태국 남부 안다만해의 바다 집시족 집단 회심에 관한 연구: 란따섬을 중심으로

Su Gwang Kim 김수광

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fuller.edu/kdmingm

Part of the Missions and World Christianity Commons

Recommended Citation

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

This DMin Final Project entitled

A STUDY ON THE CONVERSION OF THE SEA GYPSIES LIVING IN RANTA ISLAND

written by

Su Gwang Kim

and submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of

Doctor of Ministry in Global Ministries

has been read and approved by the undersigned member of the Faculty of Fuller Theological Seminary.

____
Mentor: Keon Sang An, Ph.D.

Date ______________________________________
March 2019
A STUDY ON THE CONVERSION OF THE SEA GYPSIES LIVING IN RANTA ISLAND

태국 남부 안나만해의 바다 집시족 집단 회심에 관한 연구
(란따섬을 중심으로)

By
Su Gwang Kim

A DMin Final Project Presented to the
Faculty of the School of Intercultural Studies
FULLER THEOLOGICAL SEMINARY
In Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree
Doctor of Ministry in Global Ministries

March 2019
ABSTRACT

Su Gwang, Kim

This is a study on the conversion of the sea gypsies living in Ranta Island. The purpose of this study is to discover the missional definition of the sea gypsy’s conversion through biblical, missiological, and situational studies on the sea gypsy group conversion. The main questions for this study are as follows.

First of all, what is the definition of the biblical and missiological of the sea gypsy’s conversion? Secondly, how is the situation of the mission field among the minorities of Thailand? Thirdly, how is the geopolitical, socio-cultural, and religious status of the sea gypsies living in the Andaman Sea islands in southern Thailand? Fourthly, what is the characteristic of the Christian conversion within the sea gypsies of Ranta Island? Lastly, what is the contribution of the sea gypsy conversion to Thailand's minority missions?

This study was progressed through bibliographic informations and interviews, composed of five chapter in total. The first chapter includes introduction, and the second chapter reviews the biblical and missional implications of the minority tribe’s group conversion and the unreached people. The third chapter focuses on the core of this study, which examines the cultural anthropological settings of the Ranta Island sea gypsy, along with the current whereabouts of the minorities of Thailand. Furthermore, the fourth chapter comprises the progress and the traits of the Ranta sea gypsy conversions. Based on that, there is an examination of the missiological definition of the sea gypsy group conversions.
The missiological significance of the sea gypsy’s conversion living in Ranta Island in the Andaman Sea of Thailand was not only exposed outside of the society through the severe incident of tsunami in the Andaman Sea in 2004, but also the local thai church voluntarily participated in the sea gypsy missions and became fruit of the unreached people.

Mentor: Keon Sang An, PhD.

298 words
개요(ABSTRACT)

본 연구는 란따섬에 사는 바다 집시족의 집단 회심에 관한 연구로써 바다 집시족 집단 회심에 대한 성경적, 선교학적, 상황적인 연구를 통하여 바다 집시족 집단 회심에 대한 선교적 의미를 찾아 보는 것이다. 본 연구를 위한 핵심 질문은 다음과 같다.

첫째, 집단 회심의 성경적, 선교학적 의미는 무엇인가? 둘째, 태국 내의 소수 부족 선교에 대한 현황은 어떠한가? 셋째, 태국 남부 안다만해 란따섬에 거주하는 바다 집시족의 지정학적, 사회 문화적, 종교적 현황은 어떠한가? 넷째, 란따섬의 바다 집시족의 기독교로의 집단 회심의 과정과 특징은 무엇인가? 다섯째, 바다 집시족의 집단 회심이 태국 소수 부족 선교에 기여하는 바는 무엇인가?

이 연구는 주로 문헌 정보와 방문 인터뷰를 통하여 이루어졌으며 전체 5장으로 구성되었다. 제1장은 서론이며 2장에서는 소수 부족의 집단 회심과 미전도 종족에 관한 성경적, 선교적 의미를 고찰하였다. 3장에서는 태국 소수 부족 현황과 함께 이 연구의 중심이 되는 란따섬 바다 집시족의 문화 인류학적 상황에 대하여 살펴보았다. 그리고 4장은 란따섬 바다 집시족 집단 회심의 과정과 특징을 살펴보았고 그것을 토대로 이 연구의 목적인 바다 집시족 집단 회심이 갖는 선교적 의미를 찾아보았다. 마지막 5장은 이 연구의 결론이며 요약 및 제언으로 이루어져 있다.

태국 안다만해의 란따섬에 사는 바다 집시족의 집단 회심에 대한 선교적 의미는 2004년 안다만해에서 발생한 쓰나미를 통하여 그들 공동체가 외부 사회에 노출되었을
뿐만 아니라 그들에게 복음이 증거되었고 이러한 과정에서 태국 현지 교회가 자발적으로 바다 집시족 선교에 참여하여 미전도족 선교의 열매를 맺게 되었다는 것이다.

Mentor: Keon Sang An, PhD.
헌정(DEDICATION)

사랑하는 아내 김미연

사랑하는 딸 인혜와 아들 우진에게

그리고 선교의 동역자님들과 KGAM 선교사님들께

늘 바다처럼 넓은 마음과 맑은 미소로 화답해준

쌍까우마을 바다 집시족 형제자매들에게

이 논문을 드립니다.
감사의 말 (ACKNOWLEDGEMENTS)

선교사로서 태국에 들어와 언어 훈련 과정을 마치고 남부에 정착하여 사역한지 14년을 맞이하게 되었습니다. 선교지로서의 태국 남부지역은 추수를 기다리는 둡동의 꽃잎과 같은 곳이지만 한편으로 태국 내에서 복음화율이 가장 낮고 선교사 수도 가장 적은 곳이기도 합니다.

태국 남부 선교사로서 사역할 수 있도록 인도해 주시고 부족하나마 태국 현지 교회의 동역자로서 주님의 교회를 건강하게 세우는데, 작은 힘이 되게 해 주신 하나님께 감사드립니다. 그리고 이 논문을 지도해 주신 안건상 교수님께도 감사드립니다. 선교사의 사정을 넘은 아량으로 이해해 주시고 좋은 방향으로 이끌어 주셔서 이 논문을 끝까지 마칠 수 있도록 지도해 주신 말씀에 감사드립니다.

14년 동안 잊지 않고 사랑의 기도와 협력의 헌신으로 함께 달려온 과송교회 청량교회(송준인목사님)와 GMS (총회세계선교회)와 태국 KGAM 선교팀 그리고 협력교회 동역자님들과 개인 후원자님들께도 감사드립니다.

지난 2012년 첫 안식년을 맞이 했을 때 잠시나마 폴리 신학교에서 공부할 수 있도록 큰 사랑으로 함께해 주신 박경애 목사님께도 진심으로 감사드립니다. 그분의 섬김과 협력이 없었다면 학업을 이어 가기가 쉽지 않았을 것입니다. 또한 첫 안식년 기간 중 강의를 통하여 신선한 도전을 던져 주신 박기호 교수님, 벤 엔겔 교수님, 찰스 크래프트 교수님, 그 외에도 폴리 신학교 교수님들과 만난 선교사로 누릴 수 있었던 큰 축복이었습니다.

남부 지역에서 가장 가까이 가장 큰 힘이 되어준 아내 김미연 선교사와 딸 인혜와 아들 우진에게도 고마움을 전합니다.

쌍꺼모교회를 방문하며 함께 협력할 수 있도록 부족한 선교사를 기꺼이 동역자로서 삼아준 남부지역 17 노회와 현지 사역자들께도 고마움을 전합니다.
이 모든 것이 협력하여 선을 이루게 하시고 지금까지 인도해 주신 고마우신 주님께 감사와 영광을 올려 드립니다.
목차 (TABLE OF CONTENTS)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Chapter</th>
<th>Title</th>
<th>Pages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ABSTRACT</td>
<td>ii</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>개요 (ABSTRACT)</td>
<td>iv</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>헌정 (DEDICATION)</td>
<td>vi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>감사의 말 (ACKNOWLEDGEMENTS)</td>
<td>vii</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>목차 (TABLE OF CONTENTS)</td>
<td>ix</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>표 목록 (LIST OF TABLES)</td>
<td>xi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>사진 목록 (LIST OF FIGURES)</td>
<td>xii</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>지도 목록 (LIST OF MAPS)</td>
<td>xiii</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>제 1 장 서론</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>연구의 배경</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>연구의 목적</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>연구의 중요성</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>핵심 연구 문제</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>연구 질문들</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>연구 방법</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>연구의 한계</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>용어정리</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>연구개관</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>제 2 장 소수부족의 집단회심</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>회심에 대한 성경적 이해</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>세계관의 변화와 회심</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>미전도된 종족선교</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>동질집단의회심</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>제 3 장 태국 소수부족 현황과 란마섬의 바다 집시족</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>태국 소수부족 현황</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>태국내 중국인(화인)의 역사와 정체성</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>말레이족의 역사와 정체성</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>소수부족 선교 현황</td>
<td>46</td>
</tr>
</tbody>
</table>
한국 선교 현황 47
고산족 선교 현황 48
발레이족 선교 현황 51
란따섬의 바다 집시족 54
바다 집시족 지정학적 상황 54
바다 집시족의 기원 56
바다집시족의 외형적 특징 58
바다 집시족의 사회적 상황 59
바다 집시족의 언어 61
바다 집시족의 풍습 63
바다집시족의 종교 64
요약 64
제 4 장 바다 집시족 집단 회심의 선교적 의미... 66
바다 집시족 집단 회심의 과정과 특징 66
2004년 쓰나미와 바다 집시족 66
집단 회심의 과정 70
집단 회심의 특징 75
바다 집시족 집단 회심이 주는 선교적 의미... 79
쓰나미(Tsunami)에 대한 선교적 이해 79
태국교회를 중심으로한 주변국가 선교 84
미전도 바다집시족 선교자원 87
현지상황에 적합한 토착교회 87
요약 89
제 5 장 결론 91
요약 91
제안과 전망 94
APPENDIX A 인터뷰 내용 100
인용 문헌(REFERENCES CITED) 102
약력(VITA) 107
표 목록 (LIST OF TABLES)

표 1 신약성경에 나타난 종족... 9
표 2 집단회심에 관한 성경적 근거 19
표 3 남부 4개 지역 인구 및 종교 분포 (2015년 기준) 45
표 4 태국 전체 기독교 인구 통계 48
표 5 예배에 사용된 소수부족 언어 사용 조사표 49
표 6 북부 고산족 선교단체 50
표 7 란따섬 마을과 인구 현황 56
표 8 쓰나미 태국지역의 사망자 통계 69
표 9 태국 최초 말레이시아 파송 선교사 명단 85
표 10 2018년 태국기독교총회 파송된 태국 선교사 명단 86
사진 목록(LIST OF FIGURES)

사진 1> 쓰나미 직후에 바다집시족 쌍까우학교 예배모임 74
사진 2> 2005년 바다집시족 첫 세례식 74
사진 3> 2006년 바다집시족 세례식 75
지도 목록 (LIST OF MAPS)

<지도 1> 남부 3개도의 분쟁지역 53
<지도 2> 끌라비도 행정구역 55
<지도 3> 란다섬 지도 - 진은색 55
<지도 4> 바다 집시족 안다만해안 이동 경로 57
<지도 5> 안다만 바다집시족 인구분포 58
<지도 6> 쓰나미 강도 측정 67
<지도 7> 쓰나미진원지 67
제 1 장
서론

본 장은 연구의 서론으로 연구의 배경, 연구 목적, 연구 목표, 연구의 중요성, 핵심 연구 문제, 연구 질문들, 연구 방법론, 그리고 연구의 개요를 기술한다.

연구의 배경

태국은 다양한 소수 부족이 모여 사는 나라이다. 태국의 종족을 연구한 학자들의 견해에 따르면 현재 20여 개의 종족이 태국 내에 공동체를 이루며 살고 있다. 태국의 주 종족인 태이족을 제외한 소수 부족 대부분은 북부 산간 지역을 중심으로 그들의 사회를 이루며 생활하고 있다. 그들은 미얀마와 라오스 국경인 해발 500-1000m 이상의 산지에 집중되어 있으므로 그들을 고산족이라 부른다. 북부의 다양한 고산족들은 독특한 농업 양식과 부족 언어 그리고 그들만의 문화를 갖고 있다. 이처럼 태국의 남부 지역에도 비록 적은 수의 소수 부족이 존재하고 있지만, 그들에 대하여는 잘 알려지지 않았다. 그러므로 지금까지 태국의 소수 부족에 관한 연구는 대부분 북부 산간 지역에 사는 소수 부족을 중심으로 다양면의 조사와 많은 연구가 이루어져 왔다.

필자는 태국 선교사로 파송을 받은 후 현재(2019년)까지 태국 남부 지역에서 사역하고 있다. 남부 지역은 지형적으로 볼 때 크게 두 개의 해안으로 이루어져 있다. 동쪽으로는 태이만(대서양)이 있고 서쪽으로는 안다만(인도양)이 넓게 펼쳐져 있다. 필자는 태국 남부선교사로서 현지 교단(CCT)과 현지 노회와 협력 하면서 특별히 남부 안다만(인도양) 지역에 사는 남부의 소수부족들과 접촉할 수 있는 여러 차례의 기회를 얻게 되었다. 그들은 안다만 해변을 무대로 살아온 남부의 바다 집시족이다.
태국 사회에서는 그들을 차오레(Chao-le)라고 부르며 그들의 종족 명은 우락라워이족이다. 그들의 조상은 인도양의 해안선을 따라 삶의 터전을 찾다 말레이시아 해안을 거쳐 태국 남부의 해안에 정착하게 되었고 그들의 후손들은 그들의 문화와 언어를 계승하여 지금까지 이어오고 있다. 현재 그들은 조상적 부터 살아온 남부 안다만 해안 지역인 푸켓도, 광야도, 라라비도(란따섬,피피섬), 싸룬도(리뻬섬)를 삶의 무대로 삼고 대부분이 어업에 종사하고 있다.

필자가 남부 지역에서 사역하면서 알게 된 사실은 남부 란따섬의 바다집시족의 대다수는 섬을 다스리는 지역의 신과 자연신을 숭배하였다. 그런데 2004년 12월 26일 인도네시아 아체지역에서 발생한 거대한 쓰나미가 태국 남부 안다만 해안까지 밀려오면서 바다 집시족 사회에 놀라운 신앙의 변화가 일어나게 되었다. 빈곤 거대한 쓰나미를 통하여 안다만 해안과 그 주변 지역에 많은 환생자와 큰 피해가 발생하였지만, 다른 한편으로 쓰나미를 통하여 태국 남부 바다 집시족에게 비로소 기독교 복음이 그들의 공동체 가운데 전해지게 되었고 그러한 과정에서 기독교로의 집단 회심이 일어나게 되었다. 이러한 이유로 필자는 남부의 소수 부족인 바다 집시족의 집단 회심에 대하여 관심을 갖게 되었고 그러한 관심이 이 글을 쓰게 된 동기와 연구의 배경이다.

연구의 목적

이 연구의 목적은 태국 남부 안다만해의 바다 집시족의 집단 회심 과정이 갖는 선교적 의미를 탐구하고, 그에서 발견되는 원리를 적용하여 태국 소수 부족 선교에 기여하고자 하는 것이다.

연구의 중요성

1. 이 연구는 잘 알려지지 않는 태국 남부 바다 집시족에 대한 정보를 제공하고 그들에 대한 기독교 선교의 과정을 소개한 점에서 의미가 있다.
2. 이 연구는 남부의 소수 부족인 바다 집시족 집단 회심의 과정과 그 이후의 발생한 공동체의 변화를 통하여 집단 회심의 특성을 탐구한다는 점에서 선교적 의미가 있다.

3. 이 연구는 태국 남부 바다 집시족 기독교 선교에 대한 효과적인 전략을 수립하는데 기여할 것이며, 바다 집시족 교회의 부흥에 대한 전망을 제시해 줄 것이다.

핵심 연구 문제
이 논문의 핵심 연구 문제는 태국 남부 안담해 란따섬에 거주하는 바다 집시족의 기독교로의 집단 회심 과정에 대한 이해가 태국 소수 부족 복음화를 위해 갖는 선교학적 의미이다.

연구 질문들
1. 집단 회심의 성경적, 선교적 의미는 무엇인가?
2. 태국 내의 소수 부족 선교의 현황은 어떠한가?
3. 태국 남부 안다만해 란따섬에 거주하는 바다 집시족의 지정학적, 사회 문화적, 종교적 현황은 어떠한가?
4. 란따섬 바다 집시족의 기독교로의 집단 회심의 특성과 과정은 무엇인가?
5. 바다 집시족의 집단 회심이 태국 소수 부족 선교에 기여하는 바는 무엇인가?

연구 방법
이 연구의 방법은 연구 주제와 일치적으로 관련된 문헌 정보와 문서화된 관련 자료를 통하여 이루어지게 될 것이며, 란따섬 바다 집시족 쌍까우 마을을 정기적으로 방문하여 바다 집시족 공동체 리더와 회심자들과의 인터뷰와 그에 대한 녹음 자료를 연구의 방법으로 병행하여 사용하게 될 것이다.
연구의 한계

필자는 이 연구를 진행하면서 무엇보다 이 연구가 가진 한계점을 말하지 않을 수 없다. 그것은 이 연구가 안타깝데의 바다 집시측 회식에 대한 전부를 말해주지 못한다는 것이다. 이 연구는 먼저 공간적인 범위의 한계가 있다. 왜냐하면 이 연구의 중심 대상을 필자와 사역적인 면에서 연관된 란따섬의 바다 집시족에 한하여 연구를 진행되었기 때문이다. 태국 남부의 안타만해를 무대로 살아가는 바다 집시족은 안타만해에 인접한 여러 도시의 섬에 흩어져 살고 있다. 그러나 이 연구는 바다 집시족 전체를 대상으로 한 연구가 아니라 특별히 브라비도의 란따섬에 사는 바다 집시족이라는 국한된 범위에서 연구가 이루어진 것이기에 공간적인 제한을 받는다.

두 번째로 이 연구의 한계는 문헌 자료와 정보 수집의 한계를 들 수가 있다. 바다 집시족은 태국의 다른 소수 부족과 비교해 볼 때 수적으로 극소수에 불과하고 공동체 내에 문서로 만들어진 자료가 없기 때문에 이들에 대한 자료화된 문헌 정보를 구하기가 쉽지 않으므로 바다 집시족에 대한 문헌 정보와 관련 자료 부족의 한계가 있다.

필자는 이 연구를 진행하기 위하여 2018년부터 매월 한 번씩 바다 집시족 창가우교회를 방문하여 예배를 인도하였고 때로부터 단기 팀과 함께 방문하여 집시족들과 교제하며 그들과 인터뷰를 통하여 구두로 정보를 얻을 수 있었다. 그렇지만 그들과 나눈 인터뷰 또한 상대에 따라 정보가 일치하지 못한 정확성에 대한 한계가 있었다. 그것은 15년 전 발생한 사건에 대한 기억력의 한계에서 비롯된 것이다. 그리고 모두를 대상으로 인터뷰를 할 수 없는 한계도 있었다. 마지막으로 연구자의 한계를 들 수 있다. 결국 연구자의 경험 부족, 전문성의 부족과 현지어 사용의 한계를 들 수 있다.

용어정리

바다 집시족: 태국 남부 안타만해안에서 마을 공동체를 이루며 사는 소수 부족을 말한다. 그들의 종족명은 우락라위이이며 차오래라고 부르기도 한다.
란따섬: 태국 남부 브라비도에 위치한 섬으로써 란따 큰 섬과 란따 작은 섬으로 나누어 진다. 이곳에 바다 집시족 공동체가 모여 살고 있으며 란따섬은 일반적으로 란따 큰 섬을 의미 한다.

태국기독교총회: 영어로 Church of Christ in Thailand 이며, 줄인말은 CCT 로 표기한다.

17노회: 태국기독교총회(CCT)에 속한 남부지역 노회를 말하며 브라비도에 위치한 브라비교회가 중심 역할을 하고 있으며 바다 집시족 교회는 CCT 17노회에 속해 있다.

쌍까우마을: 집단 회심한 바다 집시족들이 모여 사는 마을의 이름이다.

쓰나미(Tsunami): 바다에서 발생한 강한 지진으로 인하여 일어난 거대한 해일을 말한다.

KGAM: Korean Global Alliance Mission의 줄인말 로서 태국기독교총회(CCT)와 협력 사역하는 한국 선교 단체 가운데 하나이다.

연구개관

본 연구는 1장의 서론에 이어 2장에서 미전도 종족에 대한 논의를 통하여 미전도 종족과 그들의 집단 회심에 대한 성경적 근거와 선교적 의미를 찾아볼 것이다. 그리고 3장에서 태국 소수 부족의 현황을 태국 사회 속에서 태다수를 이루고 있는 세 종족 즉 화인(중국계), 고산족, 남부 말레이족을 중심으로 그들의 역사와 정체성을 살펴본 후 선교적 상황도 간략하게 서술할 것이다. 4장에서는 이 연구의 핵심 주제가 되는 란따섬 바다 집시족의 문화 인류학적인 상황들을 여러 면에서 살펴볼 것이고 그들의 집단 회심 과정과 특징을 살펴본 후에 바다 집시족 집단 회심이 주는 선교적 의미를 구체적으로 찾아볼 것이다. 마지막 5장은 이 연구의 결론에 해당하며 앞에서 연구한 내용을 요약 하고 제언한 것이다.
제 2 장
소수부족의 집단회심

본 장에서는 소수부족의 집단 회심에 관한 성경적 의미를 신, 구약 성경을 통하여 찾아보고 미전도 종족에 대한 성경적 배경과 근거를 고찰 함으로써 집단 회심에 대한 성경적 이해를 얻고자 한다. 그리고 미전도 종족 선교에 대한 역사적 배경, 비평적 견해를 함께 살펴볼 것이며 이를 통하여 집단 회심이 소수부족에 갖는 선교적 의미가 무엇인가를 찾아 볼 것이다.

미전도 종족에 대한 논의

미전도종족선교에 대한 논의에 있어서 성경적, 선교학적 배경을 이해하는 것은 이 연구가 올바른 방향으로 나아가는 데 토대가 될 것이다. 이것을 토대로 미전도종족선교에 대한 선교적 의미를 살펴볼 것이다.

미전도 종족에 대한 성경적 기초

여기서는 미전도 종족에 대한 신,구약 성경의 근거를 고찰 함으로써 이 연구의 주제에 대한 성경적 이해를 얻고자 한다.

구약성경의 근거

성경에 기록된 하나님의 최대 관심은 만민에게 복음을 전파하는 세계 복음화 이다(마 28:19;눅 24:47; 요 17:18; 행 1:8) 세계는 언어와 문화가 다른 대략 24,000개의 서로 다른 종족집단으로 구성되어 있다고 말한다(선교타임즈 2012). 성경에 나오는 이스라엘종족은 하나님으로부터 선택된 종족이었고 그들을 통하여 하나님의 구원의
복음이 모든 민족에게 증거되었다. 신약성경 마태복음 28장 19절에 기록된 “모든 민족”이라는 단어는 헬라어 “에스노스”라는 말인데 이 말의 구약적인 의미는 두 가지가 있다.

하나는 많은 종족 가운데 선택 되었다는 의미에서 한 족속으로서의 이스라엘을 “암(AM)”이라고 말한다. 그리고 그 밖의 모든 열방과 이방 종족은 “고임(GOIM) 이란 단어로 구별하여 사용하고 있다. 구약 성경에는 한 종족을 통하여 하나님의 복음이 전달되어 모든 종족에게 이르고 이를 통하여 하나님께 영광을 돌려야 한다는 것이 구약에 나타난 선교의 전체적인 흐름이라고 말할 수 있다(창 12:1-3).

바벨탑 사건(창 11:1-9)

구약성경 창세기 11장에 나오는 바벨탑 사건은 인간의 타락한 모습과 함께 하나님의 독특한 심판을 보여 준다. 하나님의께서는 사람들의 언어를 혼란케 하심으로써 언어와 문화적으로 서로 다른 집단을 이루게 하셨다. 이러한 사건은 구약성경에 나오는 종족의 시발점이 되었다. 한 종족 집단에서는 같은 언어와 동질의 문화가 공유되었기 때문에 의사소통에 문제가 없었지만 이러한 바벨탑 사건을 통하여 하나님의께서는 언어를 혼란케 하심으로서 다른 종족집단과 보이지 않는 구분과 문화적인 장벽이 생겨나게 되었다. 이처럼 바벨탑 사건을 통하여 많은 여러 종족과 문화 그리고 약 70여 개의 족속이 탄생하게 되었음을 말해 준다.

하나님께서는 바벨탑 사건으로 흩어진 모든 종족집단에 동시에 의사소통하지 않으시고 그의 계시를 통한 한 종족집단에 먼저 자신의 구원계획을 나타내셨다. 하나님의께서는 창세기 12장 3절에서 아브람에게 “땅의 모든 종족이 너를 인하여 복을 얻을 것이다”라고 계시하셨다. 하나님의께서 선택하신 한 족속은 같은 언어를 사용하기 때문에 그들에게 정확하게 그리고 쉽게 의사 전달을 할 수 있었다. 또한 이들은 같은 문화를 공유하고 있었기 때문에 그들 안에는 자연스럽게 하나님의 계시가 전달 될 수 있었다.
아브람과 12 지파

구약성경에 나오는 아브람과 그 후손은 땅에서 번성하여 여러 종족(민족)을 이루게 되었다. 그 가운데 아브람, 이삭, 그리고 야곱으로 이어지는 이스라엘의 계보는 아브람의 12지파를 통하여 이스라엘 종족을 이루게 되었다.

이 약속은 “모든 종족에게 복의 근원이 될 것이라”는 약속이다. 이처럼 하나님께서는 많은 종족에게 구원의 복이 임하기를 원하셨고 이러한 계획을 이루시기 위하여 많은 민족 중에 이스라엘이라는 한 종족을 선택하신 것이다. 하나님께서 사용하신 구원의 전달방법은 사람이 사람에게, 종속이 종속에게 전하는 방법이었다. 그러므로 하나님께서 이스라엘 종족을 선택하시고 하나님의 선교 도구로 삼으신 것을 통하여 이스라엘 종족 선교의 근거를 발견할 수 있다.

가나안과 7 종족

구약성경 속에 호르는 영으로 내려 간 이스라엘 종족이 애굽의 노예가 되어있는 상황에서부터 출발한다. 이것은 영적으로 구원받기 전 죄인의 모습을 상징하는 것으로 이해할 수 있다. 여기서 우리는 복의 개념을 가장 구체적으로 이해할 수 있는데 그것은 노예에게 있어서 가장 큰 축복은 해방이요, 구원받는 것임을 알 수 있다.

하나님께서는 출애굽기 3장 17절에 “것과 끝이 호르는 땅, 즉 가나안족속, 아모리족 속 땅으로” 올라가게 하셨다. 그 땅은 것과 끝이 호르는 땅인 동시에 다양한 종족들이 살고 있는 땅이었다. 가나안족속들은 하나님의 말씀을 알지 못하는 미전도된 종족들이었다. 그러므로 가나안 땅은 하나님의 선교 대상이 되고 있는 땅이므로 선교적 사명을 상기시키는 땅이었다. 하나님께서는 이스라엘 백성을 가나안땅에 들여가게
하심으로써 그곳에 살면서 그곳 백성들에게 하나님의 주권과 하나님의 구원과 하나님의 위대하심을 드러내게 하셨다. 이처럼 구약성경 창세기와 출애굽기에 나오는 가나안땅과 그곳에 거주하는 미전도된 7족속을 통하여 그들을 향한 하나님의 선교에 대한 근거를 찾아볼 수 있다.

신약성경의 근거

신약성경에 나오는 종족선교의 근거는 무엇보다 예수께서 제자들에게 위임명령을 하실 때 “너희는 가서 모든 족속(종족)으로 제자를 삼으라”는 예수님의 위임명령 속에서 그 근거를 찾아볼 수 있다. 여기에 사용된 족속이라는 말은 앞서 이미 언급한 것처럼 헬라어 “에쓰노스”로 종족의 개념을 담고 있다(마 28:19). 그래서 제자들에게 주어진 위임명령은 정치적인 나라와 국가라는 의미보다는 모든 족속 다시 말해서 모든 종족으로 가라는 의미로 이해할 수 있다. 뿐만 아니라 마태복음 28장 19~20절에서 예수님께서 언급한 모든 족속이라는 개념은 “족속”이라는 구체적인 집단의 개념을 직접하고 있다는 점과 “모든”이라는 수식어가 한 부족도 소외되지 않고 전파되어야 하는 복음을 보편성을 강조하고 있다. 그러므로 “그들 스스로 서로 간에 하나 라는 공동적인 친밀감을 가진 개인들의 집단(People Group)은 그들의 언어(난 곳 방언)와 문화의 상황에서 복음을 들어야 할 필요가 있다는 것을 말해주고 있다”(한정국 2000, 11). 신약성경에 족속(종족)의 개념이 사용된 예를 찾아 보면 다음과 같다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>성경본문</th>
<th>내용</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>마 28:19-20</td>
<td>너희는 가서 모든민족으로 제자를 삼아</td>
</tr>
<tr>
<td>마 24:14</td>
<td>이 천국 복음이 모든민족에게 전파되어야 하리니</td>
</tr>
<tr>
<td>막 16:15</td>
<td>너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<표 1>
신약성경에 나타난 종족
이처럼 신약성경에 나오는 예수께서 말씀하신 위임명령은 그의 제자들이 복음을 전해야 할 대상이 모든 종족이라는 사실을 분명하게 제시해 준다. 그러므로 구약과 신약성경에 나타난 종족선교 및 미전도종족을 대상으로 하는 선교에 대한 성경적 근거는 수없이 많은 증거 분문을 갖고 있으며 그에 대한 성경적 근거를 찾기에 충분하다는 것을 알 수 있다.

미전도 종족선교 역사

미전도 종족 선교 운동이 시작된 역사적인 배경 로잔회의와 이러한 종족 선교 운동을 주장한 선교 학자들의 견해에 관하여 서술할 것이다. 그뿐만 아니라 미전도 종족 선교에 관한 다른 견해가 무엇인지도 함께 살펴보자 한다.

1974년 로잔회의

것은 국가 단위의 선교에서 인종 단위의 선교로 방향을 전환한다는 것이었다. 찰스 벤 엩겔은 “로잔에서의 회교 성장운동의 움직임은 명백하였으며 교회 성장학과들에 있어서 선교의 목적은 동질문화 단위의 인식이며 그 한가운데 교회를 개척하는 것인데 그 뜻은 교회론과 세계 복음화의 목표와 도구로서의 지역교회(local church)의 위치에 대해 더욱 깊은 관심을 기울여야 한다는 것이었다”라고 말하였다(벤 엩겔 2012, 195).
미전도종족의 가장 간단한 정의는 "한 인종 그룹(씨족, 부족 혹은 더 큰 동일인종의 집단)이 스스로 전도할 수 있는 교회나 교회공동체가 전히 없는 부족이나 인종 집단을 의미한다"(한정국 2000, 132).

"미전도종족을 신자의 숫자로 정의하는 학자도 있는데 혹자는 인구의 2% 미만인 나라 인종의 교회는 미전도종족으로 간주해야 한다고 말한다. 그러나 이에 대한 반대 의견도 적지 않다. 그래서 미전도종족을 영어로는 least reached people(아주 적은 사람들에게 복음이 전하여진 것)으로 혹은 hidden people, unevangelized people frontiers people, 등으로 말하기도 한다"(선교 타임스 2012).

기독교 선교의 역사 속에서 종족개념이 도입된 것은 카메룬 타운젠드와 도날드맥가브란이 종족개념의 선교를 강조함으로써 종족개념에 대한 인식전환이 일어나기 시작하면서부터 시작되었다. 그들에 이어 런프윈트가 미전도종족선교의 개념을 발전시키게 되었는데 런프윈트는 1972년 "EMQ" (Evangelical Mission Quarterly)에서 “남은 과제”라는 그의 글에서 종족 개념의 중요성을 강조하고 종족 무지(People Blindness)에 대하여 발표하였다.

그의 글은 1974년 로잔대회 개회식 강의 때 쓴데 이로써 종족선교가 구미에서 본격적으로 거론되기 시작하였다.

이처럼 미전도종족 운동을 주장한 사람은 미국의 선교학자 런프 윈터이다. 그는 1974년 로잔대회에서 그의 논문을 통하여 종족 개념의 중요성을 강조하면서 동시에 종족에 대한 무지를 그의 논문을 통하여 발표하였다.

이러한 결과로 1993년 한국에서는 한국세계선교협의회의 산하단체로 한국미전도종족입양운동본부를 출범시켰다. 이로써 한국에서 본격적인 종족선교의 장이 열리게 되었다. 선교역사가인 라토넷은 20세기 초반까지의 선교를 평가하면서 다음과 같이 방향을 제시하였다.

우리는 이제 한 개인의 구원을 넘어선 족속의 구원에 관심을 가져야 한다. 우리는 19세기 개인주의의 영향으로 한 개인을 가족, 마을을 분리했기 때문에 이들은 뿌리를 잃거나 잘못 적응하여 고통받는 수난을 겪었다. 물론 그리스도를 영접한 것은 한 개인과 하나님 사이에 새로운 관계가 형성되어 새로운 삶을 사는 것을 의미한다. 그리고 대부분 한 그룹이 변화하는 것은 그룹 안에 있는 몇몇 사람들 개인적으로 그리스도를 영접하면서 시작된다. 그러나 경향적으로는 전 가족, 부족이나 카스트가 전례적으로 변화되는 것이 더 유익하다. 이를 통해 각 개인의 신앙이 힘을 얻게 되고 전체 사회가 쉽게 변화된다. (라토넷 1936: 한정국 2000, 10에서 재인용)

랄프 윈터

랄프 윈터는 세계 선교역사를 세 시대로 분류하였는데 첫째, 해안선 선교의 시대 둘째, 내지 선교의 시대 그리고 셋째, 미전도 종족 선교 시대로 구분하였다. 앞서 언급한 바와 같이 1972년 �allax 윈터는 “Evangelical Missions Quarterly”에서 “도표로 본 남은 과제”라는 글을 게재하여 종족 개념의 중요성을 강조하였고 동시에 종족 부지에 대비 발표하였다. 그의 논문은 1974년 로잔대회의 개회식 시청각 강의에 쓰였는데 이로써 종족 선교가 본격적으로 거론되기 시작하였다.

이처럼 세계의 선교계가 국가에서 “종족”이라는 보다 구체화한 대상으로 전환되기 시작한 것은 1974년 로잔대회라고 볼 수 있다. �allax 윈터는 당시까지 국가 상대로 선교하던 것을 종족 대상으로 선교해야 한다고 주장하였다. 특별히 �allax 윈터가 로잔대회에서 강조했던 내용은 다음과 같다.

전 세계 모든 교회가 온 힘을 다해 모든 방향으로 전도한다고 가정해도 지구상의 인구 전반은 복음을 전혀 들어보지 못한 상태로 남아 있을 것이다. 우리가 전략적으로 복음을 전도 전략을 수립할 때, 복음을 전달된 국가별로 전도 전략을 수립해서는 안 된다. 우리에게는 아직 복음을 들어가지 못한 독특한 문화를 가진 인간 집단을 볼 수 있는 타문화 선교 전략이 필요하며

12
타문화 복음화를 위한 새로운 전략적 사고가 필요하다. 교회의 임을 어디에 쏟느냐가 핵심인 것이다. (원터 2013, 453)

그러므로 할프 원터에 의한 미전도종족 선교의 개념은 세계 복음화를 위하여 남은 과업을 찾아내고 사람들에게 미전도 종족에 대한 정보를 알려 많은 사람을 동원하여 남은 과업인 미전도 종족선교를 함께 완수해야 한다는 의미를 포함하고 있다.

드날드 맥가브란

드날드 맥가브란은 인도에서 선교사의 자녀로 태어나 3대째 선교사로서 인도에서 30여 년간 일하였다. 그러므로 맥가브란의 선교 전략은 그의 오랜 선교경험의 산물이라고 말할 수 있다. 정두영은 “도날드 맥가브란은 선교 경험이 오랫동안 반복하여 체험하였다. 여러 번 자신의 선교방법을 변경하면서 선교사역을 했다. 그 결과 종래의 방법으로 열매를 거둘 수 없음을 깨닫고 집단개종 원리를 통한 ‘하나님의 다리’를 발견하였고 역설하였다”라고 말한다(정두영 N.D., 280). 맥가브란이 주장한 교회성장 원리 중 가장 널리 알려진 것 중 하나가 바로 동질집단원리(Homogenous Unit Principles)이다.

맥가브란은 “하나의 종족 전체를 기독교화하기 위해서 하지 말아야 할 첫 번째 일은 개인들을 그 종족에서 배내어서 다른 사회로 투쟁가서는 안 되는 것이며 새로운

미전도종족선교에 대한 비평적 논의

랄프 윈터가 주장한 미전도종족선교에 대한 비평적인 견해들이 무엇인지 살펴보는 것은 미전도종족선교를 깊이 이해하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 미전도종족선교가 가진 특성과 그것의 한계가 무엇인지지를 인식하는 데 도움이 될 것이다. 이에 대하여 몇 가지로 나누어 살펴보겠다.

첫째, 미전도종족선교의 우선성에 대한 비판의 견해들이 있다. 이러한 견해는 미전도종족선교 개념이 선교사역에 대한 우선순위를 분명히 하고 있으므로 생겨난 것으로 이해할 수 있다. 윈터는 선교의 심각한 불균형을 말하면서 미전도종족선교를 강조하였는데 이에 대한 비판적인 견해는 선교에 우선순위를 정하는 것이 정당한가? 그리고 그것이 동일하게 중요한 다른 사역들을 덜 중요하게 보게 만드는 것은 아닌가?라는 것이다. 이러한 비판적인 견해는 소위 말하는 전도된 지역이나 종족 내에서 사역하는 선교사와 단체에 의하여 제기되었다. 그러나 윈터의 미전도종족선교 개념은 사역의 중요성에 대한 우선순위를 주장하는 것이 아니라 선교사 벤치의 우선순위를 강조하는 것이라고 이해할 수 있다.

둘째, 민족 분리주의를 불러일으킨다는 견해이다. 이러한 견해는 미전도종족선교의 개념이 종족 단위의 회화 체계를 지지하기 때문에 이것을 두고 “민족 분리주의”라고 비판한다. 이러한 견해를 지지하는 사람들은 각 나라가 민족의 통합을 이루고자 하는데 미전도종족선교는 이에 역행함으로써 오히려 국가의 정책에 반대하는 정치적인 결과를 만들어 낼다고 말한다. 그 결과 단기적으로는 교회의 성장을 이룩할 수 있을지라도 장기적으로 민족의 갈등이나 정치적 박해를 초래함으로써 궁극적으로 기독교 발전에 오히려 부정적인 결과를 만들어 낼다는 것이다(한수아 2013, 78). 그러므로
선교전략으로서 민족 분리주의 색채를 띄는 종족 단위 교회 개척은 지양해야 한다고 주장한다. 또한, 이러한 견해에 대한 신학적인 접근은 만약 한 지역 내에 종족별로 각각의 교회를 세운다면 그리스도 안에서 하나 됨을 방해하는 것이 될 수 있다고 주장한다. 그렇게 되면 종족선교가 유대인과 이방인 종족 간의 담을 허물어야 한다는 성경의 주장(엡 3:13-18)과 맞지 않으며 오히려 종족 간에 담을 세우는 것이 된다는 것이다. 이러한 주장은 주로 다민족교회에서 사역하는 사람들인 주요한 견해이다.

셋째, 선교사역의 완수라는 개념에 대한 비판적인 견해이다. 미전도종족선교는 선교 사명의 완수라는 개념을 내포하고 있다. 그것은 개인이 아니라 종족을 선교의 대상으로 삼을 때 선교의 끝이 가능하다는 것을 말한다. 왜냐하면, 복음을 들어야 할 개개인의 숫자는 인구학적인 변화, 서구 기독교 진영의 세속화, 새로운 세대의 출현 등에 의해 항상 늘어나는 경향이 있지만, 복음을 들어야 할 종족의 숫자는 증가하지 않으며 오히려 감소하기 때문이다. 그런데 선교의 완수를 말하기 위하여 미전도종족의 수를 세고 종말론적인 끝을 앞당기려는 시도가 하나님의 주권에 속한 부분을 인간이 관리하려는 인간적인 시도가 아니라는 것이다. 이것은 소위 관리선교학(managerial missiology)이라는 세속적 선교학이라는 점에서 비판을 받기도 한다(2013, 76-77).

집단 회심의 선교적 의미

앞에서는 미전도종족에 대한 성경적, 선교적 근거를 고찰하였고 여기서는 집단 회심에 관한 성경적, 선교적 의미를 찾아봄으로써 회심에 대한 올바른 이해를 얻고자 한다.

회심에 대한 성경적 이해

성경에는 “회심”을 의미하는 대표적인 몇 가지 단어들이 기록되어 있는데 구약성경에는 나오는 “슈브(shubh)”와 “나함(naham)” 그리고 신약성경에는 “에피스트레포(epistrepho)”, “스트레페인(strephein)”, “메타노에오(metaneo)” 등이 있다. 이러한 회심을 나타내는 단어들의 의미를 살펴봄으로써 회심에 대한 성경적인 의미를 찾아보고자 한다.
구약성경에 나타난 '회심'

이처럼 “슈브(shubh)”라는 용어는 반대 방향으로 돌아서는 것을 뜻하며 방향을 돌림, 떠나갈, 되돌림 등의 개념을 담고 있다. 그래서 슈브(shubh)라는 말은 구약 성경에 나오는 예언자들이 이스라엘 백성들에게 하나님의 언약 관계로 돌아오라고 촉구할 때 사용되었다.

이스라엘 백성이 하나님의 곁에 돌아오는 것뿐만 아니라 세상을 향하신 그분의 목적을 이루는 것을 향하여 돌아서라고 선언할 때도 “슈브(shubh)”가 사용되었다. 이사야는 하나님의 백성이 하나님의 곁에 함께하였다가 그를 떠난 자들에게 “악인은 그의 길을, 불의한 자는 그의 생각을 베리고 여호와께로 돌아오라 그리하면 그가 궁요히 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라”(사 55:7)라고 반복해서 촉구한 바 있다. 이처럼 “슈브(shubh)”라는 말은 이미 하나님의 언약 관계를 맺고 있는 이스라엘 백성들이 이웃의 신들에게 눈을 돌려 하나님의 곁에 돌아올 것을 촉구할 때 사용된 것이임을 알 수 있다.

구약성경에서 회심을 의미하는 또 하나의 단어는 “나함(naham)”이 있다. 이 단어는 동사이며 “돌아간다, 회개하다”라는 의미로 35회 사용되었다. 이 단어는 보통 하나님의 곁에 자신의 공정한 판단에 따라서 사람을 선하게 취급하거나 악하게 취급하시는 태도의 사례 깊은 변화를 의미하는 말로 사용된다(삼상 15:11; 옛 3:9, 10). 또한 이 단어는

성경에 나오는 히브리인들은 회심을 말할 때 사회, 정치적인 영역에서 실제로 돌아오는 뜻으로 사용하였다. 그래서 히브리인들이 “돌아온다”라는 말을 사용할 때는 무엇으로부터 시작하여 무엇으로 향하는 의미로써 방향을 전환하는 것으로 이해하였다.

신약성경에 나타난 ‘회심’

신약성경에서 회심을 나타내는 대표적인 단어는 크게 세 가지로 나타나고 있다. 그것은 “에피스트레인(epistrein)”과 “스트레페인(strephein)” 그리고 또 다른 하나는 “메타노에오(metanoeo)”이다. 앞에서 언급하였듯이 구약 성경에서 “회심”의 의미로 사용된 “슈브(shubh)”라는 단어가 철심인 역에서 헬라어 “에피스트레인(epistrein)”으로 번역되었고 36회 이상 사용되었다. 신약성경에 사용된 에스피스트레인의 의미는 첫째 “돌아오게 하다”라는 구약의 슈브와 같은 의미로 사용되었다. 그 예로 누가복음 1장 16-17절에서 “저희 하나님께서 많이 돌아오게 하겠으니라”에서 표현되었고, 야고보서 5장 19-20에서 “너희 중에 미혹하여 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하며 너희가 알 것은 죄인을 미혹한 길에서 돌아서게 하는자”에 나타나고 있다. 그리고 신제적으로 “돌아오다” 되돌아오다”라는 의미로 여러 곳에서 사용되었다(마 12:44; 24:18; 10:3; 놀 2:30; 막 13:16; 벨후 2:22 등).

두 번째로 신약성경에서 비슷한 의미로 사용된 단어는 “스트레페인(strephein)”이다. 이 단어의 첫 번째 의미는 “누구에게 어떤 것을 돌아오게 한다”라는 의미로 마태복음 5장 39절 “오른쪽을 치거나 왼편도 돌려대며”의 예를 들 수 있다. 두 번째 의미는 “어떤 것을 어떤 것으로 바꾼다”라는 뜻으로 마태복음 27장 3절의 “서로 뒤처져 은 삼십을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며”에서 그 예를 찾을 수 있다. 세 번째 의미는 “돌아간다”로써 그들로부터 떠나 하나님께 돌아간다는 뜻으로 사도행전 7장 42절에서 사용된 경우이다. 네 번째는 “돌아서다” 혹은 내면적으로 “변화되어 회심한다”라는
뜻이다. 그 의미는 반대편으로 돌아선다는 것과 악한 방향으로 돌아서 변경하는 경우도 들 수 있다.

마지막으로 신약성경에서 사용된 회심을 표현한 단어 중 “메타노에오(metanoeo)”라는 말은 공간 복음서에서 주로 사용되었다. 신약성경에서 회심을 의미하는 “에피스트레인”의 의미는 구약의 슈브(shubh)와 같이 “돌아서다”라는 의미가 있지만 “메타노이야”라는 단어는 메타노에오(회개하다)라는 동사에서 파생된 명사이다.

이 단어는 신약에서 23회 이상 사용되었다. 메타노에오의 의미는 “생각이나 태도의 변화” “마음의 변화” 혹은 “다른 관점을 취한다”. “새롭게 생각한다”라는 의미가 있다. 그래서 메타노이아는 마음과 태도의 변화를 포함한 회심에 대한 여러 가지 의미를 포함하는 개념으로 이해할 수 있다. 그 예로 마가복음 1장 15절에 “彼가 찔고 하나님의 나라가 크게 왔으니 회개하고 복음을 믿으라”에서 “메타노이아”가 사용되었다. 이 구절에 근거하면 회심은 회개와 복음에 대한 믿음을 통하여 일어나는 것임을 알 수가 있다. 그리고 사도행전 17장 30절에 “이제는 어디서든지 사람에게 다 명하시 회개하라 하겠으니”에서 메타노이아가 사용되었다.

뢰플러(P. Loeffler)는 그의 논문 “The Biblical Concept of Conversion”에서 복음서와 서신서에 있어서 회심이라는 단어를 연구한 후 그 의미를 다음과 같이 정리하였다. 첫째, 회심은 하나님을 향한 인격적으로 새로운 관계를 수립하는 행동이다. 둘째, 회심은 성화의 과정을 분리하여 생각할 수 없다. 셋째, 회심은 그리스도가 역사 안으로 들어오심을 통해서 하나님 나라가 시작되는 것이 신약성경에서 회심의 중요한 맥락이다.

그리므로 신약성경에 나타난 에피스트레인, 스트레페인 그리고 메타노에오의 의미를 통하여 알 수 있듯이 회심은 최로부터 혹은 다른 어떤 것으로부터 몸과 마음을 돌아가 하나님의게로 돌아가는 것을 의미한다. 그리고 이러한 회심의 과정은 복음을 듣게 된 사람들의 믿음을 통하여 이루어지는 것이다.
성경에 나타난 집단회심

성경에는 회심에 대한 기록이 여러 곳에서 발견된다. 성경에 나오는 회심에 대한 기록은 개인 회심과 집단 회심으로 나누어 볼 수 있는데 특별히 신약성경 사도행전에 기록된 내용을 살펴보면 사도들이 복음을 증거하여 회심이 일어나 새로운 교회가 개척될 때 대부분이 집단 회심의 결과로 나타나는 것임을 볼 수가 있다. 그리고 신약성경 사도행전에 나오는 회심은 죄 사함과 세례받음과 구원과 성령을 받는 것과 밀접하게 연결되어 있는데 사도행전 2장 38절에 보면 “너희가 회개하여 각 각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으리라 그리하여 성령의 선물을 받으리라”라고 되어있고, 사도행전 3장 19절에 “그리므로 너희가 회개하고 들이켜 너희 죄 없이 헌을 받으라” 그리고 사도행전 5장 31절에 “이스라엘에 회개함과 죄 사함을 주시려고”라는 말씀처럼 회심은 죄사함, 세례받음 그리고 구원과 성령 받음이 서로 연결되어 있음을 알 수 있다(슈나벨 2014, 298).

<table>
<thead>
<tr>
<th>관련인물</th>
<th>성경문문</th>
<th>내용</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>베드로의 설교</td>
<td>행2:41</td>
<td>회개하고 세례를 받음</td>
</tr>
<tr>
<td>바울과 살라 힐립보감옥</td>
<td>행16:33</td>
<td>간수와 온 가족이 세례받음</td>
</tr>
<tr>
<td>루디아의 가정</td>
<td>행16:15</td>
<td>그 집이 다시 세례를 받음</td>
</tr>
<tr>
<td>힐립</td>
<td>행8:4-6</td>
<td>사마리아 사람들 전도</td>
</tr>
<tr>
<td>바울의 에베소 전도</td>
<td>행19:5</td>
<td>그들이 믿고 세례를 받음</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<표 2>

집단회심에 관한 성경적 근거

회심에 대한 성경적 이해

알렌 크라이더는 “초대교회의 회심을 연구하면서 진정한 회심이란 세 가지 변화 즉 신념, 행동, 소속의 변화가 수반되는 것을 발견하였다. 그러한 면에서 회심은 결코 일회적 사건이 아니라 회심은 그리스도인들의 전생에 걸쳐 거듭 일어나는 영속적인
사건으로 보았다. 그뿐만 아니라 초기 기독교에서 회심이란 회심자의 삶의 총체적인 변화 자체였다”라고 말한다(글라이더 2013, 17).

C. H. 매킨토시는 성경에서 말하는 회심을 말하면서 데살로니가전서 1장 8-9절에 내용처럼 “우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 사시고 참되신 하나님만을 섬기는 것”이라고 말하였다(매킨토시 2014, 45).

폴 위서는 “정전한 회심은 반드시 삶의 변화를 동반하는 것이며 그에 따른 여덟 가지의 특징이 있는데 그것은 죄를 인정하고 고백하며, 죄에서 돌아키며, 자기 의와 행위를 부인하며, 하나님께로 돌아서며, 하나님께 복종하며, 지속해서 더욱더 깊어지는 것”이라고 말하였다(위서 2015, 16).

폴 히버트는 “회심이 일어날 때 생기는 관계상의 변화를 두 단계로 나눌 수 있는데 첫째는 우리가 섬기던 옛 신을 버리고, 거기서 등을 돌려 예수를 따라야 하고 둘째는 등을 돌린 뒤에는 예수를 더 알아가고 섬기는 법을 배움으로써 그분께 더 가까이 나아가야 한다. 그러므로 그리스도를 삶의 주권으로 모시는 일은 단 한 번 내리는 결정이 아니라 계속해서 그분을 순종하겠다는 결단들이 이어져야 한다”라고 말하였다(히버트 2014, 589).

이처럼 구약과 신약 성경의 회심에 대한 문자적인 의미를 근거하여 회심에 대한 신학적인 이해를 생각해 볼 때 회심은 인간이 하나님과의 관계 회복을 위하여 우상으로부터 하나님께로 돌아서는 것이며 단순히 돌아선다는 개념을 넘어서 그에게 지속해서 충성을 다하고 구체적인 순종을 동반하는 것으로 이해할 수 있다. 그뿐만 아니라 이러한 회심은 예수 그리스도의 구원하시는 능력을 받아들이고 그의 제자로서의 길을 따르겠다는 개인의 결단과 성령의 역사하심을 통하여 이루어지는 것이다.

회심에 대한 선교적 이해

성경에 근거한 회심과 집단회심에 대한 의미를 토대로 하여 여기서는 회심에 대한 선교적 의미를 세 가지로 나누어 서술하고자 한다.
회심과 선교의 관계성

도날드 맥가브란과 아더 글라스의 정의에 따르면 선교란 “예수 그리스도를 알지 못하는 상태에 있는 사람들에게 문화권을 초월해 복음을 전하는 것이며, 그리스도를 그들의 구주와 주로 받아들이게 하며, 성령의 인도하심에 따른 전도와 정의 실천에 함께 사역하며, 하늘에서 하나님의 뜻이 성취된 것처럼 이 땅에서도 그것을 이루도록 하는 것”이라고 말한다(맥가브란 1998, 50).

찰스 벤 엥겐의 정의에 따르면 선교란 “하나님의 백성들이 의도적으로 교회로부터 교회가 없는 곳으로, 신앙이 있는 곳에서 신앙이 없는 곳으로 창벽을 넘어가 사람들로 하여금 하나님의 자기 자신과 사람들 서로 간에 그리고 세상과 화해하도록 하는 하나님의 선교에 교회가 참여함으로써, 예수님 그리스도 안에서 하나님의 나라 도래를 알과 행동으로 선도하는 것이며, 성령의 역사를 통해 사람들이 회개하고 예수님 그리스도를 믿음으로 마다하여 교회에 모이도록 하며, 예수님 그리스도 안에서 하나님의 나라가 도래하는 표식으로 세상의 변화를 도모하는 것이다”라고 정의 하였다(벤 엥겐 2011, 28).

선교는 하나님의로부터 시작하는데 그것은 그가 선교하는 하나님의시기 때문만이 아니라 그의 성품 자체가 선교이기 때문이다(Ott, Straus and Tennent 2012, 94).

존 스토프트는 선교하시는 하나님에 대하여 말하면서 “하늘과 땅과 인간을 창조하고 만들음을 통하여 영광을 받으시기에 합당하신 하나님의 본 성을 회개의 자리로 부르시고 뿐만 아니라 변화 받은 그들을 세상 가운데 하나님의 선교를 위하여 파송하신다. 그래서 하나님의 모든 족속이 하나님께 돌아가 그분께 예배하기를 기뻐하시는 선교하시는 하나님의시다”라고 말하였다(윈터, 호돈 그리고 한철호 2000, 37).이처럼 선교에 대한 학자들의 견해가 다양하지만, 그 가운데 공통점은 찾는다면 선교란 하나님을 믿지 않는 사람들에게 복음을 전하여 믿지 않는 사람들이 회개하고 예수

21
그리스도를 믿고 따르며 하나님의 백성들의 공동체의 일원으로서 살아가도록 하는 것이라고 말할 수 있다. 이러한 관점에서 선교의 목적은 믿지 않는 사람들이 복음을 듣고 회심하여 기독교로 개종하는 것이다. 그러므로 진정한 회심이 없이는 참된 개종도 없고 참된 개종으로 열매 맺지 못하는 회심은 진정한 회심이 아닐 뿐만 아니라 성공적인 선교라고 말할 수도 없다. 이처럼 선교와 회심은 밀접하게 연결되어 있어서 선교 현장에서 선교와 회심을 따로 분리해 생각할 수 없다. 선교 현장에서 회심은 선교의 결과 또는 선교의 열매로 나타날 수가 있기 때문에 선교와 회심은 유기적인 관계가 있다.

예수께서는 그의 공생애 사역을 시작하면서 “때가 찬고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라”라고 선포하였고(막 1:15), 신약 성경에 나오는 세례 요한도 “회개하고 회개에 합당한 열매를 맺으라(마 3:8)고 촉구하였다. 이러한 선포를 통하여 알 수 있는 것은 복음이 증거되는 선교 현장에는 회심과 하나님의 믿는 믿음이 함께 요청된다는 것이다.

21세기의 교회는 초대교회와 조금도 다르지 않은 선교적 사명을 주님으로부터 위임받고 있다(마 28:19-20). 초대교회의 소수 무리가 그 사명을 감당하기 위해 가는 곳마다 사람들을 주님께로 돌아오게 하여 그리스도인이 되게 하고 그 수가 날마다 늘어나고 그 지역이 더 넓어졌다면서 현대의 교회도 같은 사명을 가지고 모든 그리스도인이 복음의 전령에 되어 사람들이 그리스도께로 돌아오게 하고 또 하나님을 섬기는 교회 공동체의 일원이 되게 해야 할 것이다.

새로운 신앙으로의 초청

선교적인 차원에서 회심은 어떠한 의미가 있는가? 선교는 믿지 않는 사람들에게 찾아가 단순히 복음을 증거하는 것만이 아니라 그들을 예수 그리스도를 믿는 믿음과 하나님을 섬기는 신앙으로 초청하는 것이다. 이러한 초청은 예수 그리스도의 복음을 선포함으로써 그의 구주 되심을 인정하고 받아들이도록 초청하는 것이다.

이러한 과정은 회심을 통하여 이루어진다. 회심의 핵심은 복음을 받아들이고 예수 그리스도를 믿고 그분의 제자로서의 길을 따르겠다는 결단이다. 선교 현장에서의 회심은
복음을 들은 사람들이 하나님의게로 돌아가는 결정을 통하여 일어난다. 레슬리 뉴비건은 "복음을 전파하는 것은 사람의 마음과 생각과 양심에 호소하여 반응을 촉구하는 것이다"라고 말하였다(뉴비건 2007, 267).

이러한 결정이 중요한 이유는 결정을 통하여 그가 살았던 이전의 삶으로부터 새로운 삶으로 돌아가게 하며 동시에 그가 과거에 신앙하였다 대상에서 새로운 신앙의 대상으로 향하게 만들기 때문이다. 여기서 중요한 것은 돌아가는 결정의 대상이 누구인가 하는 것이다. 그러므로 선교 현장에서 일어나는 회심은 복음에 반응한 사람들이 그들의 과거의 삶을 돌아 하나님의게로 향하도록 새로운 신앙으로 초청하는 것이다.

그리고 이러한 회심 사건이 일어날 때 성령의 역할을 간과해서는 안 된다. 왜냐하면 성령의역사를 통하여 전진한 회심과 개종의 역사가 일어나기 때문이다. 선교사는 복음을 전하며 사람들은 그리스도에게 초청할 수 있을 뿐이며 그 자신이 사람의 마음을 돌아가게 할 수는 없다. 복음은 듣는 자의 마음을 움직이고 그로 하여금 옛 삶을 떠나서 새로운 존재로 돌아가게 하는 것은 성령이 하시는 일이다. 그러므로 회심은 인간의 결정에 의존하는 것이 아니라 하나님의 주권에 의해서 발생한다고 말할 수 있다(한국일 2002, 52).

성령은 기본적으로 하나님의 백성들이 믿음의 경계선을 넘어, 복음을 들어 보지 못한 자들에게 복음을 나누기 위해 밝으므로 나가는 운동에 작용하는 추진력으로 인식해야 한다. 선교는 그분의 성령에 의해, 그리스도로부터 그분이 화해시킨 세상을 위해 나아가는 운동을 의미한다. (글라스 2012, 426-27)
세계관의 변화와 회심

선교적인 관점에서 회심은 한 인간의 삶의 방향을 바꾸며 새로운 세계관으로 삶을 시작하는 전환을 의미한다. 선교사를 통하여 복음이 증거되고 성령의 역사 속에서 믿음의 결단을 통하여 회심을 경험한 사람들은 그들이 지금까지 살아왔던 옛 생활 방식을 버리고 새로운 존재로 삶을 살도록 요청받는다. 진정한 회심은 내적인 변화와 외적인 변화가 함께 일어나는 것이다. 왜냐하면, 회심을 통한 삶의 변화는 개인적인 차원에서 한 사람의 마음속에서부터 근본적인 변화가 일어나고 그러한 내적 변화가 밖으로까지 영향을 미치게 될 때 삶 전체의 변화가 이루어지기 때문이다.

선교적인 관점에서 진정한 회심의 열매로 나타날 수 있는 개종은 복음을 듣는 사람들에게 옛방식과 기존의 세계관이 아닌 새로운 삶의 방식과 성경적 세계관으로의 변화를 요구한다. 왜냐하면, 회심을 통한 외적인 열매는 세계관의 변화 없이는 일어날 수 없기 때문이다. 세계관의 변화는 회심자 자신의 삶의 밑바탕에 내재 하는 구성요소들을 근본적으로 재구성하는 것이 수도 있는데 토머스 콘은 이것을 “패러다임전환(PARADIGM SHIFT)”이라고 부른다.

선교 현장에서 일어나는 회심은 폴 히버트의 말처럼 문화의 세 가지 차원 즉 지적(신념), 정서적(감정), 평가적(규범) 차원 모두를 포함하는 것이다. 이러한 점에서 히버트는 회심에 따른 세계관의 변화에 관하여 다음과 같이 말한다.
일반적으로 회심이라는 말을 들으면 근본적인 패러다임 전환이 머릿속에 떠오른다. 회심은 예전의 신념과 관습의 집합을 새로운 원성을 지닌 새로운 집합으로 대체한다. 이는 옛길에 등을 돌리고 새 길에서 새 출발을 하는 것이다. 세계관의 전환이라는 말을 들면 우리와의 관계가 근본적으로 바뀌는 것을 뜻한다. 그런데 대부분의 세계관 전환은 개인이든 사회이다, 계속 진행되는 하나의 과정이다. 새로운 기술이 개발되고, 새로운 경험을 접하고, 새 아이디어가 제기될 때, 이 모든 현상은 밀밭에서 갈린 세계관에 영향을 미치게 된다. 우리는 세계관의 변화를 하나의 지점, 곤 회심으로, 그리고 하나의 과정, 곤 계속 진행되는 심층적인 제자 양육으로 보아야 한다. (히버트 2014, 608)

찰스 크래프트는 "사람이 회심할 때 그들은 자기의 세계관을 바꾸기 시작하기 때문에 패러다임의 전환을 경험하게 되며 그래서 회심은 수신자 문화 안에서 적절한 형태로 이루어져야 한다. 그리고 이러한 세계관의 변화에 수반되는 습관적 행동들의 수정은 특이 느낌이 되기 쉬우며 기독교적회심이 수반되는 변화의 과정이 있는데 첫 번째 단계는 충성의 변화이며 예전에 충성하던 대상으로부터 하나님께 대한 충성으로 헌신하는 것이며 두 번째 단계는 사물을 새롭게 바라보는 행동의 변화 과정이다"라고 말하였다(크래프트 2006, 549).

그러므로 선교적인 관점에서 회심은 회심자가 옛 사고 방식과 삶의 방법을 벗어 버리고 기독교 세계관에 근거한 삶의 변화를 요청하는 것이다. 왜냐하면 회심자에게 세계관의 변화가 일어나지 않으면서는 참된 삶의 변화가 일어날 수 없기 때문이다.

집단 회심의 선교적 의미

앞에서 살펴본 회심과 집단 회심에 관한 신, 구약 성경의 근거를 토대로 하여 회심이 의미하는 선교적 의미를 찾아보았다. 여기서는 같은 맥락에서 집단 회심이 갖는 선교적 의미가 무엇인지 살펴 보고자 한다.

미전도된 종족선교

선교사를 통하여 복음을 듣고 집단 회심을 경험한 소수부족은 기독교로 개종하는 성교의 열매가 나타날 수 있다. 그것은 이전에 그들이 믿었던 신을 떠나 하나님을 믿고 따르는 것을 의미하며 동시에 하나님의 선교가 그들에게 이루어졌음을 의미한다.
이것은 선교적인 관점에서 복음을 전파할 필요가 있는 것이고, 복음을 듣지 못했던 미전도된 종족에게까지 하나님의 복음과 하나님의 나라가 확장되었다는 것이다. 그래서 복음을 듣고 믿음으로 결단하여 회복한 미전도종족은 더 이상 미전도종족이 아니다. 회복을 통하여 미전도된 종족에서 전도된 종족으로 바뀌게 되는 것이다.

예수께서 제자들에게 위임 명령(마 28:19-20)을 하실때 “모든 종족”에게가라고 하셨다. 그래서 예수님의 위임 명령에 따라 미전도종족에도 복음을 듣고 가야한다. 앞에서 살펴본바와 같이 랄프 윈트는 1972년 “EMQ” (Evangelical Mission Quarterly)”에서 “남은 과제”라는 그의 글에서 종족 개념의 중요성을 강조하고 종족 무지(People Blindness)에 대하여 발표하였다. 그의 글은 1974년 로잔대회 개회식 강의 때 쓰였는데 이로써 종족선교가 구미에서 본격적으로 거론되기 시작하였다.

그런데도 지난 2000년간 세계선교는 종족이 아닌 정치적인 국가(나라)를 중심으로 이루어져 왔으며 미전도종족 선교에 대한 관심은 미비한 수준에 머물러 있었다고 말해도 과언이 아니다.
루이쉬 부쉬에 따르면 서구 선교사의 92%가 교회가 있는 종족(전도된종족) 내에서 일하고 있으며, 대략 8% 정도만이 미전도된 종족에서 일하고 있다고 주장한다(한정국 2002, 48). 그러므로 미전도된 소수 부족에게 복음이 증거되는 선교사역은 여전히 세계교회가 관심을 두고 지속적으로 이루어 나가야 할 남은 과업이며 선교의 목표로 남아있다.

오늘날 미전도 종족 지역의 인구는 대략 13억으로, 3,300개 종족, 1,000개 이상의 대도시, 30여 개 국가에 흩어져 살고 있다(원터, 호돈, 그리고 한철호 2000, 756). 전 인류의 3분의 2 이상인, 27억 이상의 사람들이 아직도 복음화되어야 한다. “모든 민족을 제자로 삼으라”라는 도전은 오늘도 제자들에게 주신 위임 명령으로 계속되고 있다. 이처럼 하나님의 복음은 모든 종족의 장벽을 뛰어넘어 세계의 모든 사람에게 전해져야 한다.

원터는 “예수님은 선교의 위임명령을 하실 때 복음을 들어야 할 민족이 누구인가에 대하여 종족의 목록을 제시하지 않았고 종족이라는 개념도 세밀하게 규정하지도 않았다. 그러나 핵심은 종족들을 명백하게 구분하고 개수할 수 있다는 것이 아니라 하나님이 우리에게 완성할 수 있는 과업을 주셨다는 것이다”라고 하였다(원터, 호돈, 그리고 한철호 2000, 747).

그러므로 란따섬의 미전도 소수부족인 바다 집시족이 2004년 발생한 안타만해의 쓰나미를 통하여 외부로부터 복음의 소식이 그들에게 전해지게 되었고 그 복음을 듣고 믿음으로 결단하여 맺어진 집단 회십은 하나의 미전도된 종족선교가 그들 가운데 이루어진 것이다.
동질집단의 회심

집단 회심이 소수 부족에게 주는 선교적인 의미는 동질집단의 회심운동이 그들 가운데 일어났음을 증거해 준다. 동질집단원리와 즉속 운동은 맥가브란의 교회 성장 이론에 있어서 가장 기초적이고 핵심원리가 되는 이론이다. 이러한 방법은 19세기 선교운동의 주요 전략 이었던 ‘선교 기지 접근법’(Mission Station Approach)과 대조를 이루는데 선교 기지를 중심으로 한 선교 방법은 회심자를 모아서 사회의 주류 집단과는 고립되는 ‘거주지역’을 조성하는 것이었다. 그러나 맥가브란은 19세기와 20세기 초에는 선교 기지 접근법이 필요했고 유효한 방법이었지만 이제 새로운 선교 패턴을 사용해야 할 때이며, 동질집단 원리는 새로운 방법이건 하지만 교회 자체의 역사만큼 오래된 방법이기도 하다”라고 주장한다(원티, 호돈, 그리고 한철호 2000, 597).

맥가브란이 말한 동질집단원리란 “사람들은 인종적, 언어적, 계급적 장벽을 헐지 않고 기독교인이 되기를 원하며 이러한 원리는 인간의 사회적 현상에 기초한 것인데 모여 사는 각 사회와 공동체는 필연적으로 다른 사회와 공동체와는 다른 문화를 가지고있으며, 각각의 동질적 집단끼리 삶과 문화를 공유 한다는것이다(전재옥 2003, 337).

맥가브란의 동질집단원리는 그의 대표적인 교회 성장 원리 중 하나지만 한편으로 지나치게 효과에만 집착한 비성경적이고 배타적인 원리라는 비판을 받기도 한다. 레슬리 뉴비긴은 교회 사역은 ‘선교와 일치’라는 두 가지 방향에서 이루어져야 하며 이 두 가지 방향이 바로 성령의 사역의 두 가지 측면이라고 주장했다. 그러한 관점에서 맥가브란의 교회 성장이론은 교회의 일치에 해를 가할 수 있는 위험한 요소가 많다고 생각했다.

맥가브란의 동질집단의 원리처럼 란따섬 바다 집시족은 같은 종족, 같은 언어, 같은 문화, 혈연 공동체를 이루고 있는 동질집단이다. 그들에게 복음이 증거되었을 때 종족내에 집단 회심이 일어나게 된 것이다. 태국 안다만의 란따섬에는 5개의 마을이 있지만, 특별히 바다 집시족이 모여 사는 쌍까우 마을에 집단 회심이 일어나 부족 교회가 세워지게 되었다. 반면에 그 주변 마을에 함께 모여 사는 타이족은 비록 같은 지역에서 살고 있지만 집단 회심이 일어나지 않았다.
윈터는 “E 척도”와 “P 척도” 이론을 말하는데 그것은 그리스도인들이 복음을 전달하기 위해 이동해 가야 하는 문화적 거리를 비교해 주는 것이다. 아래에 내용을 소개하면 다음과 같다.

E0- 교회에 출석하는 그리스도인에게 전도하는 것- 동질문화
EI- 교회문화 밖에 있는 동일문화권에서 전도하는 것-동질문화
E2- 동일하지 않아도 유사한 문화권에서 행해지는 타 문화권 전도-다른 문화
E3- 전달자의 문화와 완전히 다른 문화권에 복음을 전하는 것- 매우 다른 문화

P 잠재적 신자가 가장 가까운 교회에서 소속되기 위해서 이동해 가야 하는 문화적 거리를 비교해 주는 도구이다.

P1- 사람들은 그들 문화에 적절한 교회를 이미 가지고 있다(동질문화).
P2- 사람들이 문화에 적합한 교회가 존재하는 문화의 유사한 문화권에 있다(동질문화).
P3- 사람들이 접촉할 수 있는 교회가 혹 존재하더라도 매우 이국적이고 교회 구성원은 그들과 전혀 다른 사람들이다(다른 문화). (윈터, 호돈, 그리고 한철호 2000, 747)

여기서 E1, P1은, 다시 말해서 자신과 동일문화권 안에서 복음을 전하는 것이 가장 효과적인 전도의 형태라고 말한다(2000, 766). 이처럼 윈터는 동질집단에서 복음이 더욱 더 효과적으로 전해지고 더욱 더 빠르게 확산된다고 말한다.
랜따섬의 바다 집시족의 집단 회심도 같은 동질집단에서 복음이 더 빠르게 확산되었음을 말해 준다. 물론 그들 가운데 어떤 사람은 회심과는 무관하게 부족의 리더와 연장자를 따라간 사람들도 있을 것이다. 그럼에도 불구하고 랜따섬의 바다 집시족 집단 회심은 맥가브란의 동질집단원리가 그들에게 적응된 하나의 모델이 될 수 있다.

도널드 맥가브란은 종족을 그리스도께로 향하게 하는 회심 운동은 선교 사역의 최고의 목표라고 말하면서 동질집단 회심 운동에는 다음과 같은 5가지의 이점이 있다고 주장한다.

첫째, 동질집단 회심운동은 기독교 운동에서 현지 교회가 수십만 개 마을의 토양에 뿌리내리고 계속 살아남는 교회가 되게 하였다.

둘째, 동질집단 회심운동은 자연스럽게 토착화되는 이점이 있다.

셋째, 동질집단 회심운동에서 교회의 자발적인 확장이 자연스럽게 일어난다는 것이다.

넷째, 이러한 회심운동의 성장 가능성은 다양하다.

다섯째, 동질집단 회심운동은 그리스도인이 된다는 것이 무엇인지에 대한 건전한 본보기를 제공해 주는 이점이 있다(2000, 316).

내부적 갈등과 변화

이슬람 사회는 공동체를 매우 중요하게 생각하기 때문에 기독교로 회심할 경우 공동체 내에서 배신자가 되고 개종한 그 사람을 경멸하는 것이 거의 보편적인 현상이다. 마찬가지로 랜따섬의 바다 집시족 공동체가 집단 회심을 통하여 200여 명에 가까운 집시족들이 믿음으로 결단하여 기독교로 개종하게 되었을 때 개종하지 않고 남아있던 기존 공동체와의 갈등으로 많은 어려움을 겪었다.

이처럼 예전부터 신앙하고 있던 경영승배와 샤머니즘을 따르던 사람들이 그 공동체에 여전히 남아 있을 경우 그리고 그 수가 개종한 사람들보다 더 많을 경우에 개종한 사람들과 기존의 부족 사람들과 많은 갈등을 겪을 수 있다. 공동체 내에서 일어나는 그러한
갈등의 유형은 따돌림, 거절, 무시, 회피, 폐박, 등 그가 속한 공동체 내에서 다양한 모습으로 나타날 수가 있다.

이러한 맥락에서 간파심의 바다 집시족 가운데 회심하여 개종한 바다 집시족이 그들의 공동체 내에서 겪었던 갈등에 대한 두 가지 사례를 소개하고자 한다.

사례 1) 집단 회심이 일어난 초창기 집시족 가운데 100여 명이 옛 신을 버리고 예수님을 믿게 되었을 때 당시 공동체내 무당(태국어로 머피)이 세 사람이 있었는데 그들은 마을의 모임과 공동예식을 인도하고 중요한 결정을 내리기도 하였다. 그 중 두 사람은 지금도 살아있고 한 사람 머라씨는 사망하였다.

어느 날 쌍가우집시족들이 전체 모임을 하게 되었다. 머피는 예수과 다르게 개종한 사람들과 그렇지 않은 사람들을 구분하여 따로 자리에 앉게 하였다. 제다가 모두가 모인 자리에서 자신들의 옛 신을 버리고 개종한 집시족들의 이름을 개종하지 않는 집시족 사람들 앞에서 개별적으로 호명하여 부름으로써 당시 개종한지 얼마 되지 않은 사람들에게 두려움을 불러일으키게 하였다. 집시족들은 원래가 다른 사람들 앞에서 자신을 드러내는 것을 부담스러워서 하는 성격을 갖고 있는데 전체 집시족 가운데 그들이 개종했다는 사실을 공개함으로써 많은 부족 사람들로부터 따돌림을 당하게 하였다. 이러한 사건은 집시족들에게는 다소 충격적인 사건이었고 이러한 일로 인하여 몇몇 사람들이 믿음을 포기하고 다시 예수에 섬기던 신으로 돌아가기도 하였다. 회심을 통하여 개종한 바다집시족 공동체는 대체로 남아 있는 부족 사람들로부터 옛 신을 버렸다는 이유로 미움을 받고 따돌림을 당하게 되었다.

사례 2) 쌍가우마을 바다 집시족은 마을 내에 조상적 부터 유지되어온 공동 묘지가 있었다. 그래서 쌍가우마을인 바다 집시족 가정에서 장례가 발생하면 모두가 마을 내 공동묘지에 묻히는 것을 전통으로 받아들이고 있었다. 그런데 어느 날 마을의 영적 지도자가(머피) 집단 회심을 통하여 예수님을 믿겠다고 결심하고 개종한 바다 집시족 가족이 사망하게 되었을 때 공동체가 운영하는 공동묘지에 묻힐 수 없다고 선포하였고 공동묘지에 십자가를 표시 하지 못하게 하였다. 그래서 개종한 사람의 주검을 바다에 수장하던지 다른 곳에 가서 묻든지 자유롭게 하라고 말하면서 마을 내 공동묘지에 회심한
가족들의 주검을 묻지 못하게 막았다. 그 이후에 실제로 회심을 통하여 기독교로 개종한 집시족 가정에서 장례가 발생하였고 머피가 개종한 가족들의 주검을 공동묘지에 묻지 못하게 막으면서 마을에 큰 분열이 발생하였다. 당시 회심하여 기독교로 개종한 라오라는 사람이 사망하게 되었는데 그 가족들도 모두 개종을 결심한 사람들이었다. 그래서 라오의 주검을 공동묘지에 묻으려 하자 머피는 그를 마을 내 공동묘지에 묻지 못하게 방해하였다.

이 일이 발생하게 되자 회심을 통하여 예수님을 믿기로 결심한 사람들이었지만 조상을 숭배하는 바다 집시족들의 마음에 부담과 두려움을 갖게 하였다. 급기야 라오의 부인은 남편의 주검을 공동묘지에 묻게 하려고 다시 예전의 신으로 돌아가게 되어 남편의 주검을 마을의 공동묘지에 묻을 수가 있었다. 당시 이 사건은 회심한 바다 집시족에게 큰 시험 거리가 되었다. 이 사건으로 현재 왕가무마을의 평신도 대표로 많은 싸이암도 부모를 공동묘지에 묻을 수 없다는 것이 큰 시험 거리가 되어 일시적으로 신앙을 포기하게 만들었다고 고백하였다. 이 사건으로 십여 명의 집시족들이 예전의 신으로 돌아갔다. 이 문제는 세 명의 머피 가운데 한 사람의 머피가 죽고 남은 두 명의 머피가 기독교에 대한 오해를 품었고 하나님의 특별하신 섭리로 기독교인들도 마을 내 공동묘지에 묻을 수 있도록 허락함으로써 해결되었고 이 문제가 해결됨으로써 예전의 신으로 돌아갔던 사람들이 다시 예수님께로 돌아오게 되었다.

회심한 바다 집시족들은 비록 공동체에서 따돌림과 합박이 있었지만 그러한 어려움 속에서도 대다수가 믿음을 버리지 않았고 끝까지 믿음을 지키기 위하여 자체적으로 가정에서 예배 모임과 기도 모임을 꾸준히 이어왔고 무엇보다 하나님에 대한 신앙을 간직하였기에 지급의 왕가무교회가 탄생하게 되었다.

요약

2장에서는 미전도 종족에 대한 성경적 배경을 서술하였고 구체적으로 구약성경에 나타난 바별론 사건, 아브람과 12지파, 가나안의 7족속을 예로 들어 하나님의 복음이 종족을 통하여 또 다른 종족에게 증거되는 구약 성경의 전체 흐름을 살펴보았다.
그리고 신약성경에 나오는 종족에 대한 개념을 측속(Ethnos)이라는 단어를 통하여 정리해 보았다. 또한 미전도 종족선교에 대한 올바른 이해를 위하여 역사적 배경을 살펴보면서 미전도 종족 선교라는 이러한 전략적인 개념이 어떻게 시작되었는지 근거를 찾아보았고 그에 대한 배경으로 1974년 로잔회의 내용과 미전도 종족 선교를 주장한 선교학자 할프 윈터와 동질 집단원리를 선교 전략으로 개발한 도날드 맥가브란을 살펴보았다. 뿐만 아니라 이러한 미전도 종족 선교에 대한 다른 비평적인 견해가 무엇인지도 간략하게 함께 살펴보았다.

본 장에서는 최심에 대한 신, 구약 성경의 근거를 성경에서 최심이라는 의미로 가장 빈번히 나타나고 있는 슈브, 나함, 에피스트레포, 스트레페인, 메타노에오의 용례를 통하여 살펴보았고 성경에 나타난 집단 최심의 근거도 사도행전을 중심으로 확인하였다. 이것을 토대로 하여 최심에 대한 성경에서 말하는 의미를 정리해 보았고 나아가 최심에 대한 선교적인 의미를 세 가지 즉 선교와 최심의 관계성, 새로운 신앙으로의 초청 그리고 세계관의 변화와 최심을 통하여 살펴보았다.

특별히 집단 최심이 갖는 선교적인 의미를 미전도 종족선교, 동질집단의 최심 그리고 집단 최심의 과정에서 발생한 공동체의 내부적 갈등과 변화라는 주제로 서술하였다. 이처럼 본 장은 민파성의 바다 집단 최심에 관한 연구를 위한 선행적인 연구로서 소수부족 집단 최심 연구에 필요한 관련된 항목에 대한 성경적, 선교적 배경을 주로 살펴보았다.
제 3 장
태국 소수 부족 현황과 란따섬의 바다 집시족

본 장에서는 태국 소수 부족의 현황과 소수 부족의 선교 현황을 간략하게 살펴볼 것이다. 그리고 이 연구의 핵심 주제와 밀접하게 연관되어 있는 란따섬 바다 집시족에 대한 지정학적, 사회적, 문화적, 종교적 상황에 관하여 서술 하고 본 장의 전체 내용을 요약할 것이다.

태국 소수부족 현황

현재 태국은 주종족인 타이족을 제외한 20여 개의 다양한 종족이 함께 살고 있다. 태국의 소수부족 가운데 가장 큰 비중을 차지하고 있는 화인(중국 계화교), 고산족, 남부 말레이족(모슬렘) 이 세 그룹을 중심으로 태국 소수 부족의 일반적인 상황과 소수부족 선교적 현황을 살펴 보고자 한다.

태 국내 중국인(화인)의 역사와 정체성

중국계 태국인은 태국 내 소수종족 가운데 수적으로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 중국계 태국인을 부를 때 화교, 혹은 화인이라는 용어를 사용한다. 조홍국은 이 두 개의 용어를 구분하였다. 그의 주장에 따르면 “19세기에 사용되기 시작한 화교라는 말은 중국의 민족주의적인 인식을 바탕에 두고 있어서 중국 정부는 화교 개념을 해외에 거주하는 중국 국적의 중국인으로 제한하여 규정하고 있다. 반면에 화인은 태국에 이주하여 정착한 중국인이나 그 후에로서 중국의 언어 혹은 관습 등을 유지하고 있지만 태국 사회에 동화된 화인뿐만 아니라 태국에 살고 있지만, 태국에 귀화하지 않은 소위 말하는 화교도 포함하는 개념으로 사용된다”(조홍국 2010, 169).
중국 상인은 13세기 중엽에 수코타이 왕국이 세워지기 전에 이미 태국만 연안의 여러 시장과 항구에서 활동하고 있었던 것으로 추측하고 있다. 그래서 13세기부터 태국은 중국과 친선관계를 둘으며 조공무역을 하였으며 중국으로부터 도예물을 배웠다. 중국의 도공들도 태국에 들어와 정착하며 생활 도자기를 만들어 수출하였다.

아유타야 시대(1378-1767)에 대외 무역이 발달하게 되자 태국의 왕실은 중국인들을 고용하여 왕실 무역을 하였으며 그로 인하여 많은 중국인이 태국으로 이주해 왔다(김영애 2000, 80).

19세기 초에 청나라의 숙종의 기록에 의하면 12세기 말에서 13세기 초 사이에 중국의 상선들이 오늘날 태국 팜차부리 일대에 있었던 ‘진리부’란 왕국에 와서 중국산 비단과 도자기를 팔았으며, 진리부의 국왕은 1200년에서 1205년 사이에 중국으로 여러 차례 사신을 파견하였으며 이것은 당세에 중국과 태국 사이에 상당한 교역이 이루어지고 있었고 중국 상인이 늘어도 13세기 초에 태국만 일대에 진출하였음을 암시해 준다(조홍국 2010, 169).

구전 설화를 바탕으로 1807년에 편찬된 태국의 역사자료인 “종사와단느야”에 따르면 태국 수코타이 왕국의 프라 루앙 즉 람캄행 왕이 중국에 가서 500여 명의 중국인을 데리고 와서 그곳에 정착시켜 도자가리를 만들게 함으로써 왕실 도자기 수공업이 시작되었다. 그리고 아유타야 왕조의 창건자가 화인이라는 주장은 대부분 타이 역사학자들 사이에서도 사실로 받아들여지고 있다. 그 이유는 1351년에 아유타야 왕국을 세운 위종이라는 인물이 짚오프라야강 하류 지방을 거점으로 활동하였던 부유한 중국 상인의 아들이었으며 그의 근거지인 팜차부리에 많은 화인이 정착해 살고 있었음을 것으로 보기 때문이다.

이처럼 아유타야 시대에 태국의 화인 사회는 지속해서 성장하였으며 태국 사회 속에서의 화인의 역할은 경제적인み 뿐만 아니라 정치적으로도 갈수록 확대되어 갔다. 이러한 발전은 아유타야와 중국과의 조공 무역과 깊은 관계가 있다. 아유타야 왕국은 1371년부터 1447년까지 중국으로 총 63번 거의 매년 조공 사신을 보냈다(2010, 172).
1767년에 미얀마 군대의 공격으로 아유타야왕조가 멸망하였을 때 중국계 아버지와 태국계 어머니 사이에 태어난 “탁신”은 당시 막 지방의 태수였는데 그의 부하들과 더불어 구국 운동에 앞장서 미얀마군을 몰아내고 국내 반란군을 진압하여 토부리 왕국(1767~1782)을 건설하였다(문인원 외 1998, 27-28).

토부리 왕조는 1782년에 멸망하여 단명하였지만 19세기 이전의 태국 역사에서 화인의 활동이 가장 활발했던 시기라고 말할 수 있다. 왜냐하면, 왕국의 건설과정에서 화인으로부터 많은 도움을 받았고 막신이 왕위에 오른 뒤 중국과의 무역을 적극적으로 후원하였기 때문이다. 그뿐만 아니라 그의 부친의 고향 사람들은 중국 차오저우 지역의 화인들과 특별한 관계를 유지하여 많은 사람이 태국으로 이주했다. 당시 중국 정부이 출신의 화인 상인들은 왕의 후견을 힘입어 쌀 무역을 지배하였는데 그들을 가리켜 “전 루앙” 즉 왕의 화인이라고 불리게 되었다. 그뿐만 아니라 막신 왕조때 화인 가운데 관료로 기용된 사람들이 많아 태국 사회에 화인의 위상을 크게 높였다.

라마나꼬신 왕조시대(1767-1910)에 들어와서 화인은 관료 사회에서도 두드러진 역할을 보여 주었다. 그 대표적인 예로 “전 루앙”이라는 화인을 들 수 있다. 그는 막신왕조때 큰 영향력을 가진 중국 상인이었는데 라마 1세 때 장관을 역임했고 1809년 라마 2세 때 태국의 북부지방 행정을 담당하는 꼬름 마삿타이의 장관에 임명되었다.

라마 1세는 방콕을 수도로 정한 후에 대규모의 토목공사를 벌여 방콕을 아유타야와 유사하게 건설함으로써 수도로서의 면모를 갖추고 민심을 방콕으로 집중시키기 위하여 노력하였다. 이러한 상황에서 태국인 평민을 부역으로 동원하기보다는 값싸고 부지런한 중국인을 고용하여 건설 공사를 하였으며 이러한 이유로 많은 중국인이 이민해 들어오게 되었다.

조흥국에 따르면 “문호 개방에 대한 압박에 따라 라마 4세의 타이 정부는 1855년 영국과 보우링 조약을 체결하였는데 보우링조약의 주요 조항은 치외법권, 영국인이 태국에서 토지 및 주택을 살 수 있는 권리, 영국의 군함이 짬프라야강에 진입하여 정박하고 공식적이면 방콕까지 운항할 수 있는 권리, 상품에 대한 관세 및 수출품에 관한 규정, 영국
상인이 태국에서 자유롭고 직접적인 거래를 할 수 있는 권리 등이었다"(조흥국 2015, 62).
그래서 이 조약은 태국의 화인 사회에 여러모로 영향을 미쳤다.

19세기 후반부터 20세기 초까지 화인은 태이 관료 사회에서도 왕성한 활동을 보여 주었다. 태이 정부는 부유하고 영향력 있는 화인을 주요 해안 지방의 태수로 임명하였는데, 토론의 황조 시대에 푸젠에서 온 화인 “우양”이 송클라의 태수로 임명되었는데 그가 1784년 사망한 뒤에도 송클라의 태수직은 그의 자손들이 계속 물려받았다.

1916년에 접어들어 그의 가문은 “나 송클라”라는 태이 성을 하사받았다. 이 무렵 화인 사업가로서 귀족 관료 호칭을 받은 대표적인 회사가 있었는데 20세기 초 태국의 가장 큰 실크 무역 회사인 “리관관”이었다. 태국의 화인 사회는 19세기 후반부터 20세기 초 사이에 크게 증대되었다. 그 이유는 중국 내부의 여러 가지 요인에 의하여 일어났는데 1858년의 톈진조약에 따라 개항과 이민이 많이 늘어나게 되었다.

그뿐만 아니라 청나라 정부가 1860년 베이징 조약 이후에 1893년까지 중국인의 해외여행 금지를 단계적으로 풀어지면서 해외 이민을 합법화한 것도 중국인의 태국 이민을 중대시키는 중요한 요인이 되었다. 그리고 중국인의 태국 이민을 증대시킨 또 하나의 중요한 요인은 증기선의 도입이었다.

1910년 이후에도 태국의 화인들의 숫자는 계속 증가하였다. 1930년대 초까지 태국의 화인 사회가 이처럼 수적으로 많이 증가한 것은 무엇보다도 이 기간 태국이 경제적으로 호황을 누리고 있었고 반면에 중국은 기근과 사회적인 혼란을 겪었기 때문이다. 그러나 그 후에 중국인 이민자 수는 급격히 줄게 되었는데 1930년대의 세계
대공황이 일어났기 때문에 이었다. 그리고 1930년대부터 1940년대 전반까지 타이 정부가 실시한 중국인 이민 제한으로 인하여 이민자가 감소하게 되었다.

태국 사회의 화인에 대한 경제적 및 폐 화인 적인 타이 민족주의는 라마 6세 시대부터 분명한 형태로 나타났다. 1913년 타이 국적법을 제정하여 타이민 부모에서 태어난 모든 아이는 그 출생지가 태국이건 외국이건 상관없이 타이 국민이며 태국에서 태어난 자는 그 부모가 누구이건 상관없이 타이 국민이라고 선언했다.

라마 7세는 1927년에 중국인의 이민을 제한하는 외국인 이민규제법을 제정하였다. 태평양 전쟁이 끝난 후 태국에 들어온 중국인 임국자는 1946년에 86,000명, 1947년에 83,800명이었다. 타이 정부는 1946년에 중국인 이민의 숫자가 급증하자 그 이듬해 5월에 이민 할당제를 도입하여 중국인 이민자 수를 매년 1만 명으로 제한하였으며, 1949년 초에는 다른 나라와 같은 수준인 매년 200명으로 감감시켰다.

다른 한편으로 1949년 말 중국이 공산화되어 중국인의 해외 이주가 매우 어렵게 된 결과 태국으로 들어오는 이민자의 숫자는 급격하게 줄어들게 되었다. 그 결과 태국의 총인구 가운데 화인의 비율은 점차 감소하여 1947년에 12%에 달했던 것이 1952년에는 11.5%로 그리고 1955년에는 11.3%로 줄었다(2007, 193).

2차 세계 대전 후에도 타이 정부는 민족주의적 정책을 펼쳤다. 1948년에 재집권한 피분 정부는 전쟁 전의 반 화인 경제 정책을 지속하여 특정 직업들을 타이 국민에게만 제한하는 조치를 내렸고 고용에서 타이 국민을 우대하는 정책을 계속 추진하였다.

라마 7세는 1927년에 쓴 “시안의 민주주의”란 제목의 글에서 “화인이 그 제역으로 연계가는 태국의 의회마저 장악하게 될 것이라”라고 예언하였다. 이 말은 오늘날 타이 정부와 관료사회 그리고 정당에서 화인의 활동을 보면 틀리지 않은음을 알 수 있다. 태국 총리들과 장관들 가운데 적지 않은 화인의 후손들이 있었고 지금까지 이어져 오고 있다. 1980년대 후반 공무원의 70% 가까이 그리고 고위 장교들의 80% 이상이 화인의 후손이었고, 많은 국회의원과 지방의 도지사와 시장과 군수, 도의원과 시의원들도 반 이상이 화인 출신이었다.
1992년 태국의 민주화 시기를 이끌었던 잠통시므앙 전 방콕시장 그리고 실라빠아차, 추안락파이, 탃�신 친나왓 총리 등은 모두 중국계 태국 정치인이다. 경제력을 바탕으로 한 화인의 태국 정치 참여는 1988년 이후보다 민주화되면서 더욱 뚜렷이 나타났으며 오늘날까지 화인들이 태국의 정치에 많이 참여하고 있다. 화인의 역사를 통하여 알 수 있듯이 화인 사회의 형성과 발전은 타이 사회에 대한 관계를 떠나서는 생각할 수 없다.

고산족의 역사와 정체성

고산족은 오래전부터 태국의 북부지역을 중심으로 해발 500-1000 이상의 산 속에서 마을을 이루고 화전을 일구며 그들이 문화와 언어를 소유하며 살아가는 소수종족들을 말한다. 그들은 이주해 온 시기가 각각 다르지만, 일반적으로 태이족들보다 먼저 내려와 정착하였던 종족들이다.

그들은 태국에 오래 전부터 살아왔지만, 태국 정부와 직접 접촉한 것은 비교적 최근의 일이다. 특히 왕가의 지방산업 육성과 자립을 위한 프로그램과 정부의 경제사회 개발 계획에 따라 일부의 고산족은 태국인의 일원이라는 의식을 갖게 되었다(1998, 97).

태국에는 정부가 공식적으로 인정하는 고산족으로 카렌족, 봉족, 라후족, 아카족, 미엔족, 틴족, 리수족, 런족, 카무족 등 9개의 고산족이 있다. 이러한 고산족 가운데 수적으로 가장 많은 수를 이루고 있는 고산족은 카렌, 봉, 라후, 미엔, 아카, 틴, 리수 등 7개 종족이며, 고산족의 전체 인구수는 대략 90-100만 명 정도로 추산하고 있다(조홍국 2007, 227).

이들은 언어적으로 분류하면 카렌족과 라후족과 아카족과 리수족은 티베트-버마어족에 속한다. 이들은 미얀마의 버마족에 가까운 종족들이다. 봉족과 미엔족은 봉-미엔어족에 속한다. 친족과 런족과 카무족은 오스트로네시아 어족에 속한다.

종족마다 차이가 있지만, 고산족들은 산지의 능선 기슭에서 농사를 지으며 살아가는 화전민이며 그들의 독특한 생활양식을 갖고 있다. 고산족들은 다른 고산족들과는 거의 왕래를 하지 않으며 결혼도 하지 않는다. 그뿐만 아니라 종족마다 다른 의복, 언어, 종교, 풍습을 지니고 있으며 순수한 혈통을 지키기 위하여 원칙적으로는 같은 종족 내에서 결혼이 이루어진다. 그러므로 가족 관계가 친밀하며 대체로 효심이 깊은 종족이다. 화전민들은 2-3년의 주기로 이사를 하며 살아간다.

지역과 마을의 무당은 대체로 지위가 높으며 종교의식, 제사를 담당하지만 때로는 마을의 중요한 문제에 대한 의사 결정권도 갖고 있다. 고산족들은 그들이 생산하거나 제배한 물건을 서로 교환해서 구하기도 하며 태국인들의 마을에서 내려와 상점을 열고 판매하기도 하며 자신이 생산한 물건을 가져와 직접 판매하며 생활하기도 한다.

태국의 고산족들은 오래전 미얀마에서부터 불교화된 카렌족을 제외하면 종교적으로 불교를 믿고 있다. 그들의 마을에서는 주술사나 사원이 중요한 역할을 감당한다. 그러나 최근 오랜 세월 동안 기독교가 전파되기따라 고산족 주민의 상당수가 기독교로 개종하였다.
오영철은 “특별히 카렌족은 기독교 인구가 전체 카렌족 50만 인구 가운데 13\% 가까이에 이른다. 이것은 태국 전체와 비교하면 약 26배 정도로 높은 기독교인 비율이라고” 말한다(오영철 2009, 94).

고산족의 소수부족을 크게 네 부류로 나눌 수가 있는데 전통적인 삶을 유지하는 전통 소수부족, 태국에 동화되어 태국화 된 소수부족, 그리고 이 두 가지가 공존하는 전통과 태국화가 혼합된 소수부족, 마지막으로 태국인이나 다른 민족과 결혼을 통한 혼혈인 소수부족이다(주태한인선교사회 2016, 361).

태국의 고산족들은 일반적인 특징을 갖고 있는데 첫째, 그들은 각각의 언어, 의복, 종교, 역사적인 배경을 갖고 있다. 둘째, 고산족들은 이러한 배경을 바탕으로 다른 정체성을 갖고 있으며, 순수한 혈통을 지키기 위하여 원칙적으로 같은 종족 내에서 결혼한다. 그리고 다른 종족의 정체성을 서로 인정하며 존중한다. 셋째, 카렌족이나 농촌이나 라후족 같은 종족은 그 내부에 하위 그룹이 있으며, 하위 그룹끼리는 방언과 복식과 심지어는 종교적 차이도 구별된다. 넷째, 현재 태국과 미얀마와 라오스가 만나는 "황금의 삼각지대" 일명 "골든트라이앵글"에 사는 종족들은 모두 중국의 서남부 혹은 남부 지역에서 이주해 왔다. 그리고 카렌족을 제외한 이들 종족 그룹들은 여전히 중국에 많이 살고 있다.

조흥국은 태국 사회에서 고산족들과의 타이족과의 갈등은 인구학적인 측면에서 볼 때 남부와 동북부의 것과는 약간은 다른 점이 있다고 말한다.

남부지역에서 일어나는 갈등의 경우는 비록 남부 전체가 말레이계 모슬렘은 아니지만, 말레이지역과 국경을 이루고 있는 빠따니, 알라 등 이들이 집중적으로 사는 국경 지대의 몇몇 주에서는 인구중 모슬렘이 3/4을 차지하고 있으므로 그 지역의 갈등은 인구학적 차원을 반영한다. 9개의 고산족 가운데 한 종족도 인구 대다수를 차지하지 않는다. 다시 말해서 북부의 고산족들은 남부에서와같이 지역 분리주의 운동을 일으키지도 않는다. 그러므로 북부의 고산족 갈등의 본질은 저지대로의 타이인들의 그들을 차별화한다는 것이 중요한 갈등의 핵심이라고 볼 수 있다. 고산족 가운데 1/3은 이미 수 세기 전부터 그들의 조상이 태국 땅에서 살아왔지만 그들 간에도 태국 정부로부터 시민권을 획득하지 못하였다. 최근 들어 그들은 산의 터전인 산과 숲을 떠나 저지대로 내려와 타이인들과 함께 생활하기 시작하였다. 그러나 그들이 저지대에 내려와 태국 사회 속에서 타이인과
함께 살더라도 시민권이 없으면 토지 소유권과 선거권, 교육, 의료 등 기본 권리를 갖지 못한다. (조홍국 2007, 229)

이러한 타이인의 고산족에 대한 차별의 문제에 대하여 치앙마이 대학교의 정치학 교수 차얀 왓타나풋티는 말하기를 “고산족과 타이인과의 관계는 서로 상호 우호적인 관계를 유지하다 1960-70대의 경제 개발과 사회 개발이 진행됨에 따라 환경 문제가 갈수록 심각해지고, 베트남 전쟁으로 난민이 태국에 유입됨으로써 사라져 버렸다”라고 설명한다(조홍국 2007, 230에서 재인용).

그 이후에 타이족은 “고산족은 타이족이 아니다”라는 인식을 하게 되었고 고산족의 높은 문맹률과 화전 경작을 위해 산림을 파괴하고 마약과 양귀비를 재배하는 사람들로 간주하게 되었다. 따라서 고산족은 타이 시민권을 보유할 자격이 없는 존재로 인식되었다. 이러한 인식이 태국 정부의 고산족 차별 정책 수립에 반영되어 나타나게 되었다. 1997년 정부 통계 자료에 따르면 고산족의 60%가 학교에 다닌 적이 없었다. 오래 전 저지대의 타이인과 고산족은 좋은 관계를 유지했지만 이처럼 현대에 들어와 태국 사회 속에서 고산족의 상황은 주종족인 타이족으로부터 전반적으로 차별을 받는 쉽지 않은 상황에 놓여 있다. 그리고 소수 부족 사회에 밀려온 현대화로 인하여 태국 사회에 급속하게 동화되어 가기 때문에 그들의 고유한 정체성을 유지하기가 갈수록 쉽지 않은 상황이다.

말레이족의 역사와 정체성

말레이족이 집중적으로 사는 태국 남부 말레이시아 국경에 있는 4개 도시에 대한 역사적인 근거는 정확하게 알 수 없지만, 학자들의 견해에 따르면 “아유타야왕조 말기로 거슬러 올라갈 수 있으며 땅파니의 경우 7세기경 말레이반도에 랑카수까왕국 (Langkasuka)이 세워졌고 이것이 땅파니의 전신이라”고 추측한다(이병도 외 2000, 225).

/langkasuka/라카수까왕국은 인도 문명의 영향을 받아 힌두교와 브라마교를 믿었고 랑카수까만은 위치상 당시 무역선들이 몬순 계절풍을 피할 수 있는 대피처였고 중계무역을 위한 중요한 항구로서 서양과 중동 상인들이 왕래하였다. 그 후 랑카수까왕국이 멸망하고 씨위차이(Srivichai) 왕국(AD 7-13세기)이 세워져 그 영토를
ثبت나니, 말레이반도 가지 확장하여 통치하게 됨에 따라 불교의 영향력이 이 지역에 크게 확대되었다.

13세기 무렵 이슬람교가 아랍 상인들에 의하여 말라카(Malaka) 무역 왕국을 거쳐 동남아에 전파되었고 14세기 뷉따니 왕국의 건국과 벌어지하여 태국에 영향력을 빼앗기 시작하였다. 이로서 뷉따니 왕국은 태국 이슬람의 본산지가 되었고 남부 지역의 정치 문화의 중심지가 되었다.

태국의 무슬림들을 가리켜 “타이 무슬림”이라고 부르는데 그들은 한 종족이 아니라 말레이계 무슬림, 인도계 무슬림, 파키스탄계 무슬림, 이란계 무슬림, 인도네시아 무슬림, 중국의 참족 무슬림 등 여러 나라에서 온 무슬림들을 포함하고 있다. 그 가운데 말레이 무슬림이 태국 무슬림 전체의 60% 이상을 차지하고 있다. 이들은 말레이시아의 국경과 인접한 세돈, 뷉따니, 알라나라티왓 등 4개의 짱왓(도)에 집단으로 거주하고 있다. 태국의 무슬림은 태국으로 이주하여 정착한 다른 소수 부족과는 달리 태이족이 인도차이나반도에 정착하기 시작한 13세기 이전부터 남부 지역에서 그들의 문화와 찬란한 문명을 누리며 살았던 토착 민족이다(2000, 216).

남부지역에서 왕국을 건설하고 정착해 살아왔던 말레이계 무슬림들은 지리적으로 말레이시아와 인접해 있고 역사적으로 말레이문화와 지속적인 접촉이 있었기 때문에 정치적으로나 문화적으로 말레이문화에 더 익숙해 있다.

태국의 언어는 언어 계통상 Sino-Tibet의 여러 종 분과로써 Sino-Tibet 어와에 속하고 Sino-Tibet 어파는 다시 중국 방언과 타이어로 분류된다. 그래서 태국어는 중국어와 친척 관계로 여러 면에서 비슷한 점이 많다. 태이 문자는 남 인도계의 것을 모방한 크메르(캄보디아)문자를 13세기 말 태국에서 직접 본받아 제정되었으며, 44자의 기본자음과 32자의 기본 모음으로 구성되어 있다. 그렇지만 아니라 태국어의 2/3는 차용어로 쌓쓰크릿어, 폴리어 대부분을 차지하고 있다. 그러나 태국 남부 무슬림들이 주로 사용하는 언어는 말레이 계통의 언어이다.

말레이시아 사람들이 사용하는 언어는 구두 언어이다. 말라카 사람들이 이슬람을 받아들였을 때 아랍어가 수마트라와 자바섬 그리고 말레이시아 반도로 퍼지기 시작하였다.
그리고 그 아랍어를 문어적 언어로 차용하기 시작하였다. 그것을 “자위(자위)”라고 부르며 아랍어의 자음과 모음을 의지하여 문어적 언어로 활용하기 시작하였다. 태국 남부의 무슬림들은 태국어와 말레이어를 사용할 수 있지만 그들의 공동체 내에서 혹은 동질집단과 있는 곳에서는 말레이어(자위어)를 주로 사용한다.

남부 나라티왓주는 말레이어를 그들의 제1 언어로 여기며 주로 사용하고 있다. 그들은 자신의 고유한 역사, 언어, 문화에 대한 자부심이 있으며 태국 사회에서 이슬람이라는 신앙을 매개로 이루어진 집단들로 구성된 소수종족의 하나로 인식되고 있다. 태국 남부 무슬림의 중심지인 빗따니는 13세기에 랑가수카 왕국의 무역 중심지였으며, 중동의 상인들이 이곳에 정착하여 살면서 이슬람교도 함께 들어왔을 것으로 추정한다(김영애 1998, 81).

이들은 현재 태국의 방콕과 중부지역 그리고 북부지역과 남부지역 등 태국 전역에 흩어져 살고 있다. 말레이 무슬림은 수니(Sunni)파에 속해 있으며 태국 남부 4개의 도(パス따니, 알라,나라티왓,싸думать)가 불교 국가인 태국에 속하게 된 것은 지난 수백 년 동안 타이족이 남쪽 지역까지 추구한 펌창정책의 결과로 볼 수 있다. 그리고 1909년에 체결된 태국과 영국간의 “말레이반도 국경조약”에 따라 편입이 확정되면서 지역적으로 태국에 속하게 되었다. 18세기 태국은 남부 4개의 무슬림 지역 뿐만 아니라 현재 말레이시아의 “끌란딴” “뜨랑까누” 지역도 자신의 속국으로 두고 있었다(조흥국 2007, 207). 그러나 이 조약으로 인하여 싸думать, 빗따니, 알라, 나라티왓 도는 말레이시아 영토가 아닌 태국의 영토로 남게 되었다.

그러므로 남부 4개의 도시는 위치적으로 영토는 태국에 속해 있지만, 역사, 문화, 언어 등의 구조성에 있어서 인구 대다수를 차지하고 있는 그 지역의 태국 불교도와 상호 간의 이질감이 존재한다. 그리고 40여 년 동안 이어져 온 태국에서 분리하여 독립적인 이슬람 국가를 건설하려는 분리주의 운동을 전개하면서 태국 사회 속에서 많은 갈등과 문제들을 일으켰다. 태국 정부는 초기에 말레이 무슬림들에 대한 강압적인 동화정책(1938~1944 피문 송크람 정부)을 시행하였지만, 오히려 문제를 더욱 악화시키는
결과를 초래하였고, 2차 세계 대전 이후에 말레이 무슬림을 중심으로 여러 분리주의 운동 단체가 발생하게 되었다.

분리주의 운동을 이끄는 대표적인 단체는 팽따니공화국 민족해방전선(BNPP) 그리고 팽따니 연합해방기구(PULO) 등이 있다. 1968년 조직된 팽따니 연합해방기구는 태국 남부에 독립국을 건설하는 것을 목표로 삼고 있다.

표 3
남부 4개 지역 인구 및 종교 분포(2015년 기준)

<table>
<thead>
<tr>
<th>지역</th>
<th>전체 인구</th>
<th>이슬람</th>
<th>불교</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>씨룬</td>
<td>376,382</td>
<td>68%</td>
<td>30%</td>
</tr>
<tr>
<td>팽따니</td>
<td>678,834</td>
<td>86%</td>
<td>13%</td>
</tr>
<tr>
<td>알라</td>
<td>525,455</td>
<td>72%</td>
<td>25%</td>
</tr>
<tr>
<td>나라티왓</td>
<td>762,622</td>
<td>82%</td>
<td>17%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

남부 이슬람의 분리주의 운동 단체는 초기에는 주로 학교나 군부대 그리고 경찰을 대상으로 테러를 일으키다가 점차 시민들을 테러의 대상으로 삼았고 최근에는 불특정 다수(시민, 공무원, 학생 등)를 목표로 무차별 폭탄 테러를 일으키고 있다.

21세기에 들어서서 남부에서 또 다시 테러 사건들이 발생했다. 2002년 한 해 동안 약 20명의 경찰관과 2명의 민간인이 목숨을 잃었다. 이슬람 분리주의자들의 테러는 2004년
이후에 더욱 격렬하다. 2004년 4월에 향미아에서 타이 정부군과 저항 세력 사이에 일어난 유혈 충돌로 저항 세력 가운데 108명이 목숨을 잃었다. 같은 해 10월에는 타이군에 의해 연행되어 트럭에 실려 가던 1,300여 명의 말레이계 무슬림 시위대 가운데 78명이 차안에서 질식사한 사건이 발생하였다. 2004년 향미아 도의 크러세(Krue Se) 이슬람 사원에 습어든 무슬림 강경파를 진압하기 위하여 태국군이 무차별 총격으로 32명이 사망한 사건이 발생하였는데 태국군이 무슬림 사원에 무차별 총격을 가함으로써 무슬림으로부터 정부군에 대한 강한 반감을 불러일으키게 되었다. 정부군의 2005년 7월에 알라지역에서는 저항 세력이 여섯 군데에서 동시다발적으로 폭탄을 터뜨렸고 정부군과 시가전을 벌이기도 하였다.

한편 남부 왕립 송클라대학교에서 2007년에 조사한 남부지역 3개 도시(젱왓)의 분리, 독립에 대한 설문 조사에 따르면 학생의 60%가 분리, 독립을 반대하는 것으로 나타났고 28%가 찬성하였다. 21세기에 들어와서도 독립과 자치를 주장하는 향미아의 말레이 무슬림과 태국 정부 간의 충돌은 사라지지 않고 여전히 계속되고 있으며 남부 사회가 지금까지도 풀지 못한 채 해결해야 할 어려운 사회 문제로 남아 있다. 그러므로 남부 무슬림이 집중적으로 사는 말레이시아와 국경을 이루는 3개의 도시는 불교 국가인 “태국의 화약고”라고 불리기도 한다.

소수부족 선교 현황

태국은 기독교 선교의 역사가 1828년에 시작되어 190여 년이 지났지만, 현재까지 기독교 인구 통계는 2018년 태국 기독교 총회(CCT)의 자료에 따르면 0.8%이며 아직 1%에 이르지 못하고 있다. 필자는 앞에서 태국의 소수 부족 가운데 태국 사회 속에서 큰 영향을 미칠 뿐만 아니라 인구수로도 대다수를 차지하고 있는 화인(중국계 태국인), 북부 고산족, 말레이족(무슬림)에 대하여 언급하였다. 특별히 남부지역의 무슬림 선교상황은 사회의 특수성을 고려하여 지역을 통하여 자세히 다룰 수 없는 한계를 갖는다. 그러므로 소수부족 선교에 대한 성황은 태국의 기독교 선교역사와 함께하며 소수부족 선교가 집중된 북부 산족들을 중심으로 서술하려고 한다.
화인 선교 현황

태국 전체 인구의 대략 10%를 차지하는 화인은 오래전부터 태국 사회와 밀접한 관계를 유지해왔으며 대부분이 태국 사회에 동화되어 소수부족인 고산족과는 다르게 태국인처럼 살아가고 있다. 현대 태국 사회 속에서 화인들은 태국의 시민권을 갖고 태국 학교에서 태국식 교육을 받으며 태이족과 같은 사회적인 권리를 유지하며 생활한다. 그뿐만 아니라 태국 정부도 오랜 세월 동안 정착해 온 화인과 그들의 후손들을 자국민으로 공식적으로 인정한다. 이러한 모습은 종교적인 면에서도 마찬가지다. 그러므로 이미 태국에 동화되어 태국어를 사용하는 화인들의 후손들은 다른 지역에 있는 미전도종족과는 그 성격이 매우 다르다. 태국교회 가운데 화인들을 따로 구분하여 사역하는 교회는 극소수의 북부지역 산족을 제외하고는 찾아보기 어렵다. 대신 태국교회 내에서 중국어를 사용하고 태국어로 통역하는 예배가 이루어지는 곳은 아주 드물게 존재한다.

현대의 화인들은 태국어를 사용하는 것에 문제가 없으므로 태국교회에서 태국인들과 함께 신앙생활을 한다. 현대 태국 사회에 동화된 화인들의 후손들은 아무런 어려움이나 문화적인 거부감이 없이 태국 사회에 태이족들과 공존하며 그들의 교회 생활도 마찬가지다. 태국기독교총회가 개신교 선교 태국의 선교역사 175주년을 맞이하여 출간한 “개신교 선교 175년”의 기록에 보면 태국에 최초의 중국인교회가 시작되었음을 다음과 같이 기록하고 있다.

1833년 미국 침례교단에 속한 존데일리 조운스(John Taylor Jones) 그리고 1835년에는 윌리암던(William Deans) 선교사가 태국의 방콕에 도착하였다. 이들은 태국의 방콕에 들어오기 전에 바마에서 사역하였다. 1837년 윌리암던은 방콕의 중국인 마을에 11명의 교인과 함께 교회를 개척하게 되었고 단 선교사가 담임 목회자가 되었다. 이 교회는 태국의 첫 개신교 교회가 되었을 뿐만 아니라 동남아시아의 최초의 개신교교회가 되었는데 바로 방콕의 마이뜨리치교회이다. 마이뜨리치교회의 기록에 따르면 1840년에 16명 모두가 중국인 남자 교인이었고 10년이 지난 후에 23명이 모였고 15년 이후에 35명으로 늘어나게 되었다. (난타 차이 2004, 221)

현재 태국 최초의 중국인 교회인 마이뜨리치교회는 태국기독교총회 1 노회에 속해 있다. 이러한 역사적인 기록을 통하여 태국 사회에서 화인들을 대상으로 선교가 어떻게 시작되었는지 짐작해 볼 수 있다. 그뿐만 아니라 그때부터 이미 화인들은 태국 사회 속에 깊이 뿌리를 내리고 있었으며 태국 사회 속에 마을을 이루며 살고 있었음을 알 수 있다.

47
그러므로 태국에 거주하는 화인들을 대상으로 하는 선교는 태국의 주종족인 타이족을 위한 선교나 크게 다르지 않다. 왜냐하면, 타이족을 위한 선교 속에 이미 동화된 화인들도 함께 포함되어 있기 때문이다.

태국 전체 기독교 인구에 대한 2016년 Estar Foundation의 통계자료에 따르면 소수부족교회를 포함하여 태국기독교총회(CCT), 태국복음주의협회(EFT), 태국침례교단 독립교단 등으로 구분된 태국 전체 기독교 인구 통계 상황을 알 수가 있다.

<표 4>
태국 전체 기독교 인구 통계

<table>
<thead>
<tr>
<th>단체명</th>
<th>교회수</th>
<th>교인수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>태국기독교총회(CCT)</td>
<td>1,736</td>
<td>201,473</td>
</tr>
<tr>
<td>태국복음주의협회(EFT)</td>
<td>2,729</td>
<td>196,177</td>
</tr>
<tr>
<td>태국침례교단</td>
<td>600</td>
<td>35,409</td>
</tr>
<tr>
<td>독립교회</td>
<td>158</td>
<td>13,555</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>5,223</td>
<td>446,614</td>
</tr>
</tbody>
</table>

고산족 선교 현황

2016년 Estar Foundation의 통계자료에 따르면 소수부족을 포함한 태국교회 전체를 대상으로 이루어진 예배 모임 때 사용된 종족별 언어 사용에 대한 통계자료는 다음과 같다.
표 5
예배에 사용된 소수부족 언어 사용 조사표

<table>
<thead>
<tr>
<th>태어</th>
<th>카렌</th>
<th>라후</th>
<th>아카</th>
<th>리슈</th>
<th>동스</th>
<th>미안</th>
<th>기타</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>58%</td>
<td>19%</td>
<td>8%</td>
<td>6%</td>
<td>2%</td>
<td>1%</td>
<td>1%</td>
<td>2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

이러한 통계자료를 통하여 알 수 있는 사실은 화인은 소수부족으로 구분하지 않고 있다는 것과 태국의 주종족인 태어족을 제외한 소수부족 예배 가운데 가장 많은 비중을 차지하고 있는 고산족은 카렌족으로 나타나 있고, 그다음으로 라후족, 그리고 아카족 순서로 이어지고 있다. 이것은 고산족 가운데 카렌족의 선교가 가장 높은 비율을 차지하고 있다는 증거이며 이어서 라후족과 아카족 순서로 기독교 선교가 가장 활발하게 이루어지고 있다는 것을 말해준다.

그래서 북부 고산족의 선교 현황은 인구수나 지역 분포를 고려해 볼 때 고산족 가운데 가장 많은 비중을 차지하고 있는 카렌족을 중심으로 현재 선교상황을 살펴보려고 한다.

오영철은 “태국 소수 부족 선교는 1881년 버마 카렌 침례총회에 의해 태국 카렌족을 위한 사역으로 시작되었다. 2차 세계대전 이후 소수 부족선교를 위한 서구 단체가 급격하게 증가하게 되었고 현재 20여 개의 선교단체나 현지 교회가 태국 카렌족을 위하여 사역하고 있다”라고 말한다(오영철 2011, 28).

카렌족은 인구분포는 치앙마이, 매홍손 등 태국 전체 76개의 도시 가운데 15개의 도시에 흩어져 살고 있다. 태국에서 카렌족이 가장 많이 거주하는 도시는 치앙마이에서 인구수 14만여 명이 살고 있고 두 번째는 북부 매홍손으로 이어져 명이며 세 번째로 카렌족이 많이 모여 사는 지역은 딱으로 대략 만 명 정도로 통계되고 있다.

카렌족을 대상으로 한 개신교 선교를 크게 세 시기로 구분하였다. 첫째는 1880년대부터 시작한 침례교, 두 번째는 1960년을 전후하여 시작한 WEC (Worldwide Evangelization for Christ),OMF(OMF International) 와 NTM (New Tribal Mission) 이며 마지막 세 번째는 1990년을 전후하여 시작한 후발 선교팀들의 사역이라고 말하며 카렌족 교회는 현재 32,000여명의
세례교인을 포함하여 64,000명 정도의 교인이 모두 311곳의 교회와 444곳의 예배처소에 흩어져 있다. 이들을 위하여 237명의 목회자와 243명의 전도 인들이 각 지역에서 사역하고 있으며 20개 선교 단체에 속한 21가정의 선교사들이 카렌족 교회와 함께 사역하고 있다. (오영철 2009, 84)

이러한 자료를 근거로 통계해 보면 전체 대략 50만 명의 카렌족 가운데 3% 정도가 기독교 비율인 것이다. 이것은 태국 전체 개신교의 비율 가운데 카렌족이 차지하는 비율이 약 21%에 해당 되는데 이것은 태국 전체 기독교 인구인 0.8%에 비하여 상당히 높은 비율을 차지하고 있다는 것을 알 수 있다.

현재 북부 고산족을 대상으로 사역하고 있는 기독교 선교단체는 대략 20여 개의 동, 서양의 선교단체로 파악되고 있는데 아래 표를 통하여 단체의 이름과 시작년도와 그리고 그들이 사역하고 있는 소수부족 교회수를 알 수 있다(2009, 92).

아래의 도표와 같이 현재 북부 소수부족(카렌족)을 위한 선교는 동, 서양으로부터 들어온 20여 개의 선교단체나 태국교회가 오랜전부터 들어와 소수부족 선교를 위하여 사역하고 있음을 알 수 있다.

태국 북부지역을 중심으로 20여 개의 평화(도)의 고산지역에 사는 북부의 소수부족은 수적인 면이나 지역분포 면에서 남부 바다 집시족과는 비교할 수 없이 큰 부족이며 선교 사역 또한 왕성하게 이루어지고 있다. 이러한 이유로 태국 소수 부족 선교의 대부분은 북부 고산족을 중심으로 이루어지고 있다 해도 지나친 말이 아닐 것이다.

<표 6>

북부 고산족 선교단체

<table>
<thead>
<tr>
<th>no</th>
<th>선교단체 이름</th>
<th>시작연도</th>
<th>교회수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>TKBC (태국기독교총회,10,19노회)</td>
<td>1882</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>KCCA (Karen Church For Christ Association)</td>
<td>1983</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>CCT/16노회 (The Church of Christ in Thailand)</td>
<td>1957</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ACT S(OMF Sgaw)</td>
<td>1975</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>TMC(Thailand Methodist Church)</td>
<td>1989</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Carentham</td>
<td>1987</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>번호</td>
<td>단체명 및 정보</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>TECA(Thailand Evangelical Church Association) 1977 9</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>성공회(The Anglicn Church in Thailand) 1976 5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>A단체 1991 27</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>BFC/WEC (The Association of Bonds of Fellowship) 1960 10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>ACT Pwo(OMF Pwo) 1959 8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>FGCT (Full Gospel Church in Thailand) 1983 5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>CFAN(Christ For All Nation Church) 1978 1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>ELCA(Eternal Love Church Association) 1990 6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Canta 1997 5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>CBA(The Church of Breatherm Association) 1993 3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>NTM(NewTribal Mission) 1969 1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>COG(Church of God) 1991 2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>KKBC(Kothulue Karen Baptist) 1989</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>SomBoon Fonudation 1989</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

말레이족 선교 현황

태국 기독교 총회(CCT)의 2018년 통계 자료에 따르면 태국 남부의 기독교 인구 통계는 전체의 0.25%로 집계되고 있다. 이러한 통계는 태국의 북부, 동북부, 중부 지역과 비교해 볼 때 가장 낮은 통계 수치를 보인다. 이처럼 남부 지역 선교 상황이 낮은 복음화율을 나타내는 여러 가지 복합적인 이유가 있었지만 무엇보다 남부 지역만이 가진 지역의 특수성을 드 수가 있다.

남부 지역은 지정학적으로 말레이시아와 국경을 이루고 있고 5개의 셋(도) 송클라, 산문, 알라, 빗따니, 나타티왓이 말레이시아와 인접해 있다. 그러한 지정학적인 이유로 말레이 무슬림들이 남부 지역에서 공동체를 이루며 살고 있다. 그뿐만 아니라 말레이시아로부터 이슬람교의 강한 영향을 받고 있으며 현재까지 일부 이슬람교 분리주의자들로 인한 폭탄 테러가 말레이시아와 가장 인접한 최남단 3개의 도시를 중심으로 계속 일어나고 있다. 남부 말레이족 선교상황은 이러한 지역적인 특성과
밀접하게 연관되어 있다. 말레이시아 국경에 있는 남부지역의 무슬림은 예전부터 그곳을 삶의 타전으로 살아온 말레이종족이다.

남부 무슬림의 선교 상황에 대하여서는 앞에서 필자가 이미 언급한 바와 같이 현재도 테러가 발생하고 있는 지역의 특수한 상황을 고려할 필요가 있으며 이 점에서 연구의 한계점을 갖는다. 왜냐하면, 뱀파니, 알라나라티왓도는 태국 정부차원에서도 좀처럼 해결하지 못한 40년 가까이 끝이지 않는 테러와 폭력사태로 인하여 태국 사회의 가장 어려운 문제 가운데 하나이기 때문이다.

일부 지역은 여전히 무차별 테러로 인한 회생자와 피해가 발생하고 있고 태국사회조차 방면을 거리며 폭탄테러가 그치지 않는 위험한 곳으로 인식되어 그 지역을 가리키 “차이덴 과 파이 삼 쟈앗(도)” (lettapa, ala, naariw)이라고 부른다. 그것은 군인과 경찰의 검문과 검색이 강화된 특수한 지역이다. 특히 남부 3개의 도시에는 이러한 어려움이 계속되자 도시의 기능도 점차 악화 되어 가고 있고 그곳에 사는 주민들도 안전한 도시로 떠나는 죽음의 도시가 되어 가고 있다. 위험한 3개의 도시에 사는 학생들은 더 안전한 환경 속에서 교육을 받기 위하여 인근의 송클라도로 전학하고 있어 최근들어 송클라의 대학교 학생 수가 많이 증가하였다. 이처럼 남부 무슬림이 집단으로 공동체를 이루며 사는 일부 지역에 대한 선교상황과아선 지역의 특수성과 무슬림 사역의 특수성에 따른 한계를 갖고 있어서 필자가 경험한 것을 토대로 현지에서 일어나고 있는 선교 현황을 간략하게 서술하고자 한다.

남부 무슬림 상황은 이미 앞에서 언급한 바와 같이 태국 남부에는 이미 오래전부터 존재해 왔던 말레이 계통의 원주민들이 8-9세기경에 이슬람을 받아들이게 되었고 그 이후 지금까지 그들의 후손들이 유지해 왔다. 남부 지역에서의 말레이족 무슬림 선교 사역은 크게 두 가지 방향으로 나누어 볼 수 있다. 하나는 무슬림 지역에 있는 현지교회를 중심으로 이루어지는 사역이다. 그리고 다른 하나는 전문화된 선교사와 동, 서양의 선교단체를 중심으로 이루어지는 사역으로 나누어 볼 수 있다. 남부 무슬림을 대상으로 한 선교의 역사에 대하여서는 정확한 기록이 알려진 바가 없는데 그 이유는 무슬림선교의 전략적인 차원에서 이해할 필요가 있다.
남부 말레이족 무슬림 선교는 대략 1950년대부터 시작되어 현재까지 이어져 온 것으로 이해하고 있다. 태국 남부 말레이 무슬림들은 1970년대에 남부에서 그들을 대상으로 사역한 서양 선교사에 의하여 병원 사역이 이루어졌고 그 이후 그곳에서 서양선교사 두 명을 인질로 잡아 협상 끝에 두 선교사를 살해하는 사건이 남부지역에서 발생하였다. 그리고 이 사건을 계기로 서구의 교회와 전 세계가 태국 말레이 무슬림을 위하여 더 많은 관심을 갖게 되었고 세계의 교회가 태국 말레이족 무슬림을 위한 선교의 필요성을 인식하는 계기가 되었다.

1990년대 이후로 태국 남부 무슬림 사역을 위하여 동, 서양의 선교 단체가 관여하게 되었고 2000년대 이후 무슬림을 위한 연합기도 모임, 세미나, 그리고 동, 서양의 교회와 선교 단체들의 단기사역 팀들이 남부지역을 직접 방문하여 선교사역을 이어오고 있다. 말레이족 무슬림만을 대상으로 사역하고 있는 선교단체는 사역의 방범이나 전략 그리고 그들 자신에 대하여 공개하지 않는 것을 그들의 전략적인 방식(상황화, 내부자운동)으로 사용하여 사역을 진행하고 있다.

<지도 1>
남부 3개도의 분쟁지역
란따섬의 바다 집시족

이 연구의 중심이 되는 란따섬 바다 집시족에 대하여 구체적으로 살펴보는 것은 연구의 목적을 이루기 위한 필수적인 과정이다. 여기서는 연구의 공간적인 배경이 되는 태국 남부 안다만해 란따섬에 거주하는 바다 집시족의 지정학적, 사회 문화적, 종교적 현황을 살펴 보려고 한다.

바다 집시족 지정학적 상황

남부 안다만 해안은 태국의 아름다운 관광지로 널리 알려져 있고 해마다 많은 관광객이 끌어지 않는 곳이다. 남부의 14개 도시(창왓) 가운데 안다만 해안과 인접해 있는 도시는 라농, 푸켓, 광아, 끼라비, 튜앙, 샤룸등 6개 도(창왓)가 있다. 그 가운데 란따섬이 속한 끼라비 도는 방콕에서 대략 820km 아래쪽에 있고 푸켓도 에서는 약 180km 떨어져 있다. 남부 끼라비 도는 인근에 4개의 도시와 경계를 이루고 있는데 북쪽으로는 수랏타니도, 남쪽으로는 튜앙도 그리고 동쪽으로는 나콘세탐마랏, 튜앙도와 서쪽으로는 광아 도와 각각 경계를 이루고 있다. 란따섬이 위치한 끼라비도는 남부의 중소 도시로서 아름답고 조용한 도시이며 해마다 이곳을 찾는 관광객들의 수가 백만 명에 이르는 남부 안다만해의 유명한 관광지 중 하나이다.

2015년 끼라비 행정부의 통계에 따르면 전체 인구수가 455,246명으로 집계 되고 있다. 지역 행정의 편성에 따르면 끼라비 도에는 8개의 군이 있는데 그 가운데 란따섬(란따야이섬, 란따노이) 전체가 하나의 군으로 편성되어 있다. 란따섬은 끼라비 공항에서 70킬로 정도 떨어져 있고 선착장에서 란따섬으로 들어가는 정기 페리호를 이용해 자동차와 사람이 함께 섬으로 들어갈 수 있다.

란따섬은 크게 란따야이(란따 큰 섬)와 란따노이(란따 작은 섬)으로 이루어져 있는데 일반적으로 란따섬을 말할 때 란따야이(란따 큰 섬)를 부르는 말로 사용되기도 한다. 란따 큰 섬으로 가는 길은 끼라비 크림템의 욕로를 통하여 란따섬으로 가는 배를 타기 위한 선착장에 도착하여 선착장에서 페리호를 타고 란따 작은 섬에 먼저 들어간 후 또 한 번 페리호를 이용하여 란따 큰 섬으로 들어갈 수 있었다. 그러나 2015년 8월에 란따 작은
섬과 란따 큰 섬을 이어주는 다리(사판 시리란따)가 완공되어 현재는 그 다리를 이용하여 란따 작은 섬에서 란따 큰 섬으로 왕래할 수 있게 되었다.

끄라비 도의 행정부가 조사한 란따섬 현황에 따르면 현재 란따섬은 전체 면적이 339.8㎢이며, 전체인구수는 33,493(2015년 통계)이고 12,145가구가 살고 있다. 란따섬은 지역 행정의 구분에 따라 란따 큰 섬, 란따 작은 섬, 끓랑섬, 크링양, 살라단 등 5개의 구로 나누어져 있고 섬 전체 36개의 마을로 이루어져 있다.

<지도 2>
끄라비도 행정구역
1.므앙끄라비 2.카오파놈 3.꼬란따 4.끌렁톰
5.아오록 6.빨라이프라야 7.람탑 8.느아클렁

<지도 3>
란따섬 지도-철은색
<표 7>
란따섬 마을과 인구 현황

<table>
<thead>
<tr>
<th>지역</th>
<th>마을수</th>
<th>인구수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>란따야이</td>
<td>8개</td>
<td>10,100</td>
</tr>
<tr>
<td>란따노이</td>
<td>8개</td>
<td>6,500</td>
</tr>
<tr>
<td>꼬끄랑</td>
<td>10개</td>
<td>7,016</td>
</tr>
<tr>
<td>크렁양</td>
<td>7개</td>
<td>5,914</td>
</tr>
<tr>
<td>살라단</td>
<td>5개</td>
<td>4,254</td>
</tr>
</tbody>
</table>

란따섬은 하나의 군청과 5개의 지구를 담당하는 지방 자치 회의(어버떠)가 구성되어 있어서 이를 통하여 란따섬의 각 지구를 행정적으로 관리하고 있다.

바다 집시족이 주로 공동체를 이루어 살고 있는 곳은 란따 큰 섬이며 란따 큰 섬에는 바다 집시족이 많이 모여 사는 쌍꺼ква 마을(SungGau)을 비롯하여 통예팡, 반란따야이, 살라단, 후아라엔, 아오타놋, 라에, 크롬팡 등 8개 마을로 이루어져 있다.

바다 집시족의 기원

태국 남부 안다만의 바다 집시족은 대략 전체 6,000여 명으로 추산하고 있다. 그 가운데 란따섬에 정착해서 사는 바다 집시족은 대략 1,000여 명이 섬에서 살고 있다. 바다 집시족은 오래 전 인도네시아 아당군도에서 출발하여 말레이시아 해안을 거쳐 태국 안다만 해에 정착한 것으로 추정하고 있다.

UN의 조사 보고서에 따르면 태국 안다만해의 바다 집시족 정착 이동 경로는 Aceh(인도네시아) Gunongjiray(말레이시아) Langkawi Isaland(말레이시아) Lidi Isaland Bulon Isaland(태국 쌍둔)-Lanta Isaland(태국 끓라비)에 정착한 것으로 보고 있다. 이러한 조사에 따르면 태국 안다만해의 바다 집시족들이 정착한 곳은 쌍둔의 리뼈섬, 푸켓,
끄라비와 란따섬, 젤섬, 피피섬, 팡아 지역에 정착한 것으로 본다. 그리고 바다 집시족이 정착한 태국 남부 안타만 해안 지역 가운데 정착 인구수가 많은 지역은 콩까우 마을의 리떼섬, 푸켓도, 그리고 란따섬이 가장 많이 모여 사는 것으로 보게 되고 있다 (Spin 2007, 12).

최근 이론에 따르면 란따섬 바다 집시족의 조상은 19세기 중반 이전부터 란따 섬에 정착하여 공동체를 이루며 살아왔고 그들이 란따 큰 섬에서 살았던 초기의 원주민이라고 주장 한다. 우락라위이족과 같은 혈통인 푸켓도에 사는 바다 집시족(모겐)은 그들의 기원을 대략 200년 전으로 추정하고 있다.

란따 큰 섬에 있는 콩까우 마을에는 대략 400여 가구의 바다 집시족이 모여 살고 있는데 이들 대다수는 어업에 종사하고 있다. 그들이 언제부터 이곳 콩까우 마을에 정착하여 살아왔는지 정확한 문서와 기록은 없지만, 현재 이곳에 사는 바다 집시족의 조상들은 인도네시아의 안타만 해안으로부터 출발하여 말레이시아를 거쳐 선의 터전을 찾아 지금의 란따섬 까지 내려와 정착한 것으로 이해하고 있다.

<지도 4>
바다 집시족 안타만 해안 이동 경로
바다집시족의 외형적 특징

바다집시족의 외형적인 특징은 타이족과는 분명하게 구별된다. 바다집시족의 남성과 여성의 외형은 뚜렷하게 구별이 가능할 정도로 피부색, 골격 구조, 키, 성격 등 타이인과 차이를 보인다. 타이족보다 골격 구조가 크고 키와 덩치도 타이족 보다 크다. 그뿐만 아니라 피부색도 타이족 보다 젊은 편이다. 그처럼 그들의 외모와는 다르게 남성과 여성 모두 온순하고 수줍음이 많으며 외부 사람들에 대하여 비교적 호의적이다. 그리고 일반적으로 어른과 부모를 공경한다. 바다집시족은 외부인에 대하여 호의적이지만 그들과 함께 있는 것에 대한 부담감을 느끼며 친밀한 관계가 아니면 한 자리에서 함께 대화하거나 식사하는 것을 거리하는 경향이 강하다.

일반적으로 외부 사람들과는 오랜 시간 대화하지 않고 먼저 말을 건네지도 않으며 외부 사람을 피하는 경우가 많고, 말을 건네며 인사를 나누기보다는 서로 얼굴을 보며 그렇 미소를 짓는 경우가 대부분이다. 바다집시족은 전반적으로 성품이 착하고 순순한 종족이다. 바다집시족 내에서도 크게 두 부류로 나눌 수가 있는데 우락라위이족과 모겐
족이 있다. 두 종족 모두 같은 혈통으로 연결되어 있고 종족 언어로 서로 소통이 가능하다. 남부 안타만의 바다 집시족은 현재 란따섬에 사는 우라라위이 족과 란따섬에서 180km 떨어진 푸껫도와 광야도에 사는 같은 혈통인 모겐 족 일부가 살고 있다.

바다 집시족의 사회적 상황

바다 집시족 성인 남성들 대부분은 어업에 종사하는 반면에 집시족의 젊은 여성들은 란따섬의 호텔이나 리조트에서 단순 노동이나 시간제로 일하며 생계를 돕는다. 예전엔 집시족 남성들이 바다에 고기를 잡으러 나가면 여성들도 함께 바다에 나가거나 그렇지 않으면 집에 머물며 연로한 부모님을 돌보거나 어구를 손절하거나 혹은 여성들끼리 모여 음식을 나누며 대화하며 시간을 보냈지만 최근에 바다 집시족 여성들은 리조트에서 일하는 숫자가 증가하고 있다.

바다 집시족은 같은 종족 내에서 결혼하여 가정을 이루는 관습이 있으며 결혼 연령은 일정하지 않다. 최근 들어 바다 집시족 여성들은 태이족과 결혼하여 가정을 이루기도 한다.

타이족이 주 종족을 이루고 있는 태국 사회 속에서 공존하며 자기들만의 사회 공동체를 이루며 살아가는 소수부족의 사회적 상황은 태국 다른 지역의 소수 부족과 크게 다르지 않다. 일반적으로 소수 부족은 주 종족인 태이족과는 비교할 수 없는 사회의 소외된 계층에 속한다. 북부지역의 카렌족과는 비교할 수 없는 적은 수의 부족인 바다 집시족은 남부 사회에서 젠더를 제한된 활동 영역을 유지하면서 아주 미미한 존재로 살고 있는 상황이다.

현재 란따 섬에 사는 바다 집시족의 조상들은 태국 시민의 권리와 특권을 누리지 못하였다. 그들 대부분은 태국식 교육을 받지 못하였기 때문에 태국어를 잊거나 쓰지 못하는 경우도 있다. 현재 30대 이상 된 성인들의 대부분은 정규 교육 과정을 끝내고대학교(초등학교)에서 4학년 과정까지 마친 후 어업에 종사하게 되었다. 그뿐만 아니라 바다 집시족 조상들은 태국 정부가 그들을 태국 시민으로 인정하지 않아 그들에게
시민권을 부여하지 않았기 때문에 란따 섬에서 쉽게 빚어날 수가 없었고 란따 섬에서 태어나 평생 고기를 잡으며 란따 섬에 일생을 마감하였다.

남부 소수부족인 바다 집시족이 태국민의 자격을 부여받은 것은 1960년 초에 태국 9대 왕조의 푸미폰 아둔야뎃 왕의 어머니(솜뎃야)로 부터 이름과 함께 시민권을 부여받게 되었다. 태극 정부는 푸켓에 정착한 바다 집시족들에게 그들의 성을 “쁘라몽킷” 이라고 지어 주었고 란따섬 바다 집시족에게는 “탈레늑” 혹은 “창남”이라는 이름을 지어 전해 줌으로써 비로소 태국민의 자격을 얻게 되었다.

그 이후에 바다 집시족은 태국 주민증을 부여받게 되었고 집시족의 자녀들도 태국처럼 정규 학교 교육을 받거나 국민으로서의 의료 혜택을 받을 수 있게 되었을 뿐만 아니라 태국민과 동등한 위치와 토지 소유 권리를 갖게 되었다. 그 결과 바다 집시족의 후손들과 현재 많은 세대들은 태극학교에 진학하고 중고등학교를 졸업한 후에도 태극 사회 속에 들어가 사회생활을 이어가고 있다. 바다 집시족의 젊은 세대는 란따섬에 있는 태극인(타이족)들과 함께 일하며 생활하는 것이 전혀 거부감이 없는 세대이다. 그들은 태극 사회와 문화에 친숙하며 전 세대 보다 개방적이며 태극 사회와 더욱 친밀한 관계를 이루고 있으며 다른 한편으로 젊은 세대 바다 집시족의 태극화가 급속히 일어나고 있는 상황이다.

란따 섬의 바다 집시족의 남자들은 대부분 배를 타고 란따섬 인근 안타만 해안에서 그물이나 어망을 통하여 전통적인 방법으로 고기와 해산물을 잡아 상인들에게 판매하여 생계를 유지하고 있다. 최근 들어 란따섬 전체가 태극 안타만의 아름다운 관광지로 알려 지면서 란따 큰 섬은 많은 개발과 발전을 가져왔고 무엇보다 많은 호텔과 리조트 등 란따섬의 관광객들을 위한 많은 숙박 시설이 곳곳에 세워졌다.

란따섬이 관광지로 부각 되면서 관광객을 위한 다양한 편의 시설도 함께 개발됨으로써 란따섬에 큰 변화를 가져왔다. 이러한 환경의 변화에 따라 예전에 어업에 종사하거나 보조하였던 바다 집시족의 젊은 여성들은 란따섬의 리조트에 고용되어 일하고 있다. 관광지로서의 란따섬은 성수기와 비수기로 나누어지는데 남부의 우기 때 바다에
나갈 수 없는 바다 집시족 남자와 여자 일부는 란따 큰 섬의 리조트에서 일하며 생계를 유지하는 경우가 늘어나고 있다.

쓰나미가 발생한 이후 태국 정부와 NGO 등의 도움으로 소수부족의 경제적인 활동이 증가하고 향상되었지만 여전히 태국에서 경제적으로 가장 낙후된 지역 중 하나가 소수부족 사회라고 말할 수 있다. 오영철은 “이러한 문제는 단기간 해결되기 어려운 태국 사회의 문제 가운데 하나이며 태국 사회의 구조적인 상황과 연관되어 있으므로 소수부족 공동체 사회의 노력만으로 해결할 수 없는 어려운 문제”라고 말한다(오영철 2016, 374).

바다 집시족의 언어

바다 집시족은 그들만의 독창적인 문화와 그들이 사용하는 고유의 언어가 있다. 그들의 언어는 종족의 이름을 따라 “우락라워이어”라고 부른다. 우락라워이어는 세계적으로 멸종되어 가는 언어(사어) 가운데 하나이다. 그 이유 가운데 하나는 바다 집시족 공동체내에 전해 내려오는 기록된 문서와 기록된 문서자료를 찾아볼 수 없기 때문이다. 그래서 우락라워이어는 급속도로 쇠퇴해 가고 있다.

태국 남부 송클라 왕립대학교의 언어학 교수인 프라차몬 교수 연구팀이 조사한 우락라워이어에 대한 조사 결과는 바다 집시족 언어를 이해하는데 좋은 정보를 제공해 준다. 이 연구팀은 안다만해의 싸둔도(장항)에 위치한 부론 섬과 리 النبي섬에 사는 우락라오이족 성인과 청소년을 포함한 75명을 대상으로 연구를 진행하였다.

이 연구는 사라져 가는 우락라워이어용어를 찾아 기록으로 보존하려는 목적과 그것을 토대로 사용되는 단어를 중심으로 우락라워이어 단어사전(1200자)을 만들어 부족을 방문한 사람들이 그들과 기본적으로 소통할 수 있도록 자료로 활용하는 것이었다. 이러한 연구 목적을 이루기 위하여 연구팀은 우락라워이어를 영어와 태국어로 번역하였고 이를 위하여 I.P.A (International Phonetic Alphabet) 방법을 사용하였다.

이 연구를 통하여 발견한 사실 가운데 하나는 우락라워이어는 영어와 태국어에서 불수 있는 어떤 용어들이 누락 혹은 쇠퇴되었다는 것이다. 그리고 우락라워이어는
공동체의 다양한 요인으로 인하여 일시적으로 언어의 성장이 멈추었다는 결론을 얻게 되었다(Prachamon Aksornjarung 2016, 5).

바다 집시족 우락라워이어에 대한 연구는 1998년 통카.Immutable이 그라비도의 중심에 사는 바다 집시족을 대상으로 우락라워이어에 대한 음운론, 음성학적 연구 결과를 통하여 발견한 것은 우락라오이어는 두 개의 양장 그룹이 있고, 세 종류의 엑센트, 그리고 세 종류의 음절과 19개의 자음이 있다는 것이었다.

필자가 바다 집시족과 개인 인터뷰를 통하여 알게 된 것은 현재 그들의 공동체에서 사용하고 있는 우락라워이어는 대략 3가지 언어가 혼합되어 있다는 것이다. 그것은 인도네시아어와 말레이어 그리고 태국어이다. 우락라워이어와 말레이어가 서로 다른 점은 말레이어는 구어 중심의 문자로 철자 표기는 영어로 표기하는 반면에 우락라워이어는 구어 중심은 같지만 태국어 문자를 철자로 사용한다는 것이다.

사실상 우락라우이어는 구어로만 되어 있으므로 자체적으로 문자를 갖고 있지 않았다. 그러나 최근에 태국 정부가 우락라워이어를 태국어로 표기하는 방법을 만들어 소개함으로써 바다 집시족 언어의 표기가 가능하게 되었다.

란따섬의 바다 집시족의 현재 부모 세대(1세대) 대부분은 태국 학교로부터 많은 교육을 받지 못하여 태국어에 대한 읽기와 쓰기에 어려움이 있다. 그래서 태국어 의사소통은 가능하지만 읽기와 쓰기는 자유롭지 못한 편이다. 그러나 그들의 자손들은 대부분은 태국 학교로부터 교육을 받았고 태국어 소통에 어려움이 없다. 바다 집시족 자손들은 태국교육을 통하여 태국어 의사소통에 문제가 없지만 반면에 그들의 전통 언어인 우락라워이어는 젊은 세대를 중심으로 점점 잊혀 가고 있다.

특별히 한 마을에 집시족들이 공동체를 이루며 사는 곳에서는 비교적 그들의 전통언어를 지키려고 노력하여 종족 내에서 사용할 기회도 많고 적극적으로 부족어로 의사소통을 하지만 반면에 같은 마을에 태국인(타이족)들과 함께 사는 바다 집시족들의 경우에는 전통언어를 사용할 기회가 많지 않기 때문에 종족 어를 잊어버리기가 더 쉽다.

란따섬에서 현재 초, 중 과정을 마친 자녀들 가운데 다른 지방에 있는 태국 대학교로 진학하기 위하여 란따섬을 떠나는 자녀들도 생겨나고 있고 집시족 자녀들의
학력 수준도 태국 사회가 요구하는 기준에 맞추어져 가고 있다. 그러나 일부 자녀들은 중, 고등학교 과정을 마친 후 부모의 어업을 이어가기도 한다.

바다 집시족의풍습

쌍까우마을의 바다 집시족은 조상으로부터 내려온 전통 풍습을 지금까지 이어오고 있는데 그것은 일반적으로 바다 생활을 통한 종요로움과 불행을 극복하는 것에 초점을 맞추어져 있다. 마을에는 무당이(머피) 있는데 그가 주관하는 예식은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는 개인적인 질병이나 불행을 제거하기 위한 예식이며 또 다른 하나는 마을의 공동체의 행운을 위한 예식이다.

마을의 무당(머피)은 공동체를 위하여 기도하는 일뿐만 아니라 개인의 요청에 따라 가정을 방문하여 기도한 후에 그에 대한 대가를 받는다. 머피는 마을에 일어나는 장례 예식을 인도하고 쌍까우마을의 신당에서 다양한 예식을 거행하며 마을의 행복과 번영을 위하여 기도한다.

“리이르아”는 일 년에 두 차례 6월과 11월에 머피가 주관한다. 바다 집시족 공동체에서 작은 모형의 배를 만들어 바다에 떼위 보내는 예식이다. 이 예식은 바다 집시족 공동체를 위하여 일중의 악운을 내쫓는 전통적인 예식인데 이 예식은 조그만 모형 배를 만들어 놓고 영과 육의 더러운 것을 담아 바다에 떼위 훼려보냄으로써, 모든 악한 것에서 벗어나기를 기원하는 것이다. 이러한 예식이 있는 날 바다 집시족 대부분은 이 예식에 함께 참여하고 예식을 행한 뒤 한자리에 모여 음식을 나누고 축제를 벌이기도 한다.
바다집시족의 종교

바다 집시족은 전통적으로 조상들의 영을 강하게 숭배하였다. 그리고 그들이 사는 집과 지역을 다스리는 지역 신을 숭배하였고 사마니즘, 애니미즘 그리고 초자연적인 현상도 함께 믿었다.

란따섬이 속한 끌라비도 행정구의 종교분포 통계(2014년)에 따르면 끌라비 도는 전체 61% 불교도와 38%의 이슬람교 그리고 0.24%의 기독교 기타 0.1%로 집계 되고 있다. 이처럼 란따섬에는 기독교와 불교 그리고 이슬람교가 공존하고 있는데 80% 이상 대부분이 이슬람교를 믿는 태국인들이라. 그래서 란따섬의 종교적 상황은 대부분 이슬람교 80%, 불교 19%, 정도로 통계 된다. 란따 섬의 5개의 면 가운데 회당(모스크)이 가장 많은 곳은 살라단 면이다. 살라단 면에는 11개의 크고 작은 회당이 마을에 있고, 크렁양에도 1개의 회당과 사원이 있다. 그뿐만 아니라 란따 작은 섬(란따 노이)의 주민 대부분은 이슬람교를 믿는 무슬림이다. 란따 큰 섬에 위치한 크렁다오 지역과 쌍가우마을에 태국기독교총회(CCT)에 속한 교회가 있다. 2014년 쓰나미 이후 예장 협동총회세계선교회(GMS)의 협력과 현지 무슬림교회의 코세성도의 토지 헌납으로 그리고 태국 KGAM 선교팀(강대홍,양덕훈선교사)의 수고와 현지의 노력으로 2009년 4월 25일 란따 섬 최초의 교회인 란따교회를 건축하게 되었다. 그 후 쌍가우 마을에 모여 사는 바다 집시족 성도들에 의하여 2015년 자발적으로 개척한 쌍가우교회가 마을 내에 세워지게 되었고 현재도 그곳에서 매주 예배 모임이 이루어지고 있다.

요약

3장에서는 태국 소수 부족 현황과 란따섬의 바다 집시족에 관한 내용을 서술하였다. 여기서는 크게 두 부분으로 나누어 서술하였는데 하나는 태국의 소수부족에 대한 현황과 선교 현황 그리고 나머지는 이 연구의 중심 주제인 란따섬 바다 집시족에 관한 것이다.

태국은 20여 개의 많은 소수 부족이 살고 있는데 그 가운데 현대 태국 사회에 가장 큰 영향을 미치고 있는 세 개의 종족 다시 말해서 중국계 태국인(화인), 북부의 고산족(카렌족), 그리고 말레이시아 접경지역에 있는 말레이족 무슬림을 집중적으로
살펴보았다. 중국계 태국인을 여기서는 화인이라 불렀고 그들은 태국 사회에 가장 동화가 잘 이루어진 종족으로서 그들이 태국 사회에 끼친 막대한 영향력이 역사적으로 어떻게 시작되어 지금까지 이어져 왔는가를 살펴 보았다.

그리고 북부 산간 지역에 공동체를 이루어 생활하고 있는 고산족의 경우에는 모든 종족을 다 연구할 수 없는 한계로 인하여 수적으로 그리고 분포지역 면에서 가장 큰 비중을 차지하는 카렌족에 많은 비중을 두고 서술하였다. 태국 남부 말레이족 무슬림은 태국과 말레이시아 접경지역에 있는 4개의 도(캉왓, 쯔론, 빽따니, 알라, 나라티왓)에 위치한 말레이족 무슬림에 대한 역사와 정체성도 간략하게 살펴보았다.

특히 태국 전제와 남부 사회의 어려운 문제가 되는 말레이시아접경 세 개의 도시(봅따니, 알라, 나라티왓)의 폭탄테러와 분쟁에 대하여도 간략하게 살펴보았다.

또한 하지 3장에서는 이 연구의 중심 주제 가운데 하나인 란따섬의 바다 민족에 관하여도 살펴 보았는데 안다만 란따섬 바다 민족의 기원과 지정학적, 의형적, 사회적, 언어적, 종교적 특성을 각각 살펴볼으로써 그들에 대한 구체적인 정보를 통하여 이해의 폭을 넓힐 뿐만 아니라 올바른 이해를 얻고자 하였다.
제 4 장
바다 집시족 집단 회심의 선교적 의미

이 장에서는 앞에서 살펴본 성격적, 상황적 선행 연구를 근거하여 연구의 핵심 주제인 바다 집시족 집단 회심의 선교적 의미를 구체적으로 찾아 보는 것이다. 이를 위하여 바다 집시족 회심의 과정에서 일어난 특징이 무엇인가를 먼저 살펴봄으로써 이어서 바다 집시족 집단 회심이 주는 선교적 의미를 살펴보고자 한다.

바다 집시족 집단 회심의 과정과 특징

연구의 핵심 주제인 란따섬 바다 집시족이 기독교로의 집단 회심의 과정과 특징이 무엇인가를 살펴봄으로써 바다 집시족 집단 회심에 대한 선교적 의미를 찾는 데 도움을 얻고자 한다.

2004년 쓰나미와 바다 집시족

لان따섬 바다 집시족의 기독교로의 집단 회심 과정을 살펴봄에 있어서 2004년 12월 26일 인도 아체지역의 인도양에서 발생한 강도 9.0 이상의 강한 지진과 해일(쓰나미)은 그들 공동체를 집단 회심에 이르게 한 하나의 중요한 사건이며 바다 집시족의 삶을 바꾸어 놓은 특별한 사건이었다. 이 사실은 필자가 2008년 란따섬의 바다 집시족을 처음 만났을 때 당시 공동체에서 집단 회심을 통하여 개종한 후 공동체의 대표가 된 집시족 신자의 고백을 통하여 직접 듣게 되었다. 회심하기 전 그는 바다 집시족 공동체가 승배하는 자연 신에게 음식을 만들어 바치며 지역 신에게 자비와 풍요를 구하는 책임을 맡아 봉사하였다.
<지도 6>

쓰나미 강도 측정
(국립과학연구소)

<지도 7>

쓰나미진원지
(국립과학수사연구소)
2004년 12월 26일 인도네시아 인도양(안다만)의 아체 지역에서 발생한 초대형
쓰나미는 스리랑카, 몰디브, 인도, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 아프리카의
소말리아에까지 큰 피해를 주었고 이 쓰나미로 인하여 전 세계 30만 명의 사망자가
발생하였다. “쓰나미(Tsunami 쓰나미)라는 말은 일본어로서 그 뜻은 지진이 발생하여
생기는 해일을 의미한다. 쓰나미는 해저 깊은 곳에서 발생한 지진으로 인해 큰 파도를
일으키는 것을 의미한다.

2004년 당시 발생한 지진과 해일은 그 강도가 무려 9.1~9.3에 이르렀다고 보고된 바
있다(정낙은 2007, 11). 이처럼 해저에서 발생한 강진으로 인하여 주변에 큰 파도를
일으켰고 그 파도는 해안가에 있는 마을까지 휩쓸어 버리게 되었다.

이처럼 2004년 안다만에서 발생한 쓰나미로 인하여 인도양에 연한 나라에서
30만명에 이르는 많은 사상자가 발생하였다.

사상자는 태국 남부에 거주하는 거주민은 물론, 이곳을 방문한 39개국의 사람들이
사망이나 실종됨으로써 전례에 없이 많은 국가로 구성된 사망자 신원 확인을 위한
국제기구 TTVI (Thai Tsunami Victim Identification)가 설립되어 체계적인 신원 확인 작업이
진행되었다(2007, 12).

가장 큰 피해를 본 나라는 지진의 근원지인 인도네시아였고 가장 피해를 많이 입은
지역은 인도네시아의 아체 지역이었다. 통계에 따르면 이 쓰나미로 인하여
인도네시아에서만 사망과 실종자를 포함하여 25만 명이 피해를 보게 되었고 그중 20만
명의 희생자가 인도의 아체지역에서 발생하였다. 인도네시아에 속한 안다만 해안은
태국의 일부 해안 지역과 경계를 이루고 있어서 쓰나미의 여파는 태국에서도 큰 피해를
입혔다. 태국 안다만 해안 지역은 대략 8,200여 명의 희생자가 발생하였고 라농, 푸켓, 광아,
끄라비(피피섬, 란따섬), 둘러, 삐돈 도가 쓰나미 피해를 보았다.

2006년 UN의 안다만해에서 일어난 지진과 해일(쓰나미) 보고서 자료에 따르면
태국에 피해를 본 마을은 전체 407개 마을이며 그 가운데 완전히 파괴된 마을의 수는
47개로 기록되었다. 태국은 남부 광아도의 카오락 지역에 4,000여 명의 희생자가
발생함으로써 태국에서는 가장 큰 피해를 보게 되었다. 쓰나미로 인한 피해 소식이 전
세계에 보도된 후 NGO 단체들이 쓰나미 피해 지역에 방문하여 집중적인 구호 활동을 시작하였고 끼라비에도 NGO 단체를 통한 구호 사역이 대대적으로 이루어지게 되었다(UN 쓰나미 보고서 2006, 3).

<표 8>

쓰나미 태국지역의 사망자 통계
(2006 UN 보고서)

<table>
<thead>
<tr>
<th>지역(도)</th>
<th>사망자</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>끼라비(란따,피피)</td>
<td>태국인</td>
</tr>
<tr>
<td>광야</td>
<td>357</td>
</tr>
<tr>
<td>후카</td>
<td>1389</td>
</tr>
<tr>
<td>라농</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>사룬</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>또랑</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>2059</td>
</tr>
</tbody>
</table>

UN 쓰나미 보고서에 따르면 태국 안다만해에 쓰나미가 발생한 후 많은 나라가 국가적인 차원에서 구호 활동을 펼쳤고 그 외에도 많은 국제기관과 NGO 단체들이 함께 연합하여 구호 활동을 하였다. UN의 쓰나미 보고서에 기록된 NGO 단체 명단은 “Care, HelpAge, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), The World Conservation Union (IUCN), Oxfam, Plan International, Konrad-Adenauer-Stiftung, the Asia Foundation, the Rockefeller Foundation, Friedrich Neumann Stiftung, Save the Children Alliance, World Vision Foundation of Thailand”로 기록되어 있다(UN 2006, 3).

기록되지 않은 구호 활동에 참가한 단체 가운데는 현지 교단, 현지교회 및 한국주재 태국선교사회를 비롯한 많은 기독교 단체도 포함되어 있었다. 그들은 란따섬 바다 집시족에게 생필품, 닭요, 음식을 함께 전달하며 동시에 복구 및 구호 활동을 하였다.
태국 기독교 총회(CCT)도 이러한 구호 활동에 적극적으로 참여하였고, 안타만 란따섬 지역으로부터 가장 가까운 위치에 있는 태국 기독교총회의 17 노회와 뒤랑 교회와 뮌바의 지역 일부 교회도 란따섬 바다 집시축을 위하여 적극적인 구호 활동에 참여 하였다. 뒤랑교회는 쓰나미가 일어난 이후에도 매주 정기적으로 바다 집시축이 살고 있는 쌍가우 마을, 크라바오, 나이라이, 겔람 지역의 집시축들에게 구호 활동과 전도를 통하여 복음의 증거하였다.

쓰나미가 발생 후 5년이 지난 2009년 4월 25일 한국교회(예장합동)의 후원과 현지 성도 셰의 부지 현달 그리고 태국 KGAM 선교팀의 협력으로 란따섬 지역에 최초의 교회가 세워지게 되었다. 그 외에도 쓰나미가 발생한 이후 국제 월드비전에서는 바다 집시축을 위하여 집(86채)을 지어주는 사역을 펼쳤다.

랜따섬에 사는 바다 집시축은 전통적으로 란따섬의 안타만 해안을 삶의 무대로 삼아 그곳에서 평생을 살다가 그곳에서 생을 마감하는 삶을 이어왔다. 그래서 쓰나미가 발생하였을 때도 바다 집시축들은 바다에 나가 고기를 잡고 있었고 쓰나미 소식이 급속히 방송을 통해 알려지게 되어 오전에 모두 집으로 돌아와 쓰나미를 피해 산으로 피난하여 생명을 구할 수 있었다.

쓰나미가 발생한 이후 전 세계적으로 쓰나미 소식이 메스컴을 통하여 신속히 알려지게 되면서 복구와 구호 활동도 빠르게 진행 되었다. 그때 많은 구호단체가 섬에 도착하게 되었고 란따섬 바다 집시축들과의 접촉이 이루어졌다. 란따섬의 바다 집시축이 세상에 알려지게 되면서 섬 밖의 외부 사회와 소통하며 외부 사회로부터 도움을 받게 됨으로써 그들과는 전혀 다른 외부 사회와 문화를 접촉하고 경험하게 되었다. 이것은 그들이 살아왔던 전통적인 삶의 방식에서 벗어난 새로운 삶의 도전이며 의식의 전환을 경험하게 만드는 중요한 전환점이 되었다.

집단 회심의 과정

2004년 12월 26일 쓰나미가 일어난 며칠 후 생활의 터전을 잃고 바다에 잃어버리 나가지 못하여 어려움을 겪고 있던 바다 집시축에게 전 세계에서 온 구호단체들의 지원
사역이 본격적으로 시작되었다. 구호 단체들은 무엇보다 필요한 생필품을 먼저 지원하였고 동시에 고기잡이를 위한 도구와 물품들도 함께 지원해 주었다. 구호단체를 통한 지원 사역은 크게 두 가지로 분류해 볼 수 있는데 하나는 일반적인 구호단체를 통한 지원 사역이 이루어졌고 나머지는 현지 교단과 현지 교회를 통하여 구호 활동이 이루어졌다.

일반 구호단체를 통한 구호 활동은 대체로 바다 집시족이 필요한 생필품(물, 라면, 통조림, 쌀) 지원과 지역, 주거지 복구, 생활이 복구되도록 지원하는 것이었다.

쓰나미가 발생한 후에 국제월드비전(수파니밋)에서는 바다 집시족을 위하여 새집(86채)을 지어 주기 시작하였고 뿐만 아니라 어업을 위한 배와 필요한 기계 및 도구들도 지원해 주었다. 그러나 현지 교단과 교회의 구호 활동은 바다 집시족이 필요한 생필품과 더불어 바다 집시족 대상으로 한 전도사역이 동시에 이루어졌다. 그래서 바다 집시족의 물질적인 필요와 영적인 필요를 함께 지원해 주었다.

泰 국 기독교총회와 드래곤교회는 바다 집시족 지원 사역에 적극적으로 참여하였는데 쓰나미가 발생한 이후에도 그들이 정상적인 생활이 이루어질 때까지 필요한 것을 지속적으로 공급해 주었고 그들과 관계를 유지하였다. 이러한 태국 기독교총회의 지원과 드래곤교회(담임교역자 폰수왕)의 조언 없고 꾸준한 선행을 통하여 큰 감동을 받은 집시족들은 교회의 조언 없는 구제와 선행에 마음을 열게 되었고 기독교의 복음을 더욱 관심을 갖게 되었다.

특별히 바다 집시족을 위한 현지 드래곤교회의 구호 활동 사역은 구체적이며 조직적으로 이루어졌다. 드래곤교회는 란따섬 바다 집시족 전도를 위하여 3개의 팀으로 나누어 매주 목요일 란따섬의 나이라이 지역과 쌍가우마을에 방문하여 가정, 혹은 학교 건물을 사용하여 예배 모임을 가졌고 그들에게 필요한 생필품과 함께 성경과 전도지를 나누어 주었다. 이러한 드래곤교회 전도사역은 구호단체를 통한 복구 사역이 마무리된 이후에도 계속되었고 이 사역을 주관 하였던 현지 목회자(폰수왕)와 인터뷰 했을 때 거의 2008년까지 대략 4년 이상 꾸준히 방문 전도사역이 이루어졌다고 말하였다.
쓰나미가 란따섬에 밀려올 당시 바다 집시족들은 바다에서 일하던 중이었는데 오전 10시 지난 무렵 긴급히 섬으로 돌아오라는 방송을 듣게 되어 모두가 섬으로 돌아왔다. 그리고 인근의 높은 산으로 집단적으로 피신하여 쓰나미를 피할 수가 있었다. 산으로 피신한 바다 집시족들은 인근의 야산에서 천막을 치고 삼일 밤을 지낸 후 다시 마을로 내려오게 되었다. 그렇지만 쓰나미가 지나갈 자리는 그들에게 크고 작은 피해를 입혔다. 특별히 해안 근처에 사는 바다 집시족의 주거지 10여 세가 소실 되었고, 고기잡이를 위한 배의 파손, 도구와 어장의 파손, 등의 피해를 보았고 무엇보다 바다에 나가 일할 수 없게 되어 생활의 어려움을 겪게 되었다.

쓰나미가 발생한 4-5일이 지난 후 란따섬에 구호 활동이 시작 되었을때 생활에 필요한 생필품을 지원받기 위하여 모인 바다 집시족들은 처음엔 복음에는 전혀 관심이 없었고 구호 물품을 받는 것에 관심이 집중되었다. 뜨랑교회의 구호팀은 바다 집시족들에게 구호물을 전달하기 전에 하나님의 복음을 먼저 증거 하였고 그 후에 생필품을 나누어 주었다.

이러한 과정을 여러 차례 반복하면서 150여명의 바다 집시족들이 복음을 듣고 결신하게 되었다. 그러나 바다 집시족의 진정한 회심은 하루 만에 그리고 모두가 한꺼번에 일어난 것이 아니라 결신한 이후 대략 1-2년의 과정을 지나 단계적으로 일어나게 되었다. 그리고 개인적인 일대일 진도를 통해서 일어난 것이 아니라 구호 물품을 전해 주면서 전체를 대상으로 복음이 증거 되었다.

그 이후 진정으로 회심한 바다 집시족을 중심으로 쌍까우마을의 초등학교, 나이라이 마을, 쌍까우마을의 집시족 가정에서 예배 모임을 시작하게 되었다. 처음 구호 활동이 이루어질 때 뜨랑교회는 쌍까우마을 대표(푸야이반)가 사는 아우말레 동네에서 주로 모임을 가졌고 그곳에서 구호 물품과 함께 복음을 증거 하였다. 왜냐하면 당시 구호 물품을 갖고 왔을 때 마을의 대표가 사는 아우말레에 구호 물품을 내려놓고 그곳에서 마을 사람들에게 나누어 주었기 때문이다. 그 후에 아잔폰수왕은 회심한 바다집시족 가운데 6명을 선별하여 뜨랑교회로 초청하여 3개월간 성경을 가르쳤다. 그 과정을 마친
집시족들이 공동체의 리더 그룹이 되어 마을로 돌아가 자체적으로 정기적인 가정예배 모임과 기도 모임을 인도하게 되었다.

그 당시 주중에 모인 자체적인 예배,기도 모임은 주로 미다 성도(회심한 집시족 대표) 가정에서 모이게 되었다. 쓰나미가 발생한 후 초창기 바다 집시족의 예배 모임은 주일은 드랑교회에서 파견된 사역자와 함께 쏘카우마을학교 건물을 빌려 예배장소로 사용하였고, 가정예배 모임은 주중에 성도의 가정집에서 예배와 기도모임을 가졌다.

필자가 바다집시족 공동체 대표와 인터뷰 할 때 그들에게 처음으로 하나님의 복음을 전해주신 사람은 누구인가? 라고질문하였을때 대답하기를 “드랑교회의 아منتج수왕과 아منتج어라 penet라는”고 고백하였다. 드랑교회는 쓰나미가 발생한 후 4년 동안 매주 목요일 바다집시족을 찾아가 예배를 인도해 주었고 지속적인 사랑과 선행으로 바다 집시족을 돌보아 주었다.

뿐만 아니라 드랑교회 담임사역자 아منتج수왕은 집시족 가운데 현신된 남자 2명(이암,바오) 여자4명(미다,피타나,란,미완)을 드랑교회로 초청하여 3개월간 성경을 가르쳐 줌으로써 공동체내에 리더그룹을 세울수 있게 하였다. 이처럼 바다 집시족의 희생과 기독교로의 개종은 그들의 꾸준한 현신과 인내와 수고와 노력의 열매라고 해도 지나친 말이 아니다.

현지교회 사역자의 이러한 수고와 노력이 귀한 열매로 나타나게 되어 마침내 2005년 회심한 바다 집시족들 가운데 남자 6명 여자 12명이 바다 집시족 역사상 처음으로 세례를 받게 되었다. 그 이후에도 매년 세례를 받는 바다 집시족의 숫자는 늘어나게 되어 2005-2008년까지 총 100여명의 바다 집시족들이 세례를 받게 되었다.
<사진 1>
쓰나미 직후에 바다집시족 쌍갑우학교 예배모임

<사진 2>
2005년 바다집시족 첫 세례식
필자는 란따섬 바다 집시족의 기독교로의 집단 회심에 대한 특징을 몇 가지로 요약하여 정리하면 다음과 같다.

첫째 란따섬의 바다 집시족이 기독교로의 집단 회심하는 과정에서 안다만해에 발생한 쓰나미라는 자연재해가 중요한 통로의 역할을 감당하였다는 것이다.

蘭따섬의 바다 집시족은 오래전부터 란따섬을 삶의 터전으로 삼아 그곳에서 외부와 거의 소통하지 않고 그들만의 독특한 부족 공동체를 이루어 살면서 전통에 따라 지역 신을 믿어왔다. 그러나 2004년 12월 26일 인도 아체 지역에서 발생한 쓰나미가 태국 안다만해의 란따섬까지 밀려오면서 큰 피해를 입게 되었고 국제 NGO 단체를 비롯한 많은 사람의 관심과 주목을 받게 되었다. 그뿐만 아니라 쓰나미 구호 활동에 참여한 태국 기독교총회를 비롯한 기독교 선교 단체들의 적극적인 지원과 뜨랑교회의 구제 활동과 전도를 통하여 기독교 복음이 그들에게 직접 전해지게 되었다. 이처럼 자연재해 쓰나미가
하나의 매개체가 되어 바다 집시족들의 선교를 위한 도구로 사용되었다는 것이 하나의 특징이다.

둘째는 바다 집시족의 기독교로의 회심의 특징은 외부로부터 유입된 새로운 문화와의 접촉을 들 수가 있다. 란따섬이 있는 안타깝게 발전한 쓰나미가 일어난 직후 제해 복구를 위한 복구지원 사업들이 대대적으로 펼쳐 지면서 바다 집시족의 폐쇄적이던 삶이 외부로 노출되었고 그들의 공동체가 외부 사회와 다양한 문화 및 기독교 복음을 들을 수 있는 길이 열리게 되었다. 이러한 이유로 그들의 공동체는 외부로부터 들어온 새로운 문화를 접촉하게 되는 놀랍고도 새로운 전환점을 맞게 되었다.

바다 집시족은 전통적으로 외부 사람들과 대화 하기를 거리는 경향이 있고 외부 사람에 대하여 수줍음과 미소로 일관하였다. 그러나 쓰나미로 인한 위기 상황에 적극적으로 외부의 지원을 요청하였고 그 과정에서 그들과 소통하게 되었으며 그들의 전통적인 틀을 벗게 되었다. 이러한 의식의 전환과 패러다임의 변화가 일어나면서 특별히 쓰나미 이후 국제 구호 단체와 기독교 선교단의 관심과 사랑의 구호 활동과 조건 없는 도움에 크게 감동하였고 함께 증거된 기독교 복음은 그들의 마음속 깊이 자연스럽게 스며들게 되어 150여 명에 가까운 바다 집시족이 기독교로 회심하게 되었다. 이처럼 외부로부터 란따섬에 들어온 사람들과 그들의 문화가 란따섬과 땅까우마을에 유입되면서 바다 집시족이 기독교 복음을 경험하게 되는 중요한 요인이 되었다는 것이다.

셋째는 태국의 소수 부족 선교의 역사를 보면 많은 부분이 서양 선교사에 의하여 처음으로 기독교 복음이 태국 소수의 부족에게 전해진 것을 볼 수 있다. 태국의 소수 부족 가운데 가장 큰 부족이라 할 수 있는 카렌족의 경우에도 예외가 아니다.

그러나 란따섬의 바다 집시족은 태국 기독교총회(CCT)와 봉황교회(17 노회) 그 외 태국의 현지교회 성도들의 현신에 의하여 복음이 바다 집시족들에게 증거되었었다. 물론 한국의 총회세계선교회(GMS)와 선교단체(KGAM)의 현신으로 란따섬 떠란다는 지역에 최초의 교회가 세워지게 되었지만 주로 태국의 주중족인 타이족 교회의 꾸준한 전도와 구제 활동을 통하여 란따섬의 바다 집시족(태국의 미전도종족)이 복음을 듣게 되었고 집단 회심의 결과가 일어나게 되었다는 것이다. 이것은 태국의 주중족인 타이족 교회가 태국
지역 전도뿐만 아니라 바다 집시족 선교의 자원으로 동원되어 태국 소수 부족 선교의 중요한 역할을 감당할 수 있음을 시사해 준다.

그리므로 바다 집시족의 기독교로의 회심은 서양 혹은 외국 선교사로부터 기독교의 복음을 들게 되어 회심에 이르 것이 아니라 전적으로 태국 현지 교회와 사역자 그리고 현지 선교사를 통하여 기독교 복음이 바다 집시족 공동체에 증거 되었다는 것은 선교적인 차원에서 중요한 의미를 갖는다.

마지막으로 바다 집시족이 기독교로의 집단 회심에 이르기까지 태국 기독교 총회에 속한 남부 17 노회의 근거 있는 구제 활동과 전도와 양육 그리고 섬김의 노력을 빼놓을 수가 없다. 그 중심에는 두랑교회(아샨폰수왕) 현지 사역자들의 구령에 대한 열정과 헌신이 바탕이 되었다. 필자가 두랑교회의 현지 사역자 아샨 폰수왕 그리고 어라펜과 만나 인터뷰를 하였을 때 “그들은 쓰나미가 일어난 후부터 대략 4년 정도 두랑교회를 중심으로 사역자와 전도팀을 조직하여 매주 1회 란따섬에 흩어져 있는 바다 집시족을 찾아가 때로는 그들의 집에 머물면서 그들의 필요를 채워주며 전도와 구제 활동에 힘썼다”라고 말하였다.

이처럼 쓰나미가 발생한 이후 두랑교회의 현지 사역자와 전도팀이 지속적으로 바다 집시족에게 복음을 증거 하였고 그들이 기독교의 복음을 이해할수 있도록 양육하였고 그들의 삶의 필요도 함께 도와주었다. 그뿐만 아니라 두랑교회 교역자 폰수왕은 바다 집시족 공동체 가운데 회심과 개종을 경험한 6명의 바다 집시족 신자들에게 3개월간의 성경 교육을 시행하여 바다 집시족 스스로 자체 모임을 이끌어 나갈 수 있도록 토대를 마련하였다. 그 결과 바다 집시족 공동체가 자체적으로 지도자를 세울 수 있게 되었고 공동체 내 다수의 사람이 그를 따르면서 자연스럽게 바다 집시족 가정(미다 성도 가정)에서 첫 예배 모임을 시작할 수 있게 되었다.

이것은 이후에 기독교로 회심한 바다 집시족 선교사들이 모여 예배하는 쌍가우교회의 모체가 되었다. 비록 이러한 과정에서 공동체 내에 기독교로의 회심을 거부한집시족들의 반대와 기독교로 회심한 바다 집시족 신자들 간에 발생한 여러 가지 문제로 인한 갈등과 분열과 반대의 어려움이 발생하였지만 그러한 어려움과 반대
속에서도 공동체내 현신 된 6명의 노력과 현신의 수호를 통하여 기독교로 회심한 바다
집시족의 짱가우교회 예배 모임은 현재까지 계속 유지되고 있다.

그러므로 바다 집시족의 집단 회심에 있어서 현지 드라마교회의 꾸준한 현신과 심판
그리고 바다 집시족의 구원을 위한 노력은 아름다운 빛을 발하게 되었다. 또 한 가지 바다
집시족 집단 회심에 대한 특징을 말할 때 빠 놓을 수 없는 것은 우리가 다 이해할 수 없지만,
그들 가운데 함께 하신 성령 하나님의 특별한 인도하심을 드나들 수 있다.

바다 집시족이 옛 신을 버리고 하나님에 대한 믿음을 갖게 되는 과정에서 다양한
신앙적인 체험이 있었다. 예를 들면 어느 날 예수님께서 꿈에 등장하여 위로하여 주신 것,
예수님의 이름으로 처유를 경험한 것, 그리고 살 속에서 기도 응답의 결과로 실제적인
문제의 해결 등 바다 집시족의 진정한 회심이 이루어지기까지 다양한 개인적인 체험이
함께 하였음을 말할 수 있다.

필자가 인터뷰를 통하여 알게 된 사실은 쓰나미 이후에 회심한 바다 집시족
공동체를 이끌었던 리더는 공동체 내에 발생한 여러 가지 내부적인 갈등으로 많은
어려움을 겪었다고 말했다. 그리고 처음에 자신조차도 자연신에 대한 신앙을 버리고 예수
그리스도를 믿는 것에 대한 확고한 믿음과 확신이 부족 하여 예배 모임에 빠지는 경우도
많았다고 하였다. 그러나 그들의 삶 속에서 다양한 개인 신앙체험을 통하여 하나님에 대한
믿음을 더욱 견고하게 유지할 수 있겠다고 고백하였다. 이에 대한 인터뷰 내용을 소개하면
다음과 같다.

인터넷 질문: 하나님에 대한 믿음을 확신하게 만든 개인적인 체험이 있다면 그것은
무엇입니까?

네 있습니다. 어느 날 평소와 다름없이 바다에 나가서 일하였습니다. 그날은 작은
섬에서 조개를 잡고 있었는데 당시 7-8명이 함께 일하고 있었습니다. 접심시간이 되었을
중 입에 바다 한가운데 심한 갈증이 일어나 마실 물을 급하게 찾게 되었습니다. 그런데
당시 배에도 주변 동료들에게도 마실 물이 바닥난 상태였고 주변 바다에서 마실 물을
구한다는 것은 쉽지 않았습니다. 그때 순간적으로 그 전에 아간(목회자)이 무슨
어려움이나 부족한 것이 있으면 먼저 하나님의 기도하라는 말씀이 떠올랐습니다. 그래서 마음속으로 계속 기도하면서 물을 구하였습니다.

주변에서 함께 일하던 동료들로부터도 물을 구하지 못하여 근처에 있는 무인도에 내려 물을 찾기로 하였습니다. 결국으로서 마음속으로 마실 물을 찾게 해 달라고 계속 기도하였습니다. 마침 주변의 작은 무인도에 내려 바위들 사이에 물이 고여 있는 두 곳을 발견하였습니다. 물웅덩이 두 군데를 발견하였는데 위 웅덩이는 바닷물이 고여 있었고 아래 웅덩이는 아주 맑은 민물이 고여 있었습니다. 게다가 그 물은 시원하기까지 하였습니다. 그래서 발견한 그 물을 통해 심한 갈증을 해결할 수 있었습니다. 일반적으로 바닷가 무인도에서 민물을 찾기란 쉽지가 않습니다.

그런데 하나님을 의지하며 간절히 기도한 후 무인도에서 시원한 물을 발견할 수 있었던 것입니다. 물을 마시고 난 후에 함께 조개를 잡고 있던 동료들에게 이 사실을 말하자 바닷가의 작은 섬에 어떻게 민물이 있었는지 놀라워하였습니다. 저는 그것이 하나님의 놀라운 기도 응답과 인도심이었음을 믿습니다. 예수님을 영접한 후 처음에 하나님과 민음에 대한 큰 확신이 없었지만 이러한 개인적인 체험을 통하여 하나님에 대한 믿음이 더욱 건고해지게 되었습니다.

바다 집시족 집단 회심이 주는 선교적 의미

여기서는 쓰나미에 대한 선교적 이해와 함께 이 연구의 핵심질문 내용인 바다 집시족의 집단 회심이 주는 선교적 의미가 무엇인지 살펴보려고 한다.

쓰나미(Tsunami)에 대한 선교적 이해

앞에서 언급한 바와 같이 2004년 12월 26일 서남아시아에서 발생한 쓰나미(지진해일)로 인하여 안다만(인도양)해에 연한 나라에 30만 명에 이르는 많은 사상자가 발생하였다. 태국 브리비 도의 관광지를 비롯한 남부지역에서는 태국인뿐만 아니라 이곳을 방문한 39개국의 사람들 6000여 명이 사망하거나 실종되었다.
이처럼 오늘날 지구상에는 수없이 많은 자연재해가 발생하고 있고 앞으로도 자연재해는 미진도종족이 사는 지역을 포함한 지구상 곳곳에 계속해서 일어나게 될 것이다. 지구상에 자연재해가 발생하였던 지역을 선교적인 관점에서 살펴보면 많은 지역이 미진도된 종족들이 사는 지역이다. 다시 말하면 복음이 들어가기 어려운 지역 혹은 복음을 거부하는 지역, 사람의 능력으로 접근할 수 없는 지역 등 영적인 위기가 있는 지역과 중복되는 곳이 많다.

게다가 놀라운 사실은 이러한 미진도종족 지역에서 발생한 자연재해를 통하여 복음이 들어가게 될 뿐 아니라 복음으로 인해 집단 회심과 개종의 사건들이 종종 일어나고 있다. 사람의 힘으로 들어갈 수 없지만 복음이 필요한 지역에 이처럼 자연재해를 통하여 복음이 들어가는 것을 볼 때 자연재해가 때로는 선교의 문을 여는 하나님의 방법 중 하나라고 말할 수 있다.

그러므로 안다만해에서 발생한 쓰나미를 통하여 일어난 바다 집단의 집단 회심은 자연재해에 대한 성경적, 선교 신학적인 올바른 이해를 하는데 좋은 정보를 제공해 준다. 여기서는 자연재해에 대한 몇 가지의 견해를 먼저 살펴보고 올바른 선교 신학적 이해를 얻고자 한다.

첫째, 자연재해는 인간의 죄에 대한 하나님의 심판이라는 견해가 있다. 그래서 자연재해가 일어났을 때 일부 교회에서는 재해가 하나님의 심판이라고 주장하는 심판론과 재난 저주론이 일어나기도 한다. 이렇게 주장하는 근본적인 이유는 세상에서 일어나는 모든 자연재해를 바라볼 때 인간이 지은 죄의 결과에 따른 것이라고 이해하기 때문이다. 이러한 주장의 밑바탕에는 신정론이 자리 잡고 있으며 자연재해가 인간의 죄의 결과라고 말하는 인과론이다. 이것은 신정론에 근거하여 파생된 이론이라고 말할 수 있다. 신정론이란 하나님의 모든 면에서 의로운 분이시기 때문에 악을 만들지도, 행하지도 않으신 분이다. 그래서 자연재해는 하나님의에게서 온 것이 아니라 악한 사람들이 범한 죄의 결과로 발생하였다. 그러므로 악을 불러온 인간을 하나님의께서 지킨이나 해일로 심판하신다는 것이 신정론의 핵심이다.
둘째, 자연재해가 하나님의 선교를 위한 도구라는 견해가 있다. 이러한 주장에 따르면 현대에 일어나는 재난과 하나님의 심판을 직접 연결할 수 없다고 주장한다. 이러한 주장은 두 가지로 증명된다. 먼저 성경의 근거를 들 수 있다.

누가복음 13장 2~4절을 통하여 예수님께서는 중요한 관점을 우리에게 가르쳐 주신다. 그것은 열여덟 명의 사람들이 살로암에 무심코 서 있다가 망대가 무너져 처여 죽은 사건에 대하여 “그들이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐”(눅 13:2)라고 하셨다. 이 말씀의 요점은 어떤 사람들의 죽음의 여부를 보고 그 사람의 의로움의 여부를 결정할 수 없다는 것이다. 이처럼 그 당시에도 재난에 대한 심판론이 존재했음을 말해준다. 예수님께서는 거기에 대한 관점을 고쳐 주시면서 이렇게 말씀하신다. “이는 그들이 죄가 많아 죽은 것이 아니라”라고 말한다.

김윤희는 이러한 맥락에서 다음과 같이 주장한다.

현대를 사는 우리는 율법 아래에 살고 있지 않으며 시내 산 언약의 조건을 하나님의과 체결한 적이 없다. 그러므로 제앙에 대해서 하나님이 개입하시는 직접적인 심판의 것이 아니라 가르치는 것은 성격적 근거가 없다. 하나님께서는 제앙 또는 제앙을 도구로 사용하실 경우 그러한 의도를 분명히 밝히는 특징이 있다. 현대에 와서는 그러한 것을 구별하기가 힘들다. 잘못하면 자연 재앙을 사고 주관적으로 해석하거나 오도할 가능성이 있으므로 현대에 적용하는 것은 그만큼 오류의 위험이 큼을 인식해야 한다. (크리스찬투데이 2014)

그리고 만약 자연재해를 인간의 악행이나 불신앙에 대한 하나님의 심판으로 해석하기 위해서는 자연재해로 화생된 모든 생명이 범죄한 죄인이 되어야 논리적으로 성립된다. 이러한 논리가 성립될 때 자연재해는 악한 인간이 지은 죄에 대한 심판이라는 주장이 성립되는 것이다. 그뿐만 아니라 자연재해를 하나님의 심판으로 보는 것은 신약에 등장하는 예수님의 가르침과도 상반된다.

요한복음 9장 1~7절에서 예수님은 태어날 때부터 소경인 사람을 보며 “하나님의 하시는 일을 나타내고자 함”이라고 말한다(마 9:3). 이것은 소경을 죄의 결과로 본 제자들의 시각을 완전히 부정한 것이다.

셋째, 신정론(THEODICY)에 대한 의문을 제기한다. 앞에서도 언급한 신정론 이란 용어의 영어식 표현인 Theodicy는 헬라어 데오스(하나님)와 디케(정의)라는 말의
합성어에서 유래 되었다. 이 용어는 변신론이라는 말과 같이 사용되기도 하는데 변신론은 신학이나 철학의 영역에 속한 것으로서 이 세상에 악이 존재하지만 하나님의 선하심을 변호하기 위한 것이다. 하나님은 절대 주권자이며, 그는 선악이 공존하는 것을 원하였고 선과 악 모두가 하나님의 영광을 위한 것이다(신성종 1986,461).

그러므로 신정론이란 용어의 의미는 하나님은 언제나 옳고 선하다는 신학적인 용어이다. 이 용어는 단순히 성품을 말하려는 것이 아닌 세상에 악이 있다는 이유를 들어 신의 존재를 부인하려는 이론에 대응하여 생긴 개념이다. 악은 선을 위한 도구 혹은 수단으로 사용될 뿐이라는 것이 신정론의 핵심이지만 다양한 학설이 존재하고 그 내용 또한 복잡한 양상을 띈다.

자연재해는 많은 사람으로 하여금 이러한 신정론에 대한 의문을 품게 하였다. 왜냐하면 지진과 해일로 큰 피해가 발생하여 수많은 사람이 희생되는 것을 바라볼 때 과연 하나님은 선한 분이신가? 라는 의문을 품을 수밖에 없기 때문이다.

넷째, 자연재해에 대한 종말론적 관점이 있다. 2017년 태풍 하리케인 하비가 미국 텍사스에 발생하여 많은 인명 피해와 재산 피해가 발생하였을 때 사람들은 빌리 그래함에 “자연재해는 하나님의 심판 도구일까?”라는 질문을 하였다. 이에 대하여 빌리 그래함은 다음과 같이 답변하였다.

우리는 강하고 성공할 수 있으며, 삶은 언제나 그렇게 되리라 생각한다. 하지만 재난이 닥쳤을 때, 우리는 이것이 사실이 아닐라고 생각한다. 우리는 단지 몇 초 만에 모든 것을 잃을 수 있으며, 아마도 처음으로 죽음의 현실과 하나님의 필요성에 직면하게 될 것이다. 또한 그래함 목사는 “재해는 다른 사람들을 도울 필요가 있음을 상기시켜 준다”라면서 갈라디아서 6장 2절을 언급했다(느회가 집을 서로 지라 그리하여 그리스도의 범을 성취하라). 우리는 왜 하나님의 자연재해를 허용하는지를 반드시 알 필요는 없다. 때때로 사탄의 손안에 담긴 것처럼 느껴진다. 인생의 위기를 준비할 때는 위기가 닥쳤을 때가 아니라 바로 지금이다. 매일 그들로 하여 살려고 하고 있는가 라며 오늘 자신의 자리에서 주님 섭리기에 최선을 다해야할 것이다. (크리스천투데이 2017)

성경은 마지막 때에 “민족이 민족 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으러니 이 모든 것은 재난의 시작이니라”라고 말한다(마 24:7-8).
피조물의 이러한 현상은 라마서 8장 22절처럼 피조물도 함께 신음하며 갑각에서 해방의 때를 삽으며 복음을 전하라는 사람의 우선순위를 점검하는 것이 재난을 바라보는 올바른 자세임을 가르치 준다.

김영한은 “독일 루터교 복음주의 신학자 틸리케는 자연의 재난과 세계의 사건을 명목적으로 잃지 않고 심판과 은총으로 다가오는 하나님의 경륜을 직관했다. 따라서 역사적 재앙과 자연적 재앙이 우리에게 다가올 때 왜 이런 고통이 왔느냐고 질문하는 것은 신앙인의 태도가 아니다. 진정한 신앙인의 태도는 무엇을 위하여, 무슨 목적으로 이러한 재앙이 우리에게 주어지는가를 기도하면서 스스로 물어야 한다.”라고 했다(신태진 2014).

그리므로 자연재해를 바라보는 선교 신학적인 관점을 다음 몇 가지로 정리해 볼 수 있다. 첫째 타락한 세상에는 자연재해가 발생할 수 있다는 사실을 겸허히 인정해야 한다. 둘째 자연재해는 의로우신 하나님 앞에서 겸손히 인간의 한계를 고백하는 계기가 되어야 한다. 셋째 개인의 종말이 언제 다가올지 알 수 없으므로 항상 자신을 돌아보며 종말론적인 삶을 살아야 한다. 예상치 못한 재앙은 때때로 자신의 삶을 하나님께로 돌아가는 계기를 제공한다.

넷째 재난에 생존한 사람들에게 초점을 맞추어 재해를 당한 사람을 돕는 데 조건없는 하나님의 사랑(롬 12:5)을 나타내야 하며 재해를 당한 사람들의 지원을 도와야 한다. 다섯째 하나님의 회복을 기다리는 마음으로 지구 환경을 돌보는 책임을 다해야 한다. 여섯째 하나님의 말씀이 알 수 없는지, 하나님의 어떤 도덕적으로 충분한 이유가 있었기에 자연재해가 일어나는 것을 허용하거나 혹은 능동적으로 일으켰다는 것을 인정해야 한다.

앞에서 살펴본 바와 같이 란다섬 바다 집시족의 집단 회심이 일어난 깊은 결정적인 원인은 안다만해에서 발생한 거대한 쓰나미를 통해서였다. 이러한 역사적 사실을 인정할 때 우리가 완전히 이해할 수 없지만 하나님께서는 일시적으로 미친도 바다 집시족의 선교를 위하여 쓰나미를 선교의 도구로 사용한 사실을 이해할 수 있다.
태국교회를 중심으로한 주변국가 선교

태국의 기독교 선교 역사를 통하여 알 수 있듯이 태국의 기독교 선교는 서양 선교사와 수많은 동, 서양의 선교단체들의 적극적인 선교 활동을 통하여 기독교가 전파되었고 태국의 여러 지역에 교회가 세워지게 되었다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 태국의 바다 집시족의 사역은 비록 2004년 쓰나미가 발생한 이후 기독교 NGO와 태국에서 사역하는 다국적 선교 단체들의 구호 활동을 병행한 선교 활동이 있었지만 무엇보다 현지 교단과 현지교회가 바다 집시족 선교의 중심이 되었다는 점에서 서양선교사를 통한 기독교 전례와 차이점을 갖는다.

태국 선교의 역사는 190년을 넘어서 200년을 향하고 있다. 예전에 선교의 대상으로만 여겨졌던 태국교회는 이제 선교사를 파송하고, 주변의 국가와 미전도종족을 선교하는 선교세력으로 성장하고 있다. 태국 기독교총회(CCT)는 태국과 인접한 국가를 대상으로 태국인 선교사를 파송하였던 역사를 갖고 있다. 태국 기독교총회 자료에 따르면 1963년 12월 5일에 TOMS (Thailand Overseas Missionary Society 이하 TOMS)라는 기관을 설립하였다. TOMS는 당시 치앙마이의 백킨버리신학교 신학생 가운데 3명을 선발하여 말레이시아 선교사로 파송하였다. 자료에 따르면 그들의 이름과 사역 기간은 다음과 같다.
태국 최초 말레이시아 파송 선교사 명단

<table>
<thead>
<tr>
<th>이름</th>
<th>사역기간</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>분랏</td>
<td>1964-1967</td>
</tr>
<tr>
<td>빈라용</td>
<td>1966-1970</td>
</tr>
<tr>
<td>송원</td>
<td>1970-1973</td>
</tr>
</tbody>
</table>

최근 들어 태국 기독교총회(CCT)는 태국 인근 국가와 미전도종족 선교에 관심이 높아지고 있다. 태국 기독교총회는 2016년 9월에 주님의 대 위임명령에 따라 태국선교사를 파송할 것과 파송에 대한 필요한 사항과 이를 위한 협조 공문을 총회 산하 모든 노회와 교회에 발송하였다. 그리고 총회의 관심 속에서 CCT에 속한 방콕의 6 노회가 현지 교회와 성도를 대상으로 한 선교 혼란 프로그램을 운영하고 있으며 이 선교 혼란 프로그램은 방콕을 중심으로 하여 다른 지역 노회와 교회로 점차 확산되고 있다.

뿐만 아니라 태국 기독교총회와 총회에 속한 지역 교회는 2018년 10명의 태국선교사를 인근 국가인 캄보디아, 타이완 미전도종족 선교를 위하여 파송하였다. 이처럼 태국은 예전의 선교지에서 선교 세력으로의 방향전환의 시점에 이르고 있다.

라만 바디 집시족의 집단 회식 과정에서도 무엇보다 현지 교단과 교회가 중심이 되어 선교사역이 이루어졌고 그 결과 집단 회식과 토착교회 개척의 놀라운 열매를 맺게 되었다.
되었다. 이러한 사실을 통하여 이제는 태국교회가 같은 지역에 있는 미전도종족 혹은 근접한 나라에 있는 수많은 미전도종족을 위한 선교의 자원으로서 역할을 감당할 수 있음을 시사해 준다. 그리고 태국교회는 이러한 주변 미전도종족 선교를 위한 여러 가지 장점을 갖고 있다. 무엇보다 지리적으로 이동이 가까운 곳에 있고, 문화적으로 비슷하며 종교적으로 같은 소승 불교권에 속해 있으며, 일부 지역(라오스)은 태국어 의사소통이 가능하다. 선교지에 필요한 중요한 자원은 선교지에 있다는 말처럼 태국의 미전도종족선교를 위하여서 태국 현지교회와 전도된 소수부족을 선교의 자원으로 활용한다면 외부로부터 유입된 자원보다 더 효율적인 선교사역이 이루어지게 될 것이다.

그러므로 태국교회는 하나님의 선교를 위한 귀한 자원이다. 앞에서 말한 바다 집시족의 집단 회심 과정에서 드러난 바와 같이 태국교회의 미전도종족 선교를 위한 헌신과 노력은 앞으로 세계선교와 특별히 소승 불교권 선교를 위한 좋은 자원으로 크게 기여하게 될 것이다.

<표 10>

2018년 태국기독교총회 파송된 태국선교사 명단

<table>
<thead>
<tr>
<th>CCT 노회</th>
<th>이름</th>
<th>파송교회</th>
<th>사역</th>
<th>파송 선교지</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>끌링짜이 마이뜨리치</td>
<td>전도와제자훈련</td>
<td>감보디아</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>억닛 마이뜨리치</td>
<td>전도 (소그룹)</td>
<td>감보디아</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>펀차이 마이뜨리치</td>
<td>가축농장</td>
<td>태국</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>아피반 와타나교회</td>
<td>노동자선교</td>
<td>한국</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>나건 아카치앙마이</td>
<td>전도</td>
<td>타이완</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>브라짓 아라랏</td>
<td>전도</td>
<td>미얀마</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>라멧,아난야</td>
<td>없음</td>
<td>전도</td>
<td>라오스</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>수파차이</td>
<td>없음</td>
<td>전도</td>
<td>타이완</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>피탁</td>
<td>없음</td>
<td>전도</td>
<td>타이완</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>노파돈 루애티</td>
<td>노동자선교</td>
<td>한국</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>푸라쥔 루애티</td>
<td>노동자선교</td>
<td>한국</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>조커 예시아라후</td>
<td>전도및교육</td>
<td>중국</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
미전도 바다집시족 선교자원

란따섬 바다 집시족의 집단 회심은 다른 지역의 미전도된 바다 집시족 선교를 위한 동력으로써 활용할 수 있다. 안타만 해안은 위로는 미얀마와 경계를 이루는 라농도(캉왓)로부터 시작되어 아래는 말레이시아에 인접한 쌍따도 해안까지 연결되어 있다. 그리고 태국 안타만해의 바다 집시족은 앞서 언급한 바와 같이 태국 남부의 광아도, 라농도, 푸껫도, 쌍따도, 브라비, 븨랑도 등 6개의 도시에 흩어져 살고 있다.

집단 회심을 통하여 복음을 접한 란따섬의 바다 집시족은 란따섬의 다른 안타만 해안 지역에 흩어져 사는 같은 혈통의 우락라워이족과 모켄족의 바다 집시족들과 네트워크를 이루어 바다 집시족 선교를 위한 자원으로 활용할 수 있다. 현재 란따섬의 회심한 바다 집시족 공동체는 쌍따우마을에 교회를 개척하여 예배 모임이 이루어지고 있으며 매월 한 두 번씩 바다 집시족 리더를 중심으로 인근에 있는 “جاب 섬”에 사는 바다 집시족들을 방문하여 소그룹 모임을 인도하며 그곳에 사는 집시족들을 전도하고 있다.

이러한 전도된 바다 집시족이 미전도된 집시족 선교를 위한 효과적인 자원으로 활용되려면 무엇보다 먼저 바다 집시족 교회 자체가 자립하는 토착교회가 되어야 할 것이다. 여기서 말하는 자립은 자립, 자치, 자전으로 세워진 토착교회를 말한다. 현재 쌍따우마을에 있는 바다 집시족 교회가 더욱 성장하고 성숙하여 자립하는 토착교회가 되지 않고서는 그들 자신도 살 수 없는 연약한 교회로 남게 될 것이다.

현지상황에 적합한 토착교회

2004년 쓰나미가 발생한 이후 회심한 바다 집시족은 자체 공동체를 중심으로 지속적인 예배 모임과 기도 모임을 통하여 신앙의 열정을 유지해 왔다. 집단회심이 일어난 후에 븨랑 교회 운녕의 토지 현납과 한국 선교부의 후원으로 세워진 크령다오 란따교회를 중심으로 모임을 이어 오다 여러 가지 상황적인 문제와 거리상의 문제로 집시족들이 집단으로 모여 사는 쌍따우마을내에 가정집을 빌려 바다 집시족 쌍따우교회를 2015년에 개척하였다. 소수부족교회 가운데는 선교사나 선교단체의 도움으로 교회를 개척하는 경우가 많지만 바다 집시족 공동체는 선교사나 외부의 도움에 의존하지 않고 그들
중심으로 쌍까우교회를 개척한 것은 고무적인 일이다. 현재 쌍까우교회는 태국 기독교총회 17 노회의 시찰에 속하여 노회로부터 파견된 순회 사역자와 쌍까우마을의 평신도 지도자에 의하여 예배 모임과 소그룹모임이 계속 유지되고 있다. 현지 노회로부터 파견된 사역자가 2018년 4월에 사역을 그만두고 17 노회를 떠나 다른 지역으로 이동하게 되면서 현재 쌍까우교회는 공동체 내에서 교회를 대표하는 평신도 지도자 싸이암을 선출하여 2018년 후반부터 기존에 해왔던 쌍까우주일예배, 크렁다오주일예배, 갯섬의 소그룹모임 인도를 계속 이어오고 있다.

2015년 회심하여 개종한 바다 집시족들이 스스로 개척한 쌍까우교회는 태국기독교총회의 남부지역 노회의 17 노회에 속하였고 2018년 태국 기독교총회의 규정인 세례교인 성도수 30명 이상이 되어 예전 쌍까우선도처에서 행정상으로 쌍까우교회가 되었다. 그래서 현재 쌍까우교회는 태국 기독교총회의 17노회 시찰에 속해 관리를 받고 있다.

2018년 쌍까우교회의 대표 지도자로 선출된 싸이암은 주로 고기잡이와 교회사역을 병행하며 생활하고 있으며 쌍까우교회로부터 매월 교통비 정도의 소액의 지원을 받고 있다. 쌍까우교회는 주일예배 모임을 통하여 모금한 헌금으로 교회를 운영하고 있으며 가족수련회,성탄절 이웃초청행사 등 사역을 위한 재정적인 필요에 따라 17노회로부터 지원을 받고 있다. 이처럼 쌍까우교회는 어떤 면에서 자립, 자치, 자전하는 건강한 토착교회로서의 모습을 갖추어 가고 있다. 그러나 바다 집시족 쌍까우교회가 더욱 건강하게 성장하고 나아가 현지 상황에 적합한 토착교회로 세워져 가기 위해서는 개발되고 갖추어야 할 여러 가지 현실적인 문제가 그들 앞에 놓여 있다.

필자는 토착교회란 현지인을 중심으로 자립(self-supporting), 자치(self-government), 자전(self-propagating)이라는 헨리 벤과 엔더슨이 창안한 삼자의 원리(three-self formula)가 토대가 되어 그들이 살아가는 현지의 상황에 적합한 교회로 이해한다. 현재 바다 집시족 쌍까우교회가 이러한 건강한 토착교회로 성장하기 위해서는 다양한 노력이 요구된다. 이에 대하여 필자는 결론 부분에서 쌍가우교회가 당면한 문제를 먼저 찾아보고 몇 가지를 제안할 것이다.
랄프 윈터는 최근 일어난 여러 동질집단의 회신운동을 통하여 수십만 명이 하나님을 아는 지식으로 이끄는 교회 교인이 되었다고 말하였고 “동질집단 회신운동을 통하여 생겨난 토착교회들은 놀라울 정도로 혼들리지 않는 건교한 모습을 보여주며, 비록 초기에는 기독교 신앙을 버리고 떠나는 이들도 있었지만 대체로 한 종족이 기독교회되면 심하게 박해를 받아도 신앙을 저버리지 않았다”라고 말한다(윈터와 호돈 그리고 한철호 2000, 316).

요약

4장에서는 이 연구의 핵심 질문인 란따섬의 바다 집시족 회심에 대한 선교적 의미를 찾기 위하여 란따섬 바다 집시족 집단 회심의 과정과 그 특징을 먼저 살펴보았고 또한 이 연구의 목적인 바다 집시족 집단 회심이 주는 선교적 의미도 함께 찾아 보았다.

란따섬의 바다 집시족 집단 회심의 과정에서는 특별히 2004년 안다만해에서 발생한 쓰나미와 바다 집시족의 관계를 살펴보았다. 이러한 고찰을 통하여 쓰나미가 바다 집시족 집단 회심에 큰 영향을 준 사실에 관하여도 확인하였다.

필자는 바다 집시족 집단 회심의 과정 가운데 나타난 특징을 몇 가지로 나누어 서술하였다. 첫째, 바다 집시족 집단 회심의 과정 가운데 발생한 쓰나미가 중요한 통로의 역할을 감당하였다는 것이다. 둘째, 바다 집시족의 집단 회심의 특징은 외부로부터 유입된 새로운 문화와의 접촉을 들 수 있다. 셋째, 바다 집시족의 집단 회심은 서양 혹은 외국 선교사로부터 기독교의 복음을 들게 된 것이 아니라 현지교회와 현지 사역자를 통하여 기독교 복음이 바다 집시족 공동체에 먼저 들어가게 되었다는 것이다. 넷째, 바다 집시족 집단 회심의 특징은 남부 17 노회와 뜨랑교회(아잔폰수왕)의 구령에 대한 열정과 현신이 바탕이 되었다는 것이다. 다섯째, 바다 집시족 집단 회심의 특징 가운데 집시족들이 체험한 개인적인 체험을 들 수 있다. 이것은 우리가 더 이해할 수 있지만 그들 가운데 역사하신 성령 하나님의 특별하신 인도심이 그들과 함께하였다는 것이다.

마지막으로 본 장에서는 이 연구의 핵심 주제이며 목적인 바다 집시족 집단 회심에 대한 선교적 의미를 살펴보았다. 이 부분에서 필자는 바다 집시족 집단 회심에서 그들이
경험한 쓰나미에 대한 선교적 의미를 찾아보았다. 그리고 바다 집시족 집단 회심을 위하여 결정적인 역할을 감당한 태국교회가 주변 국가선교를 위한 선교의 주체가 될 수 있음을 말하였다. 그리고 복음을 듣게 된 바다 집시족 쌍꺼우교회는 인근 안다만해안의 미전도 바다 집시족 선교를 위한 훌륭한 자원으로 활용될 수 있다는 것도 함께 언급하였다. 집단 회심 이후 바다 집시족 공동체 스스로 개척한 교회가 현지 상황에 가장 적합한 토착교회로서의 가야 할 방향이라는 사실도 함께 서술하였다.
제 5 장
결론

태국 안달만해 란따섬의 바다 집시족 집단 회심에 관하여 연구하면서 그들에게 일어난 집단 회심의 과정과 특징을 살펴보며 집단 회심이 소수부족 선교에 갖는 선교 학적 의미도 함께 찾아보았다. 마지막 5장에서는 지금까지의 살펴보았던 연구를 다시 간략하게 요약 정리하고 바다 집시족 교회의 미래에 대한 전망을 간략하게 제언해 보 것이다.

요약

필자는 이 논문을 진행하면서 이 연구에 필요한 몇 가지의 핵심적인 질문을 나누며 그에 대한 해답을 찾는 형식으로 연구를 시작하였다. 그러한 질문의 순서에 따라 2장에서는 소수 부족의 집단 회심에 대하여 포괄적으로 고찰하였고 미전도 종족에 대한 논의와 집단 회심의 성경적, 선교적 의미를 찾아보았다.

성경적 근거와 선교적 의미를 함께 살펴보면서 무엇보다 성경에서 말하는 회심의 진정한 의미를 찾기 구약 성경에서 가장 빈번하게 사용된 회심이라는 단어의 용례를 통하여 찾아보았다. 성경에서 회심이라는 의미로 가장 빈번히 나타나고 있는 슈브, 나함, 에피스트레포, 스트레페인, 메타노에오의 용례를 통하여 회심의 의미를 찾아보았고 성경에 나타난 집단 회심의 근거도 사도행전을 중심으로 살펴 보았다. 이것을 토대로 하여 성경에서 말하는 회심에 대한 의미를 다시 한 번 정리해 보았고 나아가 회심에 대한 선교적인 의미를 세 가지 즉 선교와 회심의 관계성, 새로운 신앙으로의 초청 그리고 세계관의 변화와 회심이라는 주제를 통하여 찾아보았다.

특히 집단 회심이 갖는 선교적인 의미를 미전도 종족선교, 동질집단의 회심 그리고 집단 회심의 과정에서 발생한 공동체의 내부적 갈등과 변화라는 주제로
살펴보았다. 그리고 회심에 대한 선교적 의미를 찾아 보면서 선교지에서 발생하는 회심과 선교가 유기적인 관계성을 갖고 있으며 그러한 유기적인 관계는 회심은 선교의 열매로 나타날 수 있고 또한 선교의 목표는 결국 개종으로 이어질 수 있다는 점을 말하였다. 그리고 미전도종족선교에 대한 선교학적 배경에서는 이러한 개념이 등장하게 된 배경과 미전도종족개념을 주장한 선교학자 랄프 윈터 그리고 동결집단의 원리를 교회 성장의 전략으로 제시한 맥가브란의 주장에 대하여 살펴보았다. 그뿐만 아니라 이러한 미전도종족선교에 대한 비평적 견해도 몇 가지로 간략하게 살펴보았다.

3장에서는 태국 소수 부족 현황과 란따섬의 바다 집시족에 관한 내용을 서술하였다. 여기서는 크게 두 부분으로 나누어 서술하였는데 하나는 태국의 소수부족에 대한 현황과 선교 현황 그리고 나머지는 이 연구의 중심 주제인 란따섬 바다 집시족에 관하여 고찰하였다. 태국은 20여 개의 많은 소수 부족이 살고 있는데 그 가운데 현대 태국 사회에 가장 큰 영향을 끼치고 있는 세 개의 종족 다시 말해서 중국계 태국인(화인), 북부의 고산족(카렌족), 그리고 말레이시아 접경지역에 있는 말레이족 무슬림을 집중적으로 살펴보았다. 중국계 태국인은 여기서는 화인이라 불렀고 그들은 태국 사회에 가장 많은 인구수와 동화가 잘 이루어진 종족으로서 그들이 태국 사회에 깊은 막대한 영향력이 역사적으로 어떻게 시작되어 지금까지 이어져 왔는지를 살펴 보았다.

그리고 북부 산간 지역 고산족의 경우는 모든 종족을 다 연구할 수 없는 한계로 인하여 수적으로 그리고 분포지역 면에서 가장 큰 비중을 차지하는 카렌족에 많은 비중을 두고 서술하였다. 태국 남부 말레이족 무슬림은 태국과 말레이시아 접경지역에 있는 4개의 도시, 씨돈, 푹따니, 알라, 나라티왓에 위치한 말레이족 무슬림에 대한 역사와 경제성을 중심으로 살펴보았다.

특별히 태국 전체와 남부 사회의 어려운 문제가 되는 말레이시아접경 세 개의 도시(푹따니,알라,나라티왓)의 폭탄테러와 분쟁에 대하여도 간략하게 살펴보았다. 그리고 이 연구의 핵심 주제를 이루고 있는 태국 남부 안타만해 란따섬에 거주하는 바다
집시족에 대하여 종족의 기원과 역사, 지정학적 위치, 사회 문화적, 종교적 현황, 언어 상황과 풍습을 구체적으로 고찰 하였다.

4장에서는 이 연구의 핵심 질문인 란마섬의 바다 집시족 회심에 대한 선교적 의미를 찾기 위하여 란마섬 바다는 집시족 집단 회심의 과정과 그 특징을 먼저 살펴보고 이어서 이 연구의 목적인 바다 집시족 집단 회심이 주는 선교적 의미를 서술하였다.

란마섬의 바다 집시족 집단 회심의 과정에서는 특별히 2004년 안다만해에서 발생한 쓰나미와 바다 집시족의 관계성을 찾아보았는데 이러한 고찰을 통하여 쓰나미가 바다 집시족 집단 회심에 큰 영향을 준 사실에 관하여도 확인 하였다. 필자는 바다 집시족 집단 회심의 과정 가운데 나타난 특징을 몇 가지로 나누어 살펴보았다.

첫째, 바다 집시족 집단 회심의 과정 가운데 발생한 쓰나미가 중요한 통로의 역할을 감당하였다는 것이다. 둘째, 바다 집시족의 집단 회심의 특징은 외부로부터 유입된 새로운 문화와의 접촉을 들 수 있다. 셋째, 바다 집시족의 집단 회심은 서양 혹은 외국 선교사로부터 기독교의 복음을 듣게 된 것이 아니라 현지교회와 현지 사역자를 통하여 복음이 바다 집시족 공동체에 전해지게 되었다는 것이다. 넷째, 바다 집시족 집단 회심의 특징은 남부 17 노회와 뒤방교회(아낸폰수왕)의 구령에 대한 열정과 현신이 바탕이 되었다는 것이다. 다섯째, 바다 집시족 집단 회심의 특징 가운데 바다 집시족이 체험한 개인적인 체험을 들 수 있다. 이것은 우리가 다 이해할 수 없지만, 그들 가운데 역사하신 성령 하나님의 특별하신 인도하심이 그들과 함께하였다는 것이다.

그리고 4장에서는 이 연구의 핵심 주제이며 목적인 바다 집시족 집단 회심에 대한 선교적 의미를 살펴보았다. 이 부분에서 필자는 바다 집시족 집단 회심에서 그들이 경험한 쓰나미에 대한 선교적 의미를 찾아보았다. 그리고 바다 집시족 집단 회심을 위하여 결정적인 역할을 감당한 태국교회가 주변 국가 선교를 위하여 주체적인 역할을 감당할 수 있음을 제안 하였다. 그리고 복음을 듣게 된 바다 집시족 쌍까우교회는 인근 안다만해안의 미전도 바다 집시족 선교를 위한 훌륭한 자원으로 활용될 수 있다는 것과 집단 회심 이후 바다 집시족 공동체 스스로 개척한 쌍까우교회는 현지 상황에 적합한 토착교회로서 좋은 모델이 될 수 있음을 언급 하였다.
제안과 전망

첫째, 란따섬 환경의 변화와 세속화 현상이다. 란따섬 환경의 변화와 세속화는 바다 집시족들의 삶에 새로운 도전이 되고 있다. 크라비도에 속한 란따섬은 최근 들어 인기 있는 관광지로 부각 되면서 전 세계에서 많은 관광객이 몰려들고 있다. 2015년 란따(란따노이) 작은 섬에서 란따 큰 섬(란따야이)으로 이어지는 다리(사판시리란따)가 완공되면서 부터 란따 작은 섬에서 란따 큰 섬으로 육로를 통한 방문의 길이 열리게 되었고 예전보다 더 많은 관광객이 편리한 육로를 통하여 란따섬을 찾을 수 있게 되었다.

그 결과 란따섬은 관광지로서의 필요한 시설을 마련하기 위하여 지금도 숙박 시설을 위한 개발이 곧곳에서 진행되고 있다. 이처럼 란따섬이 관광지로 세계에 알려 지면서 지역의 명가는 예전과 비교할 수 없을 만큼 상승하게 되었고 더불어 지역의 물가 상승도 이어지게 되었다.

이러한 사회 변화와 개발은 관광지에서 살아가던 바다 집시족의 생활에도 직접적인 영향을 미쳐게 되었다. 크라비도의 관광청 통계에 따르면 일 년간 란따섬을 방문하는 관광객 수는 100만 명에 이르나. 그래서 이러한 관광객들을 위한 서비스업에 종사할 많은 사람이 필요하게 되었고 이러한 필요에 맞물려 바다 집시족들은 마을에서 내려와 섬 내의 리조트에서 일하거나, 리조트에 속한 선박운행 등의 직업을 갖게 되었다.

대다수 바다 집시족 여성들은 란따섬내에 있는 리조트에 고용되어 단순 노동자로 일하고 있다. 이러한 란따섬 주변 상황의 변화 속에 살게 된 바다 집시족들은 란따섬 밖으로부터 들어온 현대의 물질문명에 노출되었고 이러한 현실적인 문제에 부딪히면서 그들의 신앙적인면에도 심각한 영향을 받고 있다.

쓰나미가 밀려온 지 15년이 지나는 세월 동안 바다 집시족에게 불어온 세속화의 쓰나미는 주변 환경의 변화와 함께 거세게 밀려왔다. 특별히 희생한 바다 집시족 들 가운데 리조트에 고용되어 일하는 사람들은 태국 사회의 정서상 교회에 출석하기가 쉽지 않은 상황이다. 이러한 이유로 란따섬의 유총시설이 밀집된 크령다오 지역에 있는 란따교회는 쓰나미 이후 함께 모여 예배하는 바다 집시족들의 숫자가 급감소 하게 되었다.
오래전부터 란따섬 주변의 바다를 삶의 터전으로 여기며 어업을 통하여 생활해온 바다 집시족들은 란따섬의 개발로 인하여 새로운 직업을 갖게 되었다는 긍정적인 측면도 있지만, 그들이 란따섬의 노동자로 고용되면서 태국 사회에서 상하 관계의 어려움을 경험하게 되었고 더불어 신앙생활에도 도전을 받고 있다.

특별히 관광지로서의 란따섬은 성수기와 비수기로 나누어서 지는데 바다 집시족 쌍까우교회의 모임도 성수기와 비수기에 따라 수적으로 많은 차이를 보인다.

특히 관광지로서의 란따섬은 성수기와 비수기로 나누어서 지는데, 바다 집시족 쌍까우교회의 모임도 성수기와 비수기에 따라 수적으로 많은 차이를 보인다.

이처럼 란따섬 주변 상황의 급격한 변화와 세속화의 쓰나미에 직점 영향을 받는 바다 집시족 교회는 란따섬 주변 상황의 변화에 신속하게 대처해 나가야 할 것이다. 조동진은 "21세기 새로운 선교의 과제는 타락하고 세속화된 전통적 서구적 기독교의 묵은 옷을 벗어버린 성서적 신앙공동체로서의 교회를 어떻게 복원할 수 있는지"라고 말하였다(조동진 2011, 262).

쌍까우마을의 바다 집시족들은 집단 회심이 일어난 14여 년이 지난 지금까지 전임목회자 없이도 그들 나름대로 철저히 신앙을 지키며 살아왔다는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없다. 그러나 최근들어 바다 집시족 신자는 예전보다 상당히 줄어든 상황이고 이러한 상황이 지속되다면 크렝다오에 있는 란따섬교회는 건물만 남아 있는 연약한 선교지 교회로 남게 될 것이다.

란따섬에 유일한 교회인 바다 집시족 교회는 이러한 이점을 잘 활용하여 바다 집시족 중심의 교회로써 그리고 란따섬 전 지역을 대표하는 교회로서의 역할을 동시에 감당해야 할 것이다. 크렝다오 지역에 있는 란따섬교회는 란따섬 전체를 대상으로 적극적으로 교회의 존재를 홍보하고 필요에 따라 관광객들도 함께할 수 있는 적절한 모임을 개설해야 할 것이다. 그래서 세계에서 몰려온 기독교 관광객들과 연합하고 란따섬
전체를 전도 대상으로 삼아 복음을 증거하고 현지교회와 함께 협력하여 적극적으로 이러한 문제를 해결해 나간다면 급변하는 주변 상황의 변화와 세속화의 쓰나미에 떠내려가지 않을 뿐만 아니라 적절한 대안을 만들어나갈 수 있을 것이다.

둘째, 태국과 바다 집시족 정체성에 대한 도전에 직면해 있다. 바다 집시족 사회는 급속히 일어나고 있는 태국화와 문화적인 정체성에 대한 도전 앞에서 있다.

란따섬의 바다 집시족은 태국 정부로부터 태국식 이름을 부여받고 난 그 후로부터 태국 사회에서 그들의 신분이 상승하였고 또한 그들의 삶의 절적인 부분도 예전보다 더 나아지게 되었다. 왜냐하면 태국식 이름을 갖는다는 것은 토지소유권, 무상교육, 그리고 의료혜택이 주어진다는 것을 의미하기 때문이다. 그러나 한편으로 이러한 태국 정부의 노력으로 인하여 바다 집시족은 태국 사회에 급속도로 동화되는 결과를 가져왔다고 말할 수 있다.

특별히 자녀들이 태국학교에서 태국식 교육을 받고 태국어를 배우게 되면서 태국 사회에 더 쉽게 동화되었고 반면에 바다 집시족으로서의 정체성은 시간이 지남수록 더 약화 되고 있다. 필자가 초기에 란따섬의 성가수전도처를 방문하여 함께 예배하였을 때 예배 시간에 부족어를 사용하는 것을 종종 볼 수가 있었다. 그러나 갈수록 부족어를 사용거보다 태국어를 더 많이 사용하는 것을 보았다. 그러나 일부 바다 집시족 자녀세대들이 가운데 부족어를 말할 줄 모르는 자녀들도 생겨나고 있다.

바다 집시족 공동체 속에 현재의 부모세대는 태국어를 읽거나 쓰기가 자유롭지 못한 사람들이 많고 그 이전 세대와 더불어 비교적 문명률이 낮은 편이었다. 현재의 부모 세대들도 부족어를 태국어보다 더 편하게 사용하는 세대이며 일상생활 속에서 주로 부족어를 사용한다. 그러나 현재의 자녀 세대는 그렇지 않다. 현재 바다 집시족의 자녀 세대는 부족어보다는 태국어가 혼편 편하고 자유롭게 의사소통이 가능한 세대이다.

게다가 이제는 란따섬에서 초등학교부터 고등학교 과정까지 태국 학교에서 공부할 수 있으므로 지금의 자녀 세대들은 부모 세대보다 더 높은 학력을 갖고 있다. 더불어 외부로부터 유입된 현대화된 문을 접하면서 급속히 세속화가 일어나고 있고 이제는 태국 사회의 소수부족이 아닌 란따섬에 사는 태국 시민으로서 살고 있다는 인식을
같는것 같다. 물질문명은 한편으로는 바다 집시족의 삶을 더욱 편리하게 만들어 주었다고 볼 수 있지만, 또 다른 한편으로는 그들이 선조로부터 이어온 부족의 정체성을 더욱 약화하는 도구로서 사용되기 때문에 란따섬의 현대화는 바다 집시족에게는 양면성을 갖고 있다.

셋째, 지도자 양육 및 사역개발이 이루어져야 한다. 란따섬의 바다 집시족 쌍까우교회는 바다 집시족이 중심이 되어 개척되었고 비록 17 노회로부터 파견된 태국인 사역자가 순회하며 협력 사역을 하고 있지만, 그것에 상주하지는 않는다. 최근 들어 노회로부터 파견을 받은 태국인 사역자가 다른 지역으로 이동하면서 자체 공동체 내에서 사역자를 세워 레도 인도, 소그룹 인도, 방문 선도 사역을 이어가고 있다.

바다 집시족 공동체 내에서 선별하여 지도자를 세운 점은 토착교회에 적합한 방식이라 말할 수 있지만, 공동체 내에서 지도자를 세웠다 할지라도 전문성이 결여되어 있기 때문에 가까운 미래에 어려가지 어려운 문제에 부딪히게 될 것이다.

그러므로 바다 집시족에 적합한 지도자 개발 혼란이 반드시 준비되어야 할 것이다. 지도자의 영성, 지도자의 성품, 지도자의 은사 등을 고려하여 앞으로 바다 집시족을 이끌어가야 할 지도자를 공동체 내에서 양육해야 할 것이다. 이러한 점에서 태국 북부 카렌족의 부족교회의 지도자를 세우는 방법은 좋은 모델이 된다. 비록 카렌족의 상황과 규모와 인구수 그리고 종족분포 등은 남부 안다만해의 바다 집시족과 비교할 수조차 없지만, 카렌족들의 지도자를 세우는 과정과 방법은 소수부족교회가 자립하는 토착교회의 방향으로 가는 좋은 본보기가 된다.

오영철은 “카렌 사회의 일반적인 지도자가 되는 과정의 특징은 본인이 나서는 경우는 드물며 다른 사람의 천거에 의해서 이루어지는 경우가 대부분이며 천거를 받는다는 것은 그 사회에서 지도자의 자질이 보였기 때문이다. 그래서 카렌교회도 지역교회가 목회자를 선출한다. 그리고 목회자를 선출할 때 가장 크게 고려하는 것은 대상자의 삶이다. 신학훈련의 여부도 목회자를 선출할 때 중요한 고려 사항이지만 절대적인 것은 아니다. 가정이나 신앙에 본이 되는 교인 중에서 가르치는 은사나 전도의 은사가 있는 대상자를 교회운영위원회에서 선출한다.”라고 말한다(오영철 2009, 129).

분명한 사실은 바다 집시족들이 모여 예배하는 쌍까우교회와 란따섬교회는 그 성격이 태국 현지교회와는 같지 않다. 그럼에도 불구하고 바다 집시족 교회가 자립하는 토착교회로 성장하기 위한 가장 시급한 과제는 지도자개발과 바다 집시족 교회에 가장 적합한 사역개발이라고 말할 수 있다.

마지막으로 태국교회와 소수종족 간의 연합을 제안 한다. 란따섬의 바다 집시족 쌍까우교회는 란따섬 주변 환경의 변화와 더불어 급격한 생활의 변화 속에서 바다 집시족이 가진 문화적인 정체성을 유지하며 한편으로 세속화의 파도에 떠내려가지 않는 신앙의 공동체로 살아가야 하는 상황이 가시지 않은 환경 앞에 놓여 있다. 바다 집시족 쌍까우교회가 이러한 변화의 소용돌이 속에서 미래를 바라보며 자립하는 토착교회로 성장해 나아갈 수 있는 길은 주변의 현지교회와 네트워크를 통한 다양한 연합의 길을 모색하는 것이다.

특히 쓰나미 이후에 남부 지역의 태국교회들은 바다 집시족에 많은 관심을 두고 협력하고 있다. 현재 쌍까우교회는 쓰나미가 난 17 노회의 행정적인 관리를 받고 있으므로 이러한 태극 현지교회와의 지속적인 협력을 통하여 건강한 토착교회로 세워지 가야 할 것이다.

그뿐만 아니라 기독교총회(CCT)와 17 노회 그리고 현지 교회와의 연합사역에 바다 집시족도 적극적으로 참여할 수 있도록 현지교회와 노회도 연합의 길을 열어 놓아야 할 것이다. 청소년 모임, 교회학교 교육, 여전도회, 연합수련회, 그리고 각종 세미나, 연합기도회, 성경 교육, 제자훈련 등 이처럼 다양한 모임에 함께 참여하여 새로운 지식을 배우고, 신앙의 훈련을 통한 개발을 이루어 나간다면 미래의 쌍까우교회는 거대한 세속화의 쓰나미가 밀려와도 떠내려가지 않는 든든한 공동체로 서게 될 것이며 재생산하는 토착교회로서 현지교회와 더불어 더욱 성장해 나갈 것이다.
그뿐만 아니라 바다 집시족 내의 네트워크를 통한 연합도 이어 가야 할 것이다. 예를 들면 란따섬의 바다 집시족을 중심으로 하여 인근 짠 섬의 바다 집시족 그리고 펌따섬의 바다 집시족, 리빠섬의 바다 집시족 나아가 푸껫섬의 바다 집시족까지 종족이 연합하는 사례를 이어 나간다면 란따섬 바다 집시족을 통하여 또 다른 바다 집시족 선교가 더욱 확장되어질 것이다.
APENDIX A

인터뷰 내용

쓰나미에 관한 질문

1. 바다 집시족은 쓰나미를 어떻게 경험하게 되었는가?
2. 쓰나미를 통하여 입은 피해 규모는 어떠했는가? (집, 선박, 어장)
3. 쓰나미 발생 후에 처음으로 구호물품을 받은 것은 언제, 누구로부터 인가?
4. 쓰나미 이후에 가장 장기간 도움과 협력해준 단체는 어떤 단체인가?
5. 기독교총회와 뜻양교회는 어떻게, 얼마나 동안 무엇을 지원해 주었는가?

바다 집시족 회심에 관한 질문

1. 언제 어디서 누구로부터 복음을 듣게 되었는가?
2. 당신에게 처음으로 복음을 전해준 사람은(기관) 누구인가?
3. 처음으로 복음을 믿게 된 바다 집시족 대략 몇 명인가?
4. 쌍 각우 바다 집시족 공동체가 과거에 믿었던 신은 어떠하였는가?
5. 회심할 때 특별한 경험이 있었다면 무엇인가?

예배와 교회에 관한 질문

1. 쓰나미 이후에 처음으로 예배를 드린 곳은 언제, 어디, 모인 사람들은 얼마나 되었는가?
2. 처음 예배 할 때 누가 예배를 인도하였고 어떻게 예배하였는가?
3. 성경을 처음 열게 된 것은 언제부터 인가?
4. 성경을 누구로부터 배우게 되었는가?
5. 쌍까우마을 교회는 언제 개척하게 되었는가?

6. 먼저 세워진 란따섬 교회(크렁다오)가 있는데 왜 쌍까우 교회를 개척하게 되었는가?

7. 공동체 내에서 지도자를 어떤 방식으로 세우게 되었는가?

집단 회심 이후의 발생한 문제에 관하여

1. 예수님을 믿고 난 후에 발생한 어려움은 무엇인가?

2. 공동체 내에서 개종을 한 후에 가장 힘들었던 점은 무엇인가?

3. 어려움으로 교회를 떠나거나 예전의 신앙으로 돌아간 사람은 얼마나 되는가?

4. 회심후 발생한 문제를 어떻게 해결할 수 있었다?

현재 상황과 미래의 전망에 관한 질문

1. 바다 집시족에게 현재 가장 어려운 문제는 무엇인가?

2. 쌍까우교회가 자립하는 토착교회가 되기 위해서는 무엇이 필요하다고 생각하는가?

3. 쌍까우교회가 부흥되기 위해서는 보충되거나 필요하다고 생각하는 것은 무엇인가? (예배, 성경공부, 지도자, 찬양, 말씀, 기도, 소그룹모임, 주일학교, 전도, 설방, 기타)

4. 쌍까우교회 지도자에게 필요한 것은 무엇이라고 생각하는가?

5. 교회 제정의 어려움은 없는가? 어떻게 모금하고 어떻게 사용하고 있는가?

6. 쌍까우교회의 비전은 무엇인가?
인용 문헌 (REFERENCES CITED)

정낙은과 윤장목. 2007. 서남아시아지진해일참사: 한국신원확인단=Korea DVI. 서울: 국립과학수사연구소.

조홍국. 2015. 태국 불교와 국왕의 나라. 서울: 소나무.

. 2015. 근대 태국의 형성. 서울: 소나무

주태한선교사회. 2016. 태극선교60주년포럼. 대전: 신창디지털프린팅

문인원 외. 1998. 태국의 이해. 서울: 한국의대출판부

. 2000. 선교정립훈련 표준강의안. 서울: 미전도종족인양본부

UN Country Team in Thailand Office of the UN Resident Coordination. 2006. "Tsunami
Thaoland One year later.” UN Tsunami 보고서.

2018 “쓰나미 발생 이후 봉잡교회는 바다 집시족 선교를 어떻게, 얼마나 하였는가.” 김수광에 의한 인터ビュー. 봉잡교회, 2018년 5월

2018 “쓰나미 발생 이후 집단회심은 어떻게 일어나게 되었는가.” 김수광에 의한 인터ビュー. 봉잡성 쌍까우마을, 2018년 9월 16일

2018 “바다집시족에게 처음 복음을 전해준 사람은 누구인가?” 복음을 믿게된 개인적인 체험이 있다면 무엇인가? 김수광에 의한 인터ビュー. 봉잡성 쌍까우마을, 2018년 10월 16일

2018 “쓰나미 발생 이후 봉잡교회는 바다집시족을 위하여 구체적으로 무엇을 하였는가?” 김수광에 의한 인터ビュー. 봉잡성 쌍까우마을, 2018년 11월 18일

2019 “쌍까우교회의 현실적인 문제는 무엇인가?” “김수광에 의한 인터ビュー. 봉잡성 쌍까우마을, 2019년 1월 21일

2019 “바다집시족의 집단회심과 그 이후 바다집시족의 신앙생활에 관하여 그리고 쌍까우교회 개척의 배경과 마을 공동체의 문제점 및 개선에 대한 전반적인 대화.” 김수광에 의한 인터ビュー (Personal Telephone Interview the leader of sanggau community), 봉잡성 쌍까우마을, 2019년 2월 15일, 오디오, 90분

2019 “쌍까우교회 공동체의 신앙 성장을 위한 교회의 리더로서의 어려움과 개선점에 대하여.” 김수광에 의한 인터ビュー (Personal Telephone Interview the leader of sanggau church), 봉잡성 쌍까우마을, 2019년 2월 16일, 오디오, 60분

105

끄라비도청 홈페이지. 2019년 2월 10일 접속 http://demcv.com/demoweb/krabi/frontpage

싸дум도청 홈페이지. 2019년 2월 10일 접속 http://www.amnatcharoen.go.th

얄라도청 홈페이지. 2019년 2월 10일 접속 http://www.yala.go.th

빠따니도청 홈페이지. 2019년 2월 10일 접속 http://www.pattani.go.th

약력(VITA)

김수광은 1967년 12월 18일 아버지 김용균과 어머니 박영순 사이에 4남 2녀 중 막내로 부산에서 태어났다.