

칼빈주의적 목회신학

김 득 롱

<目 次>

서 論

1. 칼빈주의란?
2. 教會神學의 定義
3. 칼빈의 教會觀

4. 존 낙스의 教會觀
 5. 칼빈주의자의 教會觀
- 결 론

序 論

우리나라에長老敎會가 設立된지도 어언 100년이 가까운 이 때에,長老敎會에서 牧會하는 牧會者들은,長老敎會 牧會者로서의 牧會觀이 淸淸된 牧會神學의 體系를 세워야 할 것이다. 이럴에도 不拘하고 解放以後 長老敎會가 思想的인 混線과 異質的인 內容으로 變質되어가는 印象을 감출 수 없게 되었다. 이것은 長老敎가 五個 以上の 總會分立으로 많은 敎團이 形成된 때문이다.

여기서 長老敎 內에 神學思想이 淸淸한 牧會가 切實히 要請되게 되었다. 다시 말해서 本來의 長老敎가 指向해 왔고 장로교의 터전이었던 칼빈주의 혹은 改革主義의 思想을 牧會 一線에

나선 牧會者들이 재천명해야 될 때가 直面된 氣分을 否認키 어렵다. 그래서 今年도 夏期 牧會者 大學院에서 칼빈주의的 牧會神學을 研究한 것이다.

1. 칼빈주의란?

칼빈주의는 改革主義라 稱하기도 한다. 이렇게 稱함은 칼빈이 宗教改革을 完成시켰고 또한 神學思想 體系를 完成한 「基督敎 綱要」란 큰 저서를 남겼기 때문이다.

改革主義라고 稱하는 神學體系는 聖經的이고 가장 論理的인 基督敎의 해석이다. 이 神學思想 體系는 5세기에 Augustine이 그 要義를 가르쳤다. 千年後인 宗教改革 時代に 칼빈이 그의 卓越한 才能으로 그 要義를 가장 分明하게 서술하였다. 다른 宗教

改革 運動의 지도자들도 이 體系의 根本的 要點들과 同意하여 敎訓하였다. 改革主義 神學은 칼빈의 「基督敎 綱要」에 依하여 體系가 形成된 後에 그의 有能한 後繼者들의 協力에 의하여 增補되고 擴充되었다.¹⁾

칼빈주의라 할 때 그 뜻이 반드시 단순치 않다. 어떤 때는 分布的인 뜻으로 쓰인다. 어떤 이는 敎理的인 特色을 나타내기 위하여 즉 豫定論을 固守한다는 뜻으로도 使用한다. 때로는 敎派의 이름으로도 쓰인다. 또한 科學的인 뜻으로도 쓰이기도 한다. 즉 삶과 思想의 形體를 나타내는 이름으로 쓰여지고 한다. 따라서 칼빈주의의 領域은 대단히 넓다. 이 點에 對해 1898년 Abraham Kuyper가 Princeton대학에서 행한 講義에서 叙述하였다.²⁾

칼빈주의는 「그 自體가 有神論이요

福音主義다」고 Benjamin B. Warfield는 말하였다. 칼빈은 人間의 回心이나 稱義 등 人間의 問題에다 出發點을 둔 것이 아니다. 하나님 中心思想에다 그 出發點을 두고 있다. 칼빈주의의 中心思想은 하나님 中心思想이라 할 수 있다. 이 思想엔 하나님의 絕對主權이라는 用語가 따르게 마련이다. 즉 하나님의 主權을 믿는 것이 中心思想이다.³⁾

Coram Deo: 하나님의 主權은 敎會 안에만이 아니고 不信世界의 各分野에 있어서, 即 自然界, 政治界, 文化界, 敎育界, 全般의 文化 형성권내에도 모두 하나님의 主權이 자리잡고 있다⁴⁾ (단 4:35, 시 24:1, 롬 11:36).

(1) 동물의 세계에도 하나님의 主權이 미치고 있으며, (2) 모든 物質 界에도 主權이 미치고 있으며, (3)

1) 增補된 部分은 베자(Baazar)와 트와이스(Tuwais)들의 豫定論에서 칼빈주의를 强調하였고 코게우스(Koggeuecks) 비아누스(Biahnus) 시부스(Sivs) 등이 經典論의 新要素를 追加하였다.

2) Lectures on Calvinism, Abraham Kuyper, 1953, 190ps

제1장 生의 體系로서의 칼빈주의.

제2장 칼빈주의와 宗教.

제3장 칼빈주의와 政治.

제4장 칼빈주의와 科學.

제5장 칼빈주의와 藝術.

제6장 칼빈주의와 未來.

3) 칼빈주의의 研究 (김성환), 김남석 편, pp.13-17

4) 칼빈주의, 신복운, 신학지남, 제29권 제1호, 1962, p.103

5) 시 104:21-28, 마 6:2-10:24

6) 요 37:5-10, 시 104:14, 마 5:45

人間의 出生과 殞命 속에도 하나님의 主權이 作用하고 있다.” 즉 成功, 失敗가 하나님께 있으며 生死禍福이 하나님께 있다.⁸⁾ (4) 政治界에도 하나님의 主權이 있다.⁹⁾ (5) 救援歷史도 하나님의 主權에 달려 있다. 이런 의미에서 칼빈주의 中心思想은 豫定論이 아니고 하나님의 主權이란 理由가 여기에 있다. 豫定敎理도 하나님의 主權思想이 없이는 解決할 수 없다.

칼빈은 심히 강직한 성품의 사람이어서 매사를 하나님 中心하여 해결했다. 그래서 Farel의 말에 의하여 제네바에 머무르게 된 것이다.¹⁰⁾ 그때가 27세인 1536년 7월이었다.

聯合運動이란 칼빈주의에서 나왔다고 볼 수 있다. 自由主義가 범람하기 始作한 19세기 末葉에 自由主義를 反박하고 그 主義에 對抗할 主義가 強力하게 必要하게 되었다. 즉 1875년 改革主義 思想인 칼빈주의만이 그릇된

自由主義를 막고 방비하고 반박할 수 있는 學的 根據를 가지고 있었다. 그래서 1875년 福音主義 聯盟(Evangelical Alliance)이 시작되었다.¹¹⁾ 改革主義란 聯合運動이었다.

그렇다. 聯合運動은 現世의 時代의 특징이었다.¹²⁾ 칼빈주의는 絶對的인 지지의 純粹性和 現 歷史와 社會와의 健全한 相互作用의 基本原理에 基반을 둔 것이다. 칼빈주의의 신적 요인들은 新칼빈주의(Neo-Calvinism)이다. 新칼빈주의는 변증론(dialecticalism) 또는 위기신학(crisis theology) 또는 발트主義(Barthianism)라고 한다.¹³⁾ 純粹한 칼빈주의는 보트너(Boettner)가 밝혀준 대로 칼빈주의 五大特徵에서 매우 分明하게 밝혀져 있는 것을 알 수 있다. 이 五大特徵¹⁴⁾이란 하나님의 主權을 絶對視하는 것을 의미하는 것이다. 이것이 理論에서만이 아니고 實際的인 面에서도 나타나야 한

7) 시 139:13-15

8) 시 75:16-17, 눅 1:52

9) 잠 7:5, 욥 4:17, 13:1-7

10) 칼빈주의 연구, 김남식편.

화려했던 말 「하나님의 부르심에 귀를 기울이지 않는 한 당신의 계획은 하나님은 축복하지 않을 것이요. 나는 하나님께서 당신의 휴식과 공부를 저주하시기를 바라오.」 하는데 對해 칼빈은 하나님께서 과연 나를 쓰실까? 만약 하나님의 부르심을 거절한다면 나의 끝이 궁지에 빠지지나 않을까? 하고 생각하였다.

11) *Calvin Contemporary Prophet*, edited by Jacob Hoogstra, p. 13

12) *Ibid.*, p. 13

13) *Ibid.*, p. 13

14) 五大특징(The five points): ① 전적 타락(Total Inability) ② 무조건 선택(Unconditional Election) ③ 제한 속죄(Limited Atonement) ④ 불가항력적 은혜(Irresistible Grace) ⑤ 성도의 견인(Perseverance of the Saints)

다.

칼빈주의의 생활원천이란 ① 하나님 中心(God-centered), ② 성경중심(Bible-centered), ③ 교회중심(Church-centered)이라고 볼 수 있다. 그래서 칼빈은 生活 改革者라고 하는 것이다. 칼빈은 학적 세계에서 뿐만 아니라 生活領域에서도 獨創的인 貢獻을 하였다.¹⁵⁾ 칼빈의 말에 依하면 “너구나 완고히 로마교의 迷信에 몸과 마음을 바치고 있었기 때문에 그 길은 수렁에서 빠져 나오기란 事實上 不可能하였다. 그러나 하나님께서는 急激한 改宗을 通하여 마음이 완악하기로는 그 누구보다도 더하였던 나의 前生을 征服하여 福音을 가르치는 마음이 불붙게 하였다.”¹⁶⁾는 것이다.

앞선 선배인 어거스틴처럼 이 경험을 통하여 칼빈은 새로운 피조물로 변한 것이다(고전 5:17). 이 原理 밑에 利己的인 自己 追求에서 하나님의 榮光과 教會의 發展을 追求하는 者가 되었다.¹⁷⁾

宗敎改革運動은 基督教이 始作된 以來 人間精神과 生活에서 가장 偉大

한 革命이었다.¹⁸⁾ 칼빈은 하나님의 말씀에 全的으로 依支하며 思想의 明哲과 銳利함에 있어서 그리고 實踐에 있어서 그의 全 生涯를 바치고 그의 따뜻하고도 好意에 찬 忠告의 있어, 그는 실트 가슴과 실천의 신학자라고 불릴 수 있다.¹⁹⁾

그는 그의 說敎와 聖經註釋과 著述 가운데 人間의 思想과 行爲에 대한 窮極의 誤謬없는 絶對 權威는 聖經을 表現하고 있다.²⁰⁾

聖經의 權威를 絶對視하는 그는 말하기를 “聖經은 聖靈의 學校이다. 성경에는 알아서 必要없는 것, 留意할 必要없는 것은 다 除去되어 있다. 그리하여 이롭지 못한 것은 한가지도 가르치고 있지 않다. 칼빈주의는 豫定敎理를 絶對視한다. 이 豫定敎理는 성경의 가르침이다. 우리는 성경에 宜布되어 있는 豫定敎理는 무엇이든지 信者들에게 비밀이 되지 않도록 각별히 注意해야 한다. 그렇게 함으로 우리가 하나님의 恩寵에 대하여 信者들을 속이고 여러모로 보아 발표하지 않는 것이 더 有益한 것같이 보이는 것

15) 칼빈주의 豫定論, p. 122

16) *Preface, Commentary on the Book of Psalms* (Grand Rapids, Michigan, 1949) p. XL

17) *Ibid.*, pp. XLI-XLIX

18) Doumergue, *op. cit.*, p. 31

19) Warfield., *op. cit.*, p. 23

20) Van Til, 칼빈주의 文化觀, p. 126

을 성령이 宣布해 버렸기 때문에 우리가 그것을 비난하고 있는 것같이 보이지 않도록 해야 한다.” 이것은 말하거나 듣거나 가르치거나 배우거나 일하거나 그리: 먹고 마시고 자고 깨는 모든 生活面에 誠實한 態度로 지키는 것을 의미하는 것이다. 곧 칼빈은 영감된 성경에 服從함으로써 萬行이 하나님의 義로우신 뜻으로 말미암아 發生된다는 것을 보여준 것이다.

2. 목회신학의 定義

牧會란 말은 종교개혁 이후부터이다. 牧會의 意義는 첫째로 목사의 기능을 연장시킨 것이고, 둘째로 성경적인 비유를 그대로 강화시키는 것이고, 셋째로 18, 19세기에서는 양떼를 먹인다(poimenics poimen), 돌본다는 것이다.

기독교만이 목사직의 테두리 안에서 牧會와 봉사의 여러 이상을 포함시키고 있다. 牧會와 봉사는 福音 선교의 전체를 뜻한다. 福音宣敎란 하나님과 사람과의 관계를 밀접하고도 올바르게 하는 것이다. 牧會에는 어떤 면에서 보든지 福音宣敎의 요소가 있음을 否認할 수 없을 것이다. 왜냐하면 牧會란 하나님과 신자나 불신자와의 관계와, 신자와 신자 또는 신자와 불신자의 관계를 밀접하고도 올바르게

하는 것이기 때문이다. 다시 말해서 牧會란 하나님의 主權下에 있는 인간 생활을 올바르게 하는 것이다. 그렇기 때문에 牧會는 단순한 인간의 이성이 중심된 학문이 아니다. 하나님의 主權과 하나님의 主權的 상징인 啓示의 사실을, 그리고 하나님의 主權下에 구속사역을 이룩케 하는 기관인 교회와 내용을 인간 이성을 중심한 역사란으로는 생각할 수 없다. 그러면 牧會神學이라는 단어를 사용해도 그 잘못이 없을 것이다.

목회신학은 역사적 意義가 있다. 즉 1830년 하마스(Klaus Harmas)가 牧會神學²¹⁾이란 단어를 처음 사용한 책을 출판하기 전까지는 하나의 몇몇한 신학으로 認定하지 않았다. 미국에서는 1847년 목회신학이란 책이 처음으로 쓰여졌으며, 20세기에 와서도 그렇게 뚜렷하게 나타나지 않았다. 역사적으로 보면 결국 목회신학이라는 학문이 성립된 것은 불과 150년 전의 일이었다.

목회 신학은 本來 「영혼의 병의 치료」와 밀접하게 연결되어 있었다. 이것은 Luther와 Calvin의 글에서도 찾아볼 수 있다. Zwingly와 Martin Bucer도 그 단어를 사용하였다.

Zwingly는 ① 잠복회와 거짓목회를 區分하여 놓으려고 애를 썼다. 또한 ② 福音의 宣布란 사람들을 잘 가

르치는 것이고 ③ 그들을 잘 섬기는 것이라는 原則을 가지고 履行해 나가는 것이라고 생각하였다.

부서는 Protestant교회의 최초의 목회신학의 형성자라고 볼 수 있다. 그에 依하면 “牧會”란 ① 그리스도에게서 멀리 떠나 있던 자를 다시 그리스도에게로 불러 들이는, ② 떠나갔던 자들을 다시 인도해 오는, ③ 죄에 빠졌던 사람의 생을 다시 원상으로 회복케 하는, ④ 악하고 병든 크리스천들을 강하게 만드는, ⑤ 강한 크리스천들을 잘 이끌어 훌륭한 일에 전진하도록 하는 福音 전파의 기관이다.

17세기에 와서 두가지 주목할 일이 있었다. 즉 Richard Baxter와 그가 써놓은 「개혁교회의 목사」라는 著書이다. 그는 敎理面에서는 매우 嚴格한 칼빈주의자였고 영국교의 성공회를 견제하였으며 정치면에서는 독립교회 형식을 찬성하였고 실제 목회에서는 가정 심방을 열심히 하였다. 그러나 목회신학의 構造面에서는 매우 약했다.

18세기 중엽에 처음으로 術語가 使用되었다. 약 1세기 지나서 목회신학이란 말이 使用되었다. 넓게 말하면 說敎學과 牧會學을 兼한 것이고 좁게 말하면 牧會學만을 뜻한다 해도 좋을 것이다. 이것을 組織的으로 꾸며 나아가는 것이 독일 사람이라고 해야 좋

을 것이다.

영국에서는 19세기에 서야 비로소 목회신학이라는 신학 술어다운 명칭이 쓰여지게 되었다. 文會 및 牧會神學의 著書가 ① 형식적으로 정통적 입장을 취하는가? ② 경건주의적 입장을 취하는가? ③ 경건주의적 반동의 입장을 취하는가를 연구하기 시작한 것이 19세기 중엽이다.

美國에서 목회신학에 대한 體系的인 저서가 나타나기 시작한 것은 1817년에서 1907년까지의 일이다. Banger Seminary의 교수인 Enochpond는 목회신학이란 다름이 아니라 교인들과 좀더 친근히 지내고자 하는 목사의 관심을 취급하는 것이라 했다.

Williams Plumer (1874)는 「목회신학에 대한 요령과 몇 가지 도움」이라는 책을 출판하였다. 이런 著書가 나오는 가운데 미국에서 새로운 牧會神學의 形成을 可能케 할 作用은,

(1) 종교 교육(기독교 교육)을 통해서다. 종교적인 형태의 활동에 종사하는 사람들과 참여자의 입장에서 기본적인 이론을 도출해 내려는 노력과 연구할 마음을 가지게 되었다. 「인상 연구」에 대한 폭넓은 연구를 발전시켰다.

(2) 목회신학 형성의 토양을 마련해 준 사람은 보이겐(Anton Boisen)인데, ① 일상훈련을 시키자는 제안, ② 어떤 경험의 종교적 경험, ③ 생

21) 牧會神學原則, Hiltner, pp.12-66

命을 지닌 人間의 文獻을 研究 (여기에서는 신학 이외에 心理學 精神衛生도 관련이 있음을 제시했다), ④ 과거 예언과 신비가들의 위대한 종교적 통찰력의 연구를 주장했다.

목회신학은 다른 모든 기독교적 생활과 마찬가지로 예수 그리스도안에 뿌리를 박고 그의 역사성과 그의 변함없는 구속의 實際性에서 늘 水源을 찾아야 한다고 생각하는 것이다. 牧會 神學은 신앙의 영원한 진리인 성경과 관련시켜 가면서 얻는 영감으로 채워나가지 않으면 안된다고 믿는다.

「목회 (Seelsorge)가 교회에 있어서 필요한 것은 하나님의 말씀을 개인에게 전달하기 위해서다. 그것은 교회에 있어서의 하나님의 주어진-살아 계신 하나님의 말씀은 살아 움직이고 있다고 하는데 기인하는 것이다.」²²⁾

신학 전체의 과제는 하나님의 말씀의 규범으로 이해되어 가야 한다. 신학중 역사신학은 선지자와 사도들의 증거인 하나님의 제사의 증거로서 하나님의 주석의 형태에서 시작한다.

교회교리 (der Gestalt der Kirchen und Dogmengeschichte)라는 형태에서는 하나님의 말씀의 이해와 그의 이해에 따르는 바 生活이 牧會內部 또는 교회를 통하여 이 세상에서 여러 世紀를 지나는 동안에 밟아진 過程이 무엇인가를 追求한다.

조직신학 (Systematische Theologie)이란 하나님 말씀의 내용을 탐구하는 것이다. 구체적으로 말하면 하나님의 말씀 가운데 하나님의 말씀과 더불어 주어진 그리스도의 진리를 그 진리 固有의 組織的 形態로 하나님의 말씀으로부터 이해하고 그것을 그대로 표현하는 것이다.

하나님의 말씀은 곧 그리스도의 信仰의 진리를 실천적 진리라고 할 수 있다. 또한 말씀은 하나님의 뜻하시는 바 사역 사건의 기록이다. 그것은 하나의 생동적 진리라고 할 수 있다. 결국에 가서 역사신학과 더불어 조직신학이 구체화됨에 따라 신학이 존재하게 되는 것이다.

목회의 내용은 하나님의 말씀의 神學的인 表現과 다른 차이가 없다. 그래서 설교와 목회의 관련을 명확하게 나타낸 도해 (Wilhelm Döhe)는 「未來의 牧會는 說教 그 自體 가운데서 行하여지는 것이다」 그럼에도 不拘하고 說教하며 教育을 實施하며 禮式을 行하며 聖禮를 執行하였다는 이유로 그 임무를 다하였다고 본다면 牧會라는 것을 너무도 쉽게 취급해 버렸다고 할 수 밖에 없다. 언어의 일반적인 용법에 일반적이 아닌 특별한 법이 첨부되지 않으면 안된다. 이것은 인간의 사건 영역에서도 하나님의 말씀과 관련을 맺고 있고 여기에 실

22) Die Lehre von der Seelsorge, E. Thurneysen.

천신학인 목회신학이 있게 된다. 그 내용은 설교학, 예배학, 교리문답학, 설교학, 전도학, 교육학, 교회정치, 행정 학회회의 조직, 건축확장, 관리 등이다.

3. 칼빈의 牧會觀

칼빈은 역사상 뚜렷한 존재로 부각되었다. 그의 저서 基督教 綱要에 나타난 그의 神學은 西歐文明의 源泉이 되었다. 그의 基督教 綱要是 大作이었기 때문에 神學뿐 아니라 哲學 및 思想界에도 적지 않은 영향을 주었다.²³⁾ 그는 宗教改革者요, 神學者요, 聖經註經學者요, 教育者요, 說教者로서 높은 위치를 차지하고 있었다. 유럽인들은 국가와 牧會를 改革시킨 그의 훌륭한 教理(聖經을 근거한 教理)를 배우고자 하는 熱意가 대단했다. 그가 가르친 유럽의 國家나 교회와 基礎가 흔들리도록 그 힘이 매우 컸다. 그의 牧會는 國家와 牧會를 송두리째 뒤바꿔 놓으리만큼 큰 힘이 있었다.

목사는 有形牧會의 基本的인 使役者임으로 하나님의 기록한 소명을 필수로 하고 엄격한 심사를 통과해야 했다. 당시 제네바에는 5인의 목사가 있었는데 그 목사들과 신학교 교사들과

지방의 교사들을 합하여 聖教會를 組織하고 이 모임을 통하여 교회의 모든 일을 의논하고 神學敎育과 禮拜管理와 牧師 후보생의 심사와 교리문답 등을 취급케 했다. 이런 모임은 매우 일차씩 열려 피차의 문제 해결과 의견 교환이 있었다. 이밖에도 모든 목사와 장로들로 構成된 監督員을 두고 일반인들의 도덕 생활을 감독케 했다.²⁴⁾ 칼빈이 저술한 基督教 綱要和 聖經註釋 그리고, 其他 여러가지 훌륭한 기록을 읽게 되면 그가 優秀한 학자, 설교자, 교사였음을 알 수 있으며, 또한 거기에는 기본적인 교리의 원리가 명백하게 나타나고 있다.

이것은 기독교인의 교육에서 칼빈의 개념을 반영시키고 있다. 그러나 칼빈이 실시한 교육은 20세기에도 실시하는 것을 큰 잘못으로 생각하는 자들이 있다. 사실 오늘날 실시하고 있는 기독교 교육과는 큰 차이가 있는 것은 사실이다. 그렇지만 오늘날 교회교육을 보면 칼빈의 저서나 말을 보고 많은 내용을 참작하여 교육이 실시되고 있음을 볼 수 있다. 칼빈이 理解했던 교육은 기독교 신앙에 관한 진리를 그대로 따른 것이었다. 이런 교육 실시의 강조는 하나님

23) Changing Pattern in Christian Education, Marshall C. Dendy, p. 15

24) 牧會者로서의 칼빈, 김희보, 신학지남, 제29권 1호, 1962

과 사람과의 올바른 자세와 사람들끼리의 정당한 태도를 밝히는 신앙을 알게하는 데 있었다. 즉,

- (1) 하나님의 말씀인 聖經權威²⁵⁾를 強調,
- (2) 神學의 敎訓을 強調,
- (3) 基督教 信仰과 倫理를 強調,
- (4) 教師와 說敎者의 資質,
- (5) 가난한 사람들에게 奉仕 強調,
- (6) 敎育에 대한 칼빈의 強調 等을 알 수 있다.

칼빈의 목회관은 첫째로 성경을 강조한 것이며 (요한·칼빈의 생활과 활동의 기초는 하나님의 말씀에 기초한 것이었다), 그의 성경에 기초하여 저술한 많은 글과 그의 敎會 活動은 分明히 그 당시 종교 개혁자들에게 많은 영향을 주었다.²⁶⁾ 그 當時 많은 사람들이 聖經을 拒絶하는 傳統과 敎訓과 激突하는 中에도 루터나 칼빈 두 분은 성경을 강조하는 선포를 멈추지 않았다. 칼빈 선생은 많은 사람들이 정확무오한 하나님 말씀의 권위와 뜻을 直面할 수 있게 하기 위해 誠實과 熱心을 다 하면서 기도와 성경연구를 하게 하였다. 특히 성경을 통해 밝혀주는 교회에 대한 칼빈의 見解는 매우 重要하였다. 그의 가

르침에 따르면 교회는 성경을 이해시키는 사명이 있음을 그는 밝혔다.²⁷⁾ 偉大한 종교 개혁자이며 牧會者인 칼빈 선생은, 교회의 제1차적임무는 하나님의 말씀을 해석하는 것이며 그의 첫째되는 任務는 성경을 가르치는 데 있다고 보았다. 또한 그는 연구의 새로운 방법을 開發하였다. 그가 開發한 성경연구 方法은 성경 내용을 우선 잘 이해케 하고 다음 정확한 주해를 하게 하고 마지막으로 直接生活에 잘 適用케 하는 것이다. 즉 이런 방법은 성경을 연구하는 이들에게 많은 刺戟과 重要性을 느끼게 하는 것이었다. 특히 칼빈의 改革은 성경 연구의 조직적인 주해 가치성을 강조하는 데 있었다. 그는 성경의 정확한 주해를 위해 성경 원어인 히브리어와 헬라어 그리고 라틴어를 많이 공부한 학자였다. 그의 주해는 학구적이면서도 실제 생활과 심령 깊숙히 파고드는 것이어서 생명력이 있는 것이었다. 그래서 그가 창조하는 것은 성경을 원어로 주해할 실력이 없다면 福音을 바로 가르치고 바로 선포할 수가 없음을 알고 있었다. 그래서 그는 매주 하루는 제네바에 있는 牧會者에게 聖經을 바로 주해할 수 있도록 권장하

25) *Changing Pattern in Christian Education*, p.18

26) *Institute of the Christian Religion* John Calvin, translated by John Allen, Vol. I, Book I, ch.VI, p.85

27) *The Teaching of Calvin*, A. Mitchell Hunter, p.61

면서 敎育시키었다.²⁸⁾ 이것은 매우 훌륭한 훈련 方法이었다. 이 훌륭한 훈련 方法으로 목회자들은 서로 자극을 받아 모두 성경연구를 잘하게 되었다. 칼빈은 성경 연구를 목회자들에게만 한한 것은 아니고 평신도 지도자인 장년들에게도 성경과 교리 敎育을 강조하였던 것이다.²⁹⁾

둘째로 칼빈이 강조한 목회관은 교리에 치중하였다는 것이다. 그가 제네바에서 첫 목회의 길을 밟을 때에 먼저한 일은 성경을 가르치는 교사의 일이었다. 처음에는 Farel에게 설교할 기회도 주지 아니하였고 다만 제네바시의 敎育 문제에 관계하게 할 뿐이었다. Farel은 의기 충천하여 설교에는 자신이 있었으나 조직면에서나 敎育면에서는 별다른 自身이 없었다.³⁰⁾ 敎育을 맡은 칼빈은 聖經을 가르치면서 교리를 가르쳤다. 그래 여기에 必要한 信仰告白書 信條를 작성하였던 것이다.³¹⁾

교회중에 각종의 교리적 차이가 있어 그 정도를 분별하기 어려웠던 때 문이 아니다. 오히려 신자들의 신앙 고백을 확실하게 하기 위해서이다.

28) *Changing Patterns in Christian Education*, M.C. Dendy, p.21

29) *Tracts Containing Treaties on the Sacraments*, Translated by Henry Beveridge (Edinburgh: Calvin Translation. Society, 1869) pp.82-83

30) 칼빈주의 연구, 김남식 편, p.115

31) 敎會者로서의 칼빈, 신학지남, 제29권, 제1호, pp.64-65

32) 長老敎會 由來, 신학지남, 제23권, 제2호

33) *John Calvin Contemporary Prophet*, Hoogstra, p.51

칼빈은 "교회의 첫 사명이요, 목회자의 첫 본분은 교인들을 명목상의 교인이 아니라 하나님의 말씀의 敎訓을 받아 전심을 기울여 참된 信仰을 告白하는 신앙고백자가 되도록 保證하여 주는 것"이라고 생각하였음이 분명하다고 에딘라라 대학의 敎授인 C.H.S. Burleigh가 指摘한 대로 그는 實踐者이다. 또한 부라이트(Berolitic)도 지적했다.³²⁾ 그가 말하는 敎訓은 聖經이 가르치는 진리의 體系化를 말하는 것이다.

그러므로 그가 作成한 信仰告白이란 것은 웨스트민스터 신조에서 보는 바와 같이 신조라기 보다는 오히려 神學體系와 같이 보였다. Calvin에 의하면 神學이라는 것은 聖經의 解說에 不過했다. 그는 基督教 綱要의 著者로 널리 알려져 있으나 자기 스스로는 聖經神學者 외에 아무 것도 아니라고 자처했다. 그러므로 그가 敎會에 있어서 기독교 敎育에 置重하였다는 것은 곧 하나님의 말씀인 성경 敎育에 치중하였다는 것을 의미한다. 그러므로 그의 목회에 있어서는 성경의 강론인 설교 없는 예배는 완전한 예배

가 아니었다. 칼빈은 예배의 중심을 성경에 두었다. 성경을 강조하여 기독교의 복음적 교리로서 신자들을 무장케 해야 한다는 것이다. 이러한 목적에서 基督教綱要를 쓴 것이었다.³⁴⁾

16세 以下の 少年들은 예배 외에 信仰教育의 時間을 定하여 聖經과 敎理問題(catechism)의 철저한 교육을 받게 했다. 16세 이상이 되어 聖餐에 參與하게 되던 平信徒로서 完全한 權利를 얻게 했다.

結局 칼빈선생은 젊은 靑少年들에게 洗禮를 받고 聖餐에 參與하기 전에 完全한 敎理 公부를 시키었다.³⁵⁾ 이 교육은 매우 重要한 것이었다. 이것은 단순히 교육 자세 확립을 위한 것이 아니고 신앙의 기초를 보다 確固하게 자리잡도록 해주기 위한 것이었다.³⁶⁾

敎理問答 위주의 敎育도 敎人들을 위해 가장 基本적인 것이었다. 특히 幼兒洗禮 받은 어린이들에게는 어려서부터 敎회의 신앙적 분위기 속에서 철저하게 敎理 公부를 하게 하는 습관을 익히게 하였다.³⁷⁾ 이런 교육도 오늘날에는 절실히 요구되고 있는 것이요, 해야 할 것으로 크게 느껴진다.

칼빈의 세번째의 목회관은 모든 聖禮儀式에 있어서 비복음적 요소를 제거하고 간소화시키며 동시에 禮拜의 儀式을 會衆化 시키려는 데 있었다.

그는 Luther나 영국 앵글리칸파보다도 더 과격하게 과거의 모든 예배의 전통적 形式을 버렸다. 敎회의 모든 장식들은 우상 숭배의 흔적이라 하여 모두 벗겨 버렸다. 예복, 예전, 예식 등은 모두 최소한도로 축소시켰다. 제사장 혼자서 예베드리고 좌중은 바라보고 있는 그러한 모든 예배 의식을 떠나서 쉬운 곡조로 다같이 시편을 합창하는 것으로 예배의식을 바꾸었다. 미사(Mass)는 敎인들의 성찬 배수로 대체되었다. 칼빈은 주일예배 때마다 성찬예식으로 예배의 종결을 삼으며 생각한 듯 하나 다른 사람들의 의견을 쫓아 연 4회로 축소시켰다. 이것은 聖餐式의 가치를 과소평가하여서가 아니라 성스럽고 엄숙한 특별예식이어야 한다는 의견 때문이다.³⁸⁾

예배는 오직 神靈과 眞理로만 하는 것이 되게 하기 위하여 초상이나 그림이나 사진같은 것을 일체 금하였다.³⁹⁾

칼빈은 신약성경에 일관하는 언약의 교리를 근거한 유아세례에 치중했고 세례를 베풀 때는 양친에게 엄격한 교훈을 주었다.⁴⁰⁾ 칼빈의 네번째 목회관은 칼빈이 敎인들의 신앙 훈련을 위한 권징의 施行에 힘쓴 것이었다. 칼빈은 모든 敎인들에게 신앙의 고백뿐 아니라 일정한 道德生活의 표준을 要求하였다. 人間最大의 目的인 하나님의 영광을 신자들로 나타내게 하고, 또 신자들이 자기들의 생활 속에서 하나님께서 맡기신 사명을 발견케 하기 위해서 신앙과 도덕의 엄격한 훈련이 필요하다고 보았다.

목회자의 임무요, 敎회의 사명의 하나는 敎인들로 하여금 성결한 자택에 점점 더 나아갈 수 있도록 하는 것이었다.

물론 그는 敎인들의 도덕적 훈련을 위해서는 우선적으로 권면과 목회적 권고를 할 것이며 권징을 최후의 수단으로 삼지는 않았다. 그러므로 권징의 시행에 있어서는 신중에 신중을 기하게 했고, 이 권징은 목사와 더불어 경건한 장로들에 의해서 시행될 것이라 했다.⁴¹⁾ 경건생활의 훈련을 위해서는 의, 식, 주의 사치를 금하고 도박이나 뎀스는 물론이요, 연

극과 속된 오락까지도 일체 금하게 했다. 어떤 사람은 나귀의 우는 소리를 듣고 농담삼아 「내가 좋은 찬송을 하는구나」라는 말을 한 이유로 징계를 받았다는 이야기까지 한 일이 있다 한다.⁴²⁾

이런 생활 훈련은 일상 생활에 미치는 영향이 컸다. 그렇다고 생활 훈련과 교리를 본시시킨 것은 아니었다. 특히 예정론의 강조에 있었다. 예정론은 聖靈의 감화아래 인간의 性情을 형성하고 형위에 따른 방향을 주기 위하여 企圖되고 또한 적용되는 위대한 실천적 진리의 체계이다. 이 점에 대하여 칼빈 자신이 증언하여 말하기를 “예정론을 論究함에 있어서 나는 먼저 독자들을 주의시킬 것이 있다. 이 대 교리는 우리의 심령에 형국과 같은 것은 아니었다. 이 교리는 우리의 신앙을 건전케 하며 우리로 하여금 하나님을 찬송케 한다. 聖靈으로 말미암아 우리가 백함을 입은 것을 깨달는 것은 우리의 믿음을 진실하게 하여 준다. 그 이유는 우리가 선택된 것을 깨달음으로 말미암아 우리의 구원이 변역할 수 없는 하나님의 뜻 안에 들어 있음을 알게 되며 우리의 구원의 원인은 하나님의 품 안에 있기

34) Ibid., p. 51

35) Changing Pattern in Christian Education, M.C. Dendy, p. 24

36) Ibid., p. 24

37) Ibid., p. 24

38) 牧會者로서의 칼빈, 신학저널, 제29권, 제1호

39) Ibid., p. 67

40) Ibid., p. 68

41) Ibid., p. 66

42) Ibid., p. 66

때문에 세상의 무슨 파동이든지 상해할 수 없음을 알게 되는 까닭이다.”⁴³⁾ 라고 말하였다.

예정론은 실제적 중요성에 있다.⁴⁴⁾ 이 제목을 예정론의 실천적 즉 목회적 중요성이라고 하고 싶다. 그것은 뵈트너가 論述하기를

- ① 일상생활에 미치는 영향,
- ② 안장감과 용기의 근원,
- ③ 인간의 구원에 있어서 하나님의 행동 강조,
- ④ 칼빈주의만이 모든 이론적 공격을 감당할 수 있음,
- ⑤ 칼빈주의 교리는 이상적,
- ⑥ Westminster 신앙고백,
- ⑦ 교리를 공공연하게 가르치고 설교,
- ⑧ 교직 임직 서약과 그 의무,
- ⑨ 장로교회는 진정 광범하고 관대하다.
- ⑩ 오늘날 칼빈주의가 부진하는 이유 등이었다.

그에서 칼빈주의의 三大生活原理인

- ① 하나님 중심(God-centered),
- ② 성경중심(Bible-centered),
- ③ 교회중심(Church-centered)을 강조하고 있음을 우리가 너무나도 잘 알고 있다.

칼빈의 목회관 다섯번째는 교회정

43) Calvin's Calvinism, p. 29

44) 칼빈주의 豫定論, L. Boettner, p. 4

45) 牧會者로서의 칼빈, 김희보저, 신학지남, 제29권, 제1호, p. 67

치 문제에 있다. 루터는 교회의 경치를 정부의 손에 委任하였지마는 칼빈은 정치적 세력으로부터의 교회의 독립을 위하여 努力했다. 그가 敎會政策의 根本 착안점으로 생각한 점은, 첫째 모든 선택이 하나님의 말씀에 示現된대로 되어야 할 것이다.

둘째 사도적 초대교회의 본을 따르는 것으로 돌아가지 않으면 안된다는 것이었다. 근본적 원리의 실현을 위해서 교회의 직원은 네 가지로 규정되는데 목사, 교사, 장로, 집사가 그것이다. 칼빈이 이 4職位로 교회의 직분을 정한 것은 교회의 생활과 基本事業⁴⁵⁾을,

- ① 말씀의 전파 예배 성례(목사),
- ② 종교교육(기독교교육) (교사),
- ③ 권징(勸懲)의 집행(장로),
- ④ 병자와 貧者의 권고와 재정관리(집사)에 있다. 여하간 칼빈 선생의 마지막 목회관은 사람의 영혼을 극히 사랑하는 데 있었다.

칼빈의 활동은 영원하고도 다양한 것이었다. 그는 신학자, 교인, 목회자, 프랑스의 신교 창설자, 제네바 대학의 장교, 유명한 강연자, 성경 주석자이며 집교자였다. 사실에 있어서 신학자인 그는 학자다운 학자에 못지 않게 영혼을 사랑하는 훌륭한

목회자였다.⁴⁶⁾ 그는 경건하게 생활한 훌륭한 목회자였다. 사실 그는 영혼의 가치를 매우 중요시하는 牧者을 일 을 말하지 않을 수 없다. 이것이 칼빈의 목회관이었다.⁴⁷⁾ 주님께서 원하고 계신 것도 타락된 인간의 영혼을 구원하여 잃었던 하나님의 형상을 다시 찾게 하는데 있는 것이다.⁴⁸⁾

칼빈은 자주 St. Bernard의 찬송한 가사⁴⁹⁾를 항상 애송하였다. 그는 여 기서 다음과 같은 글을 썼던 것이다. “우리들은 두려움과 떨리는 중에 하나님의 뜻안에 행하시고 이루시는 선을 행하면서 말할 수 있어도, 우리 인간에 비위 맞추는 선을 팔하고 행할 수는 없다. 즉 우리가 행하고자 하는 선은 우리의 理性적 금지에서 주장하는 것이 아니라 하나님의 절대적인 은혜 안에서 모든 행사와 다루는 것이어야 한다”

칼빈은 이처럼 하나님께서 인간의 영혼과 인간의 생명의 가치를 절대시 하는 그 큰 사랑에 근거하여 그는 인간의 영혼을 크게 사랑하였던 것이다.

이처럼 칼빈이 영혼을 사랑하게 된 것은 예수님께서 흘리신 보혈의 피를 생각하는 데 있었다.

주님께서 인간 영혼의 가치를 얼마나 중시하셨으면 이처럼 자기의 몸을 희생시켜 피를 흘리시기까지 사랑하셨을까 하는 것이다.⁵⁰⁾

목회자로 부르셨다 하는 것은 주님께서 하나님의 사자로서 또 진실한 종으로서 피흘리시기까지 중성한 것처럼 봉사하도록 부르신 것이다.⁵¹⁾ 고 생각하고 진실한 목회자로 목회봉사를 아끼지 아니하였다.⁵²⁾

이런 봉사는 사탄의 마음 속 그 영혼이 하나님이 꼭 주시고자 하시는 안식과 平和로 가득한 마음으로 변하게 될 것이다.⁵³⁾

칼빈은 하나님의 심판대 앞에서 믿음으로 생활했고 그 생활대로 목회를 해 가고자 한 것이었다.⁵⁴⁾

이런 생활 태도를 가지고 생활한 것은 인간의 영광이 아니라 하나님께 영광을 돌리고자 하는 열념에서 그의 양심이 하나님 심판대 앞에

46) John Calvin, Contemporary Prophet, p. 51

47) Institute of Christian Religion, I, p. 52

48) In as much calvin as God loves man, and calls him to himself

49) Ibid., Inst. III, ii, p. 25

50) The Opera Calvin, Baum, Cunity and Reuss, ed, XLVI, p. 301

51) Ibid., XIX, p. 20

52) John Calvin, Contemporary Prophet, p. 53

53) Inst., xxiv, p. 17, p. 5, 11

54) Inst., IV xi, p. 5~11, xiii, p. 5

조금도 부끄러움이 없는 자신있는 확신을 갖고자 하는데 있었다.⁵⁵⁾ 칼빈 선생은 훌륭한 목회자, 교사, 설교자, 행정가로서 조금도 손색이 없는 분이였다.⁵⁶⁾ 목회 활동이외에도 그는 학교를 세워 교육에 힘썼다. 특히 제네바에 세워진 대학은 칼빈이 계획한대로 1599년에 설립되었다. 그 대학의 교수는 다섯 분이였다. 가르치는 과목은 신학과 성경연구 철학이였으며 의학과 법학은 후에 세워지게 된 것이였다.

4. 존 낙스의 牧會觀

「블리」學長 (Principal Burleigh of New College, Edinburgh)은 낙스가 칼빈보다 더 嚴格한 칼빈주의를 表現한 것이라고 指摘하면서 올바르게 批判한 일이 있다. 왜냐하면 오래된 낙스시대의 Scots Confession이 칼빈 自身の 것보다 확실히 熱情的이고 더 嚴格한 칼빈주의를 內包하고 있었기 때문이다.⁵⁷⁾ 이런 점을 보아 낙스의 牧會觀은 獨自의인 見地에서 보지 않고서는 그에 대한 바른 이해를 가질 수 없을 것이다.

존 낙스의 牧會活動의 발자취를 더 들여 보면 역사가들의 推測과 研究에

依할 수 밖에 없다. 매규엔(Mc Ewen)에 依하면 St. Andrews 대학교에서 司祭가 되기 위한 訓練을 받았을 것이라 한다.⁵⁸⁾ 1545年 겨울에 George Wishart를 만나 짧은 期間의 親交할 機會를 가졌다. 그 때에 위샤아트로 말미암아 낙스가 종교개혁적인 意見을 確認하게 되었다고 본다.⁵⁹⁾

비이트 추기경(Cardinal Beaton)이 暗殺된지 약 一年 뒤에 낙스는 자기가 일하고 있었던 집 주인의 말대로 St. Andrews 大學 學生들을 데리고 다른 곳으로 가다가 St. Andrews 城 수비대의 懇請에 못이겨 그곳 프로테스탄트 教會의 說教하는 說教者로 불리게 되었다. 그後 그는 그곳 교회 의 講壇說教를 통해 프로테스탄트 信仰의 指導者라는 名聲을 얻게 되었다.

1549年初 낙스는 多幸히 英國政府의 주선으로 英國 各地方에서 5年동안 說教한다는 英國側의 條件을 受諾하고 佛蘭西의 합대에게 포로된 19個月만에 그 쇠사슬을 벗어났다. 情熱에 넘치는 改革의 說教者로서 그는 당장에 英國 프로테스탄트파(淸教徒)의 指導者로 認定받았으며 王室內 牧師로까지 進出했다. 또 록헤스터(Rochester)의 主教職(bishopire)에

초빙되고, 런던의 All Hallows에 가서 머물러 달라는 제안을 받았을 때는 낙스의 인기가 사뭇 絶頂에 이르고 있었다. 그러나 그는 둘 모두 辭讓하고 말았다.⁶⁰⁾

Mary Tudor가 王位에 오르자 낙스에게는 다시 逆境이 닥쳐와서 그는 亡命의 길을 떠나 처음에는 독일 Frankfurt에 있는 英國 避難民 教會의 牧師일을 보았고 다음에는 瑞西의 제네바에 있는 英國 避難民 淸教徒들의 教會 牧師가 되었다. 이 때에 존 낙스는 칼빈 선생의 教育을 받게 되었고 또한 說教에도 많은 感動을 받아 큰 힘을 얻게 되었다. 그것은 다름이 아니라 改革主義의 神學의인 교리 바탕을 確固하게 한 것이였다.⁶¹⁾

얼마후 1555年 가을에 그는 聖안드루스 城이 함락되자 처음으로 스코틀랜드에 들어가 그곳의 貴族들에게 프로테스탄트의 教理 및 思想을 守護하고 또 擴張하는 強力히 統一된 行動을 取해달라고 說得하면서 巡廻하였다.⁶²⁾ 다음에는 改革教會를 組織하고 그 基本財産을 確保하는 일이었다. 그래서 그는 큰 希望을 품고 “第1 治理

書”(First Book of Discipline)라고 題目を 붙인 自己의 意見을 議會에 提出했다.⁶³⁾ 이것은 比단 改革教會의 政治體制를 普及했을 뿐만 아니라 貧民 救濟, 오래 돌보지 않았던 教會堂들의 補修, 또는 貧困한 學生에 대한 등록금의 면제, 실력이 있는 자들을 위한 國民學校로부터 大學校까지의 機會均等한 義務教育의 實施에 關한 概要들까지도 포함하고 있었다.

그는 “基督敎의 큰 勝利를 가져온 初代教會의 時代를 除外한 歷史的인 모든 時代中 16世紀의 宗教改革은 人類 歷史中 가장 크고 빛나는 改革이다”⁶⁴⁾ 라는 Alexander F. Mitchell의 칭찬의 글을 남기었다. 그러면 존 낙스의 牧會한 事實과 教會에 대하여 論해 보고자 한다.

1. 改革을 한 스코틀랜드 教會

스코틀랜드 教會가 改革되게 된 原因은 여러가지가 있었다. 그 原因이란 그 나라의 社會的인 惡循環, 道德的인 困境, 教會의 타락, 政府의 腐敗 때문이었다.⁶⁵⁾ 이 때문에 살 수 있는 다른 길을 切實히 要求하게 되었다. 그

60) *Ibid.*, p. 39. 낙스가 영국에 있을 때 활동한데 대해서는 Lorimer의 *John Knox and The Church of England*, London, 1875를 보라

61) *Ibid.*, p. 39

62) 존 낙스의 生涯와 思想, p. 10

63) *Ibid.*, p. 11

64) *The Scottish Reformation* (Edinburgh: William Bladewood and Sons, 1909) p. 1

65) John Knox's *History of the Reformation in Scotland*, Edited by William

55) *Inst.*, xiii p. 1-3, xvii, p. 11, xiv, p. 15

56) *Changing, Patterns in Christian Education*, p. 32, M.C. Dendy

57) 존 낙스의 生涯와 思想, James S. McEwen, 민경배 역, p. 4

58) *Changing Pattern in Christian Education*, Dendy, p. 39

59) *Ibid.*, p. 39

중 가장 강한 힘을 복돋아 준 것은 성경 연구였다. 성경 읽기와 성경의 길은 理解로 信仰 부흥의 결과가 크게 期待될 수 밖에 없었다.⁶⁶⁾

그 當時 百姓들은 매우 腐敗하였고 또한 無識함이 매우 많았다. 특히 많은 俗侶들은 無知하여 聖經을 알지 못하고 聖經原語의 訓練도 받지 못하고 있었다. 그들은 職業的 教會 指導者밖에 되지 못하였다. 如何間 一般的으로 教育받지 못한 무식자들만이 특실거리는 처지라 만일 지방 사무리로 성경을 번역을 했다면 치더라도 말을 잘 할 수 있는 만큼 글을 읽지 못하고 있었다. 때문에 無知는 腐敗와 墮落을 가져왔다.

더우기 教會는 靈的으로 道德的으로 腐敗했기 때문에 教會 위신은 땅에 떨어져 있었다. 그러면서도 非良心的인 蓄財와 致富를 辭讓치 않고 있었다. 反面에 百姓들 중 極貧者가 수없이 생기자 貧富差는 極甚하였다. 그래서 百姓들이 教會에 대해 反旗를 들고 일어났다. 이것이 스코틀랜드의 宗教改革이었다.⁶⁷⁾

教會의 타락은 道德的인 墮落보다도 더 甚한 信仰的인 타락으로 생각

할 수 밖에 없다. 즉 教理적인 神學 思想 確立이 제대로 되어 있지 못하였다.⁶⁸⁾ 事實 그 나라의 宗教改革은 政治나 社會革命이나 產業革命보다도 急緊한 것으로 精神과 生活 革命을 뜻하고 있었다. 특히 宗教 指導者들의 教理的 知識이 무식한 것은 더욱 더 自己自身을 위시한 많은 사람을 어리석게 만들었다. 事實 聖經 眞理에 立脚한 神學的 思想에 치우치는 것보다는 總會에서의 政治的 發言을 重要視하는 政治活動을 더 絶對視하는 傾向이었다.⁶⁹⁾

이런 時期에 당시의 學者들은 啓示된 하나님의 말씀 속에 하나님께서 人間들에게 알게 하신 진리를 發見하기를 원하였다. 따라서 열심히 성경 진리탐구에 熱中한 이들은 Wycliffe, Tyndale, Coverdale, Luther, Calvin⁷⁰⁾ 등이었다. 하나님의 말씀은 확실히 우리로 하여금 義와 사상의 生活을 하게끔 만들어 주셨다.

宗教改革은 하나님의 말씀 곧 福音의 메시지에서 發見되었던 것이다. 특히 존 낙스가 스코틀랜드 宗教改革의 힘을 삼았던 것이 그 시대 개혁의 脈을 이루고 있었다.

2. 존 낙스의 聖經觀

낙스의 가르침이나 설교 속에는 聖經 眞理의 強力한 主張이 內包되어 있었다. 더우기 그는 教會의 그릇된 傳統의 風習을 痛烈하게 反駁하였다. 聖經原理에 벗어난 하나님께 드리는 禮拜는 儀式化와 偶像化가 된 것이 큰 잘못이라 지적한 것이다. 이처럼 스코틀랜드의 宗教改革은 그의 목회 속에서 實現되었다. 다시 말해서 改革하는 것들은 그의 예언적 說教와 健全한 聖經의 教授에 立脚한 教會의 改革이었다.

聖經의 再發見이 宗教改革의 源泉이었다. 즉 改革者들이 로마 教會나 法王의 勢力을 논박할 때에 使用한 主要한 무기가 성경의 至上權威에 대한 確信이었다. 이 確信은 聖經을 完全히 새로운 마음과 새로운 눈, 그리고 새로운 精神으로 읽었다는 것을 意味한다. 그 당시의 形便은 1556年 스코틀랜드에 보낸 낙스의 편지⁷¹⁾를 살펴보면 領主제국이라든가 시민, 그리고 商工人들까지 모두 聖經을 들고 앉아, 聖經의 귀절 귀절에서 하나님의 진리를 배우는 것을 강조하는 한편 그때마다 개혁자들은 異口同聲으로 聖經의 權威를 강조하였던 것을

엿볼 수 있다.

스코틀랜드에서 이 研究 그룹이 오랫동안 存續해 왔다. 얼마 후에는 老會안의 한 活動으로 되어 있었지만 카비난트 논쟁(Covenanting Struggle)⁷²⁾이 시작될 무렵까지 그 活動은 자못 活潑했다.

루터는 絶望 속에 빠져 있을 때에 로마서를 읽고, 칼빈은 젊은 人文主義學者로서 道德의 原則을 찾기 위해 新約聖經을 탐독하였고, 낙스는 요한복음 17장을 읽을 때에 새로운 確信을 얻었다고 한다. 또한 하나님의 恩寵의 福音이 各者の 마음과 양심에 바로 傳達될 것을 깊이 느꼈다고 한다. 즉 이들 한 사람 한 사람에게는 聖經을 통해서 하나님과 대면하는 일로 생각했고 모든 기독교적인 信仰과 지식의 根據와 基盤이 되었던 것이다. 낙스는 “하나님의 말씀은 모든 精神的 生活의 始初이다. 그것 없이 우리의 육신은 하나님의 顯前에서 모두 죽은 것이다.” 라고 말하고 있다.⁷³⁾

낙스가 제네바를 訪問하게 된 것은 칼빈의 說教와 教授에 끌리게 된 것이었다. 그는 칼빈의 指導下에 改革主義思想을 더욱 굳게 세운 것이 틀림없다. 그것은 다음 사실에서 알 수 있다. 그가 歸國後 腐敗되었던 제네

Croft Dickinson, Vol., p. 15

66) *Changing Patterns in Christian Education.*, p. 32

67) John Knox's *History of the Reformation in Scotland*, p. 26

68) *Changing Patterns in Christian Education*, p. 37.

69) *Ibid.*, p. 37

70) *Ibid.*, p. 37

71) Knox's *Workes*, Laing판 Vol. N, p. 137ff.

72) *History of His Own Time* Burnet, 2권 p. 12

73) Knox's *Works*, Vol. V, p. 133

바 都城은 칼빈의 영향으로 神政政治가 實施되고 市民의 倫理生活이 淨化된 것처럼 그는 그의 祖國 스코틀랜드도 그렇게 만들기를 所望하는 努力을 아끼지 않는 것이었다. 다시 말서 그의 改革은 敎理的인 것은 勿論 政府와 社會全域에 걸친 것이었으며⁷⁴⁾ 1559년 歸國後에 成되되었다.

그는 많은 역경 속에서 改革事業에 투신하다가 1572년에 하나님께 부르심을 받아 세상을 떠났다. 낙스의 活動과 著書에서 보여 주는대로 敎會와 基督教 敎育에 매우 重要的 새로운 概念을 反映시킨 것이 事實이었다. 이 基本概念은 長老敎 敎會와 改革主義에 屬한 敎회의 歷史에 증거되고 있는 것이다.

3. 낙스의 敎會活動

낙스의 敎會觀은 철저한 聖經眞理에 立脚한 敎理的인 土台 위에 樹立된 것이며 個人的 變化는 勿論 敎界를 위시한 國家 社會의 改革에도 영향이 미치게 하고자 한 것이었다. 그래서 그의 敎會活動은, (1) 聖經을 使用하여 성경을 바로 알게 하는 活動, (2) 교인과 모든 市民들이 성경을 愛用하는 活動, (3) 가정에서 신앙적 敎育을 철저하게 실시하는 가정 敎育 活

동, (4) 젊은 시대를 위한 적극적 敎育 活動, (5) 聖禮의 正正한 執行, (6) 구조활동 (7) 國家 社會 속에 福音을 깊이 침투시키는 데 있었다.

(1) 聖經의 愛用과 理解의 活動

聖經權威는 牧會上과 基督教 敎育 實施에 있어서 가장 核心이 된다. 그의 說敎도 聖經의 內容을 確實하게 밝혀 주는 것이 中心이었다. 日常生活과 敎會上的 聖經中心은 實際적으로 매우 큰 影響을 주었다. 그 事實은 女王, 貴族, 貴婦人, 그리고 親舊들에게 쓴 편지에 나타났다. 그 事實에 대하여 James Stalker는 “福音으로 改革하고자 한 改革 戰線에 使用된 武器는 聖經이었다”⁷⁵⁾고 記述했다. 聖經은 낙스가 가장 많이 研究한 冊이었다. 聖經을 愛讀하는 것은 경건 生活의 진지한 영적 生活을 하게 하는 중요한 요소가 된 것이다.

그래서 낙스는 성경과 아주 親近한 生活을 함에 따라 성구를 많이 암송하게 되었고 또 철저한 生活이 있는 메시지를 갖게 되었다. 그가 열심히 聖經研究한 結果 로마 카톨릭主義를 쳐 부수는 重要的 要因이 된 것이다. 聖經을 說敎의 基礎로 삼았고 그 나라의 宗教改革을 指導하는 根本的인 精神을 동춍음치게 하는 源泉으로 삼았

74) *Changing Pattern in Christian Education*, p. 40

75) John Knox: *His Ideas and Ideals*, James Stalker, (London: Hodder and Stoughton; 1904) p. 129

다.

스코틀랜드의 종교개혁을 領導한 지도자, 많은 사람들을 感動시키는 設敎者, 敎界와 一般 社會에 큰 영향력을 가진 人士들은 모두 聖經에 能通한 분들이었다.

다시 말해서 聖經에 '무식하였으면 아무것도 할 수 없었다. 즉 성경을 사랑하고 성경을 열심히 연구하고 성경 진리대로 生活하고 성경대로 지도하려는 그들의 영향력은 대단했던 것이다.

그들중의 존 낙스 자신이 얼마큼 성경을 사랑했는지에 대한 그들의 진술은 다음과 같다. “성경의 저자들이 성령의 감동에 따라 진술한 것 그대로 성경진리의 意義를 진술하는 것이 상 더 즐거움이 없다.”⁷⁶⁾ 그는 特別히 舊約을 좋아하였다. 그가 舊約 연구를 하기를 좋아한 것은 新約에 나타난 恩惠, 容恕, 救贖의 메시지를 強調하기 위함이었다

스코틀랜드 宗教改革의 歷史⁷⁷⁾동

76) *Ibid.*, p. 132

77) Dickinson, ed., *op.cit.*, Vol. II, p. 267

“As we believe and confess the Scriptures of God sufficient to instruct and make the man of God perfect, so do we affirm and avow the authority of the same to be of God, and neither to depend on man nor angels. We affirm therefore that such as allege the scripture to have no(other) authority, but that which is received from the kirk, to be blasphemous against God, and injurious to the true kirk, which always heareth and obeyeth the voice of her own Sponsor and Pastor, hiet taketh not upon her to be mistress over the same”

78) John Knox, *Lord Eustace Percy*, (London: Hodder and Stoughton n.d.) p. 69

79) *Changing Pattern in Christian Education*, M.C. Dendy, p. 44

化되었던 것을 교회사에서 찾아 볼 수 있다. 그러나 15, 16세기의 교회의 形態는 닉스의 主張대로 聖經 權威의 回復과 聖經 연구의 強化였다. 그가 女王에게 말하기를 “성경을 성령의 감동으로 된 正確無誤한 하나님의 말씀임을 성경自體가 증명하고 있습니다.”⁸⁰⁾고 하였다.

이처럼 성경을 愛讀하게 한 그는 그들 성경연구를 권장한 것이다.⁸¹⁾ 소수의 사람들이 모여 읽고 설명하고 토론하는 중에 이 진리를 새트이 깨닫게 되는 것은 매우 바람직한 것으로 믿고 권장하였던 것이다.

또 다른 聖經研究로서 성경을 愛讀하는 이들에게 聖經內容에서 특별히 어떤 部分을 연구케 하여 관심을 끌게 하였다.⁸²⁾

如何間 닉스는 聖經愛讀을 繼續하도록 교회에 忠告하였다.⁸³⁾

그는 성경연구의 중요한 點를 널리 알리기를 게을리하지 않았다. 그는 성경을 읽을 때 구약의 通讀을 권장하였다.

성경 愛讀이나 공부를 시작할 때 기도로 시작하고, 기도하는 다음으로 진행시키고, 기도 중에 그 성경 교훈을 기다리라고 하였다.⁸⁴⁾

이 결과 스코틀랜드 사람들에게 성경을 贖物로 제공한 분은 닉스이다. 그들은 이로 인해 성경을 무척 사랑하고 恒常 읽고 외우고 말씀에 순종하게 되었다. 확실히 성경의 절대적 권위를 인정케 하였다.⁸⁵⁾

(3) 가정교육 強化活動

닉스는 다른 교육 못지 않게 가정교육을 強化하였다. 가정교육의 強化를 위해 믿는 가정의 子女들에게 유아세례를 베푼 後 父母들이 철저한 敎育을 實施케 했다.⁸⁶⁾ 그래서 유아洗禮를 베푼 때에 父母들에게 책임지우는 問答을 하는 것이다. 여기에 대한 內容을 수록한 책을 훈련서(*The Book of Discipline*)라고 했다. 洗禮예식은 결코 私的인 儀式이 아니고 교인들 앞에서나 가족 식구들 앞에서 엄숙하게 거행해야 할 중요한 예식인 것이다. 父母들이 洗禮를 받을 때에 사도신경에 준한 신앙고백을 하게 하

고 그 신앙고백에 준하여 子女들을 敎育시켜 信仰告白을 하게 하는 책임이 있는 것이다. 그래서 그 책의 내용에 준하여 매일 성경을 읽어주며, 기도해 주며 주기도문과 사도신경을 외우게 했다. 가족들이 매일 성경을 애독하며 같이 성구를 암송하는 것이 일과였다. 특히 父母들이 子女들에게 교회의 고리를 잘 가르쳐 주었다. 歷史家의 증언에 依하면 교회는 신앙고백서와 敎育도서 목록을 통과시켰다. 각 스코틀랜드의 가정은 이런 책들에 준하여 敎育시켰다.

닉스는 가정에서 미리 敎育 받게 한 후 敎會에서는 그것에 따라 서로 토론케 한 것이었다. 이 내용을 닉스가 역사서⁸⁷⁾에 기술하고 있다.

닉스는 또한 어린이들과 靑少年들을 위해 가르칠 때 사용될 보답서를 준비하였다. 그는 자기 자신이 가르칠 뿐만 아니라 다른 목회자들이나 교사들에게 가르치도록 부탁하였다. 이 敎育은 목회자가 할 첫 의무라고 강조하면서 적어도 2년은 가르쳐야 된다고 하였다.⁸⁸⁾

가정에서 신앙교육을 잘 받거나 매일 성경 읽기를 통해 신앙 훈련을 철저히 잘 시키는 것은 마치 이스라엘 백성들이 광야에서 매일 만나를 먹는 것과 같이 매일 생명의 만나를 먹어야 된다는 것이었다.

제베마 교회에서는 어린이들이 15세가 되어야 성찬예식에 참여케 했고 프랑스나 스코틀랜드에서는 12세만 되면 성찬예식에 참여할 자격을 주었다고 한다.⁸⁹⁾

(4) 청소년 敎育활동

닉스는 그의 동료들과 더불어 준비한 *Discipline*의 첫권은 스코틀랜드의 청소년들의 敎育을 위한 계획을 약속한 것이었다. 여기에 약속된 계획은 학교 설립은 교회의 주관아래 세우도록 한 것이었다. 청소년들은 교회가 세운 학교에서 최소한 4년은 敎育을 받아야 하였다. 4년이 끝나면 시험에 합격된 청소년들은 계속적으로 6년을 더 敎育받게 하였다. 6년의 학업을 마친 후에는 신학이나 의학 그리고 법학을 研究케 하는 구상을 닉스가 하게 된 것이었다. 여하간 그

80) Dickinson, ed., *op.cit.*, Vol. II, p. 18

81) M.C. Dendy, p. 46

82) *Ibid.*, p. 46

83) Jamles Stalker, *op.cit.*, p. 142

84) M.C. Dendy, p. 47

85) *The Faith of John Knox*, James S. McEwen (London: Luther-worth Press, 1961), p. 41

86) M.C. Dendy., p. 48

87) *The History of the Reformation of Religion in Scotland*. John Knox edited by Cuthbert Lennox (Edinburgh: Andrew Melrose, 1905) p. 383

"For, first, the youths and tender children shall be nourished and brought up in virtue, in presence of their friends..... secondarily the exercise of the children in every church shall be great instruction to the aged."

88) M.C. Dendy., p. 48

89) *Ibid.*, p. 49

90) *Ibid.*, p. 49

는 하나님을 중심한 교육을 실시하고자 한 것이었다.⁹¹⁾

그는 어린이를 위한 국민학교 교육도 그의 마음 속 깊이 품게 되었다.⁹²⁾ 24살까지의 청년들의 교육은 그들이 앞으로 나라와 교회를 위하여 봉사할 수 있는 직업교육을 준비시켰던 것이다.⁹³⁾

종교 교육에 대한 그의 계획은 훈련서에 특별한 조항을 수록해 하였다.⁹⁴⁾ 그의 계획은 더욱 상세한 것이었다. 어디에서나 상호간의 교육을 위해 성경의 내용을 토론할 수 있는 주간에 보이게 하였다. 이 모임에서 영적으로나 지적으로 많은 유익을 얻게 하였다. 이 유익은 교회와 국가를 위한 것이었으며 다른 사람에게도 필요한 교육이 실시된 것이었다.⁹⁵⁾

(5) 성례에 대한 낙스의 견해

성례는 은혜의 薈萃가 포함되어 있다. 성례는 복음을 선포한 그리스도에 의하여 시작된 것이다. 낙스의 견해를 살펴본다면 그리스도인을 양육하는 개념으로서의 성례는 잘못된 것임을 밝혀주기를 원하였던 것이다. 세

례의 성례는 하나님과 어떤 子女의 父母와의 사이에 언약의 관계를 잘 맺게 하는 重要性을 그는 강조하였다. 또는 이 세계 대식을 어린 子女들에게 分擘하게 하기 위하여 배풀어야 된다는 것이다. 父母는 자기들이 고백하는 信仰의 원리를 어린 子女에게 가르칠 책임을 재 확인하게 하는 것이다. 곧 세례의 언약은 하나님과 父母와의 사이에 맺어지는 것이다. 세례를 받기 위한 문답은 사도신경을 잘 아는가를 알아보는 것에 지나지 않는다.

낙스는 성례에 대한 견해를 매우 중요시하고 있었다. 그가 강조한 것은 성령의 역사를 통한 하나님의 사역이다. 그는 복음의 선포로서 성례의 관리를 잘 해야 될 것을 看破한 것이었다. 그 사실은 "낙스의 활동"이란 책에 기록되어 있다.⁹⁶⁾ 또한 효과있는 성찬예식을 행하기 위하여 준비해야 될 것을 기록하였다.⁹⁶⁾

(6) 빈민 구호 활동

낙스의 복회와 분서 활동에 강조된 것은 가난한 사람을 위한 교회의 책임이 매우 큰것을 강조한 것이다. 교육

사업을 위한 재단 법인의 설립이나 다름없이 가난한 사람을 위한 재단법인이 설립되어야 될 것을 그는 강조했다.⁹⁷⁾ 그러나 이 활동은 성공치 못하였다.⁹⁸⁾

그러므로 낙스는 가난한 사람을 도와야 하는 문제성을 항상 환기시키고 있었다. 훈련서에서 그의 진술을 잘 알 수 있다.

신앙생활은 항상 불쌍하고도 가난한 사람들을 동정하는 행동이 나타나게 되는 것이다. 사랑의 의의는 행동을 통해서 가르치고 反映되는 것이다.

(7) 國家社會 속 깊이 浸透하고 있는 福音

낙스의 약력과, 순교된 개혁자들과 女王들과의 투쟁을 잘 알고 있는 이들은 낙스의 복음사업의 예언적 임무를 다하는 강력한 견해를 다시 일으키는 것을 가능케 하였던 것이다. 그들이 가능케 한 것은 福音이 국가 사회 속 깊이 침투하게 한 것이었다.

낙스가 믿기는 교회와 신학과 그의 교육은 국가를 올바른 나라로 만들게 되는 반면 국가에 의하여 교회의 훈련을 힘있게 해 줄 것을 그는 굳게 믿고 있었다.

낙스가 믿기는 왕실은 하나님의 그

릇(器)이 된다는 것으로 진리에 배반되는 스코틀랜드의 흐름을 반대하였다. 그때에 낙스는 군주와 정부가 국민에 대한 큰 책임이 있다고 믿었다.⁹⁹⁾ 하나님에 반대가 되는 부패한 政府는 반대할 수 밖에 없다는 것이다. 그는 조금도 躊躇하지 않고, Dowager 女王이나 Mary王에게 말하게 진언하였다. 그가 Regent 女王에게 편지를 쓰기를 "다른 어떤 것보다도 하나님의 말씀에 순종하는 진실한 生活을 하지 못하여 영원한 하나님의 심판대 앞에 우리의 영혼을 위태롭게 만드는 것보다는 차라리 우리 육신을 멸절시키는 편이 좋을 것이라 생각합니다!"¹⁰⁰⁾ 하였다.

Regent 女王이 종교의 中庸과 寬容 그리고 自由를 許諾한 後에도 스코틀랜드의 宗教改革者를 제포된 것을 企圖하며 約束을 屐복하였을 때 종교개혁의 지도자인 낙스가 격분하게 되었다. 스코틀랜드 영주들에 의하여 수 원받게 될 때 그가 말하기를 "주님, Regent 女王에게 말할 것을 김손하게 부탁드립니다. 그 女王에게 우매한 박해를 받고 있는 우리는 하나님 주권에 절대 순종하는 진실한 하나님의僕들입니다. 자기 자신의 이름을 불

97) M.C. Dendy., p. 52

98) Ibid., p. 52

99) Ibid., p. 54

100) Dickinson, op.cit., Vol. I, p. 165

91) Ibid., p. 50

92) Ibid., p. 50

93) John Knox: P. Hume Brown, (London:Adam and Charles Black, 1895) Vol II, pp. 146-147

94) Ibid., pp. 147-148

95) The Works of John Knox, edited by Dawd Laurg (Edinburgh: Printed for the Woodrow Society, 1848) Vol. II, p. 114

96) Ibid., p. 115

하여 하나님의 크신 은혜를 받고 있으
런서도 모르는 리겐트 女王에게 다음
의 것을 말하고 싶습니다. 즉 그 女王
의 계획이 끝까지 순조롭게 성공되지
는 못할 것입니다. 그 女王은 사람들
과 對決하여 끝까지 싸우지 못할 것
입니다. 더우기 영원하신 하나님을 對
抗하여 싸울 수가 없을 것입니다.”¹⁰¹⁾

낙스가 한 말과 활동에 나타난대로
정부에서 奉仕하는 사람들에 依하여
교회와 牧師들의 關心事와 責任感의
문제를 政府가 생각해야 될 것이 明
白하였다. 說明한 대로 교회는 社會
的인 문제와 지나친 도덕적 문제에
대해서는 沈默을 지켜야 된다는 政
教分離의 뜻을 밝히고 있다. 그러나
政教分離의 낙스 見解는 좀 差異가
있다. 그는 政教分離의 見解는 分明
하지만 個人을 구원하는 것이나 다름
없이 社會도 구원해야 된다는 것이
다. 마틴루터는 個人 구원에 관해서

단 관심이 있었으나 칼빈은 地域社會
의 구원에 대한 관심이 있었다. 그런
데 낙스는 國家의 구원에 대한 관심
을 가졌다.¹⁰²⁾

基督敎의 福音은 個人의 영혼을 구
원함은 勿論 우리가 사는 地域社會를
위시하여 국가, 나아가서 세계를 구
원시키게 하는 것이 事實이다. 確實
히 우리가 믿는 福音을 통하여 잃어
버린 羊인 우리 인간들의 영혼을 구
원케 하는 것이나(눅 19: 10) 조금도
다름없이 하나님의 뜻이 하늘에서 이
루어진 것과 같이 땅에서도 이루어지
게 해야 할 것이다. 이런 概念이 철
두철미한 낙스는 國家社會 속에 福音
을 깊이 침투시키는데 크게 成功한
것이다.

낙스의 牧會活動은 이처럼 莫大하
고도 무게있는 큰 업적을 남기었다.

<총회 신학대학 교수>

<p. 36에서 (註 23 계속)>

來한 것이 아니요, 달(月)을 標準한 季節變化를 깨달은 後부터의 習慣이다. 그러
므로 그러한 風俗에 따라서 創世紀에 그렇게 表現된 것 같지는 않다.

창세기의 기록대로 빛을 標準하여 날이 결정되었다면 그 나타내는 뜻은 아침에
시작하여 저녁이 되고 아침이 되니 (24時間) 하루라는 말일 것이다. 하루의 날
(יום)은 어디까지나 아침에 始作해서 다음 아침으로 끝난다고 보아야 할 것이다.
原文도 直譯한다면 “and evening was and morning was”(ויהי ערב ויהי בקר)
로서 “저녁도 있었고 아침도 있었다”는 말이다. 빛을 맨 처음 창조했으니 맨처음
달린 것은 그 빛이 어둠과 교체하는 저녁일 수 밖에 없다. 그러므로 “저녁이 되
고 아침이 되었다”는 表現이 나온 줄 안다(參考 Keil and Delitzsch, op. cit.,
p. 51).

101) Ibid., p. 174

102) M.C. Dandy., p. 54

도이빌드 研究 (中)

朴 雅 論

II 宇宙法概念 哲學(계속)

그런데 이 신의 우주법 체계를 구
성하고 있는 15법계 또는 의미 국면
들은 각자가 각자의 영역에서 주권적
이며 자주적인 것이다. 그러나 그것
들이 수직적인 관계에서 신의 통치하
에 존재한다는 것을 강조하면서 도이
빌드는 영역주권(sphere sovereignty)
사상을 제창한다. 그러나 이 영역
주권 사상은 원래 아브라함·카이퍼
(Abraham Kuyper)가 말한 것으로
서 그 기원은 요한·칼빈과 성경에서
찾게 되는 것이다. 인생의 각 영역은
그것의 존재와 성격을 신으로부터
규정받았기 때문에 신에게 절대적으
로 예속되어 있고, 한 영역이 다른
영역을 간섭한다든가 침해하는 것은
그 영역에 대한 신의 주권을 훼손하
는 행위로서 지탄을 받아야 한다는
것이다.

예를 들면 국가는 신이 제정한 영
역 또는 기관으로서 힘에 의해서 공
의를 시행하고 유지하는 것을 그 목
적으로 한다. 그러므로 국가가 학교
나 교회와 같은 독립된 영역 또는 기
관에 간섭해서는 안되며 학교나 교회

도 정치 문제나 국가 경영에 대해서
알가 알부하면서 직접 참여를 해서는
안된다는 것이다.

이와 같은 영역주권 사상은 비록 성
경에서 그런 단어나 용어를 찾아 볼
수 없다고 할지라도 그 사상은 성경
66권에 한결같이 흐르고 있는 사상인
것이다. 성경은 말씀하기를 하나님이
만물을 그들의 본성대로 창조하셨다고
하였다. 뿐만 아니라 이스라엘에 있
어서 선지자직·제사장직·왕직은 각
기 구별된 직분이었고, 예수께서는 그
의 지상 생애에 있어서 정치 운동을
하지 않았으며, 사도들도 기존하는 사
회적 정치적 질서에서 생기는 계 문
제와 구체적으로 자신들을 관련시켜
서 사회운동 또는 정치운동에 가담하
지 않았다. 그리고 여기서 한 가지 우
리가 유의해야 할 바는 각 영역이 자
주적이라고 해서 결코 그것의 자족성
을 의미하는 것은 아니라는 사실인
것이다. 각 법계 또는 의미 국면은
신의 피조적 존재이며 그러므로 신으
로부터 유래했고 계속 신으로부터 존
재의 힘을 받음으로써만 그 존재가
가능한 것이다.¹⁰⁾

그런데 도이빌드에 의하면 그가 말

10) J.M. Spier, Op. cit., See pp. 44-47.