

의 관념으로부터 뒷받침이 있어야 하는데, 아직도 우리는 공동주의로부터의 전환 과정에 있기 때문에 북미의 개인주의와 차이가 많이 난다. 단지 젊은 세대의 경우 시적인 걸정이나 선택 및 자기 표현에 있어서는 점점 더 북미의 개인주의를 많아 간다고 하겠다. “소비주의”는 개인주의 관점에서 보면 북미나 우리나라 큰 차이가 없지 않은가 생각된다. (물론 아직 도 정치 판별, 경제 질서, 지분주의적 특징 등 거시적 차원에 있어서는 차이가 있지만 말이다.)

“국가주의”는 원래부터 한국이 미국보다 훨씬 강하다. 한국의 국가주의가 그렇게 발전한 것은 적어도 세 가지 요인 때문인 것으로 추정된다. 첫째, 우리는 미국에 비해 단일 민족 (완전한 의미에서는 아니지만)을 견지하고 있다. (또 주변에 중국과 일본이 위치하고 있다.) 색색, 한국의 국가주의는 미국과 달리 기독교와의 관련성이 거의 없다.

“도덕적 상대주의”는 한국 사회에 전보다 훨씬 더 유포 속도가 빨라지고 있다. 특히 성 윤리의 영역에서 그렇다. 그러나 도덕적 상대주의 [적자들이 지닌 바 철학적 근거에 입각한 입장]는 거의 기승을 부리지 못하고 있는 것으로 여겨진다.

“파악적 개인주의”는 일부 지식층의 사람들을 제외하면 큰 영향력을 발휘하고 있지 않다. 그러나 앞으로 점점 더 강세를 보일 것으로 추정된다.

“뉴에이지”는 서양식 개인주의를 제외하면 한국 사회에도 크게 편안해 있다고 보아야 한다. 그러나 우주적 차원의 “새 시대”는 별 사상적 공감이나 문학적 표현력을 얻지 못하고 있다. 단지 개인들 차원에서 여러 가지 혼합주의적이고 동양 종교적인 형습과 시도가 있기를 끌고 있다. 무속주의와 뉴에이지는 사상적 친화력을 가진 것으로 생각할 수 있지만, 아직

까지는 실체적 접두어 거의 이루어지지 않은 것으로 생각된다.

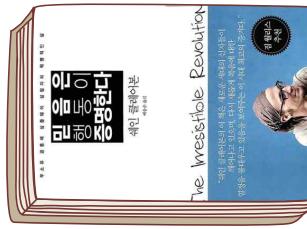
“포스트모던 부족주의”는 미국 특유의 현상으로 아직까지 한국 사회와 문학에서 유사성을 찾아 볼 수 없다.

“종교가 된 심리 치료” 역시 한국 풍토에 차리를 잡고 있는지는 않다. 물론 앞으로 심리 치료나 상담 등이 한국 사회에서 크게 변형할 수는 있었지만, 아직까지 그런 조짐이 보이는 것 같지는 않다.

둘째, 현재 한국의 실정에서는 어떤 학문들이 “온밀한 세계관”을 구성하고 있는지 생각해 보아야 한다. 현재 한국의 사회와 문화 속에 헌만해 있을 뿐 아니라 교회에까지 깊숙이 침투해 있는 세계관들이 무엇인지 돌아보는 것 또한 시급하고 중요하다. 어차하면 그 누군가 이런 식의 책을 써야 할 것이기 때문이다. “도덕적 상대주의”는 한국 사회에 전보다 훨씬 더 유익 속도가 빨라지고 있다. 특히 성 윤리의 영역에서 그렇다. 그러나 도덕적 상대주의 [적자들이 지닌 바 철학적 근거에 입각한 입장]는 거의 기승을 부리지 못하고 있는 것으로 여겨진다.

“파악적 개인주의”는 일부 지식층의 사람들을 제외하면 큰 영향력을 발휘하고 있지 않다. 그러나 앞으로 점점 더 강세를 보일 것으로 추정된다.

“뉴에이지”는 서양식 개인주의를 제외하면 한국 사회에도 크게 편안해 있다고 보아야 한다. 그러나 우주적 차원의 “새 시대”는 별 사상적 공감이나 문학적 표현력을 얻지 못하고 있다. 단지 개인들 차원에서 여러 가지 혼합주의적이고 동양 종교적인 형습과 시도가 있기를 끌고 있다. 무속주의와 뉴에이지는 사상적 친화력을 가진 것으로 생각할 수 있지만, 아직

세인 클레어본 저 | 배웅준 역
이번사원

© 한정호

믿음은 행동이 증명한다 세인 클레어본의 믿음은 행동으로 증명한다

세인 클레어본 저 | 배웅준 역
이번사원

사명에 대해 다시 질문하기

크리스천의 사명은 무엇일까? 세인 클레어본은 책의 서두에서 이와같이 질문하면서 시작한다. 사명에 대한 물음과 답은 이 책의 전체를 짚어주는 주제이다.『믿음은 행동이 증명한다』는 책의 제목처럼, 저자는 오직 “사명”이라는 한 가지 주제를 살아내기 위해 고군분투한 자신의 이야기를 들려준다. 다만 그것을 바라보는 독자의 입장은 “온밀한 세계관”으로 체시해 본다. 국내에 풍미하는 “온밀한 세계관”으로 체시해 본다. 그간에 풍미하는 “온밀한 세계관”으로 체시해 본다. 그렇다. 그러나 도덕적 상대주의 [적자들이 지닌 바 철학적 근거에 입각한 입장]는 거의 기승을 부리지 못하고 있는 것으로 여겨진다.

“파악적 개인주의”는 일부 지식층의 사람들을 제외하면 큰 영향력을 발휘하고 있지 않다. 그러나 앞으로 점점 더 강세를 보일 것으로 추정된다.

“뉴에이지”는 서양식 개인주의를 제외하면 한국 사회에도 크게 편안해 있다고 보아야 한다. 그러나 우주적 차원의 “새 시대”는 별 사상적 공감이나 문학적 표현력을 얻지 못하고 있다. 단지 개인들 차원에서 여러 가지 혼합주의적이고 동양 종교적인 형습과 시도가 있기를 끌고 있다. 무속주의와 뉴에이지는 사상적 친화력을 가진 것으로 생각할 수 있지만, 아직

하고, 예수님을 따룬다는 세 가지 비전에 따라 부유한 도시 속 면민가로 들어섰다. “행상 복음을 전하라. 필요한 때마다 말하라”는 솔로몬은 낮은 자리에 있는 뉴욕 맨해튼의 노숙자들과 인도의 환우들, 그리고 궁금으로 인한 피해자들을 향해 칠개해 지쳐졌다. 개인의 회심과 변화가 우리와 세상에게로 확장되다는 것을 몸소 드러낸 것이다. 지금까지 배웠던 모든 조직신학을 통한 것보단도 노숙하는 애미들의 눈물 속에서 하나님에 대해 더 많이 배웠다는 그의 고백처럼, 저자는 문자 그대로 순종하는 삶을 살았다.

이 책은 세상에 ‘사명’, ‘정체성’, ‘삶의 방식’에 대해 근본적인 질문을 제기하고 답하려고 한다. 그렇다면 이 책을 읽어야만 하는 이유 역시 위의 세 가지에서 찾어야 하지 않을까? 크리스천의 사명은 전통적인 교리를 믿는 것으로 충분한가? 믿음과 행동은 어떠한 관계가 있는가? 제자로서의 삶은 어떠한 삶이며, 어디에까지 확장되어야 하는가? 자본주의 사회 속에서 예수님처럼 살아간다는 것은 무엇을 의미하는가? 나

는 이상의 세 가지 물음에 대한 저자의 답변을 차례

대로 정리한 후 결론적으로 험죽된 메시지가 무엇인지를 살펴보고자 한다.

송인근 활동신학대학교조초신학 교수이며, 세교대학교에서 석사학위를 취득하였다. IV·간사와 총무를 역임한 바 있으며, 충신대학교교수와 미국의 칼빈 신학교에서 신학을 시리кос스 대학에서 철학을 듣기, 그리고 예배당 중심의 기독교를 탐피하여, 「나를 위하여 사는 삶을 위하여」, 「복음과 성장」, 「고립된 성」, 「월마틴 자리를 찾아서」, 「성인 IV(?)」라는 만큼 누리는 예배(총신) 등이 있다.

사명, 개인으로부터 세상으로

첫 번째 질문은 ‘사명’에 관한 것이다. 자자는 머리맡에 코리스천의 사명이 내세를 헌한 히망에만 국한되어 있다고 지적하면서 의문을 제기한다. “예수님 이 하신 일을 하지 않으면서도 예수님이 예배하는 사람, 예수님의 설교를 실천하지 않으면서도 예수님의 설교에 갈채를 보내는 사람, 예수님의 삶과가는 지지 않은 채 예수님의 삶과만 승복하는 사람들”이 과연 자신의 사명을 다하고 있다고 볼 수 있는가? 자자는 키에르코르의 말을 인용하면서 말씀에 청직하게 반응하지 않는 크리스천들의 영악한 모습을 고발한다.

“문제는 지금처럼 단순하다. 성경은 이해하기 쉽다. 그러나 우리 크리스천들은 교활한 협잡꾼 페가리이다. 우리는 말씀을 깨닫는 순간, 그에 따라 행동할 의무를 갖게 된다는 것을 너무나 잘 알기 때문에 이해하지 못하는 척한다.”

자자에게 사명이란, 말씀에 대한 청직한 반응이자 온전한 현신이다. 그렇게 구현된 사명은 개인의 영혼 안에만 머물러 있지 않고, 고통으로 신음하는 세상에 그분의 나라를 통해 회복되는 것을 보길 원한다. 이 러한 자자의 교회론은 ‘와서 교회를 찾으라’고 말하지 않고, 가난하고 절주한 자들을 향해 세상으로 들어가고 선언한다. 구원론, 교회론과 밀접하게 연결된 자자의 사명은 오롯이 행동을 통해서만 입증된다.

진짜 무신론자는 ‘기난한 사람들 속에 있는 하나님의 형상을 부정하는 사람들’이라고 말하는 자자의 고백 속에서, 영혼의 변화가 세상을 헉헉 에통한과 공허로 자연스럽게 연결되는 것을 보게 된다. 리처드 마우는 영혼 구원과 사회 구원이 균형의 문제가 아닌 순서의 문제임을 지적했다. 그는 ‘정의와 형벌 속’가 하나님 나라보다 우선이어야 한다면서, 그리스도께서 죄에 진노하시는 하나님의 마음을 누그러뜨리려고 우리 개개인을 위해 삶자에게 들어가겠다는 형벌 속

삶의 방식, 예수님이라면 어떻게 하셨을까?

“모든 사람이 동일한 방식으로 복음에 응답할 수는 없다. 하지만 우리는 반드시 응답해야 한다. 우리는 하나님의 음성과 고통받는 이웃들의 목소리를 들으며 소명을 찾아야 한다. 삼계오와 마태는 세상의 패턴과 맞지 않는 ‘급진적인’ 방식으로 예수님의 부르심에 응답했다.”

두 번째 질문은 ‘정체성과 관련’이 있다. 앞에서 자자 가 소개한 ‘평범한 급진주의자는 정체성이 어떤 존재를 말하는가?’ 그는 보수와 진보로 양극화된 사회처럼 교회 역시 그렇다고 하면서, 서로를 적으로 규정한 채 반대하는 일에 너무 많은 시간과 에너지를 쏟는 것을 중단할 것을 요청한다. 또한 월스트리트에서 회년행사를 거행하며 제국의 맘몬을 쫓아 살아가는 사람들을 향해 공동체와 소박한 삶의 중요성을 전하기도 하였다. 이러한 저자의 삶의 면면에서 드러나는 존재 방식은 두려움과 불안을 기꺼이 감수하는 것이다.

자자는 인전협과 안락협이 크리스천들에게 가장 위험하다고 경고한다. 그의 삶은 불안과 악함을 드러내면서도 거칠없이 사랑을 향해 질주한다. “크리스천은 문제를 만드는 사람, 불확실성을 창조하는 사람, 사회와 공존할 수 없는 차원의 사람이 되어야 한다”고 말했던 사끄 앤틀처처럼, 그의 삶은 위험과 불안 속에서도 불평등의 악순환 및 피조물의 탄식을 그치는 일에 치열하게 탐색간다. 단지 그는 예수님이라면 어떻게 하셨을지 질문했고, 그 질문에 충실히 답하며 살았을 뿐이었다.

그들을 변화시키기 위해 기꺼이 사랑하는 사람들의 공동체가 필요하다.”

평범한 급진주의자의 정체성은, 곧 사랑하는 사람이다. 아버지의 뜻대로 행하는 사람들은 사랑하는 사람들이 되어야만 한다. 예수님께서는 자신이라는 거리감 있는 행위보단 구체적인 사랑의 행위를 기대하신다. 교회가 언제나 고통당하는 사람들 곁에 있길 원하신다. 자자는 하나님과 이웃을 향한 사랑만이 모든 행동의 동기와 목적이 되어야 할을 강조한다.

사랑으로 맘몬을 끌어 죽여라

자자의 책을 읽으면서 가장 깊은 울림을 준 문장을 품으면, 나는 사랑으로 맘몬을 끌어 죽여라를 풀 것이다. 초대교회의 본질을 험축한 이 문장은, 회심한 저자의 삶을 사로잡은 핵심 가치가 되었다. 그 사랑은 사랑하는 것이다. 그의 사랑도, 정체상도, 삶의 방식도 오직 하나님의 뜻을 따라 행하는 ‘사랑의 삶’으로 드러나고 있다. 사랑으로 행한 일들이 이 결과적으로 어떤 이들에겐 ‘감동적인’ 이야기 혹은 ‘불편한 이야기’가 될 것이다. 저자의 삶을 신학적으로 재단하기 어려운 것은, 그의 삶이 말씀에 대한 정직한 반응과 사랑의 행함으로 맷은 열매임을 공감하기 때문이다.

그럼에도 불구하고 책 전반에 암묵적으로 강요되고 있는 저자의 삶의 방식은 우리 모두에게 동일하게 적용될 수 없음을 짚고 넘어가야 할 것 같다. 저자가 말하는 거듭남을 통한 소유의 체분법과 과연 우리 현실에 필요한 기독교적 삶의 태인이 될 수 있을까? 소박한 삶을 살면서도 사랑이 없으면 만물의 노예가 될 수도 있다는 저자의 지적은 어떤 면에서 자신에게 화살을 당하고 있다. 그것이 사랑을 향해 질주한다. 그가 말한 것처럼 우선순위와 중심은 ‘사랑’이다. 기쁠뿐 세상을 회복시키는 힘은 사랑에서 나온다. 믿음은 사랑이 중명하는 것이다.

한정호 일주일에 책 한 권읽는 일회 모임을 만들고, 책 읽기를 통하여 아름다운 공동체를 꿈꾸는 종교신학대학원(M.Div.) 연세대학교 교육대학원(M.Ed.)을 졸업하고 은평구 갈현동에 소재한 새창교회에서 청소년들을 지도하고 있다.