

2003년도

박사학위 청구논문

스코틀랜드 종교개혁의 재해석

- 부흥운동의 관점에서 -

웨스트민스터신학대학원대학교

신 학 과

역사신학전공

오 창 윤

스코틀랜드 종교개혁의 재해석
- 부흥운동의 관점에서 -

이 論文을 博士學位 論文으로 提出함

2003년 11월

웨스트민스터신학대학원대학교

신 학 과
역사신학전공
오 창 윤

오 창 윤의 博士學位 論文을 認准함

指導教授 최 은 수 _____

審査委員 _____

웨스트민스터神學大學院大學校

논문개요

본 논문은 스코틀랜드 종교개혁사가 부흥 운동의 관점에서 이해되어질 수 있다는 견지에서 시도된 것이다. 더 나아가 종교개혁사를 포함한 스코틀랜드 교회 역사 전반에 걸쳐 부흥 운동이라는 한 측면이 중요한 자리매김을 감당해 왔다는 사실에 찬성하고 공감한다. 여기서 사용된 부흥의 용어는 회심, 중생, 영적 각성 등의 전통적인 견해와 함께 교리적, 교회정치 제도적, 예식적 개혁을 모두 포함한 의미로 사용한다. 이 연구에서 다루는 시대는 스코틀랜드 종교개혁에 영향을 미치게 되는 루터 종교개혁이 시작된 1517년부터 명예혁명을 통하여 종교적 투쟁이 일단락되는 1688년까지이다.

이 논문은 모두 7장으로 구성된다. 제1장은 서론으로 스코틀랜드 역사가들과 교회사가들이 부흥 운동에 대하여 연구한 기존의 작품들을 분석하는 가운데 본 연구의 독창성과 가치를 제시코자 시도하면서, 논문 작성의 목적과 방법을 서술한다.

제2장에서는 부흥 운동으로서의 스코틀랜드 종교개혁이 과연 정당한 역사 해석인가를 검증하게 된다. 이를 위해 종교개혁 전 개혁 운동들에 대한 고찰과 함께 1560년 직후의 운동들에 초점을 맞추어 살펴보게 된다.

제3장에서는 1596년에 개최된 스코틀랜드 장로교 총회를 통해 당시 사회와 국가에 미친 신앙적 영향들을 사실하게 된다. 이 총회가 단지 정치적, 종교적 문제만을 해결하고 교회의 위치를 공고히 하려는 목적만이 아니라 궁극적으로 개인적이며 사회적인 신앙의 변화에 주목하고 있었음을 조명한다.

제4장에서는 스코틀랜드 본토와의 연계 속에서 북 아일랜드 얼스터에서 발생한 부흥 운동을 통해 종교개혁의 영적 본질에 대한 객관적 증거를 확보해 나간다.

제5장에서는 1625년부터 1630년까지 전개된 스코틀랜드 서부 지역 부흥 운동들을 살펴보고, 언약도 운동과의 연관성 속에서 종교개혁의 새로운 국면을 능동적으로 대처하는 역동성이 영적 각성에 근거하고 있었음을 조사하게 된다.

제6장에서는 왕정복고 이후 전개된 정치적인 변화 속에서 수세에 몰린 언약도들이 비밀 집회 운동을 통해 정치적, 종교적 난관들을 극복해 나가는 과정을 영적 부흥의 관점에서 보게 될 것이다. 특히 설교 사역이 총체적 부흥의 핵심에 있었음을 유념하면서 영적 각성과 개혁이 별개로 상존할 수도 있으나, 스코틀랜드의 정황 속에서 볼 것 같으면 상호 밀접한 연관성 속에서 전개되었음을 알게 된다.

제7장에서는 모든 연구를 종합하면서 부흥 운동으로서의 스코틀랜드 종교개혁사를 이해함으로써 보다 풍성한 학적 연구의 결실을 추가하게 된다는 결론에 도달한다. 서론의 연구사를 통해 지적했던 하나의 주장, 즉 종교개혁사를 부흥 운동으로 볼 수 있다는 것에 대한 객관적 증거가 제시되는 성과가 있는 것이다.

ABSTRACT

A Reinterpretation of Scottish Reformation

- In view of Revivalism -

Oh, Chang Yoon

Department of Theology

Westminster Graduate School of Theology

The purpose of this thesis is to demonstrate that the Reformation History of Scotland can be understood in the view of a Revival movement. The Revival movement has had an important status and role in the Scottish church history including the Reformation period. The term of the 'revival' is used not only as a traditional meaning such as 'repentance(conversion)', 'regeneration(rebirth)', 'spiritual awakening', but also such as 'dogmatic(doctrinal)', 'church political', 'institutional' and 'ritual' reformation. The period covered in this study is from Luther's Reformation in 1517 which influenced Scottish Reformation to the end of religious strife in 1688 by the Glorious Revolution.

This thesis consists of 7 chapters. In chapter 1, as introduction, the works by Scotland historians and church historians relating to Revival movement is analyzed and the purpose and methodology of this thesis are described

Chapter 2 focuses on the appropriateness of considering Scotland Reformation as a Revival movement. For this aim, the Revival movements of pre-Reformation and after 1560 are studied.

Chapter 3 deals with the Scottish Presbyterian General Assembly in 1596 in a spiritual view. The social and national consequences influenced by the General Assembly are investigated. It is absolutely needed to be illuminated for this General Assembly of 1596 to have the goal of not only effectively solving political, religious problems, but finally focusing the change of individuals and social faith.

Chapter 4 treats the Revival movement at Ulster in Northern Ireland related with Scotland mainland. Through this research, the objective evidence concerning spiritual essence of the Reformation is demonstrated.

Chapter 5 surveys the Western Scotland Revivals in 1625-1630 and the relationship between the Reformation and Covenanting movement is examined in the view of spiritual awakening.

Chapter 6 pays attention on the Conventicle movement in the view of Revival. movement. For this aim, the process that Covenanters overcame political and religious barriers by conventicle meetings in the difficult political situation after Restoration is described

Chapter 7 reaches the conclusion that Scottish Reformation history can be understood the Revival movement through the integrated studies. The presupposition indicated in the introduction which was considered in the view of the Reformation history as the Revival movement is supported by objective evidences.

헌 사

이 땅에 다시 한 번
위대한 부흥과 진정한 종교개혁이
일어나기를 바라면서
이 논문을
주님의 교회에 바칩니다.

오창윤

감사의 글

이 논문은 본래 영국 아버딘(Aberdeen) 대학교에서 박사학위를 취득하기 위해서 1990년부터 시작된 연구의 산물이다. 스코틀랜드 교회사에 나타나는 부흥을 연구하는 동안 한국교회의 부흥과 영적 각성에 대한 꿈과 비전을 가슴속에 심어 주시고, 이 연구를 마무리 지을 수 있도록 인도해 주신 하나님의 은혜에 감사드린다. 대학 도서관과 스페셜 컬렉션의 옛 문헌들을 뒤적이다가 새로운 진리를 발견하고 감격에 젖어 연구실에서 하얗게 밤을 지새웠던 기억들이 아직도 새롭다.

이 작은 결실에는 많은 분들의 수고와 격려와 희생과 사랑이 녹아 있다. 그 누구보다도 당시 지도 교수로서 연구의 방향을 제시해 주시고 조언을 아끼지 않았던 Henry Sefton 박사님께 깊은 감사의 말씀을 드리고 싶다. 조악한 영어 문장을 교정해 주었을 뿐 아니라 논문 내용에 큰 관심을 가지고 도움말을 주었던 Margaret R. L. Wood, 유학생할 중 큰 격려와 힘이 되어 준 Rubislaw Church의 Andrew Wilson 목사, Steve Henderson, Gorden Bell 씨 등 영국 친구들의 사랑과 따뜻한 관심을 잊을 수 없다.

여러 가지 사정상 수 년 동안 미완성의 상태로 서재에 묻혀 있던 이 논문이 빛을 볼 수 있게 된 것은 웨스트민스터대학원대학교의 김경원 총장님과 여러 교수님들의 배려 덕분이다. 특히 최은수 교수님의 수고와 격려에 감사를 드리며, 논문 중 최근의 연구와 자료를 보완하는 데는 최 교수님의 도움이 컸음을 밝힌다.

제자를 격려하기 위해서 수차례나 영국을 방문해 주시고 장학금까지 받을 수 있도록 여러모로 힘써 주신 홍치모 교수님께 감사를 드린다. 여기에 일일이 이름을 열거하지 않았지만 많은 친구들과 동료들과 성도들의 관심과 격려와 사랑에 깊은 감사의 말을 전하고 싶다.

가장 가까이에서 한결같은 격려와 도전을 주면서 애정을 가지고 오랫동안 기도하면서 기다려 준 아내 정희영에게는 감사와 사랑의 표현을 어떻게 해야 할

지 적절한 말을 찾기가 어렵다. 그리고 늦으나마 이 작은 열매를 통해서 어머니
의 기도와 규일 해인 두 남매의 기대에 조금이나마 부응하게 되기를 바란다.

2003년 늦가을에

오창윤

목 차

논문개요	i
영문초록	iii
헌사	v
감사의 글	vi
목차	viii

제1장 서론

제1절 스코틀랜드 종교개혁에 관한 여러 해석	1
제2절 연구의 목적과 방법.....	4

제2장 스코틀랜드 종교개혁의 선구자들

제1절 서론	6
제2절 패트릭 해밀턴과 그의 사역	15
제3절 조지 위샤트와 그의 사역	21
제4절 존 낙스와 그의 사역	27
제5절 평가	39

제3장 1596년 총회와 영적 운동

제1절 서론	42
제2절 당시의 영적 상황	43
제3절 존 데이비슨의 설교	48
제4절 언약의 갱신	53
제5절 평가	60

제4장 얼스터의 부흥운동

제1절 서론	63
제2절 스코틀랜드인의 아일랜드 이주	65
제3절 목사들의 초기 사역	70
제4절 ‘6마일 강변’의 부흥운동	75
제5절 평가	90

제5장 서부 스코틀랜드의 부흥운동

제1절 서론	93
제2절 배경	94
제3절 ‘스튜워튼 시크니스’	97
제4절 쇼츠(Shotts)의 부흥운동	108
제5절 평가	120

제6장 비밀집회운동 1660-1688

제1절 서론	124
제2절 배경	126
제3절 운동의 확산	136
제4절 야외설교자들의 사역	147
제5절 야외 설교의 주제들	155
제6절 평가	168

제7장 결론 170 |

참고문헌 174 |

제1장 서론

제1절 스코틀랜드 종교개혁에 관한 여러 해석

1560년에 시작되어 1688년까지 지속된 스코틀랜드 종교개혁은 역사의 흐름 속에서 다양한 관점에서 해석되고 이해되어 왔다. 역사가들은 자신들의 종교와 전제에 따라서 종교개혁의 당위성과 성향에 관하여 각기 다른 입장을 표명하였던 것이 사실이다.

통사적 입장에서 스코틀랜드 역사를 기록한 스마우트(T. C. Smout)는 철저하게 사회, 경제, 문화사적인 견지에서 종교개혁시기를 언급하는데 초점을 맞추었다.¹⁾ 그는 간헐적으로 종교개혁의 내용을 언급하긴 하지만 대중들의 사회적 경제적 관심에서 벗어나지 않았다. 로잘린드 미치슨(Rosalind Mitchison)은 사회, 경제적 입장을 견지하면서 정치적인 측면에서 시대를 기술하였다.²⁾ 특히 그는 스튜어트 왕가와 튜더 왕가의 대내외 정책을 살피는데 심혈을 기울였다. 스마우트나 미치슨의 저술을 통해서 신앙 부흥과 연관된 약간의 실마리 외에는 다른 언급을 기대하는 것은 자연스럽지 못하다.

스코틀랜드 교회 역사의 통사를 기록한 벌레히(J. H. S. Burleigh)의 저술은 스코틀랜드 교회의 뿌리부터 1929년의 대연합까지를 다룬 것으로 종교개혁가들의 신앙 부흥적 심정을 드러내는데 일조하였다.³⁾ 그러나 저자는 스코틀랜드 장로교를 포함한 모든 종파들의 역사를 기술하면서 종교개혁기에 발생한 부흥 운동들에 대하여 간과하였고, 모든 종파들의 생성과 발전에 주력하려는 저술 의도대로 종교개혁 기간 이후에 발생한 부흥 운동만을 언급하는 한계를 보였다.

지난 20-30년 어간에 전문적인 스코틀랜드 종교개혁사 연구는 풍성한 연구

1) T. C. Smout, *A History of the Scottish People* (Glasgow: 1985)

2) R. Mitchison, *Lordship to Patronage: Scotland 1603-1745* (reprint Edinburgh: 1990).

3) J. H. S. Burleigh, *A Church History of Scotland* (London: 1960).

결과들을 도출하였다. 교회사가들은 종교개혁 전반에 걸쳐 폭넓은 연구를 진행하였다. 이런 작업들은 린치(M. Lynch),⁴⁾ 코완(I. B. Cowan),⁵⁾ 제임스 커크(James Kirk),⁶⁾ 고든 도날드슨(Gordon Donaldson)⁷⁾ 등의 학자들을 중심으로 진행되었다. 특히 코완은 신앙 부흥 운동의 관점에서 종교개혁사를 보고자 시도한 학자로 간주된다. 코완을 비롯하여 린치(Lynch)와 바제트(F. D. Bardgett) 등은 지역별 연구를 통하여 종교개혁의 제 동향들을 미시적인 시각에서 보려고 시도하였다.⁸⁾ 비록 코완과 소수의 역사가들이 부흥 운동의 관점을 견지했다고 하지만 그렇다고 해서 그들이 종교개혁 전체를 부흥 운동이라는 동일한 시각으로 본 것은 아니었다.

부흥 운동의 시각에서 스코틀랜드 교회 역사를 보려는 시도가 무어헤드(I. A. Muirhead)를 통해서 구체화 되었다.⁹⁾ 그는 부흥이라는 한 측면이 교회사 연구에 있어서 간과될 수 없는 주제라는 점을 부각시켰던 것이다. 이런 기초위에서 도날드 미크(Donald Meek)는 무어헤드의 입장에 동의하면서 부흥 운동이라는 주제가 스코틀랜드 교회사에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 피력하였다.¹⁰⁾ 여기서 저자는 부흥을 다음과 같이 세 가지로 정의하였다.

첫째로, 이 단어는 한 때 영적인 생명을 소유했으나 처음의 열정을 잃어버렸던 한 생명의 소생함을 뜻하는 것이다. 여기서 부흥은 어느 정도의 생명력을 소유하고 있던 사람에게 나타난다고 볼 수 있다. 한 사람의 변화가 교회 내의 다른

4) M. Lynch, *Edinburgh and the Reformation* (Edinburgh: 1981).

5) I. B. Cowan, *The Scottish Reformation* (London: 1982). 이후로 *Reformation* 로 약칭함.

6) J. Kirk, *Patterns of Reform: Continuity and Change in the Reformation Kirk* (Edinburgh: 1989), *Humanism and Reform* (Oxford: 1991).

7) Gordon Donaldson, *The Faith of the Scots* (London: 1990).

8) I. B. Cowan, *Regional Aspects of the Scottish Reformation* (London: 1978).

F. D. Bardgett, *Scotland Reformed: The Reformation in Angus and the Mearns* (Edinburgh: 1989).

9) I. A. Muirhead, 'The Revival as a Dimension of Scottish Church History', *Record of Scottish Church History Society*, 20(1980), 179-96.

10) Donald Meek, 'Revivals', Negel M. de S. Cameron (eds), *Dictionary of Scottish Church History & Theology* (Edinburgh: 1993), 711.

신자들을 자극함으로 그리스도께 헌신하려는 사람들이 늘어나고, 결과적으로 그들의 관심이 불신자들에게 향하게 되고, 교회를 중심으로 지역 공동체에 영향을 미치게 됨으로 영적인 환경을 조성하게 된다는 것이다.

둘째로, 가장 폭넓게 알려진 정의이기도 한 것으로, 중생하지 못한 사람들에게 죄의 심각성과 자신이 영적으로 잃어버린바 되었다는 사실을 일깨우는 운동으로 부흥을 규정한다……. 불신자들이 교회로 유입되면서 부흥을 경험한 교회들은 새로운 회심자들을 위한 목회적 배려를 하게 된다.

셋째로, 이 단어가 개인이나 교회에서 간과된 교리나 관례의 회복과 재정립이라는 차원에서도 정의 될 수 있다는 것이다……. 하지만 일반적으로 부흥에 대한 정의는 앞서 언급한 위의 두 가지가 가장 타당하게 수용된다.¹¹⁾

저자가 비록 세 번째 용어 정의를 보편적 이해에서 배제하였을지라도, 종교개혁의 당위성인 교리적 탈선, 교회 정치 구조적 문제, 예배 문제를 재정립하는 운동도 부흥 운동의 차원에서 이해되어 질 수 있다는 가능성을 제기한 부분에 주목할 필요가 있다. 이 부분에 대한 언급을 자세히 보도록 하자.

종교개혁이 전 종교개혁 시기의 교회에서 한 때 탁월하게 취급되었던 특정 교리들에 대한 재정립이나 성경 우선 사상의 재발견이라는 측면에서 ‘일종의 부흥’이라고 주장할 수 있다는 것이다.¹²⁾

종교개혁을 하나의 부흥 운동으로 간주할 수 있다는 가능성 제기와 함께, 저자는 에어(Ayr)주에서 일어난 스튜워튼(Stewarton) 과 어바인(Irvine) 부흥 운동과 쇼츠(Shotts) 교회의 부흥 운동을 언급하면서 당시 정치, 종교적 상황과 연계하여 설명하였다. 저자에 따르면 17세기 초엽에 일어난 이 두 부흥 운동이 스코틀랜드 교회사에서 처음으로 언급된 공식적 사건이었음을 설명하였다. 그러나 이것은 부흥 운동의 정의들 가운데 첫 번째와 두 번째 범주에 해당하는 것으로 저자 자신도 종교개혁을 부흥 운동으로 볼 것이냐에 대하여 단지 주장의 가능성만을 제시하는 한계를 보이고 있다. 미크는 또한 이런 최초의 부흥 운동에 가담한 목회자들과 성도들이 1638년을 기점으로 전개되는 언약도 운동(Covenanting movement)에서 중요한 역할들을 감당했다고 지적하였다. 언약도의 사도로 불리웠던 데이빗 디슨(David Dickson)을 필두로 수많은 인사들이 국왕의 종교정책에

11) Ibid., 711-712.

12) Ibid., 712.

맞서 신앙의 순결성을 지키기 위해 헌신하였던 것이다. 저자는 18세기 이후에 전개된 부흥 운동들을 서술하고 분석하는 가운데 무어헤드가 주장하였던 논지, 즉 부흥 운동이 스코틀랜드 교회사 연구에 있어 중요한 측면일 수 있다는 주장을 증명하려고 시도하였다. 무어헤드의 제안대로 미크가 부흥 운동이라는 주제로 스코틀랜드 교회 역사 전반을 정리하면서 모두가 공감할 수 있는 논지를 전개한 업적은 결코 간과될 수 없을 것이다.¹³⁾ 하지만 종교개혁 운동을 부흥 운동에 포함시킬 수 있다는 제안 외에 구체적인 시도를 하지 않은 점에 대하여 아쉬움이 남는다. 이와 더불어 언약도 운동의 경우도 초기 부흥 운동과 연계는 시도하지만 더 이상의 논의를 진행시키지 못했던 것이다.

지금까지 간략한 연구사를 통해 정리해 본대로, 스코틀랜드 종교개혁사를 부흥 운동의 관점에서 볼 수 있다는 미크의 주장을 통해 참신한 가능성을 발견할 수 있었다. 다시 말해서 스코틀랜드 통사를 기록한 역사가들과 교회사가들이 주목하지 못했던 분야를 새로운 시각에서 연구할 수 있는 기회이기도 한 것이다. 그런 견지에서 16세기 스코틀랜드 종교개혁 운동을 부흥 운동의 관점에서 연구해야 하는 과제는 고스란히 미개척 분야로 남아 있는 것이다. 또한 1688년 까지 전개되는 언약도 운동도 더 구체적인 연구가 필요한 상태로 교회사가들을 기다리고 있는 것이다.

제2절 연구의 목적과 방법

먼저, 본 연구의 목적과 관련하여, 부흥 운동이 교회사 역사 서술에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 증명코자 한다. 이런 시도는 스코틀랜드 종교개혁 운동 시기인 1560년부터 1688년 까지를 중심으로 전개될 것이다. 또한, 부흥 운동이 단지 잠자는 성도들을 일깨우는 대각성의 차원과 회심과 중생을 통하여 생명력을 불어넣는 차원에 한정된 것이 아니라 교리적 재정립을 비롯한 교회적 삶의

13) Muirhead는 자신의 논문('The Revival as a Dimension of Scottish Church History')에서 부흥운동의 관점에서 17세기부터 시작해서 19세기까지의 스코틀랜드 역사를 서술하고 있다.

개혁을 부흥의 범주에 포함시키는 작업을 시도코자 한다. 이와 더불어, 개혁과 부흥의 역사적 관계를 재정립하면서 현대 교회에 적용 가능한 모델로서의 가능성을 검증하고 하나의 목회적 대안을 모색해 보고자 한다.

이러한 목적을 성취하기 위해 본고는 먼저 부흥 운동으로서의 스코틀랜드 종교개혁을 다루면서 1560년을 기점으로 그 전 종교개혁과 후 종교개혁을 심도 있게 연구하게 될 것이다. 전자와 관련하여, 롤라드주의(Lollards)의 영향과 루터주의의 영향을 통한 부흥 운동의 전조를 파악하고, 후자와 관련하여서는 존 나스를 중심으로 전개되는 개혁 운동들을 사실하면서 진정한 부흥 운동의 면모를 검토하게 된다. 제3장에서는 1596년에 개최된 스코틀랜드 장로교 총회를 통해 영적 운동의 흐름이 어떤 유형으로 전개되었는지를 보게 될 것이다. 여기서는 영적으로 깨어 있는 교회가 도덕적, 윤리적으로 제 역할을 상실하고 있었던 교회와 국가를 지도하는 사역에 초점을 맞추어 살피게 된다. 제4장에서는 1625년부터 1633년까지 북아일랜드의 얼스터에서 일어난 신앙 부흥 운동을 고찰하면서 스코틀랜드 출신들로 이루어진 공동체에서 본토에서와 같은 부흥 운동이 전개된 역사적 내용들을 탐구하게 될 것이다. 얼스터 부흥 운동은 종교개혁의 전개 과정이 부흥의 차원에서 전개되었음을 객관적으로 증명해 주는 계기가 될 것이다. 제5장에서는 1625년부터 1630년까지 진행된 스코틀랜드 서부 지역에서의 부흥 운동을 사실하게 된다. 시대적으로 국왕과의 종교 정책적 측면에서 대치 상태를 유지하고 있었던 상황이었음을 전제할 때, 스코틀랜드의 내면적인 부분에서 부흥 운동이 진행되면서 외부적 압박이 내부적 단합을 초래하는 상황을 보게 될 것이다. 제6장에서는 1660년 왕정복고로부터 1688년 명예혁명이 일어나기까지의 역사를 통해 영적 부흥 운동이 전개된 동향을 파악하게 될 것이다. 특히 하나님과 신성한 혼인 서약을 맺은 언약도들이 비밀 집회 운동을 펼치면서 방방곡곡에 영적인 활기를 불어넣었던 것에 주목하면서 언급하게 될 것이다.

제2장 종교개혁의 선구자들

제1절 서론

1. 종교개혁의 영적인 요소

종교개혁이란 무엇인가? 이것은 쉽게 대답할 수 있는 질문이 아니다. 그 까닭은 종교개혁이란 것이 정치적, 경제적, 사회적 그리고 교회적인 여러 요인들에 의해서 발생하기 때문이다.¹⁴⁾ 이런 요인들을 간과하고서는 스코틀랜드의 종교개혁을 설명할 수 없을 것이다.

어떤 관점에서 보면, 종교개혁은 당시 유럽을 강타했던 지적 문예 부흥의 일환에 지나지 않을 것이다. 그것은 지적, 정치적 신선한 바람의 결과로 생겨난 것이다. 흄 브라운(Hume Brown)의 말처럼 스코틀랜드의 종교개혁은 단순히 “하나의 종교가 다른 종교로 대체되는 것”이라고 볼 수는 없는 것이다. 그것은 한 편으로는 국가의 권위와 다른 한 편으로는 개인주의 사이에서 신중하게 선택되어진 최고의 자각이었다.¹⁵⁾

다른 관점에서 보면, 종교개혁은 한 국가의 출발점이라고 할 수도 있다. 거대한 ‘기독교 국가’(Christendom)라고 하는 중세적인 기독교 왕국의 개념은 종교개혁을 맞으면서 균열되었고, 그것은 국가주의의 발전으로 진행된 것도 사실이다. 또한 종교개혁은 민주주의 승리였다고 볼 수 있다. 비록 스코틀랜드의 종교개혁

14) Preserved Smith는 그의 책 *The Age of the Reformation*에서 종교개혁사에 대한 학자들의 견해를 다음과 같이 4부분으로 분류한다. (1) 종교적, 정치적 해석으로 해석한 사가로서는 Burnet, Sleidan, Sharp, (2) 합리적 비평적인 입장의 학자로서는 Montesquieu, Voltaire, Robertson Hume, Gibbon, Goethe, Lessing, (3) 문학적, 낭만적인 입장으로 본 사람으로는 Heine, Michelet, Froude, Hegel, Ranke, Buckle, (4) 경제적, 혁명적인 관점에서 본 사람으로는 Marx, Lamprecht, Berger, Weber, Nietzsche, Troeltsch, Santayana, Harnack, Beard, Jassen, Pastor, Acton. [*The Age of the Reformation*, London: Jonathan Cape, 1920].

15) Hume Brown, W. P. Couper, *Scottish Revivals* (Dundee: James P. Matthew & Co., 1918), 5에서 인용. 이후 *Revivals*로 약칭함.

이 상위 계층과 귀족들로부터 시작된 것은 사실이지만 저변의 일반 평민들과 시민들의 적극적인 협조가 없었으면 이뤄질 수 없었다. 이런 측면에서 스코틀랜드의 개혁을 민주주의의 승리라고 주장하는 것도 일리가 있는 말이다.¹⁶⁾

물론 이런 관점들이 종교개혁을 해석하는 데 있어서 중요한 측면들을 보여주는 것은 하지만 그것들이 종교개혁의 가장 근본적이고도 핵심적인 요인을 꿰뚫어 보지는 못한다. 종교개혁의 근본적이고도 핵심적인 부분은 바로 영적인 깊은 각성과 자각이었다. 실제로 스코틀랜드의 개혁은 국가의 심장부가 하나님을 향하여 깊게 움직였던 사건이었다. “그것은(스코틀랜드의 종교개혁은) 대규모적으로 이뤄진 보편적인 신앙의 부흥이었으며, 그것을 통해 수 만 명의 사람들이 하나님의 영으로 거듭나게 되었다.”¹⁷⁾

그러나 스코틀랜드의 종교개혁이 영적 부흥이라는 사실은, 그 종교개혁이 지나고 있는 정치, 경제, 사회 및 교회 외부적인 양상들로 인해서 흐릿하게 가려져 온 것이 사실이다.¹⁸⁾ 종교개혁은 정당 당파들 사이의 협상들과 회의들, 군사적인 활동 그리고 정치가들의 책략 등과 같은 정치, 사회, 경제적 여러 요인들을 포함하고 있는 것이 사실이다. 또한 거기에는 교회의 정치 형태와 교리에 대한 논쟁도 수반되어 있다, 따라서 그 논쟁은 주로 교리나 교회 정치 그리고 공 예배의 형식에 관한 것일 수도 있다. 그러나 그 논쟁의 실제 주제는 각 사람의 영혼이 예수 그리스도를 통해 어떻게 하나님을 발견할 수 있는가 하는 문제였다.¹⁹⁾

사실, 16세기 유럽에서 종교개혁이 일어나기 이전에도 교회를 개혁하려고 하는 시도들은 끊임없이 시도되어 왔다. 그런 움직임들 가운데 교회 내부적인 면을 살펴보면, 13세기 경부터 일어나게 된 신비주의 운동, 위클리프(John Wycliff)와 후스(John Hus) 등을 통한 개혁 시도, 15세기에 열린 피사 회의와(The Council of Pisa, 1409) 콘스탄스 회의(The Council of Constance, 1414-18) 등의 공

16) W. P. Couper, *Revivals*, 5.

17) *The New Shaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge*, edited by Samuel Macamley Jackson (London: Funk and Wagnalls Company, 1911), vol. 10, 10.

18) W. J. Couper, *Revivals*, 4.

19) *Ibid.*

의회 운동(The Reform Council) 그리고 에라스무스(Erasmus)와 존 콜레(John Colet) 등의 인문주의자들의 개혁에의 시도들을 꼽을 수 있다. 이 외에도 중산층의 영적 자각 등의 교회 외부적인 면들도 찾아 볼 수 있다.²⁰⁾

이런 시도들이 16세기 종교개혁을 위한 준비와 밑거름은 되었을지라도, 종교개혁을 성공적으로 이뤄내지 못했던 원인은 무엇인가? 그 원인들을 여러 갈래에서 찾을 수 있겠지만, 종교개혁의 가장 중요한 부분이라고 할 수 있는 개인과 공동체와 사회적인 영적 각성과 자각의 부족이라고 해야 할 것이다. 로마 교황청의 교리적 오류와 성직자의 부패에 대한 분노 그리고 잘못된 교회의 제도와 관행에 대한 깊은 탄식만으로는 결코 종교개혁이 이뤄질 수 없는 것이다. 종교개혁은 인간 내면 저 깊은 곳에서부터 나오는 깊은 영적 탄식과 예수 그리스도를 통한 죄 용서의 확신이 있을 때만 가능한 것이다. 16세기 스코틀랜드에서 일어난 종교개혁은 바로 그런 면들을 분명하게 보여주고 있다.

유럽의 여러 나라에 비해서 스코틀랜드는 종교개혁 뿐 아니라, 영적 부흥의 움직임도 늦게야 일어나게 되었다. 이에 대한 원인을 리처드 오웬 로버츠(Richard Owen Roberts)는 스코틀랜드의 지리적, 정치적 위치에서 찾는다. 스코틀랜드가 지리적인 면에서 유럽으로부터 소외된 위치에 있었던 사실은 중세기에 유럽 여러 지역에서 일어났던 부흥의 움직임에서 그 나라를 소외시켰으며, 또한 가톨릭 국가였던 프랑스와의 정치적 연대성은 로마교와에 더 집착하게 하는 계기가 되었던 것이다.²¹⁾ 토마스 린드세이(Thomas L. Lindsay)에 의하면, "때때로 잉글랜드, 프랑스, 독일 그리고 이탈리아의 교회들을 순결하게 했었던 중세 시대의 영적 부흥의 움직임들이 스코틀랜드에는 단 한 번도 방문한 적이 없었던 것으로 생각된다. 따라서 그런 위대한 움직임들의 기력은 그것들이 스코틀랜드에 이르기 전엔 이미 소진되어 버린 것 같다"고 말한다.²²⁾ 이 말은 영적인 변화가 일어

20) Earle E. Cairns, *Christianity through the Century: A History of the Christian Church* (Grand Rapids: Zondervan, 1954), 250-257.

21) Richard Owen Roberts(ed), *Scotland Saw His Glory: Drawn from works by W. J. Couper, Mary Duncan, James Burns and others* (Wheaton, Illinois, 1995). 11. 이후 *His Glory*로 약칭함.

22) Thomas L. Lindsay, *Religious Life in Scotland: From the Reformation to the present day* (London: T. Nelson and Sons, 1888), 25-26. 이후 *Religious Life*로 약

나지 않은 한 종교개혁도 불가능하고, 영적인 변화 없는 종교개혁은 표피적인 변화에 지나지 않음을 잘 말해 주고 있다.

옥스퍼드 영어 사전(the Oxford English Dictionary)이나 브리태니커(Britannica) 사전의 편집자들에 의하면, ‘부흥’(revival)이라고 할 수 있는 최초의 현상들은 주로 ‘부흥의 땅’(the Land of Revivals) 미국과 연관시키고 있다. 그들은 그 자료들을 1702년 커튼 매터(Cotton Mather)가 펴낸 ‘Magnalia Christi Americana’(미국에서 일어난 그리스도의 위대한 일)에서 찾고 있는데, 주로 조나단 에드워즈(Jonathan Edwards)를 중심으로 일어나게 된 대각성운동(Great Awakening)을 들고 있다.²³⁾ 미국의 범위를 떠나 스코틀랜드의 경우를 보더라도 학계에서는 부흥의 시기를 주로 1742년에 일어난 캄버스랑 부흥(Cambuslang Wark)²⁴⁾ 부흥 이후로 잡고 있다.²⁵⁾

일반적으로 널리 받아들여지고 있는 종교개혁과 부흥에 대한 이런 견해들은 많은 부분이 왜곡되어 있음이 분명하다. 따라서 이 단원의 목적은 1560년 이전과 이후에 일어난 스코틀랜드의 종교개혁이 영적 운동 또는 부흥 운동이었다는 점을 밝히려는 것이다. 이 점을 분명히 하기 위해서 스코틀랜드의 종교개혁자의 선구들 특히 패트릭 해밀턴(Patrick Hamilton), 조지 위샤트(George Wishart) 그리고 존 낙스(John Knox) 등의 영적 활동에 대해 다룰 것인데, 그동안 이 점은 그들의 정치적, 교회적인 활동 때문에 가려져 왔던 면들이다.

2. 당시의 영적인 상태

스코틀랜드 종교개혁을 가능케 했던 부흥 운동을 다루기 전에 먼저 살펴봐야 할 부분이 있다. 종교개혁 이전의 스코틀랜드의 종교적, 윤리적 상황은 어떠한

칭함.

23) *The Oxford English Dictionary* (Oxford: Clarendon Press, 1970), vol. 8, 612.
The New Encyclopedia Britannica (Chicago: 1998), vol. 10, 9.

24) 이 부흥은 1742년, 라낙셔(Lanarkshire)에 있는 작은 마을 캄버스랑(Cambuslang)에서 일어났다.

25) R. O. Roberts, *His Glory*, 9. 10.

가? 잉글랜드에서부터 스코틀랜드로 유입된 롤라드파(Lollardy)는 스코틀랜드 성직자들의 부도덕한 삶과 영적 피폐함에 저항했던 종교개혁 운동 이전의 유일한 움직임이다.²⁶⁾ 롤라드파 교사들 중의 한 사람이었던 제임스 비슬리(James Basely)는 스코틀랜드의 일부 지역을 순회하며 설교하였는데, 성직자들의 타락과 부의 축재를 강하게 비난했던 그의 설교는 많은 사람들의 호감을 얻기도 하였다. 그러나 그는 이단으로 단죄를 받게 되어 1406년과 1407년경에 스코틀랜드 교회의 판결에 따라 화형에 처해졌다.²⁷⁾ 이처럼 롤러드가 스코틀랜드인들의 영적인 삶에 일부 영향을 주었음에도 불구하고 전체적으로 볼 때 스코틀랜드의 영적인 상태는 극도로 악화되고 있었다.

스코틀랜드 교회는 종교개혁 이전 여러 세기에 걸쳐서 부와 권력으로 자신들을 살찌우고 있었다. 교회의 긴 회랑의 통로와 아름답게 장식된 둥근 천장의 아치가 아무리 화려하고, 또 울려 퍼지는 성가가 찬양의 음조를 고조시키며 갖가지 웅장함으로 종교적인 의식을 두르고 있다고 하지만, 교회의 영적인 삶은 극단적으로 무기력한 상태에 빠져 있었다. 교회 구성원들의 영적, 도덕적인 삶의 형편은 이보다 더 이상 낮아질 수가 없었다.²⁸⁾ 우리가 스코틀랜드 교회의 안타까운 상황들을 이해하려면, 다음 측면들을 고려해 보아야 한다.

가. 성직자들의 무지

스코틀랜드의 영적, 도덕적 상황에 관해서는 우선적으로 성직자들의 무지에 대해 생각해 보아야 한다. 이 부분에 있어서는 로마 카톨릭 교회나 카톨릭 저술가들이 제시한 증거를 고려해 봄이 가장 좋을 듯싶다.

1552년 대주교 존 해밀턴(John Hamilton)의 명에 의해 어떤 교리문답서가 준비되었는데, 그것은 십계명, 신경, 성례전 그리고 주기도문 등을 성도들에게 가르

26) Ibid., 11.

27) Thomas L. Lindsay, *Religious Life*, 25-29.

28) A. M. Renwick, *The Story of the Scottish Reformation* (London: Inter-Varsity Fellowship, 1960), 14. 이후 *Reformation*으로 약칭함. Shannon McSheffrey, *Gender and Heresy: Women and Men in Lollard Communities, 1420-1530* (Philadelphia 1995), 8 참조.

치기 위한 것이었다. 에딘버러의 지역 의회에서는 그것을 “주교들이나 다른 고위 성직자들의 충고와 권고”와 함께 발행되었다. “그 지역의 고위 성직자들과 대부분의 사제들은 자신들이 성경에 대한 능숙한 지식을 갖고 있지 않다는 것을 인정했으며, 그래서 그들은 사람들로 바른 신앙으로 돌아오게 하거나 혹은 그들에게 구원에 필요한 것을 가르치거나 아니면 잘못을 돌이키게 할 수 없을 정도였다.”²⁹⁾

당시 성직자들이 조롱거리가 되었다는 사실은 그리 놀랄만한 일이 아니었다. 조지 부카난(George Buchanan)에 따르면, 다수의 성직자들은 신약 성경이 마틴 루터(Martin Luther)에 의해 최근에 쓰여진 책으로 믿을 정도로 무지했으며, 그들은 구약 성경을 신약 성경과는 전혀 별개의 것으로 생각하면서 구약을 신봉한다고 선언하였다.³⁰⁾ 이와 같은 성직자들의 영적 무지로 인하여 그 땅의 백성들과 교회의 영적 상태는 깊은 암흑 속에 있을 수밖에 없었다.

나. 설교의 부재

중세 시대가 어두움으로 드리워지는 동안 설교는 교회에서 거의 자취를 감추게 되었으며, 그 대신 다양한 종교 의식이라든지 특별히 미사가 그 자리를 차지하게 되었다. 이렇게 됨으로써 성찬대는 대단한 숭배의 대상이 되었으며, 성찬을 집례 하는 사제들은 빵과 포도주를 예수 그리스도의 몸과 피로 즉각적으로 변화시킬 수 있는 엄청난 능력을 지니고 있는 존재로 인식되었다. 사제들에 의해 집행된 의식들이 교회의 설교보다 더 중요한 위치에 올라서게 됨으로써 설교는 그 자리를 상실하게 되었다.³¹⁾

이와 같이 신앙적으로 개탄할 만한 상태에서 사람들이 복음을 들었을 리 만무했다. 주교들은 설교를 할 수도 없을 뿐 아니라 하지도 않았으며, 지역 교구의 사제들의 공적인 강론도 하지 않게 되었다. 지역 교구의 사제들은 자신의 일을 고해

29) David Patrick, *Statutes of the Scottish Church* (Edinburgh: Scottish History Society, 1907), 143-144. 이후 *Statutes*로 약칭함.

30) George Buchanan, *History of Scotland* (London: 1733), 219. 이후 *History*로 약칭함.

31) A. M. Renwick, *Reformation*, 16-17

성사로 한정하면서, 대부분의 청중들이 알아들을 수 없는 라틴어로 예배를 반복할 뿐이었다.³²⁾ 주교들에게 있어서 설교가 잃어버린 기술이 되어버렸다는 사실은 수많은 증인들에 의해서도 입증되고 있다.

낙스에 의하면, 스코틀랜드의 지역 교구 의회는 1545년 사제들에게 설교권을 주었지만, 그것은 허사였다. 종교개혁 이전까지만 해도 설교를 할 수 있었던 주교는 아무도 없었다. 글라스고우의 주교였던 개빈 던바(Gavin Dunbar)는 에어(Ayr)에서 설교를 시도하였지만, 결국 실패하였는데 그 이유는 단지 짧은 소견으로 청중들의 말에 변증을 시도했기 때문이다.

그들은 말하기를, 우리는 설교를 해야 하는가 라고 한다. 왜 못하는가? 보다 잘 하게 될 것이다. 우리가 지금도 당신들의 주교라고 생각하는가, 그렇다면 우리가 더 나은 기회를 줄 것이다.³³⁾

데이빗 린드세이(David Lindsay)가 지은 시들을 보면, 성직자들이 설교를 할 수 없었다는 사실 만큼 비난을 받은 일도 없다.

어떤 주교나 사제장 또는 신학에 능통한 사람의 설교를 듣는다는 것은 참으로 즐거운 일이다. 수도원장은 철학에 폭 빠져 있는 어떤 사람에게 자신의 회심에 대해 충분히 설명해 줄 수 있다. 그렇게 될 수도 없는 일을 내가 바라고 있는 것인가. 설교를 하고 싶어 하는 수도사들이 없단 말인가. 그것은 세속에 물든 믿음이었다.³⁴⁾

이러한 시기에, 수도사들 중의 일부가 유일하게 설교했었는데, 그들이 사용하는 본문은 성경이 아닌 세상 이야기들, 특히 *로마의 설화(the Gesta Romanorum)*라고 하는 호기심 있는 이야기들을 묶은 책들이 그들이 사용한 설교 본문이었다.³⁵⁾ 대부분에 있어서 그들의 설교는 성자들의 기적이나 자선에 대한

32) Thomas M. Lindsay, *Religious Life*, 30-31.

33) John Knox, *The Works of John Knox* (Edinburgh: The Bannatyne Club, 1846), vol. 1, 127. 이후 *Works*로 약칭함.

34) David Lindsay, William Garden Blaikie, *The Preachers of Scotland from the Sixth to Nineteenth Century* (Edinburgh: T&T. Clark, 1988), 37에서 인용.

35) T. M. Lindsay, *Religious Life*, 31.

호소 그리고 사람의 회심보다는 사람들을 자극시켜 재미있게 해 주는 것이 일상적이었다.

다. 교회의 타락

종교개혁이 일어나기 전, 모든 분야가 성경의 교훈에서 멀리 떠나 있었지만 그 중에서도 가장 개탄스러운 것은 성직자의 부패와 저급한 윤리 수준이었다. 중세 교회의 생명력은 거의 소멸하였고 영적 기운은 피폐해졌을 뿐 아니라, 교회의 타락은 경악을 금치 못할 정도였다. 성 앤드류스와 성 마리아 대학의 학장을 역임했던, 아키발드 해이(Archibald Hay)는 성직자들 중에는 윤리적으로 저급한 자들이 있음을 지적한 바 있다. 그가 비튼(Beaton) 대주교에게 보낸 장문의 글(*Panegyricus*)의 일부를 보면 다음과 같이 기록하고 있다.

설령 내가 지금까지 영예에 대한 욕망과 상상할 수 없는 냉혹함, 열정, 부끄러움, 시기, 배신, 복수를 향한 끝없는 욕망과 사악한 말들 그리고 부정직한 행위들 또한 성직자들의 마음속을 채우고 있는 이러한 모든 열망들을 재고해 본들 인간의 표정 안에 이러한 야만스러운 잔혹성이 숨겨져 있다는 사실은 아무도 인정하려 하지 않을 것이다. 모든 종류의 쾌락을 찾아냈던 열성적인, 육체의 순결을 고백한 자들의 삶의 모습에 대해서는 언급하지는 않을 것이다. 오히려 이것은 내가 언급하려는 자들과는, 일부 타락한 자들, 다른 모습의 사람들로 남겨두고 싶어서이다.³⁶⁾

14, 15세기의 스코틀랜드 교회의 타락상에 견줄만한 다른 것이 없다고 말해도 지나치다고 할 수 없을 것이다. 고위 성직자들이 보여준 예는 지역 교구의 사제들에게 나쁜 영향을 주었다. 스코틀랜드 주 의회의 기록에서도 모든 계층에 있는 성직자들은 윤리적으로 쇠퇴해 갔으며, 추잡스러운 삶을 방지해야 할 당국자들은 무기력하기만 했다.³⁷⁾ 주교와 사제들의 타락상은 데이빗 린드세이가 지은 시들 속에 아주 우스꽝스럽게 묘사되고 있다.³⁸⁾ 그들은 자신들의 사악한 모습을 감추

36) Archibald Hay, *Panegyricus*, fol. xliii, 이 글은 D. Hay Fleming, *The Reformation in Scotland* (London: Hodder and Stoughton, 1910), 44에서 인용함. 이후 *Reformation*으로 약칭함.

37) T. M. Lindsay, *Religious Life*, 26.

38) *Ane Satyre of the Three Estaits, etc., passim*.을 보라

지도 않았고, 오히려 자신들의 사생아들이 유리한 지위를 얻거나 자신의 딸들을 상류층과 혼인시키려는 것 이상의 노력들을 했던 주교들도 있었다.³⁹⁾ 매크리(M'Crie) 박사는 스코틀랜드의 음울한 교회상을 이렇게 묘사하고 있다.

국가 재산의 거의 절반이 성직자들의 몫이었으며 이들 중 일부는 몇몇 개인들이 소유한 영토였다. 세상의 탐욕과 욕망 그리고 화려함을 탐닉하는 자들이 교회의 수장들이었다. 주교와 수도원장들은 핵심 권력과 주도권을 잡기 위해 경쟁하였으며 그들에게 명예는 무엇보다 중요한 것이었다……. 세속 재판에서 면제받고 물질로 인해 부패하고 게을러 빠진 성직자들의 삶은 교회에 추문을 일으키고 명예를 실추시키고 있었다.⁴⁰⁾

귀족들의 윤리와 신앙 상태 역시 성직자들의 모습만큼이나 개탄스러웠다. 수세기 동안 스코틀랜드의 왕권은 간헐적으로 반란을 일으킨 봉건 귀족들의 힘에 의해 눌러 있었던 것이다. 그래서 스코틀랜드의 왕들은 귀족들의 권한을 억제하기 위한 도구로 주교들의 권한을 사용하는 일에 익숙해져 있었다. 따라서 스코틀랜드의 고위 성직자는 종교적이기보다는 정치적인 인물이 되어갈 수밖에 없었던 것이다.⁴¹⁾

스코틀랜드의 귀족들은 난폭하고 무법하고 미신에 사로잡힌 사람들이었다. 시끄럽게 소란을 피우고 방탕한 생활을 하다가 임종을 눈앞에 두고서야 회개를 하는 그런 자들이었다. 이러한 모습은 종종 죽음에 이르러서 죽음과 함께 가져갈 수 없는 재산을 교회에 양도함으로써 자신들이 저지른 죄를 용서 받으려고 했다. 무법한 귀족들의 어린 자제들 역시 교회의 직위를 이용하여 세상의 지위와 함께 정치적인 힘을 얻었다.⁴²⁾ 그들은 세상의 야욕을 품고 교회의 일원이 되었으며, 이것은 곧 교회의 타락을 부추기는 결과가 되었다.

이처럼 종교개혁이 일어나기 이전 스코틀랜드의 영적 상황은 성직자와 일반 시민, 고위층과 서민을 막론하고 매우 저급한 상태에 놓여 있었다. 그런 상황에

39) William Garden Blaikie, *The Preachers of Scotland* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1888), 46. 이후 *Preachers*로 약칭함.

40) M'Crie는 이 글을 T. M. Lindsay, *Religious Life*, 28에서 인용.

41) T. M. Lindsay, *Religious Life*, 26.

42) *Ibid.*, 26-27.

서는 결코 종교개혁이라는 신선하고 거룩한 일이 일어날 수 없었다. 그렇게 개탄스러운 사람들의 영적 상태를 그대로 둔 채 어떻게 종교개혁이 가능하겠는가? 따라서 종교개혁이 일어나려면 먼저 개개인의 마음 깊은 곳에서 영적 각성과 신앙의 부흥이 먼저 필요했던 것이다.

제2절 패트릭 해밀턴과 그의 사역

1. 생애에 관한 연구⁴³⁾

해밀턴은 일반적으로 스코틀랜드 종교개혁의 순교자 또는 최초의 설교자로 인정받고 있다. 그는 명문가 출신이었으며⁴⁴⁾, 1503년 아니면 1504년 경 링리스고우(Linlithgow) 근처 킨카벨(Kincavel)에서 태어났다. 그는 사제직을 받게 되어 있었으며 학교에서 예비 교육을 받은 이후에 파리로 가서, 그곳에서 그는 1520년에 학위를 받았다. 학위를 받은 후에 그는 보다 자유주의적인 분위기인 루벵(Louvain) 대학에서 에라스무스(Erasmus)의 제자가 되었고, 1523년에는 스코틀랜드로 돌아와서 성 앤드류스(St. Andrews) 대학의 대학원생으로 학업을 계속하였다.

1525년에 해밀턴은 개혁적인 안목과 열정을 갖게 되면서 이를 가르치기 시작했다. 1525년 초 스코틀랜드 의회의 한 법령이 통과되었는데, 루터의 책의 수입과 개혁자들의 교리를 전파하는 일이 금지되었다.⁴⁵⁾ 따라서 이단 혐의로 박해를 받게 됨에 따라 그는 독일로 향했다. 그는 비텐베르크(Wittenberg)에서 루터와

43) Peter Lorimer가 쓴 *Precursors of Knox: Memories of Patrick Hamilton* (Edinburgh: Thomas Constable And Co., 1857)은 Patrick Hamilton에 관한 귀중한 문헌이다. 이후 *Hamilton*으로 약칭함.

44) 그는 Kingcavel의 최초의 주교였던 해밀턴의 손자였고, 그의 아버지는 성 패트릭 해밀턴이며 그의 어머니는 제임스 2세의 손녀딸이었다. [Alex R. MacEwen, *A History of the Church in Scotland* (London: Hodder and Stoughton, 1913), 417.]

45) George Grub, *An Ecclesiastical History of Scotland* (Edinburgh: Edmonston and Douglas, 1861), 8. 이후 *History*로 약칭함.

멜란히톤(Melanchton)을 만나게 되었고, 그에게 정신적으로 강한 영향을 끼쳤던 프랜시스 램버트(Francis Lambert)를 마르부르크(Marburg)에서 만나게 된다. 마르부르크에서 해밀턴은 라틴어로 신론에 관한 교리집을 출판함으로써 자신의 능력과 열정을 드러냈다.⁴⁶⁾ 이것은 스코틀랜드 종교개혁에 관해서 쓰여진 최초의 작품이었다.

해밀턴의 동료들은 기꺼이 그를 동역자로 생각해 주었지만 그는 거기 머물러 있을 수 없었다. 그는 자신의 고국이 영적인 어둠 속에 있는 모습을 자신의 양심의 책임으로 간주하였다. 존 낙스는 해밀턴의 이러한 열정을 다음과 같이 묘사하고 있다. “하나님의 영광을 위한 열정이 그를 삼켰고 그는 더 이상 그 곳에서 오래 머무를 수 없었기에 자신의 고국으로 돌아온 것이다.”⁴⁷⁾

1527년 그는 복음을 전하기 위해 마침내 스코틀랜드로 돌아 왔다. 해밀턴이 사제로 서품을 받았는지는 분명하지 않다. 그는 성직을 수행하지 않았기 때문에 그의 설교는 정기적으로 이뤄지지 않았다.⁴⁸⁾ 그는 자신의 친척과 이웃들에게 복음을 전했으며, 학생들에게 자신이 거주하고 있는 곳의 주소를 알려 주어서 학문을 좀 더 연구 하고 싶어 하는 몇몇 수도사들의 방문을 받을 수 있었다.⁴⁹⁾

신학적인 면에서 그는 루터의 영향을 많이 받았다. 스포티스우드(John Spottiswoode)는 그의 신학 사상의 단면을 이렇게 묘사했다. “사람이 의롭게 되는 것은 행위를 통해서가 아니라 믿음으로만 가능하다... 믿음과 소망과 사랑은 서로 밀접한 연관을 맺고 있기 때문에 그들 중 하나를 가진 것은 모두를 가진 것이며, 그들 중 하나를 결핍하는 것은 모두를 결핍한 것이다. 선한 행위가 선한 사람은 만드는 것이 아니라 선한 사람이 선한 행위를 하게 된다.”⁵⁰⁾

46) John Knox가 "A Brief Treatise of Mr, Patrick Hamilton"을 삽입했는데, 이것은 John Frith에 의해 영어로 번역되었다.[John Knox, *Works*, vol. 1, 19이하.]

47) Ibid., vol. 1, 15.

48) 해밀턴이 사제로 서품을 받았을 것이라는 유일한 증거를 Frith가 내세웠지만, 여기에 대해서는 Laing, Mitchell, Bellesheim, Herkless 그리고 Hannay와 같은 사람들이 의구심을 제기한다.[Alex MacEwen, *History*, vol. 1, 418.]

49) Ibid., 419

50) John Spottiswoode, *History of the Church of Scotland* (Edinburgh: Spottiswoode Society, 1847), vol. 1, 124, 125.

믿음으로만 의롭게 된다고 하는 이런 교리는 당시 스코틀랜드의 로마 교회 성직자들과는 마찰을 빚을 수밖에 없었다. 결국 그의 사상은 대주교 비튼의 귀에까지 이 소식이 들리게 되었다. 그는 대주교의 소환을 받아 세인트 앤드류스로 가서 이단 혐의에 대해 심문을 받았다. 그는 구류되어 있는 기간에 교리를 전하는 일보다는 가능한 한 생각하고 회상하는 일에 주로 시간을 보내었다. 1528년 그는 이단으로 정죄되고 처형당하였다. 해밀턴의 순교는 그 당시 교회 당국자들의 기대와는 아주 다른 결과는 만들어 내었다. “그들은 그런 고위직의 인사를 겨냥하여 과감한 일격을 가함으로써 다른 모든 사람들을 위협하고 또 종교개혁의 싹을 자르려고 했던 것이었다.”⁵¹⁾

그러나 그 결과는 전혀 다르게 나타났다. 해밀턴의 영웅적인 순교는 많은 사람들의 가슴에 새로운 신앙의 씨앗을 심어주었고 깊은 잠에 빠져있던 사람들의 마음을 깨어나게 했는데, 특히 스코틀랜드 상류층에 미친 영적 영향력을 매우 컸다.⁵²⁾ 궁극적으로 해밀턴은 자신의 살아있는 음성으로 이를 수 없었던 그것을 잔혹한 죽음으로써 이뤄냈던 것이다.⁵³⁾

2. 영적인 사역

가. 첫 집회

1527년 해밀턴은 독일에서부터 자신의 고향인 킨카벨(Kincavel)까지 여행을 했는데 그는 이곳에서 첫 집회를 열게 되었다. 이 집회의 청중들은 해밀턴의 어머니와 형제들과 누이 그리고 가까운 친척들과 집의 하인들이었다. 그는 그들에게 복음에 대해 상세하게 설명해 주었다. 복음의 첫 열매는 성공적이었는데, 그 첫 열매는 다름 아닌 친척들의 하인들이었다. 그의 형제들과 누이 역시 복음을 받아

51) Thomas M'Crie, *Sketches of Scottish Church History* (Edinburgh: John Johnstone, 1841), 23. 이후 *Sketches*로 약칭함.

52) John A. Duke, *History of the Church of Scotland to the Reformation* (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1937), 156, 157. 이후로 *History*로 약칭함.

53) Thomas M'Crie, *Sketches*, 23.

들였고 회심하였다.⁵⁴⁾

나. 링리스고우에서의 그의 설교의 영향

해밀턴은 킨카벨에 모인 회중들을 향한 자신의 열정을 다 쏟아 놓았다. 그래서 그는 여러 지역을 다니면서 복음을 전하기 시작했다. 존 낙스는 다음과 같이 말했다. “하나님의 은혜로 진리의 밝은 빛이 그의 마음을 파고들었고, 곧 그의 마음은 터질듯 견딜 수 없었다.”⁵⁵⁾ 스포티스우드(Spottiswoode)는 그의 활동에 관해서 다음과 같이 묘사하였다. “그는 가는 곳마다 로마 교회의 부패와 교회에 스며든 오류들 드러냈다. 많은 사람들이 그의 설교에 귀를 기울였으며 그들은 그의 학식과 예의바른 태도에 매료되었다.”⁵⁶⁾

존 낙스와 스포티스우드의 진술에 의하면, 해밀턴은 자신의 고향인 킨카벨과 가까운 링리스고우에서 설교를 하였다. 그곳에는 로마 교회의 미신적인 예배에 거의 열광적이었고 미신은 공동체 안에서 만연하였으며 신앙생활 규범은 터무니 없이 낮은 수준이었다. 이 때 해밀턴의 등장은 가히 충격적인 현상과도 같았다. 하나의 영적 부흥이 링리스고우에 인접한 마을에서 시작되었다.⁵⁷⁾ 당시 그의 활동이 미친 결과에 대한 흔적은 어렵게나마 그 마을의 기록에서 찾아볼 수 있다. 1529년 초, 교회 개혁을 위한 어떤 움직임이 마을 의회와 재판정에서 표출되었다. 1529년 11월 5일, 링리스고우 읍 보고서(Burgh Records of Linlithgow)에는 다음과 같은 기록이 나온다.

시 참사원들은 성찬 집례 사제를 요청해야 한다. 그리고 이것은 의무 조항으로서 그들에게 미사와 아침 예배, 저녁 기도를 인도할 수 있도록 한다. 만일 이것이 지켜지지 않을 시에는 그들의 감독을 소환토록 한다.⁵⁸⁾

54) Peter Lorimer, *Hamilton*, 104

55) John Knox, *Works*, vol. 1, 15.

56) John Spottiswoode, *History of the Church of Scotland* (Edinburgh: Spottiswoode Society, 1847), vol. 1, 124. 이후 *History*로 약칭함.

57) Peter Lorimer, *Hamilton*, 105.

58) *Burgh Records of Linlithgow*, 이 글은 Peter Lorimer의 *Hamilton*, 108에서 재인용함.

이런 조항들은 교회 개혁에 대한 열망이 당시 링리스고우 주민들의 눈을 뜨게 해 주고 있었음을 보여주는 것이다. 해밀턴은 이러한 법안을 만드는 데 탁월한 지원자요 충고자였으며, 종교개혁 운동을 자극시킨 그의 영향력은 그의 설교의 결과라고 볼 수 있다. 개혁에 대한 이런 새로운 정신은 링리스고우의 관료들을 수년간 타 지역의 관료들과는 구별되게 하였다.⁵⁹⁾

다. 그의 영적인 영향력

해밀턴의 설교와 죽음은 엄청난 결과를 가져왔다. 그로 말미암은 충격은 복음이 온 지역으로 전파되는 계기가 되었는데, 특별히 성직자들과 귀족들 그리고 부와 권력을 손에 넣기 시작한 중산층과 상인 계층의 사람들이 주 대상이었다.⁶⁰⁾ 존 낙스의 기록에 의하면, 린드세이는 이단들을 화형에 처하는 건에 대해서 대주교 제임스를 이렇게 비난했다.

친애하는 대주교여, 만일 당신이 나의 충고를 받아들이지 않고 여전히 화형을 집행한다면, 그것은 당신 자신을 파멸시키는 일이에요. 만일 당신이 그들을 화형에 처하겠다면, 아주 낮은 지하실에서 하시오. 왜냐하면, 패트릭 해밀턴을 태우는 연기가 피어오르는 만큼 그것은 사람들에게 자극제가 될 것이기 때문이요.⁶¹⁾

성직자들에게 미친 패트릭 해밀턴의 영향력 또한 대단한 것이었다. 해밀턴이 순교한 이후에도 박해는 줄어들지 않았다. 이 기간에 신앙의 정통성을 판가름하는 기준은 해밀턴의 가르침을 포기하느냐 아니냐 하는 것이었다. 그래서 포기하기를 거절했던 많은 성직자들이 화형에 처해졌고 그들이 흘린 피는 곳곳을 물들였다.⁶²⁾ 이들 가운데 알렉산더 알란(Alexander Alan)이라는 사람은 처음에는 해밀턴에게 복음적인 성향을 포기하도록 권면했던 사람이었다. 하지만 이제는 자신이 회심하여 개신교 신앙을 받아들이게 되었다. 피터 로리머(Peter Lorimer)는

59) Ibid.

60) W. G. Blaikie, *Preachers*, 51.

61) John Knox, *Works*, vol. 1. 51.

62) Peter Lorimer, *Hamilton*, 165.

그를 해밀턴이 얻은 첫 번째이자 가장 뚜렷한 회심자로 보고 있다.⁶³⁾

성직자들 뿐 아니라 귀족들에게 미친 해밀턴의 영향력도 역시 엄청난 것이었다. 로리머에 의하면, 스코틀랜드의 종교개혁은 분명 주교들이나 왕실에 의한 것도 아니고 다수에 의한 것도 아니었다. “그것은 민주적인 운동이 되기 이전에 먼저 귀족들의 운동이었다. 그 첫 번째 설교자들과 신앙고백자들은 모두 귀족들과 기사들 또는 아주 높은 상류층의 사람들 가운데 있었던 것이다.”⁶⁴⁾ 귀족들과 상류층 그리고 부유한 사람들이 해밀턴의 영향을 강하게 받으면서 일반 평민들까지 영향을 받게 되었다.

해밀턴이 사망한 지 열 두 해가 지나면서 에딘버러(Edinburgh), 던디(Dundee), 에어(Ayr), 스텔링(Stirling), 퍼스(Perth) 그리고 성 앤드류스(St. Andrews) 등과 같은 성읍들은 “단지 믿음을 수용만하는 것이 아니라, 믿음의 증인들로서 삶이나 물질의 손해를 입더라도 진정한 열심”을 고수하려는 대다수의 시민들로 특징 지워지게 되었다.⁶⁵⁾

일반적으로 해밀턴은 스코틀랜드 종교개혁의 성화를 맨 먼저 든 인물로 보면서 로마 교회의 부패와 잘못된 제도에 대한 반대 기치를 든 인물 정도로 보고 있지만 그에 대해서 밝혀진 내용들을 살펴보면, 그의 사역은 사람들의 영혼을 움직여서 하나님께로 돌아오게 하려는 영적인 활동이었음을 알 수 있다. 당시 선행으로 구원에 이른다고 하는 율법적 공로주의적 사상과 성자숭배 등의 미신적 종교행위에 깊이 젖어 있던 사람들에게 오직 주 예수 그리스도를 믿음으로써만 새 사람이 된다고 하는 진리를 가르침으로써 그는 수많은 영혼을 하나님의 영혼들을 하나님의 품으로 돌아오게 했다. 따라서 제도를 개혁하고 성직자들과 교회의 부패를 척결하는 개혁자이기 이전에 죽어가고 있던 영혼을 일깨우는 사역을 감당한 설교자였다. 따라서 그의 사역은 영적인 활동이 우선된 일종의 부흥의 운동이라고 해도 지나치지 않을 것이다.

63) Ibid.

64) Ibid., 197.

65) Ibid., 217.

제3절 조지 위샤트와 그의 사역

1. 생애에 관한 연구

해밀턴이 순교한지 15년이 채 되지 않은 1528년, 그의 뒤를 잇는 또 하나의 위대한 설교자의 음성이 들려왔다. 바로 이 사람이 조지 위샤트(George Wishart)란 인물이다. 위샤트는 1513년부터 1525년까지 스코틀랜드 고등 법원의 법관이었던 제임스 위샤트(James Wishart) 경의 아들이었다. 그는 약 1512년에서 1513년경에 출생한 것으로 보이며, 아버딘(Aberdeen)의 킹스 칼리지(King's College)에서 대학 교육을 받았고 그 이후에는 저명한 인문주의자로서 라틴어와 그리스어에 능통하였고 폭넓게 활동하였다. 그리고 영국에서 가장 뛰어난 그리스 학자 중 한 사람으로 평가되었다.

그는 몬트로스 아카데미(Montrose Academy)에서 자신의 학생들을 가르치면서 그리스 신약 성경을 읽었는데, 이 일로 인해 그는 이단으로 낙인찍혀 브리스톨(Bristol)로 피신하게 되었다. 그 곳에서 그는 1538년에 주교 래티머(Latimer)와 교분을 나누게 되었다.⁶⁶⁾ 그 후 그는 독일과 스위스에서 학문을 연구한 후에 스위스의 제1 헬베틱 신앙고백(The First Helvetic Confession)을 가지고 자신의 고국인 스코틀랜드로 돌아오게 되었다. 약 1543년에 그는 캠브리지 대학(Cambridge)에서 활동하면서 그 대학의 코르푸스 크리스티 칼리지(Corpus Christi College)와 관계를 갖게 되었고, 거기서 그는 경건과 사랑과 금욕적인 헌신으로 인하여 존경을 받았다. 그의 제자 중 한 사람은 그에 대해 다음과 같이 묘사하였다. “큰 키의 용모와 짧게 자른 검은 색 머리……. 긴 턱 수염과 아름다운 용모와 풍채, 능한 언변과 양심적이며 겸손하며 사랑이 많고 가르치기를 잘하는 반면, 끊임없이 배우고 그리고 여행을 좋아했던 사람이었다.”⁶⁷⁾

66) A. M. Renwick, *Reformation*, 27.

Alexander F. Mitchell, *The Scottish Reformation* (Edinburgh: William Backwood and Sons, 1900), 56-57. 이후 *Reformation*으로 약칭함.

67) Emery Tilney, *Cattley's Foxe*, vol. 5, 626에서 인용.

이듬해에 위샤트는 스코틀랜드로 돌아 왔고 그는 헌신적으로 종교개혁의 사역에 착수하여 개혁의 교리들을 가르치기 시작하였다. 그는 몬트로스(Montrose), 던디(Dundee), 바(Barr), 갈스톤(Galston), 모힐린(Mauchline) 그리고 에어(Ayr) 등지를 순회하며 설교했다. 그러나 각 지역의 행정관들은 그에게 떠나 줄 것을 요구했으며 불시에 체포될 수 있다고 경고했다.⁶⁸⁾

그는 설교를 하지 않을 때에는 죽음을 앞두고 있는 환자들을 방문하며 위로해 주었다. 또한 가난한 자들을 위한 목회를 했으며 자신을 노리는 암살자들의 위협에도 불구하고, 그 뿐 아니라 자신 역시 흑사병에 전염될 위험에 노출되어 있음에도 불구하고 그는 쉬지 않고 육신과 영혼을 위한 목회를 계속해 나갔다.⁶⁹⁾ 실제로 위샤트의 생애에 있어서 가장 큰 위협은 전염병보다도 그를 향한 박해였던 것이다.

1544년 2월 28일 위샤트는 비튼 추기경의 소환을 받아서 교회의 재판관들과 평의원 그리고 성 앤드류스의 주교회회의에 의해 재판에 회부되었다. 그의 죄목은 비밀 고해, 연옥 그리고 미사와 같은 종교의식 등을 거부하는 완강한 이단이라는 판에 박힌 것이었다.⁷⁰⁾ 비록 평의원 아란(Arran)은 비튼 대주교에게 위샤트를 죽이지 못하도록 항의를 했지만, 교회는 결국 1546년 3월 1일에 그를 화형에 처했다. 토마스 맥크리(Thomas McCrie)는 위샤트의 성품과 생애에 대해서 다음과 같이 묘사하였다.

교회 역사 속에서 조지 위샤트만큼 관심과 존경을 받을 만한 경이로운 성품을 소유한 인물을 만나기란 쉽지 않은 일이다. 당대에 학문에 있어서도 누구도 따라올 수 없는 그의 탁월함과 호소력 있는 언변 그리고 흠잡을 없는 그의 생애와 양심, 온화한 성품, 경건을 향한 열정과 열심 또한 진리를 고수하는 용기, 흔치 않은 기백과 검소함, 자비로움 그리고 인내를 소유한 사람이었다.⁷¹⁾

68) John Cunningham, *The Church History of Scotland* (Edinburgh: James Thin, 1882), vol. 1, 186-187. 이후 *History*로 약칭함.

A. M. Renwick, *Reformation*, 35.

69) Thomas M'Crie, *Sketches*, 35.

70) John A. Duke, *History*, 176-182.

71) Thomas M'Crie, *Life of John Knox* (Edinburgh: William Blackwood, 1831), vol.

일반적으로 위샤트는 존 낙스를 언급하는 가운데 역사의 무대에 등장하는 조연 정도로 취급되는 경향이 있다. 그러나 그는 존 낙스의 사역과는 아무런 상관 없이 그 자체로 평가받고 연구되어야 할 인물이다. 특히 그의 영적인 활동을 통해서 거두게 되는 영적인 열매는 앞으로 스코틀랜드에서 종교개혁이 성공적으로 잘 이뤄질 수 있는 토양을 마련하게 된다.

2. 영적 사역

위샤트는 열정을 가진 설교자였으며 주로 야외에서 많은 사람들에게 설교하는 것을 좋아했다. 스코틀랜드로 돌아온 후에 그는 성경 구절에 대한 강해를 통해 성경 해석의 방법 체계를 소개하였다. 칼빈의 제자로서 그는 강해 설교의 중요성에 대해 알게 되었다.⁷²⁾ 위샤트는 몬트로스에서 주기도문과 십계명 그리고 사도신경을 상세하게 해석하였으며 던디에서는 로마서를 강해하였다.⁷³⁾ 그래서 사람들은 그를 “스코틀랜드의 최초의 강해 설교가”라고 불렀다.⁷⁴⁾ 몬트로스를 시작으로 그 다음은 던디에서, 계속해서 에어셔와 또 다른 지역으로, 그리고 해딩턴(Haddington)을 끝으로 복음을 전했던 위샤트는 잠자고 있던 사람들의 영혼을 일깨워 주었다.

가. 몬트로스와 던디에서

몬트로스에서 그의 사역을 시작한 곳은 그가 빌린 집에서였다. 사역의 열매들이 즉시 나타났으며 오래 지속되었다. 그의 설교를 듣기 위해 오랜 친구들과 예전의 학생들이 그에게로 몰려들었다. 그리고 그들은 또 다른 사람들을 데리고 왔

5. 41. 이후 *Knox*로 약칭함.

72) W. G. Blaikie, *Preachers*, 51.

73) Ibid.

74) D. P. Thomas, *George Wishart* (Edinburgh: Church of Scotland Publications Department, 1952), 13. 이후 *Wishart*로 약칭함.

는데 처음에는 그에 대한 호기심과 약간의 비판적인 자세를 갖고 왔지만 곧 그들은 강한 영향을 받게 되었다. 그리하여 결국 또 다른 희생이 준비되고 있던 것이다.⁷⁵⁾ 헤더링턴(W. M. Hetherington)은 다음과 같이 말한다.

당시 주목할 만한 한 기독교 순교자에 대해 당대 작가들이 전해 준 기록을 보면, 우리는 그가 사랑의 사도 요한의 모습과 아주 흡사하다는 인식을 받으며, 그 역시 넘치는 사랑의 소유자였음을 알 수 있을 것이다... 몬트로스의 시민들은 그가 천상의 말을 하는 것과 같은 언변의 능력을 갖고 있다고 생각했다.⁷⁶⁾

피터 로리머(Peter Lorimer) 역시 이렇게 말했다. “몬트로스는 그 이후 개혁에 대해서 불변하는 강한 집념을 보였다. 사람들의 마음은 오랫동안 위샤트의 것과 같은 사역을 기꺼이 받아들일 수 있는 훈련이 되어 있었던 것이다.”⁷⁷⁾

몬트로스에서 시작하여 위샤트는 던디에 이르기까지 자신의 사역을 완수해 나갔다. 그가 열정적으로 사역한 복음의 중심 지역은 던디였다. 그래서 그는 이곳을 “스코틀랜드의 제네바”라고 부르기도 하였다. 던디에서 그는 바울이 쓴 로마서를 차근차근히 한 장씩 설교했다. 로리머는 다음과 같이 말했다.

복음적인 지방 장관과 John Scrymgeour 경, 그리고 경건한 관료들과 시민들은 영원한 생명에 관한 말씀을 기꺼이 듣고자 하였다…….⁷⁸⁾ 조지 위샤트는 던디의 시민들을 향한 열정으로 로마서를 계속 설교하고 있었으며, 한편 많은 사람들은 수세기 걸쳐 배출된 스코틀랜드의 설교가 중 가장 위대한 설교가의 입술에 의해 좌우되고 있었다.⁷⁹⁾

1543년 가을 로마 교회의 타락과 부패에 저항하는 첫 번째의 시민 반발이 던디에서 발생하였다. 수도원들은 흥분한 폭도들에 의해 약탈을 당했다. 이 일로

75) Ibid., 13.

76) W. H. Hetherington, *History of the Church of Scotland* (Edinburgh: John Johnston, 1842), 44. 이후 *History*로 약칭함.

77) Peter Lorimer, *The Scottish Reformation: A Historical Sketch* (London: Richard Griffin and Company, 1860), 106. 이후 *Reformation*으로 약칭함.

78) Ibid., 108.

79) Ibid., 122-123.

인해 던디의 관료들은 위샤트에게 그 도시에서 떠나도록 명령하였고 그에게는 설교 금지령이 내려졌다. 그래서 그는 서쪽으로 발걸음을 옮기게 되었다.⁸⁰⁾

나. 스코틀랜드 서부에서

위샤트는 ‘카일의 롤라드파’(the Lollards of Kyle)의 고향으로 유명한 지역에서 오랫동안 사역을 하였다. 갈스톤(Galston)의 옛 교구 교회에서, 그리고 세스녹(Cessnock) 성 앞에 있는 야외 광장에서 그는 약 4주에 걸쳐 정기적으로 복음을 전하였고 에어(Ayr)와 모힐린(Mauchline)에서는 잊을 수 없는 경험을 하게 된다. 위샤트는 주로 갈스톤 교회에서 설교를 했는데, 모힐린 교회에서 와 달라는 부탁을 받았다. 하지만 에어의 치안관은 위샤트를 체포하기 위해 밤중에 군대를 교회로 보냈다. 휴 캠펠(Hugh Campel)과 지역 교구의 사람들이 강압적으로 교회 안으로 들어가려 했지만, 위샤트는 그것을 내버려두지 않았다.⁸¹⁾

형제여, 그리스도 예수는 교회 안에서와 마찬가지로 교회 밖에서도 권위 있는 분이시오. 그가 종종 사막이나 바닷가에서 그리고 선지자들을 비난했던 곳과 예루살렘 성전에서 설교했다는 사실을 알고 있소. 그것은 하나님께서 나를 통해 평화의 말씀을 주셨다는 것이오. 오늘에 와서는 이러한 복음을 전하기 위해 피를 흘릴 사람은 아무도 없을 것이오.⁸²⁾

그래서 그는 모힐린 남부 외곽에 위치한 황야의 변두리를 따라 이동하면서 자신에게 모여든 많은 사람들에게 약 3시간 이상의 설교를 했다. 이에 대해서 로리머는 이렇게 묘사한다.

당시 그 열정적인 전도자는 약 3시간에 걸쳐 설교하였고, 예배자들이 소리를 죽이고 잔디밭으로 모여들어 거대한 집회를 열게 되었다. 하나님께서 그의 말씀으로 “놀라운 역사”를 이루셨다. 완고한 사람들과 강박했던 죄인들의 뺨에서 회개의 눈물이 흘러 내렸다. 어찌하여 우리 시대에 사는 기독교인들은 부흥을 요구하지 않는가?⁸³⁾

80) John Cunningham, *History*, vol. 1. 187.
A. M. Renwick, *History*, 28.

81) John Spottiswoode, *History*, 151.

82) John Knox, *Works*, vol. 1. 128.

설교가 진행되는 동안 그 마을에서 포악스럽기로 유명한 쉘(Shiel)의 영주였던 로렌스 랭킨(Laurence Rankin)이란 사람이 회심을 경험하게 된다.

그의 두 눈에선 눈물이 흘러 내렸고, 모든 사람들은 그 광경을 보고 의아해하기 시작했다. 그러나 그의 회심은 진실했었다. 왜냐하면 변화된 그의 삶이 점차 이를 증명해 주었기 때문이다.⁸⁴⁾

다. 동부 로티안(Lothian)

서부 지역에서 수개월을 머문 이후에 위샤트는 급하게 던디로 돌아가게 되었다. 전염병이 발발했다는 소식을 들었기 때문이다. 암살자들의 위협과 전염병의 여파가 남아 있음에도 불구하고 위샤트는 영과 육을 위한 목회를 계속해 나갔다. 전염병이 점차 사라지면서 그는 동부 로티안(Lothian)을 방문했고 여러 장소에서 복음을 전했다. 12월 둘째 주일에⁸⁵⁾ 그는 마태복음 13장에 있는 씨 뿌리는 사람의 비유에 대해 설교했다. 설교를 마치게 되자 로티안의 관료들은 신변의 안전을 위해 그 마을을 떠나 줄 것을 요청했다. 따라서 이곳저곳으로 옮겨 다니면서 그는 매 주일 한 교회 또는 여러 교회에서 설교를 했다. 어느 주일, 인버레스크(Inveresk)의 교구 교회에서 설교를 했는데, 그의 설교를 듣길 원하는 많은 사람들이 그에게로 몰려들었다. 오후 예배를 마치고 난 후에 앙구스의 백작(Earl of Angus)의 형제인 조지 더글러스(George Douglas) 경은 자신이 경험했던 사실들을 많은 사람들에게 전하였다. 존 낙스는 우리에게 그의 간증을 들려주고 있다.

83) Peter Lorimer, *Reformation*, 126.

84) Ibid., 128-129.

85) 아마도 1545년 12월 13일 주일이었을 것이다. 이때 존 낙스는 위샤트에게 처음 소개되었다. [P. Lorimer, *Reformation*, 137.] 이와 더불어 존 낙스에 대한 최근의 연구들을 참조하라: Ian Hazlett, "'Jihad' against Female Infidels and Satan: John Knox's First Blast of the Trumpet', Willem van't Spijker (ed), *Calvin: Erbe und Auftrag* (Kampen 1991). Henry Sefton(ed), *John Knox: An Account of the Development of His Spirituality* (Edinburgh: Saint Andrew Press, 2000).

내가 그의 설교를 들었다는 사실을 나의 주권자와 대주교가 듣게 될 것을 나는 잘 알고 있습니다. 나는 그 교리가 옳다고 인정합니다. 나는 내가 들은 교리를 고수할 뿐 아니라, 내 힘이 닿는 데 까지 그것을 사람들에게 가르칠 것이라고 그들에게 말해 주시오.⁸⁶⁾

위샤트의 사역에서 눈에 띄는 것은 그가 활동한 무대가 어느 지역이었는가 하는 점이다. 그는 주로 스코틀랜드 동북부, 특히 던디와 로티안 지역을 중심으로 사역을 하였다. 앞으로 살펴보겠지만 17세기 일어나게 되는 대부분의 부흥운동이 스코틀랜드 서부 지역에 집중되었던 것과는 지역적으로 상당히 다른 면을 지니고 있다. 어쩌면 그 지역에서 활동한 것이 1596년 총회를 통한 부흥의 주된 무대가 그 지역인 것과는 무슨 연관성이 있지 않을 지에 대해서도 연구해 볼 필요가 있다.

위샤트가 스코틀랜드 여러 지역을 순회하면서 심혈을 기울인 사역의 내용은 잘못된 교회의 구조를 바꾸려 하거나 성경적인 어떤 제도를 정착시키려는 것이 아니었다. 그의 주된 관심사는 죄악에 빠져 있는 사람들의 영혼에 하나님의 사랑과 구원의 진리를 전하는 것이었다. 그 결과 그의 사역을 통해서 수많은 사람들이 눈물을 흘리면서 죄를 회개하면서 하나님께로 돌아오고 새 삶을 살게 되었다. 참으로 그는 사람들의 마음에 영적 각성을 일으키면서 스코틀랜드 종교개혁의 길을 열었던 것이다.

제4절 존 낙스와 그의 영적 사역

1. 생애에 관한 연구

존 낙스는 1505년에 출생했으며, 정확히 그의 출생지가 기포드(Gifford)인지 아니면 동부 로티안(Lothian)이나 또는 헤딩턴(Haddington)이란 마을인지 알 수

86) John Knox, *Works*, vol. 1, 135.

없다. 해딩턴에서 초등학교를 다닌 이후에 그는 16세에 글라스고 대학에 입학하였다. 약 1530년에 그는 사제 서품을 받았지만 곧 바로 교부들에 대한 연구에 몰두하였다. 성경 연구에 관해서는 제롬의 영향을 받았고 복음주의 신학에 있어서는 어거스틴의 영향을 받았다. 낙스는 글라스고 대학과 성 앤드류스 대학에서 강의를 한 경험이 있다. 1542년부터는 개혁 신앙을 연구하는데 전념하기 시작했다.⁸⁷⁾

비튼 추기경의 관심이 낙스에게 쏠리게 되자, 그는 세인트 앤드류스 대학을 사임하고 어느 영주 집의 가정교사로 있으면서 몸을 숨길 수밖에 없었다. 낙스는 학생들을 가르치는 일 뿐 아니라 대중들 앞에서 성경을 가르치기도 하였다. 비튼 추기경이 살해되었다는 소식이 전해지자, 낙스는 성 앤드류스 성에 있는 개혁파 군중들을 위한 설교자로 초빙된다. 비록 짧기는 했지만, 낙스의 첫 사역은 큰 인기를 얻었다. 그러나 1547년 프랑스군의 지원 아래 성 앤드류스가 함락되면서 낙스는 프랑스 노예선에 있는 옥에 갇히게 되었다. 2년간의 옥살이를 한 후, 1549년에 낙스는 석방되어 잉글랜드로 가게 되었고, 에드워드(Edward) VI세는 6명의 왕실목사 중의 한 사람으로 낙스를 임명했다. 그러나 1554년 그는 자신의 은신처를 찾아 대륙으로 피신하였다.

6년간을 이국땅에서 체류하면서 낙스는 다양하면서 바쁜 나날을 보냈다. 한 동안 제네바에 거주하면서 칼빈과 친분을 쌓았고, 프랑크푸르트에서는 영국에서 망명한 회중들의 집회를 인도했다. 그리고 1555년에는 잠깐 스코틀랜드를 방문하기도 했다. 스코틀랜드를 방문한 기간은 1년이 채 되지 못했으며, 곧 제네바로 되돌아왔다. 그러나 그의 마음은 언제나 스코틀랜드를 향하고 있었으며, 이 때 스코틀랜드의 개혁을 위해 고국으로 돌아와 달라는 제안을 받았다.

1559년 5월, 낙스는 자신의 고국 스코틀랜드로 돌아왔으며, 이것은 개혁가로서의 낙스의 삶이 시작되는 시점이었다. 1559년 7월, 에딘버러의 시민들은 낙스를 자신들의 목회자로 초청하였고, 그는 제안을 받아들인 후 세인트 자일스(St. Giles) 교회에서 사역을 시작하였으며 이 사역은 1572년 생애를 마감할 때까지 계속되었다.

87) Edwin Charles Dargon, *A History of Preaching* (New York: Hodder & Stoughton), 1905, vol. 1. 513. 이후 *Preaching*으로 약칭함.

2. 영적 사역

낙스는 위대한 개혁가, 신학자 그리고 교회 행정가이기는 했지만 그럼에도 불구하고 그는 먼저 설교자였다. 그는 전도자와 설교자였던 해밀턴과 위샤트의 영적 후계자였다.⁸⁸⁾ 때때로 낙스는 자신의 사명을 ‘살아있는 목소리와 입술로’ 복음을 가르쳐야 하는 것이라고 말하곤 하였다. 윌리엄 테일러(William M. Taylor)에 의하면 “그는 무지한 자들을 가르치기 위해 하나님께서 자신을 부르셨다기 보다는, 아픈 자들을 위로하고 약한 자들을 세워주며 말과 혀로 사랑을 일삼는 이들과 장차 다가 올 시대에 대한 지식이 와전될 수 있음에 대해 경고해야 한다고 생각했다”⁸⁹⁾고 한다. 자신의 역할과 사역에 대한 낙스 자신의 인식을 보더라도 그는 개혁자나 교회행정가이기 이전에 복음에 대한 뜨거운 열정을 지닌 전도자요 설교자였음을 알 수 있다.

그는 복음과 성경에 나타난 위대한 교리들을 모든 사람들이 이해할 수 있도록 평이하게 만들려고 노력했다. 그래서 그는 기독교가 갖고 있는 신적인 근원으로 사람들이 돌아오도록 인도하고 싶은 열망을 갖고 있었으며, 그들이 복음을 받아들여 깨닫고 이해하길 원했다. 커크우드 히웨트(Kirkwood Hewat)는 다음과 같이 말하였다. “낙스는 뜨거운 열정으로 주 예수 그리스도의 자비하심과 그의 속죄의 죽음 그리고 무한한 은혜를 따라 사람들이 그분을 믿기를 갈망했다. 또한 그는 사람들의 마음과 영혼이 그에게 붙잡히기를 갈망했으며 성령의 내주하심을 따라 그리스도의 형상으로 닮아 가기를 바라고 있었다.”⁹⁰⁾ 이처럼 낙스는 하나님께서 자기 나라를 위해 이러한 진리들을 전하기 위한 사도로 자신을 부르셨다는 소명을 갖고 있었다.

낙스의 영적 사역에 관한 연구를 함에 있어서, 우리는 그의 작품과 서신들을

88) W. Gordon Blaikie, *Preacher*, 57.

89) William M. Taylor, *The Scottish Pulpit from the Reformation to the Present day* (London: Charles Burnet & Co., 1887), 44. 이후 *Scottish Pulpit*으로 약칭함.

90) Kirkwood Hewat, *Makers of the Scottish Church at the Reformation* (Edinburgh: Macniven & Wallance, 1920), 3. 이후 *Makers*로 약칭함.

살펴보아야 한다.

가. 그의 저작들과 서신들

낙스의 우선적인 관심이 복음을 전하려는 것이라는 사실은 그의 공적 저작들, 목회적 및 사적 서신들의 내용들에 의해서 분명하게 드러나고 있다.

(1) 공적인 저작들

낙스의 공적 저작들과 특히 그가 주도해서 작성하게 된 '스코틀랜드 신앙고백서'(Scots Confession)⁹¹⁾와 공동예배의식서(the Book of Common Order)⁹²⁾는 복음주의적 교리들이 자신의 신학의 핵심이자 근간임을 보여주고 있다. 이러한 저작들은 죄에 대한 깊은 통찰에서 나온 것임을 보여 준다. 그는 죄의 무서운 실상을 파악하고 있었으며, 우리 주 예수 그리스도를 통한 속죄의 삶으로 말미암아 용서함을 받을 수 있는 복음의 메시지를 증거하였다.⁹³⁾ 스코틀랜드 신앙고백서를 보면 그가 죄를 얼마나 심각하게 다루고 있는지를 알 수 있으며, 어떻게 성령의 능력으로 말미암아 회심하게 되기를 바라는지도 알 수 있다.

이러한 죄, 흔히 원죄라고 부르는 것에 의해 하나님의 형상이 점차 인간 안에서 사라지고 있다; 자신 뿐 아니라 자신의 후손들 역시 하나님과 원수가 되었으며, 사탄의 노예와 죄의 종이 되었다. 영원한 죽음의 권세가 모든 것을 지배하고 있다. 성령의 능력으로 갱생의 역사가 이뤄지며, 우리에게 말씀

91) '스코틀랜드 신앙고백서'(Scots Confession, Scottish Confession 혹은 the Confession of Scotland)은 존 윌록(John Willock), 존 스포티스우드(John Spottiswoode), 존 윈램(John Winram), 존 더글라스(John Douglas), 존 로우(John Row) 그리고 존 낙스 등 6명의 목사에 의해 작성되어 1560년 스코틀랜드 의회에 제출되어 승인되었다. 이것은 스코틀랜드 최초의 개혁주의적 신앙고백으로서 1647년 웨스트민스터 신앙고백이 채택될 때까지 스코틀랜드교회의 공식적인 신앙고백으로 받아들여졌다.[F. L. Cross(ed), *The Oxford Dictionary of the Christian Church*, (London: Oxford University Press, 1974, 1252.)]

92) '공동예배의식서'(the Book of Common Order)는 본래 1556년 낙스가 제네바에 있는 잉글랜드 개신교 회중들을 위해서 작성했던 예배 규칙서이었는데, 1562년에는 스코틀랜드 총회에서 받아들여졌다. 이 예배의식서는 1645년 웨스트민스터 예배의식서(Westminster Directory)로 대체되기 전까지 스코틀랜드의 장로교들에 의해서 계속 사용되었다.[*The Oxford Dictionary of the Christian Church*, 320].

93) T. M. Lindsay, *Religious Life*, 98.

을 나타내셔서 하나님의 약속을 따라 믿음을 확신하고 하나님께서 선택한 자들의 심령 속에서 이뤄질 것이다. 이러한 믿음으로 말미암아, 그리스도와 함께 주어진 약속의 유익과 은혜를 통해 그리스도를 이해할 것이다.⁹⁴⁾

낙스의 사역이 영적인 사역인 것은 이와 같은 죄 문제에 대한 심각한 인식 때문이다. 개개인의 내면에 깊이 내재한 죄성을 해결하지 않고서는 그 어떤 개혁도, 제도의 개선도 아무런 의미가 없었을 것이다. 그는 인간의 죄 문제를 심도 있게 다루면서 그것을 통해 그리스도의 구속의 필요성을 강조하고 있는 것이다.

(2) 목회 서신들

낙스의 일부 목회 서신들은, 특히 고난과 박해를 당하는 교회에 대해 언급하고 있으며 교회들이 실족하지 않고 거룩하고 흠 없고 순결한 몸과 영혼을 간직하도록 간청하는 마음으로 위대한 구원 진리에 대한 세심한 설명을 하고 있다. 이 서신들 중에서 특별히 주목할 만한 것은 버윅(Berwick)에 있는 자신의 옛 교회에 보낸 것이다. 낙스는 버윅에 있는 교회를 떠난 이후에도, 종종 런던이나 디에페(Dieppe) 그리고 제네바(Geneva)에서 편지를 띄우곤 했다.

1558년 11월 10일자로 제네바에서 보낸 편지를 보면, 그는 그 회중들의 영적인 삶에 대해 큰 관심을 갖고 있었음을 알 수 있다. 실제로 이 편지의 내용은 성경적이고 복음적인 것이다.⁹⁵⁾ 이 편지에서, 낙스는 자신이 사역하던 때와 현재 공백 기간의 교회의 영적인 상태를 비교하고 있다.

사랑하는 형제들이여, (나는 Berwick과 Newcastle에 있는 여러분들에게 말 합니다) 여러분들은 아주 비통하고 슬픈 상태입니다. 여러분이 사람들 앞에서 고백한 사실은 거룩한 복음이신 (이 복음은 그를 믿는 모든 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력입니다) 그리스도 예수와 합하여 그의 가지가 된 것입니다. 그리고 이 복음은 모든 인내와 기쁨으로 얻도록 나타난 것입니다. 그리스도 예수와 더불어 참된 영원한 삶은 세속 친구들과 여러분의 타락한 본성과는 원수된 것입니다. 이와 같이 여러분들 중에는 끝까지 인내하는 분들이 있는데……. 이 때 그들은 영원한 삶의 소중한 열매를 거둘 것입니다. 그리고 시절을 따라 그 나무들은 풍부하게 열매를 맺을 것입니다. 하지만 애

94) John Knox, *Works*, vol. 2. 98.

95) W. G. Blakie, *Preachers*, 58-59.

통하게도……. 어떻게 해야 여러분이 변화되겠습니까? 여러분이 얼마나 부패했는지요? 여러분은 얼마나 타락한 것입니까? 심고 거두는 일에 대한 소망을 여러분은 얼마나 기만하고 있습니까? 그러나 지금 하나님 앞에서 여러분의 변화를 위해 눈물로 기도합니다. 오, 비극스런 회심이여!... 오, 희망 없는 타락이여! 멸망이여!⁹⁶⁾

그들의 형편없는 영적 상태를 보고 비탄하면서 낙스는 그들에게 말하였다.

많은 사람들이 죄를 범했습니다, 자비와 은혜로 회개를 해야 합니다. 그러나 나는 간청합니다. 자비를 거절하는 자들이, 사도들이 말한 바와 같이 고통을 영원히 피할 수 있을까요? 여러분들의 타락은 이미 분명하게 드러났습니다. 그러나 여러분이 회개하는 모습은 아직도 보이지 않습니다. 그 때문에 나는 여러분들에게 아첨하는 말을 하지 않을 것입니다. 선지자 이사야가 당시의 사람들에게 회개를 요청했을 때 그의 말을 업신여겼던 자들을 책망한 것처럼, 여러분도 사망과 지옥과 멸망과 계약을 맺은 것입니다. 하나님께로 나와 진실한 회개와 회심을 하십시오.⁹⁷⁾

그는 계속해서 회개를 강요하였다,

하나님의 심판을 여러분은 결코 피할 수 없을 것이요. 하나님의 복수가 여러분을 멸망시키기 전에 여러분 자신을 겸손하게 하실 때를 놓치지 마시오. 만일 여러분의 부패가 비밀스런 멸망의 시간까지 우린 타락한 일이 없다고 하면서 계속 된다면 그리고 여러분의 귀에 들려지던 복음이 다른 사람들에게 주어질 때는 그 때는 이미 늦은 것이요. 그러므로 때가 이르기 전에 회개하십시오. 반면에 여러분들 중에는 모든 종류의 우상들을 제거하고 여러분의 회심을 분명하게 드러내 주시오. 그분의 참됨을 받아들이는 사람들이 있습니다.⁹⁸⁾

낙스는 자신이 복음을 전했던 버윅 지역의 회중들의 영적 상태가 쇠퇴해 있는 것을 보고 안타까운 마음으로 탄식하고 있으며, 그들에게 회개를 강조하면서 그 영혼들이 회복되기를 바라는 마음으로 편지를 쓰고 있는 것이다. 이것을 보면, 그가 단순히 로마교회의 제도를 고치고 종교적인 투쟁이나 일삼았던 신학자나 개혁자이기 이전에 그는 사람들의 영혼이 회복되어 하나님께 돌아오도록 영적인

96) John Knox, *Works*, vol. 5. 477-478.

97) *Ibid.*, 482.

98) *Ibid.*, 492.

활동에 주력했던 영혼의 목자였음을 알 수 있다.

(3) 사적 서신들

낙스는 자신의 장모인 보위스(Bowes) 여사에게 보낸 서신에서 자신의 열정과 온화함을 보여주고 있다. 이 여인은 불편한 양심 때문에 상당히 괴로워하고 있었다. 그녀는 자신에 대한 비통한 내용으로 끊임없이 편지를 썼다. 언제나 그녀는 자신이 하나님의 진로를 자초한다는 두려움에 쌓여 있었다. 자신 안에 있는 모든 죄들을 찾아내어, 자신은 결코 하나님의 자녀가 아니라는 결론에 이르게 되었다. 그러나 낙스는 인간의 영혼 안에서 영적인 생명이 역사하는 방법을 알고 있었기 때문에 그녀를 도와 줄 수 있었다.

내가 나의 양심을 걸고 말 하건데, 나의 하나님의 성령께서는 당신이 그리스도의 한 지체란 사실과, 무익한 욕욕과 정욕으로 인해 당신이 현재는 고통을 받고 있지만 곧 평안을 얻을 것임을 충분히 입증해 주셨습니다. 그리고 죽을 운명의 피조물들로서는 결코 이를 수 없는 그런 영광과 존귀로 장차 새롭게 될 것입니다. 비록 그 싸움이 치열하다 할지라도 당신을 구원하는 은총은 전적으로 오직 하나님께만 달려 있습니다.⁹⁹⁾

마음속에 있는 죄의 존재 그 자체가 사람이 회심하지 않았음을 보여주는 증표가 아니라는 사실과 또한 그 죄를 몹시 슬퍼하고 저항하고 미워하는 모습이 오히려 영광스런 표시라는 사실을 낙스는 보여주고 있다.

당신의 죄를 인식하는 것이 괴롭고 불쾌한 것입니까? 그의 피가 모든 믿는 자들을 위한 충분한 속죄를 이루었다는 것을 알 것입니다. 설령 악한 것들이 믿지 못하도록 당신을 유혹한다 하더라도 그의 거짓과 속임수를 믿지 마십시오. 당신은 믿을 것입니다. 그러나 안타까운 것은 항상 당신이 믿음을 유지 못하고 있다는 점입니다. 그러므로 “오 주여, 나의 믿음을 더욱 강하게 해 주십시오”라고 기도하십시오. 우리의 믿음 그 자체로는 죄를 이길 수도 없고 영원한 삶을 얻을 수도 없습니다. 하지만 정의와 거룩함으로 우리를 감싸주신 예수 그리스도께서는 우리에게 모든 능력을 주십니다. 우리는 믿음으로 받을 수 있습니다. 우리는 결코 완전할 수 없지만 그의 자비하심이 우리

99) John Knox, *Select Practical Writings of John Knox* (Edinburgh: The Committee of the General Assembly of the Free Church of Scotland, 1845), 318. 이 편지는 1553에 쓰여졌다. 이후로 *Practical Writings*로 약칭함.

를 이끌어 주십니다. 그토록 미약하고 보잘것없는 우리가 그렇게 될 수 있겠습니까 그의 무한하신 은혜와 약속이 있기 때문입니다.¹⁰⁰⁾

이러한 내용들은 낙스가 본국의 정치가로서 활동하기 이전에 버윅, 뉴캐슬, 프랑크푸르트 그리고 제네바에서 설교했던 것들이다. 의심할 것도 없이 이러한 내용들은 에딘버러에서 설교할 때 역시 기본적인 내용이 되었다. 따라서 그는 정치가, 교회행정가, 종교개혁자로 부름받기 이전 그는 더 본질적으로 사람의 영혼을 일깨우는 전도자였음이 분명하다.

나. 그의 설교

낙스의 설교 중 비록 세 편만이 우리에게 전해지고 있지만,¹⁰¹⁾ 당시 그는 많은 량의 설교를 전했었을 것이다. 공 예배에서 설교는 가장 중요한 내용이라고 그는 생각했다. 휘웨트에 따르면, 낙스는 매 주일 세인트 자일스 교회에서 두 번에 걸쳐 설교를 했으며, 이외에도 매 주일에 세 번의 예배를 드렸다. 그뿐 아니라 매 주일 성경을 강론하기 위한 목회자 모임을 가졌고, 그는 이 모임을 주도하였다. 낙스는 또한 스코틀랜드 곳곳에서, 이곳저곳을 여행을 하면서, 여러 교회들과 또는 야외에서 복음을 전하였다.¹⁰²⁾

(1) 버윅에서(1549-51)

19개월간의 프랑스 노예선의 포로 생활에서 풀려난 후 그는 1549년 봄에 잉글랜드로 갔다. 1549년 4월 7일, 그는 추밀원의 추천으로 버윅의 공식 설교자로 임명되었다. 로리머에 따르면, 잉글랜드에서 활동한 낙스에 관한 최초의 공식 기록은 에드워드 VI세의 추밀원의 명부인데, 거기에 보면 낙스를 공식설교자로 임명한다는 내용이다.¹⁰³⁾

100) Ibid., 322.

101) Ibid. 낙스의 작품 중에는 세 개의 설교만이 남아 있다. 첫째는 시편 강해, 둘째는 광야에서 받은 그리스도의 시험, 세 번째는 이사야 26장에 관한 설교이다.

102) Kirkwood Hewat, *Makers*, 4.

103) Peter Lorimer, *John Knox and Church of England* (London: Henry S. King & Co., 1875), 15. 이후로 *Knox*로 약칭함.

버윅이라는 도시는 1482년 영국에 의해 점령되었기 때문에 시민들의 절반은 스코틀랜드인이었고 나머지 반은 영국인들이었다. 닉스에게 속한 버윅 소교구민들은 잉글랜드 주둔군과 시민들, 이 두 부류로 분류된다. 유감스럽게도 군인들과 시민들 모두의 도덕적인 상황은 나쁜 상태였다. 군인들 사이에선 피를 부르는 혈투가 흔하게 발생하였다. 시민들 사이에서도 무법과 강포가 일상적으로 행해지고 있었다. 1548년 11월, 섭정 서머셋(Somerset)에게 보내어진 편지에는 이렇게 기록되어있다.

이 도시의 상태에 비하면 오히려 가장 흉폭한 사람들의 질서가 더 나은 형편입니다. 사회 개혁과 도덕적인 개선을 위해서는 사람의 마음을 움직이는 설교자들도 있어야 되겠지만 그와 더불어 엄격한 훈련교사들도 요청되고 있습니다.¹⁰⁴⁾

잉글랜드 북부 지역들은 다른 도시 지역들에 비해서 개혁의 영향을 적게 받았다. 주교들에 대한 반응 또한 적대적이었다. 따라서 이런 도시들은 전도자들에게겐 가망이 없는 땅이나 다름없었다.¹⁰⁵⁾ 이와 같은 도시의 분위기로 보아서 영적인 사역을 감당하기는 어려웠을 것이다. 그렇지만 2년여 동안 버윅에서 사역한 닉스로 인해서 많은 사람들이 회심하게 되었다. 존 닉스의 제자들이 건전한 성경의 교리들을 널리 알리게 되면서 일어난 결과로 볼 수 있다. 곧 모든 지역에서도 이들의 목소리를 들을 수 있게 되었다.¹⁰⁶⁾ 버윅에서 나타난 자신의 사역의 결과들에 대해 닉스 자신이 기록을 남겼다. 스코틀랜드의 여왕 메리와 나눴던 대화 중 일부를 보면, 닉스는 버윅에서 나타난 자신의 사역의 결과들을 설명하고 있다.

나는 잉글랜드에서 5년 동안 거주했던 적이 있습니다. 대부분 버윅에서 거주했으며 뉴캐슬에서도 오래 머물렀고 런던에서는 1년 정도 머물렀습니다...

104) Ibid., 18.

105) P. Hume Brown, *John Knox* (London: Adam and Charles Black, 1895), vol. 1, 108. 이 후로 *Knox*로 약칭함.

106) Thomas M'Crie, *Life of John Knox* (London: William Blackwood, 1831), vol. 1, 81.

Peter Lorimer, *Knox*, 21.

여왕이시여! 나는 하나님께서 나의 연약함을 축복하셔서 버윅에서 사역할 수 있도록 해 주셨다는 점을 자신 있게 말할 수 있습니다. 주로 싸움의 발단은 군인들 내부에서 발생하였습니다. 그러나 내가 체류하게 된 이후로 줄곧, 지금의 에딘버러처럼 그곳은 아주 잠잠한 상태가 되었습니다.¹⁰⁷⁾

2년에 걸친 닉스의 사역은 버윅이 상당한 전환점을 맞이하게 되는 계기를 만들게 되었다. 그뿐 아니라 설교자로서 끼친 그의 영향은 자신을 궁정 목사란 지위를 얻도록 해 주었다.

(2) 1555년 겨울에서 1556년 봄까지의 사역

그가 5년간 외국에 체류하는 동안 그의 마음은 언제나 자신의 고국을 향하고 있었다. 당시 보위 여사의 끈질긴 청원을 받게 됨에 따라 닉스는 1555년 가을에 제네바를 떠나 스코틀랜드를 향하게 되었다. 스코틀랜드에 도착하자마자, 그는 에딘버러에서 개인적으로는 첫 설교를 하게 된다. 그의 귀향과 함께 그는 개혁의 지도자로 잘 알려지게 되었다. 1555년 겨울에서 1556년 봄에 이르기까지 그는 주로 전도 사역에 시간을 보내게 된다.¹⁰⁸⁾ 닉스는 복음주의 진리들을 전파하는 일에 자신의 모든 열정을 쏟아 부었다.

첫 사역은 포파셔(Forfarshire)에서 시작했다. 그는 매일 열리는 집회에서 설교를 하였는데, 여기엔 국가의 고위 관리들도 참석하였다. 그 후 닉스는 링리스 고우에서도 설교를 했다. 닉스가 자국 내에서 머무는 동안 그의 설교를 들었던 청중들 가운데는 론 경(Lord Lorne), 제임스 스튜어트(Lord James Sturt) 그리고 얼스킨 경(Lord Erskine) 등의 세 명의 젊은 귀족들이 있었는데, 이들은 후에 스코틀랜드 종교개혁사에서 아주 중추적인 인물들로 활약하게 되었다. 세 명의 귀족들은 닉스의 설교에 상당히 만족해했고, 그의 강론은 그들의 마음에 강한 인상을 심어 주었다.¹⁰⁹⁾

12월에는 주로 에딘버러에서 성경을 가르쳤고, 성탄절을 보낸 이후에는 다시

107) John Knox, *Works*, vol. 2. 280.

108) Henry Cowan, *John Knox - The Heroes of the Scottish Reformation* (New York: G. P. Putnam's Sons, 1905), 161. 이후로 *Knox*로 약칭함.

109) Thomas McCrie, *Knox*, vol. 1, 178.

여러 곳, 특히 에어셔의 여러 교구를 순회하며 설교하였다. 1556년 봄이 되자 낙스는 킬마콤(Kilmacolm)을 방문했으며 서부 로티안의 칼더(Calder)를 재차 방문할 기회를 갖게 되었다. 낙스는 던(Dun)의 또 다른 지역을 순회하며, 그 해 5월 초순이 되서야 여행을 마치게 되었다.¹¹⁰⁾ 그리고 낙스는 자신이 예상했던 것보다 먼 지역에까지 전도 여행을 하면서 사람들로부터 자신의 설교에 대한 좋은 반응을 얻었다.

(3) 1559년의 순회 설교

1559년에 낙스는 스코틀랜드 전역을 순회하며 설교를 하였다. 2개월이 채 되지 않고 전에 그는 스코틀랜드의 주요 도시들을 순회하였다. 그가 방문했던 도시들을 보면 켈소(Kelso), 제드버러(Jedburgh), 덤프리스(Dumfries), 에어(Ayr), 스티어링(Stirling), 퍼스(Perth), 브레힌(Brechin), 몬트로스(Montrose), 던디(Dundee) 그리고 성 앤드류스(St. Andrews)로 돌아 왔다. 낙스의 순회 설교는 스코틀랜드 사람들에게 영적으로 상당한 영향을 주었다. 안나 로크(Anna Locke) 여사에게 보낸 편지를 보면, 1559년 6월 23일에 했던 낙스의 순회 설교 일부분의 내용이 다음과 같이 기록되어 있다.

지금까지 하나님께서는 당신의 사랑하는 아들의 영광을 우리 안에서 풍성히 채우셨습니다. 내 영혼이 감사할 수 있었던 것은 하나님의 무한하신 은혜 때문입니다. 죄로 가득했던 내 영혼의 갈급함을 풍족하게 만족시켜 주셨습니다. 나의 하나님께서는 40여 일 동안 나의 조국에서 당신의 영광을 드러내시기 위해 부족한 내 입술을 사용하셨습니다. 그분이 어루만지심으로 그의 거룩하신 이름이 찬양받으실 것입니다. 가난한 자들의 목마름을, 부한 자들 역시, 놀라운 은혜로 위로하실 것입니다. 예수 그리스도의 승리는 이곳에서, 그리고 온 세상 어디에서나 선포될 것입니다.¹¹¹⁾

이 편지에서는 낙스의 순회 설교 사역의 성격이 잘 드러나고 있다. 그는 자신의 입술을 통해서 생명을 살리고 영혼을 구원하는 사역이 이뤄진 것에 대해서 하나님께 감사하고 있다.

110) John Knox, *Works*, vol. 1, 249-250.

111) *Ibid.*, vol. 6, 26-27.

낙스는 또 다른 편지 한 통을 9월 2일자로 안나 로크(Anna Locke) 여사에게 보냈다.

또 한 번의 소중한 기회가 주어진 것 같습니다, 어렵사리 8일 만에 잠깐의 시간을 빌려야 할 것 같습니다, 내 자신보다는 나의 친구에게 기쁨을 주기 위해서입니다. 나는 임직을 받은 이후 여행을 계속해 왔습니다. 그래서 한 달 동안은 꿈쩍없이 열병에 시달려야 했습니다, 그러나 지금도 나는 온 나라를 돌며 여행을 하고 있습니다(그의 놀라우신 위엄 앞에 모든 영광이 돌려질 것입니다). 진리는 곳곳에서 모든 계층의 사람들과 상황 속에 받아들여지고 있습니다.¹¹²⁾

영혼을 구원하려는 열정에 사로잡혀 자신의 몸을 돌아보지 않는 낙스의 모습을 이 편지를 통해서 그려 볼 수 있다. 매크리(Thomas M'Crie)는 낙스의 설교 여행에 대해서 이렇게 언급하였다. “온 나라를 깨우는 듯한 설교였다. 사람들의 눈이 뜨여짐으로 자신들의 잘못으로 인한 과오를 깨닫게 되었다. 그들은 풍성한 생명의 말씀을 더욱 갈망했으며, 이점은 그들이 하나님의 말씀을 맛보고 그들의 영혼이 소생케 되는 경험을 했기 때문이다.”¹¹³⁾

흔히 존 낙스는 불굴의 투지로 끝까지 종교개혁을 단행한 개혁자로서 기억되어 왔다. 특히 그는 스코틀랜드의 여왕 메리와 잉글랜드의 여왕 엘리자베스 등의 권력자들과 맞서서 종교개혁의 나팔수로서 나팔을 크게 불면서 싸움을 벌인 영적인 전사로서,¹¹⁴⁾ 그리고 종교개혁이 제도적으로 잘 정착되도록 하기 위해서 저술활동을 하거나 행정적인 노력을 기울인 행정가로서 잘 알려져 왔다.

그러나 불굴의 개혁자와 치밀한 행정가이기 이전에 낙스는 잃어버린 생명을 찾아나서는 전도자요 잠자는 영혼을 일깨우는 부흥의 사람이었다. 그의 개혁운동의 주된 관심과 목적은 잃어버린 영혼을 구원하려는 영적 열심에서 시작된 것이었다. 이것은 그의 저작들과 서신들 그리고 설교들을 통해서 너무나 분명하게 드러나고 있다. 그의 종교개혁이 그런 영적인 사역이 아니었다면 결코 성공할 수 없었을 것이다.

112) Ibid., 78.

113) Thomas M'Crie, *Knox*, vol. 1, 280.

114)

제5절 평가

이 장에서는 스코틀랜드의 종교개혁이 영적인 각성 운동이었다는 점을 분명히 밝히기 위해서 개혁가들의 영적인 활동과 사역을 자세히 살펴보았다. 그들의 주된 관심은 정치적, 사회적 또는 교회적인 것이 아니라 영적인 것이었다. 그 개혁자들에게 있어서 종교개혁은 정치적인 운동이나 사회 개혁이 아니었다. 그것은 사람들에게 복음을 전하여 그들을 생명의 길로 돌아오게 하려는 영적 부흥 운동이었다.

그러나 순전히 영적인 내용으로만 이뤄진 종교개혁이란 있을 수 없다. 스코틀랜드의 종교개혁도 순전히 신앙과 영적 열성만으로 이뤄진 것은 아니었다. 그 과정은 여러 요인들로 인해 얽히기도 했고 왜곡되기도 했다. 린드세이(David Lindsay)는 영적인 요인을 영혼에 비유했고, 그 외의 다른 요인들을 육체에 비유하면서 이렇게 말한다. “16세기의 위대한 종교 개혁은 인간의 영혼을 위한 진정한 부흥이었다. 그러나 이 영혼은 육체적인 요소들이라는 몸으로 감싸여져 있었다.”¹¹⁵⁾ 비록 영적 운동이 외형적으로는 정치적, 사회적인 양상을 지닌다 하더라도 그것은 정치적, 사회적인 운동이 아닌 영적인 운동이다. 로리머는 다음과 같이 적절하게 말한다,

16세기의 개혁은 위대한 종교 각성 운동이었다는 점에는 의심할 이유가 없다. 이런 관점에서 본다면, 교회 개혁을 이뤘던 엄청난 운동은 보이지 않는 정신의 표출이며 넓게 이뤄진 영적 각성 운동으로서의 그 경향을 보여 주는 것이다. 만일 영적 각성이 일어나지 않았더라면, 교회의 개혁이란 결과는 당연히 없었을 것이다. 스코틀랜드에 있어서, 특히 하나님의 영이 통치하심으로 많은 사람들의 영혼 속에 신앙생활에 대한 새로운 활기를 띠게 된 것이 아니라고 의심하는 사람은 한 사람도 없을 것이다. 교회의 개혁이 불가능해 보였기 때문이다.¹¹⁶⁾

당시 초기 개혁자들의 설교는 민중들의 환영을 받았다. 사람들은 그 설교자들

115) T. D. Lindsay, *Religious Life*, 1.

116) Peter Lorimer, *Reformation*, 126-127.

을 통해 전해지는 복음을 듣기 위해 비밀스런 집회 처소로 모여 들었으며, 그들은 기쁜 마음으로 그것을 받아들였다. 그들은 프로테스탄트 신학을 배우기 위해서도 아니고, 어떤 새로운 교회체제를 논의하기 위해서도 모이지 않았다. 그들은 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 자신에게 적용시키기 위해서 그곳으로 모여 들었던 것이다.¹¹⁷⁾ 이 운동으로 인해 많은 사람들이 회심을 하게 되었으며, 성경의 진리는 대중들 속으로 파고 들어가게 되었으며, 교회들은 복음의 신앙으로 더욱 견고히 세워나가게 되었다. 제임스 커튼(James Kirton)은 “스코틀랜드의 온 나라 전체가 회심하게 되었다”고 말한다.¹¹⁸⁾

그러나 스코틀랜드에서 일어난 종교개혁을 굳이 영적인 운동으로 보지 않으려고 하는 시각들은 엄존하고 있다. 그들은 종교개혁을 정치적 음모로 시작해서 최소한의 종교적인 껍질로 마무리 지은 정치적인 봉기 정도로 치부하고 만다. 그러나 진실은 그 정반대였다. 그 속에는 분명 정치적인 요소들이 포함되어 있었다. 국가적으로 큰 영향을 미친 영적 운동들 속에는 정치적, 사회적, 경제적인 면들이 포함되지 않을 수 없다. 또 그런 각 부분들은 상호 영향을 주기 마련이다. 왜냐하면 사람들의 삶에서 어떤 부분이 다른 전체로부터 독립적으로 존재할 수는 없기 때문이다. 그러나 어떤 부분이 주력적인 동인이며 어떤 부분이 종속적인 요소인지 역사는 명확하게 말하고 있다. 스코틀랜드의 종교개혁의 경우, 영적인 요소가 다른 요소들에게 동기를 유발시켜 주었던 것이다.¹¹⁹⁾

스코틀랜드 종교개혁은 더 이상 참을 수 없는 상황을 변화시키려는 사람들에게 의해 시작된 사회적, 정치적인 혁명이 아니었다. 그것은 사람들 속에 뿌리 깊게 자리 잡고 있는 죄악과 부패를 절감한 사람들에게 의해서, 또한 자기 영혼에 진리의 빛을 받아들이고 그것을 다른 사람들에게 전하려고 한 사람들에게 의해서 시작된 영적인 운동이었다.¹²⁰⁾

117) R. O. Roberts, *His Glory*, 14.

118) James Kirton, *The Secret and True History of the Church of Scotland* (Edinburgh: James Ballantyne and Co., 1817), 21. 이후로 *Secret and True History* 로 약칭함.

119) R. O. Roberts, *His Glory*, 48.

120) *Ibid.*, 48-49.

요컨대 스코틀랜드의 종교개혁은 교회의 신학이 재정립되거나 새로운 형태의 교회 정치나 제도나 조직이 만들어지거나 혹은 전혀 다른 예배의식이 정착되기 이전에 먼저 사람들의 마음속에 하나님을 향한 영적 갈망이 일어난 운동이며 개개인이 자신의 죄를 깨닫고 하나님께로 돌아온 진정한 영적 운동이었으며, 개혁가들의 주된 사역은 바로 그 일에 헌신한 것이었다. 따라서 그것은 스코틀랜드에 일어난 최초의 신앙 각성 운동이었다라고 말할 수 있다.

제3장 1596년의 총회와 영적 운동

제1절 서론

패트릭 해밀턴, 조지 위샤트 그리고 존 나스 등의 영적 사역을 통해서 시작된 종교개혁도 30여년의 시간이 경과하면서 종교 개혁을 성취해 나갔던 세대들이 역사의 무대에서 사라짐에 따라 영적 열기도 소진되어 가고 있었고, 개혁의 불을 당겼던 영적인 충동들이 점차 소모되고 있었다.¹²¹⁾ 당연히 종교나 도덕적인 면 모두에서 타락 일로를 걷기 시작했으며, 교회와 국가는 이로 인해 고난을 겪어야 했다.¹²²⁾ 무엇인가 새로운 영적 돌파구가 필요한 시점이었다. 그런데 뜻밖의 사건을 통해서 영적 각성의 운동이 스코틀랜드의 심장부를 다시 한번 흔들어 놓게 된다. 그 사건이란 역설적이게도 1596년의 국가적인 위기 상황이었다.

스코틀랜드 장로교의 역사가들은 대체로 스코틀랜드 교회의 순결과 성숙을 논할 때 1596년 총회에서 일어난 영적 사건을 중요시한다. 17세기 스코틀랜드 교회의 역사가였던 데이빗 칼더우드(David Calderwood)는 “1596년은 스코틀랜드 교회 역사를 통틀어 볼 때 아주 주목할만한 시기이다”라고 말했다.¹²³⁾ 이 점은 앤드류 멜빌(Andrew Melville)의 조카였던 제임스 멜빌(James Melville)도 “1596년은 스코틀랜드의 교회 역사상 아주 특별한 시기이며 잊을 수 없는 해이다”라고 하면서 똑같이 강조하고 있다.¹²⁴⁾ 정치적, 교회적인 중요성을 떠나서라도 1596년은 신앙의 부흥을 이루었다는 일로서도 크게 감사하면서 기억해야 할 만한 가치를 지니고 있다.

이 장에서는 정치적인 사건으로 촉발된 1596년 총회가 결국은 국가를 깨우는

121) W. J. Couper, *Revivals*, 16.

122) *Ibid.*, 16.

123) David Calderwood, *The History of the Kirk of Scotland* (Edinburgh: The Wodrow Society, 1844), vol. 5, 387. 이후로 *History*로 약칭함.

124) James Melville, *The Autobiography and Diary of James Melville* (Edinburgh: The Wodrow Society, 1842), 330. 이후로 *Autobiography*로 약칭함.

영적 갱신 운동이 되었음을 밝히고자 한다. 이를 위해 당대 작가들의 기록을 토대로 연구하게 될 것이다.

제2절 당시의 상황

1. 총회의 경과

1596년 3월 24일 에딘버러의 성 자일스(St. Giles) 교회에서 총회가 소집되었는데, 거기서는 국가적인 타락과 스페인의 침략에 따른 위협에 대한 대책을 협의하게 되었다.¹²⁵⁾ 총회는 투표에 의해 성 쿠트버트(St. Cuthbert) 교회의 목사이며 때때로 총회의 회의를 주재했던 로버트 폰트(Robert Pont)를 의장으로 선출하였다. 당시 이 회의에는 앤드류 멜빌(Andrew Melville), 니콜 달글레쉬(Nicole Dalgleish), 로버트 브루스(Robert Bruce), 데이빗 린드세이(David Lindsay), 제임스 니콜슨(James Nicolson), 로버트 폴록(Robert Pollock), 그리고 패트릭 심프슨(Patrick Simson) 등의 저명인사들이 참여했다.

당시 국가는 스페인의 공격을 예상하면서 불안에 휩싸인 상태였으며, 일부 시민들 중에는 왕에게 국난의 타개책을 요청하였고, 이에 대해서 왕은 이렇게 대답했다. “비록 어려운 상황이기는 하나 어떤 침략에도 우리가 두려워할 이유는 없노라. 그들은 마치 위협이 근접한 것처럼 보이려 할 뿐이오.”¹²⁶⁾

총회에서는 이러한 위난에 대한 대책을 강구하기 위해 회의가 진행되었다. 그러나 총회가 진행되면서 총회의 의제에 대한 다양한 의견들이 쏟아져 나왔다. 의장은 스페인의 침략 위협에 대한 대책 강구를 첫 의제로 제시하였다. 하지만 대다수의 의원들은 헤딩턴(Haddington) 노회가 보내온 서신에 대한 문제가 주요 의제라고 뜻을 박았다.¹²⁷⁾ 여기에 대한 관심이 고조된 것은 종교와 도덕적인 정

118) James King Hewison, *The Covenanters: A History of the Church in Scotland from the Reformation to the Revolution* (Glasgow: John Smith and son, 1908), vol. 1, 137. 이후로 *Covenanters*로 약칭함.

126) John Spottiswoode, *History*, vol. 3, 5.

황 때문이었다. 다수 의원들의 의견이 이쪽으로 모아지고 있었다.¹²⁸⁾

이렇게 주요 의제들이 정리되면서 총회는 만장일치로 존 데이비슨(John Davidson)을 선임하여 그에게 회의를 맡기고, 그는 모든 계층의 타락과 부패를 담은 특별 목록, 특히 목회자들의 죄악상을 담은 목록을 제출하였다. 앤드류 멜빌은 죄에 대한 책임 있는 문책이 모든 경우에 덧붙여져야 한다고 제안하였다. 이 제안에 따라 모든 안건은 니콜 달글레쉬(Nicole Dalgleish), 피터 블랙번(Peter Blackburn), 월터 벨칸콜(Walter Balcanquall), 존 맥퀘른(John Mackquherne), 아담 존스톤(Adam Johnston), 제임스 로(James Law), 존 존스톤(John Johnston), 존 데이비슨(John Davidson) 등의 9인 위원회에 넘겨졌다.¹²⁹⁾

2. 영적, 도덕적인 상황

따라서 국가에 이미 만연해 있던 부패의 항목을 작성할 위원회가 임명되었다. 총회에 보고 된 특별문서에는 죄를 하찮게 보거나 용납하지 않겠다는 의지가 담겨 있었다. 왕은 물론이고 여왕, 귀족, 재판관 그리고 평민 농부에 이르기까지 죄에 대한 대가는 확고하고 공평하다는 대담한 내용이 담겨 있었다.¹³⁰⁾

그 위원회에 대한 귀중한 기록은 *스코틀랜드의 보편적 교회에 관한 책(The Book of the Universall Kirk of Scotland)*와 칼더우드, 존 로우와 제임스 멜빌 등의 당시 목회자들의 저작들 속에 실려 있다. 이런 기록들을 근거해서 우리는 당시 타락상의 여러 측면들을 다루게 될 것이다.

127) John Davidson은 1596년 총회에는 자문 형식으로, Haddington의 장로교회 보다 앞서 이 제안을 전달했다. [Thomas McCrie, *The Life of Andrew Melville* (Edinburgh: William Blackwood, 1819), vol. 2, 57.] 이후 *Andrew Melville*로 약칭함.

Andrew Lang, *A History of Scotland from Roman Occupation* (Edinburgh: William Blackwood and Son, 19020), vol. 2, 404. 이후 *History*로 약칭함.

128) Calderwood, *History*, vol. 3, 396.

129) Ibid., 396.

130) W. J. Couper, *Revivals*, 18.

가. 개인의 타락상과 삶

위원회는 실제로 단정된 죄의 항목들 말고도 그 죄를 형성하는 일련의 행위들을 더욱 문제로 삼았다. 그것들은 무정한 행동, 사치스러운 옷, 이교적인 모임, 도박, 춤, 카드놀이, 저주, 안식일을 범하는 것, 싸움, 거짓말, 적대감, 고리대금, 속여서 파는 일, 식량을 매점매석하는 일 그리고 성찬의 빵을 매매하는 행동 등이었다.¹³¹⁾ 이것을 보면, 당시 영적 지도자들은 개개인의 일상적인 삶의 모든 분야에서 하나님을 떠난 모습들을 심각한 영적 위기로 인식하고 있었던 것을 알 수 있다.

나. 왕실의 부패

왕실의 경우를 볼 것 같으면, 식탁에서 성경을 읽는 일과 식사 전후에 감사 기도를 드리는 일이 종종 생략되었다는 보고가 있었다. 따라서 그러한 왕은 파문되어야 한다는 비난을 받았고 그의 조신들 역시 그 행동을 모방하였다. 또한 왕실 가족들 가운데 주중에 설교를 들으러 간 사람은 소수에 지나지 않았으며, 왕비는 말씀과 성례에 소홀했고 밤중에 일어나서 공놀이 하는 것을 좋아했으며 귀부인들 역시 그러했다. 존 로우(John Row)는 다음과 같은 목록을 내놓았다.

1. 성경 읽기, 그리고 식사 전후에 감사하는 일들이 자주 생략됨.
2. 주중 설교에 참석하는 일에 소홀함, 경건한 예배 시간에 어떤 말도 하지 못하도록 경고를 받음.
3. 영에 따라, 또 자신의 양심에 따라 하나님을 개인적으로 목상하도록 권면함.
4. 파문과 비난은 왕실과 궁정에서 예삿일이 되었음. 이것은 그들의 행위의 결과임.
5. 왕에게는 좋은 동료가 있어야 함. 교황주의자들, 살인자들 그리고 이교자들은 그에게서 제거 돼야 함.
6. 여왕의 역할이 개혁되어야 함. 그녀 자신이 말씀과 성례를 거부하는 일은 경고를 받아야 하며, 귀부인들에게도 마찬가지임.¹³²⁾

131) Alexander Peterkin(ed), *The Booke of the Universall Kirk of Scotland: Wherein the Headis and Conclusionis* (Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1839), 428. 이후 *Booke of Universall Kirk*로 약칭함.

영적 개혁과 회복을 위해서 위원회에서는 왕과 왕비 등의 왕실에 대해서 어떤 특권도 예외 규정도 두지 않았다. 이것은 메어리 여왕의 죄를 강하게 질타했던 존 낙스의 대담한 사역을 이어받은 유산일지도 모른다. 만약 이와 같은 위로부터의 개혁과 회복이 없었다면 일반 백성들의 영적 회복을 기대하기가 어려웠을 것이다.

다. 법정과 재판관들의 부패

법정에서 역시 뇌물이 오고가면서 공의로운 재판은 기대할 수 없었다, 그들 모두 자격으로 볼 때 부적당한 자들이었다.

일반적으로 공의가 시행되지 않은 것은 시민이나 범죄자 모두에게 책임이 있다. 죄의 사면을 허락하고 좋은 법률이 있음에도 죄를 묻지 않았고 교회에 유익이 되기 위해서는 이교도들에 대한 재판 역시 지연되었다. 고로 범죄자들은 증가하였다. 심지어는 적이나 그에 동조하는 자들을 인지하고서도 적절한 죄 값을 부여하지 않기 때문에 그들은 어떤 해도 받지 않고 오히려 유유히 행동했다. Dunibirsell에서는 추악한 살인자들에 대해서 어떤 벌도 주어지지 않았다. 의회에서는 벌 받을 사람들, 수도원장, 부 수도원장, 명칭한 주교들 및 교회의 이름으로 선출된 자들과 국가의 법에 반대하는 자들로 인해 교회와 하나님의 뜻이 해를 입게 되었다. 교회가 그만한 대가를 지불하게 된 것은 공의 재판을 지연하며 뇌물을 수수하는 것, 터무니없고 준비 없는 정복들에 의해 증명되었다.¹³³⁾

위원회는 개인들의 부패, 왕실의 부패에 이어 법관들의 부패를 지적하는 것은 법정의 중요성을 새삼 인식하였기 때문이다. 그러나 현실은 그 정반대였던 것이다. 법정에서 공의가 시행되지 않고 법관의 양심이 무너져 있었던 것이다.

라. 국가의 만연된 부패

광범위하게 행해진 국가의 부패상들은 성경이나 목회 그리고 성례를 경멸하는

132) John Row, *The History of the Kirk of Scotland* (Edinburgh: The Wodrow Society, 1842), 171-172. 이후 *History*로 약칭함.

133) *Ibid.*, 173-174.

태도와 더불어 열정의 상실 또는 가정의 가장들이 성경을 읽는 일이나 기도하는 일에 무관심해지는 현상으로 나타났다. 그들의 요리사와 관리인 또는 인부들도 그것을 배워서 신성모독, 안식일을 성수하지 않음, 미신적인 성지순례, 모닥불과 케롤, 총체적인 부도덕성 그리고 상상할 만한 다른 죄악들을 행하게 되었다. 칼더우드의 보고는 다음과 같다.

모든 계층에서 열정의 상실과 함께 그 냉기가 만연되어 있었으며, 성경과 묵회, 성례에 대한 경멸과 모욕을 즐기고 있었다. 지식은 있지만 의식도 감정도 없다. 이점은 그들이 성경을 읽고 기도를 함으로 자신들의 가정에서 신앙 훈련을 하기 원하는 데서도 분명하게 증명 된다. 그들이 부리는 요리사와 관리인 또는 인부들과 같은 사람들에 의해 이교적으로 대부분 악용되고 있기 때문이다. 이러한 자들에게 경건의 훈련을 쌓도록 하는 일은 부끄럽게 느껴지고 있다. 결과적으로 상담이 이뤄져야 할 식탁에서는 이교적이며 무정한 말과 세속적인 내용의 대화들만 오고갈 뿐이다.¹³⁴⁾

칼더우드는 계속해서 종교적인 상황에 대해 이렇게 열거하고 있다.

미신과 우상 숭배가 빈틈을 채워가고 있었으며, 이것은 모닥불과 성지 참배 여행, Yuille에서 케롤을 부르는 축제들 속에 숨겨져 나타나고 있다. 그들의 발언을 통해 더러운 비난과 저주와 더불어 거룩한 이름을 더럽히는 신성 모독적인 일들이 빈번했다. 안식일을 성수하지 않고 씨를 뿌리고 추수를 하며, 안식일에 거리낌 없이 여행을 하고, 데이트를 하며, 세속적으로 돌아서서 각종 음란한 게임과 춤과 음주……. 그 결과 살인과 무고한 피를 흘리는 일들이 벌어지고 있다. 범망을 교묘하게 피함으로 유혈사태가 만연될 수 있었던 것이다. 간음, 간통, 근친상간, 불법적인 결혼 그리고 이 가운데서 태어난 아이들마저 정당화 되고 있다…….¹³⁵⁾

이상에서 살펴 본 것처럼 당시 국가의 영적, 도덕적 상태는 왕실로부터 일반국민에 이르기까지 모두 심각한 부패상을 보여 주고 있다. 그러나 왕실도, 일반 국민도, 재판을 담당하는 법관들 심지어 성직자들까지도 영적으로 둔감해져 있었던 것이다. 이처럼 내부적으로 국가가 영적으로 무너져 가고 있는 상황에서 외부적으로는 스페인 함대의 침입에 직면했던 것이다.

134) Calderwood, *History*, vol. 5, 409-410.

135) *Ibid.*, 410.

제3절 존 데이비슨의 설교

위원회의 일을 다루면서 총회에 참석한 목사들은 그들 자신들이 관련된 죄악도 인정하면서 그 날을 ‘치욕의 날’로 규정했다. 그들은 하나님과 화목하기 위해서 최선을 다해서 새로운 언약을 맺었다.¹³⁶⁾ 총회는 존 데이비슨(John Davidson)을 그 치욕의 날의 설교자로 임명하였다. 총회에서 행했던 데이비슨의 설교는 그들의 영혼을 일깨워 주었으며, 그의 설교를 통해서 영적 각성이 일어나게 되었다는 사실에는 이의를 제기할 수 없을 것이다.

1. 존 데이비슨(John Davidson)

프레스톤판스(Prestonpans)의 목사 존 데이비슨의 고향은 덤퍼린(Dumferline)이었고, 1567년부터 1570년까지 성 앤드류스(St. Andrews) 대학 내에 있는 성 레오날드(St. Leonard's) 칼리지에서 학생 시절을 보냈다. 그는 개혁적인 성향을 갖고 있었으며 대단한 열정을 품고 있던 사람이었다. 그런고로 사역을 하는 가운데 자신에게 남다른 경건과 신실함이 있다는 사실을 일찌감치 발견하게 된다. 1573년 섭정 모튼(Morton)이 통치하던 시기에, 데이비슨은 여러 교구들을 연합하기 위한 추밀원의 자문 역할을 제의 받지만 그는 그것을 거부하며 이를 표현한 시를 쓰게 된다. 이로 인하여 그는 옥에 갇히게 된다.¹³⁷⁾

그는 자주 왕과 충돌을 하게 되었다. 학생 때와 마찬가지로 목회지에서도 그는 왕에게 대담한 건의를 하곤 했는데, 이 일로 인하여 결국 그는 목회를 하고 있던 에딘버러에서 프레스톤판스로 물러나는 편이 낫겠다는 판단을 내리게 된다.¹³⁸⁾ 1595(6)년 1월 7일에 그는 프레스톤판스의 목사로 임명되었다.

136) Spottiswoode, *History*, vol. 3, 6.

137) John Howie, *The Scots Worthies Containing a Brief Historical Account of the most Eminent Noblemen, Gentlemen, Ministers, and Others* (Glasgow: W. R. M'phun, 1846), 96. 이후 *Scots Worthies*로 약칭함.

138) William Garden Blaikie, *The Preachers of Scotland*, 90.

그의 논조가 대부분 신랄하고 단순하지만, 학식, 웅변력, 용기, 정직함 그리고 성실 등의 많은 재능과 좋은 기질을 소유한 사람이었다.¹³⁹⁾ 그에 대한 기록을 보면, 놀랄 만한 선지자적인 안목과 언변을 가졌던 사람으로 인정하고 있다. 존 리빙스턴은 “어떻든 그는 선지자적인 정신의 사람이었다”라고 말한다.¹⁴⁰⁾ 호위(John Howie)에 따르면, “데이비슨은 온화한 성품에 지극히 경건했던 사람이며 대담한 용기와 더불어 정직하였고, 당대에 대단한 학식의 소유자였다.”¹⁴¹⁾ 이처럼 그는 솔직함과 대담성 그리고 학식을 겸비했던 목회자였다.

프레스톤판스에서 목회하는 동안 그는 교구민들에게 신앙과 글을 깨우치기 위해서 노력했으며, 가장 기억에 남을 만한 인물로 손꼽히고 있다. 그는 교회와 목사관 뿐 아니라 학교와 함께 교사들이 거쳐할 사택까지 자신의 비용을 들여 지었다. 수년이 지난 후에, 사람들이 신앙의 영성에서 벗어나 심각하게 변질되고 있었기 때문에 그는 깊은 한탄과 슬픔을 겪게 된다, 특히 그의 사역이 비난받았기 때문이다.¹⁴²⁾ 하지만 그가 겪어야 했던 이러한 고충과 끊임없는 노력들은 충실한 기독교인들이 소망하고 있었던 개혁의 성과를 이루게 되는 발판이 되었다고 보아야 한다. 1593년 9월, 파이프의 대주교 회의가 열릴 때 그는 위원들 앞에서 발언하며 다음과 같이 지적하였다. 그는 “기도와 금식을 일상적이고도 의무적인 일”로 주장함으로써만 목회자들을 “태만과 세속”으로부터 지켜내는 유일한 길이라고 주장했다.¹⁴³⁾

1594년 열린 총회에서는 에스겔 22장을 본문으로 설교를 하면서 그는 목회자들의 타락상을 “진리를 부정한 것들에게 넘겨주며, 양떼들을 헐벗게 하였다”고 하면서 비난하였다.¹⁴⁴⁾ 데이비슨은 만연된 타락으로 인한 심각한 문제들을 알고

139) 그의 성품에 관해서, John Howie는 “그의 성품이 동료나 반대자들에 의해 약간 오보된 면이 있다. Spottiswoode의 비방은, 자신의 기록에서, 개인적인 원한에 의한 언급으로 보인다.”[*Scots Worthies*, 99.].

140) John Livingstone, *Memorable Characteristics, and Remarkable Passages of Divine Providence*. ed. W. K. Tweedie (Edinburgh: The Wodrow Society, 1845), 296. 이후 *Memorable Characteristics*로 약칭함.

141) John Howie, *Scots Worthies*, 98.

142) W. J. Couper, *Revivals*, 16-17.

143) Calderwood, *History*, vol. 5, 262.

있었기에 그의 영적 고민은 더욱 깊은 것이었다. 그래서 해딩턴(Haddington) 노회의 서신이 전달되기 이전에 자신이 직접 이 문제들을 들고 나왔던 것이다. 그리고 1596년 총회에서 이러한 문제들과 관련된 제안을 하기 위해 그들을 설득하였다.

2. 데이비슨의 설교

개혁으로의 첫 걸음을 내딛으면서 총회의 회원들은 오직 자신들의 죄를 고백하기 위한 목적으로 모임을 갖기로 합의했다. 자신들의 과오를 고치기 위해 “하나님의 위엄 앞에 약속”한 것이다.¹⁴⁵⁾ 그렇다면 누가 이런 위대한 고백을 이끌어내기 위한 총회를 인도할 것인가? 목사들 중에 한 사람을 선출하기 위해 로버트 브루스(Robert Bruce), 로버트 롤록(Robert Rollock), 앤드류 멜빌(Andrew Melville), 패트릭 심프슨(Patrick Simson), 제임스 니콜슨(James Nicolson), 그리고 존 데이비슨(John Davidson) 등의 유력한 사람들의 이름들이 거론되었다. 투표를 거쳐 로버트 롤록이 선출되었지만 그는 완강히 거절했다. 따라서 그 짐은 데이비슨에게 넘겨졌고 총회는 이의 없이 그의 역할을 인정해 주었다. 데이비슨은 돌아오는 목요일에 이 일을 하기로 제안했지만, 자신은 그 일을 적절하게 준비할 시간이 부족했던 것으로 보인다. 그 주 주일에야 “집회를 인도하기 위해 집으로 갈” 정도였기 때문이다.¹⁴⁶⁾ 그러나 총회는 죄인들을 알고 있는 자만이 그들로 하여금 하나님과의 관계 속에서 적절한 고백을 하는데 가장 큰 도움이 될 거라고 판단하고, 데이비슨에게 그 본분을 다 해줄 것을 요청했다.

3월 30일 오전 9시에 모임은 시작됐고, 거의 4시간 가까이 계속되었다. 모임의 절차에 대해서는 그 전 주 토요일에 비공개 회의를 통해 만들어졌다. 그런 까닭에 목회자들과 선발된 학자들이 총 400명이 넘었지만, 목회자를 제외하고는 그 회의에 참석한 사람들이 거의 없었다.¹⁴⁷⁾

144) Ibid., 337.

145) Calderwood, *History*, vol. 5, 400-401.

146) Ibid., 400-401.

제임스 킹 히위슨(James King Hewison)은 이렇게 말한다. “데이비슨은 약 4시간에 걸쳐 거기에 모인 사람들이 회개할 때까지 선지자적인 강한 어투로 강하게 지적했다. 그러자 그들은 가슴을 치며 탄식하였고 눈물을 흘리며 흐느껴 울기 시작했다.”¹⁴⁸⁾ 우리는 이들의 진지하고 엄숙한 모습을 상상해 볼 수 있다. 그들은 하나님 앞에서 자신들이 지은 죄 뿐 아니라, 자신들의 사명을 오용했던 것에 대한 자백을 하기 위해 모였던 것이다.

가. 첫 번째 설교

기도를 마친 후, 데이비슨은 에스겔 13장과 14장을 읽으며 자신들의 양을 돌보지 않던 목자와 선지자들에 관해 이야기 했다. 지금 우리가 그 설교의 내용에 대해서는 알 수 없지만, 대략적인 내용에 관해서는 살펴 볼 수 있다. 칼더우드의 기록을 보면, 데이비슨은 본문에 나오는 목자와 선지자들을 그들과 비교하여 설교했다.

그들의 지식, 열심, 경건, 군중, 때, 시간, 정황 그리고 도움(차라리 요구일 것이다), 이전 선지자들의 시대와 함께 다시 말해서 두 본문을 통해 우리 시대의 선지자들을 비교해 봅시다. 주목하십시오. 그들은 과도한 특권 의식을 갖고 있습니다. 물론 모든 선지자들이 잘못했다고는 생각지 않습니다. 하지만 아주 극소수만이 신실하고 정직하다고 생각됩니다.¹⁴⁹⁾

칼더우드가 표현한 것처럼 그는 아주 효과적으로 본문을 당시 상황에 적용하였다. “그들이 교회에 들어선지 얼마 지나지 않았을 때, 그들은 처음과 다른 서로의 표정을 보았다.”¹⁵⁰⁾ 데이비슨은 이러한 청중들의 변화에 아주 민감하고 예리하게 반응했다. 그는 설교를 마치면서, 각자 자신의 죄를 고백하면서 조용히 묵상할 것을 권유했다. 그러자 마치 하늘로부터 날아 온 화살이 모든 사람들의 심령을 찌른 것처럼, 온 회중이 흐느끼며 울기 시작했다. 전혀 예상치 못했던 광

147) Ibid.

148) James King Hewison, *Covenanters*, vol. 1, 138.

149) Ibid., 406-407.

150) Ibid.

경이 벌어진 것이다. 칼더우드도 그 광경을 다음과 같이 묘사한다.

그들이 한 동안은 스스로 겸허한 상태로 있으면서, 그곳에 모였던 거의 대부분의 사람들이 흐느껴 울며 눈물을 흘리고 있었다. 교회 안의 모든 사람들이 자신들의 행위를 후회하였고, 그곳의 분위기는 보김이라 부르기에 충분했다. 그날의 경험은 많은 사람들이 죄를 고백했던 개혁 이후로 스코틀랜드의 역사에서 결코 찾아볼 수 없는 광경이었다. 당시로서는 주로 굴욕적이고 압박한 위험에 처해있던 시간들이 많았겠지만, 개혁이 시작된 이래로 죄와 부패의 성향은 거의 찾아볼 수 없었다.¹⁵¹⁾

블레이크는 사람들이 말씀 앞에서 자신들의 죄악을 회개하고 이와같이 우는 광경은 종교개혁이 일어난 이후 처음이었다고 말한다.¹⁵²⁾ 데이비슨의 설교를 통해서 당시 영적 지도자들은 자신들의 내면을 들여다보면서 통곡하고 있었던 것이다.

나. 두 번째 설교

데이비슨은 기도와 회중고백이 끝난 후, 충성되고 현명한 청지기의 비유가 기록되어 있는 누가복음 12장 22절을 본문으로 또 하나의 설교를 했다. 이 설교에 대해서 쿠퍼(W. J. Couper)는 이렇게 말한다. “이전 설교가 분쇄시키는 것이었다면, 이번 설교는 회복을 위한 설교였다.”¹⁵³⁾ 총회의 임원이었던 제임스 멜빌은 자신의 일기를 통해 이 사건을 우리에게 전해 주고 있다.

그의 교훈은 누가 복음의 12장 41, 42, 43, 44, 45, 그리고 46절에 근거한다; 말씀의 강력한 역사와 더불어 아주 명료하고 독특하며 힘 있게, 어느 정도 사람들 스스로 진지한 모습으로, 움직일 수 있을 만큼 대단한 반향을 불러 일으켰다. 그 즉시, 모든 사람들은 눈물을 가득 흘리며 조용히 묵상하였고 죄의 고백을 하며 간절히 애원하였다.¹⁵⁴⁾

총회 석상에서 진행던 데이비슨의 설교가 이처럼 전해진다는 것은 다행스런

151) Calderwood, *History*, vol. 5, 407.

152) W. G. Blaikie, *Preachers*, 91.

153) W. J. Couper, *Revivals*, 20.

154) James Melville, *Autobiography*, 352.

일이다. 두 번에 걸친 그의 설교는 그 선택이 아주 절묘했다. 첫 번째 설교에서 그는 수 십여 년 동안 개인과 조직과 국가의 모든 분야에 만연되어 있던 온갖 타락과 부패를 통렬하게 지적하고 회개를 이끌어내고 마음을 찢고 죄를 인정함으로써 그 날을 ‘치욕과 수치의 날’로 규정하고 죄 문제를 심각하게 다루었다. 그러나 그는 두 번째 설교를 통해서 회개한 그들의 상한 마음을 싸매어 주고 무너진 마음 받을 다시 회복시켜 주었다. 이 설교는 부흥 설교로서 모범이 될 만한 것임에 틀림없다.

제4절 총회의 결과: 언약의 갱신

총회로 인하여 회복된 하나님의 은혜의 물결이 온 나라를 뒤덮었다. 우리는 이 움직임이 개개인에게까지 어떤 영향을 끼쳤는지에 대해서는 많을 것을 알 수 없다. 그러나 이 총회를 통해서 일어난 이런 놀라운 영적 영향력이 사람들에게 많은 영향을 주었으리라는 데 대해서는 의심의 여지가 없다. 쿠퍼는 말한다. “은혜를 받을 만한 그 기회에 그 범주에서 벗어나 있었던 사람은 한 사람도 없었다. 어느 계층도 제외되지 않았다. 그래서 일반 사람들의 집에도 이런 특권이 찾아왔다.”¹⁵⁵⁾

그 총회의 영향은 개인보다는 주로 공동체에게 주어졌다. 총회의 가장 중요한 결과는 대부분 하나님과의 언약을 갱신하는 것이었다고 말하는 것이 적절하다. 이 언약과 함께 총회의 모든 회원들은 그들 스스로 진리의 고백으로 하나로 묶여지게 되었으며, 하나님께서 그들에게 부여하신 길을 함께 걸어가게 되었다. 1596년 총회의 결과를 총회 그 자체와 이어서 일어나게 된 노회들과 그리고 지역 회중들의 모임을 통해서 살펴볼 수 있다.

1. 총회에서

155) W. J. Couper, *Revivals*, 24.

이 총회의 영향력은 무엇보다 먼저 총회 석상 그 자체에서 나타나게 되었다. 쓰라린 치욕과 애통하는 회개의 눈물이 있을 후, 데이비슨은 “무엇을 먹을까 무엇을 마실까 염려하지 말라”고 하면서 사람도 예외 없이 그들의 굳어진 마음이 녹아내릴 때 까지 격려를 복돋워 주었다.¹⁵⁶⁾ 이 말을 들은 청중들은 큰 위로를 받게 되었고, 사회자가 그들을 향해 “하나님과 더불어 새로운 언약 관계에 들어가기로 공언할 사람들은 손을 들라”고 요구하자 그들은 서로를 크게 독려하며 기꺼이 참여하였다.¹⁵⁷⁾ 그들은 손을 들고서 엄숙하게 새로운 동맹과 언약에 참여하게 되었다.¹⁵⁸⁾

그 후 사회자가 결의의 목적과 목표를 밝히자, 동료들의 표정과 눈물을 통해, 서러움과 치욕이 끊이지 않음을 보여주었다. 그래서 그는 과거의 모든 죄, 즉 하나님을 대적하고 사적, 공적인 의무에 태만했던 죄를 사죄하고픈 결의와 소망을 나타내기 위해 그들의 손을 들어 줄 것을 요구했다. 이렇게 함으로써 영혼의 위대한 목자이며 언약의 중재자이신 예수 그리스도 안에서 하나님과의 새로운 언약관계로 들어가는 것이다.¹⁵⁹⁾

이 날의 모습에 대한 앤드류 랭(Andrew Lang)은 이렇게 말했다. “그 총회에서 신실한 신앙을 표현하면서 나타낸 그 인상적인 광경들은 그들이 이스라엘 백성임을 직접적으로 드러낸 것이다. 스코틀랜드는 약속된 땅이며 아말렉을 물리치는 것이 그들의 피할 수 없는 본분이었다.”¹⁶⁰⁾ 이것은 분명 방향의 전환이었다. 그 나라의 대표적인 목회자들과 장로들을 통해 모든 교회가 하나님께 헌신하려는 움직임이었다.

그러나 이 언약의 본질과 관련해서는 상당히 오해된 부분이 많다. 쿠퍼(W. J. Couper)에 따르면, 일부 교회 역사가들은 그 언약이 마치 1580년에 체결된 ‘국가 언약(the National Covenant)’의 갱신이라고 하거나,¹⁶¹⁾ 아니면 ‘왕의 언

156) *Book of the Universall Kirk*, 869.

157) Calderwood, *History*, vol. 5, 407.

158) 단지 Thomas Buchanan이라는 사람만 그 절차를 무시했다. 그는 그 설교에 영향도, 감동도 받지 않았다. [Calderwood, *History*, vol. 5, 407.]

159) James Melville, *Diary*, 352.

160) Andrew Lang, *History*, vol. 2, 406.

약'(King's Confession) 또는 '제2의 신앙고백'(Second Confession of Faith) 혹은 '소극적 신앙고백'(Negative Confession) 중의 일부인 것처럼 애매하게 표현했다.¹⁶²⁾ 비록 그 모임이 외관상 정치적인 색채나 국가적인 의무를 수행하기 위한 모습으로 비춰졌다 할지라도, 1596년 3월 30일 아침에 그 모임에 참여한 사람들은 국내외적인 주요 사안들에 대해서 의논하기보다는 오히려 자신들의 국가와 개인의 부패에 대해 조사하고 검토하였다. 이 일에 증인이었던 스포티스우드(John Spottiswoode)는 이 점을 다음과 같이 분명히 했다.

이 언약에 대해서는 때때로 일부에 의해서 이의가 제기되기도 한다, 또한 교회의 규범을 받아들이는 사람들로부터는 모독을 받기도 한다……. 솔직히 말해서 그 후에 그것을 면밀히 검토하려는 노력이 없었다……. 하지만 이 언약을 통해 모든 사람들은 하나님께서 허락하시는 한 진리를 소유하고 같은 길을 걷기로 다짐했다. 하지만 좋은 규범이나 예절에 쓸모가 있는 의식들과 정책의 규칙들에 관하여서, 잔존하고 있는 기록 문서들은 점검되어야 한다, 그러면 당시 언약이 세워진 이후에 어떤 언급도 없었다는 사실이 분명히 드러날 것이다.¹⁶³⁾

칼더우드의 기록을 보면, 그 모임의 회원들은 “자신들의 길을 가기로 단언하면서 그와 함께 새로운 언약 속으로 들어갔으며, 그들은 보다 책임감 있게 자신들의 임무를 수행한 것이다.”¹⁶⁴⁾ 그들 스스로 보여준 그들의 행동은 그 언약이 정치적 혹은 국가적인 것이 아니라, 오히려 영적인 것이었음을 입증해 준다.

2. 지역에서

총회에서 일어난 이 엄청난 회개와 영적 각성의 움직임은 개개인의 자기 개혁과 국가적인 변화에 대한 움직임으로 확산되었다. 그리하여 이런 국민적인 변화

161) Thomas M'Crie는 'National Covenant'를 정치적 용어로 설명한다.[Thomas M'Crie, *Sketches*, 130.]

162) J. W. Couper, *Revivals*, 21.

163) John Spottiswoode, *History*, vol. 3, 6.

164) Calderwood, *History*, vol. 5, 408.

요구에 부응하기 위하여 총회는 목회자들을 소집하여 집회를 열게 하였고, 교회 회의와 노회가 소집되어 그들 스스로 겸허해지기를 원했으며, 하나님과의 새로운 언약관계 속으로 들어가서, 사명을 충실히 감당하고 신앙 훈련을 실행하기 위한 능률적인 장로교회를 세우게 되었다. 칼더우드는 계속 말한다.

총회는 노회들을 소집하도록 명하여 총회에서 이뤄진 것과 같은 엄숙한 겸허와 회개와 주장들이 준수되도록 요청했다.¹⁶⁵⁾

총회의 지시에 따라 순종했던 그 정확한 범위가 어느 정도인지를 알기는 어렵다. 도움이 되었을 만한 많은 부분들이 사라졌을 가능성도 있고, 남아 있다 하더라도 쉽게 구할 수 없는 아쉬움이 있다. 하지만 분명한 것은 그 운동이 널리 확산되었음을 보여주는 충분한 증거가 존재하고 있다. 매크리(Thomas McCrie)는 “(총회의) 이 명령은 활발하고도 열성적으로 준행되어 노회에서 노회로, 교구에서 교구로 확산되어 나갔다”¹⁶⁶⁾고 말한다.

가. 파이프(Fife)지역의 대회

파이프 지역의 대회는 하나님과의 언약을 갱신하는데 있어 가장 인상적이며 효과적이었다. 매크리는 “그 어디에서도 파이프 대회의 회원들에 의해서 준행된 던펌린(Dunfermline)의 회합에서만만큼 예배가 감동적으로 진행된 곳은 없었다”¹⁶⁷⁾고 언급한다.

(1) 언약 갱신을 위한 준비

그 대회는 1596년 5월 12일 던펌린에서 열렸는데, 여기서 제임스 멜빌이 의장으로 선출되었다. 그의 인도 아래 대회는 진지하고도 체계적으로 진행되기 시

165) Ibid., 408.

166) Thomas M'Crie, *Life of Andrew Melville*, 59.

그 언약은 5월 13일에 Fife 노회에서 갱신되었다; 성 앤드류 노회에서 “upon the penult Furisday of the monethe of July”; 9월 5일 Kilrinny의 집회를 통해 [James Melville' *Diary*, 353-362.]

167) Thomas M'Crie, *Andrew Melville*. 59-60.

작했다. 회원들이 진실한 마음의 상태에서 언약을 체결할 수 있도록 하기 위한 적절한 준비가 이뤄졌는데, 그것은 총회에서 만들어진 개혁에 관한 항목들을 읽는 일과 함께 사전 임무를 지도하는 일이었다. 이 언약 갱신의 준비 작업에 대해서 칼더우드(Chalderwood)는 “형제들의 마음이 감동되고 고양되게 하기 위해서 모든 노력을 다 했을 것이다”라고 언급하고 있다.¹⁶⁸⁾

그래서 지난 총회에서 정해진 개혁에 관한 항목들이 회중들 앞에서 분명히 낭독되었고, 그 내용들을 대회의 회의록에 삽입되도록 하였다. 모든 노회들은 이 문서를 각각 복사해 보관하라는 지시를 받았으며, 그 회의에 참석했던 모든 회원들은 이 지시에 따라 후대에 좋은 기억으로 남겨 주기 위해서 자료들을 발췌하였다. 이런 절차가 있고 난 후, 그들의 마음을 준비하기 위해서 던펌린에서 최고령 목회자인 데이빗 퍼거슨(David Ferguson)에 의해 언약 갱신을 위한 준비 예배가 드려졌고, 회원들은 “엄격한 절제”를 실천하기로 다짐하였다.¹⁶⁹⁾

(2) 제임스 멜빌의 권고

5월 13일에 열린 중요한 회합에서, 예민한 감각과 풍부한 식견과 언변에 능한 데이빗 블랙(David Black)은 에스겔 13장과 시편 1편의 마지막 구절을 본문으로 삼아 설교를 했다. 그의 설교가 끝난 후 곧 바로 목회자들과 모든 교구의 위원들은 대회가 열린 장소에서 회의를 열어 의장 제임스 멜빌의 인도로 그 날의 주요 과업에 대한 임무에 들어갔다. 블랙은 여호수아의 주도로 이스라엘이 체결한 언약이라는 주제를 가지고 적절하게 말씀을 전하였다. 그가 여호수아의 마지막 장을 인용하며 말씀을 전하는 동안 회중들은 많은 눈물을 흘렸다. 멜빌 자신이 이렇게 말하고 있다.

신자가 종말에 이르러서, 하나님의 뜻에 따른 진실과 성실하신 인도하심에 대해 감사치 않고 그 책임을 다하지 않은 것에 대해 말하려 합니다, 그리스도께서 목회자들에게 맡겨주신 당신의 양떼를 돌보고, 살아계신 하나님께서 그들을 자유케 하시며, 병든 자들의 마음을 일으켜 세우시고, 모든 이들을

168) Calderwood, *History*, vol. 3, 433.

169) Melville, *Diary*, 353.

주 앞에 복종케 하시며, 눈물을 가득 흘리며, 살아계신 하나님 앞에 나와 모든 이들의 양심이 감동을 받아 흥분되며, 개인적으로 묵상을 하며, 자신들의 무가치함을 깨닫고 고백하며, 오랫동안의 변화를 위해 성실히 그의 은혜를 갈망하는 것입니다.¹⁷⁰⁾

그 후에 의장은 공개적으로 죄를 고백하게 되었는데, 은혜를 모르고 부주의하고 불성실하며 태만하며 냉랭하고 마음이 완고하고 무지하고 무분별하고 변덕스럽고 허탄한 마음과 고집과 반항적인 성향과 어리석고 고약한 말과 그리고 세속적인 대화를 하는 등에 대해서 회개하였다.¹⁷¹⁾ 이 고백이 끝난 후 멜빌의 설교는 계속되었다. 그리고 나서 언약 체결로 들어가기 시작하였다.

거수를 통해, 모든 사람들이 하나님 안에서 상호간에 진실하고 진지한 마음으로 위대한 목회 사역뿐 아니라 사적인 생활을 통해서도 앞으로 더 더욱 하나님을 잘 섬기기로 작정하였다.¹⁷²⁾

마지막으로, 의장은 “이제 여러분은 여러분 스스로에 대하여 증인이 되는 것입니다”라고 선언했다. 총회의 명령에 의해서 이 대회에 참석한 존 데이비슨(John Davidson), 패트릭 심프슨(Patrick Simson), 데이빗 퍼거슨(David Ferguson), 데이비드 블랙(David Black) 그리고 앤드류 멜빌(Andrew Melville) 등의 발언이 있고 난 후에 대회는 해산되었다. 그들은 자신들이 맹세한 바를 실행하고 잊지 않기 위해 간절하게 기도했으며, 또한 잊지 못할 하나님의 은혜를 생각하며 진심으로 감사를 드렸다.¹⁷³⁾

나. 세인트 앤드류스 노회

세인트 앤드류의 노회의 경우, 언약은 “7월 마지막 주 목요일에” 갱신되었다. 사회적으로 신분이 높은 사람들과 목회자들뿐 아니라 귀족들과 남작들 그리고 시민들이 하나님과의 새로운 언약을 체결하기 위해 노회에 참석하였다. 바벨론

170) Ibid., 354-355.

171) Calderwood, *History*, 434.

172) Ibid., 434-435.

173) Melville, *Diary*, 359-360.

귀환 이후에 백성들에 의해서 체결된 에스라와 느헤미야의 언약이 분명하게 낭독되었다. 그런 교훈과 훈계에 따르기로 승낙하고 기도한 후에 그들은 손을 들어 맹세를 하였다. 멜빌의 *일기(Diary)*에 따르면, 그 내용은 다음과 같다.

1. 기도와 함께 말씀을 읽는 훈련을 하고 감사하며, 아이들과 하인들에게 적절한 교리를 가르칠 때 말씀을 사용하며 모든 가족의 가장이 이 일을 신실하게 맡는다.
2. 신앙의 모든 적대자들이라면 어느 누구에게라도 편애나 두렵 없이 저항한다.
3. 하나님의 엄위로우신 사역의 열매와 교구내 사람들의 구원, 그리고 그들의 능력에 대한 대가를 지불하고, 교회의 의무를 발견하면서 그 기능을 회복해 간다.
4. 가난한 자들을 잘 돌보야 결인을 없게 해야 한다.
5. 공적인 집회를 잘 유지하여 교회와 국가의 의도를 향한 공통된 책임이나 직무를 이행한다.¹⁷⁴⁾

세인트 앤드류스 노회의 결의 사항에서 두드러진 것은 구체적인 삶에의 변화이다. 말씀과 기도와 같은 개인의 경건 훈련, 가난한 자와 결인에 대한 관심 그리고 신자가 공공생활에서 책임 있게 의무를 수행할 것을 강조하고 있다.

다. 킬레니 회중

1596년 9월 5일, 킬레니(Kilrenny)에서 언약이 갱신되었다. 당시 회중들에 의해 채택된 언약의 이행 절차들을 보면, 약간씩의 차이가 있는 것을 알 수 있다. 그 언약은 목회자와 신자들 사이에서 주고받는 질문과 대답의 형식으로 만들어졌다. 언약의 기본 취지가 조심스럽게 설명되었다.

목사: 하나님께서는 스코틀랜드와 파이프 지역의 교회의 신실한 목회자들과 감독들의 마음을 움직여 당신의 계승자로 삼으셨습니다. 하나님의 언약에 대한 당신의 생각은 어떻습니까? 그 언약을 존중하십니까?

신자: 나는 하나님의 언약이 유일한 증거요 선이며 담보라고 생각하며 나의 모든 행복에 대한 보상입니다.¹⁷⁵⁾

174) Ibid., 361.

175) Ibid., 362.

“하나님과 신자들과의 동맹 관계”란 구절 속에 그 모든 내용들이 함축되어 있다.¹⁷⁶⁾ 언약의 바깥에 있는 사람들의 운명에 대해서는 다음과 같이 말한다.

하나님도 그리스도도 없이 타락한 본성과 진노의 자식은 그의 백성이 누리
는 복과는 상관없는 죄와 악의 노예가 되어서 마침내는 지옥불에 던져지게
될 것이다.¹⁷⁷⁾

당시 그들에게 있어서 언약의 일원이 된다는 것은 다시 말해서 하나님의 종과
하나님의 자녀로서 인정되는 것이었다.

목사: 그렇다면 이 언약이 갖는 취지와 본질이 무엇입니까?
신자: 하나님은 스스로를 축복하시며 그의 자유로운 은혜로 그의 아들 예
수 그리스도 안에서 나의 하나님과 아버지가 되십니다. 그러므로 나는 평안으
로 그의 자녀와 종이 되는 것입니다.¹⁷⁸⁾

이 모임에서는 언약에 동의한다는 뜻으로 거수하는 등의 형식적인 절차는 보
이지 않는다. 오히려 총회에 참석한 회원들은 주의 성만찬에 참여함으로써 거수
행위 그 이상의 부여하고 마음을 다하여 언약 준수를 다짐했던 것이다.

제5절 평가

일반적으로 스코틀랜드의 많은 역사가들은 1596년의 부흥 운동을 스코틀랜드
교회 역사 가운데 가장 중요한 사건 중의 하나로 보고 있다. 칼더우드는 최고의
찬사를 사용해서 이 총회를 평가하고 있다. “스코틀랜드의 교회는 이제 완전해질
것이다, 교리와 훈련 모두를 통해 가장 순결해 질 것이다, 그러므로 스코틀랜드
교회의 아름다움은 타국에 있는 교회들에게 칭송을 받을 만 하다. 어떤 성자들의

176) Ibid., 362.

177) Ibid.

178) Ibid., 363

총회도 이 해 벽두에 열린 이 총회보다는 결코 더 영광스럽지 못하며, 더 유익하지 못할 것이다.”¹⁷⁹⁾

이 운동의 영향에 대해서 말할 때 하나님께로 돌아가려고 하는 거룩한 물결이 전국을 뒤덮었을 정도였다고 한다.¹⁸⁰⁾ 총회에서 시작된 죄에 대한 회개와 하나님을 향한 언약 갱신의 작업은 총회 석상에서 이뤄진 단번의 영적 각성으로 끝나지 않고, 그 후 여러 지역으로 대회별로, 노회별로, 때로는 개 교회와 회중들 사이에까지 확산되었다. 그리하여 1596년의 총회는 전국에 요원의 불길 같은 부흥이 일어나게 하는 촉매제가 되었다고 할 수 있을 것이다.

더 나아가 1595년 총회에서 일어난 부흥은 스코틀랜드 내부의 사건으로 끝나지 않았다. 모든 영적인 사건이 그러하듯이 이것은 또 다른 곳에서 놀라운 일을 일어나게 하는 계기가 되었다. 18세기 뉴잉글랜드 대각성운동의 주역이었던 조나단 에드워즈(Jonathan Edwards)는 뉴잉글랜드 대각성에 대한 기록에서 1596년 총회에 대해 언급하면서 그 총회의 영향을 받았다고 분명하게 말한다.¹⁸¹⁾

나는 특히 나의 존경하는 아버지의 증언을 여기에 인용하려고 한다. ‘나는 알렉산더 알란(Alexander Allan)이라고 하는 어떤 신실한 스코틀랜드인을 잘 기억하고 있는데, 그는 에딘버러에 살았던 사람이다. 언젠가 그가 스코틀랜드에서 편지를 보내었는데, 그 편지에는 그 왕국의 성직자들이 장로교 총회에 모였을 때에 그들에게 전해졌던 어떤 설교에 대한 기록이 들어 있었다. 그 설교는 많은 사람들에게 영향을 미쳤으며 그로 인하여 총회 기간 동안 수많은 무리가 울면서 주께로 돌아오게 되었다.’¹⁸²⁾

조나단 에드워즈의 글에서 보이듯이, 이 총회의 영향은 당대의 스코틀랜드 뿐 아니라, 시공을 초월하여 후대 미국에서도 큰 영적 영향을 미쳤던 것을 알 수 있다.

그래서 칼더우드, “1596년은 스코틀랜드 교회 역사를 통틀어 볼 때 아주 주목할만한 시기이다”¹⁸³⁾라고 말하면서 이제 스코틀랜드 교회는 완전제로의 길로

179) Calderwood, *History*, vol. 5, 387-388.

180) R. O. Roberts, *His Glory*, 97.

181) *Ibid.*, 98.

182) *Ibid.*

진입했으며, 가장 위대한 거룩성을 얻게 되었고 그리하여 교리와 교회 정치와 치리 면에서 새로운 단계에 돌입하게 되어 외국 교회의 부러움이 될 정도였다고 했다.¹⁸⁴⁾ 당시 스코틀랜드는 가장 위험한 순간에 이전에 보지 못했던 규모 하나님의 은혜스럽고도 영광스런 사역이 이 총회를 통해서 이뤄지는 것을 분명하게 목격하게 되었던 것이다.

지금까지의 내용들을 요약하면, 1596년의 총회는 스코틀랜드의 영적 각성 운동의 일환으로 보아야 한다. 1596년의 부흥 운동은 약간의 뚜렷한 특징들을 지니고 있다. 첫째로, 이 운동의 범위가 전국적이었다. 우리가 살펴본 대로 그 운동은 총회를 시작으로 해서 각 노회들과 회중들을 거치면서, 그리고 그 이후에는 국가 전체로 퍼져나갔다. 넓은 시각에서 볼 때 1596년 총회의 특징 중 하나는 총회의 모든 회원들 스스로가 반드시 진리를 고수하겠다는 선언을 함으로써, 하나님과의 언약 갱신을 이루었다는 점이다. 마지막으로 1596년의 부흥 운동은 국가적인 타락에 대한 심각성을 의식했던 목회자들에게서 비롯되었다. 그렇기 때문에 총회의 회원들은 스페인의 침략 위험보다는 국가와 신앙, 도덕적인 타락을 보다 심각한 사안으로 취급하였던 것이다.

183) David Calderwood, *History*, vol. 5, 387.

184) *Ibid.*

제4장 얼스터의 부흥 운동

제1절 서론

스코틀랜드와 아일랜드의 다수 교회사가들은 1625년에 일어난 얼스터의 신앙 부흥 운동을 영국에서 일어난 부흥 운동 가운데 최초의 것이라고 주장한다.¹⁸⁵⁾ 이들에 의하면, 얼스터의 부흥운동은 부흥운동과 종교적 열광주의의 기원을 이룩했다는 것이다. 그리하여 아일랜드 교회뿐 아니라 스코틀랜드와 잉글랜드 더 나아가서는 이민을 통해서 미국에서도 부흥의 물결을 형성했다고 주장한다.¹⁸⁶⁾ 이처럼 여러 학자들이 얼스터의 부흥운동은 영국 부흥운동, 더 나아가서는 근대 부흥운동의 효시로 보는 이유는 그 부흥운동 과정의 극적인 면과 그 후에 미친 영향 때문일 것이다.

물론 이들의 주장은 존 나스 등의 개혁자들에 의해 주도된 스코틀랜드 종교개혁의 선구자들의 영적인 사역이나 1596년의 총회의 과정을 부흥의 관점에서 보지 않는 해석이다. 또 그런 주장은 얼스터의 부흥운동이 일어나기 이전 혹은 그와 동시적으로 스코틀랜드 서부 지역에서 요원의 불꽃처럼 일어나고 있던 일련의 부흥운동을 간과하는 것이다.

본 연구에서 스코틀랜드의 종교개혁을 신앙부흥의 관점에서 해석하고 연구하는 중에 북 아일랜드 얼스터 지역에서 일어난 부흥을 다루는 것은 몇 가지 이유 때문이다. 먼저 당시 북 아일랜드 지역은 잉글랜드의 지배를 받고 있기는 했지만 신앙이나 기타 다른 모든 면에서는 스코틀랜드와 훨씬 더 가까웠다는 것이고, 그

185) Peter Brooke, *Ulster Presbyterianism: The Historical Perspective 1610-1970* (New York: Gill and Macmillan, 1987). 이후 *Ulster Presbyterianism*으로 약칭함.
Marilyn J. Westerkamp, *Triumph of the Laity: Scot-Irish Piety and the Great Awakening, 1625-1760* (Oxford: University Press, 1988). 이후 *Triumph*로 약칭함.

186) Marilyn J. Westerkamp, *Triumph*.

보다도 더 중요한 것은 아일랜드 교회의 부흥과 영적 회복은 철저히 스코틀랜드의 목회자들에 의해서 주도되었기 때문이다. 이에 따라서 스코틀랜드 부흥운동이 없었다면 얼스터의 부흥은 상상도 할 수 없는 것이었다. 따라서 얼스터의 부흥운동은 스코틀랜드의 부흥운동의 연장선상에서 이해될 수 있다.

그러면 얼스터의 신앙 부흥 운동은 실제로 어떻게 시작되었는가? 그 변화의 첫 징후에 대한 증거를 지금에 와서 밝히는 일은 쉽지 않은 일이다. 마릴린 웨스터캠프(Marilyn J. Westerkamp)에 따르면, 초기 발단은 6 마일 강(Six-Mile-Water)을 주변으로 집중해서 일어난다. 이 강의 근원은 얼스터의 안트림(Antrim)지역 가까이에 위치해 있었다.¹⁸⁷⁾ 당시 장로교 목사로서 얼스터에서 사역했던 로버트 블레이어(Robert Blair)는 말하기를, 신앙 부흥 운동이 시작되기 몇 개월 전이었던 1624년 자신의 집회를 통해 영적인 움직임의 파도가 일고 있었다고 한다. 비록 감정적이고 열정적인 발발은 1625년 6마일 강변 지역에서 시작한 것으로 묘사되어 있다 하더라도 그 이 전에 이미 훌륭하게 사역을 감당하고 있던 장로교 목사들이 있었다는 사실을 기억해야 한다.

얼스터의 부흥운동은 스코틀랜드의 영적 상황과 밀접한 관계를 갖고 있다. 당시 스코틀랜드에서는 스코틀랜드 교회를 감독교회로 전환하려는 움직임에 저항하는 목사들의 강한 저항의 움직임이 있었다. 그들은 결국 스코틀랜드를 떠나 얼스터로 넘어와서 이 운동에 동참하게 되었던 것이다.¹⁸⁸⁾ 서부 스코틀랜드에서 일어난 그 운동은 급속히 동부 얼스터 지역으로 퍼져 나갔으며, 뿐만 아니라 이 부흥 운동은 다시 스코틀랜드 서부에서도 목격할 수 있게 되었다. 이 신앙 부흥 운동은 이후 1625년에 시작되어 찰스 1세와 대주교 윌리엄 로드(William Laud)가 국교회에 반대하는 목회자들을 파면시켰던 1633년까지 8년간이나 계속되었다.

아일랜드 교회 역사가들조차도 이 부흥운동을 아일랜드 장로교회(Irish Presbyterian Church)의 기원으로 인정하고 있다. 아일랜드 교회사가인 홈즈(R. F. G Holmes)는 말하기를 “안트림에서 열렸던 목회자들의 모임은 노회가 지닌 노회 고유의 치리 기능을 수행하고 있었음이 분명하였다”¹⁸⁹⁾고 말한다.

187) Ibid., 16.

188) Ibid., 28.

제2절 스코틀랜드인들의 얼스터 이주

1. 상황

얼스터의 신앙 부흥 운동의 역사는 스코틀랜드인의 얼스터 이주와 동시에 시작되었다고 말할 수 있다. 스코틀랜드인의 얼스터 이주는 얼스터의 역사 특히 아일랜드 장로교 역사에 있어서는 가장 중요한 시대 중의 하나가 되고 있다.¹⁹⁰⁾

가. 일반적인 상황

그 정착의 시기에 얼스터는 장기적인 군사 투쟁으로 인해 황폐화 되었으며 인구가 급감하였다. 대부분의 지역이 늪과 숲으로 덮여 있었고 전쟁으로 파괴된 경작지가 참혹한 모습이었다. 전쟁의 참화 속에서 살아남은 불쌍한 시민들은 페스트와 전염병의 위협 속에서 고통의 나날을 보내야 했다. 아일랜드의 교회사가인 제임스 리드(James Seaton Reid)는 얼스터의 당시 상황을 다음과 같이 묘사한다.

방어 진지를 구축하고 있던 몇몇 도시들을 제외하면 다른 도시와 마을들은 초토화되었으며 잉글랜드인들에 의해 점령되어 고립된 성들을 제외하고는 온전히 남아있는 건물은 거의 찾아 볼 수 없을 정도였다. 생활이 너무나 비참할 정도로 가난했기 때문에 그들은 약탈을 자행하였다.¹⁹¹⁾

얼스터의 신앙 부흥 운동에 관한 기사를 썼던 로버트 블레어(Robert Blair)는 “대부분의 지역은 여전히 가난과 비참한 생활을 연명하고 있었으며 기껏해야 보다는 나은 것을 얻기 위해 위험한 모험을 시도하는 것뿐이었다”라고 전하고 있

189) R. Finlay G. Holmes, *Our Irish Presbyterian Heritage* (Belfast: Presbyterian Church in Ireland, 1985), 15. 이후 *Irish Presbyterian Heritage*로 약칭함.

190) Thomas Hamilton, *History of the Irish Presbyterian Church* (Edinburgh: T.& T. Clark, 1887), 29. 이후 *Irish Presbyterian Church*로 약칭함.

191) James Seaton Reid, *The history of the Presbyterian Church in Ireland* (Belfast: Whittaker, 1834), vol. 1, 76. 이후 *History*로 약칭함.

다.¹⁹²⁾ 이런 얼스터에 가장 먼저 발을 내딛은 사람들의 생활은 참으로 어려웠다. 이주민들이 1606년 5월에 다운(Down)이란 곳에 도착하기 시작하면서, 그들이 제일 먼저 한 일은 적당한 거주지를 정하는 것이었다. 그래서 스코틀랜드 에어서(Ayrshire) 지역의 브레이드스탠(Braidstane)의 영주였던 휴 몽고메리(Hugh Montgomery)는 서둘러서 대장장이, 목수, 석수들을 그곳으로 보냈다. 그런 다음 그들은 잔디위에 어린 묘목을 이용하여 자신들이 거주할 ‘오두막집과 움막집’을 만들었던 것이다.¹⁹³⁾

나. 도덕과 신앙의 상태

당시 얼스터의 겉모습 만큼이나 도덕과 신앙의 상태 역시 황무지나 다름없었다. 법무관이었던 존 데이비스(John Davies) 경은 제임스 I세가 왕위에 오른 이후 1년간의 아일랜드 교회의 상황을 글로 남겼다.

나라 전역에 무너진 교회당들과 마을들이 있었다. 거룩한 예배 뿐 아니라 아이들에 대한 신앙 교육과 성례도 없었으며, 신자들의 모임은 일년에 한 번도 없었다. 한 마디로 해서, 난폭하고 식인종과 같은 사람들 사이에서 전혀 신앙의 증거들은 찾아볼 수 없었다. ¹⁹⁴⁾

비록 엘리자베스의 통치 기간 중, 몇 몇 큰 도시들에서는 개혁주의의 교리들이 가르쳐지고 사람들의 입에서 공적으로 개혁주의적인 신앙이 고백되기는 했지만 그것은 마지못한 것일 것뿐이었다. 퍼스발 맥스웰(M. Perceval-Maxwell)은 엘리자베스 여왕이 통치하던 시기에 교회는 단지 영국을 하나로 묶는데 필요한 미미한 고리 역할에 지나지 않았다고 말한다. 그에 따르면, 아일랜드를 프로테스탄트로 개종하려는 영국의 노력이 실패로 끝난 이유는 다음과 같다.

192) Robert Blair, *The Life of Mr. Robert Blair... His Autobiography from 1593-1636*, ed. Thomas McCrie (Edinburgh: Woodrow Society, 1848), 57. 이후 *Autobiography*로 약칭함.

193) M. Perceval-Maxwell, *The Scottish Migration to Ulster in the Reign of James I* (London: Routledge & Kegan Paul, 1973), 61. 이후 *Scottish Migration*으로 약칭함.

194) *Calendar of State Papers, Ireland*(1603-6), 143.

“첫째는 아일랜드의 본토인들은 그들의 정복자들의 신앙을 수용할 마음이 없었으며, 다른 면에서는 국교회 성직자들은 좀처럼 아일랜드의 언어로 새로운 교리를 선포하지 않았고, 또 다른 측면은 로마는 훈련된 외부인들을 아일랜드의 성직자로 세웠기 때문이다.”¹⁹⁵⁾

개신교 목사로서 후에 얼스터의 고위 성직자가 되었던 헨리 레슬리(Henry Leslie)는 당시 성직자들의 부적격성과 무능함에 대한 음울한 기록을 남기고 있다.

많은 곳에서 적절한 목회자를 전혀 찾아볼 수 없었다. 또한 참다운 목회자도 찾아볼 수 없었다. 병어리 개가 짖을 수 없듯이 게으른 목회자는 가르칠 수도 있을 뿐 아니라 잘못을 논박할 수도 없다. 많은 곳에는 방탕하고 불명예스러운 목회자들로 가득 차 있었고 복음을 방해하지 않은 사람은 한 사람도 없었다.¹⁹⁶⁾

그리고 1645년부터 1671년까지 도나가디(Donaghadee)의 목사였던 앤드류 스투워트(Andrew Stewart)는 당시의 도덕과 신앙의 상태에 관해 다음과 같은 글을 남겼다.

모든 면에서 무신론이 퍼져감에 따라, 하나님의 존재를 무시하게 되었고 불법이 성행하고, 폭력과 살인, 약탈, 간음 등등... 사람들 상호간에 서로가 위협적인 존재가 되었으며, 그들의 목회자들의 상황은 더 나빠질 수 없을 지경이었다.¹⁹⁷⁾

이처럼 얼스터의 부흥이 일어나기 전 그곳의 상황은 형식적으로는 잉글랜드의 성공회를 따르고 있었지만 주민들의 영성을 말라 있었고, 그들의 삶의 현실은 황량하기 그지 없었다.

195) M. Perceval-Maxwell, *Scottish Migration.*, 252.

196) 이 내용은 J. S. Reid, *History*, 78에서 인용함.

197) Andrew Stewart, "History of the Church of Ireland", in Patrick Adair, *A True Narrative... of the Presbyterian Church in Ireland(1623-1670)*, 315. 이후로 *True Narrative*로 약칭함.

다. 이주민들의 신분

얼스터 지역의 영적, 도덕적인 상황이 이렇게 나뉘었던 또 하나의 이유는 초기 이주민들의 신분 때문이었다. 그들 대부분은 하류층이거나 가장 가난한 사람들이었다. 스튜어트는 그들의 모습을 다음과 같이 묘사하고 있다.

이주민들 대부분은 스코틀랜드로부터 들어왔지만, 잉글랜드에서도 소수가 왔다. 그들 대부분은 일반적으로 자신들의 국가에서 쓸모없는 사람들이었으며 법을 피해 도망치거나 빚을 진 사람들이었다. 또는 거주할 곳을 찾는 사람들과 사람들의 재판에 대한 두려움에서 해방되고자 하는 사람들이었다. 소수의 사람들은 하나님에 대한 두려움을 느끼기도 했지만.¹⁹⁸⁾

이처럼 아주 많은 수의 사람들은 변방에서 이주해 왔는데, 이들은 주로 도망자의 신분이었으며, 이들 중 소수는 실제로 본국에서 추방된 사람들이었다. 블레어는 그들을 가리켜서 “본국에서 쓸모없는 사람들이었다”라고 비난한 스튜어트의 표현에 동의했다.¹⁹⁹⁾ 그러나 스코틀랜드에서 건너온 존 리빙스턴(John Livingstone)은 비교적 동정적인 눈빛으로 그들을 바라보았다. 그는 자신의 회중들을 무지한 자들이 아닌 온순한 사람들로 묘사하고 있다.²⁰⁰⁾

2. 제임스의 종교 정책

1603년 제임스 I세가 엘리자베스의 뒤를 이어 영국 왕위에 오르게 되면서, 그는 아일랜드와 관련된 문제, 특히 얼스터의 문제를 떠안게 되었다. 얼스터에 대한 그의 해결 방법은 그곳을 식민화하는 것이었다. 제임스의 계획과 이전까지의 영국의 식민지 정책의 가장 큰 차이는 스코틀랜드 이주민을 이용하는 것이었다. 아일랜드의 토지 가격은 스코틀랜드에 비해 저렴하였던 반면에 임금은 훨씬 높

198) Ibid., 313.

199) Perceval-Maxwell, *Scottish Migration.*, p. 279.

200) John Livingstone, *A Brief Historical Relation of the Life of Mr. John Livingston...Written by Himself* (Edinburgh: Wodrow Society, 1845), 137. 이후 *Historical Relation*으로 약칭함.

았기 때문에 많은 스코틀랜드 농부들은 그곳으로 이주하고 싶어 했다. 얼스터로 이주한 사람들은 서부 스코틀랜드의 로우랜드(Lowland) 지역 사람들이었으며, 대다수가 개신교인들이었다는데 역사가들은 동의하고 있다.²⁰¹⁾

이주자들이 정착하기 시작하면서 그들은 스코틀랜드에 있는 자신들의 목사들을 초빙해 왔다. 따라서 얼스터에 세워지게 되는 그 교회는 장로교적인 감독교회의 형태를 띠게 된다.²⁰²⁾ 제임스는 아일랜드에 개신교회 대신에 영국 국교회를 세우고자 하였지만 많은 주교들과 성직자들은 낙스의 엄격한 금욕주의 전통에 기초를 둔 스코틀랜드인들이었다. 이 때문에 리어슨(A. F. Scott Pearson) 교수는 초기 아일랜드 장로교의 모습을 ‘장로교적 감독교회’(prescopalian)라고 묘사하고 있다.²⁰³⁾ 이 시기에 스코틀랜드 출신의 목사들이 그곳의 “교구 목사”로 임명되었지만, “비국교도파”의 목사들은 제외되었다.²⁰⁴⁾

제임스는 아일랜드에서 진정한 종교 개혁을 일으킨 영국의 첫 번째 왕이었다. 그곳에 정착하던 초기에 아일랜드의 개신교 교회들은 왕실에 동조하는 경쟁자들과 혼합된 상태였다. 제임스는 충실한 장로교인들의 지지를 얻어 왕위에 오른 사람이었다. 그러나 영국 왕위에 오르자마자 그는 장로교 교리를 버리고 감독교회를 수용하였다. 그는 또한 스코틀랜드 교회를 국교회로 전환하도록 지시하였고, 다시 한 번 스코틀랜드에 감독교회를 세우고자 하였다.²⁰⁵⁾ 피터 브룩(Peter Brooke)은 다음과 같이 설명한다.

제임스의 주된 걱정거리는 평등성의 원리가 아니라 교리 문제, 즉 두 왕국의 교리 문제였다. 스코틀랜드 제2차리서에 나오는 두 왕국론, 즉 지상 왕국과 천상의 왕국에 관한 교리 문제였다. 그 원리에 의하면 지상의 모든 교회는 천상 왕국의 일부이며 그에 대해서는 그리스도만이 유일한 왕이시다.²⁰⁶⁾

201) Westerkamp, *Triumph*, 17.

202) Peter Brooke, *Ulster Presbyterianism*, 17.

203) A. F. Scott Pearson, *Origins of Irish Presbyterianism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1928), 1. 이후 *Origins of Irish Presbyterianism*으로 약칭함.

204) John H. Barkley, *A Short History of the Presbyterian Church in Ireland* (Belfast: Presbyterian Church in Ireland, 1959), 6. 이후 *History*로 약칭함.

205) Westerkamp, *Triumph*, 20.

왕의 임무 중의 하나는 교회를 지지하는 것이었지만, 교회를 지배할 만한 권위는 갖고 있지는 못하였다. 신앙과 윤리 문제에 있어서 그는 교회에 종속되어야 했고 교회의 목사들은 그리스도에 의해 교회에 임명된 권위였다.²⁰⁷⁾

제임스는 스코틀랜드의 교회를 잉글랜드 교회 체제로 전환시키려는 노력을 끊이지 않았다. 1610년 제임스가 스코틀랜드 교회에 주교를 임명 할 때만 해도, 그는 종교의 평등성을 깨뜨리지는 않았다. 하지만 1617년 그가 스코틀랜드 교회를 잉글랜드 교회의 체제로 전환시키려는 의지를 더 분명하게 굳히게 되었다. 이렇게 되자, 그는 스코틀랜드 교회로 하여금 퍼스의 5개 조항(The Five Article of Perth)을 받아들이도록 강요하였다.²⁰⁸⁾ 그 내용은 스코틀랜드 교회를 분열시키는 것이었다. 대다수의 목사들은 이 명령에 순응하지 않을 수 없었다. 그럼에도 불구하고 스코틀랜드 교회 내에는 소규모의 강경파들이 왕권의 강압과 주교들에 대항하였고, 특히 퍼스의 5개 조항에 저항하였다. 결국 1621년에 의회가 퍼스의 5개 조항을 비준함으로써 목사들은 양심의 자유를 지키기 위해서 아일랜드로 이주를 가게 된다. 이렇게 해서 스코틀랜드의 일부 목사들은 얼스터로 건너와서 아일랜드의 신선하고 젊은 교회들과 연합하게 된다. 이것은 아직도 비우호적인 그 땅에 새롭게 정착한 시민들의 유능하고 성실한 성직자를 얻으려는 열망의 산물이었다.²⁰⁹⁾

제3절 목사들의 초기 사역

1. 감독 교회와 장로교회 간의 관계

206) Peter Brooke, *Ulster Presbyterianism*, 9.

207) *The Second Book of Discipline*, 166-72.

208) The Five Article of Perth의 내용으로는 성찬을 받을 때 무릎을 꿇을 것, 주교가 집례하는 사적인 성찬, 사적인 세례, 어린이에 대한 견신례 그리고 크리스마스, 성금요일, 부활절, 승천일 및 오순절 등의 절기 준수 등이다. [George Grub, *History*, vol. 2, 340.]

209) Peter Brooke, *Ulster Presbyterianism*, 16.

제임스 통치 초기에 아일랜드에서 개신교가 실패한 뚜렷한 실례를 얼스터 보다 더 찾기 쉬운 곳은 없을 것이다. 대부분의 주교관구에서는 개신교 주교들을 찾아 볼 수 없고 개혁 신앙은 불과 일부 지역에 제한되어 있었다. 하지만 제임스 통치 22년 동안 개혁 신앙은 괄목할 만한 진전을 이룩했다. 시작은 보잘 것 없었지만, 마침내 유럽 북부 거의 다른 나라에서만큼이나 개신 교회는 그 엄청난 자태를 갖추게 되었으며, 어떤 면에서는 생동감이 있었다.

퍼스발 맥스웰(M. Perceval-Maxwell)에 따르면, 이런 관계는 어떤 면에서 개신교 정착민들의 대규모 수입 사업을 일궈냈고, 1607년 9월에는 노리치(Norwich)의 몽고메리(Montgomery)는 주교관구의 시장을 자신이 감독하였다. 그래서 여러 교회의 교구 사제와 교구 목사들의 이름이 기록된 명부를 만들었다. 모든 사람들이 켈트어(Gaelic)로 된 이름을 갖고 있었지만, 이들 중 일부는 스코틀랜드의 본래 이름을 갖고자 하였다. 어쨌든 스코틀랜드인들의 빈약한 결속에도 불구하고, 거의 모든 사람들은 명목상으로는 로마 가톨릭에 속해 있었다.

일부 개신교인들의 영향을 행사하기 위해서 몽고메리(George Montgomery)는 19명의 특별 설교자들을 얼스터에서 사역하도록 임명했다.²¹⁰⁾ 그리고 로드 클랜드보이(Lord Clandeboye)와 제임스 해밀턴(James Hamilton) 역시 몇몇의 스코틀랜드 출신 목사들을 초청하였다. 그들 중에는 조시아스 웰쉬(Josias Welch)가 포함되어 있는데, 그는 제임스 1세에 항거했던 장로교인들 중 눈에 띄던 존 웰쉬(John Welch)의 아버지였다. 뿐만 아니라 스코틀랜드 장로교를 되살리는데 두드러진 활약을 했던 로버트 블레이어(Robert Blair)와 존 리빙스톤(John Livingstone)도 포함되어 있었다.²¹¹⁾

스코틀랜드의 주교들은 스코틀랜드의 목사들을 얼스터로 이주시키는데 중요한 역할을 맡고 있었다. 당시 아일랜드 교회에 속해있던 스코틀랜드 주교들은 앤드류 낙스(Andrew Knox)와 로버트 에클린(Robert Echlin) 두 사람이었다.²¹²⁾ 많

210) M. Perceval-Maxwell, *Scottish Migration*, 256.

211) Peter Brooke, *Ulster Presbyterianism*, 17.

212) Andrew Knox는 1581년에 Paisley 노회에 의해 Lochwinnoch의 성직을 받았다. 그는 1585년에 Paisley로 이주하였고, 1605년 4월 2일에 Isles의 주교로 임명되었다.

은 수의 스코틀랜드 목사들이 이 주교들의 초청에 따라 얼스터로 이주했을 것이다.²¹³⁾ 그들은 이주해 온 목사들에게 서품을 주었는데, “이것은 감독 교회나 장로교회 어느 쪽에서도 설명할 수 없는 애매모호한 방법이었다.”²¹⁴⁾

블레어의 자서전을 보면 에클린 주교는 스코틀랜드 목사들을 임명하기 위해 일부 융통성을 발휘하였다. 이 사실은 에클린과 블레어 주교 사이에 이뤄진 대화 내용을 통해 알 수 있다.

“나는 당신이 덕스러운 사람이란 걸 알고 있습니다. 그리고 당신에게 어떤 조건도 내세우지 않을 것입니다. 비록 내 자신이 나이는 들었지만 당신에게 의식을 가르칠 수 있을 것이며, 당신은 나에게 그 본질에 대해 가르쳐 줄 수 있을 것입니다. 오직 나만이 당신을 임명해야 합니다.” 나는 그에게 그것은 내 원칙에 맞지 않다고 말했다. 그의 대답은 영리하면서도 공손하였다. “당신이 감독 교회에 대해서 무엇을 말하든지, 나는 아직도 당신이 신적 권위를 가지려는 장로교인의 한 사람인 것을 알고 있습니다. 당신의 친한 동료들과 커닝햄 씨의 임명을 거부하시겠습니까? 장로교와는 상관없는 그들 가운데로 들어가도록 하시겠습니까?” 이점은 내가 거절할 수 없었다. 그래서 그 일은 성취되었다.²¹⁵⁾

우리는 성직 수여 절차에 만족해하는 블레어를 통해 몇 가지를 더 추론할 수 있다. 블레어는 이미 잘 알려진 학자였으며 글라스고 대학의 평의원이었다. 하지만 그는 감독제도와 잉글랜드 교회에 순응하지 않기 위해 대학을 사임하였다. 이런 점에서 그의 성직 수여와 수용은 아일랜드 초기 개신교 교회 정치의 융통성을 입증하는데 좋은 증거가 되고 있다.

홈즈(R. F. G. Holmes) 교수는 이렇게 될 수밖에 없었던 몇 가지 긍정적 이유들을 지적하고 있다. 그에 따르면 우선 영국의 교회 상황이 유동적이었기 때문이다. 스코틀랜드의 감독교회와 장로교회의 구조에서도 1575년부터 1690년까지

1611년 6월 26일에는 Raphoe로 이주하여 1632년 11월 7일에 세상을 떠났다. Robert Echlin은 1576년에 태어나 1601년에 Dunfermline 노회에 의해 Inverkeithing의 Second Charge로 임명되었다. 그는 1613년 3월 14일에 Connor와 Down의 주교로 임명되었으며, 1634년 7월 17일에 숨을 거두었다(John M. Barkley, *History*. 5.)

213) M. Perceval-maxwell, *Scottish Migration*, 268.

214) *Ibid.*, 16-17.

215) Robert Blair, *Autobiography*, 58-59.

점진적인 변화가 있었고, 스코틀랜드의 주교들은 본래 장로들에 의해 임명되었었다. 또 다른 중요한 이유는 스코틀랜드의 지주들의 영향이었다. 17세기 얼스터에서는 교구의 성직 임명권 소유자들이 자신들의 교구에 맞는 장로교 목사들을 임명할 수 있었다. 마지막으로 아일랜드 교회가 갖고 있던 칼빈주의 정신 역시 중요한 요소였다.

1625-56까지 아마그(Armagh)의 대주교였던 제임스 어셔(James Usher)란 사람은 스코틀랜드에서 이주해 왔으며, 그는 신학자이면서 동시에 칼빈주의적 감독교인이었던 목사였다. 감독 교회는 1610년에 스코틀랜드에서 다시 소개되면서 아일랜드로 이주해 온 목사들은 장로교로 전환하지 않고 감독 교회에 남게 되었다. 아일랜드 주교들 중에는 스코틀랜드 출신들이 일부 있었기 때문에, 그들이 이 사람들이 아일랜드로 이주해 온 배경에 대해 파악하고 있었다.²¹⁶⁾

2. 목사들의 초기 사역

이미 앞에서 살펴 본대로, 스코틀랜드 일부 목사들은 얼스터로 이주한 이후에도 목양과 가르치는 일과 복음 전도에 힘썼다. 블레어는²¹⁷⁾ 하나님의 섭리에 따라 일부 훌륭한 사람들이 그 역할을 위해 그 곳으로 보내어졌다고 믿었다.”²¹⁸⁾ 얼스터로 이주해 온 다수의 스코틀랜드 목사들에 관해서, 퍼스발 맥스웰(Perceval-Maxwell)은 다음과 같이 말한다.

아일랜드에서 정착해 있던 사람들 모두가 그들의 생계를 위해 얼스터로 이주해서 교회를 세웠다고 가정을 한다면, 비록 그들이 그곳에 머물지 않았다 하더라도 제임스 통치 기간에 얼스터로 이주했던 스코틀랜드의 성직자들에 관한 여러 가지의 사실은 틀림없는 지지를 받을 수 있을 것이다. 그리고 그 외에도 상당수의 목사들이 스코틀랜드로부터 이주해왔을 것이다.²¹⁹⁾

216) R. F. G. Holmes, *Our Irish Presbyterian Heritage*, 11-12.

217) 그의 자서전은 얼스터로 이주했던 스코틀랜드 목사들의 관해 알 수 있는 주요 자료로 이용되고 있다.

218) Robert Blair, *Autobiography*, 57.

219) M. Perceval-Maxwell, *Scottish Migration*, 268.

이즈음 아주 경건하고 신실한 목사들, 특히 젊은 목사들 가운데서 감독교회 체제에 순응하지 않으려 하던 목사들이 얼스터로 이주해 왔다. 얼스터에서 하나님께서 자신들의 수고를 인정해주시기를 바라면서 그들은 복음을 전하고 가르치기 시작했다. 이러한 목사들 가운데 신앙의 끈끈한 용기와 열심에 있어서 아주 뛰어난 사람들이 다소 있었다. 그들 대부분 얼스터의 신앙 부흥 운동과 장로교회의 기틀을 마련하는데 아주 중요한 임무를 담당하고 있었다. 그들 중에서 다음과 같은 인물들은 얼스터 부흥운동의 주역으로 일하게 된다.

에드워드 브라이스(Edward Brice)는 얼스터에 정착한 최초의 목사로서 그는 1613년 에클린(Echlin) 주교에 의해 브로디스랜드(Broadisland)에서 지위를 얻게 되었으며, 1613년부터 1619년까지 큰 성과를 이루어 낸다. 제임스 글랜디닝(James Glendinning)은 성 앤드류스(St. Andrews)대학 내에 있는 성 레오나르드(St. Leonard) 대학에서 교육을 받았다. 일찍이 그는 아일랜드로 이주한 이후, 케언모니(Carnmoney)의 인접 교구의 사제로 사역을 했다. 나중에 그는 얼스터의 부흥 운동을 위해 나름대로의 특별한 역할을 감당하게 되었다. 그래서 블레어는 그를 가리켜 얼스터 부흥을 위해 “하나님의 도구로 선택된 자”라고 했다.²²⁰⁾ 커닝햄(Robert Cunningham)은 1615년 11월 9일에 주교 에클린(Echlin)에 의해 홀리우드(Hollywood)에서 사역을 하게 된다. 블레어(Blair)에 따르면 그는 경건하고 모범적인 사람이었으며, 그의 동료들에게 사랑을 받고 있었다고 한다.²²¹⁾

로버트 블레어(Robert Blair)는 아마도 장로교의 초기 목사들 중에선 가장 유능한 사람이었을 것이다.²²²⁾ 그는 다운(Down) 지역에 위치한 뱅골(Bangor)에 정착하며 사역을 하였고, 그는 장차 얼스터의 모든 지역과 6마일 강(Six-Mile-Water) 유역을 뒤흔들었던 하나님의 위대한 역사, 즉 신앙 부흥 운동의 핵심적인 역할을 감당했다. 그 지역에 참 종교를 확립하고 신앙 부흥 운동을 수행하는데 있어서 다른 누구보다 그의 공헌이 중요했다. Blair는 뛰어난 학식과

220) Robert Blair, *Autobiography*, 72.

221) Ibid., 57.

222) Adair는 그에 대해 다음과 같이 묘사했다 “Mr. Robert Blair는 북 아일랜드의 복음 사역에 있어서 가장 훌륭했던 첫 번째 사역자였다.”(Adair, *True Narrative*, 1.)

경건의 사람이었고, 복음 사역에 있어서도 좀처럼 보기 어려운 능력의 사람이었다.²²³⁾

제임스 해밀턴(James Hamilton)에 대해서 리빙스톤은 “그의 설교의 은사는 흔계적인 것이라기보다는 교리적인 성향이 있었다”라고 말한다.²²⁴⁾ 그리고 블레어 역시 그에 대해서 “학식과 경건을 소유한 건전한 청년이었다”라고 표현한다.²²⁵⁾ 존 리지(John Ridge)는 잉글랜드 출신으로서 사제로 임명을 받았으나 1619년 7월 7일에, 안트림의 교구 목사로 임명되었다. 블레어는 그를 가리켜, “안트림의 현명하고 존경스러운 사람이었다”라고 표현한다.²²⁶⁾

조시야스 웰시(Josias Welsh)는 블레어의 권유를 받고 1626년 아일랜드로 이주했다. 공석중인 글랜드닝의 후임으로 올드스톤(Oldstone)에서 설교를 했다. 조지 던바(George Dunbar)는 장로교에 대한 강한 집착 때문에 두 차례에 걸쳐 추방을 당하였다. 그 후에 그는 아일랜드로 추방을 당하였고 로크레인(Lochlain)의 목사가 되었다. 그에 의해서 온 나라가 복음을 듣게 되었으며, 주님 앞으로 모이게 된 첫 번째 경우였다.²²⁷⁾ 앤드류 스튜워트(Andrew Stewart)는 1627년에 웰쉬를 뒤이어 아일랜드로 건너왔으며, 템플패트릭(Templepatrick)과 안트림(Antrim) 두 곳과 인접한 던아고르(Dunagor)에서 사역하며 정착하였다. 리빙스톤에 따르면, 그는 “하나님을 향해서 심지가 곧은 사람이었다.”²²⁸⁾

리빙스톤에 대해서 흠즈는 “그의 학문적인 탁월함은 블레어에 버금가는 인물이었다. 헬라어, 라틴어, 히브리어, 칼데아어 뿐 아니라, 프랑스어, 이태리어, 스페인어 그리고 네덜란드어에 까지 능통한 사람이었다”²²⁹⁾고 한다. 그는 감독 교회의 의식들 속에서 강한 반감 때문에 글라스고우의 학생 때부터 성찬식 때 무릎 꿇는 의식을 거부하였다.²³⁰⁾ 1630년 그는 다운(Down) 지역에 있는 킬린치

223) Thomas Hamilton, *Irish Presbyterian Church*, 40.

224) John Livingstone, *Historical Relation*, 329.

225) Robert Blair, *Autobiography*, 64.

226) *Ibid.*, 57.

227) *Ibid.*, 76.

228) John Livingstone, *Historical Relation*, 328

229) R. F. G. Holmes, *Our Irish Presbyterian Heritage*, 14.

(Killinchy) 교구에서 사역하게 되었으며, 초기 목회자들 가운데 최고의 존경과 신뢰를 얻는 목회자였다.²³¹⁾

흔히 ‘아일랜드 장로교의 선조들’이라고 불리던 이 목사들은 하나님의 뜻에 가장 부합되는 사역을 감당하였다. 그들은 뿌리 깊은 원칙을 소유한 사람들이었다. 또한 그들은 자기 양심이 지지하지 않은 교회 형태를 받아들이기 보다는 고난을 택하였고 또 더 많은 고난을 받을 준비가 되어 있었던 사람들이었다. 그들의 목적은 무질서하고 황폐한 나라에 진정한 종교를 선포하고 신앙의 부흥 운동을 일으키려는 것에 하나가 되어 있었다. 그들의 헌신적인 사역에 힘입어 복음은 급속히 얼스터 전역으로 퍼지게 되었다.

제4절 ‘6마일 강변’의 부흥운동

이미 살펴 본대로, 초기 장로교 목사들은 아무 것도 약속받지 못했던 황량한 땅 아일랜드로 들어왔다. 그러나 하나님께서는 그들의 사역을 축복하셨으며, 그 결과 6마일 강변의 부흥 운동이 일어나게 되었다. 1625년 스코틀랜드인들이 이주를 시작한지 25년이 채 못 된 시점, 스코틀랜드 목사들이 처음 그곳으로 들어오기 시작한지 10년 남짓 되었을 때, 얼스터는 6마일 강변의 부흥 운동으로 들끓게 된 것이다.²³²⁾

‘6 마일의 강’(The six-mile-water)이란 이름의 이 강은 안트림 지역의 란(Larne) 근처에서 발원하여 로프 니그(Lough Neagh)를 따라 흐르는데, 안트림(Antrim)과 캐릭퍼거스(Carrickfergus) 두 도시에서부터 거리가 약 6마일 정도 되는 개울과 같은 것이기에 붙여진 이름이다.²³³⁾ 이 강에서 일어난 부흥은 엄청난 신앙의 각성 운동과 함께 얼스터의 교회 역사에서 한 획을 그었다.

230) George Grub, *History*. 342.

231) Thomas Hamilton, *Irish Presbyterian Church*, 40.

232) Westerkamp, *Triumph*, 16.

233) Holmes, *Our Irish Presbyterian Heritage*, 14.

1. 초기 발단

얼스터에 도착한 최초의 스코틀랜드인 목사 에드워드 브라이스(Edward Brice)는 1613년 브로디스랜드(Broadisland)에 정착하였다. 12년에 걸쳐 약 15명의 목사들이 복음을 전하였고 얼스터 동부 지역에서 신자들을 목양하였다. 그들의 은사를 볼 때, 각각의 목사들이 좋은 결과를 얻는데 한계를 느껴야 했다. 1625년까지의 발전은 비록 일부 견실하긴 했지만 더디게 진행되었다. 그러나 1625년 얼스터에는 대각성의 바람이 불며 일대 전환기를 맞게 된다. 그 발단의 시초가 바로 6마일 강변의 부흥 운동이었다.²³⁴⁾

이 부흥 운동의 시초와 연관된 상황은 앤드류 스투어트(Andrew Stewart)와 로버트 블레어(Robert Blair) 그리고 17세기 아일랜드의 장로교 목사였던 존 리빙스턴(John Livingston)에 의해 충분히 진술되고 있다. 역사가들과 많은 증인들은 한결같이 당시 부흥 운동의 동인으로 제임스 글렌디닝(James Glendinning)을 꼽고 있다. 그는 신실한 사람이긴 했지만, 특별한 재능을 갖고 있진 않았다. 그와 친분을 쌓고 지내던 블레어는 그에게 사치스럽고 많은 사람들로 분주한 캐릭퍼거스(Carrickfergus)를 떠나 잘 알려지지 않고 호젓한 올드스톤으로 이주할 것을 제안하였다. 그는 올드스톤과 그 주변 안트림 지역 주변 도시들에서 복음을 전하였다. 스투어트는 그에 대해서 다음과 같이 묘사했다.

글렌디닝이라고 하는 사람이 있으니, 그는 학식 있는 목회자들 가운데서 선택을 받은 것도 아니요, 이 땅에 개혁을 이루도록 보냄을 받은 자도 아니었다. 왜냐하면 그는 정신이 산란했던 사람에 불과했기 때문이다... 그럼에도 불구하고 이 일은 주님의 선택으로 하나님의 영광스러운 일을 시작한 것이다.²³⁵⁾

블레어에 따르면 그는 올드스톤에서 성실히 복음을 전하였고 “좋은 목소리와 열정적인 전달로 사람들의 마음을 움직였으며 그들을 눈물로써 일깨웠다.”²³⁶⁾ 글

234) Westerkamp, *Triumph*, 23.

235) Andrew Stewart, *History*, 315.

236) Robert Blair, *Autobiography*, 70.

랜디닝은 “굉장한 열변으로 설교를 하였으며 청중들은 점차 겁을 먹게 되었으며,”²³⁷⁾ 그리고 그는 사람들의 음란하고 경건치 못한 죄악들을 보면서 그들에게 율법과 진노 그리고 죄인들을 향한 하나님의 저주 외에는 없을 것이라고 설교하였다. 실로 이것은 그에게 적합한 방법이었으며, 그래서인지 그는 좀처럼 다른 것들에 대해서는 설교할 수 없었다.²³⁸⁾ 그 결과 하나님의 입에서 나온 그의 말씀으로 책망을 받은 사람들은 양심의 가책과 함께 근심에 쌓이기 시작했다. 그들은 가슴을 치며 울기 시작했고 양심의 가책을 받아 소리를 지르며 비통해 하였다. 그 때 그들은 묻기를 “형제들이여, 우리가 어떻게 하여야 구원을 얻을 수 있을까요?”²³⁹⁾ 이와 같은 각성이 한 두 사람에게서 발생한 것이지만, 많은 사람들은 자신들의 행태를 깨닫고 “우리가 어찌해야 할꼬?”하며 울기 시작했다. 당시 상황을 목격했던 스튜어트는²⁴⁰⁾ 다음과 같이 기록하고 있다.

그들을 보았을 때 내 자신 역시 깊은 인상을 받았고 말씀의 역사로 기절하며 하루에도 수 십 명씩 마치 죽은 사람들처럼 밖으로 실려 나갔다. 죄와 책망과 죽음으로 인해서 그들의 마음속에서 하나님의 능력이 놀랍게 역사한 것이었다. 그들 가운데는 여성으로나 음주와는 전혀 상관없는 사람들이었다.²⁴¹⁾

그렇지만 글랜디닝은 그들의 물음에 대한 적절한 답을 해 주지 못하고 있었다. 블레어에 따르면, 그는 율법에는 익숙했지만 복음을 잘 이해하고 있지 못했다, 그래서 그는 죄로 괴로워하고 심판의 두려움 속에 있는 사람들을 진정시킬 수도 없었을 뿐 아니라, 그들이 가진 문제점을 해결해 주지도 못했던 것이다.²⁴²⁾

237) John Livingstone, *Historical Relation*, 323.

238) Andrew Stewart, *History*, 316.

239) *Ibid.*, 316, 317.

240) Stewart, *History*, p. 317.
Westerkamp, *Triumph*, 15)

241) Andrew Stewart, *History*, 317.

242) Robert Blair, *Autobiography*, 70.

2. 안트림 정례 모임

올드스톤에서 벌어진 이 운동에 대한 소문을 주변의 목사들이 듣게 되면서 그들은 글랜디닝은 돕기 위해 찾아왔다. 그가 하나님의 진노에 대한 설교를 하는 동안 그 목사들은 하나님의 구속의 섭리와 조화를 이룰 수 있는 사역이 되도록 수정해 주었다.²⁴³⁾ 지식과 은혜를 통해 사람을 세우도록 하기 위해, 존 리지(John Ridge)는 안트림을 기점으로 해서 매월 정기적으로 성경 강론의 모임을 갖자는 제안을 했다. 당시 상황에 대한 블레어의 설명이다.

그 장소에서 얼마 멀지 않은 곳에 살고 있던 존 리지는 현명했던 목회자였으며 6마일 강변 양쪽으로 몰려든 많은 사람들이 자신들의 죄에 대한 위기 의식을 느끼고 있음과 그들은 기꺼이 자신들의 구원을 위해 그 대가를 지불할 준비가 되어있음을 감지하고, 안트림에서 매월 성경 강의를 하자고 제안을 했다, 그리고 그곳에서 나와 해밀턴 그리고 커닝햄은 그 일에 동참하도록 요청을 받았다.²⁴⁴⁾

그래서 이 사역에는 존 리지(John Ridge), 로버트 커닝햄(Robert Cunningham), 제임스 해밀턴(James Hamilton) 그리고 로버트 블레어(Robert Blair)가 동참하게 되었다. 하지만 신학적 균형에 문제가 있다는 것이 드러난 글랜디닝은 제외되었다. 그래서 월례 안트림 모임은 1626년에 결성되었다. 이 모임은 매월 첫 주 금요일에 모이게 되는데, 목요일 밤 설교를 시작으로 금요일 하루 동안 설교가 계속되었다. 모일 때마다 여름에는 4편의 설교, 그리고 겨울에는 3편의 설교를 들을 수 있었다. 각처에서 하나님의 말씀에 목말라하는 많은 사람들이 이리로 몰려들었다. 아래에 실린 글은 당시 모임에 대한 리빙스턴의 말이다.

아주 많은 사람들이 매월 첫 주 금요일에 안트림으로 몰려들었다, 그리고 그곳에선 은혜스러운 집회가 열리게 되었으며, 그날은 사람들이 금식과 기도를 하면서 설교를 들으며 시간을 보냈다. 오전에는 보통 두 편의 설교를 들었고 나머지 두 편은 오후에 실행되었다. 우리는 목요일 저녁시간 전에 함께 모였으며 금요일 밤이 지날 때 까지 함께 머물렀다. 우리는 하나님의 역사에 대

243) Ibid., 70

244) Ibid., 70-71.

한 기대를 가지고 있었으며 우리의 모임이 때로는 노회나 대회만큼이나 유익을 주곤 했다.²⁴⁵⁾

당시 새롭게 진리를 깨달은 사람들에게나 아직 진리에 대해서 미심쩍어 하는 사람들 모두에게 교육과 지도가 필요했다. 목사들이 복음주의 교리를 명료하게 제시하려는 것은 흥분된 사람들의 마음을 진정시키고 그들의 의구심에 만족감을 안겨주기 위한 것이었다. 율법에 대한 엄격한 설교로 인해 사람들이 근심에 쌓이게 되었었지만, 점차 복음으로 인한 새로운 기쁨을 누리게 되었다. 이것은 그들이 가졌던 이전의 냉담했던 모임에 비해 신앙 공동체의 친근함을 그들 가운데서 잘 유지해 나가도록 하였을 것이다.²⁴⁶⁾ 이 모임은 양육뿐 아니라, 복음 전파가 함께 이뤄졌고 결국 많은 사람들이 회심을 하게 되었고, 마침내 나라의 영적, 도덕적 수준이 전반적으로 크게 향상되었다.²⁴⁷⁾ 블레어는 이 모임에 대해서 다음과 같이 평가했다: “매월 정례 모임을 시작으로, 매년 이 모임은 꾸준히 계속되었으며, 온 나라 전체로 신앙이 확산되는 데 크게 기여하였다.”²⁴⁸⁾

안트림 정례 모임은 “목회자들로 하여금 이러한 사역들이 과연 하나님의 뜻과 잘 부합하는 것인지에 대한 의견을 서로 나눌 수 있게 해 주었다.” 또한 목회자들은 이 모임을 통해 집회의 영적인 측면 뿐 아니라 행정적인 면에 대해서도 서로 조언을 해 주었다. 홈즈(Holmes) 등과 같은 아일랜드 교회 역사가들은 이 모임을 가리켜 원시적 노회(proto-Presbytery)였다고 묘사하고 있다.²⁴⁹⁾

보는 이들의 관점에 따라서, 안트림의 정례 모임은 노회적인 성격의 모임으로 보기도 하고, 또 목사들의 친교적인 모임으로 볼 수도 있지만 본질상 그 모임은 성경을 강론함으로써 복음을 전파하는 것에 그 목적을 둔 모임이었다. 그리고 그 모임은 하나님께로 돌아온 영혼들을 가르치고 양육하는 일에 그 초점을 맞추고 있었던 것이다.

245) John Livingstone, *Historical Relation*, 143.

246) James Seaton Reid, *History*, 110.

247) Thomas Hamilton, *Irish Presbyterian Church*, 43, 44.

248) Robert Blair, *Autobiography*, 71.

249) R. F. G. Holmes, *Our Irish Presbyterian Heritage*, 15.

3. 성찬 예배

성찬 예배는 신앙의 급진적인 확산에 큰 기여를 하였다. 이 시기에 관한 여러 기사들을 보면, 성만찬은 당시 목사들과 성도들의 삶에 핵심적인 요소로 자리 잡고 있었다. “성찬식은 장로교인들 사이에서는 설교를 할 수 있는 가장 좋은 기회였다.”²⁵⁰⁾ 부흥 운동이 교회 생활의 한 특징으로 자리를 잡으면서 이제 영의 양식, 즉 말씀과 성만찬에 대한 심한 굶주림을 느끼게 되었다. 이미 살펴 본 것처럼 이러한 필요를 채우기 위해 월례 ‘안트림 모임’이 마련되었다. 당시 상황을 목격한 리빙스톤은 다음과 같이 보고하고 있다.

그들은 성만찬에 참여하기 위해, 그리고 토요일의 설교를 듣기 위해 수마일 떨어진 곳에서부터 모여들었다. 때로는 목사가 그들과 함께 있기도 했으며, 때로는 그들 자체적으로 기도나 회합을 가지면서 성찬식을 기다리며 토요일 밤을 보내기도 했다. 이와 똑같은 모습으로 안식일을 보낸 후에도 그들은 월요일 설교를 듣는 데에 피곤치 않았고, 그들은 집으로 돌아갈 때 까지 잠을 자지 않았다.²⁵¹⁾

성찬 예배는 두 그룹으로 나누어 진행되었는데, 그것은 성찬 주일에 드려지는 예배와 평일에 드려지는 예배였다. 평일에 행해지는 ‘성찬 준비 예배’(preparatory service)는 서로 불화하여 틀어져 있는 사람들을 화해시키기 위한 목적에서 이뤄졌는데, 이 ‘성찬 준비 예배’는 성찬식이 있기 바로 전인 토요일에 시행되었다.²⁵²⁾ 리빙스톤은 아일랜드에서 사역중인 많은 목사들은 성찬 예배를 드리기 전에 금식과 기도로 준비했었다고 전한다.²⁵³⁾ 그리고 또 하나의 예배는 ‘감사 예배’(Thanksgiving)인데, 일반적으로 주일 오후에 보통 드려졌다. 언약

250) George Grubb, *History*, 15.

251) John Livingstone, *Historical Relation*, 144.

252) William Mcmillan, *The Worship of the Scottish Reformed Church 1550-1638* (London: James Clarke & Company, 1931), 222-228. 이후 *Worship*으로 약칭함.

253) John Livingstone, *Historical Relation*, 143.

도의 시대(Covenanting period)에는 월요일에 감사 예배가 드려졌다.

가. 성찬 예배의 특징

첫째로, 성찬 예배는 규모가 굉장히 컸기 때문에 많은 사람들이 동시에 예배에 참석했다. 당시에는 각 교구마다 서로 겹치지 않게 하기 위해서 일정이 짜여져 있었다. 교구마다 자신들의 성찬식에 참여토록 상호 일정을 통지했으며, 초청을 받기도 했다. 리빙스톤에 따르면, 그들이 성찬 예배를 자주 가졌던 것은 아니었다고 한다. 각 교구마다 일 년에 두 차례 정도 성찬 예배를 가졌고, 그 시기를 서로 달리했었다.²⁵⁴⁾ 상당히 많은 사람들이 참여했기 때문에 그들은 한 교회 건물 안에 모두 들어갈 수 없었다. 그 한 예를 들어 보면 1630년에 있었던 성찬 예배의 경우인데, 블레어는 “교회 안뿐 아니라 밖에도 수많은 사람들이 운집해 있었다”고 진술했다. 그래서 야외에서 의식을 진행하기로 결정했다고 한다.²⁵⁵⁾

성찬 예배는 이처럼 규모가 컸을 뿐 아니라, 그 시간도 오래 진행되었다. 토요일에 시작된 그 예배는 하루를 온통 성찬 예비 예배의 설교에 바쳤다. 주일은 오로지 성찬 그 자체를 나누는데 드려졌다. 보통 성찬 분배는 길 설교와 권면과 더불어 한 낮에 시작되어 어두워질 때까지 계속되었다. 떡과 포도주는 강단에서부터 분배된 것이 아니라 “10야드 정도 되는 긴 테이블 앞에 그들은 함께 앉았고 그리고 사랑하는 동료들과 함께 그 성찬을 받았다.”²⁵⁶⁾ 이 기간에 목사들은 서로 번갈아 가면서 성찬을 분배했으며, 분배하는 동안 설교를 맡았다. 그리고 그들은 아직 안으로 들어가지 못하고 바깥에서 차례를 기다리는 회중에 대한 설교도 담당했다. 월요일은 전적으로 감사예배로 하루를 드렸다.

마지막으로, 성찬 예배는 실제로 10일 또는 그 이상으로 공동체가 경건하게 지내는 기간이 되도록 짜여져 있었다. 성찬 직전 주일에 설교자에 의해 주어지는 특별한 성찬 예비 설교를 들음으로써 회중들은 이미 집회를 준비하게 된다. 교리

254) Ibid., 143.

255) Robert Blair, *Autobiography*, 84.

256) *Archbishop Bramhall's letter to William Laud, December 1634*, 이 글은 Barkley, *History*, 3에서 재인용함.

교육은 주로 목사들의 몫이었으며, 평신도 장로들은 주변에서 사역을 도왔다. 성찬 직전 주간 중 어느 하루는 성찬을 받기 위한 금식을 위해서 따로 떼어 놓았다. 많은 회중들의 경우엔 감사 예배가 월요일을 지나서 화요일까지도 계속되었다. 결국 다음 주일의 예배 역시 지난 주일과 마찬가지로 축제의 분위기 속에서 드러졌다.

나. 성찬 예배의 설교

성찬 예배는 그 자체적으로 아주 잘 짜여진 구조를 갖추고 있다. 신구약 성경 본문의 규칙적인 목록에 따라 성경 전체를 완결할 때 까지 한 장에서 다음 장으로, 한 절에서 다음 절로 교훈적인 내용의 설교를 하게 되어 있었다. 당시 성찬과 관련된 설교는 두 종류로 나뉘어져 있었는데, 그것은 성찬 이전의 설교와 성찬 예배 설교이다. 성찬 이전의 설교(sermons preparation)는 그 주일 이전에 미리 시작되었던 것으로 보이지만, 바로 앞 토요일까지는 시작되지는 않았던 것 같다. 이 설교들은 사람들이 성찬에 참여 하기 전에 주어졌다. 이들 설교에서는 죄에 대한 지적을 시작으로 설교자는 죄에 대한 두려움과 강박한 죄인을 기다리고 있는 형벌에 대한 설교로 두려움을 전하였다.

성찬 예배 때 행해지는 설교(communion sermon)는 예수 그리스도의 기름 부음과 함께 믿는 자들에게 구원이 유효하다는 것을 강조하는 내용이었다. 성례 이전의 설교(presacrament sermon)에서는 “너 자신을 준비하라”는 것을 강조했다면, 성찬 설교(communion sermon)에서는 “너의 마음을 열어라”로 그 강조점이 전환되었다. 결과적으로 성찬 예배는 그리스도의 희생 제사를 기념하는 것이었으며, 이것은 사람들로 하여금 동정과 연민을 깊이 생각할 수 있도록 하였다. 어떤 설교에서는 그리스도에 대해서 “우리의 복이 되시며 영원한 구주의 5번째 늑골을 병사 중 한명이 부러뜨렸다”라고 묘사했으며, 청중들은 “골고다에서 십자가에 못 박혀 피를 흘린 그의 죽음을 깊이 생각해보라”고 충고를 받았다.²⁵⁷⁾

257) Belfast communion이 진행되는 동안 Thomas Orr가 했던 설교이다. From a collection of sermon notes of John McBride and others, compiled by Daniel M. 1707, Presbyterian Historical Society, Belfast, located at Union Theology College, Box 1. 이 글은 Westerkamp의 *Triumph of the Laity*, 34에서 재인용.

웨스터캠프에 따르면, 이러한 설교들은 하나님의 섭리, 설교자들의 영성과 자발적인 행동 그리고 청중들에게 대한 즉각적인 반응이 강조되었다.²⁵⁸⁾ 블레어 자신이 했던 즉흥적인 설교, 하지 않고는 견딜 수 없었던 설교에 대해 많은 이야기를 했다. 블레어와 리빙스턴은 오랫동안 흑사병으로 시달렸기 때문에 더 이상 안식일 설교를 준비할 수 없게 되었다. 그럴 때는 토요일 한밤중 혹은 주일 아침 예배 시작 15분전에 갑작스레 그들은 영감을 받기도 했다. 그런데 이런 설교들은 오히려 가장 많은 사람들에게 가장 큰 영향을 주기도 했다고 한다.²⁵⁹⁾

4. 평신도의 역할

가. 평신도 성직임명권자들(Lay Patrons)

앞에서 살펴보았듯이, 스코틀랜드의 평신도 성직 임명권자들은(lay patrons) 스코틀랜드 목사들을 얼스터로 초청하는데 큰 영향을 미쳤다. 17세기 초반 얼스터에서 클랜드보이(Clandeboye)와 같은 경건한 성직 임명권 소유자(patron)들은 장로교 목사들이 얼스터에 정착할 수 있도록 초청한 사람들이다. 클랜드보이 이외에도 아더 치체스터(Arthur Chichester) 경, 휴 몽고메리(Hugh Montgomery) 경, 존 클로트워티(John Clotworthy) 경, 그리고 발리메나(Ballymena)의 로버트 아테어(Robert Adair) 경과 같은 사람들이 얼스터에 장로교 뿌리를 내리는 데 크게 기여했다고 하는 그들에 대한 평가는 결코 과장된 것이 아닐 것이다.²⁶⁰⁾ 당시 중요한 귀족 가문 가운데 하나는 클로트워티였다. 블레어는 휴 클로트워티 가문에 대해 다음과 같이 기술하였다.

휴 클로트워티 경은 설교를 위해 그곳에 온 목사들을 반갑게 환대를 해주었다. 그의 자랑스러운 아들 그리고 그의 어머니와 부인, 그들 모두는 신앙

258) J. Westerkamp, *Triumph*, 27.

259) Robert Fleming, *The Fulfilling of the Scriptures, for confirming of Believers and convincing of Unbelievers* (London: The Religious Tract Society, 1835) 303. 이후 *Fulfilling*으로 약칭함. 이 글은 Westerkamp, *Triumph*, 27에서 재인용.

260) R. K. G. Holmes, *Our Irish Presbyterian Heritage*, 11.

심이 깊을 뿐 아니라 덕이 많았던 사람들이다. 그래서 그들은 전심으로 이 일을 도왔던 것이다. 261)

그리고 앤드류 스튜워트 역시 휴 클로트워티의 장남이었던 존 클로트워티(John Clotworthy)와 그의 훌륭한 가족들에 대해서 이렇게 언급했다. “존 클로트워티와 그의 어머니, 그의 사랑스런 아내는 아주 뛰어난 자세로 복음을 받아들였으며, 그들 자신을 가족 중에 복음의 첫 열매로 하나님께 드렸다.”²⁶²⁾ 이런 평신도 성직임명권자들은 스코틀랜드 목사들을 얼스터로 이주토록 하는데 큰 기여를 했을 뿐 아니라 6마일 강변의 부흥 운동의 촉발에도 적지 않은 역할을 담당했다.

나. 평신도 지도자들(Lay Leaders)

당시에는 잘 훈련된 목사들이 절대적으로 부족한 상황이었다. 나중에 살펴보겠지만, 잉글랜드 감독교회를 신봉하지 않는 그 목사들은 파면될 위기에 처해 있었던 것이다. 이러한 사실로 인해서 평신도들은 예배에 더 큰 열심과 활력을 불어넣게 되었다.

평신도 지도자들은 교회의 세속적인 사항들과 영적인 문제로 고심하는 목사들에게 조언을 해 주었을 뿐 아니라, 실제로 기도 모임을 인도하기도 했다. 한 예로 휴 캠벨(Hugh Campbell)이란 인물을 꼽을 수 있다. 스튜어트에 따르면, 그는 본래 스코틀랜드에서 살인을 저지르고 도망 온 사람이었다. 하지만, 그는 주님께 붙잡힌바 되었고, 주님께선 그를 변화시켜 진정한 그리스도인의 모습으로 변화시켜 주셨다.

그는 자신보다 못한 처지에 있던 사람들을 도와주었다. 그리고 그와 함께 믿음의 싸움을 싸우기로 다짐하여 그를 찾아 온 신실한 이웃들과 더불어 매월 마지막 주 금요일에는 함께 기도하며 상호간에 자신들이 깨닫게 된 교훈과 경험을 나누기도 하였다.²⁶³⁾

261) Robert Blair, *Autobiography*, 71.

262) Andrew Stewart, *History*, 319.

263) *Ibid.*, 320-321.

웨스터캠프의 판단에 의하면, 영감 받은 평신도 남자와 여자들이 인도하는 철야 기도의 전통은 얼스터 뿐 아니라 스코틀랜드 장로교회의 사역도 어떤 형태로든 큰 영향을 미쳤을 것으로 본다.²⁶⁴⁾

이런 것을 통해서 볼 때 부흥의 성공 요인을 단순히 몇몇 성직자들에게서만 찾으려고 해서는 안 될 것이다. 그들이 주도적인 위치에 있지는 않았지만 그렇다고 결코 종속적인 인물도 아니었다. 목사와 일반 성도들이 모두 부흥이 일어나는데 있어서 나름대로 자신의 역할을 충실하게 감당했던 것이다. 이것은 영적 각성이나 부흥이 어떤 특정한 사람에게 의존하지 않고 성직자와 평신도가 다 함께 참여한 좋은 전통을 이룩한 것이다.

5. 부흥의 난제들

안트림 모임을 중심으로 계속된 부흥 사역은 어려움 없이 순항하기만 한 것은 결코 아니다. 그 사역을 내외적부적으로 난관과 시련을 만나게 되는데, 그것은 거짓 회심과 감독교회의 박해 문제였다.

가. 거짓 회심

신앙 부흥 운동으로 인해 많은 사람들이 회심을 하게 되었으며, 신앙과 함께 도덕 수준 역시 향상되었다. 이로 인해 각 교회들마다 회심한 사람들로 채워져 갔다. 극악무도했던 사람들은 더 이상 그런 삶을 원치 않았으며, 그리스도를 자신의 구주로 영접했고 그들의 삶의 모습도 확연히 달라졌다. 그들 중에는 기절하기도 하였고 울며 소리 지르며 심지어는 발작 증세까지 나타나기도 했다. 부흥 운동의 큰 성과에도 불구하고 거짓 회심자들과 복음을 바르게 이해하지 못한 사람들이 나타나기 시작했다. 웨스터캠프는 블레어가 처음으로 이러한 문제들과 부딪히게 된 사람 중 한 사람이라고 말했다.²⁶⁵⁾ 블레어는 로크런(Locklearn)에서

264) Westerkamp, *Triumph*, 32.

265) *Ibid.*, 25.

있었던 거짓 회심에 대해 보고했다.

바로 다음 주일 공 예배 중에 어리석고 무지한 사람들이 자신들의 몸을 부르르 떨며 소리를 질렀다. 그 즉시 나는 하나님의 예배를 방해하려는 거짓 영을 향하여 예수 그리스도의 권세와 그의 이름으로 더 이상 예배를 방해하지 못하도록 꾸짖었다. 하나님의 은혜로 인해 우리는 다시 평온을 찾았지만, 그 말을 이해하지 못한 사람들은 여전히 어리석은 술주정뱅이 신세로 남아 있었다.²⁶⁶⁾

시간이 지남에 따라 거짓 회심자들은 계속 증가하였다. 비록 그들이 “한탄하며”, “발작을 일으킬 정도로 비통”해 하지만, 그들은 “자신들의 죄악을 인지하지도 못했으며, 어떤 식으로도 주님을 갈망하지 않았다.”²⁶⁷⁾ 그렇기 때문에 그 자리에 함께 있던 목사들은 그들의 행위를 점검해 봐야 했다. 거짓 회심자들은 하나님의 사역을 훼방하려는 사탄의 속임수 때문에 자신을 기만한 것이다.²⁶⁸⁾ 그래서 목사들은 항상 회심자들의 몸부림이 성령의 진정한 역사를 통한 반응인지를 분간할 수 있도록 주의 깊게 살펴봐야만 했다. 또한 회심자들의 삶의 급작스러운 변화에 대해서도 조심스럽게 관찰했다. 왜냐하면 그들은 “마치 우리가 새롭게 거듭나는 일에는 육체의 고통과 아픔이 따라야 한다고 가르친 것처럼 우리를 대항했던” 비난으로부터 자신들을 방어해야 했기 때문이다.²⁶⁹⁾ 대부분의 목사들은 그런 현상들을 장려하지 않았다. 왜냐하면 목적이 어땠든 간에 사람들은 거기에 영향을 받기 때문이다.²⁷⁰⁾

그러나 블레어는 앤드류 브라운(Andrew Brown)이란 사람의 경우는 호의적으로 바라보았다. 이 사람은 오랜 세월 동안 병어리와 귀머거리로 살아오면서 아주 방탕하고 부도덕한 생활을 했던 사람이다. 그는 설교 때마다 눈물을 흘렸으며 점차 그의 삶의 모습이 변화되고 있음을 감지할 수 있었다. 그래서 목사들은 그의 행동을 주의 깊게 바라보았다. 블레어는 “그는 자신이 해오던 부도덕한 생활을

266) Robert Blair, *Autobiography*, 89.

267) Ibid.

268) Ibid.

269) Ibid., 89-90.

270) John Livingstone, *Historical Relation*, 146.

청산했을 뿐 아니라, 신앙의 사람들과 함께 어울리며, 예배에 참여하며 혼자 기도하곤 했다”고 기록했다. 그래서 그들은 결론 내리기를 “그가 함께 어울렸던 사람들과 마찬가지로, 그에게서 진정한 거듭남의 증거나 나타나고 있기 때문에, 하나님의 일하심에 대한 증표들이 보이게 될 것이다.” 드디어 그는 성만찬에 참여할 수 있는 자격을 부여받게 되었다.²⁷¹⁾ 이런 경우에 있어서, 그의 감정적인 표현은 자신이 진정한 회심을 경험했다는 증표가 될 수 있었던 것이다.

나. 감독 교회의 박해

부흥은 이미 기존 교회의 당국자들로부터 비난을 받았으며, 특별히 육체적인 증상들에 대한 문제 때문에 그러했다. 1632년 초기에 종교적 열광에 관한 내용이 잉글랜드 교회 당국에 보고 된 적이 있었다. 아마도 스코틀랜드 목사들의 성공에 대한 주교들의 시기심 때문일 수도 있을 것이다. 목사들을 파면하겠다는 최초의 위협은 1625년에서 1656까지 대주교로 있으면서 장로교인들의 사역에 열정을 갖고 있던 제임스 어셔(James Usher) 때문에 비켜갈 수 있었다. 그러나 그의 중재 때문에 오히려 장로교의 목사들이 공격을 받아야 했다.²⁷²⁾ 블레어가 단독적으로 찰스 1세 앞에 자신들의 입장을 탄원하기 전까지, 대부분의 목사들은 부당함을 묵묵히 받아들이고 있었다. 블레어는 왕에게 탄원을 하기 위해 런던으로 떠났다. 결국 앤드류 스투어트(Andrew Stewart)와 로트 캐슬스튜워트(Lord Castlestewart)와 같은 사람들의 노력으로 인해 그들에게 신앙의 자유가 허락되었다.²⁷³⁾

하지만 1633년, 윌리엄 로드(William Laud)가 캔터베리의 주교로 임명되면서 상황은 바뀌기 시작했다. 그는 영국 국교회 내에 국교정책에 대한 기반을 더욱 강화하였다. 그 해에 토마스 웬트워스(Thomas Wentworth)가 아일랜드를 책임지는 부지사(Lord Deputy)로 임명되었다. 그는 왕실과 감독 교회에 절대적으로 충성스러웠으며, 영국 왕실의 권위에 도전하는 어떤 세력이라도 분쇄시키려 했

271) Robert Blair, *Autobiography*, 140-141.

272) Robert Blair, *Autobiography*, 91.

273) *Ibid.*, 92-102.

다.²⁷⁴⁾

대주교인 로드의 지원 아래 웨스트위스의 교회에 대한 개혁은 광범위하게 진행되었다. 1634년 열린 대교구의 주교 회의에서, 그는 아일랜드 신조(Irish Articles)를 대신해서 영국의 39개 신조(Thirty-Nine Articles)를 강하게 추진하였다.²⁷⁵⁾ 그는 또한 ‘아일랜드 캐롤라인 신조’(The Irish Caroline Canons)라 불리던 것을 새로운 교회법에 포함시키려고 했다. 비록 성직자 거의 대부분이 1634년에 만들어진 새로운 문서에 대해 반대는 하지 않았지만, 대교구 주교 회의의 정책 방향은 아직 유효한 아일랜드의 신앙 조항(Irish Articles)을 포기하도록 하는 것이었다.²⁷⁶⁾

결국 얼스터의 신앙 부흥 운동을 계속적으로 추진하려던 로버트 블레이어(Robert Blair), 조지 던바(George Dunbar) 그리고 조시아스 웰쉬(Josias Welsh) 목사들은 1634년 면직을 당하게 되었고 또 안트림 모임도 중단되었다. 그 후 에드워드 브라이스(Edward Brice), 로버트 커닝햄(Robert Cunningham), 존 리빙스톤(John Livingstone), 존 리지(John Ridge) 그리고 제임스 해밀턴(James Hamilton)은 1636년에 면직을 당하게 되었다. 이뿐 아니라 39개 신조(Thirty-Nine Articles)와 신 아일랜드 캐롤라인 신조(New Irish Caroline Canons)를 거부했던 목사들 역시 범법자로 기소되었다. 로버트 커닝햄 목사의 경우엔 스코틀랜드의 어바인(Irvine)으로 몸을 숨겼다.

1636년 블레이어, 리빙스톤 그리고 해밀턴을 비롯한 약 140명의 얼스터의 개신교 목사들은 ‘이글윙’(Eaglewing)이란 배를 타고 뉴잉글랜드로 향하게 되었다. 그러나 이들이 목적지에 도달하기도 전에 거센 풍랑과 파도는 그들을 다시 아일랜드 해변으로 되돌려 놓았다. 낙심과 좌절 속에서 대부분의 사람들은 스코틀랜

274) R. F. G. Holmes, *Our Irish Presbyterian Heritage*, 16.

275) 104개의 항목으로 구성된 *Irish Articles*는 1615년 당시 Dublin의 Trinity College의 신학 교수였던 James Usher의 영향으로 작성되어 통과된 것이다. 그 내용은 칼빈주의 신학과 교회 정치에 있어서는 장로교의 형태를 갖추어 공표되었다. 실제로, 이 내용들은 1640년에 Westminster Assembly의 문서가 작성되는 데 중요한 열쇠가 되었다.[John Thomson, "Westminster Confession," in *Crisis and Conflict, Essays in Irish Presbyterian History and Doctrine*, ed. J. L. M. Haire (Antrim, No. Ireland: W & G. Baird, 1981), 3-27.]

276) John Barkley, *History*, 7.

드로 귀환하게 되었다.

제5절 평가

1. 성공의 요인들

6마일 강변의 신앙 부흥 운동의 위대한 성공은 여러 요인들에 기인한다. 우선, 잘 훈련된 목사들이 신앙 부흥 운동에서 아주 중추적인 역할을 감당했다는 점이다. 그들 모두는 당시 대학에서 교육을 받았으며, 분명한 원칙을 갖고 있던 사람들이었다. 그리고 그들은 양심과 신앙을 고수하기 위해서는 고난도 감수했으며, 비록 그들의 재능이 각기 다른 모습들이었지만, 그들은 서로 협력하여 위대한 사역을 일궈냈다. “목사들 사이에서는 어떤 질투심이나 이기심도 찾아 볼 수 없었다.”²⁷⁷⁾ 무엇보다도, 그들은 타고난 열정을 갖고 있었으며, 영혼을 사랑하는 마음이 뜨거웠고 거룩한 성령의 충만함을 입고 있던 사람들이었다. 이런 부분에 있어서 결핍된 사람은 없었다. 당시 얼스터에 있던 영국 성직자의 편지 속에는 이들에 대해 경의를 표하는 글이 실려 있었다. “나는 그들이 자신들의 사역에 쏟아 붓는 열정과 마치 천상의 것을 말하는 것과 같은 그들의 대화를 들을 수 있었다.”²⁷⁸⁾ 목사들 자신이 복음을 전하는 도구가 되었던 것이다.

그 다음으로 살펴 볼 것은 영의 양식에 심각하게 굶주려 있던 사람들에게 성만찬 예식과 함께 하나님의 말씀을 가르친 것 역시 성공의 아주 중요한 요인이었다. 영의 양식을 갈망하던 사람들은 비록 자신들의 집이 수마일 떨어져 있다고 하더라도 거리에 상관없이 성찬 예배와 더불어 매월 모임에 참석하기 위해 모여 들었다. “그 사람들의 식욕은 너무 강해서 때로는 우리들이 강요를 당할 정도였다. 말씀을 듣는 일에도 얼마나 열심이 있었던지 어느 날도 충분한 날이 없었고 그리고 어떤 공간이라 할지라도 그들의 뜨거운 열망과 강한 기대감에 부응할 수

277) John Livingstone, *Historical Relation*, 141.

278) Perceval-Maxwell, *Scottish Migration*, 271.

있는 공간은 없었을 것이다.”²⁷⁹⁾ 플레밍의 기록에 의하면, 사람들은 그 모임에 참석하기 위해 약 30-40 마일을 달려왔지만 마음이 기쁘고 평온하기만 했다. 특히 교회 안에 침투한 세속적인 성향과 신자들의 영적인 문제로 고심하는 목사들에게 좋은 조언을 해 주고 기도 모임을 손수 인도했던 평신도 지도자들의 몫은 우리가 간과해서는 안될 만큼 중요한 것이었다.

게다가 안트립 모임은 신앙 부흥 운동에 있어서 특별한 의미를 지닌다. 이 모임은 얼스터의 부흥 운동에서 가장 특징적인 현상이었다. 이 모임은 하나님의 말씀에 대한 선포와 기도 그리고 신앙 공동체간의 교제가 그 중심을 이루고 있었다. 이 모임은 영적으로 갈급해 하던 사람들의 만남의 장이 되었는데, 그 모임을 인도하던 목사들이 면직 당하던 해인 1634년까지 계속되었다. 이러한 사실들을 종합해 볼 때, 우리는 안트립 모임이 신앙 부흥 운동에 있어서 상당히 중요한 역할을 담당했다는 것을 말하지 않을 수 없다.

2. 영향

6마일 강변을 중심으로 일어난 얼스터의 신앙 부흥 운동은 많은 분야에 영향을 끼쳤다. 이 부흥의 직접적인 영향은 사람들의 삶에 끼친 영향에서 나타났다. 부흥 이전 그들의 윤리적, 영적 상태는 “무신론 사상이 증대되고, 하나님을 모독하며, 죄악, 음란, 투쟁, 살인, 도둑, 간음 등으로 가득 찬 상황”이었다²⁸⁰⁾ 그러나 부흥 운동의 결과, 많은 사람들이 회심하게 되었으며 나라 전체에 걸쳐서 영적, 윤리적인 삶에 큰 향상을 가져왔다. 사악한 사람들이 자신들의 잘못된 행위를 내 버리고 그리스도를 자신의 구주로 영접했으며, 자신들의 삶의 방식을 갑작스레 바꾸었다. 그들은 안식일을 엄격하게 준수했으며, 신앙적인 유익을 얻기 위해서 모임에 열성적으로 참석하였다.

또 하나의 중요한 영향은 안트립 정례 모임이 아일랜드 장로교의 시작이 되었다는 점이다. 이 모임은 목사들로 하여금 “하나님의 사역을 함께 이뤄나가기 위

279) Robert Blair, *Autobiography*, 84.

280) Andrew Stewart, *History*, 315.

한 조연을 서로에게 할 수 있는” 계기를 마련해 주었다.²⁸¹⁾ 홈즈(Finlay Holmes)에 따르면, 목회적인 목적으로 모이는 이 모임은 일반적으로 회중 모임이 시작되기 전인 목요일이나 금요일에 보통 열렸으며, 이것은 당시의 아일랜드 교회의 감독 교회와는 다른 일종의 ‘원시적 노회’(proto-presbyterian)되었다.²⁸²⁾

일부 학자들에 의하면, 6마일 강변의 부흥 운동이 정형화된 부흥운동의 시초가 되었다는 점이다.²⁸³⁾ 안트림 근처에서 시작된 이 운동은 얼스터의 동부 지역으로 급속하게 퍼져나갔으며, 스코틀랜드와의 왕래를 빈번하게 하고 있던 목사들과 성도들의 인해 스코틀랜드 서부에서도 부흥운동의 영향력을 확산시키게 되었다.²⁸⁴⁾ 이 부흥운동은 나중에는 아일랜드, 스코틀랜드, 잉글랜드 더 나아가서는 이민자들을 통해서 아메리카에 까지 그 영적 영향력을 확산시키게 되었다.

281) John Livingstone, *Historical Relation*, 143.

282) Finlay, Holmes, *Our Irish Presbyterian Heritage*, 15.

283) Westerkamp와 Peter Brooke 등이 그 대표적인 경우이다.

284) Westerkamp, *Triumph*, 28-29.

제5장 서부 스코틀랜드의 부흥운동

제1절 서론

앞 장에서 살펴 본 것처럼, 얼스터에서 일어난 6마일 강변의 부흥운동의 영향은 얼스터와 아일랜드에 국한되지 않고 여러 지역으로 퍼져나가게 되었다. 특히 아일랜드와 인접한 서부 스코틀랜드는 얼스터 부흥운동과 직, 간접적으로 밀접한 관계를 갖고 있다. 웨스터캠프(Marilyn J. Westerkamp)에 따르면, “그 부흥 운동(six-mile-water)은 얼스터 동부 지역 뿐 아니라, 아일랜드를 넘어 서부 스코틀랜드에까지 전개되었다”고 말한다.²⁸⁵⁾ 아일랜드에서 6마일 강변의 부흥운동이 일어나고 있을 때, 서부 스코틀랜드 지역, 특히 어바인(Irvine)과 쇼츠(Shotts)에서도 일련의 부흥이 일어났다.

그러면 얼스터와 서부 스코틀랜드, 이 두 지역 중에서 어떤 곳에서 부흥이 먼저 일어났는가? 실제로 이 두 지역 중 어떤 지역에서 영적 변화의 조짐이 먼저 나타나기 시작했는지를 밝혀내기란 쉽지 않다. 전 장에서 살펴 본 것처럼, 아일랜드에서 일어난 6마일 강변의 부흥운동은 1625년에 시작된 것은 분명하다. 실제로 아일랜드에서 부흥이 일어나기 그 이전에 서부 스코틀랜드에서 대규모의 부흥이 일어났다고 하는 기록은 없다. 그렇지만 그 시기에 감독교회에 반대하는 일부 목사들을 통해서 일련의 부흥이 있었다고 말할 수 있다.”²⁸⁶⁾ 따라서 얼스터의 부흥운동은 서부 스코틀랜드 부흥의 결과일 수도 있고, 반대로 그 원인일 수도 있는, 다시 말하면 상호작용적인 것이 될 수도 있다.

분명한 사실은 17세기 초두에 부흥의 물결이 스코틀랜드에 넘실거렸고 그 백성들은 하나님께로 돌아오고 있었다는 것이다. 이 시기에 서부 스코틀랜드 지역에서 일어난 가장 대표적인 영적 사건은 쇼츠에서 일어난 부흥과 ‘스튜워튼 시크

285) Westerkamp, *Triumph*, 26.

286) *Ibid.*, 28.

네스'(the Stewarton sickness)라고 할 수 있다. 당시 스트와튼(Stewarton)과 쇼츠는 대규모 신앙 부흥의 중심지가 되었다. 이 사건들에 대한 여러 기록들을 보면, 당시 부흥의 절정은 아일랜드가 아니라 오히려 스코틀랜드라고 해야 할 상황이었다.

그러므로 이 장의 목적은 서부 스코틀랜드지역에서 일어난 부흥의 원인과 과정 그리고 그 결과들을 연구하는 것이다. 다루고자 하는 연대와 대상 지역은 1625년에서 1630년까지의 어빈과 쇼츠 지역이다. 이 사건들에 대한 자료를 확보하는 일은 매우 어려운 일이다. 그러나 블레어(Robert Blair)와 존 리빙스톤(John Livingstone)과 같은 당시 작가들의 글들과 로버트 플레밍(Robert Fleming), 존 우드로(Robert Wodrow) 그리고 데이빗 칼더우드(David Calderwood) 등 다음 세대 역사가들의 작품으로부터 도움을 얻을 수 있다는 것은 다행스런 일이다.

제2절 부흥의 배경

1. 왕실의 종교 정책

이 시기는 제임스(James) I세 통치에 이어 그의 아들인 찰스(Charles) I세가 잉글랜드와 스코틀랜드를 통치하던 때였다. 아버지와 아들 이 두 왕들의 종교 정책은 유사한 점을 서로 많이 지니고 있었다. 제임스의 종교 정책에 대해서는 앞에서 이미 살펴보았기 때문에, 여기서는 간략하게 다룰 것이다. 종교에 대한 제임스의 태도는 스코틀랜드에 감독제도를 재확립하고 스코틀랜드 교회에 대해서는 '퍼스의 조항들'(the Article of Perth)을 강력히 요구하는 것이었다.²⁸⁷⁾

찰스는 1625년 아버지로부터 왕위만 물려받았을 뿐 아니라, 아버지의 종교정책까지도 고스란히 물려받았다. 그는 왕권에 대한 신적 권위를 자신의 아버지와

287) 보다 자세한 내용은, 3장을 참조하라.

마찬가지로 유지하였다. 더욱이 그는 청교도들에 대한 강한 증오심을 갖고 있었으며, 영국적인 카톨릭 교회(Anglo-Catholic) 위주의 정책을 더욱 강하게 추진하였다.²⁸⁸⁾ 교회와 관련된 것들에 대해서는 캔터베리(Canterbury)의 대주교 로드(Laud)의 조언을 받았다. 스코틀랜드 교회와 잉글랜드 교회를 일치시키기 위해서 1636년 왕의 명령에 따라 교회법규집(Book of Canons)이 작성되었다. 이 글에는 스코틀랜드 개혁가들의 교훈과 대립되는 내용들이 상당 부분 실려 있었다. 모든 교구 교회에서 사용할 목적으로 1637년에는 Prayer Book of 1637이 만들어졌다. 이런 책들의 내용은 로마 카톨릭적인 것으로서, 종교개혁기에 스코틀랜드 개혁자들이 온갖 어려움을 무릅쓰고 거부해 왔던 많은 것들을 다시 회복시키려는 것이었다.²⁸⁹⁾

찰스는 자신이 신적 권위에 의한 통치자임을 확신하고 있었으며, 모든 면에서 백성들을 자신에게 복종시킬 권리를 가지고 있으며, 자신에 대한 저항이 생길 때는 주저하지 않고 그 세력의 주동자들을 탄압하였다.²⁹⁰⁾ 이처럼 국가로부터 교회의 영적 독립을 믿는 스코틀랜드 교회와 이에 반해 교회에 대한 왕의 지배권을 주장하는 ‘왕권신수설’을 신봉하는 왕의 생각은 조화될 수 없을 뿐 아니라 마찰이 불가피한 상황이었다.

이 때 대다수의 목사들은 왕이 추진하는 감독제도 정책을 수용했던 것으로 보이지만, 그러나 여전히 왕의 정책에 반대하는 작은 세력들이 스코틀랜드 교회 내에 존재하고 있었다. 왕의 감독제 정책으로 인해 스코틀랜드 교회는 분열되기 시작했고 많은 목사들은 박해를 받거나 해외로 추방되기에 이르렀다. 그들 중에서 로버트 브루스(Robert Bruce)는 에딘버러 감옥에 투옥되었으며, 에어(Ayr)의 조지 던바(George Dunbar)와 어빈(Irvine)의 데이빗 디슨(David Dickson)은 목회직을 박탈당한 후에 각각 덤프리(Dumfries)와 터리프(Turriff)로 추방되었다. 또

288) J. H. S. Burleigh, *Church*, 210.

289) G. D. Henderson, *The Church of Scotland: A Short History* (Edinburgh: Church of Scotland Youth Committee, 1939), p. 67. 이후 *Church of Scotland*로 약칭함.

290) Norman Lockhart Walker, *Scottish Church History* (Edinburgh: T & T. Clark, 189-), 47. 이후 *History*로 약칭함.

한 블레어와 리빙스턴은 조국을 떠나 얼스터로 가야 했다.²⁹¹⁾

하지만 그들에 대한 박해는 정부에서 기대했던 것과는 전혀 다른 결과로 나타나기 시작했다. 쿠퍼(W. J. Couper)는 “그럴 수밖에 없었을 것이다”라고 말하면서, “국가가 추진하던 계획과 방법은 오히려 신앙의 본질에 대해서 더 깊은 생각을 하도록 만들어 주었고, 사람들로 하여금 그리스도와의 친밀감을 더욱 느끼도록 해 주었다”²⁹²⁾ 어떤 측면에서 부흥운동은 “원치 않던 사람들에게까지 감독제도를 강요하려고 했던 찰스와 그의 조정에 항거하려고 하던 단순한 소동”으로 보여지기도 했었다.²⁹³⁾ 그러나 그들에 대한 박해는 목사들을 더욱 열정적인 설교자로 만들었으며, 그들의 교구민들로 하여금 자기들의 목자의 메시지를 더욱 더 사모하게 만들었다.

2. 영적, 도덕적 상황

17세기 초반 스코틀랜드의 일반적인 영적 상태는 개탄스러운 것이었다. 당시의 영적 상태에 관한 매크리(Thomas M'Crie)의 진술은 이렇다. “대다수의 마을에서 목사들은 신실하게 사역을 하고 수 있었다. 많은 사람들의 삶에서 사역의 좋은 열매들이 경건한 삶으로 나타났다. 하지만 불필요한 규정들로 인하여 목회자들을 타국으로 이주하도록 만들었고, 국가 내의 많은 교구목사들이 조국을 떠났고, 목회자들의 역할 역시 성경의 일부분만을 읽는 일에 제한되었고, 기도는 공동예배서(the Book of Common Order)를 따라야 했다.”²⁹⁴⁾

따라서 이 시기에 스코틀랜드의 신앙 상태는 너무나 독특한 상황이라고 해야 할 것이다. 많은 사람들이 자신의 고국을 등지는 동안에 일부 부작용들이 나타나기 시작했다. 복음이 전파되는 교구에서는 경건의 움직임이 크게 융성해 갔으며, 엄격한 치리가 시행되었다. 그러나 다른 많은 곳에서는 사람들이 모든 특권을 빼

291) James King Hewison, *Covenanters*, vol. 1, 203.

292) Couper, *Revivals*, 28.

293) *Ibid.*, 28.

294) Thomas M'Crie, *Sketches*, 186-187.

앗기고 신분이 제한된 가운데 중세 암흑시대에 비해 별로 나을 것 없이 무지한 상태에서 미신 숭배와 몰상식한 행위를 자행하고 있었다. 이 시기를 특징 지워주는 것 가운데 눈에 띄는 것은 모세의 율법에서 금지하고 또한 신약에서도 정죄하고 있는 마법에 사람들이 매력을 느끼게 되었다는 점이다.²⁹⁵⁾

그러나 이러한 혼란과 부패의 와중에 다수의 신실한 목사들이 고국으로부터 추방을 당하고 있음에도 불구하고, 복음은 현저한 수준으로 나라 곳곳에서 왕성하게 전파되고 있었다. 바로 이 시기에 두 개의 신앙 부흥 운동이 일어났는데, 하나는 1625년 스튜워튼(Stewarton)에서²⁹⁶⁾ 또 다른 하나는 1630년 쇼츠(Shotts) 교회에서이다.

제3절 ‘스튜워튼 시크네스’

1. 스튜워튼 교구

스튜워튼 교구는 아닉(Annick)의 작은 연못 위쪽에 위치해 있으며, 그 물 줄기는 렌프류(Renfrew)와 에어(Ayr)주를 경계로 나뉘는 작은 언덕을 따라 흐른다. 아닉(Annick)은 약 8마일 거리에 있는 어바인(Irvine)에서부터 뻗어있는 계곡에 둘러싸이게 된다. 쿠퍼는 이 교구에 대해 다음과 같이 언급 한다. “부흥의 불꽃이 아닉의 양쪽 마을로 뻗어나가고 있을 때만 해도, 그 곳에는 그리 많지 않은 사람들이 살고 있었다. 그렇지만 그 지역은 유리한 점을 몇 가지 갖고 있었고, 서부 지역에서부터 연결된 주요 도로들이 놓여 있었으며, 신앙의 영향들이 쉽게 퍼져나갈 수 있게 된 중심지와도 같았다.”²⁹⁷⁾

295) Ibid., 188-189.

296) 1625년을 보통 부흥 운동이 시작되던 해로 인정하고 있다. 그렇지만 Robert Wodrow와 John Livingstone과 같은 역사가들은 1630년을 그 해로 인정하고 있다. 이런 차이에 대해 John Gillies는 “부흥 운동의 시작을 1625년으로 생각하는 학자들이 있는 반면에 1630년으로 보는 학자들도 있다: 아마도 그 차이는 운동의 계속되는 기간 때문이라 생각된다. 그 시작은 1625년이고 그것이 1630년까지 지속되었을 것이다.”[John Gillies, *Historical Collections of Accounts of Revival* (Kelso: John Rutherford, 1845), 197. 이후 *Historical Collections*로 약칭함.

스튜워튼 교구에는 윌리엄 캐슬로우(William Castlelaw)라고 하는 아주 훌륭한 목회자가 사역을 하고 있었다. 그러나 그에 대해서 알려져 있는 바는 극히 미비하다. 어쨌든 그는 “스튜워튼 교회의 목회자”라고 불리웠으며 사람들의 영적인 갈급함을 잘 채워주었으리라 생각된다. 따라서 그가 그 지역 사람들 가운데서 부흥 운동을 지휘하는데 가장 적절한 사람이었을 것이라 생각될 수도 있을 것이다.²⁹⁸⁾ 그렇지만, 신앙 부흥 운동의 핵심 도구는 그가 아닌, 이웃 마을인 어바인 교구의 목사였던 데이빗 디슨(David Dickson)이었다는 데 주목해야 한다.

2. 데이빗 디슨²⁹⁹⁾

데이빗 디슨(David Dickson)은 1583년에 글라스고의 상인이었던 존 디슨(John Dickson)의 외아들로 태어났다. 경건했던 부모 아래서 그는 하나님에 대한 신앙을 잘 훈련받으며 자랐고 일찍부터 사역의 길에 뛰어 들었다. 석사학위를 받은 이후에 글라스고 대학의 철학 교수이자, 평의원으로 재직하였으며 젊은 학생들을 교육하는데 최선을 다 했다.³⁰⁰⁾ 1618년에 디슨은 어빈의 목사로 임명되어 23년 동안 사역을 하였고, 그가 정착하던 해인 1618년은 퍼스의 5개 조항(The Five Article of Perth)³⁰¹⁾이 통과되던 해였으며, 디슨은 즉시 이것을 비난하였다. 시간이 경과하면서 그는 고등 법원에 소환되었다.³⁰²⁾ 디슨이 담당했던 교구의 사람들은 그가 자신의 교구를 떠나기 전 주일에 그에 대한 애정을 보여주었다. 칼더우드 는 다음과 같이 묘사한다.

297) Couper, *Revivals*, 26.

298) *Ibid.*, 26.

299) Robert Wodrow's *A Short Account of the Life of the Rev. David Dickson with Appendix to the Life of the Mr David Dickson in Select Biographies* vol. 2 (Edinburgh: The Wodrow Society, 1847) 은 David Dickson에 관한 귀중한 문헌이다. 이후 *Select Biographies*로 약칭함.

300) *Ibid.*, 5-6.

301) 3장을 참고하라.

302) 그 정황에 대한 자세한 사항은 David Calderwood의 *The History of the Kirk of Scotland*, vol. 7, 530-542를 참고하라.

설교가 전해지는 동안, 그곳에서는 울음과 비탄의 소리가 그치지 않았으며, 실내에 있는 어느 한 사람도 고개를 드는 사람이 없었다. 여성들은 하루 종일 교회 딸을 서성이었으며, 마치 자신들의 남편을 막 장사 지낸 것과 같은 모습으로 계단 아래서 인사하고 있었다.³⁰³⁾

딕슨은 1622년 1월 9일에 아버딘셔(Aberdeenshire)에서부터 터리프(Turriff)로 추방 명령이 내려졌다. 이에 대하여 그는 다음과 같은 반응을 보였다.

주님의 뜻이 이루어지이다. 비록 당신들은 나를 추방하지만, 주님께서서는 나를 다시 부르실 것이요. 나를 보내시오. 나의 주님께서 나와 함께 하시기를 바랄 뿐이요. 그가 나를 지금까지 지키신 것처럼 앞으로도 나와 함께 하실 것이요.³⁰⁴⁾

그러나 그는 에글린튼 백작(the Earl of Eglinton)³⁰⁵⁾의 중재와 어바인(Irvine) 교회의 간절한 기도로 말미암아 추방당한 그 다음 해에 다시 사역의 자리로 돌아 올 수 있었다.

3. 월요 모임(The Monday meeting)

1623년 딕슨이 돌아온 이후에 어바인에서의 그의 사역은 많은 사람들이 회심하고 믿음의 확신을 갖게 되면서 놀라만한 성공을 거두게 되었다. 그는 열심 있는 전도자였으며, 당대에 가장 유능한 설교자로서 스코틀랜드 남부와 남서부 지역 전체의 영혼들을 깨울 수 있었다. 영감 있는 설교의 은사와 더불어 호감 있는 그의 인품으로 인하여, 그를 보기 위해 많은 사람들이 몰려들었다는 것은 그리 놀랄 일이 아니었다. 우드로의 말을 들어보자.

많은 사람들이 믿고 회심하였다. 사람들을 회심시키는데 있어서 그 만큼이나

303) Ibid., 532.

304) Ibid., 540.

305) 그에 대해서는 뒤에서 언급할 것이다.

귀하게 쓰임 받았던 사람은 없었다. 경건에 힘쓰고 영적인 것에 관심을 가졌던 사람들이 여러 각처에서 Irvine으로 몰려들어 그의 설교에 귀를 기울였다. 영향력 있는 그리스도인들이 그와 연합하여 예배를 드렸고, 이렇게 온화한 사람들의 주님의 임재 가운데서 영적 갱신의 시간들을 갖게 되었다. 많은 사람들이 아주 먼 곳에서부터 와서 어바인에 정착하였고, 아마도 그들은 디슨의 사역에 동참했던 것으로 보인다.³⁰⁶⁾

이런 설교가 몇 개월간 있고 난 후에 회심이 계속해서 자주 나타나게 되었다. 이점에 관해서는 로버트 플레밍(Robert Fleming)이 우리에게 좋은 정보를 제공해 준다. “주목할 만한 그 시기에는 뚜렷한 회심자가 없이 그냥 넘어가는 안식일은 별로 없었다.”³⁰⁷⁾

조지 그럽(George Grub)에 따르면, “남서부 지역의 사람들은 열렬히 장로교의 교리와 예배에 참여하였으며, 그들의 열정은 쉽게 광적으로 흥분하였다.”³⁰⁸⁾ 자신들의 교회에서 만족을 얻지 못했던 사람들은 구원의 방도에 관한 설교를 듣는 일에 열심을 내었다. 그래서 사람들은 디슨을 개인적으로 만나보고 싶어 했고, 디슨이 머물고 있던 목사관 주위에는 영적인 문제에 관심이 많은 사람들로 북새통을 이루었다. 우드로는 계속해서 당시 상황을 설명하고 있다.

안식일 밤이 되어서도, 영적으로 놀려있던 많은 사람들이 설교가 끝난 이후에도 그의 집으로 몰려들었다. Dickson은 자신의 은사를 발휘해서 한 두 시간에 걸쳐 이들의 질문에 답해주면서 절망에 빠져 있던 사람들을 위로하고 지도해 주었다. 뿐만 아니라 상처받은 영혼들에게 어떤 말로 위로해야 할지를 그는 잘 알고 있었다.³⁰⁹⁾

이와 같이 영적 갱신을 바라는 사람들의 열심에 용기를 얻은 디슨은 매주 월요일마다 성경 강좌를 시작하였는데, 월요일은 어바인에 장이 서는 날이었기 때문에 주변 지역의 많은 사람들이 몰려들었다. 그리고 장사에 지장을 주지 않는 시간에 그 모임이 있었을 것이다. 많은 이점 때문에서인지, 오히려 주일 보다 더

306) Robert Wodrow, *Select Biographies*, 7.

307) Robert Fleming, *Fulfilling*, 283-284.

308) George Grub, *History*, vol. 2, 339-340.

309) Robert Wodrow, *Select Biographies*, 8.

많은 사람들이 교회로 몰려들었다. 디슨은 주일과 마찬가지로 월요일에도 설교를 했고 많은 사람들이 그의 설교를 듣기 위해 모였으며 그들은 어바인 지역 뿐 아니라 근접 지역에서 모여든 사람들이었다.

어바인과 인접 교구였던 스튜워튼의 주민들은 그의 설교에 특히 큰 감명을 받았다. 스튜워튼에서 주목할만한 신앙 부흥 운동이 일어나게 된 데는 바로 ‘월요 모임’(the Monday Meeting)이 계기가 되었던 것이다. 그리고 ‘스튜워튼 시크네스’(Stewarton sickness), 즉 조롱 섞인 말로 불리던 영적 운동이 시작되었고 그 후에는 수마일 떨어진 스트라스(Strath) 지역의 집집마다 확산되었다.³¹⁰⁾

‘스튜워튼 시크네스’란 것은 1630년대의 영적인 현상을 묘사하는 문구였다. 자기 자신이 그 월요 모임에 동참했던 로버트 블레어에 따르면, 그 모임에 참여했던 사람들은 자신들의 목사들도 그 모임에 참여케 하고 싶은 열망을 갖고 있었다고 한다.

그들 대부분은 어바인의 월요 장터에 오기 위해 각자 약간의 소지품을 챙겨 여행을 하곤 했다. 그러나 그들의 주 목적은 장이 열리기 전에 있었던 성경 강의를 듣기 위한 것이었으며, 이것을 본보기로 해서 다른 교구에 있던 많은 사람들이 그곳으로 향하였다. 그렇게 해서 신앙의 힘은 국가 전체로 퍼져나갔던 것이다.³¹¹⁾

월요 모임의 결과는 아주 놀라웠다. 말씀에 깊은 은혜를 받은 죽히 백 명은 넘어 보이는 사람들이 목사관의 큰 방에 모여서 목사와의 토론 갖기를 기다렸고 설교를 통해 그들은 죄의 심각성을 깨닫게 되면서, “어찌해야 우리가 구원을 받을 것인가?”라고 외치며 울기도 하였고, 자신들의 죄를 회개하며 비탄한 마음에 사로잡혀 있었다. 그 뿐 아니라 죄책감의 절망에 빠져 몸을 가눌 수 없었으며, 울음을 참지 못해 통곡하며 그들은 울 곳을 찾기도 했다.³¹²⁾ 이렇게 해서 그 부흥은 ‘스튜워튼 시크네스’로 알려지게 된 것이다.

310) Ibid.

311) Robert Blair, *Autobiography*, 19.

312) Ibid.

4. 모임의 조력자들

시간이 지남에 따라, 월요 모임은 더욱 확장되어 갔지만, 그 과정 속에서 시간의 어려운 문제들이 나타나기 시작했다. 디슨 혼자서 그 모든 일을 감당하란 어려웠던 것이다. 도움은 내외부로부터 나타났는데, 그것은 다른 목사들의 도움과 평신도 여성들의 도움이었다.

가. 목사들

외부적인 도움에 관해 살펴 볼 때, 월요 모임을 돕기 위해 왔던 두 명의 목사, 로버트 블레어(Robert Blair)와 로버트 보이드(Robert Boyd)를 꼽을 수 있다.

(1) 로버트 블레어³¹³⁾

그는 당시 글라스고 대학의 평의원으로 있었으며, 휴가 기간을 이용하여 그 모임에 동참하여 성경을 가르쳤다. 그는 자신의 *자서전(Autobiography)*을 통해 그 모임에서 있었던 자신의 사역에 대해 설명해 주고 있다.

당시 나는 이따금 모임에 초청을 받을 때마다 흔쾌히 요청을 받아들여 그곳에 있던 경건한 사람들과 주님께서 회심의 놀라운 역사를 이루셨던 커닝햄 교구의 스튜워튼의 사람들이 만족할 수 있는 설교를 하였다. 나는 대학의 방학 기간을 이용해서 그들에게 종종 복음을 가르치곤 했다. ³¹⁴⁾

그렇지만 하나님의 능력을 체험한 그 여러 사람들로 인해 자신이 오히려 은혜를 입었다고 고백하고 있다. 그들과 많은 모임을 갖게 되면서, 블레어는 자신이 그들에게 주었던 것 보다 훨씬 더 많은 유익을 얻게 되었다. 그들은 배우지 못한 사람들이었지만 신뢰할 수 있는 사람들이었다.³¹⁵⁾ 그 일이 있고 난 후 그는 그들

313) Robert Blair에 대해서는 3장을 보라. 그에 관한 보다 자세한 정보는 *Autobiography and Life of Robert Blair by Himself and William Row* (Edinburgh: The Wodrow Society, 1848) 가 매우 유용하다.

314) R. Blair, *Autobiography*, 19.

315) Ibid.

과의 사귄에 대해 하나님께 감사를 드렸다.³¹⁶⁾

(2) 로버트 보이드(Robert Boyd)³¹⁷⁾

그는 글라스고 대학의 총장이었으며, 월요 모임에 참여했던 두 번째 목사였다. 그가 그 모임에서 중요한 역할을 맡았을 것이 분명하지만, 블레어의 *자서전* (*Autobiography*)을 제외하고는 당시 그의 사역에 대한 정보를 쉽게 얻을 수 없다. 로버트 보이드에 대해 블레어는 말하기를, “금욕적이고 위엄 있는 용모와 함께 온화한 성품의 소유자였다.” 계속해서 블레어는 다음과 같이 언급하고 있다. “미스터 로버트 보이드는 그들을 만나기 위해 캐릭(Carrick)으로 왔다. 그들과 대화를 나누고 나서 그는 하나님의 은혜가 그들에게 임하기를 진심으로 축복했다.”³¹⁸⁾

나. 여성들

일부 평신도 여성들 역시 신앙 부흥 운동에서 중요한 역할을 담당했다는 사실은 부인할 수 없다. 적어도 로버트랜드 여사(Lady Robertland)와 안나(Anna)라고 하는 두 명의 여성이 그 모임을 돕고 있었다.

(1) 로버트랜드 여사(Lady Robertland)

그 부흥운동과 관련하여 특별한 인물을 생각한다면 로버트랜드(Robertland)의 데이빗 커닝햄(David Cunningham)의 아내였던 로버트랜드 여사(Lady Robertland)를 꼽을 수 있는데,³¹⁹⁾ 그녀는 스튜워튼 마을과 가까운 곳의 영지를 소유하고 있었다. 이 여성의 인상에 대해 우드로는 “특별한 그리스도인”³²⁰⁾이라

316) Ibid., 19-20.

317) Robert Boyd에 대해서, John Howie의 *The Scots Worthies*와 pp. 136-189 그리고 W. K. Tweedie의 *Select Biography*, vol. 1, 309-311같은 서적들에서 그 자료를 찾을 수 있다.

318) Robert Blair, *Autobiography*, 19.

319) 이것은 당시 비록 법적으로 인정을 받지 못했지만, Proprietors의 여성들에게 그 지역의 이름을 붙여주던 지방 풍습이었다.[W. J. Couper, *Revivals*, 30.]

320) Couper, *Revivals*, 30에서 인용.

고 불렀으며, 블레어도 자신이 스튜워튼에 있는 그녀의 집을 방문하곤 했는데, 그도 그녀를 “훌륭한 성도”³²¹⁾라고 소개했다. 그리고 그녀와 친분이 있었던 리빙스톤(John Livingstone)은 그녀를 “영적으로 깊은 훈련을 했던 사람”³²²⁾이라고 평가했다.

로버트랜드 여사는 월요 모임을 통해 확신을 갖게 된 사람들을 위해 모든 수고를 아끼지 않았다. 목사와 가까운 친구였던 그녀는 블레어와 같은 목사들을 위해 숙식을 제공해 주었고 기도로 그들을 후원하였고 가난한 사람들 사이에서 그들을 격려하며 용기를 주었다. 리빙스톤은 그녀의 은사에 대해 다음과 같이 표현했다. “그녀는 영적인 각성을 경험한 스튜워튼의 가난한 사람들을 크게 도와주었다. 그녀는 세상적인 일과 육신에 대한 비유를 통해 영적인 이야기를 해 나가는 독특한 방법을 사용했다.”³²³⁾

(2) 안나 여사(Lady Anna)

나머지 한 여성은 에글린튼(Eglinton)의 백작 부인이었던 안나(Anna)라는 여성이다.³²⁴⁾ 그녀는 훌륭한 경건의 여성이라는 명성을 얻고 있었다. 리빙스톤은 그녀를 가리켜 “탁월한 그리스도인 그리고 경건과 진리의 수호자”라고 표현했다.³²⁵⁾ 부흥 운동 기간에 그녀는 그 운동의 여파로 인해 몰려든 사람들에게 대해 깊은 관심을 가졌으며 “그들을 격려해 주었다.” 그녀는 또한 그 모임에 참석했던 사람들 뿐 아니라, 자신의 남편의 영적인 면에 대해서도 관심을 갖고 있었다. 블레어는 말하기를 “그 백작 부인은 자신의 남편을 설득해 냈다”라고 했다.³²⁶⁾ 그녀의 도움으로 에글린튼의 백작은 1638년의 국가 언약(National Covenant)에

321) Robert Blair, *Autobiography*, 19.

322) John Livingstone, "Memorable Characteristics, and Remarkable Passages of Divine Providence" in *Select Biographies*, ed. W. K. Tweedie (Edinburgh: The Wodrow Society, 1845), vol. 1. 347.

323) *Ibid.*, p. 347.

324) 그녀의 아버지는 Linlithgow의 최초의 백작이었으며, James 4세의 왕비가 되는 영예를 얻게 되었다.[W. J. Couper, *Revivals*, 30]

325) John Livingstone, *Memorable Characteristics*, 347.

326) Robert Blair, *Autobiography*, 19.

가장 먼저 서명하는 사람이 되었다.³²⁷⁾

5. 난제들: 신체적 진동

월요 모임을 통해 많은 사람들이 회심을 하고 윤리와 신앙의 전반적인 수준이 대체로 향상되긴 했지만, 다른 부흥 운동들에게서 드러났던 어려움들이 전혀 없지는 않았다. 열성적으로 신앙 운동이 전개되면서 지나치게 감정에 의존하기 쉬웠고 흥분된 상태에서 사람들이 기절하듯 바닥에 쓰러지곤 했다. 블레이크(W. G. Blaikie)에 따르면, 열렬한 신앙 감정과 연관된 신체적인 진동 현상으로서는 이것이 스코틀랜드에서 처음 목격된 것이었을 것이다. 이것은 그 전이나 그 이후로도 여러 장소와 비슷한 정황들 속에서 자주 나타나게 되었다.³²⁸⁾ 신체적인 진동 현상에 대해 플레밍은 다음과 같이 말한다.

많은 사람들이 말씀을 들으며 죄에 대한 두려움과 자각을 통해 충격을 받게 되었다, 그들을 땅에 쓰러지기도 했고 심지어는 교회에서 실려 나가는 사람들도 있었다.³²⁹⁾

블레이크도 이렇게 말한다. “그들은 엄청난 두려움과 양심에 대한 깊은 가책”을 느꼈으며,³³⁰⁾ “설교 시간을 지나서도 그런 상태는 계속되었다.”³³¹⁾ 우드로는 이러한 현상들이 나타나는 것이 자연적인 것일 수도 있지만, 오히려 그것을 조롱하는 사람들에게겐 빌미를 제공했다. 그래서 일부 비판적인 사람들이 그들에게 ‘스튜워튼 시크네스’(Stewarton sickness)란 별명이 붙여주었으며, ‘스튜워튼의 바보들’(daft people of Stewarton)이라는 조롱 섞인 이름도 붙여지게 되었다.³³²⁾ 그들

327) James King Hewison, *Covenanters*, vol. 1, 268.
Couper, *Revivals*, 30.

328) W. G. Blaikie, *Preachers*, 104.

329) Robert Fleming, *Fulfilling*, 284.

330) Robert Blair, *Autobiography*, 19.

331) Robert Wodrow, *Select Biographies*, 8.

332) Robert Blair, *Autobiography*, 9.

은 그 현상을 종교적 열광주의로 보려하지만, 이 현상에 대해 보다 분별력 있는 이해를 하려면 세심한 의학적 조사가 필요했을 것이다.³³³⁾

그렇지만 당시 스코틀랜드 목사들은 이러한 현상들을 사탄의 계략이나 해괴한 행동으로 생각했다. 월요 모임의 지도자들도 그렇게 생각했다. 스코틀랜드의 목사들은 대체로 이러한 문제에 직면해 있었다.³³⁴⁾ 우리가 이미 살펴 본대로 블레이어와 리빙스턴과 같은 스코틀랜드 목사들은 한두 해 뒤에 이와 유사한 상황에 대처하기 위해 북아일랜드를 방문했으며, 이렇게 원치 않는 현상들은 악한 영의 역사라는데 의견을 모았다.

집회 중에 사람들이 흥분된 상태에서 쓰러지는 이런 증상들은 다른 부흥 운동들에서도 목격되었다. 그렇지만 목사들의 이성적이고도 세심한 지도로 인하여 그 부정적인 요인들은 점차 사라지게 되었다. 목사들은 과도한 흥분을 가라앉히는 일에 최선을 다함으로써 사역은 점차 성공적으로 진행되었다. 우드로는 다음과 같이 증언한다. “그러나 주님은 덕슨과 그 외의 다른 목사들을 사용하셔서 그 사람들을 잘 다루게 하였고 때로는 신중하게 행동함으로써 사탄의 계략을 어긋나게 하셨다.³³⁵⁾

6. 영향

‘스튜워튼 시크네스’는 스코틀랜드인들의 신앙생활에 큰 영향을 주었다. 우선은 사람들의 성격과 행동에 변화를 가져왔다. 신앙을 비웃고 무절제한 생활을 조장했던 많은 사람들이 이제는 온건하고 균형 잡힌 생활을 했으며 하나님을 두려워하게 되었다. 이 점에 대해 플레밍은 다음과 같이 말한다.

333) William G. Blaikie, *Preachers*, 104-105.

334) 아일랜드에서 일어난 이런 현상들을 단순히 신체적인 발작으로 인정한다 하더라도 두 가지 점은 확인되어야 할 것이다. 첫째 영적인 어떤 진정한 변화에 의해서 신경 조직에 강한 자극이 일어났다는 것이고, 다른 하나는 그 현상이 주로 체질이 약한 사람에게서 나타났다는 점이다. [William G. Blaikie, *Preachers*, 104-105].

335) Robert Wodrow, *Select Biographies*, 8.

이 사람들은 대부분 건설한 그리스도인들이 되었으며, 신앙을 비웃던 그들 모두가 오히려 신앙을 권유하게 되었다. 이들의 소문은 외국으로 까지 퍼져갔으며, 그들의 삶은 복음과도 같았고, 복음을 점점 깨달아 가며 변화되어 갔다.³³⁶⁾

그래서 스튜워튼과 어바인 지역은 당시 스코틀랜드의 여러 도시들 가운데 순례의 중심지가 되었을 정도였다. 그 곳에서 영적인 대부흥과 각성이 일어난 결과, “서부 스코틀랜드 지역에서는 진지하고도 생동감 있는 신앙이 크게 성장하게 되었다.”³³⁷⁾

그뿐 아니라 ‘스튜워튼 시크네스’의 영적인 영향들은 어바인은 물론이고, 다른 지역에까지 확산되었다. 플레밍(Robert Fleming)은 말하기를, “경건의 능력이 한 장소에서 다른 장소로 퍼져갔으며, 국가 전역에서 영광의 감탄을 느낄 수 있었고, 이후로 이곳저곳에서 진리의 땅이란 명성을 얻게 되었다.”³³⁸⁾ 곧 살펴보게 될 1630년 Shotts 교회에서 일어난 놀라운 영적 움직임도 사실상 ‘스튜워튼 시크네스’의 결과에서 비롯된 것이다. 그리고 이 운동의 실제 기원은 어바인의 사람들을 위해 사역했던 디슨과 여러 성도들의 몫이었다고 말해도 과언은 아닐 것이다.

마지막으로, 이 부흥의 결과들은 여러 해 동안 지속되었다. 플레밍은 “그 복음의 거대한 물결은 일시적인 것이 아니라, 수년 간 지속되었다”³³⁹⁾고 말했다. 쿠퍼에 따르면, 적어도 5년 동안 그 지역에서는 신앙에 대한 관심이 지속되었음을 알 수 있다. 그러나 1688년 그 교구에 패트릭 워너(Patrick Warner)가 정착하여 담당하던 시기를 즈음해서, 스튜워튼 시크네스의 영향력은 점차 사라져 가고 있었고 교구민들의 마음은 거의 신앙에서 점차 멀어져 가게 되었다고 한다.³⁴⁰⁾

336) Robert Fleming, *Fulfilling*, p. 284.

337) Robert Wodrow, *Select Biographies*, 8.

338) Robert Fleming, *Fulfilling*, 284.

339) Ibid.

340) W. J. Couper, *Revivals*, 31.

제4절 쇼츠의 신앙 부흥 운동

1. 쇼츠 교회

‘스튜워튼 시크네스’(Stewarton sickness)의 충격으로 인하여 쇼츠 교회에서도 그와 유사한 부흥이 일어나게 되었다. 쇼츠(Shotts) 교회는³⁴¹⁾ 로티안(Lothians)과 클라이드(Clyde) 계곡을 구분 짓는 황무지에 자리하고 있었다. 16세기 말, 목회자들에 있어서 그 교구의 상황은 좀 안타까운 모습이었다. 종교 개혁 이후 거의 30년 동안 그곳에는 설교자가 임명되지 않았으며, 교구민들의 고난은 끊이지 않았다. 왜냐하면 유능한 4명의 목사들이 각각 겨우 2년을 넘기지 못했기 때문이다.³⁴²⁾

마침내 1599년 존 홈(John Home 혹은 John Home 또는 John Hance)이란 목사가 임명되었고, 1640년 세상을 떠날 때까지 평생 그곳에서 사역을 하게 되었다. 따라서 1630년 그 교회에서 부흥이 일어났을 때, 그는 목사로 사역을 하고 있을 때였다. 그렇지만 개인적으로 그가 부흥 운동에 동참했는지에 대해서는 알려지지 않고 있다. 우드로에 따르면, “그는 성미가 급한 사람이었다”³⁴³⁾라고 한다. 그리고 그는 스튜워튼 지역에서 사역했던 윌리엄 캐슬로(William Castlelaw)와 흡사한 역할을 했던 사람이었으며, 그는 결정적인 순간에 신앙 부흥 운동의 저편에서 있었다.

2. 주일의 성찬 예배

1630년 6월 20일 주일 쇼츠 교회에서는 어떤 귀족 부인들의³⁴⁴⁾ 요청에 따라

341) 이 교회는 마을에서 얼마 떨어진 Shotts 기차역에 세워졌다.

342) W. J. Couper, *Revivals*, 33.

343) Robert Wodrow, *Analecta: Materials for a History of Remarkable Providences; mostly relating to Scottish Ministers and Christians* (Edinburgh: The Maitland Club, 1842), vol. 1, 271. 이후 *Analecta*라고 약칭함.

존 홈의 집례 하에 성찬 예배³⁴⁵)가 드려졌다. 이 성찬 예배를 위해서 여러 명의 목사들이 초청되었는데, 그들 중에는 데이빗 디슨(David Dickson), 로버트 블레어(Robert Blair) 그리고 로버트 브루스(Robert Bruce)도 포함되어 있었다.³⁴⁶

이 예배에 대한 소문이 원근 각처에 퍼지면서 여러 계층의 많고 다양한 사람들이 참여하였다. 때문에 성찬식이 집례 되기까지는 여러 날이 소요되었으며, 성찬을 받기 전 여러 날 동안 사람들은 기도를 하며 시간을 보내게 되었다.³⁴⁷ 성찬 예배를 위한 준비와 당시의 영적인 분위기에 대해 길리스(John Gillies)가 다음과 같이 언급한다.

훌륭한 목사들과 함께 전국에서 모여든 많은 그리스도인들이 거대한 무리를 이루고 있었다. 성찬식이 집례 되기 며칠 전부터 그들은 모여들었고, 설교를 들으며, 크고 작은 그룹을 이루어 모여 함께 기도하고 찬송을 부르며 그야말로 영적으로 충만한 모임을 가졌다.³⁴⁸

우드로 역시 자신의 *로버트 브루스의 생애(Life of Robert Bruce)*란 책에서 성찬 예배에 대해 다음과 같이 언급하고 있다. “스코틀랜드 여러 지역으로부터 좋은 그리스도인들이 모여들었다. 함께 말씀을 나누고 기도를 하며, 거의 밤낮으

344) 한 귀부인은 is The Marchioness of Hamilton이고 다른 한 부인은 Lady Culross이다. 물론 이 두 여성에 대해서는 나중에 다루게 될 것이다.

345) Shotts 교회에서 성찬 예배가 전통적인 양식에 따라 시작된 것과 관련해서 다음과 같은 이야기가 전해지고 있다. 이따금씩 여행을 하던 귀족 부인들은 John Home으로부터 별도의 시간을 통해 집례를 받을 수 있었다. 한 번은 그녀들이 타고 온 마차가 목사관을 부서뜨렸을 때 그는 친절하게 그녀들을 마차에서 내리도록 도와주었고 목사관이 수리될 때 까지 그는 기다려야 했다. 그들은 파손된 목사관에서 불편함 속에서 지내야 했고, 결국 그녀들은 그에게 더 좋은 목사관을 얻게끔 해 주었다. 새로운 목사관이 완성되었을 때 Home 목사는 감사를 표하기 위해 그녀들을 기다렸다. 그녀들 모두가 분명 친숙한 목회자를 요구했던 것은 사립을 돕기 위한 목적에서 초청하려고 했기 때문일 것이다. 그래서 이 요구에 Home 목사는 흔쾌히 응했던 것이다.[Robert Fleming *Fulfilling*, 193-194.]

346) Robert Bruce, 1559년에 출생했고 아주 유능한 지도자 중의 한사람이었으며 당대에 가장 훌륭했던 설교자였다. 그에 대한 자세한 정보는, Robert Wodrow의 *The Life of Mr. Robert Bruce* (Edinburgh: The Wodrow Society, 1843), D. C. MacNicol's *Robert Bruce*을 참고하라.

347) John Gillies, *Historical Collections*, 199.

348) *Ibid.*, 199.

로, 하루에 네다섯 번에 걸쳐 모임을 갖곤 했다.”³⁴⁹⁾

불행하게도 주일에 드러진 그 성찬 예배에 관한 당시 기록 중 일부만 남아 있을 뿐이다. 하지만 당대의 작가였던 플레밍은 당시의 모습을 다음과 같이 묘사했다. “1630년 6월 20일, 스코틀랜드에서 거행된 그 엄숙한 성찬 예배에서는 하나님의 임재와 특별한 방법으로 성령이 부어지는 것을 확신하게 되었다.”³⁵⁰⁾ 그리고 매크리에 따르면, “안식일의 성찬 예배가 드러지는 동안 빛과 사랑이 충만한 영이 임하였고, 그들은 기쁨과 평화로 충만했으며, 휴식도 없이 성찬을 받는 사람들이 작은 무리를 지어 모여서 밤이 새도록 경건의 훈련을 받았다.”³⁵¹⁾ 그러나 그 주일에 시행된 성찬 예배가 이처럼 많은 성과를 거두고 있었다 하지만, 이것이 신앙 부흥 운동의 절정은 아니었다. 오히려 그 다음날 드러진 예배가 최고의 절정을 이루었다.

4. 주일 밤의 기도 모임

그 운동의 특징과 영향을 설명해 주는 것은 그 모임을 위해서 많은 기도가 있었다는 놀랄만한 기록이 있다. 리빙스톤은 기록하기를, “나는 몇몇의 그리스도인들과 전날 밤부터 기도와 모임을 가졌다”³⁵²⁾고 한다. 리빙스톤은 컬로스 여사(Lady Culross)에 관하여 기록한 자신의 글인 ‘기억해야 할 인물들’(Memorable Characteristics)에서 이렇게 언급하고 있다.

1630년 6월 쇼츠의 성찬 예배는 안식일 전날 밤부터 많은 수의 그리스도인들이 모여, 그녀가 침실로 사용했던 큰 방에서, 기도하며 밤을 지새웠고, 아침에는 개인적인 묵상을 위해 홀로 시간을 보내며, 그녀 역시 자신의 침실로 들어가 커튼을 드리우고, 개인 기도를 드리고 있던 것 같다. 아더니(Adderny)의 윌리엄 리지(William Ridge)가 방으로 들어서자, 비록 그녀가

349) Robert Wodrow, *Collections as to the Life of Robert Bruce* (Edinburgh: The Wodrow Society, 1843), 140. 이후 *Life of Robert Bruce*라고 약칭함.

350) Robert Fleming, *Fulfilling*, 284.

351) Thomas M'Crie, *Sketches*, 194.

352) John Livingstone, *Historical Relationship*, 138.

큰 소리 내어 기도하지는 않았지만, 그녀의 열정 섞인 뜨거운 기도를 듣게 되었다. 그래서 그는 그녀에게 소리 내어 기도할 것을 권유했다. 그 방에는 그녀와 둘 뿐이며 누구에게도 방해받지 않았다. 방문은 열려 있었고 각방마다 사람들로 가득 찼다. 그녀는 계속해서 기도를 했으며, 세 시간 넘게 계속되었다.³⁵³⁾

플레밍은 또한 그 밤에 있었던 기도 모임을 주목하며 다음과 같이 말했다. “대부분의 그리스도인들이 그곳에 모여 함께 기도하며 밤을 보냈으며, 그 결과 월요일의 사역은 자신들의 기도에 대한 확실한 응답일 것으로 인식했을 것이다.”³⁵⁴⁾

당시 주일 성찬 예배 이후에 월요일에 예배를 드리는 일은 일상적인 것이 아니었다. 당시에 성찬 예배는 보통 주일에 다 끝나치게 되어 있었다. 하지만 기도 모임과 대화를 통해서 이뤄진 관심이 너무나 뚜렷했기 때문에 사람들은 자신들의 감사를 특별하게 표현하고 싶었다. 길리스는 그들의 영적인 열망에 대해 다음과 같이 기록하고 있다.

그들의 마음이 하나님의 사랑으로 타오르게 되면서, 그 열정은 월요일 설교에서 표현되었고, 다른 사람들과 연합하여, 작은 열정들이 총체적인 모습으로 나타났다.³⁵⁵⁾

따라서 회중들의 영적 욕구를 충족시키기 위해서 목사들은 월요일의 예배를 감사 예배의 성격으로 드리는데 기꺼이 동의하였다, 그리고 그들 중 한 사람을 월요일 예배의 설교자로 선출하였다. 그렇지만 당시 선출된 목사는 건강상의 이유로 자신에게 맡겨진 사역을 감당할 수 없었고, 켈로스 여사의 제안으로 리빙스톤이 그를 대신해 줄 것을 요구받았다. 그는 설교자에 대한 제의를 받자 놀라지 않을 수 없었다. 쿠퍼(W. J. Cooper)에 따르면, 리빙스톤(J. Livingston)은 브루스(Bruce)를 자신의 설교 모범으로 삼았기 때문에 브루스 앞에서 자신이 설교하기를 원치 않았다.³⁵⁶⁾ 자신의 생애를 회상하며, 리빙스톤은 다음의 기억을 언급

353) John Livingstone, *Memorable Characteristics*, 346-347.

354) Robert Fleming, *Fulfilling*, 284, 285.

355) John Gillies, *Historical Collections*, 199.

356) W. J. Couper, *Revivals*, 35.

하였다.

우리가 설교 장소에 들어가기 전, 아침 8시에서 9시 사이에 나는 혼자 들판에 있을 때 불안한 마음이 나를 엄습했다. 나의 무가치함과 연약함을 생각하면서, 그리고 기대에 부푼 많은 사람들을 생각하면, 나는 내 자신이 어디론가 도피하고픈 생각이 들었다.³⁵⁷⁾

이처럼 그는 어디론가 멀리 도망갈 생각을 하고 있었고, 실제로 좀 먼 곳까지 갔다. 교회가 보이지 않은 곳까지 가게 되었을 때, 그는 자신이 ‘하나님을 불신하고 있구나’ 하는 생각이 들었다. 그와 동시에 “내가 지금 하나님을 떠나서 어둠의 황량한 땅에 있는 것이 아닌가?”라는 생각이 들면서 교회로 돌아오게 되었다.³⁵⁸⁾ 리빙스톤 자신의 고백에서 보여지는 것처럼 설교에 대한 부담이 너무나도 컸기 때문에 그는 그것을 회피하려고까지 했던 것이다.

5. 월요일의 감사 예배

6월 21일 월요일, 감사예배는 그 교회의 서쪽 야외 뜰에서 거행되었다. 이 예배에서 리빙스톤은 에스겔 36장 25-26절을 본문으로 삼고 말씀을 전했다. 그의 강론은 적어도 한 시간 반 동안 계속되었다. 자신의 설교에 대해서 그는 다음과 같이 말했다.

나는 한 시간 가까이 권면과 경고로 이뤄진 긴장의 시간을 인도했는데, 지금까지 내 인생에서 공적으로 전혀 경험하지 못했던 그런 자유함과 심령이 녹아내리는 것을 경험하게 되었다.³⁵⁹⁾

그가 했던 이 설교는 스코틀랜드 교회사에서 가운데서 가장 유명한 설교 가운데 하나로 인정되고 있다. 이런 연유에서 그 설교자를 가리켜 “한 편의 설교로 유명

357) John Livingstone, *Historical Relation*, 138.

358) John Gillies, *Historical Collections*, 199.

359) John Livingstone, *Historical Relation*, 138, 139.

해진 리빙스톤”(single sermon Livingstone)³⁶⁰⁾이라 부른다.

그렇지만 설교가 한창 진행되고 있는 도중에 문제가 발생했다. 그가 설교를 하는 동안에 갑자기 큰 비가 내리게 되자 사람들은 허둥지둥 외투와 겹옷을 찾아 나섰다. 하지만 리빙스톤은 그렇게 쏟아지는 비를 오히려 기회로 삼았다. “이 얼마나 은혜스런 일입니까?”라고 외치면서 그는 “주님께서 하늘에서 우리에게 비를 내리고 계십니다. 예전에 그분께서 소돔과 고모라에 내리셨던 그런 유향과 불이 아닙니다!”³⁶¹⁾ 그는 의도적으로 계속해서 말을 이어갔다.

만일 적은 량의 비가 내렸더라면 오히려 더 뒤숭숭했을 것이고, 얼마나 절망스럽고 두려웠을까요? 하나님께서는 그들을 당연히 그런 존재로 대하셨어야 합니다. 그는 결국 그들을 회개치 않은 자들로 대하실 것입니다. 그렇다면 하나님께서는 공의로이 불과 유향의 비를 마치 소돔과 고모라에 내리셨던 것처럼 그들 위에 내리실 것입니다. 우리와 똑같은 몸을 입으신 하나님의 아들께서는 순종과 고난을 통해 죄로 인해 우리가 받아야 할 하나님의 진노의 폭풍을 거두게 하시고 우리의 유일한 피난처가 되셨습니다. 오직 그분의 공로와 중보로 인해 그 진노의 폭풍을 가려주셨기 때문에 회개하고 그를 믿는 자들만이 안식의 은혜를 누리게 될 것입니다.³⁶²⁾

리빙스톤은 자신의 설교가 놀라운 결과를 가져 올 수 있었던 것에 대해서 그 원인을 자신이나 자신의 설교로 돌리지 않았다. 그는 그런 엄청난 결과를 가지고 온 것은 그 돌발적인 일시적 사건 때문이라고 생각했다. 설교가 끝난 후, 그는 사람들의 마음을 “자유하게 하고 또 심령을 녹아내리도록” 말씀을 적용함으로써 그 설교를 통해서 5백 명의 사람들이 회개하도록 만들었다. 이렇게 회심한 사람들에게 관해서는 로버트 플레밍(Robert Fleming)은 다음과 같이 말하고 있다. “나는 그 때 거의 5백 명의³⁶³⁾ 사람들에게 동시적으로 영적 변화가 일어났다고 자신 있게 말할 수 있다. 대부분의 사람들은 그 이후로 신실한 그리스도인이 되었

360) W. J. Couper, *Revivals*, 36.

361) Robert Wodrow, *Analecta*, vol. 1, 271.

362) John Gillies, *Historical Collections*, 199.

363) Fleming의 증거가 신빙성이 있다는 것에 대해, John Gillies 다음 두 가지를 말하고 있다: 1. 그는 성실과 경건을 겸비한 훌륭한 인격을 가졌다. 2. 그의 사역이 1653에서 1661년까지의 기간이었기 때문에 정확한 정보를 얻을 수 있는 가능성을 갖고 있다.[John Gillies, *Historical Collections*, 198.]

다.”³⁶⁴) 한 번의 설교를 통해서 5백 명이라는 사람이 회심한 것은 스코틀랜드 부흥의 역사에서 찾아보기 힘든 놀라운 사건이었다. 이 날 쇼츠 교회에서의 설교가 끝난 후에 리빙스틴은 하나님께 감사 드리기를 쉬지 않았다.³⁶⁵)

6. 영향

가. 성공의 요인들

쇼츠 교회에서 거행된 성찬 예배는 부흥의 역사에서 한 획을 긋는 사건이 되었다. 쇼츠 교회에서 대 부흥이 성공적으로 일어나게 된 데는 여러 가지 요인들이 있었다.

(1) 회중들의 영적 갈망

쇼츠 교회에서 일어난 부흥의 성공 요인에 대해 논하게 될 때, 회중들의 영적 열망을 주된 성공 요인으로 꼽아야 할 것이다. 우리는 그 회중들이 하나님의 말씀과 성만찬을 갈급해하고 있었음을 알 수 있다. 그들은 “성찬식이 집례 되기 여러 날 전부터 모여들었고, 듣기 위해, 그리고 크고 작은 모임을 만들어 함께 기도하며 찬송을 부르고 영적인 집회를 만들었다.”³⁶⁶)

그리고 쇼츠 부흥운동의 주된 행사였던 월요일의 감사 예배가 열리게 된 것도 회중들의 간절한 요청에 의한 것이었다. 그들의 영적 열망이 얼마나 간절했던지 당시에 흔치 않았던 주일 성찬 예배를 드린 후에 월요일 예배가 시행되었을 정도였다. ‘감사예배’(Thanksgiving Service)라고 불려진 월요일의 예배는 회중들의 영적 욕구를 충족시키기 위해 초빙된 목사들에 의해 인도되었다.

리빙스틴은, 그 부흥은 감사예배(Thanksgiving Service)에서 전한 자신의 설

364) Robert Fleming, *Fulfilling*, 284.

365) 말년에 리빙스틴은 그가 했던 두 편의 설교 외에 다른 것을 보려고 하지 않았는데, 그 중 하나는 성찬 다음 날 감사예배에서 행한 설교이고, 다른 하나는 아일랜드의 헐 리우드(Hollywood)에서 행한 설교였다. 이 설교들을 통해서 수 백 명의 사람들이 회심하는 결과를 가져왔기 때문이다.[R. O. Roberts, *His Glory*, 119-120.]

366) John Gillies, *Historical Collections*, 199.

교를 통해 회중들의 영적인 갈증이 충족되었기 때문에 일어나게 되었다고 진술하고 있다. 또한 설교를 준비하기 위해 많은 시간을 투자하지 않았음을 스스로 시인하고 있다. 후에 그는 자신이 받은 설교의 은사에 대해서 “나의 준비보다 나를 도운 것은 회중들의 영적 갈급함 때문이었다”³⁶⁷⁾고 말하였다.

(2). Lady Culross의 원조

회중들의 영적인 갈급함과 함께, 컬로스 여사(Lady Culross)³⁶⁸⁾의 훌륭한 원조 역시 성공의 중요한 요인이었다. 그녀와 친분이 있었던 리빙스톤(Livingstone)은 그녀의 경건성에 대해 다음과 같이 언급했다. “그녀는 경건한 사람으로 잘 알려져 있다... 지금까지 내가 볼 때, 그녀는 끊임없이 경건의 훈련을 해 왔다. 하나님을 가까이 하기 위해 더욱 노력해왔으며, 쉬지 않는 영적인 갈망을 하고 있었다.”³⁶⁹⁾

그녀는 그 부흥 운동에서 아주 중요한 역할들을 감당했다. 첫째로, 그녀의 요청에 따라, 교회는 부흥의 기폭제가 될 특별 성찬을 거행하게 되었던 것이다.³⁷⁰⁾ 이 뿐 아니라, 그녀는 그 감사 예배에 리빙스톤을 초청한 인물이다. 우드로는 다음과 같이 말한다. “리빙스톤과 친분을 갖고 있다가, 그를 초빙하도록 목사에게 천거한 인물은 컬로스 여사이다.”³⁷¹⁾ 이처럼 컬로스 여사의 제안에 의해 그 집회에 초빙되어 설교를 하게 된 리빙스톤은 부흥의 주역이 되었다. 마지막으로, 컬로스 여사의 또 다른 후원은 그녀의 열렬한 기도였다. 그녀는 기도를 통하여 목사들의 사역을 후원했을 뿐 아니라, 기도 모임이나 상담을 위해서도 자신의 저택을 선뜻 제공해 주었다. 그렇기 때문에 쇼츠 부흥 운동은 전적으로 그녀의 제안에서 시작되었고 또한 처음부터 끝까지 그녀의 이러한 후원에 의해 진행되었다

367) John Livingstone, *Historical Relation*, p. 194.

368) 그녀는 Mary 여왕 시기에 능숙한 외교관이었던 Hallhill의 Sir James Melville의 딸이었다. 그녀는 John Colville과 결혼을 했으며, Culross Colville의 남작의 지위를 수여받았다.

369) John Livingstone, *Memorable Characteristics*, 346.

370) 더 자세한 내용은 각주 63을 참고하라.

371) Robert Wodrow, *Analecta*, vol. 1, 271.

고 말해도 과언은 아닐 것이다.

나. 영향

쇼츠 교회에서 일어난 부흥 운동이 끼친 거대한 영향은 개인에게 뿐 아니라 공동체에까지 미치게 되었으며, 또한 그 영향은 며칠로 끝난 것이 아니라 미래에까지 미치게 되었다. 그 부흥은 리빙스톤이 그곳을 떠남으로 쇼츠 교회의 부흥은 끝난 것이 아니었다. 그 이후에도 부흥은 계속되면서 나라 전역을 퍼지고 있었다고 하는 많은 증거들이 남아 있다.³⁷²⁾ 그 영향의 흔적들은 귀족들의 대저택에서뿐 아니라 농부들의 오두막에서도 나타나고 있었다. 그리고 8년 후 어떤 언약 운동이 일어나게 되었을 때 그 언약의 중심부에는 ‘쇼츠 교구를 위하여’(For the Parish of Shotts)라고 하는 깃발이 펄럭이고 있었다.³⁷³⁾

(1) 공적인 영향들

앞에서 살펴 본 것처럼 성찬 예배가 드러지는 동안 5백 명 이상의 사람들이 그 즉시 회심을 경험하게 되었으며, “그들 대부분이 나중까지도 살아있는 그리스도인으로서 살게 되었다.”³⁷⁴⁾ 또한 쇼츠 부흥 운동의 영적 영향들이 국가 전체로 퍼져갔다고 할 수 있는 풍부한 증거들이 남아 있다. 플레밍은 그 운동의 영적인 영향의 확산에 대해 다음과 같이 말하고 있다.

클라이데스데일(Clydesdale) 지역 전반 걸쳐서 씨앗이 뿌려졌기 때문에 그 나라의 대부분의 저명한 그리스도인들은 그 때를 시점으로 회심하게 되었으며 그 때로부터 놀라운 변화들이 나타나고 있었다.³⁷⁵⁾

제임스 스토키(James Stalker)는 그 회심자들의 “그 후의 삶은 자기들이 알고 있는 이웃에게 누룩과 같은 영향을 주었다”고 말한다.³⁷⁶⁾ 농민들의 작은 오두막

372) Robert Fleming의 *Fulfilling*을 보라.

373) Roberts, *His Glory*, 121.

374) *Ibid.*, 284.

375) *Ibid.*, 284.

집 뿐 아니라 귀족들의 저택에서도 그 영향들을 찾아 볼 수 있다. 패트릭 워커(Patrick Walker)는 자신의 글, *알렉산더 페딘의 생애와 그의 예언들(The Life and Prophecies of Mr. Alexander Peden)*에서 “이 그리스도인들이 무대에서 살았던 시대는 짧았지만, 그들은 그 설교의 어떤 흔적들을 가지고 있었을 것이다.”³⁷⁷⁾라고 말하고 있다. 그래서 쇼츠 부흥 운동의 영향을 받았던 사람들은 ‘보스웰 황무지의 청교도들’(Puritans of the muir of Bothwell)³⁷⁸⁾라고 하는 별칭을 얻게 되었다.

조지 바클레이(George Barclay)는 그 부흥의 거대하고 지속적인 영향에 대해 가장 명확히 설명하고 있다. 이 글은 워커(Patrick Walker)에 의해 보고 되었다.

스코틀랜드의 여러 지역 가운데서도 그는 가장 거대한 영적 바람이 클라이드(Clyde) 강에서부터 자신의 영혼에 불어옴을 감지했다. 이것은 옛날의 위대한 그리스도인들과 큰 은혜를 받은 그들의 자손들의 지속적이고도 넘치는 기도 때문이라고 생각한다. 1630년 6월 20일 쇼츠 교회는 바로 이것들과 연관이 있는 것이다. 다른 지역보다도 클라이데스테일에서 그 흔적의 향내를 맡을 수 있다.³⁷⁹⁾

당시 이 부흥은 부흥 당시에는 감사의 원인이 되었을 뿐 아니라, 영적으로 피폐한 시대에는 희망의 원인이 되기도 했다. 1736년 ‘연합노회’(Associate Presbytery)가 새로 구성되었을 때 사람들은 복음이 보편적으로 널리 확산되고 있던 그 시대를 부러움의 시선으로 돌아보곤 했다.³⁸⁰⁾

(2) 일부 개인들의 경우

그 부흥이 개인들에게 끼친 영향에 관해서, 우리는 일부 상세하게 필사되어 있

376) James Hasting(ed), *Encyclopedia of Religion and Ethics* (Edinburgh: T & T Clark, 1930), vol. 10, 754.

377) Patrick Walker, *The Life and prophecies of Alexander Peden*, 이 글은 Couper, 38에서 재인용.

378) John Gillies, *Historical Collections*, 200.

379) Patrick Walker, 이 글은 Couper의 *Revivals*, 39에서 재인용.

380) R. O. Richards, *His Glory*, 123-124.

는 기록들을 살펴볼 수 있다. 우선, 길리스는 두 가지 경우를 제공해 주고 있다. 글라스고의 마부였던 어떤 사람(a poor man)의 경우인데, 그는 어떤 귀부인을 쇼츠까지 태워 주기로 했다. 길리스의 글을 인용해 보도록 하자.

설교 시간 중 그는 말을 먹이기 위해서 천막에서 좀 먼 곳으로 끌고 나왔다. 설교 후반부에 하나님의 능력을 강하게 느끼고서 그는 그 사람들 가운데 일상적인 관심 그 이상의 무엇인가가 있음을 인식하게 되었다. 그가 설명할 수 없는 그 어떤 방식으로 그 무엇인가가 자신을 엄습해 오는 것을 느끼게 되었다. 그는 급히 일어나 회중들이 있는 곳으로 뛰어갔다. 그리고는 자신이 경험한 것을 그들과 이야기 하며 함께 나누었다.³⁸¹⁾

길리스가 제공하는 또 하나의 경우는 여흥을 위해 에딘버러로 가고 있던 “그라스고의 세 명의 젊은이”에 관한 내용이다. 이들은 여행 도중 쇼츠에서 아침을 먹고 있던 중에 잠깐 동안이라도 리빙스톤의 설교를 들어 보라는 제안을 받게 되었다. 그들은 설교가 끝날 즈음 마지막 기도 직전에 떠나겠다고 말했다. 길리스의 말에 의하면, “그러나 하나님의 능력이 그 설교를 통해 그들에게 임했기 때문에 그들은 설교가 다 끝날 때까지 그 자리를 뜰 수가 없었다.” 길리스는 계속해서 이에 관한 이야기를 하고 있다.

집으로 향하는 도중에도 그들은 서로 자신들의 경험을 깨닫지 못하고 있었다. 글라스고에서 며칠을 더 보낸 후에도 그들은 좀처럼 바깥으로 나가지도 않았다. 마침내 그들 중 한 사람이 다른 사람을 방문하여 하나님께서 자기에게 행하셨던 쇼츠에서의 경험을 말했다. 그 사람 역시 그런 관심을 갖고 있었던 것이다. 이 두 사람은 그 모임에 참석했던 나머지 한 사람을 찾아 가서 그들 모두는 친교 모임을 시작하기로 즉석에서 합의했다. 그들은 그 이후에도 자신들의 고백에 걸 맞는 삶을 살도록 노력했으며 살아 있는 동안 그들은 그 지역에서 그리스도인으로서의 신실하고 훌륭한 삶을 살았다.³⁸²⁾

마지막으로, 우드로 자신의 *여록(Analecta)*에서 언급한 존 존스톤(John Johnstone)이라는 사람에 관해서 언급하고 있는데, 그는 글라스고의 어떤 상인의 도제로 있던 아주 나이 어린 사람이었다. 우드로는 이렇게 말하고 있다.

381) John Gillies, *Historical Collections*, 200.

382) *Ibid.*, 199-200.

쇼츠의 성찬 예배가 끝난 후 월요 예배가 드리지고 있을 때 글라스고에서 돌아왔다. 그가 멀리서 그 모임을 보고 그것이 청교도들의 모임이라는 소리를 들었을 때 그는 그들에 대한 반감을 갖게 되었다. 그들에게 가까이 갈수록 그는 마음속으로 그들을 비난을 했고, 그들의 소리를 귀로 들었을 때에는, 입으로 그들을 비난했다. 그러나 이것 역시 하나님의 은혜의 역사였다, 그는 웬지 그들이 말하는 소리에 귀를 기울이게 되었다. 그리고 주님께서 말씀들을 통해 그의 마음속에 임하시는 동안 그는 움직이지 않았다. 그가 “내가 얻은 것을 다시는 내던지지 않겠어!”라고 말했다. 그는 곧 회심을 했고, 모든 사람들이 그를 인정할 만큼 유능하고 훌륭한 그리스도인으로서 살게 되었다.³⁸³⁾

이처럼 알려진 몇몇 개인들의 삶의 변화를 보더라도 이 부흥은 사람들의 삶을 변화시키면서 큰 영적 영향력을 행사한 것을 알 수 있다.

(3) 월요 감사 예배의 기원

부흥 운동의 또 하나의 특별한 결과는 6월 21일 월요일에 거행된 그 성찬 예배가 월요일의 감사예배(the Thanksgiving service on Monday)의 기원이 되었다는 사실이다. 앞에서 언급한 바와 같이, 당시에는 주일에 드려지는 성찬 예배 외에 월요일 예배는 거의 없었다. 그러나 회중들의 요청에 의해, 월요일에 특별히 감사예배가 마련되었다. “성찬 예배의 기원”(Origin of the Communion Service)란 제목의 기사를 보면, “월요일 예배는 1630년 6월 21일 쇼츠 교회에서 리빙스톤의 인도 아래 처음으로 시작되었다는 것이 일반적으로 받아들여지고 있다.”³⁸⁴⁾

매크리(Thomas M'Crie)는 성찬예배(Communion Service)가 월요일 감사예배(the Thanksgiving Service on Monday)의 기원이 되는 이유를 다음과 같이 언급을 하였다. 이 날에 하나님의 임재를 느낄 수 있었던 놀라운 증거에 감사하여, 스코틀랜드 교회는³⁸⁵⁾ 안식일 예배를 드린 후에도, 월요일 역시 공동체가 함께

383) Robert Wodrow, *Analecta*, vol. 1, 326-327.

384) “Origin of the Communion Service” in *Reformed Presbyterian Magazine* (Mar. 1, 1866), 103.

385) 현대에 와서, 스코틀랜드 교회는 Communion service를 3일에 걸쳐 드리던 관례를 더 이상 지키지 않고 있다. The Free Church of Scotland와 the Free

모여 감사 예배를 드리기로 정하였다.³⁸⁶⁾

제5절 평가

1. ‘스튜워튼 시크니스’와 쇼트 부흥 운동의 관련성

‘스튜워튼 시크니스’(The Stewarton Sickness)와 쇼츠(Shotts)의 부흥 운동 사이에는 서로 분명한 연관성을 갖고 있다. 어바인에서 나타났던 일부 영향들은 분명히 근처 교구, 특히 쇼츠에까지 영향을 미쳤을 것이다. 쇼츠는 서부 스코틀랜드와 에딘버러 사이를 잇는 도로상에 위치해 있었기 때문에, 여행자들은 길을 오가면서 이들 도시로부터 흘러나오는 당시 부흥 운동에 관한 정보들을 그냥 흘러버릴 수 없었을 것이다.

우리는 쇼츠 교회에서 설교를 통해 부흥 운동의 선두 지휘를 했던 리빙스톤이란 한 인물을 통해서 두 부흥 운동이 서로 직접적인 연관을 맺고 있다는 사실을 발견할 수 있다. 그는 이들 지역을 담당하고 있던 목회자들과 친분을 맺고 있었다. 그리고 1630년 이전에 쇼츠 교회에서는 적어도 한 번 이상 설교를 했으며, 리빙스톤 자신 역시 당시 스튜워튼의 부흥 운동의 영향을 받고 있었다. 그의 자서전에 따르면, 스튜워튼의 사람들이 어떻게 그의 영적인 생활에 매료되었는지에 대해서 잘 말해주고 있다.

나는 내가 회심한 어떤 특정한 순간, 내가 엎드려졌을 때인지 아니면 일어났을 때인지 기억하지 못한다. 스튜워튼 지역의 어떤 사람들과 함께 있기 이전에 the Dean of Kilmarnock에서 내가 보낸 어느 하루 밤을 기억한다. 뭔가 경험해 보지 못했던 심적인 중압감을 강하게 느끼던 순간이었다. 그날 밤, 곤하게 잠이 들어있던 중에, 마치 하나님의 진노와 같은 두려움이 나를 덮고 있었다. 살아있는 사람으로서 느낄 수 있는 가장 지독한 상태였다. 그러나 곧 그 두려움이 사라져갔고, 내 맘 속에서 나를 향한 음성이 들려왔다, 너는

Presbyterian Church of Scotland와 같은 일부 교파들은 그 관례를 그대로 유지하고 있다.

386) Thomas M'Crie, *Sketches*, 196.

어리석게도 네가 감당할 수 없는 일을 바라고 있구나.³⁸⁷⁾

스튜워튼과 쇼츠는 거리상으로 서로 멀지 않은 곳이다. 또 이 두 지역은 사람들이 서로 왕래가 잦은 곳으로서 쇼츠의 부흥은 스튜워튼의 부흥의 영향을 받았다. 특히 쇼츠 부흥운동의 주역이었던 리빙스턴은 먼저 부흥이 일어난 쇼츠 교회를 자주 방문했으며 그곳에서 설교도 하고 그 부흥의 영향을 받았던 것을 보아 쇼츠의 부흥과 스튜워튼 부흥은 운동은 불가분의 관계라고 말할 수 있다.

2. 요약

이 장에서는 1625-1630년 사이에 있었던 서부 스코틀랜드에서 일어난 부흥운동들의 중요성을 분명히 밝히기 위해, 그 운동들의 원인과 진행 과정 그리고 그들이 끼친 영향들에 대해 연구했다. 이 두 가지의 영적 사건들은 그 과정에서 어떤 유사성을 지니고 있다. 첫째, 그 부흥 운동들은 찰스 I세 정부의 혹심한 박해 속에서 일어났다는 점이다. 역설적이게도 그 박해는 오히려 영적인 갱신을 부추겼으며, 목사들로 하여금 목회에 더욱 전념하게 해 주었고, 교회 회중들은 목사들의 메시지를 더 사모하게 만들었다.

두 번째, 부흥 운동이 일어났던 두 곳의 해당 교구 목사들은 그 운동의 주도적인 역할을 하지 못하고 다만 조력자로서 보조만 했다는 점이 흥미롭다. 마지막으로, 당시 설교자들은 일반 시민들뿐만 아니라 일부 귀족 계층의 여러 사람들도부터도 격려와 지지를 받았다. 특히 ‘스튜워튼 시크네스’(Stewarton sickness)에서는 로버트랜드 여사(Lady Robertland)와 안나(Anna)와 같은 귀부인들이, 그리고 쇼츠(Shotts) 신앙 부흥 운동에서는 컬로스 여사(Lady Culross)가 아주 중요한 역할을 감당해 주었다.

실로 그것은 스코틀랜드 교회 역사 속에서 영적인 “씨”와 “누룩”이 되었다고 말할 수 있을 것이다. 이 두 부흥운동으로 인해 그 시대는 위대한 영적 성공의 시대라고 할 만한 하나의 전통을 수립하게 되었다. 이 사건들은, 윌리엄 로우 메

387) John Livingstone, *Historical Relation*, 193-194.

티슨(William Law Mathieson)이 말한 대로, “종교적 열정의 중심지는 동부 해안 마을의 사람들로부터 서남부의 거친 소작인들에게로 이동하였고, 그들의 영적 각성은 교회와 국가의 근본을 뒤흔들었다.”³⁸⁸⁾

이 부흥운동들은 당시의 위대한 영적 성공을 거두었다는 점에서 뿐만 아니라, 다음 세기에 일어나게 되는 대각성운동(the Great Awakening)을 위해서도 매우 중요한 것이었다. 무어헤드(Ian Muirhead)는 당시 16세기의 부흥 운동들과 18세기에 있었던 부흥 운동 간의 연관성에 대해서 다음과 같이 언급했다.

시공간의 견지에서 볼 때, 17세기는 두 가지 영적 사건, 즉 스튜워튼과 1630년 쇼츠의 부흥운동을 제공한다……. 쇼츠와 스튜워튼은 다음 세기에서 아주 생동력 있는 모습으로, 서부 지역의 중심지로서 일괄적으로 다뤄진다. 그들의 생동력은 1741년 조지 휘트필드(George Whitefield)가 스코틀랜드에 발을 디게 된 사실과 연관이 있다.³⁸⁹⁾

1740년 휘트필드의 주도로 스코틀랜드에 대각성운동이 일어났을 때 일부 참가자들은 당시에 일어나고 있는 영적 사건은 1620, 30년대의 부흥의 전통을 이어 받은 것이라고 생각했다. 진정한 스코틀랜드 개혁의 전통을 잇는다고 자부다고 하면서 스코틀랜드 교회에서 이탈했던 ‘연합 노회’(Associate Presbytery)조차도 18세기의 부흥은 17세기 부흥에서 그 내용만 조금 바꾼 것이라고 하면서 경시할 정도였다.³⁹⁰⁾ 로버츠(R. O. Roberts)에 의하면, 당시 스코틀랜드 서부 지역에서 일어난 이 부흥운동은 전국적으로 신앙적 열심을 분출하게 하는 길을 열었고 결국 이로 인하여 ‘국가 언약’(National Covenant)³⁹¹⁾이라는 또 하나의 결실을 맺게 되었다고 평가한다.³⁹²⁾

388) William Law Mathieson, *Politics and Religion, a Study in Scottish History From the Reformation to the Revolution* (Glasgow: James Maclehose and Sons, 1902), vol. 1, 360. 이후 *Politics and Religion*으로 약칭함.

389) Ian A. Muirhead, "The Revival as a Dimension of Scottish Church History," in *Records of the Scottish Church History*, ed. James Kirk (Edinburgh: Scottish Church History Society, 1980), vol. 20, 179.

390) *Associate Presbytery, Act, Declaration, and Testimony for the Doctrine, Worship, Discipline and Government of the Church of Scotland* (Glasgow: Steven & Co., 1807), 21.

391) ‘국가언약’(National Covenant)에 관해서는 6장 서론 부분을 참고하라.

따라서 1620, 30년대, 쇼츠와 스튜워튼을 중심으로 스코틀랜드 서부 지역에서 일어난 부흥운동의 영향력은 시공을 넘어서는 영향력을 발휘하게 되었다. 지역적으로는 스코틀랜드 자체에만 미친 것이 아니라 바다 건너 얼스터에 부흥운동이 일어날 수 있도록 영향을 미쳤고, 시대적으로는 단순히 당대 사람들의 잠자는 영혼만 일깨운 것이 아니라 그 다음 세대의 영적 부흥의 토대가 되었던 것이다.

392) Richard Owen Roberts, *His Glory*, 17.

제6장 비밀 집회 운동 1660-1688

제1절 서론

스코틀랜드 종교개혁은 두 가지 중요한 단계를 거쳐서 완성에 이르게 된다. 초기는 로마교회의 미신과 교회의 부패를 개혁하는 단계이며, 그 다음은 감독교회로부터 장로교회의 정체성과 신앙을 지키는 단계이다. 본 논문에서 다루는 부흥의 사건들은 대부분 영국 왕실의 강압적인 감독교회 추진 정책에 대한 저항의 과정에서 비롯되었다고 할 수도 있다. 앞에서 살펴 본, 얼스터와 스코틀랜드 서부 지역에서 일어난 부흥운동들도 그렇고, 여기서 다루게 되는 언약도들의 비밀 집회운동(Conventicle Movement)도 감독교회와의 관계 속에서 이뤄지게 된다.

장로교회의 신앙과 정체성을 지키려는 스코틀랜드인들의 노력은 전 국민적인 공감대를 형성하여 1638년 2월 28일, 에딘버러에 있는 그레이 프레이어 교회(Greyfriars Kirk)에서 ‘국가 언약’(National Covenant)을 결성하게 된다. 이 언약에 참석한 사람들은 혈서로 그 언약 문서에 서명함으로써 성경적인 신앙과 교회 정치 체제를 지키기로 한다. 그리고 이 언약 문서는 전국에 보내어져서 곳곳에서 지지를 받아내게 된다.³⁹³⁾ 이 때 이 언약에 동참하고 서명한 사람들을 가리켜서 ‘언약의 사람들’ 혹은 ‘언약도’(Covenanters)라고 한다.

‘국가 언약’ 이후 1643년에 체결한 ‘엄숙한 동맹과 언약’(Solemn League and Covenant, 1643)의 과정을 살펴보면, 그 속에는 외교적, 정치적, 종교적 심지어 군사적인 면들이 다 함께 내재하고 있었던 것이 사실이다. 그러므로 ‘국가 언약’이나 ‘엄숙한 동맹과 언약’등의 중요한 사건이나 그 후에 계속적으로 일어난 언약도들의 활동은 관점에 따라 정치적인 활동으로 평가될 수도 있고, 장로교 정치 체제를 지키기 위한 투쟁으로 보여질 수도 있을 것이다.

그러나 이처럼 외형적으로 정치적, 종교적으로 보이는 그 이면과 내면에는 영

393) John Cunningham, *History*, vol. 2. 79-85.

적인 회복과 각성이라는 큰 흐름이 있었다는 것을 결코 간과할 수 없다. 리처드 로버츠(Richard Owen Roberts)는 “이 언약(국가언약)은 어쩌면 그동안 스코틀랜드가 경험했던 것 중에서 가장 특별한 부흥이었다고 할 수 있는 외양을 지니고 있다. 종교개혁기에서조차도 볼 수 없었던 그런 종교적인 열기로 온 나라가 달아올랐다”고 말했다.³⁹⁴⁾ 언약도들을 통한 영적 부흥의 절정은 그 후 비밀집회 운동(Conventicle Movement)에서 가장 잘 나타난다.

찰스 2세의 왕정복고로 시작되는 17세기의 후반부에 스코틀랜드에서는 비밀집회 운동이 활발하게 열리게 된다. 이 시기는 스코틀랜드의 영적 정신을 만들어 나가는 데 있어서 매우 중요한 시대에 속한다. 스코틀랜드에 대한 찰스의 강압적인 감독제도 추진 정책은 스코틀랜드 교회에 심각한 문제들을 야기시켰다. 앞으로 살펴보겠지만, 그의 재임 중 스코틀랜드에는 감독 교회가 다시 정착되었으며 일부 언약도의 지도자들은 처형되었고, 많은 수 목사들은 성직을 박탈당하였다. 그럼에도 불구하고 일부 파면당한 목사들은 비밀 장소에서 설교를 계속 했으며, 그들의 설교를 듣기 위해 교구민들은 그리로 몰려들었다. 이렇게 추방된 목사들은 가리켜서 우리는 ‘야외 설교자들’(Field Preachers)’이라고 부르며 그들이 회집했던 장소를 ‘비밀 집회소’(Conventicle)라고 부른다. 당시 신앙과 도덕적인 상황은 이처럼 안타까운 실정이었다. 심각한 박해와 개탄할 만큼의 부패라고 하는 이런 상황들을 보면, 신앙의 부흥이 일어나리라고 상상조차 하기 어려운 양상이라고 할 수 있을 것이다. 그러나 역설적으로 이러한 환경들이 오히려 야외 설교자들을 통해 비밀집회소에서 신앙 부흥 운동의 시작을 가져왔다.

그동안 학계에서는 이 ‘비밀집회운동’을 잉글랜드 왕실에 대한 스코틀랜드인의 정치적, 사회적 저항운동으로만 보았다. 그러나 외형상 그 운동이 정치적, 사회적 저항운동으로 보일지 모르나 동기와 과정과 목적에서 그 운동은 분명한 영적 집회의 성격을 띠고 있다. 예를 들어 헥터 맥퍼슨(Hector Macpherson)은 “그 박해의 시기(1660-1688)는 일련의 영적 부흥이 일어난 것으로 특징이 될 만한 시기”라고 말하고 있다.³⁹⁵⁾ 따라서 이 장의 논지는 그 박해의 시기에 진정한 신앙

394) Richard Owen Roberts, *His glory*, 18.

395) Hector Macpherson, *The Covenanters Under Persecution* (Edinburgh: W. F.

부흥 운동이 일어났다는 점과 비밀집회운동은 정치적인 성격을 지니고 있기는 하지만 그와 더불어 영적인 면을 지니고 있다는 것을 밝혀내려는 것이다. 이 연구를 위해서는 ‘야외 설교자들’의 활동 배경과 그 원인 그리고 그들이 미친 영향을 살펴보게 된다.

제2절 배경

1. 정치적 배경: 왕정복고

찰스 II세는 1660년 5월 20일에 왕위에 복위하였다. 그가 영국의 왕위에 다시 오르게 될 때, 스코틀랜드인들은 그의 통치를 받아들이기로 동의하였다. 그 이유는 찰스 II가 ‘엄숙한 동맹과 언약’(Solemn League and Covenant)에 서명했기 때문이다. 스코틀랜드 사람들에게 했던 그의 약속은 다음과 같은 것들이다. 감독 교회에 의해 추방된 사람들을 모두 복직시키고, ‘엄숙한 동맹과 언약’을 준수하고, 거기에 참여하기 위해 의회의 비준을 받고, 장로교 제도와 예배를 보장하며, 자신의 왕실에서도 장로교적 예배를 드리고, 그리고 시민에 관한 모든 업무는 의회에 일임하고 교회에 관한 제반 사항은 교회 총회에 맡긴다는 약속이다.³⁹⁶⁾

그러나 찰스 II세는 일단 왕위에 오르게 되자 그 ‘언약’을 믿고 자신을 지지했던 사람들을 외면했다. 스코틀랜드인들의 지지를 이끌어 찰스의 머리에 왕관을 씌우는데 일등공신이었던 아가일(Argyll)의 후작(Marquise)과 제임스 거스리(James Guthrie)를 비롯한 많은 언약도 지도자들은 처형되었다. 찰스는 교회 정치에 거의 무관심했지만 자신에게 유리해 보였던 감독 교회로 쏠린 것만은 사실이었다. 왜냐하면 귀족적 성격을 지니고 있는 감독교회 정치체도는 왕의 절대 권력을 접목시키기가 쉬웠으며, 또한 왕은 자신의 총애를 받아 자신이 임명하는 감독들을 다루기가 쉬웠던 것이다. 반면 매년 모든 목사들과 장로들이 모여서 투표

Henderson, 1923), 47. 이후 *Covenanters*로 약칭함.

396) John Cunningham, *History*, vol. 2, 68.

로 뽑아서 구성되는 스코틀랜드 장로교의 총회는 잉글랜드의 감독제도보다는 다루기가 훨씬 어렵고 부담스러웠던 것이다. 부친에 이어서 왕권신수설을 신봉하는 찰스로서는 감독제도를 포기하고 장로교 제도를 용인할 수는 결코 없었던 것이다.

왕의 종교 정책에 관해 파악할 수 있는 한 가지 방법은 왕의 통치 법령과 그 실행을 보는 것이다. 1661년 1월, 수장령(the Act of Supremacy)이 선포되었는데, 이것은 모든 시민적, 교회적인 문제들에 대한 왕의 우위권을 보장하는 왕의 특권(the Royal prerogative)을 확고히 하기 위해서였다. 그 뒤를 이어서 또 하나의 법령(the Oath of Allegiance)이 추가되었는데, 이것은 모든 시민적, 교회적인 사안들에 대한 왕의 초월적이고도 무제한적인 권력을 사람들로 하여금 인정하도록 하는 내용이었으며 이에 불복 시에는 대역죄를 짓는 것으로 규정되었다.³⁹⁷⁾ 그리고 철폐령(The Act Rescissory)의 반포됨으로써 1638년부터 1650년까지 이뤄진 종교개혁과 관련된 모든 행동들은 반역적인 행위로 규정되었으며, 언약도들의 ‘엄숙한 동맹과 언약’은 불법적인 선언으로 정죄 되었고, 교회의 성직 서임권은 왕의 고유 권한으로 귀속되는 것으로 선언되었다.³⁹⁸⁾

찰스는 국회의 법령을 통하여 자신의 권력을 더욱 확고히 했다. 비록 그가 장로교의 교리를 따르겠다고 약속을 하였지만, 1661년 8월에 그는 스코틀랜드 의회에 한 통의 편지를 보냈는데, 그 내용은 자신이 “왕의 권한”으로 감독제도를 재건하기로 결심했다는 내용이었다.³⁹⁹⁾ 1662년 5월 국회를 통해 감독제도가 공식적으로 부활하였고, 이것은 교회의 모든 사법권이 폐지되는 것 이외에도 최고의 주권자인 왕에게 종속되는 것임을 선언하는 것이었다.⁴⁰⁰⁾

이런 조례들 외에도 주교의 수사망(Bishop's Dragnet)이 만들어졌는데(1663), 이것은 감독교회가 주관하는 예배에 참여할 것을 사람들에게 명하는 것이었고,

397) Thomas M'Crie, *Sketches*, 381.

398) *Ibid.*, 382.

399) Robert Wodrow, *The History of the Sufferings of the Church of Scotland from the Revolution* (Glasgow: Blackie, Fullarton & Co, 1828), vol. 1, 230. 이후 *Sufferings*로 약칭함.

400) *Ibid.*, vol. 1, 258.

마일링(The Scots Mile Act, 1663)이란 불복종하는 목사들을 파면시켜 강제로 다른 지역으로 보내도록 하는 것이었다. 1669년의 발의된 명령(The Assertory Act)을 통해서 왕은 세속적일 일 뿐 아니라 종교적 모든 일에 있어서도 주장임을 선언하였다. 그리고 비밀집회령(The Conventicle Act, 1670)은 언약도들의 비밀 집회 운동을 약화시키기 위해 제정되었다. 그렇지만 법의 압력을 통해 장로 교회를 감독 교회로 만들려는 이러한 노력들은 끊이지 않는 맹렬한 투쟁의 원인이 되었다.

2. 교회적인 배경

가. 파면된 목사들

찰스의 감독제도 정책으로 인해 스코틀랜드 교회에 주교들이 새로이 임명되자 장로교 목사들은 그들을 인정하지도 않았고 그들에게 협조하지도 않았음으로써 그들은 난관에 부딪히게 되었다. 추밀원은 이것을 바로 잡으려 애썼고, 결국 위반하면 급료를 삭감하겠다는 조건하에 하나의 법령을 통과시켰는데, 1649년 이후로 임명된 모든 목사들은 11월 1일까지 주교들에 복종하라는 것이었다. 설교를 계속할 할 때에는 군인들을 동원해 목사들을 설교단에서 강제로 끌어내렸다.⁴⁰¹⁾

버넷(Burnet) 주교는 이런 조례가 통과될 당시 의원들은 모두 술에 만취해 있었기 때문에 자신들이 어떤 결정을 내리는지도 알지 못했다라고 말하고 있다.⁴⁰²⁾ 당국의 정책에 위반하고 과감하게 자기 교구를 떠날 만한 목사의 수에 대해서, 글라스고우 교구 내에서 10명 미만, 스코틀랜드 전역에서 소수에 지나지 않을 것이라고 정부는 예상했었다. 하지만 10월 마지막 주일, 이 삼백 명에 달하는 목사들은 자신의 고별 설교를 하기에 이르렀고, 뒤이어서 그 숫자는 거의 사백 명에 이르게 되었다.⁴⁰³⁾

401) Gilbert Burnet, *Bishop Burnet's History of His Own Times* (London: J. M. Dent & Sons, 1906), 75. 이후 *His Own Times*로 약칭함.

402) Wodrow, *History*, vol. 1, 282.

이 때 파면을 당한 목사들은 주로 젊은 성직자들이었다. 그들은 교인들의 동의와 요청에 의해서 목사로 청빙을 받았던 자들이다. 버넷 주교에 따르면, 그들 대부분이 스코틀랜드 서부와 남부 출신이며 향의과에 속해 있었다고 한다.⁴⁰⁴⁾ 버넷 주교는 그들의 사역에 대해서 다음과 같이 언급하고 있다.⁴⁰⁵⁾

그들은 자주 교구를 방문하였고, 사람들과 친밀하게 지내며 큰 존경을 받고 있었다. 그들은 성경에 대해서 해박했으며, 항상 기도할 준비가 되어 있었고 즉석에서 설교를 할 수 있을 만큼 숙련되어 있었다. 그들이 사용하는 설교 방법은 성경 본문에 의한 교리에 초점을 맞췄으며 성경적 근거를 입증하였고, 그럼으로써 교훈과 권면과 위로를 주고 그들에게 적절한 도움뿐 아니라 효과적인 지도를 해 주었다. 그리고 사람들은 교리의 각 부분을 통해 기억을 작게나마 유지함으로써 설교를 따를 수 있었다.⁴⁰⁶⁾

1663년 한 조례가 통과되었는데, 이 조례에 의해 그동안 정기적으로 또는 고의적으로 자기 교구 교회의 예배에 참석하지 않은 사람들은 그들의 신분에 따라 무거운 벌금형에 처해지게 되었다.⁴⁰⁷⁾ 1663년 8월에 통과된 스코틀랜드 마일링

403) 감독교회 정책에 굴하지 않고 파면된 목사들의 총 숫자에 관해서, Wodrow는 목사들의 1/3에 해당된다고 했고, Burnet는 350명, Brown은 약 300명으로 보았다. Scot's Fasti Ecclesiae Scoticae에 의하면, 1660-1666경에 추방된 목사들은 몇몇 노회들의 경우만 보더라도 다음과 같다.

- Synod of Glasgow and Ayr, 87명.
- Synod of Galloway, 34명.
- Synod of Lothian and Tweeddale, 34명.
- Synod of Dumfries, 31명.
- Synod of Merse and Teviotdale, 20명.
- Synod of Fife, 19명.
- Synod of Argyll, 14명.
- Synod of Perth and Stirling, 11명.
- Synod of Angus and Mearns, 6명.
- Other Synods, 9명.
- Total, 271명.

따라서 그 시대에 사역에서 쫓겨난 목사들의 총계는 일반적으로 400명이라는 숫자가 나오게 된다.

404) Wodrow, *History*, vol. 1, 283.
Burnet, *His own Times*, 75.

405) Burnet, *His Own Times*, 75-76.

406) Ibid.

407) 모든 지주(proprietor)는 그 해 임대 수입의 1/4, 모든 소작인(tenant)은 1/4을 넘어

(the Scots Mile Act)에 의해서 성직 임명과 추천권을 받지 않은 채 암암리에 자기 교구와 기타 다른 지역에서 사역을 계속하는 모든 목사들은 자신들의 교구에서 추방되도록 명령되었으며, 각자의 교구(parish)에서 20마일, 에딘버러와 대주교구 교회(cathedral church)로부터 6마일, 그리고 왕의 자치도시(royal burgh)로부터는 3마일 이내 지역에서는 거주할 수 없도록 하였다.⁴⁰⁸⁾

나. 비밀 집회

자신의 목사관을 떠나야 했던 파면된 목사들은 더 이상 교구에 머물 수 없었다. 하지만 비록 교회에서는 아니었지만 그들은 어디에서든 설교하는 일을 멈추지 않았다. 그들의 설교를 듣기 위해 많은 사람들이 모여 들었고, 목사들은 사역을 더욱 포기하지 않았다.⁴⁰⁹⁾

초기 비밀집회가 열렸을 때에는 모이는 사람이 아주 적었고 주로 서부와 남부 지역에서만 열리게 되었다. 그러나 얼마 되지 않아서 이 비밀 집회는 점차 확산되기 시작했다. 그리고 그 모임에 참여했던 사람들이 너무나 많았기 때문에 교구 교회에 참석하는 인원들은 상대적으로 적었다. 파면된 목사들은 반역을 선동한다는 것을 감수하고서도 그 사역을 그치지 않았다.

1665년 12월 추밀원은 비밀 집회 운동을 불법적인 모임으로 규정하고 이들의 모임을 금지시켰다. 1670년 비밀 집회를 상대로 만들어진 어떤 엄격한 규정에 의하면, 어떤 집에서든 예배를 드리기 위해 모이는 사람들에게는 무거운 벌금형이 내려졌고, 야외 비밀 집회는 반역죄에 해당되었고, 그런 모임에서 설교나 기도 또는 성경을 가르치는 사람은 누구나 사형에 처해지며 재산이 몰수되고, 그리고 모임의 참석자들에게도 가혹한 벌금형이 내려졌고 모임을 선동하는 사람들에게

서지 않는 범위 내에서 자기 동산(動産)의 일정 부분, 그리고 모든 공민(burgess)은 그 정도.

Act of the parliament of Scotland (London: Record commission, 1814), vol. 7, 455-456.

John Cunningham, *History*, 96.

George Grub, *History*, vol. 2, 213.

408) Wodrow, *History*, vol. 2. 341.

409) John Cunningham, *History*, vol. 2, 95.

게도 형벌이 내려졌다.⁴¹⁰⁾ 그럼에도 불구하고 이 비밀 집회 운동은 1670년까지 꾸준히 증가하였다. 우드로는 다음과 같이 설명하고 있다.

모든 행위에 대해서 일체 구속이 내려졌다, 자신의 이웃이나 부모라 할지라도 비밀 집회에 가려는 사람들은 누구나 밀고 되었고, 마치 모든 사람들이 교수형 집행자라도 된 것처럼 하여 범죄자로 부추긴 것에 대해서는 비난을 받게 될 것이다.⁴¹¹⁾

추밀원의 포고가 있었지만 사람들은 진정한 복음이라고 생각하는 것을 듣기 위해서 비밀 집회 장소로 모여 들었고, 그들을 사랑한 설교자들은 그들에게 말씀을 전했다. 때로는 그들은 사람들의 눈을 피해 귀족들의 응접실에서 모이기도 하였다. 그리고 자신들의 아이들을 데려와 세례를 받고자 하였다. 가끔은 젊은 남녀들이 결혼을 위해 모임에 참여하기도 했다.⁴¹²⁾

3. 영적, 도덕적 상황

크롬웰의 공화국 통치가 진행되는 동안, 사회의 전반에 걸쳐서 교회의 권위는 절정에 이르렀다. 커크톤(James Kirkton)에 따르면, “두 왕의 통치하는 기간에 신앙은 놀라운 성장을 이루어 갔으며, 목회 사역은 놀라울 정도로 순결해졌으며, 사람들 역시 놀랍게 갱생되어 갔다.”⁴¹³⁾ 그러나 왕정복고로 인하여 사람들의 기질을 바뀌어졌고, 그 시기에 모든 계층에는 큰 영적 쇠퇴가 이뤄지고 있었다.⁴¹⁴⁾

우선은, 귀족 계층들이 심각하게 부패하였다. 버튼(Hill Burton)은 다음과 같이 말했다. “루이 14세의 오랜 방탕이 통속화 되어 가듯이, 스코틀랜드인들의 모습

410) John Lee, *Lectures on the History of the Church of Scotland* (Edinburgh and London: William Blackwood and Sons, 1860), vol. 2, 337. 이후 *Lectures*로 약칭함.

411) Wodrow, *History*, vol. 2, 168.

412) John Cunningham, *History*, vol. 2, 99.

413) James Kirkton, *The Secret and True History of the Church of Scotland* (Edinburgh: James Ballantyne and Co., 1817), 48. 이후 *History*로 약칭함.

414) *Ibid.*, 65.

도 험난한 삶을 핑계로 더욱 타락의 길을 걷게 되었다.”⁴¹⁵⁾ 이러한 타락상에 대해서 이성적인 것이라고 말하기엔 당혹스럽다. 버넷 주교는 이 점을 분명히 하면서 그것은 “미치고 광기어린 나날이며” 국가의 업무를 보는 사람들도 “거의 끊임없이 음주를 즐기고 있었다”⁴¹⁶⁾고 했다. 커크톤은 우리에게 다음과 같이 말해주고 있다. 그에 따르면 글라스고의 시민들은 1661-1662년의 열린 의회를 가리켜 “술주정 의회”⁴¹⁷⁾라고 불렀고, 버넷은 첼페령(the Act Recissory)이란 음주를 즐긴 연후에 통과시킨 것일 뿐이라고 진술하고 있다.⁴¹⁸⁾ 추밀원이 1662년 글라스고에서 모임을 가질 때, 모든 회원들이 “술에 취한” 상태에서 ‘추방 조례’를 통과 시켰다. 그러나 단 한 사람 로카르트 경(Sir James Lockhart of Lee)은 그 일에 반대를 하였다.⁴¹⁹⁾ 추밀원의 회원들이 에어에 있을 때, 그것은 “한 밤중에 벌이는 방탕한 모습이었다”고 하는 기록이 있다.⁴²⁰⁾

대주교 레이튼(Leighton)이 버넷에게 고백한 바에 따르면, 감독제도를 도입하는데 주도적인 역할을 했었던 미들턴(Middleton)을 비롯한 정치가들은 “신앙심이란 전혀 없었고 너무나 부도덕했기 때문에 종교와 관련된 모든 것들에 대해서는 부정적이었다”⁴²¹⁾고 말했다. 당시 스코틀랜드 정치가들의 삶과 행실을 들여다보면, 그들의 성품과 행실에 있어서 성경적인 모습이라고는 조금도 발견할 수 없다고 고백한 렌위크(Renwick)의 말과 별 차이가 없다. “그들의 행위는 하나님을 부정하는 것이 역력했고, 그들은 하늘을 향해 깃발을 내 던지고 지극히 높으신 분에게 도전을 했던 것이다.”⁴²²⁾

415) Hill Burton, *The History of Scotland* (Edinburgh and London: William Blackwood and Sons, 1870), vol. 7, 460. 이후 *History*로 약칭함.

416) Gilbert Burnet, *His Own Time*, 70.

417) James Kirkton, *History*, 150.

418) Burnet, *His Own Times*, 80.
Hector Macpherson, *Covenanters*, 41.

419) Hill Burton, *History*, vol. 7,
Kirkton, *History*, 149.

420) Robert Wodrow, *History*, vol. 1, 282.

421) Burnet, *His Own Times*, 93. 이 내용은 Hector Macpherson, *Covenanters*, 42에서 인용.

왕정복고 당시 정치인들의 모습이 이렇게 개탄스러울 때 교회의 성직자들의 모습에서도 존경받을 만한 모습을 찾기란 어려웠다. 대주교 레이튼은 동료 고위 성직자들의 비열한 행위와 이기적인 행태에 대해 불편한 심기를 갖고 있었다.⁴²³⁾ 글라스고 대주교였던 앤드류 페어풀(Andrew Fairfull)은 “불경스럽고 세속적인 사람”⁴²⁴⁾ 그리고 “게으름뱅이이며, 교묘하고, 간교하고, 호색”⁴²⁵⁾적인 사람으로 평가되고 있다. 깰러웨이(Galloway)의 주교였던 해밀턴(Hamilton)은 “보잘 것 없고 철없는 소리만”하는 사람이었다.⁴²⁶⁾ 그리고 에딘버러의 주교좌로 임명되었던 조지 위샤트(George Wishart)는 불경스러운 언어에 음주를 즐겼던 사람이었고,⁴²⁷⁾ 그 뒤를 이었던 페터슨(Paterson) 역시 “당대에 이름난 사기꾼이었으며, 음란스럽고, 저열하며 방탕한”사람이었다.⁴²⁸⁾ 반면 이들과 달리 순결하고 헌신적이며 금욕적인 생활을 했던 레이튼 대주교는 세속 정치가들의 행실에 대해 의분을 결핍하고 있었고, 그들에 의해 잔혹하게 희생된 사람들에게 대해서는 냉담한 태도를 가졌던 것은 아쉬운 부분이다.⁴²⁹⁾

자질이 부족했던 성직자들의 특성을 분석해 보면, 그들에 대한 평은 좋지 않았으며 덕스럽지 못한 생활과 부도덕한 모습에 대한 온갖 추문들은 공공연한 사실이었다. 커크톤 역시 이 점에 대해서 인정한다. “그들은 분명 주색에 빠져있는 무리들이었고, 사람들은 더 이상 그들을 신뢰하려 하지 않았다.”⁴³⁰⁾ 또한 “교회의 가운을 입고 술에 취해 천한 모습으로 뒹굴었던 사실을 부정하려는 사람은 없을 것이다”⁴³¹⁾ 그리고 그는 주색을 쫓고 방탕한 삶의 습관에 젖어 있던 자들

422) Renwick's *Sermons*, 111-112.

423) Hector MacPherson, *Covenanters*, 43.

424) Kirkton, *History*, 135.

425) James King Hewison, *Covenanters*, vol. 2, 138.

426) John Lee, *Lectures*, vol. 2, 320.

427) Wodrow, *History*, vol. 1, 236.

428) William Row, "Memoirs of Robert Blair" in *The Life of Mr. Robert Blair* (Edinburgh: The Wodrow Society, 1853), 542. 이후 *Robert Blair*로 약칭함.

429) James King Hewison, *Covenanters*, vol. 2, 142.

430) Kirkton, *History*, 179.

에 대한 추문을 잘 알고 있었다.

성직자들의 영적인 면과 도덕적인 면과 관련해서 버넷 주교의 증언은 확정적인 것이라고 봐도 될 것인데, 왜냐하면 그 자신이 그들 중 한 사람이었기 때문이다. 그의 말에 따르면, “그들은 전례 없이 악한 설교자들이었으며, 불명예를 아랑곳 하지 않았고, 그들 대부분이 방탕한 자들이었다. 그들의 사역은 치욕스러웠다”⁴³²⁾고 한다. 당대의 정치가들조차도 그들을 가리켜 “무능력하고, 방탕하고, 무례한 집단이었다”라고 묘사한다.⁴³³⁾

마지막으로, 영향력 있는 계층 사람들의 개탄할 만한 윤리 상황은 분별없는 무리들과 중산층의 무지한 사람들에게 그리고 저급한 계층에까지 그대로 반영되었다. 당시 트로퀴어(Troqueer)에서 목회를 하고 있던 블랙캐더(Blackader)는 자신의 저서인 *비망록(Memoirs)*에서 당시의 도덕적인 모습에 대해 말해주고 있다.

시대의 부패가 도덕적인 삶에 영향을 끼치기 시작했고 사회의 모습도 타락해 갔다. 사람들은 경건한 생활에서 타락과 방탕한 생활로 치달았다. 경건에 열중했던 반면, 음주는 정치적인 미덕이 되어 버렸다. 엄숙함이 폭동의 태도를 가지게 되었고 절제는 배신적인 행위였으며, 침묵은 부자연스러움에 무감각한 상태로 낙인찍히게 되었다.⁴³⁴⁾

컬로스(Culross)에서 목회를 했던 브레어의 제임스 프레이저(James Fraser of Brea)는 이 시대를 가리켜 “타락과 박해가 붓물처럼 터져 나온 시대였다”고 말했으며 그는 비통한 말로 “주여, 이 세상을 보십시오! 음주와 폭언, 사악함과 불경건스러운 모습들 뿐이며 국가의 자유를 잃어버렸습니다”⁴³⁵⁾고 했다.

431) Ibid., 180.

432) Burnet, *His Own Times*, 77.

433) Osmund Airy(ed), *The Earl of Tweeddale, in a letter to The Earl of Lauderdale, Lauderdale Papers* (Birmingham: Gamden Society, 1885), vol. 2, 207. 이후 *Earl of Tweeddale*로 약칭함.

434) James Kerr(ed), *Memoirs of Rev. John Blackader* (Edinburgh: Archibald Constable & Company, 1823), 74. 이후 *John Blackader*로 약칭함.

435) *Memoirs of Rev. James Fraser of Brea in Select Biographies*, vol. 2 (Edinburgh: The Wodrow Society, 1847), 175-176. 이후로는 *Memoirs of James Fraser*로 약칭함.

그래서 당시 설교자들은 그 시대의 개탄스러운 도덕과 신앙의 상황을 지적했다. 거스리(William Guthrie)는 어떤 설교에서 당시 영적인 상태에 대해 다음과 같이 묘사했다.

거의 모든 계층의 사람들이 불경스러운 일에 몰두하고 있다; 그들의 마음은 색욕으로 가득하고; 갖가지 악행이 저질러지고 있다. 지금 우리의 날 만큼 Scotland가 혐오스러운 적은 없었다.⁴³⁶⁾

리처드 카메론(Richard Cameron)도 “종교의 최우선적인 원칙들이 완전히 무시되고 있었다”고 말하면서 불경스러움과 거짓, 절도 그리고 간음이 만연되어 있는 개탄스러운 모습에 대해 지적했다.⁴³⁷⁾ 존 웰우드(John Welwood) 역시 도덕과 신앙의 상태에 대해 다음과 같이 설명했다.

우리의 죄가 극도로 만연되었다. 우리에게 주신 그분의 율법을 던져버렸다... 우리는 그분과의 언약을 파기했고 왕궁의 신앙은 단과 뵘엘의 제사를 따랐고 매춘이 성행하며 그분의 의식을 변개시켰다. 이 나라 역시 거짓과 악행, 불경스러움, 주색, 폭력, 안식일을 파기하고 ... 따라서 모든 계층의 사람들이, 왕에서부터 소작 농민들에게까지 하나님을 대항한 폭군으로 변했다. 단지 소수의 사람들만이 더럽혀지지 않은 옷을 입었다.⁴³⁸⁾

그는 다음과 같이 스코틀랜드를 위선이 가득한 나라로 묘사하고 있다. “회칠한 담장 뿐이다. 상류층의 모든 귀족들 중에 하나님 앞에 설 사람은 20명도 채 안 될 것이다.” 그는 계속해서 이렇게 말했다. “스코틀랜드는 패역한 무신론과 악의 소굴이 될 것이다.”⁴³⁹⁾ 19세기의 문화 역사가였던 존 매킨토시(John Mackintosh) 역시 다른 시각에서 다음과 같이 말하였다. “17세기에 있어서 국가의 사회적 도덕성이 향상되었다는 증거를 찾아 볼 수 없다.”⁴⁴⁰⁾ 이와 같이 국가

436) James Kerr(ed), *Sermons delivered in Times of Persecution in Scotland by Sufferers for the Royal Prerogatives of Jesus Christ* (Edinburgh: Johnstone, Hunter & Company, 1880), 145. 이후 *Sermons*로 약칭함.

437) Ibid., 409.

438) Ibid., 344.

439) Ibid., 362-363.

전체의 신앙과 윤리 상황은 영적인 측면에서의 새로운 충격을 필요로 하고 있었으며, ‘야외 설교자’들의 등장과 그들에 의한 신앙 부흥 운동은 필연적인 것이었다고 말할 수 있다. 그러므로 종교적인 관점에서 볼 때, 박해와 타락으로 얼룩진 그 시대에 신앙 부흥 운동이 일어났다는 것은 놀랄만한 사실이다.

제3절 운동의 확산

일반적으로 스코틀랜드의 역사가들은 박해의 시기(1660-1688)를 정부의 박해와 비밀 집회 운동과의 관계를 기준으로 하여 세 시기로 구분 한다. (i) 1660년부터 1666년의 펜틀랜드(Pentland) 봉기, (ii) 펜틀랜드 봉기에 대한 억압에서부터 1679년의 엄청난 폭동 사건까지, (iii) 1679년부터 1688년 명예혁명까지.⁴⁴¹⁾ 그러므로 이러한 시대의 구분을 따라 비밀 집회 운동의 확산에 관해서 연구하게 될 것이다.

1. 1660-1666년

앞에서 이미 살펴보았지만, 왕정복고 초기에 이미 약 400명에 이르는 목사들이 파면을 당했다. 그럼에도 불구하고 그들은 스코틀랜드의 다른 지역들을 다니며 사역을 계속하였다. 파면당한 목사들은⁴⁴²⁾ 오히려 ‘야외’에 모인 수많은 군중들 앞에서 설교를 할 기회를 더 많이 얻게 되었다. 그들은 보다 먼 곳까지 여행을 하며 설교를 하였고, 점차 자신들이 파면 당했던 교구 교회에서는 그들의 설교를 듣기 위해 많은 사람들이 모여들었으며 그 숫자는 점점 증가해 가고 있었

440) John Mackintosh, *The History of Civilisation in Scotland* (London: Alexander, 1895), vol. 3, 264. 이후 *History of Civilisation*로 약칭함.

441) Hector Macpherson, *Covenanters*, 30.

442) John Blackader, John Welsh, Gabriel Semple, 이 세 사람은 야외 설교자 가운데서 첫 번째의 대표적인 ‘Worthies’라고 불리운다[Alexander Smellie, *Men of the Covenant* (London: Andrew Melrose, 1903), 176.] 이후로는 *Men of Covenant*로 약칭함.

다.⁴⁴³⁾

남서 지역의 많은 교구민들은 자신들의 목사들을 따르기 위해 교회를 떠나게 되었다. 이후로 그들은 복음을 듣기 위해 야외로 몰려들었다. 이처럼 비밀집회 장소로 사람들이 계속 모여들어서 그 숫자가 점점 증가하게 되자 1661년에는 보다 많은 목사들이 해고를 당하였다. 1660년대 말경은 신앙의 부흥 운동이 순조롭게 진행되고 있던 시기였다. 그러나 야외 설교자들은 항의파(Protester Party)⁴⁴⁴⁾가 가장 큰 영향을 미치고 있었던 남서부 지역에 거의 집중되어 있었다.⁴⁴⁵⁾

이러한 모임들은 감독제도를 정착시키려 하던 교회의 전체 구조에 대한 직접적인 도전이었고 다른 한편으로는 목사들을 더 많이 파면시켜야 할 필요성에 대한 증거로 볼 수 있다. 1666년 펜틀랜드(Pentland) 봉기가 일어난 것은⁴⁴⁶⁾ 정부가 비밀 집회를 향해 광신적이며 국가에 대항하는 폭력 집단으로 생각하여 박해를 가한 결과였다.

2. 1667-1679년

가. 발전 과정

펜틀랜드 봉기 사건으로 인해 투옥된 사람들에게 대한 가혹한 처사로 인해 지방 행정관인 로테스(Rothés)와 군대 지휘관 터너(Turner)와 발랜틴(Ballantine)을 불신임시켰을 뿐 아니라 다른 한편으로는 언약도들에 대하여 상당한 동정심을

443) Ian B. Cowan, *The Scottish Covenanters 1660-1688* (London: Victor Gollancz, 1976), 59. 이후 *Covenanters*로 약칭함.

444) 당시 파면당한 목사들 대부분은 Protester party에 속해 있었다. [W. G. Blaikie, *Preachers*, 155.]

445) Letter of Blackader to M'Ward, reproduced in *Memories*, 2nd edition, 178. 제드버러(Jedburgh) 노회의 기록을 보면, 그 비밀집회가 테비오트데일(Teviotdale)에서는 1666년 이전에 열렸다는 것을 알 수 있다. Hector Macpherson, 31와 Stewart, *Covenanters of Teviotdale*, 213을 참고하라.

446) 왕실 군대와 언약도 사이에 벌어진 첫 번째 충돌이었던 Pentland 봉기는 1666년 11월 28일 발발했다. 이 사건에 대한 보다 자세한 내용은 Wodrow, *History*, vol. 2, 2이하, Kirkton, *History*, 229 이하, Blackader, 136 이하를 보라.

갖도록 하였다. 새 행정관인 로더데일(Lauderdale)은 타협적인 자세를 갖고 있었으며 그는 정부의 일부 어리석은 억압 정책을 지적하기도 했다.

따라서 이 시기에는 비밀 집회 운동이 스코틀랜드 남부 지역으로 확산되어 갔지만 다소 세속적이고 탐욕적인 목사들이 정착하고 있던 서부 지역에서는 수년 동안 이 운동이 거의 나타나지 않았다.⁴⁴⁷⁾ 그래서 커크튼은 다음과 같이 말했다. “비밀 집회 운동은 점차 그 모임의 횡수와 참여도에 있어서 점차 증가하고 있었던 반면, 그 (감독교회에 순응하는) 목사들이 속해 있던 교회들은 반대로 침체에 빠지기 시작했다.”⁴⁴⁸⁾ 블랙캐더(John Blackader)는 자신의 *비망록(memoirs)*에서 1669년 파이프(Fife) 지역에서 나타난 비밀 집회 운동에 대해 말하고 있다.⁴⁴⁹⁾ 1674년에는 이 운동이 다른 여러 지역으로 확산된 것에 대해서 우드로는 다음과 같이 묘사하고 있다.

관대한 정책을 폈던 서부에서는 비밀 집회의 필요성을 느끼지 못했다. 북부 여러 지역에서도 단지 열심 있는 소수의 장로교인들 뿐이었다. 하지만 파이프(Fife), 퍼스(Perth), 스티어링(Stirling), 던바튼(Dunbarton), 로티안(Lothian), 머스(Merse), 테비오테일(Teviotdale), 국경지대, 앤너데일(Annandale), 니스테일(Nithdale) 그리고 그 외 지역들에서는 야외 모임이 자주 있었다.⁴⁵⁰⁾

1677년에는 그 운동이 트워드데일(Tweeddale)에까지 확산되었고 1678년에는 보다 북쪽 지역인 퍼스셔(Perthshire)에까지 확산되었다. 그리고 1677년에 그 운동이 던파튼셔(Dunbartonshire)에까지 이르게 된 것은 “스코틀랜드 북부 지역을 일깨우려는” 듯 했다.⁴⁵¹⁾ 이 사실은 갤러웨이(Galloway)의 주교가 대주교에게 보낸 서신에서 입증되고 있다. 여기서 고위성직자는 “상당히 무례하다고 생각되는 퍼스셔(Perthshire)의 야외 설교자”들에 대한 불평을 말했고, “병사들이 입을 모직 바지를 입고 대부분 바지를 정강이까지 걷어 올리고 북부 지역의 여러 개

447) Blackader's *Memoirs*, 195-196.

448) Kirkton, *History*, 284.

449) Blackader's *Memoirs*, 150-153.

450) *Ibid.*, 234.

451) *Ibid.*

울을 건너 해약을 널리 퍼뜨리기 위해 그 쪽으로 끊임없이 모여드는” 사람들에게 대해 불평을 했던 내용이다.⁴⁵²⁾ 그리고 1679년에 가서는 이 운동이 절정에 달했다.

나. 회심

비밀 집회 운동이 만들어 낸 특징들 가운데 하나는 많은 사람들이 회심을 했다는 사실이다. 그 불안정한 시기에 신앙 부흥 운동이 놀랍게 확산되었다는 사실은 좀처럼 믿어지지 않는다. 커크톤은 다음과 같이 말했다. “1674년에는 이 모임을 통해 수많은 영혼들이 예수 그리스도에게로 회심했을 뿐 아니라 주교들까지도 장로교 신앙을 고백하게 되었다.”⁴⁵³⁾ 이러한 회심에 대해 우드로는 다음과 같이 묘사했다.

이러한 모임들을 통해 많은 영혼들이 회심을 했고 변화되었으며 그들 대부분은 과거의 부패한 생활을 청산했다.⁴⁵⁴⁾

그는 계속해서 말한다.

복음은 여러 해 동안 스코틀랜드 남부의 야외에서 전파되었으며 큰 성과를 이루었다. 그것은 하나님께서 사람들의 마음에 역사하셨기 때문이다. 회심과 삶의 변화 모든 면에서.⁴⁵⁵⁾

커크톤도 다음과 같이 말했다. “많은 집회를 통해서 사람들이 회심을 하였고, 그들은 진실한 회심자가 되었다.”⁴⁵⁶⁾ 블랙캐더는 웰쉬의 설교를 듣고 자신의 죄를 고백한 마녀에 대해서 기록하기도 했다.⁴⁵⁷⁾ 블랙캐더는 맥워드(M'Ward)에게 다

452) Ibid., 450.

453) Kirkton, *History*, 343.

454) Wodrow, *History*, vol. 2, 234.

455) Ibid., 497.

456) Kirkton, *History*, 364.

457) Blackader's *Memoirs*, p. 180. Blackader의 아들은 자신의 아버지의 설교에는 전형적인 회심 사건이 일어났다고 기록한다. *Memoirs*, 180-182.

음과 같이 편지를 썼다. “회심자들이 유례없이 더욱 늘어나고 있다는 사실을 믿어 의심치 않소.”⁴⁵⁸⁾ 죄를 고백하기 위해 일어난 사람들 사이에는 간혹 성직자들도 함께 있었다. 이에 대해 커크튼은 다음과 같이 기록하고 있다.

이따금씩 성직자들도 설교를 마친 후에 자신의 삶 가운데서 지은 죄들을 고백하기 위해 일어섰으며, 죄를 회개한 후에는 엄숙한 야외 설교 사역에 더욱 헌신하고자 했다. 다양한 곳에 있던 많은 목사들이 길을 바꾸어 자신들의 교회를 포기하고 비밀 집회 운동에 합류하였다. 그들의 솔직한 고백을 따라 사람들이 장로교인이 되고자 하는 데는 누구든 상관없이 받아 주었다.⁴⁵⁹⁾

그런 회심에는 영적인 측면만 있었던 것이 아니라 보다 엄격한 윤리적인 생활이 수반되었다. 알렉산더 쉴(Alexander Shields)은 다음과 같이 언급했다. “많은 사람들이 보다 큰 확신을 가지게 되었고, 진심으로 회심을 했고, 과거의 타락했던 생활을 벗어버렸다.” 그 결과 “강도와 도적들 그리고 방탕한 생활을 했던 사람들도 그리스도에게 자신을 헌신하였다.”⁴⁶⁰⁾ 디슨(Dickson)에 의하면, 파이프 지역에서는 사람들이 하나님께로 돌아올 뿐 아니라, “열린 마음으로 그의 계명을 따르게” 되었다고 한다.⁴⁶¹⁾ 비치(Veitch)는 이러한 변화에 대한 증거를 제시해 주고 있다.

이것이 변화에 대한 분명한 증거가 아니겠습니까? 긴 겨울밤을 가로질러 지칠 줄 모르고 달려온 사람들을 보십시오. 저 멀리서부터 복음을 듣기 위해 밤을 지새우며 이곳까지 온 것입니다.⁴⁶²⁾

블랙캐더 역시 이와 유사한 증거를 제시하고 있다. “세상에서 하나님과 그리스도 없이 살았던 사람들 마음속에 이제는 온유함들이 나타나고 있다.”⁴⁶³⁾

458) Blackader's *Memoirs*, 2nd edition, 181.

459) Kirkton, *History*, 353.

460) Alexander Shields, *A Hind Let Loose* (Edinburgh: Drummond Company, 1744), 82. 이후로는 *A Hind Let Loose*로 약칭함.

461) Dickson, *Warning Against the Indulgence*, 1. Macpherson, 49에서 인용

462) *Memoirs of Veitch*(ed. by M'Crie), 118. Macpherson, 50에서 인용

463) Appendix to *Faithful Contendings Displayed*, 100, Macpherson, 50에서 인용

나. 야외의 성찬 예배

그 당시 일반적으로 행해졌던 비밀 집회보다 더욱 멋지고 더욱 두드러지게 나타났던 것은 야외에서 가졌던 성찬 예배였다. 대규모로 시행되었던 성찬 예배는 정규 예배로 자리 잡게 되었다.⁴⁶⁴⁾ 성만찬이 비밀 집회의 성스러운 의식에서 시행되었다는 점은 특별한 인상을 주는 것이었다. 성만찬에 참여할 특권을 받은 심령이 크게 고양되었고 위안을 받았으며 축복된 사람들이었다.

가장 생생하게 묘사되고 있는 야외 성만찬에 대한 기록 가운데 하나는 존 블랙캐더의 기록을 통해서 소개되는 1677년 버윅셔(Berwickshire)의 니스벳(Nisbet) 동부에서 있었던 성찬 예배이다.⁴⁶⁵⁾ 먼저 그는 ‘만군의 주의 보이지 않는 보호하심’에 대해서 언급했다.

우리는 거룩한 의식을 집행하였다. 의식에 참여하면서 우리는 비록 눈에 보이지 않지만 우리의 주인 되신 그분의 보호하심을 의지하면서 함께 동참했다. 우리는 여호와 하나님의 팔을 의지했고, 그것은 그 어떤 무기보다 우리에게 큰 능력이었다.⁴⁶⁶⁾

이어서 그는 당시의 상황을 그림처럼 묘사했다.

우리가 모였던 곳은 마치 모임을 위해 만들어 놓은 것처럼 사용하기에 넓고 편리했다. 강변의 푸른 초장과 기름진 저지대였으며, 물살은 잔잔히 흐르고 있었다. 반대편은 넓게 뻗은 내리막길이었고, 중간 지점에는 상쾌한 기분을 느끼게 하는 목초지였으며, 적당한 높이에 비스듬히 올라와 있었다. 우리 머리 위로는 맑고 파란 하늘이 조용한 안식일의 아침을 느끼게 해 주었는데, 참으로 인자의 날로 약속된 것과 같았다. 성만찬 식탁이 잔잔한 물가를 따라 잔디위에 펼쳐졌으며, 사람들은 질서 있게 그 주위에 자리를 잡아 정돈된 모습이었다. 하지만 자리를 잡지 못했던 많은 군중들은 약간 비탈진 곳에 자리를 잡고 앉았는데, 위에서부터 밑에 까지 가득 찬 모습이었다.⁴⁶⁷⁾

464) William Law Mathieson, *Politics and Religion*, 265.

465) 그 성찬예배에 관한 자세한 기록은 Crichton, *Blackader*, 198-206을 보라.

466) *Blackader's Memoirs*, 201.

467) *Ibid.*

그리고 그곳에 모였던 사람들의 자격에 대해서도 언급했다.

징표 없이는 아무도 들어 올 수 없었는데 그 징표는 일반적으로 토요일에 분배되었다. 그리고 이 일은 주로 목사들이 맡거나 그렇지 않으면 신뢰할 수 있고 대중들 사이에서도 흠잡을 만한 데가 없는 사람들이 맡았다.⁴⁶⁸⁾

일반적으로 성찬 예배는 성찬을 준비하는 예배와 성찬 예배 그리고 감사 예배 까지 해서 3일간⁴⁶⁹⁾ 진행되었다. 예배에 참여하는 사람들은 이웃 마을에서 머물며 3일 간의 일정에 참여하였다. 성찬 예배는 웅장한 분위기였으며 매우 많은 수의 사람들이 참여했다. 블레이크더는 다음과 같이 말했다. “두 개의 긴 탁자가 놓여 있었으며, 한 개의 짧은 탁자는 앞 쪽을 가로질러 놓였고, 각각 바깥쪽으로 앉을 수 있게 해 놓았다. 그래서 각 테이블에는 거의 백 명에 가까운 사람들이 앉을 수 있었다: 총 16개의 탁자들이 놓여 있었고, 전체 3200명의 사람들이 한 날에 성찬 예배를 드릴 수 있었다.”⁴⁷⁰⁾

얼스터의 경우와 마찬가지로 비밀 야외 집회의 경우에서도 하나님의 은혜가 부어지고 심령이 소생되던 특별한 수단은 성찬 예배였음이 특이하다. 성만찬 예식을 거행하기 전후에 주어진 특별한 말씀을 받으려고 사모하는 심령들 위에 하나님의 은혜가 부어진 것이다.

라. 무장 비밀 집회

벌금이 과중되면 될 수록, 박해의 강도가 강해지면 강해질수록, 비밀 집회에 모여드는 사람들은 더욱 늘었다. 그래서 정부는 국가를 지역별로 구분하였고 비밀 집회에 모인 사람들을 분산시키고 지도자들을 체포하기 위해 군대를 파견하였다. 1665년 말 경 알렉산더 페딘(Alexander Peden)을 비롯한 많은 목사들이 수배를 받게 되었다. 체포의 두려움 속에서 그들은 스스로 무장을 하기도 했으며 때론 그들을 따르는 무장한 사람들에 의해 보호를 받기도 했다.⁴⁷¹⁾

468) Ibid., 205.

469) Ibid., 203.

470) Ibid., 206.

나중에는 비밀집회에 참석하는 사람들에 대한 더 엄격한 법이 만들어졌기 때문에 예배자들은 자신들을 보호하기에 이르렀고 회중들은 무장한 사람들에 의해 보호되었다. 야외 설교에 참여했던 사람들은 날카로운 도리깨와 갈고리, 칼 그리고 소총까지 가지고 무장을 했다. 그래서 이들은 설교자들의 천막 앞에서 순번을 정해가며 그들을 엄호하였다. 어떤 위험 신호가 주어지면 재빨리 몸을 피할 수 있도록 했을 것이다. 예기치 못한 일에 대처하기 위해 호위자들은 밤중에도 자리를 비우지 않았으며 감시자들은 수상한 사람이나 군인들이 눈에 띄게 되면 지체 없이 위험 신호를 보낼 수 있도록 여러 장소에 사람들을 배치시켰다.⁴⁷²⁾

예배자들이 자신들을 방어할 수 있는 무기로 들고 처음으로 무장 비밀 집회를 갖게 된 것은 1670년 6월 18일 던펌린(Dunfermline) 근처에 있는 비트(Beath) 언덕에서 모였을 때였는데, 이 모임은 블랙캐더와 덕슨에 의해 인도되었다.⁴⁷³⁾ 집회의 성격이 변질되기 시작하는 것에 대해서 코완(Ian B. Cowan)은 다음과 같이 말했다. “사람들이 감지할 수 없는 사이에 비밀 집회는 점차 기도를 위한 예배자들의 모임에서 무장 집회로 그 성격이 달라지고 있었다. 예배가 여전히 모임의 주 목적이기는 했지만, 언제든지 공격을 받게 되면 자발적으로 무기를 들고 그에 대한 보복을 할 기세였다.”⁴⁷⁴⁾ 이후로 이러한 분위기가 모임의 특성을 점차 지배해 갔으며 군대와 언약도들 사이에는 불길한 그림자가 드리우고 있었다.⁴⁷⁵⁾

471) Ian B. Cowan, *Covenanters*, 59.

472) John Beveridge, *The Covenanters* (Edinburgh: T. & T. Clark) 50-51. 이후 *Covenanters*로 약칭함.

473) 셀 수 없이 많은 무리들이 모여들었다. Blackader가 설교하는 동안 군대의 중위가 말을 타고 왔는데 분명 그들을 감찰하기 위한 것으로 보였다, 그리고 그는 말에서 내려 즉시 자신의 군대를 불러들였다. 그 때 예배자들은 예배가 끝날 때까지 기다려 줄 것을 짐작하게 요청했다. 하지만 그들의 요구를 묵살한 채 그 중위는 거세게 몰아 붙였다, 이 때 어떤 한 사람이 그에게 총을 겨누어서는 조용히 있지 않으면 발포하겠다고 위협을 놓았다. 그래서 할 수 없이 중위는 예배가 끝날 때 까지 자신이 타고 온 말에서 기다려야 했다. 이 사건에 대한 소문이 과장되어 빠른 속도로 정부 관료들의 귀에 들어가게 되었다. 그 결과 즉각적으로 Conventicles 모임에 대한 엄중한 포고령이 통과되었다.[Blackader, 157-164]

474) Ian B. Cowan, *Covenanters*, 59-60.

475) Kirkton p. 364. Kirkton은 유허 충돌에 대해서, 특히 로티안(Lothian)에서 일어난 것에 대해서 언급한다.

그런 충돌 가운데 하나는 1679년의 봉기를 촉진시키게 된 드럼클록(Drumclog)의 전투로 발전되었다.⁴⁷⁶⁾

3. 1679-1688년

가. 발전 과정

비밀 집회를 통해 부흥 운동이 확산된 것은 1679년에 발생한 두 개의 큰 사건을 통해서였다. 그 중 하나는 드럼클록(Drumclog)에서 발생한 충돌이고, 다른 하나는 샤프(Sharp) 대주교의 암살 사건이다.”⁴⁷⁷⁾ 이 두 개의 사건은 보스웰(Bothwell) 다리의 전투를 끝으로 종료되었다. 보스웰 다리의 전투는 그 자체로 참혹했을 뿐 아니라, 순수한 언약도들 사이에서 두 가지 상이한 이견을 드러나게 했다. 보다 급진적인 무리들은 감정적으로 폭동에 참여했으며, 더 나아가서 “관대한 사람들과 분리”를 선언하기 시작했다. 반면에 이들과 달리 온건한 사람들을 이끌었던 존 웰쉬와 존 블랙캐더는 더 이상의 폭동을 용인하지 않았다.⁴⁷⁸⁾

보스웰 다리 전투가 종료된 후, 사실상 온건파들은 사라지게 되었다. 웰쉬는 잉글랜드로 돌아갔고 그나마 블랙캐더(Blackader)가 그 사건 이후 야외에서 설교를 계속 했지만, 그의 사역도 1681년에 그가 체포되어 베스 록(Bass Rock)에 투옥되면서 끝이 나게 되었다.⁴⁷⁹⁾

따라서 1680년 이후 그 모임을 이끌었던 지도자 리처드 카메론(Richard Cameron)⁴⁸⁰⁾의 이름을 딴 카메론파(Cameronians)는 비밀 집회 운동을 주도하

476) Andrew Lang, *History*, vol. 3, 322.

477) John Buchan, "Making of Modern Scotland," in *some Eighteenth Century Byways* (Edinburgh: William Blackwood & Sons, 1908), 132. 이후 "Making of Modern Scotland"로 약칭함.

478) Wodrow, *History*, vol. 3, 96-98.

479) *Memoirs*(1st edition), p. 256. 보스웰(Bothwell) 다리 전투 이후, 그는 로우랜드(Lowlands) 지역을 순회하며 설교를 계속하였다. 그는 화이트커크 힐(Whitekirk Hill)에서 있었던 비밀집회 모임에서 마지막 모습을 보였다. 이것은 그가 체포되기 열흘 전이었다. [Ibid., 268.]

480) 맥퍼슨에 의하면, 리처드 카메론(Richard Cameron)과 도날드 카길(Donald Cargill)이 이끄는 카메론파(Cameronians)는 극단적인 좌파였다. 그 모임의 ‘대헌장’(magna

게 되었다. 그동안 카메론과 도날드 카길(Donald Cargill)에 대한 이름은 세속적, 정치적 양상과 밀접한 관계가 있는 것으로 알려져 왔었다. 그러나 그들의 설교에 영적인 부분들이 많았다는 것과 그들이 개개인의 영혼에 대해서 열정적으로 복음을 전했다는 사실과 그리고 그들의 주된 관심은 정치적인 것이었다고 하기 보다는 오히려 영적이었다는 사실은 잘 알려져 있지 않다.

제임스 렌위크(James Renwick)이 1683년에 홀란드에서 돌아왔을 때, 국가는 또 다른 부흥 운동을 준비하고 있었고 그의 설교는 놀라운 영적인 열매들을 이루어냈다. 쉴즈(Alexander Shields)는 다음과 같이 기록하고 있다. 수많은 사람들이 “어두움의 본성과 무지에서” 그리스도에게로 돌아오게 되었다.⁴⁸¹⁾ 이처럼 많은 사람들이 “야외에서 고난 받은 복음 집회를 향해” 모여들었다.⁴⁸²⁾

나. 소사이어티(Societies)

운건파들은 자신들의 지도자가 파면 당하게 되자, 1679년 이전의 언약도들과 차이를 보였던 신앙의 열정은 ‘유나이티드 소사이어티’(the United Societies)와의 동맹을 통해 다시 일어나게 되었다. 카메론과 카길이 사망한 이후 카메론과 출신의 목사들은 더 이상 지도력을 인정받지 못하게 되자⁴⁸³⁾, 그들 스스로가 ‘소사이어티’를 결성하게 되었다.⁴⁸⁴⁾ 일반적인 집회(General meeting) 역시 격리된 지역에서 갖게 되었고 지역의 소사이어티의 대표자들이 참석하게 되었다.⁴⁸⁵⁾

carta)이라고 불리우는 ‘The Queensferry Paper’는 구하기 힘든 자료인데, 거기엔 정부군과 카메론과 사이의 전투가 공개적으로 선언되는 내용이 담겨 있다.[Hector Macpherson, *Covenanters*, 34.]

481) Alexander Shields, *Life of James Renwick in Biographia Prebyteriana* (Edinburgh: Thomas G. Stevenson, 1837), vol. 2, 32. 이후 *James Renwick*으로 약칭함.

482) Ibid.

483) Cargill이 사망한 이후, Alexander Peden은 카메론과의 새로운 지도자를 모색해 봤지만, 적임자를 찾지 못했고, 그들을 신뢰할 수 없었다. John Beveridge, *Covenanters*, 101.

484) 코완(Ian B. Cowan)은 Societies의 기도 모임을 정치적 활동의 부작용으로 간주했다. “사실상 ‘남은 자’(Remnant)들은 이제 교회와 대립되는 세력으로 간주되어서는 안 된다. Cargill이 체포되어 사형당한 이후 자질이 부족한 목사들이 단지 societies의 기도 모임을 이끌었던 것이다. Ian B. Cowan, *Covenanters*, 10.

소사이어티 회원들은 정기적으로 비밀리에 동료들을 만났고, 서로를 격려하며 회의와 신앙 훈련을 했다. ‘그리스도인의 비밀 집회에 관한 규칙들과 방향들’(Rules and Directions anent private Christian meetings)⁴⁸⁶⁾은 카메론과의 초기 회원이었던 월터 스미스(Walter Smith)가 고안한 것이다. 이 모임의 목적은 기도와 회의, 상호 교화 훈련과 신앙의 성숙을 도모하기 위한 것이었다.⁴⁸⁷⁾ ‘그리스도인의 비밀 집회에 관한 규칙들과 방향들’에서는 특별히 기도에 대해 크게 강조하고 있다.⁴⁸⁸⁾ 이 모임들은 자연적으로 각 지역의 신실하고 성실한 사람들이 영적인 활력을 되찾을 수 있는 기회가 되었다.⁴⁸⁹⁾

1683년에는 스코틀랜드 남부 전체에 비밀리에 모이던 소사이어티 연결망이 구축되었다.⁴⁹⁰⁾ 고든(Gordon)의 얼스톤(Earlston)은 추밀원에서 적어도 80개의 단체들과 약 7000명의 회원들이 모였다고 증언하고 있다.⁴⁹¹⁾ 제임스 렌윅크(James Renwick)가 스코틀랜드로 돌아오게 되면서, 소사이어티는 새로운 기운과 활기를 공급받게 되었다.

485) 첫 번째 General meeting은 1681년 12월 15일에 열렸다. 이 모임에는 단지 21명의 대표자들만이 모이긴 했지만, 그들은 이 모임을 “a general and unprelimited meeting of the estates and shires in Scotland.”라고 불렀다 [*Informatory Vindication, etc., of the true Presbyterian Church of Christ in Scotland*, 93.]

486) *Rules and Directions anent private Christian Meeting, for Prayer and Conference to mutual edification, and to the right management of the same*은 기도와 회합에 관한 24개의 제목으로 구성되어 있다. Patrick Walker, *Life of Walter Smith in Six saints of the Covenant* (London: Hodder and Stoughton, 1901), vol. 2, 83-96. 이후 *Six Saints*로 약칭함.

487) Ibid., 83, 85.

488) Ibid., 85.

489) Macpherson, *Covenanters*, 52.

490) Patrick Walker, *Six Saints*, vol. 2, 66. "당시 Societies의 회원들은 Tay강으로부터 많이 모여 들었다.

491) John Beveridge, *Covenanters*, 102.

제4절 야외 설교자들의 사역

박해가 가해지던 시기에 오히려 훌륭한 설교자들이 더욱 많이 배출되었다. 많은 목사들이 자신의 교구에서 파면 당했으며, 이들은 비밀 집회 사역을 하기 시작했다. 당시 활약했던, 존 블랙캐더(John Blackader), 존 웰쉬(John Welch), 알렉산더 페딘(Alexander Peden), 윌리엄 거스리(William Guthrie), 존 샘플(John Semple), 존 웰우드(John Welwood), 리처드 카메론(Richard Cameron), 도널드 카길(Donald Cargill), 알렉산더 쉴즈(Alexander Shields), 제임스 렌윅크(James Renwick) 등의 모든 설교자들에 대해 연구할 필요성은 없을 것이다. 그들 가운데서 특별히 4명의 설교자들에 대해 연구할 것이다.

1. 존 블랙캐더(John Blackader)⁴⁹²⁾

존 블랙캐더는 명문가인 툴리알란(Tulliallan) 가문에서 출생하였다. 그는 고전 학문을 수학한 이후, 1653년 갤로웨이(Galloway)의 트로퀘어(Troqueer)에서 목사 안수를 받았다.⁴⁹³⁾ 그는 1662년 글라스고 법령(Glasgow Act)에 의해 추방되기 전 까지, 열정적인 목회 사역을 훌륭하게 감당하고 있었다. 그는 자신이 파면당한 이후에 가족에 대한 재판과 함께, 잠시 동안 조용히 지내게 되었다. 하지만 몇 달이 채 안되어 그는 야외 설교 사역을 시작하였다. 우리는 그의 생애에 관련된 수천가지의 흥미로운 사건들을 그냥 지나쳐야 한다. 그는 끊임없는 위험 속에서 스코틀랜드의 남동부 전 지역의 이곳저곳을 다니며 1681년 자신이 체포되기 전 까지 복음을 전했다. 그리고 그는 체포되어 배스 록(Bass Rock) 감옥에 투옥되었고 이러한 슬픔 속에서 그는 생애의 마지막 4년을 보내야 했다. 매크리는 그에 대해 다음과 같이 언급했다: “영으로 충만하고, 믿음에 굳게 서며, 사역

492) *Memoirs of Rev. John Blackader* (Edinburgh: Archibald Constable & Company, 1823) by Andrew Crichton with an Appendix 는 John Blackader에 관한 소중한 자료이다.

493) Blackader's *Memoirs*, 33.

하는데 있어 꺾일 줄 모르는 기세며 교양 있고 절제된 마음과 푸근하면서도 냉철하고 현명한 사람이었다.”⁴⁹⁴⁾

그는 박해 초기에 가장 유능했던 야외 설교자 중의 한 사람이었다.⁴⁹⁵⁾ 특별히 1666년 이후로, 그는 신앙 부흥 운동을 일으키는데 선구적인 역할을 담당했다. 블랙캐더는 사역에서 파면을 당한 뒤에, 엄청난 비밀 집회에 개입하게 된다. 그리고 그곳에서 그는 핵심적인 역할을 맡아 책임을 다하면서 주목을 받게 되었다. 1670년, "무신론적이고 타락"의 지역이었던 비스의 힐(Hill of Beath)에서 있었던 비밀 집회는 하나의 좋은 예가 될 수 있다.⁴⁹⁶⁾ 그리고 그가 집계 했던 대표적인 성찬 예배는 국경 지역에 있는 니스벳(Nisbet) 동부에서 있었다.⁴⁹⁷⁾

블랙캐더의 야외 설교를 들은 많은 사람들이 회심을 하게 되었다. 그의 설교를 듣고 회심한 사람들의 실례들이 그의 아들에 의해 기록되었다. 그의 기록에 의하면, 파이프(Fife) 지역에서 가장 악명 높던 한 사람은 1674년 블랙캐더의 설교를 듣고 회심을 하게 되었다. 그는 하나님을 영원히 잊고 살아가는 자들의 비참함에 압도되어 땅에 주저 않아 외치기 시작했다. “나를 그분께로 인도해 주시오, 나를 용서 하소서, 그분께로 가게 하소서.” 그는 혼자 있게 되자, “지금까지 무엇 때문에 내가 그토록 악명 높은 죄인으로 살아온 것인가”라고 고백하였다.⁴⁹⁸⁾ 블랙캐더의 아들은 이 장면을 다음과 같이 묘사했다. “하나님의 불가항력적이고 즉각적인 은혜가 그의 마음을 채워 흡족하게 했으며, 그 후 20년 넘게 장학금을 기탁하는 선행을 하였다.”⁴⁹⁹⁾

매크리는 블랙캐더의 영적인 사역에 대해 다음과 같이 요약했다. “그의 열정적이고 능력 있는 설교에는 하나님의 은혜가 있었으며, 그의 설교를 듣기 위해 각

494) Thomas M'Crie, *Sketches*, 494.

495) 그는 John Welch and John Semple 등과 더불어 'the three first Worthies'로 불리웠다. Thomas M'Crie, *Sketches*, p. 494.

496) 그 비밀 집회에 관한 자세한 내용은 Blackader 자신이 기록한 Blackader, 154-163을 보라.

497) Blackader's *Memoirs*, 198-207.

498) Ibid., 181-182.

499) Ibid.

처에서 모여든 장로교인들의 영혼을 갱생시켰을 뿐 아니라, 복음을 무시하며 각종 난동과 약탈을 일삼고 살아가는 사람들의 지역에서 많은 사람들을 회심할 수 있도록 하였다.”⁵⁰⁰⁾

2. 존 웰쉬(John Welch)

존 웰쉬는 훌륭한 성직자의 집안에서 태어났다. 그의 아버지와 조부는 목사였다. 그는 존 나스의 손자였으며, 그 역시 가문의 전통을 따라 경건한 신앙과 열정을 소유했던 것 같다. 그는 1633년에 태어났으며, 그의 유년시절에 대한 정보는 흔치 않다. 아이론그레이(Irongray)에서 그는 놀라운 영적인 사역을 하였다. 1662년 유감스럽게도 그곳에서 떠나줄 것을 강요당했을 때, 교구민들은 큰 슬픔에 잠기게 되었다.⁵⁰¹⁾ 그는 사역에서 과면 당하자 그 즉시로 야외 모임에서 설교를 하기 시작했다. 비록 그가 온건파의 지도자 중 한사람이었지만, 폭동에 반대하면서, 그는 온건파의 또 다른 지도자였던 블랙캐더보다는 투쟁적인 사람이었다. 그리고 그는 펜틀랜드(Pentland), 드럼클록(Drumclog), 그리고 보스웰 다리(Bothwell Bridge) 등 여러 폭동 사건의 현장에 있었다. 이러한 사건들이 일어난 것과 관련해서, 그는 반역자로 몰리게 되었다. 어쨌든 그의 사역은 아주 흉악한 사람들에게 초점이 맞춰져 있었는데, 왜냐하면 이러한 사람들에게 접근했던 목사들은 한 사람도 없었기 때문이다.

커크튼의 말처럼, 거의 20년 가까이 그는 스코틀랜드의 수백 개의 산을 수없이 다니며 설교를 해야 하는 어려움에도 사역을 쉬지 않았다.⁵⁰²⁾ 1679년 보스웰 다리 사건이 터지게 되면서, 그는 잉글랜드로 돌아왔고 1681년 1월 9일 숨을 거둘 때 까지 그곳에서 생애를 보냈다. 그에 대한 커크튼의 평가는 “경건하고, 온순하며, 겸손한 성품에, 좋은 인상을 갖고 있던 설교자였다. 예나 지금이나, 그리

500) Thomas M'Crie, *Sketches*, 494.

501) John Welch가 Irongray를 떠난 일에 대한 기록은 그 현장을 눈으로 목격했던 John Blackader에 의해서 기록되었다. Blackader's *Memoirs*, 105

502) Kirkton, *History*, 219.

스도의 교회의 목사들 중에서 가장 대담했던 책임자였다.”⁵⁰³⁾

웰쉬는 “아주 대담하고 가장 인기 있던” 야외 설교자 중의 한 사람으로 불리고 있다. 그가 했던 설교의 유일한 주제는 “주 예수 그리스도의 은혜와 영광”에 대한 것이었다.⁵⁰⁴⁾ 그는 복음에 관한 설교에 열중했으며, 가끔은 3일의 이틀 동안은 잠을 잘 틈도 없이 사역을 했고, 자정에도 설교를 하였다. 커크튼은 말하기를 “존 웰쉬만큼 바쁜 사람은 없었다”라고 했다. ⁵⁰⁵⁾그는 아이론그레이(Irongray)에서 첫 목회를 하는 동안, “성공적인 목회를 했으며, 많은 영혼들이 회개를 하였고 그의 신실하고 따뜻한 사랑 속에서 양육을 받게 되었다.”⁵⁰⁶⁾ 그의 동료였던 가브리엘 샘플(Gabriel Semple) 역시 다음과 같이 기록했다: “그는 어떤 지역에서보다 아이론그레이에서 성공적으로 목회를 하였다.”⁵⁰⁷⁾ 그가 비밀 집회에서 설교를 할 때면-야외에서나 집안에서-많은 사람들이 모여 들었다. 한번은 그가 파이프 지역에서 엄청난 수의 사람들을 모아 놓고 설교를 했던 적이 있었다. 한 주일에 그곳에 모였던 사람들의 수를 산정해 보면 대략 16,000명가량이었다.⁵⁰⁸⁾

가끔은 그의 사역을 통해 기억될 만한 회심 사건이 나타나기도 하였다. 많은 사람들 가운데 특별히 린드세이 여사(Lady Lindsay)에 관한 일이다. 웰쉬(Welch)의 설교를 통해서, “하나님의 능력이 그들의 양심에 와 닿고 많은 사람들의 마음을 일깨워 주었던 증거들이 명백하게 나타났다.”⁵⁰⁹⁾ 린드세이(Lindsay)는 “나는 그 제의에 응하지 않을 수 없었다”라고 밝혔다. 고로 그녀의 회심은 많은 열매를 맺게 하였다.

503) Ibid., 219.

504) William Garden Blaikie, *Preachers*, 165.

505) Kirkton, *History*, 219, 344.

506) *Sermons delivered in time of Persecution in Scotland*, 639.

507) Ibid.

508) Blackader's *Memoirs*, 183.

파이프(Fife)에서 열린 비밀집회 외에도 Cupar 인근에 있던 Duraquhair 집회에서는 8,000 여명의 사람들이 모였다. Ibid., 182.

509) Ibid.

그 충격이 오래 지속되었고, 경건의 풍성한 열매들이 나타났다, 이것은 그리스도인으로서 살아가는 그녀의 앞길을 비춰주는 것이었다, 그 날 이후로 그녀의 회심은, 다른 귀족들의 위협이나 아첨으로, 고위 성직자의 설교자나 그들을 원조하는 일로 돌아가도록 설득당하지 않았다; 그녀는 고초가 따르는 모임에서도 성공할 수 있었고, 오로지 복음을 좇아 자신의 신분을 따라 신앙 고백을 열심히 이행하는데 목숨을 걸었다. 510)

블랙캐더는 웰쉬의 설교를 듣고 회심한 한 마녀에 대해 기록하고 있다.⁵¹¹⁾ 이러한 사례들 외에도, 블랙캐더는 웰쉬의 영적인 사역 속에서 하나님의 능력을 통해 나타났던 많은 열매들에 대해 기록하고 있다.

3. 리처드 카메론(Richard Cameron)⁵¹²⁾

리처드 카메론은 ‘언약의 사자’라고 불리운다. 그는 포클랜드(Falkland)에서 태어났으며, 그의 아버지는 작은 상인이었고 아마도 카메론은 좋은 교육을 받으며 자랐던 것 같다.⁵¹³⁾ 그는 교사가 되었고 포클랜드에 있는 교회의 성가대 선창자가 되었다. 처음에는 감독교회의 소속이었지만, 조지 메이(George Mair)란 이름으로 야외 설교자로서의 사역을 하게 되었다.

카메론은 신학 교육을 받지는 않았지만, 존 웰쉬와 가브리엘 썸플과 같이 파면된 목사들의 도움으로 설교할 수 있는 자격을 부여받게 되었다. 그가 개종한 이후로는, 장로교의 원칙들을 최고의 것으로 삼았으며, 면죄부를 수락한 목사들에 대해 많은 비난을 가했다. 그러나 자신이 무자격 설교자란 사실이 밝혀지면서, 그는 잠시 동안 홀랜드(Holland)로 이주했었으며, 그는 로테르담(Rotterdam)에서 스코틀랜드 장로교 목사로 임명을 받게 되었다.⁵¹⁴⁾ 1679년에 그는 스코틀랜드로

510) Ibid., 182-183.

511) Ibid., p. 180.

512) 그의 생애와 사역에 관해서는, Patrick Walker의 *Biographia Presbyteriana*를 보라. Robert Wodrow's *Scots Worthies*; James Dodd's *The Fifty Years' Struggle of The Scottish Covenanters*.

513) Cameron의 출생 연도는 알려져 있지 않다. 그는 Allan Cameron과 Magaret Paterson의 큰 아들이었다. Patrick Walker, *Six Saints of the Covenant*, vol. 2, 161.

돌아 온 후에, 왕의 자격 상실을 주장하면서 카길(Donald Cargill)과 연합하였으며⁵¹⁵⁾, 그 결과 군대가 동원되는 계기가 되었다. 그는 1680년 7월 22일, 동원된 군대에 의해 목숨을 거두기 전 까지 자신의 입장을 굽히지 않고 대범하게 선언하였다. 그에 관한 좀 더 구체적인 증거들 보면, “비록 카메론은 훌륭하고 ‘핵심적인 인물’이었지만, 나는 그가 지식인으로서 지대한 공헌을 했다고 평하지 않는다. 그리고 그가 깊은 사상가나 문학에 조예가 깊고, 어떤 사건에 능숙한 해결사 또는 독창적인 사람이라고 보지 않는다 …… . 하지만 그는 충분히 필연적인 결과에 대한 확신을 갖고 일을 실행하는 순수한 마음의 소유자였다 ... 이처럼 목표를 향한 그의 집념과 욕심에는 그의 육체와 정신력, 도덕적인 성품 그리고 용기가 더해졌다.”⁵¹⁶⁾

열성적인 복음주의 설교자였던 카메론은 그의 설교가 정치와 사회적인 측면을 주를 이룰 때가 많다는 이유 때문에 가끔은 애매한 평가를 받을 때가 있다. 그가 홀랜드에 잠시 머무는 동안, 그는 잊을 수 없는 경험을 하였다. 거기서 그는 파면된 목사였던 맥워드(M'Ward)로부터 다음과 같은 따끔한 충고를 받게 되었다. “카메론의 설교는 면죄부에 대한 서투른 말뿐이라고 하였다.” 하지만 나중에 맥워드는 그가 “복음의 분명한 정신과 예수 그리스도를 향한 마음과 소명에 확신을 갖고 있던 사람”이란 사실을 알게 되었다.⁵¹⁷⁾

카메론은 스코틀랜드로 돌아오면서부터 그의 설교는 사회적이고 복음적인 두 가지 경향을 보이게 되었다. 크로포드존(Crawfordjohn) 근처에서 있었던 비밀 집회 운동에 참여했던 어떤 사람은 카메론의 설교의 한 대목을 다음과 같이 말

514) Ibid., vol. 2, 225.

515) Patrick Walker에 의하면, Cameron이 스코틀랜드로 돌아 온 시기는 “1680년 초”라고 한다(*Six Saints of the Covenant*, vol. 1, 225). 그러나 시기에 관한 Walker의 입장은 잘못 되었다. 그가 스코틀랜드로 돌아온 이후, Cameron은 1679년 10월 30일 Edinburgh에서 M'Ward에게 서신을 보냈다. Walker는 다음과 같이 말한다. Cameron은 “1679년 말에” 스코틀랜드로 돌아왔다.(vol. 2, 110). Walker의 잘못된 주장에 따라, 아직도 많은 서적들에서 그가 “1680년에 돌아온” 것으로 기록하고 있다.

516) James Dodds, *The Fifty Years' Struggle of the Scottish Covenanters 1638-88* (Edinburgh: Edmonston and Douglas, 1860), 277-278. 이후 *Fifty Years Struggle*로 약칭함.

517) Letter of M'Ward, *Earnest Contending*, 158. Macpherson, 51에서 인용.

하였다: “당신이 내게 오지 않는다면, 생명을 얻을 것입니다” 설교가 진행되는 동안 “ 많은 사람들은 조용히 흐느끼고 있음을 느꼈다”⁵¹⁸⁾

카메론의 설교를 자주 들었던 순교자 존 말콤(John Malcolm)은 카메론이 전했던 복음에 대해 언급했다. “나는 확신한다. 카메론이 전했던 복음은 특별히 그리스도의 임재와 그분의 능력에 의한 것이었다.”⁵¹⁹⁾ 그리고 “카메론의 설교가 지녔던 능력은 그가 다른 지역의 사람들 가운데서도 시들지 않았던 설교에서부터 전해진 것이란 점이다.”⁵²⁰⁾

설교자로서 카메론의 역할에 대해서, 제임스 도즈(James Dodds)는 다음과 같이 말했다: “애매하고 어려운 교리를 파헤치지 않고; 복잡하고 난해한 논쟁거리들에 대해서도 집착하지 않으며; 불분명한 수사법이나 교묘한 방법을 쓰지 않으며; 영원하고 없어서는 안 되는 영적인 것들에 관한 진리를 가르친다, 사람들의 양심과 영혼을 일깨우기 위해서 …… 이런 점에서 카메론은 참으로 능력 있는 설교자였다.”⁵²¹⁾

4. 제임스 렌위크(James Renwick)⁵²²⁾

제임스 렌위크는 1661년 2월에 글렌케인(Glencairn)에서 태어났다. 그는 일찍부터 사역을 시작하였으며, 에딘버러 대학에서 공부를 하였지만, 하지만 그는 이 사실을 부인한다. 그 이유는 the Oath of supremacy를 받아들이기 그 스스로 거부했기 때문이다.⁵²³⁾ 이 점은 그의 삶과 사상에 있어서 큰 변화를 가져왔다,

518) "postscript on Cameron" in *Six Saints of the Covenant*, vol. 2, 113-114.

519) John H. Thomas(ed), *A Cloud of Witnesses for the Royal Prerogative of Jesus Christ being the last speeches and testimonies* (Harrisonburg: Sprinkle Publication, 1989), 70. 이후 *Cloud of Witnesses*로 약칭함.

520) John Herkless, *Richard Cameron* (Edinburgh: Oliphant, Anderson & Ferrier, 1896), 111. 이후 *Richard Cameron*으로 약칭함.

521) James Dodds, *Fifty years' Struggle*, 279.

522) 그의 생애와 사역에 대해서는, Alexander Shields, *The life and death of James Renwick in Biographia Presbyterian* vol. 2, James Dodds, *The Fifty years' struggle of the Scottish Covenanters*을 보라.

523) Alexander Shields, "James Renwick", 10.

그리고 그의 은사를 인정해주었던 카메론과 사람들과 자신의 운명을 같이했으며, 홀랜드로 보내져 그곳에 파면과 유배를 당한 목사들을 위로하고 격려하는 사역을 하였다. 그의 열정과 성실함 그리고 학식 때문에, 그는 목사들에게 깊은 인상을 주었으며 그들은 6개월 후에 그에게 목사의 직분을 주었으며 그를 다시 고국으로 돌려보내 그곳에서 목회를 하도록 권면했다.

1683년 9월에 그는 스코틀랜드로 돌아왔으며, 소사이어티 피플(Society People)에 가입하여 목회 사역을 시작하게 되었다. 그리고 그는 샌퀴 선언문(Sanquhar Declaration)을 작성했고, 1688년 체포되기 전까지 국가로부터 여러 가지 특혜와 대우를 받았던 사람들을 향하여 설교를 하였다. 도즈의 표현에 따르면, “그(James Renwick)의 삶은 결백했으며 양심에 따라 살았다. 그와 같은 경건함을 찾아 볼 수 없었다.”⁵²⁴⁾ 렌위크가 단지 종교적이고 논쟁을 좋아하고 호전적인 사람이었다고 하는 평가가 있지만 그것은 옳지 않다. 그는 복음의 뜨거운 열정을 지녔던 사람이었다. 그가 홀랜드에서 돌아오게 되면서 또 다른 부흥 운동이 일어났다.

1683년 11월 그는 다메드(Darmer)에서 처음으로 비밀 집회에 참석했다. 그리고 모인 회중들을 향해 이렇게 설교를 했다. “나는 설교를 할 뿐이요, 죄인들은 오시오, 그리고 그리스도를 바라보시오. 나는 죽임 당하신 어린양에 대해 설교를 하는 것이요. 형제들이여, 마음을 여시오!”⁵²⁵⁾ 도즈는 그가 예수 그리스도와 그의 십자가에 관해 설교 했다는 것을 증명할 만한 약간의 설교 단편들이 남아 있다고 말했다.

그의 설교는 기억될 만한 영적인 열매들 속에서 나타나고 있다. 유니티드 소사이어티(United Society)의 사역과 긴밀한 관계를 맺고 있었던 쉴즈는 엄청난 수의 사람들이 “무지한 본성과 어둠 속에서부터 그리스도에게로 돌아왔다”고 기록하고 있다. 그리고 이들은 “야외 모임에 대한 박해의 포고령이 내려진 이후에도” 아랑곳하지 않았다. 렌위크는 비밀 집회 사역의 모든 요구에 응할 수 없었다.⁵²⁶⁾ 렌위크는 1686년 2월 18일 날짜로 자신의 독일 친구에게 보낸 서신에서,

524) James Dodds, *The fifty years' Struggle*, 372.

525) Alexander Smellie, *Men of the Covenant*, 397-398.

그의 사역이 더욱 확대되었다는 사실을 언급했다. 일부 박해와 파면 그리고 어떤 이들의 변절에도 불구하고 “하나님께서는 그들의 자리를 다시 채우실 것이요.” 그는 또 한번 언급하기를, “주님께서 스코틀랜드에서 사역할 수 있는 기회를 열어주셨소, 그곳은 누구도 접근하지 않았던 것이요.”⁵²⁷⁾ 그는 자신의 사역에 관해 다음과 같이 계속 언급하였다.

내 사역은 세 개의 주에서 지금까지 계속되어 왔소. 때로는 네 개의 주에서 사역을 할 때도 있었소. 스코틀랜드의 여러 지역에서 10살, 12살 그리고 14살의 젊은이들이 살아가는 환경과 사역이 감당해야 할 고통과 관대함 그리고 정열에 대해 말하면 마치 거짓말 같이 들릴 것이요. 하지만 이것은 우리가 가진 유익을 위한 명백하고 위대한 징표의 하나로써 바라보는 것이요.⁵²⁸⁾

이상에서 언급한 여러 야외 설교자들의 사역을 보면, 그들이 처한 환경이 극도로 불안정하고 늘 신변의 위협을 느끼고 있었지만 그런 여건 속에서도 영혼에 대한 지속적인 관심, 죄에 대한 지적 그리고 예수 그리스도의 구원을 선포하는 것을 볼 수 있다.

제5절 야외 설교의 핵심적인 주제들

비밀집회에서 행해지던 설교에 대해서는 그 자료들이 많지 않다. 그 이유 중 하나는 박해 받은 당시 상황에서 그것도 야외에서 행해진 설교이기 때문에 체계적으로 정리해서 보관하기 어려웠기 때문이다. 당대의 어떤 유명한 설교자는 “나와 죽음 사이는 단지 한걸음 차이뿐이요”라고 말했을 정도이다. 때문에 그들은 수사학적으로 설교하거나 또는 고상한 방법을 익히거나 사색의 내용을 다룰만한 시간적 여유가 없었다. 그들은 즉각적으로 문제에 직면해야 했다.⁵²⁹⁾ 비밀집회에서 행해졌던 그들의 설교들의 파편들을 모아보면 다음과 같은 주제들로 정리될

526) Alexander Shields, "Life of Renwick", 92-93.

527) Ibid., 276.

528) Ibid.

529) William M. Taylor, *Scottish Pulpit*, 131.

수 있을 것이다.

1. 하나님의 심판

하나님의 심판이란 주제는 야외 설교자들의 설교에서 큰 비중을 차지하는 주제 중의 하나였다. 하나님의 심판과 하나님의 공의는 피할 수 없는 것이며 이것은 하나님의 거룩하심에 대한 논리적인 귀결이었다. 이러한 추론에서부터 당시 박해를 받던 사람들은 자신들의 박해자들에 대한 하나님의 심판의 확신에서 비롯되는 큰 희망을 갖게 되었다.

하나님께서서는 “매우 거룩하시고 전혀 흠이 없으시다”라는 사실에서, 웰우드(John Welwood)는 “하나님께서서는 죄를 끝없이 미워하신다”는 사실을 이끌어냈다.⁵³⁰⁾ 한 설교에서 그는 다음과 같이 물었다. “악마와 같은 고위 성직자들과 증오스러운 성직자들과 이기적이고 사특한 귀족들, 과연 이들이 하나님의 공의로운 손길을 피할 수 있을 거라고 생각하는가? 그들은 결코 그럴 수 없다는 것을 나는 확신한다.”⁵³¹⁾ 사악한 사람들이 성공하는 것처럼 보이지만, 하나님께서는 그들을 비웃고 계신다.⁵³²⁾ 알렉산더 페딘(Alexander Peden)은 자신의 설교에서 다음과 같이 확인했다. “그는 잔인한 왕과 잔인한 의회 그리고 잔인한 의원들을 심판하실 것이며, 부패하고 사특한 귀족들과 부유층의 사람들, 덕스럽지 못한 스코틀랜드의 성직자들과 성도들의 피를 흘리게 했던 모든 자들에게 하나님의 심판이 분명 있을 것이다.”⁵³³⁾

카길(Donald Cargill)은 하나님의 심판이 임박했음을 확신하고 있었다. 인상적인 은유법을 이용해서, 그는 하나님께서 순회 재판소를 개최하실 것이라 확인했다. “곧 스코틀랜드의 주인(하나님)이 오실 것이며 스코틀랜드의 재판소를 운영

530) John Welwood, *Sermon in Times of Persecution*, 360. 이후 *Sermon in Times of Persecution*으로 약칭함.

531) *Ibid.*, 362.

532) *Ibid.*, 455.

533) *Ibid.*, 559.

하실 것이오.”⁵³⁴⁾ 블랙캐더는 말하기를, “그 날에 모든 이들이 그는 의로우신 하나님이라고 고백하게 될 것이다, 왜냐하면 그분은 그의 백성들을 도우실 것이기 때문이다.” 그분은 “자신의 종들로 하여금 피를 흘리게 했던 원수들에게 복수를 하실 것이다” 그리고 “그 원수들은 하나님께서 자신들의 손에서 그의 자녀들을 구하게 될 것을 보게 될 것이다.”⁵³⁵⁾

심판의 주이신 그리스도에 대한 설교에서 존 웰쉬는 교리의 어떤 부분을 강조했는데, 이것은 남녀 모든 이들에게 심판의 날이 정해졌으며, 그들의 행위에 따라 상급이 주어지는가 하면 죄 값을 지불해야 할 것이라는 것이다. “그러므로 분명 심판의 날이 올 것이며, 모든 불공정한 판결과 의회의 모든 강령들과 모든 선 고자들과 모든 사람들이 또 다른 심판대에 오르게 될 것이다.”⁵³⁶⁾

엄청난 박해 속에서도 하나님을 포기하지 않고 따랐던 사람들에게 대해 페딘은 다음과 같이 말하고 있다. “여러분의 눈은 보좌에 앉게 될 그들을 보게 될 것이오, 그들의 머리엔 왕관이 씌어질 것이며, 영광의 옷을 입고, 그들의 손은 승리의 영예가 주어질 것이오.”⁵³⁷⁾

야외 설교자들이 심판 날에 주어질 악한 자들에 대한 형벌과 선한 자들에 대한 상급에 대해 강조했던 것은 당연한 결과라고 볼 수 있다. 어쩌면 그들은 마지막 날에 있게 될 상급과 심판을 바라보면서 현실의 고난을 이겨냈을 것이다.

2. 하나님의 사랑

야외 설교자들의 설교와 그들의 작품들을 보면 때로는 하나님의 거룩하심이 사랑보다 더욱 중요하게 부각되는 듯한 인상을 받게 된다. 그렇다고 해서 야외 설교자들이 하나님의 사랑을 간과하고 있었다고 생각해서는 안 된다. 킬마녹

534) Ibid., 535.

535) Sermon in *Memoirs*(2nd edition), 361.

536) Appendix to *Faithful Contendings*, 47. Hector Macpherson, *Covenanters*, 72-73에서 재인용.

537) *Sermons in Times of Persecution*, 559.

(Kilmarnock)의 웨더번(Wedderburn)은 하나님의 근본 속성은 사랑이라고 확인했다. “하나님은 사랑이시다, 사랑하실 뿐 아니라 사랑 그 자체이시다.”⁵³⁸⁾ 거스리(William Guthrie)는 하나님의 사랑을 “결점과 흠이 없는”것으로 특징지었다.⁵³⁹⁾ 리빙스턴은 천사들에게 “하나님의 사랑의 크기와 넓이”에 대해 말하도록 요청했다.⁵⁴⁰⁾

금욕주의자였던 카길(Donald Cargill)도 하나님의 사랑을 강조했다. 하나님의 사랑은 그것의 행함과 외적인 표현 속에서 나타난다. 우선은 그분의 자비하심 속에서 나타나며, 그 다음으로는 그분의 존재하심 속에서, 세 번째로는, 그분의 구속의 은혜 속에서 나타나며, 네 번째로는 자신의 백성들에 대해서 오래 참으심 속에서 나타난다.⁵⁴¹⁾ 페딘은 자신의 설교에서 “그분의 얼굴에는 진노가 있지만, 그분의 마음속에는 사랑이 있다”고 강조했다.⁵⁴²⁾ 존 킹(John King)은 하나님의 진노하심에 대해 설교하면서, 그분의 사랑은 진노하심 뒤에 있다고 선언했다.⁵⁴³⁾ 웰쉬는 그분의 진노에 대해 가차 없이 설교하면서도 그분의 자비하심이란 관점에서 벗어나지 않았다. 그는 단지 하나님의 자비와 은혜에는 기한이 따를 뿐이라고 언급했다.⁵⁴⁴⁾

“주권적인 사랑”에 대해서 블랙캐더는 “하나님의 사랑은 죄인들을 향해 참고 계신다”고 말했다. 그리고 그는 하나님의 사랑에서 예수 그리스도의 속죄의 동기와 원인과 이유를 이끌어 내었다. 그는 이렇게 말한다. “사랑은 반드시 그들에게 필요한 것이요. 때문에 영혼의 고통을 당하는 자들의 구원을 위해 그 사랑이 고통을 당했다.”⁵⁴⁵⁾ 야외설교자들이 하나님의 사랑을 설교의 주제로 삼았다는 것은

538) *The Believer's Privileges*, 35.

539) *Sermons in Times of Persecution*, 116.

540) *Letters to a Friend*, in *Select Biographies*, vol. 1, 272.

541) Sermon pointed for the first time in Garlaw's *Life of Cargill, Heroes of the Covenant*, 35. H. Macpherson, *Covenanters*, 73-74에서 재인용.

542) *Sermons in Times of Persecution*, 559.

543) Appendix to *Faithful Contendings*, 45.

544) *Ibid.*, 55.

545) *Ibid.*, 83.

하나님이 누구신가를 강조하려는 노력의 산물일 것이다. 하나님의 본성에 대한 깊은 탐구에서 그들의 영혼 구원에 대한 열정이 나온 것이다.

3. 인간의 죄

당대의 설교와 문학 작품들에 대해 검토를 해 보면 대체로 야의 설교자들은 인간의 죄를 공통적인 주제로 다루었음을 알 수 있다. 거스리(William Guthrie)는 모든 계층의 사람들의 모습을 생생하게 그려내면서 부패에서 떠날 것을 강조했다. “스코틀랜드는 결코 혐오감으로 채워지지 않을 것”⁵⁴⁶⁾이라고 했다. “모든 계층의 사람들이 하나님을 거역했으며, 단지 약간의 남은 자들만이 정결의 옷을 입고 있었다.”⁵⁴⁷⁾ 알렉산더 쉴즈(Alexander Shields)는 설교에서 보편화된 국가의 죄에 대해 가혹하게 지적하였다.

우리가 스코틀랜드에 대해 말한다면, 귀족에서부터 하층민의 사람들에 이르기 까지 모든 계층의 사람들이 통제할 수 없는 부패에 빠져 있기 때문에, 이는 사탄에게 자리를 내어 주었다고 볼 수 있다. 부패가 만연했고 사악함이 득세했을 뿐 아니라, 그들의 행위를 무마해 주었다.⁵⁴⁸⁾

렌윅은 “그들의 행위는 하나님을 거역하고 있다는 사실을 보여 준 것이다. 그들은 지극히 높으신 분께 반항했으며 하늘을 향해 깃발을 내 던졌다”⁵⁴⁹⁾고 했고, 마이클 브루스(Michael Bruce)는 “우리 주님께서 반역의 길을 걷고 있는 모두에게 말씀하실 것이다, ‘나는 결코 너희를 알지 못한다’”라고 말하며.⁵⁵⁰⁾

이처럼 당시 설교자들은 죄에 대해서 매우 예민한 인식을 가지고 있었다. 죄에 대한 그런 인식은 필연적으로 죄의 결과에 따른 심판과 형벌에 대해서도 강조하게 되었다. 또 죄에 대한 심판과 형벌에 대한 두려움이 어떤 경우에는 영혼의 각

546) *Sermons in Times of Persecution*, 145.

547) *Ibid.*, 344.

548) *Ibid.*, 603.

549) *Renwick's Sermons*, 111-112.

550) *Sermons in Time of Persecution*, 317.

성과 회심을 일으키는 동기가 되기도 했던 것이다. 왜냐하면 많은 경우, 죄에 대한 예리한 지적을 통해서 영적 각성이 일어난 경우가 많았기 때문이다.

4. 구원으로의 초청

야외 설교자들의 가장 핵심적인 임무 가운데 하나는 하나님께서 죄인들을 향해 구원으로 인도하시는 부름에 응답하도록 하는 것이었다. 그들의 설교를 주의 깊게 살펴본 후에 윌리엄 테일러(William Taylor)는 다음과 같이 언급했다. “나는 그들의 설교에서 복음의 실재를 경험했다, 그리고 그리스도와 그의 구원을 영접하도록 죄인들을 향해 호소하는 그들의 열정을 목격할 수 있었다.”⁵⁵¹⁾ 당시 폭정의 압제와 재판들에 대해서도 많은 언급을 했지만, 특별히 그리스도의 임재와 그분의 십자가 사건을 핵심적인 주제로 삼았다.

카길은 요한복음 8장 36을 설교하면서, 예수께서는 당신에게 나아오는 모든 자들을 받아줄 것이라고 강조했다.⁵⁵²⁾ 거스리는 구원의 보편적인 기회에 대해 가장 확실하게 증거하였다. “그리스도의 시장에서는 어떤 가난한 죄인이라 할지라도 구원을 얻게 될 것이다.”⁵⁵³⁾ 구원은 우주적인 시간 속에서 사람들에게 주어졌다. “만일 누구라고 그에게 나아오면 환영을 받게 될 것이다.”⁵⁵⁴⁾ “하나님께서는 누구도 거절치 않으신다, 만일 그들 스스로 자신을 제외시키지 않는다면 말이다.”⁵⁵⁵⁾ 거스리는 다음과 같이 말했다. “그분은 사람들이 죄로 인하여 형벌을 받아 영원히 죽는 것 보다 당신께로 돌아와 구원 얻기를 더욱 바라신다.”⁵⁵⁶⁾

렌위크는 복음의 보편성에 대해 강조했다. 그의 첫 설교에서 그는 구원의 초청을 받아들이도록 청중들에게 호소하였다. “이제 떠나시오, 더 이상 구원을 얻고

551) William M. Taylor, *Scottish Pulpit*, 130.

552) *Ibid.*, 489.

553) *Ibid.*, 182.

554) *Christian's Great Interest*, 97.

555) *Ibid.*, 98.

556) *Sermons in Times of Persecution*, 170.

자 하지 않는다. 그러나 만일 여러분 스스로를 제외시킨다면 그분은 여러분을 포기하지 않으실 것이요, 그분은 여러분 모두를 부르고 계신다오. ‘누구나 오시오; 목마른 자들은 오시오; 돈 없는 자도 오시오.’” “그분의 초청은 모든 사람들을 부르시는 것이요.”⁵⁵⁷⁾ “그분은 자유의 주이시며, 이 밤에 남녀노소 누구를 막론하고 모두가 예수 그리스도를 받아들이시오.”⁵⁵⁸⁾ 하지만 그리스도의 초청을 받아들이지 않는다면 여러분을 기다리는 것은 하나님의 진노뿐이요.⁵⁵⁹⁾

야외 설교자들의 설교에서 가장 눈에 두드러지는 것이 바로 구원 초청 설교라고 할 수 있다. 구원 초청을 위한 설교는 개개인의 영혼에 대한 깊은 애정과 영혼 구원에 대한 특별한 소명이 없이는 좀처럼 이뤄지지 않는다. 당시의 불안정하고 핍박받는 상황에서도 영혼 구원에 대한 깊은 열정과 애정이 그들의 설교 속에서 엿보인다.

5. 개인 윤리

가. 기록성

야외 설교자들의 설교 주제 가운데서 하나님의 기록성이 큰 비중을 차지하는 것과 마찬가지로, 하나님의 사람들의 기록함 또한 그들에게는 중요한 주제였다. 맥퍼슨(Hector Macpherson)의 언급대로, 당시를 생각해보면 개인적인 기록성은 신앙의 열매와 직결되는 문제였으며 기록성을 소유하는 것은 신앙 고백의 진위 여부를 판가름할 수 있는 수단이었다.⁵⁶⁰⁾

리빙스턴의 경우 그의 망명에서부터 안크럼(Ancrum) 교구민들을 지도하는 순간까지 그의 최우선적인 목적은 그들이 하나님의 기록함에 순종하는 것이었다. “한번도 마음속에 신앙을 품지 않았던” 많은 사람들에게 그는 죄의 어리석음을 지적했다. “너희의 육체를 간음과 술 취함으로 허비하지 말며 심판을 피하라. 그

557) Renwick's *Sermons*, 21.

558) *Ibid.*, 112.

559) *Ibid.*, 436.

560) Hector Macpherson, *Covenanters*, 102-103.

리고 양심을 괴롭히는 것에서 떠나라.”⁵⁶¹⁾ 거스리는 거룩함의 필요성에 대해 더욱 강조하였다. “새로운 피조물이란 단순히 새 방언을 말하는 것이 아니라, ‘새로운 사람’이 되는 것이다.” 그렇게 되기 위해서는 완전한 변화가 있어야 한다. 그리고 이것은 “삶의 행실”로 나타나야 한다, 하나님의 형상을 따라 이 같은 완전한 변화는 사람을 만드는 것이다, 삶 가운데서 하나님을 보며 거룩한 생활을 하기 위해 노력한다.⁵⁶²⁾

존 웰쉬에게 있어서 거룩함이란 가장 중요하게 생각되는 것이었다. 하나님을 섬기기 위해서는 이를 기뻐해야 한다. 이러한 섬김이 삶 전체에 충만해야 한다. “모든 삶의 방식과 대화에서도 거룩해야 한다.”⁵⁶³⁾ 카길은 단지 추상적인 죄에 대해서만 강조한 것이 아니라, 율법에 대한 불이행을 지적했다. 그가 스코틀랜드 교회의 지도자들과 시민들을 파문했을 때, 그는 그들의 폭정 뿐 아니라, 부정과 방탕, 거짓말 그리고 탐욕에 대해 지적했다.⁵⁶⁴⁾ 하지만 그들을 정죄하는 동안에도 그는 자신을 따르는 자들에게 그리스도의 위로와 사랑의 필요성에 대해 설득했다.⁵⁶⁵⁾ 맥피슨은 이와 같이 거룩함을 강조하는 것을 카메론과의 전체적인 특징이라고 보았다.⁵⁶⁶⁾

나. 사랑

하나님의 사랑 보다는 그의 거룩성이 당시에 더욱 중요한 위치를 차지하고 있었던 것처럼, 거룩함에 대한 긴박한 요구는 사랑에 대한 욕구보다 더욱 강조되었

561) Livingstone's Letters in *Select Biographies*, vol. 1, 237.

562) *Christian's Great Interest*, 52-53.

563) Appendix to *Faithful Contending*, 66.

564) *Sermons in Times of Persecution*, pp. 498-501. 1680년 9월, 토우드(Torwood)에서 도날드 카길(Donald Cargill)의 인도로 열린 역사적인 비밀집회에서는 다음 인물들에 대한 파문이 선언되었다. 그 이름들은 King Charles II, James, Duke of York, James, duke of Monmouth, John duke of Lauderdale, John, Duke of Rothes, Sir George M'Kenzie, Kong's Advocate, and Thomas Dalzziel, of Binns 등이다. William Law Mathieson, *Politics and Religion*, 291-292.

565) *Sermons in Times of Persecution*, 398.

566) Hector Macpherson, *Covenanters*, 109.

다. 그렇다고 해서 하나님의 사랑이 그들의 설교나 글들 속에서 간과되었던 것은 결코 아니다.

거스리는 자신의 청중들에게 “사람에 대한 각종 분노나 깊은 감정은 내려놓으라고” 조언했다.⁵⁶⁷⁾ “여러분은 옳지 않은 행위들과 세상에서 받은 상처들을 부인해야 하오.” 그는 다음과 같이 그리스도의 중보 기도를 인용했다. “아버지여, 저들의 죄를 사하시옵소서,” 종교 관용령에 대해 적대적이었던 워프리(Wamphray)의 브라운(Brown)은 부패한 자신의 동료에게 “그의 영혼을 사랑한다”고 표현했으며, 이어서 “나는 비록 그들이 나를 거절하고 나를 경멸한다 할지라도, 나는 그들을 그렇게 부를 것이다”⁵⁶⁸⁾고 했다.

박해받은 사람들이 원수에 대해 보였던 태도는 정치적으로든 종교적으로든 매우 미묘한 것이었다. 맥워드(M'Ward)는 “우리가 원수들에게 무엇을 해야 할까?”라고 물었다. 비록 원수들이지만 그들의 영혼은 고귀하다고 그는 말했으며, “비록 그들이 당신을 향하여 손에 무기를 들었다 할지라도” 그들을 위해 기도할 것을 독려했다.⁵⁶⁹⁾ 리빙스턴은 1671년 로테르담에서 자신의 양떼들이 살고 있던 안크럼으로 다음과 같은 서신을 보냈다. “여러분의 원수를 사랑하라는 예수님의 명령을 잊지 마시오. 당신을 핍박하는 자들을 위해 기도하십시오.”⁵⁷⁰⁾ 가브리엘 쉘플(Gabriel Semple)은 1679년 킬브라이드의 교구에서 설교하면서 자신의 청중들에게 어두움 가운데 있는 스코틀랜드 북부 사람들과 특별히 하일랜드 지방에 있는 사람들을(Highland Host) 위해 기도할 것을 권면하였다.

그러나 카메론과 사람들은 사랑의 필요성을 그리스도인의 덕목과는 조금 거리가 있는 것으로 생각하고 있었다. 렌위크는 폭정과 압제 속에서 박해를 받으면서 지내온 거칠고 완고한 소수의 사람들을 지도하고 인도해야 된다는 생각을 갖고 있었다. 맥퍼슨은 다음과 같이 말했다. “유나이티드 소사이어티(United Societies)에 대한 그의 지도력을 통해 사랑의 하나님으로서의 하나님에 대한 개

567) *Sermons in Times of Persecution*, 259.

568) *History of Indulgence*(Epistle to Christian Reader), 125. 이 글은 H. Macpherson, 116에서 인용.

569) *Poor Man's Cup of Cold Water*, M'Ward's Tracts, 204.

570) *Select Biographies*, vol. 1, 253.

님을 심어줌으로써 카메론의 헌장(Cameronians Creed)에서 엄격하고도 보복적인 조항들이 조항이 들어가는 것에 대해서 제동을 걸었다.”⁵⁷¹⁾ 윤리적인 생활에 대한 그의 개념은 그로 하여금 거룩함 뿐 아니라 사랑으로 살아가야 할 필요성을 강조하게 만들었다. “어떤 하나님의 자녀가 또 다른 하나님의 자녀를 미워한다는 것은 불가능한 일이다.” 하나님의 자녀들은 다른 사람들의 짐을 져 주어야 하며 서로를 사랑하는 일은 그들이 그리스도의 사람임을 입증해 줄 것이다.⁵⁷²⁾ 그들은 자신들과 신앙적인 입장을 달리하는 사람들이 비록 언약들을 포기했다 할지라도 여전히 그들을 “그리스도안에서 한 형제”⁵⁷³⁾로 생각하고 있었다.

위에서 살펴본 것처럼, 당시는 종교 문제로 사람들의 마음이 분열되어 있었다. 언약도들은 일방적으로 박해를 받는 사람들로서 그들에 대한 가해자들을 향해서 관용과 사랑을 마음을 갖기란 결코 쉬운 일이 아니었다. 것처럼 모진 박해를 받으면서도 야외설교자들은 계속해서 박해를 가하는 사람들에게 대한 사랑을 강조함으로써 그들이 박해자처럼 되지 않을 수 있었다. 비록 신앙의 관점이나 종교정책에 관해서는 엄격하거나 비타협적인 면을 유지하고 있었다고 그들에 대한 사랑의 자세를 잃지 않으려 하고 또 그렇게 설교를 했기 때문에 그들 속에서 진정한 영적 열매가 맺어질 수 있었을 것이다.

6. 사회 윤리

일반적으로 야외 설교자들은 정치적 경향을 띤 설교를 했다고 하는 비난을 받아왔는데 물론 그들은 국가적인 사안들에 대해서도 설교 시간에 언급하기도 했다. 이러한 비난이 사실이었다고 할지라도 당시의 상황이 비상한 시국이었음을 감안해야 한다. 그들은 세상의 바른 질서에 대한 분명한 관점을 갖고 있었고, 따라야 할 분명한 행동의 기준도 지니고 있었다. 그들의 설교는 당시의 사건들로 인해서 다소 윤색되는 경향도 있었고, 정치와 종교 사이의 구분은 점차 좁아지는

571) Hector Macpherson, *Covenanters*, 115.

572) *Faithful Contending*, 433.

573) M'Ward, *Earnest Contending*, 223.

면이 있었다.

가. 인간의 평등성

그리스도가 우주적인 교회를 다스리시는 주시라고 하는 큰 원칙은 인간의 평등성과 가난한 자들과 압제당하는 자들에 대해서 확고한 신념을 심어 준 것 같다. 제임스 스튜어트(James Stewart)는 모든 사람들이 공평하다 그리고 “이름 때문에 누가 누구를 다스려서는 안 된다”고 말했다. 왜냐하면 어느 누구도 태어날 때부터 “자신의 머리에 왕관을 쓰거나 자신의 손에 왕권을 쥐는 사람은 없었기 때문이다.”⁵⁷⁴⁾ 왕들도 “다른 사람들과 다를 바 없이 병약한 존재이고 다른 사람과 똑 같은 성정을 지닌 사람에 불과하며, 그들은 오히려 유혹에 더 많이 이끌리게 된다.”⁵⁷⁵⁾ 웰쉬는 다음과 같이 주장했다. “아주 가난한 남녀들이 예수 그리스도에 대해 깊은 관심을 갖고 있었으며, 이들은 왕들이나 여왕, 공주, 백작, 후작 그리고 이 땅의 어떤 군주들보다 더 자리에 앉아서 예수 그리스도와 함께 심판의 참여자가 될 것이다.”⁵⁷⁶⁾

블랙캐더는 그리스도의 왕국을 경멸하는 “상류의 사람들”에 대해 언급했다. 거스리는 설교에서 솔직하게 그리스도께서 자신에게 “상류층의 사람들을 주셨는데, 그 상류층의 사람들이 그리스도를 따르고 그의 나라의 백성이 된다는 것은 참으로 힘든 일이었다”⁵⁷⁷⁾고 말했다. 카메론은 특히 계층을 막론하고 사람의 평등성을 강조하면서 “상류층의 사람들이 비록 그들과 커다란 차이가 있다하더라도 가난한 사람들을 경멸해서는 안 된다”고 말했다.”⁵⁷⁸⁾

사회적 존재로서의 인간에 대한 이해는 야외설교자들의 설교에서 잘 드러난다. 태어나면서부터 신분이 정해지던 시대에 그들은 왕과 귀족과 일반 국민들이 모두 평등함을 강조하고 있다. 그들의 설교 가운데서 상류층에 사람들에 대한 부정

574) James Stewart, *Jus Populi Vindicatum* (1669), 85.

575) *Ibid.*, 83.

576) Appendix to *Faithful Contending*, 59.

577) *Ibid.*, 347.

578) *Ibid.*, 397-398.

적인 견해가 어느 정도 엇보인다. 상류층 사람들과 일반 시민들을 비교하면서 일반 백성들이 하나님 나라의 백성이 되기가 더 쉽다고 한 것을 보면 상류층에 대한 편견이 느껴지기도 한다. 그러나 그들 설교 전반에 흐르는 사랑은 지상에서의 신분과 무관하게 하나님 앞에서 평등함을 강조한 것이라고 할 수 있다.

나. 정부에 대한 태도

상류층에 대한 이러한 태도는 합법적인 권위에 대한 일반적인 견해를 드러내 주고 있었다. 거기에는 국가에 대한 국민의 충성심은 거의 찾아 볼 수 없었다. 충성심은 어떤 조건적이며 종속적인 것으로 이해되고 있었고 그리고 정부로부터 분리된 추상적인 개념으로서의 국가는 존재하지 않았다.⁵⁷⁹⁾ 온건파들은 사람보다는 오히려 하나님께 순종하는 개인의 양심의 권리를 강조하는 경향을 갖고 있었다. 리빙스턴은 다음과 같이 말했다. “물리적으로, 도덕적으로 그리고 탁월하게 이런 것들을 청결하게 할 수 있을 때까지 그는 자신의 주인에게 양심에 거리낌 없이 순종한다.”⁵⁸⁰⁾ 1678년 메이볼(Maybole)에서 거행된 성찬 예배 설교에서 존 웰쉬는 다음과 같이 말했다.

우리는 교회의 머리시며 왕이신 예수 그리스도의 이름으로 이 자리에 함께 모였습니다. 우리 모임은 법적으로 금지된 것입니다. 하지만 우리에게 명령을 내린 그들보다 더욱 크고 위대하신 분이 계십니다. 우리는 그분의 명령에 따라야 할 것입니다.⁵⁸¹⁾

하나님께 대한 책임과 그분과의 직접적인 관계에 대한 이런 의식은 그들로 하여금 다양한 종교정책에 대해서 비난하고 거부할 수 있도록 해 주었다. 국가는 자신들의 사역을 수행하는 것을 방해하거나 금지시킬 수 있는 근거를 갖고 있지 않았다고 그들은 생각하고 있었던 것이다. 이런 경우에 있어서 왕의 권력은 남용

579) Hector Macpherson, *Covenanters*, 132.

580) *Select Biographies*, vol. 1, 211.

581) *Sermons in Times of Persecution*, 643.

된 것이다.

온건파들은 스스로 시민들을 통치하던 왕에게 충절을 바치고 있던 반면, 극단 주의자들은 왕과 그 권위에 도전하는 자신들의 저항을 정당화하였다.⁵⁸²⁾ 스튜어트(James Stewart)는, 왕들은 자신의 국민들을 지배할 만한 주권이나 권력을 갖고 있지 않다고 말했다. 그들의 권위는 단지 “신탁된 권위”일 뿐이고, 의회만이 국민들의 대표자들일 뿐이라고 했다.⁵⁸³⁾ 맥워드(M'Ward)는 찰스 II세를 지칭하여 “그리스도의 왕위에 앉은 권력의 남용자”라고 말했다.⁵⁸⁴⁾ 렌위크는 자신의 설교에서 제임스 VII세에 대해서 적그리스도에게 맹세한 하인이라고 말했다.⁵⁸⁵⁾ 쉘즈 역시 왕을 향해서 “불의와 폭군의 괴물”이며 “적그리스도의 하인”이라고 묘사했다.⁵⁸⁶⁾ 그들이 가졌던 태도의 필연적인 결과는 이러한 통치자들에게 충절을 바치기 거부하는 것이었다. 카길은 왕과 함께 유형 교회의 동료들과 단절하고 그 관계를 포기했던 왕의 조언자들을 정죄했다.⁵⁸⁷⁾ 쉘즈는 무정부에 대한 자신의 입장을 분명히 밝혔다. “지금과 같은 폭정은 그리스도인 뿐 아니라 모든 시민들에게 파멸을 초래하는 재앙이 되며 무정부와 같은 상황 역시 파멸의 원인이 되는 것인데, 그것은 파괴적이며 사회에 치명적이고 위험스러운 증오감을 초래하게 만든다.”⁵⁸⁸⁾

이상에서 살펴 본 것처럼 야외설교자들의 설교 주제들은 하나님과 관련된 것으로서는 하나님의 심판과 하나님의 사랑이며, 인간과 관련된 것으로는 인간의 죄성과 그런 죄인을 향한 구원으로의 요청이다. 이와 같은 주제들을 다루는 설교를 들으면서 수많은 영혼들이 하나님 앞으로 돌아왔던 것이다. 그리고 이런 영적인 각성을 통해서 변화된 사람들은 어떤 윤리를 가지고 살 것인가 하는 주제를

582) Bothwell의 붕기 당시, 날카로운 의견의 대립은 부패 문제에 관해서 뿐 아니라, 또한 저항과 혁명 문제에 관해서도 대립되었다.

583) *Jus Populi Vindicatum*, 148, 246.

584) *Earnest Contending*, 33.

585) Renwick's *Sermons*, 575.

586) *Sermons in Times of Persecution*, 595.

587) *Ibid.*, 498.

588) *A Hind Let Loose*, 211.

야외설교자들은 빠짐없이 다루고 있다. 그 주제들은 구원받은 자로서의 개개인의 거룩한 삶과 형제와 원수에 대한 사랑을 강조했다. 그리고 그들의 설교에서 특히 강조되었던 부분은 정부를 부정하는 특수 상황 속에서 그들은 무엇을 진정한 권위로 받아들여야 할 것인가 하는 문제를 다루고 있었던 것이다.

제6절 평가

이 장에서 밝히고자 했던 것은 박해 기간(1660-1688) 중에 있었던 비밀 집회 운동이 정치적, 사회적 또는 종교적인 것이 아니라 신앙적인 것이었다는 점이며 또한 야외 설교자들의 설교 역시 정치적인 성향을 지니기 보다는 복음적인 내용이었던 것이다. 그리고 비밀 집회 운동은 단순한 종교적인 모임 정도가 아니라 그 모임을 통해서 대규모의 연속적인 신앙 부흥 운동의 성과를 이루게 되었다는 점이다. 이 사실을 분명히 하기 위해서 이 장에서는 비밀 집회 운동의 배경과 발전 과정을 연구했으며, 이 모임을 통한 야외 설교자들의 영적인 사역과 그들이 가장 중요시 했던 설교 주제들에 대해서도 살펴보았다.

비밀 집회 운동을 통해서 신앙 부흥 운동이 일어났지만 그 운동이 표면적으로는 정치적, 사회적 그리고 종교적인 양상을 띠고 있었기 때문에 그동안 이 사실이 잘 드러나지 않았던 것이다. 그러나 일반적 면에서 이 사실은 관심의 초점이 되지를 못했다. 앤드류 랭(Andrew Lang)과 같은 일부 학자들은 박해와 비밀 집회 운동을 신앙적인 것이 아니라 오히려 정치적인 것이었다고 생각하고 있으며, 코완(Ian B. Cowan)과 같은 일부 역사학자들은 이 운동의 영적인 특성을 정치적인 활동의 부산물 정도로 간주하고 있다.

물론 비밀 집회 운동이 순수하게 신앙만을 위한 모임은 결코 아니었다는 것은 주지의 사실이다. 그러나 비밀집회에서 사역했던 야외 설교자들은 정치적인 성향을 가진 설교를 오히려 거부했었다는 점도 역시 분명하다. 이미 살펴 본대로, 솔직히 말한다면 일부 비밀 집회 중에는 '무장한 비밀 집회'들도 있었다. 그렇지만 가장 확실한 사실은, 당시 박해가 있었다는 점을 어느 누구도 부인할 수는 없을 것

이다. 스코틀랜드 전체를 볼 때, 당시만 해도 스코틀랜드 사람들은 영적인 메시지에 굽주려 있던 상태였다. 박해의 강도가 더욱 맹렬해 질수록 비밀 집회의 설교와 강인들의 성격과 내용은 점점 정치적인 양상을 보이게 되었다.⁵⁸⁹⁾ 이와 같이 비밀 집회 운동의 정치적인 일면은 어쩔 수 없었다. 하지만 이 운동의 근거가 본질적으로 영적이었다라고 하는 점은 왕정복고 이후부터 확연하게 드러난 영적, 도덕적인 개선 결과들을 통해서도 알 수 있는 것이다.

589) Hector Macpherson, *Covenanters*, 40.

제7장 결 론

지금까지 연구를 통하여 스코틀랜드 종교개혁사를 부흥 운동의 관점에서 이해할 수 있는지에 대하여 고찰하였다. 그 결과 도날드 미크(Donald Meek)가 제시한 가설, 즉 교리적, 제도적 개혁도 부흥이라는 단어의 정의에 포함시킬 수 있고, 그런 견지에서 종교개혁 사건도 부흥 운동일 수 있다는 주장이 증명되었다.

1560년에 성취된 스코틀랜드 종교개혁이 사회, 정치, 경제, 국제정치적 영역들과 밀접한 연관성을 형성하고 있는 것은 사실이지만, 그 운동을 주도한 인물들의 진술과 다양한 자료들을 통하여 신앙적 각성의 차원에서 이해하는 것이 한결 자연스럽다는 점이 드러났다. 종교개혁 전 개혁가들이라고 할 수 있는 패트릭 헤밀톤과 조지 위샤트의 사역을 놓고 볼 때, 다른 요소들보다도 신앙적 각성에 무게 중심이 실린다는 사실을 발견하게 된다. 존 낙스의 경우도 크게 다르지 않았다. 낙스가 기록한 공식 문서들, 개인적 서신들을 통해 이러한 분위기가 목격되었고, 개혁의 과정에서 펼친 설교 사역은 영적인 각성의 시각을 갖도록 만드는 중요한 단초가 되었다. 위에서 언급한 세 인물은 스코틀랜드를 벗어나 잉글랜드와 대륙 등지를 폭넓게 여행하면서 개혁의 본질적인 면에 대하여 심도 깊은 생각을 정리할 수 있었던 것이다. 물론 그들도 국제정치의 비정한 현실을 보면서 정치적 역량 강화를 통한 개혁의 발전을 도모한 바도 있는 것이 사실이나, 그 근본적인 의도와 취지가 영적이며 신앙적인 기초 위에서 형성되었다는 점에 주목할 필요가 있었다. 최근 존 낙스에 대한 연구의 결과들을 통해서도 이러한 경향은 기정사실로 수용되고 있음이다.

1596년에 열린 스코틀랜드 장로교 총회를 중심으로 영적 부흥의 구체적인 내용들을 접할 수 있었다. 당시 국왕을 중심으로 주장되던 감독제도의 도입 강요에 맞서 항거한 장로교도들의 신앙적 각성과 결단을 파악할 수 있었다. 총회에서 설교한 존 데이비슨의 강론을 통해 영적 각성의 분위기가 고조되었고, 장로교 정치제도의 특성상 총회의 개혁적 분위기가 각 노회와 노회에 속한 지교회들로 파급

되면서 거국적인 영향력을 미치게 되었다는 점을 확인하였다. 무엇보다도 영적 각성을 촉구하는 개혁적인 총회로 인하여 하나님과의 거룩한 언약 갱신이 단행되었다는 사실이다. 개혁과 교회에서 언약신학의 중요성은 대륙의 교회들을 통하여 이미 입증되었고, 스코틀랜드 개혁교회의 탄생과 함께 이 언약신학은 불가불리의 신학적 위치를 점하게 되었던 것이다. 하나님과 맺은 언약이 새롭게 갱신되고 그 여파가 전국적인 차원으로 확산되면서, 도덕적이며 윤리적인 타락의 모습들이 구체화 되었다. 당시 총회는 스페인 함대의 침략 위협보다도 국가적인 부패와 타락의 문제를 더욱 심각하게 생각하였다. 왜냐하면 하나님과의 언약을 갱신하는 상황 속에서 언약의 순결성을 회복하고 극대화 하는 것이 가장 시급한 과제였기 때문이다. 이런 점에서 1596년 총회는 거국적인 영적 각성과 함께 하나님과의 관계를 새롭게 정립하는 계기가 되었던 것이다.

이어서 스코틀랜드 본토가 아닌 북 아일랜드 얼스터에서 1625년부터 1633년 어간에 발생한 부흥 운동을 고찰하였다. 특히 6마일 강변(Six-Mile-Water) 부흥과 안트림(Antrim) 지역 모임을 중심으로 그 특성과 영향을 살펴보았다. 본 논문이 주장하고 있는, 부흥 운동의 견지에서 스코틀랜드 종교개혁을 경험하였거나 충분한 정보를 가지고 있었던 스코틀랜드인들을 중심으로 이러한 움직임들이 일어났다는 것에 주목하였다. 얼스터 영적 각성의 현장에 있었던 지도자들이 스코틀랜드 본토의 대학에서 교육을 받았기 때문에 객관적으로 양질의 목회 지도력을 행사할 수 있었던 것도 중요한 요소로 드러났다. 비록 감독주의를 지지하는 세력들로부터 강한 저항을 경험하였을지라도, 얼스터 부흥 운동의 주역들은 지혜롭게 대처하며 영향력을 증대시켜 나갔다. 이 영적인 사건들을 위해 준비된 목회자들의 역할도 지대하였지만, 능력 있는 비목회자 지도자들의 역량과 헌신을 간과할 수 없다는 사실도 입증되었다. 그들은 목회 현장에서 탈진하고 수세에 몰려 있던 현장 목회자들에게 용기와 격려를 통해 새로운 역동성을 자극했던 것이다. 안트림 지역에서의 모임이 매 주 금요일에 정례화 되면서 목회자들과 성도들이 영적 갈증을 해결하는 통로를 확보하면서 영적 각성의 파고가 드높아졌다. 후대의 교회사가들이 얼스터 부흥 운동을 주목하게 된 것은 향후 스코틀랜드, 잉글랜드, 더 나아가 대서양 건너편에 위치한 신대륙에서 발생한 영적 각성들과의 연계

성에서 기인하였다. 얼스터 부흥 운동이 말쑥, 기도, 성도의 교제를 축으로 전개된 극히 모범적인 형태의 영적 각성이라는 점에서 영향력의 지대함을 가늠해 볼 수 있는 것이다.

스코틀랜드 서부 지역 부흥 운동의 차원에서 스튜워튼, 쇼츠, 어빈 지역에서 분출된 영적 각성에 대하여 조사하였다. 1625-1630년 사이에 있었던 서부 스코틀랜드 신앙 부흥 운동들의 중요성을 분명히 밝히기 위해, 그 운동들의 원인과, 진행 과정 그리고 그들이 끼친 영향들에 대해 연구하였던 것이다. 부흥 운동들의 과정을 살펴보면, 두 종류의 영적 갱신의 사건이 아주 유사한 면을 보이고 있다. 첫째로, 부흥 운동들이 찰스 1세 정부의 심각한 박해 속에서 일어났다는 점이다. 그렇지만 뜻밖에도 그 박해는 오히려 영적인 갱신을 부추기는 결과를 가져왔다. 목사들로 하여금 목회에 더욱 전념하게 해 주었고, 교회 회중들은 그들의 메시지에 더욱 감응을 느끼게 되었다. 두 번째로는, 신앙 부흥 운동이 일어났던 두 곳의 해당 교구 목사들이 그 운동의 핵심적인 계기가 되지 못했다는 점이 흥미를 끈다. 하지만 그들은 조력자로서의 역할을 감당했다. 마지막으로 당시 설교자들은 일반 시민들의 정서뿐 아니라, 일부 귀족 계층의 여러 사람들로부터도 격려와 지지를 받았다. 특별히 ‘스튜워튼 시크네스’에서는 로버틀랜드(Lady Robertland)와 안나(Anna)와 같은 귀부인들이 그리고 쇼츠 신앙 부흥 운동에서는 컬로스(Lady Culross)가 아주 중요한 역할을 감당해 주었다. 이런 점들은 의심에 여지 없이 스코틀랜드 교회 역사 속에서 영적인 “씨”와 그 “기운”을 실제로 목격할 수 있었던 점이다. 이와 더불어 왕정복고 이후에 전개될 신앙적 시련과 고통을 감내하며 하나님과의 순결한 언약을 수호하기 위해 철저하게 헌신하게 되는 동력이 되었다. 결과적으로 신앙 부흥 운동은 스코틀랜드 전통 가운데 위대한 신앙의 절정을 이루던 시기로 볼 수 있다는 것과 이러한 영적 갱신의 사건들이 스코틀랜드 교회 역사에서 아주 중요한 의미를 차지하고 있다는 증거를 확보하게 되었음이다.

본문의 마지막 장에서 밝히고자 했던 것은 왕정복고 이후 박해 기간(1660-1688) 중에 있었던 비밀 집회 운동이 정치적, 사회적 또는 교회정치적인 것이 아니라 신앙적 각성과 관련된 것이었으며, 야외 설교자들의 설교 역시 정치

적인 경향을 띠지 않고 순수하게 복음적인 내용이었다는 것이다. 그리고 비밀 집회 운동은 단순히 신앙을 도모했던 모임 그 이상으로, 신앙 부흥 운동의 성과를 이루게 된 무대가 되었다는 점이다. 이 사실을 분명히 하기 위해 비밀 집회 운동의 배경과 성장 과정을 심도 깊게 연구했으며, 이 모임을 통한 야외 설교자들의 영적인 사역과 그들이 가장 중요시 했던 설교 주제들에 대해서도 살펴보았다. 비밀 집회 운동을 통해서, 신앙 부흥 운동이 일어났지만 이 점은 그들이 표면적으로는 정치적, 사회적 그리고 교회적인 양상을 띠고 있었기 때문에 은밀할 수 있었다. 물론 일반적으로 언약도 지도자들의 설교와 강의를 통해 사회, 경제, 정치적인 문제들이 제기되었던 점은 어느 누구도 부인할 수 없다. 그렇다고 해서 비밀 집회 운동을 통해 언약도들이 정치적인 동기에서 그런 운동들을 발전시켰다고 보기에는 보다 심각한 난관들을 해결해야만 할 것이다. 그러므로 신앙적이며 영적인 각성의 경향이 그 깊은 근거에 자리 잡고 있었으며, 그런 성향들이 외부로 유출되는 과정 속에서 다양한 해석을 유도할만한 모습들이 등장한 것으로 보는 것이 한결 자연스럽다고 판단된다.

결과적으로, 본 연구를 통하여 스코틀랜드 종교개혁사도 부흥 운동의 일환이었다는 사실이 증명되었다. 그동안 종교개혁사 연구의 동향에 따라 여러 가지 시도들이 등장했지만, 영적인 요소를 배제한 그 어떤 연구도 객관적 균형을 유지할 수 없었다는 것이다.

참고문헌

1차 문헌

- Adair, Patrick. *A True Narrative of the Presbyterian Church in Ireland(1623-1630)*. Introduced and noted by W. D. Killen. Belfast: C. Aitchison, 1866.
- Acts of the Parliament of Scotland*. London: Record Commission, 1814.
- Airy, Osmund(ed). *Lauderdale Papers*. Birmingham: Camden Society, 1885.
- Associate Presbytery. *Act, Declaration, and Testimony for the Doctrine, Worship, Discipline and Government of the Church of Scotland*. Glasgow: Steven & Co., 1807.
- Blair, Robert. *The Life of Mr. Robert Blair...His Autobiography from 1593-1636 with Supplement to his Life, and Continuation of the History of the Times to 1680, by... Mr. William Row*. Ed. Thomas M'Crie. Edinburgh: The Wodrow Society, 1848.
- Fleming, Robert. *The Fulfilling of the Scripture, for confirming of Believers and convincing of Unbelievers*. London: The Religious Tract Society, 1835.
- Gillies, John. *Historical Collections of Accounts of Revival*, published originally in 1754. Kelso, Scotland; John Rutherford, 1845.
- Howie, John. *The Scots Worthies containing a brief historical account of the most eminent noblemen, gentlemen, ministers, and others*. Glasgow : W. R. M'Phun, 1846.
- Kerr, James(ed). *Sermons delivered in Times of Persecution in Scotland by Sufferers for the Royal Prerogatives of Jesus Christ*. Edinburgh: Johnston, Hunter & Company, 1880.

- _____(ed). *Memoirs of Rev. John Blackader*. Edinburgh: Archibald Constable & Company, 1823
- Knox, John. *The Works of John Knox*. 5 vols, Collected and edited by David Lang. Edinburgh: Bannatyne Club, 1846.
- _____. *Select Practical Writings of John Knox*. Edinburgh: The Committee of the General Assembly of the Free Church of Scotland, 1845,
- Livingstone, John. "John Livingstone's Letter" *in Select Biographies*. vol. 1, Edinburgh: The Wodrow Society, 1845.
- _____. *A Brief Historical Relation of the Life of Mr. John Livingston...Written by Himself*, Edinburgh: Wodrow Society, 1845.
- _____. *Memorable Characteristics, and Remarkable Passages of Divine Providence...*ed. W. K. Tweedie. Edinburgh: The Wodrow Society, 1845,
- Melville, James. *The Autobiography and Diary of James Melville*. Edinburgh: The Wodrow Society, 1842.
- Memoirs of Rev. James Fraser of Brea in Select Biographies*, vol. 2. Edinburgh: The Wodrow Society, 1847.
- Peterkin, Alexander(ed). *The Book of Universall of Kirk of Scotland: wherein the Headies and Conclusionis*. Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1839.
- Row, William. "Memoirs of Robert Blair" *in The Life Mr. Robert Blair*.
- Shields, A. *A Hind Let Loose. or An Historical Representation of the testimonies of the Church of Scotland, for the interest of the Christ, with the true State thereof in all its periods*. Edinburgh: Drumond & Company, 1744.
- _____. "Life of James Renwick" *in Biographia Presbyteriana*. Edinburgh: Thomas G. Stevenson, 1837. vol. 2.

- Wodrow, Robert. *A Short Account of the Life of the Rev. David Dickson with Appendix to the Life of the Mr David Dickson in Select Biographies vol. 2*. Edinburgh: The Wodrow Society, 1847.
- _____. *Analecta: Materials for a History of Remarkable Providences; mostly relating to Scottish Ministers and Christians*. Edinburgh: The Maitland Club, 1842.
- _____. *Collections as to the Life of Robert Bruce*. Edinburgh: The Wodrow Society, 1843.

2차 문헌

- Bargett, F. D. *Scotland Reformed. The Reformation in Angus and the Mearns*. Edinburgh: 1989.
- Barkley, John M. *A Short History of the Presbyterian Church in Ireland*. Belfast: Publications Board, Presbyterian Church in Ireland, 1959.
- Beveridge, John. *The Covenanters*. Edinburgh: T. & T. Clark.
- Blaikie, William Garden. *The Preachers of Scotland from the Sixth to nineteenth century*. Edinburgh: T. & T. Clark, 1888.
- Brooks, Peter. *Ulster Presbyterianism: The Historical Perspective 1610-1970*. New York: Gill and Macmillan, 1987.
- Brown, Hume. *John Knox*. London: Adam and Charles Black, 1895.
- Brown, Thomas. *Church and State in Scotland*. Edinburgh: Macniven & Wallace, 1891.
- Buchan, John. "Making of Modern Scotland," in *Some Eighteenth Century Byways*. Edinburgh: William Blackwood & Sons, 1908.
- Buchanan, George. *History of Scotland*, London: 1733.
- Burleigh, J. H. S. *A Church History of Scotland*, London: Hope Trust,

- 1960.
- Burnet, Gilbert. *Bishop Burnet's History of His own times*. London: J. M. Dent & Sons, 1906.
- Burton, Hill. *The History of Scotland*. Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1870. vol. 5.
- Cairns, Earle E. *Christianity through the Century: A History of the Christian Church*. Grand Rapids: Zondervan, 1954.
- Calderwood, David. *The History of Kirk of Scotland*. Edinburgh: T. & T. Clark, 1888.
- Carlisle, Thomas. *On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History*. London: Chapman and Hall, 189-.
- Couper, W. J. *Scottish Revivals*. Dundee: James P. Matthew & Co., 1918.
- Cowan, Henry. *John Knox - The Heroes of the Scottish Reformation*. New York: G. P. Putnam's Sons, 1905.
- Cowan, Ian B. *The Scottish Covenanters 1660-1688*. London: Victor Gollancz Ltd., 1976.
- _____. *Regional Aspects of the Scottish Reformation*. London: 1978
- _____. *The Scottish Reformation*. London: 1982.
- Crichton, Andrew. *Memoirs of Rev. John Blackader*. Edinburgh: Archibald Constable & Company, 1823.
- Cunningham, John. *The Church History of Scotland*. Edinburgh: James Thin, 1882.
- Dargon, Edwin Charles. *A History of Preaching*. New York: Hodder & Stoughton, 1905.
- Dodds, James. *The Fifty Years' Struggle of the Scottish Covenanters 1638-88*. Edinburgh: Edmonston and Douglas, 1860.
- Donaldson, Gordon. *The Faith of the Scots*. London: 1990.
- Duke, John A. *History of the Church of Scotland to the Reformation*.

- Edinburgh: Oliver and Boyd, 1937.
- Fleming, Hay. *The Reformation in Scotland*. London: Hodder and Stoughton, 1910.
- Grub, George. *An Ecclesiastical History of Scotland*. Edinburgh: Edmonston and Douglas, 1861.
- Haire, J. L. M(ed). *Challenge and Conflict: Essays in Irish Presbyterian History and Doctrine*. Antrim, No. Ireland: W. & G. Baird., 1981.
- Hamilton, Thomas. *History of the Irish Presbyterian Church*. Edinburgh: T. & T. Clark, 1887.
- Henderson, G. D. *The Church of Scotland: A Short History*. Edinburgh: Church of Scotland Youth Committee, 1939.
- Herkless, John. *Richard Cameron*. Edinburgh: Oliphant, Anderson & Ferrier, 1896.
- Hetherington, W. H. *History of the Church of Scotland*. Edinburgh: John Johnston, 1842.
- Hewat, Kirkwood. *Makers of the Scottish Church at the Reformation*. Edinburgh: Macniven & Wallace, 1920.
- Hewison, James King. *The Covenanters: A History of the Church in Scotland from the Reformation to the Revolution*. Glasgow: John Smith and Son, 1913. vol. 1.
- Holmes, R. Finaly G. *Our Irish Presbyterian Heritage*. Belfast: W. & G. Baird, 1985.
- Kirk, J. *Patterns of Reform: Continuity and Change in the Reformation Kirk*. Edinburgh: 1989.
- Kirkton, James. *The Secret and True History of the Church of Scotland*. Edinburgh: James Ballantyne and Co., 1817.
- Lang, Andrew. *A History of Scotland from the Roman occupation*. Edinburgh: Blackwood, 1904. vol. 3.

- Lee, John. *Lectures on the History of the Church of Scotland*. Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1860.
- Lindsay, T. M. *Religious Life in Scotland; from the Reformation to the Present day*. London: T. Nelson and Sons, 1888.
- Lorimer, Peter. *Precursors of Knox: Memoirs of Patrick Hamilton*. Edinburgh: Thomas Constable and Co., 1857.
- _____. *John Knox and the Church of England*. London: Henry S. King & Co., 1875.
- _____. *The Scottish Reformation: A historical Sketch*. London: Richard Griffin and Company, 1860.
- Lynch, M. *Edinburgh and the Reformation*. Edinburgh: 1981.
- MacEwen, R. Alex. *A History of the Church in Scotland*. London: Hodder and Stoughton, 1913.
- Mackintosh, John. *The History of Civilisation in Scotland*. London: Alexander Gardner, 1895. vol. 3.
- Macpherson, Hector. *The Covenanters Under Persecution*. Edinburgh: W. F. Herderson, 1923.
- Mathieson, William Law. *Politics and Religion, a Study in Scottish History From the Reformation to the Revolution*. Glasgow: James Maclehose and Sons, 1902.
- M'Crie, Thomas. *Sketches of Scottish Church in History*. Edinburgh: John Johnstone, 1841.
- _____. *Life of John Knox*. 2 vols. Edinburgh: William Blackwood, 1831.
- _____. *The Life of Andrew Melville*. vol. 2. Edinburgh: William Blackwood. 1819.
- McMillan, William. *The Worship of the Scottish Reformed Church, 1550-1638*.
- McSheffrey, Shannon. *Gender and Heresy: Women and Men in Lollard*

- Communities, 1420-1530*. Philadelphia: 1995.
- Meek Donald. 'Revivals', in *Dictionary of Scottish Church History & Theology*, Edinburgh: 1993.
- Mitchell, Alexander. *The Scottish Reformation*. Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1900.
- Mitchison, R. *Lordship to Patronage : Scotland 1603-1745*. Edinburgh: 1990.
- Muirhead, I. A. 'The Revival as a Dimension of Scottish Church History', *Record of Scottish Church History Society*, vol. 20(1980).
- Patrick, David. *Statutes of the Scottish Church*. Edinburgh: Scottish History Society, 1907.
- Pearson, A. F. Scott. *Origins of Irish Presbyterianism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1928.
- Perceval-Maxwell. M. *The Scottish Migration to Ulster in the Reigns of James I*. London: Routledge & Kegan Paul, 1971.
- Reid, James Seaton, *History of the Presbyterian Church in Ireland*. vol 3. London: Whittaker & Co., 1853.
- Renwick, A. M. *The Story of the Scottish Reformation*. London: Inter-Varsity Fellowship, 1960.
- Roberts, Richard Owen(ed), *Scotland Saw His Glory*. Drawn from works by W. J. Couper, Mary Duncan, James Burns and others. Wheaton: Illinois, 1995.
- Row, John. *The History of Kirk of Scotland, 1558-1639*. Edinburgh: The Wodrow Society, 1842.
- Sefton, Henry(ed). *John Knox: An Account of the Development of His Spirituality*. Edinburgh: Saint Andrew Press, 2000.
- Smellie, Alexander. *Men of the Covenant*. London: Andrew Melrose, 1903.
- Smith, Preserved. *The Age of the Reformation*, London: Jonathan Cape,

- 1920.
- Smout, T. C. *A History of the Scottish People*. Glasgow: 1985.
- Spottiswoode, John. *History of the Church of Scotland*. Edinburgh: Spottiswoode Society, 1847.
- Stewart, James, *Jus Populi Vindicatum*. 1669.
- Taylor, William M. *The Scottish Pulpit from the Reformation to the Present day*. London: Charles Burnet & Co., 1887.
- Thomas D. P. *Geroge Wishart*. Edinburgh: Church of Scotland Publication Department, 1952.
- Thomas, John H(ed). *A Cloud of witnesses for the Royal Prerogative of Jesus Christ being the last speeches and testimonies*. Harrisonburg: Sprinkle Publication, 1989.
- Walker, Norman Lockhart. *Scottish Church History*. Edinburgh: T & T. Clark, 189-.
- Walker, Patrick. *Six Saints of the Covenant*. London: Hodder and Stoughton, 1901. 2 vols.
- Welwood, John. *Sermon in Times of Persecution*
- Westerkamp, Marilyn J. *Triumph of the Laity: Scot-Irish Piety and the Great awakening 1625-1760*. Oxford University Press, 1988.
- Wodrow, Robert. *The History of the Sufferings of the Church of Scotland from the Restoration to the Revolution*. Glasgow: Blaikie, Fullarton & Co., 1828.

사전

- Cameron, N. M. de S(ed). *Dictionary of Scottish Church History & Theology*. Edinburgh: T & T Clark, 1993.

Cross, F. L(ed), *The Oxford Dictionary of the Christian Church*, London:
Oxford University Press, 1974.

Jackson, Samuel Macamley(ed). *The New Shaff-Herzog Encyclopedia of
Religious Knowledge*. London: Funk and Wagnalls Company, 1911.

Hasting, James(ed). *Encyclopedia of Religion and Ethics*. Edinburgh: T &
T Clark, 1930.

The New Encyclopaedia Britannica. Chicago: 1998.

The Oxford English Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1970.