

감리교의 역사

제2권:
1703-1736

Wilson Pruitt

감리교의 역사
제2권: 1703-1736

Wilson Pruitt

© 2026 Wilson Pruitt

판권 소유. 이 출판물의 어떤 부분도, 저작권법이 허용하는 비평적 서평에 인용된 짧은 인용문 및 기타 비상업적 용도를 제외하고는, 출판사의 사전 서면 허가 없이 사진 복사, 녹음, 또는 기타 전자적·기계적 방법을 포함한 어떠한 형태나 수단으로도 복제·배포·전송될 수 없습니다.

발행: Wroot Press

History of Methodism 팟캐스트의 글로 옮긴 기록을 바탕으로 함

미합중국에서 인쇄됨

초판

번버리에게

Contents

서문	1
제1장	3
제2장	11
제3장	21
제4장	29
제5장	39
제6장	55
제7장	67
제8장	75
제9장	85
제10장	91
제11장	99
제12장	107
제13장	111

제14장	119
제15장	125
제16장	135
제17장	143
제18장	149
참고문헌	157

서문

이 책의 각 장은 History of Methodism Podcast의 녹취록에 기초한다. 제1권은 Luther와 종교개혁에서 1700년에 이르기까지 메소디즘의 전사(前史)를 다루었다. 이 제2권은 제1권이 끝난 지점, 곧 18세기로 넘어가는 전환기에서 시작하여, John과 Charles Wesley의 청소년기와 청년기를 거쳐 우리를 인도한다. 우리는 그들이 태어난 세계—Queen Anne의 잉글랜드, 식민지 확장, 그리고 노예무역—에서 출발한 다음, 그들을 가장 직접적으로 빚어낸 인물들, 곧 그들의 어머니 Susanna와 그들의 아버지 Samuel에게로 향한다. Epworth의 목사관에서 Oxford의 강의실까지, Holy Club에서 그들이 Georgia로 떠나기 전야까지, 이 책은 기독교의 면모를 바꾸어 놓을 두 젊은이의 형성을 다룬다.

제1장

1703년의 잉글랜드

John Wesley가 죽었을 때의 잉글랜드는 Wesley가 태어났을 때의 잉글랜드와 매우 다른 곳이었다. Wesley는 18세기 말, 아메리카 식민지를 상실한 직후에 죽었다. 1790년대의 잉글랜드는 India, Africa, 그리고 아시아 태평양에서의 영토를 급격히 확장하기 직전의 번영하는 나라였다. 식민지에서 나온 돈이 막 태동하던 산업혁명과 결합하여 Jane Austen의 소설에서 보이는 번영하는 사회를 만들어 내고 있었다.

이 장은 1703년이라는 해를 살펴본다. 정부에서는 무슨 일이 벌어지고 있었는가? 경제는 어떻게 작동했는가? 인종과 성(性)은 어떻게 전개되었는가? 이 모든 물음에 온전히 답하지는 못하겠지만, John과 Charles Wesley의 청소년기, 그들의 가족, 그리고 그들의 세계를 이해하기 위하여 우리는 많은 맥락적 영역을 다루게 될 것이다.

1703년, Queen Anne은 그 통치의 두 번째 해를 맞고 있었다. William III는 1702년에 폐렴으로 후사 없이 죽었고, Queen Mary는 1694년에 죽었다. Anne은 Mary의 자매였다. 그녀는 성공회 신자로 자랐고 Prince George of Denmark와 결혼하였으나, 그녀가 왕위를 계승하는 시점에 그들 역시 후사가 없었다. 가톨릭계 Stuart 가문 사람이 후계자가 되는 것을 막기 위하여 1701년에 왕위계승법(Act of Settlement)이 통과되어, 오직 개신교도만이 왕좌에 앉을 수 있다고 선언하였다. 이것은 James II와 그의 아들 James Francis

Edward Stuart의 문제를 해결하지 못하였는데, 그는 매우 건재했고 네덜란드인 William이 자기 아버지에게서 빼앗아 간 그 왕좌를 되찾는 데 매우 열심이었다. James Francis와 Stuart 왕통의 지지자들은 James에 해당하는 라틴어 Jacobus를 따라 Jacobite라고 불렀다. 1715년, Anne의 죽음 이후, 그리고 James Francis의 육촌 George Louis가 Great Britain의 왕좌에 즉위한 이후, Jacobite의 봉기가 격렬했으나 신속히 진압되었다. 메소디즘의 역사를 이해하는 데 중요한 것은, 처음에는 William과 Anne에 대한, 그다음에는 Hanover 왕가에 대한 Jacobite의 대안이 잉글랜드 역사의 이 시기 내내 존재했다는 점이다. Queen Anne과 그녀의 후계자들, 곧 Hanover의 George들은 모두, 가톨릭계 Stuart 가문이 자신들보다 왕좌에 대한 더 나은 권리 주장을 가지고 있음을 알면서 통치해야 했다.

John Wesley는 자신의 역사서에서 Anne에 대하여 호의적으로 다음과 같이 썼다.

King William의 상실은 돌이킬 수 없는 일로 여겨졌다. 그러나 왕국은 곧 깨달았으니, 어떤 치세의 행복이든 군주의 사사로운 덕만큼이나 그 시대의 일반적인 풍습에서 가늠되어야 한다는 것이다. 그의 후계자 Queen Anne은 빛나는 재능은 없었으나 영광스럽게 통치하였고, 그 백성을 행복하게 남겨 두었다.¹

그녀의 대관식 한 달 후, 잉글랜드는 1714년까지 지속된 복잡한 사건인 Spanish Succession 전쟁에 휘말렸다. 잉글랜드는 Spanish Empire가 사실상 France의 일부가 되는 것을 막기 위하여 Netherlands와 Austria 편에 가담하였다. William of Orange를 모셔 오려는 음모에 가담했던 바로 그 John Churchill이 이 시기에 위대한 군사 전략가로 떠올랐다. Churchill은 Cromwell의 New Model Army의 전략적 혁신을 취하여 그것을 발전시켰고, Blenheim(1704), Ramillies(1706), Oudenarde(1708), Malplaquet(1709)에서 큰

1 John Wesley, A Concise History of England, 4 vols. (London, 1776), 4:41.

제1장

승리를 거두어 Anne으로 하여금 그를 Duke of Marlborough의 작위로 올려 주게 하였다. 이 전쟁은 또한 Jacobite의 위협이라는 맥락에서 보아야 한다. 잉글랜드는 France의 팽창을 막으려 했을 뿐 아니라, James Francis Stuart의 동맹자들이 그를 다시 왕좌에 앉힐 만큼 충분한 권력을 얻는 것도 막으려 하였다.

1703년 잉글랜드의 경제사와 식민지사는 분리될 수 없다. 왕실에서 나온 식민지 지배 계획은 없었다. 1607년 Jamestown의 Virginia Company, Canada의 Hudson's Bay Company, Asia의 East India Company, Company of Royal Adventurers Trading(후에 Royal African Company가 되었다)—이러한 기업들은 왕실 특허장을 받았으나, 그 비용과 이윤을 모두 스스로 떠안았다. 17세기에는 West Indies에서 잉글랜드의 식민지 소유가 놀라울 정도로 확장되는 것을 보았는데, 그곳은 아직 제국이라고 불리거나 이해되지 않았던 것 중에서 가장 가치 있는 자산으로 여겨졌다. India의 진정한 식민지 가치는 아직 확립되지 않았다. 18세기 중엽의 Robert Clive에 이르기까지 East India Company는 단지 Mughal Empire와 교역하는 적당히 수익이 나는 기업에 불과하였다. Mughal 사람들은 수백 년 동안 India를 다스려 왔다. 그들의 부는 잉글랜드나 다른 어떤 유럽 강국의 부도 무색하게 만들었다. Susanna Wesley의 손위 오라버니 Samuel Annesley는 1677년 열아홉 살의 나이에 East India Company에서 일하기 시작하였다. 그는 회사에서 빠르게 승진하여 Mumbai 북쪽 오늘날의 Gujarat 주에 있는 Surat Council의 의장이 되었다. 그 지역의 해적 활동으로 인하여 Annesley는 그 자리를 잃었다. 그는 그 자리를 되찾으려 애썼고, 심지어 자신의 매부 Samuel Wesley에게 잉글랜드에서 자신의 대리인이 되어 달라고 부탁하기까지 하였다. 불행히도 Wes-

ley는 설교만큼 돈에 능하지 못하여 Annesley 재산의 상당 부분을 잃었고, 결국 두 집안 사이의 불화를 초래하였다.²

1700년 목회의 경제 사정은 Samuel Wesley가 돈을 다루는 데 익숙하지 않았음을 의미하였다. Jane Austen 소설에 나오는 교구목사에 대한 째짤한 보수는 그 시대에 존재하지 않았다. David Hempton이 쓰듯이, “18세기 초에 성공회 성직록의 약 절반은 연 50파운드에도 미치지 못하는 가치였고, 봉급 받는 보좌신부의 급료는 악명 높을 정도로 부족하였다.”³

1740년 이후 목회는 훨씬 더 바람직한 직업이 되었고, 재정적 지원이 충분히 높아져서 F. M. L. Thompson은 그것을 18세기 후반의 가장 바람직한 직업 선택이라고 부를 수 있었다. John과 Charles Wesley는 돈을 위해 목회에 들어간 것이 아니었고, 그들의 아버지도 마찬가지였다.

잉글랜드 자체의 경제는 놀라운 확장의 과정 중에 있었다. 1703년 Portugal과 맺은 한 조약은 잉글랜드 상업의 확장과 브라질 금괴의 경제 편입을 가져왔다. 그 조약은 또한 영어권 세계에서 포트와인이 유행하게 만들었다.

1700년 잉글랜드는 약 650만 파운드어치를 수출하고 있었다. 세기말에 이르러 수출은 4,320만 파운드에 달하였다.⁴ 이러한 경제 성장은 여러 이유로 일어났는데, 주된 이유는 식민지가 가능하게 한 자원 추출이었다. 식민지의 대다수는 아프리카인과 인도인 노예제의 관행이 아니었다면 그만큼 수익을 내지 못했을 것이다. Royal African Company는 1703년에 아프리카 노예무역을 거의 독점하고 있었으며, 수많은 인신매매되고 팔린 인간들이 Senegal과 Angola에서 West Indies와 North

2 Much of this history comes from Arnold Wright, *Annesley of Surat and His Times: The True Story of the Mythical Wesley Fortune* (London: Andrew Melrose, 1918).

3 David Hempton, *Methodism: Empire of the Spirit* (New Haven: Yale University Press, 2005), 6.

4 E. Lipson, *The Economic History of England* (London: A. & C. Black, 1931), 188.

제1장

America로 옮겨졌다. 노예무역은 William and Mary 법령 9조와 10조, 26장과 함께 급격히 확장되기 시작하였는데, 이 조항은, W. E. B. Du Bois가 노예무역 억제에 관한 자신의 학위논문에서 썼듯이, “Africa로 수출되는 잉글랜드 상품에 대해 10%의 관세를 납부하면 사적 무역업자도 그 무역에 참여하도록 허용된다”고 규정하였다.⁵ 이것은 아메리카 상인들이 Africa의 요새와 성채를 유지하는 데 도움을 주고자 했고 그것이 다시 무역을 촉진하리라고 생각했기 때문에 일어났다. 그 사악한 관행은 자라났으나, 영국과 아메리카 상인들의 눈은 모두 부유한 Spain 식민지에 쏠려 있었다.

그들의 욕망은 Spanish Succession 전쟁 이후에 보상받았다. 그 전쟁을 끝낸 Utrecht 조약에서 영국은 Asiento, 곧 Spain 식민지에 노예를 공급하는 독점권을 얻었다.⁶ 노예제는 North America에 국한되지 않았다. 세계의 반대편에서는 인도인 노예제가 Mughal Empire 안에서뿐 아니라 East India Company의 영토에서도 행해졌다.

노예무역의 확장은 잉글랜드 식민지 영토의 확장과 더불어 비백인 인종에 대한 지역적 견해의 변화를 가져왔다. 백 년 전에 Shakespeare는 주인공이 무어인인 희곡을 쓸 수 있었으나, 1693년에는 “Thomas Rymer가 Shakespeare에 대하여 그토록 적은 피부색 편견을 보였다고 비판할 필요가 있다고 생각하였다.”⁷

잉글랜드의 도시 생활도 빠르게 변화하고 있었다. 17세기는 London의 인구를 Wesley가 태어날 무렵 약 20만 명에서 49만 명으로 증가시켰다. 거주민의 약 5퍼센트는 프랑스인이었는데, 대부분 Huguenot이라고 불리는 개신교 난민으로, 그들은

5 Du Bois, 10.

6 Hill, 228.

7 Hill, 229.

잉글랜드 산업을 크게 확장시킨 풍부한 섬유 및 식물 기술을 함께 가지고 왔다.⁸

North America의 식민지는 Stuart 가문을 피해 달아난 잉글랜드 청교도들과, 또한 세상에서 길을 개척하기를 바라는 많은 다른 사람들로 가득 차 있었다. 식민지의 삶은 결코 평화롭지 않았고, 그 평화의 결여는 다시 Europe으로 흘러 들어갔다. Bernard Bailyn이 쓰듯이,

반세기에 걸친 정착 기간 동안, North America 해안의 어느 한 유럽 식민지에서 인종 갈등이 없었던 때는 한 번도 없었다—고립된 변경 지대에서의 무작위 살해와 무자비한 무역업자들의 치명적 공격뿐 아니라, 접촉 이전의 인디언 전쟁과는 다르며 문명화된 전쟁의 규칙, 정당한 전쟁의 원리, 그리고 Europe에서 군사적 충돌의 충격을 어느 정도 누그러뜨렸던 그리스도교적 절제를 넘어서는, 조직적인 파괴의 전쟁들이 있었다. 만일 17세기 North America의 인디언 전쟁에 익숙한 선례들이 있었다면, 그것들은 유럽 전쟁의 정상적인 관행에 대한 예외였다. 곧 포위되었을 때 항복을 거부한 정복된 도시와 마을을 위해 마련된 무자비한 학살과 파괴, 확립된 정권에 공공연히 도전한 국내 반란자들, 또는 그 급진적 교리가 시민 사회의 안정을 파괴하겠다고 위협한 이단자들에게 마련된 것이었다. 이들에게는 16세기와 17세기 초의 전쟁에서 자비가 없었고, 또 없었다.⁹

1670년대의 King Philip's War는 어떤 동시대의 군사적 충돌보다 Sherman의 바다로의 진군과 더 닮은 파괴적인 사건이었다. 그것은 New England에서 Massachusetts Bay Colony와, King Philip이라는 이름을 취한 Metacomet 아래의 여러 부족 사이에서 일어났다. 그것은 또한 독특하게

8 "The Population History of London," Old Bailey Online, accessed on April 10, 2026: <https://www.oldbaileyonline.org/about/population-history-of-london>.

9 Bernard Bailyn, *The Barbarous Years: The Peopling of British North America, 1600-1675* (New York: Knopf, 2012).

제1장

아메리카적인 정체성을 빚어낸 갈등이기도 했는데, 잉글랜드 군대가 식민지인들을 구하러 오지 않았기 때문이다. 그들은 제3차 Anglo-Dutch 전쟁에서 또다시 네덜란드인에게 지고 있는 중이었다.

1701년에 시작되었으나 여러 면에서 Spanish Succession 전쟁의 North America 전선으로 기능한 Queen Anne's War는 Atlantic 연안 전역에 걸친 전투들을 포함하였다. 메소디즘의 미래를 위한 핵심적인 무대는 잉글랜드령 Carolina들과 Spain령 Florida 사이의 갈등이었다. 1704년에 잉글랜드인들은 지금의 Georgia 해안에 있던 Spain의 선교 체계를 파괴하였다. 그다음 1715년의 Yamasee War는 그 지역의 원주민을 격감시켰고, James Oglethorpe가 Georgia 식민지를 세우고 1735년에 John과 Charles Wesley를 사제로 모집할 길을 닦았다. Georgia는 잉글랜드의 자격 있는 빈민을 위한 식민지로 특허를 받았는데, 이는 우리를 1703년 계급 관계의 문제로 이끈다.

메소디스트로 자란 급진적 잉글랜드 역사가 E.P. Thompson은 그의 대작 *The Making of the English Working Class*를 1792년에서 시작한다. Thompson과 20세기의 다른 이들이 이해했을 노동 계급은 1703년에 존재하지 않았는데, 부분적으로는 그러한 계급을 요구할 만큼 큰 회사나 공장이 없었기 때문이다. 그러나 이것은 이 시기 동안 급격히 변화하고 있었다. Christopher Hill이 쓰듯이, “주식회사의 수가...1689년에서 1695년 사이에 거의 전적으로 국내 생산 영역에서 열한 개에서 약 백 개로 증가하였다.”¹⁰ 1700년에 수출품에 대한 직물 관세가 폐지되면서 시장은 더 자유로워졌다. Hill이 쓰듯이, 1714년에 이르면 “600명까지 고용하는 돛천 제조업자, 1,000명을 고용하는 소금 제조업자, 700명까지 거느린 비단 제조업자의 사례들이 있다. 그러나 노동 조건이 개선되었다는 증거는 거의 없다.”¹¹ 또한 우리가 알아볼 만한

10Hill, 227.

11Hill, 228.

노동조합과 노조 활동의 초기 흔적도 있었는데, 임금을 올리기 위하여 파업한 London의 한 펠트 제조공 집단이 그 예다.

광업 경제의 변화도 미래의 메소디스트 운동에 영향을 미칠 것인데, 석탄 광산 소유주들 사이의 담합 관행이 금지되면서 석탄 시장이 더 넓게 열렸기 때문이다.

세기 전환기의 성(性) 역학은 보이는 것만큼 분명하지 않았다. 17세기 말과 18세기 초는 여자는 집에 머물고 남자는 일하러 나가는 그런 시대가 아니었다. Peter Earle은 1695-1725년 시기의 교회 기록을 가지고, 그의 표본에 있는 기혼 여성의 60퍼센트(427명 중 256명)가 자신의 노동으로 부분적으로 또는 전적으로 부양받는다고 주장했음을 보여 주었다.¹² 당시의 여론은 모든 여성이 노동에 종사할 것을 기대하였다.¹³ 여성은 결혼하지 않은 경우 법정에서 소송을 제기할 수 있었고 상속을 받을 수 있었다.

잉글랜드에서의 종교개혁 이야기가 흔히 Henry VIII의 이혼 욕망을 말하기는 하지만, 그것은 사실이 아니었다. Henry는 혼인 무효를 구하였고, 잉글랜드는 이혼을 허용하지 않는 유일한 개신교 국가가 되었다. 잉글랜드에서 첫 이혼이 일어난 것은 1670년에 이르러서였다. 1700년 의회는 이혼을 허용하였으나, 1700년에서 1749년 사이에 단 열네 건만이 일어났다.

성에 관한 많은 태도는 시골에서 달랐다. 그곳의 역사 기록은 더 빈약하지만, 우리가 아는 바는 귀족을 넘어선 여성들이 게으르지 않았고 수동적이지 않았다는 것이다. 이는 우리가 Charles와 John Wesley의 생애에 가장 영향력 있는 인물, 곧 그들의 어머니 Susanna와 함께 Wesley 가문의 세계로 직접 들어갈 때 특히 분명해질 것이다.

¹²Erickson, 267.

¹³Erickson, 269.

제2장

Susanna Wesley, 제1부

스물한 장이 지나고서 우리는 마침내 Wesley 한 사람을 주제로 삼게 되었는데, 다만 Susanna Wesley가 죽었을 때 그녀의 원래 묘비명은 Wesley 가문이나 메소디즘과는 아무 관련이 없었고, 그녀의 아버지가 누구였는가와 전적으로 관련이 있었다. 그것은 이렇게 적혀 있었다. “Dr. Samuel Annesley의 가장 어리고 마지막으로 살아남은 딸.” 우리는 제1권의 잉글랜드 영성에 관한 장에서 Dr. Annesley를 만났다. 이 장은 그에 관한 것이 아니지만, 그는 Susanna Wesley가 성장하여 된 그 비범한 여성에 대한 맥락의 일부를 제공한다.

그녀의 매부 John Dunton은 자신이 한번은 Dr. Annesley에게 자녀가 몇이나 되는지 물었고 그 학식 있는 사람이 “두 다스 혹은 백의 사분의 일”이라고 말했다고 기록하였다.¹ 이것은 여러 해 동안 권위 있는 것으로 사용되어 왔으나, 최근의 학자들은 그것에 의문을 제기하였다. 우리는 Annesley의 두 아내에 대해 아는 것이 거의 없다. Mary Hill은 1646년에 죽었고, Susanna의 어머니였던 Mary White(우리는 그것이 그녀의 결혼 전 성이라고 생각한다)는 1693년에 죽었다. Annesley는 St. Giles Cripplegate의 목사였는데, 그는 Richard Cromwell에 의하여 London의 그 중요한 교구에 임명되었다.

1 John Dunton, *The Life and Errors of John Dunton*, 2 vols. (London: J. Nichols, Son, and Bentley, 1818), 1:166.

왕정복고 이후, Annesley는 King Charles II와 함께 도입된 1662년 공동기도서를 인정하기를 거부하였기 때문에 St. Giles에서 쫓겨났으나, 곧 St. Giles에서 채 1마일이 안 되는 Spitalfields에서 회중을 발견하였다. 그는 비국교도였고, 전국에 걸쳐 그의 설교로 유명한 반대자였다.² Annesley의 한 교인은 Daniel Defoe였는데, 그는 1696년 Annesley가 세상을 떠난 후 열여섯 쪽짜리 비가(悲歌) 시를 썼다. 다음은 한 발췌다.

David의 용기와 Josiah의 젊음으로,
온통 사랑과 진실함과 진리로 가득하였네.
아침하는 세상이 그 매력으로 그를 공격했으나,
그는 그 화려한 하찮은 것을 자기 팔에서 떨쳐 버렸네.
속임수가 그를 덮치거나 명성이 그를 어루만질 때,
이것은 수월하게, 저것은 경멸로 그가 억눌렀네.³

여기가 1669년 1월 20일에 Susanna가 태어났을 때 그 가족이 살던 곳이다. 열세 살에, 혼자서, Susanna는 Church of England에 가입하였다. 그녀는 자신의 회심에 대하여 매우 상세히 썼으나, 그 많은 부분이 Epworth 화재 때 소실되었다. 고맙게도, 우리는 후일 그녀의 아들 Samuel에게 보낸 편지에 한 부분을 가지고 있다.

나는 하나님이 존재하신다는 것과 자연 종교의 근거를 믿게 된 특별한 이유들, 아울러 내가 처음 Jesus Christ의 신앙을 받아들이게 된 동기들, 그 안에 계시 종교의 진리에 대한 나 자신의 사사로운 이유들과 어떤 확신에 따라 내가 그리스도인임을 고백하였는지를 내가 읽기를 의도하였다. 그리고 내가 비국교도들 가운데서 양육되었고, 만 13세가 채 되지 않은 그토록 이른 나이에 그들을 떠난 것이 다소 주목할 만하였기에, 나는 그 전체 과정에 대한 기록을 작성하였는데, 그

2 Wallace, Complete Writings, introduction, 5.

3 Daniel Defoe, The Character of the Late Dr. Samuel Annesley, by Way of Elegy: With a Preface Written by One of His Hearers (London: printed for E. Whitlock, near Stationers-Hall, 1697).

제2장

항목 아래에 내가 알게 된 한에서 그들과 국교회 사이의 논쟁의 요점을 포함시켰다. 그런 다음 나의 판단으로 하여금 Church of England를 선호하게 결정짓게 한 이유들이 뒤따랐다.⁴

그녀의 자매 Elizabeth가 앞서 언급한 John Dunton과 결혼하는 자리에서, Susanna는 아마도 Church of England로 돌아가기를 선택한 또 한 명의 비국교도의 자녀, 곧 Samuel Wesley를 만났을 것이다. 그들은 1688년에 결혼하였고 Samuel은 1689년에 안수받았다. Samuel은 본래 St. Botolph's, Aldersgate라는 교구에서 일하였으나, 그곳은 가족을 부양할 자금을 그에게 주지 못하였으므로, 그들은 Susanna의 부모와 함께 들어가 살았고 Samuel은 해군에 군복으로 들어갔다. 이 기간에 그들의 첫아들 Samuel Jr.가 태어났다. 그들은 Thames 남쪽의 또 다른 교구를 시도하였고 심지어 Virginia로 이민하는 것을 논의하기까지 하였으나, Samuel이 사제로서 Lincolnshire의 South Ormsby에서 첫 진정한 성직록을 받은 것은 1691년에 이르러서였다.⁵

Spitalfields 교회에서 북쪽으로 약 152마일 떨어진 South Ormsby는 Susanna가 인생의 대부분을 보낸 도심과 근본적으로 달랐다. 불행히도 그들의 체류는 오래가지 못하였는데, 도덕적으로 엄격한 Samuel이 그의 주된 후원자의 아내가 Susanna를 너무 자주 가정 방문하는 것에 분개하였기 때문이다. John Wesley는 후일 그 상황을 다음과 같이 묘사하였다.

어느 날 들어와서 이 무례한 방문객이 내 어머니와 함께 앉아 있는 것을 발견하고는, 그가 그녀에게 다가가 그녀의 손을 잡고는 깎듯이 밖으로 데리고 나갔다. 그 귀족은 그 모욕에 너무도 격분하여, 내 아버지가 그 성직록을 사임해야만 하게 만들었다.⁶

4 Susanna Wesley, Letter to Samuel Wesley, Jr., October 11, 1709, in Wallace, Complete Writings, 71.

5 Wallace, Complete Writings, 7.

6 Clarke, Memoirs of the Wesley Family, 62.

그 후 Samuel은 Queen Mary의 개입을 통하여 더 작은 마을 Epworth의 교구를 받았다. Epworth는 South Ormsby에서 북서쪽으로 약 30마일 떨어져 있었다. 여기가 1735년 Samuel이 죽을 때까지 그들이 머문 곳이고, 나머지 살아남은 Wesley 자녀들이 여기서 태어났으니, 곧 Mehetabel, Anne, John, Martha, Charles, Kezia다. Samuel Jr.는 London에서 태어났고, Emilia, Mary, Susanna는 South Ormsby에서 태어났다. 전승에 따르면 Susanna가 열아홉 자녀를 낳았다고 하였고, Samuel 자신의 펜은 그 수가 스물이었음을 시사하는 듯하였다. 저명한 학자 Frank Baker는 이 문제에 관하여 이렇게 결론지었다. “실수가 잦은 가족 전승조차도 그러한 어림수를 분명 붙들었을 것이기에, 우리는 스물을 Susanna의 출산 수로 거부하되, 열아홉은 적어도 가능성으로, 열여덟은 아마도 더 가능성 있는 것으로, 그리고 열일곱은 확실한 최소치로 보아야 함이 분명하다.”⁷

Epworth에서의 그들의 가정생활은 갈등이 없지 않았으나, 모든 다툼은 중대한 문제를 둘러싼 것이었다. 1702년, Susanna는 King William의 보호를 구하는 기도의 끝에 “아멘”이라고 말하기를 거부하였다. 열세 살에 그녀는 Stuart 왕을 지지하겠다는 서약을 하였고, 만일 그녀가 William을 지지한다면 그것은 그 서약에 반하고 하나님께 반하는 것을 의미하였다. 그녀 주위의 대부분의 사람들이 William of Orange의 개신교와 네덜란드적 분별의 편이 때문에 자신들의 서약을 저버렸을 때, 그녀는 자신의 말을 진지하게 받아들였다.

훗날, 젊은 설교자 Adam Clarke에게 말하면서, John Wesley는 이렇게 말하였다. “만일 내가 내 자신의 생애를 쓴다면, 나는 그것을 내가 태어나기 전부터 시작할 것인데, 단지 내 아버지와 어머니 사이의 한 불화를 언급하기 위해서이다.”⁸ 그 불화는 왕을 위한 기도 후의 “아멘”을 둘러싼 다툼이었다.

7 Baker, 162.

8 quoted in Baker, 156.

제2장

Frank Baker는 이 불화가 Susanna에게 출산으로부터의 가장 긴 자유 기간을 주었다는 이점이 있었고, 그것은 1703년 John 자신의 출생으로써만 끝났다고 지적한다. 메소디즘의 또 다른 유명한 창시자인 그의 동생 Charles는 1707년에 태어났다.

이 무렵 그 가정은 매우 질서정연하였다. 여러 해에 걸쳐 많은 학자들은 Susanna의 가정 돌봄에서 거룩한 삶에 관한 후일의 메소디스트적 엄격함의 단초를 읽어 내려 시도하였다. 인정되어야 할 것은, Susanna의 사상과 글과 삶이, 그 자녀들의 위업과 무관하게, 그 자체로 존경과 연구를 받을 만하다는 점이다. 그녀는 자녀들이 좋은 학교에 들어갈 수 있도록 하기 위하여, 또는 이웃을 감동시키기 위하여 특정한 방식으로 자녀를 기른 것이 아니라, 하나님을 사랑했고 그들과 하나님을 나누고자 했으며 그들이 가능한 한 자신들의 은사대로 살아갈 수 있는 방식으로 그들을 기르고자 했기 때문이었다.

그녀의 글과 신학으로 향하기 전에, 몇 가지 전기적 시금석이 더 필요하다.

첫째, Epworth 화재다. 1709년 2월 9일 저녁, Epworth의 목사관이 불이 났거나, 더 불길하게는, 누군가 불을 질렀다. Susanna의 기록이 우리가 가진 가장 명료한 것이다.

2월 9일 수요일 밤 열한 시와 열두 시 사이에 우리 살림집이 어떤 사고로 불이 났는데 그것은 하나님만이 아시며, 그것은 자녀들 중 하나가 누워 있던 침대 위로 지붕에서 떨어진 몇 개의 불똥이 그 아이의 발을 태우면서 발견되었습니다. 그 아이는 즉시 우리 침실로 달려와 우리를 불렀으나, 아무도 그 아이의 소리를 듣지 못했다고 나는 믿는데, Mr. Wesley는 거리에서 “불이야” 하는 외침에 놀라서 일어났으나 그것이 자기 집이 타고 있는 것이라고는 상상하지 못했기 때문입니다. 그가 자기 방문을 열자 연기가 가득한 것을 발견했고 지붕이 이미 타서 뚫린 것을 알아했습니다. 그는 즉시 내 방으로 왔고(내가 매우 아팠던 까닭에 우리는 떨어져 자야만 했습니다) 집이 온통 불타고 있으니 빨리 일어나 목숨을 구하라고 우리에게 일렀습니다. 그런 다음 그는 달려가 육아실 문을 부수어 열고 하녀에게 아이들을 데리고 나오라고 외쳤습니다. 그녀는 가장

어린 아이를 낚아채고 나머지에게 따라오라고 일렀고, 그들은 그렇게 하였으나, Jacky만은 예외였으니, 그 아이가 입구로 와서 불을 보고는 자기 침대로 달려 되돌아갔기 때문이고, 우리는 즉시 그 아이가 없는 것을 알아채지 못했습니다.⁹

그녀는 여기서 Jacky라고 불리는 어린 John의 구조에 관하여 계속 이어 간다.

내 남편이 아이들을 정원으로 데리고 가고 있는 동안, 우리는 육아실에 있는 아이가 도와 달라고 비참하게 부르짖는 소리를 들었는데, 그것이 그를 극도로 동요하게 했으나, 그가 여러 번 계단을 시도하였다가 그것이 불타고 있고 그 아이에게 가까이 가는 것이 불가능함을 발견하였을 때 그의 고통은 한층 더 커졌습니다. 그러자 그는 그 아이를 잃은 것으로 여기고 무릎을 꿇고 그 아이의 영혼을 하나님께 의탁한 다음, 자기 생각으로는 불타고 있는 그 아이를 두고 떠났습니다. 그러나 그 소년은 아무도 자기를 도우러 오지 않는 것을 보고 또 방의 장식과 침대가 불타는 것에 겁이 나서 여닫이창으로 기어 올라갔고, 거기서 마당에 있던 사람들에게 즉시 발견되었으니, 그들이 즉시 올라가 바로 그 순간에 그 아이를 끌어내었는데 그 순간 지붕이 무너져 그 방을 땅으로 내리쳤습니다. 그리하여 전능하신 하나님의 무한하신 자비로 우리 목숨이 기적이라 할 만한 것으로 잘 보존되었으니, 불이 처음 발견된 때와 집이 무너진 때 사이에 단지 몇 순간만 지났을 뿐입니다.¹⁰

John Wesley는 후일 1778년 Arminian Magazine 한 호에 이 편지를 다음과 같은 주석과 함께 출판하였다. “1709년 8월 24일, 화재에 관한 내 어머니의 기록. 나에 관해서는 정확히 옳지 않음. J. W.”

Wesley는 흔히 자신을 “불에서 끄집어낸 그슬린 나무”라고 일컬었는데, 이는 스가랴 3장 2절의 인용이며, 일흔다섯 살에

9 Susanna Wesley, Letter from Epworth, August 24, 1709, in Wallace, Complete Writings, 66.

10 Susanna Wesley, Letter from Epworth, August 24, 1709, in Wallace, Complete Writings, 67.

그는 사람들이 한 말까지도 포함하여 무슨 일이 일어났는지를 정확히 기억한다고 느꼈다.¹¹

화재에서 아이들은 구조되었으나, Susanna의 젊은 시절의 글 대부분, 그녀의 회심 기록을 포함하여 많은 것이 소실되었다. 사제관이 수리되는 동안 Susanna는 가정생활에서 더 많은 융통성을 허용하였으나, 그녀의 견고함은 곧 돌아왔고 수리된 집에서는 평소대로 일상으로 되돌아갔다. 한 가지 분명한 차이는, 화재 이전에는 Susanna가 자녀들을 모두 같은 방식으로 길렀다는 것이다. 그 후에 그녀는 자신의 많은 자녀들에게 개별적인 관심을 기울이기로 선택하였다. 그녀는 1711년에, John에 관하여, “주께서 그토록 자비롭게 보존하신 이 아이의 영혼을 내가 이제껏 그래 왔던 것보다 더 각별히 돌보아, 그의 마음에 주의 참된 종교와 덕의 훈련을 불어넣도록 내 힘을 다하고자” 한다고 적었다.¹²

이 기간 동안 Samuel Wesley는 Church of England를 위한 업무로 흔히 London에 있었고, Susanna를 Epworth에 남겨 두었다. 18세기 초에는 여행에 상당한 비용이 들었고, Samuel의 부재는 그 공동체를 사제 없이 남겨 두었다. Susanna는 비공식적으로 그 공백을 메우기 시작하였다. 1711년경, 그녀는 선교 서신의 낭독을 포함하는 기도 예배를 자기 집에서 조직하기 시작하였다. 이것들은 약 이백 명의 교인들이 참석하기 시작할 때까지 그 마을의 지도자들에게 아무런 문제가 되지 않았으나, 사람들이 Mrs. Wesley의 기도 모임에 참석하기 위하여 아침 기도에 가기를 그만두자 그 마을의 다른 사제 Rev. Inman의 노여움을 샀다.¹³ Inman은 그것을 콘벤티클(conventicle), 곧 많은 부정적 무게를 지닌, 비밀 종교 집회를 뜻하는 단어라고 비난하였다. Samuel Wesley는 결코 기뻐하지 않았으나, Susanna는 그 모임들이 거룩하고 유익하며 “놀랍도록 화해를 이루는” 것이라고 생각하였고,

11 Rack, 57.

12 quoted in Rack, 57.

13 Rack, 53-54.

그러지 않았더라면 정규 예배에 참석했을 것보다 훨씬 더 많은 사람들을 예배로 데려왔다고 생각하였다.

그 사건에 대한 Susanna 자신의 응답과 묘사는, 그녀의 손위 아들 Samuel에게 보낸 또 다른 편지에서 다음과 같다.

내가 London으로 간 직후에, Emily가 네 서재에서 덴마크 선교사들의 기록을 발견하였는데, 나는 그것을 한 번도 본 적이 없었으므로 그녀에게 그것을 내게 읽어 주라고 시켰다. 나는 그들의 여정에 관한 그 이야기보다 더 무엇에 감동받은 적이 없다고 생각하며, 그들이 종사한 그 고귀한 계획에 지극히 기뻐다. 그들의 수고는 나의 영혼을 한량없이 새롭게 하였고, 나는 그날 저녁의 상당 부분을, 그 선한 사람들에게 그분의 영광을 위한 그토록 뜨거운 열심을 불어넣으셔서 그들이 자기 목숨과 이 세상에서 사람들이 소중히 여기는 모든 것을 무릅쓰고 그들의 주인 Jesus의 영예를 드높이고자 하게 하신 그 신적 선하심을 찬양하고 흠모하는 데 쓰지 않을 수 없었다. 며칠 동안 나는 다른 것은 거의 생각하거나 말할 수 없었다. 마침내 이런 생각이 내 마음에 들어왔으니, 비록 나는 남자도 아니고 복음의 사역자도 아니어서 그들이 한 것과 같은 그토록 가치 있는 일에 쓰일 수는 없으나, 그러나 만일 내 마음이 진실로 하나님께 헌신되어 있고, 만일 내가 그분의 영광을 향한 참된 열심으로 고무되어 있으며 영혼들의 구원을 진정으로 갈망한다면, 나는 내가 하는 것보다 무언가 더 할 수 있으리라는 것이었다. 나는 어떤 일들에서 더 본보기가 되는 방식으로 살 수 있으리라고 생각하였고, 그 사람들을 위하여 더 많이 기도하고 내가 대화할 기회를 가진 사람들에게 더 따뜻하게 말할 수 있으리라고 생각하였다. 그러나 나는 내 자신의 자녀들로 시작하기로 결심하였고, 그에 따라 다음의 방법을 제안하고 지켰다. 나는 매일 밤 가장 잘 비울 수 있는 만큼의 시간을 할애하여 각 아이와 단둘이 그 아이의 주된 관심사에 관계된 무언가에 대하여 이야기한다. 월요일에는 Molly와, 화요일에는 Hetty와, 수요일에는 Nancy와, 목요일에는 Jacky와, 금요일에는 Patty와, 토요일에는 Charles와 이야기하고, 일요일에는 Emily와 Sukey와 함께 이야기한다.¹⁴

14Susanna Wesley, Letter to Samuel Wesley, February 6, 1712, in Wallace, Complete Writings, 12.

제2장

Susanna의 글들은 그녀의 성품과 그녀가 진심으로 가장 중요하다고 여긴 것에 대하여 많은 것을 드러낸다. 이 발췌가 우리에게 보여 주는 것은, Susanna가 사회의 구조보다 하나님을 더 사랑하였고, 자기 자녀들로 시작하여 자기 삶 속의 사람들과 좋은 소식을 나누기 위하여 그 경계를 기꺼이 밀어붙였다는 점이다. Susanna는 어머니이자 아내 그 이상이었다. 고맙게도, 살아남은 편지들과 기록들로 우리는 그녀 자신의 조직신학의 뿌리와 가지를 볼 수 있다.

제3장

Susanna Wesley, 제2부

어떤 기독교 전통들은 조직신학을 발전시키는 데 더 기울어 있다. 메소디스트 전통은 그중 하나가 아니다. 제1권에서 Dort 총회와 함께 논의된 개혁파 전통은 Calvin의 시대부터 오늘날에 이르기까지 다작하는 교의학자들로 가득 차 있었다.

신앙에 대한 조직적 설명은 메소디스트 운동의 일차적 관심사가 아니었다. 웨슬리적 조직신학의 첫 시도가 Richard Watson에 의하여 이루어진 것은 1820년대에 이르러서였다. 현행 연합감리교회 장정(Book of Discipline)은 독특한 웨슬리적 유산을 다음과 같이 묘사한다. “웨슬리적 신학 유산의 근본적 에너지는 실천적 신학, 곧 신자들의 삶 속에서 진정한 기독교를 구현하는 것에 대한 강조에서 비롯된다.”¹

조직신학이라는 현대의 장르 또는 분야는 전문가들 사이의 대화로서, 또는 전문가들의 양성 속에서 존재한다. 그것은 평신도나 비그리스도인이나 비전문가를 위하여 쓰이지 않는다. 그럼에도, 신앙에 대한 설명을 제시할 수 있다는 것은 웨슬리적 전통 안에서 지극히 중요하다. 이 과업에서 Susanna Wesley는 대단히 능숙하였다. 그녀의 산문은 명료하고 직접적이며, 그녀의 남편과 아버지를 포함한 동시대 많은 이들의 글에 비하면 솔직히 신선하다. Susanna는 강단이나 학계의 자리를 얻기

1 The United Methodist Book of Discipline (Nashville: United Methodist Publishing House, 2016), ¶ 102.

위하여 글을 쓴 것이 아니라, 돕기 위하여, 가르치기 위하여, 그리고 가능하다면, 사람들을 Jesus Christ를 위하여 구원하기 위하여 썼다.

Susanna Wesley는 생전에 출판할 수 없었다. 그녀가 젊은 시절에 지은 더 긴 작품들 중 많은 것이 Epworth 화재 때 소실되었다. 살아남은 그녀의 작품들은 대부분 편지인데, 그것들은 Oxford University Press에 의하여 능숙하게 수집되고 Charles Wallace Jr.에 의하여 편집되었다.

이 장은 화재 이후 1709년 1월에 그녀의 둘째 딸, 역시 Susanna라는 이름으로 Suky라는 애칭으로 불린 딸에게 쓴 한 통의 긴 편지에 초점을 맞춘다. Suky는 이 편지 당시 약 열다섯 살이었다.

그 수신자의 나이에도 불구하고, 신학을 묻게 한 것은 전혀 없다. 새로운 것은 아무것도 없다. 요점은 새로운 무언가를 만들어 내는 것이 아니라, 오래된 무언가를 그녀가 사랑하는 누군가가 참으로 이해할 수 있는 직접적인 방식으로 전달하는 것이었다. 새로운 것을 추구하는 조직신학자들은 자신을 과거로부터 분리하려 한다. Susanna Wesley는 자기 딸을 하나님의 사랑의 품으로 이끌고자 하였고, 하나님, 계시, 그리스도, 구원, 그리고 교회에 대한 설명과 더불어 조직적인 방식으로 그렇게 하기를 바랐다.

그녀는 좋은 기초로 시작함으로써 그것을 한다.

이제 행해져야 할 주된 일은 좋은 기초를 놓는 것이니, 그것은 네가 원리에 따라 행동하고 언제나 너 자신을 만족시킬 수 있으며 네 안에 있는 신앙의 이유를 다른 이들에게 줄 수 있게 하기 위함이다. 단지 자기가 사는 나라의 관습이기 때문에, 또는 자기 부모가 그렇게 하기 때문에, 또는 그로써 세상적 이익이 확보되거나 증진되기 때문에 종교를 고백하는 자는 누구든지 시험의 날에 결코 설 수 없을 것이며, 결코 천국에 들어가지 못할 것이다. 그리고 비록 네가 지금은 내가 말할 모든 것을 온전히 이해할 수 없을지라도, 이 편지를 네 곁에 간직하라. 그러면 네가

제3장

나이가 들어 감에 따라 네 이성과 판단이 향상될 것이고, 너는 모든 일에서 더 명료한 이해를 얻게 될 것이다.²

그런 다음 Susanna는 몇 가지 기본을 펼쳐 놓는다.

너는 이미 종교의 첫 원리들 중 일부를 배웠으니—한 분, 오직 한 분의 하나님이 계시다는 것, 그 신성의 일체 안에 성부, 성자, 성령 세 구별된 위격이 계시다는 것, 그리고 이 하나님이 예배받으셔야 한다는 것이다.³

신앙의 초석으로서 단일신론과 삼위일체론이 확인된다. 그런 다음 Suky 자신에게, 그녀가 무엇을 배웠고 무엇을 배우지 못했는지, 그리고 그녀의 어머니가 그날 그녀에게 글을 쓰는 이유가 무엇인지에 대한 사적이고 직접적인 설명이다.

그리고 너는 몇몇 기도와, 네 사도신경과 교리문답을 배웠는데, 그 안에는 하나님과 너 자신과 네 이웃에 대한 네 의무가 간략히 포함되어 있다. 그러나, Suky야, 너를 천국으로 데려갈 것은 이것들을 암기로 배우는 것도, 아침저녁으로 몇 마디 기도를 외는 것도 아니다. 너는 네가 말하는 것을 이해해야 하고, 네가 아는 것을 실천해야 한다. 그리고 지식은 실천을 위하여 요구되므로, 나는 내가 할 수 있는 한 가장 평이한 방식으로, 가장 알아야 할 필요가 있고 가장 이해하기 쉬운 저 근본적인 요점들 중 일부를 네게 가르치려 애쓸 것이다. 그리고 나는 영들의 위대하신 아버지께서 네 마음을 진리의 길로 인도하시기를 간절히 간구한다.⁴

그러나 한 가지 문제가, Suky와 온 인류가 본성상 이러한 것들을 이해하지 못하는 이유가 있다. 우리 자신의 능력은 홀로 하나님께 이를 수 없다. 삶은 단지 우리 자신을 발견하고 지금 우리의 최선의 삶을 사는 것에 관한 것이 아니다. 우리는 무언가 더가 필요하다.

2 Wallace, Complete Writings, 380.

3 Wallace, Complete Writings, 381.

4 Wallace, Complete Writings, 381.

그러나 인류의 현재 상태를 고려할 때, 우리의 구원이 그 지식에 달려 있고 도움받지 못한 이성이 결코 발견할 수 없었을 저 진리들을 우리에게 알리기 위하여 우리가 하나님으로부터 어떤 계시를 받아야 한다는 것은 절대적으로 필요하였다. 왜냐하면 자연 종교의 모든 의무와 그 의무들의 수행에서 비롯되는 행복의 모든 소망은 모두 현재의 삶 안에 갇혀 있기 때문이다. 또한 우리는 미래의 상태에 대하여, 영들의 존재에 대하여, 영혼의 불멸에 대하여, 또는 다가올 심판에 대하여 어떤 확실성도 가질 수 없었을 것이다.⁵

그러나 우리는 왜 하나님을 인식할 수 없었는가? 무엇이 우리로 하여금 스스로 그 선을 이해하지 못하게 막고 있는가? 다음에 이어지는 것은 인간의 타락에 대한 Susanna Wesley의 설명이다.

그리고 비록 우리가 모든 사람이 본성상 악을 향한 강한 성향이나 편향과 하나님 및 선함으로부터의 큰 혐오를 지니고 있다는 것, 우리의 지성과 의지와 정서 등이 극도로 부패하고 타락하였다는 것을 인식할 수 있을지라도, 그러나 우리가 어떤 수단으로 그렇게 되었는지, 또는 죄와 죽음이 어떻게 세상에 들어왔는지를 우리가 어떻게 알 수 있었겠는가? 우리는 하나님처럼 절대적으로 완전한 것은 무엇이든 결코 악의 창시자일 수 없음을 확신하니 말이다. 그리고 우리는 부패하거나 불결한 것은 무엇이든 가장 거룩하신 하나님께 필연적으로 거슬리고 불쾌한 것임을 또한 확신하니, 선과 악보다 더 대립되는 것은 없기 때문이다. 아니, 더 나아가, 죄는 그분의 신적 본성의 순결함에 반하기에 하나님께 불쾌할 뿐 아니라, 그것은 상상할 수 있는 그분의 거룩하신 위엄에 대한 가장 큰 모욕이요 무례함이다.⁶

이 입장에서, Susanna는 Anselm of Canterbury의 입장과 일치하는 속죄 교리를 제시한다.

5 Wallace, Complete Writings, 380.

6 Wallace, Complete Writings, 380.

이제 나는 그분의 정의가 어떻게 만족될 수 있었는지 진심으로 알고 싶다. 왜냐하면 인간과 같은 유한한 존재로서는 그것이 불가능하기 때문이다. 또는 어떻게 인간의 본성이 새롭게 되고 그가 다시 하나님의 은총 안으로 받아들여질 수 있었는지, 또는 어떻게 이성이 우리의 연약한 노력이나 회개가 완전한 순종 대신에 받아들여져야 한다고 시사할 수 있었는지, 다른 누군가가 우리를 대신하여 우리가 마땅히 받아야 할 형벌을 감당하고 그리하여 신적 정의를 만족시키며 하나님으로부터 사면과 은총을 사들이지 않는 한, 그분의 완전한 순종의 공로가 우리의 불완전함을 속죄하고, 그리하여 우리가 우리 자신이 전적으로 합당하지 못함을 인정해야만 하는, 그리고 그러한 구주가 없었다면 우리가 절망했어야만 하는 저 영광스러운 보상에 대한, 저 영원한 행복에 대한 권리를 우리에게 얻어 주지 않는 한 말이다.⁷

이에 이어 천사들과 마귀와 타락에 대한 설명이 나오고, 그 후 그녀는 원죄의 실재에 대한 명료한 설명을 쓴다.

우리가 결코 조금도 사랑하거나 미워하거나 욕망하거나 하지 말아야 할 것을 사랑하거나 미워하거나 욕망하거나 하는 것, 또는 그러한 정념의 대상이 합당할 때 이성이 요구하는 것보다 더 사랑하거나 미워하거나 욕망하거나 하는 것, 그렇지 않으면 우리가 마땅히 사랑하거나 미워하거나 해야 할 것을 사랑하거나 미워하거나 하지 않는 것—요컨대 결핍에 의해서든 과잉에 의해서든, 너무 많은 너무 적은, 어떤 잘못이든, 그것은 영혼의 정념 또는 정서의 악덕이나 죄다.⁸

그런 다음 그녀는 하나님께 찬양을 드리고, 조직신학자들이 신적 속성이라 부르는 것—전지, 전능, 전적 선—에 대한 설명을 제시하는데, 이는 속죄의 재현으로, 그리고 신앙에 대한 명료한 정의와 이해로 이어진다.

7 Wallace, Complete Writings, 381.

8 Wallace, Complete Writings, 383.

Christ를 믿는 신앙으로써는, 거룩한 성경에 그분에 관하여 기록된 것이든 그분에 의하여 전해졌다고 말해지는 것이든, 그분 자신에 의하여 직접적으로든 그분의 선지자들과 사도들에 의하여 매개적으로든, 또는 그들의 글에서 정당한 추론이나 자연적 귀결로 수집될 수 있는 무엇이든, 그 무엇이든지 동의하는 것이 이해되어야 한다. 그러나 인류의 대부분은 거룩한 글 전체에 여기저기 흩어져 있는 신앙의 여러 조항을 수집할 여가나 능력이 부족하므로, 교회의 지혜는 그것들을, 흔히 사도신경이라 불리는 짧은 형식의 말로 요약하는 것이 합당하다고 여겼다. 그것은 그리스도인이 마땅히 믿어야 할 바의 주된 것을 포함하므로, 나는 그것을 네게 간략히 풀이해 주려 한다. 그리고 비록 내가 지금은 하나님의 존재, 그분의 신적 속성, 그리고 계시 종교의 진리를 증명하기 위하여 내가 할 수 있는 모든 논증을 가져올 시간이 없으나, 이 짧은 풀이는 네가 우리의 가장 거룩한 신앙을 엄숙히 고백할 때 무엇을 의도해야 하는지 네게 알려 줄 수 있을 것이다. 그리고 아울러 그것이 형식적이고 관습적인 방식인가 아니라, 마음이 혀와 합하는지, 그리고 네가 **나는 하나님을 믿는다고** 말할 때 네 정신이 네가 고백하는 바에 참으로 동의하는지를 살피시는 모든 것을 보시는 하나님의 면전에서 진지하게 말해져야 함을 네게 가르쳐 줄 수 있을 것이다.⁹

이에 이어지는 것은 사도신경에 대한 주석으로, 망라적이지는 않으나 지극히 명료하다.

그녀는 이렇게 쓰며 끝맺는다.

나는 전능하신 하나님께서 네 정신을 밝히시고, 그분의 성령으로 너를 새롭게 하시고 거룩하게 하셔서, 네가 여기서는 그분의 양자된 자녀가 되고 이후에는 그분의 복된 나라의 상속자가 되게 하시기를 간절히 간구할 것이다.¹⁰

Susanna Wesley는 전적으로 독창적인 사상가는 아니었으나, 그것은 하나님에 대하여 말함에 있어 미덕이 아니다. 그녀가

9 Wallace, Complete Writings, 384.

10 Wallace, Complete Writings, 397.

제3장

자기 가족에게 보낸 편지들에서 제시한 것은 영감을 주는 명료함과 신실함이었다. 그녀는 자기 남편이나 자기 삶의 다른 누군가의 나팔 소리가 아니었다. 그녀는 스스로 자기 신념에 이르렀고, 그 신념에 대한 설명을 자기가 사랑하는 사람들에게 제시하였다. 또한 그녀의 남편이 London에 있는 동안 무엇이 이웃들을 그녀의 작은 모임으로 끌어들이는지도 짐작할 수 있다.

Samuel은 분명 어떤 면에서 그녀의 사상에 영향을 미쳤다. 그녀의 작품의 편집자 Charles Wallace는, Susanna가 Suky에게 보낸 편지에서, Samuel이 Advice to a Young Clergyman에서 추천한 본문인 Bishop John Pearson의 Exposition of the Creed의 영향을 지적한다.¹¹

그러나 Samuel Wesley는 누구였는가? 우리는 이 책과 지난 책 내내 Susanna와 그녀의 아버지와 함께 시간을 보냈다. Samuel은 유명한 가문 출신이 아니었으니, 그렇다면 그는 어디서 왔는가?

¹¹Wallace, Complete Writings, 378.

제4장

Samuel Wesley, 제1부

연합감리교회에서 자라고 연합감리교 신학교에 다니면서, Samuel Wesley는 내 어떤 목사들이나 교사들의 상상 속에서 중요한 위치를 차지하지 않았다. Samuel은 Susanna가 그러했듯이 사회적 규범과 기대를 깨뜨리지는 않았으나, 그는 자기 자녀들에게 깊은 영향을 미쳤다. 그의 삶은 사라져 가는 세계의 삶이었다. 그러나 그 세계에서 가치 있었던 것을, 그는 자기 자녀들에게 물려주었다.

Samuel의 아버지와 할아버지는 둘 다 사역자였고 국교회에 대한 반대자였다. Rev. Bartholomew Westley는 1596년에 Devonshire 기사의 셋째 아들로 태어났다. 그는 Oxford에서 교육받았고 그의 경력의 많은 부분 동안 Dorset 근처 잉글랜드 남부에서 설교하였다. 그는 내전 동안 의회의 지지자였고, 이후 공동기도서를 받아들이기를 거부하였기 때문에 1662년에 자기 교구에서 쫓겨났다.

Samuel의 아버지 John Wesley는 1636년에 태어났다. 그는 호국경 정치의 절정기에 1655년에 Oxford에서 B.A. 학위를, 1657년에 M.A. 학위를 받고 졸업하였다. 이 시기 잉글랜드에는 합법적인 주교가 없었기에, John Wesley는 주교에 의하여 안수받지 않고, 성직자를 배치하는 데 주교직을 대신했던 Cromwell의 심사위원회(Commission of Triers)에 의하여 전도자이자 교구목사로 임명되었다(또한 돌아다니며 사람들을

해임한 축출위원회도 있었다). 왕정복고 이후, John Wesley는 Church of England에 대한 그의 반대 때문에 거듭 투옥되었다.¹ 1665년 콘벤티클 법(Conventicle Act) 이후, John은 전국을 돌며 작은 모임에서 설교할 수 있었으나, 그것은 그와 그의 가족에게 고된 삶이었다. 그는 1678년에 마흔두 살의 젊은 나이로 죽었는데, 그때 Samuel은 열여섯 살이었다.

Samuel은 1662년 12월에 태어났고, 그의 어린 시절은 아버지가 감옥을 드나드는 가운데 보내졌다. 그는 여러 비국교도 학교에서 교육받은 후 Oxford에 사환생(servitor)으로 갔는데, 그것은 부유한 학생들의 시중을 들으로써 학생이 될 수 있었음을 의미하였다.

이 기간 동안, Wesley는 또한 Church of England에 순응하기로 결정하였다. 그는 비국교도로서 자기 아버지와 할아버지의 삶을 보았고, 그것이 그의 결정을 형성했을 수도 있다. 구체적으로 왜 Samuel이 순응하였는지에 대한 논쟁은 이백 년 동안 계속되어 왔다. 어떤 이들은 그 결정을 그가 Oxford에 가기 전에 두었으나, 학생들은 그 당시 39개조에 대한 지지 서약을 하지 않고도 다닐 수 있었다. 어떤 비국교도 지도자들은 권력의 자리에 침투하는 한 방법으로 이 길을 장려하였다. 여러 전기 작가들은 Samuel이 Church of England에 가입하기로 한 결정에 대하여 서로 다른 주장을 펼쳤으나, 그 모든 것은 추측이다. 그의 참된 동기는 역사에 묻혀 사라졌을 수 있다.

Samuel이 시를 출판하기 시작한 것은 Oxford에서였다. 그의 첫 책 Maggots: or, Poems on Several Subjects, Never before Handled는 1685년에 출판되었다. 다음은 그 표제 시에서의 한 발췌다.

구더기가 무는구나, 나는 시작해야 한다.
뮤즈여! 부디 예의를 갖추라! 들어오라!
조심스럽게 내 멍든 골통을 살살이 뒤져,

1 Gibson, 1.

제4장

거기 있는 모든 구더기를 불러 모으라!
바로 그 문에서 너는 네 눈을 축복할 것이니,
그토록 큰 크기의 하나를 발견하기에.
사실 그는 키가 거의 다 차지는 않았으니,
Guildhall의 두 풋내기만큼은 아니다.
그러나 그는 쾌활하고, 통통하며, 포동포동하여,
주둥이에서 엉덩이까지 어여쁜 곱슬로 덮였다.

그리고 으스스대니, Jordan이 무어라 하든,
어느 시의원 못지않게 훌륭하게.
시의 법은 깨어지지 않으니,
Homer에서 말 한 마리가 말한 이래로,
내가, 내 사랑하는 별레들의 필요를 위하여,
Livy의 멋진 연설 한 조각을 훔친다면.²

그 시들은 John Dunton에 의하여 인쇄되었는데, 그는 아마도 Wesley를 그의 미래의 아내 Susanna에게 소개해 준 사람이었다. Wesley는 그가 독자에게 보낸 편지에서 썼듯이, 그 시들로부터 약간을 벌기를 바랐다.

만일 내가 충분히 어리석게 쓴다면, 어찌하여 내 책이, 어음이 발명된 이래로 주먹에 쥐여진 어떤 크리스마스 이야기나 경이담만큼이나 잘 팔리지 않겠는가? 나는 확신하노니 내 시구는—Bro. Bunyan이 그렇게 하듯이, 그것들 모두의 어느 Pilgrim's Progress에 있는 가장 좋은 노랫가락만큼이나, 곱게 졸졸 흘러내린다.³

여기서 두드러지는 것은 그 유머다. 어떤 구절들은 실제로 우스운데, 그것은 그의 후일 작품과 그의 아들들의 작품과는 매우 다른 방식으로 그러하다. Wesley는 그의 일생 동안 계속 시를 출판하였고, 이는 어떤 수요가 있었음을 의미하였다. Wesley는 또한 오늘날 문학 비평이라 불릴 작품들을 출판하여,

2 Samuel Wesley, Maggots, 1.

3 Samuel Wesley, Maggots, 1.

시가 무엇이어야 하는지에 대한 자신의 견해를 명료히 밝혔는데, 그는 강한 의견을 가지고 있었다.

Wesley는 1688년 6월 19일에 Oxford의 Exeter College를 졸업하였다. 그해는 Samuel Wesley에게뿐 아니라 잉글랜드에도 중대한 해였다. 명예혁명과 함께 제1권에서 논의되었듯이, King James II에 대한 적대감의 주된 전환점 중 하나는 그의 아들 James Edward의 출생이었는데, 그는 가톨릭으로 세례받았고 잉글랜드 왕좌의 주된 후계자가 되었다. James II는 그의 개신교 딸 Mary가 후계자인 한 견딜 만하였으나, 새 가톨릭 후계자와 더불어 흐름이 바뀌기 시작하였다.

James II는 자기 아들의 출생을 기념하는 시집이 출판되기를 원하였고, Samuel Wesley는 기고하도록 요청받았다. 그가 쓴 시는 James를 찬양하고 새 Prince of Wales와 잉글랜드의 행운을 예언하는 한 편의 알레고리다.

나는 느낀다, 나는 내 안의 신이 일어남을 느낀다.
거기, 거기 나는 영광스러운 신비의 장면을 본다.
단정한 대열로 다가오는 각 축복이 나타나고,
그들의 손에 매여진 세월을 이끌어 올린다.⁴

William Gibson이 쓰듯이, “그것은 팡글로스적 낙관주의의 장면으로, 과장된 시의 본성에는 어울렸을지 모르나, 아마도 그 상황에는 현실적이지 않았다.”⁵

Samuel의 말의 진정성은 가늠하기 어렵다. Samuel Wesley Jr.는 후일 자기 아버지를 James II에 반대하는 인물로 제시하는 시를 썼으나, 이는 정확한 입장이 아니다. 1837년의 Henry Moore의 John Wesley 전기는 Samuel이 (James II가 모든 성직자에게 읽게 했던) 왕의 선언문을 읽기를 거부하고 대신 다니엘서를 읽는 장면을 지어낸다. 이것은 불가능하였는데,

4 Quoted in Gibson, 46.

5 Gibson, 46.

그 선언문이 읽혀야 했던 1688년 5월에 Samuel Wesley는 부제조차도 아니었기 때문이다.

King James에 대한 그의 실제 감정이 어떠하였든, Samuel은 1688년 8월 Bromley Palace에서 Rochester의 Bishop Thomas Sprat에 의하여 부제로 안수받았다. Bishop Sprat은 James의 목소리 큰 지지자였으므로, 여전히, 이때, Samuel Wesley는 왕을 지지하였고 그의 안수에서 계속 그렇게 하겠다는 서약을 하였다. Wesley는 대부분의 부제보다 조금 나이가 많았으므로, 그의 사제 서품을 위하여 요구되는 2년을 기다릴 필요가 없었다. 그는 1689년 2월에, James II가 나라에서 도망쳤던 때에, 사제로 안수받았다. William of Orange는 Samuel이 부제로 안수받은 직후인 1688년 11월 5일에 상륙하였다.

그러나 그의 삶에서 훨씬 더 중요한 사건이 열흘 후에, 우리가 앞장들에서 만난 Susanna와의 결혼과 함께 일어났다.

결혼하고 안수받자, Wesley의 첫 임명은 해군 군목이었다. Cromwell은 모든 해군 함정에서 공적 예배를 의무화하였고, Royal Navy는 Stuart 가문의 왕정복고와 명예혁명과 더불어 그 직책을 유지하였다. 그는 그 경험을 즐기지 않았으니, 이렇게 말하였다. “바다에서 나는 약 6개월을 머물렀는데 거기서 나는 매우 험하게 다루어졌고 거의 굶주리고 독에 중독되었다.”⁶

이 기간 동안 Susanna는 London에서 부모와 함께 살았다. 그의 해군 임기의 불명예스러운 끝에, Samuel은 Newington Butts의 보좌신부(curate, 기본적으로 잉글랜드 교회의 부목사)였는데, 그곳은 잉글랜드에만 있을 법한 곳이었다. Newington Butts는 당시 작은 마을이었으나 지금은 Imperial War Museum 근처 London 시내에 있다.

그들의 첫 아이 Samuel Jr.가 태어난 것이 이 무렵이었다.

6 Cited in Gibson, 55.

그 해군 직책은 그 젊은 가족에게 오래가지 못하였는데, 그 해군 교구목사가 Samuel을 좋아하지 않았기 때문이다.⁷ 그는 제1장에서 묘사된 South Ormsby의 일을 맡기 전에 Virginia의 직책을 제안받았다.

이 기간 동안 Samuel의 중요한 측면 중 하나는 그의 매부 John Dunton과의 지속된 관계였다. Samuel은 그의 아들 John과 Charles Wesley만큼 다작하는 작가이자 출판인은 아니었으나, 시, 산문, 신학, 문학 비평, 그리고 많은 다른 분야에서 당대의 사람치고는 꽤 다작하였다. Dunton은 Athenian Mercury의 출판인이었고 Samuel은 수많은 호에 기고하였다. 그는 두 권의 큰 시집을 출판하였는데, 그중에는 Milton, Homer, Virgil에 대한 암시를 담은 압운 약강 오보격으로 된, Jesus의 생애에 관한 서사시도 있었다.

나는 높은 곳 보좌에 즉위하여 다스리는 그분을 노래한다.
 나는 죽기를 마다하지 않으신 그 하나님을 노래한다.
 겸손한 각 스랍이 떨며 노래하는 그분,
 가장 고난받으셨으나, 왕 중에 가장 선하신 분.
 영원하신 아버지의 곁에서 내려오셔서,
 그분의 별빛 면류관과 왕관을 벗으신 분.
 Satan의 사슬에서, 사로잡힌 사람들을 속량하시고,
 그를 그 자신의 슬픈 영토로 다시 몰아내시려고,
 우리의 상처를 달으시고, 행복을 확보하시려고,
 그분은 어떤 고통을, 어떤 수고를 겪지 않으셨던가?⁸

또 다른 작품은 Queen Mary II와 Archbishop Tillotson을 위한 일련의 비가였다. 그 여왕은, 제1권의 잉글랜드 영성에 관한 장에서 논의되었듯이, Samuel이 높이 평가한 도덕 개혁의 옹호자였다.

1695년에 Wesley 가문은 Epworth로 이주하였다. William Gibson은 Epworth를 다음과 같이 묘사한다.

7 Gibson, 56.

8 Samuel Wesley, The Life of Our Blessed Lord and Saviour Jesus Christ (London, 1693).

Epworth의 사제로서, Wesley는 비국교도들로 심하게 분열된, 그리고 그가 광범위한 무종교와 부도덕을 본 한 교구 안에 있는 자신을 발견하였다. 그의 목회적 시도들은 합의와 일치를 가져오지 못하였고, 정반대였다. 이것은 Whig 광고파였고 비국교도들이 제기하는 위협이나 그들을 교회로 강제로 돌아오게 할 필요에 대한 Wesley의 견해를 항상 공유하지는 않았던 William Wake가 Lincoln의 주교로 임명됨으로써 한층 더 문제가 되었다.⁹

Wesley는 시 이상의 것도 출판하기 시작하였다. 그는 1698년에 풍습 개혁에 관한 설교를 출판하였는데, 그것은 그 당시 London에서 형성되던 종교 단체들과 많은 공통점을 지니고 있었다. Wesley는 악덕의 위협과, 다른 이들이 본보기로 배울 수 있도록 악덕을 처벌하는 것의 중요성에 대하여 타협하지 않았다. 그는 경찰이 사람들을 처벌받지 않으면 배울 수 없는데도 공적 악덕으로 체포하기를 그만둔 사실을 한탄하였다.

Wesley가 Epworth에 자기 자신의 종교 단체를 세웠을 때, 일부가 가입하였으나, 그는 그들을 알지 못했기에 그들을 경계하였다. 그는 여자들이 함께 있는 추문을 원하지 않았고 아내와 딸들을 가르치는 것이 남편들에게 지워진 의무라고 생각하였기에 오직 남자만 참여할 수 있었다. 그 단체로의 가입은 만장일치여야 했다. 말할 것도 없이, 그것은 잉글랜드 북부에 큰 각성을 불러일으키지 못하였다.

Susanna는 계속 자녀를 낳았고 Samuel은 계속 설교하고 글을 썼다. 그는 운문으로 구약과 신약의 역사를 썼고, 또한 Epworth에서의 30년 이상의 재임 기간 내내 수많은 다른 본문들을 썼다.

Samuel은 성찬, 곧 성만찬의 중요성에 관한 책을 썼으나, 그는 Epworth에서 성찬을 집전하는 것이 어려운 일임을 알았는데 신경 쓰는 사람이 거의 없었기 때문이다. 1709년에, 1,100명의 마을에서, 부활절에 약 마흔 명이 성찬에 참여하였다.

9 Gibson, 6.

Samuel은 Duke of Marlborough에 관한 영웅시를 써서 군대 군목직을 얻었으나, 그것은 오래가지 못했고(그는 또 해고되었다) 돈은 들어오지 않았다. 1705년 선거 후, Lincolnshire에서 Whig가 승리하였고 Samuel은 그가 Tory로 표를 바꾼 것을 좋아하지 않은 여러 Whig 적들을 만들었는데, 그들은 그의 30파운드 빚을 물고 늘어져 그를 채무자 감옥에 넣었다. 그의 맏아들 Samuel Jr.는 후일 “The Electioneer”라는 시를 썼는데, 그것은 많은 이들이 Samuel Sr.로 보는 한 정직한 유권자에 관한 것이다.

만일 Susanna에게서 우리가 돌아보아 여성 설교자에 대한 John Wesley의 긍정의 흔적과 여성 안수로 이어질 수 있는 증거를 볼 수 있다면, Samuel에게서 우리는 소설 Middlemarch에 나오는 George Eliot의 현학적인 사제 Edward Casaubon의 단편을 본다. 그의 글에는 발견될 미덕이 있다. 그의 시의 순전한 범위는 인상적이며, 그의 모든 작품에서 드러나는 그의 학식의 폭 또한 그러하다. Samuel Wesley는 여러 언어에 비상하게 박학한 사람이었다. 그는 또한 매우 모진 사람이었다. William Gibson이 쓰듯이,

Samuel Wesley는 까다로운 사람이었다. 1730년대에 그는 자기 새 보좌신부에게 자신이 많은 교인들을 적대시하였고 그들에게 합리적이지 못하였음을 인정하였다...그의 행동은 결혼 파탄, 폭력의 위협, 투옥, 그리고 정식 법적 절차로 이어졌다. 그는 폭풍의 새였고, 삶의 방식으로서 논쟁에 기울었으며 타협하기를 꺼렸다.¹⁰

그의 Susanna와의 결혼은, 왕을 위한 기도를 둘러싸고 제1장과 제2장에서 논의되었듯이, 수많은 갈등의 순간들을 담고 있었다. Wesley의 London 여행은 빈번하였는데, 특히 1710년 Samuel이 Lincoln 교구의 모든 성직자를 대표하여 Canterbury 종교회의의 대의원으로 선출된 때부터 그러하였다. 이때 Spanish Succession 전쟁이 여전히

10Gibson, 2.

계속되었고, Samuel이 인정하지 않은 Susanna Wesley의 성경 공부도 그러하였다. 종교회의는 Samuel의 고교회파 동맹자들에게 별 소득 없이 1715년에야 끝났는데, 왕 George I 자신이 비국교도였고 Samuel 같은 Tory의 적인 Whig 당의 동맹자였기 때문이다.

이 기간 동안의 또 다른 갈등의 순간은 Lincoln의 주교 Bishop Wake에게 보낸 Samuel의 편지들에서 발견된다. Wake는 Epworth를 방문할 예정이었고 그 교구에 세례받지 않은 자가 있는지 물었다. Samuel은 장로교 세례만 받은 Susanna Wesley 외에는 아무도 없다고 말하였다. 이것은 Bishop Wake나, 자기 아버지에게 세례받았던 Susanna를 괴롭히지 않은 듯하다.

그들이 함께한 삶에 대한 마지막 이야기는 Samuel에게 부정적인 빛을 비추지 않을 수 없다. 이것은 그들의 딸 Mehetabel, 곧 Hetty에 관한 것이었다. Samuel은 Hetty에게 그리스어와 라틴어를 가르쳤고 그녀는 그의 작업을 도왔다.¹¹ 그러나 Hetty가 Samuel이 좋아하지 않는 한 변호사의 구애를 받았을 때, Hetty는 사랑의 도피를 했고 임신한 채 집으로 돌아왔다. Samuel은 그녀를 다시 받아들이지 않으려 했고 그가 명시적으로 허락할 때마다만 Susanna가 Hetty를 방문하러 가게 했을 뿐이다. Hetty는 가까운 Wroot에서 그녀의 손위 오빠 Samuel Jr.에게서 피난처를 찾았다. Hetty는 결국 자기 아버지에게 그가 승인하는, 자기가 결혼할 누군가를 찾아 달라고 간청하였는데, 단지 그와 화해하고 싶었기 때문이다. 그는 그렇게 하였으니—William Wright라는 한 멍청이로, 그는 그녀에게 거의 기쁨을 주지 못했고 가족도 주지 못했다.

이 모진 사람을 우리는 어떻게 해야 하는가? William Gibson은 “Wesley의 경직성의 뿌리는 그가 1685년에 자신을 헌신한 그 세계가 사라져 가고 있다는 인식에 있었다. 그는 비국교를 떠나 Church of England로 왔고, 그렇게 한 지

¹¹Torpy, 131.

10년 안에, 그 가치들이 공격받는 듯하고 국가 정책에 의하여 잠식되고 있음을 발견하였다”고 쓴다.¹²

역사가 호감 가는 자들로만 가득 차 있지 않듯이, 현재도 호감 가는 자들로만 가득 차 있지 않다. 그럼에도 사람들은 자기 주위 환경에 의하여, 그리고 특히 자기 부모에 의하여 빚어진다. John과 Charles Wesley는 Susanna에 의해서만큼 Samuel에 의해서도 빚어졌다. Ken Collins가 쓰듯이, “Samuel은 완고하였으나, 그는 또한 높은 도덕적 용기를 지닌 사람이었다. 그는 위압적이었으나, 그는 또한 목회적이고 지지적일 수도 있었다...그는 이상적인 사람이 아니라, 이상을 지닌 사람이었고, 살과 피로 된 세상 속의 살과 피로 된 사람이었으며, John은 그를 사랑하였다.”¹³

우리는 그 사람 Samuel Wesley를 만났고, 그의 시의 많은 부분과 그의 도덕성의 일부를 접하였으나, 그의 실천 신학은 어떠한가? 그는 40년 넘게 목회에 있었다. 비록 그가 현대의 기준으로는 성공으로 여겨지지 않을지라도, 그의 목회 관념은 우리가 Wesley 가문이 어디서 왔는지 이해하는 데 도움이 될 것이다. 그는 목사가 무엇을 알아야 하고 어떻게 처신해야 한다고 생각하였는가?

12Gibson, 1.

13Kenneth J. Collins, “John Wesley’s Correspondence with His Father,” *Methodist History* 26, no. 1 (October 1987): 26.

제5장

시골 성직자가 보낸 편지

이 장에서는 Samuel Wesley가 익명으로 출간한 소책자, 곧 “시골 성직자가 런던에 있는 자신의 친구에게 보낸 편지: 이 나라 여러 지역에 있는 사립 아카데미에서 이루어지는 비국교도의 교육에 관하여”라는 제목의 글을 소개한다. 이 소책자는 Wesley 가족이 Epworth에 정착한 후인 1703년에 출간되었다. 그것은 본래 1690년대에 쓰였으나 그의 동의 없이 Robert Clavel에 의해 출간되었다. 이 글은 Wesley의 어린 시절과 학업, 그리고 그가 비국교도 아카데미에서 어떻게 형성되었는지를 묘사하면서, 동시에 그가 어떻게 영국 국교회로 되돌아왔는지를 서술한다. 역사적으로 이것은 그러한 아카데미들에 대한 가장 풍부한 기록 중 하나였으나, 결코 편견 없는 기록은 아니었다. Samuel Wesley는 자신의 젊은 시절에 대한 정확한 초상을 제시하려 한 것이 아니었다. 그의 말은 확립된 교회의 진리에 비추어 더 이상의 비국교적 분리에 반대하는 논쟁으로 이해될 수 있다.

마지막으로 하나의 우연한 사실을 덧붙이자면, Robert Clavel의 인쇄소(The Peacock으로 알려진)는 때로는 Pater-noster Row로, 때로는 St. Paul's Churchyard로 불리던 지역에 있었다. 그곳은 St. Paul's Cathedral 옆에 있는 런던의 한 지역으로, 35년 후 John Wesley가 Aldersgate Street에서 열린 한 모임에 참석하기 전에 저녁 기도를 드린 곳이며, 그 모임에서 그는 Luther의 로마서 서문 낭독을 듣고 Aldersgate 체험을 하게 된다. 이것은 순전한 우연이다. 그러나 우리는

이렇게 상상해 볼 수 있다. Samuel Wesley가 이 소책자의 출간 소식을 듣고는 Susanna를 집에 남겨 둔 채 런던으로 말을 달려가, 바로 그 길 가까이에서—John Wesley가 자신의 마음이 이상하게 뜨거워지는 것을 느끼고 오직 그리스도만을 구원을 위해 신뢰하게 될 그 길 가까이에서—인쇄업자 Robert Clavel을 끊임없이 호되게 꾸짖는 모습을 말이다.

다음은 그 편지의 본문이다.

선생님,

저는 다음의 이 글들의 내용과 그 저자가 공개적으로 알려진다면, 그가 그로 인해 세상에서 가장 너그럽지 못한 부류의 사람들로 부터 가장 날카로운 원한을 받게 되리라는 것을 매우 잘 알고 있습니다. 그러나 만일 그로써 영국 국교회—제가 이제 지난 몇 해 동안 합당치 못한 일원이 되어 온 그 교회—에 조금이라도 봉사할 수 있다면, 저는 이것이 제 친척과 지인들—그들 모두, 혹은 대부분이 불행히도 그 교회로부터 분리한 비국교도들입니다—로부터 제가 받을 수 있는 무례와 찌푸린 얼굴을 상쇄하기에 충분하고도 남는다고 여길 것입니다.

제가 그렇게 쉽게 극복하지 못한, 그리고 실로 이 관찰들을 글로 옮기려는 제 계획을 거의 멈추게 했던 두 가지 이유가 더 있었습니다. 곧, 저에게 그토록 많은 은혜를 베풀었고 몇 해 동안 제가 빵을 얻어 온 그 사람들에게, 그들에게 적잖이 불리할 수 있는 것을 폭로함으로써 배은망덕하다고 여겨지지 않을까 하는 염려였고, 그 외에도 여기 있는 어떤 일들에 대한 지식이 적개심을 키워 그로써 교회와 왕국의 공동 이익을 해치지 않을까 하는 두려움이었습니다.

저는 그 후 이 반론들 중 첫째 것에 대해서는 스스로 만족하게 되었으니, 받은 친절을 인정한 후—그 원리와 동기가 무엇이었던 간에—저는 제가 떠난 당파에 속한 그 사람들에게 대해 편견을 가지고 있지 않으며, 도리어 그들 중 일부를 존경하고 다른 이들을 가없이 여기되 아무도 미워하지 않음을 고백합니다. 이는 제가 그 후에 받아들인 그 교제에 대한 저의 새로운

의무가 옛 의무를 대체하고 삼켜 버린다는 점을 헤아릴 때 그러하며, 특히 동시에 제가 옛 친구들의 정당화될 수 없는 어떤 관행들을 드러내는 것이 아마도 어떤 식으로든 그들의 깨우침에 이바지하여, 그리하여 그들의 유익과 교정에 이바지할 수 있을 때 더욱 그러합니다.

후자의 반론에 대해서는, 이 글들을 그것들을 신중하게 사용할 줄 아는 이들의 검토에 맡깁니다. 저는 그러한 이들이라면, 다른 이들이 분열을 영속시키려는 결의를 보고서, 도리어 그것을 해소하거나 치유하려는 데에 그만큼 단호하고 진지하기를 충분히 바랄 수 있을 것입니다.

이러한 목적을 위하여, 선생님, 저는 몇 해의 간격을 두고 제가 기억해 낼 수 있는 모든 중요한 것을 이야기하겠습니다. 곧, 제가 비국교도들 가운데 살고 있던 동안 그들이 법과 공립 대학에 의해 확립된 사역에 대항하여 사역을 전파하기 위해 사용한 방법들, 이 목적을 위한 청년 교육을 위해 그들이 어떤 다양한 장소와 어떤 종류의 대학들을 두었는지, 이것들이 일반적으로 어떻게, 그리고 어디로부터 유지되었는지, 그리고 그들에게 속한 자들이, 또한 대부분의 다른 비국교도들이 흔히 받아들이고 옹호한 원리들과 더불어 그러합니다. (이에 관하여 저는 제가 교제하는 그들 가운데 그러한 자들이 너무 한결같다는 것을 발견하지 못했다고 아직도 말할 수 있기를 바랍니다.) 그리고 끝으로, 그들이 의심하는 누군가가 영국 국교회의 교제를 받아들이는 것을 단념시키거나 다른 이들로 하여금 그 교회로부터의 분리를 굳히게 하기 위해 일반적으로 어떤 논거들을 사용했는지를 말입니다. 이 모든 것은 제가 직접 목격하고 관여한 것이거나, 덜 중요한 일들에서는 그 사실의 명백함과 우리 가운데 반박되지 않은 보고들에 의해 도덕적으로 확신한 것이 될 것입니다. 제가 제시할 그 무엇의 진실에 대해서는, (필요하다면) 관련된 자들의 양심에 호소하며, 그동안에는 저 자신의 양심과, 제 양심보다 더 크신 분께 호소합니다.

비국교도 부모에게서 태어나, 제가 시골 학교에 다니며 거의 대학에 들어갈 만큼 자랐을 때 제 아버지가 일찍 돌아가시자,

저는 그 당파의 주목을 받게 되었고, 제 어머니의 청원이나 비용 부담 없이, 그들의 지시에 의해 그들의 사립 아카데미들 중 하나에 입학하여 그들의 사역으로 나아가도록 런던으로 보내졌습니다. 그 당시 도시에서 다소 가까운 곳에 살며 그 신학교들 중 가장 손꼽히는 한 곳을 맡고 있던 G. 박사가 저에게 교습을 약속했고, 그것을 기대하며 저는 주후 1678년 3월 8일에 런던에 왔습니다. 그러나 도착했을 때 저는 그가 막 별세한 것을 알게 되었습니다. 그리하여 저는 얼마간 더 한 문법학교에 계속 다녔는데, 제 어머니는 거기서 저를 위해 넉넉한 생계 수단을 마련해 두셨던 터라 저를 대학에 보내고자 하셨습니다. 그러나 앞서 말한 당파가 제 친척들에게 더 큰 이점을 제시하였고, 그들 또한 앞서 암시했듯이 같은 방향으로 기울어 있었으므로, 저는 그들에 의해 Stepney의 어떤 V. 씨에게 맡겨졌으니, 그는 거기서 사립 아카데미를 운영하고 있었고, 제가 거기 있는 동안 장학금의 방식으로 연(年) 30파운드의 금액이 저에게 정해졌는데, 그것은 어떤 비국교도 회중에서의 모금과 기부로 훨씬 더 많은 액수와 함께 마련되었습니다. 거기서 저는 약 2년 동안 머물렀고, 그동안 제 교사는 저에게 논리학과 윤리학 과정을 강독해 주었으나, 이웃의 치안판사들에게 기소되자 그는 자기 집을 해산하고 그 일을 그만두었습니다. 그 직전에 저는 연 10파운드를 더 받게 되었는데, 그것이 어디서 모인 것인지는 모르겠으나, O. 박사에 의해 처리되었습니다. 저는 그 후 얼마 지나지 않아 그 호의에 감사를 드리러 그를 찾아보였고 그에게 매우 정중하게 영접받았으니, 그는 제 학업의 추구를 격려하고 비평적 학문에 특별한 관심을 두라고 조언했으며, 그 외에도 형편이 허락할 때 대학들 중 한 곳에 입학하도록 요구하였는데, 그렇게 하지 않으면 이 장학금을 누릴 수 없었고, 제가 알기로 저 외에도 여럿이, 그 수가 열 명에 이르도록(그 거리에서 제가 기억할 수 있는 한 가깝게) 그 장학금을 받고 있었습니다. 박사가 우리를 이 사립 대학들에서 교육받았음에도 공립 대학들에 입학시키고자 한 이유는, 제가 그와 다른 이들로부터 배운 바, 그들이 머지않아 시대가 바뀌어 자기들에게 더 호의적으로 될 것을 기대하였고, 그때에는 우리의 모든 기간이 인정되고 학위가 대학에서 수여될 것을 의심치 않았으니, 마치 그가 그 내내 실제로 거기에 거주했던 것처럼 여겨질 것이기

때문이었습니다. 이를 위해 우리는 마치 머무를 의도가 있는 것처럼 그곳에 가서 어떤 대학이나 홀에 입학하라는 지시를 받았고, 만일 우리가 입학 등록이나 그에 요구되는 서약을 피할 수 있다면 얼마간 그렇게 할 수 있었으니, 제가 듣기로 어떤 이들은 여러 해 동안 그렇게 했으며 그들의 이름은 떠오르지 않으며, 제가 진심으로 그곳에 간 후 Oxford에서 같은 것을 시도한 한 사람을 알고 있습니다. 그러나 이러한 서약들과, 서명, 그리고 요구되는 다른 것들을, 우리는 우리의 장학금을 잃지 않고서는 결코 받아들여서는 안 되었고, 따라서 저는 그 대학에 머무른 후 제 장학금을 잃었습니다. 그리고 우리의 모든 기간과 학위가 언젠가 대학에서 인정되리라는 바로 이 관념이, 제가 그 후에 알게 된 바로는, 이 우리의 작은 아카데미들 전체에 두루 퍼져 있었으나, 박사는 우리의 이름이 이미 등록되어 있다면 우리가 더 쉽게 그것을 얻을 수 있도록 더 확실한 방도를 취하려 했던 것입니다.

그러나 계속하자면, 이 교사가 그만두었을 때 저는 또 다른 분, 곧 Newington-Green의 M. 씨에게 추천되었는데, 그는 일찍이 Oxford의 Wadham College의 펠로우였습니다. 제 생각에는 그러한데, 그가 W. 주교의 막역한 지인이었기 때문이며, 재기 있고 두루 박학한 사람이었으나, 그의 가장 뛰어난 탁월함은 수학, 특히 그중에서도 역학(力學) 부분에 있었습니다. 거기서 저는 이전의 장학금들을 받으며 거의 2년을 더 머물렀고, 나이가 들어 가면서 이제 제 첫 교사와 함께 있을 때보다 사물에 대해 좀 더 많은 관찰을 하기 시작했으며, 제 주위의 것을 더 들여다볼수록, 고백하건대 그것을 더 싫어하게 되었고, 제가 옳은 길에 있는지 의심하기 시작했습니다. 제 기억에 남아 있는 가장 주목할 만한 일들 중 일부는 다음과 같습니다.

제 교사 자신에 대해서는, 저는 이 정의를 그에게 행해야 하고 또 언제나 행할 것이니, 곧 청년들이 정부에 관해 어떤 논의를 하며 불충하거나 불만스럽게 말할 때마다 그는 결코 그들을 책망하고 반대로 훈계하기를 빼먹지 않았다는 것입니다. 제가 기억하기로 그는 분명하게 한 번 이상 우리에게 말하기를, 하나님께서 우리 위에 두신 자들을 비난하는 것은 결코 우리의

일이 아니라고, 작은 실책들은 과장되거나 (특히 다른 일에 마음을 써야 할 자들에 의해) 가혹하게 비난받아서는 안 되며, 그 안에 그러한 흠 몇 가지가 없을 만큼 정밀하거나 완전한 정부는 결코 없었다고 했습니다. 그리고 더 나아가 그는 특별히 우리에게 뒷사람들에 대한 풍자시나 비방하는 문서를 경계하라고 주의를 주었으니, 그것들의 저자나 유포자가 되는 것의 위험뿐 아니라 부도덕성 때문이기도 했습니다. 이만큼은 저는 진실과 감사와 명예에 있어 (제가 정말로 믿건대) 선하나 잘못 인도된 그 사람—제 생각에 그의 제자 수와 그의 학문의 세련됨에 있어 그 방면에서 잉글랜드의 그 누구보다도 가장 손꼽히는 사람이었던—에 대해 증언할 의무가 있다고 여깁니다. 그러나 제가 그에 대해 이것을 인정하였고, 또 가능한 한 그의 정당한 변호에 있어 그러하였으되, 그 평가는 다른 극소수에게만 미칠 것입니다. 거의 한 당파 전체의 본보기가 그의 단 하나의 교훈보다 우리 대부분에게 훨씬 더 큰 영향을 미쳤습니다. 한 분파의 기질이 우리의 담론과 행동 속에 너무도 생생하게 드러나 있었습니다. 우리는 거의 보편적으로 주교 직제에 대한 치명적인 혐오를 품었고, 군주제 자체를 똑같이 혐오하지 않는 자가 극히 드물었으니, 그 둘 중 어느 것에 대해서든, 우리 교사의 반대되는 조언과 명령에도 불구하고, 너무 풍자적이거나 비난하는 것이라곤 결코 말해질 수 없다고 우리는 여겼습니다. 왕을 죽이는 교리는 일반적으로 받아들여지고 옹호되었습니다. 특별히 한 번, 제가 기억하기로 (우리 교사는 거기 없었으나) 온 무리 가운데 단 한 사람만이 그것에 반대하고 나머지 모두가 같은 편으로 그를 둘러쌌을 때, 복된 기억의 K. Charles 1세에 대한 그 야만적인 살해를, 고백하건대 제 귀가 얼얼할 때까지 저는 들었습니다. 제가 그 기록을 한 번 읽은 그 처음부터 저는 그것을 혐오하고 증오하여, 공공연히 그리고 자주 그것을 변호하였고, 비록 그것을 행한 자들에게는 매우 드물게 반대하였으나, 그를 살해한 자들의 기억은 일반적으로 그 당파에 의해 적어도 상상할 수 있는 가장 큰 너그러움으로 다루어졌습니다. 확립된 성직자, 전례, 권징은 극도의 치욕과 조롱으로 다루어졌습니다. 그중 한 번, 우리 무리 중 일부가 한밤중에 Newington Town에서 멀지 않은 작은 언덕으로 나가, 확성 나팔을 가지고 가서, 그것으로 마을을

놀라게 하고 겁먹게 한 후, 그곳의 당시 목사였던 존경하올 S. 씨에 대한 어떤 추잡한 이야기들을 퍼뜨렸습니다. 저 자신은 거기 없었으나, 그것은 그들이 돌아왔을 때 그 행위자들에게 의해 보고되었고, 나머지 사람들에게 의해 갈채와 만족으로 받아들여졌습니다. 공중 기도와 확립된 전례가 조롱당하고, 그 안의 말과 표현들이, 또한 집전하는 자들의 인격이 고안될 수 있는 모든 나쁜 농담의 변함없는 소재가 되는 것보다 더 흔한 일은 없었습니다. 그리고 이 방면에 가장 뛰어난 재능을 가졌거나, 산문이나 운문으로 가장 신랄하고 가장 추잡하며 무례한 풍자를 하는 자들은 그 당파의 우두머리들과 본체에 의해 애지중지되고, 끌어안기고, 격려받고, 칭찬받았습니다. 그러한 모욕들 중 일부에 있어, 인정하건대 저 자신도 너무 큰 몫을 차지했으므로, 저는 진심으로 하나님과 교회의 용서를 구했고 또 지금도 구하고 있습니다.

여기서 저는 흔한 담론과 서신을 통하여 잉글랜드의 여러 지역에 있는 이런 종류의 다른 신학교들의 이름과 장소를 알게 되었습니다. 이것은 앞서 암시했듯이 실로 가장 손꼽히는 곳으로, 멋진 정원, 불링 그린, 양어지가 딸려 있었고, 안에는 실험실과 결코 하찮지 않은 진귀한 물건들, 공기 펌프, 온도계, 그리고 온갖 종류의 수학 기구들이 있었습니다. 우리는 우리 단체에 입학한 모든 자들의 명부를 가지고 있었는데, 그 수가 수백 명에 이르렀으나 제가 그 수를 정확히 셀 수는 없으며, 각 사람의 전공과 직업이 법학인지, 신학인지, 의학인지, 그 밖에 무엇인지 구별이 되어 있었습니다. 그 가운데서 저는 여러 지체 높은 인물의 이름을 기억합니다. C. M. 경은, 제가 들은 바로는 I. M. 경의 친척으로, 그의 명령에 의해 그곳에 보내졌습니다. 그 후 Fish-street-hill에서 살해된 Charles P. 경, 적잖은 수의 기사와 준남작의 아들들, 그리고 (앞서 말한 곳에서) 한 귀족의 아들이 대학의 방탕을 피하기 위해 그곳에 보내졌으나, 그들 중 일부는 (특히 W. W. 경, H. W. 등은) 우리와 함께 있는 동안 스스로 충분히 눈에 띄게 행동했습니다. 우리 교사들은 권한이 없었으므로 권징을 거의 행할 수 없었고, 게다가 우리에게는 우리가 가진 질서를 위해 우리 가운데 일종의 민주적 통치가 있어서, 누구든 법을 제안할 권한을 가졌고 모든 법은 다수가

결정하는 대로 투표로 통과되었으며, 우리 자신의 재량에 가장 좋아 보이는 대로 그에 따라 형벌과 벌금이 부과되었습니다. 우리는 Newington에 두 채의 집을 가지고 있었고, 우리 수는 더 많거나 적은 40명 내지 50명이었습니다.

이 외에도, 우리는 런던 안이나 그 부근에 같은 성격의 다른 두 양성소를 두었습니다. D. 씨는 20명 내지 30명, 혹은 그보다 더 많은 학생을 두었을 것이며, 그는 Islington에 살았고 그 후 강 건너편 어딘가로 옮겨 갔습니다.

R. 씨, 그는 자신의 교사였던 G. 박사의 후계자였는데, G. 박사는 사역자로 정해진 그 많은 젊은 학자들에게 각 연 10파운드의 장학금 열 개인지 스무 개인지를 남겼으며, 어느 쪽인지는 확실치 않으나, 그들 대부분 혹은 전부가 독립파였고, 앞의 세 사람은 장로파였습니다.

이 R. 씨는, 제가 이 사람들을 처음 알았을 때 Hackney에 살았고, 그 후 자기 제자들과 함께 런던으로 옮겨 Bowse의 집에 묵었는데, Bowse는 West 등의 음모에서 대역죄로 처형된 자였으며, 그의 제자들은 거기로 날마다 오곤 했고, 그는 그들에게, 또한 그 후에는 도시의 다른 지역들에서도 강독했습니다. 제가 Oxford에서 돌아온 이후로, 저는 그가 Jewen-street에 살았고, 지금은, 혹은 아주 최근에는, Moor-Fields의 Rope-makers Alley에 산다고 듣습니다.

Newmarket 부근의 Suffolk에 또 한 사람이 있었는데, 그의 이름은 제가 잊었으나, C. 씨 아니면 C. 씨라고 생각하며, 제가 아는 이 두 사람 모두 이 방면에 종사했습니다.

W. 씨라는 한 사람도 같은 일과 관련하여 거명되는 것을 저는 들었습니다. 잉글랜드 서부 어딘가에 있는 B. 박사는, 학식 있는 사람으로, 우리 가운데서 그렇게 묘사됩니다. 그는 하나님의 존재에 관해 무언가를 썼는데, 제 생각에 우리가 그를 그토록 높이 평가한 것은 그것 때문이었습니다. Salisbury 부근에 또 한 사람, 그리고 Somersetshire의 Taunton Dean에 또 한 사람이 있었는데, 둘 다 그 이름을 저는 잊었으나, 마지막 사람의 제자들은 수가 많았습니다.

Dorsetshire의 Lyme-Regis에 S. 씨라는 한 사람이 있었고, 지금은 1693년에 Bednal-Green 부근의 Bishop's-Hall에 있습니다. I. 씨는 지금 1698년에 Sheffield 부근에 있습니다. 그리고 제가 기억할 수만 있다면 다른 여럿이 더 있으리라 믿습니다. 그러나 그 모든 곳에서 부양받는 청년들 대부분은 사역자로 정해졌으며, 그들이 어디서나 훨씬 더 큰 수였고, 사실상 전부가 (우리와 함께 있던 그 신사들을 제외하고는) 비국교도들이 혹독하게 기소되어 자기들을 부양하던 그 모금을 하던 곳에서 예전처럼 그토록 빈번한 수로 모일 수 없게 되었을 때 그들의 장학금이 끊겨, 학업을 마치기도 전에 부득이 부모와 친구들에게로 돌아가거나, 매우 미숙한 채로 어떤 신사의 집에 보내져 채플린이나 가정교사가 되었으니, D. 씨의 학교는 사역자를 2년 만에 속성으로 길러 낼 수 있다고 자랑했으며, 그렇지 않으면 다른 일에 종사하게 되었습니다.

우리 것은 실로 잉글랜드에서 가장 오래 버틴 곳 중 하나였는데, 제가 생각하는 그 이유는 이러합니다. 우리에게는 비용을 잘 치르는 재산 있는 신사들이 여럿 있었고, 우리 교사는 자기 자신의 사사로운 이익보다 자기가 하나님의 영광이라고 여긴 것을 의도하여, 그저 자신이 손해를 입지 않을 만큼만을 요구했습니다. 따라서 그가 어떤 이들에게서 적게 받았더라도 그것을 개의치 않았으니, 다른 이들에 의해 간신히 채워지기만 하면 되었고, 그로써 우리는 새 사역자들을 배출해 냈고 지금도 배출해 내고 있으며, 장로들에 의해 안수받았으니, 그러한 부류가 잉글랜드 모든 지역에 상당히 많은 수가 있습니다.

저는 그 혼잡 속에서 매우 주목할 만한 한 가지를 거의 잊었습니다. 그것은 그들이 제자를 받지 않고 강의를 하지 않겠다고 등등을 서약하는 대학에서의 그들의 서약에 대한 그들의 빠져나갈 구멍입니다. 저는 이 서약—이 일에 종사하는 자들이 그 위반으로 종종 비난받아 온—에 대한 해명으로 우리 사이에 돌아다니는 한 필사본을 보았습니다. 제가 기억하는 주된 점은, 그들이 서약의 효력이 거기 있다고 주장하는 그 말들인데, 곧 그들은 대학에서처럼(Tanquam in Academia) 강의 등을 해서는 안 된다는 것으로, 즉 그들이 말하기를, 한때 Stamford에서 몇 해 동안 시도되었던 것처럼 그에 대항하여

학위를 받고 수여하는 식으로, 대학에서 행해지는 것과 같은 방식으로 해서는 안 된다는 것이며, 그것이 서약에 언급되어 있고, 그들이 주장하기로 그것이 그 의미에 대한 지침 혹은 열쇠라는 것입니다.

그러나 우리가 오래 버텨 냈음에도, 그 충격이 마침내 너무 사납게 닥쳐 우리 교사는 그것을 견딜 수 없었습니다. 그는 전에 한 번 출교당한 적이 있었고, 그에 대한 체포 영장이 발부되어 그가 체포되었으나, 한 관리의 구금 하에 있던 동안, 그가 실제로 감옥에 갇히기 전에, 그가 머물던 집의 그 관리가 그의 체류 중에 우연히 죽었고, 그리하여 그를 붙들어 둘 자가 아무도 없게 되어 그는 다시 집으로 돌아왔으니, 그 일을 그런 부류의 사람들에게 흔하듯이 특별한 섭리로 돌렸습니다. 그는 이제 두 번째 체포 영장의 위협에 처하여, 얼마간의 유예를 얻고자 R. 부인의 중재를 이용했고, 같은 용건으로 자기 누이를 여러 차례 London-House로 보냈습니다. 우리가 듣기로 L. 경께서는, 그가 그 장소와 일—확립된 교회에 그토록 큰 손상과 해를 끼치고 법과 대학들에 대한 모욕이 되는, 그가 묵과할 수 없는 그 일—을 떠난다면 모든 합당한 호의를 베풀겠다고 약속하셨고, 그리하여 그는 얼마간 한 친구의 집에 몸을 숨겨 우리에게서 떠나 있으면서, 상급 제자들로 하여금 하급 제자들을 가르치게 했습니다.

제가 그토록 큰 존경과 경외심을 품어, 그가 단언한 것을 감히 의심하기 어려웠던 제 교사가 떠나게 된 바로 이 시점에, 저는 전에 했던 것보다 더 면밀히, 우리 사람들이 그토록 많이, 그토록 혹독하게 고난받는 것을 제가 본 그 차이점들의 근거를 탐구하기 시작했고, 만일 그렇게 되는 것이 제 운명이라면 그들이 겪는 것과 같은 것을 견디기에 충분할 만큼, 제가 교육받은 그 원리들의 진리와 의미에 대해 제가 충분히 만족하는지를 탐구하기 시작했습니다.

저는 확립된 교회로부터 분리하는 그들의 논거를, 제가 할 수 있는 한 잘 탐구하였는데, 그중 일부는 약해 보였고 다른 일부는 더 나빠 보였습니다. 그중 특히 하나는 전혀 제 마음에 들지 않았으니, 그것이 너무도 심술궂은 것이었고 그들이

매우 자주 내세우는 것이었기 때문입니다. 곧, “당신들은 명령받았기 때문에 순종하라고 말한다. 우리는 그것이 명령되었기 때문에 순종하지 않겠다고 말한다”는 것인데, 이것은 저에게 묘한 종류의 양심으로 보였습니다. 왜냐하면 저는 모든 나라의 교회들이 서로 다른 관습을 가지고 있음을 발견했는데, 그것들은 비록 구원에 본질적이지는 않으나 교제에는 본질적이었고, 그들 자신도 자기들의 사사로운 교회 정치에서 그러한 규례를 가지고 있었으며, 또한 제 생각에는 온 나라가 더 작은 단체만큼의 권한을 남겨 두어서는 안 될 아무런 이유가 없어 보였기 때문입니다. 그런 다음 저는 제 손이 닿는 한에서 교회를 좀 더 들여다보았고, 놀랍게도, 모든 시대와 모든 곳에서 온 세상 어디에나 주교들이 있었음을 발견했는데, 비록 아마도 우리의 주교들이 구성된 것과 전적으로 같은 방식으로 구성되지는 않았을지라도, 장로들과는 눈에 띄게 달랐으니, 그것이 등급(Gradu)에 의한 것이든 직제(Ordine)에 의한 것이든, 그때에는 그렇게 큰 관심사로 보이지 않았으니 그들이 둘 다 부인했기 때문입니다. 저는 그토록 무거운 관심사이며 제 온 생애의 그토록 많은 부분이 달려 있는 일에서 신적 인도하심을 간절히 구했습니다. 저는 가능한 한 차분하고 걱정 없이 그것들을 거둬들여 검토했고, 더 들여다볼수록 안개는 더욱 걷혔으며, 사물들은 제가 평생 전에 보아 온 것과는 또 다른 종류의 빛 가운데 나타났습니다. 그리고 그 당시 그 사람들의 고난은, 그들을 떠나려는 제 결심에 영향을 미치기는커녕, 고백하건대 그 무엇보다 저를 가장 지체시킨 것이었습니다. 그들의 더 나은 형편을 함께 나누었던 제가 그들의 더 비천한 형편에서 그들을 버린다는 비신사적임을 저는 어떻게 극복해야 할지 알지 못했습니다. 비록 마침내 저는 이것이 어떤 견고한 이유라기보다 명예에 대한 자존심이며, 분명한 의무에 맞서기에는 충분히 무겁지 않다는 것을 깨달았으나 말입니다. 이것들이 제 기억으로는 그 당시 제 생각들 중 가장 위에 있던 것들이었고, 전체적으로 저는, 만일 거기 가는 방법이나 가서 거기 사는 방법을 안다면, 대학으로 향하는 어떤 마음의 기울임을 갖기 시작했습니다. 제가 알기로는, 제가 도움이나 조언을 청할 만한 영국 국교회의

한 영혼과도, 적어도 어떤 지위나 영향력을 가진 자와는 아는 사이가 아니었으니 말입니다.

저는 이제 비국교도들 가운데서 (그들과 거의 4년을 함께 지낸 후) 어떤 신사의 집에서든 동인도 선박의 채플린으로든 일자리를 제안받았으나, 제 마음의 기울임은 Oxford 쪽이 더 컸으니, 거기서 저는 제 생각에 이제 거의 결심에 이른 그 논점들을 더 충분히 연구할 기회를 가질 수 있을 것 같았기 때문입니다. 그러나 그곳으로 향하는 제 길에는 여전히 몇 가지 장애물이 놓여 있었는데, 그것은 우리 사람들이 우리가 그러한 의도를 갖지 못하도록 일반적으로 내세우던 것이었습니다. 곧, 대학들이 너무도 추잡하게 타락하여 그 안에서 진중한 사람이 숨 쉴 곳이 없으며, 그것들을 순전한 Sodom과 Gomorrah로 묘사하는 것이었습니다. 둘째로, 영국 국교회는 비국교도들이 자기들의 교제에 합류하도록 격려하기는커녕, 그렇게 한 자들은 일반적으로 평생토록 눈총을 받고 의심받으며, 결코 사랑받거나 신뢰받지 못한다는 것이었습니다. 셋째로, 온 나라가 그토록 한결같이 그들에게 반대하여 주교들과 위계 제도가 분명 머지않아 무너질 것이며, 심지어 쥐와 생쥐조차도 무너지는 집을 떠날 만큼은 지혜로워 그 안으로 뛰어들지 않는다는 것이었습니다.

이 이유들 중 마지막 것에 대해서는, 고백하건대, 저는 주교 직제에 대해 뿌리째 뽑아내려 하고 다른 누구와도 교제하지 않으려는 그런 부류의 사람들 가운데 너무 오래 있었던 터라, 그들이 정말로 잉글랜드 전부라고 생각하기 시작했습니다. 이런 이유로, 그 당파의 기대는 그 형편이 아무리 낮았을지라도 여전히 그토록 높고 거셨으므로, 저는 그들이 말하는 것이 사실이며 주교 직제가 오래 서 있지 못하리라는, 비록 하나님께 찬양을 돌리건대 근거 없는 것이었으나, 온전한 믿음에 사로잡혀 있었습니다. 그리고 이것이, 제가 하나님께 호소할 수 있건대, 제가 Oxford에 갔을 때조차도, 그리고 거기 간 후 얼마 동안도, 제 진짜 의견이었습니다. 그러나 그럼에도 그것은 제가 가는 것을 단념시키기는커녕, 도리어 그 때문에 제가 더욱 갔으니, 이것 또한 비국교도들을 떠나는 데에서 비열해 보일 수 있는 것을 상쇄하는 데 도움이 되었기 때문입니다. 저는 그에 따라

갔고, 하나님께 감사하건대, 제가 잘못 알고 있었으며 저를 그 오류로 인도한 자들도 그러했음을 발견했습니다. 유감스럽게도 덧붙여야 하건대, 그들이 여전히 그러하다는 것을 저는 의심치 않으니, 제가 직접 아는 바로 바로 그 똑같은 사람들 중 일부가 그 당시 빠져 있던 것과 같은 어리석은 공상에 여전히 빠져, 모든 선한 사람이 해와 달이 다하는 한 굳게 서기를 바라고 기도하는 그것의 파멸을 기대하고 있기 때문입니다.

교회의 무자비함에서 나온, 곧 자기들 원수의 진영을 버린 자들에 대한 그들의 두 번째 논거는 너무도 사실 같지 않아 보여서, 그 후에 무슨 일이 일어났든 간에, 저는 그때 그것을 믿지 않기로 결심했고, 그러한 경우들에서 격려가 부족한 것은 공로의 부족이나 친분의 부족이나 인내의 부족, 혹은 그 전부 때문이라고 돌렸으며, 매일이 그 특정한 점에 대한 제 견해의 합리성을 저에게 더욱 확신시켜 줍니다.

그들의 또 다른 논거인 방탕에 대해서는, 저는 또한 제가 그것을 보고 제 두 눈으로 그 진실을 발견하기 전에는 그에 대해 한마디도 믿지 않기로 결심했는데, 이를 위해 이제 매우 다행스러운 기회가 찾아왔습니다. 저는 10파운드 장학금의 관리인들로부터 (O. 박사 자신은 이제 죽었습니다) 더 이상 미루지 말고 최대한 빨리 대학에 입학하든지, 그렇지 않으면 더 이상의 지급은 없을 것이라는 요청을 받았습니다. 이를 위해 저는 그곳으로 내려가 얼마간 머물렀고, 거기서 진중하고 신앙심 깊은 사람들을 많이 발견했으며, 우리 자신에게도 부족하지 않았던 몇몇 난봉꾼도 있었습니다. 제가 아직 조금 망설이던 여러 논점을 논의하였고 그것들에 대해 만족을 얻었습니다. 그러나 그토록 중대한 일에 너무 성급하고 싶지 않아, 좀 더 오래 숙고하고자 런던으로 돌아왔고, 돌아온 후 얼마 지나지 않아 저는 20파운드를 받았는데, 그것은 어떤 비국교도—그 이름은 제가 잊었습니다—가 사역자들에게 분배되도록 남긴 상당한 금액의 일부였습니다. 제가 믿기로 그는 독립파였으니, Gr. 씨가 저를 위해 그것을 얻어 주었고, M.—씨가 그것을 저에게 지급했습니다. 이것으로 저는 제가 진 빚을 할 수 있는 한 갚아 모두 청산하고, 그런 다음 가능한 한 빨리 Oxford로 가기로 결심하여, 그에 따라 하나님의 이름으로 그곳으로 가서,

1683년 8월에 E. College의 서비터로 거기 입학했으며, 그곳에 몇 달 후, 우리 사이에 먼저 여러 통의 편지가 오간 끝에, 제 첫 교사 밑에서 함께 배운 제 동료 제자 중 한 사람인 한 젊은 신사가 저를 따라왔으니, 그는 지금 그 대학의 펠로우이며 사제 직분에 있습니다. 여기서 저는, 비록 전에는 알지 못했던 어떤 고난들을 겪었으나, 자격을 갖추기 때까지 머물렀고, 그런 다음 학사 학위를 받았으며, 거기서 생계를 유지할 수 없어 그 후 런던으로 왔으니, 런던 주교께서 고등 위원회에 의해 정직당해 있던 때였고, 1688년 8월 7일에 R. 주교께서 B.에 있는 그분의 궁에서 저를 부제 직분으로 임직하셨으며, 그 이듬해 2월 24일에 Holborn의 St. Andrew's Church에서 L. 주교께서 저를 영국 국교회의 사제로 안수하셨으니, 그 교제 안에서 제가 이제 지난 6년 동안 안락하고 행복하게 살아온 것처럼, 저는 평생 그 안에 머무르기를 바라며, 하나님의 은혜로 그 안에서 죽기를 바랍니다.

추신.

제가 Oxford를 떠난 지 약 1년 후, M. 씨는 Newington을 떠났고 잉글랜드도 떠나 New-England로 향했으며, 그는 지금도 거기 살거나 최근까지 그러했습니다. 한 가지 잊혀서는 안 될 일은, 존경하올 L. 주교께서 불법적인 고등 위원회 법정에서 정직당해 계셨을 때, M. 씨의 여러 친구와 제자들이, 그리고 일부는 제가 직접, 그것이 그가 일찍이 그 선한 사람에게 그토록 잔인하고 매정했던 것에 대한 하나님의 정당한 심판이라고 말하는 것을 들었다는 것입니다.

비국교도들과의 제 친분이 이제 거의 닳아 없어진 터라, 저는 그들이 현재 어디에, 혹은 몇 개의 학교를 두고 있는지에 대해 좋은 정보를 가지고 있지 않습니다. 그러나 제가 듣기로는, T. G. 박사의 아들인 G. 씨가 약 1년 전쯤 Hampstead나 Highgate 너머의 어떤 곳에 그중 하나를 열었다고 하는데, 그 이름은 제가 기억하지 못하나, 제 생각에 Harrow on the Hill인 것 같습니다.

선생님이 우리가 일반적으로 읽곤 했던 책들에 관해 알고자 하시는 것에 대해서는, 거의 20년이라는 세월이 많은 것을 우리 마음에서 지워 버린다는 것을 쉽게 믿으실 것입니다. 그러나 남아 있는 그 작은 부스러기들을, 저는 기꺼이 선생님께 드리겠습니다. 우리 중 여럿이 Lucius Junius Brutus를 가지고 있었고, Milton의 Apology는 우리 대부분에게 애독서였습니다. 저는 가엾은 W. F.가 그를 읽음으로써 자기 라틴어 문체를 매우 많이 형성했다고 믿는 편인데, 그가 매우 훌륭한 문체를 가졌기 때문입니다. 우리는 또한 Eiconoclastes를 가지고 있었고, 그 청년들 중 일부는 Meursi Elegantias, Alouisa Sigea Terentia, Octavia, 그리고 일찍이 그리스도인의 눈을 더럽힌 가장 음란하고 가증스러운 책들을 가지고 있었습니다. 이것들은, 우리 교사들이 알지 못했다는 것을 선생님은 믿으실 것이며, 그들이 우리에게 앞엿것들을 권하지도 않았습니니다. 그 후 왕의 책에 관해 퍼진 모든 보고가 그때 우리 사이에 흔했고, Gauden 주교의 아들이 그것들의 저자로 인용되었습니다. 우리는 모두 그 아버지를 매우 가깝게 존경했으며, 저는 비국교도들 사이에서 그것들을 읽는 자를, 제가 만난 가장 자비롭고 가장 온화한 독립파였던 Mr. Clarkson 외에는 아무도 알지 못했습니다. Ames의 Medulla와 Bellarminus Enervatus, Altare Damascenum, 그리고 그와 같은 것들이 우리가 많이 다루던 것이었고, Baxter의 논쟁과 경건에 관한 책들과 함께 우리에게 권해졌습니다. 비록 제가 그가 대학들에 기울어 있었고 우리의 사립 아카데미들을 그다지 인정하지 않았다고 들었으며, 그것으로 우리 사이에서 비난받아 왔으나 말입니다. Charnock은 큰 존경을 받았습니다.

저는, 선하신 선생님,

선생님의 가장 큰 은혜를 입은 친구이며

겸손한 종입니다.

자, 여기 좋은 나쁜 Samuel Wesley의 산문이 있다. 그의 신학은 어떠한가?

제6장

Samuel Wesley, 제2부

제3장에서 우리는 Samuel Wesley의 생애를 논했다. 그의 아내 Susanna와 달리 Samuel은 출간된 저자였다. 그는 비체계적인 방식으로 다작했다. 그의 작업 전체를 체계화하려 시도하는 대신, 이 장은 그의 작품에 대한 두 편의 정밀한 독해를 제시한다.

그의 작업 대부분은 생애 초기에 쓰였다. Arthur Torpy가 Samuel Wesley에 관한 자신의 논문에서 지적하듯이, “그의 저술 대부분은 그가 마흔다섯 살이 되기 전, 곧 John도 Charles도 아직 태어나지 않았을 때 산출되었다. 그 후 출간된 저술은 늘어 가는 교구 일들, 그의 흥작과 가정의 화재, 그리고 그가 생애 초기에 출간했던 만큼 출간하지 못하게 한 대가족의 가중된 재정적 압박 때문에 미미했다. 그는 또한 Samuel, John, Charles의 교육비를 대는 데 집중하였고 자신의 *Dissertationes in Librum Jobi*를 작업하는 데 집중하였다.”¹

전적으로 라틴어로 된 작품인 욥기에 관한 논고는 그의 가장 형식을 갖춘 신학 작품이었다. 우리는 그 거대한 책을 이 장의 끝에서 논할 것이다.

그러나 그의 경력 초기인 1703년에, 그는 성찬에 관한 호평받은 논고를 출간했으니, 그 제목은 “바르게 준비된 경건한 성찬

1 Torpy, 7.

참여자, 혹은 복된 성례에 관한 강론: 그 안에서 그것의 본질이 묘사되고, 잦은 성찬에 대한 우리의 의무가 강조되며, 그것을 위한 마땅한 준비와 그때와 그 후의 처신과 그것으로 유익을 얻음에 대한 지침이 주어진다”였다.

제목은 길지만 그것은 또한 일종의 논제 진술로 기능한다. 우리는 Samuel Wesley와 함께 무엇에 받을 들이는지를 정확히 안다. John Duns Scotus는 정묘 박사(subtle doctor)로 알려졌다. 누구도 Samuel Wesley의 산문이 정묘하다고 비난하지는 않을 것이다.

그는 장면을 설정함으로써 작품을 시작한다.

이 주제에 관하여 이미 그토록 많은 탁월한 논고가 나타났는데, 그럼에도 결국 그토록 변변찮은 펜이 그토록 무거운 논제를 시도해야 하는 이유가 능히 의아하게 여겨질 만하다. 그것에 관해 무엇이든 새로운 것을 말하기란 거의 불가능하며, 이제 그것을 다루는 사람이 받으리라 예상해야 할 가장 부드러운 질문은 Job이 그의 친구들에게 한 것과 같은 성격의 것일 터이니, 곧 누가 이런 것들을 알지 못하랴? 그러나 책을 쓰기로 작정한 사람은 그것을 하기 위한 핑계가 좀처럼 부족하지 않으며, 심지어 자기보다 앞서간 자들의 수에서조차도 하나를 끌어낼 준비가 되어 있을 터이니, 이것은 그뿐 아니라 다른 이들도 막을 수 있었을 것이기 때문이다.²

이 모두가 한 문장이며—그리고 그것은 짧게 잘렸다. 다음 페이지에서 그는 그 논고를 위한 자신의 노정을 펼쳐 놓는다.

내가 이 안내서에서 목표한 것은, 성례의 본질에 대한 묘사와 그 제정의 계기와 목적에 있어서나, 그것의 수령과 관련된 우리의 처신에 대한 지침에 있어서나, 내가 할 수 있는 한 명료하고 체계적인 것이다. 나는 학식 있고 경건한 사람들이 그것을 표현해 온 모든 관념에 있어 그것에 대한 합리적이고 분명한 견해를 제시하려고 애썼다. 곧, 비록 많이 등한시되었으나

2 Samuel Wesley, *The Pious Communicant Rightly Prepared* (London, 1700), Preface.

없어서는 안 될 잦은 성찬의 의무를 절실히 강권하려는 것이니, 나는 그것이 풍습의 전반적인 개혁과 우리 가운데 그리스도인 경건의 쇠퇴를 회복하는 데 크게 이바지하리라 확신한다.³

우리는 Samuel의 신학과 그의 아내 Susanna의 신학 사이의 분명한 차이점 중 하나를 볼 수 있다. Susanna는 의심과 믿어야 할 이유의 필요를 이해했다. 그녀의 자녀들에게 보낸 변증적 편지들에서, 그녀는 하나님이 어떤 분이신지의 깊이와 본질을 더 깊이 파고든다. Samuel은 기독교의 진실성과 그리스도인 사회의 중요성을 전제한다. John에게 보낸 편지들에서, 그는 하나님을 정당화하려 하지 않고 영국 국교회를 정당화하려 한다. 그러한 한 편지에서 Samuel은 이렇게 쓴다. “만일 네가 계시의 어떤 부분에 대해, 혹은 내가 보기에 그것과 정확히 일치하는 영국 국교회의 체계에 대해 어떤 의문이 든다면, 나는 그것들에 답할 수 있다고 생각한다.”⁴

진정으로 의문시될 수 없는 확립된 신앙의 이 세계에서, 사람들의 행실이 중심으로 중요하며, 성찬은 행실을 도울 수 있으므로 그것은 선한 행위이다.

Samuel Wesley의 성찬 논고에서 두드러지게 빠져 있는 또 다른 측면은 은혜이다. 서론에서 그는 이렇게 쓴다.

모든 그리스도인 의무의 목적은 우리를 여전히 더 선하고 더 거룩하게 만드는 것이다. 우리 완전함의 정점은 하나님을 본받음에 있다. 우리가 하나님을 알지 못하면 우리는 그분을 닮을 수 없으며, 그분의 본질과 그분의 뜻에 대한 가장 명료한 계시가 그분의 아들에 의해 그분의 거룩한 복음 안에 우리에게 남겨졌다. 주님의 몸과 피의 복된 성례는 그 복음의 요약이며, 그 복음의 생생한 표상이다.⁵

3 Samuel Wesley, *The Pious Communicant Rightly Prepared* (London, 1700), 3-4.

4 Letter of Samuel Wesley to John Wesley, in *The Works of John Wesley*, Bicentennial ed. (Nashville: Abingdon Press, 1980-), 25:181. Hereafter cited as WW.

5 Wesley, *Pious Communicant*, 1.

성례의 본질에 관하여, Samuel Wesley는 종교개혁 동안 Huldrych Zwingli에 의해 두드러지게 된 기념(memorial)의 언어를 사용한다. 언을 유익이 있으나, 그것들은 표상이다. 그는 이렇게 쓴다. “우리 구주의 피 흘리심은, 그분이 죄를 없애기 위해 단번에 드러진 십자가에서 그러했던 것처럼, 오직 성례적으로 실제로 그리고 본래적으로 부여진다.”⁶ 우리는 Samuel의 속죄 신학이 이 언어에서 드러나는 것을 볼 수 있다. 그 희생제사는 예수의 단번의 것이었다. 성례는 그 행위를 가리키는 표징이지만, 그것 자체로 새로운 희생제사는 아니다. 그는 그것을 “단순한 회상이 아니라... 그것은 [예수께서] 견디신 것의 생생한 도식이며 형상이다”라고 부른다.⁷ 그러나 Zwingli의 비판자들이 지적했듯이, 기억은 다만 그렇게 기억일 뿐이다.

그런 다음 Samuel Wesley는 성찬과 유대인의 유월절 사이의 연관을 부각한다. 그의 연관은 강하지 않으나, 그것들은 그의 시대 학문의 척도까지 최선의 의도로 만들어진 것이다.

로마 가톨릭 신학에 대한 그의 편견 또한 여기서 발견되니, 그의 시대에 가장 흔했을 법한 그대로이다. 그는 이렇게 쓴다. “그것들은 축성 후에도 여전히 빵과 포도주이며, 평범한 것이 아니라 거룩하고 성례적인 것이다. 그것들은 그 쓰임에서는 변하나 그 본체에서는 변하지 않는다.”⁸ 그러나 여기서조차 거룩하다는 것이 무엇을 뜻하는지에 대한 전제가 있을 뿐, 묘사는 없다. Wesley는 성찬을 긍정적으로보다 부정적으로 더 정의한다. 그는 자신이 떠나온 비국교도 교회들의 사역에 영향을 준, John Calvin에게서 영향받은 개혁주의 신학의 작업을 포함시킬 수 없으므로, 고교회파의 츠빙글리주의에 머물게 된다. 그는 이렇게 쓴다. “상징들, 곧 바로 그 빵과 포도주는, 비유적이고 예표적이며 성례적인 의미에서 우리 구주의 몸과 피이다. 그것들은 단순하거나 평범한 형상

6 Wesley, Pious Communicant, 4.

7 Wesley, Pious Communicant, 8.

8 Wesley, Pious Communicant, 18-19.

이상이며, 그것들은 실제로 그리고 사실로... 그리스도의 죽으심을 우리에게 표상하고 드러낸다.”⁹

그는 “모든 신실한 수령자에게 우리 구주의 몸과 피의 실재적인 영적 임재”가 있다고 말한다. “그리스도는, 그분의 신성으로 말하자면, 어디에나 계시며, 자신의 제정들에 더 효력 있게 그리고 더 은혜롭게 임재하시고, 세상 끝까지 자기 교회와 함께하시겠다는 자신의 약속을 이루실 것이다.”¹⁰ 그리스도가 교회를 제정하시며, 성찬의 효력이 이루어지는 곳은 교회 안이되, 다만 합당한 자들에게만이다.

그 논고의 뒷부분에서 Samuel Wesley는 Judas 자신이 주의 식탁에 참여했다는 생각을 다루나, 그런 다음 그는 그가 “가장 넓은 의미”라고 부르는 것에서 믿음을 정의하되, 꽤 좁게 읽히는 방식으로 그렇게 한다. 믿음은 “복음의 전 체계에 대한 실천적 동의, 따라서 그 계시와 위협과 약속에 대한 준비되고 확고한 신뢰이며, 그 명령에 순종하려는 진실한 결심과 노력을 동반한다. 비록 이 성례에서 믿음의 더 특유한 대상은 우리 구주의 공로와 그분이 자신의 피로 우리를 위해 사신 그 사함이어야 하지만 말이다.”¹¹

그 작업은 계속해서 우리의 의무, 자기 점검, 그리고 성찬 전과 후에 일어나는 일에 초점을 맞추나, 우리는 이미 이 작업에서 John Wesley와 메소디즘이 거기서 출현한 그 제도화되고 딱딱한 확립된 종교를 본다. 믿음은 의무이다. 사회는 선하며 사람들은 사회에서 더 잘 살기 위해 변해야 한다.

자신이 편집한 Wesley 설교집에서, Albert Outler는 이 논고를 직접 인용하지 않는다. Samuel의 것이 출간된 지 몇 해 후, Robert Nelson의 영국 국교회의 축일과 금식일을 위한 안내서가 나와 수천 부가 팔렸다. 1707년에 Nelson은 그 장들 중 하나의 개정판을 그리스도인 희생제사에 자주 참여할 큰

9 Wesley, *Pious Communicant*, 22.

10 Wesley, *Pious Communicant*, 23.

11 Wesley, *Pious Communicant*, 41.

의무라는 제목으로 출간했다.¹² Outler는 John Wesley의 설교 “끊임없는 성찬의 의무”와 Nelson의 작업 사이의 깊은 유사성을 지적한다. Samuel Wesley에 대한 Outler의 유일한 언급은 언어에 관한 한 각주에 관한 것이다.¹³ Wesley는 자기 아버지를 인용하지 않는다. 그 설교의 결론에서 John Wesley는 심지어 자기 아버지를 직접 반박하여 말하는 것처럼 보인다. “특별히 보여진 것은, 첫째, 합당치 못함은 변명이 되지 않는다는 것인데, 비록 한 가지 의미에서 우리 모두가 합당치 못하지만 말이다.”¹⁴

앞서 언급했듯이, Samuel Wesley의 산출량은 그가 나이 들면서 느려졌다. 그 큰 작업은 그의 시간과 생애의 상당한 부분을 차지했다. *Dissertationes in Librum Jobi*는 그의 사후인 1736년에 런던에서 출간되었다. 그것은 구독 방식으로 비용이 충당되었고, 그 책은 출간 비용을 낸 구독자 명단을 포함하는데, 거기에는 Canterbury 대주교, 수많은 경(卿)과 귀부인들, 그리고 John과 Charles Wesley가 들어 있다.

그 당시나 그 후나 욕기 책을 다루는 2차 자료는 거의 없다. 메소디스트 역사와 Wesley 연구에 관한 한, 그것은 실제 있는 작업이라기보다는 Samuel이 평생 좇은 신천옹이나 흰 고래처럼 기능한다. John Wesley에 대한 Henry Rack의 위대한 전기는 그것을 언급하지 않는다. 본래 독일어로 된 John에 대한 Martin Schmidt의 전기는 그 논증의 요약을 제시하며¹⁵ 그것은 그 작업에 대한 실제적 천착으로서 내가 발견한 유일한 2차 기록이다.

2026년에 처음으로 영어 번역으로 최근 출간되어, Samuel Wesley의 주저(magnum opus)가 마침내 영어권 세계에 이용 가능하게 되었다. 만일 Samuel Wesley가 내가 주장되는

12WW 3:427.

13Albert C. Outler, ed., note in WW 3:431.

14John Wesley, “The Duty of Constant Communion,” in WW 3:439.

15Martin Schmidt, *John Wesley: A Theological Biography*, trans. Norman P. Goldhawk. (New York: Abingdon Press, 1962), 45-46.

제6장

것을 들어 온 대로 정말로 이 신천옹의 산출을 위해 Susanna를 등한시켰다면, 우리는 적어도 그것이 어떤 품종의 신천옹인지는 이해해야 한다.

어떤 종류의 서문이나 서론에 앞서, Samuel Wesley는 자신이 수행할 신세 개의 고유한 논고 혹은 검토를 펼쳐 놓는다. 그것들은 그가 성취하려는 것의 폭에 대한 감을 준다.

1. 이 이야기가 사실인지, 아니면 단지 시적이고 비유적인 것인지
2. 책의 저자
3. Job의 극에 관하여
4. 성경에서의 목가와 신적 사랑에 관한 여담
5. Job에 나오는 심상에 관하여
6. Homer와의 유사점
7. Job의 이름 혹은 이름들에 관하여
8. Joktan의 후손에 관하여
9. Canaan의 후손에 관하여
10. Phoenicia인 혹은 Canaan인의 후손에 관하여
11. Chedorlaomer에 의해 멸망된 나라들과, 성경에 언급된 그 밖의 몇몇에 관하여
12. Abraham과 Hagar의 아들들에 관하여
13. Pentapolis 삼중 상태에 관하여
14. 이스라엘이 Canaan 땅으로 들어가기 전의 옛 사물과 역사들에 대한 읊기에서의 암시
15. Edom의 역사
16. 홍해 혹은 아라비아만의 항해기

17. Erythraean 해의 항해기
18. 아라비아의 바위들
19. 아라비아 사막들에 관하여
20. 아라비아의 Felix에 관하여
21. 그리스도인의 Magi에 관한 여담
22. Chamo, Cush, 그리고 그 후손들에 관하여
23. 삼중 Idumea에 관하여
24. 하늘의 지도리와 Bene-Kedem에 관하여
25. Job의 자녀들에 관하여
26. Job의 아내에 관하여
27. Job의 친구들에 관하여
28. Job의 원수들에 관하여
29. Job의 나라에 관하여
30. Job의 시대에 관하여
31. 군사 기술에 관한 Job의 지식
32. Job의 법학
33. 금속들
34. 보석들
35. 책의 서막에서 검토되지 않은 다른 Job 비극들
36. 별자리와 유성들
37. Phoenicia에 관하여
38. Behemoth와 Leviathan에 관하여
39. 악의 기원에 관하여

제6장

40. 우상 숭배에 관하여
41. Sabism에 관하여
42. Zoroastrianism에 관하여
43. 동물들에 대한 시적 묘사
44. Ophiolatria
45. Sheol에 관하여
46. 고대인들의 마술에 관하여
47. Balaam에 관하여
48. 각각 성경, Persia인, Egypt인, Greece인, Roma인, 그리고 Saxon인에 관하여
49. 고대인들 사이의 글쓰기 방식에 관하여
50. 옥(獄)과 부활에 관하여
51. 성경을 해석하는 최근의 방식에 관하여
52. Job과 Elihu의 믿음에 관하여
53. LXX의 어떤 본문들이 큰 신중함으로, 그리고 그것들의 추가와 함께 율기의 끝으로 옮겨졌다

내가 그것이 라틴어로 쓰였다고 말할 때, 이것은 결코 과장이 아니다. 여기 그 첫 문장이 있다. “Cum diu in libro Jobi versatus fuerim, eumque saepius”—그리고 거기서 멈춰야 하니, Samuel Wesley는 라틴어로도 장황하기 때문이다. 그러나 라틴어에서의 그의 어조는 영어에서보다 더 가볍다. Wesley는 이렇게 쓴다.

웁기를 오래 다루어 왔고, 나의 일상 독서의 과정에서 그것을 여러 차례 통독해 왔으니—먼저 통속어로, 그다음 칠십인의 그리스어로, 둘 다를 내가 할 수 있는 한 잘 원본과 비교하면서—매번의 잇따른 독서로부터 언제나 무언가 신선하고 주목할 만한 것이 빛나며 나타나는 것 같았다. 그러므로 나는 마침내 더 관찰할 만한 가치가 있는 어떤 것들을 나의 비망록에 적기 시작했고, 다국어 성경(Polyglot)을 입수하고서 나의 모음을 확대하여, 깨끗한 종이가 번갈아 끼워진 한 권의 성경에 그것들을 적었다.¹⁶

그런 다음 그는 자신이 아는 다른 언어들과 자신이 샅샅이 뒤진 자료와 원천들에 관해 말한다. 곧, Vatican 칠십인역, Alexandria 칠십인역, Saint Ambrose, Chaldea어 의역, Syria어와 Arabia어 역본, 그런 다음 더 많은 라틴어 주석가들이다. 그 작업 자체는 그리스어, 히브리어, 그리고 입수하고 사용하기에 분명 비쌌을 활자체로 된 이 다른 언어들에 담고 있다.

그는 계속해서 자신의 논증 대부분의 노정을 짚어 가고, 그런 다음 자신의 과업을, 밀이나 포도를 거두며 다른 이들이 이미 일한 후에 밭에 오는 들의 일꾼의 과업에 견주면서 서론을 맺는다. 곧, 그는 남은 포도나 낱알을 줍고 있으나, 그저 부스러기 대신, 그가 말하기를, 그것은 강처럼 흘러나왔다.

이것이 우리를 신세 개의 논고 중 첫째로 이끄는데, 그것들은 18세기 초 웁기에 관한 학문적 지식 전체를 요약한다. Samuel은 그 모두를 펼쳐 놓으나, 그의 청중은 구체적으로 학자이며 그의 교구민 중 누구도 아니다. 39번에서 Samuel은 약의 기원에 대한 자신의 이해를 명료히 표현한다. Samuel에게 약은 하나님의 교육적 도구이다. 그것은 우리가 하나님의 속성을 이해하는 한 방편이다. 그는 이렇게 쓴다.

우리는 이것들을, 우리 이해의 평범함이 다룰 수 있는 한에서, 우리의 선하신 하나님의 섭리와 약이 세상에 들어오도록 그분이

16Samuel Wesley, *Dissertations on the Book of Job*, 5 vols. (Austin: Wroot Press, 2026), 1:1.

허용하심을 변호하여 제시하였으니—그로부터 그분의 지혜, 정의, 공평, 선한 자들을 향한 돌보심, 그분의 인내, 그리고 마침내 고의로 그리고 완고하게 악한 자들을 향한 그분의 정의가, 죄가 세상에 결코 들어오지 않았더라면보다 훨씬 더 명료하게 알려지게 되었다¹⁷

Job에게 행해진 악은 하나님을 더럽히지 않으나, 그것은 하나님의 통제 아래 있다. 우리는 풍습의 개혁에 대한 Samuel의 동일한 욕망을 그의 악에 대한 교리에서 볼 수 있다. 죄는 우리로 하여금 올곧고 점잖은 삶을 살게 한다. 그럼에도 은혜는 시야에서 멀고, 우리는 우리 자신을 개혁하기 위해 우리 자신의 의지력에 내맡겨진다.

Job과 Elihu의 믿음에 관한 마지막에서 둘째 논고는, Job과 Elihu가 욕기 안에서 사도신경을 고백한다고 주장하려는 연장된 시도를 담고 있으니, 그들의 여러 구절을 쪼개어 그것들이 그 신경의 라틴어 혹은 그리스어 본문과 어떻게 들어맞는지 보이는 방식으로 그렇게 한다. 예를 들어, 첫 조항 Credo in Deum, 곧 “나는 하나님을 믿사오며”에 대해, Samuel은 자신이 아버지의 음성, 곧 하나님 자체의 음성이 이 책 어디에 나오는지 알지 못한다고 쓰나, 대명사 하나를 더하면 욕기 34장 36절에 있는 Elihu의 돈호법 혹은 기도에서 “오 아버지여”를 얻게 되는데¹⁸, 그는 그것이 우리가 지금 KJV라고 부르는 것의 난외주에 있되 Vulgate에도, 또한 Tyndale 번역본에도 있다고 지적한다. 오늘날 이 어구를 포함하는 번역본은 거의 없으며, 학문적 칠십인역이나 히브리어 사본에서도 발견되지 않으나, 난외주 하나만으로도 Samuel Wesley가 자신의 주장을 펴기에는 충분하다.

Job과 Elihu의 믿음은 은혜를 포함하지 않으며, 초기 근대적이고 제도적인 믿음 이해를 시대착오적으로 고대 세계에 사상(寫像)하려는 시도이다. Job이 도덕적 올곧음의 본보기가 될 수 있는 것은 Job이 선한 성공회 신자였기 때문이다.

17Wesley, Dissertations, 4:430.

18Wesley, Dissertations, 5:361.

이 육백 쪽짜리 책의 마지막 185쪽은 옹기 모든 절의 서로 다른 판본 역사에 관한 망라적인 본문 부록을 담고 있다. 그것은 이런 점에서 참고 저작으로 기능한다.

요컨대, Samuel Wesley의 목표는 옹기에 관한 모든 학문적 지식에 대해 최종적인 한마디를 제시하는 것이었다. John과 Charles Wesley는 그 작업을 구독했으므로 아마 그것을 알았을 것이다. 옹기 책이 메소디스트 신학에 끼친 실제 영향은 더 간접적이었다. 그것은 Wesley 형제가 하지 않을 종류의 신학에 대한 본보기를 제시했고, 그 점에서 그것은 우리에게 교화가 될 수 있다.

Samuel의 시기는 불운했다. 백 년 후였다면, 그는 성경 해석에 관한 역사 비평적 사유의 발전에서 선도적 인물이 될 수 있었을 것이다. 실상 그는 죽을 때까지, Epworth라 불리는 마을, 잉글랜드 북부의 까다로운 교구 목사로 머물렀다.

그러나 Epworth는 어떠한 곳이었으며, 그 마을은 어떻게 미래의 메소디스트 운동을 빚었는가?

제7장

Epworth

Epworth를 온라인으로 검색하면, 잉글랜드에 이르기까지 한참이 걸린다. 첫 번째 결과는 Missouri에 있는 Epworth Children and Family Services로 가고, 그다음은 Epworth Sleepiness Scale인데, 이것은 Australia의 Melbourne에 있는 Epworth Hospital에서 Dr. Murray Johns에 의해 개발되었다. Epworth Hospital은 1920년에 Australia의 메소디스트들을 통하여 세워졌다. 또한 Epworth라는 이름이 붙은 메소디스트 교회가 많고, 잉글랜드 Lincolnshire의 이 작은 마을의 이름을 딴 주일학교 반과 선교 봉사 프로그램도 많다. 우리는 이미 Samuel과 Susanna Wesley가 Epworth에서 보낸 시간과 John Wesley가 1703년에 거기서 태어났다는 사실을 논했다. 우리가 논하지 않은 것은 그 장소 자체이다. John과 Charles Wesley는 마차를 탄 Venus처럼 바다에서 나타난 것이 아니다. 그들은 그들을 빛은 고유한 장소와 시간에서 태어났다. 우리가 사는 곳의 물리적 지리는 우리를 빛으며, Epworth는 태어나기에 고유한 장소였다. Samuel Wesley가 자기 가족을 그곳으로 옮기기 직전에, Epworth 주변의 지리에 급진적인 변화가 일어났다. 그러나 먼저 우리는 Isle of Axholme를 논해야 한다.

Isle of Axholme는 섬이 아니다. 그 이름은 Lincolnshire 북부의 한 지역이 예전에 어떻게 대부분 물로 덮여 있었는지를 묘사한다. Epworth 같은 마을들은 높은 지대에 세워졌다. 늪 때문에 그 지역은 일련의 섬들처럼 보였다. 그 모든 역사

동안, 그것은 나라의 나머지 지역으로부터 극도로 고립되어 있었다.

1620년대에 King Charles 1세는 Isle of Axholme를 배수하기 위해 Cornelius Vermuyden을 고용했는데, 왕은 그 지역에 다수의 영지를 가지고 있었고 배수가 그것들의 가치를 높이리라고 생각했기 때문이다. Joy Lloyd가 쓰듯이, “1626년 5월에 Cornelius Vermuyden과, Epworth, Misterton, Hatfield Chase 및 인접한 열세 개 장원의 영주인 Charles 1세 사이에, 약 70,000에이커의 소택지를 배수하기로 하는 협정이 체결되었다.”¹

그 지역에는 많은 의견 충돌이 있었으니, 배수로 인해 공유지의 손실이 있을 것이기 때문이었다. 이것은 폭동으로 이어졌고 왕은 결국 자신의 면적을 줄였으나, 1636년에 다시 공유지를 줄이고 7,400에이커를 Vermuyden과 다수의 정착민에게 주는 협정이 이루어졌으니, 그 정착민 다수는 박해를 피해 도망친 프랑스 위그노였다. 그 지역의 배수는 1628년에 완료되었으나, 그 땅의 어느 부분이 왕을 위한 것이며, 개발자들을 위한 것이며, 공유지를 위한 것인지에 대한 논란은 1691년까지 계속되었다. 소택지에 살았던 사람들은 Fens 혹은 Fenmen이라 불렸고, 그들의 반항적 기질은 배수에 대한 논란이 끝난 후에도 지속되었다.

그 마을보다 더 넓은 지역인 Epworth 장원은 Isle of Axholme의 남쪽 사분의 삼을 차지했다. 장원(manor)이라는 말은 전문적인 의미로 사용된다.

장원의 기원은 어느 정도 모호함에 싸여 있는 듯하다. 그 이름은 프랑스어 manoir에서 왔거나, 그 땅 소유주의 통상적 거처로서 라틴어 maneo에서 왔다...모든 장원은 봉건 시대 동안 왕국 전체의 축소판이었다. 영주는, 국가가 왕국을 나눈 것처럼, 자신의 장원을 두 부분으로 나누었으니, 한 부분은 자신의

1 Joy Lloyd, “The Communities of the Manor of Epworth in the Seventeenth Century” (Ph.D. thesis, 1998), 12.

부양을 위해 보유하고...다른 부분은 자신의 예속민들에게 나누어 주었고, 그들은 그에게 그들의 노역을 바쳤다.²

공유지는 장원제의 일부였고, 각 장원은 자기 몫의 공유지를 고유한 방식으로 분배했다. 배수를 둘러싼 논란은 그 지역에서 이미 농사를 짓고 있던 자들을 위해 얼마만큼의 땅이 남겨졌는지와 관련이 있었다. 15세기에 장원 영주와 평민들 사이에 여전히 효력을 갖는 협정이 있었고, 지역 지도자들은 새로 배수되고 독이 쌓인 지역의 더 큰 몫을 지키기 위해 싸우는 데 그것을 사용했다. 배수 후에 인구가 늘었다.

1603년에 Epworth 교구(곧, 그 마을을 둘러싼 지역)에는 770명이 살고 있었다. 인구는 1642년에 약 1,000명으로 늘었고, 그런 다음 1686년까지 거의 같은 규모로 머물렀다.³

그 여러 해 동안 아동 사망률이 높았으나, 나라의 다른 곳보다 더 높지는 않았다. 이질과 다른 질병들이 17세기 후반에 많은 아이들을 죽였고, (Wesley 가족 같은) 많은 가정으로 하여금 더 많은 아이를 낳게 하는 데 영향을 미쳤다. Hannah Newton이 지적하듯이, 1580년과 1720년 사이에 “젊은이의 거의 삼분의 일이 15세 전에 죽었다.”⁴

그 마을을 둘러싼 지역은 좋은 양토를 가지고 있었다. Rev. Stonehouse가 그 지역의 역사에서 쓰듯이, “Epworth Field는 토양을 처음 경작한 자들이 농경의 목적을 위해 선택한 그런 곳들 중 하나였음이 틀림없으니, ‘잉글랜드에서 그보다 더 비옥한 것이 없는 곱고 기름진 갈색 양토’였다.”⁵

Maldwyn Edwards 또한 이렇게 전한다. “Dr. Adam Clarke가 1821년에 Epworth를 방문했을 때, 그는 심지어

2 Rev. W. B. Stonehouse, *The History and Topography of the Isle of Axholme* (London, 1839), 119–120.

3 Lloyd, 28.

4 Hannah Newton, “The Dying Child in Seventeenth-Century England,” *Pediatrics* 136, no. 2 (2015): 218–220.

5 Stonehouse, 118.

그 시점에도 Epworth를 떠나면 ‘40마일이 넘도록 길이 없고, 다만 옥수수, 밀, 호밀, 감자, 보리, 순무의 밭들이 있어 종종 마차 바퀴에 짓밟혔다’고 말했다.”⁶

Abraham de la Pryme의 일기는 John Wesley의 출생 무렵 그 지역에 대한 많은 맥락을 제공한다. Pryme은 이렇게 쓴다.

어제 나는 어떤 일로 Isle of Axholme에 들어갔다. 배수 전에는 그곳이 매우 거친 곳이어서, 사람들이 이교도보다 별로 나을 것이 없었으나, 그 후로 육로로 그들에게 접근할 수 있는 길이 만들어진 이래로, 주변 시골과의 그들의 교류와 친밀함이 그들을 크게 문명화하여 그들이 그리스도인처럼 보이게 만들었다. 내가 알아챌 수 있는 한 Belton Church 안이나 그 부근에 주목할 만한 것은 없다. Epworth에는 꽤 훌륭한 교회가 있다...그 교회의 성단소는 예전에 가장 장엄한 건물로, 거의 교회 전체만큼 컸고, 모두 아치형에 이중 지붕이었으나, 황폐해져서, 약 25년 전쯤 그것을 헐고 그 잔해로 더 작은 것을 지었다. 교회의 동쪽 끝 전체에, 그리고 그 남쪽 맞은편에, Carthusia회 수도사들의 유명하고 웅장한 수도원이 서 있었으니, 종교개혁 때 그들은 모두 쫓겨났고, 그 수도원은 맨땅까지 헐려, 그리스도교의 큰 수치와 추문이 되었다...그곳의 목사는 그리스도의 생애라는 유명한 시를 펴낸 그 유명한 Mr. Wesley이다.⁷

그 마을 자체를 묘사하며, Rev. Stonehouse는 이렇게 쓴다. “Epworth 마을은 언덕의 비탈에 기분 좋게 자리 잡고 있다...세 개의 거리가 작지만 단정하고 깨끗해 보이는 장터로 이어지고, 서쪽에서 오는 거리는 길이가 1마일을 상당히 넘으며, 여기저기 좋은 집이 따로 서 있고, 그 사이에 정원과 작은 울타리 친 땅이 있다. [그 마을에는 주간 장이] 목요일에 열린다. 정기시는 9월 29일 후 첫 목요일과 5월 1일 후 첫 목요일에 열린다.”⁸

땅은 비옥했으나 사람들은 온순하지 않았다. 그들은 배수 후에 왕과 더불어 자기 자신을 위해 목소리를 내는 데 익숙해

6 Edwards, 14.

7 Pryme, 173.

8 Stonehouse, 174.

제7장

있었고, 그래서 Wesley 가족이 처음 마을로 옮겨 왔을 때, 그들은 자기들의 새 목사의 엄격한 도덕에 맞추려고 갑자기 자기 방식을 바꾸지 않았다.

John Wesley는 후에 Henry Moore에게 이렇게 전했다.

한번은 그의 아버지가 한 농부가 자기 십일조 곡식단에서 이삭을 잘라 자루에 담는 것을 발견했다. 목사는 그 농부를 Epworth 장터로 도로 행진시켜, 놀란 사람들 앞에서 그 자루의 내용물을 쏟아 놓고는, 그 농부의 줌도독질에 대해 그들에게 말했다. 그런 다음 그는 당황한 그 사람을 그의 이웃들의 판단에 맡기고는, 더없이 완전한 냉정함으로 사제관으로 돌아갔다.⁹

Edwards는 계속한다.

그것은 특징적으로 용감했으나, 그것이 현명했는가? 이 사람들은 격렬한 원수를 만들었다. 지난 세기에 Fenmen은 자기 적들의 곡식을 태우고 그들의 가축을 죽인 것으로 알려져 있었다. 1697년에 많은 미움을 받던 지주 Nathaniel Reading의 집이 불타고, 그의 적들이 그와 그의 가족이 그 집과 함께 죽기를 의도했다는 정황이 있었다. 이미 1702년에 Samuel Wesley는 화재로 자기 사제관의 삼분의 이를 잃는 손실을 겪었다. 또다시 1704년에 불이 그의 모든 아마(亞麻)를 파괴했다.¹⁰

Epworth 화재 이야기는 이미 나누었으나, 그것이 고립된 사건이 아니었음을 깨닫는 것이 중요하다.

역사의 한 기이한 점은, 18세기 초에 Epworth에서 태어난 또 다른 소년 또한 세상을 바꾸었다는 것이다. 유럽 도가니강의 창시자 Benjamin Huntsman은 1704년에 Epworth의 한 Quaker 가정에서 태어났다. 그는 시계공이었는데, 새로운 제강 방법을 개발하여 Sheffield를 잉글랜드의 제강 중심지로

9 Edwards, Family Circle, 14.

10 Edwards, Family Circle, 14.

바꾸었고 산업혁명을 촉발하는 데 도움을 주었다. Huntsman의 가족은 Quaker였으므로, John과 Benjamin이 어린 시절 함께 시간을 보냈을 가능성은 매우 낮으니, 다만 장날 풀밭에서의 이따금의 장난을 제외하면 그러하다.¹¹

John과 Charles Wesley의 어린 시절을 더 면밀히 살펴보기 전에, Epworth에 관한 마지막 한 이야기가 있으니, 어린 John이 Charterhouse 기숙학교에 간 직후이며 Charles가 Westminster School에 있던 때의 일이다.

그것은 유령 이야기이다. 자기 생애의 끝 무렵에, John Wesley는 1716년 12월 1일부터 1717년 2월까지의 그 출몰 당시에 함께 있었던 자기 아버지, 어머니, 그리고 일곱 누이의 증언에 근거하여 그 사건들의 기록을 출간했다.

여기 Samuel Wesley의 기록의 시작이 있다.

12월 1일부터 내 자녀들과 하인들은 내 집의 모든 층과 거의 모든 방에서 많은 이상한 소리, 신음, 두드림 등을 들었으나, 나 자신은 그것을 전혀 듣지 못했고—그들은 한동안 나에게 그것을 말하려 하지 않았으니, 통속적 견해에 따르면, 그것이 나에게 어떤 흉조라면 내가 그것을 들을 수 없기 때문이었다. 그것이 심해지고 가족이 그것을 쉽게 감출 수 없게 되자, 그들이 나에게 그것을 말했다.

내 딸 Susannah와 Ann이 아래층 식당에 있다가, 처음에는 문에서, 그다음에는 그들 머리 위에서, 그리고 그 이튿날 밤에는 그들 발밑에서 두드림을 들었는데, 그 방이나 그들 아래에는 아무도 없었다. 같은 것을 그들과 내 하인들이 두 부엌에서, 칸막이에 맞댄 문에서, 그리고 그들 위에서 들었다. 하녀는 죽어 가는 사람의 것 같은 신음을 들었다.

내 딸 Emilia가 평소처럼 밤 열 시에 시계태엽을 감고 문을 잠그러 아래층으로 내려오다가, 계단 밑에서 거기 있는 어떤 병들 가운데서 마치 그것들이 모두 산산이 부서진 것 같은 소리를 들었으나, 그녀가 보았을 때 모든 것이 무사했다.

¹¹Hulme, 37.

사람의 발걸음 같은 무언가가 밤의 모든 시각에 계단을 오르내리는 것이 들렸고, 아래층과 다락에서 거대한 우르릉거림이 들렸다. 다락에서 자던 내 하인은 누군가가 다락을 질질 끌며 자기 방으로 와서, 마치 그의 신발에 부딪치듯이 그의 옆에서 덜거덕거리는 것을 들었으나, 그가 거기에 신발을 두지 않았다. 다른 때에는 온 집안이 잠자리에 들었을 때 계단을 오르내리며 칠면조 수컷처럼 골골거렸다. 소리들이 육아실과 다른 모든 방에서 들렸고, 처음에는 침대 발치에서 그다음에는 그 뒤에서 두드렸으며, 육아실 옆 거적 칸 방에서, 문이 잠겨 있고 그 안에 아무도 없을 때, 춤추는 것 같은 소리가 났다.¹²

Samuel조차도 무언가 이상한 일이 벌어지고 있다고 믿기 시작했다. 그는 그것을 Hanover 왕가의 King George를 위한 기도와 연결 지었는데, 그에게 Samuel은 충성을 맹세했으나 Susanna는 하지 않았다. John Wesley는 사제관 유령에 대한 자신의 기록에서 왕을 위한 기도를 둘러싸고 Samuel과 Susanna 사이에 생긴 균열을 언급한다. 소녀들은 그 유령을 Old Jeffrey라 이름 붙였고, 역사가들은 그 유령 이야기와 Jacobite들 사이의 연관을 종종 지어 왔다. James 2세의 아들 James Francis가 Scotland에 상륙한 1715년의 Jacobite 반란은 격렬했으나 빠르게 진압되었다. Queen Anne이 1714년에 죽고 Hanover 가의 George가 막 대관식을 치렀으므로, James Francis는 자기 때가 왔다고 생각했다. 그러나 잉글랜드는 그렇지 않았다. Jacobite들은 전투마다 패했고, James Francis는 Scotland의 겨울 동안 병이 들었으며, 그의 주된 재정 후원자였던 King Louis 14세가 죽어, 그의 다섯 살배기 증손자 Louis 15세를 왕으로 남겼다. Jacobite들은 잉글랜드에게 일종의 유령 이야기로 기능하였으니, 실재하는 위협이라기보다는 환영(幻影)의 위협에 가까웠으나, 환영도 여전히 힘을 지닌다.¹³

12Wright, Epworth Phenomena, 29-30.

13See Frank Baker, "Investigating Wesley Family Traditions," *Methodist History* 26, no. 3 (1988): 154-162; and Richard P. Heitzenrater, *The Elusive Mr. Wesley*, 2 vols. (Nashville: Abingdon Press, 2003), 46-52.

요점은 그 이야기의 진실성이 아니라 그 장소의 맥락이다. Epworth는 London이나 Newcastle이나 Bristol도, 심지어 South Ormsby도 아니었다. 그것은 거기 있는 사람들과 그들이 한 이야기들을 빛은 고유한 장소였다. 그것은 지역 주민이 Samuel Wesley의 사역에 얼마나 수용적이거나 비수용적이었는지를 빛었다.

제8장

Epworth에서의 어린 시절

Wesley 형제, 곧 John과 Charles는 불과 몇 해 차이로 태어났다. John Wesley는 1703년 6월 28일에 태어났다. Charles Wesley는 1707년 12월 18일에 태어났다. 그들은 주로 어머니 Susanna에 의해 양육되었는데, 그녀는 자신의 방법을 계속해서 다듬어 나갔다.

그녀의 방법은 현대의 양육 철학과는 매우 다르다. Epworth에서의 어린 시절을 배우는 요점은 오늘날을 위한 양육 비결을 얻는 데 있는 것이 아니라, 메소디즘의 성장과 발전을, 그리고 Wesley 가문의 삶의 모든 측면이 어떻게 메소디스트라 불리는 독특한 백성으로 이어졌는지를 더 깊이 이해하는 데 있다.

그들의 어린 시절에 관해 우리가 가진 가장 좋은 기록은 Susanna가 훗날 John에게 쓴 편지에서 나온다. 그것은 편향되어 있으나, 동시에 그녀가 자녀를 양육한 방식으로 무엇을 하려 했는지를 우리가 이해하도록 돕는다. 다음은 그 편지의 전문이다.

* * *

너의 바람에 따라, 내가 가족을 교육하면서 지켰던 주요 규칙들을 모았으니, 마음에 떠오르는 대로 이제 너에게 보내며, 너는 (만일 이것들이 누구에게든 유익이 될 수 있다고 생각된다면) 네가 원하는 순서대로 처리해도 좋다.

아이들은 태어날 때부터, 그들이 감당할 수 있는 일들에 있어서는, 옷 입히고, 옷 벗기고, 속옷을 갈아입히는 따위의 일에서 늘 규칙적인 생활 방식에 들어가게 되었다. 첫 석 달은 보통 잠으로 지나간다. 그 후에는, 가능하면 깨어 있는 채로 요람에 눕혀 흔들어 재웠고, 깰 때가 될 때까지 그렇게 계속 흔들어 주었다. 이는 그들을 규칙적인 수면 과정으로 이끌기 위함이었으니, 처음에는 오전에 세 시간, 오후에 세 시간이었고, 그 후에는 두 시간이었으며, 마침내 전혀 필요로 하지 않게 될 때까지였다.

한 살이 지나면 (어떤 아이는 그 전에) 그들은 회초리를 두려워하고 조용히 우는 법을 배웠다. 이로써 그렇지 않았더라면 받았을 수많은 징벌을 면하게 되었고, 아이들의 울음이라는 그 가장 듣기 싫은 소음은 집 안에서 거의 들리지 않았으며, 가족은 마치 그 가운데 아이가 없었던 것처럼 대개 매우 조용하게 지냈다.

그들이 제법 튼튼해지자마자 하루 세 끼로 제한되었다. 저녁 식사 때에는 그들의 작은 식탁과 의자가 우리 것 곁에 놓여 관찰할 수 있게 되었고, 그들은 원하는 만큼 먹고 마시도록 허용되었으나 무엇이든 요구하지는 못하게 하였다. 만일 무엇인가가 필요하면, 그들은 시중드는 하녀에게 속삭이곤 하였고, 그 하녀가 와서 내게 말하였다. 그리고 칼과 포크를 다룰 수 있게 되자마자 그들은 우리 식탁에 앉게 되었다. 그들은 결코 자기 음식을 고르도록 허락되지 않았고, 늘 가족을 위해 마련된 것을 먹게 하였다.

아침에는 늘 죽 종류를 먹었고, 때로는 밤에도 그러하였다. 그러나 무엇을 먹든, 그 식사에서 한 가지 이상을 먹는 것은 결코 허용되지 않았으며, 그것조차도 충분히 절제하여 먹게 하였다. 식사 사이에 마시거나 먹는 것은, 병이 났을 경우 외에는 결코 허락되지 않았으나, 그런 일은 드물게 일어났다. 또한 그들이 식사 중일 때 부엌에 들어가 하인들에게 무엇을 청하는 것도 허용되지 않았으니, 만일 그렇게 한 것이 알려지면 그들은 반드시 매를 맞았고, 하인들은 엄히 책망을 받았다.

여섯 시에, 가정 기도가 끝나자마자 그들은 저녁을 먹었다. 일곱 시에는 하녀가 그들을 씻겼고, 가장 어린 아이부터 시작하여 옷을 벗기고 여덟 시까지 모두 잠자리에 들게 하였으며, 그때 그녀는 그들을 각자의 방에 깨어 있는 채로 두고 떠났으니, 우리 집에서는 아이가 잠들 때까지 곁에 앉아 있는 것 같은 일은 허용되지 않았기 때문이다.

그들은 주어진 것을 먹고 마시는 데 너무도 한결같이 길들여져, 그들 중 누가 아플 때 가장 불쾌한 약을 먹게 하는 데 아무런 어려움이 없었으니, 그들은 감히 그것을 거부하지 못하였기 때문이다. 비록 그들 중 몇몇은 곧바로 토해 내곤 하였지만 말이다. 이를 언급하는 것은, 사람이 아무리 자기 비위에 거슬리는 것이라도 무엇이든 받아들일도록 가르쳐질 수 있음을 보이기 위함이다.

아이들의 마음을 형성하기 위하여, 가장 먼저 해야 할 일은 그들의 의지를 정복하고 순종하는 성품으로 이끄는 것이다. 이해력을 깨우치는 것은 시간이 걸리는 일이며, 아이들에게는 그들이 감당할 수 있는 만큼 천천히 단계적으로 진행되어야 한다. 그러나 의지를 굴복시키는 것은 단번에 이루어져야 하는 일이며, 빠를수록 좋다. 때맞은 교정을 소홀히 하면, 그들은 그 후에 결코 정복되지 않는 완고함과 고집을 들이게 되며, 결코 정복되지 못하니, 나에게나 아이에게나 똑같이 고통스러울 만한 그런 가혹함을 쓰지 않고서는 그러하다. 세상의 평가에서는, 자녀가 나중에 반드시 깨뜨려야 할 줄 아는 습관을 들이도록 허용하는 부모를 친절하고 너그러운 부모로 여기지만, 나는 그런 부모를 잔인하다고 부른다. 아니, 어떤 이들은 어리석게도 자녀를 너무 좋아한 나머지, 장난삼아 자녀에게 어떤 일을 하도록 가르쳤다가 얼마 후 그 일을 했다고 자녀를 호되게 때리기까지 한다.

아이가 교정을 받을 때면 언제든지 그 의지가 정복되어야 한다. 그리고 이는 너무 많은 응석으로 고집스러워지지만 않았다면 어려운 일이 아닐 것이다. 그리고 아이의 의지가 완전히 굴복되어 부모를 경외하고 두려워하게 되면, 그때에는 많은 어린아이다운 어리석음과 부주의를 그냥 지나칠 수 있다.

어떤 것은 못 본 척 넘기고 주목하지 말아야 하며, 다른 것은 부드럽게 책망해야 한다. 그러나 고의적인 잘못은, 그 잘못의 성질과 정확이 요구하는 바에 따라 더하거나 덜한 징계 없이는 결코 아이에게 용서되어서는 안 된다.

나는 아이들의 의지를 일찍 정복할 것을 강조하는데, 이는 이것이 종교 교육의 유일하게 강하고 합리적인 기초이며, 이것 없이는 교훈도 본보기도 효과가 없을 것이기 때문이다. 그러나 이것이 철저히 이루어지면, 그때 아이는 부모의 이성과 경건으로 다스려질 수 있으니, 그 자신의 이해력이 성숙에 이르고 종교의 원리가 마음에 뿌리를 내릴 때까지 그러하다.

나는 아직 이 주제를 끝맺을 수 없다. 자기 의지가 모든 죄와 비참의 뿌리이듯이, 아이들 안에서 이것을 부추기는 것은 무엇이든 그들의 훗날의 비참함과 무신앙을 보장하며, 이것을 억제하고 죽이는 것은 무엇이든 그들의 장래의 행복과 경건을 증진한다. 이는 우리가 더 나아가, 종교란 우리 자신의 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 행하는 것 외에 다른 아무것도 아니라는 것을 고려하면 더욱 분명해진다. 곧 우리의 현세적이고 영원한 행복의 한 가지 큰 장애물이 바로 이 자기 의지이므로, 그것을 어떤 식으로든 허용하는 것은 사소할 수 없으며, 그것을 어떤 식으로든 거부하는 것은 무익할 수 없다. 천국이나 지옥이냐가 오직 이것에 달려 있다. 그러므로 자녀 안에서 그것을 굴복시키려 힘쓰는 부모는 한 영혼을 새롭게 하고 구원하는 일에서 하나님과 함께 일하는 것이다. 그것을 방치하는 부모는 마귀의 일을 하며, 종교를 실행 불가능하게 하고, 구원을 도달 불가능하게 하며, 자기 자녀를 영혼과 육체에 있어 영원히 멸망시키기 위해 자기 안에 있는 모든 것을 한다.

이 가족의 아이들은 말할 수 있게 되자마자 주기도문을 배웠으며, 일어날 때와 잠잘 때 한결같이 그것을 외우게 하였다. 거기에다가, 자라면서 부모를 위한 짧은 기도와 몇 가지 기도문, 짧은 교리문답, 그리고 그들의 기억력이 감당할 수 있는 만큼의 성경 한 부분이 덧붙여졌다.

그들은 잘 말하거나 걷기도 전에 아주 일찍부터 안식일을 다른 날과 구별하게 되었다. 그들은 그만큼 일찍 가정 기도 때 조용히 있는 법과 그 직후에 축복을 구하는 법을 배웠으니, 무릎을 꿇거나 말할 수 있기 전에는 손짓으로 그렇게 하곤 하였다.

그들은 곧바로 자신들이 울며 보채는 것은 아무것도 가질 수 없음을 깨닫게 되었고, 원하는 것을 점잖게 말하도록 교육받았다. 그들은 “부디 그것을 주십시오”라는 말 없이는 가장 낮은 하인에게조차 무엇을 청하는 것이 허용되지 않았다. 그리고 하녀가 그들로 하여금 그 말을 빠뜨리게 한 적이 있으면 책망을 받았다. 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 것, 저주와 욕설, 불경, 음담, 무례하고 천박한 호칭은 그들 가운데서 결코 들리지 않았다. 또한 그들은 형이나 누나라는 말을 덧붙이지 않고는 서로를 본명으로 부르는 것이 결코 허용되지 않았다.

그들 중 누구도 다섯 살이 되기 전에는 글 읽기를 배우지 않았으니, Kezzy는 예외였는데 그 경우에는 내가 뜻을 굽혀야 했다. 그리고 그 아이는 나머지 누구보다도 여러 해를 배웠으니, 다른 아이들이 여러 달을 배운 것에 비해 그러하였다. 가르치는 방식은 이러하였다. 아이가 배우기 시작하기 전날, 집안을 정돈하고, 모든 사람에게 할 일을 정해 주며, 아홉 시부터 열두 시까지, 또 두 시부터 다섯 시까지는 아무도 그 방에 들어오지 말라는 명령을 내렸으니, 너도 알다시피 그것이 우리의 학교 시간이었다. 아이에게 글자를 배우는 데 하루가 허락되었고, 그 시간에 그들 각자는 큰 글자든 작은 글자든 모든 글자를 알게 되었으니, Molly와 Nancy만 예외였는데 그들은 글자를 완전히 알기까지 하루 반이 걸렸다. 그 때문에 나는 그때 그들을 매우 둔하다고 여겼으나, 그 후 많은 아이들이 입문서를 배우는 데 얼마나 오래 걸리는지를 본 뒤로 내 생각을 바꾸었다. 그러나 그때 내가 그들을 그토록 둔하다고 여긴 까닭은 나머지가 너무도 쉽게 배웠기 때문이다. 그리고 내가 가르친 첫 아이였던 너의 형 Samuel은 몇 시간 만에 알파벳을 배웠다. 그는 2월 10일에 다섯 살이 되었고, 그 이튿날 배우기 시작하여, 글자를 알자마자 창세기 첫 장을 시작하였다. 그는 첫 절을 철자하도록 배운 후, 망설임 없이 거침없이 읽을 수 있을 때까지 거듭거듭 읽었고, 그렇게 둘째 절로, 또 그렇게 나아가, 한 과로 열 절씩

익히기에 이르렀으니, 그는 그것을 곧바로 해냈다. 그해에는 부활절이 일찍 들었고, 성령강림절 무렵에는 한 장을 매우 잘 읽을 수 있었으니, 그는 끊임없이 읽었고 너무도 비상한 기억력을 가져서 같은 단어를 두 번 일러준 일을 나는 기억조차 할 수 없다. 더욱 이상한 것은, 그가 자기 과에서 배운 어떤 단어든 그것을 어디서 보든, 성경에서든 다른 어떤 책에서든 알아보았다는 것이다. 이로써 그는 곧 영어 저자의 책을 잘 읽는 법을 배웠다.

그들 모두에게 같은 방식이 적용되었다. 글자를 알자마자 그들은 먼저 철자하고, 한 줄을 읽은 다음 한 절을 읽게 되었으며, 그 과가 짧은 길든 완전해질 때까지 결코 그치지 않았다. 그렇게 누군가가 학교 시간 동안 쉬 없이 계속 읽었고, 학교를 마치기 전에 각 아이는 그날 아침 배운 것을 읽었으며, 오후에 헤어지기 전에는 그날 배운 것을 읽었다.

큰 소리로 떠들거나 노는 일 같은 것은 허용되지 않았고, 누구나 학교의 여섯 시간 동안 자기 일에 바짝 매여 있었다. 그리고 아이가 그저 그만한 능력과 좋은 건강만 갖추고 있다면, 분기의 사 분의 일 동안 활기찬 노력으로 무엇을 배울 수 있는지는 거의 믿기 어려울 정도다. Kezzy를 제외한 이 아이들 모두는 그 시간에, 대부분의 여자들이 평생 읽을 수 있는 것보다 더 잘 읽을 수 있었다.

자리에서 일어나거나 방을 나가는 것은 정당한 이유가 없는 한 허용되지 않았고, 허락 없이 마당이나 정원이나 거리로 뛰어나가는 것은 늘 중대한 범죄로 여겨졌다.

몇 해 동안 우리는 매우 잘 지냈다. 아이들이 그보다 더 잘 정돈된 적은 없었다. 화재 이후 그들이 여러 가족에게로 그 치명적으로 흩어지기 전까지는, 아이들이 그보다 더 경건에 잘 기울거나 부모에게 더 순종한 적이 없었다. 그 시절에 그들은 전에는 늘 제지당했던, 하인들과 어울리는 것이 완전히 자유롭게 방치되었고, 밖으로 뛰어나다니며 좋은 나쁜든 아무 아이와나 놀게 되었다. 그들은 곧 안식일의 엄격한 준수를 소홀히 하는 법을 배웠고, 전에는 알지도 못했던 여러 노래와 나쁜 것들을

알게 되었다. 집에 있을 때 그들을 보는 모든 사람에게 감탄받게 했던 그 예의 바른 행실은 대부분 잃어버렸고, 촌스러운 말투와 많은 무례한 버릇이 배어들어, 적잖은 어려움 없이는 고쳐지지 않았다.

집이 다시 지어지고 아이들이 모두 집으로 돌아오자, 우리는 엄격한 개혁에 들어갔다. 그때 학교를 시작하고 마칠 때, 아침과 저녁에 시편을 노래하는 관습이 시작되었다. 또한 다섯 시에 다 함께 물러나는 관습도 시작되었으니, 그때 가장 큰 아이가 말할 수 있는 가장 어린 아이를 맡고, 둘째가 그다음 아이를 맡아, 그들에게 그날의 시편과 신약의 한 장을 읽어 주었다. 아침에는 시편과 구약의 한 장을 읽도록 지시받았던 것처럼 말이다. 그 후 그들은 아침을 먹거나 가족에게 오기 전에 개인 기도를 하러 갔다. 그리고, 하나님께 감사하게도, 그 관습은 아직도 우리 가운데 보존되어 있다.

우리 가운데 지켜진 몇 가지 부수적인 규칙들이 있었는데, 그것들이 내 기억에서 빠져나갔거나, 그렇지 않았다면 제자리에 넣어졌을 것이다. 그러나 나는 그것들이 유용하다고 생각하기에 여기서 언급한다.

1. 비겁함과 처벌에 대한 두려움이 종종 아이들을 거짓말로 이끌어 마침내 떨쳐 버릴 수 없는 습관을 들이게 한다는 것이 관찰되어 왔다. 이를 막기 위하여, 누구든 자기가 지은 잘못으로 책망을 받았을 때 그것을 솔직히 고백하고 고치겠다고 약속하면 매를 맞지 않는다는 규칙이 만들어졌다. 이 규칙은 많은 거짓말을 막았고, 만일 가족 중 한 사람이 그것을 지켰더라면 더 많은 효과를 거두었을 것이다. 그러나 그는 설득되지 못하였고, 그래서 종종 거짓 핑계와 얼버무림에 속아 넘어갔으니, 그가 친절히 다루어졌더라면 (한 사람을 제외하고는) 아무도 그런 것을 쓰지 않았을 것이다. 그리고 어떤 아이들은 무슨 일이 있어도 늘 진실을 솔직히 말하곤 하였다. 거짓말, 줌도둑질, 교회에서나 주일에 노는 것, 불순종, 다툼 따위의 어떤 죄된 행위도 결코 처벌받지 않고 지나가서는 안 된다는 것이었다.

2. 같은 잘못으로 어떤 아이도 결코 두 번 책망받거나 매맞아서는 안 된다는 것, 그리고 그들이 고쳤다면 그 후에 결코 그 일로 비난받아서는 안 된다는 것이었다.
3. 순종의 모든 두드러진 행위는, 특히 그것이 자기 자신의 성향에 거스를 때에는, 늘 칭찬받고 그 일의 공로에 따라 자주 보상받아야 한다는 것이었다.
4. 어떤 아이가 순종의 행위를 하거나, 비록 그 수행이 잘되지 못했더라도 기쁘게 하려는 의도로 무엇인가를 했다면, 그 순종과 의도는 친절히 받아들여져야 하며, 그 아이는 앞으로 더 잘하도록 다정하게 인도되어야 한다는 것이었다.
5. 소유권이 어김없이 지켜져야 하며, 누구도 한 푼이나 편 한 개의 값어치에 불과한 것일지라도 가장 작은 일에서조차 다른 사람의 재산을 침해하도록 허용되어서는 안 된다는 것이었다. 그것은 주인의 동의 없이는, 더구나 그 동의를 거슬러서는 결코 가져갈 수 없다. 이 규칙은 아이들의 마음에 아무리 거듭 새겨도 지나치지 않다. 그리고 부모나 양육자가 마땅히 해야 할 만큼 그것을 하지 않는 데서, 우리가 세상에서 볼 수 있는 그 부끄러운 정의의 소홀이 비롯된다.
6. 약속은 엄격히 지켜져야 하며, 한번 베풀어진 선물은, 그리하여 그 권리가 준 사람에게서 떠나갔으므로, 다시 거두어들여서는 안 되고 그것을 받은 사람의 처분에 맡겨져야 한다는 것이었다. 다만 그것이 조건부였고 그 의무의 조건이 이행되지 않은 경우는 예외였다.
7. 어떤 여자아이도 매우 잘 읽을 수 있을 때까지는 일을 배워서 안 되며, 그런 다음에는 읽기에 매여 있던 것과 같은 노력으로, 같은 시간 동안 일에 매여 있어야 한다는 것이었다. 이 규칙 또한 크게 지켜야 할 것이니, 아이들에게 완전히 읽을 수 있기 전에 바느질을 배우게 하는 것이 바로 그토록 적은 여자들만이 들을 만하게 읽을

수 있고 잘 알아들을 만하게 읽는 여자는 결코 없는 바로 그 이유이기 때문이다.

1732년 7월 24일. Susanna가 John에게 보낸 편지.

이것은 평범한 어린 시절이 아니었으나, 그들은 평범한 아이들이 아니었고 그것은 평범한 시대도 아니었다. John이 열네 살이었을 때 그는 London의 Charterhouse School에 갔고, Charles가 여덟 살이었을 때 그는 Westminster School 근처에서 형 Samuel과 함께 살게 되었다. 두 학교 모두 흥미롭고 형성적인 역사를 지니고 있으나, 이 시기의 England 역사 또한 흥미롭고 격동적이었다. 우리는 마지막으로 Anne 여왕의 치세 아래에서 더 큰 그림을 살펴보았다. 다음으로 Hanover 가가 왕위에 올랐는데, 그들은 영어조차 하지 못했다. 그들은 누구였는가? 그들은 어떻게 왕이 되었으며, John은 그들을 어떻게 생각했는가?

제9장

George 1세 왕

1714년, John Wesley가 Epworth의 가정을 떠나 Surrey의 Charterhouse School에 다니던 바로 그해에, Anne 여왕은 살아 있는 후계자 없이 죽었다 (그녀의 유일한 아들 William 왕자는 1700년에 죽었다). 정확히 누가 그녀의 뒤를 이을 것인가에 관한 정치는 지극히 복잡하였다. 그녀의 이복동생 James Francis Stuart는 출생으로 보아 왕위에 대한 더 큰 권리를 지녔으나, 1701년의 왕위계승법은 영국 군주가 개신교도일 것을 요구하였고 James는 가톨릭교도였다. James를 잉글랜드 교회로 개종시키도록 설득하기를 바라는 세력이 있었으나, France와 Spain에 있는 그의 주요 지지자들은 그렇지 않았다. England는 1712년에 France와 별도의 강화를 맺었는데, 어떤 이들은 이것이 James Francis의 계승의 전조가 될 수 있다고 생각하였다.

또 다른 청구권자는 Brunswick-Lüneburg의 Georg Ludwig였는데, 그의 어머니 Sophia는 Palatine 선제후 Frederick 5세와, England의 James 1세의 딸 Elizabeth Stuart의 딸이었다. George는 어머니에게 가정에서 교육받았고 여러 현대어와 고대어에 능통하였다. 그는 또한 능숙한 군인으로, 1680년대 대(大) 튀르크 전쟁에서 아버지와 함께 싸웠다.

스페인 왕위계승전쟁 동안 George는 전쟁 중 영국-네덜란드 군대를 이끈 Marlborough 공작과 친구가 되었다. Marlborough는 William 3세를 왕위에 올린 명예혁명에서 중요한

역할을 하였고, Marlborough는 자기 친구가 England의 왕위를 청구할 길을 닦도록 도왔다. George는 또한 England와 Scotland의 연합에도 영향을 미쳤는데, 이것이 자신의 청구권을 강화하리라는 것을 그는 알고 있었으니, 그의 할머니 Elizabeth Stuart가 James가 England의 왕으로 일컬어지기 전에 태어났기 때문이다. George가 왕으로 선포되었을 때 그것은 그에게 놀라운 일이 아니었다. 그것은 도리어 여러 해에 걸친 정치적 책략의 정점이었다.

John Wesley는 그의 History of England에서 이 왕위 계승을 다음과 같이 묘사하였다.

여왕이 마지막 숨을 거두자마자, 추밀원이 모였고, 세 개의 문서가 제출되어, 그것으로 선제후는 자신의 알려진 추종자 몇 사람을 왕국의 일곱 대관직에 영주재판관으로 추가하도록 임명하였다. George를 England, Scotland, Ireland의 왕으로 선포하라는 명령도 즉시 내려졌다.¹

결국 그 문제에는 논란이 거의 없었다. James Francis Stuart는 1715년 봉기에서 침공하려 하였으나, 그것은 신속히 진압되었다. 군대는 George를 알고 존경하였다. 많은 귀족들 또한 George를 알고 존경하였고, 그래서 1715년 이후에는 그의 치세나 이 시기의 잉글랜드 부의 엄청난 팽창에 도전할 만한 것이 거의 없었다.

John Wesley는 George를 다음과 같이 소개한다.

이제 쉰네 살인 그의 무르익은 나이, 그의 명민함과 경험, 그의 수많은 동맹, 유럽 전반의 평온, 이 모든 것이 그의 이익을 확립하고 그에게 평화롭고 행복한 치세를 약속하는 데 기여하였다. 그의 미덕은 비록 빛나지는 않았으나 견고하였다. England에 도착한 직후 그가 이렇게 말하는 것이 들렸다. “나의 좌우명은, 결코 내 친구를 저버리지 않는 것, 온 세상에 정의를 행하는 것, 그리고 아무도 두려워하지 않는 것이다.” 결단과

1 John Wesley, Concise History of England, 4:110.

인내라는 이 자질들에 그는 사무에 대한 큰 정진을 더하였다. 그러나 England에 관한 한 가지 결점이 남아 있었으니, 그는 다스리러 온 신민들의 이익보다 자기가 떠난 신민들의 이익을 더 연구하였다.²

George는 전적으로 올곧은 인물은 아니었다. 그는 아내 Sophia Dorothea (그녀는 또한 그의 사촌이었다)와 이혼하였는데, 이는 그녀를 평생 가두는 것만큼 나쁜 일은 아니었다. 그들은 함께 두 자녀를 두었으니, George Augustus (장차 Great Britain의 George 2세)와 Sophia Dorothea (장차 Prussia의 왕비이며 Frederick 대왕의 어머니)였다. 이혼과 유폐 후, George는 왕으로서의 치세 내내, 1698년부터 1727년 죽을 때까지 정부 Melusine von der Schulenburg와 공공연히 함께 살았다.

George가 1714년에 왕이 되었을 때, 그는 대륙의 영지에서 나오는 부유한 사람이었다. 이로써 그는 마주칠 모든 필요에 대해 의회에 덜 의존하는 관계를 가질 수 있었다. 그럼에도 그가 다스리러 온 England는 1688년의 England보다 훨씬 더 번영하고 있었다. Ragnhild Hatton이 쓰듯이,

William 3세는 재무에서 엄격한 감독자였다. 그와 그의 제자들, 그리고 프랑스의 개신교 난민들과 네덜란드에서 훈련받은 은행가들은 “재정 혁명”을 이루어 냈으니, 이것은 Britain이 Louis 14세의 France에 부과된 것보다 적은 부담으로 거대한 해군을 갖추고 상당한 육군을 (그 대부분은 외국 보조 부대로 이루어졌다) 유지할 수 있게 하였다.

그 팔백오십만 명의 주민은 인상적이지 않았다. 그러나 그 무역은 유리한 지리적 위치, 식민지 소유와 해외 무역 거점, 그리고 더더욱, 필요하다고 판단될 때와 곳에서 영국 선박과 영국 시민에게 우선권과 독점을 부여한 항해법의 능숙한 조작 덕분에 매우 수익성이 높았다. France에 맞선 전쟁들은 온갖 종류의 제조업에 자극을 주었고, Manchester와 Birmingham 같은 도시들은 번창하고 있었다. 비록 국내 시장이 더

2 Wesley, Concise History of England, 4:109.

중요하였으나, 수출은 전쟁 전에 지배적이었던 모직물보다 더 다양한 상품들에 대해 계속 증가하였다. 1713년 Spain에서 얻은 노예 계약은 서부 항구들, 특히 Bristol의 급속한 발전으로 이어졌다.³

이러한 국부의 증가는 George 1세의 치세 이전과 그 동안에 외교 정책의 두 경쟁 진영으로 이어졌다. 한 진영은 국부와 국력을 늘리기 위해 전쟁과 식민지 정복을 바라보았다. 다른 진영은 평화를 추구하였다. 이쪽은 그 세금이 전쟁을 떠받친 토지 계급에서 나왔다. Wesley는 어느 진영도 좋아하지 않았다. 그는 George 1세의 치세 동안의 궁정 정치에 관하여 이렇게 썼다.

그가 자신의 온갖 편견으로 그를 못마땅하게 만든 자들에게 둘러싸인 것은 그의 불행이었다. 이제 한 당파의 지도자들 외에는 아무도 직무에 받아들여지지 않았다. Whig파는 왕을 위하여 왕관을 지킨다고 가장하면서, 가능한 모든 술수로 자기들의 이익을 굳히고, 연줄을 넓히며, 자기들의 군주에게 법을 부여하고 있었다. 신임이나 명예나 이익이 따르는 모든 직무에서 즉각적이고 전면적인 변화가 일어났다. Whig파는 원로원과 궁정을 다스렸다. 그들이 원하는 자를 그들은 압제하였고, 하층 백성을 가혹한 법으로 묶었으며, 비열한 차별로 그들을 멀리 떼어 놓았다. 그리고는 그들에게 이것을 — 자유라 — 부르도록 가르쳤다.⁴

이것은, Wesley의 견해로는, 자코바이트 봉기가 진압된 후 더욱 나빠졌다. Wesley는 이렇게 쓴다. “왕 자신이 외국인이며, 나라의 법과 헌정에 무지하여, 그의 대신들의 통제 아래 놓여 있었다.”⁵

그러나 외교 문제에서는, Wesley조차 George 1세가 England, Scotland, Ireland의 이익을 분별 있게 추구하는 데

3 Hatton, George I, 112.

4 Wesley, Concise History of England, 4:111.

5 Wesley, Concise History of England, 4:135.

적극적이었음을 인정하려 할 것이다. 1717년에 George는 Spain에 맞서 France 및 네덜란드 공화국과 조약을 맺었다. 후에 Habsburg 가가 이 조약에 추가되었다. 1718년에 사국 동맹 전쟁이 시작되었으니, Spain의 Philip 5세가 스페인 왕위계승전쟁을 끝낸 1713년 Utrecht 조약에서 잃었던 Italy의 스페인 영토를 되찾으려 시도하면서였다. 이 전쟁 동안, 1719년에 Spain은 James Francis Stuart를 지원하기 위하여 Scotland에 군대를 상륙시키려 시도하였으나, 함대는 바다에서 흩어졌고 단지 삼백 명의 해병만이 상륙할 수 있었다.

George 1세의 치세에서 더 논쟁적인 순간 중 하나는 1720년 남해 거품의 붕괴와 함께 일어났다. 남해 회사는 1711년에 설립되었고 그 후 1714년에 스페인 노예 무역에 대한 독점권을 부여받았다. Spain과의 전쟁 때문에 그 회사는 주가가 올라갔음에도 결코 이익을 낼 수 없었고, 이는 1720년에 터진 경제 거품을 만들어 냈다. 수천 명의 투자자가 파산하였고 정부와 왕은 대중의 지지에 큰 타격을 입었다. Isaac Newton조차 그 회사의 주식을 소유하였는데, 그것에 관해 질문받았을 때 그는 “나는 사람들의 광기는 계산할 수 없다”라고 말하였다.⁶

John Wesley는 남해 거품이 터졌을 때 Oxford에 있었으므로, 그것으로 가문이 빈곤해진 동급생들을 아마 알고 있었을 것이다.

England 역사에서 중요한 인물인 Sir Robert Walpole은 거품이 터졌을 때 재무경이었고, 그는 나라를 재정적 혼란을 헤쳐 어떤 새로운 장기전에서도 멀어지도록 능숙하게 이끌었다. 이는 George 1세 치세의 마지막 일곱 해 동안 국내외의 평화로 이어졌다. George가 아들 George Augustus와 좋은 관계는 아니었지만, 누가 그의 뒤를 이을 것인가에 대해서는 의심의 여지가 없었다.

6 Spence, Anecdotes, 368.

왕으로 있었던 십삼 년 내내 George는 여러 번 Hanover로 돌아갔다. 1727년 6월 그의 여섯 번째 여정에서 George는 병이 들어 Osnabrück에서 죽었다. 그는 Hanover의 Leine 궁전에 묻혔다. George 2세는 1727년 6월 11일에 Great Britain과 Ireland의 왕, Brunswick-Lüneburg의 공작, 신성 로마 제국의 선제후로 선포되었다.

George 1세의 치세는 기숙학교에서부터 Oxford와 Lincoln College의 펠로 선출에 이르기까지, John Wesley의 정규 교육 대부분을 아울렀다. George에 대한 Wesley의 기억은 대체로 긍정적이었다. 그는 이렇게 쓴다.

George 1세는 그 인품과 태도에서 소박하고 단순하였고, 그 처신에서 진중하고 침착하였으나, 휴식의 시간에는 편안하고 친근하고 익살스러웠다...이러한 자질들로 보아, 그가 영국 헌정의 격언과 그 백성의 기질에 따라 새로운 신민을 다스리도록 지극히 잘 준비된 채로 England에 왔다는 것은 의심할 수 없다. 그리고 만일 그가 이러한 원칙에서 벗어난 듯 보였다면, 우리는 그 권력과 영향력이 부패 위에 세워진 한 내각의 부정한 책동에 그가 잘못 이끌렸다고 단정해도 좋을 것이다.⁷

7 Wesley, Concise History of England, 4:159.

제10장

Wesley 가가 학교에 가다

John Wesley는 1714년 1월 28일, 열한 살의 나이에 Epworth의 집을 떠났다. 그는 South Ormsby의 후원자이며 이전에 Normanby 후작이었던, 약 이십 년 전 Samuel Wesley에게 한 교구를 주었던 Buckinghamshire 공작의 추천을 받은 후, 재단 장학생으로 Charterhouse School에 들어가기 위하여 London을 향해 남쪽으로 여행하였다.¹

Henry Rack은 John Wesley에 대한 그의 결정적 전기에서, “이 시기로부터는 사소하고 의심스러운 이야기 몇 가지만이 남아 있다”라고 언급한다.² 이 이야기들은 대부분 John Wesley의 초기 전기 작가 Luke Tyerman에게서 나온다. 한 이야기는 어린 John이 건강을 지키기 위하여 매일 아침 운동장을 세 번 뛰어 돌았다는 것이다.³ 또 하나는 John이 왜 또래 아이들 대신 더 어린 아이들과 시간을 보내느냐는 물음을 받았던 때에 관한 것이다. John은 분명히 John Milton의 Paradise Lost를 인용하여 “천국에서 섬기느니 지옥에서 다스리는 편이 낫다”라고 말하였다.⁴

1 Rack, 58.

2 Rack, 58.

3 Tyerman, Life and Times of Wesley, 1:19.

4 Tyerman, Life and Times of Wesley, 1:20.

Tyerman은 Wesley의 Charterhouse 시절에 관하여 성인전적인 방식으로 쓴다. “Wesley는 빈곤한 교구 사제의 가난한 아이로서 학교에 들어갔고, 적지도 작지도 않은 부당한 일과 모욕을 견뎌야 했다. 그러나 그가 학교를 떠날 때 겨우 열여섯 살이었음에도, 그는 그 성품의 활력, 그 굴복하지 않는 인내, 그 근면, 그리고 그 학업의 진보로써 동료들 가운데 높은 위치를 얻었다.”⁵

그런데 Charterhouse는 어떤 곳이었는가?

Charterhouse의 첫 용도는 14세기에 흑사병 희생자들을 위한 묘지였다. 삼십 년 후, 그것은 카르투지오 수도원이 되었다. 카르투지오회 수도사들은 기도와 공동체의 고독한 삶에 집중한 관상가들이었다. charterhouse라는 말은 Carthusian의 영어화에서 나왔으며, Chartreuse는 그 말의 프랑스어 형태이다. Charterhouse의 학생들은 오늘날까지도 Carthusians라 불린다. Henry 8세가 수도원을 폐지한 후, Charterhouse는 1611년 Thomas Sutton이 그것을 사들여 Charterhouse에 두 가지 독특한 사명을 제시할 때까지 영국 영주들의 저택이 되었다. 첫째는 “쇠약하거나 늙은 선장들, 바다든 육지든 불구가 되거나 폐인이 된 군인들, 어려움에 처한 상인들, 난파나 기타 재난으로 파산한 사람들” 최대 팔십 명의 형제를 위한 피난처로서였고, 둘째는 학교로서였다. James 1세, Wellington, Gladstone, Cromwell을 비롯하여 많은 유명한 영국인들이 Charterhouse School의 운영자였다.⁶ Sutton은 1611년 말 무렵에 죽었고 Newcastle의 탄전에서 일군 재산을 Charterhouse 재단에 남겼다.

John Wesley가 입학할 당시 Charterhouse의 마스터는 Thomas Burnet이라는 사람이었다. Burnet은 1685년부터 Charterhouse에 있었다. 그가 종종 성직자로서가 아니라 평신도로 옷을 입었기 때문에 그의 임명을 우려한 이들도

5 Tyerman, *Life and Times of Wesley*, 1:20.

6 “History,” *The Charterhouse*, accessed April 28, 2026, <https://thecharterhouse.org/explore-the-charterhouse/history/>

있었다. Burnet은 James 2세 왕이 Charterhouse에 딸린 Sutton 병원의 연금 수령자로 가톨릭교도를 임명하려 했을 때 왕에게 맞섰던 일로 곧 악명이 높아졌다. William 3세가 왕위에 올랐을 때 Burnet은 크게 충애를 받아 궁정의 직위를 얻었으나, 1695년에 그는 Charterhouse에 집중하기 위하여 궁정에서 사임하였다. 그는 성경에 관한 많은 저작을 출간하였고, John Locke의 Essay Concerning Human Understanding에 대한 비판을 사후에 출간하였다.

Burnet은 George 1세의 즉위 후, John Wesley의 체류가 거의 이 년에 이른 1715년 9월에 죽었다. Charterhouse의 다음 마스터는 John King이었는데, 그는 Oxford의 Christ Church를 다녔고 마스터가 되기 전에 Charterhouse에서 설교자였다. King의 형제는 Kent 출신의 하원의원이었다.

John King은 경건한 사람으로, 종종 Thomas à Kempis의 Imitation of Christ 한 권을 지니고 다녔는데, 그 책은 John Wesley에게 깊은 영향을 미쳤다.

재단 장학생으로서 Wesley는 Oxford에 들어가면 연 이십 파운드의 보조금으로 후원받게 되어 있었다. 그 보조금은 당시 전시금(展示金)이라 불렸다. Oxford의 어느 시점에 Wesley는 실수로 두 배의 보조금을 받았다. 열여덟 살의 어린 John은 그 실수를 바로잡으려고 Charterhouse에 편지를 썼다. John King이 그 편지를 받고 Wesley에 관하여 그가 “학구적이며 행실이 바르다”라고 적었다.⁷

John은 Charterhouse 시절을 잊지 않았다. 그는 여러 차례 학교를 방문하였고 자기 일기에 기록한 여러 번 동문들과 만났다.⁸ 그는 또한 1727년 창립자 기념일 만찬의 간사를 맡았다.⁹

7 Notes and Queries, 5th ser. (1874): 82.

8 History of the Methodist Church in Great Britain, I:40.

9 Green, 55.

어린 Charles Wesley는 형과는 다른 학교에 갔다. Charles는 형 Samuel Jr.를 따라 Westminster School에 갔는데, 그 학교는 지금 Westminster Abbey가 있는 곳의 베네딕도회 수도원 수도사들을 위한 자선학교로 시작되었다. 수도원 해산과 더불어, Westminster School은 Henry 8세와 Elizabeth 1세 덕분에 살아남았다.

Westminster에서 가장 중요한 교장은 Richard Busby였는데, 그는 1638년에 확고한 왕당파이자 Charles 1세의 지지자로 시작하였다. 그는 1695년 죽을 때까지 그 자리에 있으면서, 내전, 호국경 시대, 왕정복고, 명예혁명을 거치는 동안 자신의 지도력을 유지하였다. John Dryden, John Locke, Henry Purcell, Christopher Wren처럼 왕정복고 시대의 유명한 예술가와 작가 다수가 Westminster에서 공부하였다. Busby는 인기 있는 그리스어와 라틴어 문법서뿐 아니라 아랍어와 히브리어 문법서도 출간하였다. 그는 또한 체벌을 강조하였다.

Charles는 1716년 여덟 살 때 Westminster에 왔는데, 그때 형 Samuel은 그곳의 조교사였다. 당시 교장은 Robert Freind였다. 그는 많은 이에게 호감을 샀고 여러 정기 간행물에 영어와 라틴어 운문을 발표하였다. Charles는 1721년에 King's Scholar가 되었고 John을 따라 Oxford의 Christ Church로 가기 전, 마지막 해인 1725년에 수석 학생으로 선출되었다.

그리하여 우리는 London에서 북서쪽으로 몇 마일 떨어진 Oxford와 그곳의 유명한 대학으로 옮겨 간다.

George 1세 왕의 즉위 후 Oxford University에는 여러 어려움이 닥쳤다. 많은 토리파가 George를 의심하였고 많은 토리파가 Oxford에서 영향력 있는 자리를 차지하고 있었다. 사실, 1715년 5월 28일에 Whig 성향의 단체인 Constitution Club이 왕의 생일을 축하하려 했을 때 폭동이 일어났다. 군중이 모여 “Whig파를 타도하라” 그리고 “George는 안 된다. James여 영원하라”를 외치기 시작하였다. Vivian Green이

쓰듯이, “폭도는 당연하게도 통제를 벗어나, 찾을 수 있는 모든 조명 창을 깨뜨렸고, 장로교 집회소를 약탈하여 그 강단을 빼앗아 Carfax에서 모닥불의 주된 떨감으로 썼다.”¹⁰

George의 정부가 대학을 더 규제하리라는 위협이 있었는데, 이는 칼리지들에게 잘 받아들여지지 않았다. Oxford의 정치적 긴장과 Wesley 형제의 토리적 성향 사이의 연관을 보기는 쉽다. Samuel과 Susanna는 이미 토리파였고 Oxford는 그 자녀들 안에 그 성향을 더욱 굳히는 역할을 했을 뿐이다.

Christ Church College는 당시 가장 크고 가장 명망 있는 칼리지였다. John의 첫 지도교수는 George Wigan이었다. Wigan은 그리스어 학자로, 그리스어 구약인 칠십인역의 John Ernest Grabe의 여러 권짜리 판본의 일부를 편집하였다. Wesley는 Wigan과 오래 함께 일하지 못했으니, 그 성직자가 Wesley의 체류 중간에 시골로 은퇴하였기 때문이다. John은 어머니에게 당시의 천연두 발병에 관하여 편지를 썼는데, 그것이 Wigan의 떠남으로 이어졌을 수도 있다. Wesley는 Wigan의 후임자와 더 가까워졌으니, 1724년 8월에 그에게서 십 파운드를 빌리기까지 하였다.¹¹ 또 다른 멘토인 Jonathan Colley는 칼리지의 채플린이었다. 왕실이 Whig파인 Bradshaw를 새 학장으로 보냈을 때, 1715년 5월 29일 — Oxford의 많은 이들이 Charles 2세 왕의 왕정복고를 축하한 날 (그리고 축하되지 않은 George 1세 왕의 생일 다음 날) — 에 Colley가 교회에서 참회의 송가를 인도하였는데, Thomas Hearne은 이것이 “학장 Bradshaw 박사를 그토록 격노하게 하여, 예배 후 그가 [Colley를] 불러 책망하였다”라고 쓴다.¹²

교육 자체에 관한 한, 1720년대의 Oxford는 현대적인 만큼이나 중세적이었다. 학생들이 학위를 얻기 위하여 통과해야 했던 시험들은 대부분 1636년의 Laudian 법규를 따랐으나, L. S.

10Green, 22.

11Samuel Rogal, *The Financial Aspects of John Wesley's British Methodism (1720-1791)*, 61.

12Hearne, *Remarks and Collections*, 310.

Sutherland가 언급하듯이, “그러나 18세기가 시작되기 훨씬 전에, 이 시험들이 검증하려 했던 대학 교육의 체계는 무너졌고, 그 시험들은 그 자체로 만족스럽지 못하며 느슨하게 운영되는 것으로 인정되었다.”¹³

교과 과정은 대부분 스콜라적 토론이라는 중세적 방법을 따랐으나, 사상을 라틴어로 표현하고 영어를 라틴어로 번역하는 데 큰 강조를 둔 구술 시험이라는 혁신이 있었다. 문학사(文學士)를 얻으려면 학생은 사 년, 곧 열여섯 학기 동안 칼리지 안에 거주해야 했으나, 몇 가지 예외가 있었다. Sutherland는 History of Oxford University에서, in parviso의 토론 전통, “Generals 치르기”의 과정, 그리고 사순절 결정 — 이 모두는 학생이 졸업하기 전에 요구된 시험이었다 — 을 포함하여 이 교과 과정에 대한 상세한 설명을 제공한다. 과목은 문법과 그리스 및 로마 고대 문물에서 선정된 항목들, Aristotle, Cicero, Quintilian, Hermogenes에 기초한 수사학, 그리고 첫해가 끝난 후에는 둘 다 엄격히 아리스토텔레스적 노선에 따른 논리학과 도덕 철학이었다.

John은 후에 1720년 Oxford에 들어간 일에 관하여 이렇게 썼다.

나는 여전히 공적으로나 사적으로나 기도를 드렸고, 성경과 함께 종교에 관한 다른 여러 책, 특히 신약에 대한 주석들을 읽었다. 그러나 나는 이 모든 동안 내적 거룩함에 대한 관념조차 갖지 못하였다. 아니, 비록 다소의 중단과 짧은 분투, 특히 일 년에 세 번 받아야 했던 성찬 전후의 분투가 있긴 했으나, 나는 습관적으로, 그리고 대부분 매우 만족스럽게, 이런저런 알려진 죄 가운데로 나아갔다.¹⁴

Wesley는 다른 학생들처럼 (그리고 그 이전의 그의 아버지처럼) 라틴어로 가벼운 운문을 썼다. Wesley는 또한 건강이 그리 좋지 못하여, 1723년에 어머니에게 격렬한 출혈 사건에 관하여

¹³Sutherland, 469.

¹⁴Quoted in Tyerman, Life and Times of Wesley, 1:24.

편지를 썼다. John은 또한 아버지처럼 돈 문제가 있어, 재정 문제와 빚에서 벗어나는 방법에 관하여 많은 편지를 썼다.

John과 그의 가족 사이에 우리가 가진 많은 편지에서 신기한 점은, 1725년까지는 그중 어느 것도 교회에서의 사역에 관한 것이 아니라는 점이다. Tyerman은 “Wesley가 Oxford에 갔을 때 그가 국교회의 목사가 되려 의도하거나 바랐다는 것을 보여주는 증거는 없다”라고 주장한다.¹⁵

Rack도 이에 동의하여, John의 초기 Oxford 시절에 관하여 “그 자신과 가족의 편지들은 절박한 종교적 문제가 없는 명랑하고 효성스러운 아들을 시사한다”라고 쓴다.¹⁶

그렇다면 1725년에 무엇이 바뀌었는가? 어찌하여 한 명랑한 학자가 교회에서의 평생 사역을 결심하였는가?

15Tyerman, *Life and Times of Wesley*, 1:31.

16Rack, 69.

제11장

1725년의 John Wesley

잉글랜드 교회 성직자의 아들이며, 또 다른 성직자의 형제이며, Oxford의 Christ Church College 졸업생으로서, John Wesley가 평생 사역에 들어가리라 생각했으리라 가정하기는 쉽다. 많은 학자들이 이에 동의하였다. 예를 들어 V. H. H. Green은 Wesley가 “평신도 직업을 고려한 것 같지 않으며, 그의 아버지에게는 그러한 경력의 첫걸음에서 John을 진척시켜 줄 수 있었을...후원이 없었다”라고 쓴다. 어린 시절부터 그는 교회의 사역에 들어가리라 기대하도록 이끌렸다.¹

그런데도 John의 초기 편지들과 그 부모의 편지들 안에서, 가능한 사역에 대한 첫 언급은 1724년 9월 어머니의 편지에서 나온다. 그녀는 Epworth의 천연두 발병의 어려움을 언급하는 짧은 편지를 쓴 다음, “나는 네가 성직에 있어서, 와서 [Samuel의] 교회 중 하나를 섬길 수 있기를 진심으로 바란다”라고 말한다.²

우리는 John이 어머니에게 보낸 답장 편지도, 성직이나 사역에 관한 어떤 말도 1725년 1월 그의 아버지의 편지에 이르기까지 갖고 있지 않다. 사실, 1724년 11월에, 자신의 장래 직업에

1 Green, 14.

2 Susanna Wesley, Letter to John Wesley, Sept. 10, 1724, in Wallace, Complete Writings, 10.

관해 이야기하는 대신, John은 어머니의 편지에 한 탈옥에 관한 흥미진진한 이야기를 나누는 것으로 답한다.

Samuel Wesley가 John에게 보낸 1월 편지는 깊이 시사적이며, John이 사역에 들어가는 것에 대해 긍정적이지 않다. Samuel Wesley의 사역에 대한 이해와 어찌하여 John이 아직 충분히 준비되지 않았는지의 성격을 보여 주기 위해 길게 인용할 가치가 있다.

네가 거룩한 성직에 들어가는 것에 관하여 언급한 것에 대해 말하자면, 그것은 참으로 큰 일이며, 네가 그것을 그렇게 여긴다는 것과, 또한 네가 뜻내기 성직자를 나만큼이나 탐탁지 않게 여긴다는 것을 알게 되어 나는 기쁘다. 네가 주목한 동기들에 관하여, 나의 생각은 이러하다. (1) Eli의 아들들처럼 ‘떡 한 조각을 먹기 위하여’ 그 직책에 들어가기를 원하는 것은 해롭지 않으니, ‘일꾼이 그 삯을 받는 것은 마땅하다.’ 그러나 (2) 더 엄격한 삶을 살려는 소망과 의도, 그리고 사람이 마땅히 그래야 한다는 믿음이 더 나은 이유다. 다만 이것은 반드시 미리 시작되어야 하며, 그렇지 않으면 십중팔구 나중에 우리를 속일 것이다. (3) 만일 사람이 성직에 들어가기를 꺼리고 원하지 않는다면, 그가 그것을 하도록 ‘성령에 감동되었다’고 적어도 보통의 정직함을 가지고서라도 말할 수 있는지 추측하기는 쉽다. 그러나 (4) 그 주된 동력이자 동기, 곧 앞의 모든 것이 단지 부차적이어야 하는 그것은 분명히 하나님의 영광과, 우리 이웃의 교화와 구원에 있어 그분의 교회에 대한 봉사여야 한다. 그리고 더 천한 인도하는 목적을 가지고 그토록 거룩한 일을 시도하는 자에게 화가 있을지어다. 그러므로 (5) 그는 더 지혜롭고 더 나이 많은 이들의 조언과 함께 가능한 모든 주의를 기울여야 하며 — 특히 모든 겸손과 진실함과 마음의 의도로서, 그리고 금식과 기도로써 전능하신 하나님과 그분의 성령의 인도와 도우심을 간구하면서 — 그것을 위해 자신을 자격 갖추고 준비해야 한다.³

그런 다음 Samuel은 성경 언어들的重要성에 관하여 쓴다. 그는 이 분야에서 John의 능력을 칭찬하지만, 그것들을 아는 것만으로는 충분하지 않다고 지적한다. 그것들은 “그것들과의

3 WW 18:157-8.

끊임없고 오랜 교제에 의하여, 성경 원문에 대한 철저한 이해로까지 추구되어야” 한다. “너는 나에게 성경에 대한 최선의 주석이 무엇이나고 묻는다. 나는 답한다, 성경이다.”

이는 Samuel을 라틴어가 히브리어 옆에 있는 대조 성경을 포함하여, 여러 언어로 된 성경의 여러 판본에 대한 긴 여담으로 이끈다. 그는 또한 시리아어와 그리스어 판본을 추천한다.

그런 다음 Samuel은 이렇게 결론짓는다. “이 모든 것으로 너는 내가 네가 성급하게 성직에 들어가는 것을 찬성하지 않음을 안다. 내가 네가 그것을 받기를 찬성할 때 너는 그것을 알게 될 것이며, 만일 하나님께서 너의 다정한 아버지의 생명과 건강을 그토록 오래 아껴 주신다면 그때 내가 너와 함께 있는 것도 불가능하지는 않다.”⁴

Samuel은 현재로서는 안수에 반대한다. 그것은 “안됨”이라기보다는 “아직 아님”에 더 가깝지만, 그래도 흥미로운 문서다. 우리는 John이 거룩한 성직을 처음으로 언급한 편지의 사본을 갖고 있지 않으므로, 이 문제에 대해서는 추측만 남는다.

18세기 초 잉글랜드 교회에서 안수의 과정이 실제로 어떠하였는지 이해하는 것이 우리에게 중요하다. 1604년 잉글랜드 교회의 교회법은 여전히 막대한 영향력을 지니고 있었다. 교회법 31-35조는 안수를 다루며 누가 안수받을 수 있는지를 선언한다. 교회법 34조와 35조가 실제 요건에 이른다.

어떤 주교도 이후로는 자신의 교구에 속하지 않은 자를 거룩한 성직에 받아들여서는 안 되니, 다만 그가 이 왕국의 대학 중 한 곳에 속한 자이거나, 혹은 그가 속한 교구의 주교로부터 (그렇게 일컬어지는) 위임장을 가져오고, 부제가 되기를 원하는 경우 스물세 살이며, 사제가 되기를 원하는 경우 만 스물네 살이며, 또한 위에 말한 대학 중 한 곳에서 어떤 학위를 받았거나, 적어도 이 왕국의 주교와 성직자의 회의에서 천오백육십이 년에 승인된

4 WW 18:158.

종교 신조에 따라 자신의 신앙에 대한 해명을 라틴어로 제시할 수 있고, 또 거룩한 성경에서 충분한 증거로써 그것을 입증할 수 있는 경우는 예외다. 또한 더 나아가, 그는 그때 그가 전에 머물렀던 Cambridge나 Oxford의 어느 칼리지의 봉인 아래, 혹은 신중한 목사 서너 명의, 그의 선하고 행실 바른 삶에 대한 증언장을, 그가 그 전 삼 년 동안 그의 삶과 행실을 알아 온 다른 신뢰할 만한 사람들의 서명과 증언과 함께 제시해야 한다.⁵

그런 다음 이어진다.

주교는 어떤 사람을 거룩한 성직에 받아들이기 전에, 안수에서 그를 도울 그 목사들이 있는 자리에서 그를 부지런히 시험해야 한다. 그리고 만일 그 주교에게 합법적인 장애가 있다면, 그는 그 목사들로 하여금 그렇게 안수받을 모든 사람을 주의 깊게 시험하게 해야 한다. 다만 주교를 시험과 안수에서 도울 자들은, 편의상 얻을 수 있다면 그의 주교좌 교회 소속이거나, 그렇지 않으면 같은 교구의 다른 충분한 설교자로서, 적어도 세 명이어야 한다. 그리고 만일 어떤 주교나 부주교가 우리가 앞서 정한 대로 자격을 갖추거나 시험받지 않은 자를 거룩한 성직에 받아들인다면, 그 관구의 대주교는 그것을 통지받고 한 주교의 도움을 받아, 그렇게 범한 그 주교나 부주교를 이 년 동안 부제나 사제를 세우는 일에서 정직시켜야 한다.⁶

시험의 세부 사항은 개별 주교들에게 맡겨졌다. 우리는 그러한 시험의 사례를, 1724년 Wake 대주교 아래에서, 그의 채플린 David Wilkins가 이전에 시험에 떨어진 William Painter라는 사람에게 관하여 이야기한 것에서 가지고 있다.

Painter 씨는 사제 성직을 받으러 시내로 올라가기 전에 또 한 번 시험을 받으려고 지난 금요일에 나에게 왔다. 그는 마태복음 3장의 처음 세 절과 마태복음 마지막 장의 마지막 네 절을 그리스어에서 라틴어로 꽤 잘 읽었으나, 디모데전서 3장의 어느 부분도 그렇게 능숙하지는 못하였다. 그는 내 질문들에 영어로

5 Canon 34, Canons of 1604, Church of England.

6 Canon 35, Canons of 1604, Church of England.

제11장

꽤 잘 대답하였는데, 그 질문들은 우리 구주께서 세상에 오신 이유, 우리 구주의 신성에 대한 증거, 그리고 삼위일체의 신비에 대한 증거였다...그는 그가 봉직하는 두 교구에서 매우 좋은 평판을 지니고 있으며, 그곳에서 많은 사랑을 받고 있다.⁷

Samuel은 1725년 1월 John에게 보낸 편지에서, 사실상 추천서를 보낼 만큼 아직 충분히 준비되지 않았다고 말하고 있었다.

2월에 Susanna는 John에게 이렇게 쓴다. “나는 네가 이제 너 자신에 대한 진지한 점검에 들어가, 네가 예수 그리스도로 말미암은 구원의 합당한 소망을 가졌는지, 곧 네가 신앙과 회개의 상태에 있는지 아닌지를 알기를 진심으로 바란다. 너도 알다시피 그것이 우리 편에서의 복음 언약의 조건이다...이 문제는 모든 이에게 큰 숙고를 요하지만, 특히 성직에 정해진 자들은 무엇보다도 그들의 부르심과 택하심을 굳게 해야 하니, 그들이 다른 이들에게 전파한 후에 자신들이 버림을 받지 않게 하기 위함이다.”

그런 다음 그녀는 이렇게 쓴다.

이제 내가 이것을 언급하니, 네가 성직을 받는 것에 관해 아버지에게 보낸 네 편지가 떠오른다. 나는 그것이 매우 마음에 들었고, 그 제안을 잘 여겼다. 그러나 너의 아버지와 내가 좀처럼 같은 생각을 하지 않는 것은 우리 가족에 거의 특유한 불행이다. 나는 너의 마음의 성향을 인정한다...Wesley 씨는 나와 다르며, 나는 그가, 비록 확신하지는 못하나, 너를 비평적 학문에 종사시키려 할 것이라 믿는데, 그것은 비록 우연히, 그리고 부수적으로는 유용하나, 결코 다른 것보다 더 낫지 않다. 그러므로 나는 네게서, 절대적으로 필요한 학문을 소홀히 하고 하찮은 학문에 종사하는 그 큰 악을 돌이켜 주시기를 하나님께 간절히 기도한다.⁸

7 Norman Sykes, William Wake, Archbishop of Canterbury, 2 vols. (Cambridge, 1957), 1:214-215.

8 Susanna to John, Feb 23, 1725, in Wallace, Complete Writings, 106.

마침내 3월에 Samuel Wesley가 누그러진다. 그는 이렇게 쓴다. “나는 지난번 이후 마음을 바꾸었으며, 이제 네가 올려줌 성직에 들어가는 쪽으로 기우니, 너의 생각과 학문을 그 방향으로 돌리기를 바란다.”

그 과정이 공식적으로 시작되고, John은 1725년 9월 19일에 부제로 안수받는다.

거룩한 성직에 관해 John이 아버지에게 보낸 편지들의 부재는 좀 더 시간을 들여 생각해 볼 가치가 있다. 그것은 우연일 수 있으므로 추측이 너무 깊어져서는 안 되지만, 흥미롭다. Kenneth Collins가 지적하듯이, 십삼 년 후인 1738년에 John Wesley는 사역으로의 부르심에 대해 다른 기억을 가진다. “내가 스물두 살쯤 되었을 때, 아버지가 나에게 거룩한 성직에 들어가라고 강권하였다.”⁹ 그는 이것을 Aldersgate 경험으로 알려지게 된 일에 대한 그의 기록에서 쓰는데, 거기서 John Wesley는 자기 마음이 이상하게 뜨거워지는 것을 느꼈다. Wesley는 Aldersgate에서의 개인적 경험과 대조하여, 1738년 이전의 자기 사역을 비인격적이고 차가운 것으로 수사적으로 자리매김했을 수 있다. Samuel은 John을 사역으로 강권하기는커녕 그 반대를 한다. John Wesley의 안수는 그가 형식적으로 절차를 밟은 단순한 행위가 아니었다. 그것은 그의 어머니 Susanna에 의해 촉발되고 마침내 아버지의 승인과 지지를 얻은 분별의 과정 후에 일어났다.

그 시절은 그가 후에 인정한 것보다 그의 삶에서 훨씬 더 중대하였다. 아버지의 지지를 받은 지 이 주 후인 1725년 4월에, John Wesley는 그의 개인 일기를 시작하였는데, 그것을 1791년 죽기 한 주 전까지 계속하게 된다. 비록 많은 권이 소실되었으나, 현존하는 John Wesley의 개인 일기는 우리에게 그 사람과 메소디즘에 대한 폭넓은 (때로는 따분하기도 한) 초상을 준다. 대부분 암호화된 속기로 쓰인 그 일기들은 20세기까지 출간되지 않았고 그것도 일부만이였다. Richard

9 Kenneth J. Collins, “John Wesley’s Correspondence with his Father”, *Methodist History*, 26:1 (October 1987): 17.

제11장

Heitzenrater가 그것들을 완전히 해독하고 나서야 우리는 그것들을 온전히 출간할 수 있었다.

제12장

Oxford 일기

우리가 메소디즘의 이야기를 어떻게 도대체 할 수 있는지에 대한 열쇠를 이해하기 위하여, 우리는 메소디즘의 역사적 서사를 잠시 끊어야 한다. 곧 John Wesley의 일기들이다. 다음 장은 Wesley 일기의 내용을 논할 것이나, 그것들이 여러 해 동안 Wesley 학자들에게 제시해 온 수수께끼는 그 자체로 흥미롭다.

John Wesley는 1725년 안수 몇 달 전부터 1791년 죽을 때까지 일기를 썼다. 그 권들 중 다수는 소실되었다. 초기 권들 중 다수는 약 오십 년 전까지 아무도 완전히 이해하지 못한 암호화된 속기로 쓰였다.

Wesley가 일기를 초기에 사용한 것은 일상생활만큼이나 그의 유혹과 죄를 기록하기 위함이었고, 그래서 그 암호는 그 죄들을 사적으로 지키기 위한 도구였다. 그는 이 방법을 직접 만들지는 않았으나, 1735년 England를 떠날 때까지 계속해서 그것을 사용하였다.

Wesley의 죽음 후 한 세기 이상 동안, Wesley 자신과 메소디즘 일반에 관한 저작은 방대했던 반면, 그 일기들에 관해서는 아무것도 출간되지 않았다. 이것은 부분적으로 1738년 이전의 John Wesley를 평가절하하려는 메소디스트들의 욕망과 관계가 있었다. Aldersgate가 그 운동 위에 너무도 큰 그림자를 드리웠고, John Wesley 자신도 때때로 그 날짜 이전의 자기 생각을 평가절하하는 듯하였다. 또 다른 문제는 그 일기들에

대한 접근의 결핍과 더불어 그것들을 이해할 진정한 암호 해독표의 결핍이었다.

1907년에 Nehemiah Curnock이 그것들을 해독하고 그 부분들을 그의 전집에 출간하기 시작하였다. Curnock의 돌파구는 그가 꾸었던 한 꿈에서 일어났는데, 그가 그의 일지 판본의 한 각주에서 쓰는 대로다.¹ 불행히도 Curnock의 열쇠는 완전하지 못하여 그 작업의 많은 부분을 후대에게 끝내도록 남겨 두었다.

몇 세대 후, 젊은 메소디스트 설교자 Richard Heitzenrater가 그 수수께끼를 풀었다. 그는 Oxford 메소디즘에 관한 그의 박사 논문의 서문에서 다음과 같이 쓰는데, 이것은 정말로 Heitzenrater 자신이 들려줄 이야기이므로 길게 인용할 가치가 있다.

본 필자가 한 발견, 곧 Wesley의 방법에 빛을 비춘 그 발견은 그리 극적이지는 않았으나, 일기의 어떤 항목들에 관한 끊임없는 혼란의 지루함에 점점 시달리던 한 정신에게는 똑같이 흥분되는 일이었다. 이 년 반의 연구 후, 다섯 권의 Oxford 일기를 적어도 두 번 완전히 통독하고 나서, 나는 마침내 London에 있는 Methodist Archives의 원고 소장품을 조사할 기회를 얻었다. Bowmer 박사의 친절로, 여러 시간을 보관실에서 보내며, 권을 거듭 살펴보고, Oxford 메소디스트들의 역사와 관계가 있을 만한 모든 것을 보려 하였다. 컨퍼런스 소장품의 초기 목록에서 내 눈길을 끌었던 한 항목은 “J. Hervey의 일기, 1733-34년, 약자 필체로”라고 기록된 한 권이었다. Colman Collection의 핵심을 이루는 많은 Wesley 공책들과 외양이 비슷한 그 작은 권을 펼치자마자, 이 일기가 후기 Oxford 일기들과 정확히 같은 양식일 뿐 아니라, Wesley의 일기들보다 더 명시적인 정보 — 사건과 대화 — 를 담고 있으며, 그 형식의 많은 단들에 표제가 붙어 있어, 이 일기와 Wesley의 일기에 있는 방대한 암호 정보의

1 Curnock, *Journal of Wesley*, 1:72n. Curnock는 자기 자신에 대해 3인칭으로 서술한다. “그는 일기의 한참 뒤쪽에서 ‘:’가 ‘12’를 뜻하며 또 그렇게밖에 뜻할 수 없는 한 대목을 발견하였다. 이 단서는 쓸모없는 것으로 드러났으나, 마침내 꿈속에서 그는 ‘2’가 ‘a’를 나타낸다는 것을 보았다. 이것이 첫 번째 빛줄기였다.”

보고를 열어 준다는 것이 즉시 분명해졌다. 이에 더하여, 그 일기는 현존하는 Wesley 일기가 없는 한 시기를 다루고 있었다.

이것이 사실은 James Hervey의 일기가 아니라 도리어 Benjamin Ingham의 것이라는 점진적인 깨달음은, 그 책의 앞부분에서 드러난 것보다 실제로는 덜 중요하였다. 한 머리말 면의 맨 위에 다음의 글귀가 새겨져 있었다. “Oxford의 Christ Church 학생인 A.M. Charles Wesley가 나에게 다음의 일기 쓰는 방법을 가르쳐 주었다. 나는 Charles Burton을 통하여 그와, 그의 형제이며 Oxon의 Lincoln College 펠로인 A.M. John Wesley와 알게 되었다...”

거기에 이어 두 단으로 된 세 면이, Wesley식 일기 쓰기 방법의 이 특정한 예에서 사용된 약자들로 채워져 있다. 그 목록의 어떤 항목들은 Wesley의 일기에 있는 어떤 약자들의 꽤 명백한 뜻에 대해 내가 했던 추측을 확인해 주었다. br — 아침 식사, ch — 귀가, r — 읽기, wr — 쓰기. 다른 것들은 전에 그리 명백하지 않았으니, 특히 일기 쓴 사람이 의도한 특정한 구별에 관해서 그러하였다. tr — 필사, tra — 번역, p — 개인 기도, P — 공중 기도, x — 매일 점검, Ex — 일반 점검, nb — 필요한 사무, rt — 종교적 대화. 어떤 약자들은 이 열쇠 없이는 아마 영원히 비밀의 장막 뒤에 남았을 것이다. gtr — 대체로 종교적 대화, iti — 악한 대화, j) — 기도에 죽어 있음, ∴ — 기도에 열렬함 (그리고 여러 다른 “주의의 정도들”).

그 발견의 흥분은 숨 막힐 정도였으나, 다시금 복잡한 일기 항목들의 면을 거둬 파고들 더 길고 고된 여러 달의 서막에 불과하였다. 비록 그 암호가 제시한 모든 문제가 Ingham의 일기로 풀린 것은 아니었으나, Wesley의 일기에 대한 더 온전한 이해로 가는 많은 문이 열렸다.²

Heitzenrater는 1988년에 출간된 한 논문에서 그 암호 자체를 펼쳐 보인다.

첫째는 치환 암호와 전치 암호의 결합인 한 암호다. 그 암호의 치환 측면에서, Wesley는 그가 쓰고자 하는 모음들에 대해 숫자,

2 Heitzenrater, “John Wesley and the Oxford Methodists,” ix-x.

점, 혹은 기호를 사용한다. 전치 측면에서, 그는 때때로 자음을 바꾸어, “d” 같은 글자를 적을 때 그것이 실은 그 양옆의 자음을 뜻할 수도 있게 한다. 예를 들어 “d”에 대해서는 “c”나 “f”를 쓰곤 했다. 문제를 더욱 복잡하게 하느라, Wesley는 때때로 그 전치 규칙을 자기 암호의 치환 측면에 적용한다...

그의 “암호”의 두 번째 특징은...약자의 끈질기고 막대한 사용이다...예를 들어, 1730년대 초의 전형적인 이른 아침 항목에서, Wesley는 그가 그날을 위해 어떤 “질문들”을 자신에게 물었고, 자기 점검을 진행한 다음, 성경을 읽었음을 — 단지 “qxb”라는 글자들로 — 보여 준다.

그 “암호”의 세 번째 측면은 글자나 숫자 외의 기호를 Wesley가 사용한다는 것이다...그는 “주의의 정도들”을 나타내기 위해 꽤 흥미로운 일련의 기호를 발전시킨다. 그는 다른 항목들 위나 아래에, 위나 아래로 가는 꼬리가 있거나 없는, 대시의 여섯 가지 변형을 사용하여, 매우 부정적인 것에서 매우 긍정적인 것에 이르는 여섯 가지 태도, 이 “정도들”을 나타낸다...

Wesley는 또한 그의 “암호” 안에 여러 숫자 체계를 짜 넣는다...하루 중 시각의 단순한 표기에서부터, 깨뜨린 결심과 지킨 결심의 꽤 복잡한 시간별 목록에 이르기까지...

그의 “암호”의 다섯 번째 요소는 18세기 속기 체계의 사용이다. Wesley는 두 가지 다른 속기 방식을 사용하였으니, 1734년에 시작한 Weston의 것이며, 1736년에 Byrom의 속기로 바꾸었다.³

Wesley가 바뀔에 따라 일기의 내용도 바뀌었다. 그는 1725년에 점점 더 암호화된 정자체로 매우 단순하게 시작하였다. 하루는 몇 줄이었을 수 있다. 1734년에 그는 하루마다 전면(全面)과 단들이 있는 이른바 “더 정확한” 일기로 바꾸었다.

메소디스트가 된다는 것은 암호화된 일기를 써야 함을 뜻하지 않았다. 그러나 그 일기의 존재와 방법은 우리가 John Wesley가 누구였는지뿐 아니라 그가 살았던 시대를 이해하도록 돕는다.

3 Heitzenrater, “Wesley’s Diary and Journal,” 12-14.

제13장

그리 평범하지 않은 비망록

1725년 성금요일인 3월 26일, John Wesley는 자신의 삶과 유혹과 결심, 그 밖의 여러 가지 일에 대해 기록을 남기기 시작했다. 그의 아버지와 할아버지도 흔히 비망록(commonplace book)이라 불리는 비슷한 책을 써 두었다. 이런 책은 고대로부터 글을 아는 사람들이 써 왔다. 그것은 흥미로운 책에서 옮긴 인용문, 개인적인 기록, 삶에 대한 단상, 그 밖의 여러 가지를 적어 두는 자리다. Marcus Aurelius의 고전 명상록은 비망록의 탁월한 예이며, Seneca의 서한집 또한 그러하다.

이렇게 하여 John Wesley의 평생에 걸친 변함없는 동반자가 시작되었다. 형식은 바뀌었으나 그 습관은 바뀌지 않았다. John Wesley의 일기를 해독해 낸 이야기는 앞 장에서 이야기하였다. 이제 우리는 그 수고의 열매—그의 초기 일기가 실제로 무엇에 관한 것이었는지—를 살펴본다.

John Wesley의 저널(journal)과 John Wesley의 일기(diary)의 차이를 분명히 해 두는 것이 중요하다. 일기는 그가 가능한 한 보존하며 간직한 개인적인 문서였다. 저널은 그의 삶의 순간들을 추려 출판한 것으로서, 어떤 대목은 그의 일기 기록에서 다듬어 옮겨졌고, 어떤 대목은 전혀 그렇지 않았다.

John이 자신의 첫 일기를 시작했을 때, 그는 이것이 정말로 어떤 도구인지를 파악하는 데 한동안 시간이 걸렸다. John Wesley의 첫 기록을 둘러싸고 있는 것은 Jeremy Taylor의

거룩한 생활의 규칙에서 옮긴 인용문들이었는데, 이는 우리가 제1권의 영국 영성에 관한 장에서 다루었다. Taylor의 저작은 그가 스스로에게 부여한 일반적인 규칙에 영감을 주었다.

삶의 모든 행동에 관한 일반 규칙:

어떤 행동을 하려 할 때마다, 하나님께서 그와 같은 일을 어떻게 하셨거나 하실 것인지를 헤아리고, 너는 그분의 본을 따르라.

시간을 사용하는 일반 규칙:

1. 매일을 하나님과 함께 시작하고 끝맺으며, 지나치게 잠을 자지 말라.
2. 너의 소명에 부지런하라.
3. 남는 시간은 다 종교에 쓰되, 할 수 있는 대로 하라.
4. 모든 거룩한 날들.
5. 술꾼과 참견꾼을 피하라.
6. 호기심과, 모든 쓸데없는 일과 지식을 피하라.
7. 매일 밤 자신을 살피라.
8. 어떤 이유로든 하루를 보내며 적어도 한 시간을 경건에 따로 떼어 놓지 않는 일이 없게 하라.
9. 모든 종류의 걱정을 피하라.¹

이 규칙들을 따라, Wesley는 3월 26일에 첫 기록을 적었는데, 거기에는 다음과 같은 내용이 들어 있다.

나는 기도 중에 부정한 생각이 많이 일어남을 발견하였고, 그에 이르는 유혹을 알아차렸다.

1. 언제나 경박한 처신에 너무 빠져 있었던 것.

1 Curnock, Journal of Wesley, 1:48.

제13장

2. 부질없는 잡담에 너무 귀를 기울이거나, 헛된 연극이나 책을 읽은 것.
3. 나태함, 그리고 마지막으로—

경건의 결여—내가 누구의 면전에 있는지에 대한 헤아림의 결여.

이로부터 나는 다음이 필요함을 깨닫는다.

1. 진지하고 단정한 처신을 위해 힘쓸 것.
2. 헛되고 경박한 교제를 피할 것. 그리고
3. 하나님의 임재에 대한 경외로운 두려움을 품을 것.
4. 나태함과, 여자들과의 무람없음과, 자극적인 음식을 피할 것.
5. 정욕의 바로 그 시작을 물리치되, 그것과 논쟁함으로써가 아니라 더 이상 그것을 생각하지 않거나 즉시 사람들 가운데로 들어감으로써 할 것이며, 마지막으로 자주 그리고 간절히 기도할 것.

첫 기록 이후, Wesley는 대부분 Taylor에게서 가져온 몇 가지 규칙을 더 적어 넣었다.

의도에 관한 일반 규칙:

1. 모든 행동에서 너의 목적을 돌아보라.
2. 모든 행동을 성부와 성자와 성령의 이름으로 시작하라.
3. 모든 중요한 일을 기도로 시작하라.
4. 그 일 가운데서 유혹을 받는다 하여 본분을 그만두지 말라.

2주가 채 되지 않아, 주제는 일반적인 것에서 미세하게 구체적인 것으로 옮겨 갔다. 그것은 독서와 글쓰기, 그 밖의 활동에 대한 무미건조한 보고로 시작되었으며, 닷새 만에 Wesley가 시내로 나가면서 한 차례 끊긴다.

John이 일기에 “Varanese를 처음 보다”라고 적은 것이 바로 이 시기였는데, 이는 그가 일찍이 연모하던 Sarah Kirkham에게 붙인 별명이었다. Kirkham은 곧 결혼할 예정이었으나, 두 사람은 그녀가 결혼한 뒤에도 정신적인 방식으로 계속 만나고 편지를 주고받았다.

Wesley가 1725년 9월의 안수에 가까워지면서, 일기는 일상의 일들에서 벗어나 더 깊은 종교적 정서로 옮겨 갔다. Richard Heitzenrater가 쓰듯이, “그의 공책은 또한 그의 자기 성찰의 기록을 담아 두는 사적인 고해 신부의 역할을 그에게 하기 시작했다. 8월 16일, ‘의도의 순결함’에 대한 그의 관심이 처음 기록된 날, 그는 자신의 암호 뒤에 일부 감춘 채로 첫 일기 고백을 했다—t·ld /l_k.e. (‘거짓말을 했다; 주여 자비를 베푸소서’). 일주일 뒤에는 ‘행위로 지은 거짓말’이었고, 그 다음 날에는 ‘생각으로 지은 죄들’이었다.”²

이 시기의 대부분 동안, 일기는 하루에 두 차례의 기록으로 채워졌다. 하나는 아침에, 하나는 오후에 적은 것인데, 나는 일부 암호를 해독하지 않은 채로 둔 Nehemiah Curnock의 판본에서 인용하려 한다. 앞 장에서 언급했듯이, Curnock은 일부 암호가 꿈속에서 자신에게 떠올랐다고 쓴 편집자였다. 그 특정한 각주는 3인칭으로 쓰여 있다. “그는 일기의 한참 뒤에서 ‘:’가 ‘12’를 뜻하며, 오직 그것만을 뜻할 수 있는 한 곳을 발견했었다. 이것은 단서로서는 쓸모가 없었으나, 어느 꿈속에서 그는 ‘2’가 ‘a’를 나타냄을 보았다. 이것이 빛의 첫 줄기였다.”³

예를 들어, 다음은 그의 안수 무렵인 9월의 몇몇 기록이다.

2 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 58.

3 Curnock, *Journal of Wesley*, 1:72.

제13장

9월 17일, 1725년.

금요일. Mr. Sherman과 아침 식사

오후. The Gentleman's Library를 읽음, the Articles에 서명함, Dr. Bennet을 읽음. p.i.k.e. 커피하우스에 앉아 있음. 부질없는 잡담

토. Mr. Russell의 설교를 읽음, Dr. Bennet: p.i.k.e.

오후 토요일 자랑함, 칭찬을 탐냄, 절제 없는 잠, 비방, 거짓말: k.e.p.i.k.e.p.c.T.F: 논쟁 중의 격함: p.c.T.F.

아침. the Bishop of Oxford에 의해 부제로 안수받음.

오후. Trinity Gardens에서 산책함: Dr. Bennet을 정리함: 성령께서 사도들에게 모든 진리를 가르치심에 관한 Mr. Bear의 설교를 들음: Bennet을 정리함: p.c.T.F. Burtman's에 앉아 있음: Bishop Burnet을 읽음.

12월에 이르러, 그의 죄 목록은 늘어나 있었다.

서원의 어김...금욕할 날을 정하는 데 부주의함 등, 내 재능과 거룩함에 대한 교만, 칭찬을 탐냄, 까다로움, 나태함, 절제 없는 잠, 생각으로 지은 죄들, 까닭 없고 죄 된 분노, 약속의 어김, 위선, 거짓말, 경솔한 비난, 남을 정죄함, 다스리는 자들에 대한 불경, 실제의 나보다 더 나아 보이려는 욕망.⁴

1726년 1월, Wesley는 이렇게 썼다. “나는 하나님보다 여자와 교제를 더 사랑하였다. 잠이나 교제가 기도하러 가는 것을 결코 가로막지 못하게 하기로 결심한다. 나는 하나님의 이름을 망령되이 일컬었다. 종교에서, 경건에서, 기도와 겸손에서가 아니고는 결코 그것을 입에 올리지 않기로 결심한다.”⁵

이러한 결심들은 그의 일상적이고 주간의 활동 일정과 마찬가지로 계속해서 일기의 자리를 채웠다. “절제 없는

4 Cited in Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 59.

5 Cited in Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 59.

잠”에 관한 그 자신의 결심은, Heitzenrater가 지적하듯이, “곧 일찍 일어나려는 진지한 결심으로 이어졌다.”⁶ 그의 일과는 곧 다음과 같이 적혔고 그 뒤 거의 2년 동안 지켜졌다.

일곱 시에 일어남—여덟 시에 아침 식사—아홉 시에 기도—열두 시에 점심—다섯 시에 개인 기도—여섯 시에 가족 기도—일곱 시에 저녁 식사—열 시에 잠자리에 들.

이것은 또한 곧 주간 일정으로 바뀌었다. 주일은 신학 공부, 토요일은 설교 작성과 편지, 월요일과 화요일은 고전, 수요일은 논리학(그가 옥스퍼드에서 가르친 과목 중 하나), 목요일은 어학, 금요일은 철학과 자연학에 할애했다.⁷

John Wesley는 또한 일기에 설교 기록도 남겼다. 예를 들면 이렇하다.

Mr. Colley의 설교를 들음: 경외와 겸손으로 하나님을 생각하라: 거룩한 체하는 주제넘음을 피하라; 그분에 대한 너의 생각이 그분의 모든 속성으로 섞이고 어우러지게 하며, 열매 없지 않게 하라; 다만 진리와 사랑과 거룩함에서 그분을 본받으라, 그리고 그분께서 친히 취하시는 성품들, 곧 선한 목자, 친구 등으로서 그분을 헤아리라.⁸

이 시기에 Wesley는 Lincoln College에서 논리학과 철학을 가르치고 있었다. 그는 또한 약 스무 편의 설교를 썼고 서른 편이 넘게 설교했으며 순 차례가 넘는 예배에 참석했다.

매달 그는 또한 자기 자신에 대한 월별 점검을 하였는데, 주로 그의 학업과 그가 읽은 저작들에 초점을 맞추었다. 안수 후 여섯 달 동안 그는 비범하게 폭넓은 독서를 했다. Drake와 Le Clerc의 자연학에서 종교개혁에 관한 Burnet까지, Locke에서 Horace의 송가까지, 일리아스에서 로마서까지, Virgil의

6 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 60.

7 Rack, 83.

8 Curnock, Journal of Wesley, 1:65.

농경시에서 Plutarch의 생애까지—그 밖에도 Epictetus, Juvenal, Anacreon, Xenophon, Cornelius Nepos, Milton, Berkeley, 그리고 Anacreon의 송가 열두 편 등 수많은 것을 읽었다.⁹

역사 기록에서 우리가 빠뜨리고 있는 것은 Wesley가 Sarah Kirkham, 곧 Varanese에게 쓰고 그녀에게서 받은 편지들이다. John과 Sarah는 10년 동안 서신을 주고받았으며, Wesley는 Sarah와 그녀의 남편 John Chapone의 집을 여러 차례 방문했다. Sarah는 자신의 결혼 가운데서 어떻게 우정을 유지할 수 있을지에 관해 Wesley에게 편지를 썼다.

만일 제 남편이 우리의 무람없음을 언짢아한다면 저는 분명히 당신께 말씀드리겠으나, 그가 결코 그러지 않으리라고 저는 확신합니다. 이와 같은 일이 생긴다면 제가 당신께 품은 존경의 겉모습을 어느 정도 지킬 필요가 있겠지만, 그 존경은 이성과 덕에 근거하고 우리 둘 모두에게 온전히 합당하므로, 삶의 어떤 정황도 결코 제가 그것을 바꾸게 하지 못할 것입니다.¹⁰

Sarah Chapone, 결혼 전 성은 Kirkham인 그녀는 1735년에 출간된 “The Hardships of the English Laws in Relation to Wives”의 저자로서 그 자체로 유명하며, 이는 영국에서 여성의 권리가 노예 상태와 다름없다고 주장한 논쟁적 소책자다. 안타깝게도 Varanese 편지들은 소실되었고, Wesley가 Sarah Chapone과 나눈 그의 성품과 사상의 그 측면 또한 소실되었다.

John Wesley의 두 번째 일기 또한 소실되었다.

Charles는 1726년에 옥스퍼드에 왔다. 1727년, 석사 학위를 취득한 후, John은 한동안 Epworth로 돌아가 아버지의

9 Curnock, *Journal of Wesley*, 1:65–66.

10 Orr, 98.

부목사가 되었고 제6장에서 다룬 Samuel의 대작 *Dissertationes in Librum Jobi*를 돕게 되었다.¹¹ 2년 동안 옥스퍼드로 돌아간 John의 유일한 여행은 1728년 9월 그의 안수식을 위한 것이었다.

이 일기는 소실되었으나, 거기에서 뚜렷한 성품의 변화가 일어나고 있다. Samuel 2세는 1728년 여름에 Charles의 변화를 알아차리고 John에게 이렇게 말했다. “그의 일거수일투족과 표정이 그것이 너인가 거의 의심하게 했다”—그의 엄숙함과 진중함 때문이었다.¹²

그해 겨울, John과 Charles 사이에 새로운 종류의 서신 교환이 생겨났고, 이것이 1729년 겨울의 Holy Club과 메소디즘의 세상으로의 공식적인 등장으로 곧장 이어지게 된다.

11 Richard Heitzenrater, *Wesley and the People Called Methodists*, 2nd ed. (Nashville: Abingdon Press, 2013), 37.

12 Heitzenrater, *Mirror and Memory*, 70.

제14장

Holy Club의 서곡

John Wesley가 1725년 그의 안수 전후로 자신의 신앙을 더욱 진지하게 받아들이기 시작하면서, 그리고 그가 Jeremy Taylor와 Thomas à Kempis의 인도를 더욱 진지하게 받아들이기 시작하면서, 그는 자신이 가고 있는 그 길을 함께 갈 사람을 자신의 삶에서 거의 찾지 못했다. 그는 후에 설교 132번에서 이 시기에 관해 자신이 “그 길에서 자신의 동반자가 되어 줄 어떤 이들을 찾았으나 아무도 찾을 수 없었으니, 그리하여 여러 해 동안 그는 자신을 인도하거나 도울 사람이 아무도 없이 홀로 여행하지 않을 수 없었다”고 썼다.¹

1727년에 이르러, John은 옥스퍼드에 지쳐 가고 있었고, 그래서 그는 아버지의 조언을 받아들여 Wroot 교구의 부목사가 되기 위해 북쪽 Isle of Axholme으로 돌아왔다. 그는 앞서 1726년 여름에 도운 적이 있었고 다시 올 준비가 되어 있었다.

1728년 여름, John은 사제 안수를 받기 위해 남쪽으로 향했다. 그는 9월 22일에 안수받았고, 10월에는 다시 북쪽 Wroot로 향하고 있었다.

John의 떠남은 그의 동생 Charles에게는 듣기 힘든 소식이었다. Charles는 John이 Wroot에 머무르고 옥스퍼드로 돌아오지 않으려 한다는 것을 들은 후, 1729년 1월에 John에게 다음과 같이 썼다.

1 John Wesley, Sermon 132, “On Laying the Foundation.”

누구에게도 좋은 일을 가져다주지 않는 것은 나쁜 바람이지요! 제 아버지께서 Ego in portu navigo라고 말씀하실 수 있는 바로 그 순풍이, 형님도 아시다시피 기껏해야 작은 배에 불과하고 지금은 안타깝게도 바닥짐을 잃은 제 인내심을 완전히 뒤집어 놓았습니다. “평생, 적어도 여러 해 동안 정착!” 그 몇 마디 말이 온순한 독자에게 얼마나 격렬한 영향을 미쳤는지 형님은 상상도 못 하실 겁니다. Bob과 저는 그 괴로운 소식 이후 마주치는 모든 기둥에 머리를 박을 지경이었습니다...그러니 돈이여 어서 오라, 빨리, ex nihilo nihil fit이라는 제 우울한 격언에서 저를 구해 내기 위해.²

옥스퍼드에서 그들의 공통의 친구 중 한 사람인 Robert Kirkham이 옥스퍼드에서 일어나는 일에 관한 최근 소식을 전하며 Epworth와 Wroot를 방문하러 왔다. 1728년 12월, “신적 계시를 거스르는, 거짓된 인간 이성의 사악한 옹호자들”에 맞서기 위해 부총장과 학료장들과 학사감독들의 총회에서 한 Programma가 통과되었다. Charles는 1729년 1월 5일자 John에게 보낸 편지에 그 Programma의 사본을 포함시켰다.

대학의 일부 구성원들이 근래에 악의를 품은 자들에 의해 부패될 위험에 처해 있다고 믿을 만한 이유가 너무도 많은바, 그들은 그리스도교 신앙의 진리에 어긋나는 사악하고 신성모독적인 견해를 품었을 뿐만 아니라 그 동일한 그릇된 원리를 다른 이들에게 주입하려 애써 왔으므로...부총장은 학료장들과 학사감독들의 동의를 얻어, 대학 내 각 칼리지와 홀의 여러 튜터들에게 그들의 학생들에게 그리스도인의 본분을 가르치는데 갑절의 부지런함으로 그 의무를 다할 것을 더없이 중대한 사안으로 권고함이 마땅하다고 여겼다...³

2 Charles Wesley, Letter to John Wesley, January 20, 1728, in WW 25:230-231.

3 Charles Wesley, Letter to John Wesley, January 22, 1729, in WW 25:233-235.

Richard Heitzenrater는 “이 편지를 받았을 때 John이 자신의 교구 직무 속에서 거북하게 몸을 비틀기 시작하는 것을 거의 느낄 수 있다”고 단언한다. “옥스퍼드에서 전선이 그어지고 있었다...그 인쇄물에 실린 Programma는 John의 기질에 완벽하게 들어맞았다.”⁴

1월 22일자 그의 다음 편지에서, Charles는 일기를 쓰려는 자신의 의향을 분명히 드러내며 형의 조언을 구한다.

저는 기꺼이 제 행동의 일기를 쓰고 싶지만, 어떻게 착수해야 할지 모르겠습니다. 어떤 세부 사항을 주목해야 합니까? 제 행위뿐만 아니라 제 생각과 말도 거기에 자리를 주어야 합니까? 제가 행하는 모든 선과 악을 적어야 하고, 그 밖에 무엇을 적어야 합니까? 종교에서뿐만 아니라 학문에서의 제 진보도 기록해야 하지 않습니까? 어떤 암호를 사용할 수 있습니까? 만일 형님께서 형님 자신의 것과 같거나 비슷한 방법으로 저를 인도해 주신다면, 저는 기꺼이 그것을 따르겠으니, 그러한 일의 유용함을 제가 온전히 확신하기 때문입니다. 형님께 소식을 들을 때까지 저는 멈춰 있겠습니다.⁵

1729년 5월에 이르렀을 때, Henry Rack이 표현하듯이, “Charles는 자기 자신을 개혁하려 했을 뿐만 아니라 Bob Kirkham...과 다른 이들에게도 영향을 끼치려 하고 있었다.”⁶ John은 이미 옥스퍼드를 방문하기로 결정했고, Charles는 크게 기뻐한다.

저는 하나님께서 형님 안에서 제게 보내시려는 복을 간절히 사모하고 갈망합니다. 저는 이것이 제 은혜의 날임을, 그리고 우리의 만남과 다음 헤어짐 이전의 시간을 제가 어떻게 쓰느냐에 영원에 대한 제 처지가 크게 달려 있음을 깊이 느낍니다.⁷

4 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 78.

5 Letter from January 22, 1729, WW 25:236.

6 Rack, 86.

7 Letter from May 5, 1729. WW 25:237.

우리는 또한 5월 5일자 그의 편지에서 Charles가 John의 것과 비슷한 언어로, 그리고 옥스퍼드 메소디스트들의 전조로서 방법을 통해 자기 자신의 구원을 이루어 가는 것에 관해—아울러 Charles가 한 이웃과 그 방법을 나누는 것에 관해—읽는다.

섭리가 지금 제게 약간의 선을 행할 능력을 주셨습니다. 제 옆에 단정하고 겸손하며 마음씨 좋은 한 청년이 사는데, 저는 (하나님께 감사하게도!) 그를 그렇게 지키는 데 어느 정도 도구가 되어 왔습니다...그는 수동적인 선함으로 충분하다는 의견이었고, 자신의 지인들과 하나님 모두와 동시에 잘 지내려 했습니다. 그는 비웃음을 살까 두려워 정해진 때 외에는 감히 성찬을 받지 못했습니다. 저는 그에게 종교적인 이유로 받는 비난을 개의치 말도록 설득했고, 그럼으로써 저 자신도 그렇게 하도록 크게 격려했습니다. 그에게 자주 성찬에 참여하는 것이 본분임을 확신시킴으로써, 저는 우리 둘 다 일주일에 한 번 받도록 만들었습니다.⁸

John의 일기는 1729년 4월에 다시 시작되어 빠르게 이어진다. John Wesley는 그의 스물여섯 번째 생일인 1729년 6월 28일에 옥스퍼드로 돌아왔다. 그가 가장 먼저 만나러 간 사람은 그의 동생 Charles였다. 곧 그들은 Bob Kirkham, William Morgan과 함께, 종교적 대화의 긴 시간과 저녁 독서를 위해 따로 떼어 둔 시간을 많이 포함하는 함께하는 삶의 형태를 시작했다.

그러나 이러한 대화를 제외하면, John Wesley의 삶은 Wroot에서의 그의 삶과 그리 다르지 않았다. 그는 조금 더 일찍 일어났으나, 여전히 대체로 1725년에 스스로에게 부여한 규칙을 따랐다. 이제 큰 차이는 우정이었고, 이 차이는 기념비적이었다.

Heitzenrater가 쓰듯이:

8 Charles Wesley, Letter to John Wesley, May 5, 1729, in WW 25:237.

그렇다면 이 작은 친구들의 무리는, John Wesley의 임재와 인도에 고무되어, 이따금 공부와 기도와 종교적 대화를 위해 함께 모이고, 정기적으로 성찬에 참여하며, 일기에 매일의 기록을 적어 자신들의 삶을 점검하면서, 옥스퍼드 메소디즘의 조직적 표현을 나타낸다. 그 모임은 정기적이지 않고, 모두가 늘 참석하는 것은 아니며, 일과는 정해져 있지 않고, 가벼운 오락이 여전히 이따금 보이지만, 웨슬리 운동의 표지들이 그 무리 안에 존재한다. 1729년의 이 여름의 경험과 그해 후반의 발전(11월이 전통적인 “발흥”) 사이의 유일한 차이는, John Wesley가 단지 방문 중이었을 뿐 아직 옥스퍼드에서의 거주를 재개하지 않았다는 점이다.⁹

여름이 지난 후, Wesley는 Wroot로 돌아왔다. 1729년 10월, John은 the Reverend Dr. John Morley로부터 Lincoln College의 펠로우로서의 직무를 수행하기 위해 옥스퍼드로 전임 복귀해 달라는 편지를 받았다.

전과 마찬가지로, Wesley는 옥스퍼드로 곧장 가지 않았다. 그는 Epworth, Wentworth에서 설교했고 Wroot에서는 세 차례 설교했으며, 설교 한 편을 번역하고, Job에 관한 아버지의 작업을 도왔으며, 유난히 많은 양의 가벼운 문학을 탐독하여 누이들과 그들의 친구들에게 연극과 그 밖의 재미있는 작품들을 읽어 주었다. 11월 9일 그는 돌아가는 여정을 위해 Charles와 함께 집을 떠났다. Wesley는 토요일 밤에 옥스퍼드에 도착하기 전, 형 Samuel을 방문하기 위해 Aldersgate Street에 머물며 런던을 거쳤다.

John Wesley가 Holy Club의 발흥을 언급하는 것은 바로 이 11월의 복귀에 대해서다. 그것은 어떤 모습이었는가? 누가 관여했는가? Holy Club을 역사적으로 살펴보기에 앞서, 우리는 먼저 Holy Club의 발흥에 관한 John Wesley 자신의 말로 향한다.

9 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 90.

제15장

Wesley의 눈에 비친 Holy Club

1732년 8월 26일, William Morgan이 열병으로 사망했다. 그의 아버지 Richard가 William의 죽음에 대해 John과 Charles Wesley를 탓했는지를 두고 약간의 혼란이 있었다. William은 1729년 11월에 Charles, Robert Kirkham, John과 함께 모이기 시작한 옥스퍼드의 아일랜드인 학생이었다.

1732년 10월, John Wesley는 Holy Club의 역사에 대한 충분한 설명을 하고 William의 죽음에 대한 어떤 책임 추궁의 생각도 누그러뜨리기 위해 Richard Morgan에게 긴 편지를 썼다.

다음 장에서 Holy Club의 역사 기록을 더 깊이 살펴보겠으나, John이 그 운동의 내부에서 옥스퍼드 메소디즘을 어떻게 보았는지에 관해 그가 자신의 말로 이야기하게 하는 것이 가장 좋다. 그의 생각은 후에 조지아에서의 귀환과 Aldersgate 경험 이후 바뀌게 되지만, 이 초기의 성찰은 Holy Club이 어떻게 느껴졌는지와 그들이 왜 그렇게 행했는지에 대한 강한 인상을 새겨 준다.

다음은 John이 Richard Morgan에게 보낸 편지에서 길게 발췌한 것이다.

Richard Morgan에게

1732년 10월 18일

1729년 11월, 제가 옥스퍼드에 거주하러 온 그때에, 귀하의 아들과 제 동생과 저, 그리고 한 사람이 더하여, 일주일에 서너 번 저녁을 함께 보내기로 합의했습니다. 우리의 계획은 보통의 밤에는 우리가 전에 사사로이 읽었던 고전들을 통독하고, 주일에는 신학의 어떤 책을 읽는 것이었습니다. 그 다음 여름에, Mr. Morgan이 제게 말하기를, 자기 아내를 죽인 죄로 사형이 선고된 한 사람을 보러 감옥에 들렀었는데, 한 채무자와 나눈 이야기로부터, 만일 누군가가 이따금 그들과 이야기하는 수고를 한다면 많은 선을 이루리라고 진정으로 믿게 되었다고 했습니다. 그가 이것을 너무도 자주 거듭 말하기에, 1730년 8월 24일, 제 동생과 저는 그와 함께 the Castle로 내려갔습니다. 우리는 그곳에서의 우리의 대화에 매우 만족하여, 일주일에 한두 번 그곳에 가기로 합의했는데, 그렇게 한 지 오래지 않아, 그가 8월 31일에 제게 시내의 병든 한 가난한 여인을 보러 함께 가자고 청했습니다. 이 일에서도, 우리가 그것을 꼼꼼히 생각해 보았을 때, 그러한 사람이 있는 교구의 목사가 그것에 반대하지 않는다면, 일주일에 한두 시간을 쓸 가치가 있으리라고 우리는 믿었습니다. 그러나 우리가 전적으로 우리 자신의 판단에만 의지하지 않도록, 저는 우리의 전체 계획에 대한 설명을 제 아버지께 써 보내며, 세상에서 칠십 년을 사셨고 어떤 평범한 사람도 본 만큼이나 세상을 많이 보신 그분께서, 우리가 이미 너무 멀리 갔는지, 그리고 우리가 이제 멈춰 서야 할지 나아가야 할지 조언해 주시기를 아울러 간청했습니다.

[제 아버지의] 지시에 따라, 저는 즉시 the Bishop of Oxford의 채플린이며 또한 누군가 사형 선고를 받았을 때 죄수들을 돌보는 일을 맡은 사람이었던 Mr. Gerard에게 갔습니다(다른 때에는 그들이 자신들의 보살핌에 맡겨졌습니다). 저는 그에게 우리가 할 수 있는 한 그들을 섬기려는 우리의 계획과, 만일 the Bishop이 승인한다면 한 달에 한 번 그곳에서 설교하려는 저 자신의 의향을 제안했습니다. 그는 우리의 계획을 크게 칭찬했고, the Bishop의 승인을 자신이 보장하겠으며, 첫 기회에 그분께 그것을 말씀드리겠다고 했습니다. 오래지 않아 그가 제게 알리기를, 자신이 그렇게 했으며, 그분께서 허락하셨을 뿐만

아니라 그 일을 크게 기뻐하셨고 그것이 바라던 성공을 거두기를 바라셨다고 했습니다.

그 후 곧, 우리의 작은 무리—이제 다섯 사람으로 이루어진—의 한 사람이었던 Merton College의 한 신사가 우리에게 알리기를, 자신이 The Holy Club의 일원이라는 이유로 전날 놀림을 받았으며, 그 일이 자기 칼리지에서 흔한 웃음거리가 되었는데, 거기서 그들은 우리 자신은 전혀 알지 못하던 우리의 여러 관례를 알아냈다고 했습니다. 이에 대해 저는 다시 제 아버지께 자문을 구했습니다.

[그의] 격려에 힘입어 우리는 여전히 전과 같이 함께 앉아 있기를 계속했습니다. 기회가 있는 대로 자주(여기서는 일주일에 한번) 성찬에 참여하려는 우리의 결심을 할 수 있는 한 서로 굳건히 하고, 우리의 지인과 죄수들과 시내의 두세 가난한 가정에 우리가 할 수 있는 봉사를 하기 위해서였습니다. 그러나 항의가 날로 커져 가기에, 그에 대한 근거가 무엇인지 보이기 위해, 우리는 기회가 있는 대로 우리의 친구들 혹은 반대자들에게 이러한 혹은 이와 비슷한 질문들을 제안했습니다. -

- I. 모든 처지의 모든 사람이 ‘두루 다니시며 선을 행하신’ 그분을 할 수 있는 한 본받는 것이 마땅하지 않은가
- 모든 그리스도인이 ‘우리에게 기회가 있을 때 모든 이에게 선을 행하자’라는 그 명령에 마땅히 관여되어 있지 않은가
- 우리가 지금 더 많은 선을 행할수록, 우리가 장차 더 행복하지 않겠는가
- 우리가 우리의 힘대로 ‘주린 자를 먹이고, 헐벗은 자를 입히며, 병들고 옥에 갇힌 자를 돌아보지’ 않는 한, 그리고 이 모든 행동을 더 높은 목적, 곧 영혼을 사망에서 구원하는 일에 이바지하게 하지 않는 한, 우리가 장차 조금이라도 행복할 수 있는가
- ‘너희가 이 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라’라고 우리에게 확인하시는 그분께서, 우리가 그분을 위해 할 수 있는 것보다 더 많은 일을 우리를

위해 하셨음을 항상 기억하는 것이 우리의 마땅한 본분이 아닌가

- II. 이러한 고려에 비추어, 우리가 우리의 지인에게 선을 행하려 애써도 되지 않는가 특히, 우리가 그들에게 그리스도인이 될 필요성을 확신시키려 애써도 되지 않는가 그에 따른 학자가 될 필요성을
- 배움이나 덕 중 어느 것을 위해서든 방법과 근면의 필요성을
- 우리가 그들에게 할 수 있는 한 자주 성찬에 참여함으로써 그들의 근면을 굳건히 하고 늘리도록 설득하려 애써도 되지 않는가
- 우리가 그들에게 그러한 주제들에 관해 가장 잘 썼다고 우리가 여기는 저자들을 언급해도 되지 않는가
- 우리가 그들을, 우리가 할 수 있는 대로 때때로 도와, 그들이 그 저자들에게서 읽은 것에 대해 결심을 세우고 그것을 한결같이 끈기 있게 실행하도록 해도 되지 않는가
- III. 위에서 언급한 고려에 비추어, 우리가 주리거나 헐벗거나 병든 자들에게 선을 행하려 애써도 되지 않는가 특히, 만일 우리가 어떤 궁핍한 가정을 안다면, 그들이 필요로 하는 대로 약간의 음식이나 옷이나 약을 그들에게 주어도 되지 않는가
- 만일 그들이 읽을 수 있다면, 우리가 그들에게 성경, 공동기도서, 혹은 Whole Duty of Man을 주어도 되지 않는가
- 우리가 이따금 그들이 그것들을 어떻게 사용했는지 물어보고, 그들이 이해하지 못하는 것을 설명하며, 그들이 이해하는 것을 권면해도 되지 않는가
- 우리가 그들에게 특별히 사사로운 기도와, 교회와 성찬에 자주 나아가는 일의 필요성을 권면해도 되지 않는가

- 우리가 그들의 자녀들이 옷을 입고 읽기를 배우게 하는 데 우리가 할 수 있는 작은 것이거나 보태도 되지 않는가
- 우리가 그들이 자신들의 교리문답과 아침저녁의 짧은 기도를 배우도록 돌보아도 되지 않는가
- IV. 끝으로: 위에서 언급한 고려에 비추어, 우리가 옥에 갇힌 자들에게 선을 행하려 애써도 되지 않는가 특히, 우리가 적은 액수 때문에 옥에 남아 있는, 그러한 마음씨 좋은 사람들을 풀어 주어도 되지 않는가
- 우리가 어떤 생업에 종사하는 자들에게 더 적은 액수를 빌려주어, 그들이 일할 연장과 재료를 마련할 수 있게 해도 되지 않는가
- 우리가 그것을 가장 필요로 하는 듯한 자들에게 약간의 돈이나 옷이나 약을 주어도 되지 않는가
- 우리가 성경과 Whole Duty of Man을 읽을 만큼 진지한 사람들에게 가능한 한 많이 그것을 공급해 주어도 되지 않는가
- 우리가, 기회가 있는 대로, 특히 공적이고 사사로운 기도와 복된 성찬과 관련하여, 그들에게 이것들을 설명하고 권면해도 되지 않는가

저는 이 질문들 중 어느 하나에라도 부정으로 답하거나, 우리가 그렇지 않았다면 다른 오락에 썼을 그 시간과 돈을 이 용도에 쓰는 것이 합당하지 않은지 의심하기라도 한 사람을 우리가 만났던 것을 기억하지 못합니다. 그러나 우리가 만난 여러 사람들은 죄수들과 가난한 자들을 위한 우리의 적은 돈을 분기별로 얼마간 기부함으로써 늘려 주었습니다. 그리하여 우리가 우리의 계획을 더 많은 사람들에게 제안할수록, 우리는 그것들의 결백함에 대한 믿음에서 더욱 굳건해졌고, 그 겨울 동안 우리에게 빠르게 늘어 간 조롱에도 불구하고 그것들을 추구하기로 더욱 결심하게 되었습니다.

(그러나 봄에 저는 우리 자신보다 더 지혜롭고 더 나은 이들에게서 더 깊은 가르침을 구하는 것이 부적절하지 않으리라 생각했고, 따라서 (1731년 5월 18일) 우리의 모든 진행 사항에 대한 상세한 설명을 지혜와 성실함으로 알려진 한 성직자¹에게 써 보냈습니다. 그에게 우리 계획의 모든 갈래를 제가 할 수 있는 한 분명하고 단순하게 알린 후, 저는 다음으로 그것이 거둔 성공을 다음과 같은 말로 그에게 알렸습니다. ‘우리가 이 방식으로 첫 시도를 하자마자, Christ Church의 재담가들 중 몇몇이 우리에게 맞서 논쟁에 나섰고, 익살과 분노 사이에서 그들이 우리를 기꺼이 부르던 대로 the Sacramentarians에 대해 꽤 많은 비아냥을 던졌습니다. 그 후 곧, Merton에 있는 그들의 동맹자들이 우리의 호칭을 바꾸어, 우리를 The Holy Club이라 부르는 영예를 베풀었습니다. 그러나 그들 대부분이 잘 알려진 평판의 사람들이었으므로, 그들은 학식으로 저명하고 경건함으로 잘 존경받는 한 신사가 그들과 합류하여 자기 조카에게, 만일 감히 더 이상 주간 성찬에 가면 즉시 그를 집에서 쫓아내겠다고 말하기 전까지는, 성찬에서 어떤 개종자도 얻는 행운을 누리지 못했습니다. 사실 그 논리는 성공하지 못했습니다. 그 젊은 신사는 다음 주에 성찬에 참여했고, 이에 그의 삼촌은 그가 그릇된 길에 있음을 다시 확신시키려고 그의 멱살을 잡고 흔들어 보았으나 소용이 없자, 방법을 바꾸어 부드러움으로 그를 설득하여 그 다음 주일에는 그것에 참석하지 않게 했고, 그 이후로 줄곧 그가 여섯 주일 중 다섯 주일을 그렇게 한 것처럼 말입니다. 이것은 우리의 쾌활한 반대자들을 크게 기쁘게 했고, 그들은 그 수를 빠르게 늘렸으니, 특히 그 후 곧 the College의 선임자들 중 한 사람이 the Doctor를 만나고 돌아온 후, 한동안 주간 성찬에 참여해 온 두 젊은 신사를 따로따로 불러, 그의 권고가 너무도 성공적이어서

1 이 사람은 아마도 Haxey의 교구목사였던 Joseph Hoole이었을 것이다. 그의 어린 동생 Nathaniel은 Samuel Wesley의 부목사였으며, Samuel Wesley는 그를 위하여 그의 훌륭한 글 Letter to a Curate를 썼다. Hoole은 그 수수께끼 같은 두드림이 일어났을 때 Epworth의 집에 있었고, Mrs. Wesley는 1709년에 그에게 그 화재에 관한 상세한 전말을 적어 보냈다. John Wesley는 자기 아버지의 부목사로 일하는 동안 Haxey로 그를 자주 찾아갔다. 1726년 12월 6일자 편지를 보라.

앞으로 그들이 그것을 일 년에 세 번만 하기로 결심하게 했을 때 그러했습니다.)

이 무렵에 (거기에 참석했던 한 사람이 귀하의 아들에게 알린 바로는) the College의 임원들과 선임자들 여럿이 모임을 가졌는데, 거기서 그 안에서 열광주의의 진행을 막을 가장 빠른 방법이 무엇일지를 논의했습니다. 그 결과는 우리가 알지 못하나, 다만 Dr. Terry²와 검열관들이 The Godly Club을 날려 버리려 한다고 곧 공공연히 보도되었습니다.’ (이것이 이제 우리의 흔한 호칭이었으나, 우리는 때때로 The Enthusiasts나 The Reforming Club이라는 호칭으로 격상되기도 했습니다.)

...

귀하의 아들은 이제 Holt에 있었습니다. 그러나 우리는 우리의 평소 시간에 계속 모였으니, 비록 그가 없이는 우리의 작은 일들이 무겁게만 진행되었지만 말입니다. 그러나 9월에 Lincolnshire에서 우리가 돌아왔을 때, 우리는 그를 다시 보는 기쁨을 누렸습니다. 비록 그가 예전처럼 우리와 함께 활발할 수는 없었으나, 우리는 그와 함께 이야기하고 읽으며 우리가 할 수 있는 시간을 보내는 것이 더없이 기뻐했습니다. 제 동생과 제가 런던에 있었던 것은 이 무렵보다 조금 앞선 때였는데, 한 서적상의 가게(St. Paul’s Churchyard의 Mr. Rivington³)에 들어갔을 때, 다른 이야기를 한 후에, 그가 우리에게 시내에 사느냐고 물었고, 우리가 “아니요, 옥스퍼드에”라고 답하자, “그러면, 신사분들,” 그가 말하기를, “제가 그곳에 있는

2 ‘Terry’라는 이름은 현재 Richmond College에 있는 Works 초판본 한 부에 삽입되어 있다. Canterbury 출신의 Thomas Terry는 Oxford의 Christ Church에 입학하였고, 1708-9년 학생감(Proctor), 1712-35년 흠정 그리스어 교수(Regius Professor of Greek), 1713-35년 Christ Church 참사회원(Canon), 그리고 1725-35년 국왕의 채플린이자 Chalfont St. Giles의 교구장(Rector)을 지냈다. 그는 1735년 9월 15일에 사망하여 Christ Church Cathedral에 안장되었다.

3 Charles Rivington은 1735년에 The Christian’s Pattern(Wesley가 Kempis를 번역한 것)을 출간하였다. 1725년 5월 28일자 편지의 각주를 보라.

한 친구, Brazen-nose의 Mr. Clayton을⁴ 두 분의 친분에 간곡히 천거합니다”라고 했습니다. 이에 대해, 새 친분을 맺을 여유가 거의 없었기에, 우리는 당분간 유념하지 않았습니다. 그러나 그 다음 봄(4월 20일)에, Mr. Clayton이 거리에서 저를 만나 Mr. Rivington의 안부를 전하기에, 저는 그가 제 방에 와 주기를 청했고, 그리하여 우리의 친분이 시작되었습니다. 첫 기회에 저는 그에게 우리의 전체 계획을 알렸고, 그는 즉시 그리고 진심으로 그에 동참했으며, 오래지 않아 그때 Mr. Morgan이 옥스퍼드를 떠난 터라, 우리는 일주일에 두 저녁을 모이는 날로 정했는데, 한편으로는 그 주제에 관해 이야기하기 위해, 또 한편으로는 실천 신학에서 무언가를 읽기 위해서였습니다.

하나님의 복과 귀하의 아들의 도움으로 우리가 전에 이르렀던 두 가지 점을, 우리는 여전히 굳게 붙들려 애씁니다. 곧, 우리가 할 수 있는 선을 행하는 것과, 그를 위하여 기회가 있는 대로 자주 성찬에 참여하는 것입니다. 여기에, Mr. Clayton의 조언에 따라, 우리는 세 번째 것을 더했으니 - 곧 the Church의 금식을 지키는 것인데, 그것의 일반적인 소홀함을 우리는 결코 그것들을 소홀히 하는 데 대한 합당한 변명으로 여길 수 없습니다. 그리고 이것들과, 하나님께서 우리 손에 요구하신다고 우리가 확신하는 그 밖의 모든 것을 굳게 지키려는 결심 속에서, 우리는 그분께서 우리에게도 우리의 청지기 직분에 대한 셈을 하라 부르실 때까지 견디리라 믿습니다. Methodists, Supererogation Men 등, 우리의 일부 이웃들이 우리에게 기꺼이 붙여 주는 그 이름들에 관해서는, 우리는 그것들을 유념해야 할 어떤 의무 아래 있다고 여기지 않으며, 하물며 그것들을 논거로 받아들일 의무는 더더욱 없다고 여깁니다. 우리는 율법과 증거에 호소하니, 그로 말미암아 우리가 판단받아야 마땅합니다. 만일 이것들에 의해

4 Manchester의 한 서적상의 아들인 John Clayton은 1709년에 태어나 1726년에 Brasenose에 입학하였고 1729년에 Hulme 장학생이 되었다. 그는 칼리지의 튜터였다. 그는 1733년에 Manchester로 돌아가 the Collegiate Church의 채플린이 되었다. Wesley는 Georgia에서 돌아오는 길에 그곳으로 그를 찾아갔으나, Wesley의 복음적 회심 이후 Clayton은 그와 거리를 두었다. Tyerman의 Oxford Methodists, 24-56쪽을 보라.

우리가 오류 가운데 있음이 증명될 수 있다면, 우리는 즉시 그리고 기꺼이 그것을 철회하겠습니다. 그렇지 않다면, 비록 사람들이 지금까지처럼 더 큰 판단과 그만큼이나 적은 진실로 우리를 거슬러 온갖 악담을 한다 할지라도, 우리는 그분의 섬김의 어느 부분이라도 저버리도록 그리스도를 그렇게 배우지 않았습니다. 우리는 진실로 우리 안에 있는 선이 비방받지 않도록 우리가 아는 모든 합당한 수단을 씁니다. 그러나 만일 알려진 본분을 소홀히 하는 것이 우리의 평판을 지키는 하나의 조건이라면 - 그렇다면, 그것은 잘 가라; 우리는 우리가 누구를 믿었는지, 그리고 우리가 이렇게 내어 드리는 것을 그분께서 우리에게 다시 갚아 주시리라는 것을 압니다. 귀하의 아들은 이미 의로운 판단으로 심판하시는 분의 심판대 앞에 서 있습니다. 그분의 임재의 광채 앞에서 구름이 물러갑니다. 그의 눈은 열려 있고, ‘참된 종교에 대한 맹목적인 열심과 철저한 오해가 그를 그의 길의 오류 속으로 몰아갔는지’, 아니면 그가 자신의 시간이 짧다는 정당한 인식에서 자기 주님의 오심 전에 자신의 일을 마치려 서둘러, 저울에 달릴 때 부족함이 발견되지 않게 한 신실하고 지혜로운 종처럼 행했는지를 그는 분명히 봅니다.

저는 이제 귀하께서 들으신 그 모든 이상한 항의의 실제 근거를 폭넓고 분명하게 귀하 앞에 펼쳐 놓았으며, 귀하께서 아마도 전에 받으셨던 것보다 더 공정한 이 서술로 말미암아, 귀하와 귀하께서 전에 언급하신 그 성직자 두 분 모두가, 비록 나쁜 이름 아래 있을지라도 선한 대의에 대해 더 호의적인 의견을 가지시리라는 희망이 없지 않습니다. 귀하께서 그러하시든 아니든, 저는 제 아버지께 베풀어 주신 그 너그러운 도움과,⁵ 그리고 (하나님 아래) 귀하의 아들이 베풀어 준 그 값을 매길 수 없는 유익 모두에 대해, 귀하와 귀하의 가족께 제 최선의 봉사가 마땅히 돌아가야 함을 언제나 인정하겠습니다, 선생님,

귀하께 언제나 은혜를 입은 가장 순종하는 종,

5 Richard Morgan은 Samuel Wesley의 Dissertation on Job 다섯 부를 예약 구독하였으며, 그의 아들도 예약 구독자였다. 1735년 10월 15일자 편지를 보라.

John

John Wesley는 후에, 비록 그의 Aldersgate 경험이 그의 초기 종교적 열정의 많은 부분을 평가절하하게 만든 후일지라도, 메소디즘의 초기 이야기를 전하는 한 방법으로서 이 편지를 다시 출판했다. 우리는 John이 Holy Club을 어떻게 이해했는지를 들었다. 그러나 우리는 그 역사를 어떻게 이해할 수 있는가? 옥스퍼드 메소디스트들에게 실제로 무슨 일이 일어났는가?

제16장

옥스퍼드 메소디즘, 제1부

옥스퍼드 대학교에는 1720년대와 1730년대에 과외 활동이 없었다. 운동 시설도 없었고 캠퍼스 사역 프로그램도 없었다. 학생처를 담당하는 부총장도 없었으며, 다양성·형평성·포용성을 담당하는 부총장은 더더욱 없었다.

거룩한 모임(the Holy Club), 즉 옥스퍼드 메소디즘(여기서는 두 용어를 서로 바꾸어 사용한다)은 1729년 11월의 어느 맑은 저녁에 John Wesley와 그의 친구들이 함께 “우리는 거룩한 모임을 가질 것이다. 그리고 우리는 그것에 대해 체계적으로 할 것이다!”라고 말함으로써 시작된 것이 아니었다.

그렇지 않다. John과 Charles Wesley 그리고 그들의 친구들의 결사는 자연스럽게 생겨난 것이었다. 그들은 모임을 시작하려고 한 것이 아니었다. 그들의 목표는 훨씬 더 큰 것이었다. 그들은 거룩해지려고 노력하고 있었으며, 이 과정에서 서로를 도움으로 여겼다.

앞 장에서 우리는 1732년에 쓴 그의 편지에서 옥스퍼드 메소디즘에 대한 John Wesley의 관점을 들었다. Wesley가 제시한 이 깔끔한 서술은 역사적으로 정확히 사실인 것은 아니었다. Henry Rack가 표현하듯이, “Wesley가 고정된 규칙 아래 이끌고 한 장소에서 모이는 단일하고 긴밀하게 결속된 ‘모임’이라는 그림은 최근 연구의 빛 아래 해체되었다.”¹

1 Rack, 87.

Rack가 인용하는 연구는 Richard Heitzenrater의 학위 논문 작업과 그 작업에 기초한 이후의 출판물들이다.

Heitzenrater는 이렇게 쓴다:

Bob Kirkham와 William Morgan은 Charles와 John이 [1729년에] 도착했을 때 이미 옥스퍼드에 있었다...“옥스퍼드의 네 명의 젊은 신사들”이 다시 함께 모였다. 이후 아홉 달 동안 그들을 함께 끌어당긴 유대가 분명히 강화되었으며, 그들의 단체적 교제에 대한 다른 사람들의 인식도 점점 발전했다. 그 무리는 멈추었던 곳에서 다시 시작했다...다만 이제 John이 거주하고 있었고...그의 태도는 대학 공동체 내에서 영구적인 결속을 확립하는 데 더 맞추어져 있었다.²

Wesley는 이 시기에 고전, 논리학, 신학을 강의하고 있었지만,³ 아직 개인 지도 학생을 맡지는 않았다. Heitzenrater가 계속해서 말하듯이:

1729년 말 John이 돌아온 후 거의 일 년 동안, 그 작은 친구들의 모임은 무엇보다도 비공식적인 문학 동인에 더 가까웠다. 처음에는 조직 구조도 없었고 정기적인 모임 시간조차 없었지만, 그들이 함께 하는 활동의 초점은 Wesley가 부르게 될 “학습 계획”과 분명하게 연결되어 있었다. 저녁 모임은 누가 왔고 무엇을 읽고 있는지에 대한 주의 깊은 기록을 통해, 축약된 일기 항목들의 더미 속에서도 분명하게 식별된다.⁴

이 시점에서 이 모임들은 무엇보다도 독서 모임에 더 가까웠다. 어떤 면에서 그것은 각 학부생이 읽어야 했던 고전들, 곧 Lucretius, Terence, Juvenal, Horace 등을 읽는 비공식적인 개인 지도 시간이었다.⁵

2 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 96.

3 Rack, 87.

4 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 96-97.

5 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 97.

그러나 일정이 형태를 갖추기 시작하고 있었다. 1730년 3월쯤, Heitzenrater가 언급하듯이, “옥스퍼드 메소디스트들의 모임의 첫 번째 실질적인 패턴이 [시작되었다]: 화요일은 Charles의 방에서, 목요일은 Bob Kirkham의 방에서, 토요일은 John의 방에서, 일요일은 William Morgan의 방에서.”

1730년 8월, John은 Lincoln 주교로부터 자신의 첫 학생들을 공식적으로 받았다. 그는 그들을 위한 학습 과정을 설계했는데, 여기에는 Nelson의 Devotion, Howell의 History of England, 라틴어로 된 Terence와 Horace, 그리고 그리스어로 된 Anacreon과 신약성경을 읽는 것이 포함되었다.⁶

Heitzenrater는 그 당시 그 무리가 “여전히 원래의 네 신사로 이루어져 있었고, 저녁 모임은 반년 전에 정해 두었던 동일한 일정을 따랐다. 그러나 그들의 학습과 경건의 프로그램은 곧 새롭고 더 적극적인 관심의 초점으로 보완되었다”라고 말한다.⁷

늦여름의 어느 오후, Wesley는 그의 동생 Charles와 그들의 가까운 친구 William Morgan과 함께, 마을 외곽 Isis 강가에 있는 독특한 흙더미와 높은 탑(Wesley 시대에도 이미 오래된 것이었다)을 가진 Oxford Castle로 갔다. 그들은 “누군가가 이따금 그들과 대화하는 수고를 한다면” 그 옛 요새 안의 죄수들에게 “많은 유익이 될 것이다”라는 Morgan 씨의 제안에 따라 그곳에 갔다. Morgan은 이전에도 그 감옥에 여러 번 가 보았는데, 특히 자기 아내를 죽인 죄로 사형 선고를 받은 한 사람을 보러 갔다. 8월 24일, Wesley 형제는 그와 함께 갔다. 그 결과 John은 그러한 노력의 가치를 충분히 확신하게 되었고, 매주 토요일 오후 한 시간씩 그 감옥에 가기 시작했다.⁸

6 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 109.

7 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 118.

8 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 118-119.

John은 1730년 11월에 그 무리를 위한 질문들을 정리하기 시작했다.⁹ 적어도 네 묶음의 질문들이 있었는데, 어떤 것들은 무리가 함께 사용할 사회적 행동에 관한 것이었고, 다른 것들은 덕과 학식의 함양을 위한 더 개인적인 사용을 위한 것이었다.¹⁰ Wesley가 자기 점검을 위해 사용한 기본적인 일반 질문 묶음은 여러 번 수정되었다. 그 목표는 “그리스도 안에 있던 그 마음을 품는 것”이었다.¹¹ 다음은 첫 번째 목록이다:

1. 나는 하나님에 대한 잦은 생각과 그분께 드리는 기도를 가지고 있는가?
2. 나는 그분께 순종하려는 따듯하고 한결같은 결심을 유지하는가?
3. 나는 내가 할 수 있는 선한 일을 행하는 데 능동적이고 열심인가?
4. 선한 의지가 다른 이들을 향한 내 모든 행동의 원천인가?
5. 나는 그들이 그것을 느끼게 하려고 애쓰는가?
6. 나는 할 수 있는 한 유익하게 대화했는가?
7. 나는 아침에 그날의 일과 의무를 미리 내다보았는가?
8. 나는 아침과 오후에 “전능하신 하나님”이라고 말했는가? 어떻게?
9. 성찬을 위한 것 외에, 나는 기도를 빠뜨린 적이 있는가?
10. 나는 혼자서, 감사 중에, 교회에서 얼마나 뜨겁게 기도했는가?
11. 나는 어떤 즐거움을 받은 직후에 곧바로 감사를 덧붙였는가?

9 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 131.

10 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 132.

11 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 133-134.

제16장

12. 나는 화를 냈거나 화난 것처럼 보였는가?
13. 거짓말이나 이웃을 불필요하게 슬프게 하는 말이 내게서 나왔는가?
14. 나는 선을 행하는 데 필요하지 않은 어떤 악을 누설했는가?
15. 나는 어떤 교만하거나 정결하지 못한 생각을 품었는가?
16. 나는 그것들을 즉시 내게서 떨쳐 버렸는가?
17. 나는 그날을 위한 질문들을 다 읽었는가?
18. 나는 가난한 사람을 먼저 찾지 않고 부유한 사람을 찾아갔는가?

위에서 언급한 그날의 질문은, Wesley가 Robert Nelson과 다른 이들의 작업에 기초하여, 한 주의 각 날을 위해 서로 다른 덕을 들어 올리려고 만들어 낸 일련의 질문들과 관계가 있다.

일요일의 덕은 하나님을 사랑함이었고, 월요일은 사람을 사랑함, 화요일은 겸손, 수요일은 온유와 부드러움과 체념, 목요일은 진실함과 예의, 금요일은 극기, 토요일은 정결이었다.

화요일을 위한 질문들은 묻는 자가 자기 자신을 얼마나 깊이 탐색하는지를 잘 보여 준다.

1. 나는 내 연약함, 어리석음, 사악함을 생각하는 데 어떤 순간들을 보냈는가?
2. 나는 나 자신을 칭찬했는가?
3. 나는 아침을 피했는가?
4. 나는 다른 이들에게 양보했는가?
5. 나는 누군가의 충고를 멸시했는가?
6. 나는 그렇게 생각했을 때 “내가 잘못했다”라고 말했는가?
7. 나는 비난이나 멸시를 온유하게 견뎌 냈는가?

8. 나는 잘 행함으로 인한 멸시 속에서 기뻐했는가?

9. 나는 겸손하다는 칭찬을 바랐는가?¹²

그 무리는 그리 빨리 성장하지 않았고, 또한 옥스퍼드의 다른 사람들로부터 반대를 받기 시작했다.¹³

몇몇 새 회원이 Wesley의 일기에서 발견되었다: Boyce, Hall, Hervey, 그리고 John Gambold. Gambold는 그 당시의 모임이 대부분 기도와 책 연구에 관한 것이었다고 묘사했지만, “가장 주된 일은 각 사람이 그날 공동의 목적에 따라 행한 것을 점검하고, 다음에 어떤 단계를 밟아야 할지를 의논하는 것이었다.”¹⁴

1731-32년 겨울이 물러가기 시작하면서, 그 작은 무리의 구성원이 서서히 변하기 시작했다. Bob Kirkham는 Abingdon 근처의 한 교구를 맡아 떠났고 다시는 정기적으로 참여하지 않았다.¹⁵

마침내, 1732년 6월, William Morgan은 병이 들어 마지막으로 옥스퍼드를 떠났다. 그의 영향은 이 초기 시기의 상당 부분을 형성하여, John과 Charles Wesley가 평생 이어간 사회적 관심과 병자와 수감자에 대한 돌봄으로 이끌었다.

Heitzenrater가 쓰듯이:

그들이 함께 걸어온 삼 년 동안, William Morgan과 Wesley 형제는 옥스퍼드 메소디즘이 이후 삼 년 동안 그 위에 세워 갈 개인적 경건, 지적 노력, 사회적 관심의 기본 설계를 정해 놓았다. 이후 몇 달 안에 눈에 띄게 바뀔 다른 유일한 영역은 그들의 교회관이었고, 이는 John Wesley가 새 친구 John Clayton과 알게 되면서 시작되었다.¹⁶

12Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 132-134.

13Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 140.

14quoted in Rack, 89-90.

15Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 131.

16Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 151.

제16장

William Morgan의 떠남과 John Clayton의 등장은 옥스퍼드 메소디즘의 전환점을 이루는데, 이는 다음 장에서 다룰 것이다.

제17장

옥스퍼드 메소디즘, 제2부

1732년 여름, 옥스퍼드 메소디스트들이 언젠가 무언가가 될 것이라는 증거는 전혀 없었다. 원래 회원들 중 많은 이가 옥스퍼드를 떠났다. 어떤 면에서, 거룩한 모임이 계속되려면 John과 Charles Wesley가 처음부터 다시 시작해야 하는 것처럼 보였다. 그러나 그들이 하나님을 신실하게 따르고 거룩한 삶을 살려고 애쓰는 것 외에 다른 어떤 것도 하려고 한 것이 아니었다는 점을 기억하는 것이 중요하다. 그들은 이것을 추구할 가치가 있고 나눌 가치가 있는 목표라고 생각했다.

John Wesley는 1729년에 옥스퍼드로 돌아왔다. 돌아온 지 삼 년 후, John은 Lincoln College에서의 지도 책임에 익숙해지고 있었으며 그리스도인의 삶을 위한 자신의 계획과 설계에 더 자신감을 갖게 되었다. 어려움에도 불구하고, 새로운 사람들이 이 추구에서 형제들과 합류하기 시작했다.

John Gambold, Benjamin Ingham, Will Clements, 그리고 William Smith가 모두 이 무렵에 합류했다. Westley Hall(W-E-S-T-L-E-Y)은 그 무리에 합류한 John의 학생이었다. John은 Westley Hall에게 너무도 마음이 끌려 그의 어머니 Susanna에게 그에 관해 편지를 썼는데, 이렇게 말했다: “우리가 함께 있는 거의 매 시간마다 나는 그의 겸손과, 하나님에 대한,

그리고 하나님을 위한 사람에 대한 사랑에 완전히 놀랍니다...오 그가 그리스도를 따르듯이 내가 그를 따르는 자가 되기를!”¹

John Clayton은 큰 역할을 하게 될 또 다른 새 회원이었다. Clayton은 1709년 Manchester에서 서적상의 아들로 태어났다. Wesley 형제는 또 다른 서적상, 곧 나중에 그 무리에 합류한 London의 Charles Rivington을 통해 Clayton과 연결되게 된다.

1732년 여름 동안, 거룩한 모임의 새 회원들과 옛 회원들은 학문 대신 경건 문헌에 더 일관된 강조를 두고 매일 모이기 시작했다. 이런 종류의 첫 작품들 중 하나는 가난한 사람들에게 자신의 삶을 바쳤던 17세기 프랑스 사람 Gaston de Renty의 전기였다.

그들이 아마 읽었을 1684년의 de Renty 판본은 독자에게 보내는 다음과 같은 글로 시작한다:

헛된 연애 소설이나 세속적이고 사랑에 빠진 기사들의 생애를 읽는 것이 우리 안의 땅에 속한 원리, 곧 우리의 육적인 정욕과 야망에 영광과 아름다움을 먹이며 양분을 공급하듯이, 바로 그와 같이 성인들의 역사와 하늘을 사모하는 인물들의 역사는 우리 안의 또 다른 천상의 원리, 곧 이름뿐인 그리스도인이 아닌 모든 이에게 다소간 거하시는 성령께 양분을 공급한다.²

곧, 그 발상은 Lancelot과 Arthur가 중세 기사들과 왕들의 낭만적인 삶을 제시한 것만큼이나 흥미진진하게 그리스도인의 삶을 제시하는 것이었다.

이 시기에 다른 프랑스 신비주의자들도 중요했는데, 여기에는 Wesley보다 한 세기 앞서 그리스도인의 완전에 관한 작품을 출판한 Madame Guyon과 Bishop Fénelon이 포함된다.

또한 사도 헌장(Apostolic Constitutions)과 같은 초대 교회의 작품들에 대한 새로운 강조가 있었는데, John Wesley 자신이

1 WW 25:373.

2 Saint-Jure, The Holy Life of Monsr. de Renty, i-ii.

나중에 이를 John Clayton의 공로로 돌렸다. 이는 또한 비선서자 문헌, 곧 오렌지 공 William에게 충성 서약을하기를 거부했던 사람들의 작품들에 대한 연구의 증가로 이어졌다. Spinckes의 Private Devotions 모음집과 Robert Nelson의 Practice of True Devotion이 그 두 예였다.

Clayton은 메소디스트들이 William Morgan과 함께 시작했던 두 가지 관행을 계속하고 거기에 세 번째를 더하는 데 영향을 끼쳤다: “우리가 할 수 있는 선을 행하는 것, 그리고 이를 위하여 기회가 있을 때마다 자주 성찬에 참여하는 것.” 이 두 가지에, Clayton의 조언으로 세 번째가 더해졌으니, 곧 “교회의 금식을 지키는 것”이었다.³

이는 디다케가 가르치는 대로 수요일과 금요일에 금식하는 것을 의미했다. 그들은 수요일이 배신이 모의된 날이었기 때문에 수요일에 금식했고, 십자가 처형 때문에 금요일에 금식했다.

Clayton은 또한 거룩한 모임을 옥스퍼드 전역에 나누는 발상을 장려했으며, “대학의 모든 칼리지에 형제이자 동료 일꾼까지는 아니더라도 적어도 우리를 위한 옹호자”를 갖기를 원했다.⁴ 이는 이후 몇 년에 걸쳐 대학 내 여덟 개 칼리지에 거룩한 모임 회원들이 생기는 결과로 이어졌다.

Clayton의 영향은 Wesley의 방법뿐 아니라 그의 인맥에도 미쳤다. Clayton은 Wesley를 옥스퍼드의 여러 사람과 연결해 주었지만, 옥스퍼드 밖의 사람들과는 더욱 많이 연결해 주었다. London의 Sir John Philips는 John Wesley의 친구이자 재정 후원자가 되었다.

또 다른 연결은 영국의 영성 저술가 William Law와의 것이었다. Law는 1686년에 태어났다. 그의 아버지는 식료품상이었다. 그는 1705년에 사이저, 곧 잡일과 노동으로 자기 학비를 충당하던 학생으로 Cambridge의 Emmanuel College에 들어갔다. 그는 1711년에 그 칼리지의 펠로우로

3 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 162.

4 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 75.

선출되었지만, 1714년 George 1세가 왕으로 즉위했을 때 William은 비(非)스튜어트 왕에게 충성 서약을 하기를 거부하여 그 자리를 잃었다. 그는 어떤 이들이 제2세대 비선서자라고 부르는 사람이 되었다. 그는 Cambridge를 떠나 20년 동안 London에서 일했으며, 때때로 소책자를 썼는데, 여기에는 1726년의 *The Absolute Unlawfulness of the Stage Entertainment*와 같은 해의 *A Practical Treatise Upon Christian Perfection*이 포함된다. 바로 이 시기에 Law는 *The Decline and Fall of the Roman Empire*를 쓴 유명한 역사가의 아버지인 Edward Gibbon의 집에서 더 안정적인 일자리를 얻었다.

Gibbon의 가정에 들어가면서, Law는 오늘날에도 여전히 출판되고 있는 그의 가장 영향력 있는 작품, 곧 *A Serious Call to a Devout and Holy Life*를 썼다. Wesley는 1732년 7월에 그 작품을 읽었고 그런 다음 그 저자를 직접 만나야만 했다. 그들의 만남에서 Law는 Wesley에게 14세기의 그리스도교 신비주의 작품인 *Theologia Germanica*를 주었다.

Wesley는 영적인 문제에서 인도를 받기 위해 여러 번 William Law에게 의지하곤 했다. 1734년, 그는 Law에게 자신이 양육하던 한 제자에 관한 편지를 썼는데, 그 제자는 신앙의 내용을 암송할 수 있었지만, Wesley의 말로는, “그것이 사실이든 아니든 상관하지 않는다고—그는 지금 매우 행복하며, 그 이상 아무것도 바라지 않는다고” 말했다. Wesley는 이렇게 말하며 편지를 끝맺었다: “저는 이제 어떤 조치를 취해야 할지 완전히 막막합니다...그러므로 제가 간청하오니, 선생님, 하나님의 자비로...그를 위해 조언하고 기도해 주십시오.”

Law가 Wesley에게 미친 영향은 1738년까지 컸는데, 그때 그들은 독일 신비주의자 Jacob Boehme의 사상과 그의 신지학적 관념에 관해 사이가 틀어졌다. John Wesley는 성경의 말씀을 넘어서는 신비주의 저술들로 인해 끊임없이 괴로워했다.

Clayton의 영향은 또한 John을 기독교 지식 진흥회, 곧 SPCK와 연결해 주었다. Heitzenrater가 쓰듯이, “이 관계의 중요성은 아무리 과장해도 지나치지 않다.”⁵

Clayton과 Morgan의 영향에서 볼 수 있듯이, John Wesley는 거룩한 모임을 독재자처럼 다스리지 않았다. Heitzenrater가 쓰듯이:

Wesley 편에서 자신의 상황과 친구들의 상황 안에서 변화하는 필요에 부응하기 위해 방법뿐 아니라 그의 설계의 내용까지도 조정하려는 의식적이고 명백한 시도가 있다. 메소디즘은 Wesley가 점점 늘어나는 친구와 동료들의 목록에 자신의 관념과 방법을 부과함으로써 성장한 것이 아니라, 오히려 그 무리의 성장과 발전에 또한 기여한, 같은 마음을 가진 사람들을 그의 교제 안으로 끌어들이므로써 성장했다.⁶

Heitzenrater는 계속해서 말한다

옥스퍼드 메소디즘의 역학을 이해하려고 할 때, 그 공적 이미지를 특징짓는 다양한 활동들(감옥 방문, 병자 돕기, 가난한 자 가르치기, 성례 참석)이 대부분의 경우 Wesley 자신에 의해 주도되지 않았다는 점에 주목하는 것이 결정적으로 중요하다. Wesley가 영혼의 올바른 상태를 찾는 데 깊이 몰두해 있었다는 점을 기억해야 한다. 따라서 그의 방법은 정적이고 고정된 도식이 아니라, 오히려 그가 다른 위기들에 직면하고, 더 깊은 통찰을 얻고, 새 친구들을 만남에 따라 성장하고 발전하고 변화하는 삶에 대한 접근이었다.⁷

옥스퍼드 메소디즘의 역동성은 Benjamin Ingham의 일기에 가장 잘 예시되어 있다. 1733년, John Wesley는 일기 작성 방법을 칸과 더 정밀한 표기를 갖춘 더 정확한 방법으로

5 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 170.

6 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 167-8.

7 Heitzenrater, Wesley and the People Called Methodists, 76.

바꾸었다. 사후 후, Ingham이 이 방법을 채택했고 이 주 후에 그는 다른 이들을 가르치고 있었다.

이 운동의 구조에 대한 Heitzenrater의 요약은 시사하는 바가 크다:

옥스퍼드 메소디즘은 18세기 내내 Wesley의 삶과 사상에서 계속 발전한 한 패턴의 초안이다. 그 그림의 세부 사항들은 장기적으로 보면 그 주된 개념과 그 배후에 놓인 정신만큼 중요하지 않다. 후기 메소디즘의 한 가지 역동적인 요소가 빠져 있었음에도 불구하고, 옥스퍼드 시절은 18세기 내내 그리고 그 이후까지 웨슬리 운동의 두드러진 표지가 될 지적, 영적, 사회적 관심의 패턴을 확립해 놓았다. 성경적 거룩함을 전파하려는 John Wesley의 열망은 결국 온 세계에 도달했지만, 그 뿌리는 옥스퍼드에 강하게 심겨 있었다. 1733년 1월 St. Mary's의 강단에서 큰 소리로 선포된 그리스도인의 완전을, Wesley는 반세기 후에 “그때 내가 가졌던 종교관 . . . 이며 어떤 실질적인 추가나 감소 없이 지금 내가 가진 종교관”이라고 보았다. 옥스퍼드에서 시작된 John Wesley와 메소디스트들의 이야기는, “그리스도의 마음을 품고 그가 행하신 대로 행하려는” 한 무리의 헌신적인 그리스도인들의 용감한 시도의 이야기다. Wesley 자신은 언제나 “내가 이미 얻었다 함이 아니라”라는 논평을 신중하게 덧붙이곤 했다. 그러나 이것이 그가, 다른 이들도 “그리스도 예수 안에서 하나님께서 부르신 부름의 상을 위하여 핏대를 향하여 . . . 우리 마음의 영이 새롭게 되어 하늘에 계신 우리 아버지께서 온전하심과 같이 온전하게” 되려는 그의 시도에 함께하기를 바라며, 구원의 방법과 의미를 찾는 일을 끊임없이 추구하는 것을 막지는 못했다.⁸

옥스퍼드 메소디스트들에 대한 John Wesley의 지도력은 1734년 10월 11일에 바뀌었는데, 그때 그는 아버지 Samuel의 병약한 건강에 관한 소식을 받았다. 거의 정확히 일 년 후, John은 새로운 Georgia 식민지의 Savannah로 향하는 배에 타게 된다.

8 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 426-7.

제18장

선교의 기회들

1734년, John Wesley는 Georgia에 가고 싶지 않았다. 그는 옥스퍼드에서의 일들과 자신이 일원이었던 거룩한 삶의 공동체를 키우는 일에 들떠 있었다.

그의 아버지 Samuel은 병이 들어 있었다. 죽기 전에 Samuel은 이 책의 6장에서 자세히 논의한 그의大作 *Dissertationes in Librum Jobi*를 끝마치려 애쓰고 있었다. John은 Epworth를 방문할 때마다 아버지의 작업을 도왔다. 그리고 이 시기 John의 London 방문 중 많은 것이 인쇄업자가 준비되었는지를 확인하기 위한, 아버지를 위한 것이었다. 그러나 1734년 가을 이 마지막 방문 동안, John은 Samuel이 완전히 회복하기는 어려우리라는 것을 알았다. 그리하여 옥스퍼드에서의 그의 삶에 대한 첫 번째 경쟁적 기회는 대서양 건너편이 아니라, 아버지를 대신해 Epworth의 교구장이 되기 위해 북쪽으로 돌아오라는 부름이었다. Samuel Sr.은 심지어 John이 그것을 맡고 가족이 사택에 머물 수 있도록 자신의 자리를 사임하겠다고까지 제안했다.¹ 당시의 임명 제도는 Lincoln 주교뿐 아니라 London 주교를 거쳐야 했으므로, 그것은 지원하는 것만큼 간단하지 않았다. 게다가 John은 자신이 그것을 원하는지조차 알지 못했다.

1 Rack, 93.

Epworth에서 옥스퍼드로 돌아오는 길에, John Wesley는 1732년에 합류한 거룩한 모임의 영향력 있는 회원인 친구 John Clayton을 만나려고 들렀다. Clayton은 더 이상 옥스퍼드에 살지 않았는데, 그는 Manchester 근처 Salford의 한 교회를 맡게 되었기 때문이다.

그곳에서 Wesley의 장래에 관해 그들이 나눈 대화의 기록은 없으나, Wesley는 자신의 일기에 사도 교부들과, John과 많은 초기 메소디스트들이 채택했던 새로운 속기 체계를 만들어 낸 Manchester 지역 출신의 부유한 학자 John Byrom에 관한 몇 가지 메모를 기록하기를 했다.² Wesley는 그 속기를 좋아했지만, Byrom의 신학은 좋아하지 않았다.

11월 8일 옥스퍼드로 돌아온 John은 새로워진 열심으로 자신의 평소 습관들 중 많은 것을 계속했다. Epworth에서 봉사하는 문제는 여전히 그의 마음에 있었지만, 그는 1734년 11월 15일 아버지에게 편지를 썼다:

...문제는 내가 다른 이들에게 그곳에서 또는 이곳에서 더 많은 선을 행할 수 있느냐가 아니라, 내가 나 자신에게 더 많은 선을 행할 수 있느냐입니다. 내가 나 자신을 가장 거룩하게 할 수 있는 곳, 그곳에서, 나는 다른 이들 안에서 거룩함을 가장 잘 증진할 수 있다고 확신하기 때문입니다. 그러나 나는 하늘 아래 나의 향상에 옥스퍼드만큼 적합한 곳이 없다는 것도 똑같이 확신합니다.³

이것으로 대화가 끝나지는 않는다. Samuel은 John이 이기적이라고 주장하고, 두 사람은 오간다. 12월 10일, John은 미래의 메소디스트 신학을 가리키는 방식으로 자신의 관념을 명확히 하는 훨씬 더 긴 답장을 썼다:

거룩함이라는 말로 내가 의미하는 것은 금식이나 육체의 엄격함, 또는 다른 어떤 외적인 향상의 수단이 아니라, 이 모든 것이 그것에 종속되는 그 내적인 성향, 곧 하나님의 형상으로서의 영혼의

2 Heitzenrater, "Oxford Methodists," 217.

3 Letter to Samuel Wesley, Sr., November 15, 1734: WW 25:395.

새로워짐입니다...그러므로 나는 지금 내가 처한 상태에서 내가 나 자신 안에서 이 거룩함을 가장 잘 증진할 수 있다고 믿는데, 이는 내가 이제 그것에 거의 고유한 여러 유익을 누리고 있기 때문입니다.⁴

이 유익에는 친구들과의 대화와 사교적 활동에서 물러날 수 있는 능력이 포함된다.

Wesley는 이 편지의 26쪽에서 “이것들이 (더 잘 알게 될 때까지) 하나님을 나를 두신 자리에 머물기로 택한 나의 이유의 일부입니다”⁵라고 말하며 결론짓는데, 이는 1735년에 일어날 일에 대한 적절한 단서다.

이 시기 옥스퍼드에서의 삶은 새 회원들과 봉사할 새로운 기회들을 포함하여 격려가 되는 순간들로 가득했다. John은 또한 London으로 여러 번 여행을 다니며 그곳에서 자신의 인맥을 계속 쌓아 갔다. 그는 Thomas à Kempis의 *Imitation of Christ* 번역을 시작했으며, 이듬해에 그것을 마치게 된다.⁶

1735년이 되자, 옥스퍼드 메소디스트들의 초점은 그리스어 신약성경 연구에 있었지만, John 자신은 그리스도인의 자유에 관한 질문들에 개인적으로 사로잡히게 되었다. 2월에 어머니 Susanna에게 보낸 편지에서, 그는 다섯 가지 그리스도인의 자유 목록을 제시한다:

1. 고의적인 죄로부터의 자유
2. 노예적인 두려움으로부터의 자유
3. 무관한 본성을 지닌 것들로부터의 자유
4. 외적인 규례로부터의 자유

4 Letter to Samuel Wesley, Sr. December 10, 1734, WW 25:399.

5 WW 25:409.

6 Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 299.

5. 규칙으로부터의 자유

Richard Heitzenrater는 자유에 관한 이러한 생각들과, 특정한 질문들에서 자신을 돕기 위해 제비뽑기를 포함시킨 Wesley의 일 사이에 연관성을 본다.

1735년 1월 이른 기상과 관련하여 [제비뽑기]를 처음 사용한 결과, Wesley는 그날 사십 분 더 잠을 잤다.⁷

그리스도인의 자유와 그리스도인이 무엇을 행할 의무가 있는지에 관한 이러한 질문들은 이 시기 John의 관심사를 이해하는 데 도움이 된다. 그는 아버지와 어머니에 대해 의무를 느끼지만 또한 친구들에 대해서도, 그리고 아직 거룩한 삶을 살지 않는 주변 사람들에 대해서도 의무를 느낀다. 그가 어디에서 살아야 하는가는 개인적 선호의 문제가 아니라 하나님이 그를 위해 가지신 사명의 문제다.

John의 형 Samuel Jr.도 John을 설득해 Epworth 교구를 맡게 하려 했다. Samuel Jr.은 John의 안수 서약 문제와 그가 옥스퍼드에서 그것들을 이행하고 있는지를 제기했다. Samuel Jr.의 논증은 그를 불안하게 했고, John은 그 서약에 관해 옥스퍼드의 Potter 주교에게 연락했다. Potter 주교의 답변은 Samuel Jr.과 Sr. 두 사람의 논증을 모두 약화시켰다: “당신이 성직자로서 현재의 자리나 다른 어떤 자리에서 하나님과 교회를 더 잘 섬길 수 있다면, 당신이 안수받을 때 어떤 교구의 사목을 맡기로 서약한 것으로는 내게 보이지 않습니다.”⁸

우리는 여기서 John의 후기 주장, 곧 “세계는 나의 교구다”의 뿌리를 본다.

그러나 봄에, Samuel Sr.의 건강이 급격히 악화되었다는 소식이 오자 이 모든 이론적 질문들은 옆으로 밀려났다. John과 Charles는 진흙투성이 봄 길을 따라 북쪽으로 가는 여정을

7 Heitzenrater, Wesley and the People Called Methodists, 54.

8 WW 25:420.

위해 종려주일에 떠났다. 도착하자 John은 Wroot에서의 직무를 다시 맡았고 Epworth 자리에 관한 아버지와 형의 모든 논증에 양보했다. 그는 임명을 도울 인물 중 한 사람인 London 주교와 연결된 한 London 동료에게 편지를 썼다.⁹ 비록 그것이 성사되리라는 보장은 없었지만—Wesley의 전기 작가 Henry Rack는 그것을 가망 없는 일로 여겼다.¹⁰ 또한 John이 계속 편집을 도운 끝나지 않은 Job 책도 있었다.

Samuel Sr.은 4월 25일에 죽었다. John은 새 신부의 공식 임명 전에 Job 작업을 하고 Epworth에서 돕기 위해 머물렀다. 그의 London 친구 Thomas Broughton은 Samuel이 세상을 떠나기 불과 며칠 전에 그 자리가 다른 사람들로 채워질 것이라고 John에게 알렸다.¹¹

John은 여름까지 Epworth에 머물렀다. 그런 다음 그는 최근에 인쇄된 Kempis 번역에 관해 출판업자를 만나기 위해 London을 거쳐 옥스퍼드로 돌아갔다. 그는 7월 말에 옥스퍼드로 돌아왔으나, Job 책에 관한 출판업자의 요청으로 발길을 돌려 London으로 다시 돌아갔다. 앞서 논의했듯이, Job 책은 엄청나게 복잡한 작업이었다. 전적으로 라틴어로 쓰였고 17세기의 위대한 신학 작품들처럼 두 단으로 인쇄되었다. 그것은 당대 저자들과 보조가 맞지 않았으며 John은 그것을 출판까지 이르게 하기 위해 열심히 일해야 했다.

이 London 방문은 한동안 지속되었고 John과 Charles Wesley의 삶을 바꾸어 놓았다. John은 어느 호스트도 지치게 하지 않으려고 친구들의 집에서 자는 것과 누이들과 함께 머무는 것 사이를 오갔다. 8월 28일, John은 Ludgate Street를 걷다가, 옥스퍼드 초기 시절부터의 지인이자 Georgia 식민지의 이사였던 John Burton과 마주쳤다. Burton은 현재 Savannah의 신부가 많은 이들에게 미움을 받고 있으며 곧 Georgia에 새 신부가 필요하게 될 것이라는 취지의 말을 했다. Wesley는

9 Heitzenrater, "Oxford Methodists," 310.

10 Rack, 93.

11 WW 25:422.

그 기회뿐 아니라 신세계에서 복음을 전파하는 사명 전반에도 흥미를 느꼈다. Georgia의 창설자 James Oglethorpe는 Samuel Sr.의 오랜 지인이었으며, John이 막판에 Epworth 성직록을 받으려 한 시도에서 John을 대신해 개입하려고까지 했다. Samuel Sr.은 심지어 1734년 11월에 Oglethorpe에게 편지를 써서 이렇게 말했다: “나는 항상 당신의 식민지에 대해 너무도 깊은 사랑을 품고 있었기에, 만일 그것이 단지 십 년 전이었더라면, 나는 기꺼이 내 남은 생애와 수고를 그곳에 바쳤을 것입니다.”¹² 그러므로 John은 그 식민지와 Oglethorpe와의 가족 인연을 알고 있었다.

John은 이튿날 Oglethorpe를 만났고 면담은 잘 진행되었다. 그 일에 관하여, John은 William Law와 John Clayton뿐 아니라 그의 형제들과 누이들과 어머니의 조언도 구했다. 그들은 모두 동의했다. Susanna는 심지어 이렇게 썼다: “내게 스무 명의 아들이 있다 하더라도, 비록 그들을 다시는 보지 못한다 할지라도, 그들이 모두 그렇게 쓰임받는다면 나는 기뻐할 것이다.”¹³

Charles도 Georgia에 관심이 있었고, 그들은 더 어린 Wesley의 부제 안수를 앞당기기 위해 함께 애썼는데, 그것은 9월 21일에 이루어졌다. 그는 여드레 후에 사제로 안수받았고 그런 다음 이사들에 의해 인디언 사무 담당 비서로 임명되었다.

10월 9일, John은 완성된 Job 책을 Caroline 여왕에게 바쳤다. 그는 아버지에게 대한 마지막 의무를 끝마쳤다.

Wesley는 10월 10일 John Burton에게 보낸 긴 편지에서 Georgia 선교에 합류하겠다는 자신의 최종 결정을 펼쳤다:

나의 주된 동기는, 다른 모든 것이 그것에 종속되는 것으로서, 나 자신의 영혼을 구원하는 소망입니다. 나는 그것을 이방인들에게 전파함으로써 그리스도의 복음의 참된 의미를 배우기를 소망합니다. 그들에게는 본문을 왜곡하여 풀어내는 주석도

12Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 318.

13Heitzenrater, “Oxford Methodists,” 318.

없고, 그것을 부패시키는 헛된 철학도 없으며, 그것의 불쾌한 진리들을 누그러뜨려 세속적 마음과 화해시키려는 사치스럽고 관능적이고 탐욕스럽고 야심 찬 해설자들도 없습니다...올바른 믿음은, 하나님의 자비로, 올바른 실천의 길을 열어 주리라고 나는 믿으며, 특히 이곳에서 그토록 쉽게 나를 둘러싸는 시험들 대부분이 제거될 때 그러할 것입니다...그때 나는 내 이웃을 나 자신처럼 사랑하는 것이 무엇인지 알게 되고, 이방인들을 찾아가는 두 번째 동기의 능력, 곧 내가 받은 것, 즉 그리스도의 복음에 대한 구원하는 지식을 그들에게 나누어 주려는 열망을 느끼게 되기를 소망합니다...

...그러나 당신은 아마 물을 것입니다, 당신은 Georgia에서만 England에서도 당신 자신의 영혼을 구원할 수 없습니까? 나는 대답합니다, 아니요, 나는 그곳에서 이를 수 있는 것과 동일한 정도의 거룩함을 이곳에서 이루기를 소망할 수 없으며, 만일 내가 이것을 알면서도 이곳에 머문다면, 나는 어떤 정도의 거룩함이라도 이루기를 합리적으로 소망할 수 없습니다...

...다른 동기, 곧 아메리카에서 더 많은 선을 행하리라는 소망에 대해서는, 이론상으로는 아닐지라도 실제로는 본국에도 이방인이 충분하다는 반론이 흔히 제기됩니다. 그렇다면 왜 당신은 아메리카에 있는 그들에게 가야 합니까? 왜냐하면, 매우 분명한 이유 때문입니다. 본국의 이 이방인들에게는 모세와 선지자들이 있지만, 그들에게는 없기 때문입니다. 복음을 가진 이들은 그것을 짓밟지만, 그것을 가지지 못한 이들은 그것을 간절히 구하기 때문입니다. 그러므로 이들이 스스로 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하는 것을 보고, 보라, 나는 이방인에게로 향합니다.¹⁴

10월 14일, Simmonds호는 해안 근처 Thames 강가의 마을 Gravesend에서 출항할 준비가 되었다. 불행히도, Georgia로 가는 선단의 또 다른 배 Hawk호는 20일이 되어서야 준비되었다. 그동안 John은 더 많은 친구들에게 자기와 함께 가자고 설득하려 했다. 그가 자원봉사 선교사로 여행하고 있었기 때문에 그것은 어려운 설득이었다. 그는 몇몇 친구들과

14Letter to John Burton, October 10, 1735, WW 25:439-442.

설득할 수 있었는데, 그중에는 그의 일기가 Richard Heitzenrater로 하여금 Wesley의 암호를 풀게 도와준 Benjamin Ingham이 있었다.

John은 공식 임명을 받기도 전에 Georgia로 떠났으며, 그에게 주어진 것이라고는 운임과 책 몇 권뿐이었다. Simmonds호는 마침내 10월 21일에 떠났는데, 그날은 Georgia 이사들이 현재 Savannah의 신부 Quincy 씨의 해임을 승인한 바로 그날이었다.

Wesley는 그의 마음에 임한 하나님의 부르심 외에는 직책 없이 England를 떠났다. 그는 새로운 무언가를 하기 위해, 그리고 새로운 어딘가로 가기 위해 믿음으로 발을 내딛고 있었다.

참고문헌

Bailyn, Bernard. *The Barbarous Years: The Peopling of British North America, 1600–1675*. New York: Knopf, 2012.

Baker, Frank. “Investigating Wesley Family Traditions.” *Methodist History* 26, no. 3 (April 1988): 154–162.

Clarke, Adam. *Memoirs of the Wesley Family*. London, 1823.

Collins, Kenneth J. “John Wesley’s Correspondence with His Father.” *Methodist History* 26, no. 1 (October 1987): 19–27.

Curnock, Nehemiah, ed. *The Journal of the Rev. John Wesley, A.M.* 8 vols. London: Charles H. Kelly, 1909–1916.

Defoe, Daniel. *The Character of the Late Dr. Samuel Annesley, by Way of Elegy: With a Preface Written by One of His Hearers*. London: printed for E. Whitlock, near Stationers-Hall, 1697.

Du Bois, W. E. B. *The Suppression of the African Slave-Trade to the United States of America, 1638–1870*. New York: Longmans, Green, 1896.

Dunton, John. *The Life and Errors of John Dunton*. 2 vols. London: J. Nichols, Son, and Bentley, 1818.

Edwards, Maldwyn. *Family Circle: A Study of the Epworth Household in Relation to John and Charles Wesley*. London: Epworth Press, 1949.

Erickson, Amy Louise. “Married Women’s Occupations in Eighteenth-Century London.” *Continuity and Change* 23, no. 2 (2008): 267–307.

Gibson, William. “The Wesleys in Lincolnshire.” In *The Oxford Handbook of the Wesleys*, edited by William Gibson and Geordan Hammond. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Green, V. H. H. *The Young Mr. Wesley: A Study of John Wesley and Oxford*. London: Edward Arnold, 1961.

Hatton, Ragnhild. *George I*. New Haven: Yale University Press, 2001.

Hearne, Thomas. *Remarks and Collections of Thomas Hearne*. Edited by C. E. Doble et al. 11 vols. Oxford: Clarendon Press, 1885–1921.

Heitzenrater, Richard P. “John Wesley and the Oxford Methodists, 1725–35.” Ph.D. diss., Duke University, 1972.

———. *The Elusive Mr. Wesley*. 2 vols. Nashville: Abingdon Press, 2003.

———. *Wesley and the People Called Methodists*. 2nd ed. Nashville: Abingdon Press, 2013.

———. “The Oxford Diaries and the First Rise of Methodism.” *Methodist History* 12, no. 4 (1974): 110–135.

———. “Wesley’s Diary and Journal.” In *Mirror and Memory: Reflections on Early Methodism*, 12–14. Nashville: Kingswood Books, 1989.

Hempton, David. *Methodism: Empire of the Spirit*. New Haven: Yale University Press, 2005.

Hill, Christopher. *The Century of Revolution, 1603–1714*. Edinburgh: Thomas Nelson, 1961.

Hulme, E. Wyndham. “The Pedigree and Career of Benjamin Huntsman, Inventor in Europe of Crucible Steel.” *Transactions of the Newcomen Society* 24, no. 1 (1943): 37–48.

Lipson, E. *The Economic History of England*. London: A. & C. Black, 1931.

Lloyd, Joy. “The Communities of the Manor of Epworth in the Seventeenth Century.” Ph.D. thesis, University of Sheffield, 1998.

Newton, Hannah. “The Dying Child in Seventeenth-Century England.” *Pediatrics* 136, no. 2 (2015): 218–220.

“The Population History of London.” Old Bailey Online: Accessed April 19, 2026: <https://www.oldbaileyonline.org/about/population-history-of-london>.

Orr, Clarissa Campbell. “The Sappho of Gloucestershire: Sarah Chapone and Christian Feminism.” In *Bluestockings Now!: The Evolution of a Social Role*, edited by Deborah Heller. London: Routledge, 2016.

Outler, Albert C., ed. *The Works of John Wesley*. Bicentennial ed. Vol. 3, Sermons III. Nashville: Abingdon Press, 1986.

Pryme, Abraham de la. *The Diary of Abraham de la Pryme*. Edited by Charles Jackson. Durham: Surtees Society, 1870.

Rack, Henry D. *Reasonable Enthusiast: John Wesley and the Rise of Methodism*. 3rd ed. London: Epworth Press, 2002.

Rogal, Samuel. *The Financial Aspects of John Wesley's British Methodism (1720–1791)*. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2001.

Saint-Jure, Jean-Baptiste. *The Holy Life of Monsr. de Renty, a Late Nobleman of France*. London, 1684.

Schmidt, Martin. *John Wesley: A Theological Biography*. Translated by Norman P. Goldhawk. New York: Abingdon Press, 1962.

Spence, Joseph. *Anecdotes, Observations, and Characters of Books and Men*. London, 1820.

Stonehouse, Rev. W. B. *The History and Topography of the Isle of Axholme*. London, 1839.

Sutherland, L. S., and L. G. Mitchell, eds. *The History of the University of Oxford*. Vol. 5, *The Eighteenth Century*. Oxford: Clarendon Press, 1986.

Sykes, Norman. *William Wake, Archbishop of Canterbury*. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1957.

Torpy, Arthur. "Samuel Wesley Senior: New Biographical Evidence." Ph.D. diss., University of Manchester, 2007.

Tyerman, Luke. *The Life and Times of the Rev. John Wesley, M.A.* 3 vols. London: Hodder and Stoughton, 1870–1871.

———. *The Oxford Methodists*. London: Hodder and Stoughton, 1873.

The United Methodist Book of Discipline. Nashville: United Methodist Publishing House, 2016.

Wallace, Charles, Jr., ed. Susanna Wesley: The Complete Writings. New York: Oxford University Press, 1997.

Wesley, John. A Concise History of England. 4 vols. London, 1776.

Wesley, John. The Works of John Wesley. Bicentennial ed. Nashville: Abingdon Press, 1980-. [Cited as WW.]

Wesley, Samuel. Dissertations on the Book of Job. Translated and edited. 5 vols. Austin: Wroot Press, 2026.

———. Maggots: or, Poems on Several Subjects, Never before Handled. London: John Dunton, 1685.

———. The Life of Our Blessed Lord and Saviour Jesus Christ. London, 1693.

———. The Pious Communicant Rightly Prepared. London, 1700.

Wright, Arnold. Annesley of Surat and His Times: The True Story of the Mythical Wesley Fortune. London: Andrew Melrose, 1918.

Wright, Dudley. The Epworth Phenomena. Philadelphia: David McKay, 1920.

