

기독교사회복지
Christian Social Welfare Expo 2010
EXPO 2010

Christian Social Welfare
EXPO 2010

섬김과 나눔의 행복축제

www.c-expo.org

기독교사회복지엑스포2010 Christian Social Welfare Expo 2010

국제심포지엄

기독교 사회봉사와 영성

| 일시 | 2010년 10월 15일 금요일
오후 1:00 ~ 오후 5:30

| 장소 | 여의도순복음교회 바울성전

| 기독교사회복지엑스포 2010 조직위원회 |

Christian Social Welfare
EXPO 2010

섬김과 나눔의 행복축제

www.c-expo.org

기독교사회복지EXPO 2010

Christian Social Welfare
EXPO 2010

기독교 사회봉사와 명성

국제심포지엄

인/사/말

김삼환 목사

(기독교사회복지엑스포2010 대회장, 명성교회 당회장)

한국교회는 그동안 하나님의 풍성하신 은혜를 누리며 놀라운 성장을 경험했습니다. 그러나 그 과정 가운데서 우리는 교만하지 않았는지, 마치 한국 교회의 성취가 우리의 손으로 이루어 낸 성과인양 자만하지는 않았는지 돌아보게 됩니다. 모든 것은 하나님의 은혜였습니다. 그러므로 오늘 우리가 다시 기도하는 것은 우리가 우리의 연약함을 고백하고 그 은혜 앞에서 겸손하게 되기를 원하기 때문입니다.

풍성하게 받은 축복과 은혜를 베풀고 나눌 수 있어야 합니다. 경제가 어려울수록 우리 자신을 위한 소비는 줄이고 어렵고 도움이 필요한 사람들을 위한 나눔은 더 크게 늘려야 합니다. 그리고 이 세상 속에서 빛과 소금이 되고 이 세상 사람들의 진정한 희망이 되기 위하여 교회는 무엇을 하여야 할 것인가 진지하게 고민할 수 있어야 합니다.

섬겨야 합니다. 이것이 주님께서 우리에게 보여주신 모범이며 우리에게 이 시대에 주시는 사명입니다. 우리가 이 사명에 충실할 때에 하나님께서는 우리에게 다시금 부흥의 축복을 허락해 주실 것입니다. 우리가 겸손할 때, 우리가 기도할 때, 우리가 우리 민족을 우리 가슴에 품고 그 아픔을 끌어안으며 함께 울고 함께 웃을 때 이 세상 사람들은 교회에 참된 생명이 있고 교회가 이 세상의 희망과 구원의 방주임을 다시 깨닫게 될 것입니다.

기독교사회복지엑스포2010은 한국교회가 주님의 나눔과 섬김의 정신을 실현할 수 있도록 보다 구체적이고 실질적인 다양한 행사와 자료를 제공하고 역량을 결집할 수 있는 계기가 될 것입니다. 참여하는 모든 분들의 사랑과 수고와 눈물이 아름답게 열매 맺기를 바라오며, 모든 과정에 성령의 지혜와 능력이 충만하시길 기원합니다.

환/영/사

이 영 훈 목사

(기독교사회복지엑스포2010 조직위원장, 여의도순복음교회 당회장)

주님의 이름으로 환영합니다.

한국의 역사속에서 지난 125여년 한국교회는 ‘가난하고 소외된 자’를 돌보는 일에 앞장 서 왔습니다. 예수 그리스도의 사랑에 기초하여 한국교회가 실천해 온 다양한 섬김의 모습은 한국사회발전 에 크게 기여하였고, 많은 영적 지도자를 배출하여 오늘에 이르게 되었습니다.

이번에 개최되는 “기독교사회복지엑스포2010”은 현재 한국 사회를 섬기고 있는 모든 교회와 기독교 사회복지단체가 한 곳에 모여 지금까지 실천해 온 그 귀한 사역을 한국교회가 사회 앞에 알리는 축제의 장이 될 것입니다.

이번 엑스포가 소외되고 어려움에 처한 사람들에게 섬김의 사역을 다하고 있는 교회와 단체에는 따뜻한 격려를, 새로운 복지사역의 비전을 품고 나아가는 교회와 단체에는 힘찬 용기를, 그리고 우리 사회에는 그리스도인의 착한 행실을 알려 아버지 하나님께 영광을 돌리는 계기가 되기를 소원합니다.

아무쪼록 이 엑스포를 통해 한국의 모든 교회와 성도들이 복지사역에 대하여 깊은 관심을 갖게 됨으로 기도와 참여, 후원에 최선을 다하는 계기가 마련되기를 바랍니다. 감사합니다.

목 / 차

Ⅰ 영성과 사회봉사 1_ 미국사례 Ⅰ	9
“교회 사회봉사의 모범으로서 세이비어 교회의 지역사회 사역”	
_ Rebecca Stelle 목사(세이비어교회)	
“고든 코스비의 영성과 세이비어교회의 사회봉사”	
“Spirituality of Gordon Cosby and Social Service of the Church of the Savior”	
_ 유성준 교수(협성대학교)	
Ⅰ 영성과 사회봉사 2_ 일본사례 Ⅰ	36
“일본 기독교 사회복지의 현황과 과제” _ 「예수님을 배에 모시는 것」에 대하여	
_ 키하라 카츠노부 교수(일본 동지사대학)	
Ⅰ 발제논문 Ⅰ	43
“독일 개신교회의 디아코니 영성과 사회복지”	
(2010. 10. 15. 한국기독교사회복지엑스포 국제학술대회 발제논문)	
_ 이승열 목사(예장총회 사회봉사부 총무)	
Ⅰ 영성과 사회봉사 3_ 한국사례 1 Ⅰ	89
사례 1의 생애와 한국적 영성” _	
_ 차종순 목사(호남신학대학교 총장)	
Ⅰ 영성과 사회봉사 3_ 한국사례 2 Ⅰ	109
“한국기독교 성육신의 영성과 사회봉사”	
_ 이강학 박사(Graduate Theological Union, 기독교영성)	
Ⅰ 종합토론 Ⅰ	

기독교사회복지EXPO 2010

- 국제심포지엄 -

1. 주 제 : “기독교 사회봉사와 영성”
2. 일 시 : 2010년 10월 15일(금) 오후 1:00 ~ 오후 5:30
3. 장 소 : 여의도순복음교회 바울성전
4. 대 상 : 기독교 사회복지분야에 종사하는 목회자, 사회복지사, 종사자, 봉사자, 평신도 등 기독교 사회복지에 관심 있으신 분

5. 사회복지인대회 프로그램일정

구 분	발표내용		비 고
12:45 ~13:00	경배와 찬양	여의도순복음교회 영어예배팀	
13:00 ~13:35	개회예배	인 도_ 임성택 목사(그리스도대학교 총장) 기 도_ 김창명 장로(굿피플 회장) 설교(기조강연)_ 이동원 목사(지구촌교회) “한국교회 사회봉사의 기반으로서 영성” 축 도_ 이정일 목사(부평감리교회)	
Symposium			
13:35 ~13:40	개회식	환영사 _ 손인웅 목사(기독교사회복지엑스포2010 상임대회장) 격려사 _ 오카모토 에이치 교수(일본기독교사회복지학회장)	
좌장 : 김동배 교수(연세대학교)			
13:40 ~14:10	영성과 사회봉사 I -미국사례-	Case Study 1. “교회 사회봉사의 모범으로서 세이버어 교회의 사역” _ Rebecca Stelle 목사(세이버어 교회)	
14:10 ~14:40		“고든 코스비의 영성과 세이버어 교회의 사회봉사” _ 유성준 교수(협성대학교)	
14:40 ~15:00	휴 식		
15:00 ~15:30	영성과 사회봉사II -일본사례-	Case Study 2. “기독교영성이 적용된 일본 기독교사회복지 사례연구” _ 키하라 카츠노부 교수(일본 동지사대학)	
15:30 ~16:00		“디아코니아 영성과 독일 교회의 사회복지” _ 이승열 박사(예장통합 사회봉사부 총무)	
16:00 ~16:30	영성과 사회봉사III -한국사례-	Case Study 3. “이현필 선생의 영성과 귀일원의 사회봉사” _ 차종순 총장(호남신학대학교)	
16:30 ~17:00		“한국기독교 성육신의 영성과 사회봉사” _ 이강학 박사(Graduate Theological Union 영성신학)	
17:00 ~17:30	종합토론		

Christian Social Welfare
EXPO 2010

섬김과 나눔의 행복축제

www.c-expo.org

교회 사회봉사의 모범으로서 세이비어 교회의 지역사회 사역

세이비어교회 Rebecca Stelle 목사

Rev. Rebecca Stelle
The Church of the Saviour/Becoming Church, Inc.
International Symposium on Christian Social Welfare
Seoul, South Korea
October 15, 2010

Thank you, Dr. Jang Choon Yoo, the International Symposium Organizing Committee, and all who have worked to make this important conference possible. I bring greetings and love from the Church of the Saviour in Washington, DC, and am honored to be with you today.

I have been taught that the Greek word for “sin” can be translated “to miss the mark.” I will start today by telling you about a time recently when I missed the mark.

In our little church, when we enter into membership, we make a number of commitments which we take very seriously. We call our commitments “disciplines,” and one of the ways that we love each other is to hold each other accountable to the members’ disciplines.

One of the disciplines of our church is the discipline of scripture study and prayer. We commit that every day we will spend at least one hour in God’s presence through the discipline of the study of scripture and prayer.

A few weeks ago, I was having a hard time. I was frustrated. I wanted to be helpful in a particular situation but I was only making it worse. I felt misunderstood and I was discouraged. As I was going through this time, I was faithfully spending an hour each day studying scripture. I was in I Corinthians, and it was wonderful. I was very excited about Paul’s message to the early church, and it encouraged my spirit. To focus on the early church gave me relief from the frustrations I was feeling.

During that period, I was talking to another church member about the discouragement I had been living with. She said, “You have set aside one hour each day. How is your prayer time? When you tell Jesus about your troubles, do you sense his presence? Is he with you? Do you feel that God is carrying your pain?”

It was an enormous gift that my friend asked me these questions because as soon as she spoke them, I knew I had been caught short. I had sinned in the sense that I had missed the mark. I realized, the moment that my friend raised the issue, that I had been mis-using my prayer time. Here was an hour each day in which I could have asked God to come into the broken places of my hurting heart and to make me new. Instead, for an hour each day I focused my attention on I Corinthians and the early church and, in effect, told God that I could handle my problems alone.

It is a wonderful thing to focus on Paul and the early church, but in this instance I was using Scripture- which is a gift to bring us closer to God- as a tool to distract me from my need for God in my life. Had I been faithful to my commitment of one hour each day? Yes, I could report to my church that I had been working at this discipline. Had I been faithful to my relationship to God? Had I surrendered to him more

fully in my pain? Had I allowed him in more deeply? No, I had used my outward piety as protection from inner spiritual growth.

That is my main point today, so I will say it again: **I used- and we are all tempted to use- our outward piety as protection from inner spiritual growth.** This is why God speaks against Israel's worship practices in the Old Testament. God says, "I hate your worship and your solemn festivals." God is saying, "You are using worship as an act of outward piety, not as a means of inner growth. My greatest commandment is love," God says," and I despise your worship because it is not helping you to become love."

I hope I am being clear: I am not against worship, I am not against the study of Scripture, and I am not against doing good works. But my point is that we can use any of these important forms of devotion as ways to distance ourselves from God, and from becoming who God intends for us to be.

I have been asked to talk today about the practical aspects of Christian social welfare at the Church of the Saviour. I could certainly talk to you about Jubilee Housing, and Jubilee Jobs, and Christ House and Strength to Love, and all the wonderful things that are happening in our missions. Wonderful things are happening! God's people are being healed physically, being reconciled in community, and finding new life. It's like Jesus' message to John the Baptist in jail: "The blind receive sight, the lame walk, the dead are raised, and good news is preached to the poor." It is very exciting. But if the dimensions of our social welfare programs become the focus of my presentation to you, or to anyone!, I will again have missed the mark. Completing an hour of scripture study does not necessarily mean that a person has surrendered to the God of scripture. In the same way, successful social welfare programs can be misused and misleading. Programs for social welfare can be a distraction. Our primary interest at the Church of the Saviour is that we are growing into the full stature of Christ, and while we celebrate some of the wonderful social ministry that has happened through us, we are very aware that successful social ministry does not necessarily correlate to the spiritual wholeness we long for.

This issue comes up frequently when visitors come to the Church of the Saviour. Visitors will say, "We are here to learn about what the Church of the Saviour is doing." Often, they want to know the numbers of people being served, the budget, the ways of organizing the work. We are always happy to introduce them to our ministries. But what we would rather do is that which is impossible on a brief visit: We would rather show people where our hearts are growing in love, and where our spirits are stuck. More important to us than what we are doing is who we are becoming, and whether we are allowing Christ to bear witness to his kingdom through us. It much easier to show off beautiful new apartment units for the poor through Jubilee Housing than it is to show who we are at the most basic heart level; to show our enormous resistance to God's reign, and to show how God is overwhelming our resistance and delivering to our very spirits the gift of the new creation.

Throughout every era of history, and all over the world- from Washington, DC to Seoul, South Korea- one of our greatest temptations is to think that if we do good things outwardly then we will have satisfied God with our actions. We try to give God good works, but on our own terms. We make sacrifices and offerings of good works to God as if to appease him so that we won't have to give him our

hearts. But God is smarter than that, and doesn't accept that exchange. God wants our hearts because when he has our hearts he has all of us—all our will, all of our entitlements, all of our ego, all of our money and resources, all of our time. God doesn't want **good works** on **our** terms; God wants our **whole being** on **God's** terms. The good news is that God will not give up on us; he will faithfully love and correct us until our surrender comes to pass.

The most important, elemental, practical— and the most widely disregarded— aspect of social welfare ministry is to make this distinction: We must be clear with God, with each other and with ourselves whether we are doing good on our own terms, for goodness' sake; or whether we have surrendered to God, are being a living expression of Jesus in the world. They are two different things. Jesus says, "I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me will bear fruit, fruit that will last. Apart from me, you can do nothing." We must be clear whether we are branches abiding in the vine, or whether we are trying to bear fruit apart from the Source of Life.

Now, if you, or your church, decide to do good for goodness' sake on your own terms, no one will argue with you. Many will congratulate you. You will be a hero. You will address an important issue that people associate with principles of Christian charity. Even better, you will have the advantage of determining the particulars of your good work. You might set goals to work toward and you can rejoice when you have met them. You can establish and organize a 5 year plan and structure the office and the budget and policies to get you there. You can be as organized and structured as you want to be. You can allow yourself professional distance from your work so that it won't overwhelm you, and even more importantly, you can establish boundaries to keep the problems of the poor from weighing heavily on your emotions. That is one way to go. Many people and churches and organizations have used this model in the United States and achieved enormous success by the world's standards. But as people of faith we must recognize the dangers of trying to produce good fruit on our own strength. A branch on its own simply cannot produce fruit that will last in this way. Both the branch and the fruit will wither and be thrown away.

This model, however, is distinct from the other way— Jesus' Way— and we must know the distinction. We can be good for goodness' sake, on our own terms and merits. Or we can allow ourselves to surrender all that we have and all that we are to the mystery of God in Christ, and to allow the God of all creation to work through us. It is **not** an easy way. And: It is **the** easy way.

Jesus says his yoke is easy and his burden is light. It is easy because once we surrender, God has taken control, and now our only work is to stay connected to the vine. The only thing a branch needs to be concerned with is its integrity of connection to its Source. When the branch is connected, producing fruit is easy. The life force will flow through from the vine in such a way that fruit will come in the most natural way. There is no pressure on the branch, no rules, no program or instructions on how to produce fruit. It is organic. It is simply *given*.

And: It is **not** an easy way. It is the Way of the Cross. When we— and I am not talking now about the Church of the Saviour, but about all of us in this fellowship who are called to the Way of the Cross— When we stay connected to the source, when we stay connected to the vine, we- as branches- start to

take on the likeness of the vine. As the life of the vine seeps into the branches, we look more and more like Jesus. We see the sin of greed like Jesus saw the sin of greed. We see the poor like Jesus saw the poor. We will be friends with the most vulnerable people of society, as Jesus was friends with the prostitutes and beggars. These will not be relationships of pitying the poor but will be honest friendships. We will be hated for being their true friends, and for learning from them how to forgive in ways that we, in our privilege have never had to forgive, and how to love as if our lives depended on it. This is difficult for us in the United States because we have unofficial traditions of status that determine who should be friends with whom, and we have had to break those accepted norms in order to follow Jesus. In every culture, there are consequences for breaking those traditional norms. You will need to consider the consequences of breaking the traditions of status and division in your country as we have had to work with the consequences of breaking these traditions in our own culture.

We will be friends with the poor. And not only that, but as branches taking on the likeness of the vine, our hearts will be pierced. We will become vulnerable and accept weakness in the way of Jesus' ultimate expression of surrender. It may sound as if I have departed from the topic of the conference but I have not: This is the essence of Christian social welfare. If we are not taking on the very personal qualities of Christ, we must re-evaluate the integrity of our connection to the Vine. We **must** be with the poor. Not so that they will change, but so that we will.

We will be connected to the vine, and we will become like Jesus. Like for Jesus, the day of resurrection comes for us, and we already claim it now. And like Jesus, we must be prepared not only for the glory and joy of resurrection, but also for the rejection and pain that comes from the Way of the Cross. Following Jesus, our dearest friends will be the ones who are hungry, or who are imprisoned, or who are being sold for sex, or being evicted from their homes. We will be so close to those who suffer from the injustices of others' greed that our hearts will be broken by their circumstances. Our hearts will ache. They will ache so deeply with the love of Jesus for the human family that it will finally dawn on us that we, as a family, need to repent of our greed and callousness. So we will repent and we will call others to repentance. When we ask the world to be less greedy, and when we ourselves become less self consumed, we will be hated and rejected by those whose lives are built around the drive for more. We will be despised by many, and our numbers and popularity will vanish. We— those of us with Jesus on the Way— We will be rejected so completely by important people in the world- including other Christians- that they will want to punish us for threatening their illusion of security. Jesus hung from a cross for this reason, and if we follow him, we need to be prepared that we may be crucified or otherwise hurt too. We will have no worldly power. We will only have love.

When I speak this way, people often tell me that I paint an awful picture of Christianity. No one will want to join churches if this is the message. Many people want Christianity to be upbeat and positive and successful. Tragically, modern Christianity has come more to reflect the principles of American capitalism more than the principles of Jesus. Jesus was fully aware that his message would not have mass appeal in the world. And so he said, "Anyone who does not take up his cross and follow me is not worthy of me." We must return to the principles of Jesus.

I've said a lot, so please allow me to review: We must distinguish between connection to the vine, and independence from the vine. Only a connection to the vine will produce fruit that will last. We must distinguish between Jesus' principles, and the world's principles. When we follow Jesus, we will be regarded as fools. As we deepen in our connection to the Vine, who is Jesus, we will take on his likeness. We will see the connectedness of the whole human family and will genuinely befriend the most poor and vulnerable of our sisters and brothers. We will repent of our greed. We will be hated by those who cling to greed and to wealth and status and worldly success—which is just about everybody—and we will be punished by those who hate us. We will have no worldly power. But we will have love.

One member of the Church of the Saviour has been attentive for many decades to her connection to the vine. She has been given the heart of Jesus like no one I have known. In a special way, God has given her a love for children. So she has befriended the poor children of our neighborhood. These are children whose parents are struggling with drug addiction or locked up in jail, and she has been to these children the only source of love that they have known. She has not only shared the message of Jesus with them; she has actually shared Jesus himself with them by showing them unconditional love. At one point she started a social welfare program. Through it, she and others served children faithfully for 20 years. The organization has since closed down, but she has not stopped loving the children. Now, many of the children are young adults, and they still do not have stable homes, and they still do not have good education, and they still are not connected to church, and they still have not made good choices for their lives, and she still loves them. Recently, one got shot and killed outside our Jubilee Housing apartment. A few weeks later and a few blocks away, another got shot and killed. It has happened again and again. The violence of the young and the poor in our city is staggering. And each time, her heart breaks. These young adults are not anonymous participants in a program. She is profoundly connected to them. They are her sons and daughters, dying on the street. She weeps with each death, and will continue to weep as others die, and to rejoice—all too infrequently—as some of the maturing children come to a place of greater wholeness. I asked her how she could bear all the suffering. She said that the truth of the matter is that she can not force the world or our city to be kinder to those kids—that is ultimately out of her hands. Neither can she force those kids to succeed in the face of their circumstances—that, too, is beyond her control. She could not be responsible for their fate. But she could do one thing: She could love them. That, she says, is the most important thing. Those children may never have had real love from home or family, but those children died, she says, knowing that they were loved.

If we follow Jesus, we will have no worldly power. But we will have love. And love is a different kind of power. It is the power of the cross.

And we will forgive. And people will laugh at our naivety, just like they laughed at Jesus on the cross, saying, "You saved others. Save yourself!" Like Jesus, we will have been faithful, but we will have no followers or friends in that moment. Whether on an actual cross or in our own pool of tears, it will be into God's hands alone that we will commend our spirit.

And in that moment of complete powerlessness, in our ultimate surrender, which will flow from our experience of being with and loving the poor, we will not have a new social welfare program, as such.

But we will have sought and seen the kingdom of God. We will not have the marks of successful outward piety, but we will have worked with authentic transformation and growth. And in that transformation and growth and connection to the vine, the fruit of kingdom-integrity and social healing will be given.

The question we must work with now is, Are we ready— Are our churches ready— to end global poverty through love? Is the global church of Jesus Christ ready in 2010 to deepen our connection to the vine, and to take up the Way of the Cross? Are you, are members of your home congregation, inwardly prepared for this kind of global mission and witness? I pray so. Let this conference in Seoul be the beginning of a new kind of global Christ-like era. Our world is dying for it.

I have taken enough of your time. I apologize if I missed the mark with regards to the topic to which I was assigned, but I feel I have been faithful to the topic God put on my heart. Now that I have talked about the essence of social welfare -- the most important, most practical aspect of who we are-- I would love to tell you about what we are doing. I have some brochures to give you some information. But more to the point, I hope this can be the beginning of an enduring conversation and commitment between the South Korean church, all of the churches and nations represented here today, and our own little congregation toward the kind of faithfulness to which Jesus calls us.

God bless you. Thank you. Amen.

고든 코스비의 영성과 세이비어교회의 사회봉사

Spirituality of Gordon Cosby and Social Service of the Church of the Savior

협성대학교 유성준 교수

〈한글초록〉

한국의 기독교 공동체는 심각한 위기 가운데 있다. 교회의 위기는 나눔이 없는 기복신앙, 이원론적인 신앙생활, 내 교회주의, 교파주의, 목회 지도자들의 정체성의 위기 등을 들 수 있다. 기독교 공동체가 그들을 감싸고 있는 세상문화를 개혁하기 보다는 오히려 세상문화에 동화되어 가고 있다. 세속주의와 개인주의는 이 문제의 근본원인이다. 열심히 사역하고 있는 교회들 가운데도 개교회 중심의 이해관계들을 극복하지 못하고 있는 경우를 보게 된다. 이 문제를 극복하기 위해서는 기독교 공동체가 예수께서 공생애 기간을 통해 말씀하시고 십자가와 부활을 통해서 보여주신 하나님 나라의 가치관을 실현해야 한다. 이것이 예수께서 이 땅에 하신 사역의 목적이기 때문이다.

미국 와싱턴디시에 있는 세이비어교회와 설립자인 고든 코스비목사는 필자의 사역에 가장 큰 영향을 주는 교회이다. 특별히 그 교회의 소그룹 사역공동체를 통한 내적인 여정(영성)과 외적인 여정(섬김)의 철저한 균형을 강조하는 사역은 많은 도전이 된다.

세이비어교회는 철저한 입교과정과 훈련과정을 통해 훈련된 교인들이 연관되는 40가지 이상의 지역사회 도심지 사역에 헌신하고 있는 공동체이다. 세이비어교회는 참된 기독교 공동체의 대안모델로 미주사회에 큰 영향력을 끼치고 있으며 이것은 한국교회의 상황에도 적용할 수 있을 것이다.

이 논문에서 필자의 시도는 세이비어교회 모델의 핵심을 조사하여 우리의 상황 가운데 적용하는 것이다.

그러므로, 이번 사회복지 엑스포 국제 심포지움을 통하여 이 논문은 참된 기독교 공동체의

원리를 근거로 세이비어교회 모델을 적용하여 현재의 한국교회를 진단하고 미래의 방향을 개발하는 것이 목적이다. 필자는 세이비어교회 모델을 한국교회가 참된 기독교 공동체가 되기 위한 대안모델로 제안하며 이것은 위기 가운데 있는 한국 기독교 공동체의 갱신에 기여할 것으로 믿는다.

〈주제어〉 내적인 여정, 외적인 여정, 참된 교회, 그리스도인의 정체성, 소그룹 사역, 대안모델, 하나님 나라 가치관

I. 들어가는 말

1) 한국교회는 ‘위기’에서 비켜 설 수 있는가?

현대기독교 공동체의 심각한 위기는 예수님이 말씀하시고 십자가와 부활을 통해 보여주신 하나님 나라의 가치관(Kingdom Value)보다 세상적인 가치관과 문화에 중독되어 있는 것이다. 그렇다면 한국기독교 공동체는 위기인가? 이 물음에 지역교회에서 23년간의 담임목회를 하였고 지금은 감리교 계통의 기독교대학에서 교수로 목사로 7년째 사역하고 있는 지도자의 한사람으로써 부끄러운 마음을 고백하지 않을 수 없다. 이 물음에 대한 많은 한국기독교 지도자들의 고백은 그것이 단지 기독교 공동체의 위기가 아니라 바로 예수님의 사역 자체의 위기임을 의미하기 때문이다. ‘이시대 한국교회는 과연 한국 사회의 거울인가?’ 세상이 오히려 교회를 향해 던지는 이 질문에 ‘당연히 그렇다’라고 자신 있게 대답할 수 없음이 필자만의 고민은 아닐 것이다. 이러한 목회적 갈등 가운데 미국 와싱턴의 작은 교회 ‘세이비어 교회’ 공동체의 영성(Inward Journey)과 사역(Outward Journey)의 균형을 강조하는 목회관은 필자의 신앙과 사역에 도전과 지침이 되어왔다.¹⁾ 이 교회는 단순히 미국의 특별한 교회의 한 단면이 아니라 참된 교회를 추구하는 이 시대 기독교인들에게 신앙의 성찰과 기독교 공동체의 역할에 대해 초심으로 돌아가게 한다. 처음 세이비어 교회 고든 코스비 목사의 목회비전을

---

1) 마태복음22:37-40에 나오는 예수님의 가장 큰 계명(The Great Commandment)인 하나님 사랑과 이웃사랑의 균형은 영성(Inward Journey)와 사역/삶(Outward Journey)의 핵심적인 내용이다. 이것은 개인성화와 사회성화의 균형을 강조하는 웨슬리 신학의 핵심이기도 하다.

깨닫고 그것이 그저 미국적 상황에만 적용되는 것이 아니라는 사실이 응고된 사역의 초심을 흔들었다. 세이비어교회는 철저한 입교과정과 고도의 신앙훈련 그리고 절제된 성취감 등이 구체적인 사역으로 나타나 미국의 많은 기독교인은 물론 비 기독교인들의 마음까지 움직이는 교회이며, 한국기독교 공동체의 미래목회에 대안(Alternative)을 제시할 수 있는 특별한 모델이라고 생각된다.

2) 영성과 사역의 일치를 통한 교회의 모델

세이비어 교회는 깊은 영성뿐 아니라 예수 중심의 사회적 활동을 펼치는 모범적 교회다. 영성(Inward Journey)과 사역(Outward Journey)의 균형을 강조하며 행함(Doing) 이전에 존재함(Being)이 얼마나 중요한지 그들의 삶과 사역을 통해 보여주고 있다. 세이비어교회는 1947년 교회설립 때부터 지금까지 150명의 교인을 넘어본 적이 없는 교회이다. 그러나 지난 60여년의 교회 역사를 통해 빈민지역의 저소득층과 노숙자, 마약중독자, 출옥자 등을 섬기며 40가지 이상의 사역과 연간 1500만불 이상의 예산을 집행하고 있다는 것은 실로 놀라운 일이 아닐 수 없다. ‘많은 숫자는 거의 필연적으로 비인격화와 제도주의로 향하고 헌신을 약화 시킨다²⁾’는 코스비 목사의 경계는 개교회 중심의 교회성장만을 목회의 목표나 기준으로 삼는 한국 교회의 현실을 볼 때 그 시사하는 점이 크다고 하겠다.

필자의 출처 ‘미국을 움직이는 작은 공동체 세이비어교회’와 ‘참된 교회를 이끄는 작은 공동체 세이비어교회-실천편’ 그리고 참된 기독교 공동체의 목회철학인 서번트 리더십을 다룬 ‘예수처럼 섬겨라’는 1991년부터 미국 위싱턴디시 지역에서 목회하며 3년 동안 세이비어교회의 섬김의 리더십 스쿨을 수료하고 지난 20여년 간 세이비어교회를 지켜보고 훈련한 체험이며 비전을 함께하는 목회자들과 함께 사역에 적용한 한국교회의 가능성에 대한 체험적 내용이다.

특히 필자는 목회후보자들과 목회자들에게 자신의 신앙적 비전, 목회비전을 고민하기에 앞서 자신의 신앙순례의 전 과정을 돌아볼 수 있는 ‘영적자서전’(Spiritual Biography)을 써 보기를 권한다. 또한 참된 기독교 공동체의 실현을 위해 리더 자신이 먼저 하나님의 비전 안에서 사는 삶을 요청하며 우리의 교회현실을 재조명하기 위해 ‘성서에서 말하고 있는

---

2) 유성준, 『미국을 움직이는 작은 공동체 세이비어교회』 (서울: 평단, 2005), 43. 코스비목사는 2010년 8월5일 토기장이 집에서 가진 Expo 준비모임에서 “교회가 참된 교회가 되기 위해서는(Becoming the Authentic Church) 교회의 지도자들이 먼저 참된 존재(Becoming the Authentic Self)가 되는 것이 선행되어야 한다고 하였다. 또한 교회는 반드시 지역사회에 관심을 가져야 되며 연합해서 이 일을 수행해야 하고 어떤 사회봉사는 그것은 소명(Calling)에 헌신이 출발점”이라고 강조하였다.

기독교 공동체의 본질은 무엇인가?, ‘내가 속한 공동체는 그 본질을 유지하는가? 유지하고 있다면 그 이유는 무엇이고 그렇지 못하다면 이유는 무엇인가?’, 또한 ‘내가 속한 공동체의 구조는 구성원들에게 공동체의 본질을 양육할 수 있도록 준비되어 있는가 또는 아닌가?’ ‘내가 속한 공동체의 구조는 실제적으로 예수님의 복음과 세상에 대한 예수님의 사역의 본질을 구체적으로 적용하도록 도움을 주는가?’ 점검해 보기를 권한다. 이것은 기독교의 본질을 추구하는 어느 공동체에든 적용될 수 있는 내용이다.

본 논문에서 필자가 소개하는 세이버 교회 모델은 오늘날 한국기독교의 어느 공동체에서 사역하던 미래목회에 대한 도전을 줄 것으로 기대하며 우리의 사역 여정에 좋은 전환점이 될 수 있기를 간절히 기대해본다.

참된 기독교 공동체의 모델 탐구를 통한 우리의 자극과 도전은 한국교회 목회자들에게 꼭 필요하다. ‘예수님의 찬미자가 되는 것은 예수님의 추종자가 되는 것보다 훨씬 쉽다’는 케에르케고르의 지적처럼 오늘날 한국교회가 예수를 찬미하는 교인은 많으나 진정 예수를 따르는 교인은 적다는 점에서 소그룹 사역공동체를 통한 세이버 교회의 영성과 사역의 일치하는 우리의 미래 사역에 큰 도전이 될 것이다.³⁾

II. 참된교회의 영성과 사역의 모델

1). 참된 교회의 본질

기독교인이 교회의 본질적 사명을 잘 이해하는 일은 소위 교회성장과 교회갱신을 논의하는 일보다 매우 중요한 과제다. 교회가 교회의 본질에 대한 성서적, 신학적 이해가 우선되지 않고서는 인간의 제도와 전통에 타협된 생존 이데올로기에 물든 외적 성장에 자신도 모르게 침몰되기 때문이다.

본회퍼는 교회의 본질을 세 가지로 설명하고 있는데⁴⁾ 첫째로, ‘교회는 그리스도’라고 보았다. 교회는 한 인간(one man)이다. 세례받은 우리는 그리스도 안에서 모두 하나이며

3) Ibid., 53.

4) Tame W. Waelfel *Bonhoeffer's Theology* (New York: Abingdon Press, 1970), 165. 디트리히 본회퍼, 「나를 따르라」, 허혁 역 (서울: 대한기독교서회, 1997), 236.

따라서 교회는 한 인간이다. 즉 새로운 인간, 이 새 인간은 하나인 바 그것은 그리스도이며 교회이다. 그리스도는 새 인간 안에 있는 새 인간성이다. 따라서 그리스도는 교회라고 하였다. 둘째로, '교회는 현장'이라고 보았다. 교회는 선한 것과 속된 것이 하나 되는 곳이다. 교회는 예수의 참된 현존이다. 그리스도를 매개체로 하여 기독교자와 비기독교자가 하나가 되는 장소이어야 한다는 것이다. 셋째로 '교회는 타자를 위한 존재'로 보았다. 교회는 세상을 향하여 지배가 아니라 도와주고 봉사함으로 관여한다. 오만, 권력승배, 사기와 환상주의의 모두를 악의 근원으로 보고 저항한다.

본 회퍼가 제시한 교회의 본질에 대한 설명은 세 개의 단어로 요약될 수 있다. 즉 복음의 선포(Kerygma), 사랑의 친교(Koinonia), 이웃을 향한 책임 있는 봉사(Diakonia)다. 교회는 복음으로서 나타나야 한다는 것이 케리그마라면 그리스도 안에서의 교제는 코이노니아다. 그리고 교회의 봉사적 역할은 디아코니아로 설명된다.⁵⁾ 조지 웨버(George Weber)는 교회를 하나님의 나라라는 개념으로 설명하면서 "하나님 나라의 표징의 첫 번째는 코이노니아이고 두 번째는 디아코니아이다. 그리고 삼각을 이루는 세 번째가 케리그마"⁶⁾라고 말한다. 이성희는 이 세 가지를 교회의 3대 목적으로 제시하면서 케리그마의 내적 기운이 코이노니아라면 케리그마의 외적 작용은 디아코니아다. 즉 케리그마는 디아코니아와 코이노니아에서 완성된다고 하였다.⁷⁾

그러나 이러한 본 회퍼의 세 개념을 있게 하는 가르침 즉, 디다케의 과정은 반드시 거쳐야 할 과정으로 이해하여 교회의 개념 속에 설명되어야 할 것이다.

이것은 예수님과 사도들의 사역을 모델로 할 때 더욱 분명해진다.⁸⁾ 예수님은 "아버지께서 나를 보내신 것같이 나도 너희를 보내노라"(요20:21)고 말했다. 그리스도는 하나님을 나타내기 위하여 보내어졌고 우리는 그리스도를 나타내기 위하여 보내어졌다. 그래서 바울은 교회를 그리스도의 몸으로, 그리스도는 교회의 머리로서 설명하고 있다.⁹⁾ 다시 말하면 교회는 예수

5) 김성철 "지역사회에서의 교회사회사업의 방향성에 관한 일 고찰," 『기독교사회복지』 (서울: 서울신학대학교 기독교사회복지연구소, 1992), 37 (37-53), 자크 엘룰은 교회의 특별한 임무를 나타내는 세 가지를 소금과 빛 그리고 양으로 정의하고 있다. Jacques Ellul, *The Presence of the Kingdom*, trans. Olive Wyon (New York: Seabury Press, 1967), 9-11.

6) George Webber, "목회의 전문화와 영성," 『목회의 전문화와 영성』, 제4회 연신원 목회자 신학세미나 강의집 (서울: 연세대학교 연합신학대학원 유니온학술자료원, 1989), 35.

7) 이성희, 『미래사회와 미래교회-21세기 한국교회 메가 트렌드』 (서울: 대한기독교서회, 1997), 147.

8) 조종남 편저, 『로잔: 세계복음화운동의 역사와 정신』 (서울: IVP한국기독교학생회 출판부, 1990), 26

9) 교회와 그리스도의 관계를 몸과 머리 또는 몸과 지체로서 설명한 신약성경의 구절들은 다음과 같다. 고린도전서 12장 12절, 에베소서 5장 30절, 에베소서 5장 23절, 에베소서 1장 22절, 골로새서 1장 18절.

그리스도 바로 그 자신이며 그와 분리할 수 없는 유기체적 관계에 있다는 것이다. 따라서 예수께서 제시하신 교회의 모델은 예수 그리스도 그 자신이다. 교회가 존재하는 궁극적 목적과 그 활동의 내용, 더 나아가 그 성장의 모델은 지상에 내려오신 예수 그리스도 그 자신으로부터 찾아야 한다는 것이다.¹⁰⁾ 그러므로 예수께서 말씀을 육신화(incarnation) 하셨듯이 교회는 그리스도를 공동체화 해야 한다. 이 ‘공동체화 된 예수 그리스도’는 케리그마와 코이노니아, 디다케 그리고 디아코니아로 성취될 것이다. 한국교회가 그동안 케리그마와 코이노니아 중심의 공동체였다면 미래목회의 대안은 디다케(훈련, 양육)와 디아코니아(봉사) 중심의 교회로 전환 되는 것이 시급하다고 하겠다.

2) 교회와 공동체는 무엇인가?

기독교 공동체는 크게 세 가지로 나눌 수 있는데, 수도 공동체, 생활 공동체, 공동체 교회이다. 수도공동체는 모두 집단 공동생활의 형태를 띠고 있다. 생활공동체는 평범한 가정들로 이루어진 공동체인데, 한 곳에 모여 살아가는 집단생활 공동체 형태와 도시 내에서 각 가정별로 따로 살지만 보다 긴밀한 유대와 헌신을 통해 공동체를 형성해 살아가는 도시 공동체 형태가 있다.¹¹⁾

공동체 교회(community church)란 의미는 교회가 본질상 이미 공동체였으나 관념상의 공동체가 아니라 온전한 코이노니아의 구현과 교회 내에 구체적인 공동생활 그룹이나 지역사회의 고통당하는 이웃과 더불어 함께하는 공동체적 사역을 통하여 철저한 제자도가 실천되고 공동체성이 분명히 구현되는 교회를 말한다. 그러나 지역 중에서는 교회 내에 부분적인 공동생활 그룹이나 공동체성을 실천하기 위한 어떤 특별한 사역을 갖고 있지는 않지만 공동체로서의 교회를 구현하고 있는 경우들도 많다.¹²⁾

17세기 경건주의 운동에 나타난 ‘교회 속의 작은 교회(ecclesiolae)’ 추구가 바로 지역 교회 속에서 공동체를 추구하는 형태와 같은 경우라고 할 수 있다.¹³⁾ 교회사 속에서 기독교의 본질을 추구한 공동체 운동은 종교개혁 이전까지는 주로 제도권 교회 밖에서 일어났으며, 경건주의 운동 이후 주로 제도권 교회 내에서 일어났다.

공동체의 모델은 초대교회의 예루살렘 공동체이다. 예루살렘 공동체는 예수님의 제자들이

10) 김영국, 『그리스도의 공동체』 (서울: 생명의 말씀사, 1995), 155.

11) 김현진, ‘공동체는 교회와 복음의 본질’, 『빛과 소금』 (서울: 두란노 1991년 12월호), 14.

12) 신용하, 『공동체 이론』 (서울: 문학과 지성사, 1987), 18-49.

13) 하워드 스나이더 『교회를 통해 본 성령의 표적들』 (서울: 도서출판 나단, 1994), 149.

포함된 120문도와 그들의 전도로 회개한 1만여 명의 공동체 회원들이 있었다. 그들은 재산을 유무상통하는 재산 공동체를 실시하였다(행 2:44-45, 4:32-35). 그들은 한 집에 모여 사는 형태가 아니라 각자 자신들의 집에서 살면서 성령의 역사로 자연스럽게 물질과 영육 간의 교제를 나누는 형식이었다. 즉 예루살렘 도시 전체에 걸쳐 형성된 도시 공동체 형태였다.

이러한 초대교회의 예루살렘 공동체의 삶은 이후 모든 그리스도인 공동체의 모델이 되었다. 그러므로 공동체란 교회의 본질이며 산상수훈의 철저한 제자도를 구현하는 삶의 실천방식이다.

성경을 살펴보면 사도행전 2장과 4장 이후에도 초대교회 공동체의 역사가 여러 방면으로 지속되었다는 것을 알 수 있다. 모든 것을 공동으로 소유하고 각 사람의 필요를 따라 나누어 그 중에 가난한 사람이 없게 되는 획기적인 공동체가 형성되었다(행2:37-47). 그것은 소유를 이웃과 나누고자하는 태도의 변화였다.

이제 교회는 공동체성을 지닌 교회의 모습을 회복하여야 한다. 공동체성이란 성령의 역사로 교회 내적으로는 영적, 정신적인 교제 뿐 아니라 물질까지도 나누어 실제적인 한 몸이 되고, 교회 외적으로는 고통 당하는 이웃의 필요와 요구에 동참하여 그들과 더불어 함께 하는 삶을 말한다. 교회는 개인의 영적 구원만을 다루는 것이 아니라 교회의 사회성을 살려 세상의 구원을 위한 백성의 공동체로서 이웃의 필요와 고통에 동참하는 교회가 되어야 하기 때문이다.¹⁴⁾ 이러한 교회의 공동체성을 실천할 수 있는 가장 중요한 도구가 소그룹이다.

소그룹 사역공동체가 중심이 되는 세이비어 교회 사역의 핵심철학은 영적인 삶을 통해 주님을 닮아가는 삶을 추구하고, 주님이 보여주신 긍휼의 마음으로 지역사회를 섬기며, 주님이 섬기셨던 가난한자, 버림받은 자, 소외된 자들을 섬기는 일에 헌신하며, 용기와 희생적인 삶을 통해 세상을 변화시키는데 헌신하는 것이다. 이것이 세이비어교회가 시작되면서부터 가졌던 핵심적인 목회철학이다.¹⁵⁾

이것이 원동력이 되어 1947년에 시작된 교회가 1960년에 처음으로 지역사회 사역을 위한 못자리가 된 “토기장이 집”이 워싱턴지역의 빈민지역인 아담스 몰간(Adams Morgan)지역에 세워지고 이어서 지역사회가 필요로 하는 주택사역, 취업사역, 치유사역, 어린이, 청소년, 노인사역 등 40여 가지의 지역주민들을 위한 희년사역(Jubilee Ministries)들이 시작되었다. 소그룹 사역 공동체(Mission Group)가 영성을 바탕으로 모여 삶을 나누고(Sharing), 서로

14) 김현진, 『공동체 신학』 (서울: 예영커뮤니케이션, 2000), 411.

15) 유성준, 『미국을 움직이는 작은 공동체, 세이비어교회』, 21.

돌보고(Caring), 함께 사역에 동참하여(Ministering) 세상을 변화시키는 일, 주님을 닮아가는 삶을 이루고 있는 소그룹 사역의 모델이 될 만한 공동체인 것을 보게 된다.

2) 교회와 교회 내 소그룹 사역공동체

세이비어 교회가 추구하는 소그룹 사역공동체의 모델은 소명 받은 동 종류의 사람들이 모인 그룹(Homogeneous Group)에서 인종, 계층 간의 다양성과 화해, 그리고 하나님의 정의의 실현을 목표로 한다. 세이비어교회의 소그룹 사역공동체는 알콜 중독자 치유를 위한 단주모임의 12단계 치유 프로그램을 통해 깊은 통찰력을 얻었다.¹⁶⁾ 그들의 핵심 철학은 6가지이다. 1)참된 교회는 사랑이신 하나님의 외적표현이다. 2)참된 교회는 예수님을 온전히 따른다. 3)참된 교회는 극도의 다양성이 존재한다. 4)참된 교회는 화해의 사역을 중요하게 여긴다. 5)참된 교회는 자기 삶의 범주 밖에 있는 사람과도 삶을 나눈다. 6)참된 교회는 하나님의 정의를 구현한다.¹⁷⁾

구체적으로 교회안의 핵심적인 사역인 소그룹 사역에 온전히 헌신하기 위해서는 ‘변화, 증거, 양육, 활동’의 네 가지 영역에 대한 이해가 우선되어야 한다.

(1) 변화- 하나님이 베푸시는 초자연적인 은혜를 통해 내 안의 자아는 무릎을 꿇고, 내 안에서 근본적인 변화가 일어나게 된다. 예수그리스도가 주인 되신 교회에 속한다는 것은 예수 그리스도가가 중심이 되는 한 공동체의 일원이 되는 것을 의미하다, 이 공동체의 가장 중요한 목적은 그 구성원들의 삶에 영적인 변화를 가져오는 방향으로 그들을 양육하는데 있다.

16) 유성준 『세이비어교회-실천편,』 (서울: 평단출판사, 2006.), 68-74. 알코홀 중독자 치유 단주모임 (Alcoholics Anonymous) 12단계 치유 프로그램은 다음과 같다. 1단계 시인 및 수용: 우리는 알코홀에 무력했으며 우리의 삶을 수습할 수 없게 되었다는 것을 시인한다. 2단계 확신: 우리보다 위대하신 힘이 우리를 본 정신으로 돌아오게 해 주실 것을 믿는다. 3단계 하나님께 기꺼이 맡김: 하나님의 도우심에 우리의 의지와 생명을 맡기기로 결정한다. 4단계 마음의 상처를 검토함: 두려움 없이 우리 자신에 대해 도덕적으로 검토한다. 5단계 고백: 우리의 잘못에 대한 정확한 본질을 하나님과 자신에게 그리고 다른 사람에게 시인한다. 6단계 성격검토: 성격상 결함을 찾아내고 제거해 주시도록 완전히 준비한다. 7단계 단점 없애기: 겸손하게 하나님께서 우리의 단점을 없애 주시기를 간청한다. 8단계 보상목록 작성: 나에게 피해를 준 사람 목록을 작성하고 보상하려는 마음을 갖는다. 9단계 보상: 할 수 있는 최대한의 능력을 동원하여 보상한다. 10단계 매일 평가목록 작성: 인격적인 검토를 계속하여 잘못이 있을 때 마다 즉시 시인한다. 11단계 기도과 명상: 하나님이 원하시는 뜻이 무엇인지 깨닫고 하나님과의 영적관계를 발전시켜 나가는 것이다. 12단계 봉사과 실천: 영적으로 각성되어 알코홀 중독자들을 권면하며 일상에서 이 원칙을 실천한다. 알코홀 중독자들이 영적으로 각성되어 실천, 봉사의 단계까지 나갈 수 있다면 이 원리는 어느 기독교 공동체에서도 적용될 수 있을 것이다.

17) Ibid., 27-31.

(2) **증인** - 진정한 그리스도인이 되기 원한다면 우리는 그리스도의 증인되어야 한다. 교회란 변화를 가져오는 능력에 대해서 증거하는 증인들의 모임이다. 결국 이 능력은 우리 사회를 변화 시키는 능력인데 오늘을 사는 그리스도인이 이 능력에 의지하여 회복을 간절히 필요로 하는 이 세상에 새로운 변화를 가져올 수 있다.

(3) **양육** - 교회는 기독교 공동체에 관심이 있거나 그러한 것에 목말라하는 사람들의 길잡이가 되어야 한다. 그러나 많은 사람들이 실제로 이러한 돌봄과 안내를 얻기 위해 방황하지만 교회가 그들을 제대로 인도하지 못하는 경우가 많다.

(4) **활동** - 고통 받는 이들이 치유 받을 수 있도록 그리스도인으로서 행하는 모든 활동을 뜻한다. 말하자면 일반적인 봉사활동이 아니라 그리스도인으로서 활동을 말한다.

세이비어 교회는 이상과 같이 네 가지 영역을 교회와 소그룹 사역공동체의 본질로 삼고 있다.

소그룹 사역공동체는 특별한 부르심에 응답한 한명 혹은 소수의 핵심적인 사람들에게 의해 시작된다. 사역공동체는 둘 혹은 셋부터 열두 명까지로 구성된 소그룹으로 어떤 특정한 사역에 관심 있는 사람들이 사역을 준비하고 실천하는 소명공동체(Called Community) 또는 계약공동체(Covenant Community)라고 할 수 있다. 궁극적인 사역의 목표는 특정 도움을 필요로 하는 사람들에게 소그룹을 통해 필요한 곳에 도움을 주는 일이다. 새로운 그룹이 만들어질 때는 내적으로 온전히 헌신된 후에 그것을 바탕으로 외적인 사역을 시작하는 것이다. 이러한 원칙을 분명히 하여 하나의 공통된 사역 또는 명확한 훈련과정을 갖는다.

기본적인 훈련과정은 처음으로 부름을 받아 그 그룹을 시작한 사람들에게 의해서 세워지게 되고, 다시 그룹 전체를 통해 더욱 체계 있게 세워진다. 이러한 과정을 통해 공동체가 동일한 비전을 가지고 그 그룹에 관심 있는 사람들에게 보다 분명한 사역을 선택하도록 할 수 있을 것이다.

3) "내면을 향한 여정"과 "세상을 향한 여정"

세이비어 교회는 영성의 핵심으로서 관상기도를 중시하며 모든 사회적 활동에 있어서 '관상의 삶'을 강조하는 공동체이다. 개인의 영적생활과 매주 모이는 소그룹 사역공동체 모임, 섬김의 리더십학교에서 학기별로 진행되는 훈련프로그램 그리고 데이스프링 수양관(Dayspring Retreat Center)의 영성사역 등이 영성사역에 해당된다. 관상기도 수련센터에서 공동체 일원들은 매년 소그룹 공동체 별로 침묵수련의 시간을 가진다. 모든 모임들은 5분에서

20분의 기도로 시작한다. 모든 교인들은 매일 매일 한 시간씩 기도에 헌신하고 많은 교인들이 관상기도의 전통에 대한 깊이 있는 지도를 받는다. 또한 교회의 영적지도자들과 정기적으로 만나고 영적 생활에 대해 매주 보고서를 기록하는 등 공동체 사람들과 함께 그들의 삶을 나누게 된다. 이것이 세이비어 교회에서 추구하는 ‘내면을 향한 여정(Inward Journey)’이라 할 수 있다.

이를 토대로 ‘세상을 향한 여정(Outward Journey)’, 즉 ‘외적인 사역’이 사역공동체를 중심으로 이루어지게 된다. 이때 중요한 것이 ‘내면을 향한 여정’인 영성이 그대로 바깥으로 표현되어야 한다. ‘내면을 향한 여정’을 걷고 있기에 ‘성령’ 안에 거할 수 있으며, 그 안에서 각자에게 주어진 소명(Calling)을 깨닫고 소명을 실천해 나갈 때 세상에서 진정으로 필요한 변화를 가져올 수 있음을 다시한번 상기해야 할 것이다. 이러한 영성과 삶/사역의 균형을 이루어 내는 핵심이 사역공동체이다.

III. 소그룹 사역공동체의 적용모델

1) 세이비어교회 사역공동체의 기본방향¹⁸⁾

(1) 다섯단계 프로그램

세이비어교회의 사역공동체는 다섯 단계의 단순한 프로그램으로 시작한다. 각 그룹의 프로그램은 그룹에 따라 다를 수도 있다. 각각의 그룹은 지도받은 것에 맞추어 나름대로 자유롭게 프로그램을 구성하고 있지만, 될 수 있으면 더욱 간단하게 만들 것을 제안한다.

다음은 세이비어교회의 몇몇 소그룹 사역공동체 모임 시에 다 함께 읽는 글의 일부이다.

① 함께 together

우리들 중에 누구도 혼자 자유하게 될 수 없다. 우리는 매주 한 시간씩 우리의 고통과 기쁨을 함께 나눌 것이다.

② 시간 time

---

18) Ibid., 49-54.

개인기도와 성서읽기를 위해 매일 최소한 30분 이상의 시간을 따로 정할 것이다. 이것은 예수님을 알아가고, 하나님께서 나를 사랑하시는 것을 깨닫기 위해서이다. 또한 서로를 위해 기도하는 일에 헌신할 것이다.

③ 사역 work

예수님께서서는 우리를 깊이, 그리고 열정적으로 사랑하시고 우리가 다른 사람들에게 다시금 그 사랑을 돌려주기를 원하신다. 우리는 하나님께서 우리로 하여금 하기 원하시는 이를 찾도록 노력할 것이다. 우리는 고통당하고 있는 사람들과 함께하기를 원하며 그 고통을 일으키는 불의한 구조들을 바꾸기 위해 소그룹을 통해서 함께 노력할 것이다.

④ 붙들기 take

우리는 우리를 하나님 뜻대로 살지 못하게 하는 세상적인 가치와 구조로부터 우리의 눈물을 거두어내시는 해방자 예수님을 붙들 것이다. 우리 안에 비폭력적인 사랑과 자유를 향한 새로운 삶을 사는데 방해가 되는 것들이 무엇인지 발견하고 그것이 치유 받도록 하나님께 우리 자신을 드릴 것이다.

⑤ 말하기 tell

우리가 해방되고 자유를 얻게 된 것처럼, 우리도 다른 사람들에게 우리가 받은 새로운 자유의 원천에 대해서 말해줄 것이다.

(2) 소그룹의 기본적인 규칙

- * 우리는 일주일에 한번, 한 시간 동안 만난다.
- * 그룹의 리더는 그룹 구성원 중 돌아가면서 맡기 때문에 누구든지 인도자가 되기를 원하는 사람은 기회를 가질 수 있다. 인도자는 정시에 모임을 시작하고, 서로의 삶을 나누는 일이 원활히 진행되도록 한다. '도전과 희망'에 나오는 원칙들을 소개함으로 모임을 시작한다.
- * 대개는 인도자가 맡게 되는데, 회원 중 한 사람이 다섯 단계 프로그램 중 한 가지와 성서의 한 구절에 초점을 맞추어서 5-6분 정도 가르치고 이야기 한다.
- * 약 45분 동안 개인적 삶의 나눔의 시간을 갖는다. 소그룹 모임의 핵심적인 부분인 나눔은 사역이나 삶의 아이디어가 아닌 각자의 삶의 경험을 구체적으로 나눈다.

- *이 시간에 그룹 안에서 이야기한 것은 바깥으로 나가지 않도록 한다.
- * 상대방이 이야기할 때 내 의견을 내거나 대담하는 형식은 피한다.
- * 인도자의 기도로 모임을 마친다. 어떤 경우 그룹 안에서 성찬식을 갖도록 한다.
- * 모임과 관련된 사역이나 사무적인 일들은 따로 논의한다.

(3) 소그룹 공동체에 참여하기

소그룹 공동체에 새로운 회원이 참여하는 것은 매우 간단하다. 우리는 한 사람 한 사람이 얼마나 소중하고 필요한 사람인지 알게 하기를 원한다. 그리고 모두의 참여가 전체에게 얼마나 유익을 가져다주는지 알게 하기 원한다. 모임의 정식 회원이 되기 위해서는 다음과 같은 세 단계를 거쳐야 한다.

* 소그룹의 기존 회원들이 모임에 초대하여 두 번 이상 연속으로 참여한 후에 그룹에 참여하기 원한다는 의사를 밝힌다.

* '도전과 희망'에 나오는 원칙들을 기꺼이 받아들인다.

* 다섯 단계 프로그램의 원리와 실천에 충실히 따르며 개인적인 경험들과 느낌을 마음 열고 정직하게 서로 나눈다. 그룹 안에서 나눈 이야기에 대해서 비밀을 지킨다.

(4) 세이비어교회 소그룹의 핵심 사역철학

도전과 희망

세이비어교회 소그룹 공동체는 다음 내용을 읽는 것으로 모임을 시작한다,

도전: 우리의 삶은 여러 가지 도전과 투쟁, 그리고 상처들로 가득 차 있다. 이러한 문제들은 하나님께서 우리에게 원하시는 참자유를 어렵게 만든다. 우리는 다른 사람들로부터 단절되어 있다고 느끼고 그것을 서로를 신뢰하는 것을 더욱 어렵게 만든다.

희망: 우리는 우리 삶의 도전에 대해 새로운 가능성이 있음을 믿는다. 우리는 하나님이 사람들이 함께할 때 새로운 일들을 시작할 수 있다고 믿는다. 70년 전에는 아무도 상상할 수 없었지만 알코올 중독자들을 위한 단주 모임이 좋은 예이다. 단주 모임의 12 단계 프로그램은

전 세계적으로 사용되고 있으며 수백만 명의 사람들을 알코올 중독으로부터 치유되고 있다. 이것은 우리에게도 새로운 희망을 준다. 우리의 작은 공동체가 서로 기도하며 삶을 나눌 때 하나님이 우리에게 원하시는 뜻을 깨닫게 할 수 있으며 우리를 구원에 이르게 할 수 있을 것이다.

우리의 소망은 우리의 공동체가 하나님의 자녀들로서 우리의 권리를 요구하는 공동체가 되는 것이다. 우리는 우리 한 사람 한 사람이 우리의 공동체와, 나아가 이 세계에 필요한 축복받은 존재라는 좀 더 깊은 이해를 갖기 원하는 것이다.

우리의 더 큰 힘은 예수 그리스도: 예수님은 모든 사람을 사랑하신다. 예수님은 그 시대 삶들을 억압하는 구조에 도전하셨다. 우리는 이 시대에 우리의 삶을 통해 예수님의 사랑의 삶을 따르기 원한다. 세상은 우리와 다른 사람을 사랑하거나 돌보지 않는다. 세상은 우리와 인종이나 배경이 다른 사람과 친구가 되지 말라고 한다. 세상은 우리가 무엇을 소유했느냐, 얼마나 많은 돈을 가졌느냐, 어떤 사람과 어울리느냐, 어떻게 생겼느냐에 따라 우리의 가치가 결정된다고 말한다. 그러나 우리는 세상의 이러한 판단은 거짓된 것이라고 믿는다, 우리의 소망은, 이 증오와 불신과 소외의 벽을 허물고 하나님이 우리를 창조하신 참 하나님의 형상을 회복하는 것이다.

소속의 선언: 세상의 소속에서 하나님의 소속으로 부름 받은 우리는 다음과 같이 선언한다.

- * 우리는 이 세상의 구조가 불의한 것임을 인정한다.
- * 우리는 이 세상의 구조에 중독되어 있음을 인정한다.
- * 우리는 우리의 중독을 스스로 치유할 수 있는 능력이 없음을 인정한다.
- * 우리는 우리의 구원자이신 주님과 우리 공동체의 도움을 간절히 원한다.
- * 우리는 문화의 중독으로부터 회복되는 일에 헌신한다.
- * 우리는 삶의 모든 부분을 주님의 부르심인 서번트 리더십에 헌신한다.

소그룹 사역공동체의 적용모델

(1) 소그룹 사역공동체의 적용

초대교회 공동체는 함께 말씀과 성찬을 나누었을 뿐만 아니라, 자신의 재산을 팔아 가난한 자들의 필요를 채워주는 섬김의 공동체였다. 웨슬리의 소그룹(속회, 밴드, 선발신도회 등)도 상호책임적인 섬김의 공동체로서 사회를 변혁시키는 공동체였다. 세이비어교회는 영성과 사역이 균형을 이룬 공동체였다.

따라서 어느 기독교 공동체이든 기독교 공동체 안에서의 소그룹들도 하나님의 도구로서 하나님의 사랑을 깨달은 사람들이 모여 이웃사랑을 실천하는 균형 잡힌 사역공동체의 모습을 회복하고 하나님의 나라를 세워가는 진정한 사역공동체(Mission Group)가 되는 것은 기독교 공동체의 일원인 우리 모두의 소명이다.

이러한 소그룹으로 자리매김하기 위해서는 무엇보다도 소그룹 사역과 리더들의 역할이 중요하다. 소그룹이 하나님 나라의 도구로서 하나님 사랑과 더불어 이웃사랑을 구체적으로 실천해가는 '교회 안의 작은 교회(ecclesiola in ecclesia)'로서의 소그룹에 대한 인식이 필요하다.

존 웨슬리가 시작한 감리교회의 처음 소그룹 공동체(속회)는 서로 책임지는 공동체(Accountability Group)였으며, 그 목표는 성화였다. 이와 같은 정신에 따라 소그룹 공동체는 서로 책임지고 함께 밀어주고, 끌어주면서 성화의 길을 걸어가는 것을 그 목표로 한다.

(8) 소그룹 사역공동체를 통한 활동영역들

각 교회의 목회 철학과 전략 그리고 구성원들의 은사와 소명에 근거하여 다양한 활동영역을 창출하고 이를 시범 운영하여 새로운 목회적 모델을 구축한다. 교회가 시행할 수 있는 구체적인 계획들을 소개하면 다음과 같다. 그러나 각 교회의 실제적인 활동은 각 교회의 상황, 구성원들의 은사 또는 관심에 따라 재조정되어야 한다.

① 자신의 삶의 현장에서 그리스도인의 정체성을 분명히 갖고 선교와 봉사의 사역자로 헌신한다.

② 매일 영적 일기를 쓰고 소그룹 안에서 함께 나눈다. 매일 규칙적인 기도와 자아성찰, 말씀의

시간을 갖는다.

③ 교회의 정규집회에 꼭 참석한다. 소그룹에 꼭 참석하여 서로의 삶을 나누고 기도한다.

④ 신앙서적을 읽고 함께 나눈다.

⑤ 규칙적으로 시간을 정하여 공동체를 위하여 증보하며 한다.

- ⑥ 세상 안에서 활동하시는 하나님께 응답하기 위해 열려있고 준비된 태도를 지니고 이웃들과 함께하는 삶을 지향한다. 공동체/지역사회의 당면한 문제들을 효과적으로 해결해 갈 수 있도록 관심을 가지고 참여하며 다른 소그룹들과 연대하여 활동한다.
- ⑦ 건전한 지역사회 봉사활동, N.G.O의 활동을 소개하여 직, 간접적으로 사역을 수행토록 한다
- ⑧ 또한 큰 공동체 안의 작은 공동체인 소그룹은 작은 교회의 누룩을 통해서 큰 회중(그리스도의 몸)이 다시 사는 코이노니아 공동체 회복을 지향한다.
- ⑨ 하나님 사랑(영성)과 이웃 사랑(섬김)의 비전에 대해 온 구성원들이 인식할 수 있도록 주기적인 리더 교육을 통해 강조하고, 공동체의 섬기는 리더로 양육/훈련한다.
- ⑩ 열린 모임을 실시한다. 열린 모임은 공동체의 현장에서 3-4명이 팀을 이루어 주변에 연관되는 사람들에게 복음을 전하는 소그룹 전도운동이다. 친밀한 관계가 형성되는 사람들을 소그룹모임에 초청하고 소그룹원들의 섬김의 모습을 통하여 하나님 백성 공동체를 경험하게 하고 복음을 받아 들도록 한다.

IV. 나가는 말

1) 하나님의 비전은 계속되어야 한다.

위기 가운데 있는 한국기독교 공동체의 대안을 제시할 수 있는 비전을 어디에서 찾을 것인가? 그것은 두말할 것 없이 참된 기독교 공동체의 모습을 회복하는 일로부터 시작되어야 할 것이다. 교회 안에 찾아든 세속화의 이면에 깔린 상호경쟁과 물량화, 서열화, 계량화의 유혹은 많은 교회(또는 교회지도자)를 영똥한 책임감과 허탄한 영광의 자리로 내몰고 있다.

영성과 삶/사역의 철저한 균형을 강조하는 초대교회의 신앙정신이 오늘에 구현되어지는 것이 ‘한국교회의 희망 찾기’의 근원이라고 할 때, 교회는 일체의 계급과 물질의 굴레를 넘어, 교회공동체가 온전히 변화되고 성화되어 감으로 그 변화된 모습이 마침내 하나님사랑, 이웃사랑으로 나타나게 하는 “섬김의 영성”이 바로 한국교회의 희망의 방향성이다. 그것은 바로 ‘하나님의 얼굴을 가진 교회’의 추구하고 ‘하나님의 비전’에 응답되어 지는 교회 생명력이어야 말로 ‘교회의 희망 찾기’의 출발점이자 목적이 되어야 할 것 것이다.

필자는 지난 2008년 여름방학 기간에 두 주간 영국을 방문할 수 있는 기회를 가졌다.

18세기 영국을 신앙운동을 통해 일깨웠던 웨슬리의 위대한 족적을 보며 큰 감동을 받았다. 가는 곳마다 그를 기념하는 교회들과 조형물들과 그와 관련된 서적들과 기념품들을 팔고 있는 것을 볼 수 있었다.

물론 그곳에서 많은 좋은 사람들을 만날 수 있었지만 정작 당시 웨슬리가 가졌던 영향력이나 열정을 가지고 있는 교회는 그 어느 곳에서도 찾아보기 힘들었다. 영국감리교회는 6천 개 정도 되는데 목회자는 2천명이고 교인은 30만정도 라고 하는데 젊은 사람들은 거의 없는 형편이었다. 이것은 위기 가운데 있는 한국교회의 미래에도 적용할 수 있는 좋은 예표가 된다고 생각한다.

이 같은 사실은 비단 웨슬리의 경우만은 아니다. 오히려 웨슬리와 같은 예는 영적인 삶을 포함한 모든 인생사에 일반적으로 나타나는 경향을 잘 보여주고 있다. 어떤 전문분야나 사업과 관련된 분야, 혹은 정치 지도자나 교육, 예술 분야에도 동일하게 나타나는 패턴인 것을 알 수 있다.

어떤 기관이 생겨날 때 그들이 감당하는 사역들은 그 일을 처음 시작했던 사람이 가졌던 비전이나 열정과 조금씩 차이를 보이게 되고, 결국은 오래지 않아 그 기관이나 사역이 쇠퇴하거나 새로운 비전을 제시하게 되는 것을 보게 된다.

그렇다면 어떤 기독교 기관이건 하나님의 비전을 잃어버리는 것은 필연적으로 일어날 수밖에 없는 일인가? 단순히 거부할 수 없는 현상인 것인가? 이에 대한 대답은 '그렇지 않다'라는 것이다. 물론 많은 사람들이 그렇게 하지 못하기도 하지만, 반면에 어떤 사람들은 개인적으로 이런 일이 일어나지 않도록 하고 있다.

초대 크리스찬 세대들은 그들이 따랐던 그 거룩한 비전을 그 다음 세 대로 전달하는 일에 있어 주목할 만한 성공을 거두었다. 그것은 전에 없던 전혀 새로운 현상은 아니었다. 구약에 나오는 여호수아와 엘리사는 그들의 스승(모세와 엘리야) 이 따랐던 하나님을 똑같이 따랐고 결과적으로 그들의 삶 가운데 같은 정신을 가졌던 제자들의 모범을 보여주고 있다.

기독교의 공동체 운동의 역사를 통해 보면 그것은 한마디로 위기와 새로운 공동체운동(Crisis and New Community)의 연속이라고 할 수 있다. 기독교가 시대마다 위기가 있었지만 기독교의 근본 열정과 정신을 세대 에 걸쳐 갱신했던 예들을 살펴볼 수 있다. 예수회, 마틴 루터의 종교개혁, 웨슬리 교도, 모라비안 형제회 그리고 웨슬리의 감리교 전통 등이 그것이다. 이 외에도 교회역사에 잘 알려 지지 않은 다른 경우들이 있다는 것은 의심의 여지가 없다. 이러한 예에서 볼 수 있듯이 하나님의 비전을 지속하는 것은 가능하다. 물론 그에

대한 답은 단순한 개념이지만 그것을 실행 하는 것은 여간 어려운 일이 아니다.

그렇다면 하나님의 비전이 계속되기 위해서는 우리 마음의 최대 관심사는 하나님 사랑 곧 영성의 회복으로부터 시작되어야 한다. 이것이 우리 삶의 기쁨 가득한 목적이 되어야 한다. 이것이 바로 예수님께서 첫 번째 계명을 다음과 같이 말씀하셨던 이유인 것이다. "네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님 을 사랑하라 하신 것이요" (막 12:30). 이것 이 우리가 지켜야 할 가장 중요한 명령이다. 이것은 우리가 반드시 해야 하고, 또한 할 수 있는 것이기도 하다. 만약에 우리가 이것을 지키려고 결심한다면 어떻게 할 수 있는가에 관해서도 배울 수 있을 것이다. 하나님께서 우리를 도와주실 것이고, 우리는 실제적인 삶과 사역을 통해서 그것을 실천할 수 있을 것이다.

결국 지속적으로 하나님의 비전 안에 사는 삶을 살기 위해서는 모든 것은 우리의 마음과 정성 그리고 힘을 다해 하나님을 사랑하는 것으로부터 시작되어야 하고 그 일이 우리의 소명 (Calling)이 되어야 한다.

2) 모이는 교회에서 실천하는 교회로의 전환

오늘날 기독교 공동체는 공동체의 본질보다 그동안 해오던 방식대로 현상유지나 외적인 성장에 더욱 관심을 두는 경향이 있다. 그러나 소위 교회 성장과 교회 갱신을 논의하는 일보다 더 중요한 과제는 교회의 본질적 사명에 대한 것이다. 교회의 본질에 대한 성서적, 신학적 이해가 우선되지 않는다면, 어느 순간 외적 요인에 영향을 받을 것이다.

기독교 공동체의 본질적 사명은 복음의 선포(케리그마), 훈련(디다케), 사랑의 친교(코이노니아), 이웃에 대한 봉사(디아코니아)를 통해 이 땅에 하나님 나라를 건설하는 데 있다. 예수님의 삶과 가르침은 봉사의 삶이었으며 가난한 자, 눌린 자, 천대받는 자 등과 같은 소외당한 이웃들을 위해 사셨다. 기독교 공동체는 하나님 사랑을 체험한 자들이 모여 이웃 사랑을 실천하는데 초점을 맞춰야 하는 것이다.

한국 교회는 전통적으로 전도(선교), 교육, 봉사를 교회의 본질적 사명으로 이해해 왔고 특히 개인전도를 중요한 사명으로 여겨왔다. 그 결과 한국 교회는 양적인 팽창은 가져왔으나, 말씀과 행위의 일치 문제에 있어서 훈련과 삶을 통해 실천하는 사회봉사에 대한 노력이 미약했다는 문제점을 지니고 있다. 교회가 사회봉사를 복음 전도와 교회 성장의 수단으로만 생각하고 교회의 본질적인 사명으로 받아들이지 않았던 것이다.

예수 그리스도는 믿음과 희망 그리고 사랑의 공동체인 교회가 이 땅 위에 존재하도록

섭리하시고 교회 공동체를 통하여 영혼과 육체의 결합체인 하나님의 자녀, 특히 가난하고 고통 받는 사람을 구원하시고자 하였다(눅19:10). 따라서 교회는 말씀과 예배, 훈련, 봉사, 진정한 성도의 교제가 삶과 사역을 통해 통전적으로 이루어지는 공동체가 되어야 한다.

이러한 ‘교회로의 패러다임의 전환’을 위해 ‘기독교 공동체가 공동체 안에서 하나님 나라 백성 공동체로의 사명을 수행하는 교회를 세우기 위해서 첫째, ‘교회 중심적 선교’에서 ‘하나님의 선교(Missio Dei) 중심’으로, 둘째, ‘모이는 구조’(Come Structure)에서 ‘흩어지는 구조’(Go Structure)로, 셋째, ‘정형화된 교회 구조’에서 ‘개방적 구조’로의 3가지 패러다임을 전환해야 한다.¹⁹⁾ 이러한 전환을 위해서는 공동체가 다음과 같은 사역의 실제적인 전환이 필요하다.

첫째, 선교의 대상을 사람만이 아니라 우리가 속한 전체 공동체로 삼는 전환이 필요하다. 하나님 나라 건설과 그 사명을 받은 하나님의 백성들로서 단순히 인간의 영혼을 구원하는 것을 넘어서서, 인간 영혼뿐만 아니라, 그들의 삶의 상황과 정치, 경제, 사회적인 구조, 나아가 그 안에 살고 있는 다른 피조물들을 선교의 대상으로 고려한다.

둘째, 공동체 안에서 다양한 선교를 격려한다. 다양한 은사들과 비전들을 가진 공동체들이 형성되면 다원화된 사회 안에서 다양한 선교를 수행할 수 있을 것이다. 공동체 안의 다양한 소그룹 활동의 장점을 살리고, 획일적이고 일방적인 공동체의 단점을 극복해야 한다. 관리적 차원에만 머물렀던 수동적이며, 목회자 중심적인 활동에서 벗어나 선교 지향적이며, 각자의 은사와 소명에 따라 나누어진 자발적인 공동체로 발전되어야 한다. 다양한 사역들이 자율적으로 드러나 보다 건강한 공동체로 만들어 가야 한다.

이러한 대안적 모델(alternative model)로는 미국의 세이비어교회(The Church of Saviour)의 소그룹 사역공동체(Mission Group)를 모범적인 모델을 들 수 있다. 세이비어교회는 진정으로 세상을 변화시키기 위해 고도의 영적 훈련을 받은, 자발적으로 헌신할 수 있는 소명 받은 사람들로 구성된 소그룹공동체에 의해 다양한 지역사회의 문제에 맞는 섬김의 사역들을 감당하고 있다. 또한 한국교회에 잘 알려진 새들백 교회나 윌로우 크릭 교회의 다양한 소그룹 사역들도 서로 다른 그룹들이 화해를 이루고 하나 되는 새로운 가능성을 제시해 준다.

셋째, 사역자 중심의 공동체에서 헌신된 구성원들 중심으로의 변화를 추구해야 한다. 미래 사회는 보다 전문화된 형태로 분화하므로, 목회자 한 사람의 능력으로는 모든 영역을

19) 장성배, “전문화 목회와 교회성장” 「『창조적 목회 개성 있는 교회,』」 (서울: 진흥출판사, 2006), 20-25.

책임질 수 없다. 헌신된 평신도 역량을 최대한으로 살리는 공동체로 나아가야 한다.

넷째, 공동체 안의 소외 구조를 없애도록 한다. 은사 공동체로서의 기독교 공동체는 성령께서 누구에게나 몸 된 교회를 섬길 수 있을 은사를 주셨다. 따라서 교회 안의 모든 구성원들은 나뉠대로의 사역을 수행하도록 저마다의 은사를 발견하고, 개발하도록 도와주어 하나님 백성 공동체로서의 사역을 수행하게 한다.

다섯째, 다른 사람들을 위한 공동체(The Community for Others), 다른 사람들과 함께하는 공동체(The Community with Others) 구조로 전환한다. 공동체의 필요에 귀를 기울이고, 그들의 필요에 따라 공동체를 운용한다.

한국 기독교 공동체는 각자의 현실에 적합한, 효과적인 목회철학이 무엇이며 이를 뒷받침할 실천적인, 현장성 있는 ‘실천전략들의 부재’가 원인이라는 게 중론이다. 목회현장 중심, 수요자 중심의 목회철학이 생겨나고 잘 적용되는 것이 절실하다.

그러기 위해서는 지도자들의 분별력, 추진력, 설득력 등 목회자 리더십이 무엇보다 시급한 시점이다. 교회리더는 이러한 실천적 리더십을 바탕으로 각자의 상황에 맞는 새로운 비전을 제시하는데 최선을 다해야 할 것이다.

이 위기의 시대에 한국 기독교 공동체가 각자가 처한 상황 가운데 바른 성서관과 교회관에 근거한 사역철학과 사역전략을 세우고, 새로운 공동체의 목표를 이루어 나가야 할 큰 도전 앞에 놓여 있다.

| 참고문헌 |

- 김영국, 『그리스도의 공동체』 서울: 생명의 말씀사, 1995.
김현진, 『공동체 신학』 서울: 예영커뮤니케이션, 2000.
다이트리히 본회퍼, 『나를 따르라』 서울: 대한기독교서회, 1997.
유성준, 『미국을 움직이는 작은 공동체 세이비어교회』 서울: 평단, 2005.
-----, 『참된 교회를 이끄는 작은 공동체 세이비어교회-실천편』 서울: 평단, 2006.
-----, 『예수처럼 섬겨라』 서울: 평단, 2009..
은준관, 『실천신학』 서울: 한들출판사, 2006.
이성희, 『미래사회와 미래교회-21세기 한국교회 메가 트렌드』 서울: 대한기독교서회, 1997.
장성배, “전문화 목회와 교회성장” 『창조적 목회 개성 있는 교회』 서울: 진흥, 2006.
하워드 스나이더, 『교회사를 통해 본 성령의 표적들』 서울: 도서출판 나단, 1994.

<Abstract>

The Christian community today in Korea is in serious crisis. They are unable to transform the surrounding culture so they are assimilating into it. Secularism and individualism are the root causes of this problem. Even those who are outwardly active in Christian ministries often fail to overcome their individual self-interest. In order to overcome this selfish brand of individualism, we must take up the "Kingdom Values". Jesus spoke about this in his public life and showed us through the cross and resurrection. This was the purpose of Jesus' ministry.

The writer looked to the Church of the Savior and founding Pastor Gordon Cosby in Washington D.C. for inspiration. The Church's emphasis is on balance between "Inward Journey"(spirituality) and "Outward Journey"(service) through small mission group ministries, which have been the most challenging.

The Church of the Savior has a very strict membership process, disciplined training structure and participation in the related inner-city ministries. Derived from these small mission

group ministries they have started more than forty related ministries. The Church has a fine reputation as a model of an authentic church in the States. It can be applicable to any other ministries.

The writer's effort through the international symposium of the social welfare expo 2010 is to examine essences of the Church of the Savior and apply it to the Korean Church setting.

Therefore, the purpose of this paper is to examine the current Korean Church and to develop future direction based upon ministries of the Church of the Savior.

The writer would like to suggest the Church of the Savior as an alternative model of the future Korean social welfare ministries context. We believe that it will contribute greatly to the renewal of the Korean christian community.

〈주제어〉

Inward Journey, Outward Journey, Authentic Church, Christian Identity, Small Group Ministry, Alternative Model, Kingdom Value

일본 기독교 사회복지의 현황과 과제

- 「예수님을 배에 모시는 것」에 대하여-

일본 동지사대학 키하라 카츠노부 교수

1. 들어가는 말

주님의 한 형제자매인 한국 기독교인들에게 일본 기독교 사회복지의 과제와 전망에 대해 사례를 소개하고자 한다. 보고자는 복지의 근본에 관련된 복지철학을 전공하고 있으므로 실천적이거나 구체적인 시설의 과제에 대해서는 언급하지 않겠다. 다만, 반세기의 일본 기독교 사회복지의 현황을 중심으로 신학적, 복지 철학적인 시점에서 다소 자기 비판적으로 소개하고자 한다. 그리고 이것이 한국의 상황과 어떻게 관련되어 있는지를 얻어갈 수 있는 기회가 되기를 바란다.

2. 「예수를 배에 모시자！」

갈릴리 호수 위를 걷는 예수님의 기적은 세 복음서에 역동적으로 그려져 있는 친숙한 기사이다. 그리고 이 사건은 「오병이어의 기적」 직후 해질녘에 일어났다고 기록되어 있다(요6 장 16절~21절) . 마가복음 6장 45절에 보면, 예수님의 오병이어의 기적을 가장 가까이 체험한 제자임에도 불구하고, 예수님의 깊은 뜻을 이해하지 못하고, 여전히 「마음이 무딘 채」이었습니다. 그래서 다음에 일어나는 「물위를 걸으시는 기적」에 매우 놀라서 기겁을 하고 있는 모습을 그리고 있습니다.

물위를 걸으신 기적은 일본 사회복지의 과거와 현황을 보기 좋게 그린 모습이라고 생각합니

다. 왜냐하 복지가 시작되었던 메이지(明治)시대는 그야말로 소수의 열렬한 기독교인들에 의해서 이렇다 할 정책이 없었던 공적 기관과는 정반대로 억압당한 사회에 심각한 혼란을 타파하고 빈곤자의 굶주림을 그들 손으로 해결하려고 하였다. 예를 들면 「무제한 수용」을 선언한 이시이쥬지(石井十次)에 의한 오카야마(岡山) 고아원의 실천은 오늘날에 있어서의 국가의 보조나 법인조직 등이 정비되어 있지 않은 상태에서 하나님만을 의지하는 신앙으로, 한 때 1,200명이 넘는 아이들을 받아들이는 등 「빵의 기적」, 어떤 의미에서는 「기적」이라고 밖에 생각할 수 없는 실천들이 이루어 지고 있었다.

제자들이 마침 「빵의 기적」을 체험한 직후에 「갈릴리 호수 위의 기적」을 경험하고 있는 기사처럼 메이지(明治)기의 사회사업은 「기적」을 체험했음에도 불구하고 그 다음으로 이어지는 전후(戰後) 기독교 사회복지 실천은 예수님의 진정한 능력을 「깨닫기」가 불충분했던 것이다. 그래서 복음서에 보면 제자들이 배를 타고 갈릴리 호수 가운데 있기는 하지만, 강풍과 파도에 휩쓸려 힘들게 노를 젓고 있는 것처럼 현대의 기독교사회복지실천은 혼미한 상태에 있다고 할 수 있다. 예수님의 제자들이 물 위를 걸어 오시는 예수님을 보면서도, 불신앙 때문에 깨닫지 못하고 있는 것이다. 그 뿐만인가? 아예 「유령」이라고 착각하는 그들의 심리상태는 객관적으로 보더라도 익살스러운 면이 있지만, 이런 상황은 폐쇄 상황에 있는 현대의 일본 기독교사회복지실천의 현황을 상기시킨다. 즉 조직으로서의 「배」에는 중요한 예수님께서 승선해 있지 않은 것처럼, 기독교사회복지의 정체성이자 근간이 되는 예수님 자신이 실제로 부재되어 있는 아이러니한 상황을 상징하고 있는 것이다. 그래서 예수님께서 가까이 오시려고 했음에도 불구하고 그것을 「유령」이라고 착각해 버린 제자들처럼 신앙과 종교를 경시하는 시대상황에 농락되어 신앙이 없는 고로 하나님을 인식할 수 없게 되고 만 것이다. 이것은 우리 현대사회의 이상지상주의의 맹점과 영적 무기력 상태를 비유하고 있는 이야기 인 것이다.

그렇다면 호수 위를 「예수님은 지나가려고」 하셨는데, 거기서 「나다, 두려워 말라」고 하는 성경특유의 선언 (「에고 · 에이미」로서의 단어) 을 듣고, 제자들이 뒤돌아 예수님의 실존을 확인하였다. 그래서 요한복음에 「이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 꼭 저희의 가려던 땅에 이르렀더라」(6장 21절) 고 표현되어 있다. 「예수님을 영접하다」(다른 번역으로는 기쁘게 맞이하였다) 라는 것은, 강풍의 한 복판, 역경의 한 복판이라 할지라도 문제를 해결하고 「배는 가려고 했던 땅에 이르는」 진정한 힘이 되는 것이다.

기독교사회복지의 원점은 「예수님을 배에 보시는 것」이라고 하는 근본적인 시각을

우리들에게 좀 더 중시되어야 하지 않을 가에 대한 질문을 던지고 있는 것이다. 도덕적 모범으로서, 다만 예수님을 모시는 의미가 아닌 「예수님이 구세주」인 것을 고백함과 더불어 구원의 주로서 맞이해야 한다는 의미이다. 도덕적 모범이라면 슈바이처, 간디, 마더 테레사 등 외에도 셀 수 없을 정도이다. 우리들이 지금 간구해야 할 것은 예수를 주님으로 모시는 것일 것이다.

3. 전후(戰後)체제의 과제, 조치(措置)로부터 계약(契約)으로서의 과제

메이지(明治)기, 다이쇼(大正)기의 일본 기독교 사회복지지는 소수파이기는 하였지만, 사회에 대해 영향력을 미친 인물들은 야마무로군뵘이(山室軍平), 이시이쥬지(石井十次), 도메오카고우스케(留岡幸助), 가가와도요히코(賀川豊彦)등이 대표할 만한 하다. 기독교사회복지지는 사회변혁의 기수로서, 과감하게 머조리티(majority)인 세속 사회에 나란히 서지 않으면 안 되는 에너지로 세속사회에 도전한 것이 전후의 기독교 사회복지역사의 그림이자 정설이기도 하다. 스스로의 특성, 다시 말해 기독교 신앙이라는 독자적인 내용을 자유롭게 말하며, 명확한 가치를 걸고 그것을 주축으로 사회사업을 전개한 것이다. 이것은 앞서 말한 것과 같이 예수님의 「빵의 급식기적」과 같이 역사가도 높이 평가하는 강력한 에너지였던 것이다.

그런데 국가의 카테고리인 세속행정 프레임에 짜 넣었던 전후의 복지행정은 복지국가라는 이름으로 조치제도로 대표할 수 있는 국가비호의 체계 가운데, 다소 차이나 지역적 차이는 있지만, 총괄해서 말하면 일률적으로 균등한 복지시설, 실천이 각지에 잇달아 생겨 나게 되었다. 이렇게 전후의 복지국가의 탄생은 국가에 의한 안정된 복지서비스의 공급이라고 하는 점에 있어서는 사회복지역사 전체에서 보면 필연적인 전개이며, 복지서비스의 표준화라는 점에서 환영 받아야 했다. 하지만 기독교사회복지의 종교성과 영성(spirituality) 면에서는 이념을 축소화 내지는 형식화시킨 것은 틀림이 없다. 결과적으로 대부분의 기독교주의의 사회복지법인은 그 이념과는 별도로 실질상으로 스스로의 특성을 매몰시킬 수 밖에 없는, 몸소 독자적인 고유의 내용을 망각하게 되었다. 엄밀하게 말하면 망각한 것이 아니라, 국가, 정치시스템에 의해 망각하게 된 셈이다. 이는 사회복지법인이 국가의 비호와 다액의 보조금을 받는 것과 바꾸게 된 것이다. 물론, 전후의 기독교주의의 각 법인의 끊임없는 노력을 여기서 부정하는 것은 아니다. 아니, 오히려 양식(良識)이 있는 사회복지법인이면 일수록 국가규격의 표준 서비스를 요청하는 국가행정과의 알력 속에서 스스로의 신앙을 바탕으로 하는 이념을

발휘하려고 하면 할 수록 전전(戰前)의 사회사업(가)가 경험조차 하지 못한 심각한 갈등과 복잡한 고뇌를 하고 있었음에 틀림이 없다(이상으로, 과제에 포함되어 있지 않은 것이 정책분리라고 하는 헌법해석에도 강하게 반영되고 있다).

이처럼 사회복지의 기본구조가 근본적으로 변화된 것이라고 하지만, 단적으로 말하면 조치제도라는 전제가 전후(戰後)의 기독교사회복지는 전전(戰前)의 기독교사회복지에 있어서 종교(또는 신앙)의 자리매김은 변화할 수 밖에 없었던 것이다. 기독교신앙은 어쩔 수 없이 후퇴할 수 밖에 없는, 이미 빈 껍데기가 될 수 밖에 없었던 것이다. 다만, 오해하지 않도록 부연한다면 기독교사회복지실천을 실천하는 실천가에 문제가 있는 것이 아니라, 어디까지나 이것을 지탱하는 구조시스템, 그리고 그 이론의 부재에 문제가 있다고 하는 것이다.

이와 같이 이상적 배경의 정확한 묘사, 그리고 사실인정이라는 것을 겸허하게 역사적으로 검토해 가는 것처럼 아카데미한 작업을 하지 않으면 안 된다. 왜냐하면 좋은 안 좋은지 간에 지금, 전후(戰後)의 일본 복지국가의 상징적 존재인 조치제도의 체계가 무너졌기 때문이다. 이것을 국가의 무책임, 무정책으로 규탄하는 것도 하나의 주장이지만, 한편 실태가 어찌되었든 「계약」을 바탕으로 새로운 복지사회라는 스테이지에 이르렀음을 인정하지 않으면 안 된다. 국가책임을 새롭게 어떤 위치에 놓느냐를 담보해 가는 중대한 과제를 포함해서 어려운 문제가 산적해 있다. 하지만, 국가에 의한 가부장적인(paternalistic) 비호가 후퇴함으로 복지실천은 경영적인 면에서 위기에 놓일 수 있지만, 다시 한번 전전(戰前)에서 보는 것처럼, 자유롭게 기독교 신앙의 가치를 올릴 수 있는 좋은 기회라는 것도 사실이다. 여기에 우리들의 지혜가 필요한 것이다.

4. 마이놀리티(Mimority)와 세속화

일본 기독교인구는 1% 미만이다. 하지만 일본 기독교 사회복지의 의도적이지 않든, 이것이 등한시되어 있다고 생각한다. 구미의 여러 나라들, 그리고 한국에서 말하는 사회복지의 경우, 신앙과 실천은 별개라고 하는 일본에 비하면, 머조리티(majority)로서의 기독교라는 풍토가 전제가 된다. 거의 무의식의 전제 위에 사회복지실천, 이론을 구성하고 있지만, 이것은 이론과 실천의 구성에 큰 차이가 나타나게 된다.

1%에도 미치지 않는 기독교인의 비율, 소수파 중에 소수파이다. 전쟁 중에는 신앙의

순결을 지키는 성결교(Holiness)나 플리모스 형제단(The Plymouth Brethren) 등의 복음파나 무교회파의 열심인 기독교인들이 「천황은 하나님이 아니다」 라는 신앙으로 체포되거나 투옥되기도 하였다. 시대를 거슬러 올라가 보면, 메이지(明治)초기까지는 기독교 금지로 기독교인의 신앙은 국가에 의해 범죄가 되어 전면적으로 부정되었다. 이것은 아득히 먼 고대의 이야기가 아니라, 할아버지 세대로부터 직접 들을 수 있을 정도의 비근한 이야기이다. 일본에 있어서 국가와 기독교라고 하는 관계는, 그 정도로 특수한 형태이자 선진국의 근대국가에 있어서 이례 중에 이례적인 케이스이다. 비유를 들자면 유혈과 탄압, 박해의 역사야말로 적절한 묘사이자, 결론적으로 세계에 유례가 없는 「마이놀리티(Mimority)로서의 기독교」 가 탄생된 것이다.

이와 같은 문맥을 전제로 메이지(明治), 다이쇼(大正)기의 선구자들은 그 신앙을 움직여 「세상의 소금」 으로서 사회복지의 실천운동을 전개한 것이다. 그러나 기독교가 마이놀리티(Mimority)로서의 상황은 여전히 변하지 않지만, 오늘날 크게 메이지(明治)시대와 다른 것은 탄압, 박해가 없는 것은 당연한 일이지만, 사회복지 실천면에서 국가라고 하는 세속권력 속에 자리잡았던 국가와 기독교복지 실천의 긴장관계는 이제는 없어졌다는 점이다. 좋은 의미로서 공동관계(共同關係), 반어적인 의미로 국가에게 기독교복지실천이 흡수된 이미지가 다.

보고자는 여기서 로마의 박해 하에 기독교와 국가의 상황을 연상해본다. 주지하는 바와 같이, 로마 통치하의 원시 기독교인들에 대한 박해는 어마어마하였다. 그러나 한 편, 오히려 역설적이기는 하지만 그 박해로 인해 기독교인들은 그럼에도 불구하고 머뭇거리지 않고, 본인 신앙을 말로 전파함으로, 그래서 박해 받지 않으면 안될 정도로, 복음을 지중해세계에 급속하게 확대시켜 나갔던 것이다. 사도들의 순교는 비극적인 사실임에도 많은 기독교인이 신앙 때문에 탄압되어 박해 받은 것은 생생한 기록으로 남아 있다. 그러나 박해하면 할수록 증가하는 기독교 신앙은 적에게 마음을 돌릴 수 없었다. 이런 사태에 직면한 로마제국은 마이놀리티(Mimority)였던 기독교를 배제할 수 있는 정책은 없다고 판단하여 그것을 무리하게 공인함으로 4세기에는 국가가 기독교를 국교라는 위치에 놓게 함으로 전대미문의 사건이 일어났다. 이것은 확실하게 기독교의 승리이지만, 그 후 암흑시대의 시작으로 신앙이 타락되기 시작했다. 즉, 로마라는 국가권력 가운데 비호를 받았던 마이놀리티(Mimority)인 기독교는 국가종교라고 하는 머조리티(majority) 가 되어, 국가와 밀접한 밀월 관계가 된 것이다. 하지만 그 순화된 신앙은 박해 하에 있었을 때와는 달랐다. 역사가들이 말하는 것처럼 기독교신앙

그 자체의 변용이 보인 것이다. 박해는 없어졌지만, 그 대가가 큰 것이었다. 이렇게 해서 이전에 마이놀리티(Mimority)로서 순화된 신앙은 세속국가라는 비호와 관계로, 권력구조 속으로 세속화되어 가게 된 것이다.

일본의 전전(戰前)과 전후(戰後)의 기독교사회복지와 국가의 관계는 단순하게 비교 대응하는 것은 시대 배경, 규모가 다르기에 조심스럽게 다루어야 하겠지만, 보편적 신앙의 특징이라는 큰 틀에서 생각해 본다면 그 구조는 비슷한 점이 많다. 왜냐하면, 전쟁 전이나 전쟁 중에는 박해 속에 있었던 마이놀리티(Mimority)의 기독교는 국가와 긴장관계로 대립구조가 있었지만, 전후에는 복지국가 속에, 대부분 국가라고 하는 거대한 산하에 들어간 것을 의미하고 있어서 여기에 독립한 사업을 자기 주장을 가지고 이루어 나간다고 하는 시점은 없어졌다. 역사적으로 보면, 국가에 의한 가부장제도(paternalism) 산하에 굴하게 되었다고 말할 수 있다.

5 국제성의 과제

이제까지의 과제를 포함해서 현재 기독교가 힘을 발휘해야 할 입장은 국가의 복지에 대한 책임회피를 용인한다는 의미가 아니라, 오히려 국가라고 하는 종래의 틀을 넘는 「하나님의 나라」 실현을 지향하는 우주규모의 기독교신앙의 역동성 (Dynamism)이다.

일본 기독교 사회복지학회가 당면하여 탐구해온 아주 중요한 과제는 학회 창설자인 시마다케이찌로(嶋田啓一郎)가 주장해 온 것처럼, 기독교와 사회복지학의 접점으로 본질적인 테마이다. 이것은 보고자도 이전에 논의한(기하라 木原2007) 것 처럼 지금부터 계속 질문되어질 중요한 과제이다. 그런데 지금까지 그다지 논의되지 않은 점은 기독교사회복지학이라는 과제는 당연하게도 일본만의 과제가 아니라 국경을 넘어서 세계적인 과제라는 점이다. 최근 공공철학(公共哲学)이 명백하게 하고 있는 것처럼, 국가라고 하는 프레임에 매여 사상이나 실천은 세계사적으로 뒤떨어지고 있다. 예를 들면, 종교라고 하는 공공공간(公共空間)은 국가라고 하는 단위를 확실하게 넘어선 초국가적인 것이다.

주지하는 바와 같이, 기독교의 한 종파의 문제는 국내문제가 아닌 국경을 넘는 것이다. 예를 들면 가톨릭, 침례교, 감리교 등 당연하게 한 나라의 교파로서 존재하는 것이 아니라 세계의 모든 곳에 국경을 넘어서 존재하고 있다. 그래서 하나의 교단, 교파의 범위를 말한다

하더라도 그것은 이미 초국가적 존재임을 알 수 있다. 이와 마찬가지로, 사회복지문제도 국내적(domestic) 과제이지만, 국경을 초월하게 직접, 간접적으로 세계규모로 연결되어 가는 것이다. 이런 점에서 생각해 본다면, 기독교의 특성은 자연스럽게 글로벌(global) 특성을 가지게 되며 그 시각을 가지고 기독교사회복지를 논의해 가는 것이 필요할 것이다.

구체적으로는 기독교사회복지학회가 그 이론적 프레임을 제시하고 출선하여 (복지)국가의 틀을 넘어서 지구규모로 생각하며 가는 일일 것이다. 이와 동일한 학회는 미국, 한국, 유럽 등 세계적으로 존재하고 있지만 지금까지 충분한 교류는 없었다.

지난 가을, 미국 인디애나폴리스에서 개최한 북미기독교사회복지학회(North American Association of Christians in Social Work)에 참가했다. 여기서 선구적인 논의가 전개되어 있었고, 한국에서 동일한 학회가 활발하게 전개되고 있다. 이와 같이 학회와 연계하여 국제적인 관점으로 생각해 가는 것은 의의가 깊다. 또한 금년 여름에 동지사 대학에서 개최한 일본 기독교 사회복지학회에 북미 social work학회의 Daniel Lee(이부덕)교수, 한국의 교회사회사업학회의 이준우 교수 및 강남대학교 대학원생들이 참가한 것, 그리고 오늘 일본사회복지학회장인 오카모토에이치(岡本栄一)선생님, 그리고 상임이사인 보고자가 이렇게 한국 땅에서 발표할 수 있다는 것은 획기적인 일이며 국제적인 관점을 향한 작은 한걸음이 될 것이다.

6 맺음말

이런 현황이 한국의 상황에 어떻게 관련시키게 될 지는 말하기 힘들지만, 어떤 의미로 일본 기독교사회복지는 시련의 때를 보내고 있다고 하겠다.

지쳐 있지만 거친 파도를 저어 가고 있는 일본 기독교 사회복지 실천은 그렇다 할지라도 전진해 가는 것으로 의무를 다하고 있다. 처음 언급했던 복음서에 나타난 예수님의 2가지 기적을 통해, 지금 우리에게 되묻게 되는 것은 거친 파도로 공포에 휩싸여 당황해서 허둥거리는 것이 아니라, 이 때야말로 무엇보다도 「주되시는 예수님을 기쁘게 맞아들이는 것」 이라고 확신한다. 「두려워 말라. 나다(에고 에이미)」 라는 말씀은 일본뿐만 아니라 한국, 세계 기독교인인 작은 무리에게 지금도 여전히 말씀하시고 계시는 질문이지 않을까 생각해 본다.

독일 개신교회의 디아코니 영성과 사회복지

(2010. 10. 15. 한국기독교사회복지엑스포 국제학술대회 발제논문)

예장총회 사회봉사부 총무 이 승 열 목사(Dr. Theol. Diplom Diakoniewissenschaft)²⁰⁾

1. 들어가는 말

21세기 후기산업사회에 들어와 한국사회에는 특별히 사회복지사업이 눈에 띄게 발달해 왔다. 특히 고령화 사회에 진입했을 뿐만 아니라 고령화의 속도가 빨라지고 곧 고령사회에도 예상보다 빠르게 진입하게 될 전망이다. 금년 2010년을 기점으로 세계적으로 한국은 도움을 받는 나라에서 도움을 주는 나라로 자리매김을 하게 되면서 더욱 경제적 발전과 함께 한국사회는 사회봉사와 사회복지 그리고 국제적인 재해구호나 사회개발에도 크게 기여하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 경향은 일반사회뿐만 아니라 범종교적인 차원에서도 함께 이루어지고 있는데 특히 기독교계의 교회를 중심으로 한 사회봉사와 사회복지가 크게 발전하고 있다. 2010년 1월에 발생한 중남미 아이티의 지진재해구호만 해도 정부에서도 크게 도왔지만 특별히 개신교회의 참여는 역사적인 기록이라고 할 수 있을 정도이다. 대표적인 몇몇 대형교단에서는 각각 30억 원 이상의 모금이 이루어졌고, 한국교회 최초로 개신교연합의 에큐메니칼 디아코니아의 의미로 결성된 ‘한국교회아이티연합’을 통해서도 여러 교단과 재해구호의 전문성을 가진 NGO단체들이 참여하였으며, 함께 협력하여 전문성 있게 접근하고 재해구호에 힘쓰고 있는 모습을 보여주고 있을 정도로 사회봉사로 전문성과 지속성과 조직적인 체계를 가지고 사회복지적 사회봉사를 감당해 가고 있는 발전적 모습을 확인할 수 있다. 이는 한층 성숙된 건강한 교회의 모습이며, 구체적으로는 사회봉사신학(디아코니아)과 사회선교적 의미를 찾아볼 수 있는 한 예라고 할 수 있다. 이는 건강한 디아코니아신학과 사회선교적 접근을 통한 통전적 선교관과 영성을 두루 갖춘 건강한 모습이라 할 수 있을 것이다.

20) 필자는 1989년부터 1999년까지 독일 괴팅엔 대학과 하이델베르그대학에서 수학하였고, 기독교사회봉사 학석사(Diakoniewissenschaftliche Diplom)과정과 신학박사과정(Dr. Theol.)에서 19세기 독일교회의 디아코니(Diakonie)와 사회선교 그리고 한국개신교회의 디아코니의 역사를 연구하였다.

1848년부터 역사를 시작으로 약 160여년의 구체적인 사회선교와 디아코니²¹⁾의 실천적 역사와 신학적 발전을 이루어 온 독일개신교회의 디아코니아와 영성을 짧은 시간에 연구하는 것은 결코 쉬운 일은 아니다. 또한 오늘날 우리보다 앞선 역사와 전통 그리고 실천의 경험을 다양하게 가지고 있는 독일교회도 세속화의 물결 속에서 많은 굴곡과 아픔을 겪으면서 오늘에 왔는데 디아코니라는 교회의 사회봉사사역에 있어서 오랜 역사와 전통을 가지고 있고 다양한 분야의 괄목할만한 사업과 시설들 그리고 예산과 동역자들과 자원봉사자들이 있지만, 세속화의 영향으로 인한 일반 그리스도인들의 신앙적 열정이 식어지고 교회출석률이 저조하고, 주교회의 종교청을 통한 원천징수로 이루어지는 교회세금의 세수도 줄어드는 경향이 있어 독일교회도 고민과 갈등이 있다. 그래서 십여년 전에 남부독일의 바덴뷔르템베르그 주교회의 디아코니 기관과 예정통합 사회봉사부는 서로 협약을 맺으면서 “독일교회는 한국교회로부터 생동감이 있는 영성을 배우고 한국교회는 독일교회로부터 디아코니를 배운다”는 목적을 가지고 교류협력을 하기로 협약을 맺고 교류한 적이 있다.

한국교회는 일반사회복지가 발전하게 되면서 자연스럽게 교회도 지방자치단체로부터 위탁받아 운영하게 되는 사회복지시설의 운영에 관심을 가지게 되었다. 그 결과 많은 교회가 사회복지시설을 운영하게 되었고 한편 복지법인을 설립하거나 다양한 복지사업에 참여하게 되었다. 그러나 정확히 분석이 되지는 않았으나 현상적으로는 교회가 운영체가 되는 복지시설의 환경이나 운영상태가 다 우수하다고 할 수 없으며, 또한 신앙적 차원에서도 경영에 참여하고 있는 지도자나 동역자 직원들이 영적인 갈등을 겪으며 영성의 재충전과 신앙적으로 성경적으로 바른 경영 혹은 직권관리와 대우 그리고 신앙적 지도를 요청하게 되는 문제들이 노출되기 시작하였다. 약 150여년을 앞서 발전해 온 독일개신교회도 마찬가지로 유사한 문제점들을 안고 있으며 현재는 독일개신교회와 국가가 서로 협력하고 연합하여 합병회사와 유사한 형태의 기업화된 기구로서 운영되는 많은 디아코니 시설들에 기독교적 정체성을 전혀 찾아볼 수 없는 불신자 직원들도 많고 시설 운영에 기독교적 분위기나 영향을 고려하지 않는 경우도 있기 때문에 우리나라와 단순한 비교나 분석은 쉽지 않다. 그러나 앞선 역사와 전통 속에 나타난 독일개신교회의 디아코니의 모습과 그 속에 담겨있는 신학적 의미와 영성적 근거들과 현상을 찾아봄으로써 우리 한국교회의 디아코니가 참고해야 할 좋은 교훈을 발견할 수 있을 것이다.

21) 디아코니(Diakonie)는 성서헬라어 디아코니아(διακονια)의 독일어식 표현이다. 편이상 이 논문에서는 이 후로 디아코니로 통일하여 용어를 사용한다.

2. 디아코니와 영성의 개념

신앙생활에 있어서 경건성을 매우 중요하게 여기는 전통과 가치관을 가지고 있는 한국교회는 경건주의와 칼뱅주의 그리고 청교도주의와 보수적 복음주의 혹은 근본주의에 강한 영향을 받은 탓으로 영성을 매우 중요하게 여기고 있다. 경건이라는 용어를 많이 강조하다가 21세기에 들어오면서 영성을 자주 강조하게 되고 영성신학을 전공한 신학교수를 초빙하고 적극적으로 영성신학을 가르치며 신학생들이 영성훈련도 체계적으로 제도속에서 받고 있다. 그럼에도 불구하고 신학자에 따라서 교단에 따라서 영성신학의 이해에 있어서 조금씩의 차이가 있고 혼용되는 경향도 있다. 문제점으로 제기되고 있는 것 중의 하나가 과연 개신교회가 중요하게 여기는 영성이란 무엇인가? 현재 가르쳐지고 훈련되는 영성훈련이라는 것도 카톨릭적인 전통과 강조점이 많이 가미되고 있는 것이 아닌가? 과연 개신교회의 전통과 신앙정체성 속에서의 영성은 무엇을 말하는가? 어떤 요소가 강조되고 있는가? 쉽게 ‘경건’이라는 용어로 다 표현할 수 없으며 ‘경건성’으로 혹은 ‘종교성’으로 대체할 수는 없는가? 왜냐하면 영성은 기독교만의 고유한 점유물이 아니고 타종교에서도 영성을 언급하고 있기 때문이다.

독일어 형용사 spiritualis(spiritualis)는 신약성서 펠루마티코스(πνευματικός 고전 2,14-3,3)의 번역이다. 리옹의 이레네우스(Irenaeus)는 교회적인 정의를 내리고 있는데, “영성이란 항상 하나님을 두려워하고, 그의 아들의 이 세상에 오심을 믿으며, 마음속의 믿음을 통하여 성령을 충만하게 받으며, 사람이라 불리는 인권을 가지고, 순수하고 영적으로 하나님을 위하여 살아가는 것이다. 왜냐하면 그들은 사람들을 정화시키며 거룩한 삶으로 향상시키는 아버지의 성령을 가지고 있기 때문이다.” 명사 spiritualitas는 5세기에 처음으로 등장했다. 현대적인 개념 “spiritualitaet”는 프랑스 카톨릭의 수도회신학으로부터 유래되었다. 영성개념에서 H.U. 폰 발타자(von Balthasar)는 로마 카톨릭적인 정의를 목표로 하고 있다. 발타자의 정의에 의한 일반적인 개념으로는 “그 사람의 종교적인-혹은 일반적인 것의 결과와 표현으로서 나타나는 실천적이고 실존적인 기본태도이다.” 윤리적으로 참여한 자기존재이해이다²²⁾ 기독교적인 영성은 진보적인 통합적인 것뿐만 아니라 사려 깊은 구별된 것까지의 모든 확대되어진 것을 만난다. 영성은 살아온 기독교적인 신앙의 확대이며, 삶의 느낌 내지는 정신의 기독교적인 영향을 받은 형태로서 확실하게 경험될 수 있는 것이다. 기독교적인 영성은 신앙운동이 형식을 받아들이게 되었을 때 생겨난다. 그 신앙운동 안에서 논박했던 신앙, 영적 단념, 하물며

22) Gerhart Mueller(edit.), Theologische Realenzyklopaedie(이하 T.R.E.) Bd.31., Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2000, 708.

사교, 미신, 불신앙의 확대까지도 그리고 다른 신앙과 엄청난 서술을 가져오는 인간적인 시도까지도 고려되어야만 한다. 개념 “Froemmgigkeit”(경건)이 때때로 일상적으로 세계에서 쓰이는 피상적 의미를 가진다. 그러나 신학적으로는 신앙의 세계관계가 강조될 수 있다.²³⁾

그러므로 영성은 하나님과의 교제로서 종교적인 경험을 넘어서는 하나님에 대한 신앙의 표현 혹은 실천된 종교성으로 이해될 수 있다. 거기에 기도와 예배, 일상적인 삶들, 하나님과 인간 사이의 실천된 종교성으로 영성을 추구하기보다는 단지 종교성에 머물러 있다고 할 수 있다. 위르겐 몰트만(J. Moltmann)은 종교성과 영성을 구분하였다. 종교성이란 “더 높은 것에 대한 인간의 종교적 욕구나 감정을 의미한다.”²⁴⁾ 이와 달리 영성은 종교의 주관적인 면에서 인간의 내면성을 가지는 종교성을 포함하지만 이것을 넘어서는 것이다. 다시 말하자면 기독교의 영성이란 하나님의 영과 살아있는 교제를 뜻하는 것으로 하나님의 영은 인간의 삶을 분열시키고 삶의 생동력을 마비시키는 것에 대항하여, 피조물들의 일상적인 삶의 영역에서 그들의 삶을 영원히 생동하게 하는 부활의 삶의 능력을 말하는 것이다.²⁵⁾ 김옥순은 몰트만의 말을 빌어 기독교적인 영성의 특성을 새창조의 영성으로 표현하며 이는 무엇보다도 죽음을 넘어서는 부활의 능력이며 세상 한복판에서 생명을 살리는 사랑의 역동성으로 인도하는 능력인데 이 영성은 공동체적으로 함께 삶을 가능하게 하는 것으로서 갖는 특징을 소개하였다. 첫째 하나님의 영과 살아있는 교제로서 하나님 안에서의 삶의 능력이다. 둘째 하나님과 인격적인 관계를 가지면서 일상적인 삶 속에서 인간들과 수평적인 관계를 이루며 공동체적인 삶의 창조하는 능력이다. 셋째 성령 안에서 부활의 영으로 연대하는 삶을 이룩하는 능력이다. 이러한 영성이 예수 그리스도 안에 계시되었다. 예수 그리스도는 창조의 영과 구원의 영이 충만하였고, 바로 이 영성이 피조물들의 삶의 영역에서 그의 섬김과 봉사를 통하여 죽음의 세력으로부터 인간을 구원하고 그들에게 새 생명의 부활을 주셨다. 이러한 영성의 구체화된 희망의 나라가 바로 예수 그리스도가 선포한 하나님 나라였다. 결론적으로 기독교 영성은 영적인 삶의 형태나 혹은 일상적인 신앙 실천을 소홀히 하는 종교성에 머물러서는 안되는데 이는 개신교적인 영성을 축소하는 것이다. 신앙인의 실존은 단지 기도와 말씀묵상에만 머물러서는 안되며 단지 실천하는 행동으로만 축소되어서도 안된다. 신앙인의 실존은 기도와 말씀묵상

23) 위의 책, 709.

24) J. Moltmann, *Der Geist der Lebens, Eine ganzheitliche Pneumatologie* (Muenchen: Chr.Kaiser Verlag, 1991), 김균진 역, 『생명의 영』 서울:대한기독교서회, 1992), 117. 재인용 김옥순, 『디아코니아 입문』 (서울:한들출판사, 2010.) 61-62.

25) 김균진, 123. 재인용 김옥순, 위의 책, 62.

그리고 말씀에 대한 실천적인 행동이 항상 서로 함께 하며 새로운 생명을 약속하는 하나님의 시간을 기다리는 존재이다. 그러므로 우리는 오늘날 교회의 상황 속에서 단지 자신에게만 집착하는 종교성의 추구를 중단해야만 한다. 더 나아가 밖으로 향하는 신앙인의 삶으로써 디아코니아의 방향과 안으로 향하는 관조적인 방향을 가지는 두 가지 방향 속에서 올바른 영성의 공간을 개척해야만 한다.²⁶⁾

김옥순은 그의 최근 책 『디아코니아학 입문』에서 성서적 영성은 예수 그리스도의 영성임을 분명히 밝히면서 이러한 영성은 인간에 의하여 기획되는 것이 아니고 성령에 의하여 인도되고 추동되는 것이라고 하였다. 그러므로 신앙인은 성령에 사로잡혀 이끌림을 받는 순종의 길을 가야 한다고 강조하였다.²⁷⁾ 그리고 그는 성서적 영성의 이미지를 독일의 신학자 Klaus Berger의 “성서적 영성은 무엇인가?”라는 책에서 (1) 사랑의 불꽃으로서 하나님, (2) 사막의 영성, (3) 길의 영성, (4) 빛의 영성 이 네 가지를 소개하고 있다.²⁸⁾ 그리고 디아코니아 영성을 요약 정리하고 있는데, 디아코니아 영성은 이웃을 향하는 영성이며 구체적으로 약자들에게 우선성을 두는 영성이다. 이러한 관점에서 볼 때 디아코니아의 영성은 먼저 자기 비움의 영성이요, 약자들에게 대한 섬김의 준비성의 영성이며, 그리고 생명을 살리는 영성이라고 하였다. 특히 교회의 사회봉사를 위한 영성은 피조된 창조세계를 위협하는 개인적이고 사회적 그리고 생태적인 위기의 상황을 통찰하는 영이며, 탄식하는 피조물의 소리를 듣고 함께 아파하는 공감의 영이며, 이들의 생명구조를 위한 책임 있는 활동으로 실천하는 사랑의 영이며 이들을 주체로 일으켜 세워 사회로 재통합하는 정의의 영이다. 결론적으로 기독교 디아코니아 영성은 교회 공동체 내에서 썩어 나오며 성장하여 무르익는 것이다. 이것은 홀로 한적한 곳에서 명상이나 수련을 통하여 얻어지는 것일 수 없다. 그것은 오히려 세상 한복판에서 있는 교회의 온전하지 못한 그리스도의 다양한 지체들이 모여 예배하는 공동체 속에서 말씀 선포를 통해 동기를 부여받는 영성이다. 결론적으로 디아코니아 영성은 선포되는 말씀으로 하여금 신앙인의 실천적인 삶을 가능하게 해주며, 디아코니아 영성의 실천인 봉사활동은 영성을 성장 성숙시켜주는 살아있는 말씀에 뿌리를 내려야 한다. 디아코니아 실천은 이러한 양자의 작용이 반복적으로 순환되는 학습을 필요로 하는 것이다.²⁹⁾ 디아코니아 영성의 실천은 실제로 디아코니 시설에서

26) 김옥순, 64-65., 참조:K.Berger, Was ist biblische Spiritualitaet?(Guetersloh:Guetersloher Verlagshaus GmbH, 2000), 12., G. Ruddat, Diakonische Spiritualitaet, in: Ders./G.K. Schaefer(Hg.) Diakonisches Kompendium, Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005, 410.

27) 김옥순, 위의 책, 68.

28) 위의 책, 69-80.

29) 위의 책, 83-84, 91., G. Ruddat, 413-418.

일상적인 삶 속에서 다양하게 만나고 배우고 돌보는 것인데 이를 위하여 디아코니 영성의 실천가들은 그들이 섬기는 클라이언트들과의 삶 속에서 영성적인 행위 즉 신앙적 삶으로 표현되어야 하는 것이다.

미하엘 시빌스키(M. Schibilsky)는 디아코니 시설에서의 일상적인 삶에서의 영성의 근본적인 차원을 7 가지로 제시하였다.

첫째, 디아코니 영성은 하나님을 위해서 인간과 관계하는 것이다.

둘째, 디아코니 영성은 어둠과 밤과 관계하는 것이다.

셋째, 디아코니 영성은 붙잡을 수 없는 것과 도피하는 요소들과 관계하는 것이다.

넷째, 디아코니 영성은 걱정과 구원과 관계하는 것이다.

다섯째, 디아코니 영성은 영상, 상징적 언어 그리고 역사와 관계한다.

여섯째, 디아코니 영성은 습득 가능한 것과 유일회적인 것과 관계한다.

일곱째, 디아코니 영성은 시간을 중단하는 휴식과 규례적인 반복과 관계한다.³⁰⁾

베아테 호프만(Beate Hoffmann)은 디아코니 시설 속에서 영성에 대한 기준을 다음과 같이 7가지로 제시하였다.

첫째 디아코니 시설의 기본 요소로서 영성이 함께 해야 한다.

둘째 디아코니 시설에서 영성은 경험 가능하며 참여가능해야 한다.

셋째 디아코니 시설에서 영성은 신뢰성을 함양해야 한다.

넷째 디아코니 시설에서 영성은 삶과 가까우며 쉽게 이해할 수 있어야 한다.

다섯째 디아코니 시설에서 영성은 종교적인 언어 능력을 촉진시켜야 한다.

여섯째 디아코니 시설에서 영성은 삶을 강화시키는 것이어야 한다.

일곱째 디아코니 시설 속에서 영성은 한계 경험을 극복하는 재작업이 되어야 한다.³¹⁾

30) G. Ruddat, 417., 김옥순, 92-101.

31) 김옥순, 101-105.

3. 독일 개신교회 디아코니의 기초로서의 전역사

본격적인 독일 개신교회의 사회봉사적 사역이 19세기에 시작되기 전에 영향을 주고 신학적 근거와 운동적 근거가 되었던 전역사가 있다. 이는 역사에 있어서 기초석과 같은 의미를 가진다. 사회선교와 디아코니가 자랄 수 있는 토양과도 같다고 할 수 있다. 이는 곧 마틴 루터의 종교개혁과 그의 디아코니적 사역이며, 루터 이후 율법주의적이며 종교개혁의 역동성을 상실한 가운데 루터의 신학과 성경주석을 정경화했던 오류를 극복하고 참된 교회와 신앙을 회복하고자 일어난 경건주의운동, 그리고 19세기의 각성운동과 주일학교운동 등이다.

이러한 역사와 역사적 영향력은 구체적으로 19세기에 들어와 사회적 격변기에 교회의 대사회적 책임을 감당하고자 했던 요한 헨리히 뷔헤른을 통하여 사회선교(Innere Mission)가 전독일 개신교회의 조직적인 사역으로 이루어지면서 디아코니가 발달하게 된 동기가 된 것이다. 종교개혁시대로부터 사실상 교회의 사회봉사적 의미를 발견할 수 있음에도 불구하고 독일개신교회의 디아코니의 공식적인 역사의 시작을 19세기 뷔헤른시대로부터 인정하고 있는 것은 오늘날 독일 개신교회가 1848년에 비텐베르그의 성교회에서 있었던 제1회 교회의 날(Der Kirchentag) 행사로 인하여 사회선교중앙위원회가 조직화 되어 전국적 조직망을 통해서 사회선교와 디아코니 사역이 이루어졌기 때문이다. 그러나 전역사에 있어서도 중요한 디아코니 발전의 흔적들을 찾을 수 있으며, 여기에 소중한 기독교적 영성의 뒷받침이 있기에 그 뿌리를 찾아서 확인하고 디아코니의 영성의 자양분으로 삼아야 할 것이다.

3.1. 종교개혁과 마틴루터의 디아코니

디아코니에 관한 가장 고전적인 책을 쓴 울호른(G. Uhlhorn)은 “루터가 기독교적 사랑의 행위에 있어서 더 새로운 높은 단계의 프로그램을 발전시켰다”³²⁾고 평가하였다. 독일교회의 대표적인 디아코니신학자 T. Strohm 교수는 “마틴 루터의 종교개혁에 대한 자극과 동기 자체가 바로 루터가 이해한 디아코니와 밀접한 연관성이 있으며, 디아코니신학에 대한 루터의 출발점은 바로 그가 종교개혁을 일으키게 된 핵심적인 동기유발을 일으킨 하나님의 의에 관한 이해와 직접 연결되어 있다. 곧 루터는 하나님으로부터 선물로 주어진 의를 인간적인 행위로부터 따르는 의와 대조시키므로써 그는 의로운 행위로 인간을 의롭게 만드는 아리스토텔

32) G. Uhlhorn, Die christliche Liebestätigkeit, 2. Aufl. 1895 (Nachdruck Darmstadt 1959), 515.

레스와 토마스 아퀴나스 그리고 스콜라학파적인 신학으로부터 분리되었다.³³⁾

루터는 평생에 편지쓰기를 매우 좋아하였다. 일평생 2585통의 편지를 썼는데 그 중에 적지 않은 양의 편지는 바로 목회적으로 쓴 것이었다. 많은 사람들이 루터에게 영적인 문제뿐만 아니라 인간적인 문제들도 편지로 상담을 요청하였으며 질문하였다. 루터는 편지의 답장을 통하여 그들의 문제를 해결해줌으로써 그들을 정신적으로 자유케 하려고 했다. 실제로 루터는 변호사의 자격과 그리스도 안에서 자유케 하시는 하나님의 증인의 자격으로 자기가 쓴 편지를 받는 수신자들에게 자유를 얻게 하려고 돕기를 원했던 것이다.³⁴⁾

루터는 인간에게서 생명을 창조하는 하나님의 도구로서의 믿음은 사랑 안에서 서로 활동하고 있다고 믿었다. 순수한 사랑이 될 수 있기 위하여 사랑하는 사람의 염려로부터 스스로 자유로워야 하고, 믿음의 사랑은 그가 그를 하나님과 연결시키는 사람에게 그가 필요한 모든 것을 선물하는 것을 필요로 하고 있다. 믿는 자는 자기 스스로를 실현하기 위하여 사랑의 도구를 가동시키지 않고, 도리어 믿는 자는 이미 실현한 사람이며 그러므로 이웃에 대한 조건 없는 봉사에 자유롭다. 하나님께서 인간들에게 주신 그 창조적인 사랑은 세상의 처음과 나중이다.³⁵⁾ 루터의 종교개혁사상은 사회봉사의 면에서도 새로운 시작을 했다는 평을 할 수 있다. 루터의 믿음과 사랑에 대한 분명한 구별은 믿음에는 확실성을 사랑에는 자유를 회복시켰다고 할 수 있다. 이로부터 그리스도에게 돌려져야 할 것과 이웃에게 바쳐야 할 것이 무엇인지 분명하게 되었다. 그래서 그리스도인은 믿음을 통해서 자신을 넘너 하나님께 이르고 하나님으로부터는 사랑을 통해서 다시금 자신에게 돌아온다고 했다. 그래서 루터는 믿음의 열매가 사랑이라고 하면서 행위의 무리한 요구나 법칙성을 경계했다.³⁶⁾

루터에게서 디아코니는 믿음의 분명한 열매이다. 그래서 그는 개인적인 구걸행위를 금지시켰고, 새로운 교회법을³⁷⁾ 제정하여 예배때에 연보대를 돌려서 헌금을 모아 가난한 사람들에게

33) Theodor Strohm, "Theologie der Diakonie in der Perspektive der Reformation, Zur Wirkungsgeschichte des Diakonieverstaendnisses Martin Luthers ", in: Paul Philippi/Theodor Strohm, (Hg.), Theologie der Diakonie, HVA, 1989, 178.

34) Werner Jentsch, "Befreinde Brief", in: Zeitschrift der Diakonisches Werk der EKD, Daikonie, Theorien, Impulse, Erfahrungen, Sonder Nummer 7, 2. Aufl, Verlagswerk der Diakonie GmbH Stuttgart, 1983, 50.

35) Theodor Strohm, 179.

36) 이승열, "개혁교회의 사회봉사적 전통과 영향", 숭실대학교 기독교학대학원 제11회 전국목회자신학세미나 "21세기 목회와 디아코니아" 자료집, 2003, 78.

37) 부겐하겐법(Bugenhagen), 베텐베르그헌금규정(Wittenberger Beutelordnung), 라이스니히 구제함법(eisnig Kastenordnung), 엘텐부르그구제함법(Altenburg Kastenordnung), 뉘른베르그구제함법(Nuernberger Kastenordnung), 등이 있다.

보조해주고 모든 결핍된 사람들에게 나누어 주라고 하였다.

결론적으로 마틴 루터의 디아코니는 그의 십자가신학³⁸⁾에 기초하고 있으며 루터의 디아코니를 가리켜 화해의 디아코니라 부른다. 그러므로 루터의 디아코니에 있어서의 영성의 특징을 십자가의 영성 혹은 화해의 영성이라고 불러도 무방할 것이다.

3.2. 경건주의운동과 디아코니

특히 유럽대륙의 경건주의운동의 역사는 디아코니 발전에 있어서 너무나도 중요한 발판이 되었다. 한국개신교회의 신앙정체성의 형성에 크게 영향을 준 경건주의운동은 보수적인 복음주의적 영향과 함께 사회참여적 사회봉사적인 신앙 보다는 도리어 극단적인 영성주의에 호르는 결과를 가져왔지만, 유럽의 경건주의운동의 역사는 도리어 디아코니의 구체적인 실천과 의미를 강조하는 모습을 함께 가지고 발전했던 것을 볼 수 있다. 즉 디아코니의 영성이 경건주의운동 속에 강력하게 살아 움직였으며 이 영적 힘이 성령의 능력으로 말미암아 신앙인의 생활 속에서 하나님을 사랑하고 또한 이웃을 사랑하고 섬기는 행위로 나타났던 것이다. 한국 개신교회가 영적 각성과 함께 새롭게 반성하고 깨달아야 할 점들이 여기에 있다. 영성과 함께 디아코니 실천적인 삶을 통해서 바르고 참된 교회를 세워가며 바른 신앙인으로 살아가는 것이다.

유럽 대륙의 경건주의의 시작은 종교전쟁(30년전쟁, 1618-1648)을 배경으로 일어났는데 잘못된 교회와 국가관계 속에서 타락한 교회를 갱신하기 위하여 루터와 칼빈 등 초기 프로테스탄트 개혁자들의 복음적 열정으로 되돌아가려는 운동이었다. 요한 아른트(Johannes Arndt, 1555-1621)는 루터교 경건주의의 아버지로 불리우는 스페너(Spener)에게 가장 영향을 많이 끼친 사람이어서 사실상 경건주의의 아버지는 아른트라 할 수 있다. 그는 그의 책 “진정한 기독교”를 썼는데 그 책의 목적은 “진정한 기독교는 진실되고 살아있으며 활력있는 믿음을 진정한 경건을 통하여 증거하는데 있다”고 하였다. 아른트의 경건은 영적 갱신, 새로운 삶, 이것을 촉진하는 방법이라는 세 가지 주제였다. 그에게 있어서 거듭남의 즉각적인 삶의 결과는 하나님과의 하나됨이었고 그의 경건주의의 핵심은 새로운 삶이었다. 그는 “내가 새로운 삶을 위해 세례를 받았다는 것을 매일 기억하게 하소서”라고 기도하였다. 그리스도인은 “믿음과 도덕적 삶 안에서 그리스도 안에서 완전한 수준에 이르기까지 성장해야 한다. 한편 새로운

38) T. Strohm, 179. 이형기는 루터의 시편강의(1513-1515), 로마서강의(1515-1516), 갈라디아서강의(1516-1517)에서 루터의 복음주의적 신학노선이 확립된 것으로 보았다. 칭의교리와 십자가의 신학이 확정되었다고 본 것이다. (참고: 이형기, 종교개혁신학사상-루터와 칼빈을 중심으로-, 장로회신학대학출판부, 1984, 78.)

삶은 세상에 대하여 죽고 자신에 대하여 죽은 것을 의미한다. 한편 그것은 하나님(그리스도)에 대한 사랑을 함축한다.³⁹⁾ 스페너(Philipp Jacob Spener, 1635-1705)는 "경건한 열망"(pia desideria:fromme Wuensche)이라는 글을 통하여 교회와 개인의 그리스도적 삶을 위한 개혁적인 소망들을 정리하여 프로그램으로 내놓았다. 여기서 그는 모든 신도들이 보편적으로 사제의 직분을 가지고 있음을 강조하면서 만인사제론과 교회안에서의 평신도의 활동에 대한 자유의 강화를 요구하였다. 즉 그리스도인들의 생활하는 신앙 곧 산 믿음은 사랑을 통하여 실현되어야 한다는 것이었다. 그는 여기서 사회적인 관심과 행동에 대한 부름을 받아들였는데 "빈곤은 우리들 기독교의 부끄러운 점이다" 라고 역설했다. 각개 그리스도인들에 관해서는 그는 자기부정과 직업의 의무 안에서의 기독교적인 사랑의 의무를 요구하였다.⁴⁰⁾ 프랑케(August Hermann Francke, 1663-1727)는 스페너의 뒤를 이어간 사람인데 디아코니 분야에 있어서 새로운 시대를 열었다고 할 수 있다. 그가 세운 시설과 기관들을 통해서 오늘날 시설중심의 디아코니의 원형이 된 것이다. 어린이 교육기관, 라틴어학교, 고아원, 등의 교육기관을 통해서 수많은 기독교신앙을 가진 다방면의 인재들을 양육한 것이다. 또한 그가 활동한 할레는 선교사를 파송하고 후원하는 선교센터가 되었다.⁴¹⁾ 진젠도르프(Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700-1760)는 신앙으로 봉사하는 행동하는 교회를 실현하려고 했다. 모라비아사람들과 함께 '구세주의 마을들'을 건설했다. 여기서 절대로 소외된 사람이나 버림받은 무산자나 고독하고 잊혀진 노인이 보이지 않도록 했다. 디아코니적으로 행동하는 교회를 위하여 그의 형제교회에서 명백한 모델을 보여준 것이다.⁴²⁾ 우리는 경건주의 운동의 역사를 통해서 바르게 신앙적 가치관으로 행동하는 그리스도인의 행동하는 영성과 세속화를 경계하고 세상을 결코 등지지 않고 세상 속에서 봉사하고 행동하고 바른 하나님의 사람들을 길러내는 그리고 섬기는 영성을 볼 수 있는 것이다. 그리고 적극적으로 선교사를 파송하고 지원하는 모습도 볼 수 있다. 어떤 면에서 완전한 그리스도인의 삶의 모습을 보여준다. 그러나 한편으로 경건주의운동은 폭넓게 세상 사람들을 수용하지 못하고 자신들의 신앙적 열정과 가치관에 매여서 부정적인 이미지도 남겼다. 그러나 우리 한국 개신교회에서는 바르게 행동하는 믿음과 실천하는 사랑의

39) Martin Brecht(Hg.), Der Pietismus vom siebzehnten bis zum fruehen achtzehnten Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht in Goettingen, 1993, 130-151. 참조

40) M. Brecht, 281-378. 참조, Erich Beyreuther, Geschichte der Diakonia und Inneren Mission in der euzeit, C.Z.V. Verlag, Berlin, 1983, 31-33.

41) 위의 책, 440-527. 참조, E. Beureuther, 34-36.

42) M. Brecht und Klaus Deppermann(Hg.), Der Pietismus im achtzehnten Jahrhundert., Vandenhoeck & Ruprecht in Goettingen, 1995, 5-80. 참조, E. Beyreither, 43-45.

행위가 부족함을 반성하고 본받아야 할 모델이 된다고 할 수 있다. 경건주의의 영성은 결코 회개, 거듭남, 기도와 말씀과 예배와 같은 영적생활로만 대변될 수 없는 하나님의 뜻대로 행하며 하나님 앞에서 거룩하고 선하고 의롭게 살아가는 건강한 신앙인의 운동이었음을 알 수 있다.

3.3. 각성운동과 디아코니

각성운동은 19세기 디아코니와 사회선교(Innere Mission)의 어머니와 같은 기초를 형성하였다. 18세기 말경 이성적인 기독교와의 계몽주의와의 흐름 속에서 발전했다. 처음에는 북부독일에서 그리고 남부의 바덴뷔르템베르그 지역에서 후기 경건주의적인 그룹들이 조용히 지방에서 성경을 읽으며 묵상하는 작은 운동들이 생겨났다. 대표적인 인물은 요한 알브레히트 벵엘(Johann Albrecht Bengel, 1687-1752), 요한 아우구스트 우얼스페르거(Johann August Urlsperger, 1728-1806), 칼 프리드리히 아돌프 슈타인코프(Karl Griedrich Adolf Steinkopf, 1773-1859) 등이다. 이 각성운동으로부터 성서공회와 기독교문서를 출판하는 회사들이 생겨났다. 1804년에 영국 런던에서 영국과 국제 성서공회가 설립되었다. 독일의 각성운동의 흐름에서는 성서주의적이며 경건주의적인 입장을 유지한 것이 특징이다. 그래서 1812년에 바덴뷔르템베르그 성서공회가 스투트가르트에 생겼고, 1814년에는 프로이센 중앙성서공회가 베를린에 세워졌다. 1820년대와 1830년대에 가서는 전체 독일이 성서공회의 네트워크를 유지하게 되었다.⁴³⁾ 이러한 각성운동의 흐름을 통한 각성된 그리스도인들은 18세기 말에 종말론적인 신앙으로 예수 그리스도의 재림에 대하여 강력한 기대를 갖게 되었고, 하나님의 나라가 이 땅에 실현된다는 성경적 현실주의가 형성되어서 기독교적인 사랑을 실현하려는 움직임이 강하게 나타나게 되었다. 사람들이 함께 기독교적인 신앙으로 공동체적으로 사는 구원의 집(Rettungshaus)을 통한 신앙교육의 개혁이 이루어지고, 기독교적인 산업을 경제적으로 실현하고, 농촌의 가난하고 도덕적으로 방치되어 있는 어린아이들을 모아서 가르치는 작은아이들의 학교가 요한 프리드리히 오벌린(J.F.Oberlin, 1740-1826)목사에 의해 생겨났다. 오벌린목사는 현재는 프랑스에 속한 엘사스지역의 슈타인탈이라는 작은 마을에서 목회하면서 가난한 가정의 어린아이들을 모아서 교육시키면서 면직방적공장도 짓고 운영하였다. 학교를 세워 수공업의 기술도 가르치고, 도로와 교량을 건설하기도 하고, 신용협동조합을 세워 돈을 빌려주는 사업을 함으로써 경제적이며 사회적인 발전을 이루는데 크게 기여하였다. 성경을

43) E. Beyreuther, 50-51.

보급하며 복음화에 힘쓰는 열심도 있었다.⁴⁴⁾

1760년 20세가 된 오벌린은 새해를 맞이하면서 일기장에 아래와 같이 일기를 썼다.

“성령님, 당신에게 나의 모든 것, 나 자신과 나의 가진 것, 내 영의 능력, 내 몸의 지체, 나의 재물, 나의 시간을 드립니다. 주님, 나를 당신에게 섬김의 도구로 사용하여 주시옵소서. 내가 나의 숨을 거둘 때까지 당신을 섬기는 일에 나를 써주소서!”⁴⁵⁾

산업화가 이루어지는 시대에 경건주의운동과 각성운동의 영을 받아 기독교적인 정신으로 산업을 이루어 경영하면서 디아코니를 실천한 대표적인 지도자가 필립 마테우스 한(Philipp Matthaëus Hahn, 1739-1790)과 구스타프 알베르트 베르너(Gustav Albert Werner, 1809-1887)이다. 이들은 목회자로서 목회를 하면서 글을 쓰면서 기술적인 산업체 공장을 경영하기도 하였다. 공장을 짓고, 조합을 만들고 기독교적인 정신으로 기업을 이루었다. 남부 독일의 로이트링엔(Reutlingen)에는 구스타프 베르너의 영향으로 오늘날에도 ‘형제들의 집’(Bruderhaus)에서 고아들을 돌보며, 장애인들이 공동체를 이루어 살면서 공장을 가동시키고 일을 함께 하고 있는 것을 볼 수 있고, 노인복지와 정신적 혹은 심리적으로 약해서 사회생활에 적응하지 못하는 정신장애자(sozial Psychiatrie), 비행청소년 등을 수용하는 시설을 운영하면서 공장을 운영하는 복지시설의 모습을 볼 수 있다.⁴⁶⁾ 결국 독일의 각성운동은 미국이나 영국 그리고 한국의 각성운동과 같이 영적인 회복을 위한 회개와 거듭남의 체험을 중요시 여기는 과정을 공통적으로 공유하고 있지만 특별히 하나님의 사랑을 도리어 이웃사랑으로 실천하는 건강한 영성을 회복하는 의미도 발견할 수 있는 것이다. 특별히 각성운동이 뒤를 이어 19세기에 주일학교운동으로 발전하게 되는 계기가 되었으며, 이 주일학교운동을 통하여 너무나도 중요한 한 인물 즉 요한 힌리히 뷔헤른이 그 영향과 자양분을 통하여 위대한 사회선교와 디아코니의 선구자, 개척자, 또는 아버지와 같은 역사를 이끌어가는 인물로 우뚝 서게 되는 모습을 볼 수 있다.

---

44) 위의 책, 52, 오벌린목사에 관하여는 Friedrich Lienhard, Overlin-Roman aus der Revolutionszeit im Elsass, Verlagsanstalt Greiner & Pfeiffer, Stuttgart, 1910; Hermann Waldenmaier, Johann Friedrich Overlin, - Ein Leben unter Gott, Quell Verlag, Stuttgart, 1939.; Th.Hoppe, Das Overlinhaus-Fuenf Jahrzehnte Diakonissenarbeit, Verlag des Overlinhaus, Nowawes, 1930.; Erich Psczolla, Aus dem Leben des Steintalpfarrers Overlin, Verlag der St. Johannis Druckerei C. Schweickhardt, Lahr-Dinglingen, 1987.; Erich Psczolla, Louise Scheppler und amndere Frauen in der Gemeinde Overlins, Verlag der St. Johannis-Druckerei C.Schweickhardt Lahr-Dinglingen, Lahr/Schwazwald, 1988. 참조.

45) E. Beyreuther, 52.

46) Gustav Werner Stiftung zum Bruderhaus(Hg.), Damals und Heute, Rutlingen, 1987.

4. 독일 개신교회 디아코니 역사와 영성

4.1. J.H.Wichern의 Innere Mission과 디아코니의 영성(남성중심적인 디아코니)

독일 개신교회의 디아코니 역사는 구체적으로 요한 힌리히 뷔헤른(Johann Hinrich Wichern, 1808-1881)⁴⁷⁾의 선구자적인 섬김의 삶과 함께 시작되었다. 특히 남성중심적인 디아코니의 시작과 발전을 이룬 사람이다. 시대적인 상황은 증기기관의 발명과 함께 일어난 산업혁명의 영향으로 오랜 세월 동안 진행되어 온 수공업시대가 막을 내리게 되면서 수많은 수공업의 기술자들이나 종사자들이 하루아침에 일용 노동자로 전락하게 되면서 공장이 밀집되어 있는 도시로 일자리를 찾아서 떠나 급속히 도시빈민들이 생겨나고 농촌을 떠나는 도시화와 이농현상이 생겨났다. 도시의 근로자들은 장시간 저임금에 시달리는 노동착취를 당하는 인권문제가 발생하였고, 부녀자 및 어린이 노동의 문제, 주일노동으로 말미암은 가정예배와 성수주일과 같은 기독교적 전통이 무너지는 현상이 생겨났다. 도시빈민들이 밀집해서 살고 있는 지역은 한국의 판자촌과 같은 형태로 모든 각종 사회악이 들끓는 곳이었으며, 이곳에서 자라는 청소년들이 교육적인 혜택도 못받고 도덕적 위기에 방치되는 문제들이 대두되었다. 교회는 사회적 변화에 전혀 적극적으로 대처하지 못하였으며 가난한 무산자(프롤레타리아)들의 삶의 문제를 사회적 문제로서 인식하고 책임적인 어떤 섬김도 이루어지지 못했다. 그런 상황에 1848년에는 마르크스(Marx)와 엥겔스(Engels)의 ‘공산당 선언’⁴⁸⁾이 나오고, 수많은 빈민층 프롤레타리아들은 교회 밖을 뛰쳐나가 공산주의와 사회주의 사상으로 뭉치게 되었다. 자연스럽게 교회를 떠난 이들의 신앙은 세속화로 말미암아 타락하게 되었고, 교회는 무기력하게 되었다.⁴⁹⁾ 더욱이

47) 뷔헤른의 생애와 디아코니아에 관한 국내자료로는 홍주민, 디아코니아학 개론, 한국디아코니아연구소, 오산, 2009, 138-157. 참조하라.

48) 19세기 공산주의의 출현은 가난한 무산자들의 삶과 무신론적에 뿌리를 두고 있다. 산업혁명의 영향으로 대도시에서의 경제생활의 조건이 갈수록 악화되어 가면서 가진 자들의 착취와 기독교적 양심이 세속화되면서 생겨나게 된 것이다. 뷔헤른은 공산주의를 안티기독교운동으로 이해한다. 그는 공산주의라는 이름이 마치 신화에 나오는 ‘메두사의 머리’와 같다고 했다. 1847년에 마르크스는 29세, 엥겔스는 27세였는데 1848년 1월말에 그들은 이 공산당선언을 런던으로 보냈고 한 달후 독일어로 된 2,000부를 독일에서 출판했다. Martin Gerhardt, Ein Jahrhundert Innere Mission, Die Geschichte des Centralausschusses fuer die Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche Teil I, Die Wicherns Zeit, C. Bertelsmann Verlag Guetersloh 1948, 20.; Guenter Brakelmann, Denkschrift und Manifest, in: Hans Christoph von Hase/Peter Meinhold(Hg.), Reform von Kirche und Gesellschaft 1848/1973, Johann Hinrich Wicherns Forderungen des Central-Ausschusses fuer die Gegenwart, Studien zum Gruendungstag des Central-Ausschusses fuer die Innere Mission der deutschen Evaleischen Kirch, Jahrbuch des Diakonischen Werks 1973, Stuttgart 1973, 38.

1848년 3월에는 빈(Wien)에서 시작된 혁명의 불길이 유럽 전역으로 옮겨붙으면서 프로이센제국의 빌헬름4세(Friedrich Wilhelm IV)에 대항하는 혁명이 일어났다.⁵⁰⁾ 혁명의 사회적 원인은 심각한 농업위기와 기아위기였으며, 증가하는 실업과 산업에서의 강력한 붕괴였다.⁵¹⁾ 이러한 사회적 격변과 사회적 재난이 일어나는 상황에서 교회는 매우 무기력했고 무책임했다. 무책임한 교회의 태도 때문에 무산자들은 더 이상 교회를 찾지 않았다. 뷔헤른은 프롤레타리아에 대한 교회의 근본적이며 기초적인 과제에 대한 질문을 던졌다.“교회가 사회의 밑바닥계층을 기독교적-기본적으로 돕게 됨으로써 교회에 관하여 무엇이 기대되어질 수 있는가?”⁵²⁾ 뷔헤른의 답변은 가난한 사람들에게 복음이 설교되어야 한다는 것과 프롤레타리아의 절박한 문제가 강단에서 설교되어야 하며, 그리고 그들이 교회로 다시 오게 해야 한다는 것이었다. 그러므로 뷔헤른은 자신이 거리의 설교자, 여행설교자, 그리고 빈민설교자와 프롤레타리아설교자가 되어야 한다고 생각했다.⁵³⁾ 뷔헤른은 사회적 재난이라는 차원에서 이 모든 문제들을 보았다. 그래서 생각하기를 민족의 복음화를 위하여는 사회선교적 차원에서 더욱 적극적인 선교적 방법으로 성경책의 보급을 확대하고, 가정예배를 통한 그들의 신앙적으로 사는 삶의 기초위에 가정을 회복해야 하며, 기독교문서를 전문으로 취급하는 회사를 통하여 민족을 위한 교회적인 읽을거리를 많이 제공하며, 매서인과 복음전도자들을 통하여 성경을 확대시켜야 한다고 생각했다.⁵⁴⁾

뷔헤른의 디아코니사상과 실천적인 삶은 그의 함부르크에서의 라우에하우스(Rauhehaus)를 통하여 사회교육학적이며, 사회선교적 차원에서 이미 이루어지고 있었다. 경건주의와 각성운동 그리고 주일학교운동에 영향을 받은 뷔헤른은 도덕적 위기상황에 방치되어 있는 거리의 청소년들을 데려다가 ‘구원의 집’(Rettungshaus) 개념의 라우에하우스⁵⁵⁾를

49) Seung-Youl Lee, Die Grundgedanken der Diakonie bei Johann Hinrich Wichern und sein Gutachten ueber die Kiakonie und den Diakonat, Diplomarbeit am Diakoniewissenschaftlichen Institut Heidelberg Wintersemester 1993/1994. (필자의 하이델베르크대학 신학부 디아코니연구소에서의 기독교사회봉사학석사논문), ; 참조, Gerhard Wehr, Johann Hinrich Wichern und Innere Mission, Verlagswerk der Diakonie GmbH Stuttgart, 1983.

50) Gerhard Wehr, 51-52.

51) Deutscher Bundestag Referat Oeffentlichkeitsarbeit(Hg), Fragen an die deutsche Geschichte, Ideen, Kraefte, Entscheidungen von 1848 bis zur Gegenwart, Bonn, 1989, 114

52) Gerhard Wehr, 55.

53) 위의 책, 56.

54) J.H.Wichern, Eine Denkschrift an die deutsche Nation, im Auftrag des Centarlaussschusses fuer die Innere Mission, in: Peter Meinhold(Hg.) Johann Hinrich Wichern, Saemtliche Werke Bd. 3/1 Lutherisches Verlagshaus Berlin und Hamburg 1968. 214, 215, 224, 230. .

55) 1832년에 뷔헤른은 주일학교와 심방단체의 경험을 통해 주일에 몇 시간만 가지고 타락된 환경속에서 어

운영하였다. 뷔헤른 사역의 기초는 그리스도의 사랑이었다. 특히 네 가지의 행동하는 믿음과 사랑의 개념으로서 중요한 개념이다. 첫째는 돕는 사랑, 둘째 찾는 사랑, 셋째 희생하는 사랑, 넷째 구원하는 사랑이었다. 이 사랑은 근본적으로 그리스도에게 속해 있으며, 그리스도를 통하여 우리 그리스도인들의 마음에 채워지고, 그리고 그리스도인을 통하여 계속 이웃에게 주어져야 하는 것이었다.⁵⁶⁾

뷔헤른의 디아코니사상과 당시 독일 개신교회의 사회적 재난상황 그리고 교회의 대응적 태도와 책임적인 섬김의 상태 등 그리고 사회선교의 전국적인 조직과 활동의 내용 등은 1848년 9월에 열린 제1회 교회의 날을 통하여 조직된 사회선교중앙위원회가 뷔헤른에게 위탁하여 만들어진 독일개신교회 사회선교백서(Eine Denkschrift an die deutsche Nation, im Auftrag des Centralausschusses fuer die Innere Mission)를 통하여 상세하게 나타나 있다. Innere Mission을 ‘국내선교’ 내지 ‘내지선교’ 라는 용어로 그동안 국내에 소개된 책자들이 있다. 그러나 결코 지리적 개념에서 사용된 것이 아니다. 이는 교회밖의 선교적 활동으로서 “사람이 교회를 찾아오지 않고 교회가 사람을 찾아가야 한다”는 적극적인 선교개념으로서 다양한 모든 특수선교를 포함하는 사회선교라 할 수 있다. 이 사회선교에서 나중에 미국대륙으로 이민을 간 독일권 이주민들을 위하여 독일어로 설교할 수 있는 목사를 선교사로 파송하고 있는 것을 볼 수 있다.

뷔헤른은 사회선교백서에서 사회선교의 에큐메니컬적인 성격을 강조했다.⁵⁷⁾ 그러면 사회선교(Innere Mission)는 무엇인가? 사회선교의 근본은 한편으로는 불행한 사회적 재난을 위한 것이고, 또 한편으로는 그리스도께서 잃어버린 자들의 구주가 되셔야 한다는 믿음이다. 사회선교의 목표는 그리스도를 통한 사회의 구원과 갱신이며, 인간공동체의 세 가지 기본적인 가정, 국가, 그리고 교회를 기본영역으로 삼고 있다. 가정은 사회적 질문이 다루어지는 진정한

린이들을 교육하고 구원하는 것이 바람직하지 않으며 어린이들이 건강한 삶을 살 수 있도록 해 주기 위하여 1833년 9월 12일에 라우에하우스를 설립하였다. 하우스의 특징은 첫째 새로운 시작을 위한 전제로서 용서이다. 용서의 사랑을 경험하게 하여 항상 교육학적으로 자유와 사랑 안에서 살게 한다. 둘째 가정적인 생활이다. 20세 미만의 불우한 환경의 남녀 청소년들을 나이 차이를 두고 작은 공동체 그룹을 형성하여 자립적으로 살도록 하는 원칙이 기본이다. 셋째 종교를 통한 도덕성의 향상이다. 뷔헤른에게 있어서의 기독교교육의 핵심은 하나님의 나라에 있는 인간으로의 양육이다. 하나님의 말씀과 기도회 그리고 종교교육의 학습을 통하여 어린이들의 경건한 신앙을 회복시키려고 했다. 넷째 노동교육이다. 훌륭한 시민으로 양성하며 자기 손으로 빵을 먹을 수 있도록 하기 위하여 직업교육과 노동을 원칙으로 삼았다. 다섯째는 개인교육과 인성의 개발이다. 참조. 이승열의 기독교사회봉사학석사학위논문 17-21.,; J.H.Wichern, Christlichen Erziehungs- und Unterrichtslehre, in Peter Meinhold(Hg), Saemtliche Werke Bd. VII, 260.

56) Karl Krummel, Das Problem der Rettung bei J.H.Wichern, Guetersloh 1949, 99.

57) Martin Gerhardt, 104.

출발점이다. 가정의 기독교적인 회복, 집상태의 회복과 거듭남의 갱신이 중심과제였다. 국가와 관련하여 사회선교는 정치와 국가경제를 구분하는 과제를 가졌다. 교회와의 관계에서 사회선교는 잃어버리고, 떠나고, 방치되어 있는 대중들을 찾는 신앙적인 사랑의 정신을 가지고 사는 삶과 관계되어 있다. 그리고 뷔헤른은 사회선교와 관련하여 만인제사장설의 아이디어에서 출발하고 있다. 그래서 각 영역 국가적 영역, 교회적 영역, 일반적 도덕적 영역, 사회적 영역, 독일 밖의 유럽영역 그리고 해외영역에서의 구체적인 문제점들을 지적하고 구체적인 선교적 과제들을 제시하고 있는 것이다.⁵⁸⁾

뷔헤른의 교회론적인 개념이 디아코니 사상과 관련하여 중요하다. 그는 라우텐베르크(Rautenberg), 슈라이어마허(Schleiermacher), 뤼케(Luecke), 네안더(Neander), 그리고 슈탈(Stahl)교수들로부터 영향을 받았는데, 그의 교회론의 중심은 사도요한적인 교회개념에서 발전하였다.⁵⁹⁾ 요한의 하나님 개념은 사랑이다. 요한일서4:7-11의 말씀에 감동을 받은 뷔헤른은 “그리스도와 그의 말씀은 우리들의 사랑공동체의 근원이며 그의 사랑은 우리들의 사랑을 증명한다.”⁶⁰⁾고 했다. 그리스도의 교회는 구원하는 사랑과 돕는 사랑을 계시적으로 나타내는 장소이다. 그래서 사랑은 교회가 믿음을 증명하는 큰 도구이다. 교회의 사랑으로 하는 섬김은 이 땅에서 항상 죄로 인하여 꺾어졌었다. 그러나 교회의 사랑은 그리스도의 사랑으로부터 항상 거듭나고, 두 가지로 활동하는데 즉 형제애 즉 공동체와 이웃에 대한 사랑이다.⁶¹⁾

교회와 하나님의 나라에 관련한 뷔헤른의 사상은 가장 크고, 가장 높고, 가장 깊으며 포괄적이다. 뷔헤른에게 있어서 사랑의 행위의 목표와 근본은 하나님의 나라의 세움과 확장인 것이다. 교회와 하나님의 나라는 뷔헤른에게서 어떠한 관계가 있는가? 뷔헤른은 하나님D,L 나라가 교회와 동일시하지 않을 뿐만 아니라, 동일시 되어서도 안되며, 올바르게 구분되어야 한다고 믿었다. 마이쓰너는 뷔헤른에게서 교회와 하나님의 나라의 관계에 대한 특징을 다음과 같이 정리하였다.: 1. 하나님 나라와 교회의 분리, 2. 하나님 나라는 항상 교회를 위한 능력과 기준이다. 3. 교회는 말씀과 하나님 나라의 지지자요 전달자이다. 교회의 설교를 통하여 하나님의 나라가 이루어지기 때문이다. 왜냐하면 하나님의 나라는 하나님의 말씀으로부터 나오는 정신과 삶이기 때문이다. 4. 하나님의 나라가 영원한 것과 같이 교회도 영원하다.

58) 이승열의 기독교사회봉사학석사논문, 24-28. Wichern, Denkschrift, 199-305.

59) Erwin Meissner, Der Kirchenbegriff Johann Hinrich Wicherns, Verlag V Bertelmann Guetersloh 1938, 21-22.

60) Rolf Kramer, Nation und Theologie bei Johann Hinrich Wichern, Friedrich Wittig Verlag, Hamburg, 1959. 79.

61) 위의 책, 81.

왜냐하면 이 둘은 다 그리스도에게 속해있기 때문이다.⁶²⁾

이러한 뷔헤른의 사회선교와 디아코니에 관한 사상과 삶을 통찰해 보면 그에게 있어서의 영성의 성격을 이해할 수 있다. 즉 그리스도 사랑의 영성, 구원의 영성, 섬김의 영성, 애국애족의 영성, 교회의 사회적 책임의 영성, 하나님 나라의 영성, 교회중심적 영성, 선교적 영성, 청소년 도덕회복의 영성 등을 발견할 수 있다. 이러한 영성적 기반과 사상과 삶으로 독일 개신교회의 사회선교와 디아코니적 사역이 영향을 받고 계속해서 역사적으로 발전해 온 것이라 할 수 있다.

4.2. Theodor Fliedner 목사의 디아코니와 영성(여성중심적인 디아코니)

카톨릭교회의 역사에는 모든 과정에 여성들의 경건운동과 영성 그리고 디아코니의 섬김이 카리타스를 통하여 나타난다. 사도시대에서도 마찬가지로 여성들과 소녀들의 종교적인 영성의 의미가 성경에서 발견되는 것이다. 그러나 독일 개신교회의 흐름에는 여성들의 영성과 디아코니적 사역은 제외되어 있었다. 그러나 경건주의운동과 각성운동 이후에 개신교의 경건의 재발견에 있어서의 여성적 측면의 의미를 찾을 수 있게 된 것이다. 각성운동의 시대에 소녀들과 부녀자들의 세계가 하나님의 나라를 위하여 활동할 준비가 되어 있었던 것이다. 헌신의 능력과 사랑의 능력 안에서 부녀자들과 소녀들이 원했던 것은 자유를 위한 투쟁에서 증명되었다. 지배자 나폴레옹에 항거하는 자유투쟁에서 남성들이 충만한 조국애 정신으로 진군했을 때에, 여성들은 물러서 있을 수 없었다. 즉 여러 도시들에서 후퇴한 군인들 돌보기, 상이군인 돌보기를 위한 전쟁의 무장을 위한 여성단체가 만들어졌다. 전쟁이 끝난 후에 이 여성단체들이 부상이 완치되지 못한 돌보던 환자, 임산부, 가난한 사람들과 함께 남아있었다. 이 모든 사람들이 함께 일했고, 교회의 사랑사역으로 부녀자들의 들어갈 준비가 된 것이다.⁶³⁾

그리고 전세계적인 교도소개혁의 선구자인 영국의 퀘이커교도 여성인 엘리자베스 프라이(Elisabeth Fry)은 여성수형자들을 위한 여성단체를 1817년에 구성하고 돌보다가 교도소개혁 전체에 대한 비전을 가지고 유럽 전역을 돌면서 주장하며 영향을 끼쳤다. 11명의 아이들의 어머니인 그녀는 도덕적으로 육체적으로 절망적인 상황에 빠진 교도소의 수형자들을 새로운 길로 인도하려는 시도를 처음으로 시도한 사람이다. 독일의 뷔헤른도 일찍이 프라이 여사로부터 영향을 받아 독일 프로이센제국의 감옥개혁⁶⁴⁾을 빌헬름4세로부터 위임받아 시도한 적이

62) Rolf Kramer, 108-113.

63) E. Beyreuther, 59-60.

있다.

독일여성으로 개척자적인 역할을 감당한 사람은 아말리에 지베킹(Amalie Sieveking)이다. 그는 1831년에 베르게도르퍼 보텐(Bergerdorfer Boten)에 있는 기독교 여성들과 소녀들을 함부르크에서 불렀다. 콜레라 전염병에 걸린 사람들을 격리보호하며 치료하기 위하여 결성된 것이다. 그러나 아무도 콜레라 격리치료를 위하여 신청하지 않아서 1831년 12월 13일에 전염병환자를 치료하는 콜레라병원을 혼자서 뒷받침했고 의사들이 그녀에게 병원의 전체적인 내부적 일을 이양했다. 그는 ‘빈민과 병자를 돕는 협회’(Verein fuer Armen und Krankenpflege)을 함부르크에서 조직하였다. 그는 여성들의 자원봉사를 동원하여 병자를 돌보고 방문하는 일을 하려고 하였던 것이다.⁶⁵⁾

4.3. 테어도어 플리드너(Theodor Fliedner, 1800-1864)목사

요한 힌리히 뷔헤른과 같은 시대의 목회자로서 또 하나의 다른 디아코니 발전의 축을 이루어 온 사람이 카이저스베르트(Kaiserswerth)의 테어도어 플리드너(Theodor Fliedner, 1800-1864)목사이다. 뷔헤른이 남성중심적인 디아코니를 발전시켰다면 그는 여성중심적인 디아코니를⁶⁶⁾ 선구자적으로 발전시킨 사람이다. 그는 목사의 아들로 태어나 신학공부를 마치고 1822년부터 뒤셀도르프의 카이저스베르트에서 목사로 활동하였다. 카톨릭이 중심이었던 도시인 뒤셀도르프가 경제적으로 매우 어려운 재난의 상황에 빠졌을 때 어린이까지 포함해서 약 200명 되는 작은 흩어진 디아스포라 개신교인들의 모임인 개신교회 하나를 맡아서 목회를 시작했다. 그는 경제적 사회적 빈곤이 극심했던 이곳의 가난한 사람들과 교회를 위해 영국에까지 모금을 하러 갔었다. 1824년 이후 그는 영국에 다섯 번이나 방문을 하였고 거기서 그는 산업혁명의 영향으로 나타난 여러 가지의 현상들을 볼 수 있었다. 그는 방직공장의 직원인 로버트 오웬(Robert Owen, 1771-1858)을 알게 되면서 사회적인 개혁프로그램, 영업적인 사회정치, 노동규칙, 국가적인 노동자보호법, 어린이 노동의 제한, 노동규칙, 공장감독 등에 대한 정보와 경험을 얻을 수 있었다. 그는 설교하기를 “십자가에 달리신 예수 그리스도는 믿음과 사랑 안에 있는 가장 강력한 인연이다. 그를 통하여 성도들의 교회가 든든히 서 있는 것은 내가 여행에서 배운 제1과 라는 과정이다.”라고 했다. 그는 산업혁명의 기술이 가정의

64) 이승열의 기독교사회봉사학석사논문, 38-41 참조

65) E. Beyreuther, 61.

66) 여성디아코니에 관한 국내자료로는 홍주민, 디아코니아학 개론, 158-170. 을 참조하라.

경영중심이었던 수공업체계의 가정경영을 파괴시키는 것을 보았다. 독일의 부녀자들과 처녀들이 공장을 찾아서 방황하는 것을 보았다. 그는 네델란드와 영국에서 그리스도께서 마음에 대하여 힘을 얻는 곳에서, 어떠한 사랑의 힘이, 어떠한 여성과 모성적인 은사가 일깨워지는지를 배웠다. 거기서 그는 메노나이트교회에 있는 여성봉사자(Diakonisse)제도를 알게 되었다. 엘리자베스 프라이 여사의 활동에 감명을 받고 그는 독일의 베스팔렌주에서 교도소의 수형자들을 돌보는 사업을 시작했다. 그는 1833년 카이저스베르트 교도소에서 석방된 자들을 위한 사업을 시작했는데 그후 유치원과 보모를 위한 세미나도 열었다. 이것이 카이저스베르트의 여성봉사원(Diakonissen)협회가 생기게 된 효시였다. 그의 뒤셀도르프에 있는 ‘어머니의 집’(Mutterhaus)은 신앙과 봉사의 생활의 공동체를 이루는 중요한 모델이 되었다. 여성봉사원(Diakonissen)들은 월급을 받지 않고 조금의 용돈만 받으면서 일했다. 공동경영으로 얻은 수입으로는 ‘어머니의 집’의 활동에 따른 사업에 사용했다. ‘어머니의 집’에서 살면서 일하는 여성봉사원들은 철저하게 규칙과 제도를 따랐으며, 목사님을 원장으로 여봉사원 한 분을 감독으로 두고 그들의 지도를 따라 필요하다고 인정된 어느 곳에서든지 봉사활동을 실천하였다. 플리드너 목사의 영향으로 이 ‘어머니의 집’모델이 독일의 여러 곳과 미국, 예루살렘, 중동지방에 까지 확산되었다. 이런 활동의 영향을 받은 제자들 가운데 가장 뛰어난 여성이 영국에서 병자들의 간호를 현대화 시킨 플로렌스 나이팅게일(Florence Nightingale)이었다. 디아코니센들이 플리드너목사의 지도하에 300명이 넘게 활동하게 되었고, 1861년에는 창립 25주년을 맞이하여 전세계적으로 연합된 연합총회가 처음으로 열렸다. 오늘날에는 전 세계의 99개의 ‘어머니의 집’들이 가입되어 있다. 카이저스베르트의 모델은 교파적인 배경에 고착되어 있지 않게 생겼으나 그 뒤 교파적인 배경을 가진 봉사의 모델이 나오게 되었다. 개교회 중심적인 디아코니아를 위한 보조적인 역할을 감당하고 있는 것이다.⁶⁷⁾

플리드너 목사를 통한 디아코니센들의 디아코니사역은 예수 그리스도의 섬김의 정신과 교훈을 따라서 순수하게 이웃을 사랑하고 섬기는 헌신적인 디아코니의 영성을 따라서 이루어진 역사라 하겠다. 보수를 받지 않고 일생을 카톨릭의 수녀들과 같이 결혼하지 않고 예수님과 결혼을 한 것과 같은 영적인 의미를 가지고 헌신적이며 희생적인 섬김으로 일생을 일관한 헌신의 영성을 쉽게 발견할 수 있는 것이다.

67) 위의 책, 61-65.,;참조, Vorgt, Karl Friedrich Weber, Mutterhaus-Diakonie im Umbruch der Zeit, MCMLX, 1960.; Anna Sticker, Friederike Fliedner und die Anfaenge der Frauendiakonie, Neukirchener der Buchhandlung des Erziehungsvereins, 1961.

4.4. 빌헬름 뢰에(Wilhelm Loehe)목사와 디아코니(예배의 영성)

19세기 독일 개신교회의 디아코니 역사발전에 크게 기여한 또 한 명의 목회자가 있다. 그는 빌헬름 뢰에(Wilhelm Loehe, 180801872)목사이다. 그는 뉘른베르크 근처의 노이엔데텔사우(Neuendettelsau)에다가 루터교 성격을 띤 사회봉사국(Diakonisches Werk)를 건립했다. 그가 1848년에 건립한 이 봉사국은 루터교적인 ‘내지 및 외지선교회’(Gesellschaft fuer innere und aeussere Mission im Sinne der evangelischen-lutherischen Kirche)라는 이름을 가졌다. 1853년에는 ‘루터교 여성봉사회(Lutherischen Verein fuer weiblichen Diakonie)’를 창립했다. 뢰에 목사는 특히 예배와 봉사의 관계성을 강조했다. 모든 봉사는 제단을 중심으로 이루어져야 한다고 주장했다. 그리고 그는 선교적이며 봉사적인 활동을 감독의 지도를 받는 교회의 기구 속에서 두려고 노력했다. 카이저스베르트의 플리드너 목사의 모델과 노이엔데텔사우의 뢰에 목사의 여성봉사원 모델(Diakonissen)이 수십년 동안 독일에서 크게 발전했다. 그들은 다음과 같은 수칙을 자주 암송하곤 했다. “나는 무엇을 하려는가? 섬기려 한다. 누구를 섬기려 하는가? 가난과 곤경 속에 있는 주님을 섬긴다. 내가 받는 보상은 무엇인가? 나는 보수도 감사도 받지 않고 오직 감사와 사랑으로 하며 나의 보상은 섬길 수 있다는 것이다”⁶⁸⁾

5. 20세기 독일개신교회의 디아코니와 영성

격변의 20세기는 19세기의 흐름을 거쳐서 여러 가지 면에서 변화를 이루게 되었다. 19세기는 유럽 전체의 급격한 세속화, 낭만주의와 관념론, 산업혁명, 식민지주의, 독일의 자유주의 신학사상 등이 있었던 시대였다. 그러나 19세기는 20세기의 선교운동과 에큐메니컬 운동의 전주곡과 바탕이 되었다. 과학에 의한 세속화가 계속되었고, 역사학에 의한 역사의 세속화도 이루어졌다. 인간의 도덕성에 의한 도덕의 세속화도 계몽주의의 영향으로 인하여 이루어진 것이다. 특히 19세기의 자유주의 국가는 세속국가요 세속적 사회였다. 19세기 중엽에 교회와 자유주의자들 사이에 충돌이 일어났다. 자유주의에 반대하는 카톨릭의 제1차 바티칸공

68) E. Beyreuther, 75-76. 참조, Wilhelm Loehe's Leben-Aus seinem schriftlichen Nachlass zusammengestellt, Bd.1, Verlag von Gottfr.Loehe, Nuernberg, 1874.; Hans Kressel, Wilhelm Loehe 민 Katecht und als Seelsorger, Freimund-Verlag Neuendettelsau, 1955.

의회의 결정에도 불구하고 독일과 프랑스의 카톨릭교회는 자유주의를 상당히 많이 받아들였고 개신교는 더 많이 수용하였다. 성서의 고등비평학이 등장하게 된 것이다. 사회경제적 자유와 정의의 추구는 마르크스 공산주의 이론을 초래하였다. 맑시즘은 유럽의 세속화 문제의 핵심이 되었고 노동의 세속화도 산업혁명을 통하여 일어났다. 미국교회에는 보수적인 근본주의 신학이 생겨나고 그래서 복음주의가 발전하게 되었다. 미국에서의 자유주의가 공헌한 가장 중요한 것은 ‘사회복음’이다. 자유주의자 모두가 도시빈민에 대한 관심을 가진 것은 아니었다. 도시 중산층의 자유주의 신학자들은 가난한 사람들의 고난을 돌보지 않았다. ‘사회복음’의 지도자는 글래든(Washington Gladden:1836-1918)과 로체스타 침례교회신학교 교회사 교수를 지낸 라우센부쉬(Walter Rauschenbush: 1861-1918)⁶⁹⁾였다. 이 사회복음은 영국과 유럽대륙에서 왔으며 19세기 초 개신교회는 대체로 자신과 도덕적 갱신 등 개인주의적으로 사회적 관심을 표현한데 비하여 사회복음은 근대적인 삶의 집단적 측면과 구조악에 대응하여 사회정의를 실현하고자 하였다. 특히 사회복음은 산업사회와 자본주의 체제에서 구조악으로 인해 발생하는 노동시간을 단축하였다. 사회복음은 한마디로 이 땅위에 정의와 평화가 실현되는 하나님의 나라를 세우려는 운동이었다. 장로교, 침례교, 북부감리교회, 회중교회, 감독교회 등이 이 운동에 적극적이었다. 그래서 신학교 교과과정에 사회윤리과목을 첨가하였고 교파들은 앞을 다투어 사회참여를 위한 기구를 만들었다. 개신교의 후원으로 빈민지역에 세워진 사회봉사관은 보건, 교육, 직업알선 등을 담당하였다. 기성 제도권의 교회들도 도시대중을 위해서 크게 봉사하였다. 이같은 사회참여활동은 선교현장에서도 강렬하게 요구되어 농촌선교, 의료선교, 교육선교의 붐이 일어났다. 미국의 근본주의와 자유주의가 결정에 도달했을 때 미국은 정치경제적으로 미래가 촉망되던 때였다. 그러나 얼마 안가서 제1차 세계대전이 발발했고 이 전쟁 후 경제공황이 발생했다.

개신교회의 디아코니 사역과 전통적인 신앙의 보수적 복음적 영성, 성경적 영성, 순수한 헌신적인 섬김의 영성이 유지되기 어려운 세속화의 물결 속에서도 독일 개신교회는 20세기의 어려운 전쟁의 참화와 세속화의 물결 그리고 사회적 재난 속에서 디아코니의 영성을 맥을 이어갔다.

69) Walter Rauschenbush, Die religioesen Grundlagen der sozialen Botschaft, Rotapfel-Verlag, Erlenbach, Zuerich und Leipzig, 1922. 참조

5.1. 보델슈빙그목사

19세기말의 대표적인 디아코니의 지도자는 보델슈빙그(Friedrich von Bodelschwingh, 1831-1910)인데 아들과 함께 19세기와 20세기를 연결하는 중요한 인물이었다. 그는 하나님의 나라를 기독교국가로서 이해하는 것이 아니라, 예수 그리스도의 미래적인 나타나심을 기다리기 위하여 그리고 이 미래를 그들의 증거와 행함을 통하여 섬기기 위해 지금 현재 십자가공동체와 순례자공동체로서 연결되어 있음을 아는 하나의 형제관계로 배웠다. 그래서 그는 기독교적인 국가건설의 이념을 거부했다. 그는 빌레펠트에 있는 간질환자 수용소와 작은 사회봉사관의 원장으로 부임했다. 이곳의 베델(Bethel)이 ‘자비의 도시’로 발전하게 된 것이다. 그는 프로이센 주의회 의원으로 선출되어 여러 가지 법률을 제정했으며, 정신박약자들을 위한 마을의 건설, 예방적 구호활동, 주택조합 등을 위해 노력했다. 그는 간질병 환자들을 위한 사역의 개척자가 되었다. 그는 노동치료의 발견자가 되었다. 베델에는 모든 사람은 가장 약한 자라도 마찬가지로 함께 동역한다는 확고한 규칙이 아직도 유효하다. 통찰력이 풍부한 사랑이 가장 가난한 사람들에게 매우 의미 있는 일을 연결시킬 수가 있었다.⁷⁰⁾

20세기 초에 와서 디아코니의 형식과 양태는 네 가지로 구별된다. 첫째는 교회의 직책으로서 직업적으로 수행되는 봉사활동, 둘째는 자발적인 단체나 팀, 동인들에 의하여 수행되는 봉사활동, 셋째는 여러 교회나 단체들이 연합해서 만든 사업체가 수행하는 봉사활동, 넷째 국가와 경제분야에 정치 사회적으로 참여함으로써 수행되는 정치적인 봉사활동이다. 질병이나 빈곤의 원인을 극복하고자 하는 조직적인 사랑과 구체적인 요구와 사람을 돕자고 하는 구호적인 사랑의 사이에 긴장이 사실상 적지 않게 있었던 것이다.

5.2. 제1차 세계대전 이전의 사회선교와 디아코니

제1차 세계대전이 발발하기 이전의 독일 개신교회의 사회선교는 디아코니적이며 사회복지적인 사업영역에서의 활동이라 할 수 있다. 새로운 활동영역이 생겨났는데 그것은 개신교 여성들의 사업지부가 된 역전선교회(Bahnhofmission)의 창설이다. 1916년에 독일개신교 역전선교회연맹은 275개의 역전선교회를 결성했다. 무엇보다도 홀로 있는 부인들, 어머니들, 소녀들, 어린아이들을 원조했다. 사회선교중앙위원회는 강선원선교회(Flussschiffermission)의 창설의 필요성을 강조하였으며, 스토커의 지도하에 베를린 도시선교회가 1900년에 “강-운하

70) E. Beyreuther, 141-151.

선원들을 위한 교회적 복지에 대한 연합”(Vereinigung zur kirchlichen Fuersorge fuer Fluss und Karnalschiffer)이 창설되었다. 1904년에는 베를린에 ‘수영하는 교회’(Schwimmende Kirche)를 위한 한 화물선이 그 안에서 예배를 드릴 수 있도록 개조되었다. 베를린 서부항구에서 많은 선원들의 자녀들이 전학년 과정에 교육을 받고 학교교육 외에 선원선교사를 통하여 종교교육과 입교교육을 받을 수 있도록 받아들여지는 ‘선원자녀의 집’(Schifferkinderheim)이 생겨났다. 주일도 없이 독일의 게스트하우스에서 일하는 ‘웨이터들을 위한 선교회’가 외국에서 생겨났다. 런던의 독일 기독교단체의 젊은 남성들을 통하여 300명의 독일 웨이터들 가운데 함께 일했던 베를린 도시선교의 초기 동역자였던 독일 루터교회 목회자 아돌프 호프만을 통하여 1888년부터 시작되었다. 뷔헤른이 1850년에 이미 시작했던 ‘바다사람선교회’가 확장되었다. 중앙위원회는 이 선교회가 여러 나라의 항구에서 확장되는 것을 돌보았다. 그래서 1차 세계대전 이전에 약 200개의 항구들이 관리되고 있었다. 1860년 이후 기독교계통의 숙박시설들이 여러 지역에서 생겨났다. 1904년에는 이들의 단체가 200여개 이상 숙박시설을 만들었고, 휴양지숙박시설이 1939년에 12,000개의 침대를 헤아렸다. 1901년 4월 1일부터 효력을 발한 새로운 프로이센의 “어린이복지에 관한 법”에서 사회선교의 열망들에 드디어 많은 경비들이 지원되었다. 당시에 청소년운동은 중단되었다. 부모의 집과 학교의 문제가 열정적인 논쟁을 되돌려 놓았던 것이다. 14세에서 18세 사이의 청소년들은 교육적인 의미에서 고유한 권리를 쟁취해냈다. 이 변화가 청소년형벌권에 작용하였다. 그래서 남자 청소년들의 교육복지를 위한 디아콘들에 의하여 힘 있게 집행되어 지는 새로운 커다란 과제들이 자라나게 되었다. 형제원(Bruderhuser)들이 세기의 변화와 함께 힘 있게 발전했다. 뷔헤른의 1833년 라우에하우스 이후 수많은 형제원들이 독일 전역에 생겨난 것이다.

집사들(Diakonen)들은 교회의 조력자로, 청소년부 비서로, 합창단지휘자로, 개교회 목회자 행정센터에서, 공교회 행정센터에서 교회의 직접적인 봉사에서 일하게 되었고 더 이상 사회선교에만 머물지 않았다. 집사직(Diakonen)이 사회적 경제적인 자리로 중요하게 자리잡도록 중앙위원회가 작용했다. 2차 세계대전 이후에 42%나 증가되어 6,000 명 정도의 집사들이 생겨났는데 이들은 목사의 부족에다가 여러 지역의 주립교회에서 원하는 대로 일하게 되는 나이 들어 가질 수 있는 직업으로서 유익한 직업이었고, 집사들은 목사의 직분을 이양 받을 수 있는 보장이 되어 있었다.

사회선교를 위한 중앙위원회는 이 집사직분의 발전을 미리 예감했던 것이다. 1차 세계대전 이전에 이미 „남성적 디아코니아의 미래는 전적으로 사회선교의 미래를 의미한다.“라고 했다.

남성적 디아코니아와 집사직업의 역사는 새로운 시대의 교회를 위한 그의 의미에 있어서 아직 조정의 상태에 있었다.

음주자 구호사업은 영국으로부터 자극을 받은 스위스목사 Rochat가 1877년에 이미 음주자 구호사업을 위한 단체의 창설을 이끌었다. 그 최초의 단체는 1883년에 „Maßigkeitsverein zum Blauen Kreuz“(청십자가에 대한 금주회)라는 이름으로 만들어졌다. 독일에서는 Rochat 목사 외에 청십자가 사상의 확장을 위하여 Bovet목사가 활동했다.

독일로부터 남미에 이르기까지 잘 조직화된 그리고 스스로 무서운 형벌 앞에서도 줄라지 않는 극히 불명예스러운 소녀장사(인신매매)에 대한 싸움은 결정적으로 „독일 국립 소녀인신매매의 근절을 위한 위원회“에 맡겨졌다. Cuntz목사가 국제적인 협력으로 이 사업을 이끌었다. 부도덕, 매춘, 음주벽과의 싸움은 계속되었으며 구호사업도 확장되었다.

사회선교 중앙위원회는 대형교도소의 여자죄수들을 위하여 돌보는 여성보호회원을 투입하였다. 1891년에 중앙위원회는 자치적으로 여간수양성소를 설립하였다. 이러한 노력을 통하여 1892년 경에는 이미 출옥한 죄수들을 돕기 위한 100개가 넘는 단체가 구성되었고, „출옥죄수를 위한 독일보호단체“가 결성되었다.

불구자구호사업은 Theodor Hoppe목사에 의하여 1846년부터 1934년까지 일어났다. 그는 전 독일의 불구자구호사업에 자극을 주었다. 병어리 귀머거리수용시설은 1906년에 스웨덴의 모범을 따라서 독일에 만들어졌다.

여성들에 대한 문제는 플리드너목사에 의하여 죄수, 병원, 양로원, 어린이집, 교회공동체 안에서의 봉사에 결혼하지 않은 젊은 여성들의 열매 있는 활동의 길이 새롭게 열린 것이다.

중앙위원회는 1909년에 베를린에 „사회선교의 부인학교“를 만들었다. 1905년에는 이미 하노버에 „기독교-사회적 여성세미나“가 시작되었다. 사회적인 여성학교들로부터 복지학교들이 사회적인 직업을 위한 세미나로 불리었다. 여기에서는 여성사회복지사들 뿐만 아니라, 사회선교의 사업영역과 보건소, 청소년청, 복지청, 노동청, 사회교육원, 병원, 공장복지, 휴양소를 위한 관청차원의 복지와, 여성경찰의 봉사를 위하여서도 유용하게 활용되었던 것이다.

개신교 유치원보호, 호르트관리교사, 청소년지도자들이 1925년에 그들의 연맹을 결성하였다.

1911년에는 „공적 선교를 위한 독일개신교 민족연맹“이, 1910년에는 독일을 위한 개신교언론연맹“ 등이 결성되었다. 제1차 세계대전의 발발 이전에 사회선교의 다양한 봉사의 다양성과

완성이 37개의 전문단체로 구체화되었다.

5.3. 제1차 세계대전 중의 디아코니

제1차 세계대전이 1914년에 전 유럽의 민족들에게 들이닥치고 결과적으로 전세계를 끌어들이었을 때 사회선교의 야전 디아코니아는 1864, 1866, 1870년의 전쟁 때와 같이 더 이상 생각되지 않았다. 전쟁터에서의 직접적인 위생병봉사는 전적으로 적십자의 손에 맡겨졌다. 사회선교는 그들의 그들의 집들과 수용시설들을 전쟁 상이군인들을 위한 야전병원과 회복기환자의 요양소로 사용하였다. Bethel에서는 1차 세계대전 기간에 총 39,000명의 군인들이 수용되어 돌보아졌다. 사회선교는 군목활동을 중앙위원회의 전쟁장관에게 1914년 11월에 26일에 청원서를 제출함으로써 강화 시켰다. 비라와 성서, 쪽성서와 기독교 문서들을 가진 문서선교가 전방에서와 후방지역에서 이루어졌다. 남자들은 전쟁 중에 성적인 타락과 위협에 빠져들 수 있었다. 사회선교의 사람들은 유곽의 폐지와 매춘과의 싸움, 알코올의 제한을 요구하였다. 통계에 의하면 놀라운 성병의 증가가 있었음이 증명되고 있다. 특별히 청소년들의 건강보호가 기대되었다. 증가하는 혼전 섹스와 위험한 영향 앞에서의 청소년보호, 민족건강과 낙태와 출산규정, 성교육의 질문들은 분명한 기독교적인 응답을 경험했어야 했다.

그것이 제1차 세계대전 중에 시작한 광범위한 민족선교적 노력들 가운데 유일한 최일선의 모습이었다. 사회선교 중앙위원회의 1916년 11월 컨퍼런스에서 로스톡(Rostock)의 실천신학자인 Gerhard Hilbert교수는 다음과 같은 주제로 개척자적인 강의를 하였다. “교회의 일반적인 민족선교에서의 사회선교의 특별한 과제들” 여기서 국민들의 종교적이고 도덕적인 상태가 그들의 선교영역에서 비교되었다. 그는 사회선교가 일방적인 자선적 사업으로부터 살아있는 복음적인 말씀의 전파를 통하여 모든 봉사의 선교적인 모습으로 다시 전환할 것을 요구하였다. 이것이 사실상 개교회에서의 민족선교적 활동이 시작된 것이다.

5.4. 바이마르공화국 시대(1918-1933)의 디아코니

1차 세계대전이 끝나고 바이마르공화국 시대(1918-1933)에 들어오면서 봉사활동에도 새로운 시기가 전개되었다. 교회와 사회선교는 11월 혁명 이후에 갑자기 완전히 새로운 국가 앞에 서있었다. 사회선교는 교회보다는 더 유리한 입장에 있었다. 사회선교는 19세기의 그 출현 당시에서와 군주국의 붕괴까지의 그 전의 국가에 뿌리내리고 있었던 것을 잊지 않았다.

새로운 바이마르공화국은 먼저 자기의 윤곽을 그렸어야 했는데, 그것은 „국가와 교회의 분리“와 분명한 „학교와 교회의 분리“로 나타났다. 종교는 개인적인 문제로 설명되었다. 교회적인 시설에 대한 국가성취는 더 이상 보장되지 않았다.

전후 독일에서의 정치적 변화들은 국가교회의 구조를 벗어나야 했던 교회 조직체들에 엄청난 변화를 일으켰으며, 따라서 교회에서는 독립적이었던 사회선교나 봉사 단체들에게도 변화를 가져온 것은 교육봉사활동(Erziehungsdiakonie)이었다. 청소년들과 유아들의 교육을 국가가 교회로부터 빼앗아 국가의 관장 하에 넣어버렸다. 다른 편에서는 전후의 여러 빈곤과 궁핍을 극복하고 돕는 데는 교회의 여러 봉사 기구들의 활동이 국가로서도 고마운 일이었다. 전후 부흥기인 1920년대에 와서 나타난 많은 질병과 파괴, 물가상승과 경제혼란 등의 상황에서 봉사활동이 해야 할 일들은 엄청나게 늘어났다. 바이마르헌법에는 이런 사회적 봉사활동의 과제가 국가로 귀속되게 되었다. 사회복지부(Wohlfahrtsministerium)가 정부의 부처로 설치되게 되었다. 그러나 여러 가지 논의와 협상 끝에 결국은 국가의 복지사업과 민간단체의 자유로운 복지활동이 협력해야 한다는 결론에 이르게 되었다. 새로운 국가는 스스로 „사회국가와 복지국가“로서 이해되었고, 고유한 새로운 사회복지부장관이 생겨났다. 이 민간사회복지단체동맹이 국가와 함께 활동하였다. 즉 연관이 있는 해당 정부의 부처와 국립 사회복지관청과 함께 협력하면서 활동한 것이다.

바이마르공화국에서는 국가적인 사회복지와 자유로운 사회복지 사이의 협력이 이루어졌다.

자유로운 민간 사회복지단체(Freie Wohlfahrtsverbände)들은 시대의 표식들을 이해했고, 그들의 관심사를 나타냈으며 상부조직체인 „독일 민간 복지단체 동맹“을 결성하였다. 바이마르공화국의 정치적인 형성에 있어서 카톨릭교회 중앙의 강력한 영향 미치기는 민간사회복지의 각개 산하단체 연맹들의 사업영역에 적합한 핵심에 대한 국가의 사회복지기금이 분배되어지는 것을 협력하는데 있었다.

1922년의 청소년복지를 위한 제국법(Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt: RGJ)은 민간 사회복지의 평등권을 나타내고 있다. 1924년의 사회복지의무에 관한 제국의 행정명령은 건강한 청소년들과 같이 위태로운 지경에 처한 청소년들의 기독교적인 돌봄의 많은 가능성들을 자유로운 민간 사랑의 사역에 개방했다. 사회선교와 교회는 서로 밀접한 관계에 서있었다. 1922년의 독일 개신교회 연맹에 있는 모든 개신교 주교회의 연결은 뷔헤른의 프로그램에서 중요한 목표를 성취하였다. 사회선교 중앙위원회(Central Ausschluß für Innere Mission)도

슈타인벡 (Steinweg)의 지도하에 민간 단체적인 복지사업체의 하나로서 중요한 위치를 차지하게 된다. 이제 이 사회선교 중앙위원회는 다양한 조직체와 사회봉사 활동들을 조정하면서 국가의 사회사업 기관들과 다른 민간 복지단체들에 대해서 교회의 봉사적 선교적인 사회사업들의 특징과 장점이 무엇인가를 보여주어야 했다. 기존의 봉사단체들을 한편으로 통합하면서 주별로 지역별로 연합체를 만드는 조직적인 개편작업을 또한 벌여야 했다.

제1차 세계대전 중에 시작된 민족선교(Volksmission)는 그 시대의 계명이 되었다. 민족선교부의 책임자이며 민족선교를 위한 독일개신교연맹의 총재는 Gerhard F. Illkrug(1870-1948) 목사였다. 그는 독일개신교회가 선교교회(Missionskirche)가 되어야 한다고 역설하였다. 이 민족선교에서 사람들은 맨 처음으로 잠자고 있는 개교회들을 그들의 나태함으로부터 흔들어 깨우는 것을 시작했다. 그들 교회들은 개교회선교(Gemeindemission)로서 형성되었다. 여휴 시간을 통하여, 공교회와 개교회의 건물들에서의 교회적인 그리고 예배와 같은 강연회들을 통하여 사람들은 생동감 있는 교인들을 이 민족선교의 움직이는 영역으로 교육시키고 불러모았던 것이다. 민족선교의 두 번째 과제는 복음화(전도)를 하는 것이었다. 중심 복음전도지는 중앙위원회에서 파송되었다. 그런데 이런 복음화운동과의 협력사업에는 사람들이 오해하고 실제로는 거부하는 일들이 1900년대에 있었던 것이다. 민족선교 내에서 취주악선교(Posaunenmission)가 실행되었다. 1933년에 처음으로 모든 독일 취주악대들이 „독일 개신교 취주악선교회“ 안에 함께 들어 있었다. 민족선교의 네 번째 형태는 기독교 호교적인(apologetische Arbeit) 사업 안에서 형성되었다. 1921년에 베를린에서 Dr. Carl Schweitzer목사의 지도하에 있는 중앙위원회를 통하여 „기독교 호교적 센터“(Apologetische Centrale)가 창립되었다. 여기에서 모든 정신사조와 세계관의 흐름들, 이단종파(Sekten)들의 사역들이 정확히 추적되었고 학문적인 문서들(Archiv)이 그것을 위하여 제시되었다. 민족선교의 목사들과 동역자들은 여기 배움의 장에서 함께 만나게 되었다. Prof. Reinhold Seeberg가 1923년에 중앙위원회의 의장으로서 이 분야의 담당교수가 되었고, 베를린대학의 사회윤리와 사회선교학 연구소를 창설하였다. 이 연구소를 통하여 기독교를 변호하고 지키고 발전시키는 호교적 사업이 발전되어 갔다. 공공사업은 „독일개신교 언론연맹“에서 발전되었다. 그것은 영화사업인데 예술적으로 높은 가치가 있는 영화들을 국립영화검사소와 함께 심사함으로써 추하고 저속한 예술에 대항하는 싸움을 하는 것이었다. 전후 가장 큰 사회적 재난은 주택난(Wohnungsnot)이었다. 일백 만 독일 제국민들이 분리된 제국영역으로부터 남아있는 지역으로 흘러 들어 왔다. 그래서 1919년경에는 이미 약 일백만 호의 주택이 부족하였다. 주택공간의 강제관리는 사회악에

대하여 대항할 수 없었다. 건강과 도덕적인 결과들이 생겨난 것이다. 결핵과 성병들이 창궐하였다. 뷔헤른과 그 뒤를 이은 프리드리히 폰 보텔슈빙그는 위생적인 좋은 주택을 마련하는 것이 가정의 유지(보존, 지킴)를 위한 기본조건이라고 설명한 바 있다. 그래서 1926년에는 중앙위원회는 „독일개신교 주택조합“(Deutsche Evangelische Heimstättengesellschaft m.b.H.“을 창설하였다. 중앙위원회는 자체 내에 경제부를 설치하고 신용금고를 만들고, 디아코니센 어머니의 집, 병원, 치유센터, 간병센터, 장애자의 집, 형제원, 양로원 등을 확장하는 사업에 대부분 해 주었다. 1927년에는 무신론자(자유주의신앙가, 회의론자)들의 민족화장단체에 맞서는 싸움전략으로서 „개신교 사망준비“(Evangelische Sterbevorsorge)와 „개신교보험센터“가 설립되었다. 사회선교(IM)의 재보험을 통하여 잘 유지된 대형 보험회사는 1930년에 115만 명의 피보험자들로부터 3억5200만 마르크의 총 보험료를 가진 회사로 사회선교와 교회를 위한 대부의 능력을 가지고 발전했다. 여기서 중앙위원회는 없어서는 안될 재정적인 도움의 샘(Hilfsquelle)을 얻었다. 이러한 교회와 사회선교의 연합적인 사업들을 통하여 교회와 사회선교간의 운명적인 결합들이 이루어졌다.

사회선교는 이제 하나의 조직적인 통합기구를 가져야만 할 상황에 이르렀다. 이 시기에 사회봉사사업은 국제적인 연대를 이루게 된다. 스웨덴의 추기경인 죄더블름(S derblom)이 1922년 사회선교와 봉사의 대륙연합회를 제안했다. 아프리카 람바네에서는 슈바이처(Schweizer, 1875-1965)가 지역과 대륙의 경계를 넘어서는 그리스도인의 사명감으로 비참하고 가난한 사람들에게 사랑과 도움을 베푸는 봉사활동을 전개했다.

이 시기에는 또는 국내선교활동이 크게 확장되는데 이제까지 전통 교회들이 하지 못하던 많은 대중선교사업들(Volksmisionarische Arbeit)이 전개되었다. 특별 성서연구주간이 설치되고 선교대회, 복음화주간, 교리연구소, 등이 설정되었다. 최초로 신학대학에서도 사회선교를 교회의 중요한 삶의 표현으로 취급하여 이에 대한 강의가 설치되었다. 베를린대학에서는 사회윤리와 사회선교학연구소(Institut für Sozialethik und Wissenschaft der Inneren Mission)가 제베르그(Seeberg)에 의하여 설립되었다.

5.5. 제2차 세계대전 기간(1933-1945)의 사회선교

제2차 세계대전 기간(1933-1945)의 사회선교는 나찌정권의 정권이양 이후에 정권의 지도자가 처음에는 양대 기독교 교파(고백교회와 루터교회)와의 협력이 새로운 국가에 필수적인 것으로 설명되었다. 사회선교는 당시의 교회와 함께 중점적으로 이루어 가야 할 과제들은

다음과 같은 것들이었다.: 청소년의 불량화, 실업의 저주, 대중들의 비참한 상태에 빠짐, 여러 계층에서 삶의 의지의 붕괴 등이었다. 1933년 여름에 교회에 대한 국가사회주의(Nationalsozialismus)의 싸움이 발발 되었다. 독일 그리스도인들의 사회선교에로의 침입은 방해되어질 수 없었다. 국가사회주의의 목표는 확고했다. 민간사회복지는 점차로 제외되어야 했던 것이다. 다른 모든 교회기구들과 마찬가지로 사회봉사기구들도 국가사회주의(NS: Nationalsozialismus) 의 등장으로 사상 최대의 위협을 당하게 된다. 나치국가의 모든 민간 복지사업단체들을 제거하고 1932년에 조직된 ,나치국민복지' (nationalsozialistische Volkswohlfahrt)가 독점해서 활동하려 했다. 1933/34년 겨울에 지금까지 민간사회복지단체들에 의하여 공동으로 시행되어 온 „동절기구호“(Winterhilfe)가 국가사회주의적 „동절기구호국“(Winterhilfswerk)으로 대체되었다. 대대적인 선전으로 그것은 완전히 새로운 봉사단체로 소개되었다. 지금까지의 동절기구호에서는 매년 겨울에 무료급식, 의류, 재난을 당한 사람들을 위한 난방비로 수백만 마르크가 수집되었었다. 그런데 1934년에 새로운 모금법이 만들어졌다. 이 법의 도움과 함께 사회선교는 3년 이내에 모든 공적인 모금 가능성이 밀려나게 되었다. 모든 병원의 간호원들은 나치간호협회에 모두 가입하도록 명령을 했다. 그러나 간호원들이 자발적으로 가입하지 않아 8천명만 나치간호협회가 되고 기독교간호협회에 7만명이 소속되는 결과가 나오자 나치정부는 독일 간호원 및 보조원 제국조합이라는 것을 만들어 모든 간호원을 강제로 가입하게 만들었다. 그러나 개신교 간호원들은 계속 아우구스테 모르만 (Auguste Mohrmann, 1891-1967)이라는 간호원 수장 (Oberin)의 지도하에 계속 봉사의 공동체를 이루며 머물러 있었다. 나치정부는 공적인 생활의 탈신앙화를 추진했던 것이다. 국가사회주의(Nationalsozialismus)는 여봉사원들의 자매관계에 대한 디아코니센들을 그들의 손에 넣으려고 시도했다. 그래서 그들은 ,자매들의 제국연맹'(Reichesbund der Schwester)에 봉사하게 하였다. 그 다음에는 국가사회주의적인 ,독일부녀국'(Deutsche Frauenwerk) 등 권력을 쥔 나찌정권이 그들의 목적과 의도하에 강압적으로 모든 사회봉사기관들을 지도해나갔던 것이다.

제2차 세계대전 중에 히틀러와 국가사회주의에 반대하고 항거하는 운동이 마틴 니뮐러(Martin Niemöller)목사를 중심으로 일어났는데, 1934년에 결성된 개혁교회, 루터교, 연합교회가 참여하는 고백교회가 결성되었던 것이다. 다수의 목사들과 평신도들이 고백교회에 속하여 국가에 맞서서 투쟁했다. 성경이 점점 많이 팔렸고 정부는 엄격하게 다스려 많은 목사들을 투옥시켰다. 정부는 니뮐러목사를 강제수용소로 보냈다. 국가사회주의(National Sozialismus)

는 교회들 안에서의 항거를 포함한 모든 반대들을 분쇄하기 위하여 힘썼다. 그래서 많은 목사들과 평신도들이 체포당하였다. 이들 가운데 어떤 이들은 유대인들에 대한 잔학상에 항거했고, 노인들과 병약자들에 대한 안락사정책에 반대했고, 결혼하지 않은 어머니(미혼모)의 우대에 대해서 비판했다. 어린이들과 청소년들에 대한 기독교교육은 점점 더 어려워졌다. 고백교회(Bekennende Kirche)의 목사들은 855명이나 군대로 끌려갔다고 전해진다. 교회건물들도 전쟁 중에 적군의 공습으로 많이 파괴되었다. 연료부족으로 추운 겨울에는 살아남은 건물에서의 예배도 어려웠을 정도였다. 고백교회는 국가의 반기독교적 행동에 의하여 국가로부터 소외된 많은 온건파 사람들을 끌어모았다. 또한 개신교는 또한 전쟁포로들에게 사랑의 구제를 했다. 2차 세계대전이 끝나자 독일교회나 사회선교부에서도 엄청난 결핍과 곤란이 엄습했다. 에큐메니칼운동과 저항운동에 참여했던 교회 지도자들은 조용히 어떻게 외부의 원조를 얻어 궁핍의 문제를 해결할 것인가를 생각했다. 쇤펠트(Schönfeld)나 게르슈텐마이어(Gerstenmaier)는 이미 전쟁이 끝나기 전에 구호사업(Hilfswerk)을 전개할 생각을 했다. 이런 준비를 근거로 하여 부름(Wurm) 주교는 1945년 8월1일, 그리스도인의 사랑에 관한 스투트가르트 선언(Stuttgarter Manifest der christlichen Liebe)을 내어 개신교회의 구호사업기관을 설치할 것을 호소했다. 스투트가르트 죄책고백(Stuttgarter Schuldenbekenntnis)이 동시에 나와 외국의 교회들에게도 대화의 길이 열리게 되었다. 30여 개 국가에서 원조의 손길이 오게 되었다. 구호품들은 석탄을 가득 실은 화물차에서부터 교회 건축재료, 의약품, 기독교서적에 이르기까지 다양한 것들이었다. 전세계에서 파괴된 독일을 돕기 위한 물질적, 정신적 지원과 구호는 전례가 없었던 대단한 것이었다. 이러한 경험의 결과로 독일교회는 이후에 국제적인 재난구호사업이나 외국원조에 열을 내게도 되었다.

5.6. 제2차 세계대전 이후의 디아코니

2차 세계대전이 끝나자 유럽에는 4천만 명이 그 중에서 7백만 명의 독일 사람이 실종되거나 길가에서 죽고 피난길에 죽임을 당했다. 독일인 두 명중 한 사람이 가족과 헤어졌고, 약 천만 명의 독일인이 폐허화된 서부 지역에 있는 임시 거주지나 병영과 대량수용소에 가족과 같이 울타리 안에 밀어 넣어져 수용되어 살아야 했다. 동쪽지역으로부터의 끝없이 줄지어선 피난민들의 집단들이 침묵적이며, 공허한 얼굴로 돌아왔고, 동쪽지역에서 탱크에 깔려 죽은 자들은 길가에 매장되었다. 수십만 명이 죽었다. 엘베강의 동쪽이 아닌 지역에서 숨어있어서 구원될 수 있었던 사람들은 집단 수용소에 수용되었다. Schleswig-Holstein주에는 1800만

명이 그 주의 토착민의 수 만큼 집계되었고, Niedersachsen주와 Bayern주의 숲에는 집단 수용소들이 줄줄이 생겨났다. 폴랜드로부터 Oder-Neiße 동쪽의 땅이 강제로 독일에서 떼내어져 빼앗겼을 때도 수백만 명의 또 다른 피난민들이 급히 생겨났다. 3백만 명이상의 독일 사람들이 체코슬로바키아, 헝가리, 루마니아로부터 추방당하였다. 약 1천만 명 가량의 독일 사람들이 서쪽지역에 있는 수용소, 바라크병영 같은 곳에 수용되었다. 강제노동을 위하여 강제로 끌려온 수백만 명의 외국인들 가운데 러시아와 폴란드의 2백만 명의 부인들과 소녀들이 있었는데 자유케 되었다.그들 중 수십만 명이 고향으로 돌아가지 못하였는데 노동이 불가능한 자들이었다. 그들이 집단 수용소에 수용되었다. 폐강도가 전국에 들끓었다. 풀려난 독일 군인들이 돌아왔고, 10만 명 이상의 상이군인들이 폭탄세례 가운데 살아남아 다리와 신체가 절단되어진 사람들이었다. 도시들은 파괴되었고 주택난과 피난민 재난이 있었다. 큰 배고픔의 기아가 있었다. 많은 어린이들과 노인들이 영양실조에 걸렸다. 1500만 명 어린이 가운데 1200만 명의 어린이들이 영양 실조에 걸렸다. 그 중의 750만 명은 피난민의 가정에 속하였다. 고향과 가족을 잃어버린 아이들이 증가하였다. 1945년 말에 영국의 적십자사(Rote Kreuz)가 이들을 위한 선구자적 사업을 시작하였다. 베를린의 폐허터미 지구로부터 1000여명이 넘는 아이들을 불러 모아서 베스트팔렌주로 사회복지 기관을 통하여 인도하였다. 영국적십자사는 그들의 운송을 도맡았었고 Bad Salzflen에 있는 검역소의 건설을 도왔다. 또 다른 영국의 구세군은 덴마크수용소로부터 독일 아이들을 운송하는 일들을 협력하였다. 어린이 동거 사업본부(Arbeitsgemeinschaft Kinderzusammenführung)가 생겨났다. 나중에는 가족동거 사업본부(Arbeitsgemeinschaft Familienzusammenführung)과 연합되었다. 이런 일들은 정치적인 문제로 오래 가지 않았다. 독일은 점령군에 의하여 4분 되어 통치되었으나 러시아군대가 장악한 동독지역과 미국 영국 프랑스군대가 점령한 서독 지역으로 양분되었다. 동독지역에서도 초기에는 교회의 집회와 모임에 금지가 없었고 예배당이나 목사관에 군인들이 일체 방문할 수 없게 하였다. 아무도 예배를 방해할 수 없었다. 국가와 교회의 분리가 자유롭게 실현되었다. 네 군데의 점령지역에는 „네 가지의 D의 실현“이 추진되었다: Demilitarisierung (비군사화), Demontagen (공장시설해체), Denazifisierung(탈나찌화), Demokratisierung (민주화) 였다. 독일의 분단은 제2차 세계대전의 결과로서의 현실이였고, 그러한 불행이 다시는 재현되지 않기를 바라는 주변 이웃 나라들을 보호하기 위한 것이었다. 그 책임은 독일 스스로에게 있었다. 전쟁 중에도 개신교회의 사회선교(Innere Mission)과 카톨릭교회의 카리타스(Caritas)가 활동을 계속했다. 비록 나찌정부가 그들을 제한하고 통제했지만 그들을

마비시킬 수는 없었던 것이다. 당시 여러 시설과 기관에 36000 여명의 전임 동역자들이 사회봉사활동에 일하고 있었는데 그 중에 28000명이 디아코니센 자매들이었다. 사람들은 사회선교가 중단없이 계속 활동하게 했다. 그것은 동독지역에서도 마찬가지였다. 파괴된 시설들과 폭격맞은 병원들의 수리를 위한 건설비는 조달될 수가 없었다. 중립국들, 스칸디나비아엔 혹은 스위스 등으로부터의 구호물이 재난 지역에 속속히 전달되었다. 그것은 기적이었다. 항상 없어서는 안될 필수적인 것은 사회선교를 위한 자발적인 자원봉사자들이었다. 폐허된 지역의 정리와 수리 수선 혹은 항상 주어지는 것에 그들의 봉사가 있었다. 모든 계층, 장군들과 고위관리들로부터 모든 직업을 통하여 남자와 여자를 가리지 않고 자원봉사자들이 모여들었다. 중단되지 않은 것은 직업적 일꾼들이 최후까지 분발한 오랜 봉사단체의 전통이었다. 소속감의 의식과 도움의 준비체제를 공고히 하는 것이 사회선교 중앙위원회의 관심사였다. 1848년 이후 존재해 오고 있는 명예로운 중앙조직이 전쟁 중에 사회선교의 많은 각개 사업들을 측면에서 조연하고 도왔던 제3제국시절에도 있었다. 그것은 헛된 것이 아니었다. 어떤 원칙들이 분명하였다. 사람들은 교회 안에서 교회와 함께 일하였고 교회 아래서 일하지 않았다. 디아코니아의 모습은 다가오는 하나님의 날과 마지막 그리고 임시적인 현실, 그리고 잠정적인 것에서의 아침해의 서광과 같은 것이었다.

제2차 세계대전이 끝난 후 철도교통이 다시 중심 구간에 복구되자 1938년에 시작되었던 철도역선교가 다시 재개되었다. 초창기의 돕던 이들이 재빨리 다시 위치로 배치되었다. 곧 철도역선교의 조직망이 모든 지역에 확산되었다. 1946년에 2백만 명이 넘는 피난민들이 동쪽으로부터 와서 서부지역에서 돌보아졌다. 이 피난민 물결은 귀향수송을 통하여 해결되었다. 1945년 이후 첫 해에 60만 명의 귀향객이 러시아로부터 돌아왔는데 그들은 주로 병든 자, 더 이상 성취능력이 없는 자들이었는데 기차역 마다 넘쳐났다. 도시선교에 있어서 많은 과제들이 황폐한 도시들에서 넘쳐났다. 대도시들은 폭격에 대부분 파괴되어 완전한 폐허나 절반의 폐허더미가 되었다. 250만 채의 주택이 여러 도시들에서 완전히 파괴되었고, 150만 채의 주택이 절반 가량 파괴되었다. 남은 주택들에 쫓겨난 사람들과 피난민들의 증가하는 수많은 사람들이 함께 밀려들었던 것이다. 도시선교들이 해내야만 했던 것들은 거의 모험적인 것들이었다. 예를 들어 뮌헨의 도시선교는 미국점령군으로부터 대공(Herzog)의 넓은 지역과 건물들을 무상으로 불하받아서 노숙자(Nichteßhaften)들의 모임장소와 노동가능성을 위한 것으로 사용하게 되었다. 하노버에 있는 도시선교는 턱을 다친 사람들과 항상 새롭게 갱신되어져

야 할 인공 장구(의족, 의수, 의치)를 위한 귀금속, 금, 은을 수집하였다. 그래서 자활봉사단 (Selbsthilfewerk)이 시작되었다. 영양상태에 대한 정밀검사가 그 시대에 이루어졌다.

도시 변두리 지역에 있는 셀 수 없는 산업지대와 공장지대는 폐허더미가 되었고, 해체되었다. 피해를 입지 않은 채 남아 있던 많은 공장들은 재료부족으로 일을 할 수가 없었다. Trummerfrau(2차 세계대전 이후 폐허의 뒷처리를 맡았던 부인들)은 아주 적은 임금에 맨손으로 아직 쓸 만한 기와장을 파편쓰레기 더미에서 골라내었다. 사회선교와 카톨릭의 카리타스의 사람들이 형편없는 목탄가스 짐차를 타고 시골을 다니면서 감자를 수집하여 1945년 5월에는 군정의 동의로 수백 헥타르 (50Kg정도) 감자를 도시들에서 목사교구를 통해서나 혹은 직접 수용시설, 피난민집단 수용소, 전쟁포로수용소, 역류민수용소(포로, 정치범, 적국인 의), 병원 등에서 배급하여 주었다. 사람들은 국민부역(Volksküche)을 만들고 어린이 먹이기를 위해 애를 썼으나 그것은 뜨거운 돌 위의 한 방울 물과 같은 것이었다. 두벌 옷을 가진 자는 한 벌을 나누어 주었다. 교회 안에서 사람들은 전쟁 중에 구원받은 교인들에게 그들이 꼭 반드시 필요하지 않은 것들을 나누어 줄 것을 요청하였다. 재난을 당한 자들을 위하여 모든 주립 교회에서는 1945년 추수감사절 헌물을 수집하였다. 그 해 크리스마스 때도 다시 그런 일이 생겼다. 사람들은 군인들을 위한 의복을 수집하였는데 그들이 시민이 되었을 때 군인이 아님을 나타낼 민간인 복장이 필요했던 것이다. 전쟁 후의 재난은 이루 말할 수 없이 컸다. 그러나 다시 소생하고 있는 시립 사회사업 사회복지 관리들이 사랑의 봉사의 후원자들과 손에 손을 잡고 함께 협력하는 가장 좋은 결과들이 나타나기 시작했다. 개교회들로부터 많은 기부금들이 모이게 되었다. 그래서 여러 지역에 비어 있던 집들과 폐지된 탄약고, 더 이상 포격하지 않은 포로수용소들이 부채없이 임대될 수 있었다. 그 건물들은 고향을 잃어버린 청소년, 어린이, 노인들을 위하여 휴양소와 직업전환교육기관 등으로 이어서 설립되었다.

사람들은 사회선교 중앙위원회의 활동 없이는 앞으로 나아 갈 수 없었다. 전통적인 사회선교 기관들 밖에도 새로운 봉사기관(Diakonisches Werk)들이 설치되게 되었다. 물론 사회선교부에서도, 어머니의 집'들'에다 피난민을 수용한다던가 고아가 된 아이들을 돌보는 일을 맡는 등 전쟁으로 인한 인도적 구호사업에 참여하게 되었다. 형편이 없는 상황이었지만 병원사업이 계속 되고 건물보수작업이 진행되었다. 정거장선교 (Bahnhofmission)와 도시빈민선교가 (Stadtmission) 크게 번창했다. 많은 현금과 모금이 이 구호사업에 투입되었다. 전후의 사회복지사업은 조직적인 면에서 이중적인 문제를 안게 되었다. 한편으로는 전통적인 사회선교부

(Innere Mission)와 구호국(Hilfswerk)을 합쳐 새로운 사회봉사국 (Diakonisches Werk)을 만들게 되었다. 다른 한편으로는 역사적으로 공유했던 여러 사업들이 조직적으로 분리되는 일을 겪어야만 했다. 정신적으로는 교회공동체에 머물면서 조직적으로는 사회봉사국이 독립성을 유지하는 쪽으로 결론을 보게 되었다. 그래서 공식 이름은 ,사회봉사국-사회선교와 구호국'(Das diakonische Werk-Innere Mission und Hilfswerk) 이라는 긴 명칭이 되었다. 사회주의 국가가 된 동독에서는 의료사업과 사회사업에서 교회의 사회봉사가 위치를 차지했고 1964년에는 사회봉사국의 직원들에게도 동등한 위치와 봉급이 부여되었다. 교회의 사회봉사는 교회의 발전과정에 따라 영향을 받게 된다.

1945년 8월 23일에 Bethel에서 처음으로 사회선교 회의가 열리면서 사회선교 중앙위원회는 두 개가 조직되었다. 하나는 서독측 사회선교 중앙위원회인데 Friedrich Münchmeyer 목사가 위원장이 되었고, 동독측 사회선교 중앙위원회는 베를린의 달렘(Dahlem)에 본부를 두고 Theodor Wenzel박사가 위원장을 맡았다. 사회선교의 주립단체들과 전문단체들이 다시 재조직되었다. 사회복지사업의 가장 중심이 된 단체들은 구호국(Hilfswerk)와의 협력하의 사회선교(IM), 카리타스(Caritas), 적십자사(Rote Kreuz), 노동자복지(Arbeiterwohlfahrt), 평등한 사회복지단체(Paritätischer Wohlfahrtsverbände), 유대인 사회복지조직 (die jüdische Wohlfahrtsorganisation) 이었다. 사회선교는 사회선교를 제 3제국이 재정적으로 폐허화하려고 나쁜 방법으로 무겁게 과세한 세금제도의 해방을 위하여 1953년까지 투쟁을 해야만 했다. 그것은 „Nein gegen das Kontrollratsgesetz Nr. 22.“(조정회의법 22호에 대한 반대)였다. 사회선교의 활동들은 독일 개신교의 구호국(Hilfswerk)와의 공동의 협력으로 나아가게 된다. 결핵으로 죽은 자들이 1939년의 42000 명에서 1947년에는 200000명으로 증가하였다. 1948년과 1949년 2년 동안에는 그 수가 계속 증가하여 백만 명에 달하게 되었다. 성병에 걸린 사람들의 수는 서독 지역에서 결핵환자보다도 더 가파르게 증가하였다. 그 중의 1/3이 20세 미만의 청소년들이었다. 여기서 모든 구원하는 세력들은 함께 일치단결해야만 했던 것이다.

독일 개신교회의 구호국(Hilfswerk, 1945-1957)의 중심인물은 슈바벤 출신의 신학박사 Eugen Gerstenmaier이다. 그는 뷔르템베르그 감독인 D. Wurm과 나중에 베를린 부란덴부르그 감독이된 Otto Dibelius박사와 바이엔주 감독 D. Meiser과 함께 공동으로 에큐메니칼적으로 구호국을 만들 것을 일찍이 구상하고 있었다. 부름과 디벨리우스와 마이저는 게르스텐마이어를

통하여 히틀러의 암살계획을 알게 되었다. 게르스텐마이어는 1944년 7월 20일 이후 교도소에 갇혔다. 거기서 그는 그의 친구인 교도소목사인 Harald Poelchau와 계속 공동으로 계획을 세웠다. 전쟁이 끝났을 때 그는 Bayreuth의 교도소에 있었다. 부름감독은 스투트가르트에 남아 있었으나 1944년 7월 20일 이후 더 이상 활동하지 않았다. 구호국의 계획은 계속 진행되었다. Dr. Sch nfeld로부터 „독일개신교회의 자활구호국“에 대한 1945년 2월의 날들에 대한 기록이 나왔다. 게르스텐마이어가 구호국의 건립에 대한 기초적인 개요를 준비한 것이었다.

처음에 게르스텐마이어는 이 구호국을 카톨릭과 연합으로 에큐메니칼적으로 만들기를 강력히 희망하였다. 그러나 이 두 개의 신앙고백의 차이 때문에 성사되지 못하였다. 1945년 8월1일 주교회 감독인 D. Wurm은 소위 „기독교사랑의 스투트가르트선언“ (Stuttgarter Manifest der christlichen Liebe)에서 최초로 개신교 구호국을 밝혔다. 1945년 8월 27-31까지의 Treysa에서 열린 개신교회 컨퍼런스에서 독일개신교회가 구성되었고, 에큐메니칼의 공식적인 대표는 제네바의 칼 바르트(K. Barth)였다. 여기서 쇠펠트박사는 계획된 구호국에 대하여 보고하였다.

1945년 10월 18-19일의 „스튜트가르트죄책고백“은 발표되었다. 큰 논쟁거리가 되었다. 독일 개신교의 구호국은 공식적으로는 1945년 10월 1일에 시작되었다. 게르스텐마이어는 정치적인 열정을 가진 신학자였다. 구호국은 서로 함께 위하여 돕는 가장 중요한 기관 중의 하나가 되었다. 구호국은 동독지역에도 관심을 가지고 1957년까지 모든 수집된 구호물의 40%를 동독지역으로 보냈다. 그러나 소련군이 점령한 동독지역에서의 사업은 구호국에 있어서 매우 어려웠다. 동독에 있는 개신교회의 사회봉사국(Diakonisches Werk)는 현재까지 이중적인 이름을 가졌다. 에큐메니칼적인 봉사의 성격을 나타내기 위하여 „사회선교와 구호국“(Innere Mission und Hilfswerk)라는 이름이다. 최초의 에큐메니칼 구호금 2만 달러가 1945년 여름 제네바의 세계교회협의회회의 미국의 루터교회의 대표인 Sylbester C. Michelfelder박사로부터 왔다. 긴급한 구호도움이 1945년 여름에 스위스, 스웨덴, 노르웨이로부터 왔고 1946년에는 미국으로부터 큰 도움이 왔다. 배급될 수 있었던 모든 구호물의 80%는 스위스, 스웨덴, 노르웨이, 덴마크로부터 온 것이었다. 브라질, 남아프리카, 호주 등지의 독일어를 사용하는 사람들도부터도 답지했다. 구호물은 식량, 의류와 신발, 독일 공장에서 정제 가공하기 위한 원료품, 교회재건을 위한 이자 없는 신용대부와 같은 차관 등이었다. 미국에서 게르스텐마이어는 라디오를 통하여 많은 사람들에게 말할 수 있었다. 많은 방송국들에 의하여 이 연설이

전달되었다. 1948년 암스텔담에서 창립된 WCC는 독일개신교회의 구호국을 인정하였다. 독일의 기독교는 1945년 이후 급속히 빠르고 다양하게 다시 에큐메니칼적인 관계에 들어서게 된 것이다. 여기에 독일교회의 역사에 있어서 새로운 일이 준비되고 있었다. 그것은 1951년에 시작되었다. 외국의 기부금에 의한 교회가 그것이다. 제3제국 시대에 수십만 명의 교인들이 교회를 빠져 나갔다. 그리고 청소년들은 반교회적 반기독교적으로 영향을 받았던 것이다. 교회의 재건은 독일에서 매우 중요한 사업이었다. 많은 교회들, 목사관, 교회의 부속 건물들이 폐허와 잿더미에 무너져 내렸었다. 성경책, 찬송가, 종교서적, 기독교문헌들이 부족했다. 군정들은 독일민족의 교육개조를 그들의 프로그램에 포함시켰다. 기부금교회가 불안하고 안정되지 못한 독일민족의 신앙생활의 기독교적 새로운 규정에 관한 것이었다. 특별한 위탁이 구호국을 근무불능자, 귀향자, 전쟁포로, 부상병, 끌려온 부인들과 소녀들을 돌보는 복지사업에서 성장하게 했다. 1948년의 화폐가치는 동독과 서독이 1:10이었는데 이미 50만 톤이 넘는 높은 가치의 식량이 들어온 기부금으로 나누어졌다. 1억8천만 제국마르크가 내국에서 모금되었다. 외국에서 온 원료품도 수백만 Kg이 되었다. 1948년 이전의 해들을 되돌아보면 다른 통계들도 간과할 수 없는 것이다. 3백만 명의 어린이들이 한 주일 내내 먹일 수 있고, 1만 개의 청소년수용소가 약 50만 명의 참가자들과 추가식량으로 돌봐질 수 있고, 14000 명의 대학생들이 500명의 주요 돕는이들과 함께 판난민구호를 할 수 있으며, 2000 가정이 정착하고, 2만 명의 고향을 잃어버린 전쟁의 희생자들이 매년 유리한 조건으로 차입할 수 있었다. 사회선교의 약 3000개의 수용소와 시설들이 지원을 받았다. 구호국의 건강봉사는 특별한 봉사였다. 미군 행정당국은 부족한 페니시린 같은 가치 있는 약품을 지원하였다.

교회확장사업에 있어서 사람들은 개인목회가 천만 명의 남자들, 여자들, 어린이들에게 어떠한 도움이 보장되어 지고 위로된 것으로 계산되었다. 외국의 나라들이 38개의 교회병영막사를 기증했다. 47개의 „Bartning-Notkirche“ 재난교회가 폭격을 맞은 도시들에 구호국의 초기 프로그램에 의하여 세워질 수 있었다. 수백만 권의 성경, 신약성경이 기독교문서들과 같이 250만 헤른후터 기도문 같은 것이 분배되었다. 수백만 권의 성경이 추가로 독일에서 인쇄되었다. 1950년에는 3백만 권의 성경이 누구보다도 피난민들에게 필요했다. 처음에는 실제로 필요한 것이 많이 부족했다. 자전거, 자전거체인, 고무호스, 외투, 제단촛불, 등 목사들과 교회자매들이 봉사의류를 받았다. 1500 벌의 가운(Talar), 검은 색의 양복이 피난민목사들에게 지원되었다. 스위스의 디아코니센하우스들의 목화기부로 6400명의 디아코니센들이 옷을 입을 수가 있었다. 2만 개의 자전거안장과 고무호스가 지급되었다. 이 전체 사업은 거의

100개의 스투트가르트에 있는 중심 기관과 9만 명의 자원봉사자들에 의하여 이루어졌다. 2000명의 사회복지사들이 구호국의 피난민수용소에 투입되었다.

전쟁에 패한 독일은 전후에 폐허화된 독일의 모든 시설과 건물 도로 등 산업기반을 새롭게 복구하고 재건하는 일에 서방측의 지원과 도움을 통하여 서서히 급속한 경제적 성장과 부흥을 이루어 갈 수가 있었다. 그러나 대량의 피난민들이 적합한 주거지와 일자리가 없어서 고생을 했고 그래서 외국으로 이민을 갈 수 밖에 없었다. 약 6백만 개의 집이 부족했다. 전후 3년 동안 3백만 명의 독일인이 고향을 떠났다. 독일 개신교회의 사회선교부는 해외이민국 사무실을 항구도시들에 설치할 했고 상담과 그들의 이민을 도왔다. 이때 외향선교(Seemanmission)가 절박해졌던 것이다. 1950년 두번째 화폐개혁 이후에 약 2백만 명의 실업자가 발생했고 실업자구호국(Arbeitslosen-Hilfswerk)과 구호사업국의 이주봉사(Siedlungsdienst des Hilfswerk) 등이 생겨나 그들에게는 희망의 상징이 되었다. 서독의 경제적인 상황은 빠른 걸음으로 발전해 갔다. 이에 따라 독일의 각 주교회의, '에큐메니칼 피난민구호'(Ökumenischen Flüchtlingshilfe)를 위한 헌금이 이루어졌고 이것은 '세계로부터의 빵'(Brot aus der Welt)에 대한 최초의 독일 사람들의 감사였다. 1956년에는 독일개신교의 에큐메니칼적인 도움이 구호국(Hilfswerk)를 통하여 한국에서의 전쟁의 피해자들에게와 그리이스의 지진 피해자들, 터키와 시리아와 파키스탄의 노숙자들, 홍콩, 요르단, 이집트의 난민들에게 전하여졌다. 동독을 위하여서도 서독의 루터교 세계 봉사국의 포괄적인 구호물자들이 구호국의 베를린의 중앙사무소를 통하여 전달이 되었다. 그리고 동서독의 교회들간의 자매결연의 관계가, 개신교 목사들의 형제구호'와 같은 기구를 통하여 관계를 맺으면서 도움을 나눌 수 있었다. 서독의 구호국위원회는 1953/53년에 동독의 주요 대도시의 '교회적인 재건의 도시' 프로젝트를 통하여 여러 도시에 교회건물, 목사관, 개교회의 간병양로원, 종교교육을 위한 학습실, 파괴된 개신교 병원들, 양로원과 장애인보호소등의 시설들의 재건이 이루어졌다.

독일개신교회 사회봉사국인 Diakonisches Werk의 시작에 있어서는 베텔(Bethel)에 있는 사회선교중앙위원회의 사무소와 스투트가르트(Stuttgart)에 있는 구호국(Hilfswerk)의 중앙사무소와의 합병(통합)이 1957년에 이루어졌다. 이 조치에 대한 투표는 CA와 구호국의 중앙위원회에서 행해졌다. 그리고나서 이 테마가 다루어지는 것이 다른 염려가 그 중심에

있었던 EKD의 노회(Synode)에서 있었고, 동독의 향의(이의) 때문에 Halle로부터 Berlin-Spandau 에까지 뒤로 미뤄야만 했었다. 1957년 3월 8일에 두번째 투표에서 두 중앙위원회의 끝냄에 대하여 만장일치로 가결되었다. EKD의 노회는 먼저 시험적으로 보이는 그 합의를 교회법적인 행동에서 인정했다. 그것은 중앙위원회에 대하여는 그 고유한 100여년의 역사와의 작별을, 구호국에 대하여는 12년의 역사와의 작별을 의미했다. 이 두개의 병합이 이루어진 기관의 이름은 „사회봉사국-사회선교와 구호국(Das diakonische Werk-Innere Mission und Hilfswerk)“ 인데 초대 총재는 지금까지 사회선교 중앙위원회의 사무총장을 맡아 온 Friedrich Mümchmeyer 박사가 선출되었다. 그는 6년 동안 총재로 재임하는 동안 사회정치적 참여와 개교회의 디아코니아적인 수행의 활성화를 통하여 에쿠메네(Ökumene)의 실현에 기여하였다. 그에게 주어졌던 과제는 두 기관을 함께 이끄는 것이었는데, 시대적으로 제한되었던 잠정적인 제도의 사상은 공허했다. 그의 후계자는 노이엔데텔사우(Neuendettelsau)의 사회봉사국의 총재인 Theodor Schober목사(신학박사)가 1963년 4월 3일 선출되었다. 그는 1963년 10월 1일부터 20년 동안 독일개신교회 사회봉사국의 총재로 일하였다. 이 사람은 한국에 디아코니아 전문가로서 최초로 90년대에 와서 예장 통합측 사회부와 숭실대학교 기독교사회연구소 연합주최로 이루어진 사회선교세미나의 강사로 초대되어 독일교회의 디아코니아를 소개한 바가 있다.

새 총재하에 공동의 사업은 처음부터 3중적인 슬로건 아래 있었다: „교회의 차원으로서의 디아코니아, 새로운 과제에로의 준비체제 갖추기, 사회봉사국의 특화(확실한 특색을 부여하기)“였다.

1975년 6월 6일에 이 기관은 „독일개신교회 사회봉사국“(Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland) 이라는 이름으로 통합되었다. 그래서 „구호국“(Hilfswerk)은 폐지되었다. „DiakonischeRat“(디아코니아협의회)와 같은 „Diakonischen Konferenz“(디아코니아회의) 같은 결정적인 위원회가 생겨났다. 이 회의 기관 안에서 EKD의 대표들, 협의회와 같은 노회의 대표들, 모든 자유교회(Freikirchen: 장로교회, 감리교회, 침례교회 같은 타 교단교회들)의 대표들, 모든 사회봉사국의 지국의 대표들, 전문기관의 대표들이 참석했다. „디아코니아협의회“(Diakonische Rat)는 „디아코니아회의“(Diakonischen Konferenz)의 18명의 회원으로 구성되어 있는 사회봉사국의 지도부 회의체이다.

현재 독일개신교회 사회봉사국의 사무국본부(Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes)는 슈투트가르트(Stuttgart)에 위치하고 있다. 사회봉사국은 7 개의 전문분야로 나누어

졌다. 1). 신학분야(Theologie): 민족선교와 복음화 분야로 나뉘어 진다. 이 두 분야에는 두 명의 국장이 있다. 2). 에큐메네분야(Ökumene): „에큐메니칼적인 디아코니아를 위한 위원회“ 3). 사회정치분야(Sozialpolitik): 이 분야는 복지국가를 위한 입법적인 계획을 세우고, „사회적 법치국가“가 잘못된 방향에서 범람하지 않게 하기 위하여 좋은 이데올로기를 세우는 일을 한다. 4). 복지분야(Fürsorge) 5). 공중위생분야(Gesundheitswesen) 6). 재난구조분야(Nothilfe) 7). 권리와 경제분야(Recht und Wirtschaft)

민족선교(Volksmision)는 그 다음 10년 동안에 770 명의 직원들과 12만 명의 자원봉사자가 봉사했다. 이 민족선교는 하나의 대중적인 평신도운동이 되었다. 전화목회(Telefonseelsorge) 실험이 다음 20년 동안에 75명의 직원과 2231명의 자원봉사자들이 함께 봉사했다. 편지목회(Briefseelsorge)가 1982년 1월 1일부터 사회봉사국의 전국적인 차원의 사업으로 시행되었다. 이것은 신학박사 Werner Jentsch교수의 주도아래 „성인교리문답서“를 위한 야간사업으로 시행되었으며, 바이엔주교회와 개신교도서지원(Evangelische Buchhilfe)의 지원으로 이루어졌다.

특별한 사업영역은 민족선교와 디아코니아의 도시선교(Stadtmission)에서의 결합이다. 비록 각개의 도시선교가 강력한 디아코니아적이며 사회복지적 혹은 선교적으로 설립되었지만, 그것은 „개신교도시선교연합회“에서 공동으로 디아코니아적-선교적인 „도시선교적 봉사를 위한 기본계획“을 작성하였다. 도시선교에서는 사회봉사국의 가장 기초적인 두 개의 노선이 통일되었다. 먼저는 다양한 특성들의 교회적 상담소를 가진 다른 조직들과 같이 교회적이며 국가적인 자리를 가지고 있는 도시선교의 협력사업과 같이 대도시의 사람들이 집중해서 살고 있는 과밀지역의 복잡성과 다양한 계층성에서 나타났다. 거기에다가 도시선교는 간혹 흩어져 살고있는 사람들의 지역에 있는 새로운 교회공동체의 형성을 위한 원세포들을 그들의 선교공동체 안에서 함께 오고 있는 교우관계로 표현했다. 특별히 뮌헨(München)에서 분명하게 관찰할 수 있었다. 여기에는 정식직원들과 약 800명이 넘는 시간제 사무직원들이 일하는 전체 교회영역을 위한 범교구적 선교적인 과제들이 뒤섞여 나타났다. 또한 대도시에는 „사회적인 교회공동체“ 실험에서 상호발전이 나타났다. 교회교육을 전혀 전제할 수 없었던 동독으로부터의 이주민들이 약 7000명 이하의 개신교도들이 사회주택(Sozialwohnung: 가난한 사람들에게 싼 값의 임대료로 제공되는 주택)에서 살게 되었다.

80년대의 사회적 요구는 개방적인 생각들 안에서 앞서 나아갔다. 한 새로운 견해가 주장되었다: „디아코니아는 사람들에게서의 봉사이다. — 기독교적인 관심사(중요성)의 퇴보

아래. 그 관심사는 종교의 표적에 있는 사람들에게서 빛나갔다. 사람은 어떤 존재이어야 하는 가 라는 것이 새로운 주제였다. 사회학교(Sozialschule)와 개신교주교회의 사회전문대학의 완성이 80년대 일어났던 경향이었다. 인문과학적인 견해와 신학적 견해는 종종 부딪혔다. 왜냐하면 그 신학적인 의식이 너무 짧았기 때문이었다. 경제적인 영역에서의 대단한 성장의 시대는 사회적인 기관들이 객관적으로 인사적으로 잘 설치되었다. 커다란 시설공동체가 다양한 대형기업형 조직에서 발전되었다. 디아코니아 아카데미(Diakonische Akademie)가 1971년에 본부사무소와의 직접적인 연결 안에서 실현되었다.

사회선교(Innere Mission)은 그들의 초기에 매우 강하게 경건주의에 영향을 받았는데, 구호국(Hilfswerk)은 “세상적인 육감(직감력)에 각인되어 있었다. 디아코니아의 직원들에 대한 문제는 1957년 이후부터 디아코니아 안에서 이양 받은 위기문제점으로 남아 있는 것이다. 디아코니아적인 동기에서 내면적으로 확실한 동역자들은 디아코니아시설과 기관으로부터 그 수가 감소되었다. 그들이 더 이상 점거할 수 없었던 많은 사역의 영역의 내부적인 기관에서 그들의 영향력이 감소되었다. 몇 가지 근거들로부터 동역자 부족에 대하여 호소되었다. 1957년 86000명의 정식직원 동역자 수가 매년 계속적으로 약 2500명 가량 증가했다. 1963년에는 108000명이었고, 1981년에는 계속적인 증가로 24만 에 이르렀다. 증가율은 1977년에 비해 1978년의 증가율이 2,4%, 1978년은 2,38%, 1979년은 3,72%, 1980년은 3,13%, 1981년은 4,34% 였다. 동역자수의 증가는 1979년 이래로 전년에 비하여 볼 때 과비례적으로 발전했다. 1990년대 말 현재는 37만 명의 정식직원과 20만 명의 자원봉사자가 함께 일하고 있다.

독일개신교회의 사회봉사국의 조직 안에서 함께 일하고 있는 이들 동역자직원 (Mitarbeiter)들의 문제는 다음과 같이 몇 가지 차원의 문제가 있다.

첫째는 이론과 실천문제이다. 이것은 단순한 전환문제로서, 주어진 문제상황에 „기술적“(technisch) 으로 잘 대처하는 것이다. 그러나 이는 또한 이론과 실천의 모순 없이 조화를 이루는 일치의 문제인 것이다. (Stimmigkeit) 각각의 활동에 대한 학문과 그 이론적인 전제들 그리고 그것으로부터 파생된(유래된) 방법들이 실천에 있어서의 기대들을 규정한다. 가끔 디아코니아 조직과 그 가능성들에서 가져온 기대들과 혼합된다. 방법낙관주의와 조직낙관주의가 크면 클수록 도움 없음과 그것으로부터 발생하는 무기력의 느낌이 커진다.

둘째는 개신교적 신학적 목표설정의 문제이다. 개신교회적 목표설정과 세속적인 노동

사이에 목표설정이 자주 부딪치게 된다. 왜냐하면 개신교적 목표설정으로서 신학은 디아코니아 동역자들에게 그들의 신학적 상사(높은 지위의 사람)들의 인격과 그들의 말씀과 기대에 있어서 우선적이기 때문이다. 여기서 인격과 구조가 일치되어 진다. 다른 문제는 자주 직업교육영역에서 발생된다. 디아코니아적인 사업의 목표는 정확하게 정의되어 있지 않았고, 사람들은 그런 까닭에 직업교육기관에서의 교육을 올바르게 이 목표에 맞출 수 없는 것이다. 이것은 조직의 불분명한 목표설정에 있는 직업교육과 직업교육의 지도와 근거에 책임이 있는 것이다.

셋째는 역할의 갈등문제이다. 하급직 동역자들의 역할에 있어서 역할의 갈등문제이다. 기본문제는 조직이 역할분담구조라는 것인데, 전체계약은 항상 불분명하게 형성되어 있다.

1980년 연방헌법재판소의 결의에 따라 다양한 자유로운 사회봉사단체들이 생겨났다. 그래서 다음과 같은 봉사단체들이 잇따라 생겨나서 각자의 영역에서 봉사의 큰 몫을 담당하고 있다: 요한기사수도회 (Johanniterorden), 독일 기독교 청소년마을 사업국(Das Christliche Jugenddorfwerk), 개신교 형제자매단, 80년대초 190만 명의 마약, 알코올, 의약품 중독자들을 위한 360개의 자활단체 (Selbsthilfegruppe), 알코올중독자를 위한 청십자운동단체, 그리스도인의 부부 및 성상담을 위한 백십자운동, 장애인 노인을 위한 구호단체, 등.

전 세계로부터 도움과 구호를 받았던 독일은 이제 1959년을 계기로 어려운 처지에 있는 세계 각국을 돕는 나라가 되었다. 1959년 크리스마스 때 모든 독일의 주교회와 자유교회들이 함께 모여서 ,세계를 위한 빵' (Brot für die Welt)을 결성하고 헌금하였다. 여기에서 헌금은 2000만 마르크가 집계되었고 공동의 분배위원회가 조직되었다. 세계교회협회의와 루터교세계연맹이 검증된 구호의 사업들을 연결해 주고 있다. ,세계를 위한 빵'은 주로 제 3세계의 가난한 사람들의 기아문제를 해결해 주고 있고, ,재난구호'(Katastrophenhilfe)는 1962년 이후부터 조직적인 재난구호의 재건을 위하여 1978년 까지 아시아, 아프리카, 남아메리카와 유럽 등지에서 300여건 이상의 재난상황에 인종과 종교의 차별없이 도와주고 있다. 그 다음으로는 ,개발구호를 위한 개신교의 중앙사무소'(Evangelischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe)의 설립이다. 1968년에는 ,교회적인 개발봉사' (Kirchliche Entwicklungsdienstes)가 설립되었다. 주교회는 교회의 재정 2%를 세계의 빈민, 굶는 자, 재난에 처한 자들의 문제와 그 원인을 극복하기 위하여 지급하기로 결정하였다. 이러한 에큐메니칼적인 사회봉사의 강화는 처음부터 전체 프로젝트의 80%이상이 해외에 있는 교회들과 에큐메니칼적인 그룹들을 돕는데 쓰이고

있는 것으로 나타나고 있다. 이러한 해외봉사를 위한 노력들은 사실상 이미 1960년에 해외에 개신교가 인적인 개발구호로서 전문가들을 해외에 파송하여 도와 온 것이 있었다. 또한 개신교회의 디아코니아(Diakonie)와 카톨릭교회의 카리타스(Caritas)가 독일 개신교 디아코니아와 자유교회들의 사업이 „독일개신교회의 디아코니아적인 사업공동체“ (Diakonischen Arbeitsgemeinschaft eangelischer Kirchen in Deutschland) 를 통하여 연합하고 함께 사업을 효과적으로 이루어 가는 것을 볼 수 있다.

5.7. 독일 개신교회의 사회복지 시설 현황

1990년대의 독일 개신교회의 사회복지 사업의 영역과 현황을 아래와 같이 소개한다.
참고사항: 괄호 안의 숫자는 구 동독지역에 속한 통계이다.

1). 병원 (Krankenhaus)

1994년현재 353(79)개의 종합병원이 디아코니아에 소속되어 있다. 그 중의 195(43)개는 일반적인 종합병원이고 나머지는 특수한 전문병원들이다. 33(3)개는 심리환자와 신경정신과 병원, 33(3)개는 중독환자를 위한 병원, 24(14)개는 만성병환자와 노인을 위한 병원, 14(3)개의 외과병원, 나머지는 여러 가지 다양한 전문병원들이다. 총 70420(15092)개의 침대를 보유하고 있다. 1970년에서 1990년 사이에 일반병원의 침대수는 일반적으로 감소하였다. 같은 기간 심리, 신경정신과 그리고 심신상관환자를 위한 침대수는 세배가 증가하였으며, 중독증환자를 위한 침대는 두배가 증가하였다. 병원에는 106391(19678)명의 직원들이 일하고 있는데, 그 중의 3분의 1이 시간제 근무이다. 독일 개신교회 전체의 디아코니아 사역에 종사하고 있는 직원이 37만 명인데 병원근무자가 거의 3분의 1인 것이다. 20만 명의 자원봉사자들이 함께 봉사하고 있다.

2). 청소년구호 (Jugendhilfe)

1960년대까지의 디아코니아적인 청소년구호사업은 공부하기가 어렵고, 비행청소년이나 부모의 집으로부터 분명히 거리를 둔 채 함께 살고 있는 잘못을 저지른 청소년들을 위한 기관들이 중심이었다. 1970년에서 1990년 사이에 그 동안 있던 침대의 수는 58% 약 8500여 개가 줄어들었다. 유사하게 줄어든 것들은 모든 입원 수용하는 기관들로 관찰되었다: 모자원,

젓먹이유아원 혹은 기숙사학교 등. 큰 집들의 자리에는 이제 분산된 고향 가까이에 작은 기관들이다. 조그만 생활거주 그룹에서 오늘날 집중적인 사회교육학적인 동반과 향상이 성공적으로 이루어지고 있다. 목적은 자신의 고유한 책임과 연대의 중요함을 깨닫게 하는 것이다. 개인적인 돌봄도 동역하는 직원들에 의하여 가능하다. 같은 기간에 지역별 상담소와 외래적인 구호기회가 증가되었다. 가능한 등급이 떨어진 구호제공의 두터운 그물망이 수용소 입소를 방해하거나 재통합을 쉽게 해주고 있는 것이다. 그러한 사회교육학적인 연결시스템이 생활보호 사업에서 대비사업으로 발전했다. 그럼에도 불구하고 치유교육학적인 교육원집들이 증가하고 있다. 유치원의 수는 1970년과 1990년 사이에 7500여 개의 20%가 증가하여 1994년에는 8600(588)여 개가 되었다. 이곳에 58000여 명의 디아코니아 직원들이 유치원에서 종사하고 있다. 알코올의 위험에 빠진 청소년들을 위한 시설 외에 1970년 대부터 마약에 중독된 청소년들을 위한 새로운 시설들이거기에 첨가되었다. 1980년과 1990년 사이에 알코올과 마약에 중독된 청소년과 성인들의 숫자는 두배 증가되었다.

3). 가정구호 (Familienhilfe)

이것은 부부와 가정의 지원을 위한 사회봉사적인 도움의 제공이다. 1994년에 324(48)개의 입소기관에 17000(1800) 개의 자리를 확보하고 있었다. 휴식과 요양원의 숫자는 무엇보다도 어머니들을 위한 것이 감소되었다. 부녀자 보호와 어린이 보호를 위한 집들이 늘어나고 있다. 이러한 것들은 부부와 가정에서 증가하고 있는 폭력 때문에 필요한 것들이다. 오늘날 디아코니아/사회스테이션 (Diakonie/Sozialstation)이 꾸준히 늘고 있다. 오늘날 1365(272)개의 스테이션이 서독지역에 보장되어 있다. 이것들은 계속 노인이 되는 사람들의 돌봄의 필요성이 높아졌다는 표현이다. 또한 442(63) 개의 부부-, 교육-, 삶의 문제에 대한 상담소와 255(55) 개의 임신갈등상담소가 있다. 최근의 국가적인 건축정책은 이런 사업을 위태롭게 하고 있다. 여기에 AIDS 환자를 위한 후원관리소도 마찬가지이다. 특별히 상담소들이 의미 있는 기독교사회봉사적인 사업으로 발전했다.

4). 노인구호 (Altenhilfe)

계속 성장하고 있는 노인의 몫은 디아코니아적인 노인구호사업이 계속 의미 있는 사업이라는 것을 미리 보게 해 주는 것이다. 1970년 에서 1990년 사이 입소기관의 수는 1929(376)로 두 배가 되었다. 과거에는 노인들이 그들의 간병필요의 정도에 대하여 다루어지지 않았다.

오늘날에는 사회복지적인 그리고 적극적인 간병 이해가 지배하고 있다. 하나의 특별한 문제는 간병능력의 상황이다. 간병인들 가운데 상당수가 일에 지쳐버리는 „Burn-out-Syndrom“과 내적인 능력없음의 느낌에서 벗어나기 위하여 몇 년 일하고 난 뒤에 이미 다른 직업으로 전환해 버렸다. 영국으로부터 유래된 호스피스 아이디어가 최근에 디아코니아사업에 받아들여져서 불치병에 걸린 노인들의 가정을 방문하고, 그들의 죽음이 의료적, 간병적, 목회적인 동반에서 가치있게 이루어져야 한다는 것이다.

노인복지를 위한 다양한 시설과 기관들이 있어서 적합한 복지서비스를 제공하고 있다.

양로원, 노인병원, 간병양로원, 노인을 위한 일일 노인보호소(탁노소), 노인기숙사, 노인의학과병원 내지 부서, 노인심리학적 노인일일보호시설, 노인건강회복을 위한 집, 노인휴양의 집, 사회센터와 디아코니아센터와 교회공동체와 개인간병에 있어서의 노인들의 외래간병과 돌봄, 노인클럽, 등

5). 장애자와 심리적 환자를 위한 구호

장애지구호사업은 디아코니아사업의 영역에서 특별히 의미 있는 영역이다. 이것은 육체적, 정신적, 심리적장애자를 위한 오랜 전통 안에서 구별되어진 구호제공으로 발전했다. 806(221) 개의 장애자 수용시설(Wohnheim), 공동거주지(Wohngemeinschaft), 그룹별 거주지(Wohnungsgruppe) 등 지속적인 수용과 돌봄을 제공한다. 여기에는 106 (38)개의 디아코니아 시설이 포함되어 있다. 장애자들이 원하는 정상화(Normalisierung) 즉 사회통합적 생활(soziale Integration)은 항상 공개적인 거부의 현상이 발생하고 있다. 이 문제와 관련하여 새로운 „안락사논쟁“이 다중증장애자(mehrfachschwerbehinderten Mensch)들의 삶의 권리가 부정되어 지는 것에서 일어나고 있다. 심리적 환자들이 지난 10년 어간에 분명하게 증가하였다. 이런 사람들의 그룹을 위하여차별화된 도움(구호)서비스가 다음과 같은 것들이다: 심리환자 외래치료소, 일일보호소, 재활병원, 작은 기숙사, 공장들, 심리사회적 위기봉사, 자활그룹이다.

6). 특별한 사회적 입장에 있는 사람들을 위한 구호

약 15만 명 가량의 집 없고 직장 없는 사람들이 있다. 여자들의 몫은 그 중의 10% 정도이다. 이 사람들의 절반이 45세 이하의 나이의 사람들이다. 디아코니아는 이 사람들을 위하여 291(34) 개의 밤에 잠을 잘 수 있는 집 (Übernachtungsheime), 일정한 잠정기간

거주지 (Übergangsheime), 노숙자 기숙사 (Wohnheime) 등이 있다. 중독증환자와 과도한 빛을 쬐 사람들을 위한 공장과 상담소가 지난 10년 사이에 두 배로 늘었다. 이런 사람들의 대부분은 지속적으로 육체적인 심리적으로 병들어 있는데 의학적으로 돌보아지지 않고 있다. 그들의 건강관리가 의학적으로 사회교육학적인 전문가들이 그들과의 만남에 함께 참여하고 있다. 이 사업 영역에는 실업 청소년과 성인 그리고 이주자, 외국인, 망명 피난민들을 위한 지속적인 돌봄의 기회가 주어지고 있다.

7). 자활그룹 (Selbsthilfegruppe)

1970년대와 80년대에는 자립적으로 돕는 자활운동의 그룹들은 드러나지 않았다. 오늘날에는 그들은 디아코니아의 모든 영역에서 하나의 성숙한 의미를 가지고 있다. 약 6400(677) 개의 자활모임들이 있다: 병원의 환자클럽, 학교숙제를 스스로 돕는 모임, 실업 청소년을 위한 클럽, 간병의 도움이 필요한 사람들의 가족을 위한 모임, 혼자 교육시키는 편부모들의 모임, 지속적인 환자의 만남의 모임, 노인클럽, 육체장애자의 접촉모임, 심리환자의 만남의 모임, 중독증환자 혹은 실업자 모임등 그들은 자기들 고유의 문화를 가지고 발전했다. 여기에서 그들은 무엇보다도 연대감과 도움을 경험한다.

8). 에큐메니칼적인 디아코니아 (Ökumenische Diakonie)

1959년 개신교회와 자유교회의 사회봉사국을 통하여 대강절과 부활 전까지의 기간에 ,세계를 위한 빵'을 위한 행사를 했을 때 이 첫번째의 행사는 1960년에 1460만 마르크의 현금이 집계되었다. 1970년에는 약 3천90만 마르크, 1980년에는 약 6300만 마르크, 1990년에는 약 1억 마르크가 1995년에는 1억천9백10만 마르크가 모였다. 이 돈들은 아시아, 아프리카, 남미의 여러 나라들의 자연재난, 기아, 전쟁재난을 당한 사람들에게 우선적으로 쓰여지고 있다. 또한 자구적인 도움에 큰 무게를 두고 있기도 하다. 즉 우물을 파는 일, 조합운동이나 혹은 농업이나 산림업에서의 프로젝트와 같은 자활운동에다가 의료적이고 위생적인 도움 그리고 장학금프로젝트에도 재정지원을 하고 있다. 이 돈은 엄격한 기준을 따라서 나누어지고 있다. 또한 공공사업과 의식화 교육프로그램 등에도 쓰여지고 있다.⁷¹⁾

71) 20세기 독일개신교회 디아코니와 사회선교의 역사 전체를 E. Beyreuther의 앞서 소개한 책 Geschichte der Diakonie und Innere Mission in der Neuzeit의 역사정리(178-254쪽)와 1998년에 있었던 독일디아코니 150년 역사(1848-1948)를 기념하는 디아코니 교회의 날(Diakonie-Kirchentag)의 기념자료집으로 나온 책, Ursula Roeper und Carola Juellig(Hg.), Die Macht der Naechstenliebe,

6. 나오는 말

한국 개신교회의 사회봉사적 사명은 독일 개신교회의 디아코니와 사회선교(Innere Mission)의 영향을 받으면서 산업화의 시대인 1980년대부터 구체적으로 발전하기 시작했다고 볼 수 있다. 독일의 개신교회는 디아코니가 국가와 교회의 연합된 하나의 기업의 형태로 전문적인 사회복지시설을 운영하면서 기구화 전문화의 모습을 띠면서 계속 발전해 왔다. 그러므로 기업체형태의 사회복지시설에서 동역하는 직원들은 자연히 기독교적 신앙을 가지지 않은 전문가들이나 단순직 직원들도 많이 채용될 수 있고 현재 본질적으로 기독교적 정체성을 가지고 섬기는 사회복지시설에 근본적인 문제는 기독교신앙과 영성이 없는 직원들이 직업적으로 섬기는 일로서 환자들이나 도움이 필요한 소외계층의 사람들을 섬길 때에 전통적인 기독교적 영성이 헌신과 희생으로 나타났던 것과는 큰 차이를 보이는 것이 사실이며 현실이다.

위에서 서술한 독일 개신교회 디아코니와 사회선교의 영성은 다양한 모습을 보이지만 가장 대표적이며 상징적인 영성은 사회선교와 디아코니의 선구자요 개척자라 불리우는 요한 힌리히 뷔헤른의 영성을 기준으로 삼을 수 있다. 그의 영성은 하나님의 나라를 중심으로 한 영성이며, 예수 그리스도의 사랑을 중심으로 한 그리스도 중심적인 영성이다. 이 영성은 구체적으로 행동하는 믿음과 사랑으로 표현되어졌다. 즉 찾는 사랑, 돕는 사랑, 희생하는 사랑, 구원하는 사랑이다. 이런 구체적 행동적 사랑과 믿음의 개념이 우리들의 사회봉사와 사회복지의 모든 실천영역 안에서도 기억되고 본을 받는 노력이 필요하다. 왜냐하면 우리나라 개신교회의 사회복지도 이제는 지방자치단체로부터의 위탁시설이나 중앙정부의 위탁시설로 교회가 운영의 주체가 되어 많이 운영하고 있기 때문에 법적 규제와 제제 그리고 통제 안에서 선교를 궁극적인 목적으로 운영하지 못하는 경우가 허다하기 때문이다. 자연이 법적 테두리 안에서 기술적인 도움과 형식적인 도움에 그칠 가능성을 배제할 수 없는 상황도 생기게 되는 것이다. 그러므로 교회적인 기독교적 모든 사회복지와 사회봉사적 사역의 동역자들에게 디아코니신학과 사회선교적 개념의 이해가 교육될 필요성을 강조한다. 그리고 신학대학교에서의 목회자양육과정(M.Div.)에는 필수적으로 디아코니학(기독교사회봉사학)이 도입되어 가르쳐져야 목회자들의 의식 속에 기본적으로 올바르게 건강한 사회봉사와 사회복지적 가치관과 방법론을 이해하고 실천할 수 있게 될 것이다.

Ein hundredtuenzig Jahre Innere Mission und Diakonie 1848-1948, DHM, 1998. 참조하여 요약하였다.

이현필의 생애와 한국적 영성

호남신학대학교 총장 차 종 순 목사

조선 왕조 500년 역사에서 항상 소외되어 왔던 호남지방에 1892년 11월에 미국 남장로교회 한국선교회 소속 선교사들 7명이 찾아온 이래로 1984년까지 약 412명의 선교사들이 전주, 군산, 목포, 광주, 순천에 이르는 5개 선교부에서 선교하는 사이에 교회들을 세우고, 5개 병원을 세우고, 남녀 중등학교 각각 5개씩 10개 학교를 세움으로써 호남지방은 주술과 무지에서 벗어나 기독교 신앙으로 점점 변모되어 가기 시작하였다. 그 사이에 호남지방에서는 한국 개신교 순교자 총 1,000여명 가운데 약 850여명이 순교하는 지역이 되었으며, 동시에 2005년 인구조사에서도 전라남도와 전라북도의 주민 가운데 23%가 개신교 교인이었다.

왜, 호남지방에서 이처럼 많은 순교자가 나오고 개신교인이 나왔을까? 개신교의 어떤 부분이 호남인들에게 호소력을 가지고 있었기에 이처럼 개신교로 개종하게 되었을까? 그 이유는 몇 가지 점에서 관찰할 수 있다. 첫째는 농사고장이었던 호남은 실로 한국의 곡창으로서 권력(정치)과 재력(상업)에는 거리가 있었으나 농사를 통하여 비교적 자급자족할 수 있었다. 둘째는 농사는 땅(논)을 기간으로 하였기에 땅에서 수확을 얻기 위하여 무속종교와 주술신앙에 의지한 각종 종교적 행위가 발달해 있었다. 셋째는 대농으로 부를 축적한 사람과 더불어 소농 혹은 소작인으로서 가난을 대물림하는 사람들이 많았다. 넷째는 가난한 사람들의 질병과 아픔을 치유해 주는 의료선교가 호남에서는 호소력이 있었다. 다섯째는 헌신적인 의료선교사들이 목숨, 권위, 지위를 버리고 호남인들의 삶에 들어와 함께 생활함으로써 정(情)에 굽주린 호남인들은 기독교의 정형을 가난한 사람을 돌보는 인도주의적인 모습에서 찾았다.

실제로 이러한 요구를 충족시키주기라도 하듯이 남장로교회 선교사들 가운데에서도 의료 선교사들이 헌신적인 선한 사마리인의 모습을 보여주었으며, 이러한 선교사들이 Clement C. Owen(1898-1909), William H. Forsythe(1904-1912), Robert M. Wilson(1908-1948),

Elizabeth J. Shepping(1912-1934), Florence E. Root(1928-1978), Herbert A. Codington(1954-1974)등 이었다.

이들 의료선교사들이 보여준 삶은 기독교의 선교를 "전달"로 보지 않고, 한국인들과 더불어 함께 살면서 한국인들의 아픔을 공감하고(sympathy), 함께 아픔을 느끼면서(compassion), 한국인들의 상처를 싸매어 줌으로써 예수님의 모습을 볼 수 있게 하였다. 그리하여 호남인들은 나 혼자만이라도 나의 이웃의 아픔에 참여하여 함께 나누고, 치료해주는 선한 사마리안 유형의 신앙과 삶을 일치(信行一致)에서 "예수님"의 모습을 보았다. 그리하여 기독교라는 종교라기보다는 성경에 있는 예수님의 삶을 나의 생활속에서 실천하려는 노력을 게을리하지 않았다.

이러한 면에서 호남인들이 생각하는 기독교의 모습은 예수님처럼 "버리고" "떠나서" 자기의 모든 것을 "주고" 그냥 떠나는 삶이었다. 이론보다는 실천을, 삶을 강조하는 모습에서 호남인들의 기독교는 힘을 가지고 있었다. 이러한 면에서 호남인들은 일본에서 들어 온 교리주의적 신학보다는 내촌감삼과 하천풍언 유형의 실천적인 기독교를 더욱 좋아하였다. 따라서 다분히 비-교단적이며, 비-조직적이며, 비-교파적인 성격이 농후하였다.

이현필은 누구인가? 이러한 유형의 기독교를 대변하는 인물가운데 하나이다. 오늘날 2000년대에 들어서면서 한국의 개신교는 다양한 이유에서 사회로부터 거부당하기 시작하였다. 교파적이어서 교파가 너무 많다, 내부적으로 싸움이 잦다, 재정적으로 투명하지 못하다, 사람을 높이려는 경향이 있다, 권위주의적이다...등의 이유가 제기되는 상황에서 이현필과 그가 세운 동광원/귀일원은 오늘 한국 사회가 바라보는 가장 선명한 기독교의 모습이라고 말할 수 있다.

그렇지만 이현필을 따르던 1대, 2대 제자들이 하나 둘씩 우리 곁을 떠나기 시작하면서 이현필을 아는 사람이 점점 줄어들게 되었으며, 이현필의 정신이 흐려지려는 두려움마저도 없지 않아 있다. 그리하여 우선 이현필의 삶을 시기적으로 구분하면서 그분의 삶과 정신을 소개하려고 한다.

이 부분에서 이현필이 매 단계마다 그 시대상황, 이현필과 관계된 사람들, 선교사들, 그리고 특징...등을 함께 살펴보려고 한다.

1. 준비하는 이현필

이현필	부모	출생지	결심	장소	만남
1913. 1. 28	이승로/김오산	화순군 도암면 용하리(권동)	일본의 식민지 가난한 집안 경제적 자립	영산포로 이동	친구들과 장사 시작

이현필이 태어나서 자란 곳은 천년 고찰로 알려진 운주사와 불회사가 있으나 비교적 도교적인 성격이 강한 절이었으며, 용하리 입구는 스님들의 물품을 판매하는 곳이었으므로 일명 중장터 라고도 하였다.

이러한 사찰을 두고서 용하리에서 나주쪽으로 향하는 서쪽지역 방산리에 1906년에 그리고 광암리에 1903년에 교회가 세워졌으며, 광주쪽으로 향하는 북쪽 지역 남평에 1902년에, 구소리에 1899년에 그리고 광주는 1904년에 각각 교회가 세워져 있었다. 그리고 1920년 경부터 교회생활을 거치지 않고 은혜를 깨달은 이세종은 천태산 기슭에서 말씀과 기도생활에 전념하면서 새로운 제자를 맞이하기를 기다리고 있었다.

이현필은 어릴적부터 절집의 북소리와 불경소리 그리고 교회의 종소리와 찬송소리를 멀리서 들으면서 자랐으나 아직까지 기독교인이 될 수는 없었다. 부모의 불신앙과 지역적인 특성으로 평범한 사내로 출발하여, 평범한 성장과정을 거쳤다. 그렇지만 초등학교를 졸업할 무렵에, 즉 1925년 1926년 즈음의 한국의 상황은 그에게 또 다른 생각을 갖게 하였다.

2. 영산포에서 천태산으로

이현필	영산포	교회	영향력	기독교 개종	결심
-초등학교 졸업 -영산포로 진출	1926년 읍 승격 일본인 농업이민과 농사지주회사 설립	일본인 마을 조합교회 관파교회	친구 박덕수의 사업 실패와 기독교 개종	관파교회 곽신천 전도사 방안식/방영식	고향으로 귀향

전라남도 내륙의 포구로 유진벨을 비롯한 선교사들의 발자취가 묻어있던 영산포는 일본이

탐내는 땅이었다. 1920년부터 산미증산계획에 따라 전라북도의 만경강 유역과 전라남도의 영산강 유역을 농지로 전환시키기 위하여 7년여에 걸쳐서 강뚝을 보강함으로써 수리안전담을 만들었다.

이 때로부터 일본으로부터 농업이민이 들어오고, 농업지주회사가 설립됨으로써 한국의 곡창지대에 대한 본격적인 착취가 시작되었다. 동시에 호남일대의 해안지방에 심은 목화를 가공하는 가네보 면방직 공장이 광주에 들어섰다.

이현필은 이러한 사회적 변화로 인하여 부흥하게 된 영산포에서 삶의 전환점을 찾으려 하였으나, 친구와 동업한 장사가 뜻대로 되지 않았다. 친구 박덕수가 사업실패에 따라 사업장을 교회로 전환시키면서 기독교 개종한 것이 이현필에게는 큰 변화의 시작이었다 라고 말할 수 있다. 그러나 이현필은 기존의 조직교회보다는 항상 자신의 사업장(닭집)에 찾아와 따뜻하게 대해 주던 중년 여성 곽신천에게로 끌렸으며, 그녀를 따라서 일본인 관파(管波)교회로 향하였다.

관파는 영산포 일대의 부동산 거래에 따른 대서업을 경영함으로써 나름대로 재력을 갖게 되었으며, 고국에서 익힌 우찌무라 간조(內村鑑三) 계열의 무소속 교회를 경영하고 있었다. 말씀 탐독과 철저한 자기 관리, 이웃에 대한 사랑의 실천, 검소한 삶... 등은 이현필이 고향 이세종(일명 李空) 선생에게서, 그리고 이어서 만나게 될 최흥종, 강순명, 그리고 선교사 에비슨(Gordon W. Avison: 어고돈) 셰핑(Elizabeth J. Shepping: 서서핑) 루트 (Florence E. Root: 유화례) 등을 통하여 더욱 심화되어져 갔다.

이현필은 관파교회에서 새로운 삶을 보았지만, 새롭게 발견한 삶을 더욱 깊게 하기 위하여 고향으로 향하였으며, 어릴 적에 어렴풋이 들었던 천태산의 이세종에게로 발길을 돌리게 되었다.

3. 천태산에서 광주로

이현필	천태산에서 사귄 사람들	영적 깨달음	스승의 가정생활 모범	실천적 모범
-부모와 가족 결별 -이세종 문하생	박복만 이상복 오복희 손순임	-말씀 탐독 -불붙는 기도 -뜨거운 찬송	-해혼 -일일 1식	-이웃사랑 -나눔 정신 -자연사랑 -비상식적인 행동양식

이현필은 1928년으로부터 1932년에 이르는 기간에 이세종의 문하에서 자신보다 나이가 훨씬 많은 동문들과 수학하였다.

이현필은 스승 이세종이 아내 황홍윤과 해혼한 상태에서 다른 남자에게 갈지라도 투기하지 않고 다만 영혼의 구원을 염려하는 모습에서 가정생활의 전혀 예기치 못한 모습을 보았다. 또한 스승은 하루 1식으로도 건강을 유지하면서 영적으로 맑은 마음과 정신을 유지하는 모습을 보았다.

또한 스승 이세종은 삭개오, 프란시스코, 토마스 아퀴나스 처럼 그리고 전라도의 김윤수, 최홍종 처럼 자신의 가진 재산을 나눠주고, 조금 남은 것마저도 다 나눠 준 다음에 자발적으로 가난을 향하여 간 사람이었다. 더 나아가서 스승 이세종은 자신의 변화를 비웃는 동리 사람들에게 아무런 반응을 보이지 않았을 뿐만 아니라, 놀림을 그대로 수용함으로써 오히려 그 사람들을 감화시켰다.

이세종의 이러한 깨달음과 실천은 성경에 깊은 탐독에서 나온 깨달음을 그대로 실천에 옮긴 것에 불과하였다. 이세종은 "파라, 파라, 깊게 파라, 설 파면 너 죽는다"라고 가르쳤으며, 제자들은 스승이 말씀에 따라 오로지 "성경만" 읽었으며, 또한 동시에 스승의 모범에 따라 기도와 찬송에 전념하였다. 이세종 문하에서 함께 배우면서 사귀었던 선배 동문들은 훗날 이현필이 동광원을 세우고 공동체 생활을 이끌어 가는 과정에서 크게 도움을 주었던 사람들이었다.

4. 광주에서 서울까지

이현필	광주에서 만난 스승들	광주에서 사귀 친구들	광주에서 만난 선교사	광주의 장소	실천적 모범
-이세종과 결별 -광주 농업학교 -독신전도단가입	최홍종 강순명	백영흠/최병준 이준목/김천배 성왕기/정인세 백춘성	노라북 서서평 어고돈	양림교회 YMCA 이일성경학교 재매교회	-이웃사랑 -나눔 정신 -자연사랑 -초월적인 행동양식

이세종의 천태산 산당의 성경공부는 1930년 당시 일제의 신사참배 강요가 시작되던 무렵에 신선한 신앙을 추구하던 많은 사람들에게 좋은 방문처가 되었다. 물론 광주의 신앙지도자

들 사이에서 화순 도암의 성자 혹은 괴짜 신앙인이 있다는 소문이 있었지만, 실제적으로 방문하였던 사람은 강순명이었다 라고 볼 수 있다. 그 당시 강순명은 전국의 기독교 지도자를 찾아 다니면서 신사참배 정국에 대한 고견을 들으려하였다.

강순명이 배은희 목사를 만난 후 전주의 신앙 지도자들과 함께 독신전도단을 조직하여 1928년부터 2년간 전주를 비롯한 전라북도에서 운영하였다. 이들은 신사참배를 거부할 뿐만 아니라 일본의 신앙지도자 도요히꼬 가가와(賀川豊彦)의 "가난한 자의 눈물" "노동운동사" 기독교형제애사" "농민운동의 실제" 등을 읽으면서 사회의 변혁세력으로 오인됨으로써 2년여 활동 후 중단되고 말았다.

강순명이 전주와 전라북도 일대의 독신전도단 운동을 접고 광주로 오자 장인 최흥종 목사는 1927년부터 광주 YMCA 농업부 협동총무로 부임한 에비슨(Gordon W. Avison: 어고돈)에게 한국인 협력자를 소개하였다. 강순명은 한편으로는 에비슨과 함께 농촌지역 목회자들과 농업인들을 소집하여 농사법 개량 교육, 축산교육, 과수원 경영교육을 시키고, 농촌교회 부흥운동, 농촌부흥운동을 전개함과 동시에 다른 한편으로는 광주 독신전도단을 조직하여 이들에게 농촌 각 현장에 들어가서 일종의 "이상촌"을 실현시키려고 하였다.

바로 이 무렵에 이세종의 천태산 성경공부에 들렀던 최흥종, 강순명, 백영흠 등은 그곳에서 보았던 총명한 젊은이 이현필을 광주로 데리고 왔으며, 이현필은 강순명이 조직한 독신전도단 단원으로 일하기 시작하였다. 이현필은 광주에서 이 시기에 새로운 인물들을 만나게 된다.

광주 선교부의 서서핑과 유화레 두 분 여성 선교사의 헌신적인 삶과 그분들의 뒤를 따르려는 한국인 목회자들과 평신도들의 노력, 그리고 마지막으로 YMCA를 통하여 한국사회의 변화를 갈구하는 헌신적인 모습에서 새로운 세계를 알게 되었다.

이현필이 광주에서 만난 사람들 가운데에서 스승처럼 대할 수 있는 사람이 최흥종 목사와 강순명과 백영흠 등이었고 친구이며 선후배처럼 대할 수 있는 사람이 이준묵, 성왕기, 고영노... 등이었다 라고 말할 수 있다. 그리고 이 시간에 이현필을 감동시킨 사람이 다름 아니라 서서핑(Elizabeth J. Shepping)과 유화레(Florence E. Root)이었으며, 서서핑 선교사를 통하여 오동환, 박동환, 박두옥, 조용택, 장재택 그리고 김윤식, 김용화... 등이었다. 또한 광주 YMCA를 통하여 선교사 에비슨과 최영균, 김천배, 정인세, 정인보... 등의 사람들과 사귀게 되었다.

이 시기에 광주에 모습을 드러낸 이현필은 성경의 깊이가 기성교회의 목회자와는 다른 해석자였다. 그리하여 비록 평신도였을지라도 많은 사람들로부터 인정을 받고 있었으며, 특히 서서핑 선교사는 눈여겨 보고 있었으며, 최흥종 목사도 다른 눈으로 보고 있었다.

이러한 즈음에 광주 재매교회의 전도사로 재직중이던 최홍중 목사의 둘째 사위 김창호 전도사가 영산포교회로 이전함에 따라, 이현필은 최홍중 목사와 서서평 선교사의 추천으로 재매교회의 전도사로 부임하였다. 재매교회는 이현필과 동광원의 앞날과 깊은 관계를 맺게 되는 중요한 인물을 준비해 두신 곳이었는데, 백춘성 장로와 그의 어머니 정정춘 권사 그리고 김준 장로... 등을 만나는 곳이었다.

이 때로부터 이현필을 따라 다니는 어려운 숙제가 등장하는데 그것은 교회의 목회자에게는 필수적인 결혼이었다. 이현필은 제아무리 남여의 구별을 엄격히 하였을지라도, 혼기에 찬 딸을 둔 교인들에게는 이현필이 좋은 사위감이었으며, 이로 인한 교회내의 보이지 않는 분위기는 감출 수 없었다. 이러한 분위기에서 부담감을 느낀 이현필은 신안교회를 떠나서 서울 YMCA에서 영어를 배우기로 하였다. 물론 이 과정에서 광주 YMCA의 최홍중 목사, 최영균 총무, 백영흠 선생, 정인세 선생, 김천배 선생... 등의 도움이 있었을 것으로 본다.

5. 서울 생활

이현필	서울에서 만난 스승들	서울에서 사귀 친구	출석 교회	일제의 상황	한국교회의 실상
서울 YMCA 영어과	유영모 현동완	원경선	아현동교회 (김현봉 목사)	신사참배 강요 중일전쟁 시작 징병제 실시	신사참배 가결

이현필이 서울에서 지내는 동안 세상은 많이 변하였다. 일제는 1937년에 중일전쟁을 시작하면서 징병제를 실시하기 시작하였으며, 한국교회는 1938년에 신사참배를 가결하였다.

이현필은 서울에서 기거하는 동안에 유영모 선생의 성경공부반에 참석하는 한편, 주일날과 교회봉사는 김현봉 목사가 아현동 고개에 천막을 치고 예배를 드리는 아현동교회였다. 이 교회는 전주와 광주에서 독신전도단으로 활동하였던 윤남하 목사가 참석하고 있었다. 일명 중-목사로 머리를 박박 깎고, 허름한 두루마기로 일년 365일을 지내면서, 예배당 건물/십자가/강대상/악기/당회/제직회 등이 없는 교회였다.

김현봉 목사는 새벽기도가 끝나면 아현동 뒷산 기도굴에서 낮 12시까지 기도한 후 교인들의 각 가정을 심방하고, 가난한 교인들에게 사업자금을 대주었으며, 교인이 죽으면 바로 그날에

화장하여 묻었다. 김현봉 목사 교회에서 주일학교 선생으로 제직하던 이현필은 훗날 동광원의 운영에 큰 도움을 얻었다 라고 말할 수 있다. 또한 유영모 선생의 성경공부도 또한 훗날 동광원과 끊임없는 관계를 오늘날까지 유지할 수 있는 모범이었다. 그러나 서울 아현교회에서도 이현필을 괴롭히는 것은 결혼문제였다.

6. 결혼에서 해혼과 영적고뇌의 시간까지

이현필	가래물 신혼	이세종 관계	아내의 변화	변화	영적고뇌의 삶
황홍윤과 결혼	농촌지도자의 삶	이세종과 결별	임신중절과 사산	해혼	말씀과 기도에 전념하는 삶

이현필은 26세의 나이에 백영흠 목사의 처제 황홍윤과 결혼하였으며, 고향 가내몰에서 신혼생활을 하면서 농촌지도자로서 활동하기 시작하였다. 이 기간에 이현필이 겪어야 했던 가장 큰 아픔은 스승 이세종에게 기다림의 모습으로 나타났다는 것이다. 본인은 스승으로부터 결혼의 무용성에 대하여 수없이 들어왔었지만, 스승의 가르침을 어김으로써 스승 이세종은 "언젠가는 나같은 사람 나올 것입니다"라는 기다림으로 남았고, 이현필 자신은 스승에게 "미안함"의 모습으로 나타났다는 것이 적잖은 아픔이었다.

스승 이세종은 제자에 대한 기다림이 제자의 결혼 생활 2년에 끝나고 이제는 자신의 뒤를 이어갈 영적 고뇌의 삶을 살아가는 모습을 멀리서나마 2년여 지켜보다가 편안한 마음으로 하늘나라로 갈 수 있었다. 그리고 제자는 스승의 임종을 지키지도 못하고 또한 스승의 최후의 모습을 멀리서나마 그리면서 기도하는 마음으로 지켜야 했다. 그리하여 이현필은 스승에 대한 그리움, 마음아픔, 죄송스러움이 쌓여갈 때마다 더욱 더 자신을 채찍질하면서 청소골 문바위 위에서 오는 잠을 쫓으면서 버텨내야 하였다.

그리고 이현필은 스승의 가르침을 저버리고 결혼하여, 뱃속의 아이를 죽이고 말았던 자신의 경솔함을 꾸짖으면서 옷이 헤어지도록, 발가락이 동상으로 얼어 터져서 고름이 줄줄 흐르도록 자신을 괴롭게 하였다. 그러한 자신의 모습을 이해하지 못하고 또 다시 자녀생산을 원하는 아내를 설득시키면서 물리치는 것도 참으로 해결하기 힘든 십자가였다. 이러한 삶을 살아야 하는 이현필을 이해해 주지 못하는 주변의 부모와 형제들 그리고 처가의 식구들의

눈총도 또한 해결하기 힘든 십자가였다. 그럴수록 이현필은 더욱 더 문바위에서 엎드려 하나님의 해결을 구할 수 밖에 없었으며, 그럴수록 더욱 더 아위위가 육체로 십자가를 대신할 수밖에 없었다.

누가 감히 주님의 십자가를 대신지고 가겠습니까 라고 말할 수 있으리요? 이현필은 제가 주님의 십자가를 지겠습니다 라는 마음의 각오를 "저는 죄인입니다. 저는 헌신짝입니다. 저는 죄인중의 죄인입니다. 저는 죽어 마땅한 죄인입니다." 등의 표현하였다. 그리고 그러한 표현을 실천으로 옮긴 것이 맨발과, 가벼운 옷차림과, 한끼 식사인데 맨 바다에 놓고 먹는 적은 양의 소식이었다.

존경과 신뢰의 대상이었던 교회의 고위직 목회자들과 사역자들, 기독교계의 신앙의 대상이었던 지도자들이 신사참배에 동참하면서 각종 장광설을 늘어놓는 모습에서 이현필은 농촌지역을 변화시키는 사역자로 만족하려 하였으나, 이것은 현실에 대한 너무나도 낭만적인 도피였다. 아니, 하나님의 큰 뜻을 스스로 좁히고 제약하려는 요나와 같은 도피였던 것이다.

이 영적고뇌의 기간에 이현필은 하나님으로부터 요나가 고기 뱃속에서 죄인됨을 철저히 깨닫고 회개하였듯이, 하나님 앞에서 철저히 무너지고 또 무너지는 죄인됨을 못박고 도장찍곤 하였다. 죄인이 어찌 따뜻한 방에서 아내와 성적인 기쁨을 누리면서 편히 잘 수 있단 말인가? 자신의 내면적 아픔을 이해해 주지 못하는 아내, 친가와 처가의 식구들은 모두 이현필에게는 "그래 너 같은 죄인은 더 무너져야 한다, 이들도 설득시키지 못하는 내가 어찌 세상을 설득시킬 수 있단 말인가?" 라고 자신을 더욱 더 채찍질하게 만드는 하나님의 무서운 훈련교관들이었다.

이러한 이현필을 그 당시의 깨어있는 사람들은 영성의 사람으로 보게 하였으며, 오늘날 한국교회의 소수의 사람들에게도 영성의 사람으로 보이게 하였다. 아니 한국교회 125년 개신교 역사에서 이처럼 영적으로 깨달음이 있었던 사람은 아직까지는 없다 고 할 수 있다.

죄의 깨달음을 입술의 긍정과 심적인 아픔으로 탕감하려는 알뜰한 신앙인들에게 이현필은 말한다. "죄의 깨달음이 있으면 깨달은 만큼 자신의 몸을 치라, 자신의 몸을 괴롭게 해 보라." 죄를 깨닫고 회개한다는 것은 그렇게 만만치 않은 일이다 라고 이현필은 말하고 있다.

오늘의 교회를 향하여 이현필은 이렇게 말한다. "입으로만, 말로만, 심적으로만... 그것으로는 아니여. 그것으로는 부족해. 용서는 받지. 그러나 그것으로는 하나님의 일 못해..." 이현필과 한국교회의 영성은 죄인됨을 느끼고 깨닫는 정도에 따라서, 그리고 그 느낌을 몸으로 겪는 고통을 통하여 승화되는 것이다. 그리하여 "배부르고 등 따뜻하면 영성은 죽어"라는 말이 성립되는 것이고, 또한 오늘날 우리의 생활에서 실제로 증명되고 있다.

이현필이 영적고뇌의 기간에 경험하였던 신앙의 삶을 우리는 "영성의 삶"이라고 말하는데, 그것은 신과 하나됨을 이루는 합일(合一: unio mystica)의 경지가 아니라, 신과 하나될 수 없는 죄인됨의 깨달음이며, 신은 신이고 인간은 인간이므로 신과 인간의 헤어질 수 없는 떨어짐 혹은 떨어짐을 경험하고 느끼는 것이었다. 그리하여 사람이 신의 비밀을 캐내어 동료 사람들에게 권력의 상징으로 사용할 수 있는 그러한 알뜰한 장난이 아니었다. 하나님을 하나님으로 사람을 사람으로(Let God be God and Let Man be Man)이라는 대 명제의 성립이었던 것이다. 이것이 신을 가장 높이는 것이며, 이것이 하나님을 만나는 것이며, 보는 것이다.

이현필은 날마다 문바위 차가움에서 하나님과 사람의 거리감을 느꼈기 때문에, 하나님께 가까이 나가게 해 달라고, 하나님을 만나게 해 달라고 부르짖어 간구했고, 하나님을 만날 수 있는 천국의 문을 열려고 하였던 것이다. 그리고 이현필이 찾아낸 천국의 열쇠는 "저는 죄인입니다. 저는 하나님을 뵈올 수 있는 자격이 없습니다. 저는 아닙니다"라고 부정하는 "죄인됨의 인정"이었던 것이다.

부정을 통한 하나님과의 만남의 길(via negativa)을 걸었던 사람이 이현필이다. 이것이 루터에게는 십자가의 신학(theologia cruxis)이었던 것이고, 비본질적인 사역(opus alienum)을 통하여 본질적인 사역(opus proprium)을 이루시는 하나님의 역(逆)으로의 사역(through opposite)인 것이다. 이러한 면에서 이현필의 깨달음은 기독교 대 전통의 핵심에서 있었던 바울-어거스틴-루터와 칼빈의 그것들과 크게 다르지 않았다.

이러한 이현필에 대하여 제자 김준호는 "선생님은 자신의 죄인됨을 가장 크게 깨달은 사람입니다" 라고 하였다. 죄인됨을 깨닫는 만큼, 아래로 내려간 만큼 위로 올라갈 수 있다고 말씀하시는 예수님의 역으로의 비밀을 일찍이 루터는 시소(see-saw)의 법칙이라고 하였으며, 한국에서는 이현필이 지나간 125년 개신교 역사에서 가장 크고, 깊고, 넓고 깨닫고 느끼고 실천한 사람이었다.

7. 남원과 광주에서

이현필	해방 전 만난 사람들	해방후 만난 사람들	동광원 창설	후원자들	정착
-남원 삼일목공소 방문 -지리산 서리내 방문	-오복환/서재선/배영진 -강남순과 그 식구들 -김금남과 초기 처녀들의 규합	이준묵과 김준호 남원의 갈보리 지역 사람들	-광주 YMCA -정인세와 그 가족과 많은 가입자들	- 선교사들 -광주 YMCA 최홍종/김천배/정인세 - 박두옥/박동환 -장성옥/엄두섭	방림동 밤나무골

뜨거운 열이 있으면 주위를 따뜻하게 하는 열이 나고 멀리까지 비치는 빛이 있기 마련이다. 당시 신사참배강요와 태평양전쟁으로 확산된 일본의 발악적인 폭압아래에서 신앙의 맥을 이어가려는 소수의 남원자들에게는 감옥으로 가든지, 깊은 산으로 숨든지, 해외로 망명하든지...선택의 폭은 매우 좁았다.

최홍종은 1935년 3월에 "사망통지서"를 발송하고 1937년 2월에는 "목회자의 회개와 평신도의 각성을 촉구함"이라는 글을 남기고 무등산 "오방정"에 은거하면서 세상에 나오지 않았으나, 광주의 제자들은 최홍종을 찾아와 함께 비밀예배를 드렸다. 그리고 오복환과 서재선과 배영진은 남원읍교회 소수의 교인들과 더불어 남원을 삼일목공소로 숨어서 참으로 조용한 예배를 드리면서 참 지도자를 갈망하고 있었다.

이들의 비밀집회는 박해를 피하여 무덤에서 예배드리던 초기 로마교회 교인들의 카타쿰 비밀예배와 같았지만, 가진 것을 서로 나누면서 주님의 승리를 갈구하는 눈물어린 기도를 통하여 결국 지도자를 만나게 되었다. 아합의 박해 때에도 바알에게 무릎을 꿇지않은 의인 7,000명을 남겨두었듯이 일제의 신사참배 강요에 한국교회가 다 고개를 숙였을지라도 "예수 잘 믿는 사람"은 하나 둘씩 있었다. 그리고 하나님께서는 이들 소수의 의인을 지키시지 위하여 나머지 대다수 죄인들에게 처벌을 곧바로 내리지 않고 그들이 회개하고 돌아오기를 기다리고 계시는 것이었다. 이 기다림을 하나님의 무처벌과 무지로 간주하는 불경스러움마저도 하나님께서는 참고 기다리시고 계셨다.

오복환, 서재선, 배영진, 김광선, 강남순과 자매들과 자녀들, 그밖에 남원읍을 중심으로 한 여러 마을에 살면서 참 신앙을 추구하던 "깨어있는 영혼의 소유자들"은 희망을 놓지 않았다.

자신들을 이끌어 줄 참 목자에 대한 희망과 갈망을 충족시켜 준 사람이 이현필이었으며, 너무나도 가냘프고 가련한 그 몸매와 목소리에서 것처럼 굵고 무거운 말쑥이 쇠망치처럼, 바위처럼 그 영혼을 흔들여 놓을 줄이야 어찌 상상이나 하였으랴!

하나님은 살아계셨으며, 하나님은 참으로 멋쟁이 이셨다. 그 보배를 이토록 감추어 두셨다니. 자신 소유의 땅을 팔아서 이 값진 보배가 묻혀있는 밭을 사지 않을 수 있었으랴! 차라리 보지나 듣지나 말지. 일단 보고 듣기만 하면 그만 빠지지 않고는 견딜 수 없는 깊은 저수지였다. 빠지고 빠져도 끝에 다다를 수 없는 깊고 깊은 심연의 바다였다.

전라북도 남원과 전라남도 구례군이 맞닿아 있는 서리내와 갈밭(갈보리)은 엘리야가 3년 6개월을 숨어서 기다리던 시돈 땅 사렙다 과부의 집이었다. 이곳에서 이현필과 함께 예배드리던 사람들은 영적으로 갈멜산 정상에서 바알과 아세라 제사장들을 무너뜨렸던 것이다. 어두운 밤에 무능함을 내세우면서 신사에 동참하던 현실주의자들이 아니라, 이들은 어둠속에서 새벽을 기다리는 비현실주의자이며 꿈꾸는 자들이었다. 아니 이들에게는 이현필이라는 지도자가 있음으로 인하여 새벽 어두운 미명의 캄캄함과 차가움을 견딜 수 있었던 것이다. 그리하여 이들은 이현필의 영성의 일부분이나마 호흡하면서 하나의 공동체로 맺어지고 묶여져 가고 있었던 것이다.

이렇게 맺어지고 묶여진 사람들은 자녀들을 데리고 1948년 3월부터 광주 양림동 YMCA 회관으로 이동하였다. 이현필은 남여 제자들을 구별하여 숙식시키면서 아침과 저녁으로 예배로 시작하여 마감하였다. 이들의 숙식은 어떻게 해결하였을까? 이 시기의 배고픔과 어려움을 해결해 줄 사람들을 하나님은 미래 준비해 두셨다.

첫째는 선교사들이다. 김아열(Bruce A. Cumming) 목사, 유화례(Florence E. Root), 도마리아(Mary L. Dodson), 그리고 타마자(J. V. N. Talmage) 선교사들이었다. 이들은 미군정청 시절에 미군들과의 유대관계를 가지면서 대민식량지원 사업의 일환으로 동광원과 그 고아들에게 식량과 의복...등 생필품을 공급해 주었다.

둘째는 최홍중 목사와 그 동생 최영욱 도지사 그리고 백영흠 목사 등 광주의 기독교 유지들의 협력이었다.

셋째는 박두옥, 박동환, 오동환...등 서서평 선교사의 양딸과 결혼하였던 사람들로써 이현필과의 친분으로 상당한 도움을 주었다.

넷째는 서울 YMCA의 현동완 총무와 유영모 선생 그리고 광주 YMCA 총무 정인세 선생과 백영흠 목사와 김천배 선생을 위시로 한 광주 YMCA 이사들과 실무진이였다.

바알과 아세라 선지자들을 멸하고 로뎀나무 아래에서 하나님과의 만남을 즐기면서 이만하면 족하니 죽겠나이다 라고 버티던 엘리아를 몰아내서 또 다시 사명을 성취하게 하신 하나님은 이현필을 지리산 서리내와 갈밭에서 광주 양림동으로 보내서 해방 후 귀국한 귀향민들 그리고 전쟁후 가족과 재산을 잃고 빈민으로 전락한 전재민들을 돌보는 사역을 맡기셨다.

1950년 6월 25일 한국전쟁이 일어난 후 한 달이 지난 7월 23일에 광주를 비롯한 전라도 일대에 북한군이 진주하게 되고, 각 지방에 잠재해 있었던 공산주의 동조자들이 협력하여 9월 28일 철수에 이르기까지 공산통치가 이루어졌다. 이 기간에 광주를 미처 떠나지 못하였던 유화례 선교사(Florece E. Root)를 동광원 식구들이 광주 방림동에서 그리고 화순군 화학산 일대에서 숨겨주는 극적인 일이 일어났다. 유화례 선교사는 동광원과의 거룩한 만남으로 인하여 전쟁후에도 지속적으로 동광원을 지원함으로써 동료 선교사들과 광주 교계로부터 배척을 받기까지 하였다.

이 과정에서 방안식 방영식 형제와 광주 선교부의 조용택 전도사가 동행하여 유화례 선교사를 숨겨주는 극적인 일이 있었으며 화학산에서 동광원을 따르던 3명이 순교하였으며, 남원의 흙실에서도 또 3명이 순교하는 거룩한 일이 있었다. 동광원 식구들의 순교는 남은 자들에게는 순교적인 헌신의 삶을 살게하는 보이지 않는 하나님의 당부였다.

양림동 YMCA 회관에서 시작한 이현필의 광주 생활은 일명 "동광원 무리들" 혹은 "산중파"로 알려지면서 기성 교계로부터 배척을 받았지만, 소수의 사람들이 그러나 결코 적지않은 숫자의 사람들이 기성 교회를 떠나서 몰려들어 적잖은 숫자로 늘어났다. 그러한 상황에 고아들까지 찾아왔으니 먹거리, 입을거리, 잠자리...등을 해결하기란 결코 쉬운 일이 아니었다. 생필품의 절대적인 결핍 상황에서 고아들까지 몰려들었을 뿐만 아니라 이현필과 그 무리들을 고소하는 각종 음해성 유언비어가 난무하게 됨으로써 이현필은 양림동 광주천 고수부지와 다리밑으로 내몰리고 말았다.

남원과 지리산에서 쌓은 영성은 광주의 여러 장소(양림동, 지산동, 무등산 오방정 주변, 방림동, 재매, 황금동 YMCA 회관, 그리고 양림동 천변 고수부지와 다리밑)에서 고아들과 더불어 사는 삶으로 나타나고 또한 증명되었다. 이 증명과 검증의 시기에 고통과 아픔을 견디지 못한 제자들은 스스로 짐을 싸고 떠나지 않을 수 없었다. 춥고, 배고프고, 아프고, 힘든 이 기간의 경험은 이현필이 청소골 문바위에서 경험하였던 그 시절에 비교할 수도 없었지만, 이현필은 이현필이고 제자들은 제자들이었다. 하늘과 땅의 차이가 있었지만 이현필의 영성과

지도력으로 거뜰히 그 시련의 시기를 이겨낼 수 있었다.

이현필은 낙담하거나 견디지 못하는 남자 제자들에게는 가끔씩 품에 안거나 등을 감싸줌으로써 힘을 보태주었고, 여자 제자들에게는 가끔씩 머리맡에서 기도함으로써 힘을 보태주었다. 그 고통스러웠던 기간이 살며시 그리워지는 것은 현재적 풍요속에서 향수에 젖어보는 여유라 할까!

8. 동광원에서 귀일원으로

이현필	선교사 후원자	새로운 단체	새로운 인물	새로운 분원	운동
- 기독교병원 입원치료	고허번(Herbert A. Codington)	-송등원/무등원 -귀일원	김은연 김은자 김춘일...	진도, 함평, 벽제 능곡, 한천, 산포...	일작운동 노숙자 보호 불량소년 구호 양성결핵환자 구호운동 빵나눠주기

동광원은 고아를 돌보는 사업이며, 송등원/무등원은 광주 기독교병원에서 강제로 퇴원당한 양성결핵환자 돌보기 사업이며, 귀일원은 오갈데 없이 길거리에 방치된 각종 장애자를 돌보는 사업이었다.

1950년 10월 이후 광주를 비롯한 전라도 일대는 일부 공산 잔당을 제외하고서 비교적 평온한 상태를 유지할 수 있었으나, 밀려드는 피난민, 전재민, 고아들, 장애인들...참담한 모습이었다. 동광원은 1950년 1월에 사회복지 사업으로 시작하였으나 4년이 지나서 각종 악성 혐의로 인하여 1954년에 해체하였다. 그러나 이현필 공동체는 일명 "동광원 사람들"로 통하였다.

이현필은 방림동 밤나무골에 정착하기 전부터 지속적으로 많은 무의무탁한 사람들을 데려다가 목욕시키고, 아픈 곳 치료하고, 배불리 먹여서 보내곤 하였다. 그러나 보살펴야 할 사람들은 끊이지 않았다. 이현필 일행이 1951년 늦 겨울에 화학산에서 광주로 이동하여 힘들고 어려운 생활을 하던 중 신안교회 백춘성 장로가 장로임직 후 어머니와 상의하여 전

재산을 기증함으로써 차후에 사회복지 법인을 만들 수 있는 기본재산을 형성하였다.

이현필은 동광원 해체 후 화학산으로 들어가 묵언정진 수행에 파묻혀 있었다. 이 시기에 찾아 온 정인세 선생에게 필담으로 광주역에서 배회하는 무의무탁한 사람을 먹여서 보내라고 지시하면서 "귀일원"운동이라고 명명하였다. 이현필은 1964년 1월 총회에서 귀일원 운동을 본격적으로 진행시키기 위하여 동광원 식구들에게 하루 한끼씩 절식한 기금을 기초자금으로 삼으라고 하였으며, 이를 일작(一勺)운동이라고 하였다.

일작운동으로 기금을 모으고, 여기에 백춘성 장로가 기증한 부동산을 기초 재산으로 하여 귀일원은 사회복지재단으로 출발할 수 있었으며, 오늘날에는 귀일정신요양원, 귀일민들레집, 귀일향기일곱터 등의 3개 복지기관에서 직원 60여명이 240명의 장애우를 돌보고 있다.

귀일원이 복지재단으로 성장하는 사이에 이현필은 광주기독교병원 입원시에 조직한 요우회를 중심으로 양성강제퇴원 결핵환자들이 요양할 수 있는 송등원을 1956년에 설립하였으며, 점점 더 많은 요양환자들이 찾아옴으로써 무등원으로 확대-개편시켜서 무등산 일대에 산재하였다.

그러다가 2가지 변수에 부딪혔다. 첫째는 1972년부터 무등산이 도립공원이 됨으로써 불법 시설물에 대한 철거명령이 내려졌으며, 둘째는 1954년부터 1974년에 이르기까지 이현필과 동광원/귀일원/송등원-무등원 사업을 금전적으로 그리고 의료적으로 지원해 주던 광주기독교병원의 고허번 원장이 한국선교를 마감하고 방글라데시로 선교지를 옮기게 되었다.

이로 인하여 무등산 일대에 산재해 있었던 송등원-무등원 요양인들을 돌보기 위하여 아리랑고개(현재의 봉선동 남부경찰서 건너편), 조봉동(현재의 겨자씨 교회 부근), 그리고 골매(현재의 무궁개생원), 그리고 소태실(구 동부 쓰레기 매립장) 등에 한미재단에서 지원하는 자금으로 시멘트 블럭 주택을 짓고서 남반과 여반으로 나뉘어 거주하게 되었다.

고허번 원장이 1974년에 한국을 떠남으로써 1954년부터 스승의 지시로 결핵환자들을 돌보기 시작하였던 제자 김준호는 이들의 지속적인 요양을 책임질 수 있는 기관을 모색하지 않을 수 없었다. 실제로 김준호는 동광원의 각 분원들이 결혼하지 않은 여제자들이 주축을 이룸으로써 원외로 거처를 잡을 수 밖에 없었던 사람이었다. 그리고 결핵환자들을 돌보는 일이었기 때문에 기존의 동광원 여제자가 아니라 광주에서 새롭게 가입한 광주 북동천주교인 김은자, 김천자 자매가 김준호와 함께 사역함으로써 무등원의 미래를 결정짓는 과정에서 천주교의 입김이 있었다.

그리하여 김준호와 무등원 사역자들은 광주 천주교 대교구청과 상의하여 무등원의 시설을

소화자매원 이라는 별도의 법인에 귀속시키고, 천주교의 재정지원으로 요양원 돌보기를 지속하게 되었다.

9. 새마을 운동의 영적 산실

장소	동광원에서 파송한 목회자들	협력자	김준 교수
광주신안교회	정인세 신진호 오복희...	전남대학교 농대 김준 교수 신귀남 교수	새마을운동본부 연수원 원장 동광원의 근면, 자조, 협동 그리고 자연사랑 정신을 국가재건의 정신적 원동력으로 구현시킴

1926년 영광군 군남면 포천리 포천김씨 집안의 부유한 독농가의 아들이며 동시에 포천장로교회 장로의 아들로 태어난 김준은 기성교회의 신앙유형에 만족하지 못한 채 지내고 있었다. 그러다가 1951년 전남대학교 농대교수로 재직하기 시작하다가 1955년에 인근에 있는 조그마한 광주신안교회에 출석하게 되었으며, 정인세 선생의 설교에 감화를 받게 되어 동료 신귀남 교수와 더불어 함께 출석하였다.

김준교수는 방림동 밤나무골 동광원에서 생활하다가 함평 대동면 분원을 거쳐 전북 순창군 복흥면 답동(일명 가마골)에서 복음 농민익숙을 설립하여 청소년들에게 정신교육과 농업기술교육을 겸하여 시켰다. 이 때에 여수 애양병원에서 재직하다가 의사 선교사(Dr. Topple: 도성래)의 부임으로 자리를 옮겨야 할 국회중 선생이 있었다. 그는 이 무렵에 광주 동부교회 담임목사인 백영흠 목사의 편지를 받았는데, 순창군 복흥면 답동의 김준 선생과 협력할 것을 간곡히 당부하는 내용이였다.

국회중 선생은 1960년 7월에 곧바로 순창 복흥면 답동으로 가서 김준 선생과 면담후 "혜인의원"을 세우고 사람들에게 인술을 베풀었다. 김준 선생은 1972년부터 스승이었던 유달영 교수의 추천으로 김보현 농림부 장관을 만나고, 박정희 대통령을 만나서 새마을 운동본부 소속 연수원 원장으로 일하기 시작하였다. 김준은 "새마을 운동"이전에 "새마을 운동"이어야 한다 역설하면서 농촌 지도자들의 정신개조운동을 벌려나갔다. 따라서 한국의 새마을 운동의 기조에는 이현필과 동광원의 기본적인 정신이 깃들어 있다고 말할 수 있다.

10. 이현필의 파계와 임종

장소	일시	파계내용	파계의 핵심	결과
서울 신촌 토굴	1955년 가을	고기 먹음	-율법주의로부터 의 해방 -은혜에 의한 구원확인	-제자들의 자유 -속가제자 허락
광주 제중원	1955년 가을 -1956년 1월	병원입원/ 의약적 치료		

이현필을 비롯한 동광원 회원들은 다같이 죄사함과 구원은 "하나님의 은혜에 의해서" 그리고 은혜는 "예수 그리스도를 통하여"이고 예수 그리스도는 오로지 "성경을 통하여" 알 수 있다고 믿었다.

이현필이 스승 이세종으로부터 배웠던 결혼 금지, 육식금지, 그리고 약물치료 금지는 동광원에서 불문율로 지켜 내려온 금기사항이었으며, 이 세가지 금지는 곧바로 바벨탑과 같이 동광원에 우뚝 솟아 있었다. 동광원의 색깔이며, 이정표이며, 인식표였다. 그러나 일반인들은 이 세가지 특징을 이단의 징표로 간주하고 있었다.

그럼에도 불구하고 동광원은 영적인 기도생활, 성경공부, 진정한 예배, 정직, 성실, 근면, 자기수행, 이웃사랑...이라는 외적인 행동으로 인하여 동광원 식구들이 외부의 이단성 비판을 이겨내는 자부심이였다.

바로 이것들의 정점에 이현필이 서 있었으며, 이현필은 위에서 열거한 동광원적 특성들의 총화였다. 동광원 식구들에게는 성경을 통하여 예수님을 만나기보다는 이현필을 통하여 예수님 상을 자기 나름대로 만들어가고 있었다. 이 사실을 간파한 분은 곧바로 이현필이었다. 자신이 예수님 자리에 앉아서 예수님 대접받는 것이 얼마나 무서운 신성모독이며, 십계명 제1계명을 어기는 것일까! 이현필은 이 생각을 가질 때마다 무섭고 떨렸다.

이현필은 서울 신촌 토굴에서 동광원 제1대 어머니들과 제자들이 지켜보는 가운데 굴비를 끓인 국물을 목에 넣게 하여 삼킴으로써 육식금지 불문율을 무너뜨렸다. 그리고 이제 이현필은 동광원의 계율을 어겼으므로 동광원 사람이 아니었다. 이제 나는 자유이고, 여러분도 자유입니다. 나를 보지 말고 예수님의 보혈을 의지하십시오...

내긴 김에 이현필은 광주로 내려와 제중원 고허번 원장의 허락을 받아 제자 김준호와 함께 광주 제중원에 입원하여 진찰을 받았다. 여성숙 결핵과장으로부터 "속립성 결핵"이라는

질병으로서 1년 이상 살 수 없는 상황이라는 결과를 받았다. 이현필은 제자들이 보란듯이 입원하고, 진찰받고, 주사맞고, 약물을 복용하였다.

이현필과 동광원은 율법주의에서 복음주의로 변화였다. 이것은 루터가 로마 카톨릭으로부터 개혁을 부르짖은 위대한 선포였던 것이다. 복음은 항상 내부적인 개혁을 통하여 이루어지는 연속적인 작업이었다(ecclesia semper reformanda). 복음, 은혜, 예수 그리스도, 성경... 이 용어는 개신교의 대원리였으며 내면적 깨달음과 관계의 원리였다. 그리고 이 내면적 원리를 외형적으로 실천하는 원리가 사회봉사적 선행이었다.

그런데 이현필 자신이 내면적 원리를 율법주의로 딱딱하게 만들고 외형적 선행원리를 내세움으로써 교만과 자부심을 가득차 있었다는 것을 깨닫고, 이것들을 깨뜨릴 수 있는 유일한 사람은 이현필 자기 자신만이라는 것을 잘 알고 있었다. 그리하여 복음주의적 해방과 자유함을 만방에 선포하는 의식이 거행되는 장소가 신촌 토굴과 광주 제중원이고 의식에 사용된 성물(element)은 굴비끓인 국물마시기와 진찰과 주사와 약 먹기였던 것이다.

이현필은 광주 제중원에서 1년여 살 수 있다는 진찰결과를 받았기 때문에 제자들을 사랑하되 더욱 사랑하게 되었으며, 각 분원이 든든히 서 갈 수 있도록 순회하면서 돌보아 주면서 마지막을 정리하기 시작하였다. 그러나 1년이라는 남은 삶이 점점 연장되었으며 1964년 에까지 이르게 되었다. 남원 삼일목공소로부터 20여년의 세월이었다.

이현필은 1964년 1월 무등산 마지막 총회를 마친 후 "아 기쁘다"라는 말을 자주 하곤하였다. 그리고 이 기쁨을 서울 종로에서 많은 사람들에게 전하고 싶다고 하였다. 이현필은 1964년 3월 11일 제자 조정은의 부축을 받으면서 서울로 향하였다. 능곡에서 하룻밤을 지내고 벽제 계명산으로 향하였다. 1964년 3월 17일 화요일 밤에 이현필은 제자들에게 축복기도로 작별하고 혼자 남게 되자 주님과 대화를 나누었다. "예, 저는 죄인입니다. 예, 가겠습니다" 라고 주님과 대화를 나누었다. 이현필은 1964년 3월 18일 새벽 3시에 "아 기쁘다, 오메 좋아서 못살겠네"라는 마지막 말을 남기고 주님 품으로 갔다.

그러나 제자들은 선생의 유지를 받들지 못하였다. "나는 죄인이므로 거적대기에 싸서 지나가는 사람들이 많은 대로에 아무도 모르게 평토장으로 묻어서 사람들에게 밟히게 하라. 와분상을 만들면 화를 받을 것이다" 라는 유지를 남겼는데 제자들은 이 뜻을 받들 수 없었다.

11. 이현필에 대한 현대적 의의

왜 이현필에 대한 관심이 2000년대 들어서면서 높아져갈까? 라고 질문하는 사람도 있지만, 이현필의 신앙사상과 동광원/귀일원 운동은 현대인들에게도 많은 것을 말하고 있다. 무엇을 말하는가?

시대를 막론하고 기독교 신앙의 본질에 충실하려는 고민과 고통의 기간이 교회와 교인들에게 있어야 한다는 것을 말한다. 이미 본회퍼가 언급하였던 대로 "값싼 기독교"가 아니라 "값비싼 기독교"이어야 하며, "가벼운 기독교"에서 "무거운 기독교"로 전환하여 기독교 스스로 값어치를 올려야 한다.

일제시대에는 신사참배를 전쟁기간에는 공산주의라는 반대자가 분명한 상황에서도 신앙의 절개를 지킨 동광원의 절개, 순수성, 올곧음, 비타협성은 2000년대를 살아가는 한국 기독교 교회에게는 많은 것을 말해주는 신앙의 모범들이다. 예와 아니오, 알곡과 가라지, 차든지 뜨겁든지... 양자택일의 과정에서 선명성을 요구하시는 예수님의 제자도를 이현필과 동광원을 모범으로 삼아 따를 필요가 있다.

동광원/귀일원의 순수한 이웃사랑이 지속적인 실천을 위하여 기관이라는 제도를 옷입어야 했지만, 결코 제도의 모순에 때묻지 않는 순수함으로 남아있다는 것이 참으로 놀라운 보통이다. 이러한 순수성 유지가 정상이며 보통인데 세파에 찌든 우리는 기적 혹은 놀라움으로 받아들이고 있다. 우리는 동광원/귀일원의 정신과 운영방법이 보편화되기를 희망한다.

또한 동광원과 귀일원이 여성운동화되어져 가는 모습을 보면서 남성 제자 혹은 참여자의 여유가 마련되어야 한다. 이러한 면에서 이미 이현필 선생이 깨뜨린 결혼금지 조항을 다시 사문화시키고, 기혼자들에게도 참여할 수 있도록 공간을 열어야 한다.

동광원 식구들만큼 성경을 읽고, 기도하고, 자기-완성을 향하여 노력하는 신앙인들은 많지 않을 것이다. 이러한 과정에서 이들이 말하지 않은 소위 말하는 영적체험 혹은 신비적 체험은 헤아릴 수 없을 것이다. 그러나 이들은 선생 이현필로부터 오복환 장로와 정인세 선생을 이어서 김준호 그리고 그밖의 수 많은 여제자에 이르기까지 이 비밀스러운 신비적 경험을 말하지 않는 것이다. 마치 예수님의 기록 가운데에서 위경과 외경을 제외시킨 것처럼 동광원은 시작으로부터 오늘에 이르기까지 하나님의 말씀, 인간의 죄인됨, 십자가, 예수 그리스도... 이것밖에 없다.

그리하여 동광원은 신비체험의 기도원도 아니고, 교회부흥을 위한 말씀공부 장소도 아니

고, 병낫기를 간구하는 곳도 아니다. 동광원은 하나님 앞에서 인간의 죄인됨과 부족함을 깨닫고 하나님의 은혜와 예수 그리스도의 사랑을 깨닫는 곳이다. 바로 이 부분에서 오늘날 2000년대를 살아가는 교회와 교인들에게 동광원의 목소리가 있는 것이다.

마지막으로 그리고 최우선적으로 일반 대중들이 알아들을 수 있는 쉬운 주제로 재해석하여 전달가능한 형식으로 바꿈으로써(transmittable form) 보편성을 가져야 한다. 성 프란시스가 교단을 설립한 후 죽었으나 그가 세운 모범이 지나치게 어려워 따르는 사람들이 이를 보편화시켜서 대중화시켜 나감으로써 지속성을 갖게 하였다. 이 과정에서 언어를 간단 명료하게 축약시키면서도 또한 쉬운 용어를 사용함으로써 후대의 제자들이 설립자의 정신을 쉽게 알아듣고 하나로 규합되고 따를 수 있어야 한다.

한국기독교 성육신의 영성과 사회봉사

Graduate Theological Union, 기독교영성 이 강 학 박사

국문초록

: 본 논문은 한국 기독교의 영성운동과 사회봉사의 관계를 고찰하였다. 먼저, 기독교 영성이 무엇인지 알아보았다. 기독교 영성학자 샌드라 슈나이더스 (Sandra Schneiders)의 영성의 정의를 바탕으로 기독교 영성이 무엇인가를 자세히 살펴보았다. 다음으로, 위에서 살펴본 정의를 바탕으로 기독교 영성이 사회봉사와 어떤 관계가 있는지를 제시하였다. 마지막으로, 한국기독교 영성과 사회봉사의 관계를 보여주는 대표적인 두 가지 운동 즉, 귀일원과 다일공동체를, 그 출발점과 사회봉사의 관계, 영성훈련의 특징이라는 측면에서 고찰하였다. 결론적으로, 두 운동 모두 예수를 사랑하고 예수를 따르려는 것이 모든 활동의 동기였으며, 특히 사회봉사활동은 그 동기에서 나오는 자연스러운 영성훈련이었다.

주제어: 한국 기독교 영성, 사회봉사, 성육신 영성, 귀일원, 이현필, 다일공동체, 최일도

1. 서론

한국 기독교 (개신교) 는 초기부터 사회봉사에 깊이 관련되어 있었다. 그것이 한국사회에 미친 영향이 작지 않아서, 일반인들이 기독교인을 칭찬하는데 좋은 근거를 제공했다. 그러나, 현대 한국 사회가 한국기독교를 보는 시선은 좋지 않다. 한국기독교의 교세에 비하여 사회적인 기여가 낮거나, 심지어는 사회에 악영향을 끼친다는 평가가 많이 나오고 있기 때문이다. 한국기독교가 여전히 다양한 사회봉사활동을 펼치고 있음에도 불구하고 그 영향력이 평가절하되고 있는 것도 사실이다. 이런 상황에서 기독교 영성운동과 사회봉사의 관계를 돌아보는 것은 큰 의미가 있다. 결론적으로 말하면, 사회봉사활동이 영성운동의 일환이 될 때만이,

대사회적으로 긍정적 영향을 끼칠 수 있는 힘이 생기기 때문이다.

기독교영성은 사회봉사와 어떤 관계가 있을까? 어떤 영성운동은 전혀 사회봉사와 관련이 없는 듯이 보이고, 어떤 영성운동은 사회봉사활동에만 전념하는 것처럼 보인다. 사회봉사를 전혀 안하는 것처럼 보이는 영성운동은 무엇을 지향하는가? 또 사회봉사를 열심히 하는 영성운동이 지향하는 바는 무엇인가? 이 질문들이 본 논문을 이끌어가는 질문들이다. 물론, 이 논문은 사회봉사를 열심히 하는 영성운동에 주로 초점을 맞출 것이다.

이 논문의 순서는 다음과 같다. 먼저, 기독교 영성이 무엇인지 알아본다. 다음으로, 기독교 영성이 사회봉사와 어떤 관계가 있는지를 살펴본다. 마지막으로, 한국기독교 영성과 사회봉사의 관계를 보여주는 대표적인 두가지 운동 즉, 귀일원과 다일공동체를, 그 출발점과 사회봉사의 관계, 영성훈련의 특징이라는 측면에서 고찰한다.

2. 기독교 영성이란 무엇인가?

미국의 대표적인 기독교 영성학자 샌드라 쉬나이더스(Sandra Schneiders)에 의하면 영성은 “인식된 궁극적 가치를 목표로 하여 자기 초월을 통한 삶의 통합 프로젝트에 의식적으로 참여함으로써 얻는 경험”(the experience of conscious involvement in the project of life-integration through self-transcendence toward the ultimate value one perceives)⁷²⁾이다. 이 영성의 정의를 기독교 영성에 적용하려면, 각각의 문구를 좀 더 자세히 다음과 같이 이해할 수 있다. 위의 정의를 다섯 가지 주제로 구분하여 살펴보자.

1) “인식된 궁극적 가치를 목표로 하여”

기독교 영성은 궁극적 가치로서 하나님을 경험하는 것과 관련되어 있다. 첫째, 영성의 목표를 제시해주는 “궁극적 가치”는 기독교 영성에서 하나님이다. 구체적으로 삼위일체 하나님 즉, 성부, 성자, 성령 하나님이다. 둘째, 궁극적 가치를 “목표로 한다”는 것은, 삼위일체 하나님을 향하여 믿음을 갖고 나아가는 것을 의미한다. 셋째, 궁극적 가치인 하나님을 삶의 목표로 “인식”하는 것은, 그 자체가 성령의 역사이고 은혜로 주어지는 것이다. 인간이 스스로의 노력으로 하나님을 인식할 수는 없기 때문이다.

72) Sandra Schneiders, "Theology and Spirituality: Strangers, Rivals, or Partners," *Horizons* 13/2 (1986): 266.

인간은 은혜로 말미암아 삼위일체 하나님을 인식하고 믿음을 갖게 된다. 이 믿음을 통한 삼위일체 하나님 경험을 기독교인의 구체적인 경험을 예로 들어 좀 더 자세히 살펴보자. 먼저, 성부 하나님을 경험하는 좋은 예가 자연 속에서 창조주의 능력과 위엄, 아름다우심을 경험하는 것이다. 세상을 창조하신 하나님을 믿으면, 피조물됨에서 하나님의 숨쉬를 보는 경험을 하게 되는 것이다. 높은 산, 깊은 바다, 뜨거운 태양, 끝나님 우주를 보며 크신 하나님을 깨닫고 경외감을 느끼게 된다. 동시에, 피조물의 정교함과 아름다움을 보며 하나님의 지혜로우심과 아름다우심에 감탄하게 된다. 이렇게 하나님이 만드신 자연을 통한 영적경험을 잘 보여주는 영성을 창조적 영성이라고 일컬을 수 있으며, 기독교 영성사에서는 아씨의 프란치스코와 아일랜드의 켈틱 영성(Celtic spirituality)이 그 대표적인 모델 보는 경 이rit 성자 예수를 믿으면 모델 경험들을 하게 되는님을 그 분의 성육신을 믿으면, 성자 하나님의 겸손하심을 깨닫게 되독교인품을 가진 인간의 전존재와 일상적 삶을 하나님이 소중하게 여기신다는 것을 깨닫게 된다. 또웁 그 분의 십자가 죽음을 믿으면, 죄사함의 자유를 경험하게 기독교인 고난의 의미를 재해석할 수 있게 된다. 그리독교인그 분의 부활을 믿으면 죽음의신을려움it부터 자유를 경험하게 된다. 기독교 영성사에서는 바다, 의신흠름을 불문하고 복음서에 기록된 예수의신일생 하나하나가 모두 깊은 묵상과 본받음의신대상이 되었다. 예를 들어교인토마스 아 켐피스의신<그리스도를 본받아>는 그리스도에서범걸음을 그대w 따라 살려는 갈망을 잘 드러내 보여주 경 이냐시오의신<영신수련>은 예수 그리스도에서일생을 관상하는 가운데교 인터 그리스도를 깊 그 량하고 가까 그따르는 갈망을 불러i키는데인그 목 . 이런 맥락에서, “성육신의 영성”삶을 하표현은 성자 예수의 성육신적 삶을 따르려고 깊은 갈망에서 일어난 영적으면, 들을 묘사하고 인그 , 의신핵심모토은 겸손교인가난교인고난, 그리독 경봉사 피조될 것이다. 겸손교인가난교인고난, 그리독경봉사는 기독교 영성 높은꺾뚫아씨시 양한 금욕으면, 들의신동기를 부여해주었다.

이상에서 간략하게 살펴본 바와 같이, 기독교인의 궁극적 가치인 삼위일체 하나님에 대한 믿음은 하나이지만, 영적 경험의 초점을 삼위일체 하나님의 어떤 특징에 두느냐, 다르게 표현하자면, 하나님의 부르심이 어느 방향으로 향해 있느냐에 따라 다양한 영성운동으로 전개될 수 있다는 것을 감지할 수 있다.

2) “자기 초월을 통한”

기독교 영성은 자기를 초월하는 경험과 관련되어 있다. 기독교인에게 있어서 자기를

초월한다는 것은, 자기의 육신적, 정신적 한계를 넘어서서 예수의 삶과 인격에 가까이 다가서는 것을 의미한다. 기독교인의 자기 초월은 예수를 지향하는데 인간으로서 경험하는 한계가 그것을 가로막는다. 인간의 한계는 기본적으로 몸을 소유하는데 기인한다. 몸을 갖고 있는 한, 인간은 시간과 공간의 제약으로부터 자유롭지 않다. 한 순간에 한 장소에 머물 수밖에 없다. 동시에 여러 군데 머물 수는 없다. 또, 일정 시간을 살면 모두 죽는다. 인간이 경험하는 한계 상황은 인생에 고통을 야기한다. 질병과 사고로부터 오는 고통이나 죽음에 대한 두려움은 몸이 있는 한 누구나 맞닥뜨릴 수밖에 없는 것들이다. 그러나, 이런 한계들은 한편으로 고통을 가져오지만, 다른 한편으로 그 한계를 초월하려고 하는 갈망을 품게 하기도 한다. 예를 들어, 기독교 영성사에 있어서 영적 성장의 삼단계로 알려진 정화(purification), 조명(illumination), 그리고 일치(unification)의 과정은 모두 기독교인의 자기 초월의 경험을 잘 묘사해주고 있다. 정화의 경험 즉, “마음의 청결”을 통해, 기독교인은 내적이고 외적인 죄악된 습관들을 버린다. 조명의 경험을 통해 하나님을 아는 지식(God-knowledge)과 나를 아는 지식(self-knowledge)이 형성된다. 일치의 경험을 통해 하나님과 깊은 사랑의 교제를 나눌 수 있게 된다. 12세기의 영성가 클레르보의 버나드는 자기 초월로서의 영적 성장을 “사랑의 네 단계”라는 비유로 잘 설명해주고 있다. 버나드에 의하면, 사랑의 첫 번째 단계는 나를 위해 나를 사랑하는 단계이다. 두 번째 단계는 나를 위해 하나님을 사랑하는 단계이다. 세 번째 단계는 하나님을 위해 하나님을 사랑하는 단계이다. 마지막으로 네 번째 단계는 하나님을 위해 나를 사랑하는 단계이다 (또는 하나님을 위해서만 나를 사랑하는 단계). 버나드의 설명은 사랑이라는 관점에서 영적 성장이 어떤 자기 초월을 이루어가는 지를 잘 보여주고 있다. 결론적으로, 자기초월은 영적 성장이라는 변화를 의미하며, 기독교 영성은 기독교인으로 하여금 이기적인 사랑을 초월해서 이타적인 하나님 사랑으로 나아가는 것을 목표로 하며, 여기에서 하나님 사랑은 이웃 사랑을 내포하고 있다.

3) “삶의 통합 프로젝트에”

기독교 영성은 삶을 통합하는 프로젝트 안에서의 경험과 관련되어 있다. 기독교인에게 있어서 삶의 통합 역시 예수 그리스도를 지향한다. 기독교인은 삶의 통합의 궁극적 모델을 예수 그리스도 안에서 찾기 때문이다. 기독교 영성에서 삶을 통합하는 프로젝트가 의미하는 것은 그리스도를 닮아가기 위한 영성훈련(spiritual disciplines)이다.⁷³⁾ 기독교 영성은 삶의 통합을 지향하고, 기독교 영성운동들은 삶의 통합을 위한 다양한 영성훈련들을 제공한다.

그렇다면, 영성훈련들은 구체적으로 무엇을 말하며, 영성훈련들은 어떻게 삶의 통합에 기여하는가?

영성훈련은 과거에는 교회의 치리나 금욕적 행위들을 가리켰으나, 최근에는 좀 더 일반적인 헌신 또는 제자도를 위한 훈련들을 가리킨다. 이런 관점에서 현대의 대표적인 개신교 영성가인 리처드 포스터는 영성훈련을 다음과 같이 내적 훈련과 외적 훈련, 공동체 훈련으로 분류 한다: 내적훈련들은 묵상, 기도, 금식과 연구 등; 외적훈련들은 단순, 고독, 복종, 그리고 봉사 등; 공동체 훈련들은 고백, 예배, 안내, 그리고 경축 등. 이 분류를 이해할 때 중요한 것은 내적훈련, 외적훈련, 그리고 공동체훈련이 통합적으로 균형 잡히게 이루어져야 한다는 것이다. 홀로 사막에서 평생을 수도하던 은수자들이라고 할지라도, 매일 노동을 했고, 비록 자주는 아닐지라도 도움을 청하는 사람들을 위해 기꺼이 봉사하는 삶을 살았다. 아울러, 늘 봉사 활동하던 프란치스코회 수도자들이라고 할지라도, 매일 기도하는 삶을 빠트리지 않았다는 것을 기억할 필요가 있다.

영성훈련은 삶이 하나님 안에서 새로운 질서를 잡도록 도와줌으로써 삶의 통합을 이룰 수 있게 한다. 모든 기독교 영성훈련은 삼위일체 하나님께 기독교인의 주의를 집중시킨다. 기독교인은 이를 통해 세상을 향해 흠어지기 쉬운 마음을 하나님을 향해 모을 수 있고, 자신의 삶을 하나님의 관점에서 돌아볼 수 있게 된다. 삶의 모든 경험을 하나님의 관점에서 의미를 부여받고 통합적으로 인식할 수 있게 되는 것이다. 이와 관련해서 로올라의 이냐시오가 〈영신수련〉의 첫 번째 일러두기에서 말하는 바는 도움이 된다.

영신수련이란 양심 성찰과 묵상 기도, 관상 기도와 염경기도 및 침묵 중에 기도하는 방법을 포함한 앞으로 다루게 될 모든 정신 활동의 방식들을 말한다. 산보와 걷기, 달리기가 몸의 운동인 것처럼 온갖 무질서한 애착을 없애도록 우리 정신을 준비하고 내적 자세를 갖추며 그런 다음에 영혼의 구원을 위하여 자신의 인생에 대한 하나님의 뜻을 찾고 발견하려는 모든 방법을 영신수련이라고 하는 것이다.⁷⁴⁾

이냐시오는 삶의 통합으로 나아가기 위해서는 하나님의 뜻을 잘 분별할 수 있어야하는데,

73) 영성훈련은 영성실습 (spiritual practices) 또는 영성수련 (spiritual exercises) 등으로 표현되기도 하는데, 여기에서는 영성훈련이란 표현을 사용하기로 한다.

74) 로올라의 이냐시오, 〈영신수련〉 (서울: 이냐시오 영성연구소, 2009), 11.

이를 위해 무질서한 애착을 없애는 훈련이 필요하다고 주장하고 있다. 더 나아가 “원리와 기초”에서는 무질서한 애착이 없어지고 모든 피조물들에 대해 초연해진 상태가 어떤 것인지를 보여준다: “그리하여 우리 편에서는 질병보다 건강을, 가난보다 부를, 불명예보다 명예를, 단명보다 장수를 더 원하지 않을 수 있게 되고 그리고 다른 모든 일에서도 이와 마찬가지로, 오직 창조된 목적으로 우리를 더욱 이끄는 것을 원하고 선택하도록 해야 한다.”⁷⁵⁾ 영성학자 마이클 다우니는 현대 사회에서 영성의 부활이 중요한 의미를 가지는 것은 그것이 비인간화와 분열에 대한 해결책이 될 수 있기 때문이라고 했다.⁷⁶⁾ 영성훈련은 현대 사회에서 그것을 사용하시는 하나님의 은혜로 말미암아 분열을 통합으로 이끄는 구체적인 해결방법이 될 수 있다.

4) “의식적으로 참여함으로써”

기독교 영성은 의식적 참여와 관련되어 있다. 의식적 참여란 자발적이고 의지적이고 인격적인 참여를 가리킨다. 이를 위해 주의를 집중하는 마음가짐 그리고 깨어있는 마음가짐이 필수적이다. 기독교 영성적 경험은 의식적 참여가 없는데 저절로 획득하게 되는 것이 아니다. 사도 바울은 데살로니가 전서 5:16-18절에서 “항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라”라고 지시한다. 여기에서 “항상”, “쉬지 말고”, “범사에”라는 단어들이 의지적 노력을 내포하고 있음을 주시할 필요가 있다.

의식적 참여의 신학적 기초는 하나님이 인간에게 자유의지를 주셨다는 인간론에 기초를 두고 있다. 영성훈련에 참여하는 것은 기독교인이 자유롭게 의지적으로 선택한 결과여야 한다. 원칙적으로, 억지로 또는 아무 생각 없이 참여하게 된 영성훈련은 영적 성장의 경험으로 인도하지 못한다.

5) “얻는 경험”

기독교 영성의 주요소는 경험이다. 이 경험은 기독교 영성에서 구체적으로 삼위일체 하나님을 만나는 경험이다. 과거에는 이 경험의 초자연적 성격에 지나치게 초점을 맞추는 바람에 기독교영성을 신비주의라고 오해한 적도 있었다. 그러나, 삼위일체 하나님을 경험한다

---

75) 위의 책, 25.

76) 마이클 다우니, <오늘의 기독교 영성 이해> (서울: 은성, 2001), 38.

는 것은 꼭 신비주의적 경험만을 가리키는 것이 아니다. 근본적으로 기독교인이 삼위일체 하나님을 믿는 믿음 안에서 하는 모든 경험이 사실은 신비적인 경험이다. 중생과 칭의로부터 시작해서, 일상생활 속에서 성령의 조명으로 하나님을 깨닫고 만나고 알게 되는 모든 경험이 비기독교인의 관점에서 볼 때는 신비적 경험이다. 하나님의 은혜 가운데 자기의 이기심과 욕심을 넘어서서 봉사하는 자기 초월적 경험 역시 신비적 경험이다. 그러므로, 기독교 영성적 경험을 초자연적인 경험과만 등치시키는 오류를 범해서는 안 된다.

아울러, 이 경험이 일회적이고 고정적인 경험이 아니라 지속적이고 생산적인 경험이라는 것을 주지할 필요가 있다. 모세가 시내산에서 하나님을 만나 계시를 받은 경험은 일회적으로 끝난 사건이 아니라, 출애굽을 가능케 하고 모세오경을 통해 이스라엘 백성이 하나님의 백성 공동체가 되는 데까지 나아갔다. 예수의 제자들이 예수를 만나 십자가와 부활을 목도하게 된 경험은 제자공동체를 낳았고, 오늘에까지 교회를 전 세계에 확산시키는 결과를 가져왔다. 마찬가지로 크고 작은 기독교 영성운동들은 그 설립자들의 하나님 경험에서 비롯되었으며, 그 시대와 문화 속에서 활동하신 성령의 역사를 보여주는 모델로서 기능했다. 그러므로, 기독교인이 일상 속에서 하는 하나님 경험은 개인 안에만 머물러 있는 경험이 아니라, 그가 속한 교회 공동체를 통해 더 큰 반응을 불러일으키고 하나의 운동으로 연결될 수 있는 씨앗을 품고 있는 경험들인 것이다.

이상의 다섯 가지 문구를 통해 나타난 기독교 영성의 정의를 다음과 같이 정리해볼 수 있다. 기독교 영성이란 “삼위일체 하나님을 믿는 믿음으로 영적 성장을 위한 영성훈련에 의식적으로 참여할 때, 은혜로 얻게 되는 경험과 그 경험에 대한 반응들”이다.

3. 기독교 영성과 사회봉사

사회봉사는란 무엇인가? 필자는 사회사업학자인 데럴 와킨스가 사회봉사에 대해 내린 정의를 사용하려고 한다. 와킨스에 의하면 사회봉사 (social ministry) 란 “영적, 신체적, 정서적, 정신적, 관계적 문제들을 가지고 있는 사람들을 그리스도의 이름으로 돕는 것을 의미한다.”⁷⁷⁾ 그렇다면, 기독교 영성은 사회봉사와 어떤 관계가 있는가? 기독교 영성과 사회봉

77) 데럴 와킨스, <기독교 사회봉사 입문> (서울: 쿰란출판사, 2003), 9.

사가 어떤 관련이 있는지 위에서 살펴본 다섯 가지 범주에 의지하여 다시 한 번 살펴보자.

1) 기독교인에게 있어서 사회봉사는 하나님을 경험하는 삶의 자연스러운 반응이다.

삼위일체 하나님을 경험한 사람은 자연스럽게 사회봉사를 하게 된다. 왜냐하면 하나님의 경험한 사람은 하나님의 자비와 사랑을 맛보게 되고, 그 하나님의 성품을 닮아 자비와 사랑을 실천하려고 하기 때문이다. 예를 들어, 구약성경에서 창조주이신 성부 하나님은 “고아와 과부”의 보호자로 계시되고 있다 (시편 68:5). “고아와 과부”는 구약 성경에서 가난하고 소외된 자들을 대표하는 표현이다. 그러므로, 야고보서 2:27이 성부 하나님과 고아와 과부를 돌보는 봉사를 관련시키는 것은 자연스러운 것이다: “하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환난 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 그것이니라.”

또한, 성자 예수님이 공생애를 시작하면서 읽은 이사야서의 본문 역시 사회봉사를 담고 있다: “주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로 된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라” (눅 4:18-19; 사 61:1-2). 이 구절은 예수의 공생애 사역이 가난한 자, 포로된 자, 눈먼 자, 눌린 자들을 위한 섬김이 될 것이라는 것을 명시할 뿐만 아니라, 그 사역들이 성령이 임함으로써 가능해진다는 사실을 분명히 밝히고 있다. 이상에서 우리는 삼위일체 하나님의 주 관심의 대상이 세상에서 소외된 자들이며, 삼위일체 하나님의 활동이 그들에서 우선적으로 나타날 것임을 예상할 수 있다. 그러므로, 삼위일체 하나님을 경험한 기독교인들의 삶이 사회봉사로 나타나는 것은 자연스러운 반응이다.

위의 사실에 기초하여 역으로 살펴보면, 사회봉사는 하나님을 정말 만났는가 그리고 하나님의 뜻대로 순종하며 살고 있는가를 분별할 수 있는 시금석이 된다. 개신교의 대표적인 영성가인 조나단 에드워즈는 <신앙과 정서>(Religious Affections)라는 책에서 성령의 역사로 경험한 은혜로운 정서의 열두 가지 표지 중 마지막 표지로서 “실천”(practice)을 제시하고 있는데, 이 실천은 사회봉사를 포함하는 것이다.

기독교의 신앙고백자가 그 행실을 통해 환난 중에 있는 다른 사람들을 향하여 불쌍히 여기는 부드러운 마음을 가짐으로써 그 진실성을 드러내고, 참회를 만난 사람들의 짐을 대신

지려고 하며 그들을 위해 자기의 물질을 쓰고, 다른 사람의 영혼과 몸의 유익을 위해 자기의 세상 이익을 많이 손해 보려고 한다면, 그저 말로만 자기가 다른 사람을 사랑한다고 하는 사람보다도 사람들을 사랑한다고 믿을 만한 더욱 확실한 증거를 얻을 수 있습니다.⁷⁸⁾

그러므로, 하나의 영성운동을 살펴볼 때, 가장 먼저 보아야하는 것은 그 영성운동의 설립자가 어떤 하나님을 경험했는가 하는 것이다. 왜냐하면 그가 경험한 하나님이 그 자신을 비롯해서 그를 통해 형성된 공동체의 실천의 성격, 다시 말해서, 사회봉사의 성격을 특징 짓기 때문이다.

2) 기독교인에게 있어서 사회봉사는 자기초월 즉, 영적 성장의 과정이 될 수 있다.

기독교 영성에서 사회봉사는 그 자체가 영성생활의 목표는 아니다. 사회봉사를 완벽하게 해내는 것이 영성생활의 전부가 아니라는 것이다. 그렇지만, 사회봉사는 성도가 하나님을 향해가는 여정의 중요한 한 과정으로서 제시된다. 그러므로, 기독교 영성사에 등장한 영성운동들은 각기 다른 비율로 사회봉사에 참여하고 있는 것을 볼 수 있다. 어떤 영성운동은 사회봉사에 전적으로 투신하지만, 다른 영성운동은 얼른 보면 사회봉사에는 전혀 시간을 할애하지 않는 것처럼 보일 수도 있다는 것이다. 예를 들어, 인도의 성인 마더 테레사를 따르는 수녀회의 수녀들은 하루 종일 봉사에 혼신의 힘을 쏟는다. 그러나, <위대한 침묵>이라는 다큐멘터리에 소개된 알프스 산에 있는 한 카르투지오 수도회 수사들은 일평생 세상에 나오지 않는다. 어떻게 보면, 전자는 사회봉사의 대표적인 영성운동이고 후자는 사회봉사에는 전혀 관심이 없는 영성운동으로 평가할 수 있다. 그러나, 기독교 영성의 관점에서 볼 때, 전자의 수녀들이 사회봉사에 참여하는 궁극적인 이유는 하나님을 향해 영적으로 성장하기 원하는 갈망 때문임을 기억해야 한다. 반대로, 후자의 수사들의 침묵과 고독이라는 활동 역시 미시적인 차원에서 “봉사”에 깊이 간여하고 있고, 거시적인 차원에서 세상을 섬기고 있음을 부인할 수 없다. 미시적인 차원에서 카르투지오회 수사들은 매일 맡겨진 임무에 순종해서 노동을 한다. 그 노동은 공동체를 섬기는 봉사이다. 거시적인 차원에서 그들은 침묵과 고독을 지키고 경험함으로써 세상에 영성의 맑은 샘물을 제공하는 영적 봉사를 하고 있는 것이다. 위의 사회봉사에 대한 정의에서, 사회봉사가 “영적” 문제를 도와주는 것을 포함한다는 것에 착안한다면, 카르투지

78) 조나단 에드워즈, <신앙과 정서> (서울: 지평서원, 2009), 524.

오회 수사들도 넓은 의미로 사회봉사에 참여하고 있음을 인식할 수 있다.

그러므로, 하나의 영성운동을 살펴볼 때, 기존의 사회봉사라는 말이 담고 있는 범주에 머물지 말고, 그 영성운동이 자기초월의 여정으로서 어떤 차원의 사회봉사를 실천하고 있는지를 눈여겨 볼 필요가 있다.

3) 기독교인에게 있어서 사회봉사는 삶을 통합시키는 프로젝트 즉, 예수 그리스도를 닮아가도록 돕는 영성훈련이 될 수 있다.

하나의 영성운동을 살펴볼 때, 다음으로 중요한 것은 그 영성운동의 구성원들이 참여하는 사회봉사라는 영성훈련이 설립자를 비롯해서 구성원들의 삶을 통합시키는데, 삶의 모든 면에서 예수 그리스도를 닮아가는 일에 어떻게 기여하고 있는가 라는 질문을 던지는 것이다.

4) 기독교인에게 있어서 사회봉사는 의식적 참여에 해당한다.

의식적 참여의 관점에서 던질 수 있는 질문은 다음과 같다: 영성운동에 참여하는 구성원들이 사회봉사에 의식적으로 자발적인 의지를 갖고 참여하고 있는가? 구성원들이 사회봉사에 있어서 매너리즘에 빠지지 않도록 항상 일깨워주고 있는가?

5) 기독교인에게 있어서 사회봉사는 하나님 경험의 현장을 제공한다.

앞서 언급한대로 하나님을 만난 경험이 사회봉사로 자연스럽게 연결되지만, 역으로 사회봉사의 현장은 하나님을 경험할 수 있는 기회를 제공하기도 한다. 그러므로, 우리는 영성운동 구성원들이 사회봉사를 하면서 하나님을 어떻게 경험하고 있는지를 확인해볼 필요가 있다.

요약하면, 사회봉사를 우선적으로 실천하는 영성운동을 이해하기 위해 우리는 다음과 같은 질문들을 던져볼 수 있다: 그 영성운동의 설립자와 구성원들이 만난 하나님은 어떤 하나님인가? 그들은 영적성장을 어떻게 이해하는가? 그들은 어떤 영성훈련에 집중하는가? 그들은 의식적이고 자발적인 참여를 위해 어떤 노력들을 하는가? 마지막으로 그들은 사회봉사를 통해 어떤 하나님 경험을 하게 되는가?

4. 한국기독교의 영성과 사회봉사

한국 교회에도 수많은 영성 운동들이 나타났었다. 그리고 많은 영성 운동들은 사회봉사를 우선순위에 놓고 실천하였다. 이 논문에서는 그 중에서도 개신교의 대표적인 두 가지 운동, 즉 귀일원(동광원) 운동과 다일공동체 운동에 초점을 맞춘다. 특히, 이 영성운동들이 어떻게 사회봉사에 그토록 혼신의 힘을 기울이게 되었는지 그 영성적 배경을 살펴보고자 한다.

1) 귀일원 운동과 사회 봉사

“귀일원”은 1949년 이현필 선생(1913-1964)이 여순사건 이후 생긴 많은 고아들을 돌보기 위해 전남 화순에서 “동광원”이라는 이름으로 창립 되었고 1951년 귀일원으로 명명되었다. 한국전쟁 직후에는 고아 600여명과 광주천 다리 밑의 노숙인들을 돌보기도 하였다. 1965년 사회복지법인이 되어 현재는 “귀일정신요양원”에서 성인 여자 정신 장애인들을, “귀일민들레집”에서 성인 지적 장애인들을, 그리고 “귀일향기일굴터”에서 장애인 재활을 돕는 활동들을 하고 있다. 귀일원은 동광원이라는 이름으로 혼용되기도 하였으나, 동광원은 현재 “기독교 동광원 수교회”라는 이름의 수도단체를 가리킨다. 비록 현재 귀일원과 동광원은 완전히 구별된 단체로서 존재하지만, 이현필 선생에서 시작된 영성 운동의 뿌리는 동일하고, 선생의 생존 시에는 동광원과 귀일원을 구분하는 것이 큰 의미를 갖지 않는다고 판단 된다. 그래서, 필자는 귀일원 운동이라는 표현을, 동광원과 큰 구분 없이 이현필 선생의 직접적인 지도력 하에 있던 시기를 염두에 두고 사용하려고 한다.

아울러, 이 논문에서는 귀일원 운동의 사회봉사 활동을 자세히 살펴보기 보다는 귀일원의 영성 운동이 사회봉사 활동에 중심을 두게 된 영성적 배경에 초점을 두고 살펴보고자 한다. 그러면, 먼저 귀일원 운동의 출발과 목표인 하나님 사랑에 고찰한 후, 귀일원 운동의 사회봉사와 영성훈련의 관계를 살펴보자.

(1) 귀일원 운동의 출발과 목표: 하나님 사랑

귀일원 운동은 그 출발이 하나님께로 돌아가는 운동이다. 귀일원은 이현필 선생이 병어리 수도를 하면서 지은 이름으로 “하나님 한분께로 돌아가자”는 뜻을 담고 있다. 귀일원은

“하나님께 돌아가 하나 되어 사는 공동체”라고 자기 정체성을 규정하고 있다.⁷⁹⁾

귀일원의 설립자인 이현필 선생의 삶은 철저하게 하나님을 구하는 삶이었다: “평생을 통해 구할 것은 하나님이시며, 하나님을 아는 것은 영생을 얻는 일입니다.”⁸⁰⁾ 이현필 선생의 설교문, “하나님의 사랑을 전하신 예수 그리스도”는 귀일원 운동의 이런 영성적 배경을 잘 밝혀주고 있다.⁸¹⁾ 이 설교문에서 귀일원 영성 운동의 궁극적 목표가 지닌 특징들을 몇지닌로 정리해볼 수 있다. 첫째, 영성생활은 하나님의 살아계심과 그가 우리를 사랑하심을 믿고 아는 데서 출발한다. 둘째, 예수님은 성부 하나님의 사랑을 아시고 믿으실 뿐만 아니라 아버지를 깊이 사랑하심으로써 우리의 본이 되신다. 셋째, 예수님을 통해 성부 하나님의 살아계심과 우리를 참으로 사랑하심을 믿을 때에, 우리는 영적성장을 경험할 수 있다: “우리도 예수님을 믿고 그리스도의 교훈을 참말로 알아 하나님 아버지의 살아 계심과 우리를 참으로 사랑하심을 믿을 때에, 우리 마음과 생활이 깨끗해지는 변화가 올 것입니다.”⁸²⁾ 넷째, 성부 하나님의 살아계심과 그의 사랑을 모르면서 하는 영성훈련은 헛된 것이다: “하나님 아버지의 현존하심과 그의 깊으신 사랑은 모르면서 생활만 고쳐 보려 애쓰는 것은 허사요, 헛꿈이요, 헛세월만 보내는 결과손님은고 말 것입니다.”⁸³⁾ 다섯째, 성부 하나님의 사랑에 감격해서 하나님을 사랑하는 것이 먼저이고, 권능을 받고, 이적과 기적을 경험하는 것은 나중이다.

하나님을 향한 이현필 선생의 사랑은 하나님의 사랑을 깊이 경험한데서 나오는 것이었다. 그가 하나님의 사랑을 어떻게 경험했는지 자세한 기록은 내러오지 않는다. 이와 관련된 그의 신앙경력을 잠시 살펴보면, 13세에 처음 교회에 출석하였고, 22세에 이세종 선생을 만나 가르침을 받기 시작했으며, 24세에는 강순명 목사의 독신전도단에서 활동하다가, 25-28세에 (1937 - 1940년) 전남 화순 화학산에서 이세종 선생의 지도를 받으며 기도생활을 하였고, 29-32세에는 (1941 - 1944년) 전북 남원의 서리내와 갈보리 등지에서 기도생활을 하였다고 한다. 어쩌면 화학산 기도 시기와 서리내 기도 시기가 이현필 선생의 하나님 경험에 있어서 가장 중요한 시기들일 가능성이 많다. 엄두섭 목사는 화학산 기도시기 후에 선생의 모습이 “완전히 청빈한 탁발수도자가 되었고, 성 프란치스코와 같은 모습을 닮아갔으며, 자비롭고 겸손한 성자의 풍모를 보였다”⁸⁴⁾고 기록하고 있으며, 서리내 기도 시기를 “이현필의

79) 귀일원 홈페이지, “설립운영철학” www.gwiilwon.or.kr.

80) 이현필, <순결의 길, 초월의 길> (서울: 은성, 1993), 38.

81) 위의 책, 58-60; “하나님의 사랑을 전하신 예수 그리스도” 설교 전문은 첨부를 보라.

82) 위의 책, 59.

83) 위의 책.

아라비아 사막 속의 바울의 체험과 같은 시기였다”⁸⁵⁾고 평가하고 있다. 서리내 기도 시기에 내려오는 일화는 이현필 선생의 기도 경험이 얼마나 대단한 것이었는지를 잘 보여 준다.

... 이현필은 우거진 솔밭, 갈대밭 속에 한번 엎드리면 꿈쩍도 않고 영 일어날 줄 몰랐다. 산에 사는 까마귀는 송장인 줄 알고 곁에 와서 까악까악 울다가, 그래도 움직이지 않으니 부리로 쿡쿡 찍었다고 한다.

그 모양으로 밤을 지내고 새벽에 잔등에는 서리가 하얗게 덮이고, 수염에는 고드름이 달린 채 가슴에는 그리스도의 십자가 보혈의 사랑이 밀려와 감격하여 통곡하며 “갈보리 산” 노래를 불렀다.

갈보리 산에서 십자가를 지시고
예수는 귀중하신 보배피를 흘리사
구원받을 참 길을 열어 놓으셨느니라
갈보리 십자가는 저를 위함이요
아 십자가 아 십자가
갈보리 십자가는 저를 위함이요

눈물을 흘리며 이 노래를 부르며, 무명바지 저고리에 맨발로 산을 내려오는 이현필을 보고, 젊은 남녀는 감격하여 자기들도 함께 부르며 울었다. 이현필의 모습은 한국의 청빈 탁발 수도자였고, 자비와 겸손의 성인의 모습이였다.⁸⁶⁾

밤새 추위를 잊고 움직임도 없이 무아의 경지에 깊이 빠져든 기도는 하나님의 사랑에 완전히 사로잡히지 않았다면 불가능한 것이다. 그리고, 하나님의 사랑은 예수 그리스도의 십자가에서 구체적으로 감지되었다. 이현필 선생이 그리스도의 사랑을 깊이 경험했다는 것은 그가 남긴 다음의 설교문에서 느낄 수 있다:

그리스도의 사랑에 접촉해야 합니다. 그리스도 사랑에 직접 접촉하지 않는 한 아무리

84) 엄두섭, <맨발의 성자: 한국의 성 프란치스코 이현필 전> (서울: 은성, 1990), 440.

85) 엄두섭, <순결의 길, 초월의 길>, 10.

86) 위의 책.

사랑 설명을 들어도 시원치가 않습니다. 물 속에 잠기듯 사랑에 잠겨야 합니다. 그것이 믿는 일입니다. 금식하고 절제하는 것도 사랑에 감격되어 해야지요. 고생도 사랑에 못 이겨서이고, 고기를 안 먹는 것도 그 은혜가 더 좋아서 안 먹고요, 사치를 안하는 것도 그렇고요. 정욕을 떠나는 것도 그렇습니다. 그 은혜에 감격되어지는 일이고 그 사랑에 끌리는 것이 아니면 모두가 억지짓입니다.⁸⁷⁾

“그리스도의 사랑에 직접 접촉”한 이현필 선생은 그 마음에 예수 그리스도를 닮고자 하는 간절한 열망이 가득했다. 그 갈망은 그의 일기 곳곳에 표현되어 있다. “주님 닮게 해 주소서. 주님, 주님 닮게 해 주소서. 부족한 자식을 써서 주님같이 거룩히 만들어 주소서.”⁸⁸⁾ “주님 기뻐하시는 일만 하게 해 주시고, 기뻐하지 않는 일은 삼가 피함을 주소서.”⁸⁹⁾ “주님께서 긍휼히 여기시는 일에만 저도 긍휼한 마음이 일게 해 주소서.”⁹⁰⁾ “제 안에 주님께서 계셔 주옵소서. 무슨 물건이 필요한 것보다 주님께서 제 안에 계셔 주시는 일이옵나이다. 주님 제게로 오소서. 가르쳐 주소서. 축복해 주소서. 주님 뜻 알려주소서. 주님 뜻대로만 준행케 해 주소서.”⁹¹⁾ “그리스도의 형상이 제 안에 이뤄지는 것만이 제게 소원입니다. 주님께서 모든 인류를 부모요, 형제요, 자매처럼 여기셨습니다. 저와 만나는 이는 누구나를 부모, 형제, 자매로 여겨져야 [주님] 뵈을 자격이 있다는 것이 이제야 알아집니다.”⁹²⁾ “주님, 빈 마음 주시고, 주님을 간절히 사랑케 해 주소서. 빈 마음 안에 주님 오옵소서.”⁹³⁾

이현필 선생의 하나님 사랑의 영성은 특별히 예수 그리스도의 인격을 닮고자 하는데서 또한 그 특징을 찾을 수 있다. 그는 “참 신앙, 참 인격”이라는 설교문에서 참된 신앙은 참된 인격과 불가분의 관계에 있다고 강조한다.

믿을수록 인격이 나아지지 않으면 사탄과 같이 되어집니다. 그러므로 저급한 신앙은 도리어 악한 짐승을 만듭니다. 참 신앙의 필요가 얼마나 절감되는지 알 수 없습니다. 반드시 참된 인격은 참 신앙에 뿌리를 둡니다. 거짓된 인격과 거짓된 신앙은 서로 떠날 수 없습니다.

---

87) 위의 책, 31.
88) 위의 책, 339.
89) 위의 책, 340.
90) 위의 책, 343.
91) 위의 책, 344.
92) 위의 책, 373.
93) 위의 책, 376.

... 참된 인격이란 예수님을 가리킵니다. 예수님같이 되자는 것입니다. 예수님처럼 너그럽고, 예수님처럼 누구나 사랑하며, 예수님같이 하나님 아버지만 신뢰하고 변치 않는 사람이 되어지는 것입니다.⁹⁴⁾

그는 또 구원을 “인격 완성”으로 설명한다: “구원이란 결국 인격 완성에 있으므로 교회당이 나 세례, 성찬, 의식이나 율법적인 제도로는 이뤄지지 않습니다”⁹⁵⁾ 마지막으로, “참 믿음, 참 인격, 참 수양”이라는 제목의 설교에서도 인격 수양이 세상의 소금의 빛이 되는 데 있어서 필수적임을 지적한다: “둘째로 인격을 아시기 원하는 바입니다. 믿는다고 해서 자기 존엄한 품위를 짓밟아버리는 사람이 있는데, 그는 소금과 빛이 못됩니다. 그런 이는 아무리 애써 일해도 세상 일이 되어 버립니다.”⁹⁶⁾

(2) 귀일원 운동의 사회봉사와 영성훈련

이현필 선생의 사회봉사 정신과 활동은 하나님을 향한 그의 사랑에서 나오는 것이었다. 뜨거운 하나님 아버지와 예수 그리스도에 대한 사랑이 이현필 선생과 귀일원 운동의 모든 봉사활동들을 설명해주는 열쇠라고 할 수 있다. 이현필 선생의 삶의 모델은 성자 예수였다. 특히, 위에서 요약한 설교문에 잘 나타나듯이, 그는 사회봉사를 포함해서 예수의 하신 일들이 그 자체가 목적이 아니라 성부 하나님을 간절히 사랑하는 것의 결과로서 나타났다는 사실을 무척 강조하고 있다.

주님을 사랑하는 이가 가난하지 않을 수가 없을 것입니다. 주님은 가난하셨기 때문입니다. 가난 이외의 것으로 주님을 사랑할 수가 없기 때문입니다. 주님을 사랑하는 이는 동정을 사랑 않을 수가 없을 것입니다. 주님은 동정을 사랑하셨기 때문입니다. 동정 이외의 것으로는 주님을 만족토록 섬길 수가 없는 까닭에 자진해서 정절을 사랑할 것입니다. 주님을 위해서라면 어떠한 고독도 슬픔도 모욕도 괴로운 처지도 오히려 가볍게 여길 것입니다. ... 그리스도의 사랑을 아는 이가 아니고 사람을 사랑[하는 것]을 알 리도 없고, 그리스도의 사랑 아니고는 누구를 사랑한다는 말도 말아야 할 것입니다. 그리스도만이 사랑이시며, 그리스도의 사랑만이

---

94) 위의 책, 65.

95) 위의 책, 55.

96) 위의 책, 57.

참 사랑이시기 때문입니다.⁹⁷⁾

위의 인용문은 영성훈련과 관련해서 두 가지를 잘 요약해준다. 첫째, 귀일원 운동에서 영성훈련이란 주님에 대한 사랑과 섬김의 표현이다. 귀일원 운동의 출발과 목표가 하나님 사랑이므로, 영성훈련이 하나님을 향한 사랑과 섬김의 표현이 될 것이라는 점은 쉽게 이해할 수 있다. 이 주제는 앞에서 충분히 다루었다. 둘째, 귀일원 영성 운동에서 중요한 두 가지 영성훈련은 가난과 동정이다. 귀일원 운동의 영성훈련을 간략하게 설명하면 가난을 추구하는 영성훈련과 동정을 추구하는 영성훈련으로 나눌 수 있다. 여기에서 가난을 추구하는 영성훈련은 사회봉사로 연결되었고, 동정을 추구하는 영성훈련은 수도생활로 연결되었다고 말할 수 있다.

그런데, 귀일원 영성 운동에 있어서 가난을 추구하는 영성훈련과 동정을 추구하는 영성훈련은 둘 다 인간의 한계를 초월하는 길을 제시하는 영성훈련들이었다. 먼저, 가난을 추구하는 영성훈련은 탁발과 돌봄으로 구체화되었는데, 둘 다 극단적이라고 할 만큼 훈련받는 사람을 한계상황에 맞닥뜨리게 했다. 이현필 선생을 따르던 분들 가운데는 지성인들도 있고 부유한 집안의 여성들도 있었는데, 그들도 모두 탁발을 경험해야 했다. 탁발 훈련은 그들의 자존심을 완전히 내던지게 하고, 겸손을 배우는 중요한 훈련이 되었다. 이현필 선생은 스스로를 “헌신작”이라고 불렀으며, 할 수만 있으면 맨발로 다녔고, 식사할 때 밥상 없이 바닥에서 먹었다. 가난과 고통을 복으로 여겼다. 제자들에게 넘마주이 훈련을 시키기도 했다. 한편, 노숙인이나 결핵환자들에 대한 돌봄 훈련도 적당히 하지 않았다. 노숙인들을 위해 쌀 한 숟가락씩을 나누는 “일작운동”을 펼치기도 하고, 하룻밤을 재워 보내는 운동을 하기도 했다. 이현필 선생은 제자와 함께 사용해야하는 하나밖에 없는 이불을 노숙인에게 줘버리기도 했다. 제증원에서 일하던 동광원 수녀들의 희생적 돌봄은 다른 간호원들과는 비교할 수 없도록 헌신적이었다. 각혈하는 폐환자들의 피를 닦아줄 뿐만아니라, 화장실 청소는 물론이고, 폐결핵 환자 영양소에 있는 더 가난한 환자들을 위해 꾸정물 통에 버린 남은 밥을 건져내는 일까지 했다.

다음으로, 동정을 추구하는 영성훈련 역시 극단적으로 강조되었다. 이현필 선생의 동정훈련에 있어서 특이한 것은 결혼 자체를 죄악시한 것이다. 이현필 선생 스스로 결혼한 지 2년 만에 동정생활을 하기로 결단하였고, 5, 6년이 지난 후에는 해혼 하기에 이르렀다. 선생을 따르는 제자들 가운데 처녀 총각들은 결혼을 하지 말도록 설득했다. 이미 결혼한

---

97) 위의 책, 188.

사람들도 스승을 따라 가정을 떠나 동정생활을 하는 사람들도 많았다. 엄두섭 목사는 이현필 선생의 순결주의의 해석에 대한 논란이 있음을 인지하지만, 수도생활에 있어서 순결이 얼마나 중요한지를 강조하는 차원에서 이를 이해하려고 한다.⁹⁸⁾ 결혼생활을 영성훈련에 있어서 순결(virginity)을 지키고 독신수도하는 것보다 더 낮은 단계로 보는 관점들은 기독교 영성사에 빈번이 언급되지만, 결혼을 죄악시까지 하는 것은 드문 관점임에 틀림없다. 결론적으로, 이현필 선생이 중심이 된 영성 운동의 영성훈련들이 가난을 추구하는 차원이든지, 동정을 추구하는 차원이든지 사람으로 하여금 자기의 한계를 완전히 초월하도록 초청한다는 것은 너무도 분명한 사실이다. 따라서, 귀일원 운동에서 나타나는 사회봉사 활동들이 이런 자기 초월적 영성훈련의 일환이었다는 사실을 간과해서는 안된다. 귀일원 운동에서는 사회봉사에 참여하는 사람들이 그 활동들을 단순한 봉사활동이 아니라 하나님께로 다가가는 영적 성장에 도움이 되는 영성훈련으로 여기도록 촉구받고 있는 것이다.

마지막으로, 이현필 선생의 영성훈련과 관련해서 꼭 언급해야할 것은 영성훈련으로서의 인격수양이다. 앞서 인용한 설교문 “참 신앙, 참 인격”은 참된 인격을 위한 영성훈련을 다음과 같이 설명하고 있다.

참된 인격을 생각지 못하는 생활은 진실로 헛되고 아깝고 가련한 것입니다. 무엇보다 귀하고 보배스러운 자기 인격을 날마다 생각하고 배양할 것입니다. 그것이 수양입니다. 수양이란 공부가 아닙니다. 직업이 아닙니다. 인격에 실력을 얻는 일입니다. 모든 일에 굳센 의지와 밝은 이성을 가지고 사리를 판단하고 처리하며 순수한 이성, 누구에게나 자비를 베풀며 가장 공정하게 대하여 편벽이나 이그러짐이 없도록 하는 수련입니다. 이 연습을 날마다, 시간마다, 대하는 사람마다, 일마다, 모든 물건에까지 나타내서 쓰는 연습이니 함부로 지내심이 없으시기 원합니다. 양철통 하나 두는 것도, 수양하는 이가 두는 것은 달라야 합니다. 흙 위에 그냥 두거나 밤이슬 맞는 곳에 두지 않습니다. 외뿔 한 개, 흙 한 덩어리도 제자리에 놓아 두는 이가 됩니다.⁹⁹⁾

위 인용문은 이현필 선생이 강조하는 영성훈련의 특징을 몇 가지 보여준다. 첫째, 영성훈련으로서의 인격 수양은 한국 유교 전통의 영성훈련을 기독교적으로 잘 해석하고 적용한 것이다.

98) 엄두섭, <맨발의 성자>, 45.

99) 엄두섭, <순결의 길, 초월의 길>, 65.

이를 위해 수양의 개념을 공부 또는 직업이라는 협소한 정의에서 해방시켰다. 수양은 인격에 순수한 이성을 지니게 하며 자비와 공평한 마음으로 다른 사람을 대하게 하는 영성훈련이다. 이는 한국 유교의 선비들이 추구하였지만 대다수 실패했던 것을 완성하는 표현이라고도 할 수 있다. 둘째, 인격 수양은 가난을 추구하는 영성훈련에 그대로 반영되어 있다. 탁발에 사용하던 “양철통”을 어디에 두는가, 즉 흙 위에 그냥 두는가, 밤이슬 맞는 곳에 두는가 하는 것을 인격 수양과 연결시키는 것이 그 점을 잘 말해준다.

2) 다일공동체 운동과 사회 봉사

올해로 창립 22주년을 맞은 다일공동체는 1988년 말에 최일도 목사가 서울 청량리에서 노숙인들에게 라면을 끓여주면서 시작되었다. 1996년 밥퍼 나눔운동본부가 출범했고, 1998년 사회복지법인 다일복지재단이 창립되었으며, 1999년 가평에서 다일 영성생활수련원이 시작되었다. 2002년에는 무료병원인 다일천사병원을 준공했고 2004년 자연치유센터를 가평에 열었다. 1999년 중국다일공동체에서 어린이집을 시작한 이후로, 2002년 베트남, 미국, 2004년 캄보디아, 2005년 필리핀, 2007년 네팔 등에 차례로 공동체가 세워지고 밥퍼 사역을 포함하여 사회봉사 활동이 해외로 확산되었다. 장신대 임성빈 교수는 “다일공동체의 문화사적 의미”라는 글에서 “다일공동체는 한국 개신교가 자랑할 수 있는 도시빈민을 위한 사역 기구가 되었다”¹⁰⁰⁾라고 다일공동체 20주년의 의미를 정리하고 있다. 다일공동체가 사회봉사라는 분야에 있어서 한국 개신교의 대표적인 기구로 자리매김한 것은 분명한 사실이다. 그런데, 다일공동체가 그렇게 많은 사회봉사를 국내에서 해외에서 감당할 수 있게 된 배경에는 영성운동으로서의 다일공동체가 존재한다는 사실을 간과해서는 안된다. 이 논문에서는 한국 기독교 영성운동의 관점에서 다일공동체를 살펴보고자 한다.

(1) 다일공동체 운동의 출발과 목표: 나사렛 예수의 영성

다일공동체의 영성을 최일도 목사는 한 마디로 “나사렛 예수의 영성”이라고 요약한다.¹⁰¹⁾ 그는 이 분류가 리처드 포스터의 영성 운동 분류 가운데 “성육신의 전통”에 해당한다고 규정한다. 성육신의 영성 전통이란 “기독교 영성의 근간이 되는 예수, 그것도 육화하여 이스라엘

100) 임성빈, “다일공동체의 문화사적 의미”, <다일의 영성과 신학: 다일공동체 창립 20주년 기념 논문집> (경기도 가평: 도서출판 다일, 2008), 49.

101) 다일교회 20년사 편찬위원회, <교회의 교회다움을 위하여: 목회자료로 보는 다일교회 20년사> (경기도 남양주: 다일교회, 2009).

나사렛이라는 작은 마을에서 태어나 성장하였으며, 시골뜨기들과 더불어 시장바닥을 뒹굴며 하나님의 나라를 말로 행동으로 선포하셨던 예수에 보다 더 주목하"는 영성이다. 따라서, 최일도 목사에 의하면, 영성생활이란 "하나님이 어떠한 분인지를 우리에게 알려주신 주 예수를 인생의 길잡이로 삼아 살아가는 삶"이고, 나사렛 예수의 영성이란 "예수의 정신, 예수의 사역, 예수공동체에 주목하는 영성"을 말한다. 최일도 목사는 이런 영성의 모범으로 샤를르 드 푸코와 아씨의 프란치스코를 들고 있다. 특히, 이 두 영성가의 기도문들은 다일공동체에서 가장 많이 사용하는 기도문들이 되었다.

최일도 목사가 "나사렛 예수의 영성"을 구체적으로 실천하게 된 계기는 "하나님의 음성"을 들었기 때문이다. 그는 그의 자서전 <밥 짓는 시인, 퍼주는 사랑>에서 하나님의 음성을 두 번 언급한다. 첫 번째는 하루 종일 청량리 역전에 쓰러져 누워있던 할아버지를 보는 순간, 그의 마음에 들려온 음성이다: "아니, 아직 먹지 못했다. 일도야, 너는 언제까지 나를 이 차가운 길바닥 위에 눕혀놓을 작정이나?"¹⁰²⁾ 그는 이 음성에 이어서 "지극히 보잘 것 없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이고, 이들에게 하지 않은 것이 내게 하지 않은 것이다" (마25:40)라는 말씀이 떠올랐고 이 사건이 그에게 생의 전환점이 되었다고 말한다. 그 음성을 들은 후로, 최일도 목사가 청량리에서 노숙인들에게 라면과 밥을 나누는 삶이 시작되었던 것이다. 두 번째 음성은, 중풍에 걸린 목사 사모님을 한 카톨릭 무료 병원에 데려갔다가 거절당한 후에 들은 음성이었다: "일도야, 나의 대책은 바로 너다. 일도야, 너는 어느 때까지 나에게 대책을 묻고 따질 거냐. 나의 대책은 바로 너 자신이다. 일도야, 어느 때까지 너는 나를 차가운 땅바닥에 눕혀 놓을 셈이나. 어느 때까지..."¹⁰³⁾ 최일도 목사는 이 음성은 청량리에서 함경도 할아버지를 처음 만났을 때 들었던 그 음성을 다시 생각나게 할 정도로 충격적이었다고 술회한다. 이 일 후에 개신교 무료병원인 천사병원을 세우자는 운동이 시작되었던 것이다. 최일도 목사는 이처럼 가난하고 소외된 사람들과의 만남을 나사렛 예수와의 만남으로 믿고 예수님을 섬기듯 그들을 섬기려고 했다. 이처럼 그의 하나님 경험의 특징은 신비적인 기도 속에서가 아니라 삶의 현장 속에서 구체적으로 일어났다는 점에 있다.

(2) 다일공동체 운동에서 사회봉사와 영성훈련

다일공동체의 사회봉사는 "어떻게 예수님처럼 사는가?"라는 큰 질문에 대한 한 응답으

102) 최일도, <밥 짓는 시인, 퍼주는 사랑> (경기도 가평: 도서출판 다일, 2005), 267.

103) 위의 책, 420.

로 자리하고 있다. 최일도 목사는 다일공동체를 소개하는 한 글에서 다음과 같이 다일공동체의 주요관심사에 대해 말하고 있다.

많은 사람들이 다일하면 도시빈민을 섬기는 현장으로 생각합니다. 다일하면 밥 퍼 주는 곳으로만 알고 있지요. 물론 중요한 일입니다. 굶주리는 사람들이 있는 곳이라면 어디라도 달려가서 밥을 퍼주겠다는 것이 다일의 밥퍼 정신입니다. 그러나 그것이 주된 관심 작업이긴 하지만 다일이 지향하는바 전체는 아닙니다. 분명하게 말씀드릴 수 있는 것은 일이 우선이 아니고 사람이 우선이라는 것입니다.

10년 동안 한 사람의 헌신된 형제를 길러내는 것이 궁극적인 관심이었고, 그 마음은 지금도 변함이 없습니다. 공동체를 살기로 서약한 가족들이 매일매일 “어떻게 예수님처럼 사는가?”하는 하나의 목표를 향해서, 모이면 믿음으로 기도하고 나사렛 예수의 영성생활을 구체적으로 실천에 옮기며 살기로 다짐하고 노력하고 있습니다. 일은 하다가 지치면 그만할 수도 있습니다. 아직까지는 약속으로 정한 날엔 18년 동안 하루도 거르지 않고 밥을 퍼왔습니다. 하지만 일은 우리가 아니더라도 다른 사람들이 얼마든지 할 수 있습니다. 밥을 꼭 다일이 퍼야 한다는 생각은 애초부터 한 적이 없습니다. 그러나, 함께 살면서 공동체성을 회복한다는 것은 다일이 해내야 할 사명입니다. 다일에게 하나님께서 맡기신 이 시대의 과제로 믿겠습니다.¹⁰⁴⁾

다시 말해서, 다일공동체는 예수님처럼 살아가는 사람들의 공동체를 세우는 것을 가장 지향하는 영성운동인 것이다. 도시빈민을 위한 봉사 사역을 포함해서 다른 모든 활동들은 예수님처럼 살아가는 사람들이 하는 활동으로서 자연스럽게 우리나라의 것이라고 할 수 있다.

다일공동체 영성운동에 담긴 몇 가지 특징을 기독교영성의 관점에서 다음과 같이 평가해볼 수 있다.¹⁰⁵⁾ 첫째, 다일공동체는 영성에서 가장 중요한 주제인 기도와 실천 또는 관상과 실천 (contemplation and action)의 균형을 잘 잡고 있다. 균형 잡힌 영성은 기독교영성사에서 가장 중요한 주제 중 하나이다. 모든 존경받고 신뢰받는 영성가들은 기도와 실천에 균형이 잡혀있다는 특징이 있다. 혹자는 사막의 영성가들이나 봉쇄수도원의 영성가들이 세상을

104) “다일공동체 안내문”, 미간행.

105) 이 부분은 다일공동체 창립 20주년 기념 논문집 <다일의 영성과 신학>에 실린 필자의 글을 참고 하였다: 이강학, “다일공동체의 영성,” <다일의 영성과 신학: 다일공동체 창립 20주년 기념 논문집> (경기도 가평: 도서출판 다일, 2008).

도외시하지 않았는가하고 의문을 던지지만, 그들 역시 기도를 통해 교회의 일치와 세상의 정의를 위해 얼마나 많은 직접적이고 간접적인 영향력을 행사했는지 알 수 없다. 끌레르보의 버나드는 하나님을 사랑하는 방법에 관한한 둘째가라면 서러워할 깊이 있는 신비기도 체험의 소유자였지만, 부와 권력으로 타락한 수도원을 개혁하고 교회를 하나 되게 하는 실천에도 큰 역할을 했다. 아씨의 성프란치스코는 탁발수도회의 창시자로서 세상 속을 다니며 가난한 이들과 함께 살았지만, “태양의 노래”와 같은 기도발수도담겨있는 그의 기도의 깊이는 어느 사막 영성가, 봉쇄 수도원의 영성가 못지 않다. 다일공동체는 영성생활수련원을 통해 기독교영성사의 기도생활 즉 관상생활의 맥을 잇고 있는 한편, 밥퍼식당과 천사병원 및 중국, 필리핀, 베트남, 캄보디아 등지에 있는 공동체의 사역을 통해 기독교영성사의 실천 즉 구제공홀사역의 맥을 잇고 있다.

둘째, 다일공동체 영성운동은 기도와 실천의 균형을 잡고 있을 뿐만 아니라, 기도와 실천 그 각각에 있어서도 기독교 영성사에 기반한 바른 기도의 길, 바른 실천의 길을 제시하려고 노력한다. 대다수 한국개신교인에게 “기도”는 무엇인가? 그 형식에 있어서는 소리를 내서 하는 구송기도로서 집단적 통성기도와 대화식기도를 주로 사용하고 있다. 내용에 있어서는 “주시옵소서!”를 강조하는 청원기도가 주를 이루고 감사기도와 찬양기도가 보태지고 있다. 기도의 도입으로서 성경을 읽고 묵상하는 큐티 (Quiet Time) 또는 찬송하기가 사용되고 있다.

하지만, 기독교 영성의 전통에는 훨씬 깊이 있고 다양한 기도에 대한 이해와 방법들이 있다. 우선, 내 생활의 필요를 채우기 위한 청원기도는 기도의 주목적이 결코 아니다. 기도의 주목적은 “하나님과의 일치”에 있다. 하나님을 온 마음과 정성과 뜻과 힘을 다해 사랑하는 마음을 불러 일으키고 하나님의 마음과 내 마음이 하나 되는 것이 기도의 목적이다. 그리고, 기도에 있어서 소리는 극히 일부를 차지할 뿐이다. 기도의 대부분은 침묵이다. 말을 하기 보다는 듣는 것이 기도인 것이다. 기도의 시작은 성경묵상, 기도문암송, 성화관상, 자연묵상 등에서 시작한다. 기도 시간에는 성경묵상을 머리로 연구하고 따지기 보다는 가슴으로 다가오는 말씀을 찾으려고 애쓴다. 시편이나 영성가들의 기도문은 좋은 기도의 안내자가 된다. 성화 (icon)를 보면서 떠오르는 이미지나 느낌을 가지고 기도를 시작하기도 한다. 나무나 풀, 시냇물소리가 기도의 좋은 안내자가 되기도 한다. 하지만, 그 모든 기도의 수단들은 하나님과 머리로 만나는데서 그치지 않고, 가슴으로 만나도록 이끄는 수단일 뿐이다. 이 기도의 수단들을 넓은 의미로 영성훈련이라고 할 수 있다. 다일영성생활수련원에서는 기독교영성사에 바탕을

둔 침묵기도, 예수호칭기도 (Jesus Prayer), 거룩한 성경 읽기 (Lectio Divina), 자연묵상 등을 소개함으로써 한국개신교인들의 기도에 깊이와 넓이를 더해줄 수 있는 좋은 기회들을 제공하고 있다.

다일의 영성은 바른 기도에 대한 근본적인 물음을 할 뿐만 아니라, 바른 실천이 무엇인가를 질문하고 있다. 다일공동체가 처음 출발하던 80년대 시절만 해도, 복음주의적 기독교인은 실천이라고 하면 개인영혼구원을 위한 복음전도와 선교 이외에는 관심이 없었다. 그러나, 미국의 대표적인 복음주의 목회자이자 한국 복음주의 교회에도 큰 영향을 끼친 빌하이벨스 목사의 고백을 필두로, 교회의 양적 성장만을 목표로 한 복음전도와 선교는 영성의 천박성과 함께 그 한계를 여실히 드러내고 있다. 한편 진보적 기독교인은 민중신학적 이념에 기반한 사회정의를 위한 운동만이 진정한 실천이라고 생각했다. 그러나, 하나님을 만나려고 하는 영혼의 갈증을 채워주지 못하는 실천은 그 명분이 아무리 올바르다고 해도 역시 그 한계를 보이고 말았다. 다일공동체는 말로만 전하는 복음전도와 선교가 아니라, 청량리 윤락가 한복판에서 살면서 노숙인, 독거노인들에게 밥을 퍼주고 “언니들”을 감동시키며 말이 아닌 몸의 언어로 복음을 전했다. 또 다일공동체는 운동권의 머리가 아니라 “생활권”의 가슴으로 사회의 밑바닥 생활에서부터 나오는 진정한 부르짖음을 대변했다. 다일공동체의 바른 실천에 대한 이런 끊임없는 질문과 응답이 오늘 복음주의적 기독교인과 진보적 기독교인의 공감을 동시에 얻을 수 있게 하는 원동력이 되었던 것이다.

셋째, 다일공동체 영성운동은 한국적 영성과 서양 기독교 영성을 적절하게 통합하고 있다. 다일공동체는 기독교 영성사에 있는 영성훈련의 방법들에 관심을 가질 뿐만 아니라, 현대 기독교 공동체들에도 관심을 갖고 교류를 하고 있다. 떼제 공동체와 브루더호프 공동체가 그 대표적인 예이다. 교회의 본질이 공동체성에 있을 뿐만 아니라, 현대사회의 치열한 경쟁 속에 상처받은 이들을 치유할 수 있는 길은 공동체성의 회복에 있음을 깊이 인식했기 때문이다.

다른 한편으로, 다일의 영성은 한국적 영성이다. 영성이 자기 중심성과 이기적 욕심을 초월해 하나님을 만나는 경험을 다룬다고 할 때, 그 경험은 다분히 기도하는 사람의 문화와 긴밀한 관련을 맺고 있다. 한국 기독교인이 “은혜 받았다”고 말하는 경험과 서양 기독교인이 영적 감동을 받는 경험은 상당히 다르다. 문화심리학자들은 그 이유 중 하나로 서양인들의 자아 (self) 와 한국인을 포함한 아시아 사람들의 자아가 다르다는 것을 든다. 서양인의 자아는 독립적 (independent) 이고 개인적 (individualistic) 인 반면, 한국인의 자아는 관계적 (relational) 이고, 의존적 (interdependent) 이고, 집단적 (collective) 이다. 한국인은 관계로

매이고 관계로 푼다. 관계에서 오는 한국인의 상처는 서양인에 비해 무척 심각하다. “화병”은 한국인의 문화에서 발생하는 고유한 병이라고 세계의학사전에 등재되어 있다. 다일영성생활수련 1단계 “아름다운 세상 찾기”에서 “화”의 문제를 집중적으로 다루게 된 것도 “화”를 생성하게 되는 관계가 한국인에게 얼마나 심각한가를 인식했기 때문일 것이다. “화”의 문제를 해결하고 치유 받는다면 한국인의 인간관계의 많은 문제들이 해결될 수 있다. 아울러, 인간관계와 직결되어 있는 하나님과의 관계 역시 더욱 원활한 소통을 경험할 수 있게 될 것이다.

한국인의 화의 문제를 해결하는 것뿐만 아니라, 다일 영성의 한국적 특성은 “밥”이라는 낱말에 잘 담겨 있다. 다일의 영성은 “뽕”의 영성이 아니라, “밥”의 영성, “진지”의 영성이다. 청량리의 “밥퍼무료식당”에서 매일같이 최상의 쌀로 지어져서 나누어지는 “밥”에 다일의 영성이 담겨 있다. 또한, 다일공동체의 식사시간마다 들려지는 “진지기도”에 다일의 영성이 담겨 있다. 아울러, 다일 영성생활수련때 행해지는 “진지 알아차리기”¹⁰⁶⁾에 다일 영성의 핵심이 담겨져 있다고 해도 과언이 아니다. 내 진지 상에 오른 알곡들, 채소들과 고기들의 색깔, 크기, 모양을 알아차리고, 그 안에서 예수님을 만날 뿐만 아니라, 나 역시 “이 밥 먹고 밥이 되어 살겠습니다”라고 눈물을 흘리며 결심하는 모든 경험이 지극히 친근한 한국적인 경험인 것이다.

넷째, 다일공동체의 영성생활수련은 수련자들을 자원봉사자로 양성하는 통로의 역할을 하고 있다. 다일공동체 영성생활수련은 1단계 “아름다운 세상 찾기”, 2단계 “작은 예수 살아가기”, 3단계 “하나님과 동행하기”라는 이름으로 행해지는 대중을 향하여 열린 영성훈련의 장이다. 또한, 다일DTS (Discipleship Training School)와 다일STS (Servant Leadership Training School)은 6개월과 1년의 긴 기간동안 “노동을 기도로, 기도를 노동으로” 사는 법을 훈련하는 기회를 제공하고 있다. 이 영성훈련들을 경험한 많은 사람들이 다양한 방법으로 다일공동체의 사회봉사활동을 후원할 뿐만 아니라 자원하여 봉사자로 참여하고 있다. 다일공동체의 영성훈련이 거기에서 살아가는 공동체 가족뿐만 아니라 공동체 밖의 사람들에게 어떻게 나사렛 예수의 영성생활을 흘러넘치게 하는지를 잘 보여주는 예이다.

마지막으로, 다일의 영성은 그 이름 그대로 “다양성 안에서 일치”를 추구하는 영성이다. 다름이 곧 틀림을 의미하는 것은 아니다. 다일공동체는 내 기준과 고정관념으로 나하고 다른 사람을 판단하고 정죄하기 전에, 다름에서 오는 개성의 아름다움을 발견하려고 한다. 그 다름을 아름답게 조화시킬 수 있는 일치점을 발견하려고 노력하는 것이 다일의 영성이 지향하는

106) 다일공동체의 “진지 기도”는 부록에 첨부한다.

바이다. 특히, 화해와 일치의 추구는 갈래갈래 찢기고 분열된 현대 한국 사회와 한국 교회를 볼 때 참 중요한 한국적 영성훈련이라는 사실을 분명히 인식할 수 있다.

5. 결론

이상으로 이현필 선생을 통해 시작된 귀일원 영성운동과 최일도 목사를 통해 시작된 다일공동체 영성운동이 사회봉사를 어떻게 접근하는 지를 살펴보았다. 두 운동들이 시대적 공간적 차이는 있지만, 예수를 따라 살려고 하는 성육신 영성에 기초하고 있음이 분명하다. 예수 그리스도의 삶과 인격에 초점을 맞추는 영성은 기독교 영성사의 오랜 전통에 잇닿아 있으며, 현대 한국 기독교가 오순절 영성의 영향으로 외적 은사에 주로 관심을 갖는 것에서 오는 영적 치우침을 바로잡을 수 있는 대안이라고 할 수 있다.

또한, 두 운동 모두 대단한 사회봉사활동을 펼치고 있는데, 오히려 그 활동이 중심이 아니라 영성훈련과 영성생활이 중심이 되고 있다는 점도 공통점이다. 다시 말해서, 예수를 사랑하고 따라 살려고 하다보니까 자연스럽게 사회봉사를 할 수 밖에 없는 흐름을 보이는 것이다. 마지막으로, 귀일원 운동과 다일공동체 운동은 기도와 실천에 있어서 균형 잡힌 모습을 보여준다. 영성에 있어서 기도와 실천의 균형은 바른 영성을 분별하는 시금석이 된다.

[첨부1] 이현필 선생의 설교문, “하나님의 사랑을 전하신 예수 그리스도”

예수님은 하나님 아버지께서 살아 계시고 우리를 사랑하심을 가르쳐 주셨습니다. 예수님은 당신 자신이 먼저 몸소 그 사랑을 받으시고 그 사랑을 믿고 사셨습니다. 아버지께서 살아계심을 믿었기 때문에 아무나 할 수 없는 일을 하신 것입니다. 예수님이 하신 것이 아닙니다. 그것을 우리 즉, 그 당시 제자들과 모든 사람에게 보이려 하셨습니다. 아무 걱정없이, 아무 일하지 않아도 아버지의 뜻만 순종하면 잘 살아가고 영원히 살아지는 것을 보이시려 하신 것이 그의 교훈의 중요한 목적이십니다. 예수를 믿고 그의 교훈을 받아서 선한 사람이 된다는 것은 그 다음으로 반드시 이루어질 사실이고, 첫째 목적은 아닙니다.

예수님은 하나님 아버지의 사랑을 아시고 믿으실 뿐 아니라 하나님 아버지를 깊이 사랑하셨습니다. 아버지를 사랑하시는 일이 사람들을 가르치시고, 꾸짖으시고, 사람들의 병을 고치시고, 가난하고 약한 이를 돕고, 죽은 이를 다시 살리시는 일로 나타나신 것입니다. 아버지를 간절히 사랑하시기 때문에 그런 일이 되어진 것이지, 그런 일을 하시는 것이 중요한 목적이 아니었고, 처음부터 그 일을 하시려던 것은 절대로 아닙니다.

우리도 예수님을 믿고 그리스도의 교훈을 참말로 알아 하나님 아버지의 살아 계심과 우리를 참으로 사랑하심을 믿을 때에, 우리 마음과 생활이 깨끗해지는 변화가 올 것입니다. 우리가 깨끗해지려 함으로써 깨끗해지는 것은 아닙니다. 아버지가 항상 같이 계시고, 우리를 보호하시고, 우리를 눈동자처럼 아끼심을 믿고 깨달으면 마음에 힘이 생기고, 죄를 이길 힘이 오고, 기쁨과 소망이 새로워지고, 힘이 있고, 자신이 있고 소망과 기쁨이 표현되는 생활을 이루어 도덕적으로도 완전해져 갈 것입니다.

하나님 아버지의 현존하심과 그의 깊은 사랑은 모르면서 생활만 고쳐보려 애쓰는 것은 허사요, 헛 꿈이요, 헛 세월만 보내는 결과가 되고 말 것입니다. 예수님처럼 죽는 일 때까지 아버지의 살아 계심과 그의 사정만 알고 평안할 때 즉, 그 괴로움에 대항하거나 도피하거나 변명하지 않을 때 아버지의 참되신 능력과 보호와 사랑이 홍수처럼 흘러내려올 것입니다.

둘째로 이적과 기적을 바라서 참 권능을 받는 것이 아니고, 아버지의 사랑과 그의 극진하신 보호에 감격하여서 아버지를 사랑해보고 싶을 때에 필연적으로 주시는 것, 그 필요에 응해 주시는 것이 이적과 기적으로 나타날 것입니다. 병자를 보면 아버지의 자비를 알고 싶을 것이고, 약한 이를 보면 아버지의 능력과 힘과 구원을 보이고 싶고, 가난하고 빈핍한 이에게 아버지의 무한한 품성을 나타내고 싶은 마음 즉, 아버지의 사랑을 자기가 체험해서

깨달은 다음에는 만민을 한결같이 그 풍성하신 사랑과 권능을 사람들에게 알리고 사람들이 그 은택을 입고, 아버지께 영광을 돌리게 하고 싶은 간절한 마음에 권능으로 그 요구를 채워주심으로 아무 힘도 없던 이가 다른 이까지 도와주게 되고, 아무 것도 가지지 않았으나 여러 사람을 부요케 하고 원수까지 사랑하며, 도덕적으로 아무 능력도 없던 이가 다른 사람까지 새로운 생활로 변화를 일으키는 큰 권능을 행하게 되는 것이지, 처음부터 이적이나 기사를 바라던 것은 아닙니다.

먼저 아버지를 사랑치 않고 구주의 사랑도 깨닫지 못하고는 이적과 기사는 온갖 요술이고 사기입니다. 올바른 신앙의 태도는 첫째로는 아버지의 사랑과 권능을 믿어 체험하고, 둘째로 그의 사랑과 권능을 믿어 마음에 아버지를 사랑하고 아버지만 영화롭게 높이 찬송하려는 간절한 마음이올시다.

주 나의 하나님이지여 내가 전심으로 주를 찬송하고 영영토록 주의 이름에 영화를 돌리오리니 이는 내게 향하신 주의 인자가 크사 내 영혼을 깊은 음부에서 건지셨음이니이다 (시 86:12-13)

[첨부2] 다일공동체 진지 기도

한 방울의 물에도
천지의 은혜가 스며 있고
한 톨의 곡식에도
만인의 땀이 담겨 있습니다.
이 땅에 밥으로 오셔서
우리의 밥이 되어
우리를 살리신
예수 그리스도를 본받아
우리도 이 밥 먹고 밥이 되어
다양성 안에서 일치를 추구하는 삶을 살겠습니다.
밥상을 베푸신
하나님 은혜에 감사드리며
맑은 마음, 밝은 얼굴, 바른 믿음, 바른 삶으로
이웃을 살리는 삶이기를 다짐하며
감사히 진지를 들겠습니다.

| 참고문헌 |

다일교회 20년사 편찬위원회. <교회의 교회다움을 위하여: 목회자료로 보는 다일교회 20년사>. 경기도 남양주: 다일교회, 2009.

엄두섭. <맨발의 성자>. 서울: 도서출판 은성, 1992.

엄두섭. <순결의 길, 초월의 길>. 서울: 은성, 1993.

엄두섭. <영맥>. 서울: 은성, 1995.

엄두섭. <호세아를 닮은 성자>. 서울: 은성, 1993.

이강학. “다일공동체의 영성.” <다일의 영성과 신학: 다일공동체 창립 20주년 기념 논문집>. 경기도 가평: 도서출판 다일, 2008.

이영재. <한국적 기독교 영성에 관한 연구: 이현필 선생을 중심으로>. 호남신학대학교 목회학박사 논문 (2002).

임성빈. “다일공동체의 문화사적 의미”. <다일의 영성과 신학: 다일공동체 창립 20주년 기념 논문집>. 경기도 가평: 도서출판 다일, 2008.

최일도. <밥 짓는 시인, 퍼주는 사랑>. 경기도 가평: 도서출판 다일, 2005.

Abstract

Korean Christian Spirituality and Social Service

Lee, KangHack, Ph.D. (Graduate Theological Union)

This paper studies the relationship between Korean Christian spirituality and social service. First, it deals with the definition of Christian spirituality. Using the definition of spirituality by Sandra Schneiders, this paper explores various aspects of Christian spirituality. Second, based on the definition, it develops how Christian spirituality relates to social service. Finally, this paper explores two representative Christian spiritual movements, Guilwon and Dail Community, focusing on its beginning, its perspective on social service, and spiritual practices. In sum, for both movements, the motivations are to love and follow Jesus Christ and all their activities including social service have been naturally flowed from those motivations.

Key Words: Korean Christian Spirituality, Social Service, Incarnational Spirituality, Guilwon, Lee Hyun-Pil, Dail Community, Choi Il-Do