

선교신학

해방신학의 구원론에 포함된 개념들에 관한 고찰

*A Study of the Conceptions
of Liberation Theology's Salvation*

이복수 (고신대학교 국제문화선교학과 교수)

목 차

- 1. 시작하면서 ※ 242
- 2. 해방신학의 정의 ※ 243
- 3. 해방신학의 기원 ※ 246
 - 3.1. 사회적인 요인 ※ 246
 - 3.2. 철학적인 요인 ※ 249
 - 3.3. 신학적인 요인 ※ 253
- 4. 해방신학의 구원론에 포함된 개념들 ※ 258
 - 4.1. 정치적인 해방으로서의 구원 ※ 258
 - 4.2. 사회적인 구원 ※ 261
 - 4.3. 전인 혹은 모든 인간 현실의 구원 ※ 263
 - 4.4. 만민구원 ※ 265
 - 4.5. 역사 내의 구원 ※ 268
- 5. 결론 ※ 272

해방신학의 구원론에 포함된 개념들에 관한 고찰

정치신학의 여러 신학들 가운데 대표적인 신학으로서 해방신학은 남미의 정치적이며 경제적인 억압의 상황에서 태동되었다. 따라서 억압받는 사람들을 억압의 상황에서 해방시킨다는 주제에 성경 전체를 집중시키는 신학이다. 해방신학은 남미의 특수한 상황을 토대로 인도주의, 세속주의, 그리고 낙관주의의 철학사상이 가미되었으며 더욱 더 결정적인 영향을 준 것은 신학적인 요소로서 당시의 로마 가톨릭 교회가 사회적인 역할을 새롭게 부각시킨 바티칸의 결정과 자유주의 신학의 세속화 사상들의 흐름에 편성한 것이다. 따라서 해방신학은 기독교 신학의 여러 주제들에서 정통적인 입장들과 다른 경향을 드러냈다. 특별히 구원론의 입장에서의 차이점도 현저한 것으로 정치적인 해방을 구원으로 부각시키면서 사회의 구원, 전인 혹은 모든 인간현실의 구원, 만민구원, 역사 내의 구원을 핵심 내용으로 강조하였다. 따라서 해방신학은 착취와 압제 문제를 해결한 이상적인 인간 사회와 삶을 이룩하는 구원의 개념에 따라 악에 대한 개선에 초점을 두었다. 세상 악은 죄의 결과적인 현상으로 이해할 때 죄의 본질에 대한 해결이라기보다는 죄의 현상적인 요소의 해결을 강조한 것이다. 이러한 경향에서 예수 그리스도 역시 대속자로서 보다는 악에 대항하는 해방가로 부각시켰으며 이러한 해방가로서의 그리스도를 본으로 하는 해방운동에 참여하는 것을 구원사역으로 제시한 것이다. 이러한 해방신학의 구원론은 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 제공하시는 구원과 다르다는 사실을 다시 한 번 확인하면서 구원에 대한 바른 복음이 선포되기를 소망한다.

주요어

정치신학, 해방신학, 세속주의, 낙관주의, 자유주의

A Study of the Conceptions of Liberation Theology's Salvation

Abstract**A Study of the Conceptions
of Liberation Theology's Salvation**

Prof. Dr. Bok-Soo Lee

Liberation theology is a representative theology of various political theologies and was formed through the state of political and economical oppression in Latin America. Therefore it is a theology which concentrates the Bible upon the theme of liberation from situations of oppression. Owing to the situation of Latin America, philosophical thoughts of humanism, secularism and optimism were added to it. The more concrete influences on it was theological elements as secular thoughts of liberal theology and the decisions of Vatican II in which the Roman Catholic churches emphasized the church's social activities. This Liberation Theology expressed many differences from orthodox teachings of many theological themes. Especially the differences in opinion between Liberation Theology's conception of salvation and orthodox teachings of salvation are distinct. Liberation Theology's conception of salvation emphasizes salvation as political liberation in which social salvation, salvation of the whole man or of all present situations of man, universal salvation, and salvation within history were formed as its core points. Liberation theology's point of view of salvation concentrates on an improvement of social evils because of its conceptions of

salvation as an accomplishment of an ideal society through solving the problems of oppression and exploitation. Then social evils are only a phenomenon or result of sin, so that Liberation Theology's salvation is not related with any solution to the essence of sin itself. In this trend Liberation Theology emphasized Jesus Christ as the liberator rather than the redeemer. Therefore the church's work for salvation is to do activities according to the example of Jesus as the liberator. This teaching of Liberation Theology's salvation is different from the salvation which is given from God through Jesus. On that ground it is very important for the true teaching of salvation to be proclaimed.

Keywords

political theology, liberation theology, secularism, optimism, liberalism.

1. 시작하면서

남미에서 발생한 해방신학(Liberation Theology)은 정치신학(Political Theology)의 대표적인 신학으로 알려진다.¹⁾ 일반적으로 정치신학이라고 하면 남미의 해방신학과 북미의 흑인신학(Black Theology), 그리고 한국의 민중신학(Minjung Theology)이 여기에 속한다. 정치신학이란 정치적인 강압에 의하여 자유하지 못하고 있는 사람들을 그러한 상황에서 해방하여 새로운 인간(new man)이 되게 하기 위한 의도에서 그리스도의 메시지를 선포하는 신학적인 시도이다.²⁾ 정치신학의 이러한 시도는 성경을 정치적인 억압이라는 상황에 초점을 맞추어 해석하고 적용하려는 경향으로 나아갈 수밖에 없었다. 이러한 정치신학의 맥락을 타는 해방신학이 기독교의 전통적인 신학과 다른 요소를 띄지 않을 수 없다.

해방신학이 정치적으로 억압받는 상황에 초점을 맞추어 성경을 해석하려는 입장은 자연히 성경이 인간을 죄인으로 규정하는 입장에 초점을 맞춘 성경해석과는 차이를 만들어내게 된다. 특별히 이러한 차이는 기독교가 전통적으로 내려오는 죄로부터의 구원에

* 이복수 교수는 고신대 및 고신대학신학대학원(M.Div.), 스코틀랜드 Free Church College of Scotland(Post-Dip.Th), Aberdeen University(Th.M.), 그리고 Potchefstroom University(Th.D.)에서 현대선교신학을 전공했다. 모든민족선교회(Mission For All Nations) 대표, 한국복음주의 선교신학회 회장, 고신대학교 기획실장, 선교연구소장, 여신원 원장, 대학평의회 의원장, 고신경동노회 노회장 등을 역임했으며, 현재 고신세계선교위원회 정책 위원장 및 집행위원, 고신대학교선교목회대학원장, 열방선교회자문위원 등으로 섬기고 있다. 저서로는 『사회복음주의』, 『선교와 언어』, 『남아 및 중미선교론』, 『하나님 나라: 기독교선교의 목적』, 『크리스천의 바른 삶』, 『살아있는 그리스도인』, 『성부하나님과 성자 예수님』 등과 다수의 논문이 있음.

1) 해방신학이란 본질적으로 동일한 한 신학을 여러 명칭들, 즉 정치신학(Political Theology), 혁명의 신학(Theology of Revolution) 그리고 혁명신학(Revolutionary Theology) 등으로 표현해 오다가 가장 최근에 생겨난 명칭이다. 따라서 해방신학은 정치신학의 대표적인 명칭으로 정치신학의 주장자로는 로마 가톨릭의 요하네스 메츠(Johannes Metz)와 독일의 개신교신학자 위르겐 몰트만(Jürgen Moltmann)을 들 수 있다(Gerard Berghoef and Lester Dekoster, *Liberation Theology*, 김지찬 역, *해방신학*(서울: 생명의 말씀사, 1984), p.9.

2) Jürgen Motman, "Political Theology", *Theology Today*, XXVIII(April, 1961), p.8.

대한 구원론과 다른 견해를 띄게 된다. 따라서 본 논문은 해방신학의 구원론에 포함된 개념들을 고찰함으로써 전통적인 구원론의 개념과 어떠한 차이가 있는가를 밝히는데 목적이 있다.

본 논문의 목적을 밝히기 위해서는 해방신학의 전체적인 고찰이 필요하지 않지만 특별히 해방신학의 기원을 살펴보는 일이 필요하다. 그 이유는 해방신학의 구원론은 정치적인 억압의 상황을 신학적으로 중요하게 여기는 성경해석에 초점을 맞추는 토대에서 형성되었기 때문이다. 따라서 해방신학의 기원을 통하여 그것의 구원론이 전통적인 이해와 다르게 형성되어 갈 수밖에 없었던 배경을 파악할 수 있는 것이다. 이렇게 기원에서 밝혀지는 배경을 기초로 하여 해방신학의 구원론의 개념들을 고찰하면 그것의 실상이 더욱 명료하게 밝혀질 것이다. 따라서 본 논문은 해방신학의 구원론에 포함된 개념들을 고찰함으로써 해방신학의 근간이라고 할 수 있는 정치신학의 흐름을 타는 여러 신학들도 예수 그리스도의 대속을 통한 구원을 본질로 하는 기독교의 바른 가르침과는 다른 흐름을 타고 있다는 사실을 밝힌다. 신학적인 혼란의 시대에 본 논문이 바른 신학을 지켜나가는데 미력하나마 보탬이 되기를 기대한다.

2. 해방신학의 정의

해방신학은 철저하게 남미의 특수한 상황에서 발생한 것으로 경제적인 가난과 정치적인 억압 아래 있는 자들을 해방하여 정의와 우애의 사회를 건설하는 것을 목적으로 했다.³⁾ 이러한 목적 때문에

3) G.Gutiérrez, *A Theology of Liberation*(London: SCM, 1974), p.15.

해방신학은 프락시스(praxis)라는 행동이론을 동원하는데⁴⁾, 그것은 어떤 행동을 시행하여 나타나는 결과를 다시 적용하는 형태를 반복하는 과정을 통하여 역사 속에 변화를 이끌어 내는 실천적인 행동을 의미하는 것이다.⁵⁾ 해방신학을 대표하는 신학자 구티에레즈(G.Gutiérrez)는 다음과 같이 프락시스를 수용하는 해방신학의 중요함을 강조한다.

역사적 프락시스 위에 비판적인 반성(reflection)으로서의 신학은 인류 역사를 해방시키자는 신학이다. 즉, 인류의 역사를 해방시키자는 변혁의 신학이다. 따라서 교회에서 예배를 보며 그리스도를 공개적으로 고백하는 인류 역사를 변혁시키는 신학이며, 이것은 세계를 반성, 고찰하는 데서 머물지 않고, 세계를 변혁시키는 과정에 일익을 담당하겠다고 나서는 신학이며, 하나님 나라를 받아들이는 데에 자발적으로 개방하고 있는 신학이다.⁶⁾

해방신학은 이러한 역사적 프락시스의 아이디어를 마르크스주의로부터 도입한 것이다.⁷⁾ 마르크스주의에 있어서 프락시스의 아이디어는 그것의 사회학적인 도구로서 사회적, 경제적 그리고 정치적인 상황들을 분석하고 개선해 나가는데 필요한 원리를 제공한다.⁸⁾ 이러한 프락시스 아이디어와 사회변화에 대한 마르크스주

의의 강조가 구티에레즈의 신학에 영향을 미쳤다.⁹⁾ 구티에레즈가 프락시스 이론을 도입한 의도는 사회의 억압하는 구조를 혁명적으로 변화시키는데 있어서 유용한 방법이라는 인식 때문이다.¹⁰⁾ 따라서 해방신학은 마르크스주의의 프락시스 방법론을 도입한 것과 동시에 혁명적인 행동(revolutionary activity)을 정당화하는 입장을 따르게 되었다.¹¹⁾

해방신학은 또한 그들의 운동을 신학화 하기 위하여 해방에 대한 성경적인 견해로서 출애굽에 기초한 출발점을 가진다. 구티에레즈에 의하면 “출애굽의 경험은 모범적이다. 그것은 하나님의 백성이 경험하는 유사한 역사적인 경험에 마땅히 돌려야 할 것으로 남는다.”¹²⁾ 따라서 해방신학은 그 주제를 “이스라엘 백성이 애굽에서의 탈출에 특별한 강조를 가지는 해방에 대한 성경적인 견해”를 가진다.¹³⁾ 특별히 이러한 해방신학의 신학적인 맥락 속에서 예수 그리스도는 항상 해방가로서 간주된다.¹⁴⁾ 필자는 이러한 설명들을 토대로 해방신학을 다음과 같이 정의한바 있다.

1960년대에 태동의 신호를 보인 해방신학은 라틴 아메리카의 사회적, 정치적 그리고 종교적인 문제들 위에 토대가 놓여졌다. 그것은 정의롭고 우애가 넘치는 사회를 건설하기 위한 목표를 가지면서 빈곤과 압제의 문제를 해결하

4) W. R. Le Roy, *Liberation Theology - Gospel of Marx*, *Reformation Review* (Vol.26, 1981), p.197.

5) R.M.Brown, *Theology in a New Key*(Philadelphia: The Westminster Press, 1978), p.72. D.Lane, (ed), *Liberation Theology*(Bristol: Bristol Typesetting Co. Ltd, 1977), p.10.

6) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.15.

7) H.M.Conn, *Theologies of Liberations: An Overview & Toward a Common View*(Grand Rapids: Baker Book House) Translated into Korean by Chi Mo Hong(Seoul: Sung Kwang Publishing Co, 1984), p.136. P.E.Sigmund, *Liberation Theology at the Crossroads*(New York: Oxford University Press, 1990), p.34.

8) J.A.Kirk, *Liberation Theology*(Atlanta: John Knox Press, 1979), p.26.

9) H.Antonides, *Stones for Bread: The Social Gospel and Its Contemporary Legacy*(Ontario: Paideia Press, 1985), p.173.

10) Stephen Pattison, *Pastoral Care and Liberation Theology*(Cambridge: Cambridge University Press, 1994), p.32.

11) Humberto Belli & Ronald Nash, *Beyond Liberation Theology*(Grand Rapids: Baker Book House, 1992), p.15.

12) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.159.

13) Antonides, *op.cit.*, p.161.

14) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.149.

기 위한 역사적인 해방을 의도하는 '행하는 신학(Doing Theology)'이다. 그것은 마르크스주의의 역사 이해와 계급이 없는 사회를 세우기 위한 목적으로부터 채택한 방법으로서 혁명적인 구조변화를 정당화하는 프락시스 행동원리를 취한다. 해방신학은 자신들의 활동을 신학적인 출발로 삼기 위하여 출애굽기의 사건을 그들의 운동에 성경적인 원형으로 강조하며, 예수 그리스도를 해방가로 설명한다.¹⁵⁾

3. 해방신학의 기원

해방신학은 단순히 신학의 교리적인 연구에 의하여 나타난 것이 아니다. 이미 위에서 밝힌바와 같이 남미의 특수한 상황에서 발생했기에 사회적인 기원의 요소를 가질 수밖에 없는 것이다. 나아가서 해방신학은 단순히 사회적인 상황에 대한 순수한 성격적 적용만을 다룬 것이 아니다. 그러한 신학을 펼친 사람들이 영향을 받은 철학과 신학사상을 토대로 하여 발생한 것이기에 철학적인 기원과 신학적인 기원의 요인들을 포함하고 있는 것이다. 따라서 본 장에서는 사회적, 철학적, 그리고 신학적인 요인들을 다룬다. 이러한 요인들에 대한 파악은 해방신학의 구원론이 성경의 가르침보다는 다른 배경을 가지는 이유를 알 수 있게 하며 나아가서 구원을 사회적인 개선에 두고 있는 경향을 이해하는데 도움이 될 것이다.

15) B. S. Lee, *The Social Gospel's View of Mission and Its Impact on the Ecumenical Movement and Liberation Theology*(Potchefstroom University, 1994), p.283.

3.1. 사회적인 요인

해방신학은 남미의 많은 사회적인 어려움을 배경으로 발생되었다. 1970년대에 그것의 신학적인 정체성을 완연하게 드러낸 해방신학은 1950년대와 1960년대의 남미에 처한 빈곤과 압제의 상황에서 잉태되어 자라가고 있었다. 대표적인 사회문제는 질병, 빈곤, 굶주림, 교육의 부재, 그리고 정치적인 부정의로서 이루어졌다. 이러한 문제들은 사치스러운 삶을 사는 소수의 부자들과 적절한 음식과 깨끗한 물을 먹을 수 없는 수많은 가난한 사람들 사이에 엄청난 차이를 만들어 내었다.¹⁶⁾ 가난한 사람들을 대표하는 농촌의 소작인들, 노무자들, 말단의 사람들, 그리고 배회하는 아이들의 삶은 실로 비참한 상황이었다.¹⁷⁾ 그런데 당시에 그러한 어려움에 처한 사람들은 브라질의 경우만도 75%에 해당될 정도이었다.¹⁸⁾

남미의 사회를 이처럼 어렵게 만든 중요한 요인들 가운데 하나는 식민주의 통치와 관련 된 것이다. 이러한 사실에 대하여 콤블린(J. Comblin)은 남미의 저개발은 스페인과 포르투갈의 정복, 영국의 경제적 절대 지배와 미국의 경제 제도에 전체적인 의존과 같은 식민지 통치에 의하여 야기되었다고 지적한다.¹⁹⁾ 해방신학을 누구보다 체계화한 쿠티에레즈(G. Gutiérrez)가 남미의 사회적인 문제의 핵심적인 요인으로서 한 나라가 다른 나라들에 의하여 경제적, 사회적, 정치적 그리고 문화적으로 예측되는데 있었던 것으

16) L. Cormie, *Liberation and Salvation: A First World View, The Challenge of Liberation Theology*, Brian Mahan & Dale Richesin, (ed), (New York: Orbis Books, 1984), p.26.

17) O.E. Costas, *Christ Outside the Gate*(New York: Orbis Books, 1982), p.34.

18) E.A. Núñez, *Liberation Theology*(Chicago: Moody Press, 1985), p.28.

19) J. Comblin, *The Church in Latin America, A New Missionary Era*, Flanagan, P., (ed.), (New York: Orbis Books, 1979), p.35. Sigmund, *op. cit.*, p.32. J.M. Bonino, *Toward a Christian Political Ethics*(London: SCM, 1983), pp.58f 참조.

로 밝힌다.²⁰⁾

남미 사회를 어렵게 만든 다른 하나의 요인은 남미의 대표적인 종교이었던 로마 가톨릭의 가르침에서 찾을 수 있다. 특히 로마 가톨릭의 성과 속을 구별하는 이원론적 사상은 삶의 현장에 대한 진지함을 약화시키는 정신을 일으켰다. 특별히 로마 가톨릭은 개신교의 태동 후에 반종교개혁(the Counter Reformation) 운동을 펼쳤을 때부터 무역, 상업 그리고 산업을 향한 적개심을 선전했고 그래서 적어도 현재의 상황에 대한 책임의 여지가 있는 것으로 지적되기도 했다.²¹⁾

남미 사회를 어렵게 한 또 다른 요소는 계층구조의 사회제도이다. 로마 가톨릭이 정치적인 세력과 함께 남미를 지배해온 힘의 구조는 가톨릭교회, 군대, 그리고 땅을 소유한 귀족이었다.²²⁾ 이러한 힘의 구조는 결국 계층구조의 사회를 형성하였다. 여기에 대하여 나이다(E.A.Nida)는 남미 사회가 “뒤집어진 다이아몬드 구조의 형태”를 이루고 있으며, 그 안에 좁은 점은 엘리트들을 표현하고, 중앙 부분은 중류계층이고, 그리고 바닥부분은 하급계층을 나타내었다고 밝힌다.²³⁾ 이러한 계층화된 사회적인 상황 속에서 가톨릭교회는 더욱 지배 계층들을 섬겨오고 있었고 어려움에 처한 대중은 정치적으로 사회적으로 가톨릭교회에 등을 돌리는 결과를 초래했다.²⁴⁾ 따라서 사회는 어려움과 아울러 혼란을 초래하게 되었고 이러한 상황들을 배경으로 하여 해방신학이 발생하였다.

20) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.26.

21) Antonides, *op. cit.*, p.182.

22) L.B.Jorge, Latin-America Liberation Theology: Pastoral Action as the Basis for the Prophetic Task, *The Pastor as Prophet*, Shelp, E. E. & Sunderland, R. H., (ed.), (New York: The Pilgrim Press, 1985), p.138.

23) E.A.Nida, *Communication of the Gospel in Latin America*(Cuernavaca: Centro Intercultural de Documentacion, 1969), pp.45, 92f.

24) E.A.Núñez, The Theology of Liberation in Latin America, *Evangelical Review of Theology*(Vol.3, 1979), p.44.

3.2. 철학적 요인

3.2.1. 인도주의(Humanism)

인도주의가 인간의 삶과 관련된 사상체계에 다양하게 영향을 미쳤다는 것을 인정하는 일은 어렵지 않다. 해방신학 역시 인도주의의 영향을 받은 것을 추적할 수 있다. 특별히 해방신학이 인도주의의 영향을 받은 것은 인간의 잠재적인 자원들을 강조함으로써 인간 중심의 해방운동의 토대를 마련한 것이다. 구티에레즈는 인간을 창조적 자유의 주체로서 자신을 성취하며 그래서 다른 사람들과의 관계들 안에 들어가는 존재라는 것을 강조하면서,²⁵⁾ 인간이 펼치는 해방운동은 하나님 나라를 이룩하는 것이며, 해방운동은 또한 인간의 위대한 성취를 의미하는 것으로 설명한다.²⁶⁾ 콘(J.H.Cone) 역시 믿음이 사회의 인간화를 위하여 역할 해야 하는데 그것은 정치참여, 즉 해방운동을 통하여 이룩해갈 수 있는 것으로 말한다.²⁷⁾ 해방신학자들의 이러한 주장들에는 인도주의의 영향을 담고 있다.

학자들 역시 해방신학 안에 인도주의의 영향을 평가한다. 누네즈(E.A.Núñez)는 해방신학이 가지고 있는 강한 만인구원설의 경향들을 인도주의 사상의 영향으로 지적한다.²⁸⁾ 리 로이(W.R.Le Roy)는 본훤페(Bonhoeffer), 로빈슨(Robinson), 몰트만(Moltmann), 볼트만(Bultmann), 콕스(Cox) 그리고 사신신학(death of God)의 운동은 인도주의 사상들을 포함하고 있는데 그러한 영향을 해방신학이 물려 받은 것으로 말한다.²⁹⁾ 따라서 해

25) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.295.

26) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.177.

27) J.H.Cone, Christian Faith and Political Praxis, *The Challenge of Liberation Theology*, Brain Mahan & Dale Richesin, (ed), (New York: Orbis Books, 1984), p.60.

28) Núñez, The Theology of Liberation in Latin America, p.49.

방신학은 “신정주의에서 인간적 관심으로” 이동한 신학³⁰⁾ 그리고 하나님과 더불어 출발하지 않고 인간으로부터 출발한 신학³¹⁾ 이라는 평가에 동의하지 않을 수 없다.

3.2.2. 세속주의(Secularism)

해방신학이 인도주의 사상을 받아들였다는 사실은 세속주의의 영향을 입었다는 사실을 포함하고 있다. 그 이유는 인도주의는 그 기초가 세속주의의 토대를 가지기 때문이다. 인도주의 주된 정신은 오직 인간에 관심과 흥미를 두면서 모든 사물들을 평가하는 척도의 위치에 인간을 세워놓을 뿐만 아니라 인간 스스로에 의한 구원과 발전을 추구하는 것이다.³²⁾ 이러한 사상은 인간을 목적으로 하는 운동으로서 인간의 고유한 권위가 강조될 뿐이다.³³⁾ 따라서 하나님의 위치와 권위보다는 인간이 더욱 주도하는 세속주의를 확산시키게 된 것이다.

구티에레즈는 직접적으로 다음과 같이 세속주의 위에서 그의 아이디어를 세워나가는 것을 표현하고 있다.

세속화는 종교의 보호감독으로부터 벗어나서 먼저 비신성화로 나타났다.....세속화는 무엇보다 먼저 인간의 자아 이해의 변화로부터 온 결과이다.....세속화는 기독교 공동

29) W.R.Le Roy, *Liberation Theology*, *Reformation Review*(Vol.24, 1979), p.193. W.R.Le Roy, *Liberation Theology*, *Reformation Review*(Vol.29, 1984), p.129.

30) A.Neely, *Liberation Theology in Latin America: Antecedents and Autochthony*, *Missiology*(Vol.6, 1978), p.345.

31) D.Lane, (ed.), *op.cit.*, p.10.

32) R.E.O.White, *The Changing Continuity of Christian Ethics Vol.2*(Exeter: The Paternoster Press, 1981), p.318. L.Paul, *Alternatives to Christian Belief*(London: Hodder and Stoughton, 1967), p.13 참조.

33) K.Bockmuehl, *Humanism and the Kingdom of God*, *Evangelical Review of Theology*(Vol.3, 1979), p.202.

체에 깊은 도전을 일으킨다. 미래에는 기독교 공동체가 비종교적 세상에서 존재하며 그곳에서 신앙을 실천해야 할 것이다.³⁴⁾

콘(J.H.Cone)은 세속주의의 영향을 통하여 해방신학이 구속역사와 세속역사 사이에 어떤 차이를 폐지하게 되었다고까지 말함으로 세속주의의 영향을 인정하고 있다.³⁵⁾ 세군도(J.L.Segundo) 역시 세속화를 기독교 메시지의 중심적인 요건으로 삼아야 할 것을 주장한다.³⁶⁾

이처럼 세속주의가 해방신학에 들어오도록 하는데 역할을 한 사람들은 본훼퍼(Bonhoeffer)나 콕스(Cox)와 같은 신학자들임을 추적할 수 있다. 헤인즈(J.A.Heyns)에 의하면 콕스에게 있어서 세속화는 인류를 종교적이며 형이상학적인 후견으로부터 구출하는 역할을 한 것으로 이러한 그의 신학은 “행하는 신학(Doing Theology)”에 관련이 있다.³⁷⁾ 콕스의 세속주의 입장들이 해방신학에 현저하게 나타나는 것도 확인할 수 있다. 해방신학의 발전에 기여한 알베스(R.Alves)에 의하면 콕스의 하나님의 죽음의 신학을 통하여 인간은 세계와 역사에서 다시 자유롭게 되고 세상은 분명히 비신성화 되는데 영향을 준 것으로 말한다.³⁸⁾

본훼퍼의 세속주의 사상 역시 해방신학 안에 추적될 수 있는데, 그는 하나님과 인간의 관계를 “타인을 위한 존재(existence for others)” 안에서 강조한다.

하나님에 대한 우리의 관계는 지존자, 최고의 능력자,

34) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, pp.66-68.

35) Cone, *op.cit.*, pp.130, 154.

36) Le Roy, *Liberation Theology*, 1979, p.205에서 재인용.

37) J.A.Heyns, *Teologie van die Revolusie*(Kaapstad: Tafelberg, 1975), p.32.

38) Le Roy, *Liberation Theology*, 1979, p.204에서 재인용.

그리고 최상의 존재로 상상할 수 있는 '종교적' 관계가 아니고 - 그것은 진정한 초월자가 아니다 - 하나님에 대한 우리의 관계는 예수 그리스도의 존재에 참여함을 통하여 '타인을 위한 존재' 안에 있는 새로운 삶이다. 초월적 존재는 무한하거나 도달하기 어려운 과제들이 아니고, 어떤 주어진 상황에 도달하는 데 있는 이웃이다.³⁹⁾

본체적의 인간관계의 강조는 해방신학이 인간 중심적 출발, 교회가 압제받는 사람들의 편에 있어야만 한다는 주장, 종교가 세속적인 상황과의 관계에서 다시 정의되어야 한다는 아이디어, 기독교 자유에 대한 해석 등에 영향을 입은 것이다.⁴⁰⁾

3.2.3. 낙관주의(Optimism)

해방신학은 역사와 인간의 본질에 대한 낙관론적 관점을 가지고 있다. 해방신학의 이러한 경향은 낙관주의의 영향에 의한 것으로 특별히 그것의 구원론이 세상 속에서 이루어지는 역사적인 구원의 의도 속에 포함되어 있다. 구티에레즈는 종말론적인 문제에 새로운 접근, 즉 낙관적인 시도에 의하여 희망의 신학을 불러왔다고 설명하면서 낙관적인 역사관의 구원을 의도하였다.⁴¹⁾ 알베스(R.Alves) 역시 『인간희망의 신학』(*Theology of Human Hope*)에서, 신학적인 탐구들은 역사적인 인간 해방을 위한 참여의 상황에서 믿음의 언어를 신실하게 밝혀보려고 투쟁하는 표현들이 되어야 할 것을 의도했다.⁴²⁾ 보프(L.Boff)는 해방신학의 낙

관주의를 하나님 나라와 관련 시켜 설명하고 있는데 하나님의 통치란 하나님에 의하여 세상에서 실현되는 유토피아, 즉 모든 피조물이 불완전에서 완전히 해방되어 최종적인 선에 이르는 것이라고 한다.⁴³⁾

이상과 같은 해방신학자들의 입장은 해방신학이 "억제할 수 없는 낙관주의"를 붙잡고 있다는 사실과 해방신학에 있어서 인간은 "자신의 미래에 대한 건설자이고 그리고 그것에 대한 성공"을 만들어가는 자들로 지적되었다.⁴⁴⁾ 코스타스(O.E.Costas)는 거의 모든 라틴 아메리카 해방신학자들은 인간의 본성에 대한 지나친 낙관적 견해를 취한 것을 거침없이 지적하고 있다.⁴⁵⁾ 결국 해방신학은 이러한 배경에서 인간의 노력에 의한 압제와 빈곤이 없는 이상적인 사회건설에 목적을 두는 신학을 형성한 것이다.

3.3. 신학적인 요인

3.3.1. 바티칸 II(Vatican II)

해방신학은 로마 가톨릭이 강한 남미의 상황에서 형성된 것으로 1962년 10월 11일 로마에서 모인 바티칸II에 의하여 강하게 영향을 받은 것을 부인할 수 없다. 이 모임은 교황 요한 XXIII와 더불어 시작하는 새로운 한 시기의 기원을 가진다. 그가 교황으로 선출되었을 때, 로마 가톨릭교회가 사회변화에 뒤떨어져 있다는 사실을 인식하면서 교회를 사회적으로 참여시키는 것을 시도했다. 그는 가톨릭의 지도자들이 바티칸의 권위 아래서 사회문제

39) Neely, *op.cit.*, p.359에서 재인용.

40) Neely, *op.cit.*, p.359.

41) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.215.

42) E.J.Dunn, *Missionary Theology: Foundation in Development*(Washington: University Press of America, 1980), pp.199f 재인용.

43) L.Boff, *Church: Charisma and Power, Liberation Theology and the Institutional Church*, (trans.), John W. Diercksmeier, (New York: Paulist Press, 1985), p.1.

44) D.J.Bosch, *Witness to the World*(Atlanta: John Knox Press, 1980), p.214.

45) Costas, *op.cit.*, p.129.

들에 반응하는 가장 효과적인 방법을 함께 모색하도록 요청했다. 이러한 바티칸II의 결정들 중에 어떤 것들은 해방신학과 밀접하게 관련되었다.⁴⁶⁾

구티에레즈는 자신의 저서 『해방신학』 (*A Theology of Liberation*)에서 다음과 같은 요소들을 바티칸II에서 인용함으로써 그의 신학이 바티칸II와 관련이 있는 것을 나타내고 있다.

“힘이 아닌 봉사에 대한 교회의 아이디어”와 “그 시대의 표현으로서의 신학”(p.8); “헌존하는 부정을 긴급히 제거함과 인간의 봉사를 위하여 조정되는 경제 발전의 필요”(p.33); “특별히 경제적이며 사회적인 해방을 통한 인간의 해방”; “인간이 형제들과 역사를 향한 책임성”(pp.34, 146); “교회의 두 사명들 사이에 차별의 철폐”(p.58); “구원을 위한 부름의 조화”(p.72); “교회의 삶에 더욱 적극적인 참여”(p.105); “교회가 빈곤과 압제 아래서 행하는 것으로 교회의 사명”(p.117); “교회의 갱신”(p.134); “인간 활동의 의미와 가치”(p.168); “하나님 나라”와의 관계 안에서 “인간 사회의 보다 나은 질서”(p.169); 그리고 “구원에 대한 우주적 의지의 완전한 확립”(p.259).

구티에레즈는 자신의 대표적인 저서에서 이 처럼 직접적으로 바티칸II를 인용함으로써 그것이 “해방신학 운동을 위한 중요한 촉진제가 되었다”⁴⁷⁾는 사실을 인정하고 있다. 누네즈 역시 바티칸II가 “구티에레즈의 구원에 대한 교리”를 발견하도록 도왔다고 평가

46) Núñez, *Liberation Theology*, pp.83f. K.Rahner, *Theological Investigations*, Vol. XXII, (London: Dorton, Longman and Todd, 1991), p.115 참조.

47) Kirk, *Liberation Theology*, p.16. D.P.McCann, *Christian Realism and Liberation Theology*(New York: Orbis Books, 1982), p.149.

한다.⁴⁸⁾

3.3.2. 자유주의 신학

겔라이르마허, 뢰츨, 하르낙 등과 같은 사람들이 초기의 자유주의 신학자들로 알려져 왔다. 그들을 이어 후대에 나타났던 학자들은 메츠(Johann B. Metz), 몰트만(J. Moltmann), 볼트만(R. Bultmann), 로빈슨(T. H. Robinson), 발트(K. Barth), 본훤퍼(D. Bonhoeffer), 라흐너(K. Rahner), 콕스(H. Cox), 피에로(A. Fierro), 등이 있다.⁴⁹⁾ 해방신학에 이들의 영향을 추적해 볼 수 있다.

먼저는 해방신학자들 중에 유럽에서 공부하는 동안에 자유주의의 영향을 받았던 것을 발견할 수 있다. 두셀(E.D.Dussel)에 의하면 근래 라틴 아메리카 신학의 발전에 3시기가 있다. 첫 번째 시기는 라틴 아메리카의 교수들이 신학교와 신학부에서 유럽에 연구 차 나갔던 것과 관계가 있다. 가랜드(Garland)에 의하면, 페루에 있는 가톨릭 대학교에서 구티에레즈를 가르친 교수들 가운데 한 사람이었던 아랄코(Gerardo Alarco)가 유럽에서 그의 연구 동안에 가톨릭의 “새로운 신학”에 의하여 영향을 받았고 그리고 “혁신적인 수준”으로 리마(Lima)에서 알려졌다.⁵⁰⁾ 사회화적인 연구의 중심지였던 로우바인 대학교(the University of Louvain)는 라틴 아메리카에서 온 어떤 학생들을 받았는데, 그들 중에 두 사람은 구티에레즈와 토레스(Camilo Torres)이었다면⁵¹⁾ 유럽에서의

48) Núñez, *Liberation Theology*, p.85.

49) Kirk, *Liberation Theology*, p.26. Le Roy, *Liberation Theology*, 1979, p.193. E.McDonagh, *The Challenge of Liberation Theology*, *Liberation Theology*, Lane, D. A., (ed.), (Bristol: Bristol Typesetting Co. Ltd, 1977), p.24.

50) Núñez, *Liberation Theology*, pp.115f 재인용.

51) B. S. Lee, *op.cit.*, p.293.

그들의 연구 동안에 입은 영향을 부인할 수 없다.

다음은 해방신학자들이 직접적으로 자유주의 신학자들의 영향을 밝히는 부분들을 발견할 수 있다. 카스트로(Emilio Castro)는 “발트와 본훼퍼가 그들의 신학을 통하여 우리가 라틴 아메리카의 역사에 적극적으로 참여하도록 우리를 격려했고... 몰트만은 우리를 위한 역사 속에서의 전체적인 연관관계를 이끌어낸다”고 말하면서, 발트, 본훼퍼, 그리고 몰트만이 해방신학에 입힌 영향에 대하여 말한다.⁵²⁾ 사실 본훼퍼는 해방신학에 그의 “인간의 존엄성에 대한 그리스도 중심의 신앙”과 “크리스천의 행동에 참여를 촉구하는 방법”으로 해방신학에 영향을 미쳤다.⁵³⁾ 매츠는 정치신학으로 그리고 몰트만은 희망의 신학으로 해방신학에 영향을 미쳤다.⁵⁴⁾ 만일에 해방신학과 정치신학에 어떤 차이가 지적된다면, 다양한 역사적 상황들이 가장 명확한 차이일 뿐이지 많은 유사성을 가지고 있는 것이다.⁵⁵⁾

특별히 자유주의 신학의 노선에 속했던 몰트만과 콕스는 위에서 언급한 신학자들보다 더욱 해방신학에 직접적인 관계를 가졌다. 몰트만은 종말론과 희망의 새로운 유의로서 해방신학에 영향을 미쳤다. 구티에레즈는 종말론적인 문제에 대한 새로운 접근은 희망의 신학이 새롭게 인도했다는 것을 밝히면서, “희망은 역사 속에 우리의 현재적인 참여로서 된 고유한 부분이 되어야 한다”고 설명한다.⁵⁶⁾ 아스만(H. Assmann)은 몰트만의 사역을 “현대

신학에서 최고의 운동들 가운데 하나”로 평가하여 그의 신학에 호감을 가지고 받아드리는 입장을 취한다.⁵⁷⁾ 따라서 함일톤(K. Hamilton)은 심지어 “해방신학과 희망의 신학은 하나이며 그리고 그들의 기초가 동일하다”고 지적한다.⁵⁸⁾ 리 로이는 “거의 동일한 신학이 새로운 이름 - 희망의 신학 - 아래 선포되어 존재 하는데 그것은 해방신학의 전제이다”고 평가한다.⁵⁹⁾

하비 콕스(Harvey Cox)는 이미 위에서 철학적인 세속주의 사상으로 해방신학에 영향을 미친 것을 언급했다. 그는 또한 자유주의 신학으로도 해방신학에 영향을 미쳤다. 그의 저서 『세속도시』(*The Secular City*)에서 표현된 세속화에 대한 아이디어로 해방신학에 영향을 주었다. 그는 세속화를 종교적이며 형이상학적인 요소로부터 인간의 해방으로 그리고 내세로부터 현세에로 유의를 바꾸는 것으로 정의 한다.⁶⁰⁾ 이것은 우리의 종교적인 관심이 현세의 일들에 초점을 맞추어야 한다는 강조이다. 이러한 콕스의 사상은 해방신학에도 반영된다. 그래서 구티에레즈 역시 세속화를 종교의 후견으로부터 벗어나서 비신성화로서 나타나야 할 것을 강조한다.⁶¹⁾ 더욱이 구티에레즈는 직접 세속화에 대하여 다음과 같이 말한다.

세속화는 무엇보다도 인간의 자기 이해의 변화에 대한 결과이다.... 세속화는 기독교 공동체에 심각한 도전을 가져

52) Núñez, *Liberation Theology*, pp.54f.

53) G.B. Kelly, *Liberating Faith: Bonhoeffer's Message for Today*(Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984), pp.161, 163.

54) Neely, *op. cit.*, p.354. Jorge, *op. cit.*, p.146.

55) J. Moltmann, An Open Letter to Jos Miguez Bonino, *Mission Trends No. 4: Liberation Theology*, G.H. Anderson and T.F. Stransky, (ed.), (New York: Paulist Press, 1979), p.65.

56) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, pp.14, 215. pp.216f 참조.

57) H. Assmann, *Practical Theology of Liberation*(London: Search Press Limited, 1975), p.94.

58) K. Hamilton, *Liberation Theology: An Overview*, *Evangelicals and Liberation*, Carl E. Armerding, (ed.), (Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co. 1977), p.4.

59) Le Roy, *Liberation Theology*, 1979, p.194.

60) H. Cox, *The Secular City*(New York: The MacMillan Company, 1965), p.17.

61) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.66.

온다. 미래에 그것은 지속할 것이며 그리고 비종교적인 세계 안에 그것의 믿음을 기념할 것이고 그리고 그것의 믿음을 세상에 알릴 것이다.⁶²⁾

룩스의 세속화 아이디어를 구티에레즈가 동일하게 부각시키고 있는 입장들은 분명히 서로 영향을 나누었다는 것을 밝힐 수 있는 것이다. 따라서 해방신학이 자유주의 신학의 영향을 받은 것을 분명한 것으로 이러한 자유주의 신학의 영향을 받은 해방신학은 기독교의 구원론에 전통적인 입장과 차이를 만들어 내는 일은 자연스러운 결과가 아닐 수 없다.

4. 해방신학의 구원론에 포함된 개념들

해방신학의 기원에 대한 사회적, 철학적 그리고 신학적인 요인들을 밝히는 과정에서 해방신학은 전통적인 신학의 방법론과는 다른 차이를 발견할 수 있었다. 성경을 토대로 하여 상황을 해석하려는 입장보다는 상황을 토대로 성경을 적용하려는 입장으로 나타났다. 해방신학은 또한 상황을 성경적 관점에서 보려는 입장보다는 철학적인 관점에서 분석하려 했으며, 신앙의 세계와 세속의 세계의 차이를 철폐하는 경향의 자유주의 신학을 따르는 입장을 취했다. 이러한 차이들은 해방신학의 구원론에 포함된 개념들을 달리할 수밖에 없는 것이다.

4.1. 정치적인 해방으로서의 구원

해방신학은 구원에 대한 전통적인 개념은 너무 영적이고 추상적이라고 판단하고 그러한 경향을 거절하는데서 온 것이다. 따라서 “해방신학은 구원역사의 새로운 종류 안에서 구원과 해방을 관련시킨다.”⁶³⁾ 구티에레즈는 다음과 같이 구원을 종교적인 영역으로만 제한하는 것을 문제 삼는다:

구원의 사역을 축소하는 사람들은 참으로 그것을 엄밀하게 ‘종교적인’ 영역으로 제한하고 그리고 그것의 보편성에 대하여 인식하지 못하는 사람들이다....그것은 그리스도의 구원이 모든 비참, 모든 약탈, 모든 소외로부터 급진적인 해방임을 보려고 하지 않는 사람들이다.⁶⁴⁾

이러한 자신의 기본 입장은 자신의 저서 『해방신학』 (*Theology of Liberation*) 안에서 다양하게 표현하고 있다. 그는 먼저 개종의 의미를 해방과 관련시킨다. “개종하는 것은 자신을 가난한 자들과 압제받는 자들에 대한 해방의 과정에 참여시키는 것이고” 그리고 그러한 해방의 과정은 그것이 발생하는 사회-경제적, 정치적, 문화적, 그리고 인간의 환경에 영향을 미치는 것으로 설명한다.⁶⁵⁾ 그는 계속하여 “교회의 목적은 ‘천당을 보증하는 (guaranteeing heaven)’ 의미에서 구원하는 것이 아니라는 사실이 오늘날에 분명한 것 같다. 구원의 사역은 역사 속에 일어나는 실체이다”고 말하므로 구원의 개념을 다르게 이끌러 나가려고 했다.⁶⁶⁾ 그는 또한 죄로부터의 해방은 정치적 해방에 토대를 두고

63) D.P.McCann, op.cit., pp.184, 186. D.J.Hesselgrave & E.Rommen, Contextualization (Grand Rapids: Baker Book House, 1989), p.91. R.S.Greenway, Evangelism, Practical Theology and Ministry of the Church, 1952-1984, H.M.Conn, (ed.), (Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Company 1990), p.225 참고할 것.

64) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, pp.177f.

65) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.205.

62) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, pp.67f.

있는 것으로 말한다.⁶⁷⁾ 이러한 그의 입장에 의하면 개종이란 정치적으로 압제 받는 사람들을 해방하는 일에 마음을 기울여 참여하는 심적인 자세로 설명되고 있어서 구원의 개념을 정치적인 해방과 관련시켜 놓았다.

정치적인 해방을 구원으로 설명하는 해방신학의 입장에 대하여 브라텐(C.E. Braaten)은 해방신학에 있어서 구원은 해방을 위한 투쟁을 통하여 일어나는 것이기 때문에 해방은 구원을 위한 하나의 다른 용어이라고 지적한다.⁶⁸⁾ 따라서 “해방신학에서의 해방은 가난하고 억압받고 있는 자만을 그 대상으로 하고 있다. 정치적으로 유린된 자, 경제적으로 착취를 당하고 있는 자, 사회적으로 버림받고 있는 외로운 자가 그 비인간화된 상황에서의 해방”⁶⁹⁾이 곧 구원이라는 평가를 받을 수밖에 없으며, “해방신학은 기독교의 구원의 의미를 ‘정치적, 경제적 해방’이라는 개념으로 왜곡시키고 있다”⁷⁰⁾는 지적을 피할 수 없는 것이다.

누네즈에 의하면 해방신학의 대표적인 신학자 구티에레즈에게 있어서 구원은 다음과 같이 결론지어졌는데 그에게 있어서 구원은 해방으로 강조된 것이 틀림없다.

‘어떠한 것도 그리스도의 행동과 성령의 은사의 범위 밖에 있지 않다.’ 그리스도 안에 있는 구원은 ‘모든 불행, 모든 약탈, 모든 소외로부터의 근본적인 해방이다.’ 그것은

66) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.255.

67) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.263.

68) C.E. Braaten, *The Flaming Center* (Philadelphia: Fortress Press, 1977), pp.144f. T.H. Sanks, *Liberation Theology and the Social Gospel: Variation on a Theme, Theological Studies* (Vol.41, 1980), p.670. J.C. Morecraft, *Liberation Theology* (Pretoria: Signpost Publication and Research Centre, 1987), p.6 참고할 것.

69) 이재희, 『해방신학』 (서울: 평범서당, 1984), pp.65-66.

70) 이재희, 『해방신학』 (서울: 평범서당, 1984), p.73.

‘정치적 해방이고, 역사를 통한 인간의 해방이며, 죄로부터 해방되어 하나님과 교통에 들어가는 것이다.’⁷¹⁾

전통적인 구원론에 있어서 인간이 죄와 그것의 형벌로부터의 용서와 자유의 개념이 지배해 왔으나 해방신학은 이러한 요소들은 지나치게 추상적인 개념에 지나지 않는 것으로 보면서 정치적인 억압에서의 해방을 구원으로 강조했다.

4.2. 사회적인 구원

해방신학은 사회구원을 강조한다. 이것은 구원의 개념을 정치적인 해방으로 가질 때 자연스럽게 사회구원의 의미를 포함하게 되는 것이다. 구원을 해방으로 이해하면서 해방을 위한 투쟁을 통하여 이룩하는 것으로 강조하는 해방신학에 있어서 죄란 사회적이며 집단적인 의미에서 파악한 것이다. 해방신학이 죄를 사회적이며 집단적인 요소로 보게 될 때 구원이란 사회적, 정치적 그리고 경제적인 제도들로부터 일어나는 사회적인 부정의의 근절을 위한 의미로 강조될 수밖에 없는 것이다.

구티에레즈는 사회구원을 다양한 방면에서 말한다. 그는 사회적인 구원이 필요한 대상들을 압제받는 낮은 계층의 사람들로 한정하는 입장을 취하면서 그러한 대상들이 생겨난 요인을 부유한 국가들의 압제하는 계층들과 불화의 관계 때문이라고 설명한다. 나아가서 그러한 불화의 관계는 부유한 국가들의 압제하는 계층들이 사회적, 경제적 그리고 정치적 제도가 압제받는 낮은 계층의 사람들을 개발이라는 미명으로 차별과 불화를 조성하는 것 때문에 발생하는 것으로 설명한다.⁷²⁾ 따라서 그에게 있어서, 해방

71) Nunez, *Liberation Theology*, p.203.

의 영성은 “이웃, 압제받는 사람, 착취된 사회 계층, 멸시받는 종족, 지배받는 국가”를 위한 관심에 집중된다.⁷²⁾

이러한 관심에서의 구원이란 사회적인 관계개선의 의미를 가지게 된다. 그래서 구티에레즈는 해방의 3단계를 “정치적 해방, 역사를 통한 인간의 해방, 그리고 죄로부터의 해방과 하나님과의 교통으로” 말하면서 이들은 서로가 서로에게 관련이 있어서 다른 둘이 없으면 나머지 하나도 있을 수 없다고 말한다.⁷⁴⁾ 이러한 과정에 의하면 우선적으로 하나님과의 교통을 시작하는 것에서 찾지 아니하고 사회관계의 개선에서 구원을 찾으려한 의도가 표현된다. 나아가서 첫 번째 두 요소가 사회구원의 의미를 담고 있을 뿐만 아니라 세 번째 단계, 죄로부터의 해방도 실질적으로는 사회구원을 의미하는 것이다. 그 이유는 구티에레즈가 죄의 출처를 “근본적인 인간소외, 부정의와 착취의 상황”으로 보는 입장을 취하고 있기 때문이다.⁷⁵⁾

알베스(R.Alves) 역시 구원을 개인과 하나님과의 관계에서 찾으려하기 보다는 세상의 관계성 속에서 설명한다. 그래서 그는 개인의 구원이란 인간과 세계가 서로 관계를 가지고 있다는 입장에서 보아야 할 것과 개인의 전체성을 성취하는 세상의 구원을 위한 투쟁에서 찾아야 할 것을 강조한다.⁷⁶⁾ 그는 분명히 개인의 구원을 말하지만 개인의 전체성이 달린 사회의 구원에 더욱 강조점을 두고 있는 것을 발견할 수 있다. 해방신학의 사회구원에 대한 이러한 강조는 메델린 1968(Medellin 1968, 제2차 라틴 아메리카

주교들의 대회)에서 확립한 개종에 대한 다음과 같은 설명을 통해서도 발견할 수 있다: “우리는 가난한 자들에 특혜를 부여하는 선택”과 그들의 전체적인 해방에 의도를 둔 선택을 위하여 전체 교회의 편에서 개종의 필요를 확고히 한다.”⁷⁷⁾

따라서 학자들 중에는 해방신학의 이러한 사회구원에 대하여 다양하게 지적하고 있다. 플루어(L.Floor)는 새로운 신학에 있어서, 구원은 인간을 높이 올려서 인종차별, 식민주의, 자본주의 등으로부터의 해방과 관련되어 표현되었다고 말한다.⁷⁸⁾ 트루질로(A.L.Trujillo)는 라틴 아메리카에 있어서 해방신학은 구원을 경제적, 정치적, 심리적, 문화적, 사회적, 그리고 개인적인 요소들과의 관계에서 모든 종류의 속박을 정복하는 것을 의미한다고 말한다.⁷⁹⁾ 리 로이 역시 해방신학에 있어서 구원은 인간의 최악 된 마음으로부터의 개종보다는 사회적인 구조들과 같은 외적인 것에 돌리고 있는 것으로 평가한다.⁸⁰⁾ 누네즈는 해방신학에 있어서 구원의 최종 상태로서 유포피아는 현재의 역사적 실재와 관련이 있는 것으로 그것은 현존하는 질서에 대한 ‘탄핵(denunciation)’이거나 새로운 사회에 대한 ‘선언(proclamation)’에 두었다고 지적하였다.⁸¹⁾

4.3. 전인(the Whole man) 혹은 모든 인간 현실의 구원

해방신학은 또한 전인(the whole man), 즉 모든 인간 현실의 구원을 강조한다. 구티에레즈는 구원을 모든 인간 현실을 둘러싸

72) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.36.

73) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, pp.204f.

74) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, pp.176, 178.

75) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.175.

76) R.Alves, *From Paradise to the Desert: Autobiographical Musings*, *Frontiers of Theology in Latin America*, Rosino Gibellini, (ed.), (New York: Orbis Books, 1979), p.288.

77) Jorge, *op.cit.*, p.150에서 재인용.

78) L.Floor, *Die Neo-Marxisme in die Moderne Teologie en Ons Antwoord Daarop*, *In die Skriflig*(Vol.10, no.39, Sep. 1976), p.21.

79) A.L.Trujillo, *Liberation or Revolution*(Indiana: Our Sunday Visitor, Inc., 1977), p.10.

80) Le Roy, *Liberation Theology*, 1979, p.196.

81) Nunez, *Liberation Theology*, p.200.

는 것으로부터의 구원으로 강조한다.⁸²⁾ 그는 다음과 같이 인간의 전체적인 상황의 구원에 대하여 말한다.

구원은 다른 세상에 속하는, 즉 그것에 대하여 현재의 삶은 단순히 시련에 속하는, 어떤 것이 아니다. 구원은 - 하나님과 인간의 친교 그리고 그들 자신들 가운데 인간의 친교 - 모든 인간의 현실을 포함하고, 그것을 변화시키고, 그리고 그것을 그리스도 안에 충만함으로 인도하는 어떤 것이다.⁸³⁾

구원은 모든 인간들과 전체적인 인간을 포함한다. 그리스도의 해방활동은 - 인간의 진정한 삶에 있어서 별로 중요하지 않은 어떤 역사 안에서가 아닌 이 세상의 역사 안에서 인간을 만든 - 인간의 역사적인 현재의 중심에 있다; 정의로운 사회를 위한 투쟁은 그것 자체의 권한 안에 대단한 구원 역사의 한 부분이다.⁸⁴⁾

이상의 설명들에 의하면 구원이란 인간의 현실적인 삶으로서 인간을 둘러싼 전체적인 요소에 대한 구원을 포함하고 있다. 단순히 내세적인 요소나 영적인 어떤 부분이 아니고 인간의 삶 전체를 강조하는 것이다. 아르헨티나의 해방 신학자들 가운데 한 사람인 두셀(E.D.Dussel) 역시 “구원, 대속, 그리고 해방은 전체 인간에게 적용하는 것으로” 말한다.⁸⁵⁾ 크로아토(S.Croatto)는 다음

82) M.A.Inch, *Doing Theology*(Grand Rapids: Baker Book House, 1982), p.62. M.T.Starkes, *God's Commissioned People*(Nashville: Broadman Press, 1984), p.347.

83) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.151.

84) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.168.

85) E.D.Dussel, *Historical and Philosophical Presuppositions for Latin American Theology*, *Frontiers of Theology in Latin America*, Rosino Gibellini, (ed.), (New York: Orbis

과 같이 출애굽에 표현된 해방 자체가 곧 영적구원이기보다는 전인구원 이었다고 설명한다.

애굽에 있던 이스라엘 사람들의 해방은 바로 정치적이며 사회적인 결과들을 지닌 사건이었다. 하나님께서는 영적인 영역에서의 구원사역, 심지어 죄로부터 구원사역을 시작하지 않았다. 하나님은 전인(全人)을 구원하시는데 그것은 그 자신이나 또는 사회적인 지위의 권력을 남용하는 다른 사람들이 인간의 실현을 방해 할지도 모르는 것이다.⁸⁶⁾

구원에 대한 이러한 개념을 평가한 브라텐은 해방신학에 있어서, 구원은 “기다리는 어떤 것만이 아니고 이미 행해진 어떤 것이라”⁸⁷⁾고 말함으로 인간의 현실적인 삶에 강조를 둔 것이라고 지적한다. 누네즈 역시 구티에레즈에게 있어서 구원의 의미는 “전인을 위하여 있으며 그리고 단순히 개인적인 것을 넘어간다. 그것은 또한 사회적이며 경제적인 차원을 가진다고 지적한다.⁸⁸⁾

4.4. 만인구원(Universal salvation)

사회구원에 관심이 있는 해방신학은 또한 만인구원에 다가가 있다. 여기 만인구원이란 그리스도의 대속을 믿음이란 방편을 통하여 받아드리는 것으로 강조하지 않고 그리스도의 대속사건은 이미 만인을 구원하고 있다는 개념에서의 구원을 말하는 것이다.

Books, 1979), p.211.

86) Kirk, *Liberation Theology*, pp.107-108에서 재인용.

87) Braaten, *op.cit.*, p.148.

88) Núñez, *Liberation Theology*, p.178.

구티에레즈에 의하면 만인구원 사상이 분명하게 표현되어 있는 것으로 인간은 그가 스스로 하나님과 그의 이웃을 향하여 관계를 열면 구원되는데, “설사 그가 그렇게 하고 있는 것을 분명하게 인식하지 못 할 수도 있다. 이것은 신자나 불신자나 마찬가지로 모든 사람에게 있어서 유효하다.”⁸⁹⁾ 여기 신자나 불신자를 구분하지 않을 뿐만 아니라 그리스도의 대속에 대한 인식의 필요마저 강조되지 않았다.

구티에레즈에 있어서 “하나님이 사람이 되셨기 때문에, 인간, 모든 사람, 역사는 하나님의 살아 계신 성전이다.”⁹⁰⁾ 그러므로 “교회는 스스로 구원의 독점적인 장소로 고려하는 것을 그쳐야 하며 그리고 스스로 사람들에게 대한 새롭고 급진적인 봉사의 방향으로 향하도록 해야 한다.”⁹¹⁾ 여기 모든 인간이 하나님의 성전이란 표현이나 교회를 구원의 독점적인 장소로 고려하지 말아야 한다는 입장에서도 만인구원의 개념을 표현하고 있는 것이다.

이러한 입장을 토대로 하여, 구티에레즈는 결국 도래하는 정의로운 사회의 개념을 만인구원의 견해와 연결시키는 것을 시도한 것이 분명하게 드러난다.⁹²⁾ 그는 특별히 “익명의 기독교(anonymous Christianity)”와 “무명의 기독교(Christianity without the name)”와 같은 표현들을 받아들이면서 만인구원론을 향한 문을 연다.⁹³⁾ 이러한 입장은 하나님과의 관계보다는 인간이 어떤 형태의 압제이든 억압의 문제를 해결한 관계성 속에서 살게 되면 모두가 구원에 참여하는 것으로서의 구원을 강조한 것이다.

아스만(H. Assmann) 역시 만인구원 사상을 표현하고 있다. 그

는 특별히 그리스도의 대속의 사건을 피급하는 복음전도의 중요성을 약화시키는 면에서 설명한다.

현재 교회의 선교가 의미하는 그러한 단순한 ‘복음전도’가 늘 우세한 상태로 있어왔는데, 구원에 대한 우주적인 가능성의 공적인 확립이 세상에 있는 교회의 선교에 대한 개념을 급진적으로 바꾸었다....교회는 스스로 인류에 대한 새로운 급진적인 봉사로 방향을 잡는다.⁹⁴⁾

아스만의 이러한 입장은 교회가 그리스도의 대속의 사건으로서 복음을 전하는 일을 하기보다는 세상 속에서 봉사의 사역에 의미를 두어야 하는 것으로 강조했다. 물론 교회는 세상 속에서 봉사의 역할을 피해서는 안 된다. 그러나 단순히 봉사의 역할만을 강조한다면 더욱 본질적인 역할을 외면하게 되는 결과에 이르는 것이다. 세군도(J.L. Segundo) 역시 교회가 그것의 선교사역으로서 개종자들을 얻으려고 시도하는 것은 모순인데, 그 이유는 모든 사람이 이미 그리스도의 승리에 포함되어 있기 때문이라고 보고 있다.⁹⁵⁾ 이미 모든 사람이 그리스도 안에 승리한 표현은 분명한 만인구원의 의미를 담고 있는 것이다.

따라서 해방신학은 기본적으로 만인구원의 주제에 관심을 가진 경향을 분명히 드러냈다.⁹⁶⁾ 하나님의 구원은 교회 밖의 많은 사람들에게 주어지고 있는데 특별히 가난한 자들은 믿음이란 조건도 없이 구원에 참여하고 있는 것으로 표현되고 있다.⁹⁷⁾ 코스타

89) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.151.

90) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.194.

91) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.256.

92) Antonides, *op. cit.*, p.169.

93) Núñez, *Liberation Theology*, p.181.

94) Núñez, *The Theology of Liberation in Latin America*, p.49에서 재인용.

95) Núñez, *Liberation Theology*, pp.182f.

96) Kirk, *Liberation Theology*, p.169.

97) J.A. Kirk, *Liberation Theology in Brief*(Potchefstroom: Institute for Reformational Studies, 1990), p.28.

스(O.E.Costas)는 해방신학에 있어서, “모든 인류는 하나님의 백성으로 이해되어야 하고, 그리고 모든 역사는 구원의 일반적인 역사로 이해되어야만 한다”고 평가한다.⁹⁸⁾ 커크(Kirk)에 의하면 해방신학은 모든 사람이 구원을 받았다는 개념은 넘어서서 누구든지 “인간이 창조에 있어서 그의 위치를 알고 또 인간 사회 내에서 순전한 새로운 창조 세계를 건설할 필요성을 알고 있는 한에서” 하나님의 구원사역에 동참하고 있는 것으로 이해하고 있다⁹⁹⁾고 지적했다.

4.5. 역사 내의 구원

해방신학이 정치, 사회, 경제적인 차원에서 인간의 전인적인 삶의 개선을 구원으로 강조한다면 당연히 역사 내의 구원의 의미를 담고 있는 것이다. 이미 위에서 고찰된 바와 같이 해방 신학에 있어서 구원의 개념들 가운데 하나는 해방이었다. 해방신학에 있어서 해방이란 정치적인 의미를 가진다. 정치적인 해방으로서 해방을 구원으로 말한다면 구원은 역사 내의 구원이다. 그래서 구티에레즈는 구원이 역사 속에 있는 인간의 현존과 행동에 관련된다고 강조한다.¹⁰⁰⁾ 그에게 있어서 “구원은 현세의 삶이 시험에 지나지 않는 타계적인 어떤 것이 아니다. 구원은 하나님과의 인간의 교통 그리고 인간들 자신 사이의 교통은 모든 인류의 현실을 포함하고, 그것을 변혁하고, 그리고 그것을 그리스도 안에서 충만케 하는 어떤 것이다”¹⁰¹⁾ 그는 성경에 나타난 종말론적 약속들을

현실적인 상황으로만 해석함으로 역사내의 구원을 강조한다.

그리스도께서는 종말론적인 약속들을 ‘영성화(spiritualize)’시키지 아니하고, 그것들에서 오늘의 의미와 성취를 부여한다(참고, 눅 4:21). 그러나 동시에 그는 역사를 앞으로, 총체적 화해를 향하여 앞으로 추진시켜나감으로 새로운 전망을 연다...우리가 완전한 성취의 미래를 향해 개발할 수 있는 것은 시간적, 세속적, 역사적 사건 속에서만 가능하다.¹⁰²⁾

그의 이러한 입장은 구원역사(savation history)와 세속역사(secular history)를 구별하는 것에 대한 거부와도 관계가 있는 것이다.¹⁰³⁾ 그리고 역사 속에 인간을 해방시키는 구원의 과정을 인류의 사명으로 보았다.¹⁰⁴⁾ 따라서 구원은 세상적인 어떤 것으로, 현재의 삶이 단순히 저 세상의 구원에 대한 시험장이란 생각에서 벗어나야 한다고 주장한다.¹⁰⁵⁾ 그는 더욱 결정적으로 “해방신학은 오늘의 구체적인 역사적 그리고 정치적 상황들 안에 있는 구원의 신학”이라고 밝힌다.¹⁰⁶⁾

소브리노(J.Sobrinho) 역시 구원은 역사적인 현실 안에 있는 것으로 은혜로움과 가능함의 두 요소(both gratuitous and possible)가 있는 것으로 말한다.¹⁰⁷⁾ 아스만에게 있어서 구원의 개념은 한

98) O.E.Costas, *The Church and Its Mission: A Shattering Critique from the Third World* (Wheaton: Tyndale House Publishers, 1974), p.238.

99) Kirk, *Liberation Theology*, p.111.

100) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, pp.36f.

101) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.151.

102) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.167.

103) Theo Witvliet, *A Place in the Sun: Liberation Theology in the Third World*(New York: Orbis Books, 1985), p.127.

104) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.91.

105) Gutiérrez, *A Theology of Liberation*, p.151.

106) G.Gutiérrez, *The Hope of Liberation, Mission Trends No.3: Third World Theologies*, Anderson, G.H. and Stransky, T.F., (ed.), (New York: Paulist Press, 1976), p.68.

107) J.Sobrinho, *Christology at the Crossroads*(London: SCM, 1978), p.227.

사람이 다음과 같은 질문, 즉 “이 세상에서 아니면 다음 세상에서 구원되는가?”라고 말할 수 있을 정도로 이미 역사 내의 구원 쪽으로 이끌어가는 경향을 보였다고 말한다.¹⁰⁸⁾ 갈릴레아(S. Galilea) 역시 “구원역사와 세속역사는 지금 여기 라틴 아메리카의 역사적 과정들 안에 작용하고 있는 합성적인 결과로 된 하나의 역사이다”고 하여 역사 내의 구원을 강화시켜 가고 있다.¹⁰⁹⁾ 보프(L. Boff)에 의하면 해방신학에 있어서 하나님 나라의 종말적인 소망은 하나님 자녀들의 완전한 자유가 일, 건강, 문화와 같은 개인적이면서도 사회적인 영역들 안에서 가지게 되는 것이다.¹¹⁰⁾

해방신학의 역사 내의 구원은 또한 그것의 하나님 나라에 대한 이해를 통해서도 파악할 수 있다. 해방신학은 하나님의 나라를 역사적인 과정으로 이해하고 있다면 그것의 구원의 개념 역시 역사 내의 구원을 포함하고 있는 것이다. 그래서 해방신학자들은 죄, 구원, 그리고 하나님 나라는 역사적 진행과 사회-정치적인 해방을 위한 투쟁에 의하여 발전되는 것으로 믿는다.¹¹¹⁾ 길케이(L. Gilkey)는 사회적이며 정치적인 해방, 역사 속에 하나님 나라의 건설, 그리고 종말론적인 구원은 동일하다고 지적하고 있는데¹¹²⁾ 이러한 이해 안에 있는 하나님 나라는 시간과 공간 속에 속하는 것이며, 그러한 하나님 나라를 이루어 가는 핵심요소로서 구원은 역사 내에 있는 것이다.

역사 내의 구원에 대한 이러한 이해는 해방신학이 하나님의 구

원 약속을 속박하고 억압하는 모든 영적, 구조적, 그리고 이념적인 족쇄로부터의 해방하는 것으로 보는 해방신학의 확신과 관련이 있다.¹¹³⁾ 그것은 또한 영적이며 추상적인 아이디어로 이루어진 구원에 대한 남미 신학자들의 거부와도 관련이 있는 것이다. 역사 내의 구원을 구원의 개념으로 하는 해방신학의 발상은 자연스럽게 사회적, 정치적, 그리고 경제적인 영역들 안에서의 해방하는 활동들에 초점을 맞출 수밖에 없는 것이다.

전체적으로 해방신학은 구원을 해방이라는 현실적인 상황의 해결 안에 축소시키면서 사회적인 문제의 해소와 인간의 전체적인 삶에 대한 질을 개선함으로써 온 인류가 서로의 관계를 개선하는 상태에서 함께 구원의 삶을 누리는 만인구원의 개념을 부각시킨 역사 내의 구원으로 한정했다. 이러한 결과는 해방신학의 취약점으로 “해방(liberation)’에 치중하여 ‘구원(salvation)’을 소홀히 다루고, 양자의 관계에 대해서도 애매하고 불투명한 입장”을 취하여¹¹⁴⁾ “죄와 은혜라는 기독교적 진리를 도외시한” 것이다.¹¹⁵⁾ 따라서 구원을 정치, 경제, 사회적인 영역에서의 제도적인 모순이나 구조적인 부조리의 개선에만 관련시킴으로 죄로부터의 근원적인 해결책을 간과하면서¹¹⁶⁾ 해방이라는 용어에 어울리는 것으로 “인간이 다른 인간에 의하여 만나게 되는 인간 억압의 극단적인 형태에만 관심을 가진다.”¹¹⁷⁾ 결국 해방신학이 말하는 구원은 “성

108) Assmann, *op. cit.*, p.67.

109) S. Galilea, *Liberation Theology and New Tasks Facing Christians, Frontiers of Theology in Latin America*, Rosino Gibellini, (ed.), (New York: Orbis Books, 1979), p.168.

110) Leonardo Boff & Clodovis Boff, *Introducing Liberation Theology*(New York: Orbis Books, 1996), p.94.

111) R. Quebedeaux, *The Worldly Evangelicals*(San Francisco: Harper & Row, 1978), p.112.

112) L. Gilkey, *Reaping the Whirlwind*(New York: The Seabury Press, 1976), p.232.

113) J. Wallis, *Liberation and Conformity, Mission Trends No. 4: Liberation Theology*, G.H. Anderson and T.F. Stransky, (ed.), (New York: Paulist Press, 1979), p.51. M.L. Hodges, *A Theology of the Church and Its Mission*(Missouri: Gospel Publishing House, 1977), p.112 참고할 것.

114) 고범서, 『해방신학』(서울: 범화사, 1985), p.199.

115) 고범서, 『해방신학』(서울: 범화사, 1985), p.218.

116) 이계희, *op. cit.*, p.74.

117) Mokgethi Mollhahi, "Liberation Theology: An Introduction", Pieter GR de Villiers, (ed.), *Liberation Theology and the Bible*(Pretoria: University of South Africa, 1987), p.13.

경을 중심으로 하는 구원교리를 제시하지 않을 뿐 아니라 죄와 사망에 관한, 그리고 천국과 지옥에 관한 성경의 가르침을 오염시키고 있어서”¹¹⁸⁾ 성도로 내세의 소망 때문에 오늘에 최선을 다하는 전통적인 구원의 개념과 다른 흐름을 만들어 놓았다.

5. 결론

오늘날 정치신학의 흐름을 타는 다양한 신학들이 발생하여 이상적인 인간 사회 건설을 외치는 경향들이 강하게 나타나고 있다. 특별히 그러한 흐름에서 두각을 나타내었던 신학들 가운데 대표적인 것이 해방신학이다. 해방신학이 남미의 사회적 상황에서 발생하였으나 인간과 사회를 강조하는 철학 사상들의 온상에서 자유주의 신학의 영향을 섭취하면서 그 자태와 실상을 드러내었다. 따라서 기독교 신학의 체계를 이루는 모든 요소들에서 성경의 가르침에 더욱 정통하려 했던 신학체계의 요소들과 차이를 만들 수밖에 없었다. 특별히 본 논문은 구원론에서 차이를 밝힌 것으로 해방신학은 억압에서의 해방, 사회적인 개선, 인간 삶의 전체적인 변화, 만인이 함께 누리는 혜택, 역사 내에서 변화를 의미하는 구원론을 가짐으로 현재, 여기, 인간 삶을 어렵게 하는 요소들의 개선에 강조를 두는 개념들로 이루어진 것을 밝힌다.

기독교의 구원은 오늘의 삶을 도외시키고 현실과는 전혀 상관 없는 미래와 내세로만 설명할 수 없는 것은 사실이다. 그러나 오늘의 상황과 현재만의 개선을 구원으로도 설명할 수는 없는 것이

다. 더욱이 구원은 죄의 결과로 인하여 발생한 문제들의 해결만이 아니라 죄 자체를 원천적으로 해결하는 것이 더욱 우선되어야 한다. 나아가서 죄의 해결 역시 그리스도를 해방가로 세워서 악한 현실에 투쟁하는 모델로 만들어 그의 뒤 따르는 방법이 아니라 그를 대속자로서의 구주로 믿는 믿음을 통한 방법이 간과되어서는 안 될 것이다. 해방신학의 구원론에는 이러한 주옥같은 본질들을 비껴나가면서 해방가인 예수를 뒤 따르는 지상에서의 유토피아를 외치고 있는 것이다.

오늘날 이러한 정치신학의 흐름을 타는 여러 신학들이 인간과 사회문제의 해결을 위한 유일한 열쇠를 가진 것처럼 나타나는 신학적인 혼란의 시대에 하나님께서 대속자로서 예수 그리스도를 통하여 제공하시는 구원이야말로 그들의 외침과는 다르다는 사실이 분명하게 알려지기를 바란다. 나아가서 사람들이 변화된 사회 속에서 한 동안 보다 나은 삶을 사는 것이 아니라 새 하늘과 새 땅에서 영생을 누리는 구원에 이르기를 소망한다.

참고도서

- Alves, R., *From Paradise to the Desert: Autobiographical Musings*, *Frontiers of Theology in Latin America*, Rosino Gibellini, (ed.), New York: Orbis Books, 1979.
- Antonides, H., *Stones for Bread: The Social Gospel and Its Contemporary Legacy*, Ontario: Paideia Press, 1985.
- Assmann, H., *Practical Theology of Liberation*, London: Search Press Limited, 1975.
- Belli, Humberto & Nash, Ronald, *Beyond Liberation Theology*, Grand Rapids: Baker Book House, 1992.
- Berghoef, Gerard & Dekoster, Lester, *Liberation Theology*, 김지찬 역, *해방신*

118) Carl F.H. Henry, "Liberation Theology and the Bible", "해방신학과 성경", Ronald H. Nash, (ed.), 김달생 역, *Liberation Theology*, 『해방신학』 (서울: 크리스천서적, 1985), p.243.

- 학, 서울: 생명의 말씀사, 1984.
- Bockmuehl, K., Humanism and the Kingdom of God, *Evangelical Review of Theology*, Vol.3, 1979.
- Boff, L., *Church: Charisma and Power, Liberation Theology and the Institutional Church*, (trans.), John W. Diercksmeier, New York: Paulist Press, 1985.
- Boff, Leonardo & Boff, Clodovis, *Introducing Liberation Theology*, New York: Orbis Books, 1996.
- Bonino, J.M., *Toward a Christian Political Ethics*, London: SCM, 1983.
- Bosch, D.J., *Witness to the World*, Atlanta: John Knox Press, 1980.
- Braaten, C.E., *The Flaming Center*, Philadelphia: Fortress Press, 1977.
- Brown, R.M., *Theology in a New Key*, Philadelphia: The Westminster Press, 1978.
- Comblin, J., The Church in Latin America, *A New Missionary Era*, Flanagan, P., (ed.), New York: Orbis Books, 1979.
- Cone, J.H., Christian Faith and Political Praxis, *The Challenge of Liberation Theology*, Brain Mahan & Dale Richesin, (ed), New York: Orbis Books, 1984.
- Conn, H.M., *Theologies of Liberations: An Overview & Toward a Common View*, Grand Rapids: Baker Book House, Translated into Korean by Chi Mo Hong, Seoul: Sung Kwang Publishing Co, 1984.
- Cormie, L., Liberation and Salvation: A First World View, *The Challenge of Liberation Theology*, Brain Mahan & Dale Richesin, (ed), New York: Orbis Books, 1984.
- Costas, O.E., *The Church and Its Mission: A Shattering Critique from the Third World*, Wheaton: Tyndale House Publishers, 1974.
- Costas, O.E., *Christ Outside the Gate*, New York: Orbis Books, 1982.
- Cox, H., *The Secular City*, New York: The MacMillan Company, 1965.
- Dunn, E.J. *Missionary Theology: Foundation in Development*, Washington: University Press of America, 1980.
- Dussel, E.D., Historical and Philosophical Presuppositions for Latin American Theology, *Frontiers of Theology in Latin America*, Rosino Gibellini, (ed.), New York: Orbis Books, 1979.
- Floor, L., Die Neo-Marxisme in die Modeme Teologie en Ons Antwoord Daarop, *In die Skriflig*, Vol.10, no.39, Sep. 1976.
- Galilea, S., Liberation Theology and New Tasks Facing Christians, *Frontiers of Theology in Latin America*, Rosino Gibellini, (ed.), New York: Orbis Books, 1979.
- Gilkey, L., *Reaping the Whirlwind*, New York: The Seabury Press, 1976.
- Greenway, R.S., Evangelism, *Practical Theology and Ministry of the Church, 1952-1984*, H.M.Conn, (ed.), Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Company 1990.
- Gutiérrez, G., *A Theology of Liberation*, London: SCM, 1974.
- Gutiérrez, G., The Hope of Liberation, *Mission Trends No.3: Third World Theologies*, Anderson,G.H. and Stransky,T.F., (ed.), New York: Paulist Press, 1976.
- Hamilton, K., Liberation Theology: An Overview, *Evangelicals and Liberation*, Carl E.Armerding, (ed.), Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co. 1977.
- Henry, Carl F.H., "Liberation Theology and the Bible", "해방신학과 성경", Ronald H. Nash, (ed.), 김달생 역, *Liberation Theology, 해방신학*, 서울: 크리스천서적, 1985.
- Hesselgrave D.J. & Rommen, E., *Contextualization*, Grand Rapids: Baker Book House, 1989. .
- Heyns, J.A., *Teologie van die Revolusie*, Kaapstad: Tafelberg, 1975.
- Hodges, M.L., *A Theology of the Church and Its Mission*, Missouri: Gospel Publishing House, 1977.
- Inch, M.A., *Doing Theology*, Grand Rapids: Baker Book House, 1982.
- Jorge, L.B., Latin-America Liberation Theology: Pastoral Action as the Basis for the Prophetic Task, *The Pastor as Prophet*, Shelp, E. E. & Sunderland, R. H., (ed.), New York: The Pilgrim Press, 1985.
- Kelly, G.B., *Liberating Faith: Bonhoeffer's Message for Today*, Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984.
- Kirk, J.A., *Liberation Theology*, Atlanta: John Knox Press, 1979.
- Kirk, J.A., *Liberation Theology in Brief*, Potchefstroom: Institute for Reformational Studies, 1990.

- Lane, D., (ed), *Liberation Theology*, Bristol: Bristol Typesetting Co. Ltd, 1977.
- Le Roy, W.R., Liberation Theology, *Reformation Review*, Vol.24, 1979.
- Le Roy, W.R., Liberation Theology - Gospel of Marx, *Reformation Review*, Vol.26, 1981.
- Le Roy, W.R., Liberation Theology, *Reformation Review*, Vol.29, 1984.
- Lee, B. S., *The Social Gospel's View of Mission and Its Impact on the Ecumenical Movement and Liberation Theology*, Potchefstroom University, 1994.
- McCann, D.P. *Christian Realism and Liberation Theology*, New York: Orbis Books, 1982.
- McDonagh, E., The Challenge of Liberation Theology, *Liberation Theology*, Lane, D. A., (ed.), Bristol: Bristol Typesetting Co. Ltd, 1977.
- Motman, Jürgen, "Political Theology", *Theology Today*, XXVIII, April, 1961.
- Moltmann, J., An Open Letter to Jos Miguez Bonino, *Mission Trends No.4: Liberation Theology*, G.H.Anderson and T.F.Stransky, (ed.), New York: Paulist Press, 1979.
- Morecraft, J.C., *Liberation Theology, Pretoria: Signpost Publication and Research Centre, 1987.*
- Motlhabi, Mokgethi, "Liberation Theology: An Introduction", Pieter GR de Villiers, (ed.), *Liberation Theology and the Bible*, Pretoria: University of South Africa, 1987.
- Neely, A., Liberation Theology in Latin America: Antecedents and Autochthony, *Missiology*, Vol.6, 1978.
- Nida, E.A., *Communication of the Gospel in Latin America*, Cuernavaca: Centro Intercultural de Documentacion, 1969.
- Núñez, E.A., The Theology of Liberation in Latin America, *Evangelical Review of Theology*, Vol.3, 1979.
- Núñez, E.A., *Liberation Theology*, Chicago: Moody Press, 1985.
- Pattison, Stephen, *Pastoral Care and Liberation Theology*, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Paul, L., *Alternatives to Christian Belief*, London: Hodder and Stoughton, 1967.
- Quebedeaux, R., *The Worldly Evangelicals*, San Francisco: Harper & Row, 1978.
- Rahner, K., *Theological Investigations*, Vol.XXII, London: Dorton, Longman and Todd, 1991.
- Sanks, T.H., Liberation Theology and the Social Gospel: Variation on a Theme, *Theological Studies*, Vol.41, 1980.
- Sigmund, P.E., *Liberation Theology at the Crossroads*, New York: Oxford University Press, 1990.
- Sobrinho, J., *Christology at the Crossroads*, London: SCM, 1978.
- Starkes, M.T., *God's Commissioned People*, Nashville: Broadman Press, 1984.
- Trujillo, A.L., *Liberation or Revolution?*, Indiana: Our Sunday Visitor, Inc., 1977.
- Wallis, J., Liberation and Conformity, *Mission Trends No.4: Liberation Theology*, G.H.Anderson and T.F.Stransky, (ed.), New York: Paulist Press, 1979.
- White, R.E.O. *The Changing Continuity of Christian Ethics Vol.2*, Exeter: The Paternoster Press, 1981.
- Witvliet, Theo, *A Place in the Sun: Liberation Theology in the Third World*, New York: Orbis Books, 1985.