 없다."고 證言하였다[2].

2) 市民들이 크게 두 黨派로 分裂되어 있었다.

얼마동안 로마교 신자들과 改革派 信者들이 맞서 있었으나, 이제는 改革의 支持者들과 後日에 自由主義者들이라 불려진 者들이 相互對峙하게 되었다.

실상 Geneva市民들은 모두가 순수한 신앙적인 動起로 宗敎改革을 擇하지 않았었다.

信仰的인 動起보다는 政治的인 動起로 擇한 者들이 많이 있었던 것이다.

이런者들을 위해서 宗敎改革은 단지 로마敎의 監督에게서 解放을 意味하는 것외에 다른 것이 아니었다.

이들에 의하면, 敎會는 國家에 服從해야 한다는 것이었다.

그 이유는 國家는 以前의 監督의 位置를 대신하게 되었기 때문이었다.

Geneva에는 또한 어떤 種類이던 束縛을 철두철미 憎惡 하면서 旣得한 自由는, 그들의 慾望을 따라 自由롭게 살 수 있다는 것으로 이해하는 자들이 있었다.

이런 두 種類의 사람들이 Geneva의 宗敎改革에 큰 障碍를 招來케 했다.

3) 은밀한 로마교 信者들이 아직도 있었다.

이들은 公開的으로 나타나지 않았으나 은밀하게 黨을 이루고, 神父들은 秘密裡에 이들을 위해 미사를 집행 했었다[3].

이 로마교 당은 公的으로 活動을 못했으나 宗敎改革 推進에 크게 障害物이 되었었다.

4) Geneva와 Bern과의 密接한 관계는 宗敎改革에 큰 어려움을 초래케 했다[4].

Bern의 敎會들은 治理面에 있어서 國家에 服從하였었다. 그런고로 Bern에 있는 敎會들은 敎會와 國家와의 關係에 있어서 그들의 意見과 一致하고 있는 Geneva에 살고 있는 그들의 同志者들을 도운 것이다.

이런 어려운 環境 가운데 파렐(Farel)은 改革에 全力을 기울였었다.

그러나 이 難關을 克服한다는 것이 그에게는 너무도 힘든 일이었다.

파렐은 熱情的인 說敎家는 되었으나, 훌륭한 組織家는 못되었다.

그러기에 그에게는 强力한 組織力을 가진 분의 協力이 必要하였던 것이다.

이런 重大한 時期에 하나님의 攝理로 말미암아 Calvin이 Geneva에 派送되어진 것이다.

Ⅱ. 改革을 위한 組織

1) 敎會의 組織과 禮拜에 관한 條例(Les Artcles Concernant l' organization de l' eglise et de Culte) Calvin이 六月下旬에 Geneva에 到着했다. 그가 Geneva에서 奉仕하겠다는 計劃이 도무지 없었지마는, 파렐의 强力한 勸告와 要請으로 말미암아 그곳에 머물러 改革事業을 돕기로 決心했다.

그리고 8月 末에 그는 改革者로서의 그의 事役을 Geneva에서 始作하게 되었다.

Calvin이 파렐과 함께 본 제일 重要한 첫째 課業은 Geneva市民을 깊은 宗敎改革의 原理에로 引導하는 일이었다.

이를 위해서는 强力한 秩序가 必要한 것으로 思慮되었다.

그래서 Calvin은 곧 敎會의 組織과 禮拜에 관한 條例(Les Articles)를 草案 하였다. 이어 Geneva市 牧師들은 이를 市議會에 提出했다. 市議會는 이를 1537년 1月 16日에 接受하고 認定 하였다.

이 "Les Articles"의 內容은 神政思想이 强하게 부각되어 있었다.

특별히 성찬집행이 그 內容의 核心을 이루었다.

성찬은 머리되신 그리스도와 肢体된 信者들의 한 聖靈안에서의 聯合을 위하여 設立 되었다. Calvin은 여기에 信者들의 참된 慰勞가 있고 또한 모든 善한 生活의 열매

② E. Doumergue, Calvijn in het Strijdperk, Amsterdam, 1904, P. 80. Cf. John Mcneil, The History and Character of Cavinlism, N. Y. 1954, P. 133.

③ Idem, 129.

④ Herminjard, Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, 3, 211

가 맺혀지는 것으로 보았다.

그런고로 Calvin은 이 거룩한 聖晩餐禮式을 每月 一回씩 거행할 것을 勸告했다[5].

敎會는 이 聖禮가 거룩하게 執行되어지도록 責任있는 監督을 해야 하는 것이었다. 그 이유는 그리스도와 關係가 없이 不義한 生活을 하는 者들을 通해서 이 거룩한 禮式이 더럽혀 져서는 안되기 때문이다.

그리스도께서 세우신 聖禮가 더럽힘을 당한다는 것은, 곧 그리스도 자신이 恥辱을 당하는 것이 되기 때문이다.

그런고로 聖餐을 거룩하게 執行하고 罪人들의 讒遜과 悔改를 위해서 强力한 勸戒이 必要不可缺한 것으로 생각되었다.

이 勸戒을 위해서는 善한 規則이 있어야 하는 것이다. 市民의 生活을 監督하기 위해서 無欠하게 生活을 하는 사람들 中에서 몇 분을 擇하여 세우게 했다. 그래서 이들이 市民中 어떤 분에게서 罪惡을 發見하게 되면 市內의 牧師 中 한 분에게 이를 報告하여야 했다. 그가 牧師들의 勸告와 責望을 듣지 않을때 牧師들은 그들의 頑固함을 敎會에 알리게 되고, 그래도 이들이 惡行을 繼續하게 되면 黜敎를 하게 하였다.

여기에서 우리는 두 가지 点에 있어서의 Calvin의 功績을 보게 된다.

첫째는 그가 平信徒, 監督者의 協力을 要求 함으로 이미 長老敎會의 堂會(Consistory) 体制를 準備하였다는 것이고.

둘째는 이 監督者들의 職能을 國家에 속한 것으로 하지 않고 敎會에 속한 것으로 했다는 点이다.

이로 말미암아 Calvin은 國家로부터 敎會의 自由와 獨立을 主張하였다[6].

그런데 이 敎會的인 勸戒을 받아들이는 데에 있어서 다른 措處가 先行되어야 했다. 곧 Geneva에는 하나의 敎會가 있어야한다는 것이었다.

이를 위해서는 먼저 누가 福音便에 서 있고, 누가 로마와 敎皇便에 있는지를 밝혀야만 했다.

이에 Geneva의 牧師들은 Geneva의 모든 市良들이 그들의 信仰告白을 하겠금 市議會가 考慮하도록 하였다.

改革者 Calvin은 나아가 生活의 純潔이 勸戒을 通해서 뿐 만이 아니라, 敎育을 通해서도 促進되어야 할 것으로 생각하였다.

이를 위해서 Calvin은 靑少年을 위해서 敎理問答書를 草案하였다. 이 結果 1537年 9月 初에 Geneva 敎會에 첫번째의 佛語로된 敎理問答書가 나타나게 되었다.

2) 信仰告白書(Confession de Foi)

敎理問答書는 靑少年을 위한 것이었다.

改革者들이 敎會의 改革을 着手하게 되었을 때에 成人에게 대해서도 크게 關心을 기울인 것이다.

그런데 改革者들은, 누구를 敎會의 會員으로 받을 것이며, 누구를 拒絕할 것인지에 대한 問題에 直面하게 되었다.

Geneva에는 아직도 많은 迷信에 사로 잡히고 로마敎皇의 王國을 그리스도의 나라 以上으로 믿고 있는 者들이 있었다. 이들을 改革主義信者들과 區別하기 위해서는 Geneva의 모든 市民들에게 公開的인 信仰告白의 義務를 지우는 것이 必要하였다.

이에 대한 計劃은 이미 "Les Articles"에 나타나 있었다, 이 信仰告白을 目的하고 Calvin은 信仰告白書를 作成 했었다[7].

그런데 이는 敎理問答書의 要約이었다.

이 公開的인 信仰告白에 대한 提案理由는 決코 政治的인 것이 아니었고 信仰的이었다는 것을 잊지 않아야 한다[8].

1538年度 敎理問答書의 序文에서 Calvin은 다음과 같이 말하고 있다. "우리는 하나님의 말씀을 傳했을 때 이것으로 우리의 義務를 다했다고 생각지 않아야 한다. 우리의 손에서 피를 要求하게 될 者들에게 대하여 우리들이 이 点에 있어서 充分한 配慮를 하고 있을때, 聖餐禮式을 擧行할 때마다 괴로움을 갖게 된다. 왜냐하면 모든 사람들이 區別없이 聖餐禮式에 나아왔기 때문이다. 이로 말미암아 그들은 聖禮의 祝福된 生活에 參與하기 보다는 하나님의 震怒에 들어가게 되었다.

그러므로 우리는 聖禮에 나오는 모든 사람들이 예수님의 이름을 엄숙하게 告白했을 때까지 우리들 良心에 아무런 平和를 갖지 못했다."[9]

곧 이 信仰告白의 提案動起는 聖餐禮式을 重視하고 市民들의 道德的인 純潔에 큰 關心을 기울인데 있었다.

그런데 James Mackinnon은 이

⑤ 市議會는 聖餐禮式을 年 四回로 制限했다. 실상 Calvin은 이 聖餐禮式을 每主日 시행하기 원했으나 市議會에 每月 一回씩 提案한 것이다. Herminjard, Ⅱ, 165, n. 7.

⑥ E. Doumergue, 186. Bern에서는 宗敎領域의 裁判局이 國家機關의 하나 였다, 牧師들은 그들의 權限을 政府에 양도한 것이다.

⑦ idem, 197 "Confession de Foi"를 누가 草案 했는지 확실하지 않다. 內容을 볼 때 Calvin의 思想이 支配的으로 나타나 있다.

⑧ Hugh Y. Reyburn, John Calvin; His Life, Letter and works N. Y. 60.

⑨ Calvini Opera, V. 319 Edited by Baum, Reuss en Cunits. Straasburg, 1863.

Calvin의 行爲를 個人의 自由와 良心을 抑壓하는 疑心할 만한 것이라고 批判하였다[10]. 그는 Calvin이 하나님앞에서 가지고 있은 아름다운 動起를 보지 못한 것이다.

그러나 E. Doumergue는 이 가운데서 Calvin에게 있어서 敎會의 基本原理를 보고 있다. 곧 敎會는 個人的인 信仰告白에 依據하고 있다는 것이다[11].

신자들은 敎會에서 聖餐을 通하여 그리스도와 兄弟 相互間에 交際를 갖기 때문에 敎會는 信者로 이루어 진다는 것이다.

그런고로 누구나 分別없이 聖餐에 參與할 수 없다.

Calvin은 個人的인 信仰告白을 通하여 敎會를 올바른 基礎위에 두기를 원했다.

Ⅲ. 市議會와 牧師들 間의 衝突

1. 勸懲의 自由를 위한 鬪爭

市議會는 1537年 3月 13日에 牧師들이 提出한 信仰告白을 認定하였고, 4月 17日에는 그 寫本들이 各 家庭에 配付되어 市民들은 信仰告白의 內容에 대한 知識을 갖게 되었다. 그리고 議會는 7月 29日에 全市民이 信仰告白을 하기 위해서 聖 베드로 敎會堂에 會集할 것을 決議했다.

이날에 信仰告白文이 聖 베드로 敎會堂 안에서 朗讀 되었다. 市議會 議員들은 손을 들고 信仰告白을 받는다는 엄숙한 誓約을 함으로 市民들에게 본을 보여 주었다. 市民들도 손을 들고 엄숙히 信仰告白을 받고 誓約했다.

그러나 市民中에는 不參한 者가 있었을 뿐 아니라, 이 서 약에 反對를 하며 不參하는 者들이 있었다.

드디어 議會는 이 宗敎改革에 同意하지 않고 信仰告白을 하지 않는 者들에게 Geneva市를 떠나도록 命할 것을 決定했다.

1537年 11月 15日 2百人會를 通하여 이 決議가 認定이 되었다.

그러나 이 決定을 施行하기란 쉬운일이 아니었다. 그 동안 福音主義者들 사이에는 두 가지 구룹이 생겼다.

그 첫째는 改革主義者들을 眞心으로 돕는 者들로서 Ami Parral, Michel Sept, Jean Curtet 및 Jean Goulaz와 같은 훌륭한 분들이 인도하는 구룹이있었고, 그 다음은 Geneva市의 宗敎改革보다는 政權에 더욱 關心을 가진 者들로서 Jean Philippe, Claude Richardet, Ami de Chapearaouge 및 Vandel등이 引導하는 구룹이었다.

이 둘째 구룹에 속한 者들은, 敎會의 主權을 主張하는 Geneva 改革者들의 改革思想보다는, 敎會가 國家에 服從하는 것을 原理로 생각하는 Bern의 改新敎 思想을 더욱 원했던 것이다.

이들은 結果的으로 Geneva의 改革者들에 대한 위험한 反對勢力을 形成했었다.

이 勢力은 점차 改革者들에게 괴로움을 주었다.

어떤 사람은 受洗時에 行한 바 있는 信仰告白을 다시 할 必要가 있느냐고 異議를 提起했다. 또한 "우리가 어떻게 모든 法을 지키겠다고 감히 誓約함으로 約束하겠느냐?"고 不滿을 吐하기도 하였다[12]

이 反對勢力은 市議會 안밖에 점점 增加해 갔다. 곧, 그들의 소리는 市議會 內에 强力하게 나타나게 되었으며 結局, 市議會와 Geneva 敎會 牧師들은 相互衝突하기에 이르렀다.

1538年 1月 3日 木曜日에 牧師들은 改革信仰에 徹底하지 못한 者들과 分裂의 씨를 뿌리는 者들은 聖餐禮式에 參與할 수 없음을 밝히고 이 문제에 대한 諮問을 市議會에 求하였다.

1月 4日 金曜日에 市議會가 그 문제를 二百人會앞에 提出 하였다. 이미 그때에 反對者들의 勢力은 크게 增加되어 있었다.

二百人會는 牧師들의 要求를 받아들일 수 없는 것으로 決定 하였다. 곧 그 決定은 聖餐에 參與하는 일은 누구도 물리칠 수 없다는 것이다[13].

그 結果 새로운 鬪爭이 始作 되었다.

이제 宗敎改革을 願치 않고 自由만을 追求했던 者들이 누구였음이 분명히 들어나게 되었다. 이들은 참된 宗敎改革에 反對를 했다. 이들은 敎會의 勸懲을 願치 않았고 단지 政治的인 權力의 擴大만을 願했다.

結局 市議會는 敎會的인 領域을 侵犯하고 나타났던 것이다.

이에 대하여 Calvin은 敎會의 勸懲의 自由를 主張 하였었다.

政府가 어떤 사람에 대한 聖晩餐에 參與與否에 대한 決定을 내릴 수 없는 것이다.

勸懲은 다만 敎會의 領域에 속한 일인 것이다.

그런고로, Geneva의 牧師들은 政府(市議會)의 決定에 讓步할 수 없었다.

2. 講壇의 自由를 위한 鬪爭

2月 3日에 4名의 새로운 市行政官(Syndici)이 選擇 되었다. 그런데 이들은 모두 改革者들의 强한

⑩ James Mackinnon, Calvin and the Reformition, N.Y, 1936, 61.
⑪ E. Doumergue, 197.
⑫ E. Doumergue, 203.
⑬ Registre, du Council, 31, 146.

反對者들 이었다. (Claudis Richardet, Jean Philippe, Jean Lullin, Ami de Chapeaurouge)

이제 改革者들에게 있어서 심히 苦痛스러운 環境이 始作된 것이다. 아무런 勸懲도 施行되지 않았다. 다만 Geneva市는 無秩序만이 支配를 했다.

改革者들을 支援해 오던 6名의 市議會 議員이 背信했다는 口實 아래 免職이 되었다[14].

이는 단지 改革者들을 支援하고 있다는 사실에 대한 憎惡에서 取해진 措處였었다.

Geneva의 說敎者들은 이런 不當한 事實에 대하여 沈默하고 지날 수 없었다.

그들은 講壇에서 그들의 不義를 糾彈하고 그들의 感情을 吐露하게 되었다.

소경 목사인 Corault는 講壇에서 "Geneva는 술주정뱅이들에 의해서 統治되고 있는 술주정꾼들의 땅이 되었다."고 외쳤다.

3月 11日 議會는 다음과 같은 決定을 내렸다. "牧師들은 政治에 干涉해서는 안되며 하나님이 命하신 대로 福音을 傳해야 한다. 그들은 小議會나 大議會를 위한 어떤 언급도 해서는 안된다. 그리고 牧師들은, 하나님의 말씀을 따라서 Bern에서 행해지는바, 주님의 儀式을 行해야 한다.[15]

Calvin은 이 議會의 決定에서 敎會에 대한 政府의 두 가지 越權을 보았다.

첫째는 講壇(說敎)의 自由를 侵犯함으로 越權함이요, 그 다음은 敎會의 獨立性을 侵犯함으로 越權함이었다.

이에 Calvin은 "牧師를 그의 說敎奉仕에서 追放한다는 것은, 하나님의 말씀에 대한 크나큰 모욕이요, 蔑視이며 敎會를 위한 큰 喪失이요, 未來에 대한 큰 危險이다. 福音의 원수들이 얼마나 破廉恥한 태도로 勝利를 하고 있느냐?"고 외쳤다[16].

Calvin은, 牧師들은 모든 사람들의 公私生活에서 하나님의 뜻을 알고 順從하겠금 하나님의 말씀을 증거할 使命을 가지고 있다고 確信하였다.[17]

그런고로 Calvin은 市議會의 命令을 따를 수 없다고 結斷을 내렸다.

Calvin에 의하면 牧師는 講壇에서 自由롭게 證據할 수 있어야 한다. 그의 確信하는 바에 의하면 講壇의 自由는 聖經에 根據한 原理였다.

3. 敎會의 自由를 위한 鬪爭

1538年 3月 11日에 市議會는 敎會의 儀式에 있어서 Bern의 習慣을 따르도록 決定하였다.

이 決定은 牧師들의 아무런 諮問이 없이 되어졌던 것이다.

이는 敎會의 自由 或은 獨立性에 대한 侵害였다. 當時 Bern 市는 Geneva의 敎會를 混亂케 하고 있는 者들을 支援했으며, 차츰 Geneva를 支配할 慾望을 갖게 되었다.

이때에 Bern과 Geneva는 敎會生活習慣에 있어서 다른 点들을 가지고 있었다.

Bern에서는 聖誕, 受難節, 復活節, 昇天節 五旬節을 지켰으나 Geneva에서는 이 모든 敎會의 名節을 廢止해버렸다.

Bern에서는 洗禮時에 洗禮盤을 使用하였고 聖餐時에 누룩없는 떡을 使用하였다.

그런데 Geneva에서는 洗禮盤을 使用하지 않았으며, 一般的으로 룩이 든 떡을 聖餐에 使用했다.

3月 31日에 Bern의 要請으로 Lausanne에서 宗敎會議가 모여 Bern의 方法대로 敎會의 議式을 統一할 것을 提案 決定하였다. Farel과 Calvin이 거기에 參席했으나 發言은 하지 않았다.

會議를 마친 後, 이들은 Bern의 宗敎改革의 偉大한 指導者 Kuntz와 個人的으로 이야기를 나누고 이 決定의 施行을 다음 Zürich에서 열리는 스위스 會議時 까지 延期해 줄 것을 要求 하였다.

Cornelius는 "Calvin이 이 敎會的인 會議에 服從하기를 願하였다. Calvin의 行動樣式은 분명 하였고 度量있는 넓은 마음을 나타내었다"[18]고 하였다.

그러나 Bern은 이 施行을 延期하기를 願치 않았다.

4月 15日에 Bern은 Geneva 議會에 公式書翰을 보냈다.

4月 19日에 市議會는 이를 Fare과 Calvin에게 알렸다.

市議會는 Bern便에 더욱 强硬하게 서게 되었다.

牧師들이 다음 번 Zürich 會議時까지 延期해줄 것을 請願한 것에 아무런 拘礙를 받지 않고, 市議會는 스스로 講壇의 支配者요, 聖餐席의 支配者임을 宣言했던 것이다.

同時에 牧師 Courant는, 講壇에서 議會에 對敵되는 말을 했다는 구실로써 說敎權을 剝奪당하였다.[19]

그러나 그는 4月 20日 아침 여섯시에 담대하게 講壇에 올랐다. 이 結果 그는 即時 체포되어 갇히게 되었다.

⑭ C. A. Cornelius, Historische Arbeiten Vornehmlich Zur Reformationszeit, Leipzig, 1899, 159.
⑮ Registres, 32, 3.
⑯ Herminjard VI, 344. Calvijn aan Bucer, 12, Jan, 1538.
⑰ Hugh, Y. Reyburn, o. c 75.
⑱ Cornelius o. c 173, 174.
⑲ Doumergue, o. c 236.

市議會의 한 使喚이 Farel과 Calvin에게 派送되어 와서 이들이 Bern의 方法을 따라서 說敎를 하고, 聖餐禮式을 執行 하기를 願하는지 묻는 것이었다.

政府가 神靈한 宗敎的인 事件들을 決定할 수 없으며 하나님의 집에서 해야 할 일들을 可否間 强制로 지울 수 없는 것이다.

政府가 이런 일을 감행한다면, 이는 큰 越權이며 敎會의 獨立性과 自由에 대한 侵害인 것이다. 政府의 强壓이 아니라면, 이 Bern의 方法을 따르는 일에 있어서 Farel과 Calvin은 度量있는 態度를 取했을 것이다.

그러나 Farel과 Calvin은 政府의 越權强壓에 의해서 Bern의 方法을 따르는 것을 拒絕하였다.

그런고로, 그들은 그 다음날 說敎權을 빼앗기게 되었다.

Ⅳ. 追 放

Geneva 市內는 混沌이 極에 達하게 되었다.

여러 날 밤 市民들은 火繩銃을 가지고 市街를 누볐다. 이들은 牧師들의 住宅 앞에서 이를 쏘았다[20]

復活節이 이르렀다.

說敎의 禁令이 나렸는데도 不拘하고, Farel과 Calvin은 하나님의 말씀을 證據하기 위해서 講壇에 올랐다.

누가 이 說敎權을 박탈할 것인가? 이 종들은 그들의 支援者들에 둘러쌓여 保護를 받았다.

牧師들은, 그들이 聖餐禮式을 擧行하지 않는 理由가 敎會의 自由領域에 속한 누룩없는 떡 문제가 아니고, 하나님과 그의 福音을 冒瀆하는 무서운 事實들이 Geneva를 支配하고 있다는 데 있음을 宣言하였다.

이 하나님의 종들이 聖餐禮式執行을拒絕한 理由는 매우 單純하고 분명 하였다. 그것은 다만 하나님의 榮光을 위함이었다.

聖禮를 거룩하게 執行하고 敎會의 自由를 守護하는데 있었다.

即刻 그 主日에 小議會가 그다음날에 二百人會가 第三日에 總會가 召集되었고 4月 23日에 總會는 단호한 措處를 取하게 되었다.

곧 이 總會는 絕對多數의 票로써 Farel, Calvin 및 다른 牧師에게 三日 以內에 Geneva市를 떠나도록 命할 것을 決定하였다.

Farel과 Calvin은 이 追放命令을 담대히 받아 드렸다.

이 追放命令을 받은 Calvin은 "우리가 人間을 섬겼더라면 잘못

[20] Calvini Opera X1 89, Calvin은 그의 病席에서 牧師들과의 告別辭에서도 당시의 형편을 잊지않고 말하였다. "놀라운 鬪爭을 겪었다. 나를 조소하는 양 내집 문앞에 50발 내지 60발의 총탄이 떨어지게 되었다."

報償을 받을 것이나, 우리는 우리를 報償해 주실 偉大한 스승을 섬기고 있다."고 말했으며 이에 Farel은 附言하기를 "자 하나님의 이름으로라면 이는 좋다."고 하였다[21].

Farel과 Calvin은 3日을 기다리지 않고 當日 하나님의 이름으로 辛苦를 겪고 싸워온 Geneva 都市를 떠나게 되었다.

Ⅴ. Geneva의 難境을 救하기 위한 努力

Farel과 Calvin이 追放令을 받고 Geneva市를 떠났으나 이 Geneva 市를 救하기 위한 그들의 所望을 포기하지 않았다.

그들은 이 都市의 어려운 環境을 可能한限 回復키를 願했다.

그들은 이를 위해서 Bern으로 갔다.

Bern은 이런 비참한 結果를 期待하지 않았다.

그런고로 Bern은 이 슬픈 Geneva의 狀態를 正常的으로 回復키 위해 最善을 다했다.

그러나 Geneva市議會는 從前의 態度를 고집 했었다.

4月 28日 부터 5月 4日 까지 Zürich에서 敎會會議(Synod)가 모였다.

[21] Registres, 32, 35, 36.
[22] J. Mackinnon, o. c 67.

이는 Calvin이 認定하기를 願했던 敎會的인 會議였었다.

이 會議는 Bern의 議會員들을 通하여 Geneva의 問題를 解決하기 위하여 努力을 해보았다.

그러나 Geneva市 議會가 協力을 拒否함으로 아무런 結果를 얻지 못했다.

Geneva市는 Calvin과 Farel등의 하나님의 종들을 받아들이기를 願치 않았다. 하나님의 計劃은 人間의 計劃과 달랐으며 그의 때 또한 달랐었다.

Ⅵ. Calvin에 대한 批判의 소리

1538年 追放으로 나타난 Calvin의 失敗에 관하여 여러 批判의 소리를 들을 수 있다.

어떤 분은 Calvin이 사랑이 없는 가혹한 분이었기 때문에 失敗했다고 한다.

J. Mackinnon은 말하기를 "그들은 사랑 가운데서 眞理를 말하는 藝術을 理解하지 못했다.[22]"고 한다.

Calvin의 行動은 종종 峻嚴하기만 하고 사랑이 缺한 것처럼 보였다. Calvin 自身도 너무 열성에 잠겨 취한 强靭했던 자취를 認定하였

다[23].

그러나 우리는 Calvin이 품었던 아름다운 뜻을 理解해야 한다.

Stickelberger는 "信仰은 Calvin에게 있어서 가장 큰 知慧요, 生活의 內容이다.

그는 中途에 서 있지 않고 國家를 위해서든 敎會를 위해서든 또는 市民各人을 위해서든 이러한 信仰을 認定하는데서 結論을 얻었다[24]고 하였다.

그는 純粹한 信仰안에 모든 幸福과 繁榮이 있음을 보았다.

그런고로 이런 아름다운 뜻의 實現을 위한 勢心이 어떤 때에는 지나칠 정도로 强硬하게 나타나기도 했던 것이다.

Calvin은 眞理안에서 사랑을 實踐키 위해 努力하였다.

Doumergue는 "Calvin은 여러번 사랑을 거스렸으나 眞理는 거스리지 않았다[25]고 하였다. 眞理 밖에 있는 사랑을 참된 사랑이라고 말할 수 있을 것인가?

바울은 "사랑은 眞理와 함께 기뻐한다."고 하였다. (고전13:6)

A. Hyma는 "Calvin의 信仰的인 非妥協性은 그에게 있어서 허물이 아니었다. Geneva敎會內의 純粹한 信仰과 善한 倫理生活의 維持를 위한 努力 때문에 그에게 허물을 돌릴 것인가?[26]고 하였다.

또한 어떤 분은 Calvin의 均衡이 없는 矛盾된 生活態度를 批判하고 그의 失敗가 여기 있다고 한다.

A. Pierson은 이르기를 "Calvin은 Geneva에서 두 가지 問題, 곧 敎會의 儀式과 勸懲을 위한 일에 着手하게 되었다.

그의 確信에 의하면, 첫째 문제는 原理에 해당하는 문제가 아니었고, 둘째 문제는 原理에 해당되는 문제였다.

그 理由는 敎會勸懲의 必要性이 이미 1536年 11月 10日의 信仰告白에서 重大히 取扱 되었기 때문이다. Calvin이 어려운 時期에 이 兩問題를 同時에 추호의 讓步없이 主張 함으로 政府에 抗拒한 것이 그의 權威와 道德的인 영향면에 있어서 損害가 되었을 것 임에 틀림없다[27]고 하였다.

그러나 여기에 있어서 우리는 Calvin의 立場을 理解해야 한다.

그에게 있어서 儀式問題는 분명히 原理에 속한 問題는 아니었다.

그는 禮拜形式에 관한 差異를 認定하고 自由를 擁護했었다.[28]

그런고로 그는 Zürich에서 開催된 宗敎會議에서 儀式에 관해서는 妥協을 할 수 있었다.

Calvin은 어떤 儀式에 대항해서 鬪爭하지 않았다. 그가 讓步하지 않고 싸웠던 것은 形式的인 儀式問題 自体를 위한 것이 아니었고 敎會의 自由를 確保하기 위한 것이었다.

敎會의 自由와 獨立은 敎會의 原理的인 問題였다.

政府는 하나님의 집에 必要한 일들에 대하여 決定을 내릴 수 없으며 干涉할 수 없는 것이다. 政府가 이 일을 저질렀다면, 이는 神聖冒瀆의 罪를 犯하는 일이다.

Calvin은 이를 容納할 수 없었다. 그는 始終一貫 이 確實한 原理를 위해 싸웠었다.

Calvin은 敎會의 머리되신 主님께 忠誠을 하는 중 어떤 때엔 그의 理想을 너무 조급하게 이루려 했으며 또한 어떤 때 에는 이를 위해서 너무 苛酷하게 나타난 것 같이 보여 졌다.

우리는 이를 그가 가졌던 缺陷이라고 볼 수 있다.

그러나 그는 이 모든 일을 自己自身을 위해서 하지 않았고 正直한 信仰으로 오직 敎會의 純潔과 自由 및 獨立을 위해서 행했던 것이다.

W. Walker는 "그는 外的으로 보아 失敗했었다. 그러나 돌아 보건데 이는 그가 그의 同時代의 反對者들과 du Tillet 및 Bucer에게서 예리한 비난을 받았었지만, 決코 어떤 不名譽스러움을 가져다준 失敗는 아니었다.[29]고 하였다.

當時에 그는 겨우 30歲에 지나지 않았다. 그는 한번의 敗北을 겪었다.

그러나 이 敗北가 하나님에게는 勝利로 보였을 것이다.

이 가운데서 우리는 하나님의 神秘한 攝理를 본다.

後日에 Calvin은 그 時期를 "나의 첫번째의 學習期"[30]라고 불렀다.

㉓ Calvini Opera X. b, 201—202. Herminjard V. 19.
㉔ E. Stickelberger, o. c 56.
㉕ E. Doumergue, o. c 243.
㉖ A. Hyma, John Calvin, 51.
㉗ A. Pierson, Studien Over Johannes Kalvijn (1536—1541), Amsterdam, 1881, 146.
㉘ Calvin, Instrtute Ⅳ, X, 30.
㉙ W. Walker, o. c 215.
㉚ 詩篇註釋 序文