

Status Quaestionis :
요한 크리소스톰과 철학-의학적 치료

배정훈

(고신대학교, 조교수, 교회사)

- I. 서론
- II. 요한에게서 병, 치료, 건강
- III. 결론

[초록]

최근 교부학계에서 고대후기 종교(기독교), 의학, 철학 간의 학제적 연구가 새로운 한 연구방법론으로 떠오르고 있다. 물론 그 초점이 아직 의학지식과 이론의 전용에 있기는 하지만 초대 기독교 저술가들에게 자주 등장하는 영혼과 몸, 즉 통전적인 치료에 대한 관심이 계속적으로 증가하고 있다. 본 논문은 고대 철학적-의학적 치료관점에서 동방교회 지도자인 요한 크리소스툼(John Chrysostom, c.349-407 C.E.)의 사상과 작품에 대한 새로운 연구들을 체계적으로 분석하고자 한다. 이 분야의 문헌고찰은 마이어(Wendy Mayer)에 의해 이루어졌지만 아직까지 국내에서는 이러한 작업은 없다. 필자는 국내 교부학계에 최신의 크리소스툼 연구경향을 소개할 뿐만 아니라 마이어의 분석 이후에 출판된 연구서들을 추가하여 보완하고자 한다. 또한 지금까지의 연구경향 고찰을 바탕으로 앞으로의 연구를 위한 몇 가지 제안을 제시할 것이다. 본 논문은 이러한 최근의 연구경향이 요한의 생애와 사상을 새롭게 볼 수 있는 가능성을 제시한다는 점을 보여 줄 것이다. 고대 철학과 의학에서의 통전적인 치료는 초기 기독교를 다시 볼 수 있는 잠재력 있는 방법론이다. 이러한 연구는 오늘날 한국교회에 우리의 자리를 다시 돌아보게 한다. 목회자는 무엇보다도 영혼의 치료자이며 교회는 각 성도들과 가정, 더 나아가 사회를 치료하는 임무를 감당해야 할 것이다. 교회는 성도들과 사회를 향해 세상의 행복담론을 뛰어넘는 참된 영적안식의 복음을 전해야 한다.

키워드 : 요한 크리소스툼, 기독교, 철학, 의학, 영적인 병, 치료

논문투고일 2020.07.31. / 심사완료일 2020.08.27. / 게재확정일 2020.09.03.

1. 서론

최근 교부학계에서 고대후기 종교(기독교), 의학, 철학 간의 학제적 연구가 새로운 한 연구방법론으로 떠오르고 있다.¹ 물론 그 초점이 아직 의학지식과 이론의 전용에 있기는 하지만 초대 기독교 저술가들에게 자주 등장하는 영혼과 몸, 즉 통전적인 치료에 대한 관심이 계속적으로 증가하고 있다.² 고대 의료사 학자들은 4세기 기독교 공인 이후로 의학의 발전은 정체, 심지어 퇴보되었다고 주장하였다.³ 하지만 최근에는 고대후기 기독교의 성장으로 로마문화가 대체되

* 본 논문은 브릴(Brill)에서 출판 될 본인의 다음 책의 서론 일부분을 번역, 보완한 것이다. Junghun Bae, *John Chrysostom on Almsgiving and the Therapy of the Soul*, Patristic Studies in Global Perspective 1 (Paderborn: Brill, 2020).

- 1 이 학제 간 융합연구는 필자가 속해 있는 국제연구그룹 “ReMeDHe”(Working Group for Religion, Medicine, Disability, and Health in Late Antiquity)를 통해 이루어지고 있다. 이 그룹은 교부학계에서 중요한 학회인 북미교부학회(NAPS), 옥스퍼드학회(OPC), 미국성서학회(SBL), 아시아-태평양 초대교회사 학회(APECSS), 유럽성서학회(EABS)등에 매년 독립 세션을 만들어 운영하고 있다.
- 2 대표적인 연구들은 다음과 같다. 고대의학: Vivian Nutton, *Ancient Medicine* (London: Routledge, 2004); Philip J. van der Eijk, *Medicine and Philosophy in Classical Antiquity. Doctors and Philosophers on Nature, Soul, Health and Disease* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); Brooke Holmes, “Disturbing Connections: Sympathetic Affections, Mental Disorder, and the Elusive Soul in Galen,” in *Mental Disorders in the Classical World*, ed. William V. Harris (Leiden: Brill, 2013), 147-76. 고대의학과 초기 기독교: Timothy S. Miller, *The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997); Teresa M. Shaw, *The Burden of the Flesh: Fasting and Sexuality in Early Christianity* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1998); Anne E. Merideth, “Illness and Healing in the Early Christian East” (Ph.D. diss., Princeton University, 1999); Andrew T. Crislip, *From Monastery to Hospital: Christian Monasticism and the Transformation of Health Care in Late Antiquity* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005); Gary B. Ferngren, *Medicine and Health Care in Early Christianity* (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2009); Andrew T. Crislip, *Thorns in the Flesh: Illness and Sanctity in Late Ancient Christianity* (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2013); Gregor Emmenegger, *Wie die Jungfrau zum Kind kam: zum Einfluss antiker medizinischer und naturphilosophischer Theorien auf die Entwicklung des christlichen Dogmas* (Fribourg: Academic Press Fribourg, 2014). *Journal of Late Antiquity* 2015년 8권 2호와 *Studies in Late Antiquity* 2018년 2권 4호가 이 주제를 특집으로 다루었다. 관련 국내 연구는 2020년에 출판되었다. 남성현, 『병원의 탄생과 발전 그리고 기독교 영성의 역할』 (서울: CLC, 2020).

어 가는 과정 중에 의학 역시 변혁, 발전되었음이 밝혀졌다. 의학지식과 기술의 발전과 확산, 의학서적과 백과사전의 편찬, 의료시설과 서비스 등이 활발하게 이루어졌다는 것이다. 특히 병원의 설립과 의료적 돌봄은 기독교 구제와 관련되었기 때문에 고대후기에 크게 성장하였다. 최근 고대후기 종교와 의학간의 연구는 의학사적 관점에서 로마 후기는 공백기가 아닌 성장과 발전기로 규정할 수 있음을 보여주었다.⁴

본 논문은 고대 철학적·의학적 치료관점에서 동방교회 지도자인 요한 크리소스툼(John Chrysostom, c.349-407 C.E.)의 사상과 작품에 대한 새로운 연구들을 체계적으로 분석하고자 한다. 요한에게서도 병과 치료라는 의학적 메타포가 자주 등장하는데 학자들은 그가 고대의 관점에서 ‘영혼의 의사’(physician of the soul)였으며 그의 모든 목양사역은 궁극적으로 신자들의 영혼과 몸의 건강을 위한 것이었다고 주장하였다. 이 논문은 지금까지의 연구경향으로 인해 주로 엄밀하게 말하면 요한이 어떻게 고대 철학적 치료(ancient philosophical therapy)를 사용했는가에 초점을 맞추고 있다.⁵ 이 사상과 실천은 플라톤(Plato, c.427-347 B.C.E.)에서 헬라철학 학파에 이르기까지 오랜 세월동안 발전된 도덕철학이다. 철학자들은 인간의 욕망과 잘못된 생각을 영혼의 병으로 규정하고 이에 대한 여러 인식적, 행동적 치료법들을 개발하였다.⁶ 학자들은 직간접적으로 크리소스툼이 이러한 영혼 치유학(psychagogy)을

-
- 3 Heidi Marx-Wolf and Kristi Upson-Saia, “The State of the Question: Religion, Medicine, Disability, and Health in Late Antiquity,” *Journal of Late Antiquity* (이하 JLA) 8 (2015), 257-58. 참고. Peter van Minnen, “Medical Care in Late antiquity,” in *Ancient Medicine in its Socio-Cultural Context*, vol. 1, ed. Philip J. van der Eijk, H. F. J. Horstmanschoff, and P. H. Schrijvers (Amsterdam: Rodopi, 1995), 153-69. 에드워드 기번(Edward Gibbon)은, *History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, 7 vols (London: Penguin, 1902), 로마 중·후기의 역사를 퇴보의 역사로 이해하였다.
 - 4 Marx-Wolf, “The State of the Question,” 258-63; Wendy Mayer, “Medicine and Metaphor in Late Antiquity: How Some Recent Shifts are Changing the Field,” *Studies in Late Antiquity* 2 (2018), 440-63.
 - 5 헬라철학 사상이 요한에게 준 영향에 대한 최근의 포괄적인 연구는 다음을 참고하라. Paschalis Gkortsilas, “John Chrysostom and the Greeks: Hellenism and Greek Philosophy in the rhetoric of John Chrysostom” (Ph.D. diss., University of Exeter, 2017).
 - 6 주요 연구는 다음과 같다. Martha C. Nussbaum, *The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994); Pierre

얼마나 반영하고 있는지를 설명하였다. 이 분야의 문헌고찰은 마이어(Wendy Mayer)에 의해 이루어졌지만 아직까지 국내에서는 이러한 작업은 없다.⁷ 필자는 국내 교부학계에 최신의 크리소스톰 연구경향을 소개할 뿐만 아니라 마이어의 분석 이후에 출판된 연구서들을 추가하여 보완하고자 한다. 또한 지금까지의 연구경향 고찰을 바탕으로 앞으로의 연구를 위한 몇 가지 제안을 제시할 것이다. 여기서 고대 영혼 치유학, 철학적 치료, ‘철학(수사학)-의학적 치료학’(philosophical(rhetorical)-medical therapeutics) 등은 동의어로 사용된다. 고대세계에서 철학과 의학, 몸과 영혼은 엄밀하게 분리되지 않았다. 두 학문은 서로 영향을 주고받으며 통전적인 치료를 위한 한 체계를 형성하였다.⁸ 따라서 요한의 의학담론을 어떤 용어로 부르든지 간에 이는 크게 틀린 것이 아닐 것이다.

이 논문은 크게 병과 치료라는 범주로 구성될 것이다. 우선적으로 요한에게

Hadot, *Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault*, ed. Arnold I. Davidson, trans. Michael Chases (New York: Blackwell 1995); Richard Sorabji, *Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation* (Oxford: Oxford University Press, 2000); Antigone Samellas, *Death in the Eastern Mediterranean (50-600 A.D.): The Christianization of the East: An Interpretation* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2002), 70-115; Simo Knuutila, *Emotions in Ancient and Medieval Philosophy* (Oxford: Clarendon, 2004); John T. Fitzgerald, ed., *Passions and Moral Progress in Greco-Roman Thought* (London: Routledge, 2007); Christopher Gill, “Philosophical Therapy as Preventive Psychological Medicine,” in *Mental Disorders in the Classical World*, ed. William V. Harris (Leiden: Brill, 2013), 339-60; Michael Dörnemann, “Einer ist Arzt, Christus: Medizinale Verstandnis von Erlösung in der Theologie der griechischen Kirchenvater des zweiten bis vierten Jahrhunderts,” *Journal of Ancient Christianity* 17 (2013), 102-24. 이 책은 이전의 그의 책을 발전시킨 것이다. Dörnemann, *Krankheit und Heilung in der Theologie der frühen Kirchenväter* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2003). 국내연구로는 다음을 참고하라. 전광식, “영혼의 병고치기 또는 ‘영혼의 발갈기’로서의 철학: 후기 고대 동방과 서방에서의 철학의 목적론적 개념과 문화사적 의미,” 『대동철학』 57 (2011), 239-62.

7 Wendy Mayer, “John Chrysostom: Moral Philosopher and Physician of the Soul,” in *John Chrysostom: Past, Present, Future*, ed. Doru Costache and Mario Baghos (Sydney: AIOCS Press, 2017), 193-216. 크리소스톰 가난연구에 대한 선행연구 고찰을 위해서는 다음의 논문을 참고하라. 배정훈, “Status Quaestionis: 요한 크리소스톰 가난 연구의 과거, 현재, 미래,” 『역사신학논총』 36 (2020), 47-85.

8 Van der Eijk, *Medicine and Philosophy*; Holmes, “Disturbing Connections,” 147-76; Emmenegger, *Wie die Jungfrau zum Kind kam*.

있어서 영혼의 병의 정의와 원인을 다룬 연구를 분석하고 그 뒤 치료를 인지적, 행동적 치료로 나누어 살펴볼 것이다. 물론 이 구분이 완전하지 않고 때때로 한 연구가 여러 범주에 관련 될 수도 있지만 4세기 후반의 동방교회 지도자에 대한 새로운 연구방법론의 전반적인 동향을 파악하는데 도움을 줄 것이다.

II. 요한에게서 병, 치료, 건강

1. 영혼의 병: $\pi\acute{\alpha}\theta\eta$

영혼의 건강문제를 다루면서 요한은 인간의 $\pi\acute{\alpha}\theta\eta$ 를 중요하게 생각했다. 이는 고대 철학자들도 마찬가지로 다룬다. 원형인 $\pi\acute{\alpha}\theta\omicron\varsigma$ 는 정확하게 번역하기 힘든 용어인데 감정, 걱정, 욕망, 정욕 등으로 다양하게 이해할 수 있다. 고대세계에서 $\pi\acute{\alpha}\theta\eta$ 는 대부분 부정적인 의미를 가졌다.⁹ 소러비(Richard Sorabji)는 그리스 철학의 감정개념이 교부들에 의해 기독교의 죄론과 통합되었다고 주장한다.¹⁰ 요한에게서도 이와 비슷한 현상이 나타나는데 실제로 죄($\acute{\alpha}\mu\alpha\rho\tau\iota\alpha$), 정욕($\pi\acute{\alpha}\theta\eta$), 욕망($\acute{\epsilon}\pi\iota\theta\nu\mu\iota\alpha$), 악덕($\kappa\alpha\kappa\acute{\iota}\alpha$), 악행($\kappa\alpha\kappa\acute{\alpha}$)이 그의 작품에서 상호 교환적으로 사용된다. 그는 사랑, 두려움, 희망, 사랑, 시기, 화, 슬픔 등의 감정뿐만 아니라 탐심, 시기, 헛된 영광, 음담패설 등 다양한 죄와 욕망의 본질과 특징을 분석했다. 요한에 따르면 $\pi\acute{\alpha}\theta\eta$ 가 죄와 연결될 때 그것은 영혼의 병이다. 감정의 경우 대부분은 절제되지 않고 과도해지면 마음에 동요를 일으킨다. 요한은 육신의 병과 관련된 다양한 의학전문용어로 영혼의 병을 지칭한다.¹¹

9 John T. Fitzgerald, "The Passions and Moral Progress: An Introduction," in *Passions and Moral Progress*, 2-5

10 Sorabji, *Emotion and Peace of Mind*.

11 배정훈, "구제와 영혼의 치유에 대한 존 크리소스톰의 사상 연구: 그의 마태복음 설교를 중심으로," 「성경과 신학」 88 (2018), 126-26. Cf. M. G. de Durand, "La colère chez S Jean Chrysostome," *Revue des sciences religieuses* (이하 *RevScRel*) 67 (1993), 61-77; Chris L. de Wet, "John Chrysostom on Envy," *Studia Patristica* (이하 *SP*) 47 (2010), 44-49; Lee Blackburn, "Let the Men be Ashamed': Public Insults, Angry Words, and Figures of Shame in Chrysostom's *Homilies on Acts*," *SP* 47 (2010), 295-300. 2017년에 출판된 SP 83권은 교부들의 감정연구에 할애되었는데 많은 부분이 요한과 감정에 관한 것이다. 이

요한의 광기(*μανία*, madness)개념에 대한 연구들은 그가 죄, 정욕, 욕망 등을 육체적인 병 이외에 정신이상 용어를 사용한다는 것을 보여준다.¹² 살렘(Claire E. Salem)에 따르면 요한은 죄를 정신병에 비유하면서 각 개인이 이에 대한 책임이 있다고 주장했다.¹³ 마이어 역시 살렘의 논제를 지지한다. 그녀는 크리소스톰 사상에서 도덕적 결함, 즉 죄는 광기이며 이 영혼의 정신병은 자발적으로 발생하기 때문에 행위자가 잘못된 행동의 책임을 피할 수 없다고 주장한다.¹⁴

요한에게 죄와 욕망 이외에도 종교적 탈선 역시 영혼의 병으로 간주된다. 레어드는 『하나님의 불가해성에 대해서』(*De incomprehensibili dei natura*)를 분석하면서 요한이 당시의 이단 아노모이안들(Anomoeans)의 영혼이 썩은 고름으로 병들어있다고 진단했다고 말한다. 그들은 또한 심각한 교만의 광기로 미쳐있다. 이 영적인 병의 원인은 그들의 뒤틀린 *γνώμη*¹⁵, 즉 하나님의 본성을 인간의 이성으로 완전히 이해할 수 있다는 잘못된 생각에 있다. 설교, 기도, 사랑, 우정이 그들의 병에 대한 치료제로 처방된다. 이 치료제는 교만한 영혼을 다시 겸손하게 만든다.¹⁶ 드 베틀(Chris L. de Wet)는 말시온주의(Marcionism), 아리우스주의(Arianism), 마니교도들(Manichaeism), 유대인들(Jews)에 대한 요한의 비판을 탐구하였다. 요한은 병과 더 나아가 괴물의 언어와 이미지를 사용하여 이들 집단들을 정의함으로 주교의 권위를 높이고 정통 기독교와의 경계를 분명히 한다.¹⁷

논문에서 분석되는 거의 대부분은 논문은 사실상 *πάθη*에 관한 것이다. 2020년 말에 크리소스톰의 감정에 관한 연구서가 출판 될 예정이다. Blake Leyerle, *The Narrative Shape of Emotion in the Preaching of John Chrysostom* (Berkeley: University of California Press, 2020).

12 배정훈, “구제와 영혼의 치유,” 127-28.

13 Claire E. Salem, “Sanity, Insanity, and Man’s Being as Understood by St. John Chrysostom”(Ph.D. dissertation, University of Durham, 2010), 8-71.

14 Wendy Mayer, “Madness in the Works of John Chrysostom: A Snapshot from Late Antiquity,” in *Concept of Madness from Homer to Byzantium: Manifestations and Aspects of Mental Illness and Disorder*, ed. Hélène Perdicoyianni-Paléologou (Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 2016), 349-61.

15 *Γνώμη*는 사고방식, 생각, 성향 등으로 번역할 수 있다. 자세한 설명은 뒤에서 제시할 것이다.

16 Raymond Laird, “John Chrysostom and the Anomoeans: Shaping an Antiochene Perspective on Christology,” in *Religious Conflict from Early Christianity to the Rise of Islam*, ed. Wendy Mayer and Bronwen Neil (Berlin: De Gruyter, 2013), 135-39.

병리학적 언어와 정체성 형성의 밀접한 관계는 판펠러(Courtney W. VanVeller)의 연구에서 더욱 분명하게 드러난다. 그녀는 크리소스톰이 바울의 모델을 사용하여 병과 건강의 관점에서 어떻게 비 유대계 정통교회의 정체성을 만들어 가는지를 자세하게 설명하였다. 요한에게 있어 바울은 유대인들을 그리스도에게로 인도하는 영혼의 탁월한 의사이자이다. 요한은 유대교로부터의 바울의 회심을 그의 영혼의 병의 치유로 해석한다. 또한 회심 이후 지속적인 회당방문은 유대인들을 거짓된 유대종교로부터 이끌어내기 위한 고도의 맞춤형 전략(adaptability)이다. 그들에게 처음부터 그리스도를 직접적으로 가르칠 수 없기 때문에 기존의 익숙한 환경을 이용하는 것이다.¹⁸ 바울은 유대인들의 심적인 부담을 덜어주기 위해 그들이 구약시대부터 누리고 있던 영적인 특권들을 강조하기도 한다. 그러나 유대인들의 영적인 상태는 상당히 심각하다. 판펠러에 따르면 로마서 9-11장의 바울의 주장에 기초하여 요한은 유대인들의 *γνώμη*가 집단적으로 병들어 있다고 주장한다. 그들은 무관심하고 완고하고 마음이 굳어져서 거의 회복되기 힘든 상태에 놓여있다. 요한은 유대인들의 병든 *γνώμη*가 전염의 위험성이 있기 때문에 건강한 그리스도인들의 공동체에는 잠재적인 위협이 된다고 경고하면서 정통교회의 정체성을 분명하게 세워나갈 것을 역설한다.¹⁹

마이어는 『유대인에 대항하여』(*Adversus Iudaeos*)의 병과 치료의 의학화된 담론이 당시의 청중들에게 실제 어떤 영향을 주었는지를 살폈다. 그녀는 현대 뇌 과학(neuroscientific research)연구의 결과들, 그 중에서도 개념적 메타포 이론(Conceptual Metaphor Theory)와 도덕 근원 이론(Moral

17 Chris L. de Wet, "Paul and Christian Identity-Formation in John Chrysostom's Homilies *De laudibus sancti Pauli apostoli*," *Journal of Early Christian History* (이후 JECH) 3 (2013), 42-43; De Wet, "Paul, Identity-Formation and the Problem of Alterity in John Chrysostom's Homilies In epistulam ad Galatas commentarius," *Acta Theologica Supplementum* 19 (2014), 22-36.

18 Courtney W. VanVeller, "Paul's Therapy of the Soul: A New Approach to John Chrysostom and Anti-Judaism"(Ph.D. dissertation, Boston University, 2015), 51-63.

19 VanVeller, "Paul's Therapy of the Soul," 133-60. Cf. VanVeller, "John Chrysostom and the Troubling Jewishness of Paul," in *Revisioning John Chrysostom: New Approaches, New Perspectives*, ed. Chris L. de Wet and Wendy Mayer (Leiden: Brill, 2019), 32-57.

Foundation Theory)에 주목한다. CMT와 MFT는 각각 대표적으로 레이코프(George Lakoff)와 하이트(Jonathan Haidt)에 의해 발전한 이론들로 뇌 과학, 인지언어학, 도덕심리학에 걸쳐 인간의 결정과 행동이 어떻게 이루어지는지 설명한다. 이들 이론의 공통적인 주장은 인간의 이해와 인지는 전의식적인 수준에서 일어나며 도덕적 결정이 이성이 아닌 직관과 무의식에 지배를 받는다는 것이다. 뇌 과학자들은 미국의 정치를 예로 들면서 갈등의 상황 속에서 왜 이성적인 사람들이 쉽게 비상식적이며 비합리적인 편 가르기에 빠지는지를 설명하였다.²⁰ 마이어는 요한의 설교에 나타난 유대인에 대한 병리학적인 진단과 비판이 청중들의 뇌를 자극하여 일정정도의 반응을 일으켰을 것이라고 주장한다.²¹

의학적인 메타포는 요한의 명예회복에도 사용되었다. 베리(Jennifer Barry)는 요한의 사후 얼마 지나지 않아 저술된 위-마르티리우스(Ps-Martyrius)의 장례설교(Funerary Speech for John Chrysostom)를 분석하였다. 요한은 이단으로 정죄되어 귀향 중에 죽었는데 그의 초기 전기작가인 위-마르티리우스는 그의 영웅의 명예를 복권하기를 원했다. 베리에 따르면 마르티리우스는 요한의 죽음 직후 그를 기리는 장례설교를 작성하여 요한의 병과 이단의 병은 다르다

-
- 20 CMT: George Lakoff and Mark Johnson, *Metaphors We Live By*, 2nd ed. (Chicago: The University of Chicago, 2003); George Lakoff, *Don't Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame the Debate: The Essential Guide for Progressives* (White River Junction, Vt.: Chelsea Green, 2004); Lakoff, *The Political Mind: Why You Can't Understand 21st-Century Politics with an 18th-Century Brain* (New York: Viking, 2008); Raymond W. Gibbs, "Evaluating Conceptual Metaphor Theory," *Discourse Processes* 48 (2011), 529-62. MFT: Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: why Good People are Divided by Politics and Religion* (New York: Vintage Books, 2012); Jess Graham, Jonathan Haidt, Sena Koleva, Matt Motyl, Ravi Iyer, Sean P. Wojcik, and Peter H. Ditto, "Moral Foundation Theory: The Pragmatic Validity of Moral Pluralism," *Advances in Experimental Social Psychology* 47 (2013), 55-130.
- 21 Wendy Mayer, "Preaching Hatred?: John Chrysostom, Neuroscience, and the Jew," in *Revisioning John Chrysostom*, 58-136. 요한의 설교의 수행적인 효과(performative effect)에 대한 다른 연구들은 다음과 같다. Isabella Sandwell, "Preaching and Christianisation: Communication, Cognition and Audience Reception," in *Revisioning John Chrysostom*, 137-74; Jan R. Stenger, "Text Worlds and Imagination in Chrysostom's Pedagogy," in *Revisioning John Chrysostom*, 206-46.

는 것을 보여주려고 했다. 의인과 이단 모두 병에 걸릴 수는 있지만 그 원인은 완전히 다르다. 의인은 의로움에도 고통을 받는 것이지만 이단의 병은 하나님의 징벌이다. 이를 설명하기 위해 마르티리우스는 황후 유독시아(the Empress Eudoxia)의 예를 든다. 베리는 마르티리우스가 유독시아의 2번에 걸친 유산과 그로 인한 죽음을 의인인 요한을 포함한데 대한 하나님의 심판으로 해석한다. 요한은 비록 불우한 죽음을 맞이했지만 그의 고난은 의인의 고난이기 때문에 그는 이단의 병에 걸리지 않았다.²²

2. 영적 병인학(psychic aetiology)

마이어는 영적 광기의 병인학에 대한 요한의 견해를 분석하여 이 병이 영혼의 불균형에서 기인한다는 것을 지적했다. 요한은 이성이 정욕을 통제해야 한다고 생각했는데 만일 이 균형과 질서가 깨어지면 신체적, 심리적인 병리증상들이 나타난다.²³ 보시니스(Constantine Bosinis)가 지적하는 것처럼 요한은 자주 플라톤의 전차비유를 통해 영혼의 건강과 병을 설명한다. 『파이드로스』(Phaedrus)에서 플라톤은 영혼을 세 부분, 즉 이성혼(νοῦς), 기개혼(θυμός), 욕망혼(ἐπιθυμία)으로 구분하면서 영혼 전체를 전차에, 이 세 부분은 각각 마부와 두 말들에 비유한다. 전차가 잘 운행되기 위해서는 기개혼과 욕망혼이 이성의 통제를 받아야 한다. 플라톤은 이성의 명령을 고분하게 따르는 기개혼과는 달리 제멋대로인 욕망혼은 그 턱이 피로 물들 정도로 세계 잡아당겨야 한다고 말한다. 욕망혼이 이성의 지배를 거부할 때 영혼의 평정이 깨어지게 된다. 크리소스톰은 이 비유를 차용할 때 이성의 역할을 강조하면서도 이것을 가능하게 하는 궁극적인 원동력으로 성령을 제시한다.²⁴

레이드(Raymond Laird)는 크리소스톰 인간론에서의 *γνώμη*의 위치와 기능을 탐구하면서 잘못된 생각 혹은 사고방식이 영혼의 병이자 그 원인이 된다고

22 Jennifer Barry, "Diagnosing Heresy: Ps.-Martyrius's Funerary Speech for John Chrysostom," *Journal of Early Christian Studies* (이후 *J ECS*) 24 (2016), 395-418.

23 Mayer, "Madness in the Works of John Chrysostom," 353-56.

24 Constantine Bosinis, "Two Platonic Images in the Rhetoric of John Chrysostom: 'The Wings of Love' and 'The Charioteer of the Soul,'" *SP* 41 (2006), 436-38. Cf. Plato. *Phaedrus*. 246a. 8-9, 253c. 8 - 254d. 10.

주장한다. Γνώμη는 마음, 생각, 의지, 성향, 판단, 견해, 목적, 의도, 결정 등의 다양한 의미를 가진다.²⁵ 레어드에 따르면 이 중에서 사고방식(mindset)이 가장 적합한 번역이라고 말한다.²⁶ 고대 철학적 치료에서 감정과 함께 중요하게 다뤄지는 대상은 바로 생각과 판단이다. 철학자들은 일반적으로 감정은 어떤 대상, 특별히 본인이 가치 있게 여기는 대상에 대한 판단과 생각에 기반 한다고 생각하였다. 아리스토텔레스(Aristotle, 384-322 B.C.E.)는 분노는 가족이나 가까운 사람이 부당한 일을 당했다고 판단되었을 때 일어나게 된다고 말한다.²⁷ 이러한 메커니즘 속에서 만일 감정이 잘못된 생각에 근거해 있다면 그 감정은 병든 것이다. 영혼의 건강에서 중요한 것은 외부적인 환경이 아니라 내적인 상태이다.²⁸ 레어드는 선택(προαίρεσις)을 도덕적 선택의 좌소로 간주한 기존의 입장, 특별히 노박(Edward Nowak)을 비판하면서 요한은 γνώμη가 영혼의 핵심적인 능력이며 이것이 태도, 욕망, 의지, 선택 등의 모든 다른 기능들을 통제한다고 논증하였다. 이런 점에서 죄와 도덕적 결함의 궁극적인 책임은 γνώμη에게 있다는 것이다. 영혼이 건강하기 위해서는 올바른 γνώμη를 형성해야 한다.²⁹ 레어드에 따르면 γνώμη의 중심성에 대한 요한의 강조는 리바니우스(Libanius, c.314-c.392 C.E.), 투키디데스(Thucydides, c.460-c.400 B.C.E.), 아리스토텔레스, 데모스테네스(Demosthenes, 384-322 B.C.E.)의 주장을 반영한다.³⁰

무어(Peter Moore)는 크리소스톰의 인간론에서 γνώμη가 가장 핵심적인 기능이라는 레어드의 논제에서 한 걸음 더 나아간다. 그는 사고방식 보다는

25 H. G. Liddell, R. Scott, and H. S. Jones. *A Greek-English Lexicon*, 9th ed. (Oxford: Clarendon Press, 1996), 354; G. H. W. Lampe eds., *Patristic Greek Lexicon* (Oxford: Clarendon Press, 1968), 317-18.

26 Raymond Laird, *Mindset, Moral Choice, and Sin in the Anthropology of John Chrysostom* (Strathfield, NSW: St. Pauls Publications, 2012).

27 Aristotle, *Rhetorica*, 2.2.1.

28 Gill, "Philosophical Therapy," 348-51.

29 Laird, *Mindset, Moral Choice, and Sin*, 26-112, 114-34, 221-56. Cf. Edward Nowak, *Le chrétien devant la souffrance: étude sur la pensée de Jean Chrysostome* (Paris: Beauchesne, 1972).

30 Laird, *Mindset, Moral Choice, and Sin*, 135-91.

‘인생의 성향’(chosen life’s orientation)을 $\gamma\nu\acute{\omega}\mu\eta$ 의 의미로 간주하면서 $\gamma\nu\acute{\omega}\mu\eta$ 의 변혁이 크리소스톰의 모든 설교방법의 핵심적인 원리라고 강조한다.³¹ 요한은 자주 바울과 같은 성경인물들의 $\gamma\nu\acute{\omega}\mu\eta$ 를 구체적으로 재구성하였다. 그는 건강하고 튼튼한 모범적인 $\gamma\nu\acute{\omega}\mu\eta$ 에 지속적으로 노출이 되면 병든 $\gamma\nu\acute{\omega}\mu\eta$ 가 변혁될 수 있다고 믿었다.³² 레어드 역시 후속연구에서 이 점을 분명하게 논증하였다. 요한은 성경인물들의 $\gamma\nu\acute{\omega}\mu\eta$ 에 대한 상세한 묘사를 통해 그들을 그의 회중들의 모범으로 제시하였다. 이러한 인물들은 아벨, 노아, 아브라함, 야곱, 요셉, 모세, 예레미야, 아모스, 다니엘과 세 친구들인데 흥미로운 점은 하와, 사라, 롯의 딸들, 한나와 같이 여성들도 큰 비중을 차지했다는 것이다. 요한은 이들이 고난의 정점에서 흔들리지 않는 $\gamma\nu\acute{\omega}\mu\eta$ 로 그것을 극복할 수 있었다는 사실이 극적으로 설명하여 신자들이 시련 중에서도 믿음을 지키도록 도왔다.³³

3. 치료

(1) 인지적 치료

많은 학자들이 요한의 설교와 저술이 병든 영혼의 치료를 위한 핵심적인 치료였다는 점을 지적했다. 이는 요한 자신이 언급한 바이기도 하다. 그는 『사제론』(*De sacerdotio*)에서 사제의 설교는 영혼의 병 치료를 위해 필요한 유일한 치료제라고 주장한다.

31 Peter Moore, “Chrysostom’s Concept of $\gamma\nu\acute{\omega}\mu\eta$: How ‘Chosen Life’s Orientation’ Undergirds Chrysostom’s Strategy in Preaching,” *SP* 54 (2013), 352-55. $\Gamma\nu\acute{\omega}\mu\eta$ 의 의미와 영혼에서의 위치는 아직 논란의 여지가 있다. VanVeller, “Paul’s Therapy of the Soul”; Samantha Miller, “No Sympathy for the Devil: The Significance of Demons in John Chrysostom’s Soteriology” (Ph.D. diss., Marquette University, 2016), 169-221; Bae, *John Chrysostom on Almsgiving*.

32 Moore, “Chrysostom’s Concept of $\gamma\nu\acute{\omega}\mu\eta$,” 356-58. 건강한 $\gamma\nu\acute{\omega}\mu\eta$ 형성을 위한 더 구체적인 요한의 전략에 대해서는 다음 연구를 참고하라. Moore, “Gold without Dross: An Assessment of the Debt to John Chrysostom in John Calvin’s Oratory” (Ph.D. diss., Macquarie University, 2013).

33 Raymond Laird, “It’s All in the Mindset: John Chrysostom and the Great Moments of Personal Destiny,” in *Men and Women in the Early Christian Centuries*, ed. Wendy Mayer and Ian J. Elmer (Strathfield, NSW.: St Pauls Publications, 2014), 194-210.

인간의 몸을 치료하는 의사들은 여러 가지 약, 다양한 디자인의 도구, 환자에게 적합한 식이요법을 발견해왔습니다. 날씨도 종종 그 자체로 환자의 건강을 회복하기도 합니다. 때때로 시기적절한 한 차례의 잠이 의사의 모든 근심을 덜어줍니다. 하지만 이 경우에는 이와 같이 의지할 것이 아무것도 없습니다. 모든 것이 말해지고 행해질 때 오직 하나의 수단, 이용 가능한 오직 하나의 방법이 있는데 이는 말씀을 통한 가르침입니다. 이것이 최고의 도구이며 최고의 식단이며 최고의 날씨입니다. 이것은 약, 뜸, 수술의 자리를 차지합니다. 뜸을 뜨거나 절단해야 할 때 우리는 반드시 이것을 사용해야 합니다. 말씀 없는 모든 것은 쓸모없습니다. 말씀으로 영혼의 무기력을 깨우고 그것의 붓기를 가라앉히고 혹을 제거하고 결함을 보완합니다. 간단하게 말해서 건강에 도움을 주는 모든 것을 합니다.³⁴

물론 뒤에서 설명하겠지만 여기서 요한의 수사는 과정이 있지만 설교가 매우 중요한 영혼의 치료제라는 사실은 분명하다. 이는 철학적 치유의 로고테라피(logotherapy)와 관련이 있다. 인간의 욕망과 잘못된 생각을 영적인 병으로 본 철학자들은 그들의 연설과 저술(λόγος)을 치료제(약, 뜸, 수술 등)으로 처방했다. 플라톤은 『파이드로스』(Phaedrus)에서 소크라테스의 입을 빌려 수사학을 말로써 영혼을 인도하는 치유술(φωκαγωγία τις διὰ λόγων)이라고 정의한다.³⁵ 영혼의 건강을 회복하는 구체적인 방법은 생각을 변화시키는 것이다. 영혼의 병의 근본적인 원인이 바로 왜곡된 생각에 있다고 판단했기 때문에 그것을 새로운 가치 체계로 대체하려고 하였다.³⁶ 메노이케우스(Menoceus)에게 보낸 편지에서 에피쿠로스는 신, 죽음, 그리고 욕망에 대한 잘못된 생각들이 영혼을 혼란스럽게 한다고 지적한 후 메노이케우스에게 이러한 문제들에 대한 자신의 가르침을 영혼의 평온을 위해서 밤낮으로 되새길 것을 권고한다.³⁷ 이런 점에서 철학적 치유는 인식적 치료(cognitive therapy)이며 이 과정에서

34 Chrys. *De sacerdotio* 4.3 (SC 272:248.5-250.20).

35 Plato, *Phaedrus*, 261a.

36 Gill, "Philosophical Therapy," 341, 348.

37 Epicurus, *Letter to Menoceus*, in Diogenes Laertius, *Lives of Eminent Philosophers*, 10.

인간의 의지와 능력이 강조된다.³⁸

마이어는 요한에게 있어서 교회는 병원이며 사제는 영혼의 의사로 그의 주된 치료도구는 설교라고 주장한다. 그녀에 따르면 『하나님의 섭리에 관하여』(*Ad eos qui scandalizati sunt*), 『아무도 자기 자신 이외에는 자신에게 해를 끼칠 수 없다』(*Quod nemo laeditur nisi a se ipso*), 올림피아스(Olympias)에게 보낸 편지 등과 같은 요한의 작품들은 주된 목적이 개인의 잘못된 사고방식을 고치는데 있다는 점에서 기독교화 된 의학 논문(*medical treatises*)이자 치료서이다.³⁹ 마이어는 여기서 한 걸음 더 나아가 요한의 설교에서 주석과 윤리부분을 분리할 수 없으며 둘은 전체로서 하나의 연합된 치료 *logos*를 이룬다고 주장한다.⁴⁰ 그녀는 크리소스톰의 치료의 해석학(*hermeneutics of therapy*)이 헬레니즘 의학적-철학적 전통에 의존하는 것 같다고 추정한다.⁴¹

요한의 편지들은 여러 학자들에 주목을 받아 새로운 해석이 시도되었는데 그 역시 낙심과 근심에 빠진 사람들을 위한 치료와 위로서의 의도가 있다고 주장되었다. 뉴레터(Livia Neureiter)는 올림피아스에게 쓴 요한의 편지에 건강, 병, 치료와 같은 테마들이 핵심주제들이라고 지적하면서 이 편지들은 그녀의 우울증(*despondency*) 치료를 위한 기능을 했다고 주장한다. 올림피아스는 부유한 과부로 요한의 후원자 역할을 했는데 그의 파면으로 인해 심한 정신적 충격을 받았다.⁴² 라이트(Jessica Wright)는 젊은 수도사였던 스타기리우스

38 Gill, "Philosophical Therapy," 348-51.

39 Wendy Mayer, "Medicine in Transition: Christian Adaptation in the Later Fourth-Century East," in *Shifting Genres in Late Antiquity*, ed. G. Greatrex and H. Elton (Farnham: Ashgate 2015), 11-26; Mayer, "The Persistence in Late Antiquity of Medico-Philosophical Psychic Therapy," *JLA* 8 (2015), 337-51.

40 배정훈, "희망과 두려움의 수사학 - 존 크리소스톰의 구제담론에서 보상과 심판의 영혼치유적 역할," 「장신논단」 50 (2018), 88.

41 Wendy Mayer, "Shaping the Sick Soul: Reshaping the Identity of John Chrysostom." In *Christian Shaping Identity from the Roman Empire to Byzantium: Studies Inspired by Pauline Allen*, ed. Geoffrey D. Dunn and Wendy Mayer (Leiden: Brill, 2015), 157.

42 Livia Neureiter, "Health and Healing as Recurrent Topics in John Chrysostom's Correspondence with Olympias," *SP* 47 (2010), 267-72. 동일한 주장들이 여러 논문에서 제기된다. Ulrich Volp, "'That Unclean Spirit Has Assaulted You from the Very Beginning': John Chrysostom and Suicide," *SP* 47 (2010), 273-86; Jonathan P. Wilcoxson, "The Machinery of Consolation in John Chrysostom's Letters to

(Stagirius)에게 보낸 요한의 편지를 다루면서 이 편지가 성격상 근본적으로 치유적이라고 규정한다. 촉망 받던 한 젊은 수도사가 어느 날 우울증에 시달리다가 급기야 여러 번 자살시도를 하였다. 요한은 사탄의 공격으로 우울증이 발생했다는 편만한 오해를 반박하면서 이 병은 사탄이 아닌 자신과 가족들의 명예에 대한 염려로 발생했다고 설명한다. 젊고 재산이 많았던 스타기리우스는 수도생활로 인한 재산의 포기과 부와 명예를 모두 완전히 잃을 것이라는 잡념에 계속해서 사로잡혀 있었고 이것이 그를 빠져나오기 힘든 슬픔과 무기력에 빠트렸다. 요한은 이 수도사가 만일 명예와 가족의 부에 대한 집착을 털어버린다면 다시 제정신으로 돌아올 것이라고 말한다.⁴³ 밀러(Samantha Miller)는 결국 요한에게 있어서 영혼의 건강은 개인의 선택과 책임에 달려있다는 것을 강조한다.⁴⁴

왕(Xueying Wang)은 어린 자녀를 잃은 부모들의 슬픔에 대처하는 요한의 전략을 소개한다. 고대세계의 유아 사망율은 약 50%에 달할 정도로 유아의 죽음은 흔한 일이었다. 자녀의 죽음으로 인한 상실감과 슬픔을 겪고 있는 부모들에게 요한은 다양한 처방을 제시한다. 우선 그는 부모들의 슬픔을 인정한다. 슬픔이 과하면 문제가 되지만 제한된 범위에서 떠나버린 자식으로 인한 슬픔은 자연스러운 것이다. 요한은 고통을 이긴 성경의 예를 이야기하면서 그들을 위로한다. 또한 죽은 자녀들은 흠이 없기 때문에 천국에 들어갔을 것이라고 부모들을 안심시킨다. 왕에 따르면 요한은 부모들의 잘못된 생각을 책망하면서 수정을 요구하기도 한다. 부모들은 자녀들의 죽음으로 가계와 노년의 부양을 걱정하는데 크리소스톰은 이는 잘못된 것이라고 책망한다. 그들은 대신에 하나님을 의지해야 하며 물려줄 곳이 없는 유산은 가난한 이웃에게 나눌 것을 권한다.⁴⁵

멜라스(Anrew Mellas)는 요한이 유티로피우스(Eutropius)의 몰락을 생생하게 묘사함으로써 얻는 효과에 주목하였다. 유티로피우스는 황제의 내시로 제국 최고 권력의 위치까지 올라갔으나 399년 실각되었다. 그는 목숨을 지키기 위해

Olympias," *SP* 83 (2017), 37-72.

⁴³ Jessica Wright, "Between Despondency and the Demon: Diagnosing and Treating Spiritual Disorders in John Chrysostom's *Letter to Stageirios*," *JLA* 8 (2015), 352-67.

⁴⁴ Miller, "No Sympathy for the Devil."

⁴⁵ Xueying Wang, "John Chrysostom on the Premature Death of Children and Parental Grief," *J ECS* 27 (2019), 443-63.

콘스탄티노플교회의 제단의 뒤에 움크리고 숨어있었고 후에 요한은 그의 멸망을 마치 연극을 보는 것처럼 극적으로 설명한다. 요한은 극장의 기법을 사용하여 유티로피우스의 운명을 자세하게 설교한다.⁴⁶ 그와 같이 최고의 권력에 있는 사람도 하루아침에 실각할 수 있음을 상기시키면서 요한은 하나님의 최후의 심판에 대해 경고한다. 한 개인의 심판은 후에 있을 모든 인류에 대한 하나님의 공의로운 심판대를 보여준다. 멜라스는 요한이 이를 통하여 부자들로 하여금 교만, 허영심과 권력을 경계할 것을 촉구하고 가난한 자들에게는 감사의 제목을 일깨워준다. 멜라스는 요한이 무대의 기교를 사용하여 그의 설교를 마치 연극공연처럼 시각화함으로써 아리스토텔레스가 설명한 카타르시스에 이루어진다고 주장한다. 더 나아가 설교를 중심으로 예전의 각 요소, 성경봉독과 찬송 등이 하나가 되어 청중들을 감정의 무대에 적극적으로 참여하게 하여 그들의 영혼을 치료한다.⁴⁷

릴라르스담(David Rylaarsdam)은 고대 수사학, 철학에서 핵심적인 교육원리였던 맞춤의 원리(συγκατάβασις)가 요한의 신학과 설교방법론에 어떻게 전반적으로 나타나는지를 보여주었다. 고대 철학자들과 연설가들은 교육의 내용과 수준은 학생의 필요와 상태에 맞추어야 한다고 주장했는데 릴라르스담은 이 원리가 요한의 사상과 사역 전반에 걸쳐 어떻게 통일성있게 사용되는지를 다룬다. 릴라르스담에 따르면 크리소스톰은 하나님을 그리스 paideia에서 발견되는 다양한 맞춤 전략을 통하여 진리의 세계로 영혼을 이끄는 참된 철학자로 묘사한다. 하나님의 존재와 속성은 모두 완벽한 교사의 모범이다. Συγκατάβασις는 신론뿐만 아니라 그의 신학의 전반, 창조론과 계시론, 기독론과 구원론, 성령론, 성경해석과 성례론을 일관성 있게 구성하는 근원적인 원리이다.⁴⁸ 크리

46 요한은 극장/연극의 기법을 자주 사용하여 그의 설교를 시각화시킨다. Blake Leyerle, *Theatrical Shows and Ascetic Lives: John Chrysostom's Attack on Spiritual Marriage* (Berkeley: University of California Press, 2001); Francine Cardman, "Poverty and Wealth as Theater: John Chrysostom's Homilies on Lazarus and the Rich Man," in *Wealth and Poverty in Early Church and Society*, ed. Susan R. Holman (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008), 159-75; Christoph Jacob, *Das geistige Theater: Ästhetik und Moral bei Johannes Chrysostomus* (Münster: Aschendorff, 2010).

47 Anrew Mellas, "Tears of Compunction in John Chrysostom's *On Eutropius*," *SP* 83 (2017), 159-72.

소스톰은 바울이 참된 영혼의 치유자인 하나님의 모범을 가장 잘 따른 교사라고 주장한다. 바울 역시 하나님의 모방자일 뿐만 아니라 그 자신이 모범적인 영혼의 치료자이다. 바울의 모범을 바탕으로 요한은 사제의 주된 과업은 병든 영혼을 치료하고 그들을 하나님의 진리로 인도하는 것이다. 사제는 하나님과 바울을 따라 각 성도들의 필요와 수준에 맞춰 진리를 가르쳐야 한다. 릴라르스담에 따르면 요한 역시 이 원리에서 설교사역을 수행하였다. 요한은 영혼의 의사로서의 자의식을 가졌으며 그리스 교육의 유산을 목회적인 필요에 따라 수정하여 사용하였다.⁴⁹

릴라르스담의 작업은 크리소스톰 연구에 있어서 패러다임의 전환을 가져왔다. 즉, 표면상 이질적인이며 심지어 파편적으로 보이는 요소들이 사실상 통전적인 신학과 목회 방법론의 일부분이라는 것이다. 릴라르스담은 요한이 그의 시대의 역사적-지적 환경 속에서 이해된다면 체계적이며 일관성 있는 탁월한 영혼의 의사이며 기독교 신학자라는 점을 설득력 있게 보여주었다.

앞에서 간략하게 언급했듯이 판펠러는 요한이 유대인들에 대한 바울의 접근을 고대 교육학의 맞춤원리에 기반을 둔 칭찬과 질책의 균형 있는 사용(the balanced use of gentle and harsh speeches)으로 해석하는지를 설명하였다. 고대의 교사들은 학생들이나 대중들의 적합한 교육을 위해 칭찬과 질책을 균형 있게 혼합해야 한다고 주장했다. 과도한 칭찬은 교만과 나태함을, 지나친 비판은 절망감과 포기를 일으키기 때문에 교육의 대상의 수준과 상태에 따라 이 둘을 적절하게 배합해야 한다는 것이다. 대상이 어리거나 미숙할수록 칭찬과 격려가, 반대의 경우에는 질책과 비판이 필요하다.⁵⁰ 판펠러에 따르면 요한은 약한 유대인 영혼이 엄격한 가르침을 수용할 수 있도록 친족 언어와 유대인의 선택과 같은 그들의 특권을 부드러운 조언으로 사용하였다. 하지만 이러한 격려의 말은 비밀스럽게 그들의 믿음과 실천을 비판하는 것이다. 왜냐하면 그들은 유대교가 아닌 그리스도의 가르침으로 새롭게 되어야하기 때문이다.⁵¹

48 David Rylaarsdam, *John Chrysostom on Divine Pedagogy: The Coherence of His Theology and Preaching* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 13-156.

49 Rylaarsdam, *John Chrysostom on Divine Pedagogy*, 157-282.

50 배정훈, "희망과 두려움의 수사학," 71-74.

많은 학자들이 요한의 치료적 담론에서 성경의 인물들이 따라야 할 모범적인 인물로 제시되고 있다는 것을 언급하였다. 스토아 철학자들은 덕을 증진시키기 위해 자주 모범적인 인물들의 예를 들었다. 이러한 이야기로 인해 청자들은 용기와 힘을 얻을 수 있었다. 요한은 친구약의 대표적인 인물들, 아담과 하와, 믿음의 족장들, 모세, 다윗, 욥, 선지자들, 사도들, 특히 바울을 신자들이 본받아야 할 덕의 모범으로 제시하였다.⁵² 에드워드(Robert G. T. Edwards)는 요한의 모범인물 사용이 단지 그의 주장의 증거가 아니라 그 자체가 윤리적인 가르침이 된다고 주장한다. 그는 올림피아스 편지를 분석하면서 요한이 성경이 담고 있는 인물들에 대한 이야기(narrative)로 그녀의 영혼의 병의 치료를 시도한다고

51 Vanveller, "Paul's Therapy of the Soul," 75-93 and 94-130.

52 Laurence Brottier, "Et la fournaise devient source: l'épisode des trois jeunes gens dans la fournaise (Dan 3) lu par Jean Chrysostome," *Revue d'histoire et de philosophie religieuses* 71 (1991), 309-27; Margaret M. Mitchell, *The Heavenly Trumpet: John Chrysostom and the Art of Pauline Interpretation* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2000); Catherine Broc-Schmezer, "La femme de Job dans la prédication de Jean Chrysostome," *SP* 37 (2001), 396-403; Broc-Schmezer, "La figure d'Anne, mère de Samuel, dans l'œuvre de Jean Chrysostome," *SP* 41 (2006), 439-44; Broc-Schmezer, *Les figures féminines du Nouveau Testament dans L'œuvre de Jean Chrysostome: Exégèse et pastorale* (Paris: Institut d'études Augustiniennes, 2010); Pak-Wah Lai, "John Chrysostom and the Hermeneutics of Exemplar Portraits"(Ph.D. Dissertation, Durham University, 2010); Lai, "The Monk as Christian Saint and Exemplar in St. John Chrysostom's Writings," *Studies in Church History* 47 (2011), 19-28; Andreas Heiser, *Die paulusinszenierung des Johannes Chrysostomus: Epitheta und ihre Vorgeschichte* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2012); Samantha Miller, "Chrysostom's Monks as Living Exhortations to Poverty and the Rich Life," *Greek Orthodox Theological Review* (이후 *GOTR*) 58 (2013), 79-98; Laird, "It's All in the Mindset," 194-210; Rylaarsdam, *John Chrysostom on Divine Pedagogy*, 157-93, 261-69; Demetrios E. Tonias, *Abraham in the Works of John Chrysostom* (Minneapolis: Fortress Press, 2014); Douglas Finn, "Sympathetic Philosophy: The Christian Response to Suffering according to John Chrysostom's *Commentary on Job*," in *Suffering and Evil in Early Christian Thought*, ed. Nonna V. Harrison and David G. Hunter (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2016), 97-119; Maria Verhoeff, "Seeking Friendship with Saul: John Chrysostom's Portrayal of David," *SP* 83 (2017), 173-84; Douglas Finn, "Job as Exemplary Father according to John Chrysostom," *J ECS* 26 (2018), 275-305; Finn, "Job and his Wife as Exemplary Figures in the Preaching of John Chrysostom," *Journal of Ancient Christianity* 23 (2019), 479-515; Douglas Finn and Anthony Dupont, "Preaching Adam in John Chrysostom and Augustine of Hippo," *Vigiliae Christianae* 73 (2019), 190-217.

지적한다. 요한에게 있어서 성경의 이야기를 들려주고 서로 나누는 것이 중요한 치료제이다. 에드워드에 따르면 요한의 퇴각에 큰 상처를 입은 올림피아스에게 요한은 요셉, 욥, 다니엘의 세 친구들과 부자와 나사로 이야기를 하면서 의인의 고통이 최정점에 달할 때 하나님이 개입하여 상황을 완전히 역전시킨다고 위로한다. 이 이야기들은 요한뿐 아니라 올림피아스에게도 해당되는 공통된 것이다. 요한은 성경의 고난 네러티브들을 통해 그의 든든한 동반자이자 후원자인 귀족 여성의 잘못된 생각을 변화시키려고 하였다. 에드워드는 레비-스트로스(Claude Lévi-Strauss)의 심층구조(Deep Structure) 이론으로 요한이 이야기 치료를 설명한다. 심층구조는 플롯 자체가 아닌 여러 상부 이야기들의 공통주제를 담고 있는 핵심이다. 에드워드는 요한이 이야기하는 성경의 고난 이야기의 심층구조는 의인의 고난의 정점에 개입하는 하나님이다. 이 본질적인 구조가 올림피아스의 영혼의 건강을 다시 회복하게 만드는 도구이다.⁵³

몇몇 학자들은 크리소스톰의 치료적 담론을 기독교적인 구원론과 종말론의 관점에서 접근한다. 토렌스(Iain R. Torrance)는 병과 치료와 관련된 요한의 기독교적인 치유론을 간략하게 설명하면서 하나님이 영혼의 의사가 되며 그의 은혜를 새롭게 얻을 수 있는 방법이 회개라고 주장한다. 죄가 영혼을 병들게 하는데 이에 대한 참회가 영혼을 새롭게 한다.⁵⁴ 쿡(James Cook)은 토렌스의 논제를 더욱 발전시킨다. 그는 비록 요한이 철학적 치료담론을 빌려오기는 했지만 그의 궁극적인 목적은 죄와 하나님의 심판으로부터 피하게 하는 것이다. 욕망과 잘못된 생각이 영혼의 평정을 깨트리는 것으로 보는 철학자들과는 달리 기독교 신학에서 영혼의 병은 하나님의 계명에 대한 불순종과 그로인한 그의 심판이다. 인식의 전환과 여러 행동치료들의 철학전통과는 달리 기독교의 영혼 치료방법은 회개, 예배, 말씀과 성례이다. 쿡은 영혼치료자로서의 요한이 철학자들보다는 하나님의 임박한 심판과 회개를 촉구하는 구약의 선지자 전통에 더 가깝다고 주장한다.⁵⁵ 쿡에 따르면 요한의 기독교 신학적인 치료의 전망에서

⁵³ Robert G. T. Edwards, "Healing Despondency with Biblical Narrative in John Chrysostom's Letter to Olympias," *J ECS* 28 (2020), 203-31.

⁵⁴ Iain R. Torrance, "'God the Physician.'" *Ecclesiology, Sin and Forgiveness in the Preaching of St. John Chrysostom*, *GOTR* 44 (1999), 163-76.

최후의 심판은 두려움을 불러일으키는 치료도구의 역할을 한다. 내세의 교훈적 사용은 철학자들과 요한을 구별시킨다.⁵⁶

최근에 학자들은 요한의 구원론을 동방교회의 신격화(deification) 전통에서 이해해야 한다고 주장한다. 대표적인 학자가 베르호프(Maria Verhoeff)이다. 그녀는 요한의 우정개념을 분석하면서 그의 영혼치료담론은 신격화와 연관하여 살펴보아야 한다고 제안하였다. 세례를 통해 하나님이 된 신자들은 또한 예배와 기독교적인 삶으로 그를 닮아간다.⁵⁷ 학자들은 요한의 구원론에서 인간의 의지가 행위가 강조되고 있다고 주장한다. 물론 구원은 궁극적으로 그리스도의 십자가 사역과 은혜로 효력이 있지만 참된 믿음은 행위가 분리될 수 없다. 요한은 참된 믿음은 선행을 통해 드러나게 되어 있다고 주장하면서 또한 그것을 가능하게 하는 것은 은혜임을 지적한다.⁵⁸

55 James Cook, "Preaching and Christianization: Reading the Sermons of John Chrysostom" (Ph.D. diss., Oxford University, 2016), 136-75.

56 Cook, "Preaching and Christianization," 143-63. Cf. Cook, "Hear and Shudder!': John Chrysostom's Therapy of the Soul," in *Revisoning John Chrysostom*, 247-75. 쿡의 학위논문은 책으로 출판되었다. Cook, *Preaching and Popular Christianity: Reading the Sermons of John Chrysostom* (Oxford: Oxford University Press, 2019). 배정훈, "구제, 영혼의 치유, 구원: 요한 크리소스톰과 고대 철학적 치유의 기독교화," 『한국교회사학회지』 54 (2019), 180-89. 더 자세한 내용은 필자의 책을 참고하라. Bae, *John Chrysostom on Almsgiving*.

57 Maria Verhoeff, "A Genuine Friend Wishes to be a Debtor: John Chrysostom's Discourse on Almsgiving Reinterpreted," *Sacris Erudiri* 52 (2013), 47-66; Verhoeff, "More Desirable than Light Itself: Friendship Discourse in John Chrysostom's Soteriology" (Ph.D. diss., Katholieke Universiteit Leuven, 2016); Lai, "John Chrysostom and the Hermeneutics," 130-31; Lai, "The Imago Dei and Salvation among the Antiochenes: A Comparison of John Chrysostom with Theodore of Mopsuestia," *SP* 67 (2013), 393-402; Sergio Zincone, "Essere simili a Dio: l'esegesi crisostomiana di Mt 5:45," *SP* 18 (1986), 353-58.

58 Panayiotis Papageorgiou, "A Theological Analysis of Selected Themes in the Homilies of St. John Chrysostom on the Epistle of St. Paul to the Romans" (Ph.D. diss., The Catholic University of America, 1995); Mel Lawrenz, *The Christology of John Chrysostom* (Lewiston, NY: Mellen University Press, 1996); Lloyd G. Pierson, "An Analysis of John Chrysostom's Underlying Theory of Christ's Redemption in the Letters of St. Paul" (Ph.D. diss., Saint Louis University, 2004); Rudolf Brändle, "This Sweetest Passage: Matthew 25:31-46 and Assistance to the Poor in the Homilies of John Chrysostom," in *Wealth and Poverty in Early Church and Society*, ed. Susan R. Holman (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008), 127-39; Ashish J. Naidu,

(2) 행동적 치료

최근의 연구에 따르면 요한은 설교와 작품을 통한 인식적인 치료 외에도 행동적 치료방법도 병행하였다. 여기서는 고대의학이론과 실천의 영향을 많이 살펴보았다. 고대 철학과 의학에서 로고테라피와 함께 행동적 치료가 자주 처방되었다. 소크라테스(Socrates, c.469-399, B.C.E.)는 화가 나려고 할 때 의도적으로 목소리를 작게 하고 시선을 부드럽게 하였다. 플라톤은 부모들에게 자녀의 감성을 기르기 위해 그림, 만들기, 가구 등으로 좋은 미학적인 환경을 만들어 줄 것을 조언했다. 피타고라스 전통에서 소식은 성육의 억제와 관련이 있었다. 2세기의 의사이자 철학자였던 갈렌(Galen, 129-c.216, C.E.)은 마음의 평정을 위해 식사, 잠, 음식, 음악, 집 등을 포괄하는 종합적인 생활 관리시스템을 제안했다.⁵⁹

요한의 행동적 치료처방을 다룰 때 우리가 자주 접하게 되는 것은 그의 수도/금욕주의 사상과 실천이다. 말링그흐(Anne-Marie Malingrey)는 크리소스토스 작품에 등장하는 철학(*φιλοσοφία*)의 개념을 면밀하게 살핀 후 철학이 단지 논리적인 추론과 생각과 같은 지적작업에만 한정되지 않고 특정한 유형의 삶의 방식과 관련이 있음을 밝혔다. 크리소스토스는 영혼에 유익을 주는 기독교 덕의 실천, 특별히 수도훈련을 철학이라고 불렀다.⁶⁰ 스텐저(Jan R. Stenger) 역시 요한에게 있어서 철학의 실천적 본성을 주장한다는 점에서 말링그흐와 동일한

Transformed in Christ: Christology and the Christian Life in John Chrysostom (Eugene, OR: Pickwick Publications, 2012); Jonathan R. Tallon, "Faith in John Chrysostom's Preaching: A Contextual Reading" (Ph.D. diss., University of Manchester, 2015); Becky J. Walker, "'Queen of the Virtues': Pastoral and Political Motivations for John Chrysostom's Exaltation of Aims-giving" (Ph.D. diss., Saint Louis University, 2018).

59 Sorabji, *Emotion and Peace of Mind*, 270-72.

60 Anne-Marie Malingrey, *Philosophia: étude d'un groupe de mots dans la littérature grecque des présocratiques au IVe siècle après J. C* (Paris: C. Klincksieck, 1961), 270-86. 여러 학자들이 이 주장을 지지했다. Jean-Louis Quantin, "A propos de la traduction de 'philosophia' dans l'Adversus oppugnatores vitae monasticae de Saint Jean Chrysostome," *RevScRel* 61 (1987), 187-97; Margaret A. Schatkin, *John Chrysostom as Apologist: With Special Reference to De incomprehensibili, Quod nemo laeditur, Ad eos qui scandalizati sunt, and Adversus oppugnatores vitae monasticae* (Thessalonikē: Patriarchikon Hidryma Paterikōn Meletōn, 1987), 230-72.

주장을 한다. 요한은 수도사들의 활동적인 삶(vita activa)과 철학자들의 관조적 삶(vita contemplative)을 대조시키면서 기독교 수도사들은 철학적 삶의 참된 형태를 구현한다고 주장한다. 철학자들은 덕스러운 삶의 모범을 보여주지 못했지만 수도사들은 그들의 노동과 경건으로 사람들을 그리스도의 진리로 이끌었기 때문이다.⁶¹

드 베트는 고대후기 노인학, 남성성(masculinity), 덕과 영혼 치유학의 밀접한 연관성에 대한 연구에서 요한의 금욕주의 사상을 분석한다. 드 베트에 따르면 요한은 금욕훈련은 몸의 욕망과 정욕을 억제시키면서 우리의 영혼을 젊고 건강하게 만든다고 주장한다. 이러한 금욕적 견해를 바탕으로 요한은 영혼의 노인학에 대한 새로운 기준을 제시한다. 비록 노인들이 나이가 들수록 힘과 육체의 건강을 잃어 남성성이 약해지지만 그들은 절제와 금욕생활을 통해 몸의 남성성의 상실을 극복할 수 있다. 드 베트는 요한의 노년초월(gerotranscendence)의 담론이 고대후기의 남성성의 변혁에 중요한 공헌을 했다고 주장한다.⁶² 탐식과 비만의 병폐를 다루는 다른 논문에서 그는 요한이 회중들의 몸과 영혼의 건강 증진을 위해 다양한 의학적 처방을 한다는 점을 보여주었다. 여기서 그는 요한을 고대의 철학-의학적 소피스트(psychic iatrosophist)로 규정한다. 고대에서 의학과 철학은 서로 긴밀하게 연관되어 있었는데 철학자나 연설가들이 고도의 기술을 요구하는 수술은 하지 못했지만 일반적인 의학적 처방은 할 수 있었다. 드 베트에 따르면 요한은 과도한 식탐으로 발생한 비만은 몸과 영혼의 심각한 영향을 준다고 비판한다. 비만은 우선적으로 외모를 상하게 하고 체내의 독가스로 인해 뇌를 손상시켜 정신이상을 야기할 수도 있다. 또한 게으름, 나태함, 정욕과 욕망 등으로 영혼이 병들게 만들며 사탄의 지배를 받게 한다. 비만의 치료를 위해 요한은 적절한 식이요법, 잠과 목욕을 제안하는데 탐식을 조절하고 건강한 몸을 만드는 것은 곧 영혼의 건강으로 이어진다. 쇼(Teresa M. Shaw)에

61 Jan R. Stenger, "Where to Find Christian Philosophy?: Spatiality in John Chrysostom's Counter to Greek Paideia," *J ECS* 24 (2016), 187-90. Cf. 배정훈, "세상 속에서의 수도적 삶: 마태복음 7장 13-14절에 대한 요한 크리소스톰의 해석," 『갱신과 부흥』 40 (2019), 32-70.

62 Chris L. de Wet, "Grumpy Old Men?: Gender, Gerontology, and the Geriatrics of the Soul in John Chrysostom," *J ECS* 24 (2016), 507-20.

따르면 탐식과 영혼의 병을 극복하기 위한 중요한 금욕훈련이 금식이었다.⁶³

드 베트는 이러한 연구들에서 요한이 고대의 여러 의사들 가운데서 특히 갈렌의 영향을 많이 받고 있음을 보여준다.⁶⁴ 갈렌은 2세기의 대표적인 의사로 그의 이론은 아리스토텔레스를 거쳐 히포크라테스(Hippocrates, c.460-c.370, B.C.E.)에게까지 거슬러 올라가는데 여러 학자들이 요한의 의학지식에 있어서 갈렌의 중요성을 강조한다.⁶⁵ 최근에 무스그로브는(Caroline J. Musgrove) 요한이 4세기의 의학 연구자이자 의사인 오리바시우스(Oribasius, c. 320-403, C.E.)의 저술을 접했을 가능성을 제시하였다.⁶⁶

레이얼리(Blake Leyerle)는 슬픔에 대한 요한의 처방을 연구하였다. 레이얼리에 따르면 요한은 고대의학의 체액이론(humoristic theory)을 수용했는데 이것은 몸의 질병을 네 가지 체액들, 즉 피(blood), 점액질(phlegm), 황담즙(yellow bile)과 흑담즙(black bile) 간의 불균형으로 설명한다. 몸의 질병은 체액의 균형상실에 기인한다는 의학이론에 따라 요한은 부에 대한 열망이 과도

⁶³ Shaw, *The Burden of the Flesh*, 131-38.

⁶⁴ Chris L. de Wet, "The Preacher's Diet: Gluttony, Regimen, and Psycho-Somatic Health in the Thought of John Chrysostom," in *Revisioning John Chrysostom*, 410-63. 드 베트는 남성성, 의학, 신학 간의 연관성에 대한 여러 연구를 진행했으며 작년에는 이 주제로 두 번째 박사학위를 받았다. De Wet, "The Practice of Everyday Death: Thanatology and Self-Fashioning in John Chrysostom's *Thirteenth Homily on Romans*," *Hervormde Theologiese Studies* 71 (2015), 1-6; De Wet, "Human Birth and Spiritual Rebirth in the Theological Thought of John Chrysostom," *In die Skriflig* 51 (2017), 1-9; De Wet, "The Leprous Body as Ethical-Theological Strategy: John Chrysostom's Interpretation of the Cleansing of the Leper in Matthew 8:1-4," *Neotestamentica* 52 (2018), 471-88; De Wet, "Old Age, Masculinity, and Martyrdom in Late Antiquity: John Chrysostom and the Maccabean Martyrs," *JECH* 8 (2018), 43-68; De Wet, "John Chrysostom on the Healing of the Woman with a Flow of Blood: Exegesis, Tradition, and Anti-Judaism" *JECH* 9 (2019), 1-28; De Wet, "The Formation of Masculinity in John Chrysostom's Medical-Theological Discourse" (Ph.D. diss., Radboud University, 2019).

⁶⁵ U. Bachmann, "Medizinisches in den Schriften des griechischen Kirchenvaters Johannes Chrysostomos" (D.Med. diss., Universität Dusseldorf, 1984), 10-33, 123; Raymond Le Coz, "Les pères de l'église grecque et la médecine," *Bulletin de Littérature Ecclésiastique* 98 (1997), 139-40; Mayer, "Madness in the Works of John Chrysostom," 353-56; Wright, "Between Despondency and the Demon," 352-67.

⁶⁶ Caroline J. Musgrove, "Oribasius' Woman: Medicine, Christianity and Society in Late Antiquity" (Ph.D. diss., University of Cambridge, 2017).

하게 커지면 슬픔을 초래한다고 주장한다. 그는 특히 앓을 재산이 많은 부자들이 슬픔의 병에 빠지기 쉽다고 말하면서 이에 대한 처방으로 구제를 언급한다. 레이얼리의 연구에서 독특한 점은 요한이 슬픔을 치료의 대상만이 아닌 치료수단으로 제시하고 있다는 것을 보여주었다는 것이다. 요한은 죄에 대한 회개의 눈물은 우리의 영혼을 치료한다고 말한다.⁶⁷

라이트는 크리소스톰이 신자들에게 뇌 건강에 관심을 많이 보였다고 주장한다. 고대의학에서 뇌는 인간의 정신을 관장하는 부분으로 철학자들과 의사들은 인간의 영혼이 그곳에 존재한다고 믿었다. 인식, 추론, 생각, 판단, 결정 등의 이성의 활동이 뇌에서 이루어지는 것이다. 뇌는 인간의 삶에서 매우 중요한 기능을 하지만 또한 외부의 방해에 상당히 민감하다. 요한은 체내의 신경과 관을 통해 여러 물질들이 뇌를 자극하기 때문에 이것을 일으키는 동인을 조심해야 한다고 가르쳤다. 그 중에서도 냄새(향수)와 술이 위험하다. 라이트에 따르면 요한은 향수와 술을 적절하게 사용할 것을 권했고 이는 뇌를 보호하고 영혼을 지키기 위한 것이었다. 그녀는 또한 요한이 교회와 사회를 각각 하나의 몸으로 이해했기 때문에 교회적, 사회적인 질서를 지킬 것을 요구했다고 주장한다. 교회와 사회는 하나의 유기체 이므로 머리, 즉 뇌에 해당하는 주교와 황제의 권위를 따라야 한다. 비록 간략하기는 하지만 라이트는 요한의 뇌 돌봄이 단지 개인의 건강만을 위한 것이 아니라 사회적인 안녕을 추구했다고 지적한다.⁶⁸ 마이어 역시 요한이 사회의 건강에 관심이 있었다고 주장함으로써 라이트의 연구와 동일선상에 있다. 그녀는 금욕주의에 대한 요한의 접근이 우선적으로는 각 개인의 몸과 영혼의 건강과 밀접한 관련이 있음을 보여준다. 사회의 건강은 최소한의 재산으로 살아가는 단순한 삶과 초과된 부를 가난한 자들에게 기꺼이 나누어주는 각 개인을 통해 이루어진다. 마이어는 요한에게 있어서 구제가 몸과 영혼, 개인과 사회의 통전적인 건강을 형성할 수는 수단이 된다는 점을 암시한다.⁶⁹

67 Blake Leyerle, "The Etiology of Sorrow and its Therapeutic Benefits in the Preaching of John Chrysostom," *JLA* 8 (2015), 368-85.

68 Jessica Wright, "John Chrysostom and the Rhetoric of Cerebral Vulnerability," *SP* 81 (2017), 209-26. Cf. Chris L. de Wet, "Brain, Nerves, and Ecclesial Membership in John Chrysostom," in *Revisioning John Chrysostom*, 361-409.

69 Mayer, "Medicine in Transition," 11-26.

III. 결론

지금까지 우리는 최근에 점점 활발하게 이루어지고 있는 크리소스톰 연구경향을 자세하게 살펴보았다. 학자들은 고대 철학과 의학, 특별히 병과 치료라는 관점에서 그의 사상과 작품을 새로운 각도에서 분석하고 있다. 이러한 연구들에 따르면 요한은 4세기의 문화적, 지적 환경 속에서 영혼과 몸의 통전적인 치료자(holistic doctor)로 마음이 병든 안디옥과 콘스탄티노플의 그리스도인들을 위해 여러 인식적, 행동적 치료를 제공하였다. 이러한 치료는 당대의 철학자들과 의사들이 하는 잘못된 생각과 욕망을 억제하는데 그치는 것이 아니라 최후의 심판이라는 거대한 구원의 서사 아래서 영원한 영혼의 웰빙과 행복을 준비해가는 것이었다. 요한은 궁극적인 치료자인 하나님을 대신해 성도들의 영혼을 돌보았다. 이 돌봄의 전망은 세상 속에서부터 시작하여 최후에 완성되는 것으로 하나님을 닮아가는 과정이다.

학자들의 이러한 접근은 크리소스톰 연구에 있어서 크게 두 가치를 함의를 지니고 있다. 첫째는 기존의 요한의 정체성에 대한 새로운 평가이다. 철학적-의학 치료의 관점에서의 분석은 요한이 피상적인 신학과 영성, 깊이 없는 성경해석과 단순한 도덕적 설교, 심지어 반지성주의적인 경향을 가진 교부가 아닌 고대세계에서 오랫동안 발전되어 온 엘리트적인 문화를 자유자재로 사용할 수 있었던 탁월한 목회자요 사상가로 재정의 할 수 있는 길을 열어 놓았다.⁷⁰ 특히 릴라르스담은 요한의 신학과 사역 전반이 영혼 치유라는 큰 목적 아래서 일관성 있게 통일되어 있다는 점을 분명하게 설명하였다. 최근의 연구들은 요한은 고대 후기 제국의 기독교회를 위해 당대의 핵심적인 철학적-의학적-수사적 전통을 거부한 것이 아니라 그것을 기독교의 가치와 문화로 대체하려고 했다는 것을 보여주었다. 릴라르스담은 이를 당시에 기독교 문화를 형성하기 위한 “문화적 공개매입”으로 규정한다.⁷¹ 트로카(Jutta Tloka)는 같은 선상에서 흥미롭게도 요한을 ‘헬라적 기독교인’(griechische Christen)이 아닌 ‘기독교적 헬라

70 Rylaarsdam, *John Chrysostom on Divine Pedagogy*, 2-3.

71 Rylaarsdam, *John Chrysostom on Divine Pedagogy*, 5.

인'(Christliche Griechen)이라고 부른다.⁷² 즉, 요한은 고대적 배경에서 '기독교적 삶의 철학'을 제시한 기독교 철학자였다.⁷³

두 번째 함의는 연구방법론에 관한 것이다. 학자들은 요한의 작품에 의학적 메타포가 만연되어 있으며 몸으로 구현되는 영혼의 치료라는 개념이 그의 사상을 이해하는데 있어서 상당히 중요하다는 것을 알려주었다. 그들은 이러한 메타포가 단지 말을 치장하기 위한 은유가 아니라 그리스 *paideia*와 이후의 당대의 지적인 문화와의 활발한 교류를 통해 얻어진 지적활동이라는 점을 분명히 하였다. 메타포 이면에 고대의 철학, 의학, 수사학의 영혼치료라는 개념과 실천이 있으며 요한은 이러한 전통을 사용하여 자신의 신학을 발전시키고 교회를 돌보았다. 요한에 대한 영혼 치료적인 접근은 최근 약 10년 이내에 활발하게 이루어지고 있기 때문에 지금까지 연구된 주제들과 또한 미개척 분야들을 고대철학과 의학의 배경에서 다룰 수 있을 것이다.

그렇다면 앞으로 연구는 어떠한 방향으로 나갈 수 있는가? 이 접근방식의 부족한 점 및 한계들을 중심으로 몇 가지 제안을 제시하고자 한다. 첫째, 아직까지 많이 다루어지지 않은 개별 주제들에 대한 연구들이 필요하다. 앞에서 언급했듯이 이 분야는 연구사가 짧기 때문에 아직까지 세부주제들에 대한 더 많은 연구들이 수행되어야 한다. 지금까지의 연구는 대부분 철학적 접근과 인식적 치료방법, 개인의 영혼과 몸의 치료 및 병이 걸린 후의 치료, 즉 반응적 치료에 초점에 맞추어져 있었다. 따라서 고대 의학 방면에서의 분석, 로고 테라피 이외의 다양한 기독교적 실천, 즉 예배, 기도, 회개, 구제, 성례와 다른 금욕주의 훈련들의 통전적인 치료에 대한 연구들이 이루어져야 할 것이다. 또한 고대 의학에서는 반응적 치료와 함께 예방적인 치료도 매우 중요한 한 축을 형성하고 있었기 때문에 이 부분이 어떻게 요한의 영혼 돌봄에서 작용하고 있는지, 개인의 건강과 함께 어떻게 사회전반의 건강이 성취되는 지에 대한 분석이 필요하다.⁷⁴

72 Jutta Tloka, *Griechische Christen. Christliche Griechen. Plausibilisierungsstrategien des antiken Christentums bei Origenes und Johannes Chrysostomos* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2005), 127-250.

73 Malingrey, *Philosophia*, 270-86.

74 요한의 사회비전사상은 다음을 참고하라. Aileen M. Hartney, *John Chrysostom and the Transformation of the city* (London: Duckworth, 2004), 67-182; Jutta Tloka,

둘째, 개별적인 연구와 더불어 요한의 영혼치료에 대한 체계적인 연구가 필요하다. 지금까지의 연구는 개별적인 주제에 관련하여 이루어졌기 때문에 요한의 전반적인 영혼치료사상과 사역을 파악하는 데는 어려움이 있다. 전체를 모두 다룰 수는 없다고 하더라도 가령 *πάθη*에 대한 요한의 이해를 연구할 수 있을 것이다. 요한이 *πάθη*를 어떻게 이해했는지, 이러한 이해와 관련된 철학자들과의 공통점과 차이점은 무엇인지, 영혼의 병의 원인의 무엇이며 이러한 병에도 위계가 있는지, 또한 합병증이 있는지 여부 등을 살펴볼 수 있을 것이다.⁷⁵

셋째, 요한의 치유담론에 대한 통전적인 분석이 요구된다. 우선적으로 고대에서 영혼치료에 관계된 철학, 의학, 수사학이 어떻게 하나의 영혼치료학 체계를 이루었고 이러한 전통이 요한의 사상형성에 준 영향을 파악할 필요가 있다. 학자들은 각각의 분야에서 요한을 해석했는데 그리스-로마 사회에서 이 세 분야가 긴밀하게 연결되어 있었다는 점을 고려해야 한다. 더 나아가 이러한 이교 전통이 요한이 속해있는 기독교 신학과 성경해석이 어떤 관계를 가졌는지가 중요한 앞으로의 연구주제 중에 하나이다. 마지막으로 다른 여러 학문 분야와의 학제 간, 비교 연구가 필요하다. 물론 고대 철학적-의학적 배경에서의 요한 연구가 이미 학제 간 연구이지만 이러한 영혼치료사상이 현대 철학, 심리학, 의학과와의 관련성을 고려하면 좋을 것이다. 마이어를 비롯한 몇 명의 학자들이 현대이론을 사용하여 요한의 설교가 청중들에게 실제로 미친 영향을 설명하였다. 많은 학자들이 지적하듯이 고대 철학의 인식적 치료방법은 오늘날 심리학의 인지-행동적 치료(cognitive-behavioral therapy)와 상당히 유사하다.⁷⁶ 이

Griechische Christen. Christliche Griechen. Plausibilisierungsstrategien des antiken Christentums bei Origenes und Johannes Chrysostomos (Tübingen: Mohr Siebeck, 2005), 176-204; Jan R. Stenger, *Johannes Chrysostomos und die Christianisierung der Polis: Damit die Städte Städte werden* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019).

75 이러한 작업은 단행본이 적합한데 다음의 책들이 좋은 예가 될 것이다. Leyerle, *The Narrative Shape of Emotion*; Bae, John Chrysostom on Almsgiving; De Wet, "The Formation of Masculinity."

76 Gill, "Philosophical Therapy," 358-60; Juan A. Mercado, "How Close Are Contemporary Ideas on Human Flourishing and the Classical Philosophy of Man?," in *Personal Flourishing in Organizations*, ed. Juan A. Mercado (Cham: Springer International Pub., 2018), 11-35; 이진남, "인지주의 치료와 스토아 철학," 「인간연구」 39 (2019), 47-75; 신문계, "실존적 공허를 극복하기 위한 프랑클의 실존분석적 로고테라피와 철학상담," 「신학과 실천」 61

리한 현대 철학과 심리학과와의 융합연구는 고대의 치료관행의 현대적 의의를 알려줄 수 있을 것이다. 또한 초기 한국교회사에서의 유교와 동서양 의학 전통이 차용된 방식과 초대교회의 방식을 서로 비교할 수도 있을 것이다. 유교는 마음의 평화를, 의학, 특히 서양의학은 몸의 건강을 초점을 두었고 이러한 자원들이 한국교회의 형성에 기여한 점을 고려하면 동서양의 기독교 전통에서의 몸과 마음의 건강이 형성된 과정을 서로 비교하는 작업은 한국적인 토착화 신학의 형성에도 도움을 줄 수 있을 것이다.⁷⁷

고대후기의 종교, 철학과 의학간의 연구는 오늘날 한국교회에 우리의 자리를 다시 돌아보게 한다. 목회자는 무엇보다도 영혼의 치료자이며 교회는 각 성도들과 가정, 더 나아가 사회를 치료하는 임무를 감당해야 할 것이다. 교회는 성도들과 사회를 향해 세상의 행복담론을 뛰어넘는 참된 영적안식의 복음을 전해야 한다.

(2018), 301-29.

77 이만열, 『한국기독교의료사』 (서울: 아카넷, 2003); 배요한, “이수정의 신앙고백문에 대한 유교철학적 분석,” 『장신논단』 38 (2010), 481-504; 배요한, 『신학자가 풀어 쓴 유교 이야기: 그리스도인이 알아야 할 유교의 모든 것』 (서울: IVP, 2014); 옥성득, 『한국기독교형성사: 전통종교와 개신교의 만남, 1876-1915』 (서울: 새물결플러스, 2020).

[Bibliography]

- Aristotle. *Rhetorica*. text and trans. John H. Freese. Loeb Classical Library (이후 LCL로 표기) 193. 1926.
- Bachmann, U. "Medizinisches in den Schriften des griechischen Kirchenvaters Johannes Chrysostomos." D.Med. diss., Universität Dusseldorf, 1984.
- Bae, Junghun. *John Chrysostom on Almsgiving and the Therapy of the Soul*. Paderborn: Brill, 2020.
- Barry, Jennifer. "Diagnosing Heresy: Ps.-Martyrius's Funerary Speech for John Chrysostom," *Journal of Early Christian Studies* (이후 JECS) 24 (2016), 395-418.
- Bosinis, Constantine. "Two Platonic Images in the Rhetoric of John Chrysostom: 'The Wings of Love' and 'The Charioteer of the Soul.'" *Studia Patristica* (이후 SP) 41(2006), 433-38.
- Brändle, Rudolf. "This Sweetest Passage: Matthew 25:31-46 and Assistance to the Poor in the Homilies of John Chrysostom." In *Wealth and Poverty in Early Church and Society*. ed. Susan R. Holman. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008, 127-39.
- Broc-Schmezer, Catherine. "La femme de Job dans la prédication de Jean Chrysostome." *SP* 37 (2001), 396-403.
- _____. "La figure d'Anne, mère de Samuel, dans l'œuvre de Jean Chrysostome." *SP* 41 (2006), 439-44.
- _____. *Les figures féminines du Nouveau Testament dans L'œuvre de Jean Chrysostome: Exégèse et pastorale*. Paris: Institut d'études Augustiniennes, 2010.
- Brottier, Laurence. "Et la fournaise devint source: l'épisode des trois jeunes gens dans la fournaise (Dan 3) lu par Jean Chrysostome." *Revue d'histoire et de philosophie religieuses* 71 (1991), 309-27.
- Cook, James. "Preaching and Christianization: Reading the Sermons of

- John Chrysostom.” Ph.D. diss., Oxford University, 2016.
- De Wet, Chris L. “Paul and Christian Identity-Formation in John Chrysostom’s Homilies *De laudibus sancti Pauli apostoli*.” *Journal of Early Christian History* 3 (2013), 34-47.
- _____. “Paul, Identity-Formation and the Problem of Alterity in John Chrysostom’s Homilies In epistulam ad Galatas commentarius.” *Acta Theologica Supplementum* 19 (2014), 18-41.
- _____. “Grumpy Old Men?: Gender, Gerontology, and the Geriatrics of the Soul in John Chrysostom.” *J ECS* 24 (2016), 491-521.
- _____. “The Preacher’s Diet: Gluttony, Regimen, and Psycho-Somatic Health in the Thought of John Chrysostom.” In *Revisioning John Chrysostom*. 410-63.
- Edwards, Robert G. T. “Healing Despondency with Biblical Narrative in John Chrysostom’s Letter to Olympias.” *J ECS* 28 (2020), 203-31.
- Emmenegger, Gregor Emmenegger. *Wie die Jungfrau zum Kind kam: zum Einfluss antiker medizinischer und naturphilosophischer Theorien auf die Entwicklung des christlichen Dogmas*. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2014.
- Epicurus. *Letter to Menoeceus*. text and trans. R. D. Hicks. LCL 185:648-59. 1925.
- Finn, Douglas. “Sympathetic Philosophy: The Christian Response to Suffering according to John Chrysostom’s *Commentary on Job*.” In *Suffering and Evil in Early Christian Thought*. ed. Nonna V. Harrison and David G. Hunter. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2016. 97-119
- _____. “Job as Exemplary Father according to John Chrysostom.” *J ECS* 26 (2018), 275-305.
- _____. “Job and his Wife as Exemplary Figures in the Preaching of John Chrysostom.” *Journal of Ancient Christianity* 23 (2019), 479-515.
- Finn, Douglas and Anthony Dupont, “Preaching Adam in John

- Chrysostom and Augustine of Hippo.” *Vigiliae Christianae* 73 (2019), 190-217.
- Fitzgerald, John T. “The Passions and Moral Progress: An Introduction.” In *Passions and Moral Progress in Greco-Roman Thought*. ed. John T. Fitzgerald. London: Routledge, 2007: 1-26.
- Gill, Christopher. “Philosophical Therapy as Preventive Psychological Medicine.” In *Mental Disorders in the Classical World*. ed. William V. Harris. Leiden: Brill, 2013. 339-60.
- Heiser, Andreas. *Die paulusinszenierung des Johannes Chrysostomus: Epitheta und ihre Vorgeschichte*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012.
- Holmes, Brooke. “Disturbing Connections: Sympathetic Affections, Mental Disorder, and the Elusive Soul in Galen.” In *Mental Disorders*. 147-76.
- John Chrysostom. *De sacerdotio 1-6*. ed. Anne M. Malingrey. *Sur le Sacerdoce: Dialogue et Homélie*. Sources chrétiennes 272. 1980.
- Lai, Pak-Wah. “John Chrysostom and the Hermeneutics of Exemplar Portraits.” (Ph.D. Dissertation, Durham University, 2010
- _____. “The Monk as Christian Saint and Exemplar in St. John Chrysostom’s Writings.” *Studies in Church History* 47 (2011), 19-28.
- _____. “The Imago Dei and Salvation among the Antiochenes: A Comparison of John Chrysostom with Theodore of Mopsuestia.” *SP* 67 (2013), 393-402.
- Laird, Raymond. *Mindset, Moral Choice, and Sin in the Anthropology of John Chrysostom*. Strathfield, NSW: St. Pauls Publications, 2012.
- _____. “John Chrysostom and the Anomoeans: Shaping an Antiochene Perspective on Christology.” In *Religious Conflict from Early Christianity to the Rise of Islam*. ed. Wendy Mayer and Bronwen Neil. Berlin: De Gruyter, 2013. 129-49.
- _____. “It’s All in the Mindset: John Chrysostom and the Great Moments of Personal Destiny.” In *Men and Women in the Early Christian*

- Centuries*. ed. Wendy Mayer and Ian J. Elmer. Strathfield, NSW.: St Pauls Publications, 2014. 194-210.
- Lampe, G. H. W. eds. *Patristic Greek Lexicon*. Oxford: Clarendon Press, 1968.
- Lawrenz, Mel. *The Christology of John Chrysostom*. Lewiston, NY: Mellen University Press, 1996.
- Le Coz, Raymond Le Coz. “Les pères de l’église grecque et la médecine.” *Bulletin de Littérature Ecclésiastique* 98 (1997), 139-40.
- Leyerle, Blake. “The Etiology of Sorrow and its Therapeutic Benefits in the Preaching of John Chrysostom.” *JLA* 8 (2015), 368-85.
- Liddell, H. G., R. Scott, and H. S. Jones. *A Greek-English Lexicon*. 9th ed. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Malingrey, Anne-Marie. *Philosophia: étude d’un groupe de mots dans la littérature grecque des présocratiques au IVe siècle après J. C.* Paris: C. Klincksieck, 1961.
- Marx-Wolf, Heidi and Kristi Upson-Saia, “The State of the Question: Religion, Medicine, Disability, and Health in Late Antiquity.” *Journal of Late Antiquity* (이하 *JLA*) 8 (2015), 257-72.
- Mayer, Wendy. “Medicine in Transition: Christian Adaptation in the Later Fourth-Century East,” In *Shifting Genres in Late Antiquity*. ed. G. Greatrex and H. Elton. Farnham: Ashgate 2015. 11-26.
- _____. “Shaping the Sick Soul: Reshaping the Identity of John Chrysostom.” In *Christian Shaping Identity from the Roman Empire to Byzantium: Studies Inspired by Pauline Allen*. ed. Geoffrey D. Dunn and Wendy Mayer. Leiden: Brill, 2015. 140-64.
- _____. “The Persistence in Late Antiquity of Medico-Philosophical Psychic Therapy.” *JLA* 8 (2015), 337-51.
- _____. “Madness in the Works of John Chrysostom: A Snapshot from Late Antiquity.” In *Concept of Madness from Homer to Byzantium: Manifestations and Aspects of Mental Illness and Disorder*. ed. Hélène

- ne Perdicoyianni-Paléologou. Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 2016, 349-73.
- _____. "John Chrysostom: Moral Philosopher and Physician of the Soul." In *John Chrysostom: Past, Present, Future*. ed. Doru Costache and Mario Baghos. Sydney: AIOCS Press, 2017, 193-216.
- _____. "Medicine and Metaphor in Late Antiquity: How Some Recent Shifts are Changing the Field." *Studies in Late Antiquity* 2 (2018), 440-63.
- _____. "Preaching Hatred?: John Chrysostom, Neuroscience, and the Jew." In *Revisioning John Chrysostom: New Approaches, New Perspectives*. ed. Chris L. de Wet and Wendy Mayer. Leiden: Brill, 2019, 58-136.
- Mellas, Andrew. "Tears of Compunction in John Chrysostom's *On Eutropius*," *SP* 83 (2017), 159-72.
- Mercado, Juan A. Mercado. "How Close Are Contemporary Ideas on Human Flourishing and the Classical Philosophy of Man?" In *Personal Flourishing in Organizations*. ed. Juan A. Mercado. Cham: Springer International Pub., 2018. 11-35
- Mitchell, Margaret M. *The Heavenly Trumpet: John Chrysostom and the Art of Pauline Interpretation*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2000.
- Miller, Samantha. "Chrysostom's Monks as Living Exhortations to Poverty and the Rich Life." *Greek Orthodox Theological Review* 58 (2013), 79-98.
- _____. "No Sympathy for the Devil: The Significance of Demons in John Chrysostom's Soteriology." Ph.D. diss., Marquette University, 2016.
- Moore, Peter. "Chrysostom's Concept of *γνώμη*: How 'Chosen Life's Orientation' Undergirds Chrysostom's Strategy in Preaching." *SP* 54 (2013), 351-58.
- Musgrove, Caroline J. "Oribasius' Woman: Medicine, Christianity and Society in Late Antiquity." Ph.D. diss., University of Cambridge, 2017.

- Neureiter, Livia. "Health and Healing as Recurrent Topics of John Chrysostom's Correspondence with Olympias." *SP* 47 (2010), 267-72.
- Naidu, Ashish. *Transformed in Christ: Christology and the Christian Life in John Chrysostom*. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2012.
- Papageorgiou, Panayiotis. "A Theological Analysis of Selected Themes in the Homilies of St. John Chrysostom on the Epistle of St. Paul to the Romans." Ph.D. diss., The Catholic University of America, 1995.
- Pierson, Lloyd G. "An Analysis of John Chrysostom's Underlying Theory of Christ's Redemption in the Letters of St. Paul." Ph.D. diss., Saint Louis University, 2004.
- Plato. *Phaedrus*. text and trans. Harold N. Fowler. LCL 184: 405-580. 1914.
- Quantin, Jean-Louis. "A propos de la traduction de 'philosophia' dans l'Adversus oppugnatores vitae monasticae de Saint Jean Chrysostome." *Revue des sciences religieuses* 61 (1987), 187-97.
- Rylaarsdam, David. *John Chrysostom on Divine Pedagogy: The Coherence of His Theology and Preaching*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Salem, Claire. E. "Sanity, Insanity, and Man's Being as Understood by St. John Chrysostom." Ph.D. diss., University of Durham, 2010.
- Schatkin, Margaret A. *John Chrysostom as Apologist: With Special Reference to De incomprehensibili, Quod nemo laeditur, Ad eos qui scandalizati sunt, and Adversus oppugnatores vitae monasticae*. Thessalonikē: Patriarchikon Hidryma Paterikōn Meletōn, 1987.
- Shaw, Teresa M. *The Burden of the Flesh: Fasting and Sexuality in Early Christianity*. Minneapolis, MN: Fortress Press, 1998.
- Sorabji, Richard. *Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to*

- Christian Temptation*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Stenger, Jan R. "Where to Find Christian Philosophy?: Spatiality in John Chrysostom's Counter to Greek Paideia." *J ECS* 24 (2016), 173-98.
- Tallon, Jonathan R. "Faith in John Chrysostom's Preaching: A Contextual Reading." Ph.D. diss., University of Manchester, 2015.
- Tloka, Jutta. *Griechische Christen. Christliche Griechen. Plausibilisierungsstrategien des antiken Christentums bei Origenes und Johannes Chrysostomos*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005.
- Tonias, Demetrios E. *Abraham in the Works of John Chrysostom*. Minneapolis: Fortress Press, 2014.
- Van der Eijk, Philip J. *Medicine and Philosophy in Classical Antiquity: Doctors and Philosophers on Nature, Soul, Health and Disease*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- VanVeller, Courtney W. "Paul's Therapy of the Soul: A New Approach to John Chrysostom and Anti-Judaism." Ph.D. dissertation, Boston University, 2015.
- Verhoeff, Maria. "A Genuine Friend Wishes to be a Debtor: John Chrysostom's Discourse on Almsgiving Reinterpreted." *Sacris Erudiri* 52 (2013), 47-66
- _____. "More Desirable than Light Itself: Friendship Discourse in John Chrysostom's Soteriology." Ph.D. diss., Katholieke Universiteit Leuven, 2016.
- _____. "Seeking Friendship with Saul: John Chrysostom's Portrayal of David." *SP* 83 (2017), 173-84.
- Volp, Ulrich. "'That Unclean Spirit Has Assaulted You from the Very Beginning': John Chrysostom and Suicide." *SP* 47 (2010), 273-86.
- Xueying Wang, "John Chrysostom on the Premature Death of Children and Parental Grief," *J ECS* 27 (2019), 443-63.
- Walker, Becky J. "'Queen of the Virtues': Pastoral and Political Motivations for John Chrysostom's Exaltation of Almsgiving." Ph.D.

- diss, Saint Louis University, 2018.
- Wilcoxson, Jonathan P. "The Machinery of Consolation in John Chrysostom's Letters to Olympias." *SP* 83 (2017), 37-72.
- Wright, Jessica. "Between Despondency and the Demon: Diagnosing and Treating Spiritual Disorders in John Chrysostom's *Letter to Stageirios*." *JLA* 8 (2015), 352-67.
- _____. "John Chrysostom and the Rhetoric of Cerebral Vulnerability." *SP* 81 (2017), 209-26.
- Zincone, Sergio. "Essere simili a Dio: l'esegesi crisostomiana di Mt 5:45." *SP* 18 (1986), 353-58.
- 배정훈. "구제와 영혼의 치유에 대한 존 크리소스톰의 사상 연구: 그의 마태복음 설교를 중심으로." 「성경과 신학」 88 (2018), 121-49.
- _____. "희망과 두려움의 수사학: 존 크리소스톰의 구제담론에서 보상과 심판의 영혼 치유적 역할." 「장신논단」 50 (2018), 67-93.
- _____. "구제, 영혼의 치유, 구원: 요한 크리소스톰과 고대 철학적 치유의 기독교화." 「한국교회사학회지」 54 (2019), 167-204.
- _____. "세상 속에서의 수도적 삶: 마태복음 7장 13-14절에 대한 요한 크리소스톰의 해석." 「갱신과 부흥」 40 (2019), 32-70.
- 배요한. "이수정의 신앙고백문에 대한 유교철학적 분석." 「장신논단」 38 (2010), 481-504.
- _____. 『신학자가 풀어 쓴 유교 이야기: 그리스도인이 알아야 할 유교의 모든 것』. 서울: IVP, 2014.
- 신문계. "실존적 공허를 극복하기 위한 프랑클의 실존분석적 로고테라피와 철학상담." 「신학과 실천」 61 (2018), 301-29.
- 이진남. "인지주의 치료와 스토아 철학." 「인간연구」 39 (2019), 47-75.
- 이만열. 『한국기독교의료사』. 서울: 아카넷, 2003.
- 옥성득. 『한국기독교형성사: 전통종교와 개신교의 만남, 1876-1915』. 서울: 새물결플러스, 2020.

[Abstract]

Status Quaestionis :
John Chrysostom and Philosophical-Medical Therapy

Jung Hun Bae
(Kosin University, Assistant Professor, Church History)

Recently, interdisciplinary research between religion, medicine, and philosophy has attracted much attention as a new methodology in Patristics scholarship. Although the focus is still on the appropriation of medical knowledge and theory, there is a continually growing body of literature on both bodily and psychic therapy, holistic treatment found frequently in early Christian writers. This article is to systematically investigate a new trend of studies on John Chrysostom(c.349-407 C.E.), a fourth-century eastern church father's thought and works from the perspectives of ancient philosophical-medical therapy. Only Wendy Mayer surveys this field, but there is no attempt to analyze it in Korean scholarship. I undertake not only to introduce these refresh studies to Korean Patristics, but also to refine previous literature review by adding studies published after Mayer's work. In addition, this paper will give some suggestion to how we take a step further on the basis of critical examination of previous studies. It will demonstrate that these recent works offer a possibility to newly understand John's life and ideas. Holistic treatment in ancient philosophy and medicine is a potential methodology to revisit early Christianity. This article tries to reconstruct our task in a society.

A pastor is, above all, a healer of the soul, and the church should take responsibility for the therapy of individuals, family, and society. The church need to preach the gospel of true spiritual wellbeing toward both Christian and society which outnumber the power of worldly discourse of happiness.

Key Words: John Chrysostom, Christianity, Philosophy, Medicine, Psychic Disease, Therapy