

2-17-2006

강단의 위기와 그리스도 중심의 설교

Hyeon Jung Kim 김현중

Follow this and additional works at: <https://digitalcommons.fuller.edu/kdmin>

Part of the [Missions and World Christianity Commons](#)

Recommended Citation

김현중, "강단의 위기와 그리스도 중심의 설교." 박사학위논문, 풀러신학대학원, 2006.

This Project is brought to you for free and open access by the Korean Studies Center at Digital Commons @ Fuller. It has been accepted for inclusion in Korean Doctor of Ministry Projects / 한인 목회학 박사 졸업 논문 by an authorized administrator of Digital Commons @ Fuller. For more information, please contact archives@fuller.edu.

Dissertation Approval Sheet

This Dissertation entitled

THE CRISIS OF PULPIT AND CHRIST-CENTERED PREACHING

written by

HYEON JUNG KIM

and submitted in partial fulfillment of the

requirements for the degree of

Doctor of Ministry

has been accepted by the Faculty of Fuller Theological Seminary

upon the recommendation of the undersigned readers:

Chi Young Kay

Seyoon Kim

February 17, 2006

**THE CRISIS OF PULPIT AND CHRIST-CENTERED
PREACHING**

MINISTRY FOCUS PAPER

SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE
SCHOOL OF THEOLOGY
FULLER THEOLOGICAL SEMINARY

IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF MINISTRY

BY

HYEON JUNG KIM

FEBRUARY 2006

강단의 위기와 그리스도 중심의 설교

이 논문을 풀러 신학교
목회학 박사학위 논문으로 제출함

지도 계 지 영 교수

김 현 중

2006년 2월

Abstract

The Crisis of Pulpit and Christ-Centered Preaching

Hyeon Jung Kim

Doctor of Ministry

2006

School of Theology, Fuller Theological Seminary

One of the most significant fortes of the Korean Church ministry is its eagerness for preaching. A pastor's sincerity and ability to produce excellent teachings are essential and indispensable for the revival and growth of the Korean Church. A sermon's contents may vary according to both region and the type of worshippers. Every sermon, however, requires an essential common characteristic—true preaching.

It always existed wherever God's word existed. It has always been where God's true word was proclaimed. True teaching always produced and maintained erectable churches, but a false teaching brought decadence to churches. "According to preaching," writes J. Daniel Baumann, "Christian success and failure is decided."

If we examine the Christian history, there were five separate times the church saw exceptional growth and development. These times line up with the times of the ministries of great preachers. There were the apostles of the 1st century, Johannes Chrysostomos and Aurelius Augustinus of the 4th century, Assiseu's Peuransiseu and Dominic of the 13th century, Luther and Calvin of the 16th century, and Spuelzon and Maekeuraren of the 19th century.

Contrarily, one can examine that declining preaching brought stagnancy in the growth of the Church. The 14th, 15th, 17th, and the 18th centuries were times of weak and enervated preaching, which caused what could be considered as the Christian dark age.

So what about the Korean churches today? One can clearly see the overflow

of preaching produced in Korea. Teachings flood the society in almost every element of the media as churches publish, record, and broadcast their thinking in books, on tapes, on television, and on the Internet. And yet, the steadily increasing prolificacy of the Korean churches does not necessarily translate to the growth of the Church. In fact, the growth of the Church in Korea is slowly declining.

One may then ask, "Why is that so?" It is because it needs to realize that every proclamation of the Word of God needs to be one of truth. With so many preachers preaching non-biblical doctrines, Korean churches are lacking true preaching. To repair this crisis in the Church, Korean pastors need a renewed passion for the proclamation of the real, true Gospel.

What is the Gospel? The Gospel in its core is God's redeeming sacrifice in the form of his son, Jesus Christ, who died and rose in atonement for the sin of man. That is, in resuscitating Jesus, God bridges the gap separating him and man, giving man eternal life.

Jesus sums up the Gospel in John 3:16, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." The Holy Bible : New International Version, Grand Rapids: Zondervan, 1996, c1984. Jn 3:16. This is the summary of the Gospel: Creator-God loved us enough to sacrifice his own son, even to the cross, so that man may be saved from his sin. The purpose of preaching is to extend and proclaim this Gospel.

C. H. Dodd spoke of preaching as God's plenipotentiary ambassador for the proclamation of his message, "Sermon is not preaching one's own ideas. It is proclaiming God's message. John Stott states, "There is no opportunity to recover preaching without recovering first confidence about gospel." Jay Adams declares, "Preaching must be evangelical preaching. Evangelical preaching has Jesus Christ in the midst of preaching. This is, death and Resurrection of Christ—his redemption and death, physical resurrection—meaning must appear clearly." That

is, evangelical preaching means preaching with Jesus Christ in the center.

Paul wrote, "For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified." The Holy Bible : New International Version, Grand Rapids: Zondervan, 1996, c1984 1 Co 2:2. This speaks of Paul's belief that everything he does must be convergent with Christ. This same attitude should be present in all preachers whenever they approach the pulpit.

Preaching scholar Hoekstra of Netherlands declared, "preaching without Christ is not already preaching." Thomas F. Jones said, "People who're called preachers must preach Christ." Professor Jung stated, "The theological basis of Christian preaching is Christ himself." Jesus Christ must be the central idea and core point within any interpretation of the text.

Martin Luther asserted about preaching, "Jesus Christ always must become the Biblical center subject. Calvin spoke of the same matter, "Jesus Christ is life of people and soul's food. Only proclaim about Jesus Christ's personality and works can save people."

Recognizing the importance of Jesus in the subject of preaching is not the only essential step in assuring the effective preaching of the Gospel. Preachers must also be sure to deliver teachings that do not distort the focus of the sermon from Jesus Christ. Edmund P. Clowney spoke about this matter, "Still, distorted and unskillful preaching thrives in the Church. Audiences must hear preaching where Christ's name does not appear except in the conclusion of the last application. A preacher feels pressure to put Christ's works in the center of preaching. The reason is that he thinks that such contents are entirely untold in the body."

It is especially difficult for a preacher when he teaches from the Old Testament, where references to Jesus aren't readily available in much of the text. However, when one views the Bible as a unified body devoid of a central division, it becomes clear that Jesus of the New Testament is the center of the revelations

found in the Old Testament.

Christ-centered preaching displays Christ as the center of the accomplishment of redemption attained in Christ who is the summit of redemptive history. Christ-centered preaching is redemptive historical preaching.

The origin of redemptive historical preaching may have been to oppose "exemplary preaching" that occurred in Netherlands in 1930. They viewed historical teachings as messages that called for people to follow the examples of the characters of the text. On the other hand, proponents of redemptive historical preaching viewed the bible in this way, "The Bible is not a series of many incidents. It is a history of special salvation of God's Christ who is creator and savior of mankind."

So, the New Testament and Old Testament cannot be disassociated into fragmentary elements. One must see the two groups of texts as a unified body which is God's history of salvation. Seeing the New and Old Testaments as a unified body allows one to see the progression of both history and revelation. God's revelations given to Adam, Noah, and Abraham are not the same as those given to us now. Moses, the Judges, and the prophets reinterpreted them thereafter. All revelations of God are interpreted and completed by Jesus who is the final revelation. We should understand this fact in order to understand the Bible.

Redemptive historical preaching refuses to separate Biblical text by individual paragraphs. Also, redemptive historical preaching refuses to teach the text for model principle. Rather, redemptive historical preaching teaches within a broad context of the entire bible and its redemptive story.

Christ-centered preaching stands on the foundation that recognizes the relationship and unity of the Old Testament and New Testament as a concept of redemptive history. Therefore, Christ-centered preaching itself means redemptive historical preaching.

I have described briefly the issues that face the Korean Church today. The pulpit has faced spiritual dangers by wrongly presenting the gospel and proclaiming a contorted view of the bible. So, I, as an investigator, have tried to display redemptive historical preaching as a pattern of preaching most loyal to biblical truths. Also, I present the strongest fortes of redemptive historical preaching. I do so to help recover a pulpit that has fallen into crisis and to supply principle. This is also to investigate the problems and stronger solutions in constructing redemptive historical preaching. Specific assignments will supplement it.

I will examine the theorems of biblical theology and the correct biblical interpretation methodology through this process. I wish to stimulate the need of recognizing the right views on preaching and inspire interest about redemptive historical preaching to preachers. This guide, which may be best summed up to say that "redemptive historical preaching is a Biblical preaching that displays strong fortes," is for the Korean Church.

Theological Mentors: Chi Young Kay, Ph. D.

Seyoon Kim, Ph.D.

감사의 글

부족하기 한량없고 어리석기 그지없으며 죄 가운데서 헤매기 만한 저를 택하여 주시고 구원하여 주실 뿐 아니라 오늘에 이르기까지 인도해 주시고 또 주의 일꾼으로 사용하여 주신 하나님께 먼저 감사와 영광을 돌립니다. 설교자로서 다시 태어날 수 있도록 가르쳐 주시고, 본 논문을 세심하고 자상하게 지도해 주셔서 좋은 논문이 될 수 있도록 해주신 계지영 박사님께 먼저 깊은 감사를 드립니다. 또한 총신에서 시작된 사제의 연이 풀리에까지 이어져 신학이 얼마나 깊고 넓고 오묘한가를 가르쳐 주시고 깨닫게 해주셔서 본인으로 하여금 '신학 함'이 무엇인지를 깨닫게 해주신 김세운 박사님께 진심으로 감사를 드립니다. 그리고 저를 아들처럼 여기셔서 넘치는 사랑을 베풀어 주신 삼광교회 이경재 목사님에게 감사를 드립니다. 무엇보다도 항상 헤매며 철없는 아들을 평생 기도와 사랑으로 품어 주신 부모님에게 감사를 드립니다. 또한 부족한 오빠를 늘 사랑해주고 후원해 준 세 여동생들 희경, 희진, 희령, 그리고 매제 박정웅 박사님, 왕동식 목사님께도 감사드립니다. 그리고 평생 같이 웃고 같이 울고, 하나님 나라를 위해서 후회 없이 살자고 언약한 나의 평생 동역자이자, 친구인 사랑하는 아내 미연에게 그리고 나의 삶에 가장 큰 하나님의 선물이자 기쁨인 두 자녀 선욱, 선영에게 사랑과 감사의 마음을 전합니다.

2006년 2월 김현중

목 차

제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 동기와 목적	1
제 2 절 연구의 범위와 방법	6
제 2 장 구속사적 설교와 강단의 위기	9
제 1 절 설교의 흥수시대	11
제 2 절 비복음적 설교들	12
1. 근본주의적 설교	12
2. 율법주의적 설교	15
3. 도덕주의적 설교	17
4. 신비주의적 설교	19
5. 기복적이며 샤머니즘적 설교	21
6. 사이버 설교	23
제 3 절 비복음적인 설교자의 삶	26
제 3 장 구속사적 설교의 신학적 기초	29
제 1 절 설교와 신학과 성경해석	30
1. 설교와 신학	30
2. 설교와 성경해석	31
제 2 절 성경신학과 구속사	33
1. 성경신학	33
2. 구속사	35
제 3 절 성경적 설교와 구속사적 설교	37

제 4 장 구속사적 설교의 역사적 고찰	44
제 1 절 구속사 설교의 기원	46
제 2 절 모범적 설교의 문제점	49
제 5 장 구속사적 설교자들 - 역사에 나타난 대표적인 구속사적 설교자들	58
제 1 절 고대교회 교부들	58
제 2 절 종교개혁자들	61
1. 마르틴 루터	63
2. 존 칼빈	67
제 3 절 청교도들과 복음주의자들	71
1. 조지 헛필드	72
2. 요한 웨슬리	74
3. 찰스 스펄전	76
4. 조나단 에드워즈	78
5. 로이드 존스	81
6. 존 스타트	84
제 4 절 한국교회 설교자들	86
1. 박영선	87
2. 김서택	91
3. 김남준	93
제 6 장 구속사적 설교의 원리	96
제 1 절 하나님 중심, 예수 그리스도 중심	97
제 2 절 구속사의 역사성, 통일성, 점진성의 원리	102
1. 역사성의 원리	102
2. 통일성의 원리	103
3. 점진성의 원리	106
제 3 절 역사의 중심으로서의 구속사	108

제 7 장 구속사적 설교의 방법	110
제 1 절 역사적 본문의 목표	110
제 2 절 역사적 본문 선택	111
제 3 절 역사적 해석	113
제 4 절 유기적 해석	114
제 5 절 하나님 중심적-그리스도 중심적 설교	115
제 6 절 본문 - 주제 설교	116
제 7 절 적실한 설교	117
제 8 절 구속사적 설교의 모델-모범적 설교와 비교분석	120
1. 마태복음 2:1-12 중심으로	120
2. 창세기 50:1-21 중심으로	125
3. 사무엘상 17장 1-58 중심으로	131
제 8 장 구속사적 설교 평가와 에벤에셀교회의 설교계획	137
제 1 절 구속사적 설교의 장점	137
제 2 절 구속사적 설교의 문제점	139
제 3 절 구속사적 설교에 있어서의 '모범적 기능'의 가능성	145
1. 하나님의 모범(예시)적 행동	146
2. 인간의 모범적 행동	147
제 4 절 에벤에셀교회에서 설교 계획	149
제 5 절 본연구자의 구속사적 설교 작성	153
1. 구약 본문으로: 룻기 3장 1-13절	154
2. 신약 본문으로: 마가복음 1장 1절	156
제 9 장 결 론	161
참고문헌	167

Vita 177

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 동기와 목적

한국교회 목회는 여러 가지 장점들을 지니고 있다. 그 가운데 가장 두드러진 것이 목회자들의 설교에 대한 열심이다. 목회자의 훌륭하고 성실한 설교는 한국 교회 부흥과 성장의 결정적 역할을 담당해왔다. 말씀 선포의 내용은 지역에 따라, 예배 구성원에 따라 다양하게 결정된다. 그러나 그런 다양성에도 불구하고 모든 설교는 진정한 설교가 되어야 한다는 공통적인 요구를 지니고 있다.¹⁾

교회가 있는 곳에는 하나님의 말씀이 있었고 하나님의 말씀이 올바르게 선포된 곳에는 언제나 참된 변화가 있어 왔다.²⁾ 교회사적으로 볼 때에도 바른 설교가 있던 시대에는 교회가 바로 서 있었으나 반대로 설교가 바르게 선포되지 못한 시대에는 교회가 타락했다.³⁾ 그래서 바우만(J. Daniel Baumann)은 “설교에 따라 기독교의 성패는 결정된다”⁴⁾고 말함으로써 설교의 중요성을 강조했다.

기독교 역사상 성장과 발전의 다섯 시기가 있었는데, 각각의 시기는 모두 나름대로의 위대한 설교자들이 사역했던 시대와 일치한다. 즉 사도들의 1세기, 크리소스톰과 어거스틴의 4세기, 아씨스의 프란시스와 도미닉의 13세기, 루터와 칼빈의 16세기 그리고 마지막으로 스필겐과 매크라렌의 19세기였다. 이와는 대조적으로 설교가 쇠퇴할 때는 기독교가 언제나 정체했다. 그 각각의 시기는 다음과 같다. 14세기, 15세기 그리고 17세기와 18세기는 기독교의 암흑시대로 어느 곳에서도 설교가 나약하고 무기력했

1) D. M. Lloyd-Jones, *목사와 설교*, 서문강 역 (서울: 기독교문서선교회, 1977), 11.

2) 정성구, *한국교회 설교사* (서울: 총신대학교 출판부, 1986), 17.

3) J. Daniel Baumann, *현대설교학 입문*, 정장복 역 (서울: 양서각, 1983), 13

4) Ibid., 126.

던 시대였다.⁵⁾

그렇다면 오늘날 한국교회는 어떠한가? 한국교회는 현재 설교의 홍수 속에 있다고 말할 수 있다.⁶⁾ 교회 강단과 함께 쏟아져 나오는 설교 간행물들, 각 교회에서 제작하는 설교 오디오들, 그리고 컴퓨터의 인터넷 등에서 접할 수 있는 설교들은 말 그대로 홍수처럼 쏟아져 나오고 있다. 그런데 이러한 설교의 홍수 속에서도 한국교회는 현재 서서히 정체와 쇠퇴의 길에 접어들고 있다.⁷⁾ 왜 그런가? 우리 주변에 있는 엄청난 설교들이 모두 적절하게 하나님의 말씀을 올바르게 선포하고 있지 않기 때문이다.⁸⁾ 많은 설교들이 비성경적이고 비신학적으로 구성되어 있다. 또한 설교를 감당하는 설교자들조차도 그런 현실에서 새로운 대안을 추구하지 않는다. 따라서 오늘날 시대는 진정한 설교의 부재 혹은 설교의 위기를 맞이하고 있다고 볼 수 있다.⁹⁾ 따라서 오늘의 한국교회 설교자들은 '진정한 설교'를 위해 관심을 기울여야 하며 복음을 바르게 선포해야 한다.¹⁰⁾

그러면 복음이란 무엇인가? 복음이란 예수 그리스도의 하나님 나라와 그의 대속과 새 언약의 제사로서의 죽음과 부활이다. 곧 하나님이 그를 부활시키심을 통하여 우리의 피조물적 한계성을 극복하고 하나님의 초월자적 생명(신적 생명, 곧 영생)을 얻게 하는 구원이 우리에게 발생했다는 것이다.¹¹⁾ 예수님은 "하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라"(요 3:16)고 하셨다. 이 구절이 곧 복음의 요약이다. 창조주 하나님이 우리를 사랑하시고, 우리를 너무 사랑하셔서 자신의 아들을 십자가의 죽음에 우리를 위한 속죄 제물로 내어 주셨다. 그래서 우리는 영생을 얻게 되었다. 이것이 복음의 핵심이다.¹²⁾

설교는 이 복음을 확장하고 선포하는 것이다.¹³⁾ 다드(C. H. Dodd)는 설교를 하나

5) H. C. Brown Jr. 외 2인, *설교방법론*, 이정희역 (서울: 요단출판사, 1991), 46.

6) 한주식, "현대설교의 위기와 구속사적 설교" (D.Min. diss., Fuller Theological Seminary, 2003), 1.

7) Donald A. McGavran, *교회성장이해*, 이요한 역 (서울: 대한예수교장로회출판국, 1987), 17.

8) 박근원, *오늘의 설교론* (서울: 대한기독교출판사, 1980), 19.

9) Ibid.

10) D. M. Lloyd-Jones, *목사와 설교*, 11.

11) 김세운, *복음이란 무엇인가* (서울: 도서출판 두란노, 2003), 211.

12) Ibid., 212.

13) 정장복, *한국교회의 설교학* (서울: 예배와 설교 아카데미, 2001), 72.

님의 전권대사로의 메시지라고 언급한 바 있다. 그는 설교를 정의하면서 “설교는 자기의 말을 전달하는 교훈이 아니라, 자기를 선택하여 보낸 분의 메시지를 선포하는 것, 즉 자신을 보내신 하나님의 말씀을 선포하는 것”¹⁴⁾이라고 했다.

존 스타트(John Stott)는 “복음에 대한 확신을 먼저 회복하지 않고서는 설교를 회복할 기회가 없다”¹⁵⁾고 말했다. 제이 아담스(Jay Adams)는 복음과 설교의 관계를 다음과 같이 정의했다.

설교는 항상 복음적인 설교이어야 한다. 복음적인 설교는 설교의 중심에 예수 그리스도가 있는 것이다. 즉 그리스도의 죽음과 부활 - 그의 대속과 죽음, 육체의 부활 - 의 의미가 분명하게 나타나야 한다.¹⁶⁾

그에 따르면, 복음적 설교는 곧 그리스도 중심의 설교를 가리킨다.

바울은 “내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였음이라”(고전 2:2)고 말한다. 그는 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무 것도 알지 아니하기로 작정했다고 말했다. 이 말은 그의 사역 전부가 예수 그리스도에게 집중하고 있음을 보여주는 것이다. 이러한 바울의 자세는 설교자들이 강단에서 설교할 때도 동일하게 요구되는 자세라고 할 수 있다. 그래서 화란의 설교학자 호스트라(Hoekstra)는 “그리스도 없는 설교는 이미 설교가 아니다”¹⁷⁾ 라고 하였다. 토마스 존스(Thomas F. Jones)는 “설교로 부르심을 받은 사람들은 그리스도를 설교해야 한다. 왜냐하면 하나님으로부터 온 메시지는 이외에 다른 것이 없기 때문”¹⁸⁾이라고 했다. 또한 정창균 교수는 “그리스도 중심적 설교는 설교가 존재하고 또 가능하게 되는 신학적 근거가 그리스도에게 있다”¹⁹⁾고 말했는데 이는 그리스도가 본문 해석의 중심 원리이며 메시지의 핵심이 되어야 한다는 주장이다.²⁰⁾

14) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 권수경 역 (부산: 학생신앙운동, 1989), 18.

15) John R. W. Stott, *현대교회와 설교*, 정성구 옮김 (서울: 풍만 출판사, 1985) 96.

16) Jay Adams, *Preaching with Purpose*, (Grand Rapids: Baker, 1982), 147; Bryan Chappel, *그리스도 중심의 설교*, 김기제 역 (서울: 도서출판 은성, 1999), 342. 에서 재인용.

17) 정성구, *실천신학개론* (서울: 총신대학 출판부, 1981), 126.

18) Bryan Chappel, *그리스도 중심의 설교*, 347.

19) 정창균, “기독교적 설교의 함정과 오류, 그리고 극복,” *고 말씀*, 2002년 12월호, 18.

그런데 복음의 중심이자 핵심이신 그리스도가 설교의 중심이 되어야 한다는 것은 새로운 이야기가 아니다. 이것은 이미 종교개혁 시대로부터 내려오는 명제이다. 마틴 루터(Martin Luther)도 설교에는 “언제나 예수 그리스도가 성경의 중심 주제가 되어야 한다”²¹⁾고 주장했고, 칼빈(Calvin)도 “예수 그리스도가 사람들의 생명이며 영혼의 양식이다. 예수 그리스도의 인격과 사역의 선포만이 사람들을 살린다”²²⁾고 하였다.

그러나 설교의 실재를 살펴보면, 이런 원리가 제대로 드러나지 못하고 있다. 클라우니(Edmund P. Clowney)는 이에 대해 다음과 같이 말한다.

아직도 왜곡되고 서툰 설교가 난무하고 있다. 청중들은 마지막 적용적 결론 부분을 제외하고는 그리스도의 이름이 등장하지 않는 설교를 들어야만 한다. 어떤 설교자는 처음부터 그리스도의 사역을 중심부에 놓기에 부담감을 느끼는데 이는 그 이유는 본문에는 그러한 내용이 전혀 언급되어 있지 않다고 생각하기 때문이다.²³⁾

특히 설교자가 구약을 설교할 때 그 본문에서 예수 그리스도를 찾아서 설교한다는 것은 그리 쉽지 않다. 그러나 성경 신학의 발달로 인하여 성경 전체의 중심에 대한 연구가 진행되었고 그로 인해서 구약의 본문에서도 계시의 중심이신 그리스도를 선포한다는 것을 비교적 쉽게 만들었다. 설교와 관련하여 “그리스도 중심적 설교”(Christ-Centered Preaching)라는 말이 있는데, 이것은 20세기 성경신학이 그 저변에 깔려 있음을 암시한다. 이 “그리스도 중심적 설교”는 사실상 그동안 익숙하게 논의되어 왔던 ‘구속사적 설교’에 대한 논의와 맥락을 같이 한다.²⁴⁾ 곧 그리스도 중심적 설교는 그리스도 중심적 해석에 의해서 선포하는 것인데, 구속사의 중심이요, 절정이요 성취인 그리스도 안에서 이루어진 구속의 성취 관점에서 각각의 본문이 어떤 의미를 지니는 지를 드러내는 것을 말한다. 결국 각 본문이 그리스도의 인격 및 사역과 어떤 관계를 맺고 있는지를 밝히는 것이다. 그래서 그리스도 중심적 설교는 곧 구속사적 설교를 의미하게 된다.

20) Bryan Chapell, *그리스도 중심의 설교*, 348.

21) H. Pattison, *The History of Christian Preaching* (Philadelphia: America Baptist Publication Society, 1903), 136-137. 정성구, *개혁주의 설교학* (서울: 총신대학 출판부, 1981), 130에서 재인용.

22) 서철원, *하나님 나라의 건설* (광주: 성문당, 1991), 16-17.

23) Edmund P. Clowney, *설교와 성경신학*, 류근상 역 (크리스찬 출판사, 2003), 69.

24) 정창균, *교정관념을 넘어서는 설교* (서울: 합동신학대학원출판부, 2002), 43-44.

한편 구속사적 설교(Redemptive Historical Preaching)는 1930년대의 화란 내에서 일어났던 “모범적 설교”에 대한 반대로부터 그 근원을 찾아볼 수 있을 것이다. 이와 관련해서 후레이다누스는 다음과 같이 설명한다.

그들의 불평은 설교자들이 역사적 본문을 설교함에 있어서 본문에 언급된 사람들을 으레 본받아야 할 모본으로, 따라야 할 모범으로 제시한다는 것이었다. 그래서 ‘모범적 설교’라는 말이 생겼다.²⁵⁾

이에 비해서 구속사적 설교를 주장하는 사람들은 성경을 “많은 사건들의 연속이 아니고 한 분 창조주 하나님의 그리스도 안에서 인간을 구속하시기 위하여 역사를 주관하시며 섭리하시는 특별한 구원의 역사”²⁶⁾로 보았다. 그래서 신구약은 단편적인 것들로 떼어서 생각할 수 있는 것이 아니고, 하나님의 구원의 역사라는 통일체로 보아야 하고 설교 본문을 선택했을 때에는 그 단락의 본문을 그 전체 가운데 한 부분으로서 인식하고 설교해야 한다고 주장했다.

신구약을 통일체로 본다는 것은 성경 66권이 문예적으로 다양성을 띠고 있음에도 불구하고 그 안에 역사적인 그리고 계시사적인 ‘점진성’이 있다는 것을 전제하는 것이다.²⁷⁾ 아담, 노아, 아브라함 등에게 주어졌던 하나님의 계시는 지금 우리들에게 그대로 주어진 것이 아니고 이후에 모세와 사사들, 선지자들에게 주어진 계시들에 의해 재해석되었고, 결국 최종적인 계시이신 예수 그리스도에 의해서 하나님의 모든 계시가 해석되고 완성되었으므로 성경을 이해할 때에는 이러한 틀에서 보아야 한다는 것이다.²⁸⁾ 이처럼 계시가 점진적이라는 사실을 인정하게 되면 성경의 어떠한 사건을 그대로 지금 우리가 따라야 할 규범으로 삼지 못하게 된다. 그 모든 것은 이후의 계시, 궁극적으로 그리스도에 의해서 해석되어 현재의 신앙인들에게 받아들여져야 한다는 것이다. 이와 같이 구속사적 설교는 성경의 본문을 독립된 단락으로 나누어 그것을 모범적 원리로 삼아 설교하는 것을 거부한다. 오히려 성경 전체의 틀 안에서 성경 신학의 기초 아래서 그 선택한 본문을 보고 그것을 설교해야 한다는 입장이다.

25) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 권수경 역 (서울: 학생신앙운동, 1995), 39.

26) 정성구, *개혁주의 설교학* (서울: 총신대학 출판부, 1991), 350.

27) 정창균, *교정관념을 넘어서는 설교*, 45.

28) Edmund P. Clowney, *설교와 성경신학*, 42-43.

그리스도 중심적 설교는 구속사적 설교 개념과 같이 구약과 신약의 관계성과 통일성을 인정하는 바탕 위에 서있기 때문에 그리스도 중심적 설교라는 것 자체가 다른 면에서 곧 구속사적 설교를 의미한다. 다만 성경의 관계성과 통일성을 이루게 하는 '핵심'이 바로 '그리스도'라는 입장을 강조하는 것이 바로 그리스도 중심적 설교라고 할 수 있다.²⁹⁾ '구속사적 설교'란 용어를 사용할 때에도 그것이 강조하는 바는 곧 그리스도이다.

지금까지 본 논문의 핵심 문제들과 주제의 개요를 간략하게 살펴보았다. 본 연구자는 오늘날 한국교회의 강단이 잘못된 그리고 왜곡된 성경관에 근거한 설교를 통해서 영적 위험수위에 직면했다는 인식을 갖고 그 대안으로서 구속사적 설교가 가장 충실한 성경적 설교의 한 유형임을 보이려고 한다. 그리고 구속사적 설교가 갖고 있는 장점들을 부각시켜서 위기에 빠진 강단을 다시 회복하기 위한 원리를 제공하고자 한다. 뿐만 아니라 더욱 견고한 구속사적 설교의 구축을 위해서 그것이 지닌 문제점들도 고찰하고, 그것을 보완하기 위한 구체적인 과제도 제시하고자 한다. 무엇보다도 이런 과정을 통해서 성경신학과 바른 성경해석 방법론의 일반 원리들을 살펴봄으로써 설교자들에게 바른 설교관에 대한 재인식의 필요성을 자극하고 구속사적 설교에 대한 관심을 고취시키고자 한다. 나아가 본 논문을 통해서 한국교회 강단에서 '구속사적 설교가 지닌 장점들을 잘 드러내는 성경적 설교'를 하도록 이끌고자 한다.

제 2 절 연구의 방법 및 범위

본 논문은 한국교회 및 한인교회 강단에 설교의 위기 상황이 도래했다는 인식에서 출발한다. 그 위기 극복의 가능성을 찾기 위해 관련된 문헌들을 중심으로 연구를 시도할 것이다. 본 연구의 핵심은 예수 그리스도를 중심으로 하는 구속사적 설교를 설교신학적 관점에서 다루는 것이다. 구속사적 설교를 연구하는 방법 가운데 신학적으로 이론을 연구 하는 방법이 있는데 본 연구자는 주로 이론의 이해와 정립에 역점을 두고자 한다. 성경신학과 관련해서 성경해석방법론을 중심으로 구속사적 접근의 이론을 이해하고 체계화하는데 역점을 두고자한다. 왜냐하면 성경과 설교에 대한 해석학

29) Gehard Hasel, *신약신학: 현대 논쟁의 기본 이슈들*, 권성수 역 (서울: 엠마오, 1994), 149.

적이고 신학적인 바른 이해가 전제되어야 참된 설교가 나오기 때문이다. 이를 위해 주로 사용한 문헌들은 성경과 설교학 및 교회 성장학과 교회사의 최근 저술과 연구논문들이다. 이런 문헌들을 정리하면서 분석, 평가, 재해석함으로써, 구속사 중심의 설교 형태에 대해서 구체적으로 개진하고자 한다.

본 논문은 대략 다음과 같이 구성되어 있다. 1 장 서론에서는 본 연구의 동기와 방법 및 범위 그리고 과정이 제시된다. 설교의 위기에 대한 분명한 문제 제기와 그것에 대한 대안으로서의 구속사적 설교의 필요성을 역설한다.

2 장에서는 한국교회 강단이 위기임을 보여주는 잘못된 설교 형태들을 분석한다. 잘못된 설교관에서 비롯된 설교의 문제점을 지적하고, 비복음적인 설교의 형태들을 살펴볼 것이고 마지막으로 설교자가 지닌 문제점들을 지적한다.

3 장에서는 본 연구의 이론적 근거가 되는 구속사적 설교의 신학적 기초를 다룬다. 설교와 신학 사이의 상호 역할을 살펴봄으로써 설교에 있어서 신학이 얼마나 중요한지 강조한다. 특히 성경신학과 관련하여 구속사가 성경의 핵심 주제 가운데 하나임을 드러낸다.

4 장에서는 지역적으로 화란이라는 특정한 영역을 중심으로 구속사설교가 어떻게 대두되었는지 그 역사적 배경을 살펴보면서 복음의 내용인 구속사적 설교의 역사적 필연성을 논증한다. 또한 구속사적 설교와 반대로 간주되는 모범적 설교가 지닌 문제점들을 제기하도록 하겠다.

5 장은 구속사적 설교에 대한 역사적 이해를 시도한다. 초대교회, 종교개혁시대, 청교도 시대, 20세기 복음주의자들, 그리고 한국교회의 대표적 설교자들을 구속사적 측면에서 조명해보고 그들이 설교사에 끼친 공적을 평가한다.

6 장에서는 그리스도 중심의 구속사적 설교의 성경해석 원리를 살펴본다. 구속사의 기본전제가 되는 구속사의 역사성, 통일성, 점진성의 원리를 다루어 구속사의 기본개념을 정리하게 하고, 그것이 설교와 어떤 관련을 지니는지 기초적인 이해를 시도한다.

7 장에서는 구속사적 설교 원리에 따라서 성경의 역사적 본문을 설교하는 구체적인 방법을 다룬다. 본 연구자는 실제 논의되고 있는 구속사적 설교의 일곱 단계의 방법을 집중적으로 살펴본다.

8 장에서는 지금까지 고찰한 구속사적 설교관에 대한 평가를 시도한다. 구속사적 설교의 장점과 문제점을 살펴보는 데 주력하고, 그 원리를 가지고, 모범적 설교의 기능적 활용 방안도 제시한다. 그리고 나서 지금까지의 연구를 기초로 본 연구자의 사역 속에서 그런 원리들을 어떻게 설교 과정에서 구체적으로 활용할 것인지를 소개한다. 이것의 실례로 본 연구자가 작성한 구속사적 설교를 첨부했다.

마지막 결론인 9 장은 본 연구의 핵심 내용을 다시 정리하고, 구속사적 설교의 발전을 위한 제안을 시도한다. 구속사적 설교의 중요성이 얼마나 중요하고 필요한지를 결론적으로 언급한다.

이 연구를 통해서 본 연구자뿐만 아니라 한국교회 설교자들이 구속사적 설교의 장점과 약점을 적절하게 소화한 설교를 개발하기를 희망한다. 교회 성장과 성숙은 구속사적 설교의 회복을 통해서 더욱 선명하게 가능해질 것을 확신한다.

제 2 장

구속사적 설교와 강단의 위기

한국교회는 선교 1세기 동안 부단히 성장해왔다. 그러나 새로운 세기를 맞이하면서 성장의 추세는 새로운 면모를 보이고 있다. 선교 2세기를 맞이한 한국교회는 더 이상 성장의 찬사와 칭송을 받는 시대에 속하지 않고 있다. 이러한 새로운 현상을 잘 주시해야 한다. 왜냐하면 교회 안팎으로부터 “한국교회는 이대로 좋은가”³⁰⁾ 라는 부단한 비판과 도전을 받고 있기 때문이다.

지금까지 많은 교회들이 오직 성장과 부흥이라는 명분에 집중하고 있다. 교회 성장과 부흥에 중요한 원리가 되는 설교에 대해서는 분명한 정립을 하지 못했다. 뿐만 아니라 그것에 대한 문제를 제기하지도 않은 문제를 지니고 있다.³¹⁾ 현재의 많은 한국교회의 위기는 성장의 정체가 아니라, 그 이면에서 성장을 저해하고 있는 강단의 현실이다.

설교의 위기는 비단 오늘의 한국교회에만 있는 것은 아니다. 어느 시대에도 설교의 위기는 있었다. 이미 언급한 바와 같이, 교회사를 살펴보면, 설교, 즉 하나님의 말씀이 올바르게 선포된 때에는 교회가 바로선 시대였으며 교회가 타락한 시기는 바로 설교가 타락한 시대였음을 알 수 있다.³²⁾ 특히 중세교회의 경우 말씀이 감추어진 암흑시대였다고 흔히 일컫는데, 그 때는 위기보다도 더 심각한 상태였다. 성경 역시 설교의 위기를 언급한다. 구약시대 선지자 예레미야는 당시의 설교 위기를 이렇게 경고하고 있다. “여호와께서 내게 이르시되 선지자들이 내 이름을 거짓예언을 하도다. 나는 그들을 보내지 아니하였고 그들에게 명하거나 이르지 아니하였거늘 그들이 거짓

30) 유부웅, *성서적 설교와 한국교회 진단* (서울: 도서출판 문장, 1984), 14.

31) 정성구, *설교학 개론* (서울: 세종문화사, 1983), 14.

32) J. Daniel Baumann, *현대설교학 입문*, 정장복 역 (서울: 양서각, 1983), 13.

게시와 복습과 허탄한 것과 자기 마음의 속임으로 너희에게 예언하도다” (렘14:14)

그러면, 이와 같은 설교의 위기는 어디에서 비롯되었는가? 박희천 목사는 그의 책 *나의 설교론*에서 현재 한국교회 강단 설교의 문제점을 여섯 가지로 분석하고 있다. 첫째는 본문의 뜻을 바로 이해하지 못한 설교, 둘째는 성구의 곡해와 그릇된 인용, 셋째는 주관적인 대지 가름, 넷째는 본문에 근거하지 않는 설교, 다섯째는 본문을 떠난 추리설교, 여섯째는 비합리적인 예화³³⁾를 들고 있다.

신현필 목사는 “인터넷 설교를 분석해보면 인터넷 설교 대부분이 준비 없는 주제중심의 설교인데 성경 본문에 대한 주해가 없고, 인용 성구 역시 성경 해석학적 근거를 상실하고 인위적으로 꿰어 맞추고 있어 설교로서의 가치를 상실하고 있다”³⁴⁾고 지적했다. 즉 단순한 종교 강연 내지, 목사 개인이 가지고 있는 개인적 의견일 뿐, 하나님의 말씀이 되지 못한다고 했다. 이에 더하여 성경 본문과 주제가 다르고 주제와 대지가 다르고, 대지와 내용이 다른 설교가 종종 발견되어 목사의 무식을 노출하고 있는 경우도 있다.

옥한흠 목사는 한국교회 강단의 문제와 관련한 한 인터뷰에서 “성경해석의 ABC도 없는 설교가 한국강단에서 행해지고 있는 것이 문제”³⁵⁾라고 했고, 권성수 목사는 “성장 일변도의 사고방식이 지배하고 있기 때문에 신학생이 일단 신학교를 졸업하고 나면 신학은 접어두고 ‘뽕 잡는 것이 매다’는 속담처럼 물량주의적 성공을 약속하는 잡동사니 방법을 다 동원”³⁶⁾하는 것이 문제라고 매섭게 지적했다.

이상의 내용을 정리하면, 오직 “하나님의 말씀만”(Sola Scriptura) 외쳐야 하고 “하나님의 말씀 전부”(Scriptura Tota)를 선포해야 할 강단이 하나님의 말씀을 상실한 채, 자기주장의 합리화를 위한 도구로 설교를 사용하고 있다. 또한 신학의 부재로 인해서 주관적이며, 체험일관적인 성경해석에 의한 설교를 하고 있고, 설교를 맡은 설교자의 무책임하고 무지한 자세가 오늘날의 강단을 공허하게 만들었다. 아울러 성경을 인본주의적 학문적 방법에 의하여 조각조각 분해하고 마침내 사회정의나 교회성장이

33) 박희천, *나의 설교론* (서울: 개혁주의신행협회, 1992), 29.

34) 신현필, “인터넷 설교에 대한 비평적 고찰,” *21세기 설교문화* (서울: 한국교회연구소, 1997), 102-103.

35) Sung-soo Kwon, “A Hermeneutical Study of Rev. Oak, Han-hum’s Sermons,” *Chongshin Theological Journal* vol. 2, (Seoul: Chongshin University, 1997.2), 69.

36) 권성수, “21세기 신학교육의 방향,” *신학지남*, 1997년 가을호, 151.

라는 인위적 목적에 맞도록 작위적으로 재구성하고 있다. 이런 것들이 한국교회의 강단 위기를 초래한 것이다. 이제 한국교회의 강단이 위기 상태라는 것을 설교의 형태와 설교자의 상태를 통해서 진단하고자 한다.

제 1 절 설교의 홍수 시대

현재 한국교회는 설교의 홍수시대를 가져왔다. 이는 목회자의 설교 입장에서 보면 결코 긍정적인 말이 될 수 없다. 왜냐하면 설교자의 설교 빈도 수는 설교자의 설교 질과는 비례하지 않기 때문이다. 한국교회 목회자들은 설교의 횟수가 상당히 많아서 설교를 준비하는 시간적 문제나 설교 내용의 질적 문제를 초래한다. 사람은 누구나 지적 한계를 가지고 있다. 목회자도 예외는 아니다. 충분한 연구와 준비 없이 하는 수많은 설교들은 영혼 없는 몸과 같은 설교가 될 수밖에 없다. 그래서 결국 남의 설교를 복사해서 '복사 설교', '인스턴트 설교'를 작성하는 경우가 비일비재하게 된다.

이런 현상이 왜 일어나는가? 지배적인 요인은 현대교회 목회자들의 목회적 비중에 대한 왜곡에 있다고 본다. 설교가 목회자의 우선적인 관심사가 되어야 하는데도 실제로는 그렇게 하지 못하고 있다. 대부분의 목회자들이 설교보다 덜 중요한 임무에 많은 시간을 보내고 있기 때문에 설교를 제대로 준비할 시간적 여유가 없다.³⁷⁾ 대다수의 목회자들이 심방과 상담, 관혼상제, 각종 잔치 그리고 노회, 총회, 각종 협의회에 시간을 보내다 보면 결국 강단 목회에 충실할 수 없게 된다.

이제 한국교회의 목회자들은 자신의 설교의 빈도수에 대한 심각한 재고가 있지 않는 한 설교의 위기에서 모면할 길은 없어 보인다. 아무리 훌륭한 인격과 실력을 갖춘 목회자라 하더라도 설교 외에 다른 일들에 많은 시간들을 활용하게 되면, 항상 시간에 쫓기고 피곤한 상태에서 숙명적이며, 거듭되는 설교에 시달리게 된다. 그러면 결국 영혼이 담겨있는 설교를 하기는 사실상 어렵다. 그러면 결국 성도들은 목회자의 설교에 관심을 갖지 못하고 강단으로부터 멀어지게 된다. 이제 한국교회는 설교의 양(量) 시대에서 설교의 질(質) 시대로 옮겨가야 한다. 이를 위하여 목회자들은 자신의 설교 패턴에 과감한 개혁과 수정을 가해야 한다.

37) 박근원, *오늘의 설교론* (서울: 대한기독교출판사, 1980), 12.

신앙의 행위 중에서 가장 으뜸을 차지하는 예배와 교회 성장에 있어서도 가장 중요한 것은 역시 설교이다. 그럼에도 불구하고 오늘날 이 말씀선포의 사역이 너무나 혼선이 되어 있고 방향감각마저 상실되었다.³⁸⁾ 한 마디로 오늘날 목회의 상황을 진단하면 “설교의 위기”라는 말로 규정할 수 있다. 이 위기가 조성된 원인을 더욱 면밀히 분석하고 처방하는 것이 강단의 위기를 극복하는 방안이 된다.

제 2 절 비복음적 설교들

한국교회는 1970년대 이후에 폭발적으로 성장하게 되었으나 급히 성장하는 가운데 여러 가지 문제점을 노출시켰다. 개교회 성장을 지상 과제를 삼은 나머지 교회의 부흥을 위한 것이라면 어떤 수단이나 방법도 여과 없이 모두 동원되었다. 그러다 보니 설교면에 있어서도 비성경적, 비복음적인 내용과 방법의 설교들이 난무하게 되었고, 그것에 대해서 설교자나 성도들이 아무런 이상을 느끼지 않고 있다.

한국교회 강단이 보여주는 비복음적인 설교들의 형태는 어떠한가?

1. 근본주의적 설교

근본주의적 설교는 한국교회에 크게 뿌리박고 있는 설교 형태이다. 이것은 신앙과 지성을 극단적으로 분리시킨다.³⁹⁾ 근본주의적 해석의 구체적인 사례는 요한일서 2장 15절과 16절 “이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니, 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이성의 자랑이니 다 아버지로 좇아 온 것이 아니요, 세상으로 좇아 온 것이라”는 구절의 오용에서 비롯되었다.

근본주의자 내지 신비주의자들은 이 구절을 사용해서 하나님과 이 세상을 극단적으로 분리시키고 있다. 이러한 입장에서 그들은 다음과 같이 주장한다.

38) 박근원, *오늘의 설교론*, 13.

39) 김영한, “한국교회의 성경해석과 설교의 유형론적 분석 및 문화변혁주의적 착상,” *목회자와 설교* (서울: 풍만, 1987), 18.

“이 세상”이란 악의 세력 아래 점령되어 있는 영역이요, 흑암의 지역이다. 따라서 빛의 나라의 백성들은 들어가서는 안 되는 곳이다. “이 세상”은 거짓과 미워함과 살인으로 가득 차 있으며, 가인의 후예이다. 이 세상은 “육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑”으로 가득차 있다. 이 세상은 지나가 버리는 덧없는 허상이고 구름과 같은 영역이다. 그러므로 기독교 신자는 이 세상이나 이 세상에 있는 어떠한 것도 사랑해서는 안된다.⁴⁰⁾

이러한 근본주의적 설교의 대표자는 교부 터툴리안(Tertullian)이다. 그는 원죄가 세상 문화를 통하여 전승된다고 보았다. 그에 의하면 신자는 이 세상 문화를 배격하고 투쟁해야 한다. 그는 “예수는 촌뜨기와 야만인들을 어떤 문화인으로 만들기 위해 오신 것이 아니라 다만 이미 계몽되었거나 그들의 문화 그것 때문에 미망(迷妄)에 걸려있는 인간들로 하여금 진리를 알게 하기 위해 오신 것”이라고 했다.

터툴리안은 문화, 정치, 법정 소송, 병역 의무, 철학과 예술, 상업과 무역 등 세속 생활로부터 기독교인이 나와야 할 것을 역설하고 기독교를 문화와 대립시키면서 성경 해석에 있어서 근본주의적 해석을 시도하고 있다.⁴¹⁾

한국교회에서 이러한 세상과 그리스도를 극단적으로 분리시키는 근본주의적 설교는 불교적인 재래사상의 영향을 받고 있는 것이다.⁴²⁾ 불교는 이 세계에 사는 우리 인간이 가지고 있는 모든 집착성을 내버릴 것을 권한다. 이것이 우리 민족으로 하여금 체념의 사상을 가지게 한 동기가 된다. 불교는 세상과 자아를 부정하기 때문에 무한한 세계로부터 해탈과遁世(遁世)를 주장하고 이 역사를 바로 잡아가는 태도는 빈약한 것으로 간주한다.⁴³⁾ 이러한 불교적 영향을 받아온 한국교회가 위의 요한일서 2장 15, 16절을 읽을 때 세상과 하나님을 극단적으로 분리시켜서, 기독교인이란 마치 이 세상을 도피하고, 내세에서만 사는 사람들로 묘사하고, 신자들이 이 세상에서 그리스도의 증언자로서 살아야 할 사명을 약화시키게 된다.⁴⁴⁾

또한 한국교회가 근본주의적 설교를 행하는 이유는 교회가 가져야 할 예언자적 사명을 상실했기 때문이다. 교회는 제사장적 사명과 예언자적 사명을 잘 감당해야 한

40) 김영한, “한국교회의 성경해석과 설교의 유형론적 분석 및 문화변혁주의적 착상,” 19.

41) Ibid., 19-20.

42) Ibid., 20.

43) 김기현, *한국교회의 예배와 생활* (서울: 양서각, 1984), 78.

44) 김영한, 23.

다. 제사장적 사명을 갖고 죄 많은 인간들을 대신해서 하나님 앞에서는야 한다. 또한 예언자적 사명을 갖고, 하나님을 대신해서 그분의 말씀을 전하는 자세를 보여야 한다. 하나님의 말씀을 가지고 때로는 비판하고 때로는 이 사회를 향해 심판하는 자세를 가져야 한다.⁴⁵⁾ 특히 보수주의 교회가 근본주의적 설교에 사로잡히게 될 때, 교회는 사회의 중심이 되지 못하고, 사회 안의 하나의 변두리 영역이나 고립된 집단이 되어 버린다. 나아가 한국교회는 세상을 향한 빛과 소금의 사명을 감당할 수 없게 된다.⁴⁶⁾ 또한 한국의 보수주의적 교회가 예언자적 사명을 망각할 때, 그들은 주로 반(反)문화적이며 극히 타계적이 되어서, 현세 생활은 그 자체에 의미가 있다는 것보다도 영생, 속칭 '천당' 같 준비 과정 또는 지옥에의 유예기간으로 간주하게 된다. 이러한 경향은 타계(他界)에의 동경을 더욱 강화시켜서 '천당의 가구와 지옥의 온도' 까지도 미리 알아보려는 호기심 같은 것까지 갖게 하였다. 이런 것들이 신비와 기적을 미끼로 환상을 팔아먹는 역사에서의 유리와 도피를 가져왔으며 이런 것을 기독교적 '신성(神性)'이라고 오인하게 한 것이었다.⁴⁷⁾

그러면 근본주의적 설교의 근거 구절인 요한일서 2장 15,16절의 올바른 해석은 무엇인가? '세상'은 요한서신에서 다양한 의미로 사용된다. 따라서 어떤 의미를 선택해야 하는 가는 문맥에 근거하여 결정할 수 있다. 그러므로 여기서 언급된 '세상'은 요한복음 3장 16절에 나오는 세상과는 아주 다른 의미를 지닌다. 요한복음 3장 16절에서는 오히려 하나님이 세상을 사랑하셨다고 증언하고 있다. 여기서 세상 사랑이란 이 세상을 창조하신 분의 사랑이다. 이 세상은 그의 창조물이며, 좋고 아름답고, 주께 영광을 돌리도록 창조함을 입었다. 따라서 이 세상에 사는 자들도 하나님의 창조물이다. 그래서 하나님은 그들을 사랑하신다. 이에 반해서 요한일서 2장 15,16절의 세상이란 전적으로 악마의 지배 아래 있는 악한 세계를 말한다. 무신적 세계이며, 허영과 악의 세계이며, 하나님과 적대하는 세상이다.⁴⁸⁾ 또한 사랑이란 형제를 향한 사랑(비교 요일2:10)이 아니라, 금지된 악한 정욕에 의해 유발되는 사랑(요3:19; 12:43)이다. 이 사랑이란 신자를 하나님의 사랑으로부터 분리시키는 것이다. 그러므로 요한일서 2장

45) 이만열, "한국 현대사와 교회," *고려신학보* 17집 (부산: 고려신학대학원 편집부, 1989), 199.

46) 김영한, "한국교회의 성경해석과 설교의 유형론적 분석 및 문화변혁주의적 착상," 24.

47) Ibid.

48) Ibid., 24-25.

15,16절의 바른 해석이란 신자들이 악한 불신풍조와 사람을 사랑하지 않고, 창조하지 않아야 한다는 것을 의미한다.⁴⁹⁾

2. 율법주의적 설교

율법주의적 설교는 이신칭의 사상을 무시하고 성경을 율법화시키는 것이다. 특히 한국 보수교회는 성경본문을 율법적으로 심판과 고발 그리고 정죄를 위주로 해석하는 율법주의적 경향이 짙다.

최근에 본 연구자가 속한 교단의 교단장이 교단신학교 예배 설교시간에 “우리 교단에서 여자가 목사안수를 받는다는 것은 턱도 없다. 여자가 어디 ‘기저귀’ 차고 강단에 올라가? 안 돼.”⁵⁰⁾ 라고 하여서 교계에 큰 물의를 일으킨 적이 있다. 그에 따르면 자신의 발언은 성경에 근거한 것이라고 했다. 레위기 15장 19절 이하의 월경하는 여인을 불결한 여인으로 여기는 구절을 그대로 사용한 것이다. 한 교단의 교단장이라 하면 경륜이나 학문이나 인격이나 모든 면에서 교단의 모든 목사들을 대표한다고 볼 수 있다. 그런데 이런 말이 나온다는 것은 현재의 목사들의 사고방식이 얼마나 율법주의적인가를 보여주는 단면이라고 할 수 있다.

당시 유대교에서는 여자들에게 율법을 가르치는 것을 금하였다. 그래서 “토라(율법)를 여성들에게 가르치기보다는 차라리 토라를 불태워버리라고 했고 그리고 자기 딸에게 토라를 가르치는 것은 창녀가 되라고 가르치는 셈”⁵¹⁾이라고도 했다. 그러나 예수님은 마리아 등 여자들에게 직접 말씀을 가르치셨다(눅 10:38-42). 또 부활하신 예수님께서 제일 처음 나타나시고 첫 증인이 되게 하신 사람이 여자인 막달라 마리아였다. 당시 여자는 신명기 법에 의하여 증인으로 설 수가 없는데도 예수님은 신명기 법을 무시하시고 그녀를 첫 증인으로 삼으셨다. 누가에 의하면 사도들에게 예수 그리스도의 부활의 기쁜 소식을 전한 사람은 막달라 마리아 요안나, 야고보의 어머니 마리아였다(눅 24:1-12). 예수 그리스도는 여자들을 부활의 복음의 첫 선포자로 삼으셨다. 즉 예수 그리스도는 부활하신 복음의 첫 설교자로 여자들을 삼으신 것이다.⁵²⁾ 바

49) 김영한, “한국교회의 성경해석과 설교의 유형론적 분석 및 문화변혁주의적 착상,” 25.

50) “기저귀 발언 법정으로,” *크리스찬투데이*, 2004년 3월 31일자.

51) 김세운, *하나님이 만드신 여성* (서울: 두란노, 2004), 28.

52) Ibid., 30

올도 갈라디아서 3장 28절에는 “너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자주자나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라”고 하였다. 이는 “유대인도 없고 헬라인도 없으며, 종도 없고 자유자도 없으며, 남자도 없고 여자도 없다. 왜냐하면 너희 모두는 그리스도 예수 안에서 하나이기 때문이다”⁵³⁾ 라는 뜻이다.

이렇게 분명하고도 엄청난 사건이 예수 그리스도 안에서 실현되었음에도 불구하고 여자들이 교회에서 설교하기 위해 강단에 서는 것은 성경적이 아니라고 하는 것은 예수 그리스도 복음의 설교관을 가지고 있는 것이 아니라 율법주의적 사고방식으로 파악되었다 할 수 있겠다.

율법주의적 성경해석의 사례는 야고보서 2장 17절 이하의 오용이다. “이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이다”, “아아 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐”(약 2:20), “영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라”(약 2:26). 이와 같이 율법주의적 설교는 믿음보다는 행함을 강조한다. 그래서 믿음이란 율법을 얼마나 지키느냐에 달려있다. 예수 그리스도에 대한 믿음의 평가는 율법의 이행에 의하여 평가된다. 계명을 지키는 수준만큼 그의 믿음이 평가되고, 구원을 얻게 된다고 본다. 여기서 예수님은 복음의 주님이시기보다는 율법의 구주가 된다. 예수 그리스도는 율법을 지키지 않는 신자에 대한 심판자로서 다가온다. 그래서 이 율법주의적 설교는 구속과 은혜의 그리스도보다는 정죄의 그리스도를 강조한다.⁵⁴⁾

또 율법주의적 설교는 성경에 있어서 율법주의적 교훈 곧 윤리적인 교훈을 기독교의 중심 진리로 간주하고 이것을 해석과 설교의 근간으로 삼는다. 이 윤리적인 설교의 내용은 예수를 이상적인 교사로, 도덕가로 삼고, 우리로 하여금 이 예수의 휴머니즘 사상을 본받으라는 방향으로 설교를 이끈다.⁵⁵⁾ 결국 율법주의 해석에 의하면 예수는 율법을 성취하기 위해 오신 율법의 교사요, 윤리의 선생이요, 모범이시다. 따라서 신자는 윤리적이고 율법적인 의무를 이루기에 힘써야 하며, 그래야만 천국에 들어갈 수 있다. 율법주의 성경해석은 루터와 칼빈이 성경해석의 핵심이라고 생각하는 이신칭의 사상을 망각하고 성경을 하나의 윤리서 내지, 율법서로 간주한다.⁵⁶⁾

53) 김세운, *하나님이 만드신 여성*, 44.

54) 김영한, “한국교회의 성경해석과 설교의 유형론적 분석 및 문화변혁주의적 착상,” 25.

55) Ibid.

그러면 야고보서 2장17-26절의 바른 해석은 무엇인가? “행함이 없는 말씀은 그 자체가 죽은 것”(약 2:17) 이라는 야고보의 사상과 “오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라”(롬 1:17)는 바울의 사상이 서로 모순되는 것으로 오해할 수 있다. 그러나 양자의 사상은 결코 모순되지 않고 야고보가 말하는 ‘행함’이란 어디까지나 바울이 강조하고 있는 ‘믿음’을 입증하는 ‘신앙의 열매’라는 측면에서 보아야 한다. 결국 야고보는 신앙의 외적 측면을 바울은 신앙의 본질적인 측면을 강조한 것뿐이니 양자의 사상은 모순되지 않는다.⁵⁷⁾

바울은 구원의 순간 일어날 일을 바라보면서 “뿌리”에 관심을 두고서 하나님의 역할에 초점을 가지고 칭의를 다룬 반면에, 야고보는 구원 이후에 일어날 일을 바라보면서, “열매”에 관심을 두고서 인간의 역할에 초점을 가지고 정당성을 다룬 것이다.⁵⁸⁾ 따라서 행함이 믿음에 앞서는 것이 아니라, 그리스도 예수에 대한 인격적인 믿음이 행함에 앞서며 행함은 이 생동적인 믿음의 표현이 되는 것이다.⁵⁹⁾ 야고보는 유대주의적 율법주의를 선포하는 것이 아니라 행함이 동반되지 않는 입술의 고백이 참 믿음이 아니라는 것을 경고하고 있는 것이다. 구원 얻는 믿음이란 단지 신학적인 명제에 대한 수납뿐이 아니라, 전 내적 인간을 포함하여 그 자신을 외면적으로 표현하면서 변화된 삶으로 더 깊이 나아가는 것이다.⁶⁰⁾

3. 도덕주의적 설교

도덕주의적 설교는 일반적으로 해야 할 일들이나 되어야 할 것들과 같은 도덕적 추론을 끌어내는 것이다.⁶¹⁾ 성경이 우리에게 어떤 사람이나 행한 좋은 행동을 말할 때 그것을 따라야 할 모범으로 사용하거나, 나쁜 행동을 말할 때, 죄에 대하여 경고하기 위한 모범으로 사용하는 것이다. 예를 들면 요나단이 그의 친구 다윗을 도와준 것처럼(삼상 20장), 우리도 역시 우리 친구들을 도와야 한다거나 반대로 우리는 사울 왕이 다윗을 핍박한 것처럼 다른 사람을 핍박해서는 안 된다는 것 등이다.

56) Ibid.

57) 강병도, *성경연구시리즈 15권* (서울: 기독지혜사, 1987), 141.

58) CR, Swindoll, *찰스 스윈돌 성경공부시리즈 14, 야고보서 1*, 김세광 역 (서울: 두란노 1987), 48.

59) 김영한, “한국교회의 성경해석과 설교의 유형론적 분석 및 문화변혁주의적 착상,” 28.

60) Ibid.

61) Sidney Greidanus, *성경해석과 성경적 설교* (서울: 여수론, 1998), 313-314.

사실 이 본문은 하나님께서 기름부음 받은 자인 다윗을 보호하여 하나님의 구속사를 진행하시는 것과 그 과정 속에서 요나단이 다윗을 도움으로 하나님의 말씀에 순종하고 있는 것에 그 강조점이 있다.

본문을 도덕화해서 그때와 지금 사이의 간격을 이으려는 설교자들은 종종 성경의 윤리적 요구들을 합법화하려는 욕구에 의해 이끌리게 된다. 그러나 불행하게도 한 사람의 미덕이나 악덕, 행습 등을 지나치게 강조하거나 성경의 윤리적 요구들을 적절한 근거 없이 다루므로 성경을 하찮은 것으로 만들기도 하고 풍자만화로 바꾸기도 한다.⁶²⁾ 결국 본문을 도덕화한다는 것은 한 인물에 초점을 맞추게 되는 것이다. 그래서 도덕적 설교는 종종 전기적 또는 인물설교와 관련이 되어있다.⁶³⁾

그러나 도덕적 설교는 다른 비복음적 설교들과는 달리 설교자 자신의 상상력을 사로잡는 어떤 요소들을 인위적으로 포착하지는 않는다. 설교자는 그것이 위치한 원래의 배경 속에서 설명하고자 한다. 그리고는 오늘날의 청중들을 이해하여 이 진리가 청중들의 삶과 체험 속에서 그들을 향해 지니고 있는 의의를 해석해 준다. 그러나 그는 이 진리가 어떻게 그리스도 안에서, 아니 오직 그리스도 안에서만 그것의 온전한 의미에 이르게 되는지는 철저히 보여주지는 못하게 된다.⁶⁴⁾

예를 들면 카일(Keil)은 룻기 4장 18-22절에 나타난 계보를 가지고 거기서 등장하는 인물들을 도덕화함으로 오늘날의 청중들과 연결시키려고 한다. 그는 다음과 같이 말한다.

이 계보에 대하여 그다지 중요성을 부여하지 않는다고 할지라도 본서는 다윗의 조상들의 가정생활을 통하여 그들의 경건하고 정직한 마음과 함께 겸손하고 정직하게 생활함으로써 이 위대한 왕의 조상들이 하나님과 사람 앞에서 어떻게 의로운 생활을 하였는가를 보여주기 위해서 역사적인 인물을 소개하고 있는 것이다.⁶⁵⁾

카일은 이 본문의 역사성을 무시하고 오히려 본문에 등장하는 인물들의 삶을 강

62) Sidney Greidanus, *성경해석과 성경적 설교*, 313-314.

63) Ibid., 316.

64) Edmund P. Clowney, "어떻게 구약성경에서 그리스도를 전할 것인가," *구약신학논문집 제6집*, 윤영탁 역 (서울: 성광문화사, 1992), 45.

65) Keil & Delitzsch, C.F., *카일 델리취 구약주석: 사사기, 룻기, 송중섭 역* (대구: 기독교문화출판사, 1981), 280.

조함으로 역사를 통해 강조하고자 하시는 하나님의 구속사를 무시한다. 이 본문의 계보를 볼 때 하나님의 구속사를 보여주는 것이 명백하다. 왜냐하면 계보(toldot)는 “그것에 대하여 일어난 것이 바로 이것이다”라는 뜻을 가지고 있고, 그것은 이미 논의되어 왔거나 이야기 되어 왔던 어떤 사건이나 사람을 언급하기 때문이다. 그러나 그것은 항상 그 뒤에 따라 일어나는 것과 관련되어 있다. 따라서 그것은 역사적 연결을 뜻한다. 그래서 이 계보는 믿음의 조상 아브라함을 부르심을 시작된 역사가 예수 그리스도의 구원사역 - 그의 생애와 죽으심과 부활 - 으로 절정에 이르고 다시금 신약 시대의 그리스도의 교회에까지 미치고 있다는 것을 보여주고자 하는 것이다.⁶⁶⁾

또한 이 도덕적 설교는 단순한 요소들을 전이시킴으로써 본문의 핵심을 놓치게 할 뿐만 아니라 과거 사람들에 대한 설명을 변형시킴으로써 오늘날의 사람들을 위한 규칙으로 바꾸어 버리는 것이다.⁶⁷⁾ 결국 도덕적 설교는 성경을 하나님 중심적인 관점에서 인간중심적인 설교로 변형시키는 것이다. 그렇게 함으로써 신적인 직설법(the Divine indicative)없이 명령법 (imperative)만 제시함으로 은혜를 율법으로 쉽게 바꿀 수 있는 것이다.⁶⁸⁾ 이러한 종류의 접근은 종종 보상심리와 관련이 되어 있다. 성경에 기록된 사건들이 선한 행동은 상을 받을 것이고, 반면에 악한 행동은 벌을 받게 될 것이라는 것을 보여주는 것으로 사용되기 때문이다. 그러므로 이 도덕화도 본문의 무게를 감당할 수 없는 다리이다. 몇 개의 도덕적 요구만을 가지고 그 간격을 이어서 본문의 적실성을 나타내려 하지만 오히려 본문의 메시지를 왜곡하는 것이다.

4 신비주의적 설교

신비주의적 설교의 특징은 영적 분별과 성경 해석과 관련해서 다른 신자들은 가지지 못한 것을 어떤 특정한 부류가 가지고 있다고 주장한다. 이는 기도원 운동이나 성령의 은사를 강조하는 이단성의 분파에서 찾아볼 수 있다. 그 대표적인 예가 성락교회 김기동 목사의 설교에서 나타난다. “귀신론은 김 목사의 핵심이라고 보아야 한다. 그 책 속에는 다양한 경험들이 수 없이 소개되어 있다. 그리고 그 경험들을 교리화하고 체계화했다.”⁶⁹⁾ 문제는 그의 귀신론이 성경적으로 용납될 수 있는가 하는 점

66) Keil & Delitzsch, C.F., *카일 델리취 구약주석: 사사기, 룻기*, 280.

67) Sidney Greidanus, *성경해석과 성경적 설교*, 316.

68) Ibid.

이다. 아무리 유익한 경험이라도 성경이 용납하지 않는 경험이라면 그것은 버려야 진정한 기독교라 할 수 있다. 기독교적 분위기와 접촉이 있다고 해도 성경에서 멀어진다면 기독교라는 이름은 가졌으나 기독교가 아닌 이단으로 전락해 버릴 수 있을 것이다.⁶⁹⁾ 김기동의 귀신론에 대하여 알기 위해서 그가 쓴 저서를 보면 다음과 같이 기록하고 있다.

귀신이 불신자의 사후존재라 할 때 불신자의 영이 귀신이 된다는 것이 아니라 그냥 귀신으로 동일하게 취급합니다. 그가 죽는 순간까지는 회개할 수 있는 기회가 있기에 귀신이 아니나 회개하지 않고 죽으면 살았을 때는 귀신 노릇한 것이고 죽었을 때에는 귀신인 것입니다. 창세기 1장 27절과 2장 7절의 사람과 아담은 시간적 차이가 있다는 것과 또 귀신이 불신자의 사후존재라는 것은 저의 학설이며 이론입니다.⁷¹⁾

결국 그의 설교 주제는 사탄과 마귀와 귀신 -어두운 악의 세력- 그리고 그것들로부터 오는 죄와 질병, 사업의 실패와 지옥의 멸망이다. 사탄을 이기는 길은 예수 신앙이다. 병에 걸리는 것은 귀신이 들어왔기 때문이다. 그러므로 병을 고친다는 것은 귀신을 내어 쫓는 일이다. 귀신은 하나님과 인간 사이를 이간질하는데 하나밖에 없는 마귀가 귀신을 통솔하여 귀신에게 시켜서 그렇게 하는 것이라고 한다.⁷²⁾

이러한 신비주의적 설교는 성경적인 입장보다는 경험을 바탕으로 하는 동양적인 주술신앙의 이원론에 근거하고 있는 혼합주의 입장이다. 첫째, 이 해석과 설교는 비성경적이고 무속적인 정령주의에 입각하고 있다. 무속신앙은 모든 물체가 정령이 있다고 믿는 애니미즘에 기초하고 있다. 따라서 이 세상은 신령들과 혼귀들로 가득 차 있다고 주장한다. 이 신령들이 한국 무속의 신앙대상들이다.⁷³⁾ 현세에서 착하게 살거나 한없이 죽은 사람은 선령이 된다. 악령에는 조령과 원귀가 있다. 조령은 현세에서 순조롭게 살다간 사람들의 영혼으로 인간을 괴롭히는 악령이 된 것이다. 반면 원귀는 요절, 횡사, 객사한 사람, 악행을 하거나 우울하게 죽어 원한을 지닌 사람의 영혼이며

69) 김영한, "한국교회의 성경해석과 설교의 유형론적 분석 및 문화변혁주의적 착상," 29.

70) 최삼경, "김기동 목사의 귀신론 한국교회가 용납할 수 있는가?," *현대종교*, 1986년 4월호, 128-129.

71) 류영흠, "김기동 목사의 귀신론은 가연 성경적인가?," *현대종교*, 1986년 3월호, 144.

72) 김영한, "한국교회의 성경해석과 설교의 유형론적 분석 및 문화변혁주의적 착상," 30.

73) 목창균, "무속신앙의 영향과 한국교회 마귀론," *목회와 신학*, 1990년 10월호, 55.

저승으로 가지 못하고 이승으로 방황하며 원한이 풀릴 때까지 인간을 괴롭힌다.⁷⁴⁾ 나아가 무속 신앙은 한국인이 기독교의 하나님과 영적 세계를 쉽게 이질감 없이 받아들 이게 하는데 영향을 주었다.

한편 무속신앙을 가졌던 사람들이나 그런 토양에서 성장했던 사람들이 기독교로 개종함에 따라 일종의 혼합주의 현상이 일어나게 되었다. 기존의 무속신앙을 포기하지 않은 채 기독교를 수용한 것이다. 무속신앙은 신앙형태와 양식에서 한국교회에 영향을 주었다.⁷⁵⁾ 예를 들면, 현실주의적 기복신앙이나 개인위주의 즉흥적인 신앙, 입신, 진동, 투시 등 개인적인 신비체험을 지나치게 강조하는 광신주의 현상, 질병에 걸리는 것은 귀신의 소행으로 간주하거나 병을 고치는 것을 기독교의 주된 임무로 생각하는 것들은 기독교에 침투된 무속신앙의 요소들이다.⁷⁶⁾ 이런 점에서 김기동의 귀신론은 한국 전래의 무속신앙과 기독교 신앙의 혼합 산물이다. 그럼에도 불구하고 그것을 분별하지 못하고 성경적인 것으로 오해하고 있다.

둘째, 이 해석과 설교는 비성경적인 음양의 이원론적 세계관에 근거하고 있다. 하나님의 세력과 사탄의 세력이 지속적으로 대결, 투쟁, 갈등하는 이원론적 우주관을 갖고 있는 것이다.⁷⁷⁾ 그러나 성경은 사탄의 세력을 부인하지는 않지만, 하나님과 사탄의 이원론적 투쟁을 인정하지 않고 하나님의 주권적인 일원론을 말하고 있다. 이 세상이 인간의 불순종에 의하여 비록 죄와 사망의 권세 아래 있으나, 왕되신 예수 그리스도 안에서 정복된 하나님의 나라이다. 김기동은 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통한 구속의 복음을 귀신을 내쫓는 것과 병 고치는 일로 변질시켰다. 결국 이는 무속 신앙과 이원론적 세계관에 기인한 것이다.

5. 기복주의적이며 샤머니즘적인 설교

잘못된 설교의 또 다른 형태가 바로 기복주의적 설교이다. 예수를 믿고 교회에 출석하여 열심히 기도하기만 하면 육체적 건강은 물론 물질적 축복과 현세의 입신양면을 할 수 있다고 외치는 설교자의 잘못 때문에 현재의 한국교회는 '나타나 보이는

74) 목창균, "무속신앙의 영향과 한국교회 마귀론," 56.

75) Ibid.

76) 목창균, "무속신앙의 영향과 한국교회 마귀론," 52.

77) 김영한, "한국교회의 성경해석과 설교의 유형론적 분석 및 문화변혁주의적 착상," 31.

축복'에 지나친 의존을 하고 있다. 내세에 대한 강한 소망과 현세로부터 도피하려는 종교성은 불교의 영향을 받은 것이라고 분석한다. 불교가 전래된 이래로 무속신앙과 혼재되어 우리 민족 정서에 더 많은 영향을 미치고 있다. 이러한 기복적인 현실 도피적이고 신비적이며 무속적인 요소가 한국교회 설교에 깊이 나타나고 있다.⁷⁸⁾

샤머니즘의 기본적인 기능은 신령한 힘을 빌려서 모든 재앙을 물리치고 축복을 받겠다는 것에 있다. 이러한 설교는 구속적 복음과 그리스도의 십자가의 고난의 의미를 화석화해 버리기 쉽다. 이러한 경향은 현실에서 물질적인 축복이 전면에서 나타나므로 해서 성도들이 성경적 축복관을 가지지 못하도록 조장한다. 토착화란 명분을 가지고 샤머니즘을 이용한 설교는 현실적 기복사상에 기울어지게 되기 때문에 순수한 복음의 씨가 토양 속에 뿌리를 내리며 성장하는데 큰 저해 요소가 된다. 이에 대하여 김의환 목사는 "오늘날 한국교회는 샤머니즘적 영향으로 '나타나 보이는 축복'을 '신령한 복음'보다 더 중시하는 흐름이 이제는 위험수위에 다다른 것 같다"⁷⁹⁾고 경고한다.

십자가와 부활은 제쳐둔 채 물질과 건강 등의 황금만능주의와 바알주의를 강조하는 설교가 현재 한국강단을 병들어 가게하고 있다. 이러한 원인을 이종성은 부흥사들이 가져온 폐단이라고 한다. "한국교회는 이러한 건전치 못한 부흥회 때문에 많은 어려움을 당했으며, 무당적인 기독교 종파가 생겼다고 볼 수 있다"⁸⁰⁾고 진단한다.

현재 한국교회는 기독교적 신앙을 가지고 있다고 하면서도 원칙이 부재하고 기준도 모호하고 방향도 분명치 않는 모습을 보인다. 그것은 기독교적 세계관이 부재한 탓이다. 이런 흐름에 대하여 비신학적 설교라는 이름을 통하여 '불가능은 없다', '무엇이든 하면 된다'는 식의 메시지가 편만해지고, 하나님의 전능하심을 믿는 신앙을 강조하기보다는 인간의 심리적 동기를 발동하기 위한 심리적 조작이 설교를 지배하고 있다.⁸¹⁾ 이러한 것들이 우리 상황에 와서 더욱 농도가 짙어져서 신유와 기본적 욕구충족을 위해서도 드러나고 있음을 부인할 수 없다. 어떤 결과를 초래하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않는 태도는 비신학적이다. 복음 선포의 도구인 설교가 그런 비신학적인 방편이 되어서는 안 된다.

78) 이문장, *한국인을 위한 성경연구* (서울: 이레서원, 2003), 133.

79) 김의환, *성서적 축복관* (서울: 성광출판사, 1981), 12.

80) 이종성, "복음운동의 신학적 근거," *기독교사상*, 1978년 9월호, 49.

81) 박근원, *오늘의 설교론* (서울: 대한 기독교출판사, 1991), 16-17.

6. 사이버 설교

현대사회는 급격한 정보의 시대를 맞이하고 있다. 과거에는 상상할 수도 없던 놀라운 정보 통신의 시대에 살고 있다. 그래서 21세기를 가리켜 '정보화 시대'라고 한다. 정보화는 지구상의 어느 한 곳에만 해당되는 이야기가 아니라 '전 세계적인 사실'이다. 정보화는 이미 우리나라를 포함한 사회 전 영역에 걸쳐서 광범위하게 일어나는 거대한 변화가 되었다. 통계에 의하면 2005년 현재 대한민국의 초고속 인터넷 사용자만도 무려 1200만 명을 넘는다고 한다.⁸²⁾ 일반 인터넷 가입자까지 포함하면 그 숫자는 가히 상상을 초월할 정도일 것이다.

라디오 방송이 시작되었을 때부터 기독교는 전파를 이용해서 복음을 전파하기 시작했고, 또 텔레비전 시대를 맞이해서는 텔레비전을 통해 선교하기 시작했다. 그런데 지금은 인터넷 시대를 맞이해서 인터넷을 통해서 설교를 하며 복음을 전하는 것이 새롭게 등장한 선교의 방법이다. 실제로 인터넷을 통하여 선교를 한다는 것은 효과적인 선교전략이라고 할 수 있다. 사이버 교회가 출현하고 사이버 예배가 생겨나고, 사이버 예배자들이 사이버 교회를 방문하여 예배를 드리고 설교를 청취하는 비율이 매년 증가하고 있다. 이렇게 사이버 예배자와 설교청취자들이 증가하는 이유들은 무엇일까?

첫째, 현대인들은 익명성을 추구한다. 현대 한국의 신자들은 대형교회에 출석하는 것을 선호하며, 그 이유는 많은 회중 가운데 파묻혀 '조용히' 예배드리고 '조용히' 교회생활 하기를 좋아하기 때문이다. 교회 일에 깊숙이 개입되기를 싫어한다. 이러한 사람들에게 있어서 사이버교회는 아주 매력적인 존재이다. 사이버 교회에서는 목사나 교회의 직분자들이 귀찮게 출석을 독려하지도 않는다. 이름도 필요 없고 오직 ID로만 통용된다. 그야말로 익명성이 확실히 보장되는 것이다. 현대인들이 이러한 교회를 선호하는 것은 당연하다.

둘째, 한국교회는 개인주의적 신앙형태를 가지고 있다. 교회에서는 항상 성도 개 개인의 '영적 온도'만을 관심 할 뿐 '함께 예배'하고 '함께 주님의 몸된 교회를 이루어 나가는' 공동체적인 신앙이 약하다. 목회자들은 언제나 강조하기를, 다른 사람은 어찌

82) "070 Voip 발전 가능성," *아이뉴스 24 com*, 2005년 12월 15일자, 2006년 1월 6일 인용.
Online: <http://www.news.inews24.com>.

하든지 '내가' 결단하고 구원받고 은혜 받아야 한다고 가르친다. 예배에서도 오로지 '나와 하나님' 사이의 관계가 중요할 뿐 '다른 사람과 하나님' 사이의 관계는 내가 알 바 아니라는 생각이 지배적이다. 이러한 신앙 유형에 잘 어울리는 예배가 바로 사이버 예배이다. 사이버 예배는 교회에 나갈 필요가 없다. 홀로 컴퓨터 화면 앞에 앉아서 예배드리면 된다. 다른 사람들이 어떻게 예배하는지 알 필요도 없고 알 수도 없다. 오로지 '화면 속의 주님'과 '나'만이 있을 뿐이다.

셋째, 현대인들은 일상생활에서 편리함을 추구한다. 집에 앉아서 일상생활의 모든 것을 '온라인으로 처리'하는 편리함에 익숙한 현대인들은 예배마저도 그렇게 편리하게 '온라인으로 처리'할 수 있다는 사실에 반가워한다. 번거롭게 교회에 나감으로 인해 시간과 비용을 허비하기보다는 집에서 소파에 앉아서 화면을 보며 편하게 예배하는 소위 '재택(在宅) 예배'를 선호하게 될 것이다.

문제는 한국교회의 예배 형태가 설교중심의 예배형태이라는 사실이다. 이는 회중이 예배 시간의 대부분을 '앉아서 설교를 듣는' 것을 뜻한다. 그렇다면 어차피 '설교를 듣는 것이 곧 예배'라고 생각하게 되면 굳이 예배당까지 나가서 들을 필요가 있겠는가 하는 질문이 가능해진다.

이렇게 볼 때에 현재 한국교회 예배의 구조가 사이버 시대에 취약하다는 것을 쉽게 알 수 있다. 앉아서 듣기만 하는 예배, 그래서 '회중'을 '청중'으로 전락시키는 예배, 개인적인 신앙 형태와 개인적 예배, 소비자의 구미에 맞춰 상품을 내놓듯 자꾸만 회중의 입맛에 따라 계획되고 그러므로 점점 더 편한 쪽으로만 추구해 가는 현대 예배의 추세 등, 이 모든 모습은 사이버 예배가 충족시켜줄 수 있는 요소들이 되는 것이다.⁸³⁾

이런 사이버 예배에서 사이버 설교를 들을 때에 교회는 어떤 상황들이 일어날까? 첫째, 교회는 점차 모이지 않는 교회가 될 것이다. 한국교회는 멀티미디어시대가 도래한 이후 모이는 교회로서의 세계적 명성을 계속 유지하기 어려워졌다. 이미 몇몇 대형교회들은 성장률이 마이너스로 돌아섰다는 점을 유념해야 한다. 아울러 사회적으로 재택근무가 보편화되는 시점에서 재택예배, 재택설교에 대한 요구가 거세질 것이라고 예상된다. 또한 인격적 참여를 통한 예배보다는 흔히 말하는 원격예배(remote

83) 조기연, "말씀과 식탁," *실천신학회 발표 논문* (1999): 195-196.

worship service), 멀티미디어 예배(on-line worship service) 등이 보편화될 것이다. 더구나 이에 편승하여 더욱 재미있는 이벤트로서 볼거리를 제공하는 대규모 (상업적) 예배 행사 및 설교 듣기 등이 득세하기 쉽다는 점을 경계하지 않으면 안 된다.

둘째로 목회자들이 목회적 위기를 느낄 것이다. 이제 멀티미디어 시대에는 더 이상 목회자의 권위가 이전처럼 유지되기 힘들다. 사회에 있어서 권위는 기존 질서의 틀에서가 아니라 이러한 정보의 유통 과정에서 새롭게 형성될 것이다. 목회자는 더 이상 '기름부음 받은' 것으로 당연하게 여겨지지 않을 것이다. 대부분의 목회자들이 무능하거나 시대에 뒤떨어진 과거의 고전적 세계관을 지닌 인물로 전락해 버릴 수도 있다. 그렇지만 목회자에게 더 큰 위기는 설교의 위기이다. 이제 목회자의 설교는 하나님의 말씀의 대언으로서의 자리를 멀티미디어에게 빼앗겨 버릴 상황에 처해 있다. 일점일획도 틀림이 없이 언제나 바르며 그대로 믿고 따라야 할 "성경"은 이제 목회자의 입을 통해 나오는 것이 아니라 멀티미디어를 통해 나오는 것으로 간주되고 있다. 예언자가 즐겨 쓰던 "여호와께서 말씀하시기를..."이란 어구는 멀티미디어 시대의 현대인들에게는 "무슨, 무슨 방송을 보니까..."로 대치되어 버릴 운명이다.

반면 미디어를 목회적으로 활용할 줄 아는 일부 '잘 나가는 스타(star) 목회자', 'TV 설교가'(televangelist)들은 건강이나 물질적 축복 등 '값싼 복음'을 설교하고 그 대가로 자신들의 구좌로 온라인 헌금을 요구하게 될 것이다. 사람들은 단말기 앞에서 자신의 신용카드(또는 전자현금) 번호와 비밀번호, 그리고 금액만 입력하면 교인의 의무를 마친 셈이 된다.

셋째 교회와 멀티미디어의 충돌이 일어 날 것이다. 이제 멀티미디어는 전통적으로 교회의 것으로 여겨졌던 영역을 침범하기 시작했다. 멀티미디어야말로 사람들이 자기의 궁극적인 가치를 반영하는 세계관을 찾아내는 '성소'가 된다. 또 멀티미디어는 이제 자신의 행동과 삶의 방식을 정당화해 주는 '신적 권위'를 지닌 존재로 부상한다. 이제 교회는 교인들의 주일 아침 시간을 멀티미디어에게 빼앗길 뿐만 아니라 사람들 자체를 빼앗길 위기에 처할 수도 있다. 즉 멀티미디어 자체가 이른바 교회의 대체품으로 자리 잡을 수도 있다는 것이다. 우리는 이미 '크리스천'(Christian)이라는 이름 대신에 자신을 '네티즌'(Netizen)으로 딱지 붙여 주기를 희망하는 신세대들과 함께 살고 있다.

그럼에도 사이버 상의 예배와 설교는 시대적 흐름이며 시대적 요청이 되었다. 교회는 더 이상 피할 수 없는 이 사이버 설교와 예배를 교회 안으로 끌어들여 교회 내의 목회와 설교 분야에 잘 접목시키고 연결시켜야 한다. 즉 온라인화되고 있는 인터넷 설교를 아웃라인 시켜서 교회의 목회와 설교의 한 보조 수단으로 사용되게 해서 교회의 부흥과 목회자 설교가 풍성한 설교가 되도록 해야 한다. 또한 사이버 예배와 설교에 대해 성경적이며 신학적인 연구가 계속되어서 이것이 신학적이며 성경적인 원리에서 벗어나지 않도록 관리 감독함으로써 사이버 설교 때문에 사이버 설교가 범람하거나 사이버 설교자들이 판을 치지 않도록 해야 한다.

제 3 절 비복음적 설교자들

설교에 있어서 그 내용도 중요하지만 다른 한편 설교자도 중요하다. 하나님의 말씀이 그리스도의 복음으로 선포되는 과정에서 설교자의 역할이 제 기능을 발휘하지 못할 때 효과적인 전달은 이루어지지 않는다. 설교자는 마땅한 인격과 자질 그리고 소명감과 함께 설교를 위한 능력을 구비하지 않으면 안된다. 설교는 연단에서 외치는 웅변도 아니요 교단에서 설명하는 강의도 아니다. 강단에서 증거를 위한 전해지는 말씀선포다.

설교자를 위해서 무엇보다도 필요한 것이 성령의 역사이다. 오늘날 강단의 위기 현상의 내면적인 요인으로 설교자의 영성 문제를 지적하지 않을 수 없다. 성령의 역사가 없는 설교는 무미건조하고 사변적이며 연설을 듣는 것 같아서 청중들로 하여금 무반응하게 만들어 버린다. 설교자의 무능이란 성령으로 무장되지 않는 상태를 말한다. 설교가 설교인 것은 그 속에 역사하시는 성령 때문이다. 설교는 항상 성령의 능력과 통제 아래서 행해져야만 한다. 성령은 말씀에 생기를 불어넣어 우리의 영혼으로 하여금 살아 있는 하나님의 은혜에 직면케 한다.⁸⁴⁾ 로이드 존스(M. Lloyd-Jones)는 그래서 설교를 ‘불붙는 논리’, ‘불타는 신학’ 이라고 하였다. 설교에는 반드시 기름 부으심 즉, 성령의 역사가 함께 해야 한다.⁸⁵⁾

예수 자신도 세례 받으신 후 비로소 성령과 함께 설교 하셨을 때 사람들이 놀랐

84) 정근두, 로이드 존스의 설교론 (서울: 여수론, 1993), 62.

85) Ibid.

고 “그 가르치는 것이 권세 있는 자와 같고 서기관과 같지 아니했다”(막 1:22) 베드로도 성령이 충만했을 때 사도로서 설교의 사역을 담당할 수 있었다. 바울도 에베소로부터 온 아볼로의 제자들에게 “안수하며 성령이 그들에게 임하시므로 방언도 하고 예언도 하였다”(행 19:6).

설교자는 학자일 수도 있고, 목사일 수도 있고, 교회 행정가일 수도 있다. 그리고 재치가 번뜩이는 연설가일 수도 있고, 사회개혁가일 수도 있다. 그러나 그가 성령의 사람 아니면 아무것도 아니다.⁸⁶⁾ 설교자는 성령과 항상 교통하는 영적인 존재가 될 때 무능해지지 않는다. 오늘날 설교자들에게 있어 성령의 능력에 대한 새로운 인식과 자각은 너무도 시급한 과제가 아닐 수 없다.

성령의 감동으로 쓰여진 하나님의 말씀을 힘있게 전달하기 위해서는 설교자 자신이 성령의 충만함을 받아야 된다. 그러나 이것을 실천하기란 어려운 일이다. 성령으로 충만하기까지 영성 훈련은 한 순간에 이루어지는 것이 아니다. 영성은 실생활 속에서 길러져야 한다.⁸⁷⁾ 이를 위해서 무엇보다도 성령으로 무장된 설교자들의 능력을 통해서 설교의 홍수시대에서 빛어지는 영적 영양실조를 막아야 한다.

두 번째, 강단의 위기를 가중시킨 또 하나의 요인으로 설교자의 삶의 태도가 문제로 제기된다. 바울이 아덴에 갔을 때 아레오바고에 모인 사람들이 그를 경멸하여 다음과 같이 말했다. “이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐”(행 17:18). 여기서 ‘말쟁이’는 ‘spermologos’란 말로서, 뿌린 씨를 쪼아대는 새를 의미한다. ‘쪼아대는 새’, ‘말쟁이’, 이는 행위로 증거 되지 못하는 말 많은 기독교인들을 향한 이방인의 경멸에 찬 별명이다. 이와 같이 유쾌하지 못한 별명은 오늘도 설교자를 향하고 있다.

특히 설교자로서 받아들일 수 없는 인격, 덕망, 그리고 영력에 많은 불신과 반발을 보이고 있다. 그 불평과 실망은 날이 갈수록 더욱 노골화 되어가고 있다. 이러한 마음 아픈 설교의 부정적 증세는 말씀의 권위를 타락시키는 것은 물론 설교자에 대한 비판적 자세를 날로 심화시키고 있다.⁸⁸⁾

만일 설교자가 선포로서의 설교만 하고 자신이 전한 말씀대로 구체적이고 직접

86) William Barclay, *The Promise of the Spirit* (Philadelphia: The Westminster Press, 1960), 106.

87) 엄두섭, *영성생활* (서울: 은성, 1986), 192.

88) 정장복, *설교사역론* (서울: 대한기독교서회, 1990), 119.

적으로 살아가지 못한다면 그는 별 수 없이 성경이 경고하는 ‘말쟁이’가 된다.⁸⁹⁾ 설교자의 인격은 말로 선포되는 설교에 나타나지 않고, 행위로 증거 되는 설교에 나타난다. 오늘날의 설교자들은 실천적인 생활면에서 아주 낮은 평가를 받고 있다. 강단에서의 거룩한 설교와 일상생활의 삶의 태도가 너무나 모순되어 있는 경우가 많다. 강단만 내려오면 보통 사람들과 다를 것이 없으며, 외를 외치지만 자신들은 잘못된 것이 너무 많다. 어려운 사람을 돌아보라고 선포하지만 자신들은 그렇지 못하고 있다. “거룩한 직분을 가진 사람이 거룩한 강단에서 거짓말을 한다면 그가 바로 거룩한 거짓말쟁이다.”⁹⁰⁾ 특히 지도자들은 말과 행동이 일치해야 하고 믿음과 생활이 다르지 않아야 한다. 설교자는 목회자로서 더욱 그러한 의무가 요구된다.

예수님은 “내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일을 인하여 나를 믿으라”(요 14:11)고 하셨다. 만약 설교자가 자신이 강단에서 외치고 있는 신앙의 체계 속에서 살고 있지 않으면 그의 설교는 결코 진지하게 받아들여지지 않을 것이다. 설교자가 복음을 설교했으면 그의 생활도 복음적이어야 한다. 그리스도의 복음을 설교하면서도 자신의 삶은 비복음적일 때 강단은 거룩해질 수 없다. 언행불일치에서 오는 설교자에 대한 불신이 실제적으로 현대교회 강단의 위기의 가장 큰 요인이 되고 있다.

89) 이종표, *교회성장과 케리그마설교* (서울: 쿤란출판사, 1990), 247.

90) 이종은, *거룩한 거짓말쟁이들* (서울: 복음진리사, 1974), 7.

제 3 장

구속사적 설교의 신학적 기초

설교학에 있어서 가장 중요한 것은 설교 형성의 기초가 되는 신학이다. 설교하는데 있어서 성경신학을 중심으로 한 신학이 설교의 기술이나 방법을 배우는 것보다 더 중요하다. 이에 대해서 툴리케(Helmut Thielicke)는 신학자이기도 했고 설교자이기도 했기 때문에 이 문제에 대해서 잘 지적할 수 있었다. 그는 현대교회의 문제점은 “설교와 신학의 분리성 내지 이중성”⁹¹⁾이라고 했다. 또 에드워드 말쿼트(Edward F. Markquart)도 말하기를 “신학은 모든 설교의 본질적인 요소”⁹²⁾라고 했는데, 이 말은 곧 “설교는 신학의 최종 표현”(preaching of the final expression of theology)⁹³⁾이라는 뜻이다.

건전한 설교는 분명한 신학적 기초 위에서 형성된다. 그래서 하인리히 오토(Heinrich Ott) 역시 “설교는 신학이고, 신학은 설교”⁹⁴⁾라고 말한다. 설교는 독자적으로 존재할 수 없다. 혼자 존재할 수 없고, 여타의 신학 즉 교의신학, 성경신학, 성경해석학 등 다양한 신학적 과목과의 연계 속에서 그 맥을 같이 할 수 있다. 그러기 때문에 설교한다는 것은 곧 신학 작업을 한다고 할 수 있다. 그러므로 설교자가 어떠한 양식과 형태를 취하든지 간에 모든 설교 속에는 그 설교자의 신학적 견제와 자신의 신학이 반영되어 있다. 따라서 설교자는 스스로 자신의 설교를 지배하고 있는 자신의 신학과 해석학을 검토하고 확인해야 한다.⁹⁵⁾

91) Helmut Thielicke, *현대교회의 교민과 설교*, 심일섭 역 (서울: 대한기독교서회, 1982), 45.

92) Edward F. Markquart, *Quest for Better Preaching* (Minneapolis: Augsburg Press, 1985), 69; 계지영, *현대설교학개론* (서울: 한국장로교출판사, 1998), 33 에서 재인용.

93) Richard Lischer, *설교의 신학*, 홍성훈역 (서울: 소망사, 1986), 27.

94) 정성구, *개혁주의 설교학* (서울: 총신대학 출판부, 1996), 55.

95) 계지영, *현대설교학개론*, 33.

제 1 절 설교와 신학과 성경해석

여기서는 설교에 필요한 신학적 기초를 전제로 그것의 구체적인 관계와 내용을 논하고자 한다. 설교와 신학은 어떻게 연관되며, 설교와 성경 해석은 어떤 원리로 이어져 있는가를 살펴보고자 한다.

1. 설교와 신학

신학은 설교를 진정한 복음이 되게 해준다. 설교자들은 신학을 통해서 진정한 복음은 어떤 것인지 복음이 아닌 것은 어떤 것인지를 구별케 할 수 있다. 설교는 신학 자체를 설교하는 것이 아니다. 신학은 설교를 할 수 있도록 준비하게 해주고 돕는 것이다.⁹⁶⁾ 이런 점에서 신학은 교회의 복음 선포 사역에 봉사하기 위하여 존재한다. 결국 신학은 곧 교회의 복음 선포를 섬기는 종이 되는 것이다. 스위스 바젤의 오토(Heinrich Ott)은 다음과 같이 말한다.

신학은 설교자의 양심이다. 그리고 설교는 신학의 마음과 영혼이다. 좋은 사교를 하기 위하여 설교자는 신학적인 성찰을 하여야 한다. 설교자 스스로 신학적인 설교를 가지지 않고, 그 일을 신학자에게만 맡기는 설교자는 마음과 양심을 가지지 못한 나쁜 설교자이다.⁹⁷⁾

신학은 또한 설교자의 시야가 부분적인 부분에만 머물게 하지 않고 전체적인 시야를 갖게 함으로써 부분적이고 사소한 사실을 밝히는데 급급하지 않고 전체적인 주제 속에서 선포하기 때문에 전체 주제와 소주제와의 연계를 설정해준다. 즉 신학은 설교자로 하여금 구원사 또는 구속사의 관점에서 성경을 통합적이며 거시적으로 바라볼 수 있게 함으로써 성경 해석학적 안목을 가져다준다. 이런 점에서 칼빈은 “설교자는 교구 안의 신학자여야 한다”⁹⁸⁾까지 말했다.

또한 설교는 신학의 존재 이유를 일깨워준다. 신학이 왜곡되거나 잘못된 방향으

96) 정성구, *개혁주의 설교학*, 59.

97) Heinrich Ott, *Theology and Preaching* (Philadelphia: Westminster, 1961), 23. 정성구, *개혁주의 설교학*, 59 에서 재인용.

98) 계지영, *현대설교학개론*, 39-40.

로 가거나 또는 큰 해석학적인 문제 부딪쳐서 난감해할 때 설교는 진정하고도 순수한 복음을 증거함으로 신학의 본질을 이해하도록 돕는 역할을 한다. 따라서 리스처(R. Lischer)가 “설교는 신학의 처음이자 최초적 표현이다”라고 한 말은 옳다. 사실 성경은 선포(kerygma) 즉 설교이다. 성경은 그 기원이 주로 설교였고, 그 목적 역시 설교였다.⁹⁹⁾

결론적으로 말하면 설교 없는 신학은 존재 의미가 없는 것이다. 신학 없는 설교도 존재 의미가 없다는 말이다. 설교와 신학은 들이지만 하나이고 즉 상호 보완적이다.¹⁰⁰⁾ 복음은 선포되기 위해서 존재하는 것이며, 하나님께 경배와 찬양을 드리는 예배 하는 가운데서 선포되도록 의도되었다. 그러므로 설교는 신학에 생명을 부여하고 생동하도록 만들어 준다. 설교는 신학에게 본래의 사명과 의무를 깨닫도록 할 뿐 아니라 계속해서 복음의 핵심에서 생각하도록 도와준다. 설교자는 자신이 인식하고 있든지 인식하지 못하고 있든지 자신의 신학과 해석학을 통하여 청중들에게 전달하고 있는 것이다.

그러므로 우리가 성경적인 설교자가 되고자 한다면 반드시 성경적인 신학이 필요하다. 만약 자신의 신학이 성경에 근거를 가져서 성경에 일치하고 옳바르다면, 자신은 자신이 꼭 해야 하는 일에 대한 모든 기본적인 통찰력을 갖게 되며, 그 일을 성실하게 할 수 있도록 하는 모든 자극을 받게 된다.¹⁰¹⁾

2. 설교와 성경해석

그러면 설교와 성경해석의 관계는 무엇인가? 이미 말한바와 같이 신학 없는 설교가 불가능한 것과 마찬가지로 성경해석 없는 설교도 불가능하다. 성경해석학이란 영감된 하나님의 말씀을 취급한다는 점에서 신학적 성격을 지니고, 성경해석 원칙에 관한 학문이라고 정의할 수 있다. 이 원칙의 실재를 가리켜 흔히 주석(exegesis) 혹은 주해(interpretation)라고 부른다. 성경 해석학이란 일차적으로 하나님께서 성경에서 말씀하신 것을 확인하고 하나님의 말씀의 의미를 파악하는 일이며 성경 기자의 생각

99) Sidney Greidanus, *성경해석과 성경적 설교*, 52.

100) 정성구, *개혁주의 설교학*, 61.

101) John R. W. Stott, *Between Two Worlds*, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1982), 105.

과 현대인의 생각의 사이를 잇는 일련의 과정이다. 이것이 성경해석학의 주된 과제인 동시에 성경해석학이 필요한 최대의 이유이다.¹⁰²⁾ 동일한 시대, 동일한 지리적 위치에 사는 사람들은 피차 이해가 용이하지만 성경 기록 시기와 시간적으로나 공간적으로 그리고 문화적으로 긴 간격(gap)이 있는 오늘날에 성경의 내용을 바로 이해하는 일은 결코 쉬운 일이 아니다. 버나드 램(Bernard ramn)은 성경해석학이란 하나님께서 우리에게 주신 말씀의 의미를 알게 하자는 것이며 성경 기자의 생각과 현대인의 생각을 분리시키고 있는 언어적, 문화적, 지리적, 역사적 괴리를 제거하려는 학문이라 했다.¹⁰³⁾ 다시 말하면, 성경해석은 성경본문이 본래 의미한 바를 정확히 밝히는 것이며, 그러한 본문의 의미를 오늘날 우리들의 다양한 삶의 정황 속에서 깨닫는 것이다.¹⁰⁴⁾

그렇다면 성경 해석이 왜 필요한가? 해석이 필요한 이유는 바로 성경 자체의 본질에서 발견할 있다. 조지 래드(George Ladd)의 말과 같이 “성경은 역사 속에서 (사람의) 말로 주어진 하나님의 말씀”¹⁰⁵⁾이라는 이중적인 특성 즉 성경의 영원한 타당성과 역사적 특수성이 서로 ‘긴장’ 상태에 있기 때문에 성경은 해석해야 할 필요가 있다. 성경의 내외적 명료성이 있기 때문에 성경 해석이 필요한데 내적 명료성은 성도들의 마음에 역사하는 성령의 사역이고, 외적 명료성은 성경의 문법적 명료성으로 언어의 법칙에 따라 성경을 해석하면 그 뜻을 이해할 수 있다는 뜻이다.¹⁰⁶⁾ 성경자체의 증거, 예수님의 교훈, 인간의 무지, 시대의 격차¹⁰⁷⁾ 등이 성경 해석의 필요성을 강하게 촉구한다. 따라서 바른 성경 해석이 있을 때에 바른 설교를 기대할 수 있다. 설교자는 성경 말씀의 전달자이며 번역자이며 해석자이다. 설교자는 ‘두 세계 사이에 다리’ 놓기를 위해서 말씀을 해석하고 말씀을 번역하며, 말씀을 선포하는데 해석을 통해서 선포의 과정이 이르기 때문에 설교자는 성경 해석자이어야 한다.¹⁰⁸⁾

성경 해석자의 자세는 무엇인가? 성경 해석자는 무엇보다도 해석의 대상인 성경이 하나님이 ‘영감’하시고 ‘계시’하신 말씀이라는 것을 명심해야 한다. ‘영감’이란 말씀

102) 이상규, *성경공부의 이론과 실제*, (부산: 대한예수교장로회 총회교육위원회, 1986), 89.

103) Bernard Ramn, *성경해석학*, 정득실 역 (서울: 생명의 말씀사, 2003), 20.

104) Gordon D. Fee & Douglas Stuart, *성경을 어떻게 읽을 것인가?*, 오광만 역 (서울: 성서유니온, 1988), 10.

105) Ibid., 19.

106) 박형용, *성경해석의 원리* (서울: 엠마오, 1992), 23.

107) Ibid., 30-35.

108) 정성구, *개혁주의 설교학*, 316-317.

속에서 하나님 자신의 뜻을 직접 표현하시는 '계시'와는 구분되어야 한다. 전자는 교훈에 대한 무오성을 보증하고 후자는 지식의 양을 더하여 주는 것이다.¹⁰⁹⁾ 개혁주의 성경 해석자는 성경이 하나님의 감동으로 된 것으로 기록된 무오의 말씀, 초자연적인 계시임을 인정하는 동시에 구속사적인 사상을 갖고 있어야 한다. 성경의 목적은 인간의 구속이며, 인간을 구속하시는 목적은 하나님 자신의 영광을 위한 것이며, 그 구속사의 중심은 예수 그리스도라는 사실을 갖고 있어야 한다는 것이다. 뿐만 아니라 성경 해석자가 기억해야 할 것은 성경은 하나님의 자기계시의 기록이란 사실을 이해해야 한다.

또한 성경은 성경으로 해석되어야 한다는 사실을 늘 기억해야 한다. 성경을 성경으로 해석하는 것은 예수님과 제자들의 성경 해석 방법이다.¹¹⁰⁾ 성경이 성령의 감동으로 기록되었다는 점에서 성령의 조명을 받을 때 바로 깨달을 수 있다. 따라서 성경해석은 단순히 성경해석학의 원리를 아는 것으로 충분하지 않다. 성경을 하나님의 말씀으로 믿고 말씀 그대로 순종하고 사는 사람이어야 생명 있는 해석자가 되고 생명 있는 설교자가 될 수 있다. 결국 성경 해석은 신학적인 소양과 원문에 대한 바른 지식도 있어야 하지만 해석자의 성경과 세계관에 달려있다고 볼 수 있다.¹¹¹⁾

제 2 절 성경신학과 구속사

이제 설교의 중요한 신학적 틀을 제공하는 성경신학과 그 핵심으로서의 구속사를 살펴보고자 한다. 구속사에 대한 성경신학의 핵심 주제를 이해하게 되면 설교의 구조와 내용이 훨씬 더 분명하게 된다.

1. 성경신학

게할더스 보스(Geerhardus Vos)는 성경신학을 “성경 안에 예치되어 있는 하나님의 자기 계시의 과정을 다루는 주경신학의 한 분과”¹¹²⁾ 라고 정의한다. 보스는 하나

109) L. Berkhof, *성경해석학*, 42-43.

110) 정성구, *개혁주의 설교학*, 318.

111) Ibid., 318-320.

112) Geerhardus Vos, *Biblical Theology: Old and New Testaments* (Grand Rapids: Eerdmans, 1948,) 13.

님의 계시가 역사 속에 가득 차 있으며, 역사적 점진성을 포함하고 있다는 사실을 강조한다. 이 사실은 참된 복음주의적 성경적 신학의 기초다.¹¹³⁾ 레만(Chester K. Lehman)은 성경신학을 “성경역사의 배경 안에서 하나님의 계시를 연구하는 것이며 성경에 기록된 언약에 관한 하나님의 계시를 드러내는 것”¹¹⁴⁾이라고 정의하였다. 즉 성경신학은 하나님의 행위로서의 특별계시를 다루는 학문이다.¹¹⁵⁾ 이 특별계시는 역사를 가지고 있으며 그러면서 하나님의 구속과 밀접한 관련을 가진다. 그래서 특별계시는 어떤 면에서 구속계시이다.¹¹⁶⁾

그렇다면 계시를 다루는 ‘성경신학의 본질적 특성’은 무엇인가? 성경신학은 성경 계시에 대한 큰 그림이나 전체적인 개관에 대한 연구를 포함한다. 그것은 성경 계시의 특성에 기인한 것으로서 영구한 원리들을 추상적으로 설명하기보다는 오히려 하나의 스토리를 이야기 한다. 물론 성경 계시에는 영구한 원리들이 포함되어 있지만 추상적이지는 않다. 그 원리들은 점진적 계시라는 상황 가운데에 제시되었다.¹¹⁷⁾ 만약 성경으로 하여금 내용을 말하게 한다면 그 전체가 일관성 있고 의미 있다는 것을 발견하게 될 것이다. 이러한 의미 있는 전체를 이해하기 위해서는 성경을 있는 그대로 인정해야 한다. 즉 성경은 상당히 복잡하지만 동시에 탁월한 통일성으로 하나님의 창조와 구원 계획에 대한 이야기를 해준다는 것이다. 설교가 하나님의 계획과 목적에 부합하려면 끊임없이 사람들에게 이 관점으로 돌아가도록 촉구해야 할 것이다. 하나님이 실재에 대한 단 하나의 그림을 우리에게 주셨다면 거기에는 여러 구성 요소들이 있고 다양성이 있지만, 세대를 통해 지속된 그림을 주셨다면 우리의 설교는 그렇게 제시되어 있는 실재를 반영해야 한다. ¹¹⁸⁾

황창기에 따르면 성경신학은 역사적으로 점진적이며, 역사 속에 실제로 구현되었고 유기적 특성을 가졌으며 그리고 그리스도 안에서 종결하는 목표를 가지고 있다.¹¹⁹⁾ 성경신학에 대한 가장 충실한 이해는 계시의 역사성이며 점진적인 성격과 그 계시가

113) Graeme Goldsworthy, *성경신학적 설교 어떻게 할 것인가*, 김재영 역 (서울: 성서유니온 선교회, 2002), 53.

114) Gehard F. Hasel, *구약신학*, 김정우 역 (서울: 도서출판 엠마오, 1995), 15.

115) Geerhardus Vos, *Biblical Theology: Old and New Testaments*, 31.

116) 황창기, *성경신학이란 무엇인가?* (서울: 기독교문서선교회, 1988), 17.

117) Graeme Goldsworthy, 53

118) Ibid., 54.

119) 황창기, 23.

선언하고 있는 하나님의 계획의 통일성을 인식하는 것이다. 이렇게 볼 때 성경신학의 기본적 전제들은 성경 자체가 주장하고 내세우는 계시와 영감의 원리들이고, 성경신학의 구체적인 전개는 구원사적이다.¹²⁰⁾

시드니 후레이다누스 (Sidney Greidanus)는 성경신학을 “성경 자체가 담고 있는 신학”¹²¹⁾을 찾아내려는 특정한 신학이라고 하면서 성경해석방법론과 관련하여 성경신학의 총체적인 접근 방법은 성경 해석의 대표적인 세 영역, 즉 역사적, 신학적, 문학적 영역을 다룰 때 논의 될 수 있을 정도로, 모든 것을 다 포함하는 ‘광범위한 해석방법’이라고 했다.¹²²⁾ 또한 그는 설교와 관련하여 성경신학을 통해서 설교에 필요한 수많은 통찰력을 풍부하게 얻을 수 있다고 했다.¹²³⁾

2. 구속사(Redemptive History)

본 연구의 주제가 되는 “구속사”(Heilsgeschichte, redemptive history or history of salvation)라는 주제를 연구한 대표 학자는 클만(O. Cullmann), 레드(G. Ladd), 고펠트(L. Goppelt), 그랜트 오스본 (Grant Osborne), 크라우스 (Hans-Joachim Kraus) 등이다. 이 가운데 가장 포괄적으로 연구한 학자는 오스카 클만(Oscar Cullmann)이다. 그는 예수 그리스도의 인격을 영원하신 하나님으로 이해하고 예수 선재성의 기초 위에서 그의 사역을 구속사적 입장에서 취급하고 있다.¹²⁴⁾ 구속사는 하나님께서 예수 그리스도 안에서 세상을 구속하실 것을 계획하시고 섭리하시고 온전히 성취하신다는 신학적 입장이다. 구속사의 중심은 예수 그리스도이시며, 그 역사를 주관하시는 분이 하나님이시므로 성경은 통일성과 점진성을 갖고 있다는 것이다.¹²⁵⁾ 다시 말해서 하나님께서 자신의 뜻을 따라 계획하고 계획하신 것을 온전히 성취하시며, 특히 예수 그리스도 안에서 세상을 구원하실 것을 계시, 섭리, 간섭하신다는 입장이다.¹²⁶⁾ 칼빈 신학의 구속에 관한 그의 사상은 ‘그리스도 안에 나타나신 하나님의 사역의 중심성’을 강조하였다.¹²⁷⁾ 이와 관련해서 박종철은 “예수 그리스도의 아버지 하나님이 자기 백성

120) Edmund P. Clowney, *설교와 성경신학*, 10.

121) Gehard F. Hasel, *구약신학*, 22.

122) Sidney Greidanus, *성경해석과 성경적 설교*, 137-139.

123) Ibid., 146.

124) Oscar Cullmann, *신약의 기독교론*, 김근수 역 (서울: 나단, 1995), 3.

125) 정성구, *개혁주의 설교학*, 337.

126) Ibid., 350.

과 더불어 사랑의 교제 가운데서 살려고 하시며 또 자기 계획을 실현하려고 하는 모든 역사적 사실들의 총체를 뜻 한다"¹²⁸⁾고 본다.

지금까지 여러 학자들의 구속사에 대한 개념 정의를 살펴보았다. 이것을 정리하면 구속사에서 강조하는 역사는 거룩한 역사와 세속적 역사를 구분하는 것이 아니라 모두 동일한 영역에서, 즉 이 세상에서 그리스도의 재림으로 향하는 하나의 역사를 가리킨다. 그러므로 우리가 성경을 구원 역사라고 말한다면 그것 속에는 세계사도 포함되어 있음을 알아야 한다. 왜냐하면 오직 그리스도께서 이루신 구원에 의해서만 세상의 모든 국가들의 역사가 전우주적인 구원을 그 목표로 삼고 진행되어 가는 흐름으로 변화되기 때문이다.¹²⁹⁾

그래서 우리가 구속사를 이해할 때 다음의 사항들이 공통적으로 요청되고 있다는 사실을 알 수 있다. 첫째로, 구속사는 역사이다. 둘째로, 구속사는 그리스도를 중심으로 한 통일체이다. 셋째로, 구속사는 그리스도의 재림 때까지 계속된다. 이러한 이유에서 성경의 초점과 방향은 그 모든 부분에서 그의 언약의 백성에 대한 하나님의 구속성취의 역사이며, 그 역사의 절정은 성육하신 그리스도의 사역에 있다. 그래서 성경 계시는 그 내용면에 있어서 구속-역사적이고 그리스도 중심적이다. 그러므로 우리는 구약의 역사적 본문을 구속사의 중심이신 예수 그리스도가 가지는 일관성 속에서 이해해야 한다. 여기에 구속사적 해석의 중요성이 놓여있다.

본 연구자는 성경에는 다양한 성경신학적 주제들이 있음을 인정하면서도 이 주제들 간에 복합적인 관계와 연관성을 염두에 둔다. 동시에 설교와 관련한 성경해석 방법론에 있어서 구속을 중요한 '성경신학적 주제 중의 하나'라고 생각한다. 앞서 언급한대로, 본 연구자는 보스(Vos)나 레만(C. Lehman)이나 에드먼드 클라우니(Clowney), 로버트슨(Robertson) 등이 정의하는 성경신학에 동의한다. 이들이 말하는 성경신학의 특성이 성경을 구속사적으로 접근하는 원리와 거의 일치하기 때문이다. 무엇보다도 성경을 구속역사로 볼 때 자연스럽게 언약의 계열이 드러나고 또한 성경의 중심주제요, 설교의 중심이 되어야 할 구속의 최고봉인 그리스도를 잘 드러낼 수

127) Robert, S. Paul, "구속: 희생과 죽음," *칼빈에 관한 신학논문*, 한국 칼빈주의 연구원 편역 (서울: 기독교문화협회, 1989), 191.

128) 박종철, *구속사적 구약성경 해석* (서울: 개혁주의신행협회, 1988), 137.

129) Theodore Plantinga, *성경과 구원역사*, 김영철 역 (서울: 여수론, 1990), 30.

있기 때문이다. 더구나 구속사는 그리스도께서 선포한 하나님나라와 종말론을 비롯하여 약속과 성취 등 성경의 중요한 주제들과 관련 있는 광범위한 개념이다.¹³⁰⁾ 그리고 구속사의 목적이 '하나님의 영광'이기에 자연스럽게 하나님의 영광을 강조하는 칼빈주의의 입장과 일치한다. 이런 이유로 본 연구자는 성경의 중심주제 중 하나인 구속사를 선택한다. 수많은 단서에도 불구하고 구속사 해결은 일반적으로 그 근거가 든든하고 성경문헌의 특성과 잘 부합하며, 많은 핵심적인 문제들을 명쾌하게 표현해주는 것으로 인정되고 있다. 역사에 나타난 구원사상은 설사 독특한 것은 아니라 할지라도 성경신학의 통일성 있는 개념으로서 중요한 것임에 틀림없다.¹³¹⁾

제 3 절 성경적 설교와 구속사적 설교

본 연구자는 구속사를 성경의 중심주제로 선택하였다. 이제는 구속사를 중심으로 한 설교가 과연 성경적인 설교인가를 검토해야 할 단계이다. 여기서는 성경적 설교란 무엇인가를 살펴보면서 구속사적 설교가 성경적 설교가 될 수 있는지 알아보고자 한다. 신약성경에서는 설교를 36개의 단어를 가지고 표현하고 있다. 이것은 설교를 한마디로 정의를 내리기가 매우 어려우며 설교에 대한 다양한 이해와 견해가 있다는 것을 암시하고 있는 것이다.¹³²⁾

1. 성경적 설교의 내용

설교란 "하나님께서 예수 그리스도 안에서 구원의 사업을 성취하시고 그를 믿는 사람들에게 새 생명을 주신다는 이 새로운 복음을 청중에게 선포하는 행위"¹³³⁾를 말한다. 정성구는 설교를 다음과 같이 정의한다.

설교의 정의를 내리기 위해서 설교학자들이 많은 시도를 하였으나 말씀의 봉사라는 사도적 개념이나 바울이 말한 '하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그의 나타나실 것

130) Theodore Plantinga, *성경과 구원역사*, 137.

131) D. L. Baker, *구속사적 성경해석학*, 오광만 역 (서울: 엠마오, 1989), 324.

132) 계지영, *현대설교학개론*, 17-18.

133) *기독교대백과사전*, 제18권, 기독교대백과사전 편찬위원회 (서울: 기독교문사, 1998), 22.

과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라' 는 말씀을 크게 넘어가지 못한다.¹³⁴⁾

허순길은 성경에 나온 용어들을 설명하면서 “설교는 하나님께서 그의 사자를 통하여 성경에 계시된 그의 구원의 뜻을 백성에게 나아가 공적으로 선포하는 봉사”¹³⁵⁾ 라고 정의한다. 정창균도 역시 “설교는 과거에 주어진 본문을 오늘의 신앙공동체 즉 회중을 위하여 해석한다”¹³⁶⁾ 고 했다.

그러면 설교의 본질은 무엇인가? 설교의 본질은 성경에 계시된 하나님의 말씀을 해석하고 적용하는데 있다. 말씀의 봉사 곧 설교는 계시된 말씀의 해석과 적용(전달) 하는 것이다. 설교란 하나님의 말씀을 바로 해석하여 그 뜻을 밝히 드러내어 하나님의 백성이 그의 권위 아래 들어오게 하여 순종하게 하는 것이다.¹³⁷⁾

그럼 성경적 설교란 무엇인가? 무엇이 참된 설교 즉 성경적 설교인가? 오늘날의 설교자들에게는 계시의 규범적 원천이 성경적이므로, 그들이 하나님의 말씀을 설교하려고 한다면 스스로를 성경에 메이도록 해야만 한다. 그렇다면 문제는 ‘성경적 설교하는 데에는 어떤 것이 포함되는가’하는 점이다. 켈(Leander Keck)은 적어도 두 요소가 포함되어야 한다고 하였다. 설교가 진정으로 성경적이려면 첫째, 성경이 설교의 내용을 지배해야 하고, 둘째, 설교의 기능이 성경 본문의 기능과 비슷해야만 한다. 바꿔 말하면, 설교는 성경적 형태의 낱말을 성경적 방식대로 제공해야 성경적 설교인 것이다.¹³⁸⁾ 참된 설교는 내용뿐만 아니라 방법론에 있어서까지 성경적인 설교여야 한다.¹³⁹⁾ 그렇다면 성경적인 설교가 무엇인지 그 내용과 형식에 대해서 좀더 구체적으로 살펴보자.

바울은 고린도전서 2장 2절에서 “내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 아니하기로 작정하였음이라”고 말하면서, 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다고 고백한다. 이 말은 그가 예수 그리스도의 부활과 승천에는 관심을 두지 않는다는 것

134) 정성구, *개혁주의 설교학*, 193-198.

135) 허순길, *개혁주의 설교* (서울: 기독교문서선교회, 1996), 31.

136) 정창균, *교정관념을 넘어서는 설교*, 39.

137) Ibid., 32-34.

138) Sidney Greidanus, *성경해석과 성경적 설교*, 34.

139) 정성구, 308-315.

이 아니라 십자가의 사역 안에 그의 모든 사역을 넣어서 그리스도와 십자가에 못 박히신 것만을 전하겠다는 고백적 표현이다. 이는 그의 사역의 전부가 예수 그리스도에게 집중하고 있음을 밝히고 있는 것이다. 바울의 이 자세는 설교자들이 강단에서 설교할 때에도 동일하게 요구되는 자세라고 할 수 있다. 또 디모데후서 4장 2절의 “너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 범사에 오래참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라”는 말씀에서 바울이 영적인 아들 디모데에게 “때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라”고 말하는데 이는 설교에 대한 권고이며 설교할 때 전할 것은 말씀이라는 것을 가르쳐준다. 그 말씀에 대한 것은 디모데후서 3장 15절의 “또 네가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라”에서 찾아볼 수 있다. “그리스도로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있음”을 밝히고 있다. 다시 말해서 설교를 한다는 것은 그리스도를 통해서 얻어지는 구원에 대해서 선포하는 것이다.

정성구는 개혁주의자들이 말하는 성경적인 설교는 두 가지로 말할 수 있다고 한다. 첫째는 ‘오직 성경만을’ (Sola Scriptura), 둘째는 ‘성경 전부’ (Scriptura Tota)를 선포해야 하는 것이다. 첫째, ‘오직 성경만을’ (Sola Scriptura)은 개혁주의자들이 지켜온 기본적인 틀로서 이로 인하여 설교자가 하는 설교의 내용은 바로 하나님의 말씀이라는 의미가 있다. 물론 이 원칙은 성경 외에 예증적 자료 사용을 배제한다는 것은 아니다. 또한 청중의 특이한 요구와 그 시대의 특이한 상황에 적용하는 것을 금한다는 뜻도 아니다. ‘오직 성경만’이란 말은 “설교자는 성경의 한도를 넘어서는 안 된다”¹⁴⁰⁾는 말이다.

시드니 그레이다누스(Greidanus)는 다음과 같이 말한다.

설교자들이 하나님의 권위를 가지고 설교하기를 원한다면 반드시 영감된 성경의 메시지를 선포해야만 한다. 그 이유는 성경만이 유일한, 하나님의 기록된 말씀이므로 오직 성경만이 하나님의 권위를 갖고 있기 때문이다. 그러므로 설교자들이 하나님의 권위를 가진 설교를 하기 원한다면 그들은 스스로를 그리고 자신들의 사상과 생각들을 성경에 복종시키고 하나님의 말씀이 그대로 전달되도록 해야만 한다.¹⁴¹⁾

140) 정성구, *개혁주의 설교학*, 311.

141) Sidney Greidanus, *성경해석과 성경적 설교*, 39.

둘째로 '성경 전부'(Scriptura Tota)를 전하는 것은 구약과 신약 두 곳에 기초를 두어야 한다는 뜻이다. 신구약을 동시에 볼 줄 알아야 참으로 '성경 전부'를 말하게 되는 것이다. 또한 성경 전부를 전한다는 말은 교리와 역사와 생활이 동시에 조화롭게 설교되어진다는 말이다. 기독교는 생활인 동시에 교리이며 또한 교리와 생활이기 전에 역사적 사건임을 알아야 한다. 또한 성경 전부를 설교한다는 뜻은 복음의 차안성(지금 세상)과 피안성(오는 세상)을 동시에 설교하는 것을 의미한다.¹⁴²⁾ 마지막으로 성경 전부를 설교한다는 뜻은 기록된 말씀을 설교하는 것이며 다름 아닌 예수 그리스도를 선포한다는 것이다. 즉 실제로 성경적인 설교자는 성경의 어떤 말씀에서 본문을 취하든지 늘 그리스도 중심의 설교를 하는 것이다. 우리가 가진 유일한 설교권이란 그리스도께서 신구약 성경을 통해 자신을 드러내신 대로 그분을 설교할 수 있는 권한뿐이다.¹⁴³⁾ 이에 대해서 호스트라(Hoekstra)가 힘을 주어 "그리스도가 빠진 설교는 설교자 아니다"¹⁴⁴⁾라고 말한 것은 달리 말해서 신구약을 통한 하나님의 구속운동의 단일성과 그리스도 사역을 바로 알아야 바른 설교를 할 수 있다는 뜻이다. 그러므로 진정한 의미의 성경적 설교의 기준과 내용에는 '오직 성경'과 '성경 전부'가 전제되어야 한다.

계지영은 성경적인 설교를 네 가지로 말한다. 첫째, 성경적인 설교는 그 내용에서 인본주의적이 아니고 신본주의적이 되어야 한다. 성경의 목적이 인간을 말하기에 앞서 하나님을 말하려는 것이기에 우리의 설교도 신본주의적 설교가 되어야 한다.

둘째, 성경적인 설교는 또한 그리스도 중심적 설교가 되어야 한다. 성경의 하나님은 예수 그리스도의 삶과 죽음과 부활을 통해 인간을 구속하신 하나님이시다. 따라서 구약의 본문도 그리스도 관점에서 해석되고 설교 되어져야 한다.

셋째, 성경적 설교란 내용 면에서 예수 그리스도 안에서 하나님이 우리를 구원하셨다는 기쁜 소식이 되어야 한다. 바로 이 내용이 모든 설교가 지녀야 할 핵심 주제이다.

넷째, 성경적인 설교는 목양적인 면과 예언자적인 요소가 통합된 것이어야 한다. 실제로 교인들에게 필요한 그리고 그들에게 지시적으로 가르쳐야 할 내용이 모두 드

142) 정성구, *개혁주의 설교학*, 314.

143) Sidney Greidanus, *성경해석과 성경적 설교*, 39.

144) 정성구, 313-315.

러나야 한다.

한국의 설교자들은 제목이나, 본문이나, 강해나에 관심을 기울이기보다는 '나의 설교가 성경적인 설교인가'에 관심을 가져야 한다. 성경적인 설교란 성경이 설교에 얼마나 많이 인용되었느냐에 달린 것이 아니라 '본문의 내용과 기능이 설교에 잘 반영되는 설교인가'에 달려 있다.¹⁴⁵⁾

에드먼드 클라우니(Edmund Clowney) "신.구약을 고루 설교해야 한다"¹⁴⁶⁾고 했다. 그러면서 특히 그리스도 예수를 집중적으로 설교하라고 강조한다. 만일 우리가 성경 전체로부터 설교하려면 우리는 성경 전체가 어떻게 그리스도를 증거하고 있는지를 분명히 파악해야한다. 클라우니는 구약에서 그리스도에게 초점을 맞추는 것은 구약이 역사 속에서 찾아오셔서 관여하시는 하나님 자신의 역사이기 때문이라는 것이다. 구약은 하나님께서 그의 아들의 인격 속에서 하나님 자신이 친히 오시는 것을 준비하시는 것으로서 그의 위대한 구원사라는 것이다. 그래서 그리스도 중심이 아닌 설교는 구약의 계시의 깊은 차원을 늘 지나치고 말 것이라고 경고했다.¹⁴⁷⁾ 따라서 클라우니는 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무 것도 알지 아니하기로 작정했음을 언급하면서 "그리스도 예수를 집중적으로 설교하자"¹⁴⁸⁾고 다시 한 번 외친다.

그러므로 설교자는 성경의 핵심에 파고들고, 모든 역사적 사건의 배후에 있는 하나님의 행위를 추적하며, 성경에 기록되어 있는 그의 백성의 인도에서 그의 뜻을 이해해야 한다. 설교자는 성경을 통해 들려지는 하나님의 마음의 고통에 귀를 기울여야 한다. 뿐만 아니라 설교자는 성경의 모든 부분에서 그리스도의 마음의 고통을 인지해야 한다. 왜냐하면 그리스도가 없는 설교는 설교가 아니기 때문이다. 이는 꼭 모든 성경부분을 구속사적인 관점에서 보고 해석하며 전해야 한다는 말이다. 왜냐하면 그리스도 밖에는 구원이 없고 그리스도 없이는 교회가 생존할 수도 없고 자랄 수도 없기 때문이다. ¹⁴⁹⁾

145) 계지영, *현대설교학 개론*, 33.

146) Edmund P. Clowney, *설교와 성경신학*, 68-69.

147) Ibid., 44-45.

148) Ibid.,

149) 허순길, *개혁주의 설교*, 46-48.

2. 성경적 설교의 형식

이제 성경적 설교의 형식에 대해서 생각해보자. 성경적 설교는 설교의 내용이 본문이 이야기하는 것에 의하여 영향을 받듯이 형식도 본문이 무엇을 행하고 있는가에 의하여 영향을 받아야 한다. 쟈센(Richard Jensen)은 “성경본문의 이야기 형식으로 ‘그 요점을 밝히고’ 있다면, 우리는 이 성경 본문의 내용과 문학 형식에 충실한 설교를 만들어야 한다는 사실을 진지하게 고려해야만 한다”¹⁵⁰⁾고 말했다.

제임스 샌더스(James Sanders)는 “설교자는 성경의 기록자들이 어떠한 종류의 해석학적 방법을 사용하고 있는지 아는 것이 필요하다”¹⁵¹⁾고 말한다. 본문을 알기 위해서는 또한 본문의 문학적인 장르를 아는 것이 필요하다.¹⁵²⁾ 성경에 여러 가지 문학양식이 영향력을 미치는 이유는 어떤 본문의 문학 형식에 대한 우리의 인식에 의해 우리의 기대가 결정되며 또한 우리가 물어보려는 질문들의 방향이 설정되기 때문이다.¹⁵³⁾ 또한 성경 본문을 제대로 다룰 수 있는 설교 형식들을 찾으려면 무엇보다도 본문의 문학 형식들을 살펴보는 일이 필요한데 그 까닭은 대부분의 문학형식이 성경에 깔려 있는 본래의 설교를 반영하고 있기 때문이다.¹⁵⁴⁾ 이와 같이, 성경적인 설교는 본문의 양식의 다양성에 비추어 설교도 여러 가지 방법으로 이루어져야 한다.¹⁵⁵⁾

결론적으로 성경적 설교는 그 내용과 방법에 있어서 하나님 중심적인 것이어야 한다는 것이다. 하나님의 자기계시를 기록한 것이 성경이고 구약의 선지자들과 예수 그리스도 사도들이 설교자들이었던 것과 그것의 기록으로서의 성경을 생각할 때 설교가 하나님 중심적이어야 함은 당연한 것이다. 또한 하나님 중심적인 것은 예수 그리스도 중심적인 것이다. 성경이 하나님이 죄인인 인간을 구원하기 위한 구속의 역사를 드러내고 있으며 그 구속의 역사의 정점에 예수 그리스도가 있고 모든 성경이 이 예수 그리스도를 향하고 있기에 하나님 중심적인 것은 예수 그리스도 중심적인 것으로 연결된다. 또한 하나님 중심적이고 그리스도 중심적인 것은 인간의 구원이라는 복된 소식이다. 복음서에서만이 복음의 소식이 전하여지는 것이 아니고 성경 전체를 통하

150) 허순길, *개혁주의 설교*, 49.

151) 계지영, *현대설교학개론*, 45-46.

152) Ibid., 47.

153) Sidney Greidanus, *성경해석과 성경적 설교*, 46.

154) Ibid., 49.

155) 계지영, 47.

여 예수 그리스도를 통하여 전하여진 하나님의 구원의 소리가 울려 퍼지고 있는 것이다. 설교자는 바로 이것을 하나님의 성도들에게 선포하는 것이다. 이와 같이 성경을 하나님 중심적이요, 그리스도 중심적인 구원의 기쁜 소식으로 전하는 설교자라면 당연히 복음이 선포되어진 성경의 형식에 관심을 갖게 되고, 그것이 설교의 형식에 반영한다. 물론 이것이 설교를 할 때 성경에 기록되어 있는 그대로 설교하라는 뜻은 아니다. 그 기록된 형식에 따라 본문을 보고 그에 따라 해석하는 것이 필요하다는 자세라는 것을 말하는 것이다.

제 4 장

구속사적 설교의 역사적 고찰

현대의 신학은 실천신학의 시대라고 한다. 실천신학을 본격적으로 학문적 대상으로 삼기 시작한 것은 1960년대 이후부터이고 교회론과 선교학의 발전으로 교회성장학이 대두하게 되었고, 또한 설교학에 대한 새로운 시대가 열렸다.¹⁵⁶⁾ 최근 한국에서도 설교 신학에 대한 관심이 고조되는 가운데 설교학(homiletics)에 대한 책들이 수십종 번역되었는가 하면, 많은 설교학자들이 등장하고, 강해설교에 대한 관심도 높아지고 있다. 이런 현상들을 매우 바람직하다. 그러나 이런 긍정적인 면에는 부정적인 측면을 수반하는데, 그것은 강단에서 선포되는 말씀이 복음이 아닌 인간중심의 설교-심리적 설교, 도덕적 교훈, 정치적 설교 등-가 횡행하고 있다는 것이다. 교회가 진정한 교회가 되기 위해서는 강단에서 바른 하나님의 말씀이 선포되어야 한다. 포 사이드(P.T. Forsyth)는 “교회는 말씀과 함께 살고, 말씀과 함께 죽는다”¹⁵⁷⁾고 말했다. 그러면 오늘날에 가장 ‘바른 설교’는 무엇인가? 또 ‘참된 성경적 설교’는 어떤 것인가? 와 같이 질문할 수 있다. 하지만 성경적인 설교는 어떤 것인가에 대한 답변은 각기 신학의 전제에 따라 서로 달라질 것이다. 즉 어떤 ‘설교신학’을 가지느냐에 따라서 설교의 방향이 달라질 것이다. 설교 형태는 다양하다. 본문설교, 강해설교, 주석설교, 이야기식 설교, 제목설교, 상담설교 등등 여러 가지 형태가 있다. 하지만 결국은 신학의 문제이다.

로빈슨(Haddon W. Robinson)은 말하기를 “강해설교는 그 핵심에 있어서 단순한 방법론이 아니라 철학의 문제”¹⁵⁸⁾라고 하였다. 설교자가 어떤 신학과 성경관을 가지고

156) 정성구, *실천신학개론* (서울: 총신대학출판사, 1981), 34.

157) P.T. Forsyth, *Positive Preaching and the Modern Mind* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1966), 89.

158) Haddon W. Robinson, *Biblical Preaching The Development and Delivery of Expository Messages* (Grand Rapids: Baker Book House, 1982), 20.

있느냐에 따라서 설교의 방향은 얼마든지 달라질 수 있다. 그런데 설교자들 중에는 그 누구도 자신이 비성경적인 설교자라고 생각하지 않는다.¹⁵⁹⁾ 그러면 어떤 설교 형태가 가장 성경적인 설교라고 말할 수 있을까? 그것은 구속사적 설교, 그리스도 중심의 설교라고 말할 수 있다. 왜냐하면 성경 전체가 구속사적이기 때문이다.

구속사적 설교라는 말은 그동안 한국교회에는 익숙한 말이 아니었으나 최근에는 점차 알려지고 있다. 구속사적 설교란 설교의 구조나 방법의 문제라기보다 설교신학의 문제라고 보아야 한다. 물론 형태론적으로 보면 구속사적 설교도 여러 형태 중 하나의 형태로 분류할 수 있지만 그러나 무엇보다도 중요한 것은 얼마나 신학적이고 학문적으로 타당한가이다.

구속사적 방법론은 그동안 주로 성경신학분야에서 다루어져왔다. 신구약 신학의 방법론으로는 구속사적 원리가 핵심 원리로 다루어 졌고 신구약의 통일성 및 연속성에 있어서도 구속사가 그 해답을 주고 있다. 그러나 구속사적 방법론이 설교와 목회분야에서의 결합은 그동안 별로 없다가 시드니 후레이다누스(Sidney Greidanus) 박사의 오직 성경(Sola Scripture)¹⁶⁰⁾ 이란 책을 통하여 구속사적 설교에 관심을 갖게 되었다. 그리고 웨스트민스트 신학교 교장이었으며 실천신학 교수였던 클라우니(Edmund P. Clowney)가 그의 목회 경험과 성경신학적 방법을 통해서 구속사적 원리가 설교에 적용되는 문제를 다룬 설교와 성경신학(Preaching and Biblical Theology)이 우리말로 번역되었다.¹⁶¹⁾ 특히 클라우니의 모든 저서들은 이 관점에서 쓰여 졌다. 이러한 책들은 설교에 있어서 구속사적 방법을 권장하는 대표적인 것이다.

성경신학의 방법론은 구속사적 원리를 중요시하고 있다. 신구약 성경의 통일성과 계시의 중심이 되는 구속사는 성경을 바로 이해하는 원리가 된다. 또한 최근에 번역 소개된 책인 그레이엄 골즈워드(Graeme Goldworthy)의 성경신학적 설교 어떻게 할 것인가(Preaching the Whole Bible as Christian Scripture)란 책은 신구약의 본문들을

159) William D Tompson, *Preaching Biblically, Exegesis and Interpretation* (Nashville: Abingdon, 1981), 9.

160) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리 (Sola Scripture)*, 권수경 역 (서울: SFC, 1997). 저자는 이 책 저술 이후로 *The Modern Preacher and Ancient Text* (1988)와 *Preaching Christ from the Old Testament* (1999)를 저술하였다. 모두다 구속사 설교에 대한 대단히 중요한 책이다.

161) Edmund P. Clowney, *설교와 성경신학*, 류근상 역, (서울: 크리스찬 서적, 2003)

구속사를 주제로 설교하는 방법론을 기술하였고¹⁶²⁾ 커버넌트(covenant) 신학교 교장이며 설교학 교수인 바라이언 채플(Bryan Chappel)이 쓴 그리스도 중심의 설교(Christ-Centered Preaching)도 또한 구속사적 설교를 하는데 있어서 참고할 만한 중요한 책이다.¹⁶³⁾ 구속사적 설교는 개혁주의 교회 특히 화란 개혁교회에서 주로 활발하게 논의되고 미국 등의 개혁파교회에 의해서 전달되었다. 신앙과 신학은 분리될 수 없다. 역시 신학과 설교, 신학과 목회 또한 분리될 수 없다. 성경에 대한 구속사적 접근 방법은 설교에 구체적으로 나타나야 한다. 이런 맥락에서 구속사적 설교는 강단회복을 추구하는 한국 교회에 새로운 돌파구가 될 것임에 틀림없다.

제 1 절 구속사적 설교의 기원

구속사적 설교의 역사적 고찰은 화란이라는 특정한 영역을 중심으로 발전되었다. 여기서는 구속사적 설교가 어떻게 대두되었는지 그 역사적 배경을 살펴보면서 복음의 내용인 구속사적 설교의 필연성을 말하고자 한다.

구속사란 무엇인가? 앞에서 언급한 바와 같이 하나님께서 인간을 구원하시는 사역이다. 하나님의 뜻에 따라 예수 그리스도 안에서 인간을 구속하시기 위하여 역사를 주관하시고, 섭리하시는 구원의 역사이다. 다시 말하면, 성경은 많은 사건의 연속이 아니다. 다만 한 분 창조주 하나님이 예수 그리스도 안에서 인간을 구원하시기 위하여 역사를 주관하시고, 섭리하시는 특별한 구원의 역사인 것이다.

구속사의 초점은 신구약 성경의 통일성과 계시의 점진성, 연속성을 전제한다. 성경은 많은 역사가 있는 것이 아니다. 단 하나의 역사가 있다. 그것은 하나님의 점진적인 계시와 구속사역의 역사이다. 성경에 나타난 다양한 인물들은 이 하나의 역사 속에서 각자 그들의 독특한 위치를 가지고 있다. 따라서 모든 기사를 구속사의 중심이신 그리스도와 상호관련 속에서 이해해야 한다. 이 성경의 역사적 본문을 가지고 어떻게 설교할 것인가는 설교신학 및 설교방법론에 있어서 대단히 중요하다.

구속사적 설교에 대해 말하기 시작하게 된 계기는 1930년대에 화란개혁교회에서

162) Graeme Goldworthy, *성경신학적설교 어떻게 할 것인가*, 김재영 역 (서울: 성서유니온선교회, 2002).

163) Bryan Chapell, *그리스도 중심의 설교*, 김기제 역 (서울: 도서출판 은성, 1999).

‘구속사적 설교’에 대한 중요한 논쟁이 일어나게 된 때 이후이다. 그 때 중요하고도 흥미 있는 문제들이 거론되었는데 그것은 설교학, 해석학 그리고 주석학 분야에 관한 문제였다. 그밖에 교의학과 철학도 그 논쟁에 영향을 미쳤다.¹⁶⁴⁾ 여기서는 구속사적 설교가 탄생하게 된 역사적 기원과 배경을 살펴보고자 한다.

1930년대에 구속사적 설교에 대한 논쟁이 생기기 전, 19세기말에 바빙크(H. Bavink)는 구속사의 토대를 마련해 놓았다. 그는 계시 역사(Historia Revelationis)라는 이름으로 신학계에 소개된 그 새로운 과목의 중요성을 이미 말했다.¹⁶⁵⁾ 이와 같은 계시와 구속 역사에 대한 강조는 성경을 단지 전통적인 교회를 증명하기 위한 진리로서 사용하는 방법에 대한 거부였다. 당시 화란에 널리 퍼져 있었던 소위 ‘윤리주의 신학’은 일종의 기독교적인 성격에 관한 모형을 근거해서 그 당시의 전통적인 교회들이 주장하는 것에 대하여 부정적인 반응을 표시했고, 바빙크(Bavink)를 중심한 개혁주의 신학은 성경을 계시 역사로 강조함으로써 그들의 입장에 다시 거부하고 나섰다. 즉 ‘계시 역사’를 강조할 때 이것은 두 가지의 다른 방법을 반대하는 것이다. 첫째는 성경을 시간과 관계없는 본문을 수집한 것으로 보는 것과 둘째는 성경을 인간적인 신앙의 경험을 기록해 놓은 것으로 보는 것을 반대한다.¹⁶⁶⁾ 당대의 아브라함 카이퍼(A. Kuyper)도 신학백과사전에서 ‘계시의 역사’라는 신학 과목에 대해 말하면서 성경을 구속사적으로 취급해야한다고 강조했다.¹⁶⁷⁾

1920년대 와서 당시 목사였던 스킨더(K. Schilder)는 그의 주간지 De Reformatie에 구속사적 설교에 관한 자신의 글을 여러 차례 실었다. 특히 성탄, 부활과 같은 구속의 사건과 그것들에 관한 설교와 관련된 들을 썼다. 그는 거기서 고난의 복음에 관해서 고난의 그리스도(Christus in Zijn lijden, kampen, 1930) 라는 삼부작을 펴냈다.¹⁶⁸⁾ 이 책은 설교에 큰 영향을 미쳤고 그 당시 젊은이들에게 있어서 큰 자극제가 되었다.¹⁶⁹⁾ 분명히 그는 구속사적 설교의 이론과 그 예를 함께 보여준 공로자임에 분

164) C. Trimp, *설교학 강의*, 고서희, 신득일, 한만수 공역 (서울: 기독교문서선교회, 1986), 53.

165) Ibid., 64.

166) Ibid.

167) Ibid.

168) K. Schilder의 *영역* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing L Co.) 시리즈가 각각 번역 소개되었다: *Christ in His Suffering* (1942); *Christ on Trail* (1945), 그리고: *Christ Crucified* (1940)

169) C. Trimp, *설교학 강의*, 63-64.

명하다.

트림프(Trimp)는 구속사적 설교에 대한 논쟁이 20세기 초인 30년대에 일어날 수밖에 없었던 동기를 다섯 가지로 나누어서 설명한다. 첫째, 계시 역사를 강조한 개혁주의 전통 때문이다. 둘째, 창세기2, 3장에 나오는 성경 이야기의 역사성에 대한 화란 개혁교회 내에서의 투쟁(Geelkerken 목사의 문제, 1926년 Assen 총회의 결정) 때문이다. 셋째, '계시 역사'라는 말을 내적인 모순으로 생각하는 칼 바르트(K. Barth)에 반대한 논쟁 때문이다. 즉 바르트(Barth)의 생각대로 하나님께서 자신을 나타내실 때 모든 인간적인 역사는 멈추고 인간적인 역사가 일어나는 차원에는 계시가 자신을 감출 수밖에 없다는 것이다. 넷째, 개혁파 교회가 설교 혁신의 필요성을 자각하였기 때문이다. 당시 설교들이 일부의 편협한 도덕주의와 관련된 주관주의적 경향과 카이퍼(A. Kuyper) 신학의 영향을 받은 일련의 객관주의적 교회 설교의 경향에서 성경의 현대적 중요성에 관한 스킬더(K. Schilder)와 같은 통찰력이 요청되었다. 그리고 마지막 다섯째, 특히 30년대와 40년대에 새로운 주석에 대해서 홀버다(Holwerda)가 민감했기 때문이다. 30년대에 독일에서 구약성경에 주어진 관심은 놀라운 현상이었다. 왜냐하면, 구약성경은 슬라이허마허(Schleiermacher)에게 있어서 거의 관심이 없었기 때문이다. 그리고 30년대에 나치의 출현과 반유대주의가 나타났다. 거기에 대한 반응으로 또 바르트주의 영향 하에서 구약에 대한 새로운 관심이 일어났다.

아이히로트(W. Eichrodt)와 폰라드(G. Von Rad) 등이 위 문제들을 많이 연구하여 책을 저술하였고 또 쿨만(O. Cullmann)과 고펠트(L. Goppelt)와 같은 신약학자들도 연구하였으며 특히 위의 문제를 설교에 대해 열매 맺으려고 애쓴 사람이 바로 홀버다(Holwerda)였다.¹⁷⁰⁾

데이크(V. Dijk)는 당시 화란 개혁교회 내에 이미 구속사적 설교 논쟁이 불가피할 다양한 경향들에 대해 다음과 같이 지적했다. 첫째, 화란 경건주의에도 그리스도인의 경험을 증시하는 주관주의(subjectivism)와 언약과 교회의 표징에 대해서 보지 않으려는 개인주의(individualism)와 그리고 그리스도인의 삶을 내면의 삶으로 축소시키려는 영해주의(spiritualism)의 특징들이 포함되어 있다.

둘째, 재침례파의 실수의 연속으로 이들은 물질과 영, 자연과 은총, 땅과 하늘로

170) C. Trimp, *설교학 강의*, 65-66.

구분하는 이원론(dualism)으로부터 주관주의와 영적주의를 이끌어 내었다.

셋째, 합리주의적인 객관주의 영향 때문이다. 합리적이고 객관적인 사고방식은 성경을 유기적으로 계시에 의한 기록으로 이해하는데 많은 장애를 초래했다.

넷째, 이성주의와 신비주의를 지지하는 스피노자주의(Spinozism)의 영향이다.¹⁷¹⁾

위에서 지적한바와 같이 당시는 교회 안팎에 평배해 있는 비기독교적 사상과 철학이 이리 저리 얽혀져 있었던 시대적 상황과 비성경적인 교리들의 만연으로 참된 설교의 선포가 시급했던 상황이었다.¹⁷²⁾ 이런 상황이 결국 구속사적인 설교에 대한 필요성을 요청한 것이다.

제 2 절 모범적 설교의 문제점

구속사적 설교 이전에 모범적 설교 형태가 평배했었다. 이제 구속사적 설교 이전에 있었던 모범적 설교의 문제가 무엇이며, 강단의 문제점은 어떤 것인지를 살펴보고자 한다. 이러한 고찰은 우리가 직면한 강단의 위기에 새로운 활력을 불어넣어 회복하는데 큰 도움이 될 것이다.

설교자가 성경을 잘못 설교하면 성경 이외의 책에서도 성경과 비슷한 교훈을 끌어내어 쓰게 되는 위험이 있다. 사실 모범적 설교 방법은 그 기원이 언제인지는 알 수가 없다. 다만 기독교 초기부터 오늘날에 이르기까지 늘 있어왔던 설교 방법들 가운데 하나이었다. 시드니 후레이다누스에 의하면 “우리 인간은 언제 어디서나 과거 사건의 의미를 찾아서 현실에 적절하게 적용하고자 할 때는 대개가 모범적 접근 방법을 쓰기 쉽다”¹⁷³⁾고 한다. 실제로 클레멘트(Clement)는 성경을 “윤리적 모범을 보여주는 책”(a Book of Ethical Model)으로 생각했다. 또 저스틴(Justin Martyr)은 “설교자들이 역사적 본문을 선택하여 청중들로 하여금 그것을 그 좋은 모범을 따르도록 강권해야 한다”¹⁷⁴⁾고 하였다.

모범적인 설교 방법은 증세를 거쳐 계속 이어 졌으며, 성경 본문을 갖고 모범적

171) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 47.

172) Ibid., 48.

173) Ibid., 21

174) Ibid.

인 설교를 할 때 청중들을 매료시키고 또 성경의 사건 내용을 청중들로 하여금 삶의 거울로 받아들이도록 설교했다. 그래서 설교를 단순한 윤리적 요소를 강조하는데 열을 올렸다. 모범적 설교의 적극적인 지지자인 하이젤(Huyser)에 따르면 개혁주의 의지를 가진 모든 설교자들까지도 심지어 정통 루터교인, 칼빈주의자, 청교도, 경건주의자, 감리교인, 침례교인 등 종교개혁을 따르는 후대의 모든 설교자들이 루터와 칼빈의 발자국을 따라 걸었는데 이 방법이 곧 모범적 설교의 방법을 그대로 답습했다고 주장했다.¹⁷⁵⁾ 그러면 모범적 설교는 무엇인가? 모범적 설교의 지지자인 다우마(Dourna)에 의하면 다음과 같이 설명한다.

우리 조상들은 구속사가 그리스도를 중심에 둔 성경의 통일된 구조라는 사실을 잘 알고 있었다. 그러면서도 성경에 기록된 인물들을 심리적으로 묘사하고, 성경의 인물들이 가졌던 갈등과 시련, 그리고 신앙의 강약을 말한다. 또 성경에 기록된 성도들의 경험과 오늘날의 성도들의 영적 싸움과를 비교하면서 설교하는 것이다. 그리고 성경에 나오는 모든 인물의 성격을 모든 사람들의 본보기로 제시하려는 것이다.¹⁷⁶⁾

한마디로 성경의 모든 사건과 인물들을 하나님의 모범(example)이나 모델로 사용해서 영적, 도덕적 교훈을 취하는 것이다. 예를 들면, 사무엘상 20장에서 다윗과 요나단의 우정을 오늘의 신자들이 본받아야 할 우정으로, 사무엘상 1장에서 한나의 아들을 구하는 기도는 우리가 필요할 때마다 따라야 할 모범으로, 도망가는 하갈은 모든 죄인의 모형으로, 브니엘에서 야곱이 씨름하는 것은 우리의 영적투쟁으로, 요나가 도망한 것처럼 우리도 하나님으로부터 도망하였고, 바디메오가 “다윗의 아들 예수여 나를 붙잡히 여기소서”하는 외침은 내속에서 일어나야 하는 것으로 보는 것이다.¹⁷⁷⁾

이런 해석은 성경을 단순한 거울 정도로 보는 것이다. 과거의 역사와 오늘의 역사를 같은 평면에 놓고 보는 것이다. 과거의 인물들과 오늘날 사람들 사이의 역사적 불연속성을 간과하고 과거와 현재 사이에 ‘등식표’(then=now)를 두었다. 그러나 역사적 간격이 실재하는 것은 부인할 수 없다. 이것은 상황적 적용을 위해서 갖추어진 것

175) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 21.

176) Ibid., 58.

177) Ibid., 74.

이 아니다. 이러한 접근 방법은 강해설교에서도 강조된다. 성경 본문의 메시지가 오늘을 살아가는 우리들에게 어떻게 적용되는가를 물을 때 자연히 모범적 설교의 타당성을 주장할 것이다.

모범적 설교 지지자들은 다음과 같은 문제를 제기한다. 설교가 너무 구속사적인 관점으로만 하다보면 현실과 무관한 설교를 하기 쉽다는 것이다. 이는 구속사에 대한 객관적 설교나 성경해석이 될 뿐, 현실적으로 적용할 수 없고, 상황(context)을 고려하지 않는 무미건조한 설교가 되기 쉽다는 것이다. 그래서 이런 위험을 막기 위해서는 모범적 설교가 불가피 하다는 것이다. 모범적 설교자들은 역사적 본문인 성경을 설교할 때 단순히 내용을 설명하는 것을 넘어서서 개인 적용을 위한 객관성뿐만 아니라 주관성도 있어야 한다는 것이다.

화란의 경우, 모범적인 설교를 주장하는 사람들은 구속사적 방법을 거부하는 것이 아니라 모범적 요소를 배제한 구속사적인 방법을 반대하였다.¹⁷⁸⁾ 또한 하이젤(Huyser)은 모범적 설교가 복음을 명쾌하게 만들고 주의를 집중시키며 진리를 인상 깊게 심어주고 설교를 흥미 있게 한다고 주장하였다.¹⁷⁹⁾ 모범적 설교를 주장하는 사람들은 구약이 신약을 지지하고 있는 관계를 바로 모범적 성경해석 방법으로 보고 그것을 뒷받침하고 있다. 또 예수님이 구약을 사용하셨고 구약을 통해서 그리스도를 발견 하도록 했으므로 모범적 설교를 해야 한다는 것이다.¹⁸⁰⁾

그러나 문제는 그러한 모범적 설교가 성경적이라고 할 수 있는가 하는 것이다. 모범적 설교를 비판하는 입장에서 볼 때 이것은 순전히 인간중심적이다. 특히 성경에 나오는 인물의 성격과 특성을 고찰해서 거기서 어떤 교훈을 얻고자 할 때 그것이 과연 성경적인가 하는 의문이 남게 된다. 예를 들면 역사적 성경 본문을 가지고 설교할 때 대개 “아브라함의 신앙”, “이삭의 순종”, “수로보니게 여인의 신앙”, “다윗의 신앙”, “베드로의 신앙”, “백부장의 믿음”, “사무엘의 기도”, “한나의 기도”, “마리아의 신앙” 등과 같이 성경 인물들의 사상과 삶에서 교훈을 얻는 것이 옳은가 하는 문제가 제기 된다. 물론 이와 같은 접근이 무시되거나 하나님의 계시에 대한 인간의 반응을 제외 해도 좋은 것은 아니다. 다만, 설교자가 강단에서 설교할 때 아브라함이나 베드로, 모

178) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 58.

179) Ibid., 59.

180) Ibid., 45.

세나, 마리아에 대한 설교가 아니라 예수 그리스도를 선포해야 한다. 예수 그리스도는 모든 인생에게 있어 희망이 있다. 그들에게 그리스도를 증거 해야 한다. 복음의 내용인 구속사의 내용을 설교해야한다. 설교의 마지막에 가서 예수 그리스도를 한 두 마디 언급하는 것이 아니라 성경의 일관된 구조인 구속사의 흐름을 바로 파악하면서 설교해야 한다.

이런 의미에서 그리스도 중심적 설교(Christ-centered preaching)와 인간중심적 설교(man-centered preaching)가 구분된다. 여기서 모범적 설교의 문제성이 제기된다. 설교자가 역사적 본문(historical Text)을 가지고 모범적 설교를 할 때 그것은 성경 계시의 역사성을 완전히 배제하는 것이다. 그럴 경우 성경에서 말하고자 하는 의도를 바로 전달 할 수 없다. 비성경적인 설교가 되는 것이다. 이유는 성경의 역사는 구속사인데도 세속사처럼 이해하고 해석해버리기 버리기 때문이다. 성경의 인물을 설교의 주제로 다루는 것과 세속사의 위인의 역사를 다루는 것이 크게 차이를 보이지 않는다. 모범적 설교는 자연히 많은 예화를 들어서 성경의 진리와 병행하려 든다. 그래서 경우에 따라서는 모범적 설교가 성경의 역사를 무시하거나, 성경의 사건을 실존적으로 파악함으로써, 윤리적인 결단의 한 모델로 사용하게 된다. 이렇게 되면 성경은 예화의 근거 본문 정도로 전락된다.

모범적 설교의 또 다른 문제점은 도덕적인 설교나 교훈적인 설교로 전락하기 쉽다는 것이다. 앞에서 언급한 바와 같이 성경의 역사적 본문을 가지고 모범적인 설교를 하게 되면 자연히 어떤 인물에 대해서 장단점을 설명하게 되고 그 장단점이 수천년이 지난 오늘 이 시점에서 우리에게 어떤 교훈을 주는가를 분석해 보는 방식이다. 이와 같은 설교방법은 이천 년 동안 거의 무비판적으로 행해져 왔고, 한국교회 강단 역시 예외는 아니다. 이런 설교가 행해진다면 한국교회 강단과 개인의 영혼은 기갈상태를 면치 못할 것이다. 한국교회가 많은 문제를 안고 있지만 가장 원초적인 문제는 설교문제요, 성경해석의 문제인 것이다.

여기서 역사적 본문을 가지고 모범적 설교를 할 때 일어나는 문제들을 생각해 보자. 먼저, 하나님 중심적인 설교가 아니고 인간중심적인 설교가 된다. 또한 성경을 설교자의 사상에 따라 선택적으로 사용하는 오류를 범하게 된다. 성경이 말하고자 하는 의도를 무시하게 된다. 설교자 자신의 의도가 설교 전체에 흐르게 되어 진정한 설교

가 될 수 없다. 모범적 설교는 성경을 모범 또는 예증적으로(illustrative) 사용하는 것이다.

홀버다는 모범적 설교에 반대하여 “모든 문학의 장르는 그 자신의 해석 규칙이 있는데, 역사적 기록은 예언서나 서신들과는 다르고 또한 시편이나 지혜문학은 또 다른 특징을 가지고 있다”¹⁸¹⁾고 했다. 그래서 이들의 각 장르에 따라 해석 법칙이 있다고 했다. 역사적 본문에 특별한 규칙을 결정하기 위해서는 그 나름의 독특한 성격을 알아야 한다. 한 역사적 본문을 역사로부터 나온 하나의 사실로서 다루는 것이지 모범적 예로서 혹은 비유로서가 아니다. 하나님께서 어떤 역사를 ‘그림의 형태 속에 있는 가르침’을 주기 위해서 기록하도록 하셨을 가능성이 있다고 생각하는 사람들은 비유와 한편의 역사와의 차이점을 보는 시간을 상실했다고 홀버다는 지적한다. 역사적 본문을 모범의 목적으로 사용하는 것은 역사적 독특성 즉 실제적인 특성을 무시해버리는 것이다.¹⁸²⁾

스킬더는 역사적 본문을 모범적으로 설교하는 것은 “성경의 통일성을 부인하는 것이며, 성경을 일련의 영적, 교훈적 단편적 해석으로 해체시키며, 하나님의 말씀이 하나님에 관한 여러 말들로 분해되고, 하나님의 한 사역이 하나님 및 종교에 관련된 여러 독립된 사역들로 쪼개진다¹⁸³⁾고 했다. 이것은 본문을 성경전체에서부터 분리시키는 것이다. 모범적 설교는 성경의 역사적 본문을 모범으로, 단편적인 해석을 함으로써 성경의 구속사적 의미를 약화시키고 있다. 이렇게 설교할 경우 설교는 비성경적 요소들이-심리화, 영해화, 도덕화, 모형화- 사용될 수 있다. 이것들을 구체적으로 살펴보자.

모범적 설교의 첫 번째 문제점은 심리화이다. 즉 심리적 석의가 이루어진다.¹⁸⁴⁾ 혹스트라는 본문에 나오는 인물들의 동기들과 성격을 헤아리고자 노력해야하며, 또 외적인 행동들을 통하여, 그 사실들의 배경까지 포함하여 일어나는 심리적 과정들까지도 통찰해야 한다고 했다. 크로쉬아데(Grosheide)는 문법적이고 역사적인 해석에 심리적 해석이 밀접하게 연결된다고 했고 혹스트라도 역사적 본문은 심리학적 설명이

181) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 76.

182) Ibid., 76.

183) Ibid., 78.

184) Ibid., 92.

가능하다고 보았다.¹⁸⁵⁾ 그러나 구속사적 설교를 주장하는 스킨더는 다음과 같이 말한다.

우리가 그리스도를 말할 때는 유다나 그의 가축에 관해 심리학적 논문을 쓸 여지가 없다... 우리는 반드시 그리스도에 대한 신학으로 돌아가야 한다. 수난 받는 그리스도를 설교하고자 하는 자는 베드로의 부인에 근거한 심리적 묘사들을 제시해서는 안된다. 왜냐하면 그럴 경우 그는 그리스도를 설교하는 것이 아니라 구속교리의 일부, 영혼에서의 은총의 단계들을 설교하고, 베드로가 그리스도를 부인한 극적인 이야기로서 그것을 예증하기 때문이다.¹⁸⁶⁾

이와 같이 스킨더는 심리적 석의를 경계했다. 심리적 묘사는 하나님께서 주시고자 하는 메시지를 찾기보다 인간중심적 해석을 하게 된다.

홀버다는 심리학적 해석은 성경의 실제 내용을 교훈적인 말들의 눈사태 아래 묻어 버리는 것이라고 말하면서 반대를 분명히 했고, 판 트 피엘(Van't Veer)도 다음과 같이 경고했다.

문제는 성경 그 자체가 성경의 역사 기록에 포함된 사람들에 대한 심리적 묘사를 우리에게 제시해 주는가 하는 것이다. 만약 이것이 그렇지 않으면 그 때 내가 그들을 심리적으로 그려서는 안된다. 성경의 역사기록은 성경 고유의 방법에 따라 정중하게 다루어져야 하는데, 그 방법은 심리주의적 방법은 아니다.¹⁸⁷⁾

심리학적 석의는 구속사적 안목에서 볼 때에 앞에서 말 한대로 구속사를 세속사로 전락시키는 일이 된다.

모범적 설교의 두 번째 문제점은 영해(spiritualizing)이다. 이 방법은 먼 과거로부터 사람들의 동기들 안으로, 또 사건들의 저변에서 발생하는 심리적 과정 안으로 뛰어어드는 모험을 제거해 준다. 본문에서 나오는 사건들을 영적화 시킴으로써, 그때와 지금의 간격에 다리를 놓는 일이 훨씬 쉬워지고, 그럼으로써 즉각적인 적용의 길을 여는 일도 수월해 진다고 한다.¹⁸⁸⁾ 예를 들면 브니엘에서의 야곱의 육체적인 투쟁이 우

185) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 92

186) Ibid.

187) Ibid., 95.

188) Ibid., 96.

리의 영적투쟁이 되고, 마가보음 9장에 나오는 두 사람의 신체적인 소경됨이 우리의 영적투쟁이 되고, 마태복음 9장에 나오는 두 사람의 신체적인 소경됨이 우리의 영적 소경됨이 되고, 여인이 다가가서 예수님의 옷자락을 만지는 것이 우리가 예수님께 영적으로 다가가 만지는 것이 되어야 한다. 또한 마태복음 8장 23절에서 풍랑을 잔잔케 하신 예수님은 인생의 바다 위에서 영적 폭풍을 잔잔케 한다는 교훈으로 적용한다.¹⁸⁹⁾

홀버다는 적절한 교훈이 주어지는 것을 부인하지 않는다. 그러나 그것은 본문과는 아무런 관계가 없다고 주장한다. 그는 본문에서부터 작위적으로 영적 교훈으로 이끌어 내는 것을 말씀의 파괴하는 일이라고 간주한다.¹⁹⁰⁾ 성경을 해석함에 있어서 역사적이고 문법적인 면을 떠나서는 결코 진정한 영적 의미를 발견할 수 없다. 실제로 이런 영적 해석이 본문을 얼마나 충실히 이해하였는지 물어야 할 것이고 하나님의 구속사와는 어떤 상관이 있는지 대답되어야 한다.

모범적 설교의 세 번째 문제점은 설교를 도덕화하는 것이다. 설교자가 지나치게 교훈들을 강조할 때, 행동에 대한 경계나 권면을 포함하지 않는 설교는 완전하지 못하다고 생각할 때, 그 명령들이 때를 가리지 않고 설교의 주춧돌을 형성할 때, 그 설교는 “도덕적”이라고 불릴 수 있다. 판 데이크는 역사적 본문들을 모범적으로 취급하면 쉽게 도덕적 설교로 전락해 버린다고 경고하면서 주의를 환기시켰다.¹⁹¹⁾ 이는 무엇을 해야 한다는 도덕적 교훈을 주기 때문에 역사성은 의미가 없고 역사적 본문은 파괴되는 것이다. 하나님의 은혜를 약화시키고 복음의 의미를 상실하도록 한다. 은혜로만 이루어질 수 있는 것을 공로로 말미암아 이루려고 한다.

리델보스는 “우리가 관련된 사람들의 덕과 악 또 고귀하거나 천박한 성격에 지나치게 관심을 집중시킴으로써 구약의 역사적 본문들에 관해 본질적으로 도덕적인 설교들을 행하게 되는 그 위험은 결코 가상적인 것이 아니다”¹⁹²⁾라고 했다.

도덕적 설교의 문제점은 하나님의 은혜로 구원받는다든 것보다 우리가 무엇을 해야 한다는 행위를 강조한다. 도덕적 설교는 복음을 율법으로 만든다. 오직 은혜로만 이루어질 수 있는 것을 행위으로써 이루기 위해 노력한다. 물론 본문의 핵심이 도덕

189) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 96-97.

190) Ibid., 97.

191) Ibid., 98.

192) Ibid.

적 교훈일 수 있다. 그럴 때는 당연히 본문이 말하는 대로 설교해야 한다. 그러나 설교자의 윤리적, 도덕적, 율법적, 관심 아래서, 주관적 해석 아래서 아무 때나 수시로 도덕화하는 것은 경계해야 구속사적인 안목에서 설교를 할 수 있게 된다.

모범적 설교의 네 번째 문제점은 모형화이다. 성경해석의 방법 중에 하나가 모형적 해석 방법이다. 이 해석 방법은 한국교회의 목사들이 많은 사용하는 방법이다. 이것이 보수적이요, 성경적인 해석 방법이라고 믿는데서 문제가 시작된다. 물론 성경의 저자들이 가끔 이런 방법을 사용하였다. 구약의 사건 혹은 사람을 모형으로 보고 신약에서 그 원형을 찾아내는 방법을 말한다. 이것은 기독교적 관점에서 시도하는 방법이며 루터가 즐겨하던 방법이다. 그러나 이것을 지나치게 확장해서 사용하거나 너무 큰 비약과 추리의 방법으로 시도할 때 반구속사적인 설교의 결과를 가져올 수 있다.

예를 들어보도록 하자. 요셉의 순종을 그리스도의 순종의 모형으로, 요셉이 이스마엘 사람들에게 팔려간 것을 그리스도께서 유다에게 팔려 갈 것에 대한 모형으로, 요셉이 애굽에 간 것을 예수님께서 애굽에 피난 갈 것에 대한 모형으로, 요셉이 감옥에 갇힌 것을 예수님의 비하로, 야곱이 브니엘에서 씨름 한 것을 그리스도가 갈보리산에서 기도할 것의 모형으로, 나오미가 룯을 돌보아 준 것을 그리스도가 그의 백성을 보살피시는 것으로, 이가봇(“영광이 이스라엘에게서 떠난다”)은 사람의 영광이 떠난 까닭에 비천하게 태어나신 아기 예수의 모형이라고 보는 것 등이 그 예들이다. 여자들이 다윗에게 표한 경의는 아기 예수께서 베들레헴에서 받으신 경의에 대한 그림자인 반면, 사울의 증오는 헤롯의 증오를 예시하고, 하나님께서 엘리야에게 다가오실 때의 그 고요함은 고요한 밤에 성취되었다. 에스더와 모르드개는 각각 그리스도에 대한 모형이 된다.¹⁹³⁾

비록 고대나 중세의 교회들에서 행해진 몇몇 모형화들이 억지스러운 것은 아니지만 홀버다는 억지 평행들에 대한 경고를 분명하게 했다. 즉 “모든 본문에서 십자가나 성육신에 이르는 선을 요상스럽게 만들어 낼 때, 도식주의를 피할 수 없다”¹⁹⁴⁾고 했다. 때때로 그 평행의 억지스러움이 인식되어서 모형적인 것은 영해 평행 내지는 도덕화의 평행과 결합시킴으로써 완화시키기도 한다. 모세가 마라의 쓴 물에 던져 넣은 나무에 관한 설교가 이 경우에 해당된다. 즉 나무가 직접 십자가의 모형이 되는

193) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 103.

194) Ibid.

것은 아니지만, 그것이 물에서 쓴맛을 제거하는 것은 마치 십자가가 우리의 마라 물들로부터 쓴맛을 제거하는 것과 마찬가지로 하는 것이다. 그러므로 우리는 믿음으로 십자가의 나무를 우리의 고통과 죽음의 마라 물 속으로 던져 넣어야 한다고 한다. 그렇게 하면 그것은 마실 수 있도록 된다고 하는데 이것은 또 하나의 우화적 해석에 불과하다.¹⁹⁵⁾

스킬더는 코란이나 몰몬경의 본문을 가지고도 요셉에 관한 그리스도 중심적인 설교를 할 수 있다고 주장했다. 그렇기 때문에 모형론은 그것 스스로가 설교를 그리스도 중심으로 만들어 주지 못한다고 비평했다. 그는 모형화를 반대하는 가운데 심지어는 십계명의 제2계명에 호소하기까지 하여 또 그리스도의 모형을 만들어 내는 것은 제2계명을 어기는 것이라고까지 했다.¹⁹⁶⁾ 판트 피엘(Van't Veer)도 우리는 모형들을 만들거나 늘일 권리가 없다고 한다. 하나님께서 주신 것들에다 우리 스스로를 제한시켜야 한다고 했다.

그러므로 모범적 설교자는 설교의 적실성과 적용성을 위해서 본문의 어떤 부분들을 과감하게 '비역사화'하는 부당한 설교를 해서는 안된다. 하나님이 계시하신 그 내용 안에서 정확한 뜻을 찾아내야 하며 왜곡하거나 추월해서는 안된다. 그러나 그리스도 중심의 설교에 모범 따름을 포함시킬 수 있는지를 생각해보면 그 가능성은 성경의 많은 곳에서 발견할 수 있다. 예를 들면, 그리스도에 대한 바울과 베드로 사도들의 태도는 우리 성도들이 그리스도를 믿고 순종하고 따르는 데 대한 모범적 자세와 태도를 보여주고 있다. 또 아브라함이 하나님의 약속과 소명에 대해서 신뢰하고 순종한 모습은 분명히 우리에게 순종의 모범을 성경이 보여주고 있는 것이다.¹⁹⁷⁾ 이 모범적 설교의 가능성은 제 8 장의 구속사적 설교에 대해 본 연구자의 견해에 대한 결론을 논하면서 더욱 구체적으로 살펴볼 것이다.

195) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 104.

196) Ibid., 105.

197) Ibid., 141-145.

제 5 장

구속사적 설교자들 - 역사에 나타난 대표적인 구속사적 설교자

인류의 역사적 사건, 그리고 그 역사를 이끌어 가는 인물들은 기독교의 복음에 의해서 크게 영향을 받았다. 특히 그 영향은 주로 설교를 통해서 강력히 나타났다. 즉 위대한 설교자가 있던 시대는 위대한 인물이 배출되었고 또한 역사의 방향키를 바로 잡았다. 설교자의 설교는 시대의 사람들에게 영적인 부분뿐만 아니라 삶의 모든 부분에 영향을 미쳤다. 그러므로 설교사를 이해하는 것은 매우 중요하다. 본 장에서는 설교의 역사를 역사적 설교자들, 특히 구속사적이며 복음적인 설교자들을 중심으로 살펴볼 것이다. 고대교회의 교부들 가운데 어거스틴, 종교개혁시대의 마틴 루터와 존 칼빈, 교회 역사상 설교의 절정기를 이룬 청교도 시대의 조지 헛필드, 존 웨슬리, 스펄전 그리고 조나단 에드워드, 그리고 그 다음에 현대 복음주의에 절대적인 영향을 끼친 두 인물 로이드 존스와 존 스타트에 대해서 살펴볼 것이다. 아울러, 한국교회의 몇몇 설교자들 특히 박영선, 김서택 그리고 김남준 목사에 대해서 살펴보려고 한다.

제 1 절 고대교회 교부들

고대교회는 사도들이 세상을 떠난 이후에 그들의 뒤를 이은 교부들과 변증가들이 활동한 약 4세기말까지를 가리킨다. 즉 고대 교부로부터 크리소스톰(403년 사망)과 어거스틴(430년 사망)의 사역이 종료된 시점까지로 잡을 수 있다.¹⁹⁸⁾ 이때의 설교는 형식적인 면에서 설교자와 회중간의 직접적인 대화가 가능했었다. 당시 설교를 호밀리아(homilia)라고 했는데 이 명칭의 뜻이 원래 '서로 이야기한다'는 의미이기 때문이다. 설교의 내용 가운데 이해가 되지 않는 부분은 지체 없이 질문 할 수 있었고 그

198) 정인교, 설교학총론 (서울: 대한기독교서회, 2003), 430.

에 대한 대답이 설교자로부터 주어졌다. 따라서 이 때의 설교는 전적으로 '소통되고 이해되는' 설교였다.¹⁹⁹⁾

이 기간에 나타난 중대한 변화는 교회의 건물들이 세워지기 시작했으며 예배의 일정한 형식과 순서가 만들어진 것이다.²⁰⁰⁾ 이 시기에 뛰어난 설교자들이 나타났으며 이들은 헬라적 학문을 수업한 헬라적 배경을 가진 학자들로서, 그들의 설교는 헬라인(이방인)에 대한 기독교의 변증(apology)이었다. 따라서 고대교회의 설교는 변증가였던 교부들의 활동에 의해서 그 성격이 규명될 수밖에 없다. 그러나 아무리 시대와 환경이 달라져도 기독교의 변증은 오직, 복음 즉 예수 그리스도의 십자가와 부활을 전파하는 것이야 한다.²⁰¹⁾

여기서는 로마 카톨릭과 프로테스탄트가 공유하는 위대한 신학자이며, 바울신학의 맥을 종교개혁자 루터와 칼빈에게까지 이어준 역할을 한 당대의 최대의 신학자요 설교가였던²⁰²⁾ 어거스틴(Augustine)을 살펴보고자 한다. 어거스틴은 크리소스톰(John Chrysostom)과 함께 교부 설교의 정점을 이루는 당대의 신학자요 설교가였다. 그는 한때 마니교(Manichaeism)에 심취하였고, 방탕한 생활을 하다가 사생아까지 얻었으며, 큰 꿈을 이루기 위해 로마에 갔다가 큰 혼란을 겪다가 밀란에서 대 설교가 암브로스(Ambrose)의 설교를 듣고 감명을 받고 하나님의 은혜를 받아 기독교로 귀의했다. 어느 날 회개와 통곡의 기도를 하던 중 "들어 읽어라, 들어 읽어라"(Tolle Lege Tolle Lege)는 어린아이들의 음성이 들려와 바울 서신 중 로마서 부분을 열어 읽다가 "낮에와 같이 단정히 행하고 방탕과 술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라(롬 13:13-14)"는 말씀을 읽다가 완전한 확신을 하게 되고 그래서 세례를 받고 전적으로 하나님께 헌신하기 위해서 자신의 직업을 버리게 된다.²⁰³⁾ 그 후 그는 자신을 위하여 평생 눈물의 기도와 사랑으로 돌보아주신 어머니의 임종을 맞이하여 엄청난 슬픔을 경험한 후 기독교의 사도 바울 이후 가장 위대한 설교자로서 불리는 인물로 변

199) 정인교, *설교학총론* (서울: 대한기독교서회, 2003), 391.

200) De Witte T. Holland, *The Preaching Tradition: A Brief History*, (Nashville: Abingdon, 1980), 21.

201) 배광호, *설교학* (서울: 개혁주의신행협회, 1998), 59.

202) 정성구, *개혁주의와 설교학*, 104.

203) O.C. Edwards Jr., *A History of Preaching*, (Nashville: Abingdon Press, 2004), 108.

화되었다.²⁰⁴⁾

우선 어거스틴의 모든 설교 방법은 주로 석의적이었으며, 누구나 설교를 즐거워하며 들을 수 있도록 쉬운 말로 설교를 하였다.²⁰⁵⁾ 또 그의 저서 기독교 교리들에 대하여(De Christiana Doctrina) 제4권은 요나서를 수사학적으로 분석하면서 기독교 설교 사상 최초의 설교이론으로 일컬어지는 원리를 밝히고 있다. 그에 따르면 설교는 가르치고(docere), 기쁘게 하고(delectare), 영향을 주는(flectere), 이 세 가지 요소를 갖추어야 한다. 즉 설교를 듣는 회중이 설교를 들을 때에 기쁨, 슬픔, 분노, 비애 등을 느낄 수 있도록 감정적인 터치가 이루어지는 정적인 면 그리고 이런 지적, 정적인 면에서 그치지 않고 회중들과 그들의 삶이 변화하도록 유도하는 의지적인 요소를 갖추어야 한다는 것이다. 이런 어거스틴의 설교 원리는 시간과 공간을 초월해 설교가 존재하는 한 영원히 유효한 설교의 기본원리가 된다.²⁰⁶⁾

또한 어거스틴은 또 “설교는 무엇보다도 성경의 해설이어야만 한다”²⁰⁷⁾는 자신의 주장을 설교를 통해서 입증하려고 애썼다. 그는 성경의 저자들에게서 수사법의 귀감이 되는 것을 발견하였으며, 성경은 넓은 의미에서 여러 가지 은유와 비유와 꾸미는 말들을 지닌 일종의 종교적 수사학서로 사용해야 한다는 것을 암시했다. 그러나 동시에 그는 결코 수사학에 얽매이지 않고 다양하게 성경을 풀어가면서 설교했다.

그런 어거스틴도 시대의 아들인 만큼 그의 설교도 시대의 조류에 비켜날 수 없는 부분이 발견되는데 클레멘트(Clementine)의 영향을 받아서 알레고리적인 설교도 있고 본문을 벗어난 설교를 한 것도 있다.²⁰⁸⁾ 어거스틴은 설교에서 예화를 거의 사용하지 않았지만, 혹 사용할 경우 적절하고도 효력 있는 것들이다.

어거스틴의 설교에 대한 위대성의 원인을 다니엘 바이스(Daniel E. Weiss)는 다음과 같이 열거했다.²⁰⁹⁾ 첫째, 그에게는 성자다운 명상 생활 속에서 수립한 인생관과 험한 인간적 경험의 쓰라림이 한데 합하여 큰마음을 가질 수 있었고, 둘째, 그의 설교에는 그가 직접 체험한 하나님의 사랑으로 말미암아 말씀의 주의 깊게 파헤치는 해석

204) 배필호, *설교학*, 65.

205) O.C. Edwards, Jr. *A History of Preaching*, 106-107.

206) Ibid., 109-110.

207) De Witte T. Holland, *The Preaching Tradition: A Brief History*, 23.

208) 배필호, *설교학*, 66.

209) 정장복, *설교학 서설*, 95.

자의 사명을 다했고, 셋째, 청증을 향한 의사소통의 재능이 비범했다.

마지막으로 어거스틴은 누구보다도 성경에서 설교의 자료를 얻고 오직 성경을 정확히 해석하려는 뛰어난 강해 설교가로 평가된다. 인간의 타락과 전적 무능을 설교했으며, 구원은 오직 예수 그리스도의 속죄와 성령에 의한 증생에 있다고 설교했다. 이런 주제는 은총의 교리인 '이신칭의'를 깨달은 사람에게서 나올 수 있는 것이다.

전체적으로 볼 때 어거스틴은 가장 위대한 라틴 설교자로서 청증 분석에 능했다. 청증들의 반응에 따라 설교를 적절히 조절해가면서 뛰어나게 하였는데 이런 점들은 오늘날의 설교자들에게 크게 영향을 준 점들이다. 정성구 교수는 어거스틴에 대한 연구의 결과를 다음과 같은 말로 정리했다.

어거스틴은 크리소스톰과 함께 당대의 최대의 설교가였고 그가 죽은 430년은 초기 설교사의 종지부를 찍는 지점이 된다. 그 날은 크리소스톰과 어거스틴 이후에 말씀의 종교에서 의식적인 종교로 변화되어 버린 즉 강단을 잃어버린 기독교로 변질되었다. 이 강단의 어두움은 종교개혁 때까지 약 1000년의 세월동안 계속되었다.²¹⁰⁾

이상 어거스틴의 설교에 대해서 살펴보았는데, 한마디로 그의 설교는 개혁주의 설교의 틀을 잡아주었으며, 구속사적 설교의 가능성을 보여준 것이다.

제 2 절 종교개혁자들

종교개혁은 강단의 회복이며 설교의 회복이다. 왜냐하면 이 위대한 혁명의 사건과 업적의 핵심은 대부분 하나님의 말씀과 그 말씀을 믿고 사랑하고 가르쳤기 때문이다. 또한 신실한 설교자와 설교가 이루어 놓은 작품이기 때문이다. 역으로 말하면 종교개혁의 사건들과 원칙들은 설교에 영향을 미쳐, 설교 그 자체에 새로운 정신을 불어넣고 새 힘과 형식을 주었다. 그래서 종교개혁과 설교의 관계를 상호 의존, 보완 지침이라는 말로 축약할 수도 있다.²¹¹⁾

종교 개혁자들의 설교 이해를 대변하는데 다음의 두 가지 표현이 있다. 우선 '하

210) 정성구, *개혁주의와 설교학*, 107.

211) 배필호, *설교학*, 82.

나님의 말씀의 설교'(praedicatio verbi divini)가 그 하나이다. 설교에 대한 이해가 인간의 역설이나 하나님에 대한 설명하는 교육적 차원이 아니라 지금 여기서 말을 걸어 오시는 하나님이 말씀하시는 무대가 곧 설교요, 그것을 충족시키는 일차적 조건이 기록된 계시의 말씀에 근거하는 것임을 천명하는 것이다.²¹²⁾ 또 다른 하나의 표현은 종교개혁 1.5세대에 해당되는 하이리히 불링거(Heinrich Bullinger)가 스위스 제 2 신앙고백서를 작성하면서 제시한 것으로 '하나님의 말씀의 설교는 하나님의 말씀이다'(Praedicatio verdi dei est verbum dei)라는 정의가 그것이다. 이 정의에서도 설교는 반드시 기록된 하나님의 말씀인 성경을 근거로 해야 한다는 것과 설교가 단순히 인간적 차원이 아니라 하나님이 일하시고 말씀하시는 차원으로 이해해야 함을 천명하고 있다.²¹³⁾

어드윈 다간(Edwine C. Dargan)은 종교개혁자들의 설교의 공통적 특징을 다섯 가지로 규정했다.²¹⁴⁾ 첫째, 종교 개혁 설교가 새 시대로부터 받은 영향이다. 종교 개혁은 15세기와 16세기에 찬란히 피어난 서구 기독교 문화 가운데 큰 주류를 이루는 운동이다.

둘째, 기독교의 예배와 생활에 중요한 역할을 하는 필수 요소로서의 설교를 강조한 것이다. 설교는 기독교인들의 생활에 중요한 지침이 되었다.

셋째, 그들이 보여준 설교는 비범한 능력과 훈련이 요구된다. 개신교는 은혜의 교리에서 탄생했으며, 이러한 것을 선포하는 데서 종교 개혁의 설교는 가장 진실하고도 강력한 추진력을 발휘 할 수 있었다.

넷째, 종교 개혁 설교의 영광은 성경을 사용하는 것이었다. 성경은 믿음과 신앙에 관하여 최고의 권위로 인정되었다.

다섯째, 종교 개혁자들의 설교법은 각자의 개성에 따른 방식을 가지고 있었다. 설교자의 개성이 존중되었다.

종교개혁은 말씀의 개혁이었고 따라서 설교의 개혁이었다. 초대교회의 신앙과 신학과 정신으로 회복한 것이다. 여기서는 종교 개혁의 두 기둥이라고 할 수 있는 루터와 칼빈의 설교에 대한 이해를 살펴봄으로써 종교 개혁시대의 설교 세계를 살펴보고

212) 정인교, *설교학 총론*, 411.

213) Ibid.

214) Dargan, *A History of Preaching* (Grand Rapids: Baker Book House, 1974.), 90.

자 한다.

1. 마틴 루터(Martin Luther)

기독교 역사상 가장 적극적이며 용기 있고, 신앙에 깊은 확신을 가진 위대한 설교가로 꼽히는 마틴 루터는 종교 개혁의 기수요 학자요 저술가요 설교자였다. 그는 죽음을 3일 앞두고도 설교를 했던 사람으로 리차드 박스터(Richadr Baxter)에 의해서 “죽어 가는 사람으로서 죽어간 사람에게 설교를 했던 사람”²¹⁵⁾ 이라고 평가될 정도로 설교를 우선적으로 생각한 사람이다.

루터는 1515년에 아우구스투스 수도원에서 자신의 영적 갈급함과 구원의 확신에 대한 답을 얻기 위해 몸부림치다가 소위 ‘탑 경험’(tower experience)이라고 불리는 사건을 만나게 되는데, 수도원에 있는 한 탑에서 밤낮을 가리지 않고 성경을 통독하고 공부했다. 그 과정에서 어느 날 놀라운 말씀을 발견하게 되는데 로마서 1장 17절의 말씀 “복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라”를 발견하게 된 것이다. 이 말씀에서 ‘하나님의 의’(justice of God)는 오직 믿음을 통해서 그리고 하나님의 전적인 은혜와 자비로 인해서 이루어진다는 것을 깨닫게 되었다. 이 말씀이 루터의 모든 의심을 해결해 주고, 로마 카톨릭의 잘못된 행위들에 대한 신학적 대답의 기초가 되었다고 한다.²¹⁶⁾ 이때의 확신과 깨달음을 스스로 다음과 같이 고백하였다.

나는 ‘하나님의 의’가 무엇인지를 이해하기 위해서 매우 갈망하였고 그래서 바울의 로마서 서신을 열심히 공부하였다. 나는 그때까지 하나님의 의는 나의 잘못된 것에 대한 벌을 내리는 하나님의 방법으로 이해했기 때문에 나는 하나님 앞에서 늘 죄인된 나의 모습 때문에 자괴감을 느꼈고 구원에 대한 확신의 결핍으로 늘 고통 가운데 있었다. 그러므로 하나님을 사랑할 수 없었고 차라리 하나님을 미워하고 증오하였다고 말할 수 있다. 그런데도 나는 ‘하나님의 의’ 라는 말씀이 무슨 의미 있는가를 알기 위해서 바울의 로마서신 공부에 더욱 착념하였다. 밤낮을 가리지 않고 연구에 매진하다가 나는 ‘의는 그의 믿음으로 인해서 될 것이다’(the just shall live by faith)라는 말씀을 보고 드디어 깨닫고 확신하게 되었다.

215) 배필호, *설교학*, 83.

216) O. C. Edwards Jr., *A History of Preaching*, 284.

하나님의 의는 믿음으로 말미암아 오직 하나님의 은혜와 무한한 자비를 통해서 우리에게 이루시는 의라는 것을 알게 되었다. 그때 그 순간에 나는 나 자신의 거듭남과 열려진 문을 통해서 낙원에 들어감을 느꼈다. '하나님의 의로 가득 찬 내 가슴은 성경 전체가 나에게 새로운 의미로 다가왔고, 하나님의 의는 나를 감당할 수 없는 큰사랑 속에 빠지게 하였다. 로마서의 말씀은 나를 천국의 문으로 인도하는 말씀이었다.²¹⁷⁾

그래서 루터의 성경관을 살펴보면 그는 하나님의 말씀인 성경을 읽는 특권에 대해서 "성경을 가지고 있는 평신도는 성경을 가지고 있지 않는 모든 교황보다도 믿을만하며, 또 교황, 대학교수도 신앙을 가지고 성경의 뜻을 아는 아홉 살 난 어린이에게 복종해야 할 것이라고 확신했다"²¹⁸⁾고 했다. 이 정도로 성경을 읽는 것을 대단히 중요시 여겼다.

또 루터는 이 성경을 예배 중에 낭독하고 설교하는 것을 더욱 더 중요시 여겼다. 특히 설교는 교회에서 행해지는 공식적인 어떤 행사 심지어 성찬보다도 더 중요한 행사이며, 기도보다도 더 중요한 행위로 보았다. 왜냐하면 설교는 "삶과 죽음을 결정하는 믿음을 수여하는 일에 되기 때문이라고 했고 모슬렘은 칼을 통해서 자신의 종교를 전파하지만, 기독교는 설교를 통해서 믿음을 확산시키는 것이기 때문에 설교는 매우 중요"²¹⁹⁾하다고 했다.

루터는 설교를 성육신하신 주님이시며 선포된 하나님의 말씀으로 보았다. 그래서 설교자는 담대하게 말씀을 증거 해야 하며 자신의 인간적 부족함을 이 설교 행위에 결부시켜서 주저함으로 설교해서는 안 된다고 했다. 루터는 자신이 설교할 때 사도적 권위와 예수 그리스도의 선지자라는 확신을 가지고 설교한다고 했다. 설교는 오직 확신과 찬양과 영광을 돌린다는 마음으로 해야 한다는 것이다. 설교 자체가 성육신하신 주님이시며 하나님의 말씀이기 때문에 설교는 곧 예수 그리스도를 우리에게 오게 하는 것이고 동시에 우리를 예수 그리스도에게로 가져다주는 것이다.²²⁰⁾

루터는 하나님의 말씀을 입으로 선포하고 예수 그리스도의 복음을 설교할 때에 성령이 역사하며 은사를 주시는 것이라고 했다. 따라서 선포 없이 설교 없이 성령의

217) O. C. Edwards Jr., *A History of Preaching*, 284.

218) 정성구, *개혁주의 설교학*, 130.

219) O.C. Edwards, Jr., 287.

220) Ibid, 287-288.

역사는 없다고 했다. 설교를 통해서 성도들이 죄에 대한 깨달음이 생기고 그래서 믿음이 생기는 것이고, 이것을 통해서 우리 주님을 기쁘시게 하는 것이라고 하였다.²²¹⁾ 그렇기 때문에 설교자들은 이런 역사를 일으키는 설교를 세상 끝날까지 해야 하며, 그 설교의 중심 내용은 예수님, 오시는 예수님에 대해서 해야지 다른 주제로 설교를 한다면 그것은 설교가 아니요 비신앙적인 행위밖에 안된다고 했다.²²²⁾

또한 루터는 설교가 예배의 중심이 되어야 한다고 주장했다. 예배의 다른 부분들의 중요성이 줄어들 필요는 없지만 설교가 살아 있는 말씀을 전하여 참여하는 교인들에게 그러한 부분들을 깨닫게 해줄 때, 나머지도 그 의미를 지닌다고 보았다. 그는 장엄하고도 신비로운 시각적 미사에만 좌우된 예배의식을 성경 강해를 통해 차츰 설교 중심 곧 말씀중심으로 전환시켜 나갔다.²²³⁾

루터의 설교의 원칙을 살펴보면 다음과 같다. 첫째로, 설교자는 문법적인 지식을 가져야 한다. 둘째는, 설교자는 해석할 성경본문의 시대나 환경이나 그 밖의 고려할 일들을 이해하도록 한다. 셋째는, 설교할 성경본문의 문맥의 전후관계를 명백히 파악해야 한다. 넷째는, 신앙의 조화 있어야 한다는 것이다. 즉 신앙과 행위, 율법과 복음 사이에 조화를 이루어야 된다.

특히 루터는 설교에는 언제나 예수 그리스도가 성경의 중심 주제를 이루어야 한다고 것을 강조했고²²⁴⁾ 또한 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 영광이 되어야 할 것을 역설했다. 거기다가 인간의 도덕적 의무와 영적인 본성에 대해서도 빠뜨리지 않았다.²²⁵⁾

루터의 설교관에 대해서 정인교는 다음과 같이 정리하였다.²²⁶⁾ 첫째, 루터는 하나님의 말씀에 대한 신학적 근거를 분명하게 세운 인물이다. 루터에 따르면 하나님의 말씀은 그리스도, 성경 그리고 설교라는 세 가지 가시적 형태로 이루어져 있다. 이 셋은 분리될 수 없는 단일성을 이루는 것으로 만일 이중 어느 한 가지가 빠진다면 온전한 의미의 하나님 말씀이 될 수 없다. 즉 루터에게 있어 그리스도와 말씀은 서로 바

221) O. C. Edwards Jr., *A History of Preaching*, 289.

222) Ibid., 289.

223) 배필호, *설교학*, 86.

224) 정성구, *개혁주의 설교학*, 130.

225) Ibid., 131.

226) 정인교, *설교학총론*, 418.

꾸어 쓸 수 있는 용어이다.

둘째, 성경 해석과 관련하여 루터는 성경 해석의 대 원칙을 그리스도에게 둔다. 루터의 성경주석의 대원칙은 오직 성경만으로 주장했다. 이 말은 성경의 중심이 그리스도인 한에서 성경이 성경을 해석한다는 의미다. 설교자는 오직 그리스도만을 설교해야 한다. 그리스도는 성경의 계산점(punktus mathematicus)이기 때문에 개개의 것들은 이 차원에서 이해되어야 한다. 이런 점에서 루터는 성경의 중심은 곧 설교의 중심이 된다고 주장한다. 따라서 루터에게 있어 설교의 내용은 오직 그리스도와 신앙으로 국한된다. 그는 성경 가운데 평이한 내용이든 함축성 있는 내용이든 결국은 그리스도를 제외하고는 의미가 없다고 주장하면서 “만일 성경에서 그리스도를 빼면 무엇이 거기에 남을 것인지 너는 아느냐?”²²⁷⁾고 반문한다. 따라서 루터는 구약도 역시 그리스도와 연계해서만 의미가 있는 것으로 본다.

셋째, 이런 바탕 위에서 루터에게 있어 하나님의 말씀은 한편으로 그리스도가 해석하신 율법을 그리고 또 다른 한편으로는 그리스도 자신이자 그가 세운 복음을 의미한다. 루터는 하나님의 말씀이신 그리스도는 하나님의 사랑의 구체적인 표현이라는 이해 위해서 성경과 설교는 결국 이 사랑을 우리에게 가장 잘 전해 주는 것이라고 주장한다.

넷째, 설교의 주체와 관련하여 루터는 설교에서 제시되고 말씀하시는 분이 곧 그리스도라고 본다. 루터는 사람의 말이란 그것이 기록된 것이거나 발언된 것이거나 상관없이 하나님이 인간에게 친히 말씀하시는 그릇이자 도구의 의미를 갖는다. 따라서 사도들이나 설교자들이 공히 예수 그리스도의 입이며 그리스도가 그 말씀을 전파하시는 도구다.

다섯째, 설교의 기능과 관련하여 루터는 설교의 목적을 유혹과 시련 속에 있는 인간의 양심을 향해야 하며 또 기독교의 신앙을 굳게 하고 강화시켜야 하는 것으로 본다. 따라서 설교자는 증세의 율법 설교를 뛰어 넘어 그리스도와 신앙만을 전할 것을 주문한다. 루터에게는 죄인이 하나님의 은혜로 죄사함을 받고 오직 그리스도만을 믿는 믿음으로 의롭다함을 인정받도록 안내하는 것이 설교의 목적이다

여섯째, 루터는 설교방식에 있어 증세교회가 지향하던 방식, 즉 보편적이고 일반

227) 정인교, 설교학총론, 419.

적인 것으로부터 특수한 것으로 진행되는 방식을 거부하면서 먼저 성경 본문의 핵심이 무엇인가를 파악한 후 이것을 중심으로 설교를 진행해야 한다고 했다.²²⁸⁾

이상 루터의 설교 세계를 대략 고찰해 보았는데 마틴 루터가 주도한 종교개혁은 다른 것이 아닌 말씀의 회복운동이었음을 분명하게 보여 주고 있다. 또한 루터의 설교의 중심 주제를 한마디로 정리한다면 '오직 그리스도'라고 말할 수 있다. 그가 말년에 행한 한 설교에서 이것을 정확하게 확인할 수 있다.

성도들이여 나는 여러분의 마음에 잘 새겨지기를 뇌리에 잘 기억되기를 바라는 마음에서 그리스도의 복음을 전파하였습니다. 모든 복음서는 그리스도는 우리의 하나님이시며 처음이요, 나중이시며, 모든 성경의 선지자들과 사도들이 전하고 말하는 것은 오직 예수 그리스도입니다. 저는 바라는 것은 오직 예수님만 신뢰하고 그분에 대해 확신해야 한다는 것입니다.²²⁹⁾

이와 같이 루터의 설교는 구속사적 설교가 설교 중에서 정당한 설교의 방법이며 바른 설교라는 것을 입증해 주고 제시해 주었다.

2. 존 칼빈(John Calvin)

루터가 주도한 종교개혁은 독일어(Germanic-language) 사용 지역에는 성공적으로 이루어졌지만은 다른 언어 지역들에서는 그 영향력이 별로 미치지 않았는데 이런 지역에 종교개혁을 주도하고 조직화하고 체계화 한 인물이 바로 칼빈이었다.²³⁰⁾ 보통 우리는 칼빈은 종교개혁가요 조직신학자요, 신구약 주석을 거의 완성했다는 이유로 주경신학자라고 부른다. 그러나 사실 칼빈은 제네바의 생베에레 교회에서 일생동안 목회자로서의 삶을 살았고 진실한 강해설교자였음을 기억해야 한다.²³¹⁾ 칼빈의 종교개혁은 하나님의 말씀을 진실하게 설교함으로써 이루어졌다고 말할 수 있다. 또한 성경강해 설교방식을 정립해서 가장 안전하며 바른 설교 방식을 제시해주었다.

그의 신학 사상의 대전제요, 설교의 근거가 되는 확실한 교리는 '하나님 앞에서'(Coram Deo)이다. 그는 설교를 매우 중요하게 여겼고, 스스로 임종을 맞이한 순간

228) 정인교, *설교학총론*, 421.

229) O. C. Edwards Jr., *A History of Preaching*, 296.

230) 정인교, 304.

231) 정성구, *개혁주의 설교학*, 136.

까지도 “저는 하나님 앞에서 여러분이 저에게서 들은 교리를 경솔함 없이, 진리에 대한 확신으로 가르쳤으며, 순수하고 신실하게 하나님께서 저에게 맡기신 책임을 따라 하나님의 말씀을 선포했습니다”²³²⁾라고 하면서 설교의 중요성을 역설했다.

칼빈은 루터처럼 열정적인 설교자도 아니고 웅변가도 아니었다. 그러나 그의 설교는 차분하고 논리적이었으며 확신에 차있었으며 많은 청중들을 감동시켰다. 칼빈은 교회 역사상 크리소스톰 이래 가장 위대한 성경 강해 설교자로 간주된다.²³³⁾ 그의 설교는 성경 원문에 충실하면서도 그 시대에 적용시키는 예민한 시각을 갖고 있었다. 칼빈은 뛰어난 어학의 재질도 가지고 있어서 라틴어로 성경 주석을 쓰고, 라틴어로 성경을 번역하기도 했으며, 특히 탁월한 성경 원어에 대한 지식으로 성경 본문을 깊이 연구하며 설교를 준비했다. 그리고 칼빈은 단순히 성경의 한 구절 한 구절을 해석하는 것이 아니고 신속한 지각, 능력 있는 표현, 현실에 대한 감각이 한데 어우러져 성경의 깊은 뜻이 드러나도록 해서 설교자의 기교와 같은 도움 없이도 청중들에게 깊은 인상을 심어 주었다.²³⁴⁾

그가 강해 설교로 취급한 성경은 창세기, 신명기, 욥기, 사사기, 사무엘상, 하, 열왕기상, 하, 대선지서 전부와 소선지서 전부, 복음서 전부, 사도신경, 고린도전후서, 갈라디아서, 에베소서, 데살로니가전후서, 디모데전후서, 디도서, 히브리서에 이르며 신명기에 대해서는 200편, 욥기 159편, 이사야서 343편, 사도행전 189편의 설교를 남겼다. 그는 언제나 원문대로 설교하면서도 성경은 성경대로 강해되고 해설되어야 한다는 생각을 갖고 성경 각 권과 각 장의 중요성을 각별히 강조했다.²³⁵⁾

칼빈은 다른 종교 개혁자들처럼 하나님의 말씀으로서의 성경의 권위를 강조한다. 그에게 있어 성경은 하나님의 뜻을 함유하고 있는 것으로 설교와 교회 성도들의 삶을 위해 절대적인 권위를 갖는다. 하나님은 자신의 뜻과 약속을 인간에게 알리는데 있어 성경을 수단과 도구로 사용하신다.²³⁶⁾ 칼빈은 설교할 때 반드시 성경의 본문을 사용해야 하며 성경의 본문이 참되다는 것을 말하기 위해서도 다른 부분의 성경 말씀을 꼭 사용해야 한다고 했다. 그가 이렇게 말할 수 있었던 것은 성경의 유기성과 통일성을

232) Dargan, *A History of Preaching*, 221.

233) De Witte T. Holland, *The Preaching Tradition*, 53.

234) Dargan, 223.

235) 정인교, *설교학 총론*, 427.

236) Ibid., 428.

곧게 믿었기 때문이다.²³⁷⁾ 또한 설교는 성경의 본래 의미(original meaning)를 전하는데 그 목적이 있어야 한다고 했다.

이상 개략적인 칼빈의 설교관을 이해 쉽게 정리하면 다음과 같다. 첫째, 설교 전편에 나타난 하나님 중심적인 신학 사상이다. 하나님의 절대 주권에 대한 분명한 사상과 고백이 드는 자들과 읽는 자들이 느낄 수 있도록 강하게 담겨져 있다. 그러므로 설교를 통해서 죄인인 인간으로 하여금 하나님을 만나게 한다는 것이 그의 주된 생각이었다. 그러므로 그가 목회 활동에 가장 중점적으로 취급한 것은 항상 말씀의 선포에 있었던 것이다.²³⁸⁾ 이 설교의 중심의 삶에서 나타나는 그의 신념은 ‘하나님께 영광을’(Soli Deo Gloria) 돌리는 것이라 할 수 있겠다. 한마디로 칼빈은 ‘오직 성경만’(Sola Scriptura)과 ‘성경전부’(Scriptura Tota)의 설교자였으며 그가 개혁적 설교의 모델을 제시한 설교자였다는 사실에는 아무도 부인할 수 없을 것이다.

칼빈 설교의 특징 두 번째는 예수 그리스도 안에 있는 구원의 복음에서 떠난 타락한 사람들을 하나님 면전에 오게 하는 것이다.²³⁹⁾ 인간이 누구나 아무리 비천한 죄인이라 할지라도 우리 주 예수 그리스도의 죽으심과 부활로 말미암아 죄 용서를 받을 수 있으며, 그 속죄는 우리의 허물과 죄를 위함이며 하나님과 우리 가운데 화평으로 임하신다고 약속하셨다고 했다.²⁴⁰⁾ 칼빈의 수많은 설교들은 ‘하나님의 주 그리스도의 구속과 구원’을 설교의 정점으로 해서 펼쳐나가는 것을 볼 수 있다.²⁴¹⁾

칼빈 설교의 세 번째 특징은 성령과 그리스도와의 관계이다. 그는 성경을 이해하고 안다는 것은 성경의 신학적 체계와 주제들을 아는 것이라고 보았다. 그런데 이것은 설교를 통해서 알뿐만 아니라 성령에 의해 선택된 자들에게 주어진다는 것을 이해하는 것이라고 덧붙여 설명하기도 했다. 믿음은 오직 성령의 역사를 통해서 인간에게 그리스도가 하신 구원의 사역이 적용되는 것이지 인간의 어떤 방법으로도 이것을 할 수 없다고 강조한다. 이와 같이 칼빈의 설교관에 있어서 성령과 그리스도의 구원의 사역과는 불가분의 관계에 있다.

정인교 교수는 다음과 같이 칼빈의 설교관을 정리하였다.²⁴²⁾

237) O.C. Edwards, Jr., *A History of Preaching*, 321.

238) 배필호, *설교학*, 92.

239) 정성구, *개혁주의 설교학*, 552.

240) Ibid.

241) Ibid., 557-560.

첫째, 칼빈은 설교를 교회를 향한 하나님의 뜻으로 이해했다. 그는 설교의 정당성을 교육이나 개혁을 위한 설교의 효과나 회중의 반응에서 찾는 것을 거부한다. 설교는 다른 어떤 것으로 대치 할 수 있는 것이 아니며 오직 하나님의 뜻과 의도에 그 뿌리를 두고 있다.

둘째, 칼빈은 설교를 하나님의 구원하시는 현존의 성례로 이해한다. 슈타우퍼(Stauffer)가 지적하는 것처럼 칼빈에게 있어 설교는 단지 설교의 한 부분, 교회의 직무에 그치는 것이 아니라 하나님의 현현과 같은 것이다. 복음이 하나님의 이름으로 선포되어지는 것은 하나님이 사람에게 말씀하시는 것과 같은 것이다. 설교에서 성령은 설교자의 말을 자비와 은총 중에 계신 하나님의 현존의 기회로 사용하신다.

셋째, 칼빈에게 있어 설교는 철저히 본문을 주석하는 주석 설교다. 성경의 말씀이 설교의 내용이고 자료다. 따라서 그는 개별적으로 설교 본문을 선택하는 방식 혹은 그때그때 성구를 고르는 방식 대신 책 한 권을 연속적으로 설교해 나가는 연속설교 방식을 선호하였다. 그는 신구약을 나누어 설교했는데 주일에는 신약을, 평일에는 구약을 설교하였다.

넷째, 칼빈의 설교 스타일상 특징은 단순성, 간결성, 명료성으로 규정할 수 있다. 칼빈은 설교에서 예화를 거의 사용하지 않는 대신에 은유와 비유 그리고 상상력을 사용하는 속담, 이미지 그리고 변증적 방식을 주로 사용하였다.

이상의 칼빈 설교관의 고찰로 인해서 설교는 성경에서 나와서 성경으로 돌아가며 성경의 이야기가 전부이어야 한다는 것을 알 수 있다. 성경의 이야기는 하나님의 주도 하에 하나님의 주권으로 인해서 역사되었던 구속사, 전적인 죄인을 구원하시기 위하여 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 이루신 하나님의 열심과 하나님의 사랑과 하나님의 사역을 이야기하는 것이다. 이와 같이 칼빈의 설교 역시 루터의 설교와 마찬가지로 구속사적인 설교가 성경적인 설교요, 하나님의 뜻을 가장 잘 전달할 수 있는 설교임이 더욱 드러났다.

제 3 절 청교도들과 복음주의자들

종교개혁자들의 설교에 대한 열정과 정신은 청교도들과 복음주의자들을 통해 이어져 갔다. 영국 메리여왕의 신앙 박해를 피해 스위스로 피신했던 많은 신학자들이 엘리자베스 여왕이 즉위하면서 속속 귀국하였다. 이들 대부분은 칼빈주의적 전통에서 영국교회를 철저히 개혁하려는 비전을 품고 돌아온 자들이었다. 이들 가운데 일부는 제네바의 신앙적 패턴에 따라 더욱 철저한 개혁을 주장하였는데 이들이 바로 청교도들이다.²⁴³⁾

청교도 설교는 성경주석의 칼빈적인 이상을 바탕으로 하면서 도입부, 성경본문에 대한 주석, 신학적인 분석, 현대적 적용이라는 틀을 축으로 한다. 퍼킨스(William Perkins)는 '예언의 기법'(the art of prophesying)에서 영국과 미국에서 행해진 고전적인 청교도 설교에 대해 다음과 같이 정리한다. 첫째, 설교본문을 직접 원어 성경으로 읽은 것, 둘째, 성경 자체의 본래 의미를 이해한 것, 셋째, 자연스럽게 다가오는 의미 가운데 교리의 유익한 점들을 고른 것, 넷째, 단순하고 쉬운 언어로 교리를 회중들에게 올바르게 적용시킨 것이다.

어본위 몰간(Irvonwy Morgan)은 청교도들을 '경건한 설교자들'이라고 요약하여 불렀다. 그들의 설교는 다른 설교자들과 달랐고, 그들 자신이 복음을 설교하기 위하여 부름을 받은 것으로 생각하였다. 이 사실은 청교도 운동의 지도자이자 첫 수난자들 가운데 한 사람인 토머스 샘슨(Thomas Sampson)의 말에서 알 수 있다. 그는 말하기를 "다른 사람에게나 주교가 되게 하라. 나는 설교자의 일을 맡을 것이다. 그렇지 않으면 어느 누구도 그 일을 하지 않을 것"²⁴⁴⁾이라고 했다. 이 말처럼 청교도들의 핵심은 오직 설교였다. 청교도들의 설교가 교회와 세상에 초래한 일들은 엄청났다. 종교개혁시대에 뿌린 씨앗들이 청교도들을 통해서 꽃피었다. 영국의 청교도 운동, 미국의 대각성 운동 등이 그 결과들이다. 미국 설교의 절정은 대각성 운동에서 이루어졌다. 미국 설교는 대각성 이전에는 청교도 설교가 그 주류를 이루었고 대각성 운동 후에는 복음적 설교가 기준으로 자리를 잡았다.

여기서는 대표적인 청교도들과 복음주의 설교자들을 살펴보도록 하겠다. 조지 헛

243) 정인교, *설교학총론*, 434.

244) J. Stott, *현대교회와 설교*, 정성구 역 (서울: 품만, 1985), 35.

필드, 요한 웨슬리, 찰스 스펄전, 조나단 에드워드, 마틴 로이드 존스, 그리고 존 스타트를 살펴 볼 것이다.

1. 조지 횃필드(George Whitfield)

횃필드는 평생동안 오직 한가지 일 곧, 예수 그리스도를 증거하는 일만을 위해 살았다. 그는 비록 55세의 일기로 단명했지만 오직 그리스도를 증거하는 일만을 위해 살다가 그 분을 위해서 죽은 거룩한 사도였다. 물론 불후의 명작이나 자서전도 남기지 않았다. 요한 웨슬리처럼 교단을 만들거나 자신의 설교를 출판하는 일도 없었다. 이 땅위에는 지금 웨슬리파나 루터파는 있을지라도 횃필드파는 존재하지 않는다. 그것은 횃필드가 웨슬리나 루터만큼 영향력을 끼칠 수 없었던 인물이었기 때문이 아니라 다만 자신의 이름을 드러내기보다는 오로지 그리스도의 이름을 높이기 위해 살고자 했던 숭고한 사상과 정신의 발로일 뿐이다.²⁴⁵⁾

그는 1736년 사제 안수를 받고 설교자로서 불타는 능력있는 사역을 시작하였다. 옥스퍼드에서 학위를 받은 후 횃필드는 여러 강당에서 수많은 회중을 매료시키는 상당한 열매를 거두었다. 그러나 그를 광신자로 여기는 목회자들의 반대로 교회에서 설교 초청을 받지 못하게 되자 그는 유명한 옥외 설교를 하게 된다. 그는 미국을 일곱 번 방문하면서 설교를 했고 많은 열매를 얻었으며 스코트랜드에서도 수천 곳의 마을과 지방에서 쉬지 않고 설교하여 많은 결실을 얻었다.²⁴⁶⁾

횃필드는 1769년 9월 마지막 미국에서의 집회를 위해 항해 길에 올랐는데, 거의 여행 사역에서 기력을 탕진하고 너무나 지쳐 있었다. 그때 그의 동료 중 한 사람이 “선생님, 설교보다는 침대에 가서 쉬시는게 좋겠습니다”라고 말했을 때 다음과 같은 유명한 말을 남겼다.

주 예수여, 저는 당신의 사역으로 지쳐있습니다. 그러나 당신의 일에 대해서 지친 것은 아닙니다. 저의 달려갈 길을 끝낼 때가 아니라면 저로 다시 가서 한번 야외에서 주를 위하여 증거하게 하시고 당신의 진리로 인치시고 집으로 돌아와 숨을 거두게 하옵소서.²⁴⁷⁾

245) 송삼용, *영성의 거장들* (서울: 기독교신문사, 2002), 220.

246) 배광호, *설교학*, 99.

247) Dargan, *A History of Preaching*, 399.

그의 기도는 응답되었으며 허다한 무리들 앞에서 고린도후서 13장 5절의 “너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고” 라는 제목의 놀라운 열정적인 설교를 하여 많은 열매를 거두고 주일 아침 일찍 9월 29일에 면류관을 쓰려고 이 세상을 떠났다.

횃필드는 하나님의 말씀의 종이요 많은 사람들에게 가장 효과적으로 말씀을 선포하여 회심을 시키는데 있어서 최상의 설교자임에 틀림없었다. 횃필드의 설교신학은 칼빈의 설교신학에 기초한다. 칼빈의 설교신학의 특징은 성령의 설교이다. 즉 성령을 떠난 설교는 존재할 수 없고 성령의 감동 없는 설교는 진정한 설교가 아니라고 하였다. 횃필드의 설교에는 바로 이런 사상이 전제되어 있다.²⁴⁸⁾

횃필드의 설교의 목표는 사람들을 거듭나게 하고 회심시키는 것이었다. 사람들은 자신이 죄인이어서 지옥을 피할 수 없는 운명이나 거룩한 종재자이신 예수 그리스도에 의해서만 그 지옥을 피할 수 있는 죄를 용서받는다는 것을 확신시키는 것이 그의 설교의 목표이었다.²⁴⁹⁾ 그러나 횃필드는 하나님의 진노만을 강조한 것이 아니라 잃어버린 양을 찾으시기 위해서 간절한 사랑의 마음을 가지신 분이요 잃은 양을 찾았을 때에는 하늘에서 그것을 공포하시고 너무 기뻐하시는 분이라는 것을 균형 있게 설교하였다.²⁵⁰⁾

그의 설교의 결론은 두려움으로 끝나는 것이 아니라 언제나 기쁨 충만한 영광을 나타내는 것이었다. 그는 설교할 때 자주 울며, 눈물을 흘리지 않고 끝낸 설교가 거의 없었다고 한다.²⁵¹⁾ 그가 이처럼 ‘눈물의 설교자’가 된 것은 하나는 청중들의 심령 상태를 생각하면서 동정과 연민으로, 다른 하나는 예수 그리스도의 복음에 대한 감격으로 눈물을 흘렸다.²⁵²⁾ 왜냐하면 횃필드는 평소에 죽어가는 영혼들을 볼 때마다 뜨거운 가슴으로 늘 불쌍히 여겨왔고, 또 예수 그리스도의 복음에 대해서 그렇게 기뻐하고 감격했기 때문이다.

횃필드는 웨슬리와 함께 복음 설교의 새로운 장을 연 설교자이다. 교회당 안에만 묶여 있는 복음을 교회 밖으로 탈출시켜서 대중들에게, 어느 누구에게나 차별 없이 복음을 전하였다. 이로 인해서 복음은 세상의 심령들에게 찾아가게 되었다. 그의 설교

248) 박세환, *조지 횃필드의 신학사상과 설교* (서울: 도서출판 영문, 2002), 234-235.

249) O.C. Edwards Jr, *A History of Preaching*, 434-435.

250) Ibid.

251) 송삼용, *영성의 거장들*, 277.

252) Ibid.

주제는 화해, 은총, 죄 등이었다.²⁵³⁾ 이런 주제는 당연히 예수 그리스도와 관련될 때만 나타나게 되어있기 때문에 그의 설교의 중심 자리에는 항상 예수 그리스도가 있다고 할 수 있다. 그리고 그는 설교에서 언제나 당신(thou)이라 호칭을 사용했다. 즉 말씀이, 복음이, 그리스도가 인격적으로 설교를 듣는 자들에게 전해진다는 것을 느끼게 하기 위해서였다.²⁵⁴⁾

2. 존 웨슬리(John Wesley)

웨슬리는 옥스퍼드를 졸업하고 1725년 영국 국교회 사제로 임명되어 설교자로서의 첫걸음을 내디뎠다. 그 후 옥스퍼드에서 '메디디스트 클럽'(Methodist Club)에 가입하고 동생 찰스를 비롯한 열심 있는 젊은이들의 리더가 되었다. 웨슬리도 헛필드와 함께 야외 설교자가 되어 52년 간 집회를 인도하여 왔다. 그는 청교도의 신앙과 신학에 감화를 받았을 뿐만 아니라 후일에는 모라비안파(Moravian)의 영향을 받아 동생 찰스와 헛필드 등과 함께 감리회 운동을 일으키어 그 창설자가 되었고 그의 감화력은 영국을 넘어 미국에까지 이르렀다.²⁵⁵⁾ 그는 잉글랜드, 스코트랜드, 웨일즈 그리고 아일랜드 등 도시와 농촌과 마을을 두루 다니며 설교하였고, 교회에서, 야외에서 때로는 수천 명에게, 때로는 가정집이나 작은 단체들이 모인 몇 사람에게도 설교했다.²⁵⁶⁾ 이만큼 말씀에 붙잡힌 종이였으며, 그리스도 복음을 전하기에 헌신하였으며 복음을 전하지 않고는 견딜 수 없는 설교자였다.

웨슬리 설교의 신학은 알미니안적이고 교리에 있어서는 복음적이었으며, 성경 본문에 충실하였다. 그의 설교는 매우 단순하고 즉흥적이기보다는 깊이 묵상하고 정리한 다음에 설교하는 스타일이었다. 이것은 그의 동료설교자 헛필드와 대조되는 면이었다. 웨슬리는 원고를 보고 설교를 하지 않았지만 많은 설교를 원고화하였고 그의 설교가 지금까지도 남아 있는 이유가 바로 여기에 있다.²⁵⁷⁾

그는 주님이 자신에게 성령의 기름을 부어 주어서 설교자가 되었고 가난한 사람들에게 복음을 전하라는 사명을 자신에게 주었다고 설교자로서의 분명한 주님의 소명

253) 정인교, *설교학* 총론, 435.

254) Ibid.

255) 정성구, *개혁주의 설교학*, 153.

256) 배광호, *설교학*, 101.

257) O.C. Edwards Jr., *A History of Preaching.*, 439-440.

이 있었다는 것을 그의 설교 중에 고백하였다. 그래서 그는 쉬지 않고 설교했다. 그의 생애 52년 동안 약 4만 번 이상의 설교를 하였다. 이 결과 그의 후예들인 메소디스트(감리교도)가 영국에는 7만 이상, 미국에는 6만 이상 남게 되었다.²⁵⁸⁾ 이렇게 할 수 있었던 이유가 무엇인가? 자신이 하나님으로부터 기름부음을 받은 설교자였다는 확신 때문이다. 하나님이 그를 그의 고백과 확신대로 말씀의 종으로 세워주셨기 때문에 실제로 이런 놀라운 사역을 하였던 것이다.

웨슬리의 설교는 먼저 개인의 회개 문제에 역점을 두었다. 웨슬리는 믿음이 의롭다 함을 얻는 유일한 길이지만 믿음 전에 회개와 회개에 합당한 열매가 있어야 한다고 강조했다.²⁵⁹⁾ 그의 설교신학은 종교개혁시대의 설교자들에게 유산 받았다고 말할 수 있을 정도로 그리스도 중심적 설교를 하였다. 웨슬리의 신학은 다른 신학자들처럼 사변적이지 않았다. 그는 신학을 전파하기보다는 복음의 중심만을 중점적으로 전한 전형적인 전도자라고 할 수 있다. 웨슬리는 설교자들에게 설교하는데 있어서 훌륭한 설교가 되기 위한 총고를 다음과 같이 네 가지로 하였다. 첫째는, 사람들을 그리스도 앞으로 초청할 것(to invite), 둘째는, 사람들에게 그리스도를 확신시킬 것(to convince), 셋째는, 사람들에게 그리스도를 제시할 것, 마지막으로 사람들을 그리스도에게로 세울 것(to build up)이었다.²⁶⁰⁾

그는 그리스도를 전하는 것은 구원받기 위해서만이 아니라 거룩한 삶을 살게 하기 위해서도 그렇게 해야 한다고 했다. 즉 그리스도는 내적구원 즉 미래의 구원의 일에서만 아니라 지금의 삶, 현재적 구원 즉 성화의 삶에 있어서도 절대적 기준이요, 영향이요, 책임이라는 것이다.²⁶¹⁾ 그는 또한 그리스도를 설교하는데 있어서 가장 효과적인 설교 방법은 그리스도의 모든 사역들을 설교하는 것이고 복음은 물론이고 그가 말하신 계명까지도 믿는 자나 믿지 않는 자들에게 까지도 전하는 것이다. 우리들은 모든 자들에게 강력하고도 아주 가까이에서 그들의 내적인 면, 외적인 면의 거룩함에 대해서 말해야만 한다고 했다.²⁶²⁾ 그의 설교는 철저히 그리스도로부터 출발하여 그리스도로 마치는 것이 특징이다. 이러한 설교를 당시 부패한 영국사회의 모든 면에 영

258) O.C. Edwards, Jr., *A History of Preaching*, 439.

259) 배필호, *설교학*, 101.

260) Ibid., 446.

261) O.C. Edwards, Jr., 446.

262) Ibid.

향을 끼쳐서 영국을 흔들어 놓았다.

3. 찰스 스펀전(Charles Haddon Spurgeon)

설교의 황태자 또는 설교의 천재라고 불리는 스펀전은 천부적인 설교의 은사를 받은 사람으로 16세 때에 1850년 케임브리지 근처의 테버삼(Teversham)의 한 농가에서 처음 설교를 하여 청중을 놀라게 한 후 설교자로서 엄청난 사역을 하게 되었다. 그는 청교도 신학을 깊이 연구했으며 그의 신학은 칼빈주의였다. 진리를 위하여 한치의 양보도 없이 싸우는 철저히 성경적이며 교리적인 설교자였다. 그의 설교는 꾸밈이 없이 솔직하고 담백하였으며 완숙한 웅변술과 명확한 연기 능력, 그리고 분명하고 확실한 목소리로 말했고, 청중을 자유롭게 다룰 줄 아는 설교자였다.²⁶³⁾

스푼전은 많은 두드러진 업적을 남겼지만, 그의 설교사역 면에서 본다면 특별히 세 가지 면이 두드러졌다 첫째는 회중들에게 설교한 것이요, 둘째는 그의 설교의 출판이요, 셋째는 설교를 위한 성경해석을 강의한 것이다.²⁶⁴⁾ 계지영은 스펀전에 대한 설교 연구를 하었는데 그에 대해서 다음과 같이 정리하였다.²⁶⁵⁾

첫째, 항상 자기 성장을 이루는 설교자이다. 스펀전은 기독교 역사상 가장 많은 설교를 우리에게 남겨놓았다. 스펀전은 이와 같이 엄청난 분량의 설교를 우리에게 남겨 놓고 있지만, 설교의 질은 어느 것 하나라도 떨어지는 것이 없다. 그것은 메시지가 항상 깊은 연구와 묵상과 기도에 의하여 이루어진 것이기 때문이다.

둘째, 그의 설교는 그리스도 중심의 설교이다. 스펀전이 위대한 설교자가 된 것은 그의 천부적인 웅변술이나 재미있는 예화의 사용이나 설교 전달의 기교에 있었던 것이 아니고, 그가 우리 죄를 대신 짊어지시고 십자가에 달리신 그리스도를 설교한데 있다. “그는 나사렛 예수를 사랑했고, 나사렛 예수는 그를 사랑했기에”²⁶⁶⁾ 뛰어난 설교자가 될 수 있었던 것이다.

스푼전은 십자가에 달리신 그리스도만을 설교의 중심 주제로 삼았고, 설교에서 그리스도만을 존귀케 하였기에 그의 설교는 위대하게 되었던 것이다. 스펀전의 설교는

263) 배광호, *설교학*, 103.

264) O.C. Edwards, *A History of Preaching.*, 456-461.

265) 계지영, *현대설교학개론*, 242-250.

266) Jesse Page, *C.H. Spurgeon: His Life and Ministry* (London : Stockwell), vi. 계지영, *현대설교학 개론*, 244에서 재인용.

철저히 그리스도 중심이다. 그는 메시지를 통해 그리스도만을 전하려고 했다. 그가 자기 평생의 목회사역이 “그는 십자가에 달리신 그리스도를 설교하였다”²⁶⁷⁾라고 평가되어지기를 원했다. 그는 인간 최대의 곤경과 난제는 ‘죄’이기 때문에 그리스도가 보혈을 흘리심으로 우리 죄를 대속 하였다는(substitutionary atonement)는 사실을 선포하는 것이 설교자의 큰 기쁨이요 과제라고 생각하였다. 죄인을 지옥에서 구출하는 것이 가장 중요한 일이기에 그리스도의 십자가의 대속의 은혜를 설교에서 선포함으로 한 영혼이라도 구원하려는 복음적인 정열을 보여 주고 있다. 그는 다음과 같이 말한다.

내가 이야기하고 싶은 것의 요점은 이것입니다. 나의 형제들이여, 항상 더욱더 그리스도를 선포하십시오. 그는 기쁨 소식의 전부입니다. 그의 인격, 직책, 사역은 우리 설교의 모든 주제가 되어야 합니다.²⁶⁸⁾

셋째, 그는 신학적이며 교리적인 설교를 하였다. 스펄건의 설교는 성경의 주제들로 가득 차 있다. 그는 설교에서 선택의 교리, 예정설, 하나님의 은혜, 심판의 확실성, 지옥의 공포, 그리스도의 신성, 이신득의, 대속의 공포, 성경의 영감설 등의 중요한 교리를 교인들에게 항상 가르치고 설교했다.

넷째, 스펄건은 삶에 변화를 주는 설교를 하였다. 스펄건 당시 설교자들은 회중의 상황과 필요를 고려하지 않고 오히려 회중의 삶과 무관한 메마르고 지루한 산문체의 설교를 하고 있었다. 그러나 스펄건은 모든 사람이 이해할 수 있는 평이하고도 쉬운 구어체를 사용했으며, 회중의 삶과 연관되어 있고 평이하고도 쉬운 구어체를 사용했으며, 회중의 삶과 연관되어 있고 적용할 수 있는 설교를 하였다.²⁶⁹⁾

다섯째, 스펄건은 예언자적 감각이 있는 설교를 하였다. 스펄건은 복음주의 예언자적 설교자의 반열에 설 수 있을 정도로 사회적인 문제에 관심이 많았다. 그는 사회의 구조적인 변화에 대한 관심보다는 전통적인 복음주의 입장에 서서 개인생활의 도덕적 타락, 알콜 중독, 노름, 부유한 자들의 사치, 노예문제 등에 관심을 가지고 설

267) Tom Carter, *Spurgeon at His Best*, (Grand Rapids: Baker, 1988), 4. 계지영, *현대설교학 개론*, 244에서 재인용.

268) Lewis Drummond, *Spurgeon: Prince of Preachers*, (Grand Rapids: Kregel, 1992), 291, 계지영, *현대설교학 개론*, 245에서 재인용.

269) 계지영, *현대설교학개론*, 248.

교를 했다.²⁷⁰⁾

반면에 스피치라고 해서 완벽한 설교자는 아니었다. 때때로 구약성경을 영해했으며, 본문을 한 두 구절만 선택하여 제목설교를 하였는데 이렇게 하면 본문의 맥락이 무시되어 설교할 위험성이 내포하게 된다.²⁷¹⁾ 또 그는 예배를 너무 설교중심 예배로 만들었다.

그에 설교사역에 대한 평가를 워렌 위어스비(Warren Wiersbie)가 균형있게 다음과 같이 잘 평가하였다.

우리처럼 스피치도 결함과 취약점이 있다. 그러나 그는 하나님의 은혜를 항상 확대하였고 하나님의 독생자를 영화롭게 했다. 우리 모두가 다 스피치는 될 수는 없다. 그러나 우리는 예수 그리스도의 복음을 설교하는데 스피치처럼 신실 할 수는 있는 것이다.²⁷²⁾

4. 조나단 에드워즈(Jonathan Edwards)

조나단 에드워즈는 미국이 낳은 최대의 신학자로 평가되고 있다. 그는 설교의 내용 면에서 볼 때 기독교 역사상 사도시대 이후 가장 뛰어난 설교자라고 존 거스트너(John Gerstner) 교수는 말하고 있다. 본문에 대한 철저한 석의와 본문의 교리를 분명하게 설명하는 것, 복음을 전파하고자 하는 뜨거운 열정과 본문을 실생활에 적용하는 면에서 볼 때 에드워즈는 어거스틴, 칼빈, 핏필드와 스피치를 능가한다고 보기도 한다.²⁷³⁾

벤자민 워필드(B. Warfield)는 “조나단 에드워즈는 성자, 철학자, 부흥사, 신학자로서 식민지 미국의 지적 삶에 있어서 실제적으로 위대하다고 볼 수 있는 유일한 인물”²⁷⁴⁾이라고 말한다. 또한 20세기 후반의 탁월한 복음주의 지도자인 제임스 패커(J. Packer)역시 에드워즈의 청교도적인 측면을 다음과 같이 말한다.

성경을 사랑하는 사람, 칼빈주의자, 가슴의 신앙을 가르치는 사람,

270) 계지영, *현대설교학개론*, 248.

271) Ibid.

272) Warren Wiersbie, *Walking with the Giants* (Grand Rapids: Baker, 1976), 77. 계지영, *현대설교학개론*, 251에서 재인용.

273) John H. Gerstner, *The Rational Biblical Theology of Jonathan Edwards*, (Orlando: Berea Publication, 1991), 480, 계지영, *현대설교학개론*, 233에서 재인용.

274) 백금산, *에드워즈처럼 살 수는 없을까?* (서울: 부흥과 개혁사, 1999), 22.

열정과 능력의 복음 설교자 그리고 무엇보다도 그리스도를 사랑하고 죄를 미워하고 하나님을 두려워하는 사람이었던 에드워즈는 진정한 청교도, 진실로 모든 청교도들 중에 가장 순수하고 위대한 청교도들 가운데 한 사람이었다.²⁷⁵⁾

마틴 로이드 존스는 “청교도들을 알프스 산에 비유하고 루터와 칼빈을 히말라야 산맥에 비유한다면 조나단 에드워즈를 에베레스트에 비유하고 싶은 충동을 느낀다”²⁷⁶⁾고 말한바 있다.

그에 대해서 계지영은 다음과 같이 말했다.²⁷⁷⁾ 첫째, 조나단 에드워즈는 그의 설교를 통해 회중들의 마음에 거룩한 감정을 불러일으키는데 목적을 두려고 하였다.²⁷⁸⁾ 참된 종교란 애정에 관한 것이기에 감정 없는 종교는 존재할 수 없고 종교적 감정을 가지지 못한 사람은 영적인 죽음의 상태에 있다고 주장한다. 거룩한 감정이란 죄를 미워하는 것, 하나님을 기뻐하는 것, 그 약속에 대한 희망을 가지는 것, 금홀에 대한 감사와 부드러운 사랑의 감정을 지칭한다.

둘째, 에드워즈는 그의 설교를 통해 회중의 심성에 진리의 빛을 심어 주려고 하였다. 왜냐하면 진리에 근거하지 않으면 우리의 감정은 거룩한 감정이 될 수 없다고 믿었기 때문이다. 감정은 확실한 진리의 근거에 바탕을 두어야 했던 것이다. 그는 좋은 설교한 회중의 마음에 거룩한 감정을 일으키고 회중의 지성을 하나님의 진리로 비추어 주는 것이라고 했다. 이러한 신학을 가지고 있었기에 그는 각성 운동을 반대하는 자들을 향하여 부흥운동을 변호했고, 다른 한편으로는 지나친 열광주의적 부흥을 주장하는 자들을 향하여는 감정적 열광주의를 비판하였다.

셋째, 조나단 에드워즈의 설교는 목양적인 면과 예언적인 면이 분리되어 있지 않고 하나로 조화된 설교였다. 에드워즈의 설교는 지옥에 대하여 알게 하는 것이 목적이 아니었다. 천국은 지옥의 고통을 싫어하는 사람을 위한 것이 아니라 거룩함과 정결함을 사랑하는 사람을 위한 곳이라고 설교하였다.

에드워즈는 상처받은 치유자(wounded healer)의 관점에서 부서지고 부드러운 사랑의 마음(broken and tender hearted)을 가지고 설교했다. 그는 목자의 심정을 가지

275) 백금산, *에드워즈처럼 살 수는 없을까?* 22

276) 양낙홍, *조나단 에드워즈 생애와 사상* (서울: 부흥과 개혁사, 2003), 11.

277) 계지영, *현대설교학개론*, 235-239.

278) John Piper, *The Supremacy of God in Preaching* (Grand Rapids: Baker, 1990), 84.

고 영적으로 무관심하여 잠자고 있던 청교도의 후예들에게 하나님의 진노를 외치며 회개를 촉구하는 예언자적인 메시지를 전했다.²⁷⁹⁾

에드워즈는 본문의 썸물을 깊이 파는 식의 석의, 묵상과 기도, 신학적 해석과정을 통해 주어진 주제나 교리를 신실하게 성서적으로 전파하였기에, 또 그의 설교가 회중의 마음에 호소력 있게 다가오고 지성에 불을 붙였기에 하나님은 그의 메시지를 통해서 신대륙에 영적 대각성운동과 부흥운동을 일으켰던 것이다. 그가 천국을 말할 때에는 하늘의 영광을 회중들 눈앞에 너무나 아름답게 전개하므로 회중들이 그 속에 흡입되어 갈 정도로, 지옥을 말할 때에는 지옥의 고통을 너무나도 생생하게 그려줌으로 회중들이 신음할 정도로 설교를 하였다.²⁸⁰⁾ 에드워즈는 회중들의 귀를 눈으로 변화시켰고, 그들로 하여금 영적인 진리를 볼 수 있게 하였다.

에드워즈의 설교신학의 핵심은 바로 그의 구도론이다. 그는 구원은 하나님의 전적인 주권이며 예정된 것이라는 칼빈주의 신학에 따르고 있다. 그래서 인간 스스로 구원을 얻는 전도방법론이나 구원초청에 대해서는 그는 반대한다. 인간은 스스로의 힘으로는 구원에 이르는 믿음을 가질 수 없기 때문이다. 그러면 '인간들은 어떻게 해야 하는 것일까? 두 손을 놓고 구원을 주시기만 가만히 기다려야 하는가'라는 질문이 생기게 된다. 에드워즈는 이 딜레마의 문제 가운데 말하기를 "구원에 관심 있는 사람들, 즉 각성된 구도자들에게 은혜의 수단들을 사용하면서 회심의 은혜를 찾으라 (seek)"²⁸¹⁾고 말한다. 하나님이 지정하신 수단들 곧 모든 규례를 지키는 일, 공 사간에 모든 종교적 의무를 수행하는 일이다. 우리는 "죄악에 대항해 싸우면서 우리 자신의 마음을 감찰하는 일을 아주 열심히 그리고 기쁘게 행할 수 있다"²⁸²⁾고 했다.

에드워즈의 설교의 특징들 중 하나는 원색적 복음을 가감하지 않고 전하는 것이다. 그는 죄, 저주, 심판, 형벌, 지옥, 멸망 등의 용어들을 주저 없이 동원하였다.²⁸³⁾ 에드워즈의 설교의 대상은 교회에는 출석하나 참된 신앙이 없는 자들, 즉 회심하지 않는 자들이다. 그는 이러한 자들을 죄인들이라고 부르는데 그런 자들을 대상으로 하나님의 말씀을 직설적이며, 훈계적으로 설교하며 많은 청중들이 심한 책망을 받은 것으로

279) John Piper, *The Supremacy of God in Preaching*, 92

280) Ibid., 101.

281) O. C. Edwards, *A History of Preaching*, 486-487.

282) 양낙홍, *조나단 에드워즈의 생애와 사상*, 256-257.

283) Ibid., 291-292.

로 느꼈다. 그러나 에드워즈는 청중들의 반응과는 상관없이 오로지 하나님의 공의와 심판을 먼저 가차 없이 선포하고 가감 없이 선포하였다. 오직 말씀을 하나님으로부터 받은 예언자적인 자세이며, 사람은 아무도 두려워하지 않고 오직 하나님만 두려워하는 진정한 설교자의 자세를 여기서 볼 수 있다. 그는 어떤 사역자들처럼 자신이 제대로 “알지 못하는 그리스도”나 “느끼지 못하는 그리스도”를 전한 것이 아니라 자기가 만나고 느끼고 누린 그리스도를 가장 명석한 사고와 정확한 언어로 표현했다. 바로 그 점이 에드워즈의 독보적인 탁월성이다.²⁸⁴⁾

그는 단지 복음에 대한 이론적 지식만으로 참된 믿음이 이루어질 수는 없다고 믿었다. 그는 다음과 같이 말한다.

그 지식, 혹은 교리 위에 성령의 빛이 비칠 때 비로소 그 지식이 구원에 이르는 믿음이 된다. 복음의 진리는 사람이 믿고 싶다고 믿어지는 것이 아니다. 그렇기 때문에 믿게 해주는 은혜, 즉 신적 빛이 있어야 한다. 인간은 자신의 초칭이나 영접의 행위가 아니라 그리스도의 인격과 사역에 근거해서 구원이 확신을 가져야 하는데 그러자면 그리스도의 신성과 대속이 참으로 믿어져야 한다. 물론 그것도, 믿는 것도 자기 힘으로 되는 것이 아니라 오직 신적 초자연적 빛이 비춰어야 사람이 믿을 수 있고 그 빛은 하나님이 오직 “은혜로” 그리고 주권적으로 주는 것이다.²⁸⁵⁾

이와 같이 에드워즈의 설교와 글들은 그리스도인들에게 참된 신앙의 본질을 깨닫게 해 줌으로써 복음의 진리를 체험하는 차원이 어떤 것인지 그리고 그 차원에 어떻게 도달할 수 있는지를 가르쳐 준다. 에드워즈는 우리에게 진정한 기독교 신앙에 대해 열망을 불러 일으켜 주었고 설교자들에게는 진정한 설교자의 정신과 자세가 어떠해야 하며, 하나님의 바른 말씀을 어떻게 전해야 하는지를 가장 잘 보여준 교회 설교 역사 중에 가장 대표적인 예를 보여준 인물이다.

5. 마틴 로이드 존스(Martin Lloyd Jones)

로이드 존스는 말씀의 능력으로 무기력하게 시들어 가는 영국교회를 일깨웠다. 힘을 잃어버린 영혼들에게 생명의 기운을 얻게 해주었다. 메말라 있던 교인들의 가슴

284) 양낙홍, *조나단 에드워즈의 생애와 사상*, 733.

285) Ibid., 736.

에 불을 붙여주었다. 전에는 머리로만 믿던 진리를 새롭게 깨닫게 해주었던 것이다. 그의 설교를 들은 성도들은 자기의 죄를 깨닫고 눈물을 흘렸다. 그들은 죄 가운데 있는 자신의 상태를 보면서 두려움에 사로잡히게 되었다. 교회 밖에 있는 사람들은 회심하여 교회 안으로 들어왔다. 하나님의 영광이 충만한 구원에 대해 감격했다. 교회의 온 지체들이 힘을 얻고 놀랍게 변화되었다. 성도들이 옛습관을 끊어버렸다. 말씀을 듣기 위해서 사람들이 몰려왔다.²⁸⁶⁾

로이드 존스의 설교는 바로 이러한 탁월한 부흥 현상들을 초래했다. 이런 현상은 그가 설교했던 런던 웨스트민스터교회에서뿐만 아니라 영국 전역에서 부흥의 불길이 타올랐다. 그는 오로지 말씀의 능력으로 교회를 회복시켰다. 그는 실로 영어권에서 최고의 강해 설교자였다. 에밀 부르너(Emil Brunner)조차도 그는 20세기 개혁신학의 가장 위대한 설교자라고 평가했다. 더구나 그는 많은 사람들에게 진정한 설교가 무엇인지 보여주기도 했다.²⁸⁷⁾

로이드 존스야말로 하나님의 능력에 사로잡힌 설교가요, 영성의 대가였다. 강단에서 쏟아지는 그의 메시지는 마치 타오르는 불길과 같았다. 이런 능력과 역사를 그가 나타낼 수 있었던 요소들은 무엇이었을까? 그것을 단 한마디로 말한다면 '확신'이었다. 설교에 있어서 설교자의 확신만큼 중요한 것은 없다. 청교도들의 설교가 바로 확신의 설교였다.²⁸⁸⁾ 제임스 패커는 청교도 사상에서 청교도들은 설교에 대한 네 가지 신념을 가졌다고 진술했다.²⁸⁹⁾

지성의 탁월함에 대한 신념, 설교의 절대적 중요성에 대한 신념, 생명을 주는 성경의 능력에 대한 신념, 성령의 주권에 대한 신념 등인데 로이드 존스도 이런 네 가지를 평생 동안 확신했다. 이것을 보면 로이드 존스의 확신은 청교도들의 확신으로부터 영향을 받은 것으로 보인다. 그럼 로이드 존스가 가졌던 확신들은 무엇인가? 정근두 목사는 다음과 같이 정리하였다.²⁹⁰⁾

첫째, 인간 정황에 관한 하나님의 진단에 대한 확신이다. 로이드 존스는 인간의 문제는 죄의 특정한 현상이 아니라 죄 그 자체라고 보았다. 죄들은 죄라고 불리는 질

286) 송삼용, *영성의 거장들*, 348-349.

287) Ibid.

288) Ibid., 350.

289) James Packer, *청교도 사상*, 박영호역 (서울: 기독교문서선교회, 1992), 390-394.

290) 정근두, *로이드 존스의 설교론* (서울: 여수론, 1993), 36-44.

병의 증상에 지나지 않는다. 죄의 본질은 자아 주장이요, 자아 영광이다. 인간의 모든 문제는 “하나님 대신에 자신을 보좌에” 두는 것이라고 말한다. 그런데 오늘날의 사람들은 이것을 인식하지 못하고 망각상태에 있다. 그러므로 사람이 예수 그리스도를 영접할 수 있기 전에 그 자신의 필요를 먼저 인식해야 한다고 로이드 존스는 믿는다. 그래서 설교자의 첫째 임무는 죄의 교리를 설교하는 것이라고 주장한다. 복음은 항상 거기에서 출발해야 한다고 믿는 것은 인간 정황에 대한 하나님의 진단 때문이라고 했다.

둘째, 십자가에 못박힌 그리스도 안에 있는 하나님의 해결책에 대한 확신이다. 인간 정황에 대한 로이드 존스의 확신은 그를 십자가에 못박힌 그리스도 안에 있는 하나님의 해결책으로 인도한다. 인간이 인간의 문제를 해결할 수 없다. 모든 인간 노력의 귀결점은 오직 파산일 뿐이다. 왜냐하면 인간은 정죄아래 있고 하나님의 진노아래 있기 때문이다. 그러므로 인간은 반드시 각성해야 하고, 경고되어야 하고, 회개로 인도되어야만 하고 예수 그리스도와 그의 십자가의 못박힌 사실을 발견하는 것만이 오직 유일한 피난처임을 보아야만 한다고 믿었다.

그러기에 로이드 존스는 바울처럼 복음을 자랑한다. 그는 복음을 기뻐하고 그것을 선포하는 것을 영광으로 생각한다. 복음이야말로 하나님의 진노 아래 있는 인간에게 유일한 희망이기 때문이다. 그래서 그는 예수 그리스도와 그의 십자가에 못박히심을 설교했다.

셋째, 부흥에 대한 하나님의 능력에 대한 확신이다. 로이드 존스는 예수 그리스도와 그의 십자가에 못박히심을 설교했다. 그것만이 능력을 발휘하는 유일한 것이 때문이다. 인간의 절망적인 실패로부터 구출하는 유일한 능력은 하나님의 구속적인 능력이다. 그러므로 로이드 존스는 성령이 절대적으로 필요함을 깨닫는다. 성령만이 사람 안에서 증생의 순간부터 의에 대한 기갈을 일으키시기 때문이요, 성령만이 사람을 증생시키고 새로운 본성을 사람들에게 수여하기 위하여 하나님으로 보냄을 받았기 때문이요, 성령만이 인간의 성화를 진작시키기 위해서 보냄을 받았기 때문이다. 그러므로 사람은 성령의 절대적인 능력을 필요로 한다. 이 성령의 부으심과 역사로 나타나는 것이 바로 부흥이다.

마지막으로 살아 계신 하나님에 대한 확신이다. 그는 하나님이 우리 가운데 직접

개입하시는 살아 계신 분이심을 확신했다. 로이드 존스는 평생 동안 자신의 설교에 하나님께서 역사하실 것을 확실히 믿었다.

이상을 요약하면 로이드 존스는 살아 계신 하나님을 신뢰하며 비참한 처지에 있는 인간에게 자신을 계시하시며 그리스도 안에서 그의 대답을 선언하시며 오늘까지도 사람들 사이에 직접 개입하시며 활동하시는 하나님을 믿었다.²⁹¹⁾

로이드 존스의 설교관에 대한 결론은 그의 딸의 친구이자 제자인 20세기의 위대한 신학자인 제임스 패커의 말을 인용하면서 마치고자 한다.

그 설교는 나를 날려버렸다... 설교를 마치기 몇 분전, 그는 하나님의 주권적인 은혜에 대한 울부짖음으로 설교를 이끌었다. 그리고 거기서부터 가난한 영혼들에게 그리스도께로 나올 것을 사업가처럼 설득하였다. 나는 이전에 알았던 것보다도 더욱 생생하게 하나님의 위대하심을 마음에 느끼면서 두려움과 기쁨이 충만하여 교회당을 나왔다... 천둥과 번개, 제스처, 하나님에게 외치는 저 힘찬 트럼본 같은 소리의 충격...²⁹²⁾

6. 존 스타트(John Stott)

존 스타트도 역시 위대한 '설교자'이다. 이 사실을 바로 알지 못하면 그를 올바르게 이해할 수 없다. 그는 "설교는 기독교에 없어서는 아니 될 것이다. 설교가 없으면 기독교의 진정성(authenticity)의 일부가 상실된다. 왜냐하면 기독교는 본질적으로 '하나님 말씀'의 종교이기 때문이다"²⁹³⁾라고 설교를 평가한다. 예수 그리스도는 그 자신이 육신이 되신 말씀이었다. 그의 제자들도 여전히 말씀을 증거하는 일을 계속했다. 종교 개혁자들도 설교했다. 위대한 기독교 지도자들은 그 이후 말씀을 설교하는 일을 쉬지 않고 해왔다. 그래서 존 스타트는 "하나님 자신이 설교자를 통해 우리에게 말씀하신다"²⁹⁴⁾고 했다.

스타트는 설교에서 "그 무엇보다도 우리는 그리스도를 전파해야 한다... 그러나 공허한 그리스도가 아닌, 한때 이 지상에서 살았다가 죽으셨으며, 지금은 살아 계셔서 인간의 모든 필요를 채워 주시는 현대의 그리스도를 선포해야 한다"²⁹⁵⁾라고 했다.

291) 정근두, 로이드 존스의 설교론, 44.

292) Tony Sargent, 위대한 설교자 로이드 존스, 황영철 옮김 (서울: IVP, 1996), 72.

293) John Stott, 현대교회와 설교 (서울: 풍만 출판사 1985), 21.

294) Christopher Catherwood, 5인의 복음주의 지도자들, 김영우 역, (서울: 도서출판 엠마오, 1987), 38.

그는 성경 본문을 접근할 때 성경의 기본 목적이 무엇인지를 명심하고 접근했다. 성경의 주목적은 상당히 실제적이다. 그것은 교과서가 아니라 안내서이며 과학 서적이 아니라 구원의 책이다. 하나님께서 우리를 가르치기 위해서가 아니라 구원하기 위해서, 우리에게 단순히 교훈을 주기 위해서가 아니라 특별히 '구원을 위한' 것임을 교훈하기 위해서 주어진 책이다.²⁹⁵⁾

존 스타트는 성경의 단순 부분에는 관심이 없고 구원이라는 큰 흐름에 관심이 있다. 그는 성경에 단순한 부분을 해석하는데 너무 많은 시간을 허비한 나머지 더 중요한 메시지를 놓치는 일이 없어야 한다고 했다.²⁹⁷⁾ 이것이 그의 성경 해석의 방법이이기도 했다.

그는 특히 십자가의 신학에 대해서 강조하였다. 복음은 십자가에 달리신 그리스도를 전파하는 것이다. "십자가에 완성된 그리스도의 사역이 바로 복음의 진수"²⁹⁸⁾라고 했다. 그의 설교의 핵심은 십자가와 그 위에 못박히신 그리스도였다. 그에 의하면 그리스도인의 모든 생활 영역에서 십자가가 중심이 되어야 한다고 했다. 그리스도인은 십자가에 못박히신 그리스도를 믿음으로 하나님의 양자가 되며 그리스도의 죽음은 우리를 대신한 죽임이며, 따라서 그리스도인은 십자가를 통해서 죄사함을 얻고 십자가를 통해서만 의롭다함을 얻는 기초가 된다고 했다. 또 성도는 그리스도와 함께 십자가에 못박히셨다는 것을 강조하였다. 이것이 그의 설교의 핵심 주제였다. 그는 십자가의 능력에 대해 다음과 같이 말했다.

그리스도의 십자가에는 놀라운 능력이 있다. 그것은 가장 둔한 양심이라도 깨우며, 가장 완악한 마음도 녹이는 능력이 있다. 부정한 자를 깨끗하게 하는 능력, 멀리 있던 자를 화목시키고 하나님과의 교제를 회복시키는 능력, 갇힌 자를 속박에서 구해 주며, 빈궁한 자를 누추한 곳에서 들어올리는 능력, 인간을 서로 갈라놓은 장벽을 무너뜨리는 능력, 제멋대로 우리의 성품을 그리스도의 형상으로 바꾸어 놓으며 마침내 하나님의 보좌 앞에 흰옷을 입고 서기에 합당하도록 만드는 능력이 있다.²⁹⁹⁾

295) Christopher Catherwood, *5인의 복음주의 지도자들*, 42.

296) 안병만, *존 스타트의 설교의 원리와 방법* (서울: 프리젠프, 2001), 126.

297) Ibid., 127.

298) 송삼용, *영적인 거인들*, 394.

299) John Stott, *Authentic Christianity* (Leicester: IVP, 1995), 57-58.

그리스도인의 확신이라는 책에서도 스타트는 그리스도인이 되는 것은 그리스도께서 십자가에 죽으셨을 때 성취하신 구원을 신뢰하는 것이라고 밝혔다. 십자가가 없으면 구원이 있을 수 없다. 구원은 그리스도를 통한 십자가의 대속으로 말미암아 임한 하나님의 선물이다. 그렇기 때문에 십자가에 못 박히신 그리스도를 신뢰하는 것처럼 중요한 것은 없다. 십자가 앞에 나아갈 때에 죄사함의 은총이 임한다는 확신이 바로 그리스도인이 되는 것이라고 보았다.³⁰⁰⁾

그리스도인이 알아야 할 것은 그 무엇보다도 그들의 실제 삶에서 성경이 중심이 됨으로써 그리스도께서 그 머리가 되시도록 해야 한다는 것이다. 이것이 존 스타트의 삶과 메시지의 핵심이었다.³⁰¹⁾

지금까지 청교도와 복음주의자들의 설교관을 고찰하면서 구속사적 설교 방법론이 어떻게 그들의 설교에서 사용, 적용되었으며 그것의 열매와 효과가 어떠한지를 개략적으로 살펴보았다. 이들의 설교의 특징은 항상 그리스도가 중심에 자리 잡고 있었다. 그리스도를 기초와 핵심으로 두고 죄인을 구원하시는 하나님의 구원사와 구속사를 말하였다.

제 4 절 한국교회의 설교가들

이제 한국교회의 설교자들에 대해서 살펴보려고 한다. 중요한 것은 구속사적인 설교관이 한국교회의 설교자들에게는 어떻게 사용되었는지를 펴보는 것이다. 여기서는 한국교회 설교자들 중에 대표적인 그리스도 중심의 설교가로 인정받는 목회자들을 살펴보려고 한다. 첫째 인물이 박영선 목사이다. 박영선 목사는 교회를 크게 부흥시킨 목회자이다. 그는 교회 부흥을 위해서 다른 부흥한 큰 교회들이 구호처럼 외치고 사용한 '교회성장론'이나 '은사 활용' 방법론이 아닌 철저한 '성경적 설교'를 시도했다. 둘째는 김서택 목사이다. 김서택 목사는 아직 목회경력과 설교 경력이 길지는 않지만 철저히 그리스도 중심의 강해설교를 하는 설교자로 인정받기 때문이고, 많은 강해 설교집을 내었다. 셋째는 김남준 목사이다. 김남준 목사는 한국의 청교도라고 불릴 만큼 청교도의 전통 위에 서서 그리스도의 십자가의 복음, 그리고 하나님 앞에 선 성도의

300) 송삼용, 영성의 거장들, 395.

301) Christopher Catherwood, 5인의 복음주의 지도자들, 66.

거룩과 성결을 추구하는 삶들을 주제로 한국교회에 새로운 각성을 설교하는 목사이
다.

1. 박영선³⁰²⁾

이대원은 자신의 목회학 박사 학위 논문에서 박영선 목사에 대해 다음과 같이
기술하였다. 박영선은 남포교회를 (1) 말씀 중심, (2) 행정과 조직 중심이 아닌 교회
편제 및 운용, (3) 과업 중심이 아닌 교인들의 인격적 성숙을 강조하는 설교, (4) 가정
의 확대로서의 교회 실현(남자 중심의 교회 구조), (5) 목회자들의 배양과 교회 개척
으로의 연결하는 목회를 하였다고 정리했다.³⁰³⁾ 이 가운데 가장 두드러진 점이 바로
그의 탁월한 강해 설교라고 할 수 있다.

박영선 목사는 성경 본문을 분석하는 뛰어난 통찰력과 모든 사람들이 쉽게 공감
할 수 있는 전달 능력을 갖춘 설교자로, 교회는 설교가 중심이 되어야 한다고 생각했
다. 20세기말에 접어들어 한국 교회의 성장이 둔화되고 신자들의 생활이 타성을 못
벗어나면서 많은 목사들이 설교보다는 은사 중심으로 변질되는 것을 목도한 박영선
목사는 은사나 특별 프로그램으로 교회를 변화시킬 수 없고 하나님께서 주신 강력한 은
혜의 수단인 설교를 통해서만 교회 갱신이 가능함을 주장하였다.³⁰⁴⁾ 이러한 확신으로
그는 오직 설교 운동만을 전개하였고, 그 결과 일반적으로 교인수가 감소하던 시기에
도 자신의 목회 사역지인 남포교회를 크게 부흥시킬 수 있었다.

박영선 목사는 설교를 하나님이 우리에게 찾아오시는 방법이며, 하나님은 설교를
통해 말씀하시고 자신을 나타내시며, 한 영혼을 향복시키며 그를 성숙하게 하시고 의
롭게한다고 하였다. 곧 설교를 통해 하나님이 인격 대 인격으로 우리를 만나러 오신
다고 보았다.³⁰⁵⁾ 그래서 설교자는 하나님이 사람을 붙잡히 여기시고, 구원하시려고 은

302) 박영선 목사는 1885년에 ,한국교회가 점차 침체기에 들어섰을 즈음에, 개포동에 남포교회를 개척하여 설교사역을 중심으로 목회하였으며 그 결과 2005년 현재 9000명의 성도를 가진 교회로 성장시켰다. 합동신학대학원대학에서 기독교교육학을 강의하면서 신학도들에게 설교에 대해 가르치며, 박 목사가 설교한 것이 책으로 출판된 것만도 수십 권에 달하며 그 책 모두 다 베스트셀러가 되었다.

303) 이대원, "남포교회 성장요인으로서 박영선의 목회와 강해 설교에 대한 연구" (D.Min, Liberty Baptist Seminary, 2000), 10.

304) 박영선 외, *이제는 감동중심 설교보다는 성화중심 설교를 해야 한다* (서울: 나침반 출판사, 1998), 162.

혜를 베푸시고, 진리를 가르쳐 우리를 복되게 하심을 전해야 하며, 성도들에게 이 세상이 얼마나 무서운지를 확인케 하고, 하나님 편에 선 것과 세상 편에 선 것이 얼마나 다른지 인식하게 하며, 세상과 하나님 편에 양다리를 걸치려고 했던 미련한 생각을 끊고 하나님께 돌아가 그 뜻을 따르고 정신 차리게 하며 신앙의 용기를 갖도록 격려해야 한다고 보았다.³⁰⁶⁾ 왜냐하면 “설교는 하나님 편에 놓인 작업이면서 동시에 사람 편에 있어야 하는 것으로, 설교자가 하나님의 편을 들고 하나님을 위해 열심을 내는 것”³⁰⁷⁾이기 때문이다.

박영선 목사는 더욱 풍성한 말씀으로 성도들을 채우기 위해서, 설교자가 성경을 바로 이해하며, 신학적 깊이가 있어야 한다고 강조하였다. 성경을 바로 알기 위해서 “하나님의 인격 개념, 계시의 합리성에 대한 확신, 의미와 심정의 소통으로서의 성경 계시에 대한 바른 관을 세워야하며, 이것이 없이는 성경을 알 수 없다”³⁰⁸⁾고 하였다. 곧 일반 은총에 대한 이해가 있어야 한다고 하였다. 왜냐하면 성경을 보는 안목이 말씀 연구나 성령의 은혜를 받아야 하지만 그 위에 역사, 학문, 과학, 이러한 방법을 통해서 생겨나기 때문이다. 또한 좋은 설교는 신학의 깊이에서 나오는 것이므로, “목회자는 많은 책을 읽어야 하며, 끊임없이 신학을 연구하는 것은 깊이 있고 적용력이 뛰어난 설교를 하기 위해서”³⁰⁹⁾ 라고 주장하였다. 이러한 점에서 그의 설교가 주지주의적 입장을 드러낸다고 볼 수 있다.

박영선 목사의 설교가 지닌 첫째 특징은 칭의 중심이 아니라 성화 중심적인 설교자라는 점이다. 그는 한국 교회의 병폐가 칭의와 성화를 구별하지 못하는데서 온다고 보았다. 곧 믿음으로 구원을 얻은 것처럼 성화도 은혜로 얻는다고 보는 위치만 니(Watchman Lee) 계통의 율법폐지론과 ‘예수 천당’만을 외치는 전도 일변도의 복음주의적 목회자들의 영향으로 인해 한국 교회가 맛을 잃은 소금처럼 세상으로부터 배척당하고 있다는 것이다. 복음주의적 설교자들의 설교의 내용은 한결같이 ‘예수 믿고 구원받으며, 구원받은 성도는 전도해야 한다’는 공식을 갖는데, 이러한 설교는 영적인 성장이나 신자다운 생활을 경시하여 교회가 교회답게 될 수 없다고 보았다. 이와 같

305) 박영선, *설교자의 열심* (서울: 규장, 1999), 176, 208.

306) Ibid., 147.

307) Ibid., 5.

308) Ibid., 26.

309) Ibid., 53, 62.

은 전도 설교자의 대표적인 인물로 미국 윌로우 크릭 커뮤니티 교회의 빌 하이빌스 목사, 로스앤젤레스의 새들백 교회 목사인 릭 워렌을 들었고, 그들의 설교는 권세가 있으나 내용이 단조롭다고 보았다.³¹⁰⁾

이와 같은 전도 일변도의 설교는 한국 교회가 일반적으로 수용하고 있는 구조인데, 그 안에 성화나 그리스도인다운 삶이 없는 것이 약점이다. 따라서 박영선 목사는 이러한 기존의 틀을 부수고 성화라는 새로운 틀을 만드는 작업을 시도했다. 이는 소년 시절부터 믿음에 대하여 고민하여 왔던 그가 신학 연구 과정을 통해 성화의 중요성을 인식한 결과이기도 하다. 칭의 중심적 설교는 믿음을 구원의 수단으로만 설명할 뿐 하나님과의 인격적 관계성을 약화시키기 때문에 생활에 적용이 약하고, 그 결과 교회가 힘을 잃게 되었다고 본 것이다. 이러한 배경에서 박영선 목사는 구원 중심 설교의 문제성을 부각시키면서 다음과 같이 역설하였다.

은사, 전도, 선교, 그 다음을 말해 줘야 합니다. 그 다음이 무엇입니까? 성화입니다. 성화를 말해 주어야 합니다. 제자 훈련을 언급하고 성도들을 훈련시켜야 합니다. 제자도를 가르쳐야 합니다. 신자다워야 하는데, 신자다워지지 않고 '신자가 할 일'만 남았습니다. 그것이 전도요 교회성장이 됐습니다. 교회를 크게 만드는 것으로는 절대 사람이 기록해지지 않습니다.³¹¹⁾

박영선 목사가 이같이 성화 중심적 설교를 외침으로 한국 교회는 구원 중심의 루터파 신학 사상에서 성화와 그리스도인의 삶을 강조하는 칼빈주의적 설교 운동을 체험할 수 있게 되었다.³¹²⁾

둘째로 그는 개혁주의 설교자들의 설교를 자신의 것으로 만듦으로 설교와 신학의 기초를 든든히 했다는 점이다. 그는 먼저 성경적이고 개혁주의적인 입장에서 있는 설교자의 도움을 얻기 위해 자료를 모아서 그것들을 자신의 것으로 삼은 뒤, 한국적 상황에 맞게 적용하여 설교하였다. 특히 박영선은 헌터(John Hunter)의 글을 주로

310) 박영선, *설교자의 열심*, 31-32.

311) Ibid., 77.

312) 루터의 신학 사상이 칭의에 초점을 두었다면, 칼빈의 신학은 성화에 있었다. 곧 루터의 관심은 어떻게 하면 구원을 받을 수 있는지 탐구하였다면, 칼빈은 구원받은 성도가 어떻게 살아야 할 것인지를 신학의 과제로 삼았다. 이러한 배경에서 볼 때 박영선은 루터파 일변도의 한국 교회에 개혁주의 설교 운동을 알린 선구적인 설교자이다.

많이 인용하였다.³¹³⁾ 그는 자신이 설교자로 나서기 전에 훌륭한 설교자들의 설교를 참조하여 자신의 것으로 만들었다.

셋째로 박영선의 설교 특징은 강해 설교라는 점이다. 그는 성경의 구절이나 단어의 의미를 설명하는 것을 강해 설교라고 보지 않았다. 성경 구절의 자구(字句)의 뜻을 설명하는 것이나 단어가 헬라어로 무엇이고 히브리어로 무엇이라고 하는 식의 강해 설교가 아니라 본문의 내용이 가진 역사적 상황과 배경을 제대로 설명하고 “성경 저자의 입장을 생생하게 재현시켜 우리의 상황에 끼워 넣는 것이 진정한 강해 설교”³¹⁴⁾라고 보았다. 곧 설교자의 지식을 나타내는 것이 아니라 본문이 의도하는 바가 무엇인가를 조밀하게 추적해 내고 그것을 현실에 적용하는 것이라고 하였다. 이러한 배경에서, “본문의 의도를 전혀 설명해 내지 못하고 자기가 하고 싶은 말을 성경에 꿰어 맞추는 제목 설교는 배척되어야 한다”³¹⁵⁾고 하였다.

박영선 목사는 강해 설교를 효율적으로 하기 위해 전통적인 설교 구조인 대지 설교를 피했다. 대지 설교는 논리의 흐름이 자꾸 토막 나게 되며, 논리적인 흐름이 끊기면 상식과 윤리에 근거를 둔 당연한 말만 늘어놓기 때문이다. 그는 설교 한편에 하나의 주제가 있을 때, 그것이 어느 개념이든 사건이든 한 방향으로 추적해 들어가기에 훨씬 좋기 때문에 여러 가지 주제를 가지고 설교하는 것을 피한다.³¹⁶⁾ 그는 하나의 명제를 확실히 제시하기 위해 먼저 본문에 대해 충분히 묵상하고 연구한 후 하나의 주제를 얻고, 그 주제와 관련된 성경 구절, 사건에 대해 묵상하면서 그것을 통해 성경에서 보여주는 하나님의 뜻을 찾고자 한다. 이런 과정을 통해서 설교가 준비되면, 칼빈이 사용했던 설교의 영상화(visualization of sermon) 방법을 활용하여 설교한다. 곧 서론에서 해야 할 내용을 생각하고, 본문 부분에는 설교의 주제를 정하고, 그에 맞는 예화와 성구 인용을 정하고, 결론 부분에서 전해야 할 말씀을 머리 속에 그리는 것이다. 이와 같이 설교를 준비하고, 영상화 작업을 한 후 설교했다.

이와 같이 박영선 목사의 설교는 성화를 강조하며, 개혁주의적이며, 선배들의 신학을 자신의 것으로 삼았고, 강해 설교에 충실하다. 한편 지나치게 성화를 강조하다

313) 박영선, *설교자의 열심*, 77.

314) Ibid., 43.

315) Ibid., 52.

316) Ibid., 196-197.

가 전도나 구원에 대하여 경시할 수 있고, 선배들의 신학을 자신의 것으로 삼음으로 인해 자신의 신학이 약화될 수는 약점을 지니기도 한다. 그럼에도 불구하고 박영선 목사의 설교는 언제나 성도들에게 새로운 영적 각성과 새 힘을 준다는 점에서 장점이 많다. 박영선 목사의 설교는 따라서 크게 하나님의 원래의 의도를 성경본문에서 밝히는 해석과, 그 의도가 오늘의 성도들의 현실에서 어떤 메시지로 전달되어야 하는가 하는 적용이라는 두 가지 축이 패턴을 이루고 있는 것이고, 이러한 패턴은 그의 독특한 강해 설교의 한국교회 상황에 맞는 모델에 대한 기여이기도 하다.

2. 김서택

김서택 목사는 탁월한 강해설교자로 널리 알려져 있다. 1989년 서울 명일동에 개척한 제자들교회와 2000년부터 부임하여 섬기고 있는 대구 동부교회가 꾸준한 성장을 구가할 수 있었던 결정적인 원동력도 그의 강해설교라고 할 수 있다. 그는 또 60권 넘게 펴내고 있는 강해설교집과 여러 차례의 강해설교 세미나를 통해서 한국교회에 강해설교에 대한 재인식하게 하였다.³¹⁷⁾

그의 설교관에 결정적인 역할을 한 것은 로이드 존스의 설교관이다.³¹⁸⁾ 로이드 존스의 *강해설교집*을 읽고 난 후 설교의 영광성, 위대성을 인식하게 되었고, 설교자가 되겠다는 결심을 하게 되었다.³¹⁹⁾ 김서택 목사의 설교 세계에 나타나는 마틴 로이드 존스 목사의 대표적인 설교관은 ‘설교 중심의 목회사역’과 ‘지속적인 전도 훈련의 중요성’이다.

첫째로, 김서택 목사는 목회자란 무엇보다도 설교자여야 하며 교회 안의 여러 목회사역은 모두 설교사역을 중심으로 진행되어야 한다는 점을 강조한다.³²⁰⁾ 그가 설교를 강조하는 이유는 설교사역에는 하나님의 말씀으로 선포된 설교가 결국은 성도의 영혼을 살릴 것이라는 설교자의 확고한 믿음 때문이다.³²¹⁾ 그래서 그는 목회의 다른 분야의 사역 즉 심방과 상담과 비교해서 설교의 차별성을 강조하는데, 이것이 로이드 존스의 설교관에서 받은 영향이다.³²²⁾

317) 유경재 외, *한국교회의 16인의 설교를 말한다*, 259.

318) 김서택, *건축술로서의 강해설교*, (서울: 홍성사, 1998), 523.

319) 김서택, *강해설교와 목회* (서울: 홍성사, 2002), 22.

320) Ibid, 50.

321) 김서택, *건축술로서의 강해설교*, 518.

둘째로, 로이드 존스의 영향은 '지속적인 전도 설교와 복음설교의 중요성'에서도 찾아 볼 수 있다. 김서택 목사는 최근 한국교회가 부흥을 잃어버린 가장 큰 이유를 복음 설교를 잃어버린 데서 찾는다. 복음설교란 우리 인간의 죄성과 하나님의 은혜에 대해서 설교하는 것이다.³²³⁾ 그렇다면 한국교회의 강단은 왜 복음 설교를 선포하지 않는가? 김서택 목사의 판단에 따르면 오늘날 한국교회는 교회에 출석하는 사람은 전부 구원받은 것으로 간주하기 때문에 복음 설교를 등한시한다. "그 결과 더 이상 십자가를 설교할 필요가 없다고 보고, 복음 설교보다는 어떻게 하면 교회생활 잘하고 세상적인 복을 받을 수 있느냐 하는 쪽으로 설교의 방향을 돌려버렸다"³²⁴⁾고 한다. 그러나 복음은 예수 믿지 않는 사람에게만 필요한 것이 아니다. "복음은 이미 예수를 믿고 있는 사람들에게도 강조하고 또 강조할 필요가 있는 진리"³²⁵⁾라고 한다.

김서택 목사에게 부흥은 교인 수의 증가나 교회의 양적인 팽창을 의미하지 않는다. 그는 부흥의 시작이 "자신이 하나님 앞에서 무서운 죄인이라는 것을 진심으로 깨닫고 예수 그리스도의 십자가의 보혈만이 자신의 죄를 씻을 수 있다는 진리를 체험할 때에 가능하다"³²⁶⁾고 보았다.

특히 그는 한국교회가 복음설교를 잃어버림으로써 부흥을 잃어버렸다고 주장한다.³²⁷⁾ 복음설교란 모든 인간은 죄 아래 있으며, 오직 예수 그리스도의 십자가만이 하나님의 진노의 심판을 면하게 하는 유일한 길임을 선포하는 것이다. 이 복음 설교는 기독교의 가장 기본적인 핵심 진리를 선포하는 것이라고 하였다.³²⁸⁾

김서택 목사의 설교의 특징은 그의 *강해설교집*과 설교들에서 세 가지로 추출해 낼 수 있다.³²⁹⁾ 첫째, 케리그마적 해석과 적용적인 주석, 그리고 성경 본문과 청중 사이의 적용적 접촉점으로서 교회를 중심으로 둔다. 김목사의 케리그마적 해석이란 성경 전체를 단순한 교리의 나열로 보는 것이 아니라 구체적인 상황에 처해 있는 신앙공동체에 '선포'된 하나님의 말씀으로 보는 것이다. 즉 "성경 저자가 단편적인 진리들을 단

322) 김서택, *건축술로서의 강해설교*, 523.

323) 유경재 외, *한국교회 16인의 설교를 말한다*, 261.

324) 로이드 존스, *목사와 설교*, 161-162.

325) 김서택, *강해설교와 목회*, 69, 208.

326) Ibid., 64.

327) Ibid., 69.

328) Ibid.

329) 유경재 외, *한국교회를 위한 16인의 설교*, 262.

순하게 나열하고 있는 것이 아니라, 어떤 의도를 가지고 가장 논리적이면서도 설득력 있는 방법으로 성경을 기록했다³³⁰⁾고 보는 입장이다.

그의 적용적 주석은 본문이 전제로 하고 있는 원래 독자와, 본문을 설교하는 현재의 오늘날의 청중 사이에서의 공통분모 즉 구약과 신약의 연속성과 일관성을 중시하는 성경신학적인 맥락에서 제시된 교회라고 하는 공통분모를 가지고 적용을 시도한다. 즉 오늘의 청중만을 위하여 실용적이며 편리한 적용을 위한 해석이 아니라 성경 전체가 구속사의 흐름 속에서 성경을 읽고 설교를 듣는 오늘 성도들의 영적인 유익을 위해서 기록되었으며 그런 맥락에서 해석되어야 한다는 관점으로 본문을 해석하기 때문에, 피상적인 윤리적 설교나 알레고리적 설교를 극복할 수 있다.³³¹⁾

그의 설교 바탕에는 구속사의 흐름 깔려있다. 그의 설교의 핵심에는 그리스도가 자리 잡고 있으며 그 주위는 교회라는 울타리가 쳐져 있다. 오늘날의 설교들이 기초신학이 부재하고, 방향성 없고, 목적성이 없이 그저 현란한 단어의 나열과 현세적인 문제 해결에만 급급한 설교임을 볼 때에 그의 설교가 현대교회의 설교자들에게 새로운 대안이 될 수 있는 가능성이 크다.

3. 김남준

김남준 목사는 청교도의 설교 전통에 서서 인간의 죄와 불신앙을 지적하고, 그리스도의 십자가 복음 그리고 하나님 앞에 선 성도의 거룩과 성결을 추구하는 삶을 설교한다.³³²⁾ 그는 바람직한 설교를 위해서는 설교자가 반드시 하나님과의 영적인 만남의 체험이 있어야 한다고 한다. 이것은 그 자신의 체험에서 나온 확신이다.³³³⁾

그는 현재 한국교회 강단은 먼저 하나님의 말씀을 접한 설교자가 그 메시지를 선포하여 죽어 가는 영혼들을 살리고, 성도들로 하여금 그리스도의 유능한 군사로서 세상에서 마귀와의 전쟁에서 승리를 거둬으로써 하나님께 영광을 돌리며 살아가도록 하는 본래의 설교자의 기능을 감당하고 있지 못하다고 진단한다.³³⁴⁾ 그는 하나님과의 영적인 만남을 계기로 그 마음에 하나님의 영광과 거룩을 향한 뜨거운 정념을 가지게

330) 김서택, *건축술로서의 강해설교*, 머리말에서.

331) 유경재 외, *한국교회 16인의 설교를 말한다*, 275.

332) Ibid., 243.

333) 김남준, *설교자는 불꽃처럼 타올라야 한다* (서울: 두란노, 1995), 17.

334) 김남준, *불꽃 목양에 빠져라* (서울: 규장문화사, 1997), 156.

될 때, 비로소 하나님께 설교자로 부름을 받는다고 말한다. 설교의 변화는 설교자의 변화에서 비롯되는 것이고 설교자의 변화는 하나님과의 영적인 만남과 영적인 관계에서 비롯되는 것이기에 설교자는 설교 한 편을 잘 전달하려고 하기 이전에 하나님을 추구하고 그분의 진리의 말씀을 추구해야 한다는 것이다. 이렇게 하나님과 그분의 진리를 전인격적으로 체험한 설교자는 자신과 타인의 영적인 성경을 향한 거룩한 열망을 품게 되고, 하나님 앞에서 자신을 불꽃처럼 불사르더라도 이 진리를 위해서 그리고 그 진리의 증거를 위해서 헌신하고자 하는 '신적인 정념'에 사로잡히게 된다고 한다.³³⁵⁾ 그는 다음과 같이 말한다.

신령한 설교는 오직 신령한 설교자를 통해 나옵니다. 위대한 설교자는 학교에서 태어나는 것이 아니라 광야에서 만들어지는 것입니다. 한 시대를 깨운 설교자는 먼저 그 소명의 길을 걸어가기 위한 수련을, 아무도 찾아오는 이 없고 울부짖는 짐승들의 포효만이 가득한 외로운 광야에서 거룩하신 하나님 앞에 홀로 서는 것으로 시작하였습니다. 선지자들도 이 같은 영적 체험을 통하여 하나님이 누구신지를 알았고 하나님의 이름을 위해 티끌 같은 자신들이 하늘의 진리를 증거하도록 부르심을 받았다는 사실을 인하여 한없이 감격하였습니다. 하나님은 그들의 마음에 말씀을 보내고 그 말씀이 골수에 사무쳐 불이 되게 하셨습니다. 쇠약한 강단과 피상적인 신앙이 일반화되고 있는 오늘날과 같이 메마른 시대에는 이러한 선지자의 후예와 같은 설교자가 필요합니다. 무릇 설교자는 불꽃처럼 타올라야 합니다.³³⁶⁾

김남준 목사의 성경 해석 방식은 성경의 한 구절을 택하여 청교도적인 교리를 중심축으로 삼아 심층적으로 천착해 들어가는 방식이다. 물론 이런 교리적인 설교는 교리강해로만 끝나는 것이 아니고 성도의 거룩한 성화를 위한 목회적 메시지로 선포한다.³³⁷⁾

그의 설교가 청중에게 영적으로 강한 흡인력을 발휘하는 이유는, 설교를 단지 성경 본문에 대한 주해작업으로만 끝나지 않고 동시에 인간의 부패와 그리스도의 구속, 그리고 성도의 마땅한 책무로서의 하나님을 향한 성결과 같은 청교도적인 내용들을 함께 다루기 때문이다.³³⁸⁾ 그의 설교 교리는 성도의 죄의 원인과 그에 대한 대책, 예

335) 김남준, *설교자는 불꽃처럼 타올라야 한다*. 117.

336) Ibid., 26-27.

337) 유경재 외, *한국교회 16인의 설교를 말한다*. 248.

수 그리스도의 십자가로 말미암은 구속, 부활, 종생, 성화의 삶과 같은 내용들에 대한 분명한 이해를 갖추게 하는 설교이며 이것은 거룩한 신앙생활을 하도록 하기 위한 안내인 것이다.³³⁹⁾

김남준 목사의 설교에서 쉽게 발견할 수 있는 내용상의 특징은 인간의 죄 문제와 이를 해결하는 그리스도의 십자가의 구속, 그리고 구원받은 자가 죄를 이기면서 성화의 삶을 살아가는 가운데 하나님께 영광을 돌리는 청교도주의적인 내용을 교리적인 체계로 다룬다는 것이다.³⁴⁰⁾

이상으로 구속사적 설교를 하는 한국교회의 대표적인 설교자들을 간단하게 그들의 설교관을 통해 정리해보았다. 한국에는 수많은 설교자들이 있고 대내외적으로 유명한 설교자들이 많이 있음에도 구속사적 설교를 하는 목사를 찾기가 쉽지 않았다. 한국교회 설교자들은 더욱 성경적인 설교, 복음적인 설교, 그리스도 중심적 설교, 구속사적인 설교하기에 힘써야 한다.

338) 유경재 외, *한국교회 16인의 설교를 말한다*, 251.

339) Ibid.

340) Ibid., 254.

제 6 장

구속사적 설교 원리

일반적으로 구속사(redemptive history)란 하나님께서 그의 뜻을 따라 모든 것을 계획하고, 계획하신 것을 온전히 성취하시며, 특히 예수 그리스도 안에서 세상을 구원하실 것을 계시하시고 섭리하시고 간섭하신다는 신학적 입장이다. 즉 성경은 많은 사건들의 연속이 아니고 한 분 창조주 하나님이 그리스도 안에서 인간을 구속하시기 위하여 역사를 주관하시며 섭리하시는 특별한 구원의 역사인 것이다. 그래서 구속사의 초점은 언제나 신구약 전체의 통일성과 점진성을 전제하게 된다. 그러므로 성경을 단순히 단편적인 역사로 보고 설교하는 사람이거나, 또는 성경을 풍유적, 또는 실존적으로 설교하는 사람은 구속사적 설교를 하는 사람과 엄청난 차이가 있다. 여기서 구속사적 설교의 의의와 가치를 찾을 수 있다.³⁴¹⁾ 리델보스는 설교의 기준을 “성경의 핵심적인 논점은 자기만이 진실한 하나님이심을 드러내시는 살아 있는 하나님의 자기 계시”³⁴²⁾ 라고 했다. 이런 구속사적 설교는 모든 성경을 예수 그리스도의 관점에서 보려고 하는 것이다. 이 용어에 대해서 변종길은 *성령과 구속사*에서 “주로 19세기의 폰 하르만(Von Hofmann)의 영향에 의해 신학에서 확고한 자리를 차지하게 되었는데, 이 주제는 금세기에 들어와서 오스카 쿨만의 저서들을 통해 다시금 신학자들의 관심을 끌었으며, 헤르만 리델보스에 의해 개혁주의 신학에 도입되었다”³⁴³⁾고 했다. 이제 구체적으로 구속사적 설교의 원리를 살펴보도록 하자.

341) 정성구, *설교학* (서울: 총신대학 출판부, 1991), 350.

342) Herman N. Ridderbos and Robert Recker, eds., *구속사와 하나님 나라*, 오광만역 (서울: 풍만출판사, 1986), 19.

343) 변종길, *성령과 구속사* (서울: 개혁주의신행협회, 1997), 21.

제 1 절 하나님 중심, 예수 그리스도

구속사적 설교를 하는 사람은 역사적 본문을 취급할 때 인간 편에서의 접근보다는 하나님 편에서의 접근을 우선한다. 스킨더는 이와 관련해서 다음과 같이 말한다.

설교들 가운데는 예수 그리스도 자신보다 그의 주변 인물들에 대해서 주된 관심을 갖고 설교하는 사람들이 많다. 예컨대 유다, 베드로, 빌라도, 헤롯, 마리아 등에 관하여 특히 그들의 내적인 갈등과 위로, 때로는 완악한 마음 등에 관한 이야기가 부각되는 반면에 가장 중요한 것은 잊혀지고 있다하면서 그 의미를 하나님께서 독생자에게 무엇을 하셨고 그리스도께서 무엇을 하셨는지, 또 그리스도께서 그 주변의 인물을 통해서 어떤 일을 하셨는지를 설교해야 하고, 그러므로 사람이 아니고 그리스도께서 중심이 되어야 한다.³⁴⁴⁾

스킨더의 생각에는 그리스도 중심적 설교가 하나님 중심적 설교와 밀접하게 관련되어 있다는 사실이다. 그리스도 중심적이란 말은 그리스도, 곧 구속사의 중심에 등장하실 뿐만 아니라 전 역사를 통하여 일하시는 영원하신 로고스(Logos)를 가리킨다. 이에 근거하여 구약시대에는 그 전체가 그리스도 중심적이다. 그래서 홀버다는 “구약은 모두 메시아적이다”³⁴⁵⁾라고 했다.

혹스트라도 그리스도가 설교되어야만 한다고 강조한다. “그리스도가 없는 설교는 설교가 아니다. 죽으시고 살아나신 그리스도와 아무런 관련이 없는 설교는 말씀에 대한 사역이 아니다”³⁴⁶⁾ 라고 하였다. 그는 본문 속에서 그리스도와의 연계를 찾아내는 것이 언제나 쉬운 일은 아님을 인정한다. 그리고 이런 관점에서 역사적 본문을 특별히 어려운 것으로 지적한다. 그는 “반짝이는 조연들이 구속사에 등장할 때는 주인공이 뒷전으로 밀려날 위험, 다시 말해서 그리스도께서 어두운 곳에 머물러 계실 그런 위험이 분명히 존재한다”고 말한다. 그러나 역사적 본문이든 아니든, 구약이든 신약이든 그리스도와의 연결 관계는 반드시 나타나야 하며, 그가 자주 쓰는 표현대로 선(線)은 반드시 “주변(周邊)으로 중심으로” 그어져야 한다.

그런데 그리스도 중심 설교의 본질은, 본문으로부터 성육신하신 사건을 찾아냄으

344) 정성구, *설교학* (서울: 총신대학출판부, 1991), 361.

345) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 254.

346) Ibid., 249.

로써 발견하는 그런 중심을 의미하지 않는다. 스킨더는 그의 설교에서 많은 사람들이 성경을 읽는 동안 단지 성경의 사도들에게만 관심을 집중시키기 때문에 그리스도를 못보고 지나쳐 버린다고 말하고 있다.

그러나 다행스럽게도 우리는 야곱의 '영혼'을 다룰 필요가 없다. 게다가 우리는 그렇게 할 권리조차 없다. 왜냐하면, 성경의 역사는 하나님-그리스도 예수 안에서 자신을 나타내시는 하나님에 대한 것이기 때문이다. 구속사라는 긴 길 위에 있는 모든 시점은 하나님께서 당신의 목표를 향해 계속 가까이 하시는 가운데 도착하셨던 이정표를 의미한다.³⁴⁷⁾

그러나 문제는 이 구속사적 설교, 즉 하나님 중심적, 그리스도 중심적 설교가 본문에 나오는 사람을 간과하지 않는가 하는 문제다. 그러나 구속사적 측면에서 볼 때, 보통 설교자들은 역사적 본문에서 나타난 다양한 사람들로 부터 '적용의 꺼리'들을 찾느라고 곤장 사람들에게 집중하며, 아직 적용을 시도할 때가 아님에도 이 사람들로 부터 적용으로 선을 긋기가 바쁘다. 물론 본문에 나오는 사람들을 무시해서는 안 되며, 자세한 항목들 하나하나에도 주의를 기울여야 한다.

홀버다는 "무엇보다 먼저 주어진 성경 본문에서 하나님이 행하시는 일을 정확하게 결정하는 것이 지극히 중요하다"³⁴⁸⁾고 한다. 본문에 묘사된 사람이 적용이라는 미명 아래 구속사를 그 특정한 단계에 있었던 하나님의 행동으로부터 분리되어 생각되어서는 절대로 안된다고 본다. 성경의 모든 부분에 나타난 사건과 등장하는 사람에 관한 기사라 할지라도 모든 것이 구속사의 한 부분에 지나지 않는다. 그러므로 성경은 전체가 구속사적인 연속성 아래서 그리스도 안에서 이루어진 증거라는 것을 누락시켜서는 안된다. 아브라함 및 모세와 함께, 이들 모두가 다 하나님의 한 관심 안에 존재하기 때문에 하나님께서 아브라함에게 나타나셨을 때도 구속사적인 관점에서 읽어야 하고, 바로 이것 때문에 이스라엘 백성의 불평이 지금 성경을 읽는 모든 독자들에게 의미가 있는 것이다. 만일 성경의 내용이 역사적인 관점과 사람과 한 사건에 국한하여 본다면 지금 성경을 읽는 독자들에게는 지극히 개인적인 것이요 교훈적인 설교로 그칠 수밖에 없다. 그렇게 되면 구속사적인 관점에서 끊임없이 그리스도를 증거

347) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 258.

348) Ibid., 259.

해야 할 의무가 없게 된다. 좀더 비약적으로 말하면, 성경이 그리스도안에서 읽혀지는 것이 아니라, 역사적 가치로서의 책으로 추락한다.

그래서 후레이다누스는 구속사적인 관점에서 설교를 하되, 철저히 그리스도 중심적인 설교를 해야 함을 바빙크의 말을 인용하면서 강조한다.

많은 새로운 설교에서 그 적용이 잘 되어보야 '쓸모 없는 것'일 뿐이다. 우리 시대의 많은 설교들이 어떤 구속사적인 사상에 관한 빛나는 강화요 심오한 강의들이지만 그것들은 진정한 의미에 있어서 설교가 아니다 --- 아무리 빛나고 또 심오한 것들이라 해도, 그것들은 진정으로 움직이지 못하는 강화이다---이런 설교자들은 청중 속에 있는 사람을 잊어버렸다.³⁴⁹⁾

성경은 말씀하시는 하나님과 분리되어서는 안된다. 곧 지금 현재에 영으로 역사하시는 그리스도를 설교해야 하는 이유가 있다. 성경은 케리그마(kerygma)요 하나님의 말씀이며 호소다. 케리그마는 만왕의 왕되신 하나님의 사자(King's herald)가 전하는 메시지이다. 그것은 강단에서 자행되는 흥미위주의 경망스러운 행동, 공상적인 명상, 감상적인 이야기, 도덕적인 잔소리, 그리고 강단을 남용하는 무수히 많은 다른 행위들에 대해 사도적인 것과 대조를 이루는 것으로서 설교자의 직무를 묘사한다고 주장하였다.³⁵⁰⁾ 그리스도께서 말씀 안에 현존해 계시며, 그분께서 신적 로고스로서 성경 배후에서 역사하시며, 말씀과 성령은 언제나 함께 간다. 그러므로 신구약 전체를 행진할 때 그리스도께서 성경 안에서 말씀하시고, 설교를 듣는 청중들이 들어야 할 주제가 된다. 이러한 맥락에서 설교의 본문은 교의적이거나 역사적, 종교적 또는 윤리적 진리의 한 조각이 아니라, 오늘날 설교의 논지는 그리스도께서 말씀으로 통해 역사하시는 사실적인 증거와 응답이 충격으로 다가와야 한다.

이와 관련해서 후레이다누스는 미스콧(Miskotte)의 말을 다음과 같이 인용한다.

설교는 '하나님의 말씀을 위해 자리를 만드는 것'이 아니며 '불가능한 가능성'도, '모험'도 아니다. 반대로 '설교자는 아무 모험도 하지 않는다. 그는 하나님의 말씀을 전달하는 자신의 소명을 믿음으로 이루어간다.³⁵¹⁾

349) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 270.

350) Edmund P. Clowney, *설교와 성경신학*, 23.

변종길 교수는 홀버다가 주장한 '구속사적 설교한 무엇이며' 그가 반대한 '모범적 설교'란 무엇인지에 대한 질문을 갖고 구속사라는 개념의 성경 역사의 단일성을 강조한다. 이것은 곧 '그리스도 중심적' 해석을 의미한다.

다우마(Dourna)는 이와는 달리 그리스도 중심적 해석을 '우리의 실생활에 적용되는' 의미로 사용하고 있음을 말한다. 또한 '모범적 설교'를 주장하는 사람들은 본문 의 핵심은 물론 하나님의 약속과 그 성취임을 인정하지만, 이와 동시에 또한 오늘날 신자의 삶에 대한 교훈도 찾을 수 있다고 주장한다.³⁵²⁾ 더 구체적으로 성경이 오늘날 우리에게 주고 있는 '교훈'과 '경계'와 '거울'을 무시하고 협소하게 '그리스도 중심적'으로만 보려 한다면, 무분별한 적용자들이 범한 것과 마찬가지로 잘못을 범하는 것이 되고 말 것이라고 했다. 왜냐하면 그렇게 함으로써 "하나님의 말씀, 성경이 오늘날 우리에게 말하고자 하는 바를 원천적으로 봉쇄하기 때문이다."³⁵³⁾ 성경 전체가 그리스도를 선포하기에는 부분적으로 교훈적인 부분을 소홀히 할 수 있다는 우려를 나타냈다.

허순길 교수는 "하나님의 말씀인 성경은 예수 그리스도 안에서 우리들을 구원하시기 위한 하나님의 뜻을 계시하고 있다"고 하며, "전파하는 말씀에 그리스도에 대한 관계가 결코 없어서는 안 된다"라고 하며 "그리스도 밖에는 구원이 없다(행 4:12)" 또한 "예수 그리스도는 생명의 떡"(요 6:48)이며 "그리스도 없이는 교회가 생존할 수도 없고 자랄 수도 없다"고 하였다. 따라서 "설교자는 본문으로 택한 하나님의 말씀으로 이루어진 계시의 중심인 그리스도를 생각하게 되는 것이 필연적으로"³⁵⁴⁾ 설교의 본분과 주체라고 역설한다.

성경에 담긴 구약의 역사적 '사건'과 '사람들' 역시 "교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익"(딤후 4:16)함의 목적이 있다. 그러므로 그리스도는 성경의 어느 한부분이라도 소홀함 없이 증거하면서, 그 안에 일어나 사건과 인물에 대해서는 성령에 간섭된 역사적 관점으로 봐야한다.³⁵⁵⁾ 따라서 설교에서 그리스도를 증거하고자 하는 관점은 설교의 생명이다. 스피엘은 다음과 같이 말한다.

351) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 274.

352) 변종길, "구속사적 설교의 의미와 한계," *그 말씀*, 1998년 11월호, 15-17.

353) Ibid., 19.

354) 허순길, *개혁주의 설교* (서울: 기독교문서선교회, 1996), 48.

355) 박용규, *초대교회사* (서울: 총신대학출판부, 1994), 23.

말씀의 사역자는 세상 가운데 있는 그리스도의 교회에서, 살아있는 말씀을 그리스도의 이름과 권위로 해석하도록 그리스도에 의해 부름을 받았다. 그리스도인의 대리인으로서, 하나님의 대사로서, 그는 특별한 권위를 갖고 나타난다.³⁵⁶⁾

설교자는 사신이다. 역사적 본문의 목적이 세상에 오시는 하나님을 계시하는 것이라면, 설교자는 그 목적을, 영혼을 분석하는 일로 바꾸어서는 안된다. 설교자는 그리스도께서 말씀 안에서 선포하시는 것을 조금의 덧붙임도 없이 선포해야 한다. 왜냐하면, 말씀이 '케리그마요, 구속의 메시지이며, 호소이고, 권면으로서 지향된 것이기 때문이다.

이런 맥락에서 보면 칼빈도 구속사적 설교의 의미를 잘 파악하고 있었다고 말할 수 있다. 그는 말하기를 "사도 바울은, 성경은 의심할 바 없는 진리이지만 모세가 위대한 웅변가였다거나 이사야가 위대한 인물이었다는 것을 말하지는 않았다"³⁵⁷⁾고 했다. 즉 칼빈의 입장은 구약을 가지고 설교하던, 신약의 인물들 특히 바울은 구약의 인물과 사건을 통해서 오직 하나님께만 영광과 존귀를 돌릴 뿐 다만 인간은 성령님이 인간의 무슨 기호에 맞추는 것이 아니라 주께서 말씀하신 것을 전파하는 것이라고 믿었다. 칼빈의 설교를 이끌어 내는 방식은 언제나 하나님 중심적(theocentric) 신학의 틀 위에 세워진 것이었다.

구속사를 설교하는 가운데 끊임없이 그리스도를 선포해야 할 이유를 스킨더는 다음과 같이 주장한다.

성경의 구속사는 통일성과 점진성을 동시에 가진다. 하나님의 섭리로 모든 것을 계획하시고, 그리고 그 계획을 예수 그리스도 안에서 온전히 성취시키고, 그리스도 안에서 자신을 계시하시고 그리스도 안에서 세상을 구속하였다. 그러므로 역사는 하나의 통일성(a unity)을 가지며 그 통일성은 구속사의 중심이 되는 것이다. 역사의 배후에 하나님의 작정과 섭리가 있고 그것은 알파와 오메가로 창세기 첫 장에서 계시록의 마지막 장까지 일관된 하나님의 구속 운동의 통일성을 갖고 있다. 그런데 문제는 이와 같은 구속사의 통일성 문제를 교리적으로 또는 신학적으로는 수납하면서도 실제로 강단에서 설교할 때는 잘 응용이 안되는데서 오늘의 설교

356) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 280.

357) 정성구, *개혁주의 설교학*, 362.

신학의 문제가 있다고 본다.³⁵⁸⁾

결론적으로 교회 안에는 이미 구원받은 사람이 예배를 드리지만 그러나 예배는 드리면서도 구원에 대한 확실한 믿음을 갖지 못한 사람들이 많다. 따라서 강단에서 분명하게 그리스도를 설교해야 한다.³⁵⁹⁾

제 2 절 구속사적 설교의 기초 원리

구속사적 설교의 출발점은 신구약의 성경의 말씀과 사실들 안에서 하나님 자신과 그의 이름을 계시하신다는 것에서 찾는다.³⁶⁰⁾ 그런데 하나님께서는 자신을 역사 속에 나타내시고, 역사적 인물들과 역사적 사실들을 통하여 자신을 계시하셨고, 그 역사 속에서 자신을 계시하셨다.³⁶¹⁾ 이 역사는 지극히 중요한데 그 이유는 이 세상에서의 하나님의 계시가 무역사적인 것도 아니고 초역사적인 것도 아니고, 역사에 들어와서, 역사적 사실 안에서 하나님의 계획을 이루시기 때문이다. 그리고 이 계시의 목표는 하나님에 관하여 그리고 하나님 나라에 관하여 무엇을 계시해 주는가에 달려 있다.³⁶²⁾ 그래서 구속사적 설교 방법은 다음의 원리들이 전제되어야 한다. 즉 역사성, 통일성, 점진성 원리이다. 이 원리들을 설교에 바르게 적용할 때 성경의 각 사건이나 인물들이 하나님의 구속사 안에서 다른 모든 사건들과 연속성을 가질 수가 있고 역사에서 독특한 위치에 있는 요소들을 종합하여 본문의 고유성을 드러낼 수 있다.

1. 역사성의 원리

성경과 역사의 관계를 묻는 질문이 제기될 때 단지 구원역사라고만 말하는 것은 충분치 않다. 왜냐하면 성경 안에서 구원역사의 범위에 들지 않는 이야기도 있고, 성경에 기록된 역사 가운데 어떤 것은 타락한 세상을 구원하시고 회복하시려는 하나님의 계획과는 특별히 밀착되지 않는 일반적인 역사도 있기 때문이다.³⁶³⁾ 그럼에도 불구하고

358) 정성구, *개혁주의 설교학*, 366.

359) Sidney Greidanus, *목회와 신학* (서울: 두란노, 2002, 9월호), 59-60.

360) C. 트림프, *구속사적 설교*, 69.

361) Ibid.

362) Sidney Greidanus, *성경해석과 성경적 설교*, 199.

363) Theodore Plantinga, *성경과 구원역사*, 김영철역 (서울: 여수론, 1990), 27-28.

하고 성경의 역사는 거의 다 하나님께서 인간을 다루시는 구원과 연관된 이야기들이다.³⁶⁴⁾ 그러므로 우리가 성경을 구원역사라고 말한다면 그것은 곧 “세계사”를 말하는 것과 다름이 없다. 왜냐하면 오직 그리스도께서 이루신 구원과 치유에 의해서만 세상의 모든 국가의 역사가 전 우주적인 구원을 그 목표로 삼고 진행되어 가는 하나의 커다란 역사의 흐름으로 변화될 수 있기 때문이다.³⁶⁵⁾ 그래서 모든 역사는 거룩한 역사이다. 왜냐하면 모든 역사가 하나님의 목적을 향해 일하시는 하나님의 역사이기 때문이다.

또한 하나님께서는 전 역사를 주장하시고 항상 계획해 왔던 목적을 역사의 정점에서 마침내 그리스도 안에서 이루실 것이다. 그러므로 하나님은 그리스도 안에서 세상을 구속하시고 재창조하시고, 그의 나라는 이 세상 안으로 들어오고, 하나님의 구속사역은 세속적 역사와 분리된 별개의 역사를 만드는 것이 아니라 역사에 들어와서, 역사와 더불어 그리고 역사를 통하여 일어난다.³⁶⁶⁾ 이렇게 목표를 이루시는 하나님의 나라가 구원역사의 목표요, 또한 세계사의 목표인 것이다.³⁶⁷⁾ 그리고 계시의 과정도 역사와 동시에 일어날 뿐만 아니라 역사 안에서 구현되는 것이기 때문에 성경의 역사적 사실 자체가 계시의 중요성을 가지고 있는 것이다.³⁶⁸⁾ 결론적으로 하나님께서는 그의 구속계획을 역사의 지평 위에 실현하시기 때문에 역사를 고려하지 않으면 안된다.³⁶⁹⁾

2. 통일성의 원리

성경 전체와 거기에 담긴 메시지에는 매우 기본적인 것이라고 할지라도 어떤 통일성이 있다. 성경을 단지 구원에 대한 단편적인 이야기를 담고 있는 거룩한 책들의 모음집으로만 이해해서는 안 된다. 성경은 그 이상의 내용을 담고 있기 때문에 성경 전체를 꿰뚫는 통일된 주제를 이해하는 것은 성경해석에 있어서 가장 중요한 것이 된

364) Theodore Plantinga, *성경과 구원역사*, 30.

365) Ibid. 데오도르 플랜팅어(Theodore Plantinga)가 말하는 “세계사”의 개념은 국가의 역사나 지역의 역사라는 제한된 개념과는 전혀 다른 것으로서 하나님의 역사 통치 범위 안에 있는 모든 요소들을 포함한 전포괄적인 역사를 말한다.(Ibid., 31.)

366) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 147.

367) Theodore Plantinga, *성경과 구원역사*, 31.

368) Geerhardus Vos, *Biblical Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), 6.

369) Sidney Greidanus, *Sola Scriptura*, 122.

다.³⁷⁰⁾ 성경의 통일성을 이해하는 것이 성경 시대와는 다른 시대에 살고 있는 사람들에게 적절하고도 살아있는 하나님의 말씀으로 어떻게 합당하게 이해할 수 있느냐는 문제와 밀착되어 있기 때문이다.³⁷¹⁾

무엇보다도 성경의 통일성을 이루는 첫 번째 요소는 하나님의 작정과 관련되어 있다.³⁷²⁾ 개혁주의 신학은 하나님께서 영원 전부터 무엇이 일어날지를 주권적으로 결정하셨으며 그리고 그가 미리 정하신 계획에 따라 자연적인 영역과 영적인 영역에 걸친 그의 전 창조 사역에서 그의 주권적인 의지로 행하셨다는 것을 근거로 하나님의 주권을 강조한다.³⁷³⁾ 물론 하나님의 이러한 작정에는 구속사가 포함되어 있다.³⁷⁴⁾ 이 구속사는 하나님에게서 나왔고, 그분이 직접 구속사역을 수행하시는데, 세상을 창조하시기 전에 이미 계획된 것이다(엡 1:4 이하; 뵤전 1:2).³⁷⁵⁾

성경의 통일성을 이루는 두 번째 요소는 그리스도 안에서 나타난 것이다. 예수 그리스도는 그의 고난과 죽으심으로 우리의 구원을 위한 기초를 세우셨고 그의 부활로 완전한 구원을 이루셨다. 이 사실은 신약에서 일어난 사건이지만 구약의 신자들도 그리스도 없이 구원을 받을 수 없고, 오늘을 살고 있는 우리도 그리스도를 통해서만 구원을 받을 수 있다.³⁷⁶⁾ 그래서 본문을 정당하게 다루기 위해서 설교자는 예수 그리스도에 대한 조망을 무시해서는 안 된다. 이는 신구약 성경의 어떤 책이든지 예수 그리스도 안에서 성취되는 하나님의 구속사역과 연관을 맺지 않는 본문이 없기 때문이다.³⁷⁷⁾ 특히 성경신학은 우리에게 예수 그리스도에게서 모든 소망이 성취되는 바 이 성취를 위하여 나아가는 성경계시의 진행을 보여주는데 그 가운데 예수 그리스도는 모든 계시가 가리키는 최종 목표이기 때문에 그분 자신, 즉 그분의 존재와 사역 모두가 성경 전체의 해석을 위한 전제가 된다.³⁷⁸⁾

370) Graeme Goldsworthy, *복음과 하나님의 나라*, 김영철 역 (서울: 한국성서유니온, 1989), 31.

371) Ibid., 34.

372) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 147.

373) Ibid., 148.

374) 웨스트민스터신앙고백서 제3장, "하나님의 영원한 작정에 관하여," 제5,6항 참조.

375) Graeme Goldsworthy, *성경신학적 설교 어떻게 할 것인가*, 138.

376) Ibid.

377) H. M. 오만, *구속사적 관점에서 조명한 성경해석학*, 교회문제 연구소 역 (서울: 도서출판 엠 마오), 1991.

378) Graeme Goldsworthy, *복음과 하나님의 나라*, 132.

성경의 통일성을 이루는 세 번째 요소는 믿음이다. 이미 구약에서 그의 백성을 인도하신 하나님께서는 그들도 예수 그리스도를 믿어야 하며 또한 믿음을 요구하신다는 것을 보여 주셨다. 이것은 신약에서도 마찬가지다. 특히 성경의 기록을 하나님께서 인간과 맺으신 언약의 관점에서 보면 더욱 분명해지는데 이스라엘의 조상들(아브라함, 이삭, 야곱)에게 하신 그 약속이 성경에 나타나는 모든 하나님의 백성들이 하나님과 가지는 관계의 토대가 되고 있고, 또한 신약성경에서도 아브라함의 자손이라는 개념은 믿음으로 복음을 영접하는 자들이라는 개념으로 바뀌어가기 때문이다(갈 3:39).³⁷⁹⁾ 따라서 구약의 하나님의 백성들은 아브라함에게 주신 약속을 믿음으로, 신약의 하나님의 백성들은 구약의 약속의 성취인 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 것이다.

성경의 통일성을 이루는 마지막 네 번째 요소는 구속사의 최종 목표인 하나님 나라의 완성이다. 사실 예수님께서도 하나님 나라(천국)의 복음을 전파하시고 또 이 일을 위하여 세상에 오셨다고 말씀하셨다(마 4:23, 막 1:14-15; 눅 4:43). 비록 하나님의 나라(천국)라는 말이 구약에 나타나는 용어가 아니라고 할지라도³⁸⁰⁾ 예수님의 말씀을 듣고 있던 당시의 청중들은 그 말이 지닌 의미를 분명히 이해했다. 특히 신약의 증거들을 통하여 드러나는 피할 수 없는 결론은 하나님 나라가 올 것이라고 기대하는 구약 성경의 소망의 성취라는 사실이다.³⁸¹⁾ 예수님의 초림으로 하나님의 나라가 세상에 이미 시작되었으며 우리는 그 생활을 맛볼 수 있다. 그러나 하나님의 나라는 이 세상에서 완성되어 지는 것이 아니라, 역사 건너편에서 궁극적으로 완성되며 거기에서 새로운 질서가 형성되는 것이다.³⁸²⁾ 그래서 이 세상에 살고 있는 신자들은 항상 “믿음으로” 살고 있는 지금(now)과 “눈으로 보고” 경험하게 될 아직 이르지 아니한(not yet) 하나님 나라 사이에 놓인 긴장 가운데 살고 있는 것이다.

379) Graeme Goldsworthy, *복음과 하나님의 나라*, 57.

380) John Bright는 성경을 하나로 묶을 수 있는 요소가 “하나님의 나라”라고 하였고 여기에 대하여 그의 책 *The Kingdom of God* (New York: Abingdon Press, 1955.) 에서 많은 논의를 하고 있다. 그레엄 골즈워디도 그의 책 *복음과 하나님의 나라*에서 “본인은 백성들을 하나님 나라로 이끌어 들이는 구원이라는 진행과정보다도 그 목표인 하나님의 나라가 구약에서 보다 중심적인 주제라고 말씀 드릴 수 있다”고 함으로 구약의 중심 주제를 하나님 나라의 관점에서 통관하고 있다.(50.).

381) Graeme Goldsworthy, *복음과 하나님의 나라*, 117.

382) Ibid.

성경의 통일성을 이루는 이러한 요소들을 이해하는 것은 성경 전체에 대한 지식과 각 부분들에 대한 지식을 불가분리의 것으로 간주하는 것을 뜻한다. 따라서 여기에 나타나는 논리적인 결론은 만일 성경의 통일성이 정말로 의미를 지니려면 어떠한 성경 본문이든지 그 실질적인 문맥은 성경 전체가 되어야 하며, 주어진 성경 본문이 그것의 직접적인 문맥뿐만 아니라 성경 전체 안에 계시된 구원의 전체적인 계획과도 연관을 가져야 그 의미가 더욱 분명하게 드러난다.³⁸³⁾

3. 점진성의 원리

성경에는 많은 중요한 변화들이 나타난다. 첫 번째로는 시대의 변화이다. 우리는 저마다 성경의 시대들을 다르게 구분할 수 있다. 그러나 모두에게 공통적으로 해당하는 중심 되는 시대는 예수 그리스도께서 이 세상에 오셔서 살며, 가르치시고, 고난을 받으시며, 죽으시고 그리고 다시 사신 시대이다. 그리고 그 앞의 시대를 둘로 구분할 수 있다. 한 시대는 죄의 시작에서 아브라함 때까지인데 이 시대에는 하나님께서 전 시대에 구원을 행하였다. 두 번째 시대는 아브라함 때부터 세례 요한 때까지인데 이 기간 동안 하나님께서는 그의 구속사역을 아브라함과 그의 자손들에게 집중시키셨다. 예수 그리스도의 승천 이후의 시대도 두 개의 구분으로 나눌 수 있는데, 첫째는 사도 시대이다. 이 시대는 그리스도의 사역이 교회 생활을 위한 것이라고 볼 수 있다. 두 번째로는 사도시대 이후의 시대로서 지금 우리가 살고 있는 시대이다. 이러한 변화들은 하나님께서 구속사역을 수행하신 활동의 배경(the scene of action)의 차이와 관련된 것이다. 이러한 시대의 변화는 처음에는 전 세계에 일어난 것이고, 다음에는 아브라함으로부터 시작하여 예수 그리스도의 부활 때까지는 계속하여 가나안에 집중되어 있었다. 그러나 오순절 이후에는 하나님의 구속이 다시 전 세계에 그의 능력이 확장되고 있다.³⁸⁴⁾

두 번째 변화는 약속이다. 물론 주된 약속은 예수 그리스도의 구속 사역에 기초하여 하나님과 교제하는 것이다.³⁸⁵⁾ 족장시대에는 이 약속이 자손의 약속과 관련되었

383) Graeme Goldsworthy, *복음과 하나님의 나라*, 34.

384) *Ibid.*, 165.

385) *Ibid.*

이 약속은 구약성경에 자주 나타나는 반복구인 “나는 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라”는 말씀에서도 잘 표현되어 있다. 이 표현은 구약 전체에서 계속 반복적으로

다. 오늘날의 신자들은 교회 안에 있는 모든 자들에게 자녀들을 약속하고 있는 것이 아니라는 인식을 분명히 해야 한다. 후에 이스라엘 백성들은 특별한 약속의 방법에 의해서 가나안 땅을 받았다. 그것이 구원에 대한 하나님의 약속이 성취된다는 사실에 대한 일종의 보증이었다. 신약의 교회는 그들에게 약속된 한 나라를 가지고 있다. 그러나 신약의 신자들은 어떤 의미에서 하나님께서 구약교회에 주시지 않던 성령을 받았다.³⁸⁶⁾

세 번째 변화는 직분과 관계되어 있다. 그리스도가 오시기 전에는 선지자, 제사장 그리고 왕의 직분들이 점차적으로 나타나게 되었다. 그리스도의 승천 이후 첫 시대에 하나님께서 교회에 사도와 선지자들을 주셨다. 그러나 우리는 우리가 지금 가지고 있는 직분들, 즉 집사, 장로, 목사 등과 같은 직무들이 나타나고 있는 것을 볼 수 있다. 이것은 계시의 내용에 있어서 점진적인 증가와 관계되어 있다.³⁸⁷⁾

성경에서의 이러한 변화들은 그리스도를 향한(to) 점진(성육신)이라기보다는 그리스도의(of)의 점진, 곧 그분의 성육신을 향한(to) 것일 뿐만 아니라 그분의 십자가에 달리심과 부활, 승천, 성령의 오심 그리고 역사의 종말에 있을 재림을 향한 점진이다.³⁸⁸⁾ 이와 같이 성경에는 일련의 단계들이 있으며 그 단계가 그 자체로서 완전한 것이며, 또한 각 단계가 그 정점에 이르렀다가 그 다음에 새로운 단계로 나아가게 되어 있다.³⁸⁹⁾ 그리고 이러한 점진은 구약계시의 목표이며 신약성경의 예수 그리스도 안에서 이미 성취되었고(already), 또 완전히 성취하게 될(not yet) 하나님 나라에 이르게 된다. 결론적으로 우리가 이러한 성경계시의 점진성을 고려하게 될 때 하나님의 구원 역사의 과정을 고려하도록 이끌고, 역사적 본문들을 다룰 수 있게 될 것이다.

나타나는 주제로서 이 반복구는 구약계시의 목표이며 하나님과 그의 백성이 교제하게 된다는 약속의 말씀이다. 그리고 이 약속은 신약에서 예수 그리스도 안에서 이루어진 “하나님 나라”라는 표현과도 의미상으로는 같은 것이라고 할 수 있다.

386) Graeme Goldsworthy, *복음과 하나님의 나라*, 165.

387) Ibid.

388) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 148.

389) Graeme Goldsworthy, *복음과 하나님의 나라*, 172.

제 3 절 역사의 중심으로서의 구속사

구속사적(redemptive-history)이란 말속에는 역사적 특징뿐만 아니라 구원의 특징이 있다. 하나님의 말씀은 역사적 특징을 가질 뿐만 아니라 구원의 특징을 가진다. 성경은 하나님과 그의 백성들이 관계하는 중에 일어난 사건의 기록이 아니다. 하나님께서 택한 민족을 계시의 수용자로 삼고 그들에게 역사를 통해서 구원의 길을 제시한 것으로 기록되었다.³⁹⁰⁾

하나님의 구원의 말씀은 전체 역사를 통해서 그 중심을 이룬다. 창세기의 원시 계시인 창세기 3장 15절에서부터 구원의 계시는 더욱 풍성해져 간다. 하나님께서는 족장들에게 구원을 약속하고 그 구체적인 방법으로 피 흘리는 제사를 통해서 속죄함을 받을 수 있음을 계시하셨다. 하나님은 다윗 왕을 통해서 메시아가 올 것을 선언하시고 구약의 선지자들은 이 하나님의 약속을 바라보며 신앙하도록 백성을 가르친다. 예수 그리스도는 약속의 성취자로서 세상의 구원자로 오신 것이다.

그러므로 구속사의 중심은 예수 그리스도이다. 그렇다고 해서 설교자가 모든 설교마다 천편일률적으로 그리스도를 언급해야 한다는 뜻은 아니다. 다만 구속사적 설교의 방법은 어떤 역사적 본문을 가지고 설교하든지 하나님의 구속의 계획과 예수 그리스도 안에서의 구속과 어떤 관계가 있는지를 명백하게 드러내야 한다. 설교자가 이런 접근을 시도할 때 하나님께서 역사를 통해서 어떻게 하나님의 구속을 이루어 가셨는지를 확실히 깨닫게 된다.

성경에서 구원이란 단지 죄의 용서나 영생에만 국한되지 않는다.³⁹¹⁾ 죄가 영혼에 제한되지 않고 삶의 전 영역에 나타나기 때문이다.³⁹²⁾ 우리가 구원에 대해서 말할 때 확실한 것은, 구원은 하나님께 속해 있다는 것이다. 그러므로 구원을 말할 때에는 하나님의 진노와 심판도 하나님의 사랑과 더불어 선포해야 한다. 이는 혹스트라가 주장한대로 두 가지 원리인 오직 말씀만(Scriptura Sola)과 성경 전부(Scriptura Tota)의 내용이다.³⁹³⁾ 하나님의 공의와 하나님의 사랑이 동시에 선포되어야만 하나님의 구원을

390) 고재수, *구속사적 설교의 실제* (서울: 기독교문서선교회, 1987), 200.

391) Ibid., 201.

392) Ibid., 200.

393) 정성구, *실천신학개론* (서울: 총신대학 출판부, 1981), 124.

바로 선포할 수 있다. 하나님의 구원의 사랑을 증거하려는 자는 하나님의 심판과 진노도 반드시 언급해야 한다. 왜냐하면 우리 인간은 구원에 대한 하나님의 말씀을 듣기 전에 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있기 때문이다. 하나님의 말씀 중에는 죄를 미워하시며 진노하시는 모습을 볼 수가 있다. 그가 죄를 미워하시고, 인간을 구원하셔야 하겠기에 예수 그리스도를 십자가에 내어 주셨다.

오늘날의 한국 교회들 중에는 공의의 하나님에 대한 설교가 점점 약화되는 것을 볼 수 있다. 오히려 하나님의 사랑과 축복만이 채워지는 설교가 주를 이루고 있다. 그러나 역사의 중심인 구속사를 선포할 때는 하나님의 진노와 사랑 그리고 하나님의 공의와 은혜가 선포되어야 한다.

제 7 장

구속사적 설교의 방법

지금까지 언급한 대로 구속사적 설교의 방법은 개혁주의 신학의 본질이며 성경의 요청이다. 하나님의 말씀이 역사적 특징을 가질 뿐만 아니라 구원의 특징을 가진다. 따라서 구속사적 설교의 방법은 어떤 본문을 가지고 설교하든지 하나님의 구속계획 즉 예수 그리스도 안에서 구속과 어떤 관계가 있는지를 명백히 드러내야 한다. 설교자가 이런 접근을 시도할 때 하나님께서 역사를 통해서 어떻게 하나님의 구속을 이루어 가셨는가를 확실히 깨닫게 된다. 그러면 어떻게 어떤 방법으로 구속사적 설교를 작성해야 하는지를 살펴보도록 하자.

제 1 절 역사적 본문의 목표

클라우니는 무엇보다도 성경을 부지런히 읽는 것이 중요하다고 강조한다. 신약의 저자들은 오늘날의 목회자들이 갖추고 있는 성경 지식을 능가하는 구약 지식을 가지고 있었다. 또한 성경 역사에 대한 지식이 중요하다. 고고학과 성경 배경의 분야를 많이 숙지해서, 언약의 개념을 이해하고 상징을 해석하는데 도움을 얻어야 한다.³⁹⁴⁾ 또한 성경 원리의 용법에 대해 주의해야 한다. 성경 용어의 사용법 특히 신약의 어휘와 구약의 용어들의 용법을 살펴보는 것이 중요하고 특히 구속사 가운데서 특정 시대의 용어에 대해서 집중적으로 연구해야 할 필요가 있다. 이런 것들은 그 시대를 해석하는 열쇠가 되기도 한다.³⁹⁵⁾

성경에 기록된 역사에는 두 가지 극점이 있다. 곧 하나님과 인간이다. 그 역사에서 하나님은 항상 앞에 나오시고 하나님이 선제하셔서 구원을 이루신다. 역사에서뿐

394) Edmund P. Clowney, *설교와 성경신학*, 110.

395) Ibid.

만 아니라 그 역사의 서술에 있어서도 하나님의 앞서 행하심이 분명하게 나타난다.

성경은 하나님의 사역과 그분이 어떻게 행하시는지로 중심으로 역사를 서술하고 있다. 그러므로 기록된 역사를 설교하는 자는 항상 하나님과 인간에 대해 말해야 한다. 그러나 설교자는 인간을 출발점으로 삼아서는 안된다.³⁹⁶⁾ 왜냐하면 성경의 역사는 하나님의 구속사이므로 당연히 하나님 중심으로 하는 것이어야 하며 하나님 우선의 시각으로 접근해야 하기 때문이다. 그러므로 우리는 구속사적 설교를 하기 위해서는 하나님, 그리스도 중심의 구속사가 기초가 되고 전제가 되어야 한다.

이와 같이, 구속사적 설교를 할 때에는 역사적 본문을 기초로 한다. 그렇다면 역사적 본문이란 어떤 의미가 있는가? 역사적 본문이란 역사 속에서 하나님이 하신 일의 선포(proclamations of God's acts in history)라고 할 수 있다.³⁹⁷⁾ 그러므로 역사적 본문은 구속사적 설교에 있어서 선포된 역사 선포(proclaimed historical)와 역사적 선포(historical proclamation)가 동시에 포함된다.

그런데 구속사적 설교라고 해서 그 범위가 좁아지는 것은 아니다. 교의적, 윤리적, 역사적, 심리적 정치적 등 여러 방면 등에 대한 관심에서 비롯된 질문을 갖고서도 역사적 본문을 접근할 수 있다. 다만 구속사적 설교가 역사에 나타난 하나님의 구속 행위를 선포하기 때문에 케리그마적인 성격을 띠게 된다. 교회에 선포된 케리그마는 인간의 행위나 인간의 모범적인 행위를 말하는 것이 아니고 하나님의 행위를 선포하는 것이다. 그러므로 구속사적인 설교는 예수 그리스도를 선포해야 한다.

콜러(Koole)의 말처럼 성경은 성도들의 역사가 아니라 하나님의 계시의 역사이다.³⁹⁸⁾ 역사적 본문을 선포할 때 사람들의 전기를 끄집어내는 설교를 해서는 안되고 인간을 위한 하나님의 구속적 행동을 선포해야 한다. 예수 그리스도 안에서 인간 구원을 위해 역사를 주관하신 하나님의 구속적인 행위를 선포하는 설교자는 역사적 본문을 매우 신중하게 다루어야 한다.

396) 고재수, *구속사적 설교의 실제*, 195-196.

397) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 249.

398) Ibid., 250.

제 2 절 역사적인 설교 본문의 선택

구속사적 설교를 위한 역사적 본문을 어떻게 선택하는가? 첫째, 우리는 성경에서 취한 설교 본문이 말씀을 선포하는데 필수적이라는 사실을 알아야 한다. 즉 구속사적 설교든지 모범적 설교든지 성경으로부터 설교 본문을 택하는 것이 필요 불가결하다는 것이다.³⁹⁹⁾

둘째, 선택된 설교 본문은 한 단위여야 한다. 이것은 설교 본문을 짧게 잡는 흔한 습관이 종종 역사적 본문을 왜곡하는 첫 걸음이 된다는 사실이다. 본문을 선택할 때에는 그 본문 속에서 그 시대의 여러 가지 배경과 또 성경 기자가 그 말을 한 역사적 상황 등을 찾아낼 수 있는 범위까지를 본문 단위(unit)로 정해야 한다. 이 말은 역사적 본문은 잘 짜여진 단위여야 한다는 것이다.

셋째, 설교의 본문은 성경의 여러 책에서 뽑아낸 단락들을 결합시킨 것이어서는 안된다. 상이한 역사적 상황들을 가지고 있는 여러 본문들을 섞어서 하나의 설교 본문을 만들면 각 본문의 고유한 맥락과 역사적 상황을 올바르게 취급하지 못한다.⁴⁰⁰⁾ 물론 이것이 병행구의 본문이나 구약의 예언이 신약에서 성취된 내용들을 나란히 읽는 것을 부정해야 한다는 뜻은 아니다.⁴⁰¹⁾ 다만 설교 본문을 택할 때는 한 사건의 완전한 단위를 선택해야한다는 것을 뜻한다.⁴⁰²⁾

또한 본문을 선택하되 본문의 의도를 결정해야 하는데 본문이 가지고 있는 다양한 요소들 지리, 정치, 윤리, 심리 등의 요소들을 따로 떼어내어 설교할 수 없으므로 본문 자체가 지향하는 목적 즉, 본문의 의도에 주의해야 한다. 물론 성경의 일관된 주제와 의도를 전진하는 구속사임도 기억해야한다.

이와 더불어 본문의 주요 주제를 포착하도록 노력해야 한다. 본문의 독특성은 구속사의 점진성에서 생기는데 본문의 여러 요소들이 종합을 이룰 때 비로소 독특한 메시지가 만들어진다. 주제가 결정되면 이제 그 주제를 형성하고 발전시킬 구조를 세우는 것이 중요하다. 이것은 본문의 질서를 따르든지 아니면 설교자가 만든 논리적 질

399) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 252.

400) Ibid., 253.

401) 정성구, *개혁주의 설교학*, 371.

402) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 253.

서를 따르든지 하는 문제를 결정하는 것이다. 선택은 설교자에게 달려있다. 그러나 할 수 있는 한 본문의 질서를 따르는 것이 바람직하다.

제 3 절 역사적 해석

본문이 결정되면 이제 본문을 자세히 관찰하고 해석하는 것이 중요하다. 본문이 가지고 있는 원래의 뜻을 발견하는데 해석이 매우 중요한 위치를 차지하고 있기 때문이다. 이에 대해 홀버다는 역사적 해석을 구체적인 방법으로 제시한다. 홀버다는 역사적 해석을 '종합적 해석'이라고 부른다.⁴⁰³⁾ 역사적 해석은 자기가 사용할 수 있는 모든 알맞은 방법을 사용하여 본문이 그 역사적 맥락 안에서 갖는 의미를 결정하려고 애쓴다. 해석자는 본문의 첫 청취자들이 그 본문을 들었던 것처럼 그 본문을 듣기 위해 애써야 한다.⁴⁰⁴⁾

역사적 해석은 성경이 기록될 당시의 역사적 배경 가운데서 본문을 해석해서 본문의 특유한 의도를 결정한 후에 본문의 목적 또는 저자의 특별한 목적을 발견하려는 것이다. 그러므로 설교자가 성경을 풀어갈 때 성경의 저자가 선포했던 그 역사적 상황에다 초점을 맞추는 것이다. 이 과정을 통해서 성경의 첫 독자들과 오늘날의 교회와의 간격을 깨달을 수 있게 된다.

이런 역사적 간격은 시대와 장소의 차이 그리고 하나님의 구속사 즉 계시의 점진적 성격에서 오는 간격이다. 이러한 역사적 간격이 지금 당장의 적용 때문에 무시되어서는 안 된다. 그러나 모범적 설교는 성경의 인물과 오늘날의 사람들 사이의 간격을 상관하지 않고 성경의 인물의 삶과 오늘의 삶을 동일시하는 가운데 어떤 교훈을 발견하고자 시도한다.⁴⁰⁵⁾ 이런 역사적 차이점을 무시함으로써 쉽게 실존적 설교, 심리적 설교, 영해 설교, 도덕적 설교가 되어 버리는 것이다.

역사적 해석을 위한 구체적인 방법을 좀 더 논의해 보자. 클라우니는 설교자가 먼저 본문과 성경 전체의 시대 구분과 관련시킬 것을 주장한다. 즉 본문을 신학적 시계(theological horizon)의 관점에서 어떻게 이해해야 하는지의 문제를 살피는 것이다.

403) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 253.

404) Ibid.

405) Edmund P. Clowney, *설교와 성경신학*, 92.

이 신학적 시계에 관하여 클라우니는 게할더스 보스의 시대 구분 방법을 취하여 설명한다.

창조부터 타락까지의 에덴시대, 타락부터 홍수까지 노아홍수 이전시대, 노아홍수부터 아브라함의 소명까지의 노아시대, 아브라함으로부터 모세까지의 족장시대, 모세로부터 그리스도까지의 하나님의 신정통치시대, 이 같은 큰 구분을 기초로 더 작은 부분까지 세분한다. 성경 안의 각 사건들은 성경 계시의 큰 시대 구분 속에 있을 뿐만 아니라 작은 시대 구분 속에 있으므로 설교자는 먼저 본문의 배경 가운데 보이는 보다 가까운 시계(horizon)를 찾고 그 다음에 그보다 넓은 시대적 구조에 연관시켜야 한다고 했다.⁴⁰⁶⁾

이러한 방법은 문맥적 해석(contextual interpretation)의 원리를 시대적 차원에서 적용한 방법으로 성경해석학에서 불가결한 단계이다. 역사적 해석은 본문의 메시지를 상대화하려고 노력하는 것이 아니라, 본문의 처음에 계시하고 약속하고, 위로하고 경계하는 하나님의 말씀으로 들려졌던 그 맥락 안에서 본문의 메시지에 귀를 기울이고자 노력하는 것이다.⁴⁰⁷⁾ 여러 저자들의 의도는 각자 다르다. 그러므로 구속사적 설교를 위한 설교자는 저자가 선포했던 그 역사적 상황에 눈을 돌려야 한다. 이러한 자세가 오늘날의 교회와 최초의 독자 사이의 간격을 이식하게 해 준다.

제 4 절 유기적 해석

성경은 여러 가지 요소들이 집합체를 이루는 것이 아니고 구속사적인 안목으로 창조주이시며 구속주이신 하나님께서 인간을 구원하시는 단일한 목적으로 통일을 이루고 있는 것이다. 그러므로 어떤 본문을 보든지 그것은 하나님의 파편이 아니라 하나님의 계시의 큰 흐름 속에 있는 사건이라는 것을 깨닫는다.⁴⁰⁸⁾

유기적 해석을 위한 구체적 단계에서 고려해야할 점은 구약신학 및 신약신학과 관련시켜 보아야 하며 특히 구약에 대한 신약의 관계는 종말론적임을 알아야 한다. 모든 약속들은 마지막 때 주께서 오심으로 완성된다. 이런 의미에서 볼 때 근본적으

406) Edmund P. Clowney, *설교와 성경신학*, 95.

407) Ibid., 255.

408) 정성구, *구속사적 설교의 원리와 방법* (서울: 칼빈주의 연구원, 1988), 31.

로 시대 구분 즉 크게 두 가지인 전시대(formerday, 구약시대)와 후시대(latterday, 신약시대)로 나눌 수 있다. 그러므로 그리스도께 초점을 맞추고 있는 구약시대의 계시를 해석할 때에는 이러한 관점을 잊지 말아야 한다.⁴⁰⁹⁾

후레이다누스(Greidanus)는 성경의 이런 유기적 면을 고려하여 단편적 해석과 대조시켜 설명하였다.⁴¹⁰⁾ 단편적 해석은 여러 가지 요소들의 집합체로 보고 있으나 구속사적 입장은 구속사를 통일적인 하나의 입장으로 본다는 것이다. 그 결과 이 단일성의 원리는 성경 본문의 해석과 설교에 있어서 유기적인 방법을 필연적으로 요청한다고 하였다. 다시 말하면 본문을 큰 전체의 구성 요소들 가운데 하나로 본다는 말이다.

예를 들면 그리스도의 오심에 초점을 맞추고 있는 구약의 계시를 해석할 때 이 점을 지나쳐 버려서는 안된다. 하나님의 구원 사역은 통일성과 연속성이 있으므로 신, 구약은 상호 유기적으로 연결되어 있다. 그러면서도 예수 그리스도 안에 있는 구속과 계시의 완성을 향한 시대적 점진성으로 말미암아 부분적인 것이 전체적인 것에, 잠정적인 것이 궁극적인 것에, 옛것이 새로운 것에 종속되어 있다.⁴¹¹⁾ 이와 같이, 구속사적인 설교는 성경에 위대한 유기적인 해석을 갖게 하고, 통일과 조화를 이루도록 한다.

제 5 절 하나님 중심적-그리스도 중심적 설교

구속사적 설교는 성경신학적 관점에서 하나님 중심이다. 곧 역사에 나타난 하나님의 구속 행위를 선포한다. 선포된 케리그마는 인간의 행위나 인간의 모범적인 행위를 말하는 것이 아니고 바로 하나님의 행위를 선포하는 것이다. 콜러의 말처럼 성경은 거룩한 인간의 역사가 아니고 하나님의 계시의 역사다.⁴¹²⁾ 그러므로 구속사적 설교는 하나님의 구속의 계획과 예수 그리스도 안에서의 구속이 어떤 관계에 있는지를 나타내야 한다. 이러한 면에서 구속사적 설교는 하나님 중심 곧 예수 그리스도를 설교해야 하며, 하나님의 말씀으로서의 설교를 해야 한다.

그리스도 중심적인 설교는 그리스도께서 주제가 되는 설교이다. 이것은 교의학에

409) Edmund P. Clowney, *설교와 성경신학*, 97.

410) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 78.

411) Ibid., 258.

412) 정성구, *개혁주의 설교학*, 370.

요약된 그리스도나 그분의 사역이 아니라, 하나님의 일꾼으로서 그분의 사역 계획의 어떤 점에 도달하신 그리스도가 주제가 되는 설교이다.⁴¹³⁾

성경에 기록된 역사를 설교하는 자는 항상 하나님과 인간에 대해 말해야 한다. 설교자는 인간을 출발점으로 삼아서는 안된다. 구약에 기록된 역사를 연구할 때 설교자가 물어야 하는 첫 번째 질문은 하나님이 무엇을 행하시고, 무엇을 원하시며, 무엇을 의도하시느냐는 것이다. 예를 들어, 창세기 12장과 25장의 설교에서는 인간의 거짓말이 중심 요소가 아니다. 신약에 기록된 역사에 대해서도 이 규칙은 마찬가지이다. 복음서에서는 예수님과 사람이 서로 만나는 이야기가 많이 나온다. 그때에도 예수님과 그분의 사역과 말씀이 중심적이 되어야 한다. 기록의 목적이 분명히 예수님을 설명하는 것이 있는 것이라면 설교에서도 이것이 핵심적인 것이 되어야한다.⁴¹⁴⁾ 그래서 그리스도 중심적이라는 말은 구약과 신약 모두를 포함한다. 또한 이 말은 그리스도께서 구속의 중심에 등장하실 뿐만 아니라 전 역사를 통하여 일하시는 영원하신 로고스를 가리키기도 한다.⁴¹⁵⁾ 이러한 점에서 하나님 중심적 설교는 그리스도 중심적인 설교가 된다.

제 6 절 본문-주제 설교

지금까지 본문설교와 주제설교는 반대 개념으로 이해되어져 왔다. 그러나 혹스트라는 이들의 상관관계를 잘 조화시켰다.⁴¹⁶⁾ 그는 주제가 모든 설교에 필요하다고 밝힌다. 그 이유는 첫째, “설교가 유기적 통일체가 되어야 하기 때문이고, 둘째, 사람들이 설교를 더 잘 이해할 수 있을 것이기 때문이며, 셋째, 설교자가 주된 하나의 사상에 시종일관 사로잡혀 있을 때만이 좋은 설교를 구성할 수 있기 때문”⁴¹⁷⁾이라는 것이다.

그러나 주제라는 것이 그저 내용상의 통일성만을 보여주고 그 내용이 본문과 갖는 관계를 확립시켜 주지 못한다면 그 설교는 본문과 거의 무관하거나 전혀 무관한 연설로 바뀌어 버릴 수 있다. 이 위험을 막기 위해 혹스트라는 두 가지 전제를 첨가

413) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 171.

414) 고재수, *구속사적 설교의 실제*, 197.

415) Sidney Greidanus, 171.

416) 정성구, *구속사적 설교의 원리와 방법*, 32.

417) Sidney Greidanus, 262.

한다. 첫째 전제는 설교 본문과 크게 연결시킨다. 즉 주제란 본문의 주된 사상을 정확하게 공식화하는 것이며 본문의 요약이다. 둘째 전제는 주제를 공식화하는 일에 관계된 것인데 그 공식화는 본문이 메시지를 제시하고 있다는 사실을 표현하는 것이다.⁴¹⁸⁾

본문은 무언가를 말한다. 본문은 하나님의 의사 전달이며 우리를 위한 메시지이다. 그러한 메시지나 의사 전달은 결코 한 개념(단어)으로는 표현될 수 없고 한 개념이 다른 개념에 대해 무언가를 서술하는 주장(주어와 술어)으로 표현된다. 이 모든 것은 설교 본문 및 본문 설교의 속성에 대한 구속사적 개념과 바로 일치한다.⁴¹⁹⁾ 즉 본문이 선포하는 메시지는 그 설교의 주제가 되어야 한다는 기본 전제를 하고 그 주제는 어디까지나 성경 저자의 관점에서 형성되어야 한다. 그래서 결국은 본문의 성격이라든지 본문의 통일된 사상, 저자의 의도, 이 모든 것이 설교의 주제로 모아져야 한다. 여기서 본문과 주제가 하나의 일치를 발견한다. 구속사의 의미를 정확히 파악하고 설교의 주제를 찾지 못하면, 그것은 더 이상 구속사적 설교라고 할 수 없다. 때문에 구속사적 설교는 본문 주제설교라고 한다.⁴²⁰⁾

제 7 절 적실한 설교

그러면, 어떻게 성경의 구속사적인 진리를 적용할수 있는지에 대한 의구심을 가질 수 있다. 오늘 설교의 위기를 말하는 라이드(C. Reid)도 “오늘의 설교는 대부분 교인들의 당면 문제와 아무런 연관을 맺지 못하고, 상호간에 의사가 전달되지 않고 있다”⁴²¹⁾고 지적하고 있다. 그러나 구속사적 설교는 적실성을 가진다. 설교자는 본문의 해석은 말할 것도 없고 설교자가 성도들이 처해있는 상황을 생각하면서 본문의 메시지와 현재 주어진 상황을 생각하지 않을 수 없다.⁴²²⁾ 설교자는 ‘그때 그곳’과 ‘지금 이곳’ 사이의 연속성 및 단절을 반드시 고려해야 한다.

구속사적 설교가 적실한 설교의 방법이란 말의 뜻은 다음과 같다. 첫째, 삼위 하나님은 언제나 적용적이다. 설교는 비적용적이 되어 버린 과거의 역사적 인물을 전파

418) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 264.

419) Ibid.

420) 정성구, *구속사적 설교의 원리와 방법*, 33.

421) C. 라이드, *설교의 위기*, 정장복 역 (서울: 대한기독교서회, 1982), 3.

422) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 265.

하는 것이 아니라 어제나 오늘이나 영원토록 살아 계신 삼위 하나님을 증거하는 것이니, 역사와 인간은 옛 것이지만 그 역사를 주장하시는 하나님은 같은 하나님이시며 살아계신다. 바로 이러한 상황을 설교하는 것이 구속사적 설교의 방법이다.

둘째, 하나님의 말씀이 적용적이다. 그 이유는 “하나님의 말씀은 살았고, 운동력이 있을 뿐 아니라”(히 4:12-13) “모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익”하기 때문이다. 성경은 한 시대의 기록으로 그치는 것이 아니고 지금도 여전히 생명의 말씀이다. 그러므로 성경은 적용성을 가진다. 비록 성경이 특정 시대의 옷을 입었지만 모든 시대 모든 사람들에게 주시는 말씀이기 때문에 상황성을 가진다. 성경은 하나님의 말씀이며 은혜의 방편이다. 성경은 객관적인 것도 주관적인 것도 아니다.⁴²³⁾ 하나님의 말씀은 우리의 삶에 지배적인 규범이다. 그리고 성경은 살아계신 하나님의 말씀으로서 케리그마요, 호소이며 영혼을 살리는 생명의 말씀이다. 성경은 하나님의 말씀인 만큼 하나님과 분리할 수 없다. 예수 그리스도는 말씀 안에서 현존하시며, 성경 안에서 오늘도 그의 백성에게 말씀하신다.⁴²⁴⁾

셋째는, 하나님의 계시를 증거하는 설교 자체가 적실적이다. 왜냐하면 이것이 하나님께서 제정하신 방법이기 때문이다. 하나님은 오늘도 설교를 통해서 듣는 이들로 하여금 예수 그리스도를 믿게 하고 구원하시는 분이 바로 하나님 자신이라는 사실을 확신시키신다. 이 사실을 설교자나 설교를 듣는 자들이 함께 깨달을 때 큰 은혜의 역사가 일어날 것이다. 구속사적 설교의 적용성은 근본적으로 성경 본문과의 관련성에서 나온다. 선포되는 말씀이 적용성을 가지는 것은 그 설교가 성경의 적용적인 계시로부터 나왔기 때문이다. 구속사적 설교가 본문, 주제, 강해 형태로서 성경의 메시지를 확보하고자 하는 것은 바로 이런 이유이다.

만일 설교자나 듣는 신자들이 설교가 성경 본문이 의미하고 있는 메시지라는 확신이 결여되면 설교의 적실성은 떨어지게 되고 만다.⁴²⁵⁾ 후레이다누스는 설교를 여러 방면으로 정의하고, 관찰하면서 어떻게 상황성을 가지는가를 보여준다. 설교란 구속사의 한 순간에 대한 이야기가 아니라 예수 그리스도에 의해서 이루어진 구속사에서

423) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 186.

424) Ibid., 266.

425) Ibid., 188.

한 순간이다. 그래서 설교란 그 본문의 내용이 구속사 속에 있는 한 사건임을 보이는 선포이다. 또한 하나님의 구속 활동의 연장이라고 표현하기도 한다.⁴²⁶⁾

설교는 성경의 본질에 참여한다. 그래서 말씀 사역에는 말씀 자체의 권위와 영광이 있다. 이유는 설교는 구원의 본질을 제시할 때 능력 있는 사건으로 발생한다. 메시지는 결코 우리 밖의 객관적 진리가 아니므로 항상 우리 삶을 향해서 말씀하기 때문이다.

또한 설교는 적용적 해석이므로 적용성을 가진다. 판 데이크(Van Dijk)는 설교란 하나님의 말씀에 대한 적용적 설명이라고 하였고, 홀버다는 “설교란 본문의 내용을 오늘 의 교회를 향하여 구체적인 것으로 만드는 것”⁴²⁷⁾이라고 했다.

설교에 있어서 해석과 적용이 요청되는 이유는 비록 하나님의 말씀을 모든 시대를 향하여 주신 것이지만 우선적으로 구속사의 어떤 단계에 있는 특별한 교회를 향하여 주신 것이기 때문이다. 따라서 그때 그 상황에서 주신 하나님의 말씀이 지금 여기에 있는 우리에게 의미 있는 메시지가 되려면 몇 가지를 고려해야 한다.

먼저 설교자는 그 때 그곳과 현재 이곳 사이에서 어느 것이 연속적이고 어느 것이 불연속적인가를 고려해야 한다. 과거에 선포된 말씀이 지금에도 적절한 적용적 설교가 될 수 있는 것은 연속성이라는 통일성 때문이다. 연속성의 기초는 삼위 하나님에게 있다. 그분이 그 때나 지금이나 같은 방법으로 구원을 이루어 가신다는 전제이다. 그 하나님은 바로 언약의 하나님이시다. 우리 모든 성도는 예수 그리스도 안에서 구속함을 받으며 그 때나 지금이나 같은 신앙, 같은 소망 하에 살아가는 믿음의 공동체이다.⁴²⁸⁾

그러나 한편 불연속성도 있다. 역사적 간격을 무시한 해석은 자칫하면 모범적 설교에서 나타나는 각종 잘못된 해석을 초래하게 된다. 이 과정에서 설교자 자신의 인격과 삶이 중요하다. 설교자가 단순히 말하는 나팔이나 하나님의 말씀을 재생하는 녹음기가 되어서는 안된다. 설교자는 그의 마음속에서 성경 본문이 말하고자 하는 메시지를 갖고 있어야 한다. 본문과 회중들 사시의 대화가 설교자 속에서 이루어져야 설교자가 전하는 메시지의 적실성 및 적용성이 이루어진다.⁴²⁹⁾

426) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 185.

427) Ibid., 187.

428) Ibid., 265-266.

설교자는 메시지를 전달할 때 말씀을 잘 적용해야겠지만 설교자가 마음대로 설교 본문을 적용하려고 하지 말고 본문의 구속사적 의미에 초점을 맞추어야 한다. 또한 적용할 때 성도들을 신앙으로 양육할 목적을 염두에 두어야 하며 억지 주장이거나 불합리하게 적용해서는 안 된다.

앞에서 언급하였지만 말씀은 신앙과 인격의 뿌리인 마음을 향하기 때문에 말씀의 적실성은 삶 자체만큼이나 폭이 넓은 것이다. 말씀이 포괄적 적절성을 가지지만 설교자는 구체적인 메시지를 준비하는데 어떤 한계를 따르지 않으면 안 된다. 첫째는, 적용의 범위를 확대시킬 것이 아니라 본문의 특유한 구속사적 의미에 충실해야 한다. 둘째, 적용의 목적은 회중의 신앙을 세우는데 있다. 셋째, 설교자가 적용을 할 때 억지 주장이나 불합리하게 적용해서는 안 된다.⁴²⁹⁾

제 8 절 구속사적 설교 모델과 모범적 설교의 비교 분석

이 절에서는 지금까지 고찰하여 본 구속사적 설교와 이에 크게 대비, 대조되는 모범적 설교의 실제 설교를 몇 편 소개하여서 구속사적 설교의 특징을 현장감 있게 살펴보려고 한다. 그러면 첫 번째 예로 마태복음 2장 1절에서 12절을 중심으로 두 설교의 접근 방법을 시도해 보고자 한다.

1. 마태복음 2:1-12 을 중심으로

먼저 이 본문에 대한 모범적 설교를 한 것을 먼저 하나 소개해 보고자 한다.⁴³¹⁾ 마태복음 강해 설교로 제목은 '동방의 박사로부터 경배 받으신 예수' 였다. 여기에서 예수님의 태어나시던 때의 상황을 설명했는데 예수님은 인간으로 보면 가장 어두운 때, 영적으로 보면 가장 성숙한 때인 헤롯왕 때에 베들레헴에서 태어나서 목자와 천사 동방박사에 이르기까지 그들의 경배를 받으셨으니 우리도 예배는 신령과 진정으로

429) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 266.

430) Ibid., 267-268.

431) 하용조, *아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도* (서울: 도서출판 두란노, 1990), 41.

하용조 목사는 온누리교회의 담임목사이며 도서출판 두란노서원의 발행인으로서 목회적으로나 기독교출판계에서나 그 영향력이 한국교회에 지대한 분이다. 그는 한국의 대표적 강해설교이어서 그의 설교 중 한편을 택하였다. 그의 다른 설교도 거의 이와 같은 형태이다.

드려야 한다는 요지였다. 바로 이어서 예수 탄생에 대한 세 가지 반응이란⁴³²⁾ 소제목을 잡고 예수의 탄생이라고 하는 엄청난 사실 앞에서 성경에 보면 세 종류의 사람들이 세 가지로 반응하는 것이 나온다고 언급하면서 전개를 시작한다. 그 구체적인 전개는 다음과 같다.

첫째로, 헤롯왕 같은 사람이 반응입니다. 겉으로는 환영하나 속으로는 저주하고 적의에 찬 태도를 보여주는 반응입니다. 오늘날의 교회에 대해서도 기독교에 대해서도 적의에 찬 비판을 하는 사람들이 부쩍 많아졌습니다.

예수에 대해서도 불경스런 태도를 아무런 양심의 거리낌 없이 취합니다. 그 사람들은 교회 안에 있을 수도 있고 교회 밖에 있을 수도 있습니다. 이러한 사람들이 신학교에서 강의를 할 수 있고 또 안 할 수도 있습니다. 그러나 결과적으로 그들은 예수의 탄생에 대해서 헤롯왕과 같은 반응을 보이는 사람들이라는 것입니다.⁴³³⁾

둘째로 종교적인 전문 직업인인 제사장과 서기관들의 무관심한 반응입니다. 신앙의 태도에서 제일 무서운 태도는 무관심한 태도입니다. 습관적으로 헌금하고 습관적으로 봉사하는 것입니다. 무관심이것은 가장 무서운 신앙의 적입니다. 이 사람은 회개할 것도 없어요. 교회에 잘 나오니까 이 사람은 반성할 것도 없어요. 헌금 제일 열심히 하고 제직일도 열심히 하니까. 그러나 이러한 종교적 습관에 파묻힌 그들은 바로 헤롯왕이 시키는 대로 예수의 행적에 대해서 조사하는 경우 그런 반응을 보일 뿐입니다. 그들은 충분하지 않습니다. 여러분 오늘날 교회 와서 제일 불쌍한 사람은 교회 안에 들어와서 감동하지 않는 사람입니다. 감격하지 않는 사람입니다. 예수 믿은 세월만 자랑하고 있는 사람입니다. 여러분 예수 오래 믿은 것을 자랑하지 말고 예수 만난 것을 자랑하십시오. 혼장을 자랑하지 말고 예수와 함께 동행하는 것을 자랑 할 수 있기를 바랍니다.

셋째로, 먼 길을 생명을 바쳐 찾아온 동방박사들의 반응입니다. 그들은 감격과 기쁨의 경배를 드릴 수 있었습니다. 아무도 흥분하는 사람이 없었습니다. 누구도 박수 쳐주는 사람도 없었습니다. 단순한 한 사건에 불과한 것입니다. 세 사람이 왔다가 경배하고 돌아가는 것뿐입니다.

(중략)

오늘 우리는 이 동방박사를 통해서 어떻게 예수께 경배해야 하는가를 배울 수 있습니다.

첫째로 동방박사들은 죽음을 무릅쓰고 모든 것을 포기하고 먼길을

432) 하용조, *아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도*, 42.

433) Ibid., 42.

걸어왔습니다. 여러분 예배란 하나의 종교의식이 아닙니다. 생명을 바쳐 하나님을 만나는 결단이요 헌신입니다. 교회에 수많은 사람들이 모여옵니다. 그러나 하나님께 경배하는 태도에 따라서 은혜 받는 사람은 각각 다릅니다. 목사가 설교를 얼마나 잘하느냐에 따라서 은혜 받는 것이 아닙니다. 여러분이 어떤 태도로 하나님을 만나러 오느냐에 따라서 하나님이 만나 지느냐 그렇지 않느냐를 결정합니다.

동방박사들이 별을 따라 그 먼길을 올 때 그들은 죽을지도 모릅니다. 중간에 도적 떼를 만나서 보물을 다 빼앗길지도 모릅니다. 그러나, 그들은 그들의 목적지 곧 예수가 태어난 곳이 어디인지도 모릅니다. 무작정 별하나를 보고 그들은 생명을 다해 길을 떠났습니다. 그래서 만난 분이 예수였습니다. 여러분 오늘 어떤 태도로 교회에 나오셨습니까? 하나님을 만나려는 태도 이것이 경배의 첫 번째 요건입니다.

둘째로 동방박사들은 예물을 준비했습니다. 여기서 우리는 예배의 태도에 대해서 배울 수 있습니다. 참된 예배란 정성 어린 예물을 드림으로써 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. 동방박사들은 그 먼 길을 생명을 바쳐서 찾아 왔을 뿐만 아니라 보배합 속에 그들이 가장 귀히 여기는 예물을 준비하고 예수께 나아 왔다는 사실입니다. 그들이 준비한 예물은 황금과 유향과 몰약입니다. 황금은 예수님의 왕되심을 표현하기 위한 선물이요 유향은 예수님의 신성을 표현하기 위한 예물이요, 몰약은 사람을 장사할 때 쓰는 것으로서 예수님의 인성을 보여주는 예물입니다. 예물은 오늘날의 헌금이라는 형태로 나타납니다. 헌금을 드릴 때 참으로 돈을 많이 내느냐 적게 내느냐가 무제가 아닙니다. 그 헌금에 눈물이 있느냐가 문제입니다. 여러분의 헌금에 기도가 있고 감격이 있고 기쁨이 있습니까? 아니면 등록금 내는 식으로 그렇게 헌금하십니까? 예물이 있는 곳에 진정한 예배가 있었던 것을 우리는 동방박사들을 통해서 보게 됩니다. 헌금하는 것, 봉사하는 것, 모임에 참석하는 것, 교회 일에 열심히 하는 것을 놓고 겉으로는 아무도 말할 수 없습니다. 그러나 목사의 눈으로 보아도 안타까울 때가 한두 번이 아닙니다. 목사의 눈에도 허식이 뻔히 보이는데 하나님 눈에 왜 안보이겠습니까? 여러분, 진정한 예물이 아닌데 하나님께서 그것을 받으시겠습니까? 예배에는 헌신이 따라야 합니다. 진정한 예배에는 예물이 따라야 합니다.

셋째로 동방박사들은 순종했습니다. 우리는 여기서 예배의 본질에 대해 배울 수 있습니다. 동방박사들을 통해서 발견되는 마지막 예배의 요건은 순종입니다. 헤롯왕이 그들에게 경배를 마치고 나서 자기에게 오라고 했습니다. 그런데 꿈에 한 지시가 내려졌습니다. 그래서 그들은 그렇게 했습니다. “꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라. 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아 가니라”(12절)

순종은 제사보다 낫습니다. 참된 예배는 순종으로 표현되고 순종으로 완성됩니다. 예수 믿어도 내 성격대로 내 마음대로 믿으려는

사람이 있어요. 내식으로 교회 섬기고 내식으로 봉사하려는 사람, 이 사람은 여러 사람과 부딪히고 시끄럽고 말이 많습니다. 그러나 자기 식으로 예수 믿으려는 것을 포기한 사람에게는 어떤 상황에서 어떤 일이 맡겨지든지 결심한 사람에게 평화가 있습니다. 바보 같이 보이고 좃대도 없는 사람같이 보일지 모르나, 그 사람을 보면서 많은 사람이 눈물을 흘리면서 감동을 받습니다. '저렇게 형편 없고 말이 되지 않는 일에도 순종하는구나' 순종 그 자체가 큰 능력을 주기 시작합니다. 여러분 신앙생활의 결론은 여러분의 인격에 순종이 있느냐 없느냐로 결론지어집니다. 우리는 동방박사를 통하여 참된 예배의 모습 3가지를 배웠습니다. 헌신 없는 예배는 예배가 아닙니다. 어떤 때는 우리가 드릴 예물이 없어서 아무것도 드릴 것이 없어 빈 마음으로 교회에 나눌 수 있습니다. 하지만 하나님은 우리의 중심을 보고 계십니다. 참된 예배는 여기에서부터 시작됩니다. 여러분들에게 동방박사와 같이 주님을 섬기는 경배하는 축복이 있기를 빕니다.⁴³⁴⁾

이상은 하용조 목사의 강해설교의 내용을 그대로 요약한 것이다. 이 설교는 본문에 있는 내용을 잘 정리하여 모범적인 설교를 하였다. 특별히 적용 부분이 많은 비중을 차지한 설교였다. 한국교회의 대표적인 목사의 대표적 모범적 설교라고 할 수 있는 설교였다.

이제 이 설교를 구속사적인 관점에서 살펴보려고 한다. 본문의 의미의 핵심은 그리스도의 탄생은 옛 선지자들의 예언한 바, 즉 "하나님의 영광이 시온에 나타남으로써 그 빛이 온 세상에 비취어 열방이 시온에 예물을 가지고 참된 하나님을 예배하러 오리라"(예:사 60:1-22 66:18-21)는 종말론적 예언이 성취됨을 말하고자함이다. 그래서 본문은 마태복음 28장 18-20절과 수미상관을 이루며 그리스도 사건이 온 세상에 대한 구속을 이루는 종말론적 사건으로서 온 세상 사람들의 회개와 구원을 가져오는 사건임을 나타내는 것이다. 이 예가 보여주듯이 진정한 강해설교나 구속사적 설교를 하려면 성경주해와 성경신학의 상당한 훈련을 해야 하는 것이다. 강해 설교는 그저 성경 본문을 멋대로 해석하는 기법이 아니다. 구속사적 설교가 하나님이나 그리스도라는 말만 되풀이 한다고 해서 되는 것도 아니다. 사실 신학교에서부터 설교학이 성경주해나 신학과 유관하고 밀접한 연계 속에서 이루어 져야 하는데 그렇지 못하고 무관하게 가르쳐 있는 것이 문제이다.

434) 하용조, *아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도*, 49.

이 성경 사건은 하나님의 구속사의 전체 맥락 속에서 이해되어야 한다. 이 성경이 우리에게 계시하는 것은 우리의 구주로 오신 메시아 예수 그리스도가 하나님의 언약을 따라서 오셨다는 사실이다. 예수 그리스도의 동정녀 탄생은 하나님의 구속운동이 그의 단독적이고도 특수한 방법임을 계시한다. 그의 구속 운동은 초자연적인 방법을 통해서 우주적인 사건임을 계시하여 준다. 예를 들어, 별의 출현 곧 동방박사의 별을 보고 예루살렘까지 찾아온 것은 예수 그리스도의 탄생이 우주적이며 초자연적인 하나님의 '구속행위'임을 선포하는 것이다. 그러므로 이 본문의 주인공은 별도 아니요, 동방박사도 아니요, 헤롯대왕도 아니라는 것이다. 그 본문의 주인공은 '하나님'이시며 '예수 그리스도'이시다. 그러므로 동방박사나 별이나 제사장이나 헤롯은 하나님의 조연이며 배경이라고 할 수 있다. 다시 말하면, 하나님의 계시의 도구라고 할 수 있다.⁴³⁵⁾ 그러므로 우리가 이 설교를 할 때도 동방박사의 준비된 황금과 유향과 몰약을 예수님께 드린 헌신도 중요하지만 동방박사를 베들레헴까지 불러들인 하나님의 메시아의 선포의 웅장한 계획을 소리 높여 선포해야 할 것이다.

그뿐 아니라 오늘 말구유에 나신 이 예수를 하나님이 아브라함과 다윗의 자손으로 약속하신 대로 정확하게 오게 하신 하나님의 주권섭리와 약속성취의 면을 언급해야 할 것이고 하나님은 천지만물을 창조하신 하나님이신 만큼 메시아의 출생에 맞추어 그의 피조물을 움직이신 능력을 찬양해야 할 것이다. 또 우리가 여기서 기억해야 할 것은 동방의 박사들이 고백한 내용 중에서 "유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시뇨. 그에게 경배하러 왔노라"(마 2:2)는 고백 속에서 예수 그리스도가 누구임을 분명히 계시해 준다는 내용이다. 그래서 우리는 '예수 그리스도' 그는 누구인가? 하는 명백한 답이 이 설교를 통해서 나와야 할 것이라는 것이다.⁴³⁶⁾

구속사적 설교를 하는 사람은 항상 역사적 본문을 취급할 때 인간 편에서의 접근보다는 하나님의 편에서의 접근을 우선으로 시작해야 한다. 이것이 구속사적 설교의 첫째 원리이다. 설교 가운데는 예수 그리스도 자신보다 그의 주변의 인물에 대해서 주된 관심을 갖고 설교하는 사람이 많다. 예컨대(오늘 본문도 그렇듯이) 유다, 베드로, 빌라도, 헤롯, 마리아 등에 관하여 특히 내적인 갈등과 위로, 때로는 완악한 마음 등에 관한 이야기가 부각되는 반면에 가장 중요한 것은 잊혀지고 있다. 즉 "하나

435) 정성구, *구속사적의 원리와 방법*, 46.

436) Ibid., 46.

님께서 독생자에게 무엇을 하셨고 그리스도께서 무엇을 하였는지 또 그리스도께서 그 주변의 인물을 통해서 어떤 일을 하셨는지를 설교해야 한다. 그러므로 사람이 아니고 그리스도께서 중심이 되어야 한다”⁴³⁷⁾고 언급한 스킨더 박사의 말을 주의 깊게 귀담아 들어야 할 것이다.

2. 창세기 50:1-21을 중심으로

이 본문에 대한 모범적 설교로 신세원 목사의 설교를 언급하고자 한다.⁴³⁸⁾ 신세원 목사는 이 본문을 가지고 ‘요셉의 효행’이라는 제목을 설정하고 요셉의 효도에 초점을 맞추고 있다. 먼저 에베소서 6장 2절과 출애굽기 20장 12절, 신명기 5장 16절을 인용하여 하나님의 계명 가운데 인류에 대한 첫 계명 “네 부모를 공경하라”고 하는 계명을 언급하며 서두를 시작한다.

구체적인 내용은 다음과 같다.

여기 공경하라는 히브리어 ‘키베드’(kibed)의 원 뜻은 무겁다라는 말입니다. 사람의 내장중 간장이 제일 무거운데 히브리말로 ‘카베드’(kabed)라고 합니다. 즉 부모를 간장처럼 귀히 여기라는 말입니다. 또 헬리어 ‘티마’(Tima)인데 원뜻은 보배라는 말입니다. 즉 부모를 보배와 같이 귀중히 여기라는 뜻입니다. 영어 ‘Honor’는 라틴어의 ‘Honos’에서 왔는데 그 뜻은 ‘최고로 된다’는 말입니다. 즉 우리들의 생활에서 부모를 최고로 치라는 뜻입니다.

효는 백행지본(百行之本)입니다. 가정에서 부모에게 효도를 잘하는 사람은 사회 각계에서 모든 이에게 잘하는 법입니다.

성경에 나오는 인물 가운데는 효자 효부가 많이 있습니다. 그 중에서 요셉을 표준삼아서 요셉의 효행을 생각하는 중에 주께서 우리들에게 은혜 내려 주시기를 바랍니다.

첫째, 아버지를 사랑했습니다.

“요셉이 자기 아비 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복하매”(창47:7) 이때 요셉은 당시 세계의 대제국 애굽 나라의 총리대신이고 그의 아버지 야곱은 한낱 가축 기르는 농부에 지나지 아니했습니다.(창47:3) 볼품 없는 아버지입니다. 그러나

437) 정성구, *구속사적의 원리와 방법*, 21.

438) 신세원, *신세원 강론1:푸른 초장* (서울: 규장문화사, 1987), 64-66. 신세원목사는 서울창신교회 담임목사로서 오랜 목회 경력과 성공적인 목회 사역으로 인해 교계의 존경을 받는 목사로서 교계, 특히 장로교단에 미치는 영향이 크기 때문에 신세원 목사의 설교를 택했다.

그런 아버지를 요셉은 애굽의 궁중으로 모셔들여 바로 임금 앞에 자기 아버지라고 소개하고 자랑했습니다.

둘째, 아버지의 별세를 슬피 애도했습니다.

“요셉이 그 아비의 얼굴에 구부리고 울며 입맞추고” (창 50:1)

“그들이 요단강 건너편 아닷 타작 마당에 이르러 거기서 크게 호곡하고 애통하며 요셉이 아버지를 위하여 칠일 동안 애곡하였더니”(창 50:10)

아버지의 별세를 마땅한 줄 알거나 시원스럽게 여기지 아니하고 슬피 애통하였습니다.

셋째, 아버지를 위하여 자기의 물질을 아끼지 아니하였습니다.

“그 수종 의사에게 명하여 향재료로 아비의 몸에 넣게 하매 의사가 이스라엘에게 그대로 하되 사십일이 걸렸으니 재료를 넣는 데는 이 날 수가 걸림이며 애굽 사람들은 70일 동안 그를 위하여 곡하였더라” (창 50:2-3)

40일 동안 시체를 향재료에 넣었다니 막대한 금액이 들었을 것입니다. 그러나 요셉은 그 많은 물질을 아버지를 위하여 조금도 아끼지 아니하였습니다.

넷째, 아버지의 유언을 지켰습니다.

“우리 아버지가 나로 맹세하게 하여 이르되 내가 죽거든 가나안 땅에 내가 파서 둔 묘실에 나를 장사하라 하였나니 나로 올라가서 아버지를 장사하게 하소서 내가 다시 오리이다 하였더니” (창 50:5).

유언을 지켰다는 말은 부모에게 순종한다는 뜻입니다. 순종하는 것이 효도이고(엡6:1) 순종은 부모의 공경의 으뜸이 되는 것입니다.(삼상15:22)

다섯째, 아버지의 아들인 형제와 화목하게 지냈습니다.

“당신들은 두려워 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다. 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라” 부모의 기쁨은 자기의 자녀들이 화목하게 지내는 것입니다. 자녀들이 진리 안에서 화목하게 지내는 것입니다. 자녀들이 진리 안에서 화목하는 것보다 더 큰 기쁨이 없습니다.(요삼1:3-4). 형제가 연합하여 동거함은 모든 축복의 근원이 되는 것입니다.(시133:1-3). 주안에서 부모를 공경하는 교회가 되어서 하나님께 영광을 돌리고 여러분의 가정에도 주님의 은혜가 함께 하시기를 바랍니다.

이상 살펴본 설교는 한국교회의 전통적 설교요 모범적 설교이다. 이 설교 역시 접근 방법은 본문의 사건 속에서 나타난 요셉이라는 인물의 행동과 말에서 효에 관한 사항들을 얻어내고자 하였다. 물론 우리가 요셉이라는 인물 속에서 모범을 찾을 수 있다. 그래서 고재수는 “성경의 역사적 본문이 부분적으로는 모범적 기능을 가진다는 결론을 내릴 수 있다”⁴³⁹⁾고 했다. 그러나 어떤 윤리적 요소를 설교의 핵심으로 삼고자

할 때는 다른 본문을 택하는 것이 좋다고 하였다.⁴⁴⁰⁾ 예를 들어서 거짓말이 잘못된 것임을 강조하고자하면 제 9 계명에 대해서 설교하는 것이 좋고 그 예로써 아브라함을 사용할 수 있다는 것이다. 그러나 만약 창세기 12장을 설교한다면 아브라함의 거짓말이 본문에서 중심이 아니기 때문에 설교에서도 중심이 될 수 없다는 것이다. 마찬가지로 우리가 이 요셉에 관한 장을 본문으로 설교할 때에는 요셉의 효행자체가 중심이 아니기 때문에 설교에서도 중심이 되지 못하는 것이다. 차라리 효행에 대해서 강조하고자 한다면 십계명 제 5 계명을 본문으로 삼고 설교하는 것이 좋고 그 예로써 요셉을 사용할 수 있다는 것이다. 그러면 또 믿음이 행동을 포함한다는 점을 강조하고자 한다면 야고보서 2장을 본문으로 택하고 라합을 단지 예로써 사용할 수 있고 만약에 여호수아 2장에 관해서 설교하고자 한다면 라합의 믿음이 한 요소가 될 수는 있지만 핵심이 될 수는 없다는 것이다. 핵심은 하나님께서 라합의 믿음을 통하여 이스라엘 백성의 구원을 이루시는 사실에 있다는 것이다.⁴⁴¹⁾ 물론 창세기 12장도 본문은 하나님께서 그의 약속을 성취하시고 아브라함을 구원하신 일에 그 핵심이 있다는 것이다.⁴⁴²⁾ 이와 관련하여 본문에 대한 구속사적 접근을 살펴보도록 하자.

다음으로 구체적으로 제시되는 설교는 구속사적 설교의 방법으로 설교하는 대표적인 김영철 목사의 설교이다.⁴⁴³⁾

구약에는 특별히 위대했던 신앙 인물에 대한 많은 이야기가 들어 있습니다. 그러나 그렇다고 해서 구약이 위인전이나 영웅들의 전기집은 결코 아닙니다. 구약은 그런 신앙 인물들의 이야기를 통해서 하나님을 알려보려고 쓰여진 것입니다. 그러므로 우리는 항상 구약을 대할 때마다 (신약도 마찬가지로) 그 초점을 하나님에 대해 가르쳐주는 사실에 맞추어야 한다는 것입니다. 그러면 왜 하나님께서는 이 감동적인 이야기를 성경에 기록했을까요? 이야기를 맨 처음 듣고 대했던 이스라엘 백성들에게 무엇을 가르쳐 주길 원하셨습니까? 이점을 바로 이해해야 오늘 본문이 성경에 기록된 까닭을 알 수 있게 된다는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 하나님의 백성으로서 더욱 하나님을 잘 알아서 하나님과 더욱 친밀해지고 따라서 하나님의 기뻐하시는 생활을 하게 하시기 위해

439) 고재수, *구속사적 설교의 실제*, 205.

440) Ibid.

441) Ibid., 206.

442) Ibid., 204.

443) 김영철, *여호와, 신실하신 우리 하나님 1* (서울: 여수론, 1989), 40.

오늘 이 이야기뿐만 아니라 다른 구약의 모든 것들을 기록했다는 것입니다. 이 성경이 이렇게 우리로 볼 수 있도록 기록으로 보존되는 까닭도 하나님께서는 성경을 읽는 우리가 하나님을 더욱 잘 알아서 그분과 더욱 친밀해지고 그분이 기뻐하시는 생활을 하기를 원하시기 때문이라고 것입니다.

그럼 오늘 본문이 하나님에 대해 가르쳐 주는 것이 무엇입니까? 20절에서 요셉이 형들에게 한 말 가운데서 아주 뚜렷한 사실을 찾을 수 있습니다.

“형님들은 내게 악을 행했습니다. 그러나 하나님께서는 그 악을 선으로 바꾸셨습니다.” 왜 그러셨습니까? 형님들 뿐 아니라 이 땅의 모든 백성들의 심한 기근에 죽지 않고 이렇게 살아날 수 있도록 하시려 했기 때문입니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 어떻게 일해 나가시는 분이십니까? 그분은 악을 선으로 바꾸시는 분이십니다. 사람의 어떠한 악한 계획도 하나님의 계획을 방해할 수 없는 것입니다. 요셉이 그 옛날 17세 소년 때 꾸는 두 가지 꿈은 하나님께서 장차 구원의 일을 해나가 심에 있어 요셉을 사용하실 것을 미리 보여준 계시였습니다. 요셉에게 계시한대로 하나님은 형들이 요셉에게 행한 악마저 선으로 바꾸셔서 하나님의 구원계획을 위해 사용하셨다는 것입니다.

왜 하나님은 요셉에게 꿈을 통해 자신의 계획을 계시하셨으며 요셉의 형제들이 요셉에게 행한 그 악을 선으로 바꾸셨습니까? 요셉의 신앙이 남달리 훌륭해서 그러셨습니까? 아니면 요셉이 하나님께 그만한 대접을 받을 만한 어떤 선 한 일을 했습니까? 아닙니다. 그 이유는 바로 하나님 자신의 신실하심, 그분의 신실하심 때문입니다. 즉 요셉의 증조할아버지인 아브라함에게 하신 하나님의 약속 때문입니다.(창 15:13-16). 하나님은 아브라함에게 장차 가나안 땅을 아브라함에게 주시겠다고 약속하셨습니다. 그러나 그 이전에 400년 동안 다른 나라에서 아브라함의 후손들이 튼튼한 나라로 장성할 수 있도록 훈련기간을 두시겠다고 하셨습니다. 이러한 약속을 지키시기 위해 하나님께서 요셉을 사용하시게 된 것이며 그 형들이 행한 악마저 바꾸어 놓으신 것입니다. 하나님은 인간이 아니시기에 자신이 하신 말씀은 절대적으로 지키시는 신실하신 분이시라는 것입니다.

하나님께서 수많은 사람 중에 아브라함을 택하셔서 그렇게 귀한 약속을 주시고 많은 형제들 가운데 요셉을 뽑아서 사용하시는 이유는 무엇입니까? 그것은 전적으로 하나님의 그분의 은혜 때문이라고 성경을 말씀하고 있습니다. 이처럼 자격이 전혀 없는 인간에게 베푸신 하나님의 은혜가 아브라함에게도 이삭과 야곱에게도 오늘 본문의 요셉에게도 임했다는 것입니다. 그 은혜 때문에 하나님은 자신의 신실하심에 따라서 그들에게 하신 약속을 변함없이 지켜 나가시는 것이요, 그 약속이 이루어지게 하기 위해서 악마저 선으로 바꾸시는 은혜로운 섭리를 행하신 것이라는 것입니다.

구원의 약속을 이루시기 위해 악을 선으로 바꾸시는 섭리는 구약

에서 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 모세가 태어나던 시대에 애굽왕은 전국의 산파들에게 이스라엘 백성에게서 남자아이가 태어나면 반드시 죽일 것을 명령했습니다. 그러나 오히려 하나님은 그러한 악한 환경을 이용하셔서 모세를 애굽의 왕자로 자랄 수 있도록 하셨으며 마침내 이스라엘을 애굽에서 구출해 내시는데 모세를 사용하셨습니다. 또 에스더의 시대에 '하만'이라는 자는 페르시아의 최고 높은 장관이 유대인 '모르드개'와 하나님의 백성인 유대민족을 다 멸하고자 했으나 도리어 하만이 높은 장대에 매달려 죽임을 당하도록 하나님께서는 역사했습니다.

악을 선으로 바꾸시는 하나님의 놀라운 섭리는 점점 더 발전해서 마침내 예수 그리스도의 죽으심과 살아나심에서 그 절정을 이루게 됩니다.

악을 선으로 바꾸심으로 모세를 통해 이스라엘 백성을 애굽에서 건져내신 하나님, 악을 선으로 바꾸심으로 모르드개를 통해 이스라엘 백성을 하만의 손에서 건져내신 하나님, 바로 그 하나님께서 예수 그리스도를 통해 그를 믿는 백성을 사단의 손에서 건져내시는 구원을 하셨다는 것입니다.

자신의 선하신 계획대로 못 생명을 살리시려 악을 선으로 바꾸시는 이 하나님, 비로 이러한 하나님이 요셉이 알았던 하나님입니다. 이러한 하나님을 알라고 성경에 오늘 본문이 기록되어 있는 것입니다.

이와 같이 구속사적 성경해석과 설교의 원리는 그리스도 중심으로 하나님 중심으로 설교를 접근시키는 방법이다. 만약에 앞의 모범적 설교의 예와 같이 요셉의 효행에 대해 언급하고자 한다면 먼저 요셉이 효행을 할 수 있도록 그때까지 아버지의 야곱을 섭리해서 상봉할 수 있게 하시고 사랑하는 아들들이 다 보는 가운데서 죽어 장사되도록 역사하신 하나님의 놀라운 능력과 사랑을 선포해야 할 것이다. 요셉을 본받으라고 하는 것은 이차적인 일이다.

요셉이 자신에게 그토록 못된 악을 행한 형들에게도 그렇게 용서하고 오히려 악을 선으로 갚을 수 있었던 것은 무엇 때문이였는가? 요셉이 본래부터 타고나기를 인격이 훌륭하고 대범해서 그럴 수 있다고 생각하는가? 그것은 요셉이 하나님을 바로 알고 있었기 때문에 그런 것이다. 그래서 그는 모든 것 곧 보복마저도 하나님께 맡길 수 있었던 것이다.

모범적 설교자들은 설교가 너무 구속사적으로만 보면 현실과 무관한 설교를 하기 쉬운데 이는 구속사에 대한 객관적인 설교나 성경 해석이나 강의가 될 뿐이고 현실적으로 적용이 안 되고 상황을 고려하지 않는 무미건조한 설교가 되기 쉽다는 것을

지적한다. 그래서 이런 위험을 막기 위해서는 모범적 설교가 필요하다는 주장을 했다.⁴⁴⁴⁾ 그런데 문제는 그러한 설교가 진정한 의미에서 성경적이라고 말할 수 있는가? 예증적 설교를 비판하는 입장에서 본다면 이것은 순전히 인간중심적이라는 사실이다. 특히 전기적 설교(biographical preaching)를 하면서 성경에 나오는 인물의 성격과 특성을 깊이 고찰해서 거기서 어떤 교훈을 얻고자 할 때 그것이 과연 성경적인가 하는 의문이 남게 된다.⁴⁴⁵⁾ 혹스트라가 쓴 개혁파 설교학에서 지적한대로 “설교자가 강단에서 설교할 때 아브라함이나 베드로나, 모세나, 마리아에 대한 설교가 아니라 예수 그리스도에 대한 설교이어야 할 것이다”⁴⁴⁶⁾라고 지적한 것처럼 오늘 본문 요셉에 대한 설교가 아니라 요셉을 통해 계시되는 하나님에 대해서, 더 나아가 예수 그리스도에 대해서 설교되어야 한다. 여기서 예증적 설교의 문제성이 대두되며 비성경적이 된다는 것인데 그 이유는 성경의 역사는 엄연히 구속사임에도 불구하고 세속사처럼 사용해 버리는 결과가 된다는 것이다. 따라서 모범적 설교를 하는 설교자는 자연히 많은 예화를 들어서 성경의 진리와 병행하려고 애쓴다. 그래서 경우에 따라서 모범적 설교가 성경의 역사를 무시하거나 아예 성경의 사건을 실존적으로 파악하므로 윤리적 결단의 한 모델로 사용하게 되기도 한다. 이때는 성경의 예화의 근거가 되어 버린다.⁴⁴⁷⁾ 하나님의 말씀은 역사적 특징을 가질 뿐만 아니라 구원의 특징을 가진다. 성경은 하나님과 그의 백성들이 관계하는 중에 일어난 사건, 기록이 아니라 하나님께서 택한 민족을 계시의 수용자로 삼고 그들에게 역사를 통해서 구원의 길을 제시한 것으로 기록되었다. 하나님의 구원의 말씀은 전체 역사를 통해서 그 중심이 된다. 창세기의 원시계시인 창세기 3장 15절에서부터 구원의 계시는 더욱 풍성해져서 결국 예수 그리스도가 구약의 약속의 성취자로서 세상의 구원자로 오신 것이다. 그러므로 구속사의 중심은 예수 그리스도이시다. 그렇다고 해서 설교자가 모든 설교마다 천편일률적으로 덮어놓고 그리스도를 언급해야 한다는 뜻은 아니다. 다만 구속사적 설교의 방법은 어떤 본문을 가지고 설교하던지 하나님의 구속의 계획과 예수 그리스도 안에서의 구속과 어떤 관계가 있는지를 명백히 드러내야 한다는 것이다. 설교자가 이런 접근을 시

444) 정성구, *구속사적 설교의 원리와 방법*, 16.

445) Ibid, 17.

446) Ibid.

447) Ibid.

도할 때 하나님께서 역사를 통해서 어떻게 하나님의 구속을 이루어 가셨는가를 확실히 깨닫게 된다.⁴⁴⁸⁾ 이제 다윗과 관련된 본문을 가지고 이 사실을 더 확실히 알아보기로 하자.

3. 사무엘상 17장 1-58절을 중심으로

먼저 본문에 대한 모범적 설교를 한 설교를 살펴보도록 하겠다. 이 본문에 대한 모범적 설교를 매우 많으나 편의상 기독교지혜사에서 펴낸 호크마 주석에 나와 있는 설교를 소개하도록 하겠다.⁴⁴⁹⁾

삼상 17장에 대한 두 편의 설교가 소개되어 있는데 첫 번째는 ‘다윗의 신앙인격’이라는 설교제목이고, 두 번째는 ‘우리가 취할 무기’라는 제목이다. 먼저 첫 번째 설교를 살펴보자.

‘일기당천(一騎當千), 즉 이말은 한 사람의 기병이 천사람의 적을 당해 낼 수 있다는 말로서 곧 한사람의 무예가 뛰어남을 비유한 것입니다. 우리는 본문에서 수천의 블레셋을 당해 내었던 한 인물을 만나게 되는데 그는 믿음 없고 비겁했던 수천의 이스라엘 백성보다 뛰어난 사람이었습니다. 그는 바로 소년 다윗이었던 것입니다. 여기서 우리는 그의 몇 가지 뛰어난 성품을 통하여 신앙의 삶 속에 능히 할 수 있는 신앙인의 특성을 살펴볼 수 있습니다. 그러면 그의 뛰어난 성품은 어떤 것들입니까?

첫째, 전폭적인 순종입니다.

본문 17-20절을 보면⁴⁵⁰⁾ 다윗은 자기 아버지의 명령을 따라서 위험한 싸움터에도 서슴지 않고 갔습니다. 뿐만 아니라 그는 하나님의 말씀에도 철저히 따르던 순종의 사람(시119:106)이었던 것입니다. 그렇습니다. 우리가 주지하다시피 전쟁을 위하여 중요시하는 덕목은 곧 순종입니다. 신앙의 삶에서 승리할 수 있는 자의 인격 중에 첫째는 하나님과 그분의 말씀에 대한 순종입니다. 그런데 불행히도 사울처럼 순종을 하긴 하되 전폭적으로 순종하지 못한 자들이 오늘날도 많습니다. 그러나 사울의 경우에도 볼 수 있듯이 전폭적인 순종이 아닌 것은 온전한 순종이 될 수 없으며 더 나아가 주께 대한 죄악임을 잊지마십시오(삼상 15:24)

둘째, 끈질긴 인내입니다.

본문 28절에서 30절을 보면 다윗은 말형 엘리압에게서 억울한 오

448) 정성구, *구속사적 설교의 원리와 방법*, 28.

449) 강병도 편, *호크마 종합주석: 사무엘 삼하*, 제7권 (서울: 기독교지혜사, 1990), 348-350.

450) Ibid., 350.

해를 받았습니다. 그러나 그는 낙심치 아니하고 의로운 싸움을 싸우기 위해 나아갔습니다. 이처럼 우리는 우리의 신앙 여정에서 때로 남에게 시기를 받기도 하고 모함을 당하기도 합니다. 그러나 사도 바울의 고백과 같이 우리는 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않으며 핍박을 받고 거꾸러뜨림을 당하여도 끝까지 인내함으로 쓰러지지 않아야 합니다.(고후4:8,9)

셋째, 굳건한 믿음입니다.

37절을 보면 다윗은 골리앗과의 싸움에서 여호와께서 그를 구원하시고 승리를 주실 줄로 확신하였습니다. 그렇습니다. 우리가 싸우는 믿음의 선한 싸움은 일반적인 세상의 전쟁과는 그 근본이 다른 것입니다. 진정 싸움의 결정적인 승리의 힘은 우리 자신에게 있는 것이 아니라 우리 뒤에 계신 하나님의 손에 있는 것입니다. 그러므로 영적 싸움은 우리를 위해 싸우시는 예수 그리스도를 얼마나 믿고 의지하느냐에 그 승패가 달린 것입니다. 예컨대 이는 가나안 땅을 정탐하고, 온 여호수아와 갈렙의 삶에서 두드러지게 나타나는 특성입니다. 그러므로 하나님의 구속받은 백성들은 믿음으로 행하고 보이는 것으로 행하지 않는다는 사도바울의 권면을 잊지 말아야 합니다.(고후5:7)

성도 여러분 우리 모두가 함께 본받아야 할 훌륭한 신앙을 소유하고 있었습니다. 즉 그가 소유했던 신앙을 신앙인이라면 누구나 함께 공유해야 한다는 것입니다.

왜냐하면 영적 군사로서 부름을 받았기 때문입니다. 그러므로 우리가 승리하는 그리스도인의 삶을 살면서 전폭적인 순종과 끈질긴 인내 그리고 굳건한 믿음을 늘 유지해야 합니다. 여러분 신앙 승리를 위하여 필요한 이 세 개가 열쇠를 모두 소유하셨습니까?

두 번째 설교인 '우리가 취할 무기'라는 설교를 간단히 살펴보면⁴⁵¹⁾ 다음과 같다.

소년 다윗과 골리앗 사이 싸움에서 자치사면 지나쳐 버리기 쉬운 물매와 조약돌, 곧 다윗이 선택한 무기를 통해서 우리는 매우 귀중한 교훈을 얻을 수 있습니다. 즉 여기에는 믿음의 삶에서 우리들이 버려할 것과 취해야할 것들에 대한 가르침이 숨겨져 있습니다. 그러면 여기서 다윗이 골리앗과의 싸움을 준비하는 모습과 전투장면을 단계적으로 더듬어 가면서 숨겨진 교훈들을 찾아보도록 하겠습니다.

첫째, 사울의 전신 갑주가 필요치 않았습니까.

한편 다윗이 사울의 전신갑주를 입는다는 것은 타인의 삶에 대한 무조건적인 모방을 뜻한다고도 할 수 있습니다. 즉 사울은, 사울왕

451) 강병도 편, *호크마 종합주석: 사무엘 상하*, 제7권, 348-350.

으로서 사울 나름대로의 지위와 배경에 맞는 삶이 있고 또 다윗은 나름대로의 삶의 방식, 즉 거칠지만 순수하고 정직한 삶의 스타일이 있는 것입니다. 따라서 다윗의 삶의 양식이 어울리지 않았던 것입니다.

둘째, 그렇다고 맨손으로 나간 것은 아니었습니다. (40절)

어떤 신앙인들의 경우 그들은 병들었을 때 적절한 치료나 약품 등의 사용을 거부하고 오직 기도에만 매달려 기도합니다. 물론 주님께서 원하시면 그의 병을 치료해 주실 것임에 틀림없습니다. 그러나 그 생각을 가진 사람들이 알아야 할 사실은 하나님께서는 때로 인간들이 발견한 여러 가지 치료방법들이나 약 투입을 통해 우리 병을 고치기도 하신다는 것입니다. 주님께서는 온 인류와 그 가운데 있는 모든 피조물의 주님이심을 잊지 마십시오.

셋째, 가장 효과적인 무기를 선택하였습니다. (40절)

결국 다윗의 예상대로 골리앗은 물맷돌에 맞아 죽었고 승리는 이스라엘에게 주어졌습니다. 이와 같이 우리는 하나님께서 우리에게 주신 신령한 지혜로 순간순간 최선의 방법들을 선택하는 것이 신앙의 삶에 꼭 필요함을 늘 인식해야 하겠습니다.

성도여러분 여러분은 과연 가장 믿을 만하고 효과적인 무기를 선택하고 있습니까?

위의 설교들은 설교 구성과 전개 그 자체에 대해서는 별 하자가 없어 보인다. 그러나 성경의 역사는 하나님의 구속사이므로 당연히 하나님 중심한 것이어야 하며 하나님 우선의 시각으로 접근해야 한다.⁴⁵²⁾ 물론 성경 기록의 역사에서 하나님과 인간 사이의 교제를 보게 된다. 하나님은 인간을 창조하시고 인간을 세상에 살도록 하셨다. 이와 같이 성경에 나타난 역사를 볼 때 두 가지 극점이 있는데 그것이 바로 하나님과 인간이다.⁴⁵³⁾

이러한 구속의 역사에서 하나님이 항상 앞서 나오고 하나님이 주도권을 가지며 구원을 이루어 나가신다. 이러한 하나님의 구원 운동에 대한 인간의 반응은 여러 모양으로 나타난다. 즉 믿음, 용기, 신뢰, 또는 불신앙, 불순종, 화, 복이다. 또한 하나님과 인간 사이의 관계에 있어서 하나님은 항상 앞서 가시며 전적으로 그의 의지대로 구원을 이루어 가신다. 그러므로 성경은 단순히 어떤 개인의 전기나 국가의 흥망성쇠를 다루는 책이 아니다. 그것은 하나님의 구속의 역사요, 하나님의 책이요, 하나님의 말씀이다. 그러므로 설교자가 성경의 역사적 본문을 설교할 때 당연히 하나님과 인간

452) 정성구, *구속사적 설교의 원리와 방법*, 21.

453) Ibid.

에 대해서 말해야 한다. 그러나 설교자는 인간을 출발점으로 삼아서는 안된다. 위 본문도 다윗이 설교의 출발점으로 되었고 또 창세기 5장에서도 요셉이 본문의 설교의 출발점이 되었다. 설교자는 무엇보다도 먼저 역사적 본문에서 하나님께서 계시하고자 하시는 구원의 의미를 명쾌하게 먼저 드러내야 한다. 왜냐하면 기록된 역사는 하나님의 행동으로부터 묘사되고 그 범위 안에서 인간적인 반응이 나타나기 때문이다. 예컨대 구약 성경에서 역사적 본문을 가지고 설교할 때 일차적으로 물어야 할 것은 하나님이 무엇을 하시고, 무엇을 원하시며, 무엇을 의도 하시는가 이다.⁴⁵⁴⁾

위의 본문 설교는 다윗의 대담한 용기가 이야기의 교훈으로 강조되고 다윗이 하나님을 굳게 의지하기에 하나님께서 다윗에게 승리를 주셨다고 하는 식으로 다윗의 훌륭한 신앙이 초점이 되었다. 물론 다윗의 대담한 용기나 그의 신앙의 대한 일면이 본문에 나타나 있다. 그러나 그것들은 계시의 성격상 부수적인 것들이며 하나님을 드러내는 일에 도구적 역할을 하는 것 일 뿐이라는 것이다.⁴⁵⁵⁾ 그럼 본문을 구속사적 방법으로 구속사적 방법으로 설교한 김영철 목사의 설교를 살펴보자.

오늘 본문에서 하나님께서는 자신을 어떻게 계시하십니까? 바꾸어 말하자면 하나님께서 오늘 본문을 성경에 기록케 하셔서 대대로 모든 이로 하여금 읽고 깨닫게 하려는 것이 무엇입니까? 한마디로 그것은 다윗이 골리앗에게 한 말 즉 45-47절 “오늘 여호와께서 너를 내 손에 붙이시리니 내가 너를 쳐서 네 머리를 베고 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하였고 또 여호와와 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리로 알게 하리요” 에 잘 나타나 있습니다. 다윗이 그 전쟁터에 나가게 된 것은 단순한 우연의 일이 아닙니다. 이미 16장에서 사무엘 선지자를 통해 다윗을 하나님 자신의 사역자로 기름 부으신 하나님께서는 이제 다윗에게 첫 일을 부과하시기 위해 환경을 섭리하신 것입니다.

다윗의 아버지 이새가 다윗에게 형들의 안부를 알아 오도록 한 것의 배후에는 자기백성 이스라엘을 적군의 손에서 구원하시고자 하는 하나님의 크고 놀라우신 계획이 있었다는 것입니다.⁴⁵⁶⁾ 하나님께서는 다윗을 하나님의 사역자로 이스라엘의 구원자로 선택하신 것입니다. 그래서 다윗으로 하여금, 하나님을 전적으로 신뢰하고 골리앗과 맞싸우게 하셨으며 다윗에게 놀라운 승리를 주신 것입니다. 이것이 바로 본문의 의도이며 하나님의 일해 가시는 원리인

454) 정성구, *구속사적 설교의 원리와 방법*, 21

455) Ibid., 53.

456) Ibid., 58.

것입니다.

다윗을 통해 자기 백성 이스라엘에게 구원을 주신 하나님은 구원 역사의 전과정을 통해 그렇게 동일한 원리로 자기 백성을 구원해 내셨던 것입니다. 그리고 마침내 당신의 독생자 예수 그리스도를 통해 인류 역사상 가장 큰 승리를 얻게 하시고 자기 백성을 위한 구원을 완성시켰습니다. 모든 하나님의 백성의 구원자로서 이 땅에 오신 예수 그리스도께서는 자기 백성이 오는 세대까지 순종하심으로 우리를 포함한 모든 하나님의 백성의 구원을 획득하신 것입니다.

가룟 유다 속에 들어가 예수님을 팔게 한 사단이 예수님께서 십자가에 죽으심으로 승리를 얻은 것 같이 보였습니다. 그러나 죽으신 예수님을 사흘만에 다시 살리심으로 하나님께서는 자신이 살아 계신 참 하나님이심을 만방에 드러내셨으며 하나님의 구원은 하나님의 절대적인 능력에 달려 있음을 입증하셨던 것입니다.

그분은 지금 살아 계신 참 하나님이십니다. 영원히 살아 계셔서 당신의 은혜로우시고 놀라우신 능력으로 자기 백성을 구원하시는 하나님이십니다. 그분은 자기 백성을 억누르는 유형, 무형의 모든 세력에서 자기 백성을 온전히 건져내시는 능력의 하나님이십니다. 그분은 그리스도를 통해 온전히 건져내시는 능력의 하나님이십니다. 그분은 그리스도를 통해 마귀의 세력에 착고를 채우셨으며, 사단의 입에 자갈을 물리셨던 것입니다.

그분은 우리로 구원의 관문만을 통과시키고 방관하시는 분이 아닙니다. 그분은 자기 백성의 구원의 모든 과정을 친히 이끌어 가시는 분이십니다. 하나님의 백성의 모임인 교회가 또 개인이 아파하며 고통에 짓눌리고 유형, 무형의 세력에 짓밟힐 때 나는 어찌해야 합니까? 나는 연약합니다. 그러나 그분은 강하십니다. 난 싸울 힘이 없습니다. 그러나 그분이 싸우실 것입니다.

하나님께서 친히 우리와 함께 거하셔서 우리의 눈에서 눈물을 씻기시고 멎들어 버린 가슴을 어루만져 주시는 그 날 아픔과 슬픔이 없고 기쁨과 찬송과 감사함만이 있는 그 날, 하나님의 나라가 온전히 임하는 그 날이 이를 때까지 하나님의 백성을 해치고자 하는 세력은, 골리앗같이, 계속 될 것입니다. 그러나 살아 계신 참 하나님, 구원자 되신 하나님의 일하심도 계속될 것입니다.⁴⁵⁷⁾

이와 같이 살펴본 대로 구속사적 설교란, 바로 하나님 중심 원리이며 하나님께서 당신의 구원 운동을 구체적인 역사 가운데 진행시켰다는 것을 파악해야 한다는 것이다.⁴⁵⁸⁾ 구속사는 그 본질적 요소로서 역사성을 가지는데 구속사는 역사 속에서 역사와 더불어 역사를 통해서 전개되는 구원의 역사이다. 하나님께서는 그의 구속의 계획을

457) 김영철, *여호와 신실하신 우리 하나님*, 60.

458) 정성구, *구속사적 설교의 원리와 방법*, 23.

역사 속에서 이루어 가신다.

제 8 장

구속사적 설교 평가와 에벤에셀교회의 설교계획

지금까지 본 연구자는 구속사적 설교에 대한 전반적인 사항 곧 구속사적 설교에 대한 신학적 이해, 구속사적 설교의 원리, 교회사에 나타난 역사적인 구속사적 설교가들, 구속사적 설교의 방법 단계들을 고찰해 보았다. 또한 역사적 본문을 취급함에 있어서 모범적으로 설교하는 것에 대한 문제점도 실례를 들어 살펴보았다. 이제 본 장에서는 지금까지 살펴본 구속사적 설교에 대해서 정리 및 평가 작업을 하고자 한다. 또한 지금까지 연구된 것을 가지고 본 연구자의 목회 특히 설교 분야에서 어떻게 적용할 것인지 제시할 것이다.

먼저 구속사적 설교에 대해 평가하는 이유는 구속사적 설교라고 해서 완벽한 설교의 방법론이 아니기 때문에 좀더 성경적으로 충실하며 완벽한 설교가 되기 위해서 보완할 점들을 찾기 위해서 이다. 구속사적 설교의 장점과 단점을 살펴볼 것이고 그 다음에 구속사적 설교의 단점을 보완하기 위해서 모범적 설교의 기능들을 어떻게 적절하게 사용하면 좋은지를 살펴볼 것이다.

또한 본 연구를 본 연구자의 설교 분야에 적용하는 부분에서는 본 연구자의 교회에서 설교를 구속사적 설교로 하기 위한 계획을 작성해 보고, 그 다음 본 연구자가 지금까지 연구한 것을 총합적으로 사용하여 구약의 본문과 신약의 본문을 가지고 직접 작성한 구속사적 설교를 제시해 볼 것이다.

제 1 절 구속사적 설교의 장점

구속사적 설교는 여러 사조들의 자극과 비성경적 설교에 대한 반발로 본격 등장한 설교라는 사실을 이미 살펴보았다. 그러므로 구속사적 설교는 성경적 해석원리를

바탕으로 한 '성경적 설교의 한 유형'이다. 비록 20세기 초반에 화란에서 일어난 논쟁으로 본격화되었지만 구속사적 설교는 개혁주의 성경신학의 산물일 뿐 아니라 초대교회 당시에 널리 행해졌던 설교유형이다.

구속사적 설교의 긍정적인 면을 정리하면 다음과 같다. 첫째로 구속사적 설교는 성경 전체의 흐름을 강조하면서 그 중심이 그리스도에게 있다는 것을 강조한 점이 가장 큰 장점이다. 구속사적 메시지가 그리스도 중심이 되어야 한다는 설교의 요청에 충실하다. 본문에 충실하면서도 하나님 중심적, 그리스도 중심적 메시지를 전하고자 함으로써 그리스도 중심이 되어야 한다는 성경적 설교의 요청을 만족시키고 있다는 점은 구속사적 설교가 이 시대의 절실한 요청이 되는 이유로 충분하다.

둘째로 구속사적 설교는 모범주의로부터 우리를 보호한 점이다. 성경에 나오는 인물이나 역사적 사건들을 근거 없이 쉽게 성도를 윤리적 모범으로 해석하는 것을 경계하고 지적한 것은 큰 공로이다. 이는 구속사적 설교가 1930년대 화란에서 대두된 가장 큰 원인 중 하나이기도 하다.

셋째로 성경본문의 주제와 메시지에 충실하기를 염원하는 본문 중심의 주제 설교의 원리를 갖고 있는 점이 구속사적 설교의 장점이다. 본문에 충실하다는 원리는 분명히 구속사적 설교가 가지고 있는 핵심요소이다. 구속사적 설교의 주창자들은 오직 성경, 성경 전부의 정신에 충실한 개혁주의자들이었다는 점에서도 설득력이 있다. 그러므로 성경 전체를 보면서도 본문에 충실한 구속사적 설교는 강해설교를 사모하는 한국교회강단에 더욱 적합하다. 오히려 구속사라는 주제로 접근함으로써, 강해설교의 약한 부분 즉 성경전체를 조망하는 부분에 힘을 줄뿐 아니라 다양한 성경의 핵심주제들을 계속 접하도록 하여 성경을 균형 있게 다루게 할 것이다.

넷째로 세속화되는 교회에 종말론적 시각을 갖게 하여 교회를 깨닫게 하는 장점이 있다. 이념적 논쟁이 사라지고 세속화되어 버린 20세기 말에 구속의 완성인 종말과 내세를 기억하게 함으로써 구속사적 설교는 교회를 성결케 한다. 구속사적 설교는 역사의식과 신전의식을 갖게 하는 시대적 요청이라고 볼 수 있다.

이외에도 트림프(C. Trimp)의 말대로 구속사적 설교는 경험신학으로부터 우리를 보호한다.⁴⁵⁹⁾ 이는 제 2 장에서 살펴보았듯이 비성경적 설교 즉 신비주의, 기복주의,

459) C. Trimp, *설교학 강의*, 76-77.

경험주의, 주관주의 등의 영향에서 성도들을 보호해준다.

제 2 절 구속사적 설교의 문제점과 위험성

이러한 장점에도 불구하고 구속사적 접근에 약점이 있음을 기억해야 한다. 이는 이미 논의한 바와 같이 성경의 다양성을 어떤 한 주제로 절대화할 수 없고 또 그렇게 해서도 안 된다는 점에서 당연한 것이다. 바꾸어 말하면 성경에서 구속사, 언약사가 어떤 것인지 추적은 할 수 있지만, 그렇다고 하나님의 계시인 성경 자체가 또는 성경 전부가 구속사, 언약사라고 말할 수는 없다. 따라서 구속사적 해석과 설교는 장점뿐 아니라 동시에 단점도 내포하고 있을 것이므로 이에 대한 문제점을 살펴보고 보완할 점을 찾는 것이 필요하다.

후레이다누스는 스킨더의 구속사적 설교가 갖고 있는 세 가지 약점을 말한다. 첫째는 도식주의다. 스킨더가 구속사 개념이 하나님의 작정에 기초하고 있다고 하지만 그는 하나님의 작정이라는 말을 성경과는 전혀 다른 방식으로 사용하고 있다.⁴⁶⁰⁾ 즉 역사의 과정과 관련된 추론을 만들어 내기 위한 '선형적인 도식화'를 하고 있다는 것이다. 이로 인해 성경 역사적 본문들의 풍성한 다양성을 구속사가 강금하고 있다고 한다.⁴⁶¹⁾

둘째는 사변적이라는 것이다. 그의 강해서인 삼부작 중에 하나인 *Christ in Suffering*(고난의 그리스도)을 살펴보면, 그가 끊임없이 사변에 대해 경고하고 있음에도 어떤 한 종류의 사변에 대해서는 문을 닫으면서 다른 종류의 사변에 대해서는 문을 열어주고 있다.⁴⁶²⁾

셋째는 객관주의이다. 새로운 사도가 객관적 주관적인 딜레마를 극복한 공로에도 불구하고 또한 주관주의와 신비주의를 혐오한데 대해서 우리가 공감하면서도 스킨더의 '엄중한 객관성'과 적용에 혐오하는 것에는 동의할 수 없다.⁴⁶³⁾ 이러한 객관주의의 원인으로 시드니 후레이다누스는 점진적 계시사상과 점진적 구속사를 지적했다.⁴⁶⁴⁾

460) Sidney Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 304.

461) Ibid., 306.

462) Ibid., 307.

463) Ibid., 313.

464) Ibid., 314.

또한 스킨더나 트림프 등이 구속사적 입장을 지지하면서도 그 문제점에 대해 지적하였는데 그것은 모범적 요소에 대한 배척이다. 스킨더는 구속사와 모범적 논쟁을 할 당시에는 명백한 대조점을 만들었지만 지금은 그렇지 않다고 한다. 지금의 구속주의 자들은 “모범주의는 반대하지만 구속사 범주 안에 있는 모범에 대한 정당한 위치와 권리를 인정한다”⁴⁶⁵⁾는 것이다. 모범설교(exemplarische preaching)라는 말을 만든 홀버다가 “모범에 대한 불완전한 정의를 내렸기 때문에 서로 논쟁하게 되었다”⁴⁶⁶⁾는 말을 한편으로 일리 있는 주장임을 어느 정도 인정해야 할 것 같다.

또한 구속사적 입장은 실제로 ‘개인의 구원서정’을 소홀히 하고 또한 구속사의 점진성에 대한 과대평가는 있으나 ‘교통에 대해서는 과소 평가’하는 경향이 있다.⁴⁶⁷⁾ 이 구원 서정은 인격적, 개인적 구원사⁴⁶⁸⁾라고 볼 수도 있는데 이를 소홀히 한다는 것이다. 다시 말해서 구속사적 설교는 구속사의 개인적이고 주관적인 면을 보완할 필요가 있다는 것이다. 그리스도 오심의 길을 예비함에 하나님께만 배타적으로 초점을 맞춘 반면에 성령의 사역도 구속사에 있다는 것을 고려해야 한다.⁴⁶⁹⁾ 이 말은 앞서 후레이다누스가 지적한 구속사의 약점인 도식주의, 객관주의와도 관련이 된다. 구속론자들은 구원사를 그리스도로 지향하는 하나님의 사역은 보는 반면에 성경이 말해주는 사건들 가운데서 성령의 하나님의 사역에 대해서는 별로 관심이 없는 약점을 가지고 있다는 것이다.⁴⁷⁰⁾ 그러므로 구속사는 이런 역사의 큰 행보를 보는 시각뿐 아니라 이 땅에서 나그네와 거주자로 살면서 죄와 세상과 끝없는 투쟁을 하면서도 믿음과 소망과 사랑을 실천해 가는 각 개인의 그리스도 안에서의 역사도 함께 고려해야 한다는 입장을 지닌다.

정창균 교수도 그리스도 중심적 설교의 정당성을 주장하면서도 거기에는 설교자가 빠지기 쉬운 위험이 있음을 지적한다. 그가 지적하는 문제는 그리스도 중심적 설교의 문제라기보다는 그리스도 중심적 설교를 행하려다가 잘못된 방향으로 흐르는 문제라고 할 수 있다.⁴⁷¹⁾ 그는 그리스도 중심적 설교의 문제점을 네 가지로 제시한다.

465) 박종철, “구속사적 성경해석과 설교 그 흐름과 전망,” 목회자료 큰백과 22권 (서울: 두란노, 1997), 188.

466) 박종철, 구속사적 구약성경해석, 112.

467) Ibid., 119.

468) Ibid.

469) 박종철, “구속사적 성경해석과 설교, 그 흐름과 전망”, 190.

470) 박종철, 구속사적 구약성경해석, 120-122.

첫째, 특정 본문의 구속사에서 위치와 그 객관적 의미를 밝혀서 그것을 드러내는 설교를 하려다가 본문으로부터 '여기 그리고 지금'(here and now)의 삶에 대한 구체적인 교훈이나 모범적 적용을 거부"하는 오류에 빠질 수 있다는 것이다.⁴⁷²⁾ 실제로 1930년대의 화란에서는 모범론적인 설교를 주장했던 사람들이 구속사적인 설교는 "객관적인 설교, 단순한 설명, 구속사에 관한 강의, 현실에 대한 적실성이 없는 설교 등이 되고 만다"⁴⁷³⁾는 비판을 하였고, 구속사적인 설교를 한다고 하더라도 그 가운데 적어도 모범론적 요소를 사용할 수 있어야 한다고 주장했다. 물론 이 지적은 사실상 적절하지 못하다고 생각된다. 모범적 적용을 해야만 객관적이지 않고 현실에 대한 적실성이 있게 말씀을 전파할 수 있는 것이 아니기 때문이다. 그러나 구속사 곧 그리스도 중심적 설교를 하려는 사람이 이러한 함정에 빠질 위험이 높은 것은 사실이다.

아쉽게도 정창균은 이 문제점을 어떻게 해결할 수 있을가에 대해서는 만족할 만한 답을 내려주지 못하고 있다. 그냥 그래서는 안 된다는 논리로 이야기를 하고 있을 뿐이다. 아무래도 이 문제를 제대로 해결하기 위해서는 성경 그 자체의 성격이 어떠한 것인가에 대한 인식을 바로 잡는 것이 중요하다. "본문은 모두 문학이며 본문에는 모두 저자가 있고 본문은 모두 특정한 사람들에게 전해진 것들"⁴⁷⁴⁾이다. 즉, 본문은 그 자체가 한 저자에 의해서 그 당시의 독자들에게 전해진 메시지이다. 설교자는 그 당시의 메시지가 무엇이었는가를 파악해 내야 한다. 그리고 그 메시지가 전체적인 구속사라는 배경에서 어떠한 중요성을 지니고, 그것이 그리스도 안에서 어떻게 우리에게 의미를 가지는지를 파악하여 전달해야 한다.

본 연구자가 보기엔 특정 본문의 구속사에서 위치와 그 객관적 의미를 밝히는 것은 그리스도 중심적 설교의 목표로써 전혀 적절하지 못하다. 이는 어디까지나 본문의 메시지를 연구하기 위한 한 단계라는 사실을 기억해야 할 것이다.

둘째, "그리스도 중심성"의 해석 원리를 성경의 어느 본문을 택하여 설교하든지 언제나 그리스도 혹은 그의 구속 사건을 언급해야 한다"⁴⁷⁵⁾는 강박관념을 지닐 위험이 있다는 것이다. 이러한 강박관념을 지닌 설교자가 빠지게 되는 가장 흔한 잘못은

471) 정창균, *교정관념을 넘어서는 설교* 21.

472) Ibid., 21-22.

473) S. Greidanus, *구속사적 설교의 원리*, 93.

474) Ibid., 331.

475) 정창균, *교정관념을 넘어서는 설교* 23.

본문을 풍유적으로 해석하는 것이다. 종교개혁자 마틴 루터도 그리스도를 설교하는 것에 대해서 강조한 나머지 “알레고리적 해석에 대한 자신의 경고에도 불구하고, 루터 자신은 지속적으로 이러한 임의적인 해석 방법을 사용”⁴⁷⁶⁾함으로써 이러한 함정에 빠지곤 했던 것이다. “루터는 성경의 우의적(allegorical) 해석을 버리고 자의적 해석을 하면서, 우의적 해석을 ‘티’, ‘때’ 또는 ‘쓸모없는 갈기갈기 찢어진 냥마’라고 말했다. 루터의 설교 원칙은 첫째로, 설교자는 먼저 문법적인 지식을 가져야 한다는 것이다. 둘째는, 설교자는 해석할 성경 본문의 시대나 환경이나 그 밖의 고려할 일들을 이해하도록 해야 한다는 것이다. 셋째는 설교할 성경본문의 문맥의 전후관계를 명백히 파악해야 한다. 넷째는 신앙의 조화가 있어야 한다는 것이다. 즉 신앙과 행위, 율법과 복음 사이에 조화를 이루어야 된다는 것이다. 특히 그는 설교에는 언제나 예수 그리스도가 성경의 중심 주제가 되어야 한다는 것을 주장했다.⁴⁷⁷⁾ 그럼에도 불구하고 루터가 알레고리의 함정에 빠진 경우가 많았다는 것은 그리스도 중심적 설교를 행할 때 우리가 얼마나 많은 주의를 기울여야 하는가를 일깨워준다.

설교자에게 있어서 최종 권위는 본문이라는 사실을 기억하는 것이 가장 중요하다. 그리스도 중심, 구속사적 관점 같은 것보다도 중요한 것은 본문 그 자체이다. 그래서 후레이다누스는 성경 본문을 이해할 때에 무엇보다도 그 자체의 역사적, 문화적 문맥 안에서 이해하려고 애써야 한다고 말한다. “어떤 구절에 대해 이스라엘의 백성들이 그 구절을 들었던 방식대로 우리가 들은 후에라야, 우리는 성경 전체와 구속사 전체의 폭넓은 맥락 속에서 이 메시지를 이해하는 단계로 넘어갈 수 있다”⁴⁷⁸⁾는 것이다. 그리고 그는 “그리스도 중심적 설교는 하나님 중심적 설교”임을 말하며 지나친 “그리스도 일원론”에 빠지지 말 것을 경고한다.⁴⁷⁹⁾ 분명한 것은, “성경 본문이 과거에 의미하지 않던 바를 현재에 의미하는 그런 예는 결코 없다는 사실”⁴⁸⁰⁾을 반드시 기억하고 해석해야 한다는 것이다.

셋째, 설교의 초점이 본문이 아닌 “구속사”나 “그리스도”로 넘어감으로써 “본문

476) S. Greidanus, *구약의 그리스도, 어떻게 설교할 것인가*, 196-197.

477) 정성구, *개혁주의 설교학*, 130.

478) S. Greidanus, *구약의 그리스도, 어떻게 설교할 것인가*, 336.

479) Ibid., 270-271.

480) Gordon D. Fee and Douglas Stuart, *성경을 어떻게 읽을 것인가*, 오광만 역, (서울: 성서유니온, 1988), 33.

은 역사를 통해 그리스도의 행적의 국면들과 사실들이 증언되는 것을 펼쳐 보이는 '창문'으로서 기능하게 된다"⁴⁸¹⁾는 문제가 생긴다. 그래서 청중들로 하여금 본문에 대해서 주목하지 못하게 하고 그 배후의 사건과 구속사만 생각하게 만들 수 있다는 것이다. 결국은 설교자는 "주제가 똑같은 설교"만 매주 반복하게 되는 위험에 처한다. 그러나 골즈워디는 이러한 문제의식에 대해서 다음과 같이 쏘아붙이고 있다.

구약의 모든 본문이 그리스도 안에서 이론 성취를 요구하면, 모든 성경구절을 가지고 똑같은 메시지만 설교할 수밖에 없는 함정에 빠져들게 된다는 주장이 계속해서 제기되어 왔다... 이 신랄한 비판은 아마도 성경에 있는 다양한 모습의 계시를 애써서 탐구하지 않는 게으른 설교자에 대한 씩씩한 경험에서 나온 것일 것이다. 혹은 예수님이 누구시며 무슨 일을 하시는 분이신지에 대한 견해가 아주 편협하기 때문에 나온 이야기일 수도 있다. 예수 그리스도에 관한 성경 계시의 풍성함에 대해서는 거의 아무 생각도 없으면서 주 예수님에 대해 경건한 어투로 말하기가 아주 쉽다. 그리스도를 설교해야 하기 때문에 매번 똑같은 설교를 한다는 식의 생각은 너무나도 무서운 생각이어서 어떻게 그러한 나태에 빠져들 수 있는지 의아해하지 않을 수 없다.⁴⁸²⁾

즉 골즈워디의 생각으로는 성실하게 본문을 연구하고 거기서 그리스도를 찾고자 노력한다면 얼마든지 구속사적인 통일성 가운데에서 그리스도를 선포한다고 하더라도 다양하고 풍성하게 말씀을 전할 수 있다는 것이다. 여하튼 분명한 것은 그리스도 중심적 설교라는 것은 상당한 수준의 깊이 있는 성경과 신학에 대한 연구가 없이는 힘들다는 사실이다. 본문을 "넓고 깊게" 읽고 적용할 수 없다면 이러한 원칙을 따르는 설교는 불가능하다.

넷째, 정창균은 그리스도 중심적인 설교가 지루한 것이 될 수 있다는 문제를 제기한다. "그 본문이 성경 전체의 구속역사의 한 부분으로서 차지하는 위치와 구속적 의미를 치밀하게 밝혀나가는 방식의 설교라야 기독교적 설교라고 고집하게 되면" 이런 문제는 충분히 나타날 수 있다. 정창균은 이러한 문제가 벌어지는 것은 "설교자의 무책임함"이라고 말하면서 "그 메시지를 얻은 과정을 설명하는 데" 많은 시간을 쓰지 말라고 권면한다.⁴⁸³⁾ 정창균이 이야기한 것 외에도, 또 청중의 상황에 적절한 메시지

481) 정창균, *교점관념을 넘어서는 설교*, 23.

482) G. Goldsworthy, *성경신학적 설교, 어떻게 할 것인가*, 203.

를 전하기보다는 객관적인 사실을 설명하는 데 관심을 두는 설교를 할 때에도 이런 일은 있을 수 있을 것이다. 그래서 후레이다누스는 그리스도 중심적 설교 작성의 열 단계를 이야기하면서 첫 단계를 “청중의 필요성에 대한 안목을 가지고 설교 본문을 정하라”⁴⁸⁴⁾고 말한다. 그리고 우리는 채펠(Bryan Chapell)의 말에 귀를 기울일 필요가 있다.

사람들에게 가장 유익한 설교가 되기 위해서는, 청중이 하나님의 진리를 자신의 삶에 적용하는 방법을 스스로 터득할 것이라고 생각해서는 안되며, 사람들이 필요로 하는 적용 방법을 확실하게 제시해 주어야 한다. 만약 설교자 자신이 설교의 진리를 삶에 적용하는 방법을 말할 수 없다면(혹은 적용 방법을 생각하는 것이 귀찮다면), 청중 또한 그 연결 고리를 발견하지 못할 뿐만 아니라 그 설교를 끝까지 들을 필요가 없다고 생각하게 될 것이다.⁴⁸⁵⁾

모든 설교는 언제나 그 청중들에게 적실성이 있는 것이어야 한다는 것은 변함 없는 원칙이다. 그리스도 중심적 설교나 구속사적 설교가 청중들의 현실을 도외시키고 객관적인 진리만을 설명하는 것이 아니라는 사실을 다시금 기억할 필요가 있다.

추가적으로 구속사적 설교의 문제점을 김지찬은 지적하기를 “구속사의 틀이 너무 빠르게 본문 주해의 일차 단계에 들어가는 것”⁴⁸⁶⁾이라고 하였다. 앞의 제 3 장에서 살펴보았듯이 성경적인 해석학은 문법적, 역사적, 신학적 해석 방법을 기본적으로 사용한다. 그런데 이 과정을 소홀히 함으로 ‘본문이 본래 의미한 바를 정확히 밝히는’ 성경해석학의 제일 목적을 상실한다는 것이다. 사실, 이 문제는 구속사적 접근의 문제라기보다는 성경해석자가 가지고 있는 문제라고 볼 수 있다. 하지만 구속사적 접근이 성경해석자로 하여금 본문에 소홀한 자세를 유발하기 쉽다는 것이다. 이는 구속사뿐만 아니라 성경신학의 주제로 접근하는 어떠한 설교 유형도 갖는 문제라 볼 수 있다. 그러므로 구속사적 설교자는 좀 더 본문 자체에 충실해야 한다.

483) 정창균, *교정관념을 넘어서는 설교*, 24-25.

484) S. Greidanus, *구약의 그리스도, 어떻게 설교할 것인가*, 406.

485) Bryan Chapell, *그리스도 중심의 설교*, 김기제 역 (서울: 은성, 1999), 57-58.

486) 김지찬, “구속사적 설교 이대로 좋은가?,” *기독교신문* (1998년 11월 4일).

제 3 절 구속사적 설교에 있어서의 모범적 기능의 가능성

바울은 디모데에게 “모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하다”(딤후 3:16)고 하였다. 그러므로 성경은 하나님의 말씀이며 하나님은 그 책을 통하여 우리를 가르치고자 하신다. 가르치시는 분은 하나님이시기 때문에 우리는 그 내용을 다 받아들여야 한다. 특히 성경이 역사적 본문을 이해함에 있어서 우리는 기록된 사건을 기록된 목적에 따라 이해해야 한다. 성경이 우리를 교육시키시는 목적을 가지고 있고, 또한 이 목적을 이루기 위해 기술된 역사적 사실도 중요한 것이긴 하지만 중요한 것은 역사적 사실 자체가 아니고 그 역사적 사실이 가진 의미를 찾아내는 것이다.⁴⁸⁷⁾ 그러나 그 의미를 찾아내는 과정에서 모범과 교훈을 무시하거나 부정해서는 안된다. 왜냐하면 성경 자체가 구약과 신약에서 기록된 사건을 모범으로 제시하기 때문이다. 하나님께서 역사 가운데 그의 백성과 교제하시며 그의 이름과 계시의 진리를 오는 모든 세대에 보여주기 위해서도 역사를 사용하였다.⁴⁸⁸⁾

예를 들면 느헤미야는 이스라엘 백성들에게 이방 여인과의 혼인을 금지하기 위하여 솔로몬 왕을 예로 들면서 그가 이방여인과 결혼한일을 계시적 모범으로 사용하였다(느 13:23-27). 또한 신약을 보면 구약의 인물들을 모범으로 사용한 예들이 많이 있는데 예수님께서서는 표적을 구하는 바리새인들에게 구약에서 요나의 전도를 듣고 회개한 사건을 역사적 교훈으로 사용하셨다(마 12:38-45). 그리고 사도 베드로는 하나님께서 노아의 일곱 식구들을 보존하시며, 경건치 아니한 자들의 세상에 홍수를 보내시고, 소돔과 고모라 성을 멸망시키신 사건 등의 역사를 사용하여 후세에 경건치 아니한 자들을 위한 본으로 삼았다(벧후 2:5-6). 그러므로 문제는 성경에 기록된 사건이나 인간의 행동이 모범이 될 수 있는가가 아니라, 그 사건과 행동이 어떻게 모범으로 사용될 수 있느냐 하는 것이다.⁴⁸⁹⁾ 성경에 나타난 모범적인 요소들을 설교에 적용할 때 문제가 되는 것은 모범 그 자체가 아니라 본문의 한 요소를 전체 문맥에서 분리하여

487) 고재수, “성경의 역사적 본문에 대한 구속사적 해석,” *교려신학보* 17집 (부산: 고신대학출판부, 1989.6.), 21.

488) C. Trimp, *설교학 강의*, 73.

489) 고재수, “성경의 역사적 본문에 있어서 모범의 기능,” *교려신학보* 14집 (부산: 고신대학출판부, 1987. 11), 122.

일반화시키는 것이다. 그래서 설교자가 설교할 때 모범적인 요소가 있느냐 없느냐가 중요한 것이 아니라, 그것을 어떤 방법으로 모범을 확정하고 전달할 수 있는가 하는 문제를 먼저 고려해야 한다.⁴⁹⁰⁾

1. 하나님의 모범(예시)적 행동

그러면 구속사적 설교에 있어서 모범적 기능에 대해서 간단하게 살펴보자. 고재수 교수는 모범을 넓은 의미로 사용해서 거부해야하는 모범도 있고 따라야 할 모범도 있다고 하면서 실제적으로 성경의 본문을 연구하는데 몇 가지로 구분해서 설명했다.

성경에는 하나님께서 행하신 일 뿐만 아니라 하나님께서 그의 역사를 통해서 자신을 계시하신다.⁴⁹¹⁾ 물론 우리는 성경 이야기를 통해 사람에게 대해서도 말하게 되지만 먼저 우리는 하나님께서 그 들 안에서 그들을 통해 하신 일을 말해야 한다. 그 다음 하나님께서 베푸시는 역사에 근거해서 나타난 그들의 반응을 말해야 된다.⁴⁹²⁾ 고재수 교수는 이때 하나님의 행동을 모범적이라고 말할 수 있다고 한다. 하나님께서는 역사가운데 어떤 특별한 예시적인 행동을 통하여 하나님이 어떤 분이시며, 그분이 어떤 사건을 어떻게 평가하시는지 또 그분이 무엇을 원하시는지 밝히신다. 그러나 모범적 행동은 되풀이되지 않는다. 그 모범적 행동의 특징은 그러한 예외적이고 특별한 행동을 통하여 자기 백성을 가르치려는데 있고, 그 백성들은 그러한 하나님의 행동을 보고 하나님의 의도를 알게 된다.⁴⁹³⁾

구약 성경에 이러한 예들이 많이 있지만 대표적으로 레위기 9장 23, 24절에 하나님은 성막에 나타나셔서 영광을 보이시고, 불을 내리셔서 제물을 태우셨다. 그때부터 제사장은 매일 제물을 드렸다. 그러나 이 하나님의 행동은 다시 재현되지 않았다. 첫 날에만 하나님의 영광이 나타났다. 이것은 하나님께서 그들 사이에서 살기를 원하시는 분임을 계시한 모범적 행동이며, 불을 첫 날만 내리신 것은 그가 백성의 제사를 받으시는 것을 나타낸 모범적 행동이다.

한편 레위기 10장에서도 하나님은 두 번 나타나시는데 이 불은 나답과 아비후를

490) C. Trimp, *설교학 강의*, 72.

491) S.G. De Graaf, *약속 그리고 구원* 1권, 박권섭 역 (서울: 크리스찬서적, 1985), 11.

492) Ibid., 21.

493) 고재수, *구속사적 설교의 실제*, 203.

삼켰다. 그들이 하나님의 명령을 따르지 않고 다른 불을 분향하려고 했기 때문이다. 그러나 그 이후로 성막이나 성전에서 하나님의 명령을 따르지 않은 사람들이 많았으나 아무도 불에 삼키우지 않았다. 이것은 하나님은 불순종한 것에 얼마나 분노하시는가를 계시한 모범적 행동이 된다.⁴⁹⁴⁾

사무엘하 6장과 역대하 13, 15장에 여호와와의 언약궤를 기랴여아림에서 예루살렘으로 옮겨오는 과정에서 하나님께서 웃사를 죽이신 사건에 잘 나타나 있다. 다윗은 예루살렘에 언약궤를 옮겨 놓으려고 했다. 그것은 당시에 하나님과 교제하며 하나님의 통치를 받을 수 있는 유일한 방안이기도 하였고, 또 다윗은 그것을 원했기 때문이다(출 25:22 대상 13:1-3). 그러나 다윗은 언약궤를 옮겨오는 일에 실패하였다. 그것은 하나님께서 웃사라고 하는 사람이 언약궤를 만지자 그것으로 인하여 그를 죽이셨기 때문이다(삼하 6:7-8). 그것은 그들이 언약궤를 옮길 때 하나님께서 명하신 규칙대로 행하지 않았기 때문이다(민 4:15; 대상 15:13). 그전에도 블레셋 사람들이 같은 방식으로 언약궤를 이스라엘로 운반했어도 하나님은 그들을 죽이지 않으셨다(삼상 6:10-16). 그래서 이것을 하나님의 모범적인 행동이라고 할 때 그 의미는 하나님께서 항상 그렇게 하시는 것은 아니라는 것이다. 그러나 이 사건을 통해서 하나님은 이런 일을 하나님이 어떻게 보시는지를 충분히 예시하시므로 성도들에게 하나님에 대한 거룩과 경각심을 충분히 갖게 하셨다.

그러므로 설교자가 설교할 때 하나님 중심으로 설교해야 하고 하나님의 예시적 행동, 모범적 행동을 먼저 제시해야 한다. 하나님을 올바르게 제시하는 행동은 신앙생활에서 매우 중요한 것이다.

2. 인간의 모범적 행동

성경에는 인간의 행동이 많이 나온다. 성경에 기록된 인간의 행동들이 우리의 신앙을 위한 모범적 예가 될 수 있는가의 문제를 생각해보자. 성경에 묘사된 인간들은 우리와 같은 사람들이다. 성경은 분명 모범적 사용이 많이 나오고 있다. 그래서 모범적 적용은 가능하고 말 할 수 있다. 그들은 우리처럼 죄의 유혹을 느끼고, 죄에 빠지기도 하고 죄와 싸워야 했으며 구원을 필요로 했고, 믿어야 했으며, 또 소망이나 절망

494) Ibid.

을 느끼기도 하였다. 성경에 기록된 사람들의 이러한 요소들은 바로 우리 안에도 있기 때문이다.⁴⁹⁵⁾ 그러나 성경에 나타난 인물 행동 자체가 모든 모범적이 되는 것은 아니다. 다만 그들의 행동과 관련하여 하나님의 말씀이나 행동이 나타나고 성경에 이것이 기록되었을 때만 모범적 기능이 나타난다. ⁴⁹⁶⁾

창세기 15장을 보면 하나님께서 아브라함에게 아들을 약속하시고 그 자손들이 하늘의 별들같이 많아지게 될 것이라고 약속하셨다. 그때 하나님께서는 “아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다”(창 15:6)고 하였다. 여기서 아브라함의 믿음은 하나님의 약속을 신뢰하는 것인데 비록 하나님의 말씀이 불가능하게 보여도 아들이 태어날 것을 받아들이는 것이다. 하나님은 그 믿음을 의로 여기셨다. 로마서 4장에 의하면 그것은 믿음의 한 모범이라고 말할 수 있다. 그러면 그것이 어떤 의미에서 우리의 한 모범이 될 수 있겠는가? 바울은 “저에게 의로 여기셨다 기록된 것은 아브라함만을 위한 것이 아니요 의로 여기심을 받은 우리도 위함이니, 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라”(롬 4:23-24)고 함으로써 하나님의 약속을 믿는 아브라함과 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 이와 믿는 자 사이를 서로 연결시키고 있다. 이러한 연결은 상황적으로는 일치하지 않지만은 구성적으로는 일치하는 것으로 연결시키고 있다. 즉 이것은 아브라함이 하나님의 약속을 받아들였듯이 우리도 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 구속사역을 받아들여야 한다는 것인데 곧 하나님의 행동에 대한 아브라함의 행동을 모범으로 삼은 것이다.⁴⁹⁷⁾

모범적 사용의 또 다른 예는 고린도전서 10장에서 볼 수 있는데 그 내용은 이스라엘 백성들의 죄를 경고하는 모범이다(고전 10:6-11). 하나님께서 이스라엘 백성들을 큰 능력으로 애굽에서 구원하셨으나 이들은 우상을 숭배하였고, 간음하였으며, 하나님을 시험하고 원망하기도 하였다. 그래서 하나님은 이들을 죽이셨다. 그런데 바울은 여기서 이 구약의 역사를 가리켜서 “우리의 거울이 되어 우리로 하여금 저희가 악을 증거하는 자가 되지 않게 하려함”(고전 10:6)이라고 하였고, “저희에게 당한 이 일이 거울이 되고 또한 말세를 만난 우리의 경계를 기록하였다”(고전 10:11)고 하였다. 여기

495) 고재수, *구속사적 설교의 실제*, 204.

496) 고재수, “성경의 역사적 본문에 있어서 모범의 기능,” 125.

497) Ibid., 126.

서 6절과 11절의 거울(typos)은 “모범”(example)을 지적하는 말이고, 11절의 경계(nouthesia)도 “교훈”(instruction)이나 “경고”(warning)로 사용되는 말이다. 그래서 바울은 구약의 역사적 사건을 신약 성도들의 믿음 생활을 위한 모범으로 제시하고 있는 것이다. 물론 상황적으로 일치시키는 것이 아니고 하나님과의 관계 속에서 구성적으로 일치시키고 있는 것이다. 이러한 예를 보면 하나님과의 관계적인 면에서 인간의 행동을 모범으로 삼을 수 있다. 물론 이러한 경우는 하나님의 선재적인 행동에 대한 인간의 반응을 중심으로 삼아야 한다.

히브리서 11장에서도 구약의 신자들이 모범적 예로 사용된 것을 보게 된다. 그러나 히브리서 수신자들에게 모범이 될 수 있는 것은 구약 사사와 히브리서 수신자들 사이에 구성적 일치가 있기 때문이다. 하나님이 그들에게 행하셨다는 점에서 가능하다. 창세기 2장 24절에서도 아담과 하와의 결혼은 신약시대와 우리에게 모범적으로 사용되었다. 그러나 그들과 우리의 상황은 다르다. 아담 하와는 부모를 떠날 수 없었다. 떠날 부모가 없었던 것이다. 하나님은 그 후의 사람들에게 구성적으로 따라야 할 모범으로 제시한 것이다.

결론적으로 말하면 이에 대한 문제 즉 ‘그리스도 중심의 설교’와 ‘모범적 설교’는 이 두 요소들을 어떻게 잘 융합시키고 조화시켜서 성경해석학적으로 신학적으로 모순 없이 잘 적용해 나갈 수 있는가이다.

제 4 절 에벤에셀교회 구속사적 설교계획

본 연구자는 지금까지 성경적인 설교관인 구속사적 설교관에 대한 이론적 연구를 했다. 이 연구한 것에 따라서 스스로의 목회사역에서 실천할 수 있는 구체적인 설교 계획을 제시해보고자 한다.

워런 워어스비는 *워어스비가 권면하는 설교 원리*라는 자신의 저서에서 “계획을 세워 설교하라”⁴⁹⁸⁾고 권면하고 있다. 매 주마다 설교자가 어떤 방향으로 가야 한다는 것을 잘 알고 있다면 설교를 위한 연구시간을 잘 활용할 수 있을 것이다. 설교가 역

498) Warren Wiersbe, *워어스비가 권면하는 설교 원리*, 김창모 역 (서울: 나침반출판사, 1987), 48.

사적 본문에서 나오는 것처럼 목회설교는 교인의 상황을 간과할 수 없다. 설교자가 영적 생활과 성경 지식이 자라고 있고, 교인들이 하나님과 교제를 유지하고 있다면 하나님께서는 설교를 계획하는 일에 설교자를 인도하실 것이다.⁴⁹⁹⁾ 그래서 본 연구자는 지금까지 연구한 것과 경험한 목회 사역을 기초로 하여 더욱 부단한 연구와 기도의 땀을 적신 구속사적 복음 설교를 통해 모든 성도들이 구원의 확신과 변화된 삶의 감격을 갖고 살도록 다음과 같이 계획을 세워 설교 사역을 하고자 한다.

첫째, 설교신학에 기초한 설교를 할 것이다. 한국교회 강단에 가장 큰 문제는 설교의 방법이 문제가 아니다. 설교신학에 문제가 있다. 구속사적인 복음 설교자들은 설교신학을 바로 정립할 때 바른 설교자가 되어 능력 있는 설교를 하게 된다. 본 연구자는 설교신학을 칼빈의 기독교 강요에 기초하여 보았다. 칼빈은 그의 설교신학에서 “설교를 듣는 자로 하여금 복음을 전하여 감화를 끼치고 회개하도록 하여 구원을 얻게 하는 것”⁵⁰⁰⁾이라고 하였다. 칼빈은 설교할 때 영혼 구원에 초점을 두고 회개를 촉구하였다. 구속사적인 설교는 그리스도의 복음을 전하여 구원을 얻게 하고 하나님과의 바른 관계를 가지는 것이다. 뿐만 아니라 복음의 유익을 삶에 적용 시켜서 삶이 변화되어 바르게 살도록 하는데 있는 것이다. 예수께서 이 땅에 오신 목적을 “인자의 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 함이라”(요 10:10)고 하셨다. 영생과 풍성한 생명을 모두에게 주시기 위해서 주님이 이 땅에 오신 것이다. 구속사적 설교를 통하여 구원과 변화된 풍성한 삶을 살도록 하는 것을 설교신학의 기초로 삼아야 한다.

둘째, 구속사적 설교를 하겠다. 구속사란 “하나님께서 그의 기뻐하신 주권적 의지와 계획을 따라 죄로 인하여 타락한 그의 백성을 그 아들 예수 그리스도의 십자가의 대속을 통하여 구원하실 일을 계시하시고 교회 운동을 통하여 성취해 가시는 역사적 진행 과정을 뜻한다.”⁵⁰¹⁾ 성경은 많은 사건들의 연속이 아니고 한분 창조주 하나님이 그리스도 안에서 인간을 구속하시기 위하여 역사를 주관하시며 섭리하시는 특별한 구원 역사를 말한다. 구속사의 중심은 예수 그리스도이시다. 구속사적 설교방법은 성경 역사적 본문을 가지고 하나님이 예수 그리스도 안에서 구속하신 일(복음)을 드러

499) Ibid.

500) 박건택, *칼빈과 설교*, 64.

501) 석원태, *구속사적 설교신학원론*, (서울: 경향문화사, 1991), 111.

내는 것이다. 성경 전체의 내용을 구속사적 관점에서 조명해야 한다.

셋째, 믿음을 세우는 설교를 하겠다. 설교의 궁극적인 목적은 영혼 구원이다. 다시 말하면 영혼 구원을 위하여 믿음을 세우는 사역이 설교다. 하나님은 설교자를 세우셔서 설교라는 수단을 사용하여 당신의 백성들을 구원하신다. 구속사적인 복음 설교를 들을 때 회중의 마음에 믿음이 일어나게 된다. 믿음은 구원의 수단이다. 요한복음 3장 16절에 “하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻으리다”고 했다. 복음이란 그 내용을 믿으면 믿음이 세워진다. 이 복음을 들을 때 멸망으로 가는 인생들이 구원을 받게 된다. 구속사적 설교는 율법 아래서 떨고 있던 죄인들에게 죄사함의 선포가 주어진다.

넷째, 삶의 변화를 주는 설교를 하겠다. 성경이 말하는 구원이란 단순히 죄의 용서와 영생에만 국한되지 않는다. 죄는 영혼에 제한되지 않고 삶의 전 영역에 영향을 미치는 것처럼, 구원도 모든 삶의 영역에 나타나야 한다. 그리스도는 만인의 희망이시다. 성경은 그리스도를 믿는 것은 소망의 닻이라고 표현한다. 구속사적인 복음을 믿을 때 마음과 몸은 엄청난 변화를 경험한다. 율법적이던 신앙이 복음적인 신앙으로, 부정적인 사고가 적극적이고 긍정적인 사고로 변한다. 구원의 감격과 삶의 기쁨을 가진다. 그 이유는 구속사적 복음을 믿을 때에 성령이 역사하신다. 복음이 있는 곳에 성령이 임재하기 때문이다. 예수님은 말씀하셨다. “나는 포도나무요 너희는 가지니”(요 15:5), 근본적으로 그와 믿는 자는 하나라는 말씀이다. “나를 믿는 자는 나의 하는 일도 저도 할 것이요 또한 이보다 큰 것도 하리라”(요 14:12). 우리도 그리스도처럼 엄청난 일을 하고 그렇게 아름다운 삶을 산다는 것이다. 하나님의 능력이 사람을 변화시켜 새 사람으로 만들고 새로운 삶을 살도록 도와준다. 그러므로 예수가 살아있는 구속사적 복음을 설교해야 한다.⁵⁰²⁾

1. 주일 낮 예배 설교

목회는 구원 사역이다. 목회의 목적을 달성하기 위한 원동력은 구속사적 복음 설교에 있다. 바울은 로마서 1장 16절에서 “내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라”고 하였다. 복음

502) 김기홍, *목사님의 설교를 들으면 신바람이 나요* (서울: 글로리아, 1996), 35.

에는 능력이 있다. 신자 개개인이 구속사적인 복음을 들을 때 믿음이 세워지고 궁극적인 구원과 삶의 변화가 일어날 것이다. 개인이 변하면 구역, 기관, 교회전체에도 변화의 능력이 나타나게 된다.

그렇다면 언제, 어떻게, 구속사적 복음 설교를 할 것인가? 주일 낮 예배에 참석하는 교인들은 본 교회에 등록된 신자 및 방문자들도 참석한다. 구원의 확신이 부족한 신자, 처음 교회에 나온 사람들이 참석한다. 본 연구자는 과거에 제목설교 위주로 하였다. 그러나 구속사적 설교를 연구하고부터는 성경을 다시 보고 그리스도 중심적인 설교로 서서히 바뀌어 갔다. 물론 제목설교냐, 본문 설교냐, 강해설교냐 하는 것은 문제가 될 것이 없다. 문제가 있다면 어떤 방법이나 유형으로 설교하던지 그 설교의 중심에 그리스도가 있느냐, 설교가 성경적이냐 하는 것이다.⁵⁰³⁾ 솔직히 본 연구자의 설교에는 복음보다는 율법적인 요소가 많았던 것이 사실이었다.

그러나 이것을 깨닫고 난 후부터 복음적인 구속사적 설교를 하기 시작하였는데 그 후로 본 연구자는 물론이요 성도들도 서서히 바른 신앙관을 갖게 되고 신앙의 깊이가 점점 깊어지는 것을 느낄 수가 있었다. 주일 낮에는 청증을 의식하여 구속사적인 설교를 하되 주로 성도들의 생활과 상황에 적용하여 복음을 제시하는 강해설교를 하려고 한다.

2. 주일 오후 예배 설교

주일 오후 예배에 참석한 교우들의 신앙 상태는 대체로 믿음에 깊이가 있고 열심있는 교우들이라고 볼 수 있다. 그들에게는 좀더 깊이 있고 체계적인 구속사적 복음 설교가 필요하다고 생각한다. 그래서 구약성경을 창세기부터 말라기까지 구속사적 흐름이라는 맥을 가지고 하는 설교를 하겠다.

하나님의 구속사를 이해하고, 신령한 은혜의 체험을 통해 구원의 확신을 가지고 그리스도의 증인의 삶을 살도록 하는데 역점을 두고자 한다. 하나님의 구속사를 비교적 세밀하게 증거하기 위하여 구약의 역사적 본문의 배경을 자세하게 살피고 그 역사적 사건을 통해서 하나님께서 섭리하신 일들을 추적해 가겠다. 구약 성경의 율법적 강조 부분도 신약과 관련하여 구속사적 설교 원리에 따라 복음적으로 해석하고 이해

503) 계지영, “성경적 설교의 다양성” (강의: Fuller Theological Seminary, Winter 2005).

하도록 설교하겠다.

3. 주중 예배 설교

주중 예배에 참석한 교우들은 말씀에 대한 관심과 열심히 특출하고 교회 사역에 헌신하였으며 교회의 각종 사역에 리더로서 사역할 분들이 많기 때문에 다른 때의 설교나 성경공부보다 좀더 체계적이고 교육적으로 설교를 하기를 원한다. 역시 주제는 예수 그리스도를 중심으로 하며, 그라프(S. G. De Graff)의 저서 *Promise And Deliverance*와 같은 책을 사용해서 체계적이며 심화적인 교육 훈련으로 구속사의 핵심이 되는 예수 그리스도를 확실히 알아 본인의 신앙뿐만 아니라 다른 교우들까지도 교육할 수 있을 정도의 훈련을 목표로 주중 예배 때에 설교하겠다.

이런 방법으로 구속사적 설교를 해서 기대되는 전망은 크다. 도덕적이고 율법적이고 인본적인 설교에서 복음의 진수를 맛보지 못하다가 구속사적인 설교, 그리스도 중심의 설교, 복음적인 설교를 통하여 구원의 확신과 성경말씀의 진수와 풍성한 삶을 경험하는 신자들은 개인의 삶과 신앙은 물론 가정, 구역, 각 기관(소그룹, 교회 성장에도 큰 영향을 끼칠 것이다. 설교자 자신도 복음 사교와 사역과 삶으로 목회에 임할 것이고 교회에는 더욱 주님의 신실한 양들로 차게될 것을 기대한다.

결론적으로 구속사적 설교 사역은, 개인의 신앙은 물론 각 기관과 교회 전체에 놀라운 영향을 미칠 수 있게 된다. 이 복음은 개인의 영혼을 살찌우게 하고, 교회는 화평하며, 질서가 서게 한다. 그리고 날마다 성장하여 든든히 서가는 교회가 될 것이다. 구속사적 복음의 초석 위에 교회는 더욱 굳건해 질 것이다.

제 5 절 본 연구자의 구속사적 설교 작성

지금까지 구속사적 설교 원리와 작성법 등을 연구해 보았다. 그리고 그것을 나의 목회와 설교에 어떻게 반영할 것인가에 대한 계획도 세워보았다. 이제는 이것을 바탕으로 본 연구자의 구속사적 설교의 실재를 작성하려 한다. 이 설교는 이미 전에 했던 설교를 구속사적 관점으로 바꾼 것이며 요약한 것임을 밝힌다. 구속사적 설교는 두 편의 설교를 작성한다. 한편의 설교는 구약의 본문을 가지고 또 한편의 설교는 신약

의 본문을 가지고 한다.

1. 구약의 본문: 룯기 3장 1-13절 ‘우리의 고엘이신 예수 그리스도’

나오미는 그동안 까맣게 잊고 있었던 한 인물을 룯을 통해서 다시 기억나게 되었습니다. 그는 보아스였습니다. 나오미가 처음 시집올 때에 그가 남편 쪽 친척이고 이 고엘의 유력한 자로서 사람들에게 인정과 존경을 받았던 자라는 것을 알았었습니다. 나오미는 룯에게서 보아스라는 말을 듣는 순간 ‘아’ 하고 경탄하지 않을 수 없었습니다. 하나님께서 우리를 위해서 보아스를 예비해 두셨구나, 하나님께서 우리를 위해서 보아스를 만나게 하셨구나. 라는 확신을 하게 되었습니다. 왜냐하면 보아스만이 패가망신(敗家亡身) 해버린 자신의 집안을 다시 회복할 수 있는 사람이라는 것을 알았기 때문입니다. 보아스는 나오미의 집안을 위해서 “고엘” 즉 기업을 무를 수 있게 하는 사람이기 때문입니다.

성도 여러분 우리에게도 보아스가 있습니다. 우리는 완전 파산되었었습니다. 패가망신하였습니다. 우리에게 남겨진 것은 눈물과 절망과 고통, 고독, 허무, 그리고 영원한 심판뿐이었습니다. 그런데 예수님이 우리에게 오셨습니다. 보아스가 나오미와 룯에게 온 것처럼 예수님이 우리에게 오셨습니다. 우리를 고엘 하시기 위해서 오셨습니다. 고엘은 회복이요 하나님 나라를 차지하는 것입니다. 하나님의 구원의 축복을 받는 것입니다. 오직 예수 그리스도만이 우리를 고엘 하셔서 그의 십자가만이 우리의 죄와 허물을 다 씻기셔서 우리를 구원하신다는 것을 아시기 바랍니다.

나오미는 보아스만이 자신들의 고엘자 즉 구원시켜주며, 회복시켜줄 사람이라는 것을 알고서 보아스에게 적극적으로 접근하라고 룯에게 말하였습니다.(룯3:1-5) 이것은 보아스에게 청혼하라는 의미입니다. 보아스와 결혼을 해야한 한다는 말입니다.

나오미가 룯에게 보아스와의 결혼을 주장하는 가장 큰 이유는 보아스가 고엘 즉 구속자이기 때문입니다. 보아스와 룯은 인종이 다릅니다. 보아스와 룯은 세대도 다릅니다. 보아스와 룯은 계층이 다릅니다. 그러나 나오미는 룯이 보아스와 결혼하기만 한다면 이 모든 문제점들이 다 해결된다는 것을 알게 되었습니다. 즉 그는 고엘자이기 때문에 그 모든 것을 해결할 수 있다는 것을 알았습니다. 그래서 룯에게 적극적으로 보아스와의 결혼을 권면하는 것입니다. 성경은 “누구든지 그리스도 안에 있으면 새로

운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다” (고후 5:17) 라고 했습니다. 그리스도 안에 있으면 이전의 모든 것은 다 문제가 되지 않고 새로운 하나님의 백성이요 하나님의 자녀가 되는 것입니다.

나오미의 이 말을 들은 룿은 시어머님이 말씀하신 “그대로 하겠습니다” 라고 대답했습니다. 룿은 순종의 사람이었습니다. 룿이 나오미가 말한 대로 행하기에 어려움이 많이 있습니다. 잘못하면 음란한 여인으로 오해받을 수도 있습니다. 나이 많은 남자와 살기 싫을 수도 있습니다. 그러나 그녀는 시어머니가 말한 그대로 순종한다고 했습니다. 신앙은 순종입니다. 믿음의 사람은 순종의 사람입니다.

예수님은 십자가가 너무나 큰 고통이라는 것을 잘 아셨습니다. 그래서 예수님이 잔을 피하게 해달라고 세 번씩이나 간절히 하나님께 기도했습니다. “하나님 이 잔을 나에게서 옮겨주소서 하지만 나의 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 하시옵소서” 라고 말합니다. 예수님은 자기 뜻대로 살지 않고 하나님의 뜻대로 살았습니다.

룿은 보아스가 잠들었을 즈음에 보아스가 덮고 있던 이불 속으로 들어갔습니다. 본문에서는 ‘발치’로 들어갔다고 했는데 (룿3:8) 이것은 성경의 점잖은 표현법으로서 보아스의 하체가 있는 쪽으로 들어갔다는 말이 정확한 표현입니다. 잠을 자고 있던 보아스는 깜짝 놀랐습니다. 누가 자신이 덮고 있는 이불로 들어와 자신의 하체 쪽에 누워 있는 것입니다. 보아스는 “누구냐” 라고 물었습니다. 그랬더니 룿이 대답합니다. 룿입니다. “당신의 여종입니다. 옷자락을 덮으소서, 당신은 우리의 기업 무를 자입니다”. (룿3:9) 라고 했습니다.

룿이 깜짝 놀란 보아스에게 자신은 룿이라고 밝힌 다음에 당신의 옷자락으로 나를 덮어주소서 라고 말했습니다. 옷자락을 덮어주소서 라는 말은 결혼을 해달라는 말입니다. 당시에 결혼을 표현으로 자신이 입고 있던 옷을 벗어서 여인에게 덮어주면 결혼을 나와 하겠다는 표현이 되는 것입니다. 지금 룿은 아주 담대하게 그의 이불 속으로 들어가 “나와 결혼해주십시오” 라고 적극적으로 구애하고 있는 것입니다.

여러분 우리들도 주님에게 이런 간구가 있어야 할 것입니다. 주님의 피묻은 은혜의 옷자락으로 우리를 덮어주소서 라고 말합니다. 왜냐하면 주님의 피묻은 옷자락만이 우리의 영혼을 깨끗케 하기 때문입니다. 그래서 우리의 영혼은 주님의 것이 되기 때문입니다. 우리의 몸은 세상의 죄악으로 너무 더럽습니다. 우리의 마음과 영혼은 온

갖 세상의 더러운 것과 추한 것으로 다 오염되었습니다.

아담과 하와가 죄를 지어 자신의 부끄러움을 감출 수가 없었을 때에 하나님은 짐승을 잡아 가죽옷을 만들어 그들을 덮어주셔서 부끄러움을 감추어주셨습니다.

룻이 보아스에게 옷자락을 덮어 달라하여 자신을 위탁하였듯이 우리도 주님의 피묻은 은혜의 옷자락에 자신을 맡기고 위탁해 죄사함과 정결함을 입어 그리스도의 순결한 신부가 되어야합니다. 그리고 룻은 보아스에게 기업 무를 자임을 상기시켰습니다. 우리도 우리의 기업 무를 자는 오직 예수 그리스도이십니다. 예수님은 십자가에서 죽음으로 우리의 죄의 기업을 물으사 구원해주시고 우리를 자신의 정결한 신부로 삼으셨습니다. 성도 여러분 주님의 피묻은 옷자락으로 우리를 덮어주소서 라고 간구하여야 할 것입니다.

2. 신약의 본문: 마가복음 1장 1절, 복음이신 예수 그리스도

마가복음의 시작은 어떻게 시작되니까? ‘하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작’ 이렇게 시작됩니다. 여러분 정말 멋진 시작 아닙니까? 장엄한 선언 아닙니까?

성경은 첫 구절이 멋있는 말씀으로 시작된 성경이 많습니다. 예를 들어보면 여러분이 잘 아시는 창세기 1장 1절 “태초에 하나님이 천지를 창조하시니라” 또 시편 1편 1절 복 있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하고, 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지도 아니하고 마태복음 1장 1절 아브라함과 다윗의 자손 에스 그리스도의 세계라. 요한복음 1장 1절 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 등등.

저는 그 중에서도 지금 이 말씀, 마가복음 1장 1절의 이 말씀 “하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작”이 가장 멋지고 웅장하게 시작된 말씀이라고 생각합니다. 저는 마가복음을 시작부터 이렇게 멋지고 장엄하게 시작하는 것을 보면서, 마치 베토벤의 운명 교향곡을 듣는 것과 같은 느낌을 가져보게 되었습니다. 베토벤의 운명 교향곡은 어떻게 시작되니까? 시작하자마자 ‘자자자잔 자자자잔’으로 시작합니다. 이 운명 교향곡의 시작을 듣는 사람들은, 처음부터 멋지고 웅장하고 장엄한 시작에 흥분되고 감동의 도가니로 빠져들게 됩니다. 마가복음이 바로 그렇다는 말씀입니다. 시작부터 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작 이렇게 출발합니다.

마가는 왜 자신의 복음을 시작하자마자 이 소리부터 하였을까요? 그것은 마가가 성도들에게 가장 하고 싶었던 말, 가장 먼저 하고 싶었던 말이 이 말이었기 때문입니다.

‘하나님의 아들, 예수 그리스도의 복음의 시작’ 그래서 자신이 쓴 이 복음서를 시작하자마자 이 말씀부터 했던 것입니다. ‘예수가 하나님의 아들이요 예수가 그리스도다. 이것이 복음이다.’ 이 말을 마가는 제일 먼저 하고 싶었던 것입니다.

성도여러분, 우리가 누군가에게 말을 한다면 그 사람에게 제일 먼저 하고 싶은 말은 무슨 말입니까? 또 다른 사람에게 가장 말하기 원하는 말이 어떤 말입니까? 저와 여러분은 복음이신 예수 그리스도를 제일 먼저 말하고, 예수님에 대해서 가장 말하기를 소원하는 마음을 가지기를 바랍니다.

이 마가의 첫 고백이자 선언인 ‘하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작’이라는 이 말씀을 들으면서 이런 비슷한 고백을 하였던 한 사람 기억 안 나십니까?

그는 예수님의 제자 베드로였습니다. 예수님은 제자들과 3년 동안 함께 살며 사역을 같이 하셨습니다. 예수님은 얼마 있지 않으면 십자가를 지신다는 것을 아시고 제자들에게 물으셨습니다. “사람들은 나를 누구라 하느냐? 그리고 너희들은 나를 누구라고 하느냐?” 이때 베드로가 나서서 대답했습니다. “주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들 이십니다”

본문에서 마가가 고백한 고백과 똑같지 않습니까? 너무나 똑같습니다. 마가는 사실 베드로에게는 영적인 아들과 같은 존재였고, 비서 역할도 하였었습니다. 마가는 한때는 바울의 조력자로서 바울을 돕다가 책임감이 없다하여 바울한테 쫓겨 난 후에, 물론 나중에는 바울이 다시 그를 용납하여 받아들이지만 베드로가 마가를 받아들이고 양육해서 마가를 위대한 제자로 만들었습니다. 그런 마가가 나중에는 스승 베드로와 똑같은 이 위대한 고백을 하였던 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이라

성도 여러분 복음이라는 것이 무엇입니까? 그것은 예수님이 하나님의 아들이며, 예수님이 그리스도인 것입니다. 그렇습니다. 예수님만이 유일한 하나님의 외아들 독생자이십니다. 예수님만이 그리스도 메시아, 즉 구원자이십니다. 이것이 복음입니다. 여기 계신 모든 분들은 예수님이 하나님의 아들이며 그리스도라는 복음을 확실히 믿고

마가처럼 베드로처럼 고백하실 수 있기를 바랍니다.

마가는 당시의 사람들에게 다른 것이 복음이 아니라 곧 '이것이 복음이다'라고 선언하며 전도하였습니다. 마가는 왜 이것을, 예수님이 하나님의 아들이며 그리스도, 라는 것을 사람들에게 복음이라고 말했을까요?

복음이라는 말은 원래는 교회에서 쓰이던 용어가 아니었습니다. 이 말은 원래 군사용어였습니다. 헬라시대나, 로마시대 때에 군대에서 사용하였던 군사용어였습니다. 복음이라는 말 자체의 뜻은 Good News, 좋은 소식, 기쁜 소식입니다. 원어로는 '유안겔리온'입니다. 마가가 살던 시대에는 왕이나 장군들이 군대를 이끌고 전장에 나가서 적군들과 싸웁니다. 이때 고국에 남아 있는 백성들은 전장에서 승리의 소식이 전해져 오기를 간절히 바라고 기다립니다. 그때에는 싸움에 나간 군대가 지면 패전국이 되어서 군인들은 물론이요 고국에 남겨져 있는 백성들까지도 승전국의 노예가 되고 포로가 되어서 승전국으로 끌려가게 되고 재산 등을 다 몰수당하게 되는 것입니다. 이스라엘이 바벨론과의 전쟁에서 졌을 때에, 본토의 이스라엘 백성들까지도 바벨론으로 포로로 끌려갔던 엄청난 수모와 고통을 받았던 역사적 사건이 성경에 다니엘, 에스겔 등에 기록되어 있지 않습니까? 이렇게 때문에 본국의 백성들은 피가 말라 버리는 것 같은 느낌 속에서 오직 한 소식만을 기다립니다. 전장에서부터 승리의 소리만이 오기를 기다립니다. 이때 저 멀리서부터 막 뛰어오는 한 병사가 있습니다. 뭐라고 소리를 지르며 오는 것 같은 그 소리가 패전이요, 패전이요 하는 소리인지?, 승전이요, 승전이요 하는 소리인지 알 수가 없습니다. 그런데 점점 가까이 와서 들려오는 소리를 들으니 '유안겔리온', '유안겔리온' 하는 소리입니다. 무슨 소리입니까? '복음이요, 복음이요, 굿 뉴스요, 굿 뉴스입니다' 라는 말입니다. 이 소식을 들은 백성들은 환호를 지릅니다. 기뻐서 길길이 날뛸니다. 덩실 덩실 춤을 춥니다. 왜 백성들은 이렇게 좋아할까요? 군인들이 싸움에 이겨서 좋아할까요? 그것보다는 싸움에서 이겨서 자신들이 적국의 노예로 끌려가지 않고 포로로 잡혀가지 않고 자유인으로 살아가고, 가족들과 함께 계속 평화적으로 살아갈 수 있었기 때문에 전선에서부터 달려온 병사가 '복음이요, 복음이요' 하는 소리에 너무 기뻐서 좋아했던 것입니다.

성도여러분 이제 마가가 왜? 예수님을 유안겔리온, 굿 뉴스 복음이라고 말한 것을 짐작하시겠습니까? 예수님이 전장에서 적군과의 싸움에서 승리했기 때문입니다.

누구와의 싸움에서 승리했습니까? 죄와의 싸움에서 승리했습니다. 사탄과의 싸움에서 승리했습니다. 죄의 가장 큰 무기는 무엇입니까? 죽음입니다. 사탄의 가장 큰 위협은 무엇입니까? 죽음 곧 지옥입니다. 만약에 죄와 사탄이 이긴다면 모든 인간은 죽을 수밖에 없고 영원한 사망 속에 들어갈 수밖에 없었습니다. 그런데 예수님이 이기셨습니다. 예수님은 말씀하셨습니다. '내가 세상을 이기었노라' 하셨습니다. '내가 다 이루었다'라고 말하셨습니다. 그래서 우리를 죄의 노예가 않게 하시고 사탄의 포로가 되지 않고 오히려 주님의 나라에서 하나님의 백성으로서 평화와 안식을 영원토록 누리며 살도록 해주셨습니다. 마가는 진정한 복음은 로마 군대의 승리가 아니라 예수님이라고 말하는 것입니다. 왜 로마 군대는 복음이 될 수 없습니까? 그 군대는 언젠가는 패할 것이기 때문입니다. 실제로 로마는 그 후 게르만족과의 전쟁에서 패하고 터키족과의 전쟁에서 패해서 로마는 다 노예로 끌려가고 포로가 되어서 '로마'라는 나라는 역사 속에서 사라져버렸습니다. 그래서 로마는 복음이 될 수 없었던 것입니다. 그래서 지금의 초강대국 미국도 복음이 될 수 없는 것입니다. 로마가 패할 것이라고는 아무도 상상하지 못했습니다. 그러나 예수님은 패하지 않았습니다. 아니 완전한 승리를 이루셨습니다. 그래서 그의 나라는 지금까지 이어져 왔습니다. 그의 백성들은 지구상에서 가장 많은 백성들이 되었습니다.

성도여러분 예수님만이 진정한 복음이요, 유일한 복음으로 우리의 유일한 생명의 구원자시오, 우리의 하나님이니라는 것을 다시 한 번 깨달으시기 바랍니다.

마가가 사용한 복음이라는 말은 당시에 정치적인 의미에서도 사용되고 있었습니다. 당시에 황제의 아들 황태자가 황제의 등극할 때에 복음이라는 말을 사용했습니다.

옛날 사람들은 황제를 신의 대리자라고 인식하고 있었습니다. 그래서 황제 아들의 출생은 신의 아들 곧 하나님의 아들의 출생으로 간주했고 황제의 아들이 황제로 등극하는 날에는 하나님의 아들이 하나님이 되는 날이 된다고 생각했습니다. 그러면 왜 황제의 아들이 황제로 등극하는 날을 복음이라고 했느냐? 그 날에는 여러 가지 행사를 합니다. 여러 행사 중에 황제가 돈과 노예를 로마 백성들에게 나누어 주는 행사가 있습니다. 그러니 로마 백성들은 황제가 새로 등극하면 자신들에게 수지맞는 날이었습니다. 그래서 당시에 사람들은 로마 시민이 되기를 간절히 바랐던 것입니다. 황제가 로마 백성들을 챙겨 주는 혜택이 많았기 때문입니다. 그런데 그 황제 즉위 행사

중에 가장 큰 행사는 로마 전체에 대사면령이 선포되는 날이기 때문입니다. 그동안 지었던 죄들을 대사면해주고 특히 감옥에 갇혀있는 죄수들을 석방하는 날이 되는 날입니다.

죄수들은 감옥에 갇혀 아무런 희망을 가질 수 없는 사람들입니다. 그들 자신 스스로의 힘으로는 도저히 이 감옥에서 나올 수 없습니다. 그런데 황제의 즉위 선물로 그들에게 감옥에서의 석방이라는 선물을 준 것입니다. 그들에게 대사면령을 내려서 감옥에서 풀어주고 자유인이 되게 하는 것은 참으로 굿 뉴스가 아닐 수 없습니다.

성도여러분 이제 마가가 왜 예수님을 복음이라고 말할 줄 좀 짐작하시겠습니까?

예수님이 우리의 그리스도이시기 때문이라는 것입니다. 그리스도라는 말이 무엇이에요, 메시아, 기름부음을 받은 자 곧 황제라는 말입니다. 그 예수님이 우리의 주님이 되시고, 황제가 되셔서 우리를 죄의 굴레에서부터 벗어나게 해주셨습니다. 황제가 사면해 주었지만은 그들은 다시 죄를 짓고 제일에 또 들어가고 사형을 받았지만은 그래서 황제의 복음은 복음이 아니라는 것입니다. 오직 예수님의 복음만이 복음이라는 것입니다. 왜 예수님의 사면은 한 번의 사면이 아니라 영원한 사면이요 변한지 않는 사명이기 때문에 예수님의 백성이 될 때에 영원한 죄의 사명을 받아서 구원받을 수 있으며 하나님의 백성이 될 수 있다는 말씀입니다. “금흠에 품성하신 하나님께서 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라” (엡 2:4, 8)

성도여러분 예수님만이 복음이십니다. 예수님만이 좋은 소식입니다.

왜냐하면 그분만이 우리를 죄에서부터 이겨주셨습니다. 그리고 우리에게 평화와 안식을 주셨기 때문입니다. 예수님만이 복음이십니다. 왜냐하면 그분만이 우리를 죄를 용서해주시고 사탄의 굴레에서 벗어나게 하시어 참 자유로운 하나님의 축복받는 백성으로 삼아주셨기 때문입니다. 이 복음을 예수님 만에서 발견하시고 받으셔서 복음의 큰 축복을 받으시기는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다.

제 9 장

결 론

하나님의 말씀으로 하나님과 교회를 섬기는 설교사역은 참으로 귀한 사역이 아닐 수 없다. 설교사역은 목회자에게 있어서는 생명과 같은 사역이라 할 수 있다. 그러므로 설교자는 반드시 성경에 지배를 받고, 성경이 말하는 것을 전해야 하는 성경적 설교자가 되어야만 한다. 그래서 본 연구자는 성경적 설교의 한 유형인 그리스도 중심적 설교에 대해서 본 논문을 통해서 살펴보았다. 그리스도 중심적 설교는 성경적 설교를 하기 원하는 설교자들에게는 매우 큰 지침이며 또한 도전이기도 하다. 설교의 천재로 여겨졌던 스펀전도 다음과 같이 말했다.

우리가 맨 먼저 그리고 무엇보다도 중요하게 설교해야 할 것은 그리스도, 그것도 십자가에 못 박히신 그리스도다. 예수 그리스도께서 높임을 받으시는 곳에서는 영혼들이 끌려든다. 그리스도인 목회자는 주 예수 그리스도의 인격과 업적 주위로 주렁주렁 달려 있는 모든 진리를 전해야 마땅하다.⁵⁰⁴⁾

신학적인 정당성 뿐 아니라 성공한 설교자들의 말을 들어보아도 우리의 설교가 그리스도 중심적이 되어야 한다는 것은 자명하다. 이제 마지막 결론의 장에서 지금까지 다루었던 그리스도 중심적 설교에 대해 정리 요약하며 그리스도 중심적 설교자가 보다 성경적이기 위해서 갖추어야 할 것들을 몇 가지를 제언하며 마치겠다.

504) Charles H. Spurgeon, 목회자 후보생들에게 제2권, 이종태 역 (서울: 생명의 말씀사, 1982), 231.

제 1 절 요약

지금까지 본 연구서를 통해서 서술한 것을 요약해서 정리하면 다음과 같다.

1. 한국교회의 위기는 설교자의 비성경적 설교와 비복음적 삶에서부터 왔다.

하나님의 말씀을 선포해야 할 강단이 하나님 말씀은 상실한 체, 자기주장의 합리화를 위한 도구로 설교를 사용하고 있다. 신학의 부재로 인해서 주관적이며, 체험일관적인 성경해석에 의한 설교를 하고 있다. 또한 설교를 맡은 설교자의 무책임하고 무지한 자세와 설교자의 삶의 태도가 한국교회의 강단 위기를 초래한 것이다. 강단에서의 거룩한 설교와 일상생활의 삶의 태도가 너무나 모순되어 있는 경우가 많다. 설교자가 복음을 설교했으면 그의 생활도 복음적이어야 한다. 그리스도의 복음을 설교하면서도 자신의 삶은 비복음적일 때 강단은 거룩해질 수 없다. 언행불일치에서 오는 설교자에 대한 불신이 실제적으로 현대교회 강단의 위기의 가장 큰 요인이 되고 있다.

2. 그리스도 중심적 설교는 성경적이며 성경의 배경과 근거를 가지고 있다.

성경의 중심인 하나님-예수 그리스도가 설교의 시작이요 마침이며 목표여야 하는데 그리스도 중심적 설교는 이에 충실하다는 것이다. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 세상을 구속하실 것을 계획하시고 섭리, 성취 하신다는 입장의 그리스도 중심적 설교는 구속의 최고봉이신 그리스도와 하나님을 드러내게 된다. 그러므로 그리스도 중심적 설교는 오직 성경, 성경 전부를 이념으로 하는 개혁주의의 성경적 설교관을 따르고 있다고 본다.

3. 그리스도 중심적 설교는 성경신학, 성경해석학 등 신학적 기초를 갖고 있는 설교이다.

성경신학이 '성경자체가 담고 있는 신학, 하나님의 행위로서 특별계시를 다루는 학문'이라 할 때, 그리스도 중심적 설교는 성경신학의 본질적 특성과 일치하는 원리를 갖고 있다. 또한 성경신학의 핵심 주제중 하나인 구속사를 다름으로 다른 주제들과

유기적이고 복합적으로 연관이 있어 성경신학을 기초로 한다. 또한 역사적, 신학적, 문예적 해석 방법을 전제로 하여 그리스도 중심, 유기적, 종합적 해석을 함으로 성경 해석 방법론에 있어 충실한 설교유형이다.

4. 설교사에서 살펴보면 역사적인 설교자들은 그리스도중심의 설교와 복음주의적 설교를 하였다.

고대교회의 교부들 가운데 어거스틴, 종교개혁시대의 마틴 루터와 존 칼빈, 교회 역사상 설교의 절정기를 이룬 청교도 시대의 조지 헛필드, 존 웨슬리, 스펄전 그리고 조나단 에드워드, 현대 복음주의에 큰 영향을 끼친 두 인물 로이드 존스와 존 스타트가 이런 설교자였다. 또한 한국교회의 몇몇 설교자들 박영선, 김서택 그리고 김남준 이동원 등이 그리스도중심, 복음주의의 설교가이다.

5. 구속사적 설교 방법은 역사성, 통일성, 점진성 원리가 전제되어 있다.

이 원리들을 설교에 바르게 적용할 때 성경의 각 사건이나 인물들이 하나님의 구속사 안에서 다른 모든 사건들과 연속성을 가질 수가 있고 역사에서 독특한 위치에 있는 요소들을 종합하여 본문의 고유성을 드러낼 수 있다. 하나님께서는 자신을 역사 속에 나타내시고, 역사적 인물들과 역사적 사실들을 통하여 자신을 계시하셨고, 그 역사 속에서 자신을 계시하셨다. 이 역사는 지극히 중요한데 그 이유는 이 세상에서의 하나님의 계시가 무역사적인 것도 아니고 초역사적인 것도 아니고, 역사에 들어와서, 역사적 사실 안에서 하나님의 계획을 이루시기 때문이다. 그리고 이 계시의 목표는 하나님에 관하여 그리고 하나님 나라에 관하여 무엇을 계시해 주는가에 달려 있다.

6. 그리스도 중심적 설교는 성경 본문에 충실하며 또한 적실한 설교이다.

그리스도 중심적 설교는 기본적으로 본문적 주제설교라 할 수 있다. 그리스도 중심의 설교는 본문에 근거한 본문설교와 특정한 주제를 발전시켜 나가는 주제설교를 결합하여 “성경본문에 근거한 설교”를 목표로 한다. 즉 그리스도 중심의 설교는 본문에서 하나님의 메시지를 설교의 주제로 삼아 적절한 구조와 형태로 전달하는 것을 지향하는 오직 성경 정신의 성경적 설교의 한 유형이다. 또한 성경이 적실한 선포이

며 동일한 하나님께서 동일한 방법으로 구원을 이루어 가신다는 이유로 구속사적 설교는 적실할 수밖에 없다.

이상으로 그리스도중심의 설교는 하나님-그리스도 중심적 설교이며 성경적 설교이므로 한국강단에서 선포되어야 할 설교의 형태이다. 목회자가 빠지기 쉬운 인물중심의 설교나 모범-윤리적 설교에서 우리를 지켜 줄뿐 아니라 현세적이고 기복적이며 사회적 책임과 역사의식이 결여된 설교에서부터 건져내며 심판과 종말의 의식을 갖게하며 바른 신앙관을 가지게 하는 것이 그리스도 중심의 설교임을 주장함으로써 현대교회와 목회자들은 그리스도 중심의 설교를 선포함이 강력히 요청되어진다.

제 2 절 결론

그리스도 중심적 설교는 성경적 설교를 하기 원하는 설교자들에게는 매우 큰 지침이며 또한 도전이기도 하다. 설교의 천재로 여겨졌던 스펀전도 다음과 같이 말했다.

우리가 맨 먼저 그리고 무엇보다도 중요하게 설교해야 할 것은 그리스도, 그것도 십자가에 못 박히신 그리스도다. 예수 그리스도께서 높임을 받으시는 곳에서는 영혼들이 끌려든다. 그리스도인 목회자는 주 예수 그리스도의 인격과 업적 주위로 주렁주렁 달려 있는 모든 진리를 전해야 마땅하다.⁵⁰⁵⁾

신학적인 정당성 뿐 아니라 성공한 설교자들의 말을 들어보아도 우리의 설교가 그리스도 중심적이 되어야 한다는 것은 자명하다. 이들이 주장하는 정당성에 대해서는 이의를 제기하기 힘들다.

그러나 이것만으로 '설교 전체가 해결될 수 있는 것'은 아니며 '설교의 전부다'라고 말할 수는 없다고 솔직히 인정해야한다. 성경신학과 설교학이 발전하면서 설교학에서의 여러 문제가 점차로 해결되었다. 즉 구속사적-그리스도 중심적 설교의 원리는 역사적 본문에는 잘 부합한다. 그러나 어떤 성경들 즉, 욥기, 시편, 잠언, 전도서 그리고 아가의 부분적 본문 중에는 이것에 적용되기 힘든 것들도 많이 있다고 생각된

505) Charles H. Spurgeon, 목회자 후보생들에게 제2권, 이종태 역 (서울: 생명의 말씀사, 1982), 231.

다. 특히 지혜문학의 경우 더욱 그러한 어려움이 강하게 드러난다. 이런 부분들은 앞으로 더욱 성경신학적 연구가 활발히 전개되고 발전되어서 이런 문제들을 해결해야 할 것이라고 생각된다. 그러나 아직은 “복음 가운데 있는 예수 그리스도를 언급하지 않고서도 그 본문의 참된 뜻을 드러낼 성경 본문은 없다”⁵⁰⁶⁾는 골즈워디의 말에 지혜서 부분 까지도 포함된다고 말하기는 힘든 상황이다. 시편의 경우도 그리 쉽지는 않다. 이태훈은 시가서에서의 기독교적 설교를 설명하고 있지만, 거기서 예로 들어지고 있는 시편은 다 신약에서 인용되고 있는 시편들이며, 구체적으로 들어가는 시편은 신약에서 많이 인용되었을 뿐 아니라 제왕시인 2편이다.⁵⁰⁷⁾ 그에게서는 시편의 가장 큰 부분인 개인적 탄식시가 알레고리나 그 화자에 그리스도를 대입하는 방법을 쓰지 않고 과연 그리스도와 어떻게 연관될 수 있겠는가 의 문제는 해결되지 않고 있다. 골즈워디도 시편을 그리스도 중심으로 설교하는 문제를 다루고 있지만, 그의 논의를 따라가다 보면 그가 시편을 시로서 받아들이지 않고 있다는 인상을 깊이 받게 된다.⁵⁰⁸⁾

이러한 한계는 그리스도 중심적 설교라는 것이 원래 구속사적 설교론으로부터 발전되어 나온 것이기 때문에 생기는 것이라고 생각된다. 원래 구속사적 설교는 역사적 본문을 어떻게 설교할 것인가의 문제에서 나타난 것이기 때문에 그 관심이 역사적 본문에 맞추어져 있는 것이 사실이라고 본다. 그러므로 지혜서나 시가서를 본문으로 그리스도 중심적 설교를 하는 것은 옳지 않다는 것이 아니라 아직 그에 대해서 더 많은 연구가 필요하다는 결론을 내리는 것이 옳다고 본다.

결론을 대신해서 또 한 가지 우리가 생각해야 할 것은 그리스도 중심적 설교에 대해서라기보다 그것을 대하는 우리에게 대한 평가가 필요하다는 것이다. 우리는 이 그리스도 중심적 설교라는 것을 행하려다가 골즈워디가 말하는 “게으른 설교자”의 반열에 서게 되지 않겠는가 하는 두려움을 가지게 된다. 앞에서 다룬 위험성과 주의사항들을 살펴보면, 결국 성경 자체에 대한 상당한 수준의 지식뿐 아니라 그것을 연결하고 해석하는 성경신학의 지식까지도 겸비해야 하고, 또 이것이 풍유적인 것인지 모형론적인 것인지, 지금 내가 똑같은 주제의 지루한 설교를 하고 있는 것인지 아닌지를 분별할 수 있는 분별력까지 필요한 상당한 수준의 지성과 영성을 요구하는 설교방

506) G. Goldsworthy, *성경신학적 설교 어떻게 할 것인가*, 198.

507) 이태훈, “시가서와 기독교적 설교”, *그 말씀*, 162호 (2002.12), 60-71.

508) G. Goldsworthy, *성경신학적 설교, 어떻게 할 것인가*, 307-330.

법론인 것이다. 개인적으로는 이렇게 그리스도 중심적 설교를 주창하는 학자들에게 “당신들의 설교를 한 번 들어보자. 당신들은 정말 이렇게 설교를 하는가?” 또는 “당신들이 한 번 한국 교회에서 목회하면서 매주 이렇게 설교해 보라”고 해보고 싶을 정도로 이론적으로는 아주 설득력이 있고 그렇게 해야겠다고 느껴지지만 실현하기에는 그 고지가 너무 높다는 느낌이 드는 것이 사실이다.

물론 만약 이러한 방법론이 성경적으로 옳다면, 개혁되어야 하는 것은 성경이나 원칙이 아니라 나와 교회라는 사실을 인정하지 않을 수 없다. 말씀을 듣고 서는 자들이 더욱 그 말씀에 대해서 탐구하고 무엇이 진정 하나님의 복음의 말씀인가를 분별하는 것의 중요성을 다시금 깨닫게 된다. 이때에는 모힌니의 소설에 나오는 비커슨 박사의 말을 기억해 보는 것이 좋을 것이다.

설교가 신선하고 생명력을 갖기 위해서는 각별한 노력이 필요하네. 때로는 아주 고통스러운 작업일 수도 있지. 사실, 자네의 목회 경력이 오를수록 설교라는 과업을 완성하기 위해선 더 많은 훈련과 결단이 필요할 걸세. 그건 꼭 명심해야 될 중요한 원리이네. 내가 자네라면 노트에다 이렇게 적어 놓겠네. ‘목회경력이 오를수록 설교를 신선하고 생명력 있게 하기 위해선 더 많은 훈련과 노력이 필요하다.’

여보게, 자네가 예수 그리스도의 교회를 위해서 그러한 일을 해보고 싶지 않겠는가? 이미 많은 설교자들에게 문제가 있다네. 그러면서도 자네처럼 개선하려는 마음을 가진 것도 아니거든. 신선한 설교를 하기 위한 첫 번째 원칙이 바로 결단을 내리는 것임을 기억하게. 즉 달라지려 하고, 필요한 노력을 하며, 사역에서 가장 중요한 우선순위로 삼으려는 의지가 필요하다는 말일세. 자네처럼 설교의 중요성을 깨닫는 사람이 너무 적기 때문에 매우 걱정스럽네. 509)

“우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 공궤를 일삼는 것이 마땅치 아니하니... 우리는 기도하는 것과 말씀 전하는 것을 전무하리라” (행 6:24)

509) Bruce Mawhinney, 목사님, 설교가 아주 신선해졌어요, 오태용, 김광점 역, (서울: 베다니, 1994), 38-39.

참고문헌

1. 국내도서

- 간하배, *현대신학해설*, 서울: 개혁주의신행협회, 1974
- 강병도, *성경연구시리즈 제15권*, 서울: 기독지혜사, 1987.
- _____, *호크마 종합주석: 사무엘 상하, 제7권*, 서울: 기독지혜사, 1990.
- 고재수, *구속사적 설교의 실재*, 서울: 기독문서선교회, 1991.
- _____, "성경의 역사적 본문에 대한 구속사적 해석," *고려신학보 17집*, 부산: 고신대 학 출판부, 1989.
- _____, "성경의 역사적 본문에 있어서 모범의 기능," *고려신학보 14집*, 부산: 고신대학출판부, 1987.
- 권성수, "21세기 신학교육의 방향," *신학지남*, 1997년 가을.
- 계지영, *하늘을 나는 물고기*, 서울: 한국강해설교학교, 1999.
- _____, *다양한 형태의 성경적 설교*, 강의안, Pasadena: Fuller Theological Seminary, 2005.
- _____, *현대설교학개론*, 서울: 한국장로교출판사, 1998.
- 기독교대백과사전, 서울: 기독교문사, 1989.
- 김기현, *한국교회의 예배와 생활*, 서울: 양서각, 1984
- 김기홍, *목사님의 설교를 들으면 신바람이 나요*, 서울: 베다니출판사, 1994.
- 김남준, *설교자는 불꽃처럼 타올라야 한다*, 서울: 두란노, 1995.
- _____, *불꽃 목양에 빠져라*, 서울: 규장문화사, 1997.,
- 김서택, *살아있는 말씀 살아있는 교회*, 서울: 성서유니온선교회, 2000 .
- _____, *강해설교의 기초*, 서울: 흥성사, 2001.
- _____, *건축술로서의 강해설교*, 서울: 흥성사, 1998
- _____, *강해설교와 목회*, 서울: 흥성사, 2002.
- 김세윤, *복음이란 무엇인가*, 서울: 두란노, 2003.
- _____, *구원이란 무엇인가*, 서울: 엠마오, 1992

- _____, *하나님이 만드신 여성*. 서울: 두란노, 2004.
- _____, *요한복음 강해*. 서울: 두란노, 2001.
- 김영철, *여호와 신실하신 우리 하나님 1*. 서울: 여수론, 1989.
- 김영한, "한국교회의 성경해석과 설교의 유형론적 분석 및 문화변혁주의적 착상." *목회자와 설교*. 서울: 품만, 1987.
- 김의환, *성서적 축복관*. 서울: 성광출판사, 1981.
- 김지찬, "구속사적 설교 이대로 좋은가?" *기독신문*, 1998년 11월 4일자.
- 김홍전, *예수의 형적 1-10권*. 서울: 성약, 1992.
- 목창균, "무속신앙의 영향과 한국교회 마귀론." *목회와 신학*, 1990년 10월, 55-61.
- 박근원, *오늘의 설교론*. 서울: 대한기독교서회, 1980.
- 박세환, *조지 헛필드의 신학사상과 설교*. 서울: 영문, 2002.
- 박영선, *설교자의 열심*. 서울: 규장, 1997.
- 박영선 외, *이제는 감동중심 설교보다는 성화중심 설교를 해야 한다*. 서울: 나침반, 1998.
- 박영재, *설교자가 꼭 명심해야할 9가지 설득의 법칙*. 서울: 규장, 1997.
- 박용규, *초대교회사*. 서울: 총신대학출판부, 1994.
- 박종철, *구속사적 구약성경해석*. 서울: 개혁주의 신행협회, 1988.
- _____, "구속사적 성경해석과 설교 그 흐름과 전망." *목회자료 큰백과 22권*. 서울: 두란노, 1997.
- 박형용, *성경해석원리*. 서울: 엠마오, 1992.
- 박희천, *나의 설교론*. 서울: 개혁주의신행협회, 1992.
- 변종길, *성령과 구속사*. 서울: 개혁주의 신행협회, 1997.
- _____, "구속사적 설교의 의미와 한계." *그 말씀*, 1998년 11월호, 15-17.
- 배광호, *설교학*. 서울: 개혁주의신행협회, 1998.
- 백금산, *에드워즈처럼 살 수는 없을까*. 서울: 부흥과 개혁사, 1999.
- 서창원, "청교도의 설교관." *21세기 설교문화*. 서울: 한국교회연구소, 1997.
- 서철원, *그리스도께서 나심*. 서울: 그리심, 2000.
- _____, *그리스도의 구속사역*. 서울: 그리심, 2000.

- 석원태. *구속사적 설교신학원론*. 서울: 경향문화사, 1991.
- 송삼용. *영성의 거장들*. 서울: 기독교신문사, 2002.
- 신세원. *신세원 강론1: 푸른 초장*. 서울: 규장문화사, 1987.
- 신현필. "인터넷 설교에 대한 비평적 고찰." *21세기 설교문화*. 서울: 한국교회연구소, 1997.
- 양낙홍. *코나단 에드워즈 생애와 사상*. 서울: 부흥과 개혁사, 2003.
- 양병만. *존 스타트의 설교의 원리와 방법*. 서울: 프리젠프트, 2001.
- 유부음. *성서적 한국교회와 한국교회진단*. 서울: 문장, 1984.
- 유경재 외. *한국교회 16인의 설교를 말한다*. 서울: 대한기독교서회, 2004.
- 엄두섭. *영성생활*. 서울: 은성, 1986.
- 이대원. "남포교회 성장요인으로서 박영선의 목회와 강해 설교에 대한 연구" D.Min. diss., Liberty Baptist Seminary, 2000.
- 이동원. *청증을 깨우는 강해설교*. 서울: 요단출판사, 1991.
- 이만열. "한국 현대사와 교회." *고려신학보* 17집, (1989).
- 이문장. *한국인을 위한 성경해석*. 서울: 이레서원, 2003.
- 이병렬. *유대적 배경에서 구약다시보기*. 서울: 페트라, 1999.
- 이상규. *성경공부의 이론과 실제*. 부산: 대한예수교장로회 총회교육위원회, 1986.
- 이연길. *이야기 설교학*. 서울: 콤란출판사, 2003.
- _____. *예수를 새롭게 만나자*. 서울: 콤란출판사, 1998.
- 이종성. "복음운동의 신학적 근거." *기독교사상*, 1978년 9월호, 49-55.
- 이종은. *거룩한 거짓말쟁이들*. 서울: 복음진리사, 1974.
- 이종표. *교회성장과 케리그마설교*. 서울: 콤란출판사, 1990.
- 장경철. "종말에 대한 구속사적인 접근과 선취로서의 종말에 대하여." *예장총회교육부 편, 끝 날까지 함께하시는 그리스도*. 서울: 한국장로교출판사, 1997.
- 장두만. *강해설교작성법*. 서울: 요단출판부, 1986.
- 정근두. *로이드존스의 설교론*. 서울: 여수문, 1993.
- 정성구. *개혁주의 설교학*. 서울: 총신대학교출판부, 1993.
- _____. *한국교회 설교사*. 서울: 총신대학교출판부, 1995.

- _____. *설교학*. 서울: 총신대학 출판부, 1984.
- _____. *구속사적 설교의 원리와 방법*. 서울: 칼빈주의 연구원, 1988.
- _____. *실천신학개론*. 서울: 총신대학출판사, 1981.
- _____. "곽선희 목사의 설교세계." *월간목회*, 1989년 2월호, 72-76.
- 정인교. *설교학총론*. 서울: 대한기독교서회, 2003.
- 정장복. *한국교회의 설교학 개론*. 서울: 예배와 설교 아카데미, 2001.
- _____. *설교 사역론*. 서울: 대한기독교서회, 1990.
- 정창균. "기독교적 설교의 함정과 그 오류, 그리고 극복." *그 말씀*, 2002년 12월, 16-20.
- _____. *고정관념을 넘어서는 설교*. 서울: 합동신학대학원대학교 출판부, 2002.
- 조기연. "말씀과 식탁." *실천신학회* (1999), 195-196.
- 주영흠. "김기동 목사의 귀신론은 가연 성경적인가?" *현대종교*, 1986년 3월호, 144-148.
- 최삼경. "김기동 목사의 귀신론 한국교회가 용납할 수 있는가?" *현대종교*, 1986년 4월호, 127-130.
- 하용조. *아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도*. 서울: 두란노, 1990.
- 한주식. "현대설교의 위기와 구속사적 설교." D.Min diss., Fuller Theological Seminary, 2003.
- 한홍. *거인들의 발자국*. 서울: 두란노서원, 2002.
- 한철하. *고대 기독교 사상*. 서울: 대한기독교서회, 1978.
- 허순길. *개혁주의 설교*. 서울: 기독교 문서선교회, 1996.
- 홍정길. "한국교회의 설교." *한국교회의 종교개혁*. 이종운 편. 서울: 정음사, 1983.
- 한제호. *성경의 해석과 설교*. 서울: 진리의 깃발, 1995.
- 황창기. *성경신학이란 무엇인가*. 서울: 기독교문서선교회, 1988.
- "기저귀 발언 법정으로." *크리스찬투데이*, 2004년 3월 31일자.
- "070 Voip 발전 가능성." *아이뉴스 24 com*, 2005년 12월 15일자, 2006년 1월 6일 인용. Online: <http://www.news.inews24.com>

2 번역도서

- Adams, Jay E. *설교 연구*. 정양숙, 정삼지 역. 서울: 기독교문서선교회, 1994
- _____. *설교의 시급한 과제*. 이길상 역. 서울: 아가페출판사, 1997.
- Achtermeier, Elizabeth. *구약, 어떻게 설교할 것인가*. 이우제 역. 서울: 이레서원, 2004
- Angel, F. James. *매스컴 시대의 선교전략*. 최한구 역. 서울: 신망애 출판사, 1992
- Barclay, William. *예수의 사상과 생애*. 정동섭, 김성환 역. 서울: 대한기독교출판사, 1984
- Baumann, Daniel. *현대 설교학 입문*. 정장복 역. 서울: 양서각, 1983
- Baker, D. L. *구속사적 성경해석학*. 오광만 역. 서울: 엠마오, 1989
- Baxter, Richard. *참 목자상*. 박형룡 역. 서울: 생명의 말씀사, 1970
- Berkhof, L. *성경해석학*. 윤종호 송종섭 역. 서울: 개혁주의신행협회, 1987.
- Bodey, Richard Allen. *설교해부학*. 권 숙 역. 서울: 기독교문서선교회, 1994
- Brown, H. C. *설교 구성론*. 정장복 역. 서울: 양서각, 1984
- _____. *설교방법론*. 이정희 역. 서울: 요단출판사, 1991.
- Catherwood, Christopher. *5인의 복음주의 지도자들*. 김영우 역. 서울: 엠마오, 1987.
- Chapell, Bryan. *그리스도 중심의 설교*. 김기제 역. 서울: 은성, 1999.
- _____. "그리스도 중심의 설교를 말한다," *목회와 신학*, 2001년 7월호.
- Conzelmann, H. *신약성서신학*. 김철순 역. 서울: 한국신학연구소.
- Charles L. Campbell. *프리칭 예수*. 이승진 역. 서울: 기독교문서선교회, 2001
- Chartier, Myron H. *설교에 있어서의 커뮤니케이션*. 차호원 역. 서울: 소망사, 1994
- Clowney, Edmund P. *설교와 성경신학 (Preaching and Biblical Theology)*. 류근상 역: 크리스찬출판사, 2003.
- _____. *구약에 나타난 그리스도*. 서울: 네비게이토, 1996.
- Craddock, Fred. *설교*. 김영일 역. 서울: 컨콜디아사, 1987.
- Cullmann, Oscar. *신약의 기독교론*. 김근수 역. 서울: 나단, 1995.
- Dodd, C. H. *사도적 설교와 전개*. 윤종근 역. 서울: 예장총회교육부, 1979.
- Fee, D. Gordon & Douglas Stuart. *성경을 어떻게 읽을 것인가*. 오광만 역. 서울: 성서유니온, 1988.

- Goldsworthy, Graeme. *성경신학적 설교 어떻게 할 것인가*. 김재영 역, 서울: 성서유니온, 2002
- _____. *복음과 하나님의 계획 (According to God's Plan)*. 김영철 역, 서울: 성서유니온, 1994
- _____. *복음과 하나님 나라*. 김영철 역, 서울: 성서유니온, 1989.
- Greidanus, Sidney. *구속사적 설교의 원리*. 권수경 역, 서울: 학생신앙운동, 1989
- _____. *구약의 그리스도 어떻게 설교할 것인가*. 김진섭 외 역, 서울: 이레서원, 2002
- _____. "설교자로서의 훈련 이렇게 제안합니다." 그 말씀, 2004년 1월호
- _____. *성경해석과 성경적 설교*. 김영철 역, 서울: 여수론, 2000
- Groningen, van Gerard. *구약의 메시아 사상 (Messianic Revelation in the old testament)*. 유재원, 류호준 역, 서울: 기독교문서선교회 1999.
- Hasel, Gerhard. *신약신학: 현대 논쟁의 기본이슈들*. 권성수 역, 서울: 엠마오, 1994
- _____. *구약신학*. 김정우 역, 서울: 엠마오, 1995.
- _____. *신약신학*. 권성수 역, 서울: 엠마오, 1996.
- Hoefler, Herbert E. *복음적 설교 (Gospel-Preaching)*. 이기문 역, 서울: 컨콜디아사, 1990.
- Kaiser, C. Walter. *현대설교에서 천대받는 구약성경*. 편집부 옮김, 서울: 여수론, 1994
- Keil, Johann K. F. 카일 & 델리취 *구약주석: 사사기룻기*. 송종섭 역, 대구: 기독교문화출판사, 1981.
- Keller, Timothy. *개혁주의 설교학 (Reformed Preaching)*. 이은재 역, 서울: 나침반, 1993.
- Ladd, George E. *예수와 하나님 나라 (Jesus and the Kingdom of God)*. 박문재 역, 서울: 엠마오, 1990.
- Lane, Denis J. V. *강해설교*. 최낙재 역, 서울: 성서유니온, 1985
- Lischer, Richard. *설교의 신학*. 홍성훈 역, 서울: 소망사, 1986.
- Lloyd-Jones, D. M. *목사와 설교*. 서문강 역, 서울: 기독교문서선교회, 1977.
- _____. "설교의 행위." *목회와 신학*. 2001년 7월호.

- Mathewson, D. Steven, *구약의 내러티브 설교*, 이승진 역, 서울: 기독교문서선교회, 2004.
- Mawhinney, Bruce, *목사님, 설교가 아주 신선해졌어요*, 오태용, 김광점 역, 서울: 베다니, 1994.
- McGavran, Donald A, *교회성장이해*, 이요한 역, 서울: 대한예수교장로회출판국, 1987.
- Ohmann, H. M, *구속사적 관점에서 조명한 성경해석학*, 교회문제연구소 역, 서울: 엠마오, 1991.
- Plantinga, Theodore, *성경과 구원역사*, 김영철 역, 서울: 여수론, 1990.
- Ramm, Bernard, *성경해석학*, 정득실 역, 서울: 생명의 말씀사, 2003.
- Reid, Clyde, *설교의 위기*, 정장복 역, 서울: 대한기독교출판사, 1982.
- Richard, Harnesh, *7단계 강해 설교 준비*, 정현 역, 서울: 디모데, 1995.
- Rice, John, *구약성경에 나타난 그리스도 (Christ in the Old Testament)*, 강정보 역, 서울: 기독교문서선교회, 1995.
- Ridderbos Herman, Robert, Clowney, and France, *구속사와 하나님나라*, 오광만역, 서울: 품만출판사, 1986.
- Robert, S. Paul, "구속: 희생과 죽음," *칼빈에 관한 신학논문*, 한국칼빈주의 연구원 편역, 서울: 기독교문화협회, 1989.
- Robertson, Palmer, *계약신학과 그리스도 (The Christ of The Covenants)*, 김의원 역, 서울: 기독교문서선교회, 1980.
- Robinson, Haddon W, *강해 설교의 원리와 실제*, 정장복 역, 서울: 대한기독교서회, 1989.
- _____, *성경적인 설교 (Biblical Sermons)*, 김동완 역, 서울: 생명의말씀사, 1992.
- Pink, Arthur W, *하나님의 언약 (The Divine Covenants)*, 김의원 역, 서울: 기독교문서선교회, 1992.
- Packer, James, *칭교도 사상*, 박영호 역, 서울: 기독교문서선교회, 1992.
- S.G. De Graaf, *약속 그리고 구원. 1-4권*, 박권섭 역, 서울: 크리스찬서적, 1985.
- Sargent, Toney, *위대한 설교자 로이드 존스*, 황영철 역, 서울: IVP, 1996.

- Spurgeon, Charles H. *목회자 후보생들에게 제2권*. 이종태 역. 서울: 생명의 말씀사, 1982.
- Stott, John R. W. *현대교회와 설교*. 정성구 역. 서울: 생명의 섬, 1998.
- Swindoll, Charles R. *찰스 스윈돌 성경공부시리즈 14 야고보서 1*, 김세광 역. 서울: 두란노 서원, 1987.
- Thielicke, Hulmut. *현대교회의 고민과 설교*. 심일섭 역. 서울: 대한기독교서회, 1982.
- Trimp, C. *설교학 강의*. 고서희, 신득일, 한만수 공역. 서울: 기독교문서선교회, 1986.
- Van Engen, Charles. *모이는 교회, 흩어지는 교회 (God's Missionary People)*. 임윤택 역. 서울: 도서 출판 두란노, 1994.
- Vos, Gerhaardus. *예수의 자기게시 (Self-disclosure of Jesus)*. 이승구 역. 서울: 엠마오, 1989.
- _____. *성경신학*. 이승구 역. 서울: 기독교문서선교회, 1985.
- Wright, Thomas Nicholas. *신약성서와 하나님 나라의 백성*. 박문재 역. 서울: 크리스찬 다이제스트, 2003.
- Wiersbe, Warren W. *이미지에 담긴 설교*. 이장우 역. 서울: 요단출판사, 1997.
- _____. *상상이 담긴 설교*. 이장우 역. 서울: 요단출판사, 1997.
- Zinkand, John M. *성경과 하나님의 언약 (Covenants: God's Claims)*. 김영철 역. 서울: 여수론, 1984.

3. 외국 서적

- Adams, Jay, E. *Preaching with Purpose*. Grand Rapids: Baker House, 1982.
- Barclay, William. *The Promise of the Spirit*. Philadelphia: The Westminster Press, 1960.
- Berkhof, Hendrikus. *Chrisian Faith*. Grand Rapids: Eerdmans, 1979.
- Blackwood A. W. *Preaching from the Bible*. New York: Abingdon, 1941.
- Bright, John. *The Kingdom of God*. New York: Abingdon Press, 1955.
- Brooks, Phillips. *The Joy of Preaching*. Grand Rapids: Kregel Publication, 1989.
- _____. *Lectures on Preaching*. Grand Rapids: Baker, 1969.

- Calvin, John, *Institutes of the Christian Religion Vol. iv.*, Philadelphia: The Westminster Press, 1967.
- Carter, Tom, *Spurgeon at His Best*, Grand Rapids: Baker, 1988.
- Chapell, Bryan, *Christ-Centered Preaching*, Grand Rapids: Baker, 2005.
- Clowney, Edmund P., *Preaching & Biblical Theology*, Nutley: Presbyterian & Reformed Publishing Co., 1979
- Craddock, Fred, *As One Without Authority*, Nashville: Abingdon Press, 1971,
 _____, *Preaching*, Nashville: Abingdon Press, 1985.
- Dargan, Edwin, *A History of Preaching*, 2 vols, Grand Rapids: Baker, 1974
- Edwards, Jr. O. C., *A History of Preaching*, Nashville: Abingdon Press, 2004
- Forsyth, P.T., *Positive Preaching and The Mordern Mind*, Grand Rapids: Wm.B. Eerdmans, 1966
- Graaf, S. G. De, *Promise and Deliverance*, St. Catherines: Paideia Press, 1977.
- Greidanus, Sidney, *Sola Scriptura: Problems & Principles in Preaching Historical Text*, Toronto: Wedge Publishing Foundation Co, 1970,
 _____, *The Modern Preaches and the Ancient Text*, Grand Rapids: Eerdmans, 1988,
 _____, *Preaching Christ from the Old Testament*, Grand Rapids: Eerdmans, 1999.
- Henry Bettenson, *The Early Christian Fathers*, Oxford: Oxford University Press, 1956.
- Holland, T. De Witte, *The Preaching Tradition: A Brief History*, Nashville: Abingdon, 1980.
- Hybels, Bill, Briscoe, Stuart, Robinson, Haddon, *Mastering Contemporary Preaching*, Leicester: Inter-Varsity Press, 1989.
- Killinger, John, *Fundamentals of Preaching*, Philadelphia: Fortress, 1996.
- Ladd, George Eldon, *A Theology of the New Testament*, Grand Rapids: Eerdmans, 1974

- Marsden, M. George, *Jonathan Edwards*, New Haven & London: Yale University, 2003.
- Mathewson, D. Steven, *The Art of Preaching Old Testament Narrative*, Grand Rapids: Baker Book House, 2002.
- Murray, H Iain, *Jonathan Edwards*, Carlisle: The Banner of Truth Trust, 1987.
- Piper, John, *The Supremacy of God in Preaching*, Grand Rapids: Baker, 1990.
- Robinson, Haddon, *Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages*, Grand Rapids: Baker Book House Company, 1980.
- _____, *Expository Preaching: Principle and Practice*, Leicester: Inter-Varsity Press, 1989.
- Schilder, Klass, *Christ's Suffering*, Grand Rapids: Baker, 1987, 2002.
- Spurgeon, H. Charles, *Lectures to My Student*, Grand Rapids: Zondervan, 1975.
- Stott, John, *I Believe In Preaching*, London: Hodder and Stoughton, 1992.
- _____, *Between Two Worlds*, Grand Rapids: Eerdmans, 1982.
- Sung-soo Kwon, "A Hermeneutical Study of Rev. Oak, Han-hum's Sermons." *Chongshin Theological Journal* vol. 2, Seoul: Chongshin University, 1997.
- Thompson, William D, *Preching Biblically, Exegesis and Interpretation*, Nashville: Abingdon, 1981.
- Vos, Geerhardus, *Biblical Theology Old and New Testament*, Grand Rapids: Eerdmans, 1975.

Vita of
Hyeon Jung Kim

Present Position

Senior Pastor of Ebenezer Presbyterian Church,
Pomona, California, U.S.A

Personal Data

Birthdate : May 14, 1962
 Marital Status : Married to Me Youn Kim
 Home Address : 190 Maryowood Ave, Claremont, California
 Denomination : Presbyterian General Assembly (Hapdong)
 Ordained : February 28, 1990

Education

B.A. Chongshin University, Seoul, 1986
 M.Div. Chongshin University, Seoul, 1990
 M.A.C.E. Reformed Presbyterian Theological Seminary,
 2001,
 D .Min Fuller Theological Seminary, Pasadena, 2006
 Th. M. Fuller Theological Seminary, Pasadena, 2007

Ministerial Experience

2003 to Present Senior Pastor of Ebenezer Presbyterian
 Church
 1998 to 2003 Assistant Pastor of Hanah Mission Church
 1994 to 1996 Assistant Pastor of SamKwang Presbyterian
 Church
 1990 to 1994 Army Chaplain in Korea