

*A Joint International Conference of
The Wesleyan Theological Society and
Seoul Theological University*

Session VII-1

***Wesley, Holiness and Culture:
Trans - Pacific Perspectives for the 21st Century***

환태평양 시대의 웨슬리안 성결운동

When: May 23-25, 2005

Where: Woosuk Mission Center

In cooperation with

Sungkyul University, Korean Nazarene University

and OMS International

The Korea Evangelical Holiness Church (KEHC)

Historical Research Center

Seoul Theological University

Bucheon, Korea

*A Joint International Conference of
The Wesleyan Theological Society and
Seoul Theological University*

Session VII-1

***Wesley, Holiness and Culture:
Trans - Pacific Perspectives for the 21st Century***

환태평양 시대의 웨슬리안 성결운동

When: May 23-25, 2005

Where: Woosuk Mission Center

In cooperation with

Sungkyul University, Korean Nazarene University

and OMS International

The Korea Evangelical Holiness Church (KEHC)

Historical Research Center

Seoul Theological University

Bucheon, Korea

A Joint International Conference
of the Wesleyan Theological Society
and Seoul Theological University
23-25 May, 2005

A Study on the doctrine of Holiness of Rev. Myung-Jik Lee: It's a historical/theological background and characteristics

Moon Su Park, Ph.D.
Adjunct professor,
Seoul Theological University

I. Introduction

Recently, the research about early Korea Evangelical Holiness Church (KEHC)'s leaders is tried for the establishment of identity and theology by some scholars with various major, demonstrated the position of evangelicalism. There is a specially observed leader, whose name is Rev. Myung-Jik Lee, was a professor (1916-61) and dean of Seoul Theological Seminary (1959-61), received the degree of D.D. from Azusa Pacific University (1958).

Myung-Jik Lee (李明植, 1890-1973), as a first-generation theologian of KEHC, was "a great teacher" ("sa-bu," or "gyo-bu" in Korean language) that have advanced not only the establishment of denomination's doctrine and theology, leaved much works and served at the professor of STS, but also the foundation of administration, served as a general chairman four times on the early history of KEHC. Furthermore, he was contributed to raise up the spiritual great-awakening of Korean church through repentance of each other, in 1921, and his repentance movement has influenced to his own of course and to other denominations. And so we are willing to respect him "a spiritual mentor."

II. Interpretation about his life and thought

On the theological analysis, there are at least three views about the valuation of his life and thought. First, the traditional interpretation is the view that his doctrine was agreed with the doctrine and spirit of John Wesley and early Methodist Church. Second, the practical interpretation is the view that his doctrine did not inherited from the pure theological tradition of John Wesley, but from the historical/theological tradition of Four-fold Gospel which brought out of American Holiness

Movement of 19th century and framed the heading title for the evangelism of KEHC. Third, the critical interpretation is the view that he never stand the line of John Wesley's theology because did not know well of his concept of holiness without the directly introduction, or he offered so much disagreements that both have other opinion at the doctrine of Holiness.

Likewise, in terms of the historical analysis, two opinions are emerged from the evaluation about his writings and conducts of life. On the one side, many people have so positive estimation that would be emphasized the historic good vantage which he had made a contribution for denomination's development, caused the spiritual revival in the history of KEHC, and influenced by much personal teachings and the character of holiness which he showed everybody as a professor and pastor. On the other side, the negative estimation is raised an objection to above view because of his shortage of social consciousness. There are many reasons why he, as an editorial writer, did notify the column for the purpose of approval on the Japanese empire, through Hwal-cheon (Living Water in English), the denomination's periodical publication, and take part in the Korean worship delegation for a shrine ("shin-sa-charm-bae-dan") in Japan, rather than did not positively resist to the political and religious oppression of Japanese empire.

In spite of this important fault which out of the weakness of human, no one will be denied his high-level learning and deep piety, and his contribution to the establishment of denomination's theology of Holiness and the development and stability of KEHC's administration.

III. Historical/theological Background of Rev. Myung-Jik Lee's Theology

What does he get achieved the historical/theological background of the doctrine of holiness? Dr. John Cho pointed out that it is the very important evidence which "Doctrines and Regulations" of the early KEHC, taken part in the establishment of it by him and confirmed in 1925, is clarifying its origin of historical/theological background. KEHC is, so to speak, following the fundamental truth and the spirit of Gospel which John Wesley and the earliest Methodist have insisted. We listen to the next statement.

The doctrine advocated by our society is not a new unique doctrine but only that doctrine which John Wesley emphasized and the first holy believers of Methodism promoted. That is, we are advocating the simple fundamental truth of God and assured that there is no difference in their advocacy between Mr. Wesley and first primitive Methodists.

Myung-Jik Lee emphasized, in his own *A Short History of Holiness Church* (1929), that the decision of denomination's name as "OMS Holiness Church" is intended to succeed the sectarian mind that to delivery many unbelievers and to promote Four-fold Gospel which according to the spirit of first primitive Methodist Church, organized along the evangelical faith of John Wesley. Furthermore, he said that "Faith articles" of OMS Holiness Church is thing to make by a tool that three brings up Kyung-Sunng Bible Institute (the old name of STS) and each believer on the basis of John Wesley's evangelical interpretation of the Bible and articles of faith of IHUPL, following to the gospel of Christ

and the witness of his disciples.

Already, he has clarified the denomination's mind in the periodical Journal, Hwal-cheon (1923). He assured that OMS was organized a missionary society in order to spread out "the Full Gospel" ("soon-bokeum" in Korean) for oriental nations, originated by American Holiness Movement, and to shout out the experience and doctrine of "Gospel of Holiness," as John Wesley and the primitive Methodist did so.

According to above statement, I am sure that he was a Wesleyan-evangelical holiness theologian of 20th century whom is following of the holiness movement of John Wesley, reformed the corruptive Britain society and churches of 18th century through the grace of holiness obtained from the work of Holy spirit, and is consisted with the spirit of International Holiness Union and Prayer League (IHUPL), as a stream of Holiness Revival Movement, awaken many American believers who are sleeping with rationalistic situation and formal stagnation of 19th century, and is agree with the doctrine of holiness of Oriental Missionary Society (OMS), has a vocation of transmitting of "the doctrine of Second blessing and Four-fold Gospel" for the people of Asian area. Therefore, the doctrine of Holiness is the central theme in his theological system.

Therefore, we have to admit him a theologian of Holiness who received directly the faith and doctrine of OMS and IHUPL, for the propagation of the doctrine and experience of Holiness or entire sanctification, as the Christian perfection that John Wesley and the primitive Methodism insisted strongly.

IV. Characteristics of the Doctrine of Holiness of Rev. Myung-Jik Lee

A. Empirical Holiness

His doctrine of Holiness is thoroughly originated and proved of his own unique experiences of the salvation. By the way, it consisted through faith experience of four steps at least that he convinces Christian truth and begins in the life of Holiness.

First step is the external calling that he entered a school of Hwang-Sung (other name of Seoul in Japanese imperial) Chong-no's YMCA, and introduced Christian religion. Myung-Jik Lee, as a child, went and learned some writings, and planned own future in the village schoolhouse for the study of Chinese classics receiving father's expectation which desire to get a successful career in politic. But, his intention was unlike the direction asking the pursuit of fame although he has a same purpose of rising in the world and gaining fame with his father. For a while, he had a decision which will be a monk of Buddhism all life after embracing to it, at age of 15 years. Entered in the school of Hwang-Sung YMCA, he was contacted with Christian truth and feels interested in Bible subject, but nevertheless, he did not experience conversion to Christian religion.

Second step is the internal calling that had experienced Holy Spirit's emotion through Salvation Army's Road Crusade in Tokyo's main road. In 1908, Myung-Jik Lee was married with Gam-eun Park, a Korean woman, and after one year he has to go abroad study in Japan according to his father's

intention of studying political science, at age of 19 years old. But, the life of studying abroad that there is no economical support gained many difficulties. Tokyo's life of such frustration and wandering rather delivered him in passionate pursuit about Christian religion. One day, he met with Salvation Army's Road Crusade by accident as he was walking at Tokyo's main road. Then, through their trumpets strengthen calling, he was experienced stirring his closing heart which tired from the hardship of sadness as Korean young man robbed his nation and the predicament of abroad study life in Tokyo. As like this, his calling about Myung-Jik Lee is owed to the prevenient grace of loving God.

Third step is the experience of regeneration that he had a special experience becoming a new creation in Jesus Christ, after entered in the Tokyo Bible Institute. Myung-Jik Lee, since enrolled in that school by the introduction of Jeong-Shik Kim served as a manager of YMCA in Tokyo, received the baptism by Nakada Jouji as a superintendent on the Advent of Holy Spirit, May 3, 1909, because he was stated that do not receive the baptism until that time. He was the third Korean student enrolled after Sang-Joon Kim and Jeong Bin in their school. While he is a student he repented, received Jesus Christ the Lord, and became the real Christian because of meeting with Myung-Hun Lee, telling the truth of Christianity about the saving work of God. Myung-Jik Lee afterward represented this experience as following, "My spirit became fully by delight and thanks, and new light of truth was been shone in my spirit."

The Grace of regeneration in his life needed the assurance of salvation, through an event as a conversion. After few days, there was a special, first experience of Grace that he received the great influence at the class of bible commentary, teaching by a professor Sasao Tetsusaboro. Dr. Yong-Kyu Park, a professor of historical theology in Chong-shin University (Korea presbyterian theological seminary), is recording his experience as following,

Some day, many students did experience the warming of Holy Spirit at the Class of Bible Commentary. The strength of Holy Spirit was overflowing on their heart, of a professor teaching the Bible and every student being taught from him. Hence, one of student gets up and spoke "My chest burns while a fire breaks." Just then, each student who lift the Bible in classroom and study, get up and spoke, "My chest burns fervently and fervently." As soon as, the warming flames of Holy Spirit happened to cover all their heart and school. The same flames of Holy Spirit occurred to Myung-Jik Lee, who is in two years since believed Jesus Christ.

Since such the "Great work" of Holy Spirit, he could be obtained other kindness of the second experience of Grace once again. It is the spiritual experience to get the assurance of generation that he has listen to the sermon of E. E. Shelhanmer, an American circuit speaker, and realized no experience of new birth, submitted a notice of absent in the school, repented own crimes through sitting up all night and fasting alone into single room. Be in consequence of this event, he was born again, and rediscovered the important vocation of God.

Fourth step is the experience of the instantaneously baptism of Holy Spirit when he seeks the confidence of grace of Holiness in the employment of professor in Kyung-Sung Bible Institute. No matter what he has been to abroad study in Japan and grown to be a respectable young pastor who is expected by everybody, but there is not the work of Holy Spirit in his life. He advocates the patriotism or shout the liberal generation with read a book much, satisfying a popular clergyman to people rather

than to be a God's person. Rev. Myung-Jik Lee, repenting in spiritual situation of that time, wrote the below statement "Recording of Grace I," Hwal-cheon, as following,

Then, I did know the doctrine of Holiness but not experience about it. Moreover, I preached the sermon about the holiness, but there is no any practice of it. I was going to decorate myself in form and to be proud of my appearance of corruptive spirit, without the grace of Holiness.

Therefore, Myung-Jik Lee confessed his own fault and mistake of the past to Ernest Albert Kilbourne, a supervisor of OMS, and his colleague pastors in the winter of 1920, while is eager to the spiritual change ardently. One day, in the fall of 1921, he locked the door of small room and prayed until there is a confidence of holiness. He prayed as following, "To me give an experience of holiness or withdraw my vocation for you. I only want to be a religious worker who achieves the will of God." In the third evening, since locked a door and prayed, he has experienced the voice of Lord falling down, and the fact God is holy, and thus received new ability through the work of Holy Spirit warming heart in moment. By that means, he feels that removed his depravity of the inside and just recovered as an entirely new creation by the power of Holy Spirit.

More wonderful matter is happened to him. he confessed his own experience of holiness to every students in the class. As soon as they listen to him, all students are started to pray for the repentance coming out at daybreak during 15 days. They saved pardon to other person concretely. Flames of this repentance's awakening through daybreak prayer meeting was spread to A-heon Holiness Church and also to other churches of nation. So he has to deliver the revival assembly by means of church's need for the revival. This is the first time of true revival in the history of KEHC.

Finally, Myung-Jik Lee was became a spiritual leader that resulted the revival of Holiness in the korea Evangelical Holiness Church and other Korean churches as John Wesley had influenced England of 18th.

B. Biblical Holiness

Myung-Jik Lee's doctrine of holiness is interpreted according to the evangelical viewpoint of Bible thoroughly, which the method of interpreting is dependent on the frame of Four-fold gospel, and he thought that the most important mission of KEHC is to preach "the Scriptural Holiness" and its experience as a fact. Rev. Lee makes the Bible to be a source for faith rather than for theology. And so he emphasized, "we must to rise up the authority of Bible and its power, and needed to cause a movement which ought to believe the Bible as it is."

In fact, he has ever cleared that learned the basic doctrine of Christianity which is widely known as the regeneration or the holiness at the first time entering in the Tokyo Bible Institute. He afterward spoke that received a great influence from the professor Sasao Tetsusaboro, taught the Bible Commentary, while study in this Bible Institute. Although one or two years are passed since he learned the Bible and any curriculum of Theology, he had intellectual enthusiasm that accumulated deep knowledge about Bible and Theology enough to write a number of ten books, through the continuous reading and Bible research in Bible Institute.

Rev. Myung-Jik Lee used to Christo-centric analysis that is central, which attempted to the spiritual, typological, and allegorical interpretation for the Bible. Such an analysis is the peculiar trying which linked with his biblical interpretation, through the viewpoint of redemption Christ accomplished. By the way, there are some examples that such Christo-centric model is applied in the doctrine of holiness. With the spiritual interpretation of Joshua 3:7, he explained as following, "The across of Jordan river means to be an example that we are crucified in the cross with Jesus Christ, and resurrected as one with him" (Rom 6:4). So he interprets the event that comes out of the Jordan river into Canaan is same as the experience of Holiness. "If we are expected to enter into the Canaan of spirit, at once the experience of holiness, you ought to experience that die out of sin, flesh, secular world, and maintain the crucified experience on the cross" (Gal 6:14). There is the other illustration about it. With the spiritual interpretation of Joshua chapter 4, it memorializes three experiences that means the stage of holiness which stand commemorate seat in 3 place.

It is very important that he received the Bible to God's Word based on the infallibility of Bible, and approached the doctrine of holiness through the typological and spiritual interpretation of the Bible, in terms of the christo-centric method and the frame of Four-fold Gospel. In this point of view, his doctrine of holiness is based on biblical interpretation, expected the experience "as the Bible teach us."

C. Dispensationalistic Holiness

Myung-Jik Lee was proposed his own unique doctrine of holiness in the terms of Soteriological History, It is originated from the rule of generation divided by the dispensationalism which much effected to the Holiness-Pentecostal Movement, and partly rest on the basis of human nature and natural laws ("Seong-lee-hark," a school of Confucianism), which is centered into the conscience.

He divides and explains human history by 5 ages, in his own book, Four great Gospels of Christianity(1952). The first age says as innocence age (Gen 1, 2), the second ages are known as conscience age (Gen 3-10), the third age is known as morality age (Gen 11-Ex 10), and the fourth ages are known as law age (Ex 19-Mal & the Cross of Jesus), and the fifth ages says church age.

He considers on the spirit state before and after the experience of holiness, and so separates the generation according to the stage of salvation. Those are at once the generation of pre-depravity, depravity, regeneration, holiness. The first pre-depravity generation is showed that lived as the most holy and pure although there are psyche and conscience and carnal desire and possibility (Rom 2:15; I Tim 1:5). The Second depravity generation is showed that lived as losing the holy and pure although there are psyche and conscience and carnal desire and possibility (Ep 2:1; Ti 1:15). The third re-birth generation is showed that psyche and conscience and carnal desire and possibility get new life and recover God's image (I Pet 1:9; Gal 4:19). In this stage, the function of conscience that is born again can be revive but is mild yet and does not self-restraint. The fourth holiness generation is showed that his psyche who is born again is holy and pure in the moment, that repenting his own sins, forgiving his all sins depend on the precious blood of Cross, cleansing my actual sins and inherited sin through the death of Cross. At that time, a delivered and but weaken conscience is too cleaned (Heb 9:14), can be obey to Holy Spirit (Gal 5:24), that is freed state completely because our habit is holy and pure (Ep

4:22).

In this same way, his dispensationalistic doctrine of holiness can assume that scientific creativity is appeared to develop by peculiar own theology through the investigation of human nature and natural laws, not that he repeats the historical dispensationalism is detected.

D. Practical Holiness

Rev. Myung-Jik Lee gives us a insight about the holiness of heart and life. He is practiced the spiritual discipline every day. This is why he feels the need which would be get the continuity of experience in order to maintain the grace of holiness. Therefore, he did effort to keep the bible study and personal prayer for the daily discipline and the fine character. At last, he was recognized the spiritual mentor who flow out the fragrance of pure personality naturally.

Rev. Gi-sam Kim, an assistant editor with him, describes the figure about Rev. Lee as following, in "On a teacher Myung-Jik Lee" Hwal-cheon,

Teacher's appearance is neat and clean and clean as together with pretty blooming chrysanthemum in the frost morning. Smallish height and feeble style of body, whenever look at his traditional korean clothes shining the light of real white ("heen han-bok" in korean language), and language and intonation, motion of the hand that move suitably on the pulpit... makes everybody fall into the ecstasy.

This is the evidence that he is keeping the holy life every day. Therefore, most people who observed his life and appearance directly speaks that his image is a noble character as like as Jesus, and his features is elegant like a white crane. It is the emphasized point that he has understood the needs not only of the momentary grace of Holy Spirit, but also of the means in holy life as a way which God gives us a grace.

The general characteristic of his doctrine of holiness is in the integral of inner holiness and external holiness, the holiness of heart and life. Especially, he applies the strict moral standard of Confucianism (looking after human's effort and cultivation, "shushin-jaega-chigook-pyung-cheonha) to own external life of holiness. Practice of such strict faith is the necessary condition for the life of attainment of perfection that is holy and is the behavior of separation for the holy life in the world.

But, there are some dangers that applies his doctrine of holiness to the strictness of moral principle, with a puritanic and confucian lifestyle. It resulted in the immoderately nomianism and the counter-cultural manner, and so could be give birth to de-secularism. Observing his many sermons, he emphasized rather inner holiness than external holiness, and but often presented his concerning about social issue at that time. He preached the principle of practical holiness, "if the psyche is holy and pure, it is very natural order that the body is clean." If this principle apply as negative, emphasize inner holiness. But if apply as positive, persuade external holiness. Consequently, he accented to separate one's self from the secular culture, and sanctify each minister from his own depravity. He analyzed that this saints and churches are could not be attain the perfection, and there is a shape of piety but is the phenomena which deny the ability of piety (II Tim 3:5).

In the view of political situation at that time, we are able to understand his negative insights and

teachings. But I am sorry that could not be looking for the sources which he did exhaust his life for the prophetic vocation resisting to the evil power, a Japan Imperial. That is the reason what understand the concept of holiness is only the separation, not a meaning of entire recovery.

4. Conclusion

Rev. Myung-Jik Lee, a Wesleyan evangelical holiness theologian, is the great teacher of KEHC who has the spiritual desire that preaching the grace of holiness and Four-fold gospel, which IHUPL and OMS set forth from the influence of Holiness-Pentecostal Movement, received the experience and doctrine of Holiness of John Wesley.

Also, his doctrine of holiness showed the unique characteristics, that is the empirical, biblical, dispensational, practical feature. This is the very experience of holiness that took charge important role in theological transforming theology.

His doctrine of holiness was shaped not to depend on the study of doctrine through some teachers of holiness in Seminary, but only desiring the grace of holiness personally. He received the grace of holiness as a teaching of Bible demanded according to the spirit of evangelicalism. Futhermore, he is developed to the creative theology with a useful method of dispensationalistic generation separation. And he practiced by himself the life of holiness, and preached the faith and life of holiness toward every saints and churches.

이명직 목사의 성경론 연구: 역사적/신학적 배경과 그 특징

박명수 박사(서울신대 겸임교수)

1. 서론

최근 소장학자들에 의해서 한국성경교회의 정체성 확립과 성경신학의 정립을 위해 조지 성경교회 지도자들에 대한 연구가 시도되고 있다.¹⁾ 특히 주목되는 지도자가 있다면 서울신학대학의 초대 학장인 이명직 목사이다. 이명직(李明植, 1890-1973)²⁾ 목사는 한국성경교회의 1세대 신학자로서(3) 교단의 교리와 신학, 그리고 신앙의 기초를 세운 큰 스승(the great teacher)이었다. 또한 그는 한국성경교회의 신학자요 교단행정가이며 저술가요 부흥사로서 활동했고, 회개를 통한 영적 각성을 일으킨 영적 사부(the spiritual mentor)라고도 할 수 있다.

이명직 목사는 18세기의 부패한 영국사회와 교회를 개혁한 존 웨슬리의 성경운동, 19세기의 합리주의적이고 형식적이며 영적으로 잠자던 미국 감리교회 신자들을 각성시킨 성경부흥운동의 한 흐름인 미국성경연맹, 그리고 제2의 은총의 교리를 전파하려는 동양선교회의 성경론과 사중복음의 해석을 따르는 20세기 웨슬리안 복음주의 성경신학자(the Wesleyan Evangelical Holiness theologian)이다. 따라서 이명직 목사의 신학은 그의 성경론에서 꽃을 피운다.

그런데 이명직 목사의 성경론에 대한 해석이 다양하다. 우선, 신학적 관점에서 이명직 목사의 성경론은 존 웨슬리와 조지 감리교 교리와 정신에 일치한다는 전통적 해석(traditional interpretation)이 있고, 웨슬리신학의 순수한 전통을 이어받은 것이 아니라 미국 성경운동에서 태동한 사중복음의 역사적/신학적 전통에 있다고 주장하는 실천적 해석(practical interpretation)이 있으며, 반면에 그가 웨슬리의 성경론을 원 문헌기에 결코 헤르미신학의 도선에 서지 않았다는 비판

1) 특히 이명직의 성경론에 대한 연구는 극히 빈약하다. 우선 학문적인 접근을 시도한 경우는 다음과 같다. 나균용, "서울신학대학의 성경론 연구," 「신학과 선교」 제 7집 (부원: 서울신학대학출판부, 1981); 박종용, "한국성경교회 초기 성경론," (서울신학대학 교단학원 석사학위논문, 1985); 박명수, "한국성경교회의 성경론의 배경과 그 의미," 「황천」(1993년 3월호); 이현강, "이명직 목사의 성경론 연구" (신학석사학위논문, 아세아연합신학대학원, 1994); 이현강, "이명직 목사의 생애와 신학" (서울: 도서출판 쉼과, 1990); 장두진, "이명직 목사의 성경론 연구" (신학석사학위논문, 서울신학대학 교단학원, 1996); 성경역사연구소, 「성경교회와 신학」 제2권 (1998).

2) 이명직 목사는 1890년 12월 2일 서울에서 대한제국의 공무원이었던 이성태의 장남으로 태어나 나이 9세에 서양에 들어가 학업을 공부했고 서울의 YMCA 회관에서 처음으로 신학교육을 받았다. 한편으로는 정치나 법률을 공부하여 명신양명의 꿈을 키웠고 다른 한편으로는 명신수도하여 불교의 공이 되려는 마음도 가졌다. 그러나 신학공부를 배워 줄 세대가 없었기 때문에 부친의 권유로 박간은과 결혼하고 19세에 원문으로 유학을 떠나게 되었다. 이 원문유학의 생활은 그의 생애를 하나담께 온전히 헌신하는 계기를 만들어 주었다: 송기식, "이명직 목사의 삶과 신학," 「황천」, 2002년 3월호, 21-23.

3) 나균용, "21세기에 다시 보는 이명직 목사의 신학," 「황천」 2002년 3월호, 31.

더 나아가, 이명직 목사는 동양선교회 성령교회의 신앙개조는 그리스도의 복음과 사도들의 증거에 기초하여 헬레리의 복음주의 성령해석과 민족성령교회의 신앙개조를 토대로 삼아 성서학원과 각 교회와 신자들을 양육하는 도구로 삼으려는 것이라고 밝히고 있다.

조선예수교 동양선교회 성령교회의 신앙개조는 그리스도와 그 사도들로 참매양아 나타내심과 오한 헬레리의 성령해석의 근본 교리와 민족성령교회의 신앙개조를 토대로 주 강생 1925년에 운포 하여 성서학원과 모든 교회와 신도들에게 가라쳐 영구하도록 적히는 신령으로 하나니라.⁹⁾

그러므로 이명직 목사는 동양선교회를 통해서 헬레리의 성령론과 성령해석, 그리고 민족성령교회의 신학을 전수받았음을 알 수 있다. 그는 이 사실을 「환권」을 통해서도 밝히고 있다.¹⁰⁾ 즉 동양의 성령회는 '온전한 복음'(Full Gospel)을 전하는 단체이고 그 강조점은 헬레리의 체험적인 성령의 복음이 핵심이라는 것이다. 그래서 그는 다음과 같이 말했다.

동양선교회는 동양 모든 나라에 대하여 온전한 복음을 전하기로 목적하는 단체이다. 그 특색은 지금부터 1백 80년 전에 요한 헬레레씨가 전하는 복음 그대로 강령은 요한 헬레레씨가 증거한 성령 그대로 영혼도 가감 없이 선전함이다. 그러므로 누구든지 동양선교회를 알고자하면 조시대 감리교회를 알면 녀하고, 성령을 알면 하하면 감리교회처럼 자 요한 헬레레씨의 성령 사 경함을 드러보면 녀하하이다.¹¹⁾

그러므로 이명직 목사는 헬레리에 대해 무관한 사람이 아니라 헬레리와 조기 감리교회가 부르짖던 제 2의 은총인 성령의 교리와 체험을 전하려던 민족성령연맹과 동양선교회의 신앙과 신학의 영향을 받은 성령신학자였던 것이다.

2.2. 헬레리의 성서적/체험적 성령론

이제 이명직 목사가 헬레리의 성령론을 교리적 틀밖점으로 삼는다는 사실이 분명하게 드러났다. 그렇다면 그는 신학적 원류로서의 헬레리를 어떻게 이해하고 있는가? 그가 이해한 헬레리는 사회적 타락과 교회의 경건성 사상을 묵격하고 영적 각성과 교회의 부흥, 그리고 사회의 도덕적 개혁을 부르짖었던 '성령의 스승'(a mentor of Holiness)이었다.

요한 헬레리의 부흥은 부패한 사회의 도덕과 개인의 죄악을 여지없이 공격함으로써 모든 사람들이 각성하고 회개하고 주께 돌아오는 자가 각 처에서 일어났는데 형금은 미국에만 6백만의 신자를 가진 감리교회가 설립되었다. 당시로 말하면 아직 려도가 열렸는데도 복음은 물론이요 도로와 교량도 문명과 가지 아니하여 려해에 적지 아니한 곤란을 당하던 시대라. 그러나 녀는 믿음 타고 생명을 돌고하고 묻는 열심으로 매한 수산자식 셴교하며 려해를 계속하였스나 녀의 평생 중 전도의 셴교한 수가 4만여 명이요 려해의 리수는 우리 조선리수로 백만리요 서적을 저술한 것은 오십여 명이요 믿음 타고 려해하면서 헬나란과 히브리관을 연구하였고 주강생 원권칠백구십년에 서거 하나 학수가 판심구세더라.¹²⁾

이명직 목사는 헬레리에 대해 구체적이고 역사적으로 참 랑고 있었다. 그러나 아쉬운 것은 여러 차례 이명직 목사가 헬레리의 성령론에 영향을 받았다고 밝히고 있음에도 불구하고 그의 신학체계

8) 이명직, 「성령교회약사」(경성: 조선예수교동양선교회 성령교회이사회, 1929), 2-3.

9) 이명직, 「성령교회약사」, 10.

10) 이 사상은 조종단 박사가 "이명직 목사가 주창한 성령교회의 신학적 계통과 영장." 「환권」(1992년 월호), 66 쪽에서 자료를 제공하여 한국성령교회는 헬레리의 성령론에 기초한 민족성령연맹과 동양선교회의 신조에 그 신학

적 뿌리가 있음을 강조하고 있다.

11) 이명직, 「환권」, 제1권 6호(1923), 54.

12) 이명직, 「성령교회약사」, 4.

속에서 성결론은 사대복음의 틀 안에서야 설명되고 있다는 점이다. 그래서 한영태 박사는 한국성결교회의 사중복음론은 '성결론 중심의 사중복음론'이라고 주장한다.

사실, 웨슬리의 성결론은 그의 신학의 핵심이었다. 웨슬리는 평생 '성결이 없이는 구원받을 수 없다'(히 12:14)는 생각으로 일관했던 영적 순례자(a spiritual pilgrim)였다. 웨슬리가 이해한 성결의 개념은 몇 가지의 특징들로 설명될 수 있다.

첫째로 웨슬리가 주장하는 성결의 은혜는 순간적 경험이었다. 독일 경건주의자들과의 만남을 통해 깨달았던 순간적인 믿음의 역사는 1738년 5월 24일에 있었던 올더스게이트 회심사건으로 입증되었다. 이것은 선행으로 말미암은 것이 아니라 순간적인 믿음으로 칭의 된다는 사실을 확증해 주었다.¹³⁾ 이와 같이 '복음적 회심'이 있는 후¹⁴⁾ 그는 특별한 구원의 은총을 경험하는 또 다른 경험을 가졌다. 그것은 1738년 12월 31일에 그가 런던의 패터레인(Fetter-Lane) 신도회의 애찬식에 참석하여 당시에 있었던 즉흥적 기도회에서 '하나님의 능력이 그들에게 강하게 임하는' 성령의 능력을 체험했던 일이다.¹⁵⁾ 이로써 웨슬리는 성경이 증거하는 실제적인 성결의 증거를 얻었다.¹⁶⁾ 이 사건이 있는 후 웨슬리의 사역 속에서는 '두려움과 공포와 절망의 영에서 벗어나 사랑과 기쁨과 평화의 영으로 변화되는'¹⁷⁾ 순간적인 구원의 역사가 나타났다. 그런데 이명직 목사의 성결체험은 바로 이런 웨슬리의 순간적인 은총의 체험에 비교될 수 있다. 목창균 박사는 "1738년 5월 24일 올더스게이트 체험 이래로 웨슬레가 영국과 유럽을 변화시킨 성결의 봉화가 된 것처럼 이명직 목사의 성결의 체험도 그의 주변을 변화시키고 신학교 및 성결교회의 부흥운동으로 확산되어 1921년 성결교회의 대 부흥운동을 일으키게 되었다"¹⁸⁾라고 말했다.

둘째로 웨슬리가 이해하는 성결의 은혜는 체험을 통해 성경의 진리가 입증된 것으로서 중생 이후에 오는 제 2의 은총이었다. 그것은 신자에게 여전히 남아있는 본성의 부패인 원죄로 말미암은 유전적 죄성이 순간적으로 성령의 역사를 통해 제거되는 것이고, 그것은 선행하는 은총에 의해 각성된 마음이 그리스도의 대속의 보혈로 순간순간 씻겨져 정결케 되는 마음의 할레이며, 하나님의 거룩한 도덕적 형상을 회복하여 그리스도를 닮아가는 것이고, 하나님의 사랑이 부어진바 되어 이웃을 내 몸처럼 사랑하게 되는 '사랑으로 역사하는 믿음'을 가지는 것이었다. 즉 웨슬리가 이해하는 성결은 내적 성결과 외적 성결을 모두 통합하는 것으로 본다. 이 체험은 죄책에서 해방되는 칭의의 은혜에서 더 나아가 원죄의 부패성에서 온전히 치유되는 성결을 말한다. 웨슬리는 이 성결 체험을 '제 2의 축복'(Second blessing), '두 번째 변화'(Second change), '온전한 구원'(Entire salvation), '그리스도인의 완전'(Christian perfection)이라고 불렀다.¹⁹⁾

셋째로 웨슬리가 이해한 성결의 은혜는 사랑 안에서의 완전을 의미했다. 웨슬리는 그의 저서 「그리스도인의 완전」에서 "그리스도인의 완전이란 마음과 뜻과 정성과 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것으로 마음에서 사랑에 반대되는 그릇된 성정이 없어지고 생각과 행동의 전부가 순수한 사랑에 의해 지배되는 것이다"²⁰⁾라고 설명했다. 그러므로 웨슬리가 이해하는 그리스도인의 완전은 내적

13) 한영태, 「웨슬레의 조직신학」 (서울: 성광문화사, 1993), 230.

14) 이 사건을 복음적인 회심으로 표현한 사람은 커녹(Curnock)이며 다수의 웨슬리안 신학자들이 동의하고 있다. 그러나 최근에는 회심이란 표현에 대해 회의를 품는 사람들이 있다. 이런 논의는 매덕스(Randy L. Maddox)가 편집한 Aldersgate Reconsidered(1990)에서 자세히 소개되고 있다. 그런데 박명수 교수는 이 사건을 성결-오순절운동의 맥락에서 성령체험의 사건으로 해석한다.

15) Wesley, *Journal*, 3:170.

16) 박문수, "존 웨슬리의 온전성화론에 있어서 순간과 과정 모티브의 통합적 이해" (신학박사 학위논문, 아세아연합신학대학원, 2001), 132.

17) *Journal*, 3:78.

18) 목창균, "21세기에 다시 보는 이명직 목사의 신학," 65.

19) Letters, 3:212; 5:315; 6:116; Sermons, 2:391; 2:456; 웨슬리는 온전한 성화, 그리스도인의 완전을 성결과 동의어로 사용하는데 온전한 성화(Entire Sanctification)란 점진적인 성화의 과정에서 성령의 역사로 말미암아 고차원의 신앙상태로 인도되는 순간적으로 체험을 말하고, 그리스도인의 완전(Christian Perfection)이란 그 목표나 결과로서의 개념이고, 성결(Holiness)이란 그 은혜로 말미암은 상태를 의미한다.

이고 외적인 성결, 즉 '마음과 생활의 성결'을 의미한다. 그런데 웨슬리는 그리스도인의 완전이 성결에 나타난 하나님께의 명령이므로(레 19:2: 마 5:48) 이 세상에서 경험될 수 있는 것이고, 그것은 절대적인 완전이 아니라 제한된 완전(limited perfection)이며, 순간적이면서 점진적인 성결을 나타낸다고 주장했다.²¹⁾ 그래서 그는 성결의 은혜가 이것은 신자가 지향해야 할 하나님의 은혜이며, 이 성결의 피리야만론 하나님께서 메소디스트들에게 부여하신 '위대한 기탁물'(Grand deposit)이라고 간주했다. 이명직 목사도 완전을 하나님과의 관계에서 이루어진 '상대적 완전'(relative perfection)이라고 보았다.²²⁾

2.3. 민족성결연맹과 동양선교회의 성결론

19세기 미국의 남북전쟁 이후로 대부분의 감리교회가 자유주의 신학에 물들어 침체되었고²³⁾ 극심한 형식주의에 젖어들어 감리교회의 중심적 신학사상이었던 '제 2의 은총의 피리'인 성결 체험이 거의 망각되었으며, 그리스도인의 완전교리가 감리교회의 「교리장정」(Discipline)에서 삭제되는 일도 발생했다. 이때에 감리교회와 성도들로 하여금 영적 각성과 성결의 체험을 다시 주장하여 웨슬리와 조시매 감리교회의 신앙으로 되돌아가려는 부흥운동이 일어났다. 이 부흥운동은 교파를 초월하여 미국 전역으로 확산되었다. 조종남 박사도 이 부흥운동을 '성결-오순절 운동'이라고 부른다.²⁴⁾ 다만 위 이 운동의 지적이고 영적인 아버지는 존 웨슬리였고 신학적 조점은 성결론이었다.

성결-오순절 운동의 강조점은 우선 모든 사람이 구원을 받아야 한다는 보편구원설을 주장했고, 더 나아가 신자라면 내적이고 외적인 물결을 제거한 성령의 물세례를 받아야 한다고 강조했으며, 중생의 은혜 이후에 오는 제 2의 은총의 피리인 성결을 주장하여 '온전한 구원'(full salvation)을 열망할 것을 부르짖었다. 성결을 성령의 세례로 보는 성결-오순절 운동 안에서는 자연스럽게 기사와 이적들이 동반되었고 세대주의의 영향으로 역사의 비판물이 수용되면서 성결이 약속하는 천년왕국을 위한 그리스도의 재림이 부각되었다. 이런 배경에서 성결-오순절 운동 안에서 사종의 복음이 고려되었고, 장로교 목사이면서 성결-오순절운동에 참여한 심프슨(A. B. Simpson)이 구원, 성령의 세례, 신유, 재림을 그리스도의 복음의 사대(四大) 표제로 해석하는 입장이 나타났다.²⁵⁾ 그런데 조종남 박사는 성결교회와 이명직 목사는 심프슨의 사종복음을 그대로 받아들인 것으로 볼 수 없다고 주장한다. 조 박사가 「활천」에 실은 특별기고문인 "이명직 목사가 주장한 성결교회의 신학적 계통과 입장"에서 다음과 같이 밝힌다.

이명직 목사의 큰에서 사대복음이 심프슨에게서 유래되었다는 언급을 발견할 수 없다... 우선 이 명직 목사는 심프슨의 용어를 따라 사종복음이라고 부르지 않고 사대복음(四大福音)이라고 부른 다. 또한 이명직 목사는 1952년에 기독교의 사대복음이라는 책을 출판했다... 이 책에서 이명직 목사는 사대복음을 심프슨의 사종복음과는 달리 중생, 성결, 신유, 재림으로 표현할 뿐 아니라 성결에 대한 해석이 철저하게 웨슬리적이다.²⁶⁾

20) Works, 9:394.

21) 온전성화론의 점진적 요소와 순간적 요소의 통합에 대해서 필자의 학위논문을 참고하라. 박문수, "존 웨슬리의 온전성화론에 있어서 순간과 과정 모티브의 통합적 이해" (신학박사 학위논문, 아세아연합신학대학원, 2001).

22) 이명직, 「기독교사대복음」, 59.

23) 조종남 박사는 당시의 미국 감리교회가 웨슬리의 본래적 신학에서 자유주의의 경향으로 이탈한 것을 강조하는데 다음의 두 자료를 참고하도록 지적한다. Robert Chiles, *Theological Transition in American Methodism: 1790-1935*; 최대용, "한국감리교회와 웨슬레신학"(석사학위논문, 서울신학대학원, 1980).

24) 조종남, "이명직 목사가 주장한 성결교회의 신학적 계통과 입장", 68; Vinson Synan, *The Holiness-Pentecostal Movement in the United States* (Grand Rapids: Eerdmans, 1981). 이 책은 1997에 다시 수정증보판으로 다시 출판되었고 이영훈 교수와 박명수 교수가 번역하였다. 원제는 *The Holiness-Pentecostal Tradition: Charismatic Movement in the Twentieth Century*이며 번역본의 제목은 「세계오순절성결운동

의 역사」(서울: 서문당출판사, 2000)이다.
25) Donald Dayton, *Theological Roots of Pentecostalism*.

말하자면 이명직 목사는 성결-오순절 운동 안에서 배태된 심프슨의 사중복음의 개념을 받아들이 되 성결-오순절 운동의 맥락인 성결을 성령의 세례로 보는 은사주의적인 태도와 심프슨의 칼빈주의 적 배경을 모두 거절하고 웨슬리 자신의 원초적인 주장을 성결론의 원형으로 보았다.

성결-오순절 운동 안에서 웨슬리가 주장하던 성결을 어떻게 해석하느냐에 따라 여러 교파와 교단 들이 형성되었다. 전통적 성결과는 성령의 세례는 모든 내재적인 죄에서의 정결이며 사랑으로 역사 하는 믿음의 능력부여로 해석했다. 그런데 오순절과는 성결은 성령의 세례와 충만을 통해 능력이 부여되는데 이때에 나타나는 방언의 은사가 일차적 증거라고 주장했다. 그리고 영국 장로교회를 중심 한 케직과는 성결은 성령의 충만으로서 신자 안에 있는 죄성이 억압되는 것이며 이로써 '더 고상한 삶'(the Higher Life)을 위한 능력을 받는 것으로 해석하기도 했다. 마지막으로 심프슨과는 앞에 언급된 전통적인 성결과의 죄성 제거설과 케직과의 억압설을 모두 반대하고 신자는 그리스도의 내주 로 말미암아 죄에 대해 승리의 삶을 산다고 주장했었다.²⁷⁾ 오늘날 성결교회와 이명직 목사는 '죄성 의 제거'(eradication theory)를 주장한다.

이런 분위기 속에서 1887년에 마틴 냅(Martin Knapp)과 셋 리스(Seth Rees)의 지도 하에²⁸⁾ '만국성결기도연맹'(the International Holiness Union and Prayer League)이 조직되었 다. 당시에 일부 성결단체들이 캠프집회나 신유, 전천년재림설 등을 반대하며 세계선교를 등한시하 자 그들은 웨슬리의 성결의 은총을 강조하면서도 당시에 고조되던 '온전한 복음'(Full Gospel)을 보 존하고 세계선교에 이바지하기를 원했다.²⁹⁾

박명수 박사는 만국성결연맹의 성결론은 웨슬리의 성결론에 충실히 따르고 있다고 보면서도 다른 관점을 제기했다.³⁰⁾ 만국성결연맹은 첫째로 성결(온전한 성화)은 성령으로 말미암은 그리스도의 세 레이고 그것은 순간적 은총의 역사인 것을 강조하고 있다.³¹⁾ 둘째로 만국성결연맹의 성결론은 '이중 적 치유'를 강조한다. 즉 하나는 죄에서의 해방인 용서(칭의)요 다른 하나는 부패성에서의 정결함인 성화이다. 그리고 성결을 통해서는 우리 마음속에 아직도 남아있는 부패성이 완전히 제거된다는 것 이다.³²⁾ 셋째로 만국성결연맹은 성결의 복음과 함께 신유와 재림의 복음도 신약성경이 강조한다고 보므로 '온전한 복음'(Full Gospel)을 강조했다. 조종남 박사는 만국성결연맹의 헌법에는 성결케 하 시는 성령, 성경이 가르치는 중생과 모든 신자들이 경험해야 할 성령의 불세례, 성결의 복음을 온 세계에 전파해야 함, 그리고 당시의 성결부흥운동에서 강조되던 신유와 재림의 복음이 강조되고 있 다고 밝혔다.³³⁾

26) 조종남, "이명직 목사가 주창한 성결교회의 신학적 계통과 입장," 75-76

27) 이 심프슨의 견해는 성결-오순절운동에서 발생한 '하나님의 성회' 교단 안에서 '갈보리에서 완성된 그리스도의 사역'을 근거로 회심의 순간에 성화도 함께 일어난다는 '완성된 사역론'을 주장하던 더햄(William H. Durham)의 견해와 흡사하다고 할 수 있다. 그는 웨슬리의 견해와는 달리 신자 안에 죄의 잔재가 남아있지 않고 회심의 때 에 완전 성화됨으로써 더 이상의 은혜의 단계가 필요하지 않다고 보았다. 빈슨 사이난은 더햄의 이런 견해가 비 웨슬리안 계통의 사람들에게 주목을 받았다고 지적한다; R. M. Riss, "Finished Work Controversy," *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*, 306-309; 빈슨 사이난, 「세계 성결-오순절 운 동사」, 이영훈 & 박명수 역, 190.

28) 이 두 사람은 모두 선천적인 죄로부터 씻음 받고 온전한 사랑으로 채움을 받는 성령세례의 성결체험이 분명했고 성령의 세례가 세계복음화의 열쇠이며 그 성결의 은혜는 세계선교로 나타나야 한다고 강조했다; 기독교대한성결교 회 역사편찬위원회, 「한국성결교회사」(서울: 기독교대한성결교회 출판부, 1992), 82-86.

29) 조종남, "이명직 목사가 주창한 성결교회의 신학적 계통과 입장," 69-70.

30) 박명수 박사는 웨슬리안 성결론이 성결을 '훈련된 성결'이 아니라 '성령의 능력을 통한 체험'이라고 이해한 것은 18세기의 웨슬리 자신의 성결론과 구별되는 점이라고 강조한다; 박명수, "웨슬리안 성결론과 그 특징," 「교수논 총」(부천: 서울신학대학교 출판부, 1995).

31) Paul W. Thomas, *The Days of Our Pilgrimage* (History of Pilgrim Holiness Church), The Wesley Press, 1976), 13ff, 51-123.

32) M. Knapp, *The Double Cure* (Cincinnati, OH: The Revivalist, 1895); 박명수, 「초기한국성결교회 사」, 105.

33) 조종남, "이명직 목사가 주창한 성결교회의 신학적 계통과 입장," 71.

만국성결연맹은 동양선교회를 통해서 한국성결교회에게 온전한 복음을 전해 주었다. 동양선교회의 창설자인 카우만과 길보른은 본래 감리교회 선교부로부터 지원받지 못하자 이 만국성결연맹을 통해 선교사로 안수를 받았고 그들의 입장을 따르며(on same lines with) 재정적 후원을 받는 '동양선교회'(Oriental Missionary Society)라는 선교단체를 설립했다. 그리고 이 단체는 영국의 스타홀 선교회와도 관계를 가지고 있었다. 그 선교회는 구세군을 후원하던 프랭크 크로스리가 1889년 8월 4일에 영국의 맨체스터에 세웠던 선교단체로서 현재적 구원을 강조하면서 온전한 성결의 체험을 중시하던 웨슬리의 성결론에 충실한 단체였다.³⁴⁾ 이 스타홀 선교회의 사역자인 존 토마스(John Thomas)는 1910년부터 약 10년간 한국성결교회의 초대 감독으로서 중요한 역할을 담당했다.³⁵⁾

따라서 동양선교회 성결교회는 웨슬리의 성결의 도리를 강조하고, 19세기 성결-오순절운동에서 드러난 성령의 세례를 통한 죄의 정결과 능력의 충만을 교회의 목적과 사명으로 삼게 되었다. 그리고 성결교회는 사중의 복음을 의미하는 '온전한 복음'을 전하려는 목적으로 설립되었다.³⁶⁾ 결국, 이명직 목사는 성결교회의 신학의 기초와 계통이 "그리스도와 그 사도들로 말미암아 나타내심과 요한 웨슬레의 성경해석의 근본적 교리와 만국성결교회의 신앙개조를 토대로"³⁷⁾ 세워졌다고 주장했다.

3. 이명직의 성결론의 특징

3.1. 체험적 성결론(empirical holiness)

위와 같이 이명직 목사의 성결론은 웨슬리와 성결-오순절운동, 그리고 만국성결연맹과 동양선교회의 신학적 주장들을 그대로 수용하고 있다. 그런데 그가 기독교의 진리를 확신하고 성결의 은혜에 들어간 것은 적어도 네 단계의 신앙체험들을 통해서 이루어졌다.

첫째 단계는 종로의 황성 기독교청년회 학관에 입학하여 기독교를 소개받게 되었다. 이명직 목사는 어릴 때부터 정치에 입신하여 출세할 것을 바라는 부친의 기대를 한 몸에 받아서 서당에 다니며 한문을 배웠고 자신의 미래를 계획하게 되었다. 그러나 이명직이 입신양명(入身揚名)이라는 목적은 그의 부친과 뜻이 같았지만 그 방향은 달랐다. 이명직은 15세의 나이에 불교에 귀의하여 평생 도승이 되어 살 것을 결심하기도 했으나 종로의 황성기독교청년회(YMCA) 학관에 입학하여 기독교를 접하게 되었고 성경과목에 흥미를 느끼게 되면서 기독교를 받아들였지만, 그럼에도 불구하고 그는 진정한 기독교에로의 개종을 경험하지는 못했다³⁸⁾

둘째 단계는 동경의 길거리에서 구세군 전도대의 노방전도를 통해 성령의 감동을 경험했던 일이 있었다. 1908년에 이명직은 박감은과 결혼하고 1년 후 19세의 나이에 부친의 뜻을 좇아 정치학을 공부하기 위해 일본유학을 떠났다. 그러나 경제적인 도움이 없는 유학생활은 많은 어려움을 가져다 주었다. 이와 같은 좌절과 방황의 동경생활은 오히려 이명직으로 하여금 기독교에 대한 열정적인 추구에로 인도해 주었다. 이명직은 어느 날 동경의 길거리에서 노방전도를 하던 구세군 전도대와 우연히 만나게 되었다. 나라를 빼앗긴 조선청년으로서의 설움과 동경유학 생활의 곤고함으로 지쳐있던

34) Rendel Harris, ed., *The Life of F. W. Croosley* (London: James Lisbet & Co., 1900), 130; 박명수, 「초기한국성결교회사」 (서울: 대한기독교서회, 2001), 65에서 재인용.

35) 박명수, 「초기한국성결교회사」, 66.

36) 길보른은 동양선교회의 순복음(Full Gospel, 온전한 복음)은 첫째로 요한 웨슬레가 가르친 대로 의롭다함을 입은 사람들이 믿음으로 두 번째로 받는 은혜로써의 성결과 두 번째로 예수님께서 왕의 왕으로써 전 천 년 전에 재림하셔서 이 땅 위에 하나님의 나라를 설립하신다는 재림과 하나님의 대속과 약속을 믿는 신앙의 응답으로써 육신의 치유를 받는다는 신유를 의미한다고 밝혔다; E. A. Kilbourne, *The Story of a Mission in Japan*. Published by Cowman and Kilbourne, Tokyo, Japan, n.d.

37) 이명직, 「성결교회약사」, 10.

38) 정상운, "이명직론(李明植論)," 「활천」 제 438호 (1989년 12월호), 62.

이명직은 구세군전도대가 불던 횡천 나팔소리에 마음이 움직여지게 되었다. 셋째 단계는 동경성서학원에 입학하여 중생의 체험을 하게 되었다. 동경의 YMCA 총무로 있던 김정식의 안내로 동경성서학원에 입학한 이명직은 그때까지 세계를 받지 못한 상태였기 때문에 1909년 5월 3일 성령강림절에 나카다 유우지 감독으로부터 세계를 받았다. 이명직은 김상준 경민에 이어 한국인으로는 세 번째로 동경성서학원에 입학한 인물이 되었다. 이때에 이명환과의 만남으로 램미안이 이명직은 회개하고 주님을 영접한 그리스도인이 되었다. 그때의 체험을 "나의 심령은 기쁨과 감사로 웅만하게 되고 진리의 신 광명이 나의 심령에 비취게 되었다"³⁹⁾고 표현했다. 그리고 램미안 되지 않아서 특별한 은혜의 체험이 있었는데 동경성서학원의 사사오 테쓰사부로 교수의 성서주석 시간에 큰 감화를 받았다. 이때의 체험을 장로교 총신대학교의 박용규 박사는 다음과 같이 기록하고 있다.

어느 한 성서주석 시간에 많은 학생들은 성령의 뜨거운 체험을 하게 되었다. 성령을 가르치는 교수와 배우는 학생의 마음과 마음에 성령의 뜨거운 역사가 일어났다. 학생 중의 하나가 일어나서 "불났다 내 가슴이 탄다"고 말했다. 그러자 교실 안에서 성령을 들고 공부하던 학생들이 저마다 일어나서 "내 가슴도 뜨겁다 뜨겁게 타오른다"고 말하며 교실 안은 성령의 뜨거운 불길이 일어나기 시작했다.. 예수님을 믿은 지 2년밖에 안 되는 이명직에게도 성령의 불길이 일어났다.⁴⁰⁾

이와 같은 성령체험 이후로 이명직은 다시 한 번 은혜의 체험을 할 수 있었다. 그것은 미국인 순회 부흥가사인 쉘햄머(E. H. Shelhammer)의 설교를 듣고 자신에게 중생의 체험이 없음을 깨닫고 학교에 결석계를 제출하고 혼자 독방에 들어가 철야와 금식기도를 통해 자신의 죄를 회개하고 중생 하여 사명을 재인식하는 영적 체험을 했던 것이다.⁴¹⁾

넷째 단계로는 경성성서학원의 교수로 사역하던 중 성령의 확신을 구하다 순간적인 성령의 세계를 체험했던 일이 있었다. 결국, 이명직 목사가 인문유학을 끝내고 귀국하여 모든 사람들에게 기뻐를 받는 전도유망한 목사로 성장했으나 그에게서 성령의 역사는 나타나지 않았다. 그는 하나님과의 사랑이 기도하는 사람에게 인기 있는 목사가 되는 것에 만족하여 애국을 주창하고 자유시대를 부르짖으며 많은 독서를 했다.⁴²⁾ 이명직 목사는 당시의 영적 상태에 대해 회개하며 "횡천"의 "은혜기(上)"에서 다음과 같이 말했다.

나는 그때 성결(聖潔)을 교리(敎理)로는 알지만 체험(體驗)치는 못하였다. 성결(聖潔)의 설교(說敎)는 할지언턴 성결(聖潔)을 실행(實行)치는 못하였다. 성결치 못한 나는 형식으로 꾸며가고 심령이 부패한 나는 표면만 단장하기를 힘썼다⁴³⁾

이와 같이 이명직 목사는 중생과 성결의 은혜를 망각하고 싶다가 1920년 겨울에 동양선교회의 김보를 감독과 동포 목사들에게 지나간 자신의 허물과 죄수를 고백하면서 영적인 변화를 모색하게 되었다. 1921년의 가을 어느 날에 이명직 목사는 자신의 성결을 위해 문밖문을 열어 잠그고, 성결의 확신이 없기까지 기도했다. "나에게 성결의 체험을 주시든지 사명을 거두어 가지든지 하소서. 나는 주의 뜻을 이루는 피역자 되기를 원할 뿐입니다." 문을 잠그고 기도한 지 3일째 되는 날 저녁에 주의 음성이 임하고 하나님께서 거룩하신을 체험하여 새로운 은령을 받는 순간적인 뜨거운 성령의 역사를 경험하게 되었다.⁴⁴⁾ 이로 인해서 이명직 목사는 성령의 은령으로 인간 내면에 있는 부패성이 제

39) 이명직, "은혜기(상)", "횡천" 1924년 10월, 33.
40) 박용규, "한국교회 인물사" 제4권, 54-55.
41) Myung Soo Park, "Roots of the Korea Evangelical Holiness Church with Special Reference to Doctrine of Holiness," 77.
42) "한국성결교회사", 177.
43) 이명직, "은혜기(上)", "횡천" 1924년 10월호.

거두고 온전한 새사람이 되었다.

더욱더 공립은 이명직 목사의 성경체험은 신학생들과 학과 전체에, 그리고 성경교회와 한국교회에 결정적인 영적각성운동으로 전개되었다. 성경의 은혜를 체험한 이명직 목사는 교사로 들어가 자의 경험은 학생들에게 간증했다. 학생들은 그의 간증을 듣고 감화를 받아 자발적으로 새벽에 나와 기도할 때 울곡하며 신음하는 소리가 진동하더니 운부를 폐지하고 15일간 전교생이 회개와 기도에만 전념했다. 람포만의 회개가 아니라 상대방에게 구체적으로 용서를 구했다. 하주는 사죄를 요청하는 편지가 200올이나 발송된 적도 있었다.⁴⁵⁾ 1921년에 원어단 신서학원의 새벽기도회를 통한 이 부흥의 물결은 바로 옆에 있는 아원교회로 뿜겨지고 이어서 전국의 교회로 확산되었다. 그래서 이명직 목사는 이 부흥의 물결을 붙여 나가기 위해 전국의 부흥집회를 인도하게 되었다. 이명직 목사는 이때의 성경부흥운동은 이렇게 평가한다.

이런의 부흥은 람포 일부에만 부흥이 아니라 우리 성경교회를 영적이나 역사적으로 개조하는 부분이었다. 이 부흥으로 람포만이 아니라 비포스 회개하고 거듭나고 성경의 은혜를 신제로 받는 수양생뿐만이 아니라 교역자도 다수 있었다. 그래서 이 물결은 지방 각 교회에 파급이 되고 다른 단체에까지 웅대한 영향을 주게 되었다. 우리 성경교회의 참된 부흥의 운동은 이때부터 비포스 원어

나게 되었다.⁴⁶⁾

결국, 이명직 목사 한 사람의 성경체험은 성경교회의 정체성을 형성해 나아갔고 18세기 영국의 웨슬리처럼 조창기의 한국성경교회와 한국교회에 성경부흥운동을 일으키는 영적 지도력을 줬었던 것이다.⁴⁷⁾

3.2. 서서적 성경론(Biblical Holiness)

이명직 목사의 성경론은 철저의 복음주의 성경관에 입각하여 사중복음의 틀 속에서 성경론 해석하고 있으며, 서서적 성경론과 그 성경의 체험을 그대로 전하는 것을 한국성경교회의 사명이라고 생각했다. 이명직 목사는 성경을 신학을 위한 것이 아니라 기쁘다 신앙을 위한 자표로 삼는다.⁴⁸⁾ 결국 이명직 목사는 "성경의 권위와 그 능력을 고조하여 성경 그대로 믿자는 공동을 일으켜야 할 것"⁴⁹⁾이라고 강조했다.

이와 같은 복음주의 성경관은 어떻게 형성된 것인가? 사실 이명직은 동경신서학원에 들어가서야 비포스 웅새이나 성경이나 하는 기독교의 근본교리를 배우게 되었다고 밝힌 적이 있다.⁵⁰⁾ 그리고 이 서서학원에 수학하는 동안 성경주석을 가르치던 사사오 테쓰사부로(榎尾鐵三郎)교수에게 큰 감화를 받았다고 말했다.⁵¹⁾ 그러므로 이명직 목사가 성경과 신학과목들을 배운 것은 2, 3년에 불과한데도 동경신서학원에서 가르치는 중에 지속적인 독서와 성경연구를 통해 수십 권의 책을 저술한 정도로 성경과 신학에 대한 깊은 지식을 쌓았던 지식적 열정을 가지고 있었다.⁵²⁾

이명직 목사는 서서해석에 있어서 그리스도 중심적이며 영해와 모험론적 해석과 안레그리적인 해석을 사용한다.⁵³⁾ 그것은 그리스도를 통한 구속의 관점에서 서서해석을 시도하고 있다.⁵⁴⁾ 그런데

44) 송기식, "이명직 목사의 삶과 신학," 25.

45) 송기식, Ibid.

46) 이명직, 「성경교회역사」(경성: 동양선교회사사회, 1929), 40.

47) 정삼공, "이명직론," 65.

48) 이명직, Ibid., 20.

49) 이명직, "성서와 인본의 행보," 161.

50) 이명직, "은혜기(上)," 32.

51) 기독교대한성경교회 역사편찬위원회 편, 「한국성경교회사」, 53-55.

52) 서인선, "이명직 목사의 서서해석," 「성경교회와 신학」 제2호 (1998년), 111.

53) 서인선, "이명직 목사의 서서해석," 118.

54) 기독교대한성경교회 회년기념위원회 간행, 「구약영해집(1): 이명직 목사 저작집」 제1권.

이와 같은 그리스도 중심적 모형론이 성결론에 적용된 예가 나타난다. 여호수아 3장 7절의 영해에 있어서 “요단강을 건너간 것은 우리가 예수 그리스도와 한가지로 십자가에 못 박히고 또 그리스도와 한가지로 부활한 일의 예표가 되느니라(롬 6:4)”⁵⁵⁾고 말한다. 여기에서 이명직은 요단강을 건너 가나안에 들어가는 것을 성결의 체험으로 해석한다. “우리가 심령의 가나안 곧 성결의 체험에 들어가려면 죄와 육과 세상에서 죽어 십자가에 못 박히는 경험을 지내야 할지니라(갈 6:14).”⁵⁶⁾ 여호수아 4장의 영해에 있어서는 요단강을 건너 3개의 장소에 기념석을 세운 것과 관련하여 가나안에 들어가기 전 즉 성결을 받기 전의 경험을 기념하고(롬 7:23, 24), 요단강 중에 세운 것은 성결의 체험을 기념하고(롬 6:3, 6), 요단강 서편에 세운 것은 성결 후의 경험을 기념하는 것이라고 보았다.⁵⁷⁾ 또한 룻기에서는 “나오미가 룻을 보아스에게 인도한 것은 성신께서 우리를 기독(基督, 그리스도)에게 곧 인도하심과 같은 지라. 고로 나오미는 성신의 모형이니라”⁵⁸⁾고 해석하기도 한다.

그러므로 이명직은 성경의 무오성에 기초하여 하나님의 말씀으로 받아들이고 그리스도 중심적이며 사중복음의 틀로써 모형론적이고 영적인 성서해석을 시도하고 있다. 이런 점에서 이명직 목사의 성결론은 ‘성서해석에 근거한 성결론’(Holiness through the biblical interpretation)인 것이다.

3.3. 세대주의적 성결론(Dispensationalistic Holiness)

이명직은 성결-오순절 운동에 적지 않은 영향을 주었던 세대주의의 시대구분법을 원용하여 성리(性理)⁵⁹⁾에 입각한 자신의 독특한 구원사적 성결론을 전개하고 있다. 우선 이명직의 신학이 세대주의적인 것이라고 볼 수 있는 증거는 인류의 역사를 세대주의적으로 구분하고 있기 때문이다. 즉 그는 자신의 저서 「기독교의 사대복음」의 “제3편 재림론, 제2장 교회시대” 부분에서 인류의 역사를 5시대로 구분하여 설명한다.

우리가 인류의 역사를 처음부터 마지막까지 5시대로 나누어 생각한다면 제 1시대는 무죄(無罪)시대라 하고(창 1, 2장) 제 2시대를 양심(良心)시대라 하고(창 3-10장) 제 3시대를 도덕(道德)적 시대라 하고(창 11장-출애굽기 10장까지) 제 4시대를 율법(律法)시대라 하고(출 19장-말나기까지와 예수의 십자가까지) 제 5시대를 교회(教會)시대라 하나니라.⁶⁰⁾

그렇다고 이명직 목사를 세대주의자라고 부를 수는 없다. 왜냐하면 첫째로 19세기의 세대주의자들과 같이 동일한 주장들이 그의 신학 전반에 나타나지 않기 때문이다. 19세기에 등장한 근대 세대주의자들은 이스라엘과 교회를 구별하고, 성경해석에는 문자적 해석원리를 적용하며, 하나님의 목적은 인류의 구원이 아니라 하나님 자신의 영광이라고 주장했었다.⁶¹⁾ 그리고 세대주의자인 스코필드는 무죄, 양심, 인간정부, 약속, 율법, 은혜, 왕국 시대로 구분했다. 둘째로 이명직 목사의 경우 세대주

55) 이명직, 「구약영해집(1)」, 180.

56) 이명직, Ibid.

57) 이명직, Ibid., 180-81.

58) 이명직, 「구약전서총론」, 78.

59) 성리학이란 유교의 주자학을 말하는데 이(理)와 기(氣)의 개념으로 우주의 생성과 구조, 인간 심성의 구조, 사회에서의 인간의 태도 등을 다루는 것이다. 성리학의 이기설이 우주를 논한 것이라면 심성론은 인생에 대해 다루는 것이다. 주자는 인간의 심성을 본연지성(本然之性)과 기질지성(氣質之性)으로 나누어 설명했다. 본연지성은 이(理)요, 선(善)이라 하였고, 기질지성은 타고난 기질에 따라 청탁과 정편이 있어 반드시 선한 것만은 아니고 때로는 악하게도 된다 하였다. 정(情)은 반드시 악한 것만은 아니지만 때로는 선하지 못할 수도 있으니, 즉 기질을 맑게 타고난 사람은 그 정이 선하게 되지만 이것을 탁하게 타고난 사람은 그 정이 악하게 된다고 하였다. 이와 같이 사람에게 따라 청탁 지우(智愚) 등 여러 차별이 있으나, 이 정은 불변이 아니므로 인간의 노력과 수양에 따라 우(愚)가 지(智)로도 변하고 탁함을 맑음으로 만들 수도 있는 것이니 여기에 인간의 윤리성 및 도덕성이라는 문제가 제기된다. 그리하여 인간이 지켜야 할 규범으로서 성리학자들은 성(誠) 경(敬)을 공통의 진리로 파악했다.

60) 이명직, 「기독교의 사대복음」(서울: 기독교대한성결교회 출판부, 1991/1952), 119-20.

61) Charles C. Ryrie, *Dispensationalism* (Revised and Expanded; Chicago: Moody Press, 1995), 38-41.

역적인 구분은 주로 웅담론과 계시록 해석에 한정하여 등장하기 때문이다.62)

어쨌든 이명적 복사는 성결론을 전개할 때 성결전후의 성령상태를 고려하여 세대주의 구분법과 같은 독특한 성결론 중심의 시대구분을 전개하고 있다.63) 즉 그것은 타락 전 시대, 타락 시대, 응생

시대, 성결 시대 등이다.

첫째로 타락 전 시대는 영혼과 양심과 정욕과 가증성이 있는데 가장 성결하게 생활했던 것으로 보였다. 이명적 복사는 인간이 생령이란 사물은 육체를 가지고 영적인 성결의 삶을 영위함을 의미했

다. 그리고 타락 전의 인간에게 있어서 영혼은 마음의 중심이고 또한 양심이 있어서 시비를 가리고 (물 2:15) 범죄하지 않도록 철저히 하는 '선한 양심'을 가지고 있다고 주장했다(딤후 1:5).64) 물

째로 타락 시대는 영혼과 양심과 정욕과 가증성이 여전히 존재하지만 성결을 잃어버린 상태로 보았

다. 이명적은 인간의 영혼이 타락으로 인해 온전한 자유와 권리를 상실하여 죄와 허물로 죽은 상태

에 있다는 것이다(엡 2:1). 그것은 영혼이 성결의 감각을 모두 상실한 것은 아니지만 선한 양심이

오염되어(딤후 1:15) 옳고 그름과 선과 악 그리고 흑백을 분별하지 못하므로 변별력을 상실한 것이었

다. 타락 전 시대의 성결의 상태를 누리던 인간이 원죄로 인해 성결을 잃어버리고 본성이 악에로 기

동여지는 부패성을 가지게 되었음을 말한다.65) 셋째로 응생 시대는 영혼과 양심과 정욕과 가증성이

세 생명을 얻어 하나님을 회복하게 된다고 보았다. 인간의 영혼이 타락으로 인해 하나님의

형상을 잃어버리고 성령이 성결을 상실한 상태에서 구원을 받는 것이고(벧전 1:9) 그리스도의 형상

을 이루는 상태이다(딤후 4:19). 응생한 이후의 양심은 그 기증이 되잖아나지만 아직은 연약하고(고전

8:7) 불의와 악을 판단할 수 있지만 단호하게 철저히 할 수 없다. 또한 정욕은 온전히 정화되지 못하

여 이기적인 욕심에 지배를 받는다. 그리고 타락시대의 구름이 남아 있으며(고전 8:7). 인간의 의지

도 다시 범죄할 가능성이 있다고 보았다(물 5:6).66) 따라서 이명적은 응생은 성결의 시작이고 성결

은 응생의 완성이라고 보았다.67) 넷째로 성결 시대는 여전히 죄성의 지배를 받는 응생한 신자가 올

회자복하고 십자가 보혈을 믿어 죄 용서를 받고 십자가의 죽음이 나의 자범죄와 유전죄까지 정결하

심을 믿는 순간 그의 영혼은 성결하게 되는 것이다. 즉 십자가 대속의 죽음이 나의 자범죄와 원죄까

지 깨끗하게 해 주심을 믿는 순간 영혼이 성결하게 되고, 구원받았으나 연약한 양심도 그리스도의

보혈로 깨끗하게 되어(히 9:14) 제 기쁨을 반환하게 되며, 영혼과 거름과 싸우던 죄과 육은 십자가

에 못 박음으로(딤후 5:24) 깨끗해지고, 성령에 순종하게 되어 정화되었고 평안을 얻으며, 죄지를 가

증성이 있으나 하나님의 뜻대로 순종하여 선행하게 되고, 우리의 불관도 성결하게 되어(엡 4:22) 온

전히 자유로워지는 상태라고 보았다.68)

이와 같은 이명적의 세대주의적인 성결론은 그가 세대주의 신학을 단순의 반복한 것이 아니라 신

리학적(性理的) 고찰을 통해 토착화한 독특한 자기 신학으로 발전시키려는 학문적 창의성이 드러

난다고 볼 수 있다.

3.4. 실천적 성결론(Practical Holiness)

이명적 복사는 순간적인 성결의 은혜에 대한 체험을 지속하기 위해 성경연구와 개인 기도를 통해 영성생활을 실천하였고, 자연스럽게 고결한 인격의 향기가 흘러나오던 영적 스승이었다. 이명적 복

사는 절건하는 사람들에게 고매한 인품을 보였다. 그 문의 제자로서 원로이신 김정호 목사도 이명적

복사

62) 서인선, "이명적 복사의 성서해석", 124: 서인선 교수는 이에 대한 증거로 이명적의 "그리스도의 내림", "복사

대관" (음사판: n.p., n.d.) 등을 언급한다.
63) 이명적, 「기독교의 사대복음」, 81-89.
64) 이명적, 「기독교의 사대복음」, 81-83.
65) 이명적, 「기독교의 사대복음」, 85-86.
66) 이명적, 「기독교의 사대복음」, 86-87.
67) 이명적, 기독교 사대복음, 86-87.
68) 이명적, 「기독교 사대복음」, 87-89.

문자에 대해 고결한 인격자, 근면한 독서가, 매 첩꼬가, 저술가, 그리고 기도의 사람이라고 다음과 같이 회고한다.69)

이명적 목사님은 고결한 인격자였다... 화산 절경하여 뭇 때마다 깨끗하심을 느꼈다. 풍류 탐욕 야심 꾀만 자고 운명신 악신 등의 불의 불결이란 없으심을 보았다... 그 끝은 기도의 사람이었다. 나는 신학재학 중에 신생님의 기도하시는 생활을 직접으로 매일 보았다. 夜中 3시만 되면 기상 기도하시는 소리가 은근히 들려왔다. 기숙사 내 밖 옆방이 신생님의 서재였다. 그 생활 전체를 옆에서 볼 수 있었다... 신생님의 기도 전체는 주시용소서가 아니었다. 그 기도에는 고백이었다. 찬 한 것은 하나도 없었다. 전부가 악업이다. 불의뿐입니다. 앎은 없고 모르는 것뿐입니다. 요구가 있었다면 참려 주시용소서 약하오니 불들어 주시용소서 저를 아버지의 것 되게 하여 주시용소서, 이런 기도로서 받음 새우시면서 기도하시는 때가 매년 3, 4차례씩은 있었다.70)

「환천」의 편집을 보조했던 김기삼牧사는 “이명적 신생님 논함”이란 글에서 이명적 목사를 이렇게 묘사한다.

신생의 문체는 서리 아침에 문개 편 국화하도 같이 청초하고 깨끗하다... 자그마한 키에 가냘픈 몸매시, 언제 보아도 몸에 꼭 얹혔고 어울리는 한복의 빛깔과 맵시, 강단에서 외치는 언어와 연양, 한민체 문격이든 손짓, 민화하게 문격이든 몸의 동작은 모든 사람으로 하여금 황홀하게 만든다.71)

이것은 이명적 목사가 뉘 속에서 신생님의 은혜를 유자하고 있음은 판해준다. 그는 신생의 순간적 은총과 함께 하나님께서 은총을 주시는 울포인 거룩한 생활의 반편들도 중요한 것으로 보았다. 새겨 의 이명적 목사를 직접 경험한 사람들은 한결같이 그의 고매한 인품과 학과도 관은 단아함 그리고 문으로 우려나오는 신생의 모습은 찬탄을 받는다. 즉 이명적 목사는 자신이 믿고 추구해온 신생의 복음을 자신의 문으로 옮기 위해 부단히 노력하던 삶을 찬양던 것이다.

이명적 목사는 외적인 신생에도 엄격한 유교적 윤리기준(인간의 노력과 수양을 중시함)을 적용하여 신생의 삶을 찬탄했다. 이명적은 문생의 체험을 강조하는데 그것은 탐식하는 것이나 욕체만을 위해서 일하는 것을 버리고 오직 하나님의 만민으로 인하여 생명과 희락과 은령을 연음으로 가음함을 밝히고, 이어서 광명한 참음을 영를 것, 즉 적극적으로 신생의 은혜를 받아야 한다고 강조했다.72) 이러한 엄격한 신앙의 원칙은 결국 거룩한 신도의 삶을 위한 필수조건이며 세상 속에서 성별되어 사는 신도의 삶의 태도를 말한다. 그러나 언제나 청교도적이고 유교적인 윤리의 엄격성이 가져올 용 범주의와 반문화적인 위험성이 있다고 할 수 있다.73) 이런 실천적 신생, 즉 외적 신생의 내용들은 그의 첩꼬들 속에서 울음 나타낸다.

반탁은 좌악 부패에서 나오나나 가련 우리 신자라 하면서 활동사건이나 연극장에 구경 다니는 것은 반탁한 일이다. 극장은 음부와 탁자의 얽는 좌석이므로 결코 신도의 자리가 아니를시다. 좌기 두는 일과 마독 두는 일과 소첩 보는 것도 반탁한 일이다. 교회예배당에서 연극도하고 무도와 활동사건도하고 가극도하고 청년단체생이 신성한 강단에서 연과 음성을 판아먹는 음악 회도 반탁한 일이다. 만일 몸이 깨끗하지 못하면 영과 혼이 성결하였다는 것은 의문이나 영 혼이 성결하면 육체가 깨끗한 것은 자연의 이치이다. 의복과 기타 장식도 거룩한지나 단순한 것으로 위주로 하는 것이 주의 뜻이며 이것이 신령이 거룩한 자의 사설이다. 그뿐 아니라 일꾼 들 담배락으로 인정하는지 하면 끝을 회칠하듯 쳐를 바르기도 부끄러운 기색도 없이 기생, 관보

69) 김정호, “교단에 반자책을 남기신 분 이명적 신생”, 「환천」, 52-54.

70) 김정호, Ibid.:

71) 송기식, 21에서 재인용.

72) 이명적, “주의 재림과 우리의 준비(續)”, 「환천」 제1권 4호 (1923년 3월호), 158.

73) 정인교, “이명적의 첩꼬와 첩꼬”, 18.

- 74) 이명직, "신호선의 성결," 「환천」 제3권6호 (1925년 6월), 7-9.
 75) 이명직, "여들의 복음," 「환천」 제4권8호 (1926년 8월), 4.
 76) 이명직, "이서야의 부흥," 「환천」 제4권3호 (1926년 3월), 10.

이명직 목사는 웨슬리안 복음주의적 성결신학자로서 존 웨슬리의 성결의 체험과 교리를 받아들인 미국의 성결-오순절운동의 영향을 받은 미국성결연맹과 동양선교회가 부르짖는 성결의 은혜와 사울의 복음을 이 땅에 전하려는 영적인 열망을 가진 한국성결교회의 큰 스승이다. 또한 그의 성결론은 체형적이며, 성서적이고, 세대주의적이며, 실천적인 특징을 보여주었다. 이런 이명직 목사의 성결 체험은 한국성결교회의 신학형성과 교단의 정체성 확립에 있어서 중요한 역할을 담당했다. 그런데 그의 성결론은 단순히 신학교에서 성결의 스승들로부터 교리학자들 물 해를 들은 것이 아니라 개인적으로 성결의 은혜를 열망하는 가운데 체험되어 형성된 것이며, 성결을 하나님께로 인도하는 복음주의적 성결의 은혜를 성결의 가르침으로 수용한 것 이고, 한국성결연맹과 동양선교회가 수용한 세대주의 신학에 영감하여 그들의 시대구분법을 원용하여 성리구분에 따른 세대주의적 성결론으로 발전시키고 있으며, 신학(神學)으로 새 각하여 사변적이고 이론적인 성결론이 아니라 실천적인 삶의 궤로 해석했고 본인 스스로 성결의 삶을 실천했으며 교회와 성도를 위해 성결의 신앙과 삶을 찬도록 헌신하여 외쳤다.

4. 결론

이명직 목사는 탄 세속주의 혹은 반 문화주의를 부르짖으며 세속으로부터의 성결과 성결의 은혜 를 강조했다. 이 외에도 그는 회개가 없는 성례와 성경공부의 참여는 성결의 은혜를 사신한 것이 며 심지어 교역자 중에서 마독이나 자기, 혹은 화투를 치는 일도 성결의 표준에는 위배되는 일임을 강조했다. 교회의 부패는 목회자의 부패로부터 기인한다고 보고 교회부흥의 척도는 목회자 자신의 태도 여하에 달려있다고 믿었다.⁷⁵⁾ 그는 이런 교회와 성도의 형편은 마치 경건의 모양은 있으나 경 건의 능력을 부인하는(딤후 3:5) 현상인 것으로 해석했다.⁷⁶⁾

모양으로 오가는 건은 건을 이모는 건을 묻게 보아달라는 뜻이 왕고관관이 지켜주고 다니는 룰하고야 어찌 하나님의 자녀이며 깨끗한 성령에서 나온 영이라.. 아한심한 영이 아니라 또는 연극장 출입 를 평침으로 하는 영이 있다하니 말지니라. 주의 성명을 더럽히지 말지니라. 연극장은 죄인의 문 회석이요 죄악의 매개조이니 거북함을 입은 육체로는 그러한 처소에 출입함이 영종의 죄악이라 아니할 수 없느니라.⁷⁴⁾

A Joint International Conference
of the Wesleyan Theological Society
and Seoul Theological University
23-25 May, 2005

Indwelling Knowledge in Christian Commitment: An Implication for Holiness Education

Prof. Churlhee Han, Ph.D.
Korea Nazarene University

I. Introduction

The purpose of this study is to explore “indwelling knowledge” as an alternative concept of a holistic epistemology which transcends the traditional dichotomy of the knower and the known. This study also try to outline some of the implications of the characteristic components of indwelling knowledge for holiness education. Knowledge can be regarded as a relation between two things: the knower--the person who knows, or the person's knowing faculty, and an object--the thing known, or what the person knows. Parker J. Palmer develops this concept of knowledge to a broader relation: “Education portrays the self as knower, the world as known, and mediates the relation of the two, giving the knowing self supremacy over the known world . . . the relation of the knower to the known becomes the relation of the living self to the larger world.”¹⁾

This relation of the knower and the known can be transposed to the relation between subjectivity--limited by subjective feeling and embodiment of the knower, and objectivity--the impossible goal of positivistic science to eliminate all personal factors, including the knower, from the knowing situation. According to Palmer, this way of thinking about knowledge can lead to a dichotomy: “ Objectivism tells the world what it is rather than listening to what it says about itself. Subjectivism is the decision to listen to no one except ourselves.”²⁾

Through the concept of indwelling knowledge, this study seeks to establish the contours of the activity of knowing in which the knowing subject is striving for integration and interaction with the object known, or, in other words, to bridge the distance between subjectivity and objectivity. This project also attempts to apply this concept of knowledge to evangelical Christian education of which aim and content are fundamentally concerned with the transmission of the object which is known, a unique message derived from the facts of revelation, to the knower.

1. Statement of the Problem

Three assumptions are set forth as a premise to probe in detail the areas of evangelical Christian education and epistemology. First, much of evangelical Christian education has been a transmissive education of which the main task is proclaiming the message of salvation. Actually, evangelicalism has emphasized making the explicit knowledge of the gospel known as the heart of effective education. In evangelicalism, education was regarded as strict transmission, “with biblical literacy through memorization and song as its chief goal.”³⁾

Second, the transmissive education of evangelical Christian education has taken a dichotomous picture of the knower and the known. In general, education can be defined as the process of sharing content with persons in the social context. It is not sufficient, however, to pass down the object known without the knower's intellectualization through personal commitment to the life. In the traditional classroom, the transmission of the body of knowledge as a final truth is too often memorization that is mechanical. Therefore, in this tradition, the outcome of the method is to shape learners in dualistic images of the knower and the known, the body and the mind, the self and the world.⁴⁾ Parker Palmer rightly observes the correlation between these dualistic figures and objectivism: “Objectivism begins by assuming a sharp distinction between the knower and the objects to be known. These objects exist ‘out there,’ apart from and independent of the knower.”⁵⁾

Third, evangelical Christian education needs to develop a new epistemological framework to overcome the subject-object polarity, in that knowing requires a personal relation between the knower and the known. Epistemology is a primary determinant of educational thought and practice. According to this major determinant presupposition, all the teaching and learning methodologies of the philosophy of education can be described. With regard to the relationship between epistemology and education, George R. Knight correctly mentions that “epistemological assumptions concerning the communication of knowledge from one person or thing to another person will also impact upon teaching methodologies and the function of the teacher in the educative context.”⁶⁾ To solve the problem of dichotomy, therefore, the new epistemology should be holistic in nature. Holistic epistemology should provide a framework that disdains subjectivism as well as objectivism. This problem of epistemological dichotomy is handed down through the generations of western philosophy from Plato through Descartes and Hume, to Kant. Therefore, to examine its theme, it is necessary to go to the very roots of the epistemological problem. Epistemological dichotomy is precisely the notion that Michael Polanyi challenges. This study will examine the holistic concept of the post-critical epistemology of Michael Polanyi and Jerry Gill, and the resulting influence on Parker Palmer's notion of “a spirituality of education.”

For this purpose, this study examines “indwelling knowledge” as a desirable alternative of a holistic epistemology that plays important roles in transcending the dichotomy of the knower and the known. “Indwelling” is Michael Polanyi's concept indicating the phase of knowing in which the knower moves into deep personal interaction with the known: “It is not by looking at things, but by dwelling in them that we understand their joint meaning.”⁷⁾ Indwelling, as derived from the structure of Polanyi's tacit knowing, can work as a holistic framework of epistemology which provides the

continuity between the body and the mind, the self and the world, the knower and the known. For Polanyi, the concept of indwelling is the indispensable form of all knowing--including that of science.

The personal interaction between the knower and the known have not been fully examined from the evangelical perspective. Therefore, the intent of this dissertation, using Polanyi's concept of indwelling knowledge, is to analyze the personal nature of cognitive activities that are based on holistic epistemology.

There has been a broad and consistent stream of thought in evangelical Christian education. It is the outspoken emphasis on the transmission of the Christian message as a prime objective of evangelical education. While there has been some transition from full obstinacy to revisionistic, this emphasis is based upon a particular principle of evangelical Christian education.⁸⁾ The great majority of evangelical Christian educationists support the notion that the faithful impartation of an intact Christian message is the most essential factor in evangelical education.⁹⁾

In the transmissive view, knowledge is regarded as a package of goods to be directly delivered to, and accumulated in the knower's mind. It seems that, in this tradition, a specific fact which is taught is an end in itself in the teaching-learning process. If each subject matter is disseminated successfully, and thoroughly memorized by the knower, this achievement itself is considered as a prediction to later success. As has already been pointed out, the knower is regarded as a passive receiver (container) ready to be filled and molded by an instructor conveying bodies of information and rules. Consequently, the knower becomes acted upon the direction of instructor. Because the transmissivists have, traditionally, emphasized 'the object which is known' rather than 'the knower,' they have been identified as content-centered.

2. A New Vision of Epistemology for Evangelical Christian Education

At the opening sentence of the famous theological debate between Jesus and his Jewish opponents,¹⁰⁾ Jesus says "If you abide in My word, then you are truly disciples of Mine."¹¹⁾ Jesus inspires Jewish Christians who want to be real disciples to have the qualities of integration and consistency epitomized in the Johannine term *menein*, 'to abide in,' 'to dwell in,' or 'to lodge in.'¹²⁾ The concept of indwelling or abiding takes different forms depending upon its context in the New Testament. The basic meaning of this word, however, is "to stay in a place," or figuratively "to remain in a sphere."¹³⁾ In this Johannine writing, *meno* or *menein* denotes an integrated and permanent relationship between Jesus' listeners and the revelation of Jesus, that is, between the knower and the known.¹⁴⁾

The exhortation of Jesus, "Dwelling in My *logos*," does not mean understanding the transmitted information, or just simply holding fast to it. This bidding signifies an internalized determination, an intimate and personal acquaintance, and an intellectualized awareness, and so entails a perpetual commitment to the word of Christ. Besides, the knowledge of the truth is a revelatory redemption in that the revelation in Christ is indivisible from Jesus' redemptive ministry.

3. Conclusion

A philosophy of Christian education should have its own universal framework of epistemology, upon which the practical teaching of Christian education can be based. Christian education is not concerned with the dualistic transmissive mode which originated in, and is dominated by the classical academic tradition of Western education,¹⁵⁾ especially that which is rooted in seventeenth century epistemology, but rather with the holistic epistemology through which the knower moves into a deep personal interaction with the known. Christian teaching is not the transmitting of a dried and hardened lump of information or a creed, but rather of a vital and integrative relationship involving personal commitment.

II. Michael Polanyi

Michael Polanyi (1891-1976) has been likened to a modern Socrates. He was driven by the moral crisis of his time to ask basic questions about the nature of knowledge and the free society.¹⁶⁾ Polanyi develops a post-critical perspective that attempts to correct the destructive tendencies inherent in the critical perspective. He maintains that no knowledge can be wholly explicit, totally objective, and absolutely impersonal as the positivistic philosophy of science and its epistemological groundings claim.¹⁷⁾

In *Personal Knowledge*,¹⁸⁾ he inaugurates his post-critical epistemology by asserting "the fact that *we can know more than we can tell.*" All human knowledge, therefore, is "fundamentally tacit" rather than explicit. In a word, all explicit knowledge is grounded in unarticulated, tacit knowing.

There are three fundamental theses that form the basis of Polanyi's epistemology:

- (1) There are things that we know that we cannot make explicit (tacit knowledge).
- (2) We depend on tacit knowledge in order to know the things that we know explicitly (the from-to structure of knowing).
- (3) All knowing involves a personal act of confidence on the part of the knower (commitment).

It is necessary to expound these key concepts of Polanyi's epistemology which provide the groundwork for the analysis of his post-critical perspective.

1. Tacit Knowledge

Polanyi says, "I shall take as my clue for this investigation the well-known fact that the aim of a skillful performance is achieved by the observance of a set of rules which are not known as such to the persons following them."¹⁹⁾ Swimming and bicycle riding are examples of skills. To analyze these skills in detail is to destroy them. For example, excessive concentration on how one swims will make one unable to swim. Or excessive attention to how one rides a bicycle will make one unable to ride. One learns to ride by absorbing the rules in such a way that they become a part of one and there is, then, no need to give attention to them. Scientific experimentation is similar, in that it is a learned skill. One follows one's master because one "trusts his manner of doing things even when he cannot

analyze and account in detail for the effectiveness of his method."²⁰⁾

Polanyi compares the use of the scientific method as a tool to a hammer and a nail, since the scientific method is employed as a tool in man's quest for truth.

When we use a hammer to drive a nail, we attend to both the nail and the hammer, *but in a different way*. We *watch* the effect of our strokes on the nail and try to wield the hammer so as to hit the nail most effectively.²¹⁾

In the tacit dimension the knower integrates particular clues into wholistic meaning. The knower may not be able to offer an explanation of how he arrived at his knowledge, but he is entirely involved in the achievement of that knowledge. Hence, the individual's bodily involvement in the reception of knowledge is a crucial element of Polanyi's approach.²²⁾ Polanyi thereby advances that tacit knowledge is primary to explicit knowledge.²³⁾

2. Subsidiary and Focal Awareness

Also, in the tacit dimension, Polanyi distinguishes between two kinds of awareness: the subsidiary and the focal.²⁴⁾ According to Polanyi, "I have a *subsidiary awareness* of the feeling of the hammer in the palm of my hand which is merged into my *focal awareness* of my driving the nail."²⁵⁾ When one drives a nail into a board, the hammer becomes an extension of his hand in such a way that he is barely conscious of it, and the nail is the central focus of his awareness. Polanyi says one comes to have only subsidiary awareness of the hammer. Subsidiary awareness applies to those objects or activities which are "not watched in themselves" but of which we are "intensely aware." They are not "objects of our attention, but instruments of it."²⁶⁾ Another way of saying the same thing, a way which Polanyi uses more regularly, is that one is only tacitly aware of the hammer or that in knowing the skill of hammering a nail, the hammer is a part of the tacit component or dimension of the knowledge of how to drive a nail. Focal awareness, however, applies to those objects or activities which are the direct objects of our attention. Within this realm of awareness, people are aware of their bodies subsidiarily, as objects external to their bodies become points of focal awareness.²⁷⁾

3. The From-To Structure of Knowing

Polanyi observes the same point on another topic. He states that "we can know more than we can tell."²⁸⁾ Consider for example the recognition of a face. We can describe the physiognomy, but we cannot tell what it is that enables us to recognize the face of a friend or of an enemy. "We are attending *from* the features *to* the face, and thus may be unable to specify the features."²⁹⁾ Such recognition enables one to analyze the two terms of knowledge - what is attended *from* and what is attended *to*. Polanyi says, "*we know the first term only by relying on our awareness of it for attending to the second.*"³⁰⁾ Tacit knowledge is used to indicate all of the things we attend *from*, in the example above to recognize the fact, while the fact, or that which is attended *to*, is termed explicit knowledge.³¹⁾

In a skill such as swimming, one can discover all of the physical movements, as well as all of the physical dynamics involved, and yet not be able to swim. He is able to swim only when he is able to

attend *from* what he knows and attend *to* the act of swimming, in a special way putting together that which cannot be taught directly. It is important to remember that they are not independent, but are two aspects of the knowing experience. One attends from tacit knowledge to explicit knowledge.

4. Commitment

According to Post-Critical Epistemology, there is no knowledge apart from active engagement between the knowing subject and that which is known. In a word, knowing is something persons do. Moreover, knowing always takes place within a concrete historical and social context. The personal, in Polanyi's epistemology, is clearly distinct from the subjective. In Polanyi's word:

We may distinguish between the personal in us, which actively enters into our commitments, and our subjective states, in which we merely endure our feelings. This distinction establishes the conception of the *personal*, which is neither subjective nor objective.³²⁾

The personal transcends the distinction between the subjective and the objective. It is not subjective in that it submits to requirements which it acknowledges as independent of itself. But it is not objective because it is an action guided by individual passions. The structure of commitment, with its active and passive sides serves as a logical matrix for the personal. Thus, "commitment is a personal choice, seeking, and eventually accepting, something believed....to be impersonally given, while the subjective is altogether in the nature of a condition to which the person in question is subject."³³⁾ Commitment is a necessary condition for all knowledge.

5. Indwelling

Indwelling³⁴⁾ is the deepest form of commitment. Indwelling is derived from the structure of tacit knowledge. Following Polanyi's usage of the term, James E. Loder provides an illumination of this concept:

To indwell a situation, object, or person is to allow its features and essential nature to impress themselves upon the knower, and to establish therefore in terms of its own intelligibility the conditions under which it may be known.³⁵⁾

Polanyi's concept of indwelling provides the clearest description of the way in which the knower brings tacit particulars to bear on an object of focal attention. Therefore, it is important to formulate tacit knowing as an act of indwelling, as *personal* knowledge.³⁶⁾

Indwelling indicates that man's thoughts have bodily roots. Thus, in examining the nature of indwelling, it is necessary to begin with the kind of knowledge that knower has of his or her own body; it is the most obvious example of indwelling. Polanyi says, ".....the special character of our body lies in the fact that it is the only collection of things which we know almost exclusively by relying on our awareness of them for attending to something else."³⁷⁾ The from-to structure of tacit knowing is akin to the concept of indwelling. As stated before, we attend *from* our body *to* the focus of our attention. The fact that we dwell in our own bodies means that the knowledge that we have of

them is different from the knowledge that we have of external objects.

Our bodies function as instruments to attain knowledge which is often tacit. Thus tacit knowledge is of necessity more closely related to bodily awareness and activity. Motor knowledge can be obtained only by means of indwelling. The only way to know some things is to indwell or participate in them. Now, since all knowledge is to some extent tacit, it becomes apparent that indwelling is an important aspect of every cognitive situation. There is always a sense in which the process of coming to know anything, be it an object or a person, is dependent upon empathetic indwelling.³⁸⁾ All knowledge is based on the interiorization of certain elements, for the purpose of attending to their joint meaning.³⁹⁾ Thus, it is not by attending to the particulars as a whole, but by dwelling in them that one comprehends their joint meaning.

6. Christian Indwelling

According to Polanyi, Christian contemplation has "potentially the highest degree of indwelling that is conceivable."⁴⁰⁾ A Christian worshipper seeks to achieve union with the God who is beyond all that we may think or imagine. Union is achieved in ignorance through a series of detachments from conceptions and perceptions:

Contemplation has no ulterior intention or ulterior meaning; on it we cease to deal with things and become absorbed in the inherent quality of our experience, for its own sake. And as we lose ourselves in contemplation, we take on an impersonal life in the objects of our contemplation.....His fixed gaze no longer scans each object in its turn and his mind ceases to identify their particulars. The whole framework of intelligent understanding, by which he normally appraises his impressions, sinks into abeyance and uncovers a world experiences uncomprehendingly as a divine miracle.⁴¹⁾

Christian indwelling, through the rituals, symbols, and communal orientation to that which transcends it, signifies,

a continued attempt at breaking out, at casting off the condition of man, even while humbly acknowledging its inescapability.....It resembles not the dwelling within a great theory of which we enjoy the complete understanding, nor an immersion in the pattern of a musical masterpiece, but the heuristic upsurge which strives to break through the accepted frameworks of thought, guided by the intimations of discoveries still beyond our horizon. Christian worship sustains, as it were, an eternal, never to be consummated hunch: a heuristic vision which is accepted for the sake of its unresolvable tension.⁴²⁾

7. Implications for Christian Education

The one purpose of this study is showing relevance of Polanyi's thought to Christian education. How valid is indwelling knowledge theologically? What does it imply for education? As already mentioned, the personal participation of the knower in all knowledge is the unifying idea. This comprehensive harmonious framework over the whole range of knowledge, for Polanyi, overcomes the bifurcation of reason and faith. Furthermore, these participatory characteristics, are even more important in religious faith. Participation in the historical Christian tradition and present experience of a Christian community is essential.

In Christian theology, Polanyi's epistemology is derived from antiquity's greatest theologian,

Augustine, the bishop of Hippo. According to Augustine's epistemological perspective, the possibilities of human knowledge are intimately linked with human's relationship to God. Only through faith can humankind come to understand past history and the present world, both of which are the arena of divine action. All knowledge begins in faith. For him, faith is an indispensable step in any act of knowing, as expressed in the famous motto *Crede ut intelligas*, that is "Believe in order that you may understand." His interrelated view on faith and knowledge is also aptly summed up in the famous dictum *fides quaerens intellectum*, that is "faith in search of understanding." This is a dictum concerning the relationship of faith and reason, which closely follows his previous phrase (*Crede, ut intelligas*) and is adapted by Anselm at *Proslogion*. Polanyi has asserted that the each knower must go all the way back to this bishop of Hippo in order to rediscover the inseparable ground of knowing and believing.⁴³⁾ Polanyi cites the Augustinian maxim *nisi credideritis, non intelligitis*, which is taken from the pre-Vulgate text of Isaiah 7:9. It is used by Augustine in his *De libero arbitrio libri tres*, or *On Free Choice of the Will*.⁴⁴⁾ This epistemological conception of Augustine, "I believe in order that I may understand," is recreated in a Polanyi's larger and more practical frame of reference, the *fiduciary* framework. The Polanyian concept of the personal embraces the comprehensive area of notions including embodiment, tacit knowledge, and subsidiary awareness. The theory of personal knowledge, however, arrives full-blown consummation at the fiduciary framework and its accompanying notion, or the personal commitment. Polanyi's theory of personal knowledge is actually the formulation of this principle of an epistemology which emphasizes the belief component in all cognitive activity. It is a fiduciary paradigm wherein faith and reason are in symbiotic relationship in seeking to discover the truth. Therefore the grand Augustinian maxim, *Crede, ut intelligas*, marks the gateway to all truth. Polanyi argues that all knowledge possesses a tacit and unarticulated dimension which is the creative source behind human exploration of the truth. For him, theology is *fides quaerens intellectum* and commences with pre-existing faith and strives to formulate it, pursue its implications and purify it: "theology pursued as an axiomatization of the Christian faith has an important analytic task. Though its results can be understood only by practising Christians, it can greatly help them to understand what they are practising."⁴⁵⁾ Polanyi's fiduciary paradigm exerts a favorable influence both in providing stimulus to many creative theologians and in obtaining support from many original theologians; some distinguished scholars among them contains H. Richard Niebuhr, Thomas A. Langford, Jerry H. Gill, Thomas F. Torrance, and Bernard J. F.⁴⁶⁾

As theologian Thomas A. Langford aptly observes, "Michael Polanyi never lets his readers forget that his philosophical investigations have religious implications."⁴⁷⁾ Actually, he closes his major works with confessions of his faith. For example, he closes his magnum opus *Personal Knowledge* with the final chapter exploring evidences which support belief in God.⁴⁸⁾

A number of groups of creative theologians have attempted to relate some of the central concepts of Christian theology and Polanyi's post-critical thought in various directions. Presupposing the theo-centric character of Polanyi's works, they examined his Christian understanding of God as creator. Actually, Polanyi ends the third part of *Personal Knowledge*, "The Justification of Personal

Knowledge," with mentioning the important Christian theme, of redemption: "The stage on which we thus resume our full intellectual powers is borrowed from the Christian scheme of Fall and Redemption. Fallen Man is equated to the historically given and subjective condition of our mind, from which we may be saved by the grace of the spirit. . . . This hope is a clue to God."⁴⁹⁾ Other main theological themes or motifs are, according to R. T. Allen's investigation,⁵⁰⁾ are: (1) The complete indwelling of the Three persons; "Each of the Persons is God and God is the Three because they so fully, intimately and wholly indwell each other that they are one essence,"⁵¹⁾ (2) The mutual indwelling of speaker, word and meaning; or the Father and the Son as Speaker and Word, (3) the doctrine of Grace: the mutual indwelling of God and man; in other words, the relationship of faith and grace, (4) providence and the sacraments, and (5) Incarnation.

Among evangelical theologians, two decades ago, Carl F. H. Henry⁵²⁾ quotes Polanyi several times to reinforce his assertion. He introduces Polanyi's illustration of the famous Augustinian dictum *fides quaerens intellectum*, as an example for "the basic soundness of scientific method and doctrine as unquestionably accepted premises."⁵³⁾ He also cites Polanyi's scientific approach to oppose the impersonalistic tendency of the modern philosophy,⁵⁴⁾ and to refute absolutist evolutionary claims.⁵⁵⁾

A contemporary evangelical theologian, W. Stephen Gunter, attempts to restore the lost confidence in the resurrection of the crucified Jesus in a postmodern world. At the conclusion of his recently published work, *Resurrection Knowledge*, he suggests to "the Christian who indwells Scripture and its Traditions" Polanyi's structure of heuristic epistemology, or indwelling knowledge as a desirable paradigm to follow:⁵⁶⁾

Be open to the possibility that knowledge is available by indwelling a reality that is simultaneously indwelling us--and that this knowledge is as true as any available to us.

Affirm the viability of the idea that personal knowledge can begin intuitively and proceed to tacit knowledge through the orderly exploration of the reality that is in the process of being discovered.

In Christian education circle, James E. Loder finds in Polanyi's concept of tacit knowing and indwelling a rational clue that explains the physical and spiritual role of the human knower. In *The Transforming Moment*,⁵⁷⁾ he investigates the concept of indwelling in the structures of knowing as a transforming event. In *The Knight's Move*,⁵⁸⁾ he considers Polanyian framework for the explanation of the self-involvement of the knower in knowing activity and for the indwelling and the God-man frame of reference.

7. Conclusion

With the term "indwelling," we come upon one of the key elements of tacit knowing by which we make contact with reality. As we have discussed it already, Polanyi maintains that human understanding is an achievement. Whether muscular or intellectual, it is a skill by which we are guided by unspecifiable clues to achieve a coherence we may not be able to articulate. Indwelling is a

concentrated effort of the mind, focused on a specific object which we want to understand. It entails a personal attitude of submission to reality to let the object of inquiry teach us about itself.

The knower dwells in what is learned in order to continue the problem-solving process. All language is both accepting a reserve of words and meanings and renewing them through fresh, vigorous combinations which carry new meanings not limited to traditional usage.⁵⁹⁾ All knowing is personal knowing-participation through indwelling.⁶⁰⁾

Polanyi contributes to the development of a postmodern epistemology--one that is capable of combining strictly scientific and broadly humanistic perspectives in a wholistic and integrative view of human knowledge. Polanyi develops a theory of the knowing person that stresses the active participation of the knower in the knowing process, the absence of strict criteria in formulating knowledge, the fiduciary grounding of knowledge, and the existence of a pervasive substructure for all intelligent behavior that he calls the unformulated, tacit dimension of knowledge.

Polanyi develops a perspective that transcends the traditional dichotomy of subject and object, and its consequences, the extremes of solipsism and positivism. His key to avoiding both these epistemological dead ends is a unique brand of what he calls "indwelling knowledge." Polanyi's emphasis on "indwelling knowledge," therefore, is a substitute for this deficient epistemology and is presented as being "more worthy of intelligent allegiance."⁶¹⁾

III. Jerry H. Gill

Jerry H. Gill⁶²⁾ adopts Polanyi's assertion that the knower and the known are integrally bound together, and that knowledge arises by the knower's participation in a given context. Gill's biography portrays a thinker in transition, shifting from the rationalistic objectivism of modernity to a wholistic epistemology that disdains the subject-object dichotomy.⁶³⁾ This shift is similarly demonstrated in his Christian stance, which has moved from a fundamentalist evangelical posture to his present theological leaning, one that he categorizes as "left-wing evangelical."⁶⁴⁾ Respecting this shift means that one cannot require of Gill's philosophy a conservatism that is not resident within it.

1. Jerry H. Gill's Main Contention

In *The Possibility of Religious Knowledge*, Gill maintains a functional view of knowledge based upon the thought of Michael Polanyi. The experience of knowing is composed of dimensional and contextual awareness,⁶⁵⁾ together with committed, functional response. The interaction between these two aspects calls attention to the tacit and mediated aspects of knowledge, as well as to its more direct and explicit aspects.⁶⁶⁾ Polanyi and Gill attempt to bridge the domains of fact and value which have been viewed as separate in much of modern Western thought.⁶⁷⁾ Gill proposes simultaneously interpenetrating dimensions of knowledge that include:

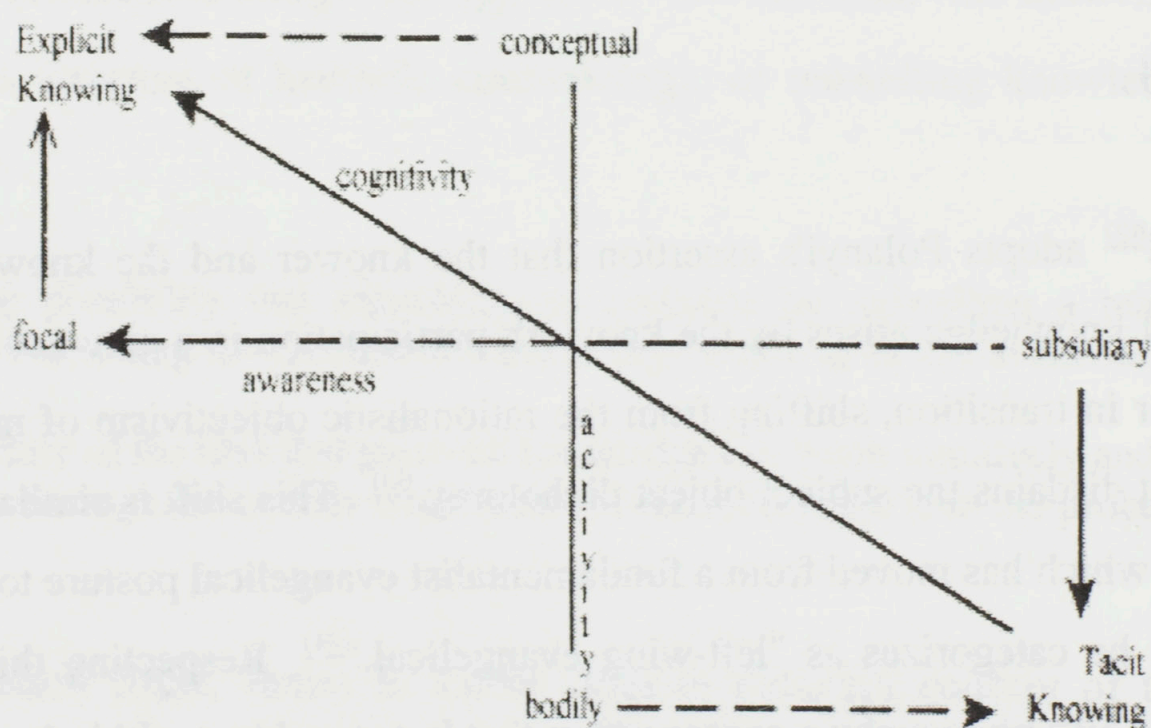
- (1) physical-awareness of the material world;
- (2) moral awareness of other persons;
- (3) personal-awareness of oneself as a person; and
- (4) religious-awareness of transcendent

reality.

Gill's contextual factors include intentionality, purpose, activity, response of the knower and known, and social and perceptual conventions. Gill situates knowledge on a continuum, with explicit and tacit knowledge at opposite poles. Explicit knowledge exhibits such characteristics as precise analysis, verbal articulation, descriptive identification, observational objectivity, and an absolute distinction between the knower and the known. Tacit knowledge is characterized by intuitive awareness, bodily expression, holistic recognition, embodied subjectivity, and a contextual distinction between the knower and the known.⁶⁸⁾ Although Gill does not adequately explicate the contextual dimensions of his scheme, he does expand on an understanding of knowledge within a biblical perspective. Knowledge is not to be limited to explicit knowledge discerned through facts, but must include values, intuition, and personal response.

2. Jerry H. Gill's Holistic Epistemology

In *Learning to Learn : Toward a Philosophy of Education*, Gill has developed Polanyi's basic distinctions (not dichotomies) which constitute the foundation for viewing knowledge as tacit in structure.⁶⁹⁾ Gill's main contention is that knowledge must be viewed as the result of the interaction between two dimensions of human experience : the awareness dimension and the response dimension.

Knowledge is to be viewed as a continuum between the tacit and explicit poles. All cognitive situations involve a blending of these two polar factors.⁷⁰⁾ Explicit knowledge is defined as a function of focal awareness and conceptual (or verbal) activity. It exhibits identification, observational objectivity, and a clear distinction between the knower and the known (subject and object). Tacit knowledge, on the other hand, is defined as function of subsidiary awareness and bodily expression, holistic recognition, embodied subjectivity, and contextual distinction between the knower and the known.⁷¹⁾

Gill's *Learning to Learn* treats educationally the problem of the dichotomy between objectivity and subjectivity. This book consists of three parts. Rather than begin with the knower or the known, he begins with a consideration of the knowing process ("The Knowing") by which both the knower and

the known are defined and constituted. Next, he takes up issues and ideas relating to the development of an overview of the knower as learner ("The Knower"). Finally, he takes up the contours and variations of that which is known ("The Known"). Gill surveys the ideas of four major educational theorists, A.N. Whitehead, John Dewey, Paulo Freire, and Carl Rogers.

In *Learning to Learn* Gill makes an in-depth discussion of how knowing takes place, of who knowers are, and of what can be known. He uses "dance" as the guiding metaphor which serves as the axis of those considerations.⁷²⁾ According to him, the focal character of cognitive activity is the interaction between knower and the environment, both physical and social. This relational interaction consists of a push-and-pull, give-and-take process in which both the knowers and the known mutually define themselves and each other continuously. This model obviates the traditional understanding and educational practice of treating the known as a static reality, knowledge of which one knower, the teacher, transfers to the minds of other would-be knowers, the students.⁷³⁾

He also emphasizes the social interaction of cognitive activity, and repudiates the classical epistemology which has regarded cognition as exclusively a function of the mind. Like a dance, cognitive activity consists of the body, the mind, and the social activity.⁷⁴⁾

Cognition is related with other knowers horizontally, and with the known vertically. According to Gill, "Embodied social interaction in a common and continuously transforming environment lies at the heart of human cognition and thus should form the center of educational theory and practice."⁷⁵⁾

3. Conclusion

Gill tried to mark a new direction in the development of religious epistemology. It included analysis to establish the fruitfulness of interpreting religious knowledge as being essentially tacit in structure. This contextual epistemology, and especially its concept of tacit knowledge, has provided a way of approaching the possibility of religious knowledge in a highly fruitful fashion. An understanding of knowledge as tacit combines the factual and valuational dimensions in such a way as to make the concept of religious knowledge a viable possibility.

Gill believes that the resolution of questions of educational theory and practice must be grounded in an awareness and treatment of the issues of epistemology, of clarity about the nature of the knowing process, the knower, and that which is to be known. In a word, his primary and direct concern of these explorations is philosophical.

Gill, as a Christian epistemologist, tried to find a way of approaching the possibility of religious knowledge in a wholistic theory of knowledge. Furthermore, the tacit structure of Gill's epistemology has its own validity in Christian education. Knowledge includes a physical dimension that implies personal commitment and intention to be one with the person or thing known. Even, in the case of knowing God, also, this knowledge embodies a loving, obedient, and believing response to God.

IV. Parker J. Palmer

Parker J. Palmer⁷⁶⁾ is an ordained Methodist minister, who has been much informed by the Quaker tradition.⁷⁷⁾ He is a writer, teacher, and activist who works independently on issues in education, community, leadership, spirituality, and social change. His work spans a wide range of institutions--universities, public schools, community organizations, religious institutions, and foundations.⁷⁸⁾ He is concerned with shaping and reforming community life. He focuses also on religious education for the public realm. While his insights are relevant for the church and its educators, he also speaks directly to the world on transforming its sense of community and the shape of its education and public life. He lives in Madison, Wisconsin.

1. Theoretical Foundation

Palmer moves from a critique of objectivism to a definition of truth using much of Michael Polanyi's insights.⁷⁹⁾ Palmer works from two interrelated assumptions, namely, knowledge is grounded in love, and truth is not an objective fact but is to be identified with truth or the entering into relationship.⁸⁰⁾ Thus, teaching moves beyond the poles of objectivism and subjectivism to the process of interpersonal responsiveness and accountability among persons and between persons and the world. Given Palmer's contention that truth is communal, the objectivism-subjectivism conversation be strengthened by allowing other scholarly voices in epistemology, including Jean Piaget's, into his assertion of teaching space. Even though he does not mention, the voice of Jurgen Habermas, speaking from the pages of *Knowledge and Human Interest*,⁸¹⁾ also would strengthen the conversation concerning "the passions that fuel the course of knowledge."⁸²⁾ Moreover, he links the past ten year's "Quaker experience" at Pendle Hill, a Quaker community, with the spirituality of Christianity's first mystics, and asserts that linkage as an appropriate check on modernity's objectivist qualities. Palmer's fundamental purpose, however, is to create "wholesight"⁸³⁾: a way of seeing in which heart and mind, subject and object, thisness and otherness are in relationship, enabling people in some measure to perceive reality as it appears in the mind of God.

2. The Spirituality of Education

Palmer believes that human way of knowing has become an objective dissecting of the world, a knowing that seeks power over the world. It has been suggested that our curiosity and our desire for control are the sources of our knowledge,⁸⁴⁾ but Palmer believes there is another source of knowledge. Which leads to more life-giving ends: compassion or love as a source. True knowledge, according to Palmer, comes through love.⁸⁵⁾ This source can be found at the heart of the spiritual tradition. The spiritual tradition teaches that the desire to know originates in the passion "to recreate the organic community in which the world was first created."⁸⁶⁾ This love is tough love, which places demands on our lives. It calls us to "involvement, mutuality and accountability."⁸⁷⁾ Palmer envisions education as leading to knowing through "an organic body of personal relations and responses, a living and evolving community of creativity and compassion."⁸⁸⁾

Palmer observes that in premodern times the knower was very much in union with the known.⁸⁹⁾ This brought to an over identification of the two, which led to superstitions. In modern knowing, however, objectivity and analysis have led to alienation between the knower and the known. This alienation of the two has led to a lack of community and a loss of relationship. In order to find a better way than transmitting knowledge, educators must discover a new kind of knowledge.⁹⁰⁾

While Palmer wants to avoid objectivism, he also wants to avoid the private terms of subjectivism, where my truth and what I see becomes ultimate. Subjectivism loses touch with truth's transcendence. Truth is both within and out there--this is the Christian understanding of truth.

The conventional classroom has contributed to the breakdown of community by isolating the knowing self from relationship with what is known and from other knower.⁹¹⁾ The community is not seen as important in our coming to know. This is true, writes Palmer, even in the community of scholars.⁹²⁾ With a hidden curriculum of individualism and competitiveness leading to isolation in our educational systems, it is not surprising, notes Palmer that educated people do not have the capacity to build community in the world. Conventional education has taught us to be manipulators of each other and the world, rather than co-creators together.

Palmer believes that teachers are called to create a space for their students, where the truth can be practiced. A classroom setting where the teacher spends all day filling the students' minds with information is not a situation which is creating space for discovering the truth. The learning space needs openness, boundaries and hospitality.⁹³⁾ There also needs to be space for feelings in any learning environment. Learning can often be a fearful thing. The teacher is the one who has the power to open the space in this way. Palmer recommends the expression of feelings, not so that the classroom becomes a therapy group, but because learning relates to the whole person, including their feelings. Palmer is seeking an education which joins mind and heart. This union give us the two eyes we need if we are to have "wholesight."⁹⁴⁾

3. Teaching according to the way of the Spirit

Palmer believes we should teach according to the way of the Spirit as Apostle Paul suggests. This way is characterized by freedom, love and truth. Freedom rather than coercion marks the way of the Spirit. When educators are guided by the Spirit they will seek to respond out of love for their students, wanting the best for them. Educators walking the way of the Spirit are ones who speak the truth and do not let "untruth go unchallenged."⁹⁵⁾ In 1 Corinthians, chapter 2, Paul points out that the learner should be marked by receptiveness.⁹⁶⁾ Palmer believes we must trust that each student has the capacity to be receptive to the spirit. Then we must seek to provide a learning environment which evokes the receptiveness of the student. This will be a cooperative environment not a competitive one. This environment will treat the students as a whole person. Paul speaks of us having the mind of Christ. When that mind is what is sought in education, then transformation will take place. Palmer writes it (the mind of Christ) is that which becomes "a power of transformation for our knowledge, for our persons and for our world."⁹⁷⁾ The knowledge that liberates is one which Palmer finds described in "Now about food sacrificed to idols: We know that we all possess

knowledge. Knowledge puffs up, but love builds up. The man who thinks he knows something does not yet know as he ought to know. But the man who loves God is known by God"(1 Corinthians 8:1-3). This knowledge is one associated with compassion or love.

4. Conclusion

Palmer in his search for a biblical epistemology, *To Know as We Are Known*, suggests that knowledge as understood in our societal context must be related to human interests and passion that are often ignored. In this analysis, Palmer suggests that knowledge can be tied to the three human interests or passions of control, curiosity, and compassion. The knowledge gained through applied empirical and analytical study generally seeks to gain control over a body of information. The knowledge gained through speculative, historical, and hermeneutical study generally seeks to discover knowledge as an end in itself to satisfy curiosity.

Palmer convincingly promotes a theory of knowing which finds equal fault with "objectivism" and "subjectivism" in education. His alternative is an epistemology of participation and accountability. According to him, "objective" knowledge has separated the knower from the reality the knower pretends to be studying. "It" is something out there, divorced from us, about which we can be mere observers with no sense of involvement other than to protect our own selves from any dire consequences our knowledge might have. Subjectivism, on the other hand, is the decision to listen to no one except ourselves. In the end, subjectivism no less than objectivism divorces the knower from the reality around the knower.

V. Conclusions

The purpose of study is to outline some of the implications of the characteristic components of indwelling spirituality in Christian Commitment for the Christian educational approach toward holiness, especially from the evangelical perspective. The term "implications" is derived from the Latin *implicare*, meaning "to entangle," "to involve in its nature of meaning" or as "a natural inference,"⁹⁸⁾ and defines as "that which is hinted or suggested, but not directly expressed."

⁹⁹⁾ Drawing upon these definitions, for the purposes of this study, the term implications will imply "involvement, close connection to and logical relevance for."

In this section, the thesis, "In the evangelical Christian education the congruence between epistemology and teaching practice is too often absent" will be emphasized again. In contrast to transmissive teaching, interpenetrating teaching of indwelling knowledge activates a teacher-learner relationality without which learning would not occur. In the evangelical teaching of indwelling knowledge, the call for the teaching process of connection and interaction should emphasize the quality of relationships between the teacher and the learner and between the subject and the object. Such components as interaction, "personal" element of knowledge will be explored in the

context of learning commitment, social commitment, ritual commitment, and devotional commitment.

Traditionally, the term, “Evangelicalism” has had a wide application. The word *evangelical* which was from the Greek εὐαγγέλιον, or “good news,” refers to Christians who regard Scripture as the divinely inspired record of God's revelation, the infallible, authoritative guide for faith and practice. Donald G. Bloesch sees the term evangelical as denoting “that segment of Christianity that makes the proclamation of the biblical gospel its chief concern, that appeals to this gospel in its biblical setting as the final arbiter for faith and practice.”¹⁰⁰⁾ According to historical progression, evangelical Christians are closely related to the traditions of the dominant American revivalist establishment of the nineteenth century. In the twentieth century, evangelicals assertively opposed theological modernism. Robert W. Pazmino understands evangelicals as standing between liberals and fundamentalists as a mediating force in Protestant church life.¹⁰¹⁾ As an evangelicals he insists that “the exploration of biblical foundations provides an essential standard for judging education.”¹⁰²⁾

Christian education is the very heart of the program of the evangelical church and the primary means by which the goals, that is building Christian character, are reached. The content of curriculum ought to consist of all the experiences of Bible study, worship, social activity, and spiritual discipline which will build a more Christ-like world. Therefore, philosophers of Christian education should stress the importance of the student as the knower, the Holy Scripture as the known, and society as the knowing context.

Conclusion 1

As Lawrence O. Richards observed, “one of the most serious difficulties in Christian education is to shift the level at which persons relate to Scripture from the cognitive to the personal and experiential.”¹⁰³⁾ This pressing difficulty of Christian education comes from the limitation of transmissive educational system. Therefore, it seems that it could be solved by the founding theory of cognitive activity on the holistic epistemology, and introducing the concept of personal knowledge or indwelling knowledge to the Christian educational praxis.

As already mentioned, the concept of the personal embraces the comprehensive area of notions including embodiment, tacit knowledge, and subsidiary awareness. This theory of personal knowledge arrives full-blown consummation at the fiduciary framework and its accompanying notion, or the personal commitment. According to the fiduciary paradigm, the theory of personal commitment functions an decisive part in the shaping of human cognition by legitimating belief as the source of all knowing, and expanding the functional area of personal commitment through all aspects of human life. Therefore, the prospect of personal knowledge culminates in conjunction between the idea of indwelling, or the bodily rootedness of all knowing and the framework of personal commitment. The uniqueness of Polanyi's epistemology is in his insistence that all knowledge rests on indwelling. This indwelling knowledge is obtained by the personal commitment of the knower. Indwelling is a deeper form of commitment. To interiorize the subsidiary particulars of an entity to the focal attention, all understanding requires the personal commitment. As Thomas F.

Torrance observed, commitment is the personal involvement and responsible submission of the knower to the requirements of the known independent of it.¹⁰⁴⁾ Commitment expresses a conviction of the knower who is prepared to entrust oneself to the claims of the known upon the knower. In the knowing process, the knower first pours one's self into the subsidiary elements of a tacit clue, and then assimilates them to the knower's body. Such a knowing process necessitates personal commitment or participation until the knower arrives at the knowledge fully committed to it. All knowledge is based on the knower's dwelling in the particular known, and such indwelling is a participation of the knower's in the existence of the known, as Polanyi says: "All understanding is based on our dwelling in the particulars of that which we comprehend. Such indwelling is a participation of ours in the existence of that which we comprehend."¹⁰⁵⁾

The concept of indwelling is a tacit interpretative frame. About the relationship between tacit knowing and personal commitment, Marjorie Grene explains as following: "the theory of tacit knowing is the foundation of the doctrine of commitment; the former is more far-ranging, the latter probes deeper into the foundation of human personality."¹⁰⁶⁾ To understand the significant relationship between commitment and tacit knowing, it is also helpful to examine Polanyi's favorite maxim: "All knowledge falls into one of these two classes: it is either tacit or rooted in tacit knowledge."¹⁰⁷⁾

Conclusion 2

The religious educational endeavor concerns the fact that every heuristic effort to obtain knowledge and every persuasive claim to have found it, also requires the personal commitments of the knower involved. As Gill's cherished opinion, the element of commitment is one of the very important aspects of the interpretation of religious experience.¹⁰⁸⁾ Spiritual experience draws the high sense of commitment which illuminates the totality of the knower's past and future of life. The Bible teaching of a God-fearing Christian teacher could be transmitted as a disclosure-commitment and a transforming cause.

Recently, evangelical theologians worry about the lack of spirituality in the modern period. The modern world, according to Alister McGrath, makes the traditional quiet time with daily Bible reading and prayer entirely impractical. These classical approaches to the spirituality require a lot of leisure and an absence of personal pressure that are totally unrealistic. It is the Christian educator's responsibility to try to develop a methodology for spiritual discipline which is realistic for the modern era. The development of the spiritual life includes both education and nurture.

According to Iris V. Cully, "The spiritual life must be cultivated. Cultivation is a process of nurture and education. Spirituality is never a product. It is a process evidenced in a lifestyle."¹⁰⁹⁾ Cully insisted that the theological roots of spirituality come from God-consciousness deep within a person. Spirituality means the living out of the encounter with incarnated Christ, and thus embody Christian values. The term "Christian spirituality" refers,

the way in which the Christian life is understood and the explicitly devotional practices which have been developed to foster and sustain that relationship with Christ. Christian spirituality may be understood as the way in which Christian individuals or groups aim to deepen their experience of God, or to practice the presence of God.¹¹⁰⁾

The human knower has an innate yearning toward God. Therefore spiritual growth begins with an openness to God. In this process, the spiritual life is nurtured within community. Even though there is a natural quality to the development of the spiritual life, cultivation or some methods for spiritual development is indispensable; especially in communal holiness such as worship and sacrament, as well as in personal holiness such as meditation and prayer. As Findley B. Edge observes, “The individual has a responsibility to enter into the transforming relationship with Christ in which the motive--the impelling desire--for growth is present. The church does not supply the individual with this desire to grow, but the church is responsible for seeking to provide those conditions in which the individual is encouraged to enter into a genuine encounter with Christ.”¹¹¹⁾ The Christian year or church calendar can be a prototype for spiritual development. In this all process, Christian educators should find ways for education in the spiritual life suitable to the present situation for the beginning of the twenty-first century.

Holiness is central to the practice and theology of Christian spirituality. Holiness is intrinsically an embodied attribute, corporate physically. God wants to live in human knowers, and to have them live in him in a love relationship. Holiness is a by-product of this relationship. In a word, holiness is the embodied Christ who has become experientially indwelt in the knower. Christian education is a discipline to help the knower to have an encountering experience with the incarnated Christ. In other words, it could be understood as a natural and a supernatural process. Holiness is not only a personal achievement but the work of the Holy Spirit building up the body of Christ. To be a Christian is not a matter of a system of doctrine or theology, but a matter of a human interiority, the sense of a space within that have continual experience with the incarnate and personified truth. Holiness is something that results in the knower because God lives there. Holiness is indwelling spirituality. Therefore, holiness could be interpreted as an embodied knowledge. Holiness is understood as a bodily phenomenon. Holiness is love in action. It is a discipline of the body.

Conclusion 3

Worship and prayer as spiritual discipline are vital elements of Christian education. The importance of worship as a communion with God cannot be over-emphasized. Worship can be defined as an act of prostration and a personal commitment and experience into which God enters and communion takes place. Through worship, the human knowers are transformed and enriched in that they confront with God who transcends all normal physical appearance,¹¹²⁾ experience the highest degree of indwelling,¹¹³⁾ become aware of divine holiness more clearly, and resultantly gain spiritual wholesight. Worship in Christian education provides the knowers with the act of worship. According to Byrne, in the act of worship, the human knower experiences two elements: “(1) the objective, something given to God, and (2) the subjective, something which takes place within

the person.”¹¹⁴⁾

Christian worship is the foremost practice of holiness, which is corporally committed. During the worship, holiness is essentially an embodied and indwelling knowledge. In other words, Christian understanding of holiness involves the individual body and its habitual experience. Therefore, the Christian knowers attending worship perceive holiness in their tacit intuition, through their habitually oriented embodied knowledge. In terms of spiritual education, the human knowers can attempt to reach to holiness through their habitual discipline. That kind of spiritual formation is initiated and accomplished only by divine grace. Evangelical Christian education is a divine-human task in that “As the human teacher works with the divine Teacher, the Scriptural record becomes more than letters and sounds and words; it becomes the living voice of God speaking to the heart.”¹¹⁵⁾ Christian education, as for human part, should have concerns for the cognitive relationship among the external intelligible world, an internal bodily self, and spiritually oriented comprehension. Actually, as for worship service, to worship the Father in spirit and truth, whole selves of worshiper--body, mind and soul--are required. In the very physical presence, the worshiper participates bodily to pray, to sing hymn, to baptize, and to impose hands on the sick fellows, as Polanyi observed:

It is therefore only through participation in acts of worship--through dwelling in these--that we see God. God is thus not a being whose existence can be established in some logical, scientific, or rational way before we engage in our worship of him. God is a commitment involved in our rites. . . . Through our integrative, imaginative efforts we see him as the focal point that fuses into meaning all the incompatible involved in the practice of religion.¹¹⁶⁾

Conclusion 4

All sacramental formalities and procedures are bodily gestures communicating and reinforcing a wealth of tacit knowledge. Baptism immerses the physical bodies in the body of Christian community. In so doing, it initiates the individual knower into a social body. In baptism as in other sacraments, physical and social involvement is crucial. The Eucharist also requires both physical and social embodiment. As Polanyi maintains, when Christian worshipers break bread together at the same time and place, they establish a community of feeling, a *conviviality* and experience novel solidarity: “We embody our own temporal, inchoate experiences, stretching over a long period of time, in the unification of one moment--which also embodies our unification *with* one another in the same moment.”¹¹⁷⁾

As Polanyi mentions, religious symbols are based on deeper self-giving types of integration. The knowledge of religion is obtained by moving from the subsidiary clues which are of great intrinsic interest to the focal attention which is of little interest. In symbolism, the knower comes to have interest in the focal object only through its symbolic conjecture with the subsidiary clues. For example, a piece of bread and a cup of grape juice become a flesh and blood as the symbol of love and redemption of the Lord and the integration of the whole existence of the knower only through the knower's surrender to it. According to Polanyi, “the Lord himself instituted the rite, to be performed until he should return ‘in remembrance of me.’ Added to this meaning, through its mutual

embodiment . . . is the further metaphoric meaning of the satisfaction of a ritual assimilation of the body and blood--the substance--of the Son of God, which the bread and wine are.” ¹¹⁸⁾ Through the perceptual embodiment of the knower, the subsidiary clues become a focal object. In the surrender of the knower's self to the sanctuary, the cross, laying hand, kneeling at mourner's bench, the knower accomplishes the integration of the divine meaning those things denote. This is also what Gill's "mediated dimension" means, in which the richer and more comprehensive dimension is experienced in and through a less rich dimension. Corporeality is the eminent example of the mediated dimension, in that in which bread and wine become the only true sanctified body. Through this interiorization of knowledge, or indwelling, the knower inwardly identifies one's fatal existence with the Savior's love.

As Polanyi describes, Christian worship is a framework expressing its acceptance of itself as a dwelling place of the passionate search for God: “ as we lose ourselves in contemplation, we take on an impersonal life in the objects of our contemplation. . . . His fixed gaze no longer scans each object in its turn and his mind ceases to identify their particulars. The whole framework of intelligent understanding, by which he normally appraises his impressions, sinks into abeyance and uncovers a world of experiences uncomprehendingly as a divine miracle.” ¹¹⁹⁾ Through this worship, Cartesian dichotomies--subjectivity and objectivity, the knower and the known, mind and matter, fact and value, the physical and the spiritual--could be overcome, and worshipers could be active participants in the body of Christ, rather than simply passive observers.

The study of indwelling knowledge is one of the most invigorating studies one can make. In this post-modern era, holistic epistemology can provide an eminent alternative to recover the healthy vitality and profound depth of Ancient Christianity. The indwelling of the framework of interpretation has an enormous potentiality to implicate to teaching-learning process, in that this framework is the system of concepts and beliefs which brought to bear on experience and to which the knower assimilate what one encounter. The mediated dimension and contextual epistemology provides also various ways of approaching the possibility of religious knowledge in a very effective operation system. Through this study, it is proved that the indwelling knowledge of holistic epistemology is a profitable and certain structure of logic for exploring the implications of the new epistemology for evangelical Christian education and examining the applications of this indwelling knowledge to educational practice, such as a learning commitment, a social commitment, a ritual commitment, and a devotional commitment.

1) Parker J. Palmer, *To Know as We Are Known : Education as a Spiritual Journey* (San Francisco: Harper & Row, 1983), 21.

2) *Ibid.*, 67.

3) Mary C. Boys, *Educating in Faith: Maps and Visions* (San Francisco: Harper & Row, Publishers, 1989), 31.

4) Palmer, *To Know as We Are Known*, 34.

5) *Ibid.*, 27.

6) George R. Knight, *Philosophy and Education: An Introduction in Christian Perspective* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1998), 27-28.

7) Michael Polanyi, *The Tacit Dimension* (Gloucester, MA: Peter Smith, 1966), 18.

8) Harold W. Burgess, *Models of Religious Education: Theory and Practice in Historical and Contemporary*

- Perspective* (Wheaton, IL: BridgePoint, 1996); Herbert W. Byrne, *A Christian Approach to Education: Educational Theory and Application* (Milford, MI: Mott Media, 1977), 35; Frank Gaebelein, *Christian Education in a Democracy* (New York: Oxford University Press, 1951), 283; Lois E. LeBar, *Education That is Christian*, with implications by James E. Plueddemann (Wheaton, IL: Victor Books, 1995), 64; Kenneth O. Gangel, *Building Leaders for Church Education* (Chicago: Moody Press, 1981), 32; Harold W. Burgess, *An Invitation to Religious Education* (Birmingham, AL: Religious Education Press, 1975), 21.
- 9) Clarence H. Benson, *The Christian Teacher* (Chicago: Moody Press, 1950), 221; Robert W. Pazmino, *Foundational Issues in Christian Education* (Grand Rapids: Baker Books, 1997), 154; Frank Gaebelein, *Christian Education in a Democracy* (New York: Oxford University Press, 1951), 231-32; Harold Carlton Mason, *The Teaching Task of the Local Church* (Winona Lake, IN: Light and Life, 1960), 25; Marcel van Caster, *The Structure of Catechetics* (New York: Herder and Herder, 1965); Lois E. LeBar, "Curriculum," in *An Introduction to Evangelical Christian Education*, ed. J. Edward Hakes (Chicago: Moody Press, 1964), 89; Robert W. Pazmino, *Principles and Practices of Christian Education* (Grand Rapids: Baker Book House, 1992), 119; Jim Wilhoit, *Christian Education and the Search for Meaning* (Grand Rapids: Baker Book House, 1991), 106.
 - 10) The long discourse in 8:31-58 has been fairly described as a *locus classicus* of Johannine theology by C. H. Dodd, a professor emeritus at the University of Cambridge. See C. H. Dodd, *Historical Tradition in the Fourth Gospel* (Cambridge: Cambridge University Press, 1963), 330.
 - 11) John 8:31 NASB.
 - 12) William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, *Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature* (Chicago: The University of Chicago Press, 1958), 503.
 - 13) See Geoffrey W. Bromiley, *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, translated by Geoffrey W. Bromiley, abridged in one volume by Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1985), 581-82.
 - 14) The concept of a spirit dwelling in man is a common usage. John uses this idea based on early models and analogies. In the Johannine writings the concept of *meno* or *menein* becomes a more distinctive personal statement concerning the lasting immanence between Christians and Christ. See Gerhard Kittel, *Theological Dictionary of the New Testament*, translated by Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), 4: 574-76.
 - 15) Lawrence Kohlberg and Rochelle Mayer, "Development as the Aim of Education," *Harvard Educational Review* 42 (1972): 452.
 - 16) He had, in effect, four professional careers, medicine, physical chemistry, social science and philosophy. In 1944, he was elected to the Royal Society and was also a member of the International Academy of the Philosophy of Science. In 1948, because of his increasing interest in problems of social philosophy and epistemology, Manchester University established a Chair in Social Studies for him and in 1951-2 he delivered the Gifford Lectures in Aberdeen. These were published in 1958 as *Personal Knowledge*. Following his retirement, Polanyi lectured on his theory of knowledge at various English and American universities, including Cambridge, Edinburgh, Oxford, Yale, and Duke. He passed away in February of 1976.
 - 17) His primary target was the physical sciences, where such knowledge is generally held to predominate. He concluded not only that scientific knowledge is personal, but also that all knowledge contains a strong personal element. This element consists largely of judgments on the relevance of data available for the confirmation or refutation of theoretical constructs judgments made by a person who relies upon knowledge which always has a tacit component. The constructs which Polanyi treats range all the way from those of physics to those of metaphysics.
 - 18) *Personal Knowledge* published in 1958 as a revised and expanded formulation of his 1951-52 Gifford lectures. This book was Polanyi's earliest and most careful articulation of his mature philosophical vision.
 - 19) Michael Polanyi, *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy* (Chicago: University of Chicago Press, 1958), p. 49.
 - 20) *Ibid.*, p. 53.
 - 21) *Ibid.*, p. 55.
 - 22) Michael Polanyi, *The Tacit Dimension* (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966), pp. 4-7.
 - 23) Tacit knowing is an experience of attending *from* something *to* something else, achieving an integration and interiorization of particulars, as one indwells and in reality.
 - 24) These two kinds of awareness are technical terms for Polanyi.
 - 25) *Ibid.*, p. 55.
 - 26) Polanyi, *Personal Knowledge*, p. 55.
 - 27) This act of integration makes tools, such as a hammer, part of the human person. Such tools are assimilated "as part of our own existence," Polanyi writes.
 - 28) Polanyi, *The Tacit Dimension*, p.4.
 - 29) *Ibid.*, p. 10.
 - 30) *Ibid.*
 - 31) He speaks of tacit knowledge as distinguished from explicit knowledge; however, the two types must not be thought of as separate.
 - 32) Polanyi, *Personal Knowledge*, p.300.
 - 33) *Ibid.*, p.302.
 - 34) According to the definition of Webster's Dictionary, "indwelling" means 'to exist within or inhabit as an activating spirit, force, or principle,' as in 'a life of God *indwells* the universe,' or 'endowed with or *indwelt* by some supernatural power.' *Webster's Third New International Dictionary of The English Language Unabridged*, rev. ed. (1971), s. v. "indwelling."

- 35) James E. Loder, *The Transforming Moment* (Colorado Springs: Helmers & Howard, 1989), p. 224.
- 36) In the preface to the Torchbook edition of *Personal Knowledge*, Polanyi writes, "Tacit knowing is more fundamental than explicit knowing.....Things which we can tell, we know by observing them; those that we cannot tell, we know by dwelling in them. All understanding is based on our dwelling in the particulars of that which we comprehend. Such indwelling is a participation of ours in the existence of that which we comprehend.....Indwelling is also the instrument by which comprehensive entities are known throughout the world." Polanyi, *Personal Knowledge*, p. x.
- 37) Polanyi, *Knowing and Being*, p. 159.
- 38) Merleau-Ponty has also explicated the crucial role of the body in knowing. Maurice Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception* (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1962), pp. 98-106.
- 39) Polanyi writes, "We shall presently see that to attend *from* a thing to its meaning is to *interiorize* it, and that to look instead *at* the thing is to *exteriorize* or *alienate* it. We shall then say *that we endow a thing with meaning by interiorizing it and destroy its meaning by alienating it.*" Polanyi, *Knowing and Being*, p. 146.
- 40) Ibid., p. 198.
- 41) Ibid., p. 197.
- 42) Ibid., pp. 198-199.
- 43) Polanyi, *Personal Knowledge*, 266.
- 44) This book contains "almost every distinctive feature of Augustine's philosophy. It presents the essentials of his ethics, his theory of knowledge, and his views of God and human nature." Augustine, *On Free Choice of the Will*, trans. Thomas Williams (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1993), xi.
- 45) Polanyi, *Personal Knowledge*, 282.
- 46) Lonergan.Gelwick, *The Way of Discovery*, 132-36.
- 47) Thomas A. Langford, "Michael Polanyi and the Task of Theology," *The Journal of Religion* 46 (January, 1966): 45.
- 48) Polanyi, *Personal Knowledge*, 405.
- 49) Ibid., 324.
- 50) Allen, *Transcendence and Immanence*, 145-82.
- 51) Ibid., 146.
- 52) Carl F. H. Henry, *God, Revelation and Authority*, 6 vols. (Wheaton, Ill.: Crossway Books, 1999).
- 53) Ibid., 1: 169.
- 54) Ibid., 2: 163.
- 55) Ibid., 6: 184.
- 56) W. Stephen Gunter, *Resurrection Knowledge: Recovering the Gospel for a Postmodern Church* (Nashville: Abingdon Press, 1999), 88.
- 57) James E. Loder, *The Transforming Moment* (Colorado Springs: Helmers and Howard, 1989).
- 58) James E. Loder and W. Jim Neidhardt, *The Knight's Move: The Relational Logic of the Spirit in Theology and Science* (Colorado Springs: Helmers and Howard, 1992).
- 59) Paul Ricoeur develops this idea and he calls that "the surplus of meaning." Ricoeur, *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning* (Fort Worth: The Texas Christian University Press, 1976); Ricoeur, *The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics* (Evanston: Northwestern University Press, 1974).
- 60) Polanyi, *Meaning*, p. 44.
- 61) Ibid., p. 18.
- 62) Born in 1933 in Bellingham, Washington, Jerry Gill was converted to Christianity through the influence of the "Young Life" program in his high school. Gill began studying religion and philosophy at Westmont College, a conservative Christian liberal arts institution. While at Westmont, he decided to enter the teaching ministry. He graduated in 1957 and began graduate studies at the University of Washington, where he earned a master of arts in philosophy, and went from there to New York Theological Seminary, receiving his master of divinity in 1960. With a desire to further his education, he left Seattle Pacific and traveled to Durham, North Carolina, where he began doctoral studies at Duke University.
- 63) Gill reports that the work of the late E. J. Carnell of Fuller Theological Seminary influenced his early thought. During the years that he taught at Seattle Pacific, however, Gill struggled with the challenge that logical empiricism posed for the meaningfulness of religious language. In his effort to find viable solutions to these philosophical issues, he was assisted by the works of John Hick, particularly *Faith and Knowledge*, and Ian Ramsey's *Religious Language and Models and Mystery*. Furthermore, at Duke University he studied with William Poteat, and for one semester at Oxford he studied with Ian Ramsey and Gilbert Ryle. He subsequently wrote his dissertation on the thought of Ramsey, which he completed to graduate with his doctor of philosophy in 1966.
- 64) In his early studies, Gill grappled with the works of erudite evangelicals. In addition to Carnell, he points to Bernard Ramm and James Orr as among those who shaped the early stages of his philosophy of religion. Since that time, however, he attributes greater influence over his philosophical development to such thinkers as Ramsey, Wittgenstein, Hick, H. Richard Niebuhr, Alfred North Whitehead, Karl Marx, Michael Polanyi, Maurice Merleau-Ponty, and Nelson Goodman. To these thinkers Gill has looked for assistance in his ongoing desire to bridge the gap between subject and object that has characterized Western thought. In its place he wishes to substitute a philosophy of religion built from an integrative and holistic epistemology, an effort which he describes as reconstructive. Gill believes that his present teaching position at The College of Saint Rose in Albany, New York affords him the freedom necessary to develop this approach to philosophy.
- 65) Jerry H. Gill, *The Possibility of Religious Knowledge* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1971), P.7.
- 66) Ibid., p. 8.
- 67) Ibid., p.13.

- 68) Ibid., pp.119-136.
- 69) Ibid., pp.128-129.
- 70) Jerry H. Gill, *Learning to Learn : Toward a Philosophy of Education* (New Jersey: Humanities Press, 1993), pp.48-59.
- 71) Generally speaking, the issue addressed by the distinction between explicit and tacit knowing is treated under the rubric of the dichotomy between objectivity and subjectivity. Claims that can be stated in clear and precise terms, or through inferences (whether inductive or deductive) that can be rigorously tested for truth apart from any personal value judgments, are said to provide "objective knowledge." Those claims, or "pseudo claims," which cannot meet these standards are said to be "merely subjective" value judgments. In other words, whatever notions, data, and claims can be focused explicitly qualify as knowledge is eliminated by definition at the outset.
- 72) Ibid., pp.2-3.
- 73) Ibid., p.40, p.191.
- 74) Ibid., p.183, p.206, p.209.
- 75) Ibid., p.3.
- 76) Dr. Palmer received the B.A. in philosophy and sociology *cum laude* from Carleton College (MN), where he was elected to Phi Beta Kappa and was awarded a Danforth Graduate Fellowship. Afterward a year at Union Theological Seminary NY, he studied sociology at the University of California at Berkeley, where he received the M.A. and Ph.D. with honors.
- 77) For many years he served as dean of studies at Pendle Hill, a Quaker study center and spiritual community near Philadelphia.
- 78) He was director of the resident program at St. Benedict Center in Fox Bluff, Wisconsin, where he directed the development of a new spiritual-educational community. He worked at the Institute for Ecumenical and Cultural Research at St. John's University in Collegeville. He has also taught at Georgetown University and Beloit College. He currently serves as Senior Associate of the American Association of Higher Education, and as a Senior Advisor to the Fetzer Institute and designer of their Teacher Formation Program for K-12 teachers. He travels widely in this country and abroad giving workshops, lectures, and retreats, and has often been cited as a master teacher.
- 79) Parker J. Palmer, *To Know as We Are Known : Education as a Spiritual Journey* (San Francisco: Harper & Row, 1983), pp. 28-29.
- 80) "My thesis is a very simple one: I do not believe that epistemology is a bloodless abstraction; the way we know has powerful implications for the way we live. I argue that every epistemology tends to become an ethic, and that every way of knowing tends to become a way of living. I argue that the relation established between the knower and the known, between the student and the subject, tends to become the relation of the living person to the world itself. I argue that every mode of knowing contains its own moral trajectory, its own ethical direction and outcomes." Parker J. Palmer, "Community, Conflict, and Ways of Knowing," *Change* 19 (September/October, 1987), p.22.
- 81) Jürgen Habermas, *Knowledge and Human Interest* (Boston: Beacon Press, 1968), pp.187-317. Part three "Critique as the Unity of Knowledge and Interest" and Appendix "Knowledge and Human Interest: A General Perspective"
- 82) Palmer, *To Know as We Are Known*, p.7.
- 83) Ibid., pp. xxiii-xxvi.
- 84) Ibid.
- 85) Parker Palmer mentions that the Hebrew word "to know" is a relationship of intimacy; great teaching invites people into this kind of intimate relationship. Education should push us toward a deeper knowing, where we go beyond the surface to where spirit speaks to spirit. cf. Ibid., pp.8-10.
- 86) Ibid., p.8.
- 87) Ibid., p.9.
- 88) Ibid., p.14.
- 89) Ibid., pp.26-29.
- 90) We need to exchange truth for the things we talk about as facts and theory. Truth is what we seek and what seeks us. Truth invites the knower into relationship with the known. It suggests covenant and commitment to each other.
- 91) "How is objectivism embedded in our conventional ways of teaching? What are the practices by which this theory of knowing and living are conveyed?....I am not against lecturing, listening, and memorization. But....too much of the lecturing was authoritarian, too much of the listening was unengaged, too much of the memorization was mechanical--and the ethos of too many classrooms was destructive of community. No matter what words are spoken in such classrooms, the outcome of the method is to form students in objectivism's images of the knower and the known, the self and the world." Ibid. pp.33-34.
- 92) Ibid., pp.36-37.
- 93) Ibid., pp.71-74.
- 94) Ibid., p.xi.
- 95) Parker J. Palmer, *The Promise of Paradox* (Notre Dame, Indiana: Ave Maria Press, 1980), p.123.
- 96) 1 Corinthians 2:14-15. Ibid.
- 97) Ibid., p.125.
- 98) *The Compact Edition of the Oxford English Dictionary* (1971), s.v. "implication."
- 99) *Macmillan Contemporary Dictionary* (1973), s.v. "implication."
- 100) Donald G. Bloesch, *Future of Evangelical Christianity : A Call for Unity Amid Diversity* (New York: Doubleday & Company, 1983), 4.
- 101) Robert W. Pazmino, *Foundational Issues in Christian Education: An Introduction in Evangelical Perspective* (Grad

- Rapids: Baker Book House, 1988), 9.
- 102) Ibid., 17.
- 103) Norma H. Thompson, ed., *Religious Education and Theology* (Birmingham: Religious Education Press, 1982), 206.
- 104) Thomas F. Torrance, ed., *Belief in Science and in Christian Life: The Relevance of Michael Polanyi's Thought for Christian Faith and Life* (Edinburgh: The Handsel Press, 1980), 134.
- 105) Polanyi, *Personal Knowledge*, x.
- 106) Marjorie Grene, " Tacit Knowing and the Pre-Reflective Cogito," in Thomas A. Langford and William H. Poteat, eds., *Intellect and Hope: Essays in the Thought of Michael Polanyi* (Durham: Duke University Press, 1968), 40.
- 107) Michael Polanyi, *Knowing and Being* (Chicago: University of Chicago Press, 1969), 195.
- 108) Jerry H. Gill, *The Possibility of Religious Knowledge* (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing, 1971).
- 109) Iris V. Cully, *Education for Spiritual Growth* (San Francisco: Harper & Row Publishers, 1984), ix.
- 110) Alister E. McGrath, *Christian Spirituality: An Introduction* (Malden, MA: Blackwell Publishers, 1999), 3.
- 111) Findley B. Edge, *A Quest for Vitality in Religion: A Theological Approach to Religious Education* (Macon, GA: Smyth & Helwys Publishing, 1994), 179.
- 112) R. T. Allen, *Transcendence and Immanence in the Philosophy of Michael Polanyi and Christian Theism* (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1992), 33.
- 113) Polanyi, *Personal Knowledge*, 198.
- 114) H. W. Byrne, *Christian Education for the Local Church: An Evangelical and Functional Approach* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1973), 31.
- 115) Lois E. LeBar, *Education That is Christian*, with implications by James E. Plueddemann (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1995), 284.
- 116) Michael Polanyi and Harry Prosch, *Meaning* (Chicago: University of Chicago Press, 1975), 156.
- 117) Ibid., 152-53.
- 118) Ibid., 153.
- 119) Polanyi, *Personal Knowledge*, 197.

Joint International Conference of
the Wesleyan Theological Society and
Seoul Theological University
23-25 May, 2005 (Bucheon, Korea)

기독교적 헌신에 있어서 “내주하는 지식” 연구: 성결교육을 위한 적용

한철희 교수 (나사렛대학교, 신학부)

I. 서론

이 연구의 목적은 인식자와 인식 대상이라는 전통적 이분법적 구조를 극복하기 위한 통전적 인식론으로서의 “내주하는 지식”을 연구하는 것이다. 지식이란 두 개체 사이의 관계성, 즉 인식자--인식의 주체로서의 인격적 인간, 또는 인간의 인식 기능--와 인식 대상--알려질 대상 또는 인격적 개인이 알고 있는 사실--사이의 상호 작용으로 볼 수 있다. 플라톤에서부터 존 듀이에 이르기까지 인식론적 연구는 끊임없이 강조되어 왔었으나, 전통적 교육 이론가들에 있어서 우선적인 관심은 어떻게 지식을 발견하는가와 발견된 사실로서의 인식 대상을 어떻게 다른 인식자에게 전달하는가 하는데 있었다.¹⁾ 즉 전통적 교육 이론에 있어서는 대체로 인식자가 어떻게 지식이라고 여겨지는 실체에 도달하는가의 과정에 대해서는 무관심해 왔다. 따라서 인식자와 인식 대상에 대한 재해석은 필수 불가결하며, 두 요소는 교육 과정의 전 과정에서 통합되어야 한다. 내주하는 지식의 개념을 통해서, 이 연구는 인식 활동들--인식 주체가 인식 대상과 통합을 이루고 상호 작용하려는 시도들, 즉 주체성과 객체성 사이에 가교를 놓으려는 시도들--의 윤곽을 묘사하려고 시도한다.²⁾ 또한 이 연구는 인식 대상--계시의 사실에서 찾아진 유일무이한 메시지--을 인식자에게 전달하는 것이 최우선적인 목표인 복음주의 기독교 교육학에 이 개념을 적용하려고 한다.

1. 문제의 제기

복음주의적 기독교 교육학과 인식론의 영역을 구체적으로 탐색하기 위해 세 가지의 가정이 설정되어져야 한다. 첫째, 복음주의 기독교 교육은 그 주된 임무가 구원의 메시지를 선포하는 것이었다는 의미에서 전달식 교육(a transmissive education)이었다. 사실 복음주의는 성구 암송이나 반복적인 복음 찬송 부르기 등의 엄격한 전달 교육을 통해 복음의 명백한 지식을 전수하는 것을 효율적 교육의 핵심으로 여겨 왔다.³⁾ 둘째, 복음주의 기독교 교육의 전달식 교육 방법은 인식자와 인식 대상이라는 이분법적 구조를 견지해왔다. 일반적으로 교육이란 구체적 사회 상황 속에서 다른 인격자들과 특정한 지식 내용을 나누는 과정이라고 정의될 수 있다. 그러나 삶 속에서의 개인적 참여나

1) George F. Kneller, *Introduction to the Philosophy of Education* (New York: John Wiley & Sons, 1964), 25-26.

2) Parker J. Palmer, *To Know as We Are Known: Education as a Spiritual Journey* (San Francisco: Harper & Row, 1983), 21.

3) Mary C. Boys, *Educating in Faith: Maps and Visions* (San Francisco: Harper&Row Publishers, 1989), 31.

인격적 수행을 통한 인식자의 의식화 과정 없이 기계적으로 지식만을 전달하는 것은 결코 교육으로서 충분하다고 볼 수 없다. 셋째, 사람의 인식 작용은 인식자와 인식 대상 사이의 인격적 관계를 필요로 한다는 점에서, 복음주의적 기독교 교육은 주객의 양극성을 극복할 새로운 인식론적 틀을 발전시켜야 한다.

인식론은 교육학적 사고와 실천이 규정지어지고 모든 교수-학습 방법론이 선택되는 결정 요인이다. 플라톤에서 시작되어 데카르트, 흄, 칸트에 이르기까지 서양 철학의 여러 세대를 거쳐 지속되어 온 이 이분법적 문제점을 해결하기 위해서, 새로운 인식론의 틀은 본질적으로 통전적(holistic)이어야 하며, 이는 폴라니(Michael Polanyi)가 도전했던 문제이다.

이 연구는 마이클 폴라니와 제리 길(Jerry H. Gill)의 후기 비평주의 인식론의 통전적 개념과 그 결과적 영향으로서의 파커 팔머(Parker J. Palmer)의 교육의 영성의 개념을 연구한다. 이 연구는 인식자와 인식 대상이라는 이분법을 초극하는데 있어서 중대한 역할을 한 통전적 인식론의 바람직한 대안으로서의 “내주하는 지식”을 연구한다. “내주”(Indwelling)란 인식자가 인식 대상과 점차 깊은 인격적 상호관계로 움직여 가는 인식의 국면을 설명하는 폴라니의 개념이다.⁴⁾ 내주란 인식론의 몸과 정신, 자아와 세계, 인식자와 인식 대상 사이에 연속성을 부여하는 인식론의 통전적 틀로 작용할 수 있다. 프리스터(Marcus J. Priester)는 그의 논문 “기독교 교육의 철학적 기초”에서 “과학자이며 철학자인 마이클 폴라니의 사상은 그가 ‘모든 지식은 인격적’(personal)이라는 전제를 발전시키며 큰 기여를 했다. 확증, 의심, 수행(commitment)에 대한 그의 통찰은 기독교 교육학자들이 주목해야 할 매우 유용한 통찰이다”⁵⁾라고 소개하며, 기독교 교육학자들에게 폴라니의 대표적 저서, “인격적 지식”(Personal Knowledge)⁶⁾을 깊이 탐구하도록 권면했다.

2. 연구의 범위와 한계

이 연구는 주로 복음주의 기독교 교육에서 전달적 접근에 대한 대안적 인식론으로서의 내주하는 지식을 다루고 있다. 이 연구의 범위는 여러 분야에서 한정되어 있다. 이 연구는 철학과 교육학에 대한 복음주의적 접근에 대하여 기여하겠다는 강한 책임감에서 비롯되었다. 따라서 신학적 원리들은 복음주의 전통에 기초한다. 이 연구는 하나님의 계시는 “모든 진리의 근원”(the source of all truth)⁷⁾이고, “지식의 유발 원인”⁸⁾이며 “비성서적 대안들은 무익하다”⁹⁾는 칼 헨리(Carl F. H. Henry)의 주장에 전적으로 동의한다. 특별한 하나님의 계시는 구원하는 계시(redemptive revelation)라는 가정 하에, 이 연구는 기독교적 교수-학습 과정에서 인간 지식의 인식적 측면을 연구하는 것으로 그 한계를 정하였다. 그러므로 기독교 교육학의 이 특정한 인식론적 연구를 위한 선례 모범적(preparadigmatic)¹⁰⁾ 지침을 형성한다는 목적에 비추어, 과학 철학에 관한 저서들을 검토하는 과정은 실상 부차적인 것이다.

“인간 교사(the human teacher)가 신적 교사(the divine Teacher)와 동역할 때, 성경의 기록들은 단순한 글자들과 음역들과 어절들 이상이 된다; 그것들은 심령에게 말씀하시는 살아 계신

4) Michael Polanyi, *The Tacit Dimension* (Gloucester, MA: Peter Smith, 1983), 18.

5) Marcus J. Priester, “Philosophical Foundations for Christian Education,” in *An Introduction to Christian Education*, ed. Marvin J. Taylor (Nashville: Abingdon, 1966), 66.

6) Michael Polanyi, *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy* (Chicago: University of Chicago Press, 1958).

7) Carl F. H. Henry, *God, Revelation and Authority*, vol. 1, *God Who Speaks and Shows: Preliminary Considerations* (Wheaton, IL: Crossway Books, 1999), 215.

8) Ibid., 228.

9) Ibid., 234.

10) Robert W. Pazmino는 “아직까지 하나의 패러다임으로 발전시키지 않은 연구영역(an area of study which has not developed a paradigm)”임을 설명하기 위해 Thomas Kuhn으로부터 선례모범적(preparadigmatic)이라는 용어를 빌려왔다. 참조 Pazmino, *Foundational Issues in Christian Education*, 13.

하나님의 음성이 된다”¹¹⁾는 의미에서 복음주의 기독교 교육은 하나님과 인간의 공동 사역이다. 로이스 리바 (Lois E. LeBar)에 따르면, 성서의 사실적 지식들은, 우선, 인식자에게는 낯선 하나의 외적 사실 (an outer factor) 이다. 성령께서 외적인 말씀을 내적인 경험으로 바꾸실 때, 신적 진리는 점차적으로 또는 갑작스럽게 인식자의 내부로 관통하여 들어온다.¹²⁾

복음주의 기독교 교육학적 교수-학습 과정에서 삼위일체의 제 3위의 사역이 필수 불가결한 사실임을 전제하면서, 이 연구는 우선적으로 인식자와 인식 대상 사이의 구조적 상호작용으로서의 “내주하는 지식”에 초점을 맞춘다. 다음 칼 헨리의 언급은 본 연구자가 설정한 기독교 교육학적 연구의 신학적 바탕을 잘 설명해 준다.

성서의 하나님은 이성적인 하나님이다; 신적 로고스는 신성의 중심이며 창조와 구원에 있어서 대항자이다; 인간은 하나님과의 지적 친교(intelligible communion)를 위하여 하나님의 형상대로 지음을 받았다; 하나님께서는 그의 목적들과 자신에 대한 진리들을 성서의 계시를 통하여 전달하셨다; 성령님은 설득과 확신을 위한 수단으로 진리를 사용하셨다; 기독교적 경험은 의지의 굴복 뿐 아니라 진리의 하나님에 대한 지성적 동의도 포함한다.¹³⁾

전통적 전달식 교육 방법의 이상에 따르면, 지식이란 직접 배달되어 인식자의 생각 속에 저장되어야 할 일종의 포장된 상품과 같다.¹⁴⁾ 따라서 교수된 하나의 특정 사실은 그것 자체로 교수-학습 과정에 있어서의 최종적 성취로 여겨진다. 만약 각각의 주제들이 성공적으로 전달되었고, 또 철저하게 암기되었다면 그것으로 성공적인 교육 행위가 수행되었다고 여긴다.¹⁵⁾ 인식자로서의 학생은 정보 체계나 규칙을 전달하는 강사에 의해 채워지고 구조되기를 기다리고 있는 수동적인 수용자, 또는 용기(容器: container)일 뿐이다.

현대의 대표적 복음주의 기독교 교육학자들은 한결같이 복음주의 기독교 교육의 가장 두드러진 특성으로 전달식 교육 방법을 언급하며 그 한계성을 지적하는 바, 다음과 같은 학자들이 이에 속한다: 클라렌스 벤슨(Clarence H. Benson), 프랭크 게벨라인(Frank E. Gaebelin), 해롤드 메이슨(Harold C. Mason), 마르셀 캐스터(Marcel v. Caster), 로이스 리바(Lois E. LeBar), 허버트 번(Herbert W. Byrne), 로렌스 리차드(Lawrence O. Richards), 케네스 갱글(Kenneth O. Gangel), 해롤드 버취스(Harold W. Burgess), 로버트 파즈미노(Robert W. Pazmino), 짐 윌호이트(Jim Wilhoit).

많은 수정주의적 복음주의자들은 이 전통적 이론가들이 주장해온 오랜 경향성인, 유일한 메시지의 전수 및 수용이라는 교육관에 이의를 제기하기 시작했다. 복음주의 기독교 교육의 대표적인 이론가였던 로이스 리바(Lois E. LeBar)는 “만약 우리가 전달 방식에 의존하여 성서 내용을 전달하려고 시도한다면, 만약 우리가 젊은 세대로 하여금 우리가 부여한 것과 동일한 형태의 지식을 우리에게로 되뇌기를 기대한다면 우리의 교육은 실패한 것이다.”¹⁶⁾라고 주장하였다. 현대 복음주의 교육학자인 로버트 파즈미노(Robert W. Pazmino)는 “학생들의 삶에 적용시키려고 노력함이 없이 또 모든 참여자들 편에서의 결단과 반응을 촉구함이 없이 단순히 학습 내용을 전수하고 재해석하는 것만

11) Lois E. LeBar, *Education That is Christian*, with implications by James E. Plueddemann (Wheaton, IL: Victor Books, 1995), 284.

12) Ibid., 244.

13) Carl F. H. Henry, “Reply to the God-Is-Dead Mavericks,” *Christianity Today*, 27 May 1966, 894.

14) Harold Weisberg, “Tradition and Traditionalist,” in *Philosophy and Education*, ed. Israel Scheffler (Boston: Allyn and Bacon, 1958), 238.

15) Harrison S. Elliott, *Can Religious Education Be Christian?* (New York: Macmillan, 1953), 62.; Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, trans. Myra Bergman Ramos (New York: The Seabury Press, 1970), 67-68.; John Dewey, *Experience and Education* (New York: The Macmillan Company, 1947), 1-11, 86-112.

16) LeBar, *Education That is Christian*, 207.

으로는 충분하지 않다.”¹⁷⁾고 역설했다.

3. 복음주의 기독교 교육을 위한 인식론의 새로운 통찰

전통적 전달주의의 교육적 이상은 그 일차적 목표가 인식자에게의 지식 전수라는 견지에서 이원론적 인식론을 수용하는 경향이 있다. 따라서 전통적인 학급에서의 학습 방법들은 학습자에게 주체와 객체, 인식자와 인식 대상, 육체와 정신, 그리고 자아와 비자아, 즉 세상 등의 이원론적 관념들을 형성하게 된다.

그러므로 기독교 교육철학은 지식의 객체적-주체적 관점들에 대한 새로운 대안적 관점을 개발할 필요가 있다. 이 대안 개념으로의 기독교 교육 철학은 제시된 구원의 진리가 교수-학습되기 위한 인식론의 보편적 체계를 구축해야 한다. 또 이 대안 개념은 예수 그리스도의 구속 사역에서 나타났던, 특히 진리를 인지해 가는 과정에서 나타났던 교육 원리를 반영해야 한다. 복음주의 기독교 교육의 지식에 대한 관점에 있어서 한가지 실행 가능한 대안은--주객 양극화의 전통적 이분법을 배격하는 통전적 인식론이라는 견지에서, 또 진리에 대한 전인격적 참여를 설명하고 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 계시를 파악함에 있어서 인식자와 인식 대상 사이의 통합적 관계성을 설명하기에 타당한 통전적 체계라는 견지에서- 내주하는 지식의 개념 (the concept of indwelling knowledge)이 가장 적합한 대안이다. 실제로, 요한복음 8장 31-32절에서의 “내 말에 거하면” (*menein*)의 의미는 “기거하다,” “기숙하다,” “내주하다”의 의미를 형상화한 것으로¹⁸⁾ 단순한 지식 체계의 전달이 아닌 “친숙하고 인격적인 이해,” “내면화된 결단,” 그리고 결국 “그리스도의 말씀에의 영구적 참여” (perpetual commitment)로 귀결된다.¹⁹⁾

4. 결론

교육학의 역사적 전통이라는 측면에서 볼 때, 복음주의적 기독교 교육에서 적용하고 있는 기계적 전달 방식의 포괄적인 개념은 복음주의에서 기원한 것도 아니요, 심지어는 기독교적 기원을 가진 것도 아니며, 서구적 교육의 비기독교적 고전적 학문 전통에서, 특히 17세기 이후 계몽주의 철학의 전통에 따른 것이다. 실제로 초대 기독교에서 실시하던 교리 문답 학교나 중세의 수도원 학교의 교육 목표나 교육 방법은 단순한 기계적 암기와는 상당한 거리가 있는 공동체적 참여와 지식과 삶의 융합, 그리고 인식자가 인식 대상인 구원의 진리에 깊이 참여하는 내주(內住)의 지식이었다.

II. 마이클 폴라니

이 연구의 목적은 인식자와 인식 대상이라는 전통적 이분법을 극복하기 위한 통전적 인식론 (Wholistic Epistemology)을 제시하고, 그의 심적 대안 개념으로서의 “내주하는 지식”(Indwelling Knowledge)을 연구하는 데에 있다. 내주하는 지식의 개념을 통하여 이 연구는 인식자가 인식 대상과의 깊은 개인적 상호작용으로 발전하는 인식 국면의 단계들을 고찰하며, 인식자의 주관적 감성

17) Robert W. Pazmino, *Principles and Practices of Christian Education* (Grand Rapids: Baker Book House, 1992), 119.

18) William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, *Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature* (Chicago: The University of Chicago Press, 1958), 503.

19) Geoffrey W. Bromiley, *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, translated by Geoffrey W. Bromiley, abridged in one volume by Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1985), 581-82.; Gerhard Kittel, *Theological Dictionary of the New Testament*, translated by Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), 4: 574-76.

과 체현(embodiment)에 의해 제한되는 주체성(subjectivity)과 인식자 자체를 포함한 모든 개인적 요소들을 인식 상황으로부터 배제하려는 실증주의 과학의 불가능한 목표인 객체성(objectivity) 사이의 연결을 시도한다. 이 연구는 또한 지식에 대한 이러한 새로운 관점을 복음주의 기독교 교육-그 목표와 주요 교육 내용이 유일무이한 인식 대상, 즉 계시의 사실로부터 이끌어 내어진 인간 구원의 메시지를 인식자에게 전달(transmission)하는 것에 근본적으로 국한되어 있는--에의 적용을 시도한다.

통전적 인식론은 객관주의 뿐 아니라 주관주의 역시 극복하는 구조적 틀을 제공해야 한다. 내주하는 지식은 인식자와 인식 대상이라는 이분법을 초극함에 있어 중요한 역할을 하는 통전적 인식론의 바람직한 대안이다. 마이클 폴라니(Michael Polanyi)의 암묵적 지식의 개념으로부터 유추된 “내주”의 개념은 정신과 육체, 자아와 세계, 인식자와 인식 대상이라는 이분법적 간극에 연속성을 부여하기 위한 인식론의 통전적 구조로서의 역할을 할 것이다.

폴라니의 철학은, 인식과 존재(knowing and being) 사이의 깊은 균열의 한 결과, 즉 지식의 객관주의적 이상에 대한 반론으로부터 시작되었다. 지식의 본성에 대한 연구를 통해서, 그는 인식의 한 새로운 국면, 즉 암묵적 지식의 개념을 발견하였는데, 이는 인식 과정에서 인식자와 인식 대상을 통합시키고, 인식자로 하여금 명백한 지식을 형성하는 것으로 알려진 특별한 암묵적 객체들 안에 내주하게 만드는 것이다. 경험-지식(the experience-knowing)에 참여하기 위하여, 주체는 객체 안에 내주한다. 이 인식론적 탐구를 통해 그는 과학적 지식에 있어서 뿐 아니라, 모든 유형의 지식에서 인식자와 인식 대상이라는 이분법적 구조를 종결시킨다.

마이클 폴라니(1891-1976)는 현대의 소크라테스라고 일컬어진다. 그는 학문적 연구는, 지식의 본성과 자유로운 사회에 대해 기본적 질문을 던지던 당시 그의 시대의 도덕적 위기감에 의하여 동기가 부여되었다.²⁰⁾ 폴라니는 후기 비평주의적(post-critical) 관점을 발전시켰는데, 이는 비평적 관점 안에 내재되어 있는 파괴적 경향을 시정하려는 시도였다. 그는 어떠한 지식도 실증주의적 과학 철학과 그 인식론적 근거에 의해 주장되듯이 철저하게 명백하고, 전적으로 객관적이고, 절대적으로 비인격적인 지식의 형태로는 존재하지 않는다고 주장했다. 그의 주된 공격 목표는 물리학(physical sciences)이었던 바, 이 영역에서는 이러한 유형의 지식이 주종을 이루고 있었기 때문이다. 그는 과학적 지식이 인격적(personal)일 뿐만 아니라, 모든 지식이 강력한 인격적 요소를 내포하고 있다고 결론지었다.²¹⁾ 이러한 요소들은 주로 이론적 구조들에 대한 확인 또는 거부 등을 결정짓기 위하여 가능한 근거 자료들의 적절성 여부를 판단하는 행위 등에 관여된다. 판단이란 항시 암묵적 구성 요소들로 이루어진 지식에 근거한 한 인격적 개인에 의해서 이루어지게 마련이다. 폴라니가 다루는 구조들은 물리학에서 형이상학에 이르기까지 모든 영역이 포함된다.²²⁾

인격적 지식(Personal Knowledge)에서 그는 “우리는 우리가 말할 수 있는 것보다 더 많이 알 수 있다 (We can know more than we can tell)”²³⁾는 사실을 주장함으로써 그의 후기 비평주의를 제창하였다. 그러므로 모든 인간의 지식은 명백하다기 보다는 근본적으로 암묵적이다. 한마디로 모든 명백한 지식은 비서술적(unarticulated), 암묵적 지식을 그 기초로 하고 있다. 폴라니의 인식론적 기초를 형성하고 있는 세 가지 근본적 명제들이 있다:

- (1) 우리가 알고는 있지만 명백히 설명할 수 없는 사실들이 있다 (암묵적 지식).
- (2) 우리가 명백히 알고 있는 사실들을 알기 위해서 우리는 암묵적 지식에 의존한다. (인식의 발착 전이(發着

20) John Crewdson, *Christian Doctrine in the Light of Michael Polanyi's Theory of Personal Knowledge: A Personal Theology* (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1994), 1.

21) Michael Polanyi, *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy* (Chicago: University of Chicago Press, 1958), 300.

22) Ibid., 312.

23) Michael Polanyi, *The Tacit Dimension* (Gloucester, MA: Peter Smith, 1983), 4.

轉移) 구조: the from-to structure of knowing) (3) 모든 인식은 인식자 측에 신뢰를 두는 인격적 (개인적) 행위를 포함하고 있다(관여(關與): commitment).

1. 암묵적 지식

폴라니는 말하기를, “나는 이 연구를 위한 실마리를 다음과 같은 주지의 사실로부터 취하였다. 즉 하나의 숙련된 작업이나 동작의 목표는 일련의 원리들을 관찰함에 의해 성취되는데 그 원리들은 그것들을 직접 따르는 사람들에게는 알려지지 않는 그러한 법칙들이다.”²⁴⁾ 수영이나 자전거 타기 등은 숙련된 기술의 한 예이다. 이 기술들을 세세히 분석하는 것은 그 자체를 해체하는 것이다. 예를 들어서 어떤 사람이 수영의 방법에 지나치게 집중하게 될 때 그는 수영을 할 수 없게 된다. 또는, 어떻게 자전거를 탈 수 있는가를 지나치게 고찰할 때, 그는 자전거를 탈 수 없게 된다. 오히려 그 법칙이 완전히 자기 것으로 습득 동화되어, 그 법칙들이 자기의 한 부분이 되어, 더 이상 그것에 관심을 기울일 필요가 없게 될 때 비로소 그는 자전거를 탈 수 있게 된다. 과학 실험들도 그것이 습득된 기술이라는 점에서는 유사하다. 실험자는 그의 숙련된 스승을 따르는데 이는 “그가 비록 자기 스승의 방법이 얼마나 효율적인가에 대하여 세세하게 분석하고 서술할 수 없을 때에라도 그 수행 방식을 신뢰하기 때문이다.”²⁵⁾

폴라니는 하나의 도구로서의 과학적 방법의 사용을 망치와 못에 비교하였는데, 왜냐하면 과학적 방법은 인간이 진리를 추구함에 있어 하나의 도구로서 사용되었기 때문이다.

못을 박기 위해 망치를 사용할 때, 우리는 못과 망치 모두에 정신을 집중하지만, 서로 다른 측면에서 집중한다. 못 위에 내려쳐진 효과를 주시하면서 또한 가장 효과적으로 못을 가격(加擊)하기 위해 망치를 휘두르는 방식에 유의한다.²⁶⁾

암묵적 차원에 있어서 인식자는 개체적 단서들을 전체적 (통전적) 의미들 안에 통합시킨다.²⁷⁾ 설령 인식자가 어떻게 그 지식에 이르게 되었는지 설명을 제시 할 수 없을지 몰라도, 그는 그 지식의 습득에 전적으로 관여되어 있다. 그러므로 지식 습득에 있어서 개인의 신체적 참여는 폴라니의 접근법에 있어서 하나의 핵심적 요소이다. 이를 통해 폴라니는 암묵적 지식은 명백한 지식에 우선한다는 주장으로 발전했다.

2. 부차적 인식과 핵심적 인식 (Subsidiary and Focal Awareness)

암묵적 차원에서도 폴라니는 보조적 인식과 중심적 인식이라는 두 종류의 인식으로 구분하였다. 폴라니에 의하면, “나는 나의 손의 안쪽 바닥에 쥐어 진 망치의 감각에 대한 보조적 인식을 가지고 있는데 그것은 못을 박는다는 나의 중심적 인식 안으로 융합 전환된다.”²⁸⁾ 어떤 사람이 널빤지에 못을 박고 있을 때, 망치는 거의 의식되지 않는다는 견지에서 그의 손의 연장(延長)이 되며, 못은 그의 의식의 중심적 초점이 된다. 폴라니에 의하면 그는 단지 망치에 대한 보조 부차적 인식만을 가지게 된다. 보조적 인식이란 그것 자체는 관찰(watch)되지 않지만 그것에 대해 온 의식이 집중된 (intensely aware) 대상이나 행위에 적용되는 개념이다. 그것들은 우리의 관심의 대상들이 아니라 관심의 도구들이다(not objects of our attention, but instruments of it).²⁹⁾ 같은 사실에 대한 다른 식의 표현이지만, 그에 의해 더 자주 사용되는 설명이 있다. 즉 “못을 박는 사람은 망치에 대하여 단지 암묵적으로만 인식하고 있다”라든가 “못에다 망치질을 하는 기술을 터득함에 있어, 망치

24) Polanyi, *Personal Knowledge*, 49.

25) Ibid., 53.

26) Ibid., 55.

27) Michael Polanyi, *Knowing and Being* (Chicago: University of Chicago Press, 1969), 113.

28) Polanyi, *Personal Knowledge*, 55.

29) Ibid.

는 못을 박는다고 하는 지식의 암묵적 요소 혹은 암묵적 차원의 한 부분이다”라는 것이다. 한편, 중심적 인식이란 우리의 관심의 직접적 목표가 되는 대상이나 행위에 적용되는 개념이다. 인식의 영역 안에서 사람들은 그들의 신체를 보조 부차적으로 인식하며, 그들 신체의 외부에 있는 대상은 중심적 인식의 목표가 된다.³⁰⁾ 이 통합의 행위는 망치와 같은 도구가 인간 개인의 부분이 되게 한다. 폴라니에 의하면 이러한 도구는 우리 자신의 실존의 한 부분으로 동화 흡수된다.

3. 인식의 발착 전이(發着 轉移) 구조(the from-to structure of knowing)

폴라니는 또 다른 구조에서 동일한 내용을 관찰하였다. 그는 전술한 바와 같이 “우리는 우리가 말할 수 있는 것보다 더 많이 알 수 있다(We can know more than we can tell)”³¹⁾고 주장하였다. 사람의 얼굴을 분간해 내는 예를 고찰해 보자. 우리가 인상학(人相學) 또는 골상학(骨相學), 즉 physiognomy에 대하여 나름대로 설명할 수도 있을 것이다. 그러나 무엇이 우리로 하여금 친구의 얼굴과 적의 얼굴을 구분해 내게 하는지를 알 도리가 없다. “우리는 이목구비 각각의 특징적 모습(the features)부터 주목하기 시작해 전체 얼굴(the face)을 주목하는 것으로 옮겨가게 된다.”³²⁾ 이러한 분간을 통해서 인식의 두 관계, 즉 주목하기(隨伴되기, 참여하기) 시작하는 것(what is attended from)과 주목이(隨伴되어, 참여하여) 도달하는 것(what is attended to)을 분석하게 되었다. 폴라니에 의하면, “우리가 첫 번째 용어(what is attend from)를 아는 것은 오로지 그것에 대한 우리의 인식에 의거해서이며, 두 번째 용어(what is attend to)에 참여하기(수반되기) 위하여서이다.”³³⁾ 암묵적 지식이란 “관여가 시작되는 모든 사물들”을 일컬을 때 사용되며, “관여가 도달하는 사실”에 대해서는 명백한 지식이라는 용어를 사용한다.

수영과 같은 숙련 기술에 있어서, 사람은 물리적 움직임 뿐 아니라 모든 관련 물체 역학에 대해서까지 관찰할 수 있으면서도 실제로 수영은 못 할 수도 있다. 그는 자신이 아는 것에서부터(관여하기) 시작하여 수영이라는 행위로(관여가) 도달할 때, 또 직접적으로 가르침을 받을 수 없는 것들을 특별한 방법으로 배워함으로써, 비로소 수영할 수 있다. 즉 하나의 기술은 독립적인 것이 아니라, 인식 경험의 두 국면임을 기억하는 것이 중요하다. 사람은 암묵적 지식으로 시작하여 명백한 지식에 도달한다.

4. 참여(Commitment)

후기 비평주의적 인식론에 의하면, 인식 주체와 인식 대상 사이의 적극적 상호 관계를 떠난 지식은 존재하지 않는다. 한마디로, 지식이란 개인들이 행하는 어떤 것이다. 더욱이, 인식이란 언제나 하나의 구체적인 역사적, 사회적 상황 안에서 발생한다. 폴라니의 인식론에 있어서, 인격적(the personal)이라는 말은 주관적(the subjective)이라는 의미와는 뚜렷이 구분된다. 실재의 보조적 개별자들을 중심적 주의에로 내면화하기 위하여, 모든 이해는 인격적 참여를 필요로 한다. 토랜스(Thomas F. Torrance)에 따르면, 참여란 “실재의 요구에 대한 정신의 개인적 그리고 책임적 몰입 또는 순복(submission)이다. 관여란 실재의 요구에 대하여 자신을 허여할 준비가 되어 있는 사람의 힘에 대한 신념을 표현한다.”³⁴⁾ 인식자는 암묵적 단서의 보조적 요소에 자기 자신을 쏟아 붓고 그것들을 자신의 육신에 계속해서 동화시키면서 인식 과정을 시작한다. 이러한 파악의 과정은 인식자가 충분히 관여된 이해에 도달할 때까지 개인적 참여를 필요로 한다: “모든 이해는 파악한 개별자들에

30) Thomas F. Torrance, ed. *Belief in Science and in Christian Life: The Relevance of Michael Polanyi's Thought for Christian Faith and Life* (Edinburgh: The Handsel Press, 1980), 137.

31) Michael Polanyi, *Personal Knowledge* (New York: Harper and Row, 1964), x. 이 발행본은 Harper and Row에서 출판된 본임.

32) Polanyi, *The Tacit Dimension*: 10.

33) Ibid.

34) Torrance, *Belief in Science and in Christian Life*, 134.

대한 내주에 기초하고 있다. 이러한 내주는 파악한 존재에 대한 우리의 참여이다.”³⁵⁾ 암묵적 지식과 인격적 참여 사이의 관계성에 대하여, Marjorie Grene은 다음과 같이 설명한다:

인격적 지식은 암묵적 지식을 지향하고 있다기보다는--모든 지성적 행위의 설득적 구조에서처럼--지적 참여의 문제점, 즉 내가 의심스러운 신념을 견지하고 있음을 어떻게 정당화시킬 수 있는가에 대한 의문을 지향한다. 그럼에도 불구하고, 암묵적 지식 이론은 참여론(the doctrine of commitment)의 토대이다: 전자는 보다 광범위한 반면, 후자는 인간의 인격성의 기초를 깊이 탐구해 들어간다.³⁶⁾

인격적이라는 개념은 주체와 객체의 개념을 초극한다. 이 개념은 그 자체를 독립적이라고 인정한다는 요구에 응한다는 점에서 주관적이지 않다. 그러나 또한 이 개념은 개인의 열정에 의해 유도된 행위라는 점에서 객관적이지 않다. 능동적인 측면과 수동적인 측면을 동시에 가지고 있는 이 참여(commitment)의 구조는 인격적이라는 개념의 논리적 모체로서의 역할을 한다. 그러므로 참여는-비인격적(impersonally)으로 주어졌다고 믿어지는 어떤 것에 대한-개인적 선택이고, 모색이며, 결국은 수용이다. 참여는 모든 지식에 있어서 필수적인 조건이다.

5. 내주 (內住; Indwelling)

내주란 참여의 가장 심오한 형식이다. 내주는 암묵적 지식의 구조로부터 도출(導出)된다. 이 용어에 대한 폴라니의 용례에 의거하여, 제임스 로더(James E. Loder)는 이 개념에 대한 한 예증을 제시하였다.

어떤 상황, 대상, 또는 개인에 내주한다는 것은 그것의 특징적 모습이나 본질적 속성을 인식자에게 인상 지우도록 허여(許與)한다는 것이며, 따라서 가해성(intelligibility, 可解性)이라는 견지에서 그것이 인식될 수 있는 조건들을 설정하는 것이다.³⁷⁾

폴라니의 내주라는 개념은 인식자가 암묵적 개체로부터 중심적 관심의 대상으로 전환하는 방법에 대한 가장 명료한 서술을 제시한다. 그러므로 내주의 행위로서, 즉 인격적 지식으로서의 암묵적 인식에 대한 이론을 정립하는 것은 중요하다.

내주의 행위를 탐구함에 있어서, “우리는 자신의 몸을 도구로 사용한다”는 사실로 시작할 필요가 있다.³⁸⁾ 모든 인식자들이 자신의 육체를 가지고 있다는 현실은 내주의 가장 명백한 단서이다.³⁹⁾ 모든 생각이 신체적 근거를 가지고 있다는 사실은 폴라니 인식론의 암묵적 차원에 있어서 가장 중요한 개념이다: “우리의 지각에 신체적으로 참여하는 방법을 설명함으로써 우리는 인간이 소유한 최고의 창의력을 포함한 모든 사고의 신체적 근원에 대하여 밝히 설명할 것이다.”⁴⁰⁾

모든 인식 활동은 인간의 신체라는 특이한 장소에서 발생한다. 인식자는 외부 세계를 이해하기 위하여 생리적으로 신체에 의존한다. 인식자는 지식적이거나 실제적 지식을 얻기 위하여, 또는 외부의 대상을 인식하는 존재로서의 자기 자신에게 의미 있는 것으로 만들기 위하여 자신의 육체를 하나의 도구로 사용한다: “우리의 육신은, 지적이든 실제적이든, 우리의 모든 외적 지식을 얻기 위한 궁

35) Polanyi, *Personal Knowledge*, x.

36) Marjorie Grene, “Tacit Knowing and the Pre-Reflective Cogito,” in Thomas A. Langford and William H. Poteat, eds (*Intellect and Hope: essays in the Thought of Michael Polanyi* (Durham: Duke University Press, 1968), 40.

37) James E. Loder, *The Transforming Moment* (Colorado Springs: Helmers and Howard, 1989), 224.

38) Polanyi, *Knowing and Being*, 183.

39) Ibid., 159.

40) Polanyi, *The Tacit Dimension*, 15.

극적 도구이다. 깨어 있는 모든 순간 동안, 우리는 외부의 사람들에 주의를 기울여 우리의 육신과 신의 감각적 연장 "a sentient extension of our body"으로 전환된다. 그러므로, 인식자가 외부의 어떤 사람에 주의를 기울일 때, 신체는 근위적 요소로 작용한다. 다시 말해서, 인식자는 단지 도구를 인 간의 암묵적 지식의 근위함으로 기능하게 함으로써 신체에 내주하는 것과 동일한 방법으로 도구에 내주한다. 이러한 모든 종류의 과정에 또 다른 지식의 발작권이 구조가 있다. 어떤 사람들을 암묵적 지식의 근위함으로 작용하게 함으로써, 인식자는 연합적 의미(joint meaning)를 얻을 목적으로 이러한 부분으로부터 전체에 주의를 기울인다. 즉 이러한 외부 사람들을 포함시키기 위하여 우리의 신체 를 연장한다. 그러므로 지식은 목적으로 부분들에서 전체에 주의를 기울이는 사상은 포괄적인 전체가 오직 전체로서의 부분들 안에 내주함에 의해서만 인지된다는 사실을 입증한다.

인식자가 도구를 신체의 연장(延長)으로 사용할 때, 연장의 현상은 하나의 대상에서 "우리 몸 주리고 명명한다. 인식자가 도구들을 신체의 연장(延長)으로 사용할 때, 연장의 현상은 하나의 대상에서 "우리 몸 주리고 명명한다. 인식자는 모든 지식의 특성이다.⁴²⁾ 인식자는 모든 인식 행위에 있어서 암묵적 개별자들의 의미인 명시적인 것에 주목하기 위하여 그 암묵적 개별자들에 내주한다. 인식자는 언제나 중심적이고 포괄 적 신체들이 통합되는 근위적 중심이므로, 양이란 언제나 모든 구체적인 인식 현실에서 인식자의 환 동이나 참여에 참여가 관여되어 있다: "이러한 행위는 반드시 인격적인데, 이는 해당 개별자들을 우리 의 신체적 각 부분에 동화시키기 때문이다: 우리는 오로지 중심적으로 관찰하는 사람들의 견지에서 의 신체를 인지한다."⁴³⁾ 모든 지식에서의 이러한 인격적 측면은 보다 큰 전체들의 파악을 위한 지식의 내면화 (the interiorization of knowledge)에 대한 설명을 제공한다. 이런 이유로, 폴라니에 의해 사용된다. 이 있어서 내주(indwelling)라는 용어는 내면화(interiorization)라는 말과 동의어로 사용된다. 이 지식의 내면화를 통하여 인식자는 내부적으로 자신의 존재를 지식의 객체와 동일시한다. 환연하면, 어떤 것을 보조적인 것(subsidiary)으로 기능하게 하는 것은 경험의 어떤 요소를 내면화하는 것이 며, 그것의 관련성의 형태 안에 거(居)하는 것이며, 자신의 존재를 그것의 연합적 의미 안에 놓아 빛는(pour) 것이다.⁴⁴⁾ 내면화의 특성을 설명하기 위하여, 폴라니는 피غم 내용이 포함되어 공적 코를 를 가지고 자동자를 공적하는 법을 배우기 원하는 어떤 사람의 예를 보여주었다. 축성사 암묵적인 여러 지식과 참고 사항을 설명한 단어들과 문장들을 연습하면서, 학습자는 지식을 자신의 신체적 인 공적 기공로 "내면화"한다.

6. 기독교적 내주

폴라니에 의하면, 기독교 묵상은 "잠재적으로 생각할 수 있는 최고의 경지의 내주를 가지고 있다" 고 한다. 기독교 예배자는 우리가 생각할 수 있고 상상할 수 있는 모든 것을 조형한 하나됨과의 연 함을 이루려고 노력한다. 연합은 개념들이나 지각으로부터의 인련의 이탈을 통한 무념(ignorance) 안에서 성취된다:

묵상에는 숨겨진(ulterior) 의도나 숨겨진 의미가 없다: 묵상에 있어서, 우리는 사람들을 생각 하는 것을 중단하고 우리의 경험의 고유한 특성(the inherent quality of our experience) 안으로, 오직 그것만을 위하여 침잠한다. 그래서 묵상 가운데 우리 자신 자체도 망각하게 될 때, 우리 묵상의 대상인 초인격적 생명을 만나게 된다. 그의 고정된 시선은 더 이상 사람들을 응시

41) Polanyi, *The Tacit Dimension*, 15-16.

42) Polanyi, *The Tacit Dimension*, 17.

43) Polanyi, *The Study of Man*, 44.

44) Michael Polanyi, "Faith and Religion," in *The Journal of Religion* 41 (1961): 242.

하지 않고, 그의 정신은 각 개체들을 분간하려고 하지 않는다. 지적 이해의 모든 구조는 정지 속으로 가라앉으면서 하나님의 기적으로서의 이해할 수 없는 경험의 세계를 연다.⁴⁵⁾

예전(禮典)들, 상징들, (그리고 그것을 초월하는 것에 대한 공동체적 기원, 또는 성찬) 등을 통하여, 기독교적 내주가 의미하는 바는,

심지어 그것의 불가피성을 겸허히 인지하면서도 불구하고, 인간의 조건을 깨고 버리려는 지속적인 시도이다. ... 이는 완전한 이해를 향유하는 위대한 이론 안에 내주하는 것과 같지 아니하고, 또한 훌륭한 명곡의 음악적 패턴을 감상하기에 흠뻑 빠져있는 것과도 같지 아니하며, 오히려 여전히 우리의 지평 너머에 있는 발견들의 암시에 의해 인도되어, 이미 수용된 사상 구조의 틀을 뚫고 터져 나오려고 하는 발견에 의한 솟구침(heuristic upsurge)과 유사하다고 할 것이다. 기독교적 예배는 영원을 견지하고 있으며, 결코 완성된 지혜(consummated hunch)가 아니며, 해결될 수 없는 긴장을 위하여 수용된 하나의 발견적 묵시이다.⁴⁶⁾

7. 내주하는 지식의 기독교 교육에의 적용 가능성

내주하는 지식이 신학적으로 어떻게 유효한가? 기독교 교육에 어떻게 적용할 것인가? 전술한 바와 같이, 모든 지식에의 인식자의 인격적 참여는 바로 통합의 개념(unifying idea)이다. 폴라니에 따르면, 지식의 전 영역 대하여 광범위하게 조화를 이루는 이 체계는 이성과 신앙의 분기(分岐: bifurcation)를 극복한다. 더욱이, 이 참여적 속성들은 종교적 신앙에 있어서는 훨씬 더 중요하다. 역사적 기독교 전통에의 참여와 기독교 공동체에의 현재적 경험은 필수적이다.

기독교 신학에 있어서, 폴라니의 인식론은 기독교의 위대한 신학자인 힝포의 감독 어거스틴에게서 유래되었다. 어거스틴의 인식론적 통찰에 따르면, 인간 지식의 가능성들은 하나님에 대한 인간의 관계성과 긴밀히 연관되어 있다. 오직 신앙을 통해서만이 인류는 과거의 역사와 현재의 세계를 이해하게 되는 바, 양자 모두는 하나님의 행위의 영역에 속하기 때문이다. 모든 지식은 신앙으로 시작된다. 그의 유명한 좌우명 *Crede ut intelligas*: “이해하기 위해서는 믿으라”에서도 표현되었듯이, 어거스틴에게 있어서 신앙은 여타의 인식 행위에 있어서도 필수 불가결한 단계이다. 신앙과 지식에 대한 상관관계 역시 그의 유명한 금언 *fides quaerens intellectum*: “이해를 찾기 위한 신앙”(faith in search of understanding)에서 간결히 요약되었다. 폴라니는 각각의 인식자들이 지식과 신앙의 불가분리의 근거를 되찾기 위해서는 이 고대의 감독의 통찰에로 거슬러 올라가야 한다고 주장한다. 폴라니가 자신의 후기 비평주의 철학(post-critical philosophy)의 이론적 근거로 삼은 어거스틴의 금언 *nisi credideritis, non intelligitis* 는 이사야 7장 9절의 초기 벌게이트역에서 나온 것으로 “믿지 않는 한, 당신을 이해하지 못할 것이다”라는 뜻이다. “이해하기 위하여 나는 믿는다”(I believe in order that I may understand.)라는 어거스틴의 인식론적 개념은 폴라니의 보다 확대되고 보다 실천적인 인증 체계인 “신탁(信託) 이론”(fiduciary theory)으로 재구성되었다. 폴라니에 의하면 모든 지식은 암묵적이고 명확히 표현되지 않은 차원을 보유하고 있는바, 이는 인간의 진리 탐구 이면에 있는 창조적 자원이다.

그에게 있어서 신학은 *fides quaerens intellectum*: “이해를 찾기 위한 신앙”이며 기존의 신앙으로부터 시작한다: “기독교 신앙의 이론화로서 추구되어 온 신학은 중요한 분석적 노력을 하여 왔다. 그 결과들은 오로지 실천적인 기독교인들에 의해서만 이해될 수 있지만, 기독교인들이 실천하여 온 것들을 이해하는데 크게 도움이 될 수 있다.”⁴⁷⁾ 폴라니의 신탁적 구조는 좋은 영향을 행사해 왔

45) Polanyi, *Knowing and Being*. 197.

46) Ibid., 198-199.

47) Polanyi, *Personal Knowledge*, 282.: “자신의 신앙에 헌신하는 기독교인만이 기독교 신학을 이해할 수 있으며, 오직 그만이 성경의 종교적 의미에 공감할 수 있다.” 마이클 폴라니, 표재명·김봉미 공역, 『개인적 지식: 후기비판적 철학을 향하여』 (서울: 아카넷, 2001), p. 430.

는 바, 많은 창의적 신학자들에게 자극과 도전을 줄 뿐 아니라 많은 정통 신학자들에 의해서도 지지를 받았다. 그들 중 몇몇 저명한 신학자들은 리처드 니이버 (H. Richard Niebuhr), 토마스 랭포드 (Thomas A. Langford), 제리 길 (Jerry H. Gill), 토마스 토랜스 (Thomas F. Torrance), 그리고 버나드 로너간 (Bernard J. F. Lonergan) 등을 포함한다.⁴⁸⁾

신학자 토마스 토랜스가 지혜롭게 지적하였듯이, “마이클 폴라니는 그의 독자들로 하여금 그의 철학적 탐구가 종교적인 적용을 포함하고 있다는 것을 잊게 한 적이 없었다.”⁴⁹⁾ 실제로 그는 그의 대표적인 저서들을 그의 신앙 고백으로 끝맺고 있다. 일단의 창의적인 신학자들은 기독교 신학의 핵심적인 개념들을 폴라니의 후기 비평주의 사상과 연결시키려고 여러 방면으로 시도해 왔다. 폴라니의 저서들의 하나님 중심적 속성 (theo-centric character)을 전제하면서, 그들은 폴라니의 창조주로서의 하나님에 대한 기독교적 이해를 연구했다. 영국의 철학자 알렌 (R. T. Allen)의 연구에 따르면, 여타의 다른 신학적 주제들 중에는 다음과 같은 모티프들이 포함되어 있다: (1) 삼위 하나님의 완벽한 내주: “삼위가 각각이면서 한 하나님을 이루는 완벽한 내주, (2) 선포자로서의 하나님, 성육신된 말씀, 그리고 그 말씀의 의미에 있어서의 상호적인 내주, (3) 은혜의 교리: 하나님과 인간의 상호적 내주, 즉 믿음과 은혜의 관계, (4) 섭리와 성례전, (5) 성육신.⁵⁰⁾

복음주의 신학자 중에는 칼 헨리 (Carl F. H. Henry) 가 그의 저서 『신 계시 권위』(God, Revelation and Authority)에서 자신의 복음주의적 기독교 신학을 설명하면서 자신의 주장을 강조하기 위해 여러 차례 폴라니를 인용하였다.⁵¹⁾ 칼 헨리는 폴라니가 어거스틴의 유명한 금언 *fides quaerens intellectum*을 신학적 바탕으로 삼은 것을 언급하면서 “이의 없이 받아들여진 논거로서의 과학적 방법과 교리의 근본적 건전성”⁵²⁾의 한 예라고 소개하였다. 현대 복음주의 신학자이며 미국 나사렛교단의 성직자요 에모리 대학교 교수인 스테픈 Gunter (W. Stephen Gunter)는 포스트모던 세계에서 십자가에 못 박힌 예수님의 부활에 대해 잃어져가는 확신을 회복시키려 노력하면서, “성서와 성서적 전통에 내주하는 기독교인들”에게 폴라니의 발견적 인식론(heuristic epistemology)과 내주하는 지식을 바람직한 모형으로 추천하였다.⁵³⁾ 기독교 교육학계에서는 프린스톤의 제임스 로더 (James E. Loder)가 폴라니의 암묵적 지식과 내주의 개념 속에서 인간 인식자의 신체적 영적 역할을 설명할 합리적 실마리를 발견하였다.⁵⁴⁾

III. 제리 H. 길

제리 H. 길은 1933년 워싱턴 주 벨링햄에서 태어났다. 고등학생 시절 당시 미국을 휩쓸던 복음주의 청소년전도운동이던 *Young Life*의 영향으로 예수 그리스도를 영접했으며,⁵⁵⁾ 보수 기독교 대

48) Gelwick, *The Way of Discovery*, 132-36.

49) Thomas A. Langford, “Michael Polanyi and the Task of Theology,” in *The Journal of Religion* 46 (1966): 45.

50) R. T. Allen, *Transcendence and Immanence in the Philosophy of Michael Polanyi and Christian Theism* (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1992), 145-82.

51) Carl F. H. Henry, *God, Revelation and Authority*, 6 vols. (Wheaton, Ill.: Crossway Books, 1999).

52) *Ibid.*, 1: 169.

53) W. Stephen Gunter, *Resurrection Knowledge: Recovering the Gospel for a Postmodern Church* (Nashville: Abingdon Press, 1999), 88.

54) James E. Loder, *The Transforming Moment* (Colorado Springs: Helmers and Howard, 1989); James E. Loder and W. Jim Neidhardt, *The Knight's Move: The Relational Logic of the Spirit in Theology and Science* (Colorado Springs: Helmers and Howard, 1992).

55) David S. Dockery, *The Change of Postmodernism: An Evangelical Engagement* (Wheaton, IL: BridgePoint, 1995), 106-07. 이 책에 편집된 논문 “Jerry H. Gill's Postmodern Philosophy of

학인 Westmont College과 워싱턴 대학교를 거쳐 New York Theological Seminary에서 M. Div.를 Duke University에서 Ph. D.를 취득하였다. 그는 그의 신학적 기초가 형성되는 과정에서 주로 복음주의 신학자들의 영향을 받았으며 그 중에서도 특히 Edward J. Carnell, Bernard Ramm, James Orr등의 영향을 크게 받았으며, 그의 기독교 철학의 형성에서는 Ian Ramsey, Gilbert Ryle, William Poteat등의 영향을 받았다.⁵⁶⁾ 그는 Seattle Pacific University, Florida Presbyterian College, Eastern College, the College of St. Rose 등에서 교수로 재직하였다. 근자에 발간된 그의 저서 *Learning to Learn: Toward Philosophy of Education*⁵⁷⁾은 교육 철학에 대한 새롭고 건전한 관점을 제시했으며, 특히 교수-학습 과정에서의 인식 행위 이론에 있어서는 탁월한 통찰을 제공하였다. 그는 근본주의에서 복음주의로의 전환을 경험하였는 바, 밀라드 에릭슨 (Millard J. Erickson)⁵⁸⁾와 로널드 내쉬 (Ronald H. Nash)⁵⁹⁾ 등 현대의 대표적 복음주의 신학자들은 그를 건전한 복음주의자로 평가한다. 또한 토마스 힐드레드(Thomas Hildreth)는 제리 길을 “지식의 문제, 특히 종교적 지식의 문제에 독창적인 접근을 제시한 기독교 철학자”로 이해한다.⁶⁰⁾

그의 저서 *학습학(Learning to Learn)*에서, 길은 ‘지식은 어떻게 발생하는가?, 인식자는 누구인가?, 무엇을 알 수 있는가?’ 등에 대한 독특한 문제들을 제시해 나갔다. 그는 인식자와 인식 대상, 그리고 인식 행위 등의 관계성을 감각과 언어 활동 그리고 동작과 기술을 포함한 모든 인간의 신체를 수단으로 해서 연결되는 “하나의 역동적이고 공생적 무도 (舞蹈) 행위”(a dynamic, symbiotic dance)⁶¹⁾로 이해하였다. 인식 행위는 인식 주체와 물리적 사회적 환경 사이에서 서로 주고받는 쌍방향의 상호 작용의 관계라는 측면에서 일종의 춤추기(dancing)와 같다. 만약 인식자와 주어진 상황에 대한 다양한 관점들이 인식 행위에서의 동등한 파트너로서, 즉 춤추는 자(dancer)로서 해석된다면, 그들이 함께 창조하는 실제, 즉 인식 대상은 그 자체가 일종의 진행 중인 춤(dance)으로 여겨질 것이다. 그의 저서 『학습학』에서 길은 인식 주체와 실제 사이의 상호 작용으로부터 만들어진, “계속적으로 발전하는, 변증법적이며 공생적인 관계성”⁶²⁾으로의 인식 대상의 이미지를 계발하려고 시도하였다.

1. 제리 H. 길의 주요 논점

제리 길에게 있어서, 암묵적 지식(tacit knowledge)은 논리적으로는 명백한 지식(explicit knowledge)에 선행한다. 암묵적 지식의 선행적 특성은 본래 신체적 내주(bodily indwelling)과 연결되어 있다.⁶³⁾ 길에 따르면, 운동 신경에 의한 지식(motor knowledge) 뿐 아니라, 모든 지식이 내주를 수단으로 획득된다.⁶⁴⁾ 인식 대상 안에 내주하거나 참여하기 위해서는 인식 주체의 신체

Religion: An Evangelical Option?”에서 Robert A. Weathers는 Gill의 삶의 단면들을 비교적 상세히 소개하고 있다. 참조 Linda Metger, ed. *Contemporary Authors* (Detroit: Gale Research Tower, 1984), 12: 202.

56) Dockery, *The Change of Postmodernism*, 106.

57) Jerry H. Gill, *Learning to Learn: Toward a Philosophy of Education* (Atlantic Highlands, NJ.: Humanities Press, 1993).

58) Millard J. Erickson, *Christian Theology*, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker Book, 1998), 61.

59) Ronald H. Nash, *Faith and Reason: Searching for a Rational Faith* (Grand Rapids: Zondervan, 1988), 241, 242, 247, 249.

60) Thomas Perry Hildreth, “Contemporary Contextualism and Relativism: The Justification and Advocacy of Religious Beliefs” (Ph.D. diss., Southern Baptist Theological Seminary, 1995), 17.

61) Gill, *Learning to Learn*, 40.

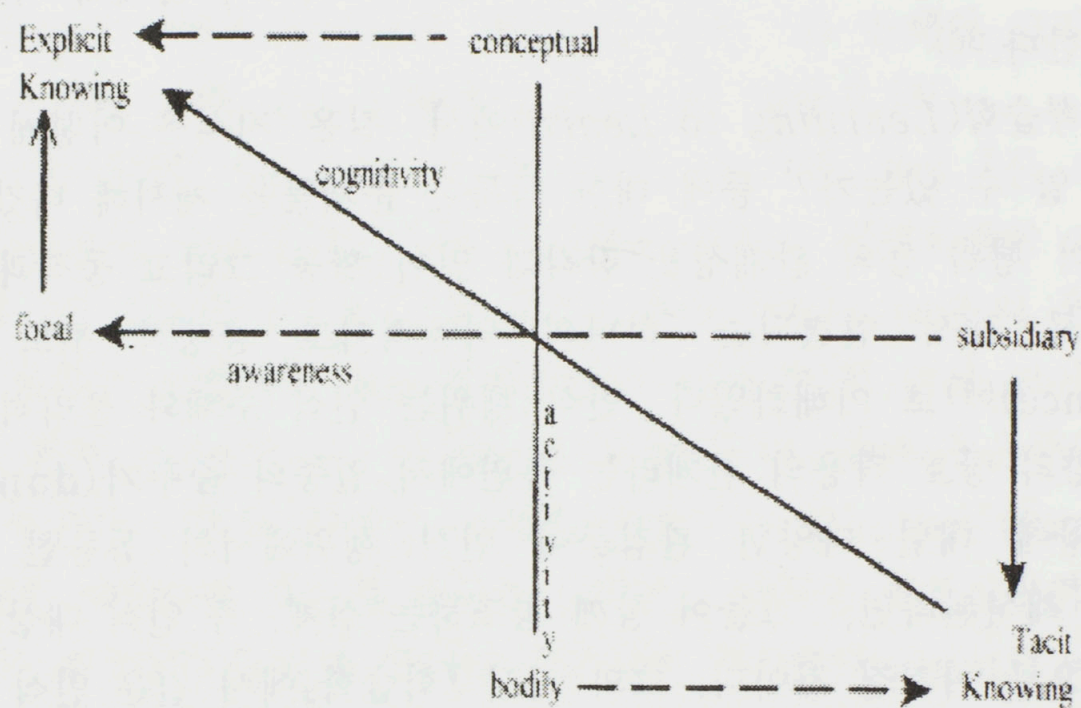
62) Ibid., 183.

63) Jerry H. Gill, *On Knowing God: New Directions for the Future of Theology* (Philadelphia: Westminster Press, 1981), 67.

64) Gill, *Learning to Learn*, 52-53.

는 지식을 획득하기 위한 수단으로 기능한다.⁶⁵⁾ 암묵적 지식과 명백한 지식은 서로 상호 의존적이며, 모든 인식 과정은 암묵적 차원을 포함한다. 그러므로 암묵적 지식은 내주, 즉 신체적 인식 또는 행위에 긴밀히 연관되어 있다.⁶⁶⁾

명백한 지식은 핵심적 인식의 기능 또는 관념적 (또는 언어적) 행위의 기능으로 정의된다. 이 지식은 인식자와 인식 대상, 즉 주체와 객체간의 분명한 구분을 위해서, 정확한 분석, 명확한 언어 표현, 서술적 증명, 관찰에 있어서의 객관성 등과 같은 특성들을 드러낸다. 암묵적 지식은 부차적 인식의 기능 또는 신체적 행위의 기능으로 정의된다. 이 지식은 직관적 발견, 신체적 표현, 통전적 인식, 구체화된 주체성, 그리고 인식자와 인식 대상 사이의 상황적 구분 등과 같은 특성들을 드러낸다.⁶⁷⁾

길은 명백한 지식과 암묵적 지식 사이의 구분을 근거하여 인식의 암묵적 구조의 특성을 설명하려고 시도한다. 이를 위하여, 그는 몇 가지 본질적 구분을 명확히 하였는 바, 인식의 연속선, 행위의 연속선, 그리고 지식의 연속선 등이 그것이다.⁶⁸⁾ 인식의 연속선은 핵심적 인식과 부차적 인식 사이의 첫 번째의 인식론적 구분 선상에 위치한다. 이 구분은 ‘관여의 시작’(attending from)과 ‘관여의 도달’(attending to)의 패러다임 안에서 상호간에 상대적이다.⁶⁹⁾ 행위의 연속선은 관념적 행위와 신체적 행위 사이의 두 번째 구분이다. 이 두 연속선이 서로 교차할 때 세 번째 연속선이 나타난다. 지식의 연속선은 인식의 연속선과 행위의 연속선 사이에 벡터의 방향(vectorial direction)으로 나타난다. 이러한 연속선의 상호 작용하는 기능을 통해서, 길은 본질적으로 협력의 과정인 인식 현상을 해석한다.

길에 따르면, “embodiment” 즉 육화(肉化) 또는 체현(體現)은 인간 경험과 인식의 축이다. 인간의 몸은 인간의 신체성 (physicality) 주변을 운행하는 세계 (world)와 그 세계에 의해서 구성되어 있는 육화된 실존 사이의 선회축 또는 지레의 작용점의 역할을 한다.⁷⁰⁾ 인간의 이성적 능력은

65) Ibid., 43.

66) Gill, *On Knowing God*, 89.

67) Jerry H. Gill, *The Tacit Mode: Michael Polanyi's Postmodern Philosophy* (Albany: State University of New York Press, 2000), 46.

68) Gill, *Learning to Learn*, 54.

69) Ibid., 51.

70) Ibid., 43.

의식적 인식 또는 발전으로서가 아니라, 신체적 활동 안에서 체현된 추리 과정으로 여겨져야 한다. 그에 따르며, 수영이나 자전거 타기 등과 같이 습득된 기술은 수많은 형식적 표현들을 통해 설명하기에는 충분할 수 없다. 이러한 종류의 습득된 지식은 인간의 몸 안 어느 곳엔가 머무르고 있다는 가설에 따라, 그는 인간 인식자는 어느 정도 그 자신의 몸으로 사고한다고 추정하였다.⁷¹⁾

2. 제리 H. 길의 통전적 인식론

길의 통전적 사고는 복음주의적 기독교 교육에 적절히 적용된다. 모든 지식은 세상 안에서 체현된 개인적 행위라는 그의 사고의 기초는 복음주의 신학을 향하여 특히 성육신의 교리와 확실한 잠재적 접근로를 제공한다.⁷²⁾ 그리스도가 세상 가운데 성육신 하셨다는 육화됨의 특성적 패러다임으로서 “내주하는 지식”은 기독교적 실천 또는 헌신에의 참여를 통하여 교육학적 배경 안에서 완전하게 체현될 수 있다.⁷³⁾ 체현된 지식에 대한 모든 주장들은 그러한 주장을 하는 인식자의 개인적 헌신과 참여를 요구한다. 기독교 교육은 기독교적 참여를 위하여 학습자들을 훈련시킬 수 있는 내주에 대한 주제 (motif)를 충분히 가지고 있는 바, 육화된 말씀, 인간 안에서의 하나님의 이미지 (또는 *imago Dei*), 구별된 성결, 그리스도의 몸으로서의 교회, 구속 등이 이에 속한다.⁷⁴⁾ 내주의 동기 중에 가장 중요한 의미는 하나님의 실제적 육화, 즉 하나님의 육신적 참여, 즉 하나님이 육화된 인간의 모습으로 인간의 생명의 형태 속에 들어오셨다는 사실이다.⁷⁵⁾ “말씀이 육신이 되셨다”는 사실은 경험적 현실 좌표 또는 이해의 총체적 요인으로의 역할을 하는 가장 강력한 중재적 차원이다.

IV. 파커 J. 팔머

파커 J. 팔머(Parker J. Palmer)는 저술가와 교사이며, 교육, 영성, 공동체, 지도력, 그리고 사회 변동 등의 주제에 대하여 독립적으로 일하는 활동가이다. 그의 기관 사역은 상당히 넓은 영역을 포함하고 있는데, 주로 대학교들, 공립학교들, 교회들, 그리고 여러 사회 단체들이 이에 속한다. 그는 조지타운 대학교, 벨로이트 대학 등에서 가르쳤다. 그는 미국 고등교육 연합회(AAHE)의 선임 연구원으로 그리고 교사 연수 프로그램의 교안자로서 일하였다.

팔머 박사는 명문 칼튼 대학에서 철학과 사회학을 공부하고 수석으로 졸업하였다. 뉴욕의 유니온 신학대학에서 1년을 공부한 후 버클리 대학(UC at Berkeley)에서 사회학을 전공하고 우등으로 졸업하면서 MA와 Ph. D. 학위를 수여 받았다. 그 후 워싱턴 DC에서 5년간 사회 단체에서 일하였다. 그는 안수 받은 감리교 목사였지만, 1974년 이후 웨이커 전통에 깊이 심취하게 되었다. 여러 해 동안 필라델피아 근교에 있는 영적 공동체이며 웨이커 생활 학습 센터인 “펜들 힐”(Pendle Hill)에서 연구 학장으로 사역하였다. 근자에는 위스콘신 주 메디슨에 있는 세인트 베네딕트 센터에서 사역하며 새로운 영적-교육 공동체의 개발을 지도하고 있다. 교육학에 관한 저서로는 고등 교육의 지도자들의 중요한 필독서인 『알려진 것처럼 알기: 영적 순례로서의 교육』(*To Know As We Are Known: Education as a Spiritual Journey*)⁷⁶⁾과 『교육에의 용기』(*The Courage to Teach*)⁷⁷⁾가 있다.

71) Ibid., 44.

72) Jerry H. Gill, “The Tacit Structure of Religious Knowing,” *International Philosophical Quarterly* 9 (1969): 558.

73) Jerry H. Gill, “Mysticism and Mediation,” *Faith and Philosophy* 1 (January 1984): 119.

74) Jerry H. Gill, *Toward Theology* (Washington, DC: University Press of America, 1982), 85.

75) Gill, *On Knowing God*, 125.

76) Parker J. Palmer, *To Know as We Are Known: Education as a Spiritual Journey* (San Francisco: Harper & Row, 1983).

1. 이론적 기초

판머의 교육 철학은 주체성과 객체성의 이분법에 대한 비판과 함께 시작된다. 객관적 지식은 인식자가 학습하고 있다고 생각하는 실재로부터 인식자를 분리시켜 왔다.(78) 주관주의는 사실적 관찰을 객관적 분석을 의존하려고 하는 것이 아니라, 주관적 능력을 의존하려고 하는 것이다.(79) 이런 분석적 분석은, 지식은 개인을 환경에 연결시키거나 개인과 개인 사이의 연결시키는 상호 작용을 분석하는 것으로 나타난다. 판머에 의하면, 실재는 인식자와 인식 대상 사이의 활동적인 상호 작용을 통해서 가장 이해될 수 있다. 현대에 있어서 인식자와 인식 대상 사이의 분리의 경향성은 인식 주체와 인식 대상으로서의 세계 사이의 접근 가능성과 연대성을 와해시키는 쪽으로 영항을 미치고 있다. 어떤 면에서 볼 때, 주관주의와 객관주의는 모두 교육학적 연구의 기초를 세우기에는 부적합한 인식론이다.(80) 그가 제시한 대안은 참여와 책임성에 근거한 인식론이다.

판머에게 있어서 최상의 목표는 이 이분법의 별폐를 극복하는 것이며, 그가 주장하는 물질적 시각을 창조하는 것인바, 이는 동일한 시각을 형성하는 두 개의 돈처럼 지성과 의지가 연합된 세계관이며 주체와 객체가 서로 연관 관계를 가지고 있는 관점이다. 오히려 사람이 사랑에 근거하였을 때에만, 이 전적으로 새로운 "물질적 시각"(81)이 가능하다. 이러한 고유의 물질성을 통하여, 인식자들은 실재를 인지할 수 있고, 다른 인식자들은 자기 자신처럼 인지할 수 있게 된다. 판머에 의하면, 이러한 전체 조건적 가정에 따라 교육은 객관주의에서 기인하는 모든 지배적인 교육적 조건을 단점들을 극복하고 개인과 세계 사이의 상호간의 감응성과 책임성을 통하여 나아가게 한다.

객관주의가 사상적 근거를 이루고 있는 전통적 교육에서의 네 가지 문제점은 (1) 외적 실재에 중점을 맞추었으며 학생들을 관망자로 여기는 것, (2) 학습자들은 수업되기를 기다리는 우백의 수용체 즉 blank slate로 여기며 그들의 내면적 실재를 도외시하는 것, (3) 교육체제의 참여가 결여되어 있으며 인식 주체가 고정되어 있는 것, (4) 지배에 대한 파괴적인 분노와 체제를 공포의 조장하는 해셔도 재앙과 같은 결과를 초래한 것이다.

2. 교육의 형성

이에 대하여 판머는, 초기의 수도원 전통으로부터 자기 자신의 교육학과 영성 개발 훈련을 도출하였다. (1) 현대 기독교 교육과도 일맥상통하듯이, 성경 연구를 통하여, 학습자는 과거의 전통으로부터 심오한 영적 관찰을 습득할 수 있다. (2)기도와 묵상의 실천을 통해서, 학습자는 진리의 의도된 관찰자가 되며, 모든 영적 생활의 차이를 근원적인 인격적 접촉을 할 수 있다. (3) 교육체제의 규칙과 관계성은 케틀로그에서 홍보된 교과 과정보다 학습자들의 삶에 대하여 엄청난 훈련의 효력이 있는 잠재적 교과 과정 (hidden curriculum) 으로 이루어져 있다.(82)

완된 교육을 통하여, 인식자는 다른 인격체와 다른 생명체 또는 사물들과의 신실한 관계성으로 이루어진 공동체에 공동 참여자가 된다.(83) 판머의 인식론에 의하면, 진리는 객관적 사실이 아니며 "관계성으로의 진리"이라는 의미를 뜻하는, 영어 "진리" (truth)의 독일어 어원인 "truth" (올직한 약속)과 동원시된다는 가정으로부터 추론되었다. "올직한 약속" (truth)에 의하여 인식자는 타인과의

77) Parker J. Palmer, *The Courage to Teach: Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life* (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1998).
 78) Palmer, *To Know as We Are Known*, 68.
 79) Ibid., 25.
 80) "주관적(subjective)"이라는 말의 어원적 의미는 "아래에 두다"(to place under)인 반면에, "객관성(objectivity)"이라는 단어는 "반대편에 서다, 반대하다(to put against, to oppose)"를 의미한다. Palmer, *To Know as We Are Known*, 68.
 81) Ibid., vi-vii.
 82) Ibid., 19-20.
 83) Ibid., 32.

계약에 들어가거나, 이에 상호간의 책임성이 있는 그리고 변화시키는 관계성에로의 연대에 관한 서약, 그리고 미지의 위험에 직면하여 신뢰와 믿음은 창조해 내는 관계성이 포함된다.84) 그는 진리란 사람들 사이에서 또는 사람과 세계 사이에서 상호간의 감응성과 책임성의 과정이라고 주장한다. 진리는 관계성이라는 측면에서 인격적이고 경험적이며, 인식자와 인식 대상에 대한 취약성과 신성성과 위험성을 내포하고 있는 해석을 포함한다.85) 그는 인간 자아에 대한 다양한 역할에 초점을 둔 인식론, 다시 말해서 직관, 감정 이입, 감성, 그리고 신앙 등과 같이, 세계에 대한 폭넓은 관점을 에 대해 개방적인 인식론의 필요에 대한 대안을 제시하였다. 판머에 따르면, 기독교적 인식론에 대한 건전한 기초는 전인(whole person)이어야 한다.

교사들은 그들의 학생들을 위한 공간을 창조하도록 부름을 받았다고 판머는 확신한다: "가르친다는 것은 그 안에서 진리에의 순종이 경험되는 공간을 창조하는 것(to create a space)이다."86) 학생들 공간에 해당하는 세 가지 핵심적 자원들이 있다. (1) 개방성(openness)은 이것이 학생의 자아를 제거로 특징 지워진다는 점에서, 또 학생들이 그들의 그것된 환상들과 조우하였을 때 그들을 지도하고 지원하여 돌 선명한 구조들의 예비라는 측면에서 교육적 상황(context)에 있어서 중요하다.87) 범위(boundary)는 하나의 명백한 시작과 종결, 지침과 구조를 포함하고 있는 일종의 교과 과정이다: "하나의 공간은 경계를, 주변 물체를, 주변 물체를, 한계를 가지고 있다. 이러한 범위들이 확립되었을 때 공간의 우수성은 파괴된다."88) (3) 친절한 환대(hospitality) 또는 돌봄의 골짜기란 서로를 받아들이고, 우리의 관음들과 우리의 미숙한 생각들을 개방성과 돌봄으로 받아들이는 것을 나타낸다.89) 교사들은 포용과 수락을 출산하는 친절, 그리고 교사학자들과 학문자간에, 그리고 학생들 사이의 친밀한 관계를 창조하는 친절을 실천하여야 한다.

교육적 상황에서의 공간은 그것이 신체적, 개념적, 그리고 심리적 공간을 학생들을 위한 다양한 공간들을 창조한다는 의미에서 중요하다. 판머는 지식과 감성을 통합하는 교육, 즉 물질적 시각을 견지한 교육을 추구한다. 판머의 접근법에 있어서의 가정은 교사들, 학생들, 그리고 주제를 사이의 확고한 신빙성을 가진 신실한 관계성에 기초를 두고 있다는 것이다.

지식의 대안적 근원은 교육의 영성을 회복하는데 뿌리를 두고 있다. 도도한 객관주의에 대응하기 위해서 교육은 보다 깊은 인식의 세계, 즉 교사와 학습자 모두가 모든 피상성의 외표면을 넘어서서 영이 영에게 말하는 곳까지 이르러야 한다. 영적 전통의 가르침에 의하면, 얽고 짚은 관망의 가장 깊은 원인은 "세상이 첫 번째로 창조된 유기체적 운동체를 재창조"하려고 하는 영적 안에서 기원된 다.90) "우리가 하나됨에 의해서 안려진 것처럼 우리가 한 때"(고린도전서 13장 12절)91) 교육은 하나의 영적 표현의 표현이 된다. 이 영성 교육의 회복은 정서어린 기도의 방법으로 인해 가능해질 것이다. "우리는 우리 자신들이 사랑에 의해 안려지도록 해야 하며, 또 우리 자신을 자유하게 하는 지식 그리고 구원하는 지식을 받아들여야 한다. 이 정신은 더 이상 끝낼 수 없고, 적복하고, 조각하고, 물체하려고 시도하지 않으려는 기도 속에 깊이 배어 있다. 이제, 사상은 사랑의 행위가 되는 바, 즉 우리의 운동의 결속을 인지하는 방법, 그리고 사회를 창조함에 있어서 우리의 정당한 역할을 가정하는 방법이 된다."92) 판머의 교육학의 주요 원리는 교육의 영성이다: "우리가 가르치는 바로 그 지식은 변화시키는 것을 변화시키기 위해, 또 우리가 그 지식을 가르치거나 배우기 위해 사용하는 바로 그 방법을 변화

84) Ibid., 31.

85) Ibid., 49.

86) Ibid., 69.

87) Ibid., 71.

88) Ibid., 72.

89) Ibid., 73-74.

90) Ibid., 8.

91) 판머의 주저서 *To Know as We Are Known*의 제목이 이 구절에서 연유되었음.

92) Ibid., 11-12.

시키기 위해 우리는 사랑의 힘을 사용하여야 한다.”⁹³⁾

성육신된 지식, 체현된 지식, 또는 개인적, 인격적 지식은 팔머에게 있어서 핵심적 주제이다. 그의 최상의 교육적 주제는 하나님께서 우리들과 세상을 있는 그대로의 모습으로 드러내기 위하여 우리 가운데로 진입하셨다는 것이다: “말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다” (요한복음 1: 14).⁹⁴⁾ 말씀의 성육화로 인하여 물질적 세계 안으로 실제적으로 참여하셨으며, 인간 인식자들 사이에서 하나님의 독생하신 아들 예수 그리스도로 알려지게 되었다. 성육신을 통하여, 하나님은 형이상학적으로 또 경험적으로 인간 인식자 안에 내주 하신다. 인격화된 그리스도는 내주하는 지식의 달리 비견할 수 없을 정도로 적합한 모범이다. 예수께서 “내가 곧 진리이다.”라고 말씀하실 때, 예수님은 그의 인격 속에 육화되고 체현된 진리를 주장하셨다. 진리를 얻으려고 애쓰는 인식자들에게, 예수께서는 어떤 추상적이고 비인격화된 사실들이나 원리들을 제공하신 것이 아니라, 하나의 성육화된 말씀으로서 자기 자신을 제시하셨으며, 그들을 서로에 대하여 그리고 세상에 대하여 인격적 감응성이나 책임성을 갖도록 그들을 초대하셨다.⁹⁵⁾ 예수님은 인격적 지식의 원형이시다. 예수님 안에서 진리는 인간의 피와 살을 입으시고, 인간의 용모와 인간의 골격을 취하셨다. 육체에서 이탈된 “말씀”은 인간 존재들 사이에서 활동하신다. 한마디로, 진리는 인격 안에 거하시며, 모든 진리는 인격적 관계성들 안에서 알려진다.⁹⁶⁾

8. 성령의 방법을 통한 가르침

학습자에 대한 교사의 관계는 인간에 대한 성령의 관계와 같아야 한다는 뜻에서 “신령한 일은 신령한 것으로 분별하느니라 (we teach spiritual things spiritually)” (고린도전서 2: 13)고 말씀한 바울 서신의 구절처럼, 기독교 교사들은 성령의 방법에 따라 가르쳐야 한다. “학습자들을 가르치기 위해서 우리는 먼저 성령이 우리를 가르치시는 방법을 이해하여야 한다.”

팔머는 성령에 의한 네 가지 교육 원리를 제시한다: 자유, 사랑, 진리, 수용.⁹⁷⁾

팔머는 “우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라” (고린도전서 2: 16) 라는 구절을 예수 그리스도 안에서의 하나님의 성육신이라는 문맥으로 해석하였다. 그는 그리스도의 마음 (nous Christou)을 유한한 인간이 취할 수 있는 마음으로 이해하였다. 그 마음을 위하여, 인간 인식자들은 그리스도의 몸의 일원이 되도록 초대받는다. 교수학습 과정에서 있어서, 그리스도의 마음은 학습자의 마음에서 변화를 일으킨다. 팔머의 관찰에 의하면, “그 마음이 육신을 지도한다는 견지에서 우리는 그리스도의 마음을 가졌다. 그리고 그 마음 안에서, 교육은 ‘기법 습득을 위한 훈련’에서, 우리의 지식과 인격 그리고 세계를 위한 ‘변화를 이루는 능력’으로 전환된다.”⁹⁸⁾

V. 결론

결론 1

로렌스 O. 리차즈 (Lawrence O. Richards)가 지적한 대로, “기독교 교육에서 가장 심각한 난점 중의 하나는 사람이 성경에 관련된 수준을 인식적 차원에서 인격적, 경험적 차원으로 끌어올리는 것이다.”⁹⁹⁾ 기독교 교육에서의 이 절박한 곤경은 전달식 교육 체계의 한계에서 유래된다. 그러므

93) Ibid., 10.

94) Ibid., 14.

95) Ibid., 16.

96) Ibid., 39.

97) Parker J. Palmer, *The Promise of Paradox* (Notre Dame, IN: Ave Maria Press, 1980), 122.

98) Ibid., 125.

99) Norma H. Thompson, ed., *Religious Education and Theology* (Birmingham: Religious Education

로, 이 난점은 인식 행위의 이론을 통전적 인식론 위에 기초를 세우며, 인격적 지식 또는 내주하는 지식의 개념을 기독교 교육의 현장에 도입할 때 해결될 수 있다. 내주의 해석 체제는 인식자가 자신의 경험과 관련시키며, 자신이 조우하는 것을 동화시키는 개념 체계이며 신념 체계이기 때문에,¹⁰⁰⁾ 이 체제는 교수 학습 과정에의 적용을 위한 상당한 잠재력을 가지고 있다. 중재의 차원과 상황의 인식론 역시 매우 효과적인 운용 체계를 통해 종교적 지식의 가능성에 접근하는 데에 있어서 다양한 방법들을 제공한다.

이 논문 연구를 통하여, 통전적 인식론의 내주하는 지식은, 복음주의 기독교 교육을 위한 새로운 인식론적 적용(implication) 연구를 위해서, 그리고 내주하는 지식의 교육적 실재에의 적용(application)을 점검하기 위해서 적절하고 확고한 논리 체계임이 입증되었다.

결론 2

영적 체험은 인식자의 과거와 미래의 삶의 전체성을 조명하는 고도의 소명 의식을 이끌어 낸다.¹⁰¹⁾ 경건 및 성결은 기독교 영성의 실천과 신학에 이르는 데 있어서 중추적인 요소이다. 경건 및 성결은 본래 몸으로 체현된 육화된 (embodied) 속성이다. 하나님은 인간 인식자 안에 거하기 원하시며, 그들이 하나님 안에서 사랑의 관계성을 가지고 살기를 원하신다. 경건 및 성결은 인식자 안에 경험적으로 내주하시는 성육화하신 그리스도이다. 기독교 교육은 인식자들로 하여금 성육신하신 그리스도와 조우의 경험을 같도록 도와주는 훈련이다.¹⁰²⁾ 이 훈련은 자연적 그리고 초자연적 과정으로서 이해될 수 있다. 그리스도인이 된다는 것은 교리나 신학 체계의 문제가 아니라, 성육신하시고 인격화된 진리와의 지속적인 경험을 갖게 하는 인간 내면성과 그 공간 감각의 문제이다. 경건 및 성결은 하나님께서 내주하심으로 말미암아 인식자에게 결과되는 어떤 속성이다. 경건 및 성결은 내주하는 영성이다. 그러므로 경건 및 성결은 하나의 내주하는 지식으로 해석될 수 있다. 경건 및 성결은 신체적 현상으로 이해될 수도 있다. 경건 및 성결은 행위에 있어서의 사랑이다. 이것은 육신에 있어서의 훈련도 포함한다.

결론 3

예배는 하나님이 임재하시고 친교가 이루어짐에 대한 개인적 참여와 경험으로 정의될 수 있다. 예배를 통하여, 인간 인식자들은 모든 범상한 신체적 형상을 초월하시는 하나님과 만나게 되며, 지고의 내주를 경험하고, 하나님의 거룩에 대하여 보다 선명히 알게 되며, 결과적으로 영적인 통전적 시각을 갖게 된다는 견지에서 변화되고 풍요해 진다.¹⁰³⁾

예배를 드리는 과정에서의 경건 또는 거룩은 본질적으로 체현되고 내주하는 지식이다. 예배에 참여하는 크리스찬 인식자들은 그들의 습관에 기초한 체현된 지식을 통하여 암묵적 직관으로서의 경건 및 성결을 인지한다. 영성교육의 관점에서, 인간 인식자들은 그들의 습관적 훈련을 통하여 경건 및 성결에 이르기를 시도할 수 있다: “오직 경건에 이르기를 연습하라.” (디모데전서 4: 7) 인간 편에서, 기독교 교육은 외적 지식 세계, 내면적 육신적 자아, 그리고 영적 이해 사이에서 인식론적 관계성의 관심을 가져야 한다.¹⁰⁴⁾ 실제로 예배에 있어서, 영과 진리로 하나님을 예배하기 위해서는 육

Press, 1982), 206.

¹⁰⁰⁾ Thomas F. Torrance, ed., *Belief in Science and in Christian Life: The Relevance of Michael Polanyi's Thought for Christian Faith and Life* (Edinburgh: The Handsel Press, 1980), 134

¹⁰¹⁾ 참조 Jerry H. Gill, *The Possibility of Religious Knowledge* (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing, 1971).

¹⁰²⁾ Findley B. Edge, *A Quest for Vitality in Religion: A Theological Approach to Religious Education* (Macon, GA: Smyth & Helwys Publishing, 1994), 179.

¹⁰³⁾ R. T. Allen, *Transcendence and Immanence in the Philosophy of Michael Polanyi and Christian Theism* (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1992), 33.

¹⁰⁴⁾ H. W. Byrne, *Christian Education for the Local Church: An Evangelical and Functional*

과 영과 혼을 총괄한 예배자의 전체적 자아가 요구된다. 예배의 육신적 측면에 있어서, 예배자는 기도, 찬송, 세례 예식, 병든 교우를 위한 안수 등에 신체적으로 참여한다.¹⁰⁵⁾

결론 4

모든 성례전들의 형식과 절차는 암묵적 지식의 풍요를 교환하고 강화시키는 신체적 의사 표시들을 포함한다. 세례예식은 기독교 공동체(the body of Christian Community) 앞에서 개인의 신체(physical body)를 물에 담그는 행위이다. 그렇게 함으로써, 세례 예식은 개인적 인식자를 사회적 공동체 안에 편입시킨다. 여타의 다른 예식들과 마찬가지로 세례 예식은 신체적 사회적 참여가 필수적이다. 성만찬예식 또한 신체적 그리고 사회적 체현 모두를 요구한다. 폴라니가 주장하였듯이, 크리스찬 예배자들이 동시에 같은 장소에서 함께 떡을 떼 때, 그들은 공동체 의식과 공환(共歡: conviviality) 또는 신선한 연대감을 체험하게 된다: “우리는 우리 자신의 일시적이고 미완성의 경험들을 육화 또는 체현시키고, 한 순간의 연합 안에서 오랜 기간의 시간으로 연장시키며, 우리의 연합을 동시에 다른 연합들과 함께 한 몸을 이루게 한다.”¹⁰⁶⁾

결론 5

폴라니가 언급하였듯이, 종교적 또는 신앙적 상징들은 심오한 자기 분여(分與) 형식의 통합에 기초를 두고 있다. 인식자는 오직 부차적 실마리들에 대한 상징적 추론을 통해서만 핵심적 대상에 관심을 갖게 된다. 예를 들면, 한 조각의 떡과 한 잔의 포도주는 주님의 사랑과 구원의 상징과 기념으로서, 또 그 앞에서 자신의 행복과 드림을 통한 인식자 자신의 전 존재적 통합으로서 주님의 피와 살이 된다. 폴라니에 따르면, “주님이 오실 때까지 ‘나를 기념하여’ 이를 행하라고 주님은 자신이 이 예식을 설정하셨다. 더 나아가 이 예식은 상호적 육화 및 체현을 통하여, 떡과 포도주가 몸과 혈, 즉 성자의 본질적 성체(the substance)라는 예전적 유비를 만족시킨다는 은유적 의미를 더 한다.”¹⁰⁷⁾

인식자가 자신을 성전의 본당, 십자가, 안수, 참회시 무릎 꿇음 등에 굴복(surrender) 함을 통하여, 인식자는 이들이 뜻하는 신적인 거룩한 의미와 통합을 이룬다.¹⁰⁸⁾ 신체성(身體性)은 떡과 포도주가 유일한 참 거룩한 몸이 된다는 의미에서 중재된 차원의 탁월한 예증이 된다. 이러한 지식의 내면화 즉 내주를 통하여, 인식자는 자신의 숙명적인 실존을 구세주의 사랑에 일치시킨다.

Approach (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1973), 31; Lois E. LeBar, *Education That is Christian*, with implications by James E. Plueddemann (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1995), 284.

¹⁰⁵⁾ Michael Polanyi and Harry Prosch, *Meaning* (Chicago: University of Chicago Press, 1975), 156.

¹⁰⁶⁾ Ibid., 152-53.

¹⁰⁷⁾ Ibid., 153.

¹⁰⁸⁾ Polanyi, *Personal Knowledge*, 197.

