

아마도 그것은 내가 기독교대학 채플이나 기독동아리 그리고 각종 기독인 모임 등에서 강의할 때 「도킨스의 신이나」「도킨스의 망상」에 대해서는 많이 언급했지만 「과학신학」에 대해서는 한 번도 언급한 일이 없는 것과 같은 이유라고 생각된다. 「도킨스의 신이나」「도킨스의 망상」은 현재 많은 젊은 지성인들의 신앙생활에 가장 큰 해악을 끼쳐온 리처드 도킨스에 대해 공격하는 형식을 빌려 과학과 신앙의 문제를 다루고 있다. 공격의 대상이 명확하고 일반인이 쉽게 이해할 수 있는 문장으로 써졌다. 반면 「과학신학」은 과학과 신앙의 문제를 역사적, 철학적, 신학적 논의를 통해 접근하는 형식을 취해 일반인들이 이해하기 다소 어렵다.

과학신학

일리스터 백그래스 저음 | 박세현 역 옮김 | MP 파일

© 유정월(경희대학교 생물학과 교수)

모에게 찾아왔을 때 어떤 방향과 내용으로 도움을 주고 조언을 줄 것인가? 부모와 자녀가 신뢰하고 지속해서 간밀한 관계를 형성할 길은 무엇일까? 아이들과 시간을 보낼 때 무엇을 하면서 보낼 것인가? 그런데 이런 질문들은 특히 아이들이 열 살 정도가 되어 청소년기로 사사회화에 기반을 둔 연구 결과들이 영향력을 가족을 전정으로 돋는 도구가 되기 위해서는 하나님님의 말씀과 은혜를 간절히 구하는 것이 꼭 필요하다. 주님께서 주시는 생명력이 있을 때만이 프로그램은 가족들에게 변화를 가져오게 될 것이다.

서 어느 정도 암중이 된 것이 사실이지만 그럼에도 방향성과 가치에는 명쾌한 답을 주지 못하면서 부모와 가족들에게 혼동을 일으킬 가능성을 남긴다. 인간의 행위와 마음의 변화는 주님의 보혈을 통해 사람이 가능하기에 사회화에 기반을 둔 연구 결과들이 영향력을 가족을 전정으로 돋는 도구가 되기 위해서는 하나님님의 말씀과 은혜를 간절히 구하는 것이 꼭 필요하다. 주님께서 주시는 생명력이 있을 때만이 프로그램은 가족들에게 변화를 가져오게 될 것이다.

미국의 부부교육과 부모교육은 대부분이 좋은 가족관계를 형성을 위해 다양한 기술(skill) – 의사소통기술, 상대방의 말에 잘 귀 기울이는 기술, 갈등을 잘 해결하는 기술 등 –을 가르치는데 초점을 두고 있다. 하지만 이런 프로그램들은 그 유용성에도 효과 및 효과의 지속성은 프로그램이거나 친족만이 있고 효과에 대한 검증 자체도 모두 이루어지지 않아서 시간적인 체약과 자녀양육의 어려움을 갖는 부모들에게 기존의 프로그램을 무분별하게 적용하는 것은 바람직하지 않은 것 같다. 특히 이런 프로그램은 한 인간의 마음과 행동을 근본적으로 변화시키지 못하기에 가족에게 어려움이나 시련이 오거나 시간이 지나면 이들이 습득했던 기술들은 회귀될 가능성을 가지고 있다.

이런 서구의 폭력과 가족프로그램 관련은 그 유용성에

내 기억 속 알리스터 백그래스
알리스터 백그래스의 이름을 처음 접한 것은 영국 유학 시절인 1991년 무렵이다. 그때 나는 육스퍼드대학 동물학과에서 행동생태학 박사과정을 진행하고 있었다. 당시 나는 그동안 연구해 오던 생태학을 그만두고 신학을 전공하려고 몇 분들께 자문하고 있었다.

한 번은 육스퍼드 워클리프 신학교(Wycliff Hall) 모임에 참석했다가 당시 학장님으로 계셨던 Dr. R. T. France 교수님과 나의 진로를 바꾸는 문제를 상의한 적이 있었다. 그때 Dr. France 교수님은 나에게 자신의 위클리프신학교에 일리스터 백그래스 교수님이 계시는데 그도 육스퍼드대학에서 생물학회를 전공하고 신학으로 전공을 바꾸어 성공한 분이라고 한 번 만나보면 도움이 될 것이라고 하셨다.

그때 잠시 영국을 방문했던 영동포교회 밤지일 원로목사님과 정춘단교회 홍순우 목사님의 권유로 신학으로 진로를 바꾸지 않고 계속 행동생태학을 공부하기로 하면서 그와 만나진 못했지만, 그 후 나는 그의 체들을 하나씩 잎으면서 그의 과학신학의 세계를 접할 수 있었다. 특히 그가 내가 속해 있던 육스퍼드 동물학과의 리처드 도킨스 교수의 책들을 번역하는 책들을 내면서 그에게 더 관심을 두게 되었다. 그래서 이 책의 서평을 쓰는 것이 나에게는 즐거움이었다.

김성은 미국 펜실베니아주립대학교 브란디와인 캠퍼스(Pennsylvania State University, Brandywine)의 인강별일 및 기죽힐과(Human Development and Family Studies) 부교수로 재직하고 있다. 기죽공동체를 회복하고 새롭게 세우는 것에 중점을 두고 가족학을 연구하고자하고 있고, 부부관계, 남성과 아버지, 문화학, 문화학, 척적연구방법론을 주로 연구하고 있다.

쉽게 썼다고 하지만 쉽지 않은 책
머리말에서 이 책이 신학적 방법론을 다룬『과학적 신학』, A Scientific Theology: 2001~2003[3] 3부작을 일반인들이 이해할 수 있도록 쉽게 쓴 것이라고 밝히고 있지만, 여전히 일반인들에게는 어려운 주제들을 다루고 있다. 1부 서설만 보더라도 신학과 자연과학이 대화하여야 하는 존재적 당위성과 과학적 신학의 방법론에 대해 다루고 있는데, 연구방식이 기본적으로 기독교적이어야 한다고 되어 있지만, 이 책 끝 부분인 [4부 이론] 부분까지 읽어야 비로소 어느 정도 감을 잡을 수 있을 것이다. [2부 철학]에서는 기독교에서의 자연과 청조섭리 그리고 자연신학의 문제를 다루고 있다. 독자들은 자연을 바라보는 가장 기독교적인 방식이 무엇인지? 자연에 관한 기독교 전통에 대해 알고 싶을 것이다. 이 책은 여기에 대한 정답을 바로 내놓지 않는다. 기독교 청조교리의 주요 내용을 소개하고 그 교리가 자연세계를 어떻게 바라보는지에 대해 소회하는데 그치고 있어 이런 유익한 책에 익숙하지 않은 우리나라 독자들에게는 이 책이 매우 어렵게 느껴질 수도 있을 것이다.

[3부 실례]에서는 자연신학과 전통을 조율하는 종교적 추구와 기독교 전통의 합성을 다루고 있다. 여기서 알리스터 맥그리스는 자연신학이 하나님에 관한 이야기에 관한 이야기를 다루어서는 안 되며 하나님에 관한 이야기를 다루어야 한다고 지적한다. 그는 이를 위해서 기독교 전통이 신앙에 충실했던가 다른 전통과 생산적인 대화를 나눌 수 있는 주제적 도구의 역할을 인정하고 강조하는 자연신학이 필요하다고 주장한다.

[4부 이론]에서는 교조적이지 않는 기독교의 문제점과 함께 교리의 사회적 가능 그리고 교리의 발전에 대해 다루고 있다. 그는 기독교 공동체가 그동안 예수 그리스도에

대한 “최선의 설명인가?” 위에 노력해 왔지만, 무엇이 최선의 설명인가? 다시 독자들에게 질문을 던지며 이 책을 마무리하고 있다.

알리스터 맥그리스의 “과학신학”은 분명 애기 쉬운 책은 아니다. 기독교와 과학의 갈등에 대한 문제들에 대해 요약된 답을 얻으려고 하는 사람들에게는 설명을 줄 수도 있을 것이다. 하지만 이 책은 자연의 거대하고 아름다움의 의미를 알고자 하는 분들에게 분명 좋은 참고도서가 될 것이다. 진지하게 하나님과 자연과학과의 관계를 연구하고 싶은 분들에게 이 책을 권한다. **C**

수술을 주로 하는 의사로서 나는 수술을 전후한 환자들의 이야기를

금식

스캇 맥나이트 저음 | 인정임 옮김 | MP 파일

C 최현일/호스미로재단 외과학생명연구원 연구원장

한 끼만 굶어도 힘들어했던 나는 교회에서 금식하지는 이야기만 나오면 주눅이 들고 자신감이 없어졌다. 금식해야 남들 보기에도 명분이 살 수 있을 것 같은데, 나는 너무 힘이 들었다. 그래서 남들이 금식할 때 나는 조개감을 가져야 했다. 지금까지도 풀기 어려웠던 이 문제를 저는 명쾌하게 성경적 근거와 문헌의 고찰을 통하여 풀어 주었다. 올바른 금식의 큰 그림을 알려주었다.

저자는 금식에 관한 이야기하기 전에 먼저 몸에 관한 우리의 잘못된 생각들을 바로잡고자 한다. 그것은 우리 몸이 하나님의 온전한 유기적 통합체라는 사실을 기억하는 것이다. 우리 몸이 유기적 통합체라는 것은 한마디로 물과 청진, 혈흔과 마음 등, 모든 인간의 주변들이 본래 하나님라는 것이다. “성경은 물을 그릇에 담듯이 물이 영혼을 담고 있다는 식으로 말하지 않는다. 인간은 영이며 동시에 몸이다. 즉 기독교는 인간의 이원성을 인정하는 것이다. 하지만 이원론은 인정하지 않는다. 우리는 외적인 차원과 내적인 차원을 가진 하나님의 존재일 뿐 외면과 내면으로 구성된 존재가 아니다.”

우리 몸에 관한 성경적 의미를 회복하려는 저자의 설득은 유기적 통합체인 우리 몸의 영성임을 강조한다. 즉 성경적 금식의 의미는 물질적인 것과 비물질적인 것, 몸과 영혼이 하나님인 원래의 의미로 회복하는 것이다. 따라서 금식은 천존로서의 반응이며, 통합된 여성의 표현이다. 금식이 어떤 상황 속에서 나의 전인적인 존재로서의 반응의 하나님으로서 드러지는 것이지, 내가 원하는 결과를 위해서 선택하는 도구가 되어서는 안 된다는 것이다.

저자는 “금식은 비통하고 엄숙한 상황에 대한 자연스럽고도 불가피한 반응”이라고 금식을 척의한다. 살아가면서 어렵고 무언인가에 전 존재를 짐작해야 할 상황 속에서 우리가 선택할 수 있는 중요한 반응임을 일깨워준다. 이 말은 금식이 그런 상황 속에서 내가 원하는 결과를 얻어내기 위한 수단이 아니라, 나의 철단적 반응임을 알려준다. 내가 원하는 결과의 여부와 상관없이 말이다.

결단적인 반응으로서의 금식이라는術은 금식에 대한 내 생각에 변화를 가져왔다. 어떤 목적을 위한 금식의 행위에 참여하지 못해서 저책감이 들었던 내 생각은 저자의 성경적 해석에 힘입어 조금씩 회복이 되고 있었다. 누군가 금식을 한난고 하면 “그래서 어떤 일이 이루어지기 원하세요?”라고 묻지 말고 “어떤 일이 있기에 금식하나요?”라고 물어야 한다. 그래서 이 책에서 저자가 선하고자 하는 가장 핵심적인 주제인 금식은 결과를 얻기 위한 행위가 아니라 상황에 대한 우리 몸의 통합적인 반응임을 확인해야 한다.