

AUTHOR 안춘근

TITLE John Calvin의 예정론 연구

IN 복음과 신학

vol.1 (1989):37-59

John Calvin의 應定論 研究

John Calvin의 應定論 研究 38

안 춘근

Cunningham, E. W. Smith, Shedd, B.B. Warfield, A.Kuyper 등이 이 應定의 教理를 道學적으로 가로쳤다. “宗敎改革時代에 있어서 지금으로부터 약 100년 前 까지만 해도 改新敎會 牧師들과 教育者들의 데다수가 이 教理를 대담하게 話出하고 있었다.”¹⁾

目 次

I. 셰론—豫定論의 位置 및 重要性

1. 教理史的 觀點에서

2. Calvin 神學의 출발점 및

III.Calvin의豫定論을 비판하는

IV. 改革者들의 思想的 総合

V. Calvin의豫定論을 비판하는

VI. 理論들

1. A. Pighius

2. H. Boisec

3. J. Arminius

4. J. Wesley

5. E. Swedenborg

VI. 結論

VII. 問題點

III. 宗敎改革者들의豫定論

1. M. Luther의豫定觀

2. Zwingli의豫定觀

3. J. Calvin의豫定觀

4. J. Comenius의豫定觀

5. J. Arminius의豫定觀

6. J. Wesley의豫定觀

7. H. Boisec의豫定觀

8. A. Pighius의豫定觀

9. J. Arminius의豫定觀

10. J. Wesley의豫定觀

11. H. Boisec의豫定觀

12. A. Pighius의豫定觀

13. J. Arminius의豫定觀

14. J. Wesley의豫定觀

15. H. Boisec의豫定觀

16. A. Pighius의豫定觀

17. J. Arminius의豫定觀

18. J. Wesley의豫定觀

19. H. Boisec의豫定觀

20. A. Pighius의豫定觀

21. J. Arminius의豫定觀

22. J. Wesley의豫定觀

23. H. Boisec의豫定觀

24. A. Pighius의豫定觀

25. J. Arminius의豫定觀

26. J. Wesley의豫定觀

27. H. Boisec의豫定觀

28. A. Pighius의豫定觀

29. J. Arminius의豫定觀

30. J. Wesley의豫定觀

31. H. Boisec의豫定觀

32. A. Pighius의豫定觀

33. J. Arminius의豫定觀

34. J. Wesley의豫定觀

35. H. Boisec의豫定觀

36. A. Pighius의豫定觀

37. J. Arminius의豫定觀

38. J. Wesley의豫定觀

39. H. Boisec의豫定觀

40. A. Pighius의豫定觀

41. J. Arminius의豫定觀

42. J. Wesley의豫定觀

43. H. Boisec의豫定觀

44. A. Pighius의豫定觀

45. J. Arminius의豫定觀

46. J. Wesley의豫定觀

47. H. Boisec의豫定觀

48. A. Pighius의豫定觀

49. J. Arminius의豫定觀

50. J. Wesley의豫定觀

51. H. Boisec의豫定觀

52. A. Pighius의豫定觀

53. J. Arminius의豫定觀

54. J. Wesley의豫定觀

55. H. Boisec의豫定觀

56. A. Pighius의豫定觀

57. J. Arminius의豫定觀

58. J. Wesley의豫定觀

59. H. Boisec의豫定觀

60. A. Pighius의豫定觀

61. J. Arminius의豫定觀

62. J. Wesley의豫定觀

63. H. Boisec의豫定觀

64. A. Pighius의豫定觀

65. J. Arminius의豫定觀

66. J. Wesley의豫定觀

67. H. Boisec의豫定觀

68. A. Pighius의豫定觀

69. J. Arminius의豫定觀

70. J. Wesley의豫定觀

71. H. Boisec의豫定觀

72. A. Pighius의豫定觀

73. J. Arminius의豫定觀

74. J. Wesley의豫定觀

75. H. Boisec의豫定觀

76. A. Pighius의豫定觀

77. J. Arminius의豫定觀

78. J. Wesley의豫定觀

79. H. Boisec의豫定觀

80. A. Pighius의豫定觀

81. J. Arminius의豫定觀

82. J. Wesley의豫定觀

83. H. Boisec의豫定觀

84. A. Pighius의豫定觀

85. J. Arminius의豫定觀

86. J. Wesley의豫定觀

87. H. Boisec의豫定觀

88. A. Pighius의豫定觀

89. J. Arminius의豫定觀

90. J. Wesley의豫定觀

91. H. Boisec의豫定觀

92. A. Pighius의豫定觀

93. J. Arminius의豫定觀

94. J. Wesley의豫定觀

95. H. Boisec의豫定觀

96. A. Pighius의豫定觀

97. J. Arminius의豫定觀

98. J. Wesley의豫定觀

99. H. Boisec의豫定觀

100. A. Pighius의豫定觀

101. J. Arminius의豫定觀

102. J. Wesley의豫定觀

103. H. Boisec의豫定觀

104. A. Pighius의豫定觀

105. J. Arminius의豫定觀

106. J. Wesley의豫定觀

107. H. Boisec의豫定觀

108. A. Pighius의豫定觀

109. J. Arminius의豫定觀

110. J. Wesley의豫定觀

111. H. Boisec의豫定觀

112. A. Pighius의豫定觀

113. J. Arminius의豫定觀

114. J. Wesley의豫定觀

115. H. Boisec의豫定觀

116. A. Pighius의豫定觀

117. J. Arminius의豫定觀

118. J. Wesley의豫定觀

119. H. Boisec의豫定觀

120. A. Pighius의豫定觀

121. J. Arminius의豫定觀

122. J. Wesley의豫定觀

123. H. Boisec의豫定觀

124. A. Pighius의豫定觀

125. J. Arminius의豫定觀

126. J. Wesley의豫定觀

127. H. Boisec의豫定觀

128. A. Pighius의豫定觀

129. J. Arminius의豫定觀

130. J. Wesley의豫定觀

131. H. Boisec의豫定觀

132. A. Pighius의豫定觀

133. J. Arminius의豫定觀

134. J. Wesley의豫定觀

135. H. Boisec의豫定觀

136. A. Pighius의豫定觀

137. J. Arminius의豫定觀

138. J. Wesley의豫定觀

139. H. Boisec의豫定觀

140. A. Pighius의豫定觀

141. J. Arminius의豫定觀

142. J. Wesley의豫定觀

143. H. Boisec의豫定觀

144. A. Pighius의豫定觀

145. J. Arminius의豫定觀

146. J. Wesley의豫定觀

147. H. Boisec의豫定觀

148. A. Pighius의豫定觀

149. J. Arminius의豫定觀

150. J. Wesley의豫定觀

151. H. Boisec의豫定觀

152. A. Pighius의豫定觀

153. J. Arminius의豫定觀

154. J. Wesley의豫定觀

155. H. Boisec의豫定觀

156. A. Pighius의豫定觀

157. J. Arminius의豫定觀

158. J. Wesley의豫定觀

159. H. Boisec의豫定觀

160. A. Pighius의豫定觀

161. J. Arminius의豫定觀

162. J. Wesley의豫定觀

163. H. Boisec의豫定觀

164. A. Pighius의豫定觀

165. J. Arminius의豫定觀

166. J. Wesley의豫定觀

167. H. Boisec의豫定觀

168. A. Pighius의豫定觀

169. J. Arminius의豫定觀

170. J. Wesley의豫定觀

171. H. Boisec의豫定觀

172. A. Pighius의豫定觀

173. J. Arminius의豫定觀

174. J. Wesley의豫定觀

175. H. Boisec의豫定觀

176. A. Pighius의豫定觀

177. J. Arminius의豫定觀

178. J. Wesley의豫定觀

179. H. Boisec의豫定觀

180. A. Pighius의豫定觀

181. J. Arminius의豫定觀

182. J. Wesley의豫定觀

183. H. Boisec의豫定觀

184. A. Pighius의豫定觀

185. J. Arminius의豫定觀

186. J. Wesley의豫定觀

187. H. Boisec의豫定觀

188. A. Pighius의豫定觀

189. J. Arminius의豫定觀

190. J. Wesley의豫定觀

191. H. Boisec의豫定觀

192. A. Pighius의豫定觀

193. J. Arminius의豫定觀

194. J. Wesley의豫定觀

195. H. Boisec의豫定觀

196. A. Pighius의豫定觀

197. J. Arminius의豫定觀

198. J. Wesley의豫定觀

199. H. Boisec의豫定觀

200. A. Pighius의豫定觀

201. J. Arminius의豫定觀

202. J. Wesley의豫定觀

203. H. Boisec의豫定觀

204. A. Pighius의豫定觀

205. J. Arminius의豫定觀

206. J. Wesley의豫定觀

207. H. Boisec의豫定觀

####

에 넣으려고 한 박력에 있는 것이라³⁹라고 말하여 사상 이상의 것에 그의 모든 사상이 근거해 있다고 한다. 칼빈에게서 신학체계의 실질적 원리를 뭇 찾는 이유가 여기에 있는 것이다. H. Bauke는 칼빈신학의 서술에서 그 외곽을 구성하는 형식적 원리를 세으로 구분하여 (1) 학리주의 (2) 삼반동 합(Complexio Opositorum) (3) 성서주의라고 일컫는다.⁴⁰ 이 합에도 불구하고, P. Wernle는 “칼빈신학은 처음부터 실체로 중심을 가졌다. 하나님의 말씀을 기초하여 모든 방면에 일관하여 관찰하려는 것은 은총의 사성이었다”⁴¹고 한다. 그의 연구에 의하면 “기독교강요” 제 I 판은 6장으로 되었는데 그 속에 그의 전 신학적 의도가 잘 표현되어 있다고 한다. 즉 제 I 장은 律法論인데 기독교는 윤법의 종교가 아니고 은총의 종교이며 바로 윤법은 은총을 이해하게 하는 길이라하여 여기서 기독교의 전 본질의 요약을 보고 있다. 칼빈은 윤법에서도 그것이 하나님의 말씀이란 점에 서 기독교의 전 진리를 설명할 수 있었다. 제 2장에서 신학의 객관적 전제인 삼위일체 신과 은총과 택함을 받은 공동체로서의 교회를 설명하고, 제3장에서는 은총신앙의 실제적 작용으로서의 기도에 관하여 주기도문을 기초하여 강론하고, 제4장에서는 성찬의 바른 집행을 지도하고, 제6장에서는 그리스도인의 自由를 논하고 이것이 최고의 은총이라고 한다. 기독교 강요 I 판에서 칼빈이 전달하려고 한 것은 주의나 사랑이 아니고 그의 생이 출발한 처음에 있는 하나님의 관계를 지시하는 것이다. 칼빈이 겪은 은총의 체험은 성서의 주제와 일치한다는 것이다. 그의 신학의 출발점은 사실 그의 회심이 가졌을 하나님 체험이었다. Calvin의 회심을 하나님의 말씀의 위력에 억압된 것인 동시에 그를 성서에 복종시킴으로 성립되었다. 그러므로 H. Bauke는 Calvin의 신학을 성경지어 다음과 같이 말한다. “루터주의자나 개혁파나 폭밀인이나 서구인

사이에 칼빈이 실체로 성서주의였다는 것에 이의를 가지는 자는 없다. 즉 성서가 그에게 있어서 루터에게서 보다 다른 매우 폭넓은 의미에서 우월한 지위를 가졌다는 것, 그는 루터보다 다른 모양으로 성서와 종속하고 있다는 것이다⁴² 이와같이 칼빈의 성서주의는 회심이 지어준 그의 신학태도라는 것을 사람들은 공통되게 승인한다. 그리고 칼빈의 신학에 일관되게 나타난 은총의 것을 하나님이 저항하는 자까지도 복종시킬 만하게 힘으로 나타난 은총의 사실이라는 것이다. 칼빈은 하나님의 주권을 강조한다. 그러면서 또한 사람의 하나님을 경시하지 않았다. 그의 하나님은 자기 백성에 대하여 얼마나 온혜스러운가를 강조한다. 이와같이 그의 신학은 회심으로부터 결정된다. K. Holl이 말한대로 그의 신학은 그가 신관념을 모든 사고의 중심에 넣으려고 한 노력에 있다. 이것이 그의 신학적 출발인 동시에 논리적 결론이다.

II. 積定論의 思想的 背景

1. 聖書的 증언

J. Calvin은 積定思想에 대한 성서적 증언을 다음과 같이 고백하고 있다. “성서는 성령의 학교이므로 그 안에서 는 알아야 할 것이 하나님도 생각된 것이 없다. 그와 동시에 알아서 도움이 되지 않을 것은 하나님도 가르치지 않는다. 그러므로 무엇이든지 성서가 예정에 관하여 설명하는 것을 신자들이 계 감추어지지 않도록 주의하여야 한다.”⁴³

칼빈은 예정의 교리가 성서의 교설임을 확신하였고 성서에 무수하게 나오는 ‘예정’ 또는 이에 상관되는 말들을 가지고 이 教理를 증거하였다. 기독교 강요에서 몇 가지를 예로 들어 보면, (1) “창세전에 그리스도 암에서 우리를 턱하셨다”(엡 1:4);⁴⁴ (2) “내가 아굽은 사랑하고 에서는 미워하였다”하심과 (3)은 성서적인 것으로서 성서의 이구를 절대권위로 인정하는 것이 아니고 성서기자와 논의 방향에 승승하는 것이다.

(5) K. Holt, *Gesammelte Auszüge* III, Tübingen, 1928, S. 261.

(6) H. Bauke, *Die Probleme der Theologie Calvins*, 1922.

(1)을 형식적 번역으로 신학내용을 통제하는 것, (2)는 성약된 국왕의 개념들을 범주법으로 억제하는 것 즉 하나님의 主權과 人間의 천재 타락이란 두 국왕을 결부시키는 것, (3)은 성서적인 것으로서 성서의 이구를 절대권위로 인정하는 것이 아니고 성서기자와 논의 방향에 승승하는 것이다.

(7) P. Wernle, *Der Evangelische Glaube* III, 161.

(8) H. Barke, *Die Probleme der Theologie Calvins*, S. 44

(9) John Calvin, *Institut* III, x x i, 3

(10) *Institut*, III. x x ii, 1 (11) *Ibid.*, 6.

버리지 아니하리라"(요 6:37, 39)¹².

이 외에도 Boettner가 예포식으로 예를 들고 있는 성구는 다음과 같다.¹³
 행 4:27~28, 앤 1:5, 11, 롬 8:29~30, 교전 2:7, 행 2:23, 13:48, 앤 2:
 10, 롬 9:23, 시 139:16.

2. Augustine의豫定思想

John Calvin은 Augustine의 예정사상을 조작화하였고 더욱 발전 시켰는데 Augustine의 견해는 다음과 같다. ①.人間이 著을 行하는 것과 그리스도에 對하여 倚仰을 가지는 것은 神의 은혜의 효과가 아니라 인류다니는 것이 성서의 논리적 일치로 공정한 견해이다. 따라서 예정은 죄인의 구원과 관련하여 생각하여야 하며 예정을 '영원의 관점에서 (Sub Specie aeternitatis) 본 구원'이라고 불러도 좋다. 또한 신데반치 못한 자에 대한 하나님의 作定은 默過的 作定(The decree of pretermission)이며 유기(Reprobation)와 선택(Election)은 다르다. 유기에는 의도된 결과를 보증하는 하나님의 죄정책인 능력이 없다.¹⁴

②. 좀 더 구체적으로 말하여 루터교 신학교수 J. L. Neve는 이렇게 설명한다.¹⁵

- a. 어떤 사람들은 구원받도록 예정되었고 어떤 사람들은 형벌 받도록 예정되었다. 이처럼 예정된 자들의 수는 고정되어 있고 범경사킬 수 없으며 또한 서로 교체될 수도 없다.
- b. 예정된 자에게는 하나님께서 예정의 특별한 효험으로 인내의 은사를 주신다. 이들은 넘어지고 타락하는 일이 있을지라도 언제까지든지 그렇게 행할 수는 없다. 왜냐하면 하나님의 은총은 거역할 수 없는 것이기 때문이다.

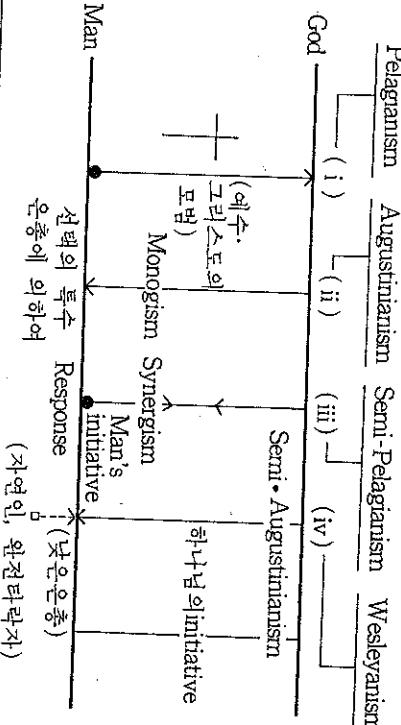
c. 예정되지 못한 자들의 경우는 그와 정반대이다. 그들은 비록 부르심을 받고 義롭다 하실을 알고 세례를 통하여 신생되고 새로와질 참된 크리스챤으로 보일지도 결국 구원받지 못할 것이다.

d. 그러면 하나님은 왜 어떤 사람은 선택하시고 어떤 사람은 버려두셨는가? "내가 그렇게 하고자 하기 때문이다"는 말로 즉하다 모든 피조물은 그러한 창조주 앞에서 검비하게 처리를 굽히지 않으면 안된다. 그러나 선택되신 아버한 자들이 버림을 받는 일에 대해서는 하나님께 책임이 없다. 왜냐하면 그들은 자기 자신의 의지로 타락하기 때문이다며 하나님은 만지 그들을 내버려 두시는데 지나지 않기 때문이다.

③. 한편 Augustine과 Calvin의 사상에 뚜렷한 차이가 있다면 重生의 은혜에 대한 것이다. Calvin이 重生의 은혜는 한번 얻으면 다시 상실되지 않는다고 주장하지만 Augustine은 상실할 수도 있다고 본다. 그는 중생하고 오래 참는 자들과 또 상실한 후에라도 중생의 은혜를 회복하는 자만이 죄증책으로 구원을 얻는다고 주장하였다.¹⁶

3. Calvin神學의 論理에 대한 分析

(1) 人間의 精神性 타락, 원천 무능력에서 보는 은총관¹⁷

(12) Ibid. 7. Calvin은 요6:37, 39을 위와 같이 요약했는데 37절의 강조점은 "내게 오는 자를 걸고 버놓지 않겠다"는 말씀에 있고 이어서 40절 "내 아버지의 뜻은 이들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이다"를 주의하여 영광서처 雖然 해야 할 줄 안다.

(13) L. Boettner, "The Reformed Doctrine of Predestination" 친역, 흥의표 "칼빈主義豫定論" 편집출판사, 1972. pp.30~31

(14) L. Berkhof "The History of Christian Doctrine" 神幅闡述 "기독교 교리사" CLSK, 1965, pp. 234ff.
 1959. p.152 (15) J. L. Neve, 서남동역, "기독교 교리사" CLSK, 1965, pp. 234ff.

(16) L. Berkhof, op. cit., p. 153.

(17) 趙鐘男, 『요한복음서의 신학』, 대한기독교총판사, 1986. 6월 pp. 106~122

(i) Pelagianism – 원죄설을 부인하며 구원은 전적으로 인간의 책임이라 주장한다. 예수 그리스도를 본받아 살아가는 노력으로 구원이 가능하다고 주장한다.

(ii) Augustinianism(Calvin) – *Sola gratia* 즉 구원이란 하나님의 예정의 뜻이 구체적으로 표현된 것이며 믿음이란 예정에 의하여 주어지는 선물이다. 인간은 선례이라는 특수 운동에 의하지 않고는 믿음을 가질 수 없다.

(iii) Semi-Pelagianism(R.Catholic) – 人間은 部分的으로 타락했으며 인간은 어느정도까지는 구원을 성취할 수 있으나 전적인 구원은 불가능하다.

하나님의 운동은 이不足을 채워주는 부분이 된다. 우리는 이것을 神人協同說(synergism)이라고 한다.

(iv) Wesleyanism – 自然人(완전타락자)이 보편적 先在思惠에 의하여 부분적으로 회복된다. 곧 하나님의 부르심에 응할 수 있는 능력을 자유의지를 갖게 된다.

Calvin은 Augustine의 입장에서 자신의 思想을 체계화하며 발전시켜 나간다. 그러므로 인간의 전적 타락, 또는 완전무능력을 강조하면 강조할 수록 人間은 하나님의 절대적인 운동을 필요로 하게 되고 따라서 하나님의 특수한 선례에 의해 서만 구원될 수 있다는 결론에 도달하게 된다.

(2) 人間의 自由意志에 대한 견해

Calvin은 인간의 의지를 세가지로 나누어 다음과 같이 설명한다.¹⁹

- 아담의 原意志(범죄전) – 죄짓지 않을 가능성을 가진 의지(Posse non Peccare).
- 타락한 인간의 의지 – 죄짓지 않을 수 없는 의지(non posse non Peccare).
- 성도의 의지 – 죄 짓을 수 없는 의지(non posse peccare).

성도의 의지는 성령으로 불불어진 후에 의지할 힘을 가진다. 이것은 전적 하나님의 역사이다. Calvin의 이러한 견해는 Pelagius에 대항하는 이론으로서 평생적인 듯하면서도 좀 지나쳤다고 생각할 수 있겠다. 곧 Augustine은 인간 의지를 말(馬)에 비유하여 말의 몸과 마주보기만 움직이

게 되고, 마리가 타면 邪惡한 길로만 갈 수 밖에 없다고 했는데²⁰ 이와 같은 것처럼 견해의 필연적 결과로 Calvin과 같은 이론이 성립되었다고 생각된다.

(3) 하나님의 절대 主權思想

Calvin에 의하면 하나님은 인류에 대한 명확한 계획을 가지고 있으며 그의 뜻에 대하여 인간은 감히 혈난할 수 없으며 무엇이든지 하나님의 원하시는 것은 그가 그것을 원하시기 때문에 끝을 것으로 인정하여야 한다²¹ 성서에서 하나님을 토기장이에 비유하여 설명한 것을 들어 절대적인 선례의 도리를 그는 벤중한다. A. Kuyper는 “창조에도 선례가 있고 설리에도 선례가 있는 것처럼 영생에도 선례가 있다. 자연의 영역에서와 같이 은혜의 영역에서도 역시 선례가 있다”²²고 하였다.

III. 宗教改革者들의 豪定觀

Calvin主教者들은 Luther를 비롯한 대부분의 개혁자들이 Calvin의 예정론을 지지하였다고 주장한다. 특히 E. Stählin은 개혁자들이 이 교리를 중요시 하게 된 이유로서 다음의 세 가지를 들기까지 했으나 a) 人間의 전적 타락을 인정하고 따라서 사람은 하나님의 기뻐하시는 바를 행할 힘이 없음을 자각하기 때문이다. b) 로마교회가 하나님의 주권적 행위를 무시하고 自己義와 공적을 믿어서 그리스도의 운동을 깨닫는다고 하나 그렇지 못하므로 이에 대해 하여 그 운동을 올바르게 인식하려는 노력에서 c) 구속과 영원한 진리의 유일하고도 절대적인 교사인 성서의 가르침에 들어가려는 의도에서 된 것이다.²³ 천경 연 박사는 이러한 견해를 옳다고 인정하면서 예정론은 논리적인 문제에서가 아니라 복음의 중심사실에서 당연하게 귀결된 것이라고 증언하였다.²⁴

(19) 천경연, “칼빈의 生懲와 그 神學思想” 신교출판사, 1959, 1965(再), p. 89

(20) L. Bottner, op. cit., ch.3 球體에서 설명하고 있다. (21) Institute, III. x x iii, 2

(22) A. Kuyper, “Lectures on Calvinism”, p. 272, 인용, I bid, p. 29

(23) E. Stählin, “Johannes Calvin II” pp. 2754 인용, 천경연 op. cit., p208.

(18) Institute II. iii13을 천경연, op. cit., p. 185에서 인용한 것을 재정리함

그러면 과연 개혁자들이 Calvin의 豪定教理에 全的인 동의를 하고 있는가 ? 우리는 Luther와 그밖의 몇 사람의 견해를 살펴보아야 할 것이다.

(1) Luther의 豪定觀

겔론부터 말하여 Luther는 Calvin주의자들이 말하는 바와 같이 Calvin의 예정론을 뒷받침하거나 변호하여 주고 있지는 않다. 우리는 Luther교 신학자들의 설명을 들어보아야 할 것이다.

① Luther와 Calvin의 共通點

이 양자와 사상에 비록 적지 않은 相違點들이 있기는 하지만 근본적인 많은一致點들이 있다. 두사람이 다같이 하나님의 주권(Sovereignty)과 人間의 피조성과 무능력, 하나님의 넘치는 은총과 그의 영원한 선택의 필요성, 그리고 인간의 사죄에 대한 불가결한 신앙의 위치등을 주장한 바 있다.²⁵⁾ 한편 沈元裕 박사는 루터와 칼빈이 儉抑의 本質 및 그 기능에 대한 설명에서 완전히一致한다고 보고 있다. 신앙은 선택에서 나오지만 선택은 신앙에서 나오지 않으며 따라서 或者들은 그들의 짐작과 회개와 義認에서 영원한 선택으로 생각을 들려야 하는 바 獲命 가운데서 선택을 인식하게 되고 우리들 자신도 역시 선민에 속하고 영원한 영광에의 확신을 갖게 되어야 한다고 설명한다.²⁶⁾

② Luther와 Calvin의 相違點

- a. 구원의 확증에 대한 출처 – Luther는 예수 그리스도를 통한 구원 곳복음에서 이를 찾았고 Calvin은 선택의 확실성에서 찾았다.²⁷⁾ b. 잃어버린 자에 대한 하나님의 태도²⁸⁾ Luther는 하나님의 자들에게도 신앙을 소생케 하고 그들의 멸망을 없게 하기 위하여 활동하시는데 이같은 하나님의 활동은 그의 말씀을 통하여 이루어진다. 그러나 인간의 반역으로 억제될 수 있다고 생각한다. Calvin의 경우는 다음과 같다. 인간이 하나님의 뜻을 반역할 수 없으므로 하나님은 잃어버린 자들을 개심시키기 위하여 역사하시지 않으신다 (Inst. II, x x iv, 16). 하나님은 이들에게 말씀을 들을 기회를 빼앗으시거나

또는 反對로 말씀을 선포하심으로서 그들의 맹목과 우둔을 더하게 하신다. (Inst. II, x x iv, 12).

c. 은총의 본질 및 역사 방법(범위) – 沈元裕 박사는 이것을 가장 푸렷한 차이로 보는데 Luther는 보편적 은총을 말하는 바 인간이 분별할 수 없는 은폐된 뜻과 성서와 그리스도 일에서 나타난 시사적 뜻을 가지신 '사랑의 하나님'과 '은총의 하나님'이 모든 인류를 그 자신 가운데 다 가지고 계신다.²⁹⁾

d. 예지와 예정

Luther: 예지와 예정을 구별한다. 예지의 범위는 선악을 막론하고 모든 피조물에게 미친다. 그러나 그것은 악의 균원이나 원인이 되지 않는다. 오히려 악의 한계를 설정하여 선을 위하여 그것을 조정하는 것이다. 한편 예정의 범위는 오직 선한 자들 즉 하나님의 자녀들에게만 미친다. 그리고 그것은 구원에 속하는 모든 것을 예지하고 도와주고 축복시키는 균원이 된다. 그것은 우리의 구원이 근거하여 있는 반석인 것이다.³⁰⁾

L. Berkhof도 Luther에 대하여 “그는 Calvin만큼 이 교리를 뚜렷하게 내 세우지 못하였으며 때로는 유기의 교리를否定하는 경향을 보이거나 혹은 그것을 예지에 의존케 했다”고 설명하였다.³¹⁾

Calvin은 豪知豪定論 (Intra lacanian)의 見解이긴 하지만 예정이 예지에 우선하는 느낌이다. C. Hodge는 “하나님은 그 자신의 영광, 곧 그의 본성을 완전히 드러내기 위하여 맨 처음에는 세계를 청조하기로, 다음에는 인간의 타락을 허용하기로, 세계로는 타락된 인간중에서 자비의 그릇으로 인간이 해아릴 수 없는 일정한 수효의 사람을 선택하기로 결정하였다”고 하였다.³²⁾

(25) 서천당, (예천국제) “루터와 종교개혁”, 청률미디어, 1972, p. 272

(26) I bid., p. 269.

(27) I bid., p. 259. (28) I bid., p. 260.

(29) I bid., p. 272.

(30) I bid., p. 270.

(31) J. L. Neve, op. cit., p. 467.

(32) L. Berkhof, op. cit., p. 167.

(33) J. L. Neve, op. cit., p. 429.

e. Luther가 말하는 예정의 의미 예정을 선행적인 것(a priori)으로 생각해서는 안된다. 이러한 사고방식의 결과는 거짓된 일도감이나 반대로 절망감이다. 예정은 후천적인 것(a posteriori)으로 생각하여야 한다. 즉 그것은 우리의 구속과 소명과 의의 구원에 관한 하나님의 경륜 전체를 포함하는 것으로 생각하여야 한다.³⁴⁾

③ Luther사상의 더 상세한 진술. J. L. Neve는 켈니츠의 전술과 일드레의 전술³⁵⁾을 소개하므로 루터의 경륜을 상세하게 설명하고 있다. 그러나 위에서 비교 설명한 바를 보통 설명한 정도이다.

(2) Zwingli의豫定觀

Zwingli도 이 교리를明白한 말로 가로쳤다. 그리고 그는 Calvin처럼 神的動因과 露의 관계를 묘사함에 있어 신중하지는 못하였으나 유기를 '効果的制定'(efficient decree)이라고 주장하였다.³⁶⁾ Berkhoft가 지적하는 '신중하지 못했던 것'은 무엇인가? Zwingli는 하나님의 선택을 기독교의 범위에 국한시키지 않는다. 그러므로 선택된 자가 믿음에 이르기 전에 죽는다 해도 그는 구원을 받으며, 하나님의 선택의 범위는 O.T의 성도들 뿐만 아니라 Mercules, Theseus, Socrates, Aristotle, Antigonus, Numa, Camillus, Cato, the Scipios(로마의 정치가 및 장군들)등의 자급 영웅과 위인들까지도 포함한다(Works iv. 35) "간단히 말하면 세상의 시초부터 마지막 날에 이르기까지 신실한 영혼치고 하나님과 함께 하시지 않는 영혼은 없는 것이다"(Works iv, 65).

Luther가 신입 및 의인과 불가불피적으로 밀접하게 관련된 주관적 선택을

체택하여 "화목하신 아들에게 경청하라. 그러면 자연적으로 예정이 주어지리라"고 한데 반하여 Zwingli는 全的으로 하나님의 임의적 결정에 근거한 재판적 선택을 주장하였다. 그는 "선택의 교리가 자유의지와 모든 공적을 폐지한다"는 점에서 그 가치를 발전하였다. 그러나 이런 견해는 국립적인 결정론의

입장에 이르게 되었고 자기의 청贫이 곧 하나님의 행하심이며 자기는 단지 하나님의 역사하심에 쓰여진 방편이요 도구에 지나지 않는다는 것을 깨닫는 것이었다.³⁷⁾

(3) Melanchthon의豫定觀

그는 그의 罪와 종생의 사상에서 볼 수 있는 것처럼 여기에서도 동요했다. 그는 가능한 한 많이豫定의 문제를避け었다. Melanchthon은 人間의 全的 부패에 관한 교리에서 처음에는 Luther의完全일치 하였으나 의지부자유(意志不自由)교리를 強하게 反對하는데서 의지에는 어느 정도의 物質的 자유와 영적 자유가 있다고 하여 결국 力重生論(Synergism in regeneration)을 가로쳤다.

(4) 結論(改革者들의思想的綜合)

개혁파들의 예정관은 결코 Calvin주의와一致하지 않는다. Zwingli처럼 국립적인 예정론자가 있는가 하면 Melancthon과 R. Catholic Church의 입장으로 기울어지기도 하였다. Luther도 유기교리는 친성하지 않았으며 (많은 회의를 느끼고 있었던 것 같다) 이것은 Calvin 자신도 人間의 전적 태도에 대해 일종의 이유가 있었던 것 같기도 하다.³⁸⁾ J. Bokse교의 논쟁에서 보겠지만 Calvin의 국립적인 태도(반대자 처벌)에 대하여 다른 개혁자들은 전적으로 동의하지는 않았다. 이 모든 일들은 예정론 자체가 지닌 신비와 모호와 함께 개혁자들도 이에 대한 푸렷한 견해를 갖지 못하였음을 보여주는 것이 아닐까 한다. 하나님의 신비를 인간의 教理로 끌어 버리려고 할 때 찾아온 당연한 결과가 아닐까? 이제 우리는 이 교리에 대한 반대자들의 의견을 들어보면서 다시 그 논리적 귀결을 지켜 보아야 할 것이다.

V. Calvin의 예정론을 비판하는 理論들

Calvin의 예정론, 특히 그의 유기교리(遺業教理)는 마치 벌침을 건드려 죽은 것 같은 반발을 초래하였고 계속적인 논쟁과 혼란을 조성하여 왔다.

(34) I bid., p. 467.
(35) I bid., pp. 468-470. J. L. Neve가 전술하고 서남동이 번역한 기독교교리서 1980년 6월 30일(대한기독교서회) 11판의 翻譯들을 볼 것. (36) L. Berkhoft, op. cit., p. 167. (37) I bid.,

Calvin의 生存論에도 Albertus Pighius⁴⁰는 Semi Pelagian의 반대가 있었고 개신교로 개종했던 수도사 H. Bolsec의 반대도 날카로웠으며 그의 사후에 Arminius와의 논쟁은 최대의 쟚움이었다고 할 것이며 신비주의자 E. Swedenberg도 철저히 반대하는 태도를 표명하였다.

1. Albert Pighius

Calvin의 예정론은 1543년 화랑의 R. Catholic 논쟁가 A. Pighius에게 공격을 받았다. 그는 Pelagian의 일의 미를 지닌 自由의지와 理知를 조건으로 한 究定을 가로쳤다. Calvin은 Pighius와 그의 동료들에 관하여 다음과 같이 혹평을 가했다. “나는 한쌍의 不淨한 짐승(列 11:3)인 Pighius와 시실리 사람 George에게 거룩한 싸움을 세워한다...이 무가치한 중상자...무가치한 人間...이 무가치한 存在 Pighius...하무한 인간...무능한人生...가련한 피조물...나려운 것은 게...짓는가...”⁴¹

위와 같이 Calvin의 究定論은 한쪽에서 강력한 반발을 받았던 것이다.

2. Hieronymus Hermes Bolsec⁴²

(1) 발단—Bolsec은 파리 태생으로 Carmel會의 수도승이었는데 1545년경 로마교회를 떠나 신법보호를 위해 Farrara⁴³에 피신했다가 의화을 공부했고 의학박사가 되었다. 1550년 제네바에 定着하여 직업에 종사하다가 Calvin의 예정교리에 의혹을 품게 되었는데 드디어 그는 “Calvin의 하나님은 위선 자요 거짓말쟁이며 犯人の 친구요 Satan보다 더 악하다”고 선언하였다. 1551. 3. 8. 드디어 경계를 받았으며 Calvin에게는 私的으로 치도를 받았으나 성공하지 못했다. 두번째의 罷로 宗敎법원에 소환되었고 공개적으로 결체을 벤았다.

(2) 그의 主張—어떤 사람들은 하나님의 의해 구원으로 선택되었다는 것을 인정하였으나 멀미으로 예정되었다는 것은 부인하였다. 그리고 가까운

관찰로 그는 선택을 온 인류에게 확대시켰다. 구원에 유익한 운동을 모든 사람에게 등등하게 제공되었다고 주장하였으며 그리고 왜 어떤자는 그 운동을 받아들이고 어떤자는 거절하는가 하는 것을 모든 사람에게 부여된 자유의 차에 놓여 있는 때문이라고 주장했다.

(3) 그의 투쟁—1551년 10월 16일 Bolsec은 종교회의에 참여했다. 성

Andreae John이 오전 8:41로 설교했다. 하나님으로부터 나지 않는 사람은 끌까지 하나님을 반대하는데 그 이유는 하나님이 복종의 은혜를 오직 백성신 자에게만 주기 때문이라고 하였다. 이때 Bolsec은 집자기 설교자를 저지하였고. 그리고는 人間은 선택되었기에 구원받은 것이 아니요, 그들이 믿음을 가졌기에 선택된 것이라고 주장하였다. 그는 하나님이 인간이 배어나기도 전에 한 인간의 운명을 죄와 혐벌로 결정하였고, 다른 사람은 영원한 행복으로 定했다는 것은 거짓이요 무실론적이라고 선포했다. 그는 성직자를 몹시 비판하였고 의회가 잘못된 길에 빠져지 않도록 경고하였다. 결국 Bolsec은 성직자 모독죄와 공공 질서를 어지럽게 했다는 죄로 경찰에 연행되었다. Calvin측은 종교법원과 공회를 통하여 Bolsec을 정죄하려 했고 Bolsec은 Calvin에게 몇 가지 질문을 제기하고 言的 대답을 요구하였다. 그는 Melanchthon, Bullinger, Brenz가 自己에게 등조할 것이라고 斷言하기도 했고. 드드이 공회는 5개 조의 잘못을 지적하여 Bern과 Bolsec에 보냈다. 동시에 스위스 교회들에게 회람 편지로 보냈으며 반응을 기다렸다.

(4) Bolsec의 과오 5조목

- a) 신앙은 선택에 의한 것이 아니라 선택이 신앙에 의한 것이라고 하는 점.
- b) 하나님은 어떤 사람들은 소경상태로 버려 두셨는데 이는 그것이 하나님에 기뻐하시는 것이기 때문인데도, Bolsec은 이같은 말은 하나님을 모독하는 것이라고 하는 점.
- c). 하나님은 자기 자신을 모든 이성있는 피조물에게 이끄시고 오직 하나님을 종종 거부하는 자들만 버리신다고 하는 점.
- d) 하나님의 은총은 보편적이며 따라서 어떤 사람이 다른 사람보다 더

(40) 池元裕, op.cit., p 269.

(41) Philip Schaff, "History of the Christian Church", Vol. VIII. Wm. B. Erdmanns Pub Co.

p 58, pp. 614-621을 보라.

구월벌도록 예정된 것이 아니라고 주장하는 점.

e) 바울이 암 1:5에서 하나님은 그리스도를 통해 우리를 빼았다고 했을 때 이것은 구월으로 선택했다는 뜻이 아니라 제자와 使徒로서 선택했음을 의미한다고 주장하는 점.

(5) 반응

a) 스위스 교회는 대체로 Calvin에 동의하였으나 Calvin은 데단히 불만스

러웠다. 그들은 오히려 구원을 위한 자유선택의 교리에 동의했고 유기교리 (遺棄教理)는 언급을 회피해 버렸다.

b) Zurich의 성직자들은 Bolsec의 교조에 대해 Zwingli를 변호하였다.

c) Bullinger는 Calvin에게 보내는 편지에서 좀더 신중하고 관례할 것을 강조하였다. “나를 믿으시오 땅은 사람들이 땅상의 ‘기독교 강요’에서 예정론

에 관한 당신의 말에 불만을 품고 있으며, 마침 Bolsec이 Zwingli의 책 ‘하나님의 섭리’에서 끌어낸 것처럼 그 책으로부터 똑같은 결론을 끌어냅니다.”

d) Basel 교회의 이름아래 Myconicke는 회회체으로 대답하였다. 그리고 Calvin과 Bolsec의 공통점에 대한 것을 강조하였다.

e) Bern성직자들의 회신은 관용의 정신을 기대하였다. 그들은 친리와 통일을 위한 결정을 국구 척천하였다. 그러나 밖에 와 관용의 등등하게 중요한 의무를 강조하였다. 이들을 주어 이기기 보다 뒤에서 점잖게 하여 이기는 것이 옳다고 하였다.

(6) 패질-이래한 패지들의 호파는 Bolsec에 대해 관대한 패결을 가져왔다. 그는 소요죄와 Pelagian이라는 죄목으로 만악 다시 돌아오면 태생에 처한다는 조건하에 Geneva에서 추방당했다(155, 12, 23).

3. Jacobus Arminius(1560~1609)⁴²

① 人物소개- 화란 라이트 大學과 제네비에 학교에서 공부하고 Beza에게서 신학을 배웠다. 로마에 흐름하고 둘이와 암스텔담 教會의 목사가 되었고, 학식과 음반에 뛰어나 명성을 날렸다.

② 그의 사상형성- 당시 화란에는 Calvin파가 국성하였는데 유독 Coorn-

hert라는 사람이 열심으로 Calvin사상을 반대하면서 책을 썼었다. 또 Calvin 주의 온전파는 타락은 하나님에 예지하셨으나 積定은 아니었고 예정은 타락 이후에 있게 된 것이라고 하였다. 그러므로 Arminius는 Coornhert의 보편 구월설과 온전파의 학설을 공격하고자 命을 받아 연구, 정교Calvin파를 응호하여 했다. 그러나 연구 결과 그는 Coornhert에게 동조하게 되었고 과거의 自己 주장을 버리고 소위 Arminius설을 창조하게 되었다(1604).

③ 학설要旨-a) 그리스도의 殘忍대속설 b) 은혜에 대한 자유로운 수납 혹은 거부c) 성도의 성은(증생자도) 끝까지 참음으로 구원된다. d) 증생자와 雨다락 가능. e) 積知에 의한 구원 확정(積定은 무조건적이 아니다.)

④ Calvin의 경악과 Dort회의

Arminius의 선진으로 이 내용은 널리 폐지고 평화 벌당되었다. 이에 Francis Comarus는 저들을 Pelagius 도량이라 하여 배척하였는데 이에 Arminius족은 화란과 서방 프리스랜드 교회에 항의를 제출하고 5개 조목을 내걸어 Calvin설의 오류를 지적하고 은혜의 보편성을 논하고 Arminius설에 기울어져 논쟁을 금하고 평화를 유지하라고 승인하였다.

그러나 Comarus당은 주교회에 불복 정치문제로 하여 Arminius 사후 9년만에 Dort會議를 소집 1618. 11~1619. 5(154次 회의)까지 장기간의 논의를 하였다. 그러나 이 회의는 처음부터 Arminius를 배척할 목적으로 열렸던 것으로 의정에는 Gomarus당의 거주 보겔만이었고 Arminius파에게는 변론할 자유도 없고 결국 이들을 다 퇴장시킨 후 5개조의 Calvin파 신학에 의한 신앙개조를 결정하였다.

종회후 200여 Arminius파 교사가 면직되어 추방당하고 공회당의 당수 오렌 버른버트를 사령에 차하고 그로체스(유명한 법률가요 신학자로 Arminius파)를 투옥하였다.

⑤ 쟁방 5개 조의 비교⁴³⁾

Arminius 주의 五大 요점	Calvin주의 五大 요점
1. 人間의 자유의지	1. 全的 무능력(전적타락)
2. 조건부적 선택(인간의 자유의지로 그리스도를 선택하는 자를 하나님은 선택하신다.)	2. 무조건 선택(하나님의 절대주권)
3. 만인구속, 일반적구속	3. 특별한 구원, 한정된 속죄
4. 효과적으로 저항될 수 있는 성령	4. 유효한 성령의 부름. 거절 불가능
5. 은사에게 떨려남, 성도의 결연	5. 성도의 궁극적 구원

4. Wesley의 反對論

J. Wesley의 充實한 동료였던 Whitefield가 Calvinism으로 기울어진 것은 Wesley에게 있어서는 척명적인 태적이었다. 이 두 사람의 태협이 쉽게 이루어지지 않았음을 주지의 사실로 슬픈 일이 아닐 수 없다. Wesley와 Calvin 사상은 도저히 和解가 不可能한가?

Wesley는 그의 유명한 설교에서 Calvin의 예정론을 이렇게 통렬히 공격하였다.⁴⁴⁾

- ① 예정론은 모든 설교를 헛되게 한다.

② 예정론은 성경의 문을 닫아버리려고 경직치 않은 사람들의 성경에 도달 하려는 노력과 성경의 문에 들어가려는 노력을 막는 교리이다.

- ③ 종교가 지나는 위로의 복음을 파괴할 경향이 있다.

- ④ 선한 행위를 하고자 하는 열심을 멀ञ玷한다.

⑤ 기독교의 계시를 불필요한 것으로 만든다(應定이 啓示에 先在하기 때 문) Calvin주의자들은 罷知申·차기자 그리스도교의 복음을 모든 사람들에게 不必要한 것으로 하고 있다.

⑥ 저들은 예정론을 성서적 기초 위에 확고히 세우려고 노력하나 실제로 예를 들면 a) 롬 9:13 “내가 애굽을 사랑하고 에서는 미워하였다”(Inst. III x x ii 6). 예정론자들은 이것을 文字 그대로 해석하여 하나님은 에서를 미워했으니 영원전부터 자주 빙을 차로 결정하였다고 한다. 이런 해석은 성서의 전체적 해석에 특히 “하나님은 사랑이시다”고 선포하는 특수한 구절의 해석에 무의미한 고순을 초래한다. 이 구절은 애굽의 인간됨이다 에서의 인간됨에는 전혀 관련이 없다. 왜냐하면 에서는 실제로 애굽을 섬기지 않았기 때문이니(롬 9:12 형은 동생을 섬기라고 했으나). 그러나 그것은 이스라엘 족속과 에돔 족속들에게 관련 있으며 그것은 하나님의 은혜를 받아들이든가 아니면 거부하든가의 조건에 의존한다.

b) 앱 1:4 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다(Inst. II x x ii, 1)

) – 예정론자들은 이 말에서 그리스도께서는 모든 사람을 위해 죽으신 것이다. 아니고 단지 하나님의 택하신 소수의 사람만 위하여 죽으신 것이라고 한다. 그러나 이런 해석은 N.T 전체의 정신과 모순된다. “한 주께서 모든 사람의 주가 되시 저를 부르는 모든 사람에게 부묘하시도다”(롬 10:12). “그리스도께서 대신 죽으신 형체를 네 식물로 망하게 말라”(롬 14:15). 이 말씀들은 그리스도께서 구원받은 사람만 위해 죽으신 것이 아니라 멀망받을 사람도 위하여 죽으셨음이 分明하다. 그러므로 앱 1:4-7 말씀은 하나님께서 유대인이나 이방이나 다 함께 택하신 뒤에 믿은 모든 사람들도 자기의 아들들이 되어서 그리스도를 믿는 모든 사람들을 축복하시려고 하시는 그의 究 없이 주시고 변함이 없는 뜻을 따라서 그리스도의 후사가 되도록 예정하셨다고 해석할 수 밖에 없다.

⑦ 예정론은 하나님께 대한 모독으로 기득차 있다. 무엇보다 먼저 이는 예수 그리스도를 위선자와 기만자로 만들고 성실치 못한 자도자로 만들어 버린다. 예수 그리스도를 마귀보다 더한 거짓말쟁이로 만든다.

Wesley는 예정론에 대해 가장 신랄하게 공격을 가한다. “예정의 교리에

(43) L. Bottner, op. cit. 467-470(요약).
(44) J. Wesley, 설교 CXXIV, 일용 Wm Caanon, 천종숙역 “웨슬리 설화” 충리원 1967. pp. 1034

관하여는 그들이 이미 칼을 빼들었으며 나도 끌까지 써우겠다.”⁴⁵

한편 Calvin주의자들의 답변은 L. Bonstetter의 저서에 방대하고 자세하게

설명되어 있으나 모두 다 대답하고 있지는 않다. 그러나 몇 가지만 소개하면
① 하나님은 목적뿐 아니라 방법까지도 예정하여 놓았다. ② 인간의 자연의
자는 악에 예속되어 있다. ③ 동일한 反對論은 예지에 대해서도 적용된다는
것동이고 Calvin 자신이 기독교 강요에서 답변하고 있는 것은 ① 하나님은
절대주신자이시니, 인간이 하나님께 충만할 수 없으며(III. x x iii. 4. 10)

② 성서에 있는 그대로만 알 것이지 더 지나치게 알려는 호기심은 죄가 되는
것이오(cf III. x x i. 3) ③ 악한자도 악한 일에 쓰시기 위하여 창조된 것인
라고 하는 것들이며(III. x x iii. 6).

(5) E. Swedenborg의 反對論

신비주의자들의 특색은 영적인 시도에서 나타난다. 유명한 신비가 Swedenborg은 예정론을 극히 싫어하고 배격하였는데 그는 말하기를 “사랑이 신 하나님이 인류의 일부를 지옥에 보낼 예정으로 창조하셨다는 것은 이성 있는 사람으로써 믿을 수 없는 일이다. 예정설을 믿는 사람은 교회와 성경을 경홀히 여길 수 밖에 없으며 하나님을 폭군으로 여길 수 밖에 없는 것이다. 예정 설을 지인하면 종교는 무가치한 것이며 인간의 자유 의지는 말살되는 것이다. 인간에게서 자유의지를 말살하면 그것은 벌써 사람이 아니오 등신인 것이다”라고 하였다. 결론적으로 그는 예정교리를 영적 진리를 모르는 사람 들이 문자에 얹매여 해석하려는데서 생긴 큰 모순되고 그릇된 이단의 견해라고 지적하였다.⁴⁶

V. 問題點

Calvin의 예정론은 비록 무수한 反對를 받아오면서도 때때로 借者들을 격려하고 새 용기를 주기도 했으며 많은 공헌을 하기도 하였다. 그러나 이유 있는 선량한 공헌에 대해 대단히 난처한 위치에서 당황해 하기도 했다. 위에

서도 많은 反對論를 소개했으나 이제 필자 자신의 私的 反對見解를 밝힐까 한다.

① 하나님의 오묘한 설리를 인간의 논리와 개념에 억지로 가두려고 하는 고집스러운 이론으로 보편성을 상실하고 있다.

② 고전 9:27 “내가 내 몸을 쳐 복종하게 험은 내가 남에게 전파한 후에 자기가 도리어 버림이 될까 두려워 힘으로라”는 말씀에서 바울은自己가 선택되었다는 확신이 부족한 것일까? 결코 그럴리는 없다.

③ 예수님은 일종의 광대>Show Man 였지 참으로 구주가 될수는 없지 않은가? (만약 Calvin의 주장대로 한다면)

④ 人間이란 하나님과 연극배우에 불과하지 않은가? 인간이 맡은 配役에 따라 구원과 멀�이 決定된다는 것은 不合理하다. 차라리 그 역할을 얼마나充實히 實演(實演)하였느냐에 따라 상벌을 규정하여야 할 것이다.

⑤ ‘예정’이라는 用語에 대한 개념 差異로 理解의 差가 아닌가? (Paul Tillich는 用語의 뜻을 밝히는 것이 신학의 과제라고 하였다) 我田引水 격인 沒理解가 아닌가?

⑥ Augustine에게서 際別되는 神譯와 神意를 Calvin은 거의 區別하지 않고 있다.

⑦ 성서의 字句的, 文字的 해석에 얹매이지 말고 逆說的으로 相衡하는 성구의 精神性 理解의 통찰력이 要求된다.

⑧豫定論 反對者들에 對한 무자비한 批判 및 처형은 과연 성서 어느곳에 기록되어 있는 것인가?

⑨豫定論 반대자들이 하나님을 변호하려고 예쓰는 것이 아니라 오히려豫定論者들이 하나님을 변호하겠다고 애쓰고 있다. 하나님을 죄의 罪者요 은 사랑이시다’ 하나님은 죄에 책임이 없으시다’고 변명하려고 급급하며, 결국 “그것이 하나님과 기쁘신 뜻이니 義로운 것이며 너희는 월가일부 하지 말라”는 식으로 성실한 질문들을 일축하여 버린다. 하나님은 진리를 찾기 위해 성실한 질문을 하는 자들을 결코 경풀히 여기지 않았으신다.

(45) W. Cannon, I bid., p.113
(46) 강홍수, “센디징과 스웨덴보리”, 1948. 1957. 8월 pp. 197.

⑩ “칼빈주의 신앙은 싸움을 할 동안에는 가장 고상하지만 싸움이 끝나면 군본이 빛나게 되는데 경계하지 않으면 아니라된다.”(Erik Routley, 칼빈주의 자)“고지적한 것처럼 예정론은 계획적이고 발전적인 의미를 상실하고 보수적인 방식으로만 더욱 빠져 들어가는 듯한 느낌이다.

⑪ 예정론자들은 Calvin 자신을 포함하여 예정론은 決定論 또는 속명론이 결코 아니라 강조하지만 비록 異數的 속명론(하나님의 정하신에 의해 사건이 발생<예정론>하는 것이 아니라 맹목, 무지, 비인격, 무도덕한 세력에 의해 사건이 발생하는 것이라고 Boettner는 설명한다.)⁴⁷은 아니라 해도 ‘기독교적 속명론’이 아닐까?

⑫ 성도들의 기도의 효험은 무엇인가? 기도도 불필요한 것이 아닐까?

VI. 結論

하나님의 예정을 무시하면 Pelagius와 같은 자유의지, 인본주의의 배경 우려가 있고 이를 지나치게 강조하면 속명론으로 기울어지기 쉽다. 하나님을 죄인을 구원할 의무가 없으므로 저들을 구원하시기를 원하시고 이를 위하여 천히 육신을 입으시고十字架의 고난을 당하시므로 인간에 대한 당신의 사랑을 보여 주셨고 만민 구속의 대역사를 이루셔서 누구에게나 구원의 길을 열어 놓으셨다. 그러나 하나님은 이 은혜를 받아들일 자가 누구이고 거절할 자가 누구인지를 예지하고 계신다. 하나님의 선택은 인간의 자유의지와 하나님의 예지에서 출발하여야 할 것이다. 과거의 많은 사람들이 하나님의 절대 주권을 인정하나 한편 인간의 자유의지를 부인할 수 없어서 이 양자의 입장에 대립한 신비에 당황하였던 것을 엿볼 수 있다.

예정 교리에 대한 성서의 교훈을 절대적 예정과 절대적 유기를 모두 부인 하고 있다. 하나님을 결코 악을 행치 아니라하시나니 예정적인 타락이란 있을

수 없다. 우리는 마태25장에 나오는 말란트 비유에서 교훈을 받고 이를 정리를 하여야 하겠다. 하나님은 누구에게나 말란트(회개의 단위이면서 인간의 재능을 의미한다)를 주셨다. 문제는 많이 받고 차게 받은 分量에 있지 않고 가진 것을 가지고 어떻게 일하며 주인을 향하여 어떤 종성을 드리느냐에 있을 것이다. 그럼으로 우리는 이미 예정(선택)되었다고 방심하거나 태만할 수 없고 유기되었라고 낙심하고 절망할 수 없으며 오직 使命의 信仰으로 우리와 삶을 생활하며 현실적으로 가꾸어 가야 할것이다.

하나님은 인간을 대우하여 주고, 자기 형상을 따라 창조된 인간의 존엄성을 소중히 여기신다. 모든 사람은 Wesley의 見解대로 生存의 은혜로 향하여 있으며 구원이나 멸망이나는 하나님의 은혜에 응답하는 인간의 自由意志에 달려있다. 신학적 모든 가설은 哲學的 논리나 법률적 논리로 접근해서는 안된다. 어디까지나 신학적 배제, 신학적 논리는 성서에 기반하여 해석이 되고 논증되어야 할 것이다.

그리므로 John Wesley의 구원관은 John Calvin의 이론보다 훨씬 성서적 근거가 뚜렷하고 객관적 설득력이 확실하다. 인간은 신의 필요, 불필요한 부품이 아니다. 신의 형상은 인간의 형상임에 깃들어 있다.

(47) R. M. Brown, 神秘論 “교회의 무엇인가?”(령신도 신학총서9) CLSK, 1962. p. 124
(48) L. Boettner, op. cit., p. 235. Calvin의 해설은 The Secret Providence of God, reprinted in Calvin's Calvinism, pp. 261-262에 있는 것을 Boettner가 인용하고 있다(I Bid., p. 26).

参考書

1. Johannes Calvin, *Institutio religionis Christianae*, English Copy, Institute of Religion.
2. Bauke, Hermann: *Die Probleme der Theologie Calvins*, Leipzig, 1922.
3. Baetner, Loraine: *The Reformed Doctrine of Predestination*, Michigan.
4. Lawey, Edward A.: *The Knowledge of Good in Calvin's Theology*, Columbia University Press, New York, 1952.
5. Holl, Karl: *Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte*, 3Aufl. 3Bde, Tübingen, 1928.
6. Kuyper, A.: *Calvinism*, New York, Revell, 1899.
7. Kerr, H. T., Jr.: *A Compend of the Institutes of Calvin*, Philadelphia, The Westminster Press, 1939.
8. Lindsay, Th.: *A History of the Reformation*, IVII, New York, 1906.
9. Luther, Martin: *Bondage of the Will*(*Von Unfreien Wille*), Eng. Tr. by H. Cale, Michigan, W. B. Erdmann, 1931.
10. Torrance, T. F.: *Calvin's Doctrine of Man*, Lutterworth Press, London, 1959.
11. Walker, Williston: *A History of the Christian Church*, Edinburgh, T&T Clark, 1924.
12. Warfield, B. B.: *Calvin and Calvinism*, Oxford University Press, 1909.
13. Weber, M.: *The Spirit of Capitalism*
14. Schaff Philib.: *History of the Christian Church* Vol. VIII, (*Modern Christianity*) The Swiss Reformation, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, Michigan.
15. 기독교서회, 기독교 대사전(LSK, 1960. 675vks) Barth Karl, 박봉당, 천경언 등, 은총의 선백 및 복음과 율법, 향린사, 1964. 1969.
16. Berkhof L. 신복운 역, *기독교 교리사*, 성암 문화사, 1959(原 The History of Christian Doctrine)
17. Brown R. M. *The Significance of the Church*, 김관석역, 교회란 무엇인가?
- (중신도 신학총서9) CISK, 1962.
18. W. Cannon: 전종우역, *웨슬레 신학*, 감리교 종리원, 1962. 67(再).
19. J. L. Neve, *A History of Christian Thought* Vol. I. *A History of Christian Doctrine* Vol. II.
20. 서남동역, *기독교 교리사* CISK, 1965.
21. 강홍수, *센다성과 스웨덴*, 天光圖, 1948, 1967(8판).
22. 이근심, *칼빈주의*(개혁신학총서3), 고신대 출판부, 부산 1972.
13. 이정식, *기독교 사상과 제2권*, CISK, 1966.
14. 차원웅, (배한국 편), *루터와 종교개혁*, 콘월디아사, 1972.

요한 웨슬레의 人間觀과 救援觀

姜三榮

目次

II. 웨슬레의 人間의 理解	IV. 웨슬레의 救援概念
1. 最初의 人間	1. 웨슬레의 救援의 内容과 順序
2. 墓落한 人間	2. 웨슬레의 救援觀 理解
3. 罪의 結果와 二重性의 問題	3. 國원하시는 하나님의 役事
III. 웨슬레의 恩寵觀	V. 결론
1. 先行的 恩寵	「註」
2. 「註」	「參考文獻」

I. 序 論

한체의 사람(Homo Unius libri)¹⁾ 요한 웨슬레의 神學의 關心의 中心은 救援論이었다.²⁾ 救援이란 用語의 뜻에 對해서 聖經은 “하나님께서 具體的に 歷史的 事件 안에서 그의百姓을 滅亡으로부터 救援하셨다는 事實에 關心을 가지며, 그와같이 證明된 歷史的 救援이 將來을 救援의 예고 또는 典型이다.”고 宣布한다.³⁾ 即 救援이란 罪人인 人間이 하나님의 恩寵(*grace*)에 對해

「註」

1. John Wesley, preface to the Sermons, Sermons, Vol. I, P32.(以下 Sermons로 표기함).
2. William R. Cannon, *웨슬레 신학*, 전종우역, 서울, 기독교대한감리회, 1967. P. 275.
3. 기독교 대백과 사전 원천위원회, *기독교 대백과 사전*, 제2권, P.344.