

Publisher :

Jong Sung Kim

Editors :

Ginena Wills, Jennifer Oh

Editorial Board :

김중언, John Nuessle

Caroline Njuki, 장학범

김효식, Ginena Wills

고석천, Jennifer Oh

Published by

Hope5L2F Foundation

7-11 South Broadway, Suite 3

White Plains, NY 10601

866-967-5123 (Phone)

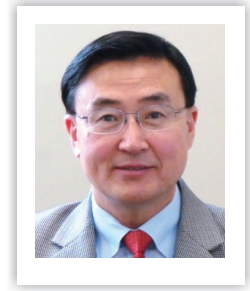
866-267-0788 (Fax)

missionjournal@Hope5L2F.org

www.Hope5L2F.org

Publisher's Note

**선교 (Mission)와 지도력 양성
(Leadership Development)**

Hope5L2F 재단 대표
김종성 목사

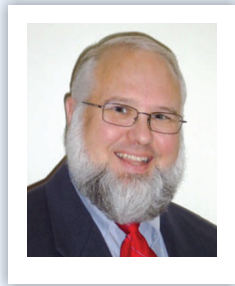
지난 겨울은 그 어느 겨울보다도 춥고 긴 겨울이었던 것 같습니다. 3월 중순인데, 오늘도 아침부터 많은 눈이 내리고 있습니다. 온 주위가 새 하얀 눈으로 뒤덮여져서 아름다운 자연의 모습을 보여주고 있습니다. 눈이 내려 온 세상을 하얗게 변화 시키는 모습을 보면서, 인간들의 죄악된 삶을 십자가의 고난을 통해서 새로운 모습으로 변화시켜 주시는 주님의 은혜를 생각해 봅니다. 이 사순절에 우리들의 신앙의 여정이, 또한 우리들의 삶이 다시한번 변화되는 기회가 될수 있기를 소망해 봅니다.

2015년은 Hope5L2F 재단 사역의 두번째 해 입니다. 저희들도 새로운 마음 가짐과 열정을 가지고 주어진 책임을 위해 열심히 노력하는 자세로 이 한해를 시작했습니다. 더욱이, 작년에 시작했던 사역 외에도 2개의 새로운 사역을 준비 중에 있습니다. 금년에 새롭게 시작하는 사역 중에 하나는, 태국 북쪽 파야오에 위치한 파야오 신학대학을 지원하는 일입니다. 학교 학생들을 위한 장학금 지원과 또한 신학대학이 장기적인 면에서 재정적으로 자립할 수 있도록 돕는 사역입니다.

선교지에는 많은 도움들이 요구되고 있지만, 가장 중요한 Need는 현지 지도자 양성 (Leadership Development) 입니다. 궁극적으로 선교지의 교회와 신앙 공동체들이 건강하게 성장하고 자립하는 문제는 현지 지도자들의 교육과 양성에 있다고 생각합니다. 얼마나 효과적으로 현지 지도자들을 양성해서 사역할 수 있는 길을 마련해 주는 것이 선교 사역의 궁극적인 목표가 되어야 합니다. 또한, 선교지의 지도자 양성은 목회자에만 국한이 되는 것이 아니라 평신도 훈련도 함께 이루어져야 한다고 생각합니다. 성숙한 믿음을 가지고 신앙 공동체의 일원으로 교회를 돕고, 헌신하는 평신도들의 훈련과 양성이 선교지 사역에 큰 힘이 될 것입니다.

Hope5L2F 재단에서 추구하고 있는 선교지의 경제적 자립 (Economic Sustainability) 사역도 지도자 양성의 구체적인 방법 입니다. 선교지의 교인들이 경제적으로만 자립할수 있게 돕는 것이 아니라, 성숙한 신앙인들로 그들이 속해 있는 교회와 지역 사회에 공헌을 할 수 있는 지도자들로 성장할 수 있도록 훈련하고 돕는 것이 Hope5L2F 재단의 사역 입니다.

이번 선교저널의 주제는 “선교와 지도자 양성 (Leadership Development)” 입니다. 선교지에서의 훌륭한 지도자 양성이 얼마나 중요한 의미가 있는지, 성서적으로 또한 신학적으로 조명해 보았습니다. 하나님은 사람들을 통해서 구원의 역사를 이루신다고 믿습니다. 그러한 사실을, 우리들은 성경을 통해서 찾아 볼 수 있습니다. 오늘날 하나님께서는 우리들을 부르셔서 하나님의 나라를 확장하고 계십니다. 선교지에서의 지도자 양성도, 사람들을 들어 쓰셔서 하나님의 구원을 이루시는 중요한 사역이라고 생각합니다. 이 선교적인 과제(Task)에 함께 동참해 주시기를 기도드립니다.

By The Rev. Dr. John Edward Nuesle

Get the Grapes Harvested!... through Leadership Development

Summary: Practical Connectionalism is the calling of the whole church to make disciples through empowering persons through leadership development in the body of Christ for mission. We use every function of the body -- the Church - to facilitate the usefulness of the whole body together; as seen in Romans 12:4-8, Matthew 20:1-16, and Ephesians 4:1-16.

For as in one body we have many members, and not all the members have the same function, so we, who are many, are one body in Christ, and individually we are members one of another (Romans 12:4-5).

To make disciples of Jesus Christ is not a manufacturing enterprise, yet it does require a certain amount of forming, shaping, and preparing, all looking toward developing called disciples into leaders for God's Mission. Disciples are "made" through the various faithful communal activities of the church. Paul understood this nature of the Church very well, stating to the Church in Rome that not everyone has the same function in the body of Christ. We are all of the same body, and just as the parts of the body function differently so do the various parts of the Church. We are many, but all are members of one another, that is, we are connected by faith and function, and together our ministry is to make other disciples.

So, to make disciples requires what could be called "Practical Connectionalism." This involves specific programs which

together make disciples, and leaders, out of mere participants. It is a pattern of growth through activity designed to enable the whole church--local, regional, national, and international--to function as the whole body in mission as we point towards God's coming reign.

The Connection, as I have written about earlier, is not simply a good theological and biblically based understanding of how to organize the Church, though that it surely is. The Connection exists to serve the *missio Dei*, God's Mission, not the reverse. The Connection functions on behalf of God's Mission because the members of the Connection also function together as leaders and disciples. As Paul stated in his letter to the Romans, we do not all have the same function, but we do have functions to carry out! The gifts we are given by God to serve God's Mission are the various practical functions necessary, all of which are carried out in relationship with other disciples. The purpose of all this activity, however, is not just to exist AS the Church, but to BE the body of Christ in the world, engaging in God's Mission.

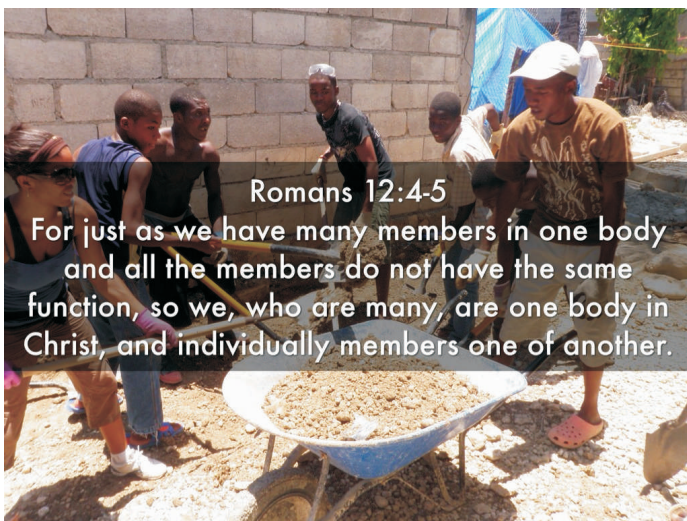
Get the Grapes Harvested!

I suggest to you a new look at Jesus' parable of the workers in the vineyard (Matthew 20:1-16). Traditionally, most preachers and biblical interpreters regard this story of day laborers as one of each being paid the same regardless of time worked, thereby emphasizing the importance of all

persons, regardless of background or more specifically, seniority. It was spoken to the religious leadership of Jesus' day that tended to look at their ethnic or religious heritage as a sign of salvation. I view the point of the parable as... the need to harvest the grapes---that is the point of the parable. Jesus's focus is not about compensation for work completed, while welcoming all persons into this work and being treated equally is the mode of operation; rather it is getting the grapes harvested that is the most important issue. Get on with the task at hand. Call in more workers and provide them with the adequate resources they need, not based on a worldly formula for compensation. The fields are ripe for harvest, but the laborers are few (Matthew 9:37-38; Luke 10:2). This means that we need to be about the work of God's Mission, using all available persons to "harvest the grapes." We will welcome and encourage everyone to join in this work, yet God's Mission is always the focus.

Leaders Need to be Trained and Equipped

However, we do not simply want 'warm bodies' to do the work. As we go back to the parable we see that ripping the grapes off the vine will damage the vine, or rough treatment will damage the grapes. In order to have the workers know how to appropriately care for the grapes and the vines, it is necessary to train supervisors to train the workers. As Paul wrote so well to the church in Ephesus, there are a variety of skills and tasks which are needed, and are given by God, in order to get the work done (Ephesians 4:11-16). Not everyone is suited for every necessary task, and even they need to be trained and equipped for this important work.

Naivete' is one sin of the church. Volunteering is admirable...but workers need to be gifted and well trained persons who are able to connect the muscles and ligaments of the Church, helping all parts to work together by making these connections. It is not enough to go forth with just good and faithful intentions. God's Mission requires training and connecting the workers and trainers and supervisors:

The gifts he gave were that some would be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ" (Ephesians 4:11-12).

The point of training in mission is not to make persons feel valuable, as wonderful as this may feel, but to equip everyone to get on with the tasks of God's Mission, to build up the body of Christ because the harvest is there before us.

This is Practical Connectionalism and this is leadership development in God's Mission. All parts of the body of Christ---the Church visible in the world---being trained and equipped for mission, joined and connected together as a human body is connected by ligaments and muscle, skin and bones, all as a whole being. The Church in mission is this whole being, seeking to harvest the grapes with well-trained leaders. Connectionalism works because it is pragmatic and task-oriented while at its best exhibiting what it means to be a unified whole that is the body of Christ. A significant aspect of the *missio Dei*, then, is to equip the saints for mission, and this comes through training leaders in the best methods and processes for making disciples in all nations.

Questions, for Study and Reflection:

1. What functions have you carried in your work for God's Mission?
2. How have you been trained and equipped for these tasks?
3. How might you organize training for mission involvement that will bring others into leadership in God's Mission?

Dr. John Nuessle is an Ordained Elder of the United Methodist Church. He has served in a various positions within the Global Ministries of the United Methodist Church. He held the position of an Associate General Secretary before his retirement from the Global Ministries

선교를 위한 묵상

고석천 목사

"Expect great things from God, attempt great things for God."

3년전 인도를 여행할 때 William Carey(1761-1834 영국 출생) 의 사역지를 방문하고 큰 감동을 받았다. 케리의 믿음과 삶과 선교를 소개하며, 선교의 미래를 생각해 보고자 한다.

케리는 근대 선교의 아버지로서 성서번역, 현지인 사역자 양성, 그리고 사회 개혁면에서 큰 업적을 이루었다. 케리의 직업은 구두 수선공이었다. 그러나 그는 생물학에 관심이 있었고, 언어에 남다른 재능이 있었다. 라틴어를 가르쳤을 뿐 아니라, 히브리어, 이탈리아어, 화란어, 불란서어 등도 혼자 습득을 했다. 침례교인으로 세례를 받고 후에는 목회자가 되었다. 또한 학교 교장으로 피택되어 학생들을 가르쳤다. 선교에 관심이 있어 The Baptist Missionary Society를 조직하고 해외 선교에 힘썼다.

케리는 선교사의 신분으로 1793년에 인도로 출발했다. Sarampore지역에 정착을 했는데, 그당시 덴마크 지배하에 있던 곳으로 콜카타에서 자동차로 1시간 30분 거리이다. 케리(33살)는 인도에 도착한 후 벵갈어를 배워 7년째 되는 해에 성경번역을 완성했다. 케리는 현지인들이 성서를 그들의 언어로 읽어야 한다는 목적의식이 뚜렷했다. 그 후 산스크리트어를 비롯한 45개 언어로 성서를 출판했다.

그가 성서를 여러 종류의 언어로 출판할 수 있었던 것은 William Word 선교사의 도움이 컸다. 그는 인쇄소를 설치하여 번역물이 나올 때마다, 바로 인쇄하여 출판 보급하였다. 또한 John Fountain 선교사는 행정에 재능이 있어 여러 지역에 많은 학교를 세웠다. 교육을 통하여 학생들을 가르치고 지역사회 지도자를 양성했다. 그는 학교 운영뿐 아니라 기금모임에 특출한 능력이 있어, 선교 단체가 자급자족하도록 도왔다. 이들 세 선교사들은 공동체 생활을 하고, 재능에 따라 함께 사역하며, 죽은 후에도 같은 장소에 묻히었다.

케리가 설립한 Sarampore 칼리지는 규모도 작고, 건물이 낡아 초라하게 보였다. 현재도 학생들이 목회자 훈련을 받고 졸업후에는 지역교회에서 사역자로 일하고 있다. 인도는 종교가 다양하여 종교간의 대화가 활발한데, 졸업생들 중에는 이 분야에 큰 역할을 하는 이들이 있다.

학교 건너편에는 Sarampore 강이 유유히 흐르는데, 그 때에는 이 항구가 상업과 해운의 중심지였다. 학교 옆에는 케리가 사역하던 교회가 있다. 교회도 낡아 보이고, 교세가 작아져 매주 수십명이 예배에 참석할 뿐이다. 그 옆에는 케리와 동료 선교사들이 머물렀던 숙소가 있다. 숙소 건너편 뜰에는 첫 세례자들을 기념하여 십자가와 기념비가 서 있다. 학교 본관 옆에는 케리 기념관이 있는데, 2층 건물로 되어 있고, 2층에 그의 친필들, 번역 사본과 그에 관한 책들이 소장되어 있다. 또한 그가 사용한 시계를 비롯하여, 채집한 조그만 돌들, 바닷가의

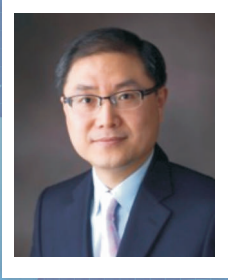
조개 및 소라 껍질 등도 진열되어 있다.

케리는 복음 전파 사역뿐 아니라 사회개혁과 여권신장을 위해 헌신했다. 카스트 제도는 물론 사회적 악습으로 인하여 많은 여성들이 고통을 받았다. 남자가 죽을 때 부인도 함께 불에 태워 죽었다. 고통이 너무 커서 여인에게 미리 술을 먹이거나 정신을 잃게한 후 불에 태웠다. 여인들의 소원은 남자보다 먼저 죽는 것이었다. 여인들을 개구리와 결혼시키거나, 죽은 자의 영혼과 결혼을 시켜 과부된 자가 재가하지 못하도록 했다. 어린이를 제물로 바치기도 하고, 어린 여자 아이를 조혼을 시켰다. 케리는 행정당국의 도움을 받아 악습을 금지시키고 여인들의 고통을 덜어 주었다.

케리는 인도에 도착한 후 한번도 영국을 방문하지 않았다. 배로 영국을 향해하는데 6개월이 걸렸으므로, 시간이 아까웠기 때문이다. 콜카타 시내에는 그의 기념교회가 있다. 생존시 한달에 한번 이곳에서 예배를 인도했다고 한다. 교회건물의 입구에 이런 글귀를 볼 수 있다. "Expect great things from God, attempt great things for God: 하나님으로 부터 위대한 일들을 기대하고, 하나님을 위해 위대한 일들을 행하라." 케리는 이 믿음으로 살며 은사를 발휘하여 위대한 선교사역을 이루었다. 그러나 케리의 묘지는 초라했다. 그와 동료 선교사들과 가족들, 그리고 세 부인이 묻혀 있다. 그의 묘비에 이런 글이 새겨져 있었다: "A wretched poor man and worm I fall: 가장 불쌍하고 벌레 같은 인간이 잠들다."

윌리엄 케리와 그의 동역자들이 이룬 위대한 사역을 보면서 선교에 대한 이해를 다시 하게 되었다. 선교지에서 땀흘려 수고하시는 선교 동역자들에게 선교의 열매가 가득하기를 기대한다

연세대학교 신과대학, 대학원 그리고 두루 신학대학원(미국 뉴저지)에서 신학을 공부하다. 대 뉴저지 연회에서 소망교회(개척, 현 가톨릭교회), 만모스 은혜교회, 퀘이커탄교회(영어 회중), 요벨교회, 베겐 포인트교회(영어 회중) 등을 섬기며 사역을 하다. 현재 은퇴목사로 김용순 사모와 함께 뉴욕에 거주

강원근 목사

대륙별 선교를 하는 뉴욕감리교회

목회 초년병 시절, 우리 교회에는 주로 대학교, 대학원생들을 중심으로 한 청년들이 많았다. 그 중 한 청년은 음대에서 피아노를 전공하는 남자 청년이었는데, 별명이 '피아노 신동'이었다. 유명한 음악대학원에서 학생들이 그렇게 부를 정도로 실력이 월등했던 이 청년이 교회에서 피아노 반주 봉사를 해 주는 것이 자랑스러웠지만 한편으로는 미안했다. 왜냐하면 교회의 피아노가 50년 이상 된 피아노였고, 그나마 건반 한 개가 깨진 피아노였기 때문이다. "이런 피아노를 가지고 반주를 부탁해서 참 미안하구나." 진심으로 미안한 마음을 표현했더니, 이 친구가 대뜸 이렇게 답변하는 것이었다. "목사님, 프로는 악기 탓을 하지 않습니다." 이 한 마디가 그 후 나의 목회에 얼마나 많은 영향을 주었는지 아마 그는 전혀 알지 못할 것이다!

그 날 잔잔한 충격을 가슴에 안고서 많은 생각을 한 후 하나님께 이렇게 기도한 적이 있다. "어떤 목회 환경이 저에게 주어진다 할지라도, 불평하지 않고 단지 최선을 다하겠습니다." 이런 스스로의 고백과 결단이 그간 쉽지 않았던 두 군데 교회에서 불평하지 않고 나름대로 열심을 낼 수 있었던 원동력이었다. 나는 선교도 이런 관점에서 이해를 한다. 모든 여건을 다 갖춘 상태에서 선교를 하려고 하면, 선교를 할 수 있는 교회와 개인은 아주 적을 것이다. 하지만 교회와 개인의 어

려운 여건에도 불구하고, 영혼 구원이야말로 하나님이 가장 원하시는 일이라는 것을 확신한다면 우리는 열심을 낼 수 있을 것이다.

우리 교회는 '대륙별 선교'를 추구하고 있다. 6대륙에 한 군데씩 선교지를 정해서 교회 모든 성도들이 적어도 한 군데 이상 선교지에 헌금하고 선교여행 하는 것을 목표로 하고 있다. 이런 형태의 선교를 추구하게 된 이유는 성도들 관심의 '다양성'을 존중하기 위해서이다. 목회를 하다 보면 다양성과 통일성 사이에서 목회자는 항상 힘들다. 하지만 나의 경우는 좀 힘이 들더라도 성도들 한 명 한 명의 관심과 의사를 최대한 존중하고 싶다.

대륙별 선교는 내가 뉴욕감리교회에 부임한 2012년 7월부터 시작되었다. 제일 먼저 시도했던 것은 세계적인 선교사 안식년 센터인 OMSC와 협력하여, 안식년 중에 있는 선교사들을 초청해서 2박 3일로 교회에서 선교대회를 개최한 것이다. 세계 각지에서 온 20여명의 선교사님들이 참석하고, 당시 세계 선교학회 회장이며 예일대학교 교수였던 봉크 박사가 참석해서 설교를 해주었다.

지금까지 약 50여분의 선교사들(뉴감-OMSC 선교 대회 포함)이 뉴욕감리교회를 거쳐가면서 선교 간증을 나누었다. 이런 경험과 자원을 바탕으로 교회 선교부에서는 제일 먼저 페루를 남미 거점으로 선정해서 단

기선교팀을 파송하기 시작했다. 매년 성인과 중고등부 학생들이 주축이 되어 그곳에서 여름성경학교와 각종 사역을 진행하고, 아울러 현지 교회 건물 신축을 돕고 있다. 이후 스리랑카를 아시아 거점으로 선정해서 단기선교팀이 방문했고, 현지 힌두교 학교 증축을 교회가 돕고 있다. 또한 북한 고아원 돕는 사역을 시작해서, 작년에는 \$5,000 정도의 돈을 보내 세탁기를 구입해 주었다. 올 9월달에는 러시아에 단기 선교팀이 파송된다. 그리고 교단 선교국 GBGM과 협력해서 올 하반기에 몽골에 단기선교팀이 파송될 예정이다. 작년에 예정되었던 아프리카 선교는 아블라로 인해서 당분간 연기 상태에 있다.

한 가지 덧붙이고 싶은 것은 선교는 반드시 영혼 구원만을 의미하지 않는다는 것이다. 선교는 영과 혼과 육을 구원하는 것이다. 배고픔으로 인하여 죽어가는 사람들, 전쟁과 독재로 인해서 혼이 깨진 사람들, 가난으로 인해서 희망을 잃어버린 사람들에게, 빵을 주고, 정의와 경제를 살리고, 지친 마음을 위로하는 것이 선교이다. 지금 전세계에는 65억의 사람들이 살고 있지만, 세계가 생산하는 식량은 무려 80억이 먹고도 남는 양이다. 그럼에도 불구하고 왜 이 지구상에는 굶어 죽는 사람이 이렇게도 많은 것일까? 하나님은 인간을 존엄한 존재로 만드셨는데, 어찌하여 오늘날 전 세계에는 수 많은 사람들이 독재정권하에서 인권을 유린 당하며 허덕이고 있는가? 이처럼 인간의 영을 구원하는 것은 물론이고, 이와 아울러 하나님의 뜻을 벗어나 혼과 육을 억압하는 것들을 물리치고, 사람들을 자유케하고 풀어 주는 것 또한 선교이다. 그래서 선교에서 '떠남'이란 공간적 이동만을 뜻하는 것이 아니라, 믿지 않는 영혼이 있는 곳, 정의의 왜곡과, 경제적 빈곤함과, 마음의 깨어짐이 있는 곳에 '다가서는 것' 또한 선교임을 믿는다.

현 뉴욕감리교회 담임목사,
커네티컷 주 교회협의회 회장 역임,
WTO (World Trade Organization) visiting scholar,
Syracuse University(MA, 국제관계학; Ph.D.
정치학), Yale University(M.Div),

김병태 목사

선교와 지도자 양성 (Mission and Leadership Development)

누가복음 14장 말미에 이런 두 개의 비유가 소개되어 있다.

“너희 중의 누가 망대를 세우고자 할진대 자기의 가진 것이 준공하기까지에 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 하리라 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈 때에 먼저 앉아 일만 명으로써 저 이만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라”(눅 14:28-32)

건축을 하든 전쟁을 하든 미리 주판을 두드려보고 가능한 일일 경우에야 도전할 수 있는 것이다. 가능한 일이 아니면 공사를 미루거나 중단해야 할 것이고, 전쟁에서도 일찌감치 사신을 보내 화친을 청하는 편이 낫다. 그렇기 때문에 큰일을 앞두고 그 일이 가능한 일인지, 무리를 해서라도 도전을 해야 할 일인지, 죽음을 각오하고라도 시도하는 것만으로 의미 있는 일인지 판단해야 한다. 누가 판단할까? 정보를 모아서 최종적으로 결단하는 사람이 리더이다. 그러므로 지도자는 중요하기도 하고 때로는 정말 외로운 결단을 하는 사람이기도 하다.

선교지는 영적 전쟁의 현장이다. 선교사는 모두가 다 전쟁의 지도자가 되고, 선교단체의 리더는 더욱 더 중요한 판단을 내리는 지도자이다. 선교데스크의 정책 판단이 중요한 것은 그들의 결정에 의해서, 수많은 선교사들의 목숨이 갈리기도 하고, 선교 열매가 좌우되기도 하기 때문이다. 현장에서는 초기에 선교사들이 지도자의 역할을 감당하지만, 점차 현지의 토착 지도자들이 그 역할을 이어 받는다. 그러나 그들의 문제의식은 모두 일맥상통한 것이다. 어떻게 하면 영적 전쟁에서 승리하여 선교의 목표를 얻을 수 있겠는가 하는 것이다.

마테오 리치(Matteo Ricci, 1552-1610)는 명청시대 중국에서 예수회의 적응주의 선교정책을 주도했던 지도자이다. 반면에 롱고바르디(Nicolas Longobardi, 1559-1654)는 리치의 예

수회 계승자로서 천주교 신앙의 변질을 우려했던 지도자이다. 그들의 선교정책 가운데 어느 것이 옳았는가를 여기서 자세히 따질 생각은 없다. 다만 마테오 리치 사후에 그의 선교정책에 대하여 롱고바르도가 문제를 제기하면서 전례논쟁(典禮論爭)이 시작되었고, 이로 인하여 중국에서의 천주교 선교는 수많은 희생을 낳으면서 백 년 이상 늦추어졌다. 지도자의 판단이 중요하고, 훌륭한 지도자의 양성이 중요하다. 선교가 전쟁이기 때문이다.

어떤 지도자를 양성해야 할까? 앞에서 말한 비유 말씀에 어울리는 중국 고전의 경구가 있다. “孫子曰. 兵者, 國之大事, 死生之地, 存亡之道, 不可不察也” 『孫子兵法』의 첫 문장인데, “전쟁이라고 하는 것은, 나라의 큰 일이고, 국민의 생사가 달려 있는 곳이며, 국가의 존망이 결정되는 길이니, 깊이 고찰하지 않을 수 없다.”는 말이다. 우리는 상대나 전쟁에 관한 정보를 수집하고 연구하고 고찰하는 일에 게을리 하면 안 된다. 지도자의 첫째 덕목은 얼마나 많은 정보, 올바른 정보를 가지고 있느냐 하는 것이다. 그리고 여기서는 잘 드러나지 않지만, 이 문장은 이 책의 주제가 담겨 있는 것으로서, 한 마디로 ‘승산이 있으면 전쟁을 하고 승산이 없으면 전쟁에 뛰어들지 말라’는 것이다. 덧붙이면 ‘싸우지 않고 이기는 길’을 찾는 것이 병법의 기본이다.

그러므로 선교의 지도자 역시 정보를 수집하고 연구하고 고민하는 일에 게을리 하지 말아야 하며, 궁극적으로는 싸우지 않고 이기는 법을 찾는 전략가가 되어야 한다. 그런 의미에서 나는 순교의 역사가 좀 과장된 측면이 있다고 생각한다. 순교의 신앙이나 거룩한 순교자의 역사를 펴낼 생각은 추호도 없다. 다만 혹시 있을 수 있는 감상적인 생각은 피하자는 말이다. 그런 면에서 선교 지도자들은 건축하기 전에 건축비를 계산하고, 싸우러 가기 전에 전력을 비교하라고 했던 예수님의 말씀을 귀담아 들어야 할 것이다. 이 비유에 이어서 나오는 말씀은 싸움 없이

이기는 법까지 제시해 주고 있다. 눅 14:33-34이다. “이와 같이 너희 중의 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요”

소금은 두 가지를 모두 가지고 있다. 첫째는 자신이 짠 것이요, 둘째는 남에게 스며들어 그들을 짜게 하는 것이다. 내 맛을 가지고 조용히 스며들면 남들까지 맛깔나게 하는 것이 소금이다. 소금이야말로 진정 순교의 영성, 선교 리더십의 영성을 보여주는 것이 아닐까? 또 하나, 소금이 영향력을 발휘하려면 자신이 녹아야 한다. 사순절 절기에 진실로 소금 같은 지도자를 소원하며 목상할 수 있기를 바란다. “누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라.”(눅 14:27)

지난주에 경험했던 얘기 하나 소개하면서

글을 맺는다. 우리 교회 50대 남성 최집사님이 우리 부부를 점심에 초대하였다. 이분은 유명 대학 박사요 사업가이다. 연립주택 3층에 사는데, 그 지하 원룸에 사는 모자를 전도하고 싶다는 취지였다. 미리 들은 얘기는 이리했다. 민준이의 엄마는 중학교 때부터 담배를 피운 일진회 출신이다. 걸핏하면 7살 민준이와 소리를 내며 싸우다가 화가 나면 바깥 계단으로 나와 담배를 피운다. 남편과 한번 이혼했다가 다시 결합했는데, 남편은 게임 중독이다. 그래서 최집사님이 민준이랑 먼저 사귀 다음 우리를 부른 것이다. 우선 사업으로 바쁜 가운데도 그 가정 사정에 대해 깊이 알고 있는 것이 놀라웠다.

그리고 그 날 식사하면서 보여 준 최집사님의 모습에 나는 더욱 더 깜짝 놀랐다. 민준이가 생굴을 처음 보면서도 먹어 보겠다고 해서 조금 떼 입에다 넣어주었다. 아니나 다를까! 곧바로 웅 그러면서 뱉으려고 하였다.

그 순간 밥이랑 뒤섞여서 보기에도 지저분한 그걸 최집사님이 얼른 손가락으로 받아서 자기 입에다 넣는 것이었다. 아!~ 더러웠다. 그런데 나중에 집에 와서 전화통화를 하면서 들은 최집사님의 말이 가관이다. “아~목사님! 그럼 어떻게 해요? 그 엄마가 옆에서 쳐다보고 있는데!..” 입에서 나온 걸 내려놓았다고 해서 뭐라고 할 사람은 아무도 없었다. 그러나 민준이네 가정에 친구가 필요한 것을 최집사님은 너무나 잘 알고 있었다.

나는 최집사님과 민준이 가정 사이의 영적 전쟁은 이미 끝난 것이라고 믿고 있다. 최집사님의 이런 선교적 리더십은 어디에서 배운 것일까?

현 성화교회 담임목사, 감리교신학대학, 신학대학원, 중국사회과학원 종교연구소(Ph. D), 전 배제대학교 복지신학과 교수 겸 교목, 전 중국 선교사

▶ Publisher's Note from Page 1

We are now beginning the second year of our work as the Foundation. During our first year, we have initiated a few pilot projects in Southeast Asia. Through these pilot projects, our goal was not only to help people and faith communities in mission fields but also to benefit ourselves as the Foundation. There are not many Christian agencies and entities especially focusing on economic sustainability in mission settings. Furthermore, there seems to be very little resources available in the areas of economic sustainability for faith communities being developed in mission field.

The pilot projects served as the means for us to develop our own strategy and know-how in implementing economic sustainability as “a new kid on the block.” Our experiences last year provided us with much confidence and knowledge for our work. Based on what we have learned from our experiences, we will continue to expand our work this year. There are several new projects that will be initiated in 2015. One of the projects is to work with Phayao Bible College which is located near Chiang Rai in Thailand.

Phayao Bible College is one of the oldest Theological Institute in Thailand. It is also the largest Theological School in Thailand in terms of student and campus size. For more than 50 years, Phayao Bible College has been producing pastors not only serving in Thailand but also in Myanmar and Laos. The College is a fine example of how important it is for us to cultivate able and committed leaders for

mission of God.

The theme for this issue of Mission Journal is “Mission and Leadership Development.” Throughout the Bible, what we witness is that God uses people to fulfill his will. In order to have a mission development that is healthy and viable, we also need leaders who are committed and able in mission fields. In this issue of Mission Journal, our resident Theologian and writers examined the importance of leadership development in mission fields. In doing so, our hope is to provide insights on how we can effectively participate in equipping leaders in mission fields, lay as well as pastors, with passion for expanding God's kingdom.

If you would like to receive additional copies of Mission Journal, please contact us at missionjournal@hope5L2F.org
"선교저널" 책자를 원하시는 개인이나 교회는 missionjournal@hope5L2F.org 로 연락 주시기를 부탁드립니다.

사진으로 보는 선교지

서정실 선교사

파야오신학대학교 (Phayao Bible College)

위라쑈 아차라야판
(Rev. Veerachot Atchariyapan)
파야오신학대학교 현학장 (2008년 이래)

파야오신학대학교(Phayao Bible College)는 태국 정부로부터 인가를 받은 신학대학교로, 라오스와 미얀마 국경을 접하는 태국 북부 “파야오”라는 작은 도시에 위치에 있습니다. 초교파 학교로 5학년 과정이며, 50년의 역사를 지니고, 그 동안 1,700여명의 졸업생들이 배출되어 대부분 태국 전역과 이웃 나라에서 주님의 종으로 섬기고 있습니다. 전교생과 교수들이 함께 기숙사 생활을 하며, 신학지식 전수뿐 아니라 영성훈련, 공동체

훈련을 목표로, “예수님을 위하여 살자 (빌 1: 21)!” 라는 표어를 갖고 있는, 태국에서 가장 규모가 큰 신학교입니다.

학생들 소개

학생들은 부모님 세대에 미얀마나 캄보디아에서 피난와서 아직 태국 국적이 없는 이들을 비롯하여, 라오스의 지하교회 출신(라오스에는 인가받은 신학교가 없음으로) 학생들, 너무나 불우한 환경에서 자라서 전혀 생활비라고는 없는 이들, 마약, 담배에 찌들었던 과거를 하나님께서 변화시킨 사람들, 고아와 과부들... 정말 다양한 과거를 가진 이들이지만, 동일한 목표, 변화하고 싶은 갈증, 주님의 능력을 체험하고 주님의 종으로 거듭나고 싶은 소망으로 모였고, 변화되는 과정에 많은 아픔을 수반하기에 떨어져 나가 는 이들도 가끔 있습니다.

현재 학생 분포도는 태국인 17명, 몽족 21명, 카렌족 20명, 라후족 18명, 아카족 13명, 야오족 5명, 카무족 5명, 리수족 2명, 라와족 1명, 라오스인 20명, 총 122명인데, 이 숫자는 순수한 학생들 숫자이고, 이들의

가족과 교수들, 교수들 가족을 합하면 캠퍼스 내에 함께 사는 사람들은 약 200 명에 정도입니다. 그리고 인턴 학생들 32명이 캠퍼스 밖에 더 있습니다. 이들의 다양한 언어와 선교사들의 모국어를 합치면 15개 이상 언어가 소통되는 곳이지만, 공용언어인 태국어로 모든 교육과 생활이 이루어집니다.

동역하는 교수님들

6인의 태국인 교수와 6인의 외국인 교수님(선교사님들: 독일인, 캐나다인, 말레이시아인, 미국인, 한국인) 으로 구성되어 있으며, 태국인 교수님들은 월급을 받고, 선교사님들은 파송교회 후원금에 의존하고 주택만 제공받고 있습니다. 행정요원들을 고용할수 있는 인건비가 없으므로 교수님들이 모든 일을 나눠서 운영하고 있으며, 가르치는 일, 학생들의 영성을 돌보는 일, 각종 행정일까지, 영적, 육체적으로 대단한 체력이 요구되는 셈입니다.

학교 생활

파야오신학대학의 일상은 새벽 5시 기상, 큐티, 농사일, 예배, 수업, 스포츠, 기도회, 개인공부로 이어지고, 주일 오후마다, 파야오의 곳곳으로 흩어져 복음을 전합니다. 학생들은 2년차부터 기도회 인도, 설교 실습 등으로 준비되어 3학년을 마치면 10개월간 교회, 혹은 다양한 기독교 기관으로 실습을 떠나게 됩니다. 인턴을 통과한 학생은 신학 Diploma를 받고 1년을 더 공부하여 4학년을 마치면 신학 학사(B.A)받게 됩니다. 정규 과정을 모두 마치려면 총 5년이 소요됩니다. 다양한 학교 규율을 지키지 않으면 3번의 경고 받고, 그 후에도 개선되지 않으면 귀가 조치를 받게 되고 그 후 1-2년간의 경과 과정을 지켜보고 교수회를 통해 복귀 여부를 결정 받습니다.

학교의 비전

위에서 언급했듯이 파야오신학대학의 학생들은 불우하고, 상처입은 사람들, 여러 소

수 부족들, 모국어와 전통의 다양한 배경을 가진 사람들로 구성되어 있습니다. 이들이 아름다운 공동체를 이루고 살며 상처를 치유하고, 옛사람을 벗고 새사람이 되는 것, 그래서 다듬어지지 않은 험한 돌덩이들을 주님 안에서 값있는 보석으로 만들어 사회로 내보내는 것이 파야오신학교의 목표입니다.

또 이들이 섬김의 현장에서 꼭 필요한 사람들이 되도록 모든 실습들을 준비시킵니다. 설교, 성경공부 인도, 교재 편성, 기도회 인도 뿐만 아니라, 논농사, 돼지 사육, 밭농사, 오토바이 수리, 음향시설 다루기, 요리하기등, 교회에서 목회자 월급을 줄 형편이 안되는 곳에서도 생존하는 각종 기술들도 습득하기를 권장합니다.

학교의 자급자족

이곳에선 학생들과 가족들의 일용할 양식을 자급자족하려고 최선을 다하고 있습니다. 우선적인 것은 논농사인데, 캠퍼스에서 약 20분 떨어진 학교가 소유한 논을 통해 대

가족이 1년간 먹을 쌀을 직접 재배하고 있는데, 전교생과 교수들이 함께 6월 초에 도를 심고 11월 중순 벼를 베고 타작하여 수확을 합니다. 캠퍼스 안에는 돼지 사육, 과일 나무, 호박을 비롯한 각종 야채를 재배하며, 때로는 외부에 팔기도 하지만 대부분 캠퍼스 식구들이 소비합니다.

이러한 노력으로, 파야오신학대학은, 일년에 한 학생이 공부하는데드는 비용을 미화 820달러로 줄일수가 있습니다. 820달러는, 순수한 학생 개인의 숙식비 (전기, 수도세, 음식비등) 이고, 모든 학생들에게 수업료는 없습니다. 820달러가 없어서 학업을 포기하는 학생들도 있기 때문에, 학교에서는 근로 장학제도로 최대한 이들을 수용하려고 힘쓰고 있습니다.

파야오신학대학의 위라췌 아차라야판 (Rev. Veerachot Atchariyapan)학장님은 학교 운영의 경비 절감을 위해 모든 방법을 동원하고 있으며, 수도세 절감을 위해 우물을

2개 파서 수도세의 1/10의 경비 절감에 성공했고, 농부의 아들이었기에, 학교의 부지인 논농사의 최대 수익을 올리기 위해 심혈을 기울이고 있습니다. 학생들은 하루에 아침과 오후 2번 1시간 30분 농사일에 참여하는 시간이 있어서 모든 학교시설 관리 및 수리 복구등을 학생들이 직접 합니다. 인건비가 드는 학교 밖의 노동력에는 거의 의존하지 않고 학생들이 돌아가며 다양한 노동을 경험함으로써 장차 자신의 섬기는 교회에서 교인들의 가정을 돕거나 교회를 섬기는데 사용하게 됩니다.

글을 마치며...

제가 이 곳에서 섬긴지도 6년 반이 되었습니다. 제게 주어진 사택이 사무실이자 집이기도 해서 항상 사람들을 맞을 준비가 되어 있어야 하는 것이 육체적으로 피곤한 일이지만, 아직 중생을 경험하지도 못하고 우리 학교에 첫발을 들인 학생들이 점차 변화되는 과정을 보면 참 재미있고 보람을 느낍니다. 여러 문화와 언어가 뒤범벅이 된 이 곳에서 서로의 것을 고집하기 않고, 함께 하늘의 문화를 추구해 나가는 것이 정말 가치있는 삶이라는 것을 늘 되새기며, 모든 족속과 민족이 함께 주께로 나아오리라는 말씀이 우리 학교 작은 공동체 안에서 실현되고 있음을 확신하기에, 오늘도 저는 이 곳에서 기뻐합니다

서정실선교사는 Wheaton College (M.A.) 중동 사역 (5년) 과 태국 사역 (10년째) 을 거쳐, 현재는 파야오 신학교 (2009년 이래)에서 사역하고 있음.

인물로 보는 선교역사

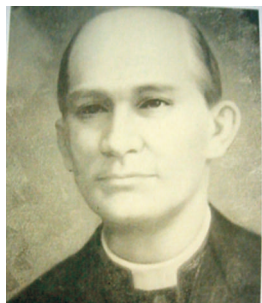

장춘식 목사

스크랜톤 모자

올해로 한국 기독교 선교 130주년을 맞이한 한국교회의 부흥과 발전은 세계 선교 역사에 있어서 그 유례를 찾아볼 수 없다. 선교를 받던 교회에서 선교하는 교회로 성장해서 이제는 세계 75 나라에 1 천여 명의 선교사를 파송하는 교회가 되었다. 국가 경제 규모도 비약적으로 발전해서 세계 10위권 이내에 진입했다. 그 원인은 무엇이었을까? 첫 번째로 그것은 서구식 근대화 교육에 대한 고종황제와 명성황후의 결단이 아니었겠는가! 고종과 명성황후가 개혁과 근대화의 원동력으로 교육과 의료선교를 허락하지 않았더라면 현재와 같은 한국 근대화와 교회의 모습은 찾아보기 어려울 것이다. 다음으로 우리는 선교적인 측면에서 조선선교의 개방을 가능하게 했던 가우처 박사의 역사인식과 수고를 들 수 있다. 가우처가 없었더라면 조선선교는 알맞은 때에 맞추어 문을 열지 못했을 것이다.

교육과 의료선교분야에서 안수받은 목사와 젊고 유능한 의사 그리고 그들을 포함한 선교사 가족으로 팀을 이루겠다는 것은 원래 가우처 박사의 구상이었고, 그렇게해서 아펜젤러 목사 부부, 윌리엄 스크랜튼 의사 부부, 그리고 미여성선교회에서 파송한 스크랜튼의 어머니 메리 스크랜튼 여사가 미감리교회 한국 선교의 첫 선교 팀으로 우리나라 땅을 밟게 되었던 것이다.

설립자 1대, 5대 스크랜튼 목사

윌리엄 벤톤 스크랜튼 (William Benton Scranton, 1856-1922)은 1878년 예일대학과 1882년 콜롬비아 의과대학을 졸업한 후 물리 암스(Loulie Wyeth Arms)와 결혼하고 어머니와 함께 식구 모두 오하이오주 클리블랜드로 이주해서 개업의로 활동하다 1885년 5월 3일 한국선교사로 파송 받고 그 해 9월 10일 정동감리교 선교부지에서 의료선교 (시병원)를 시작하는 한편 1890년에는 다시 상동병원을 설립해서 환자들을 돌보았고, 1892년에는 상동교회를 설립해서 목회하기도 했다. 그는 성서번역사업에도 위원으로 관여했으며 1907년 선교사직을 사임하고 독자적으로 의료봉사를 하다 일본으로 귀국해서 1922년 생을 마감했다.

메리 스크랜튼 (Mary Fletcher Benton Scranton, 1832-1909)은 미여성선교회가 한국에 파송한 첫번째 선교사였다. 그녀는 52세의 늦은 나이에 아들 윌리엄 스크랜튼과 함께 선교사로 자원해서 1885년 6월 20일 입국했다. 메리 스크랜튼은 대학교육을 받지 못했지만 당대의 관습과 인습에 얽매이지 않고 언제나 꿰어오르는 열정과 감사하는 마음으로 하나님으로부터 받은 선교적 사명을 훌륭하게 감당했던 여성이었다.

메리 스크랜튼은 1886년 5월 31일 정동감리교 선교부지에서 단 1명의 학생을 데리고 한국 최초의 여성교육을 실시했고 11월에는 새 한옥교사로 이전했는데 이렇게 성장하기 시작한 학교를 보고 명성황후는 그 다음해 이화(梨花) 라는 교명을 내려 주었던 것이다. 메리 스크랜튼은 윌리엄 스크랜튼이 여성 환자들을 돌보는데 문화적 차이로 인해 어려움이 많은 것을 발견하곤 훗날 이화여자대학교 부속병원과 의과대학으로 발전한 한국 최초의 여성 전문병원을 세울 계획과 준비를 마치고 드디어 1887년 새로 부임한 하워드와 더불어 보구여관을 창설했으며, 학교와 병원뿐만 아니라 전도부인회를 조직해서 지방 여러 곳을 순회하며 전도하고 많은 교회들을 설립했다. 스크랜튼은 1902년 6월에는 그녀가 세운 수원 종로교회에 딸린 초가집에서 삼일학교/매향학교를 시작하기도 했다. 우리나라 여성교육의 선구자였던 스크랜튼은 1909년 10월 8일 77세로 하나님의 품에 안겼다.

스크랜튼 모자가 의료와 교육선교를 통해 소망했던 것은 우리가 더 나은 한국인이 될 뿐만 아니라 한국적인 것들에 대하여 긍지를 갖게 되기를 바랐던 사실을 우리는 잊지 말아야 할 것이다.

대한 기독교 감리회 은퇴목사, 배재 대학교 교목 실장으로 사역하며 한국에 학원 목회가 정착하는데 선구자적인 역할을 함. 드류 신학 대학원 (석사)와 호주 시드니 대학 (Ph. D) 졸업

Voice of the Next Generation

YeonSeo Park

Good and Faithful Servant

Until very recently, I have always thought that one's value was determined by how busy one was. Living in a fast-paced city with busy people coming and going in and out of their busy lives, I've grown to admire that fast-paced lifestyle. Trying to juggle as many things as possible at your own strength only. Some of our spiritual life work the same way. It becomes easy to make a list of "church things" that we would check off each week and put deadlines on them. But soon, these "church things" became busy work and we do them just for the sake of finishing the task, thinking that the list will somehow mediate the gap between us and God.

In the midst of all the busy work and would start to run out of energy, the parable of the talents would help me to stay focused. The title "good and faithful servant" always moved my heart, and I deeply wanted to hear it from God. But it is so easy to forget who we are working for and why. It's easy being faithful to the list of things that we make. But the point is to be faithful to our Master.

The "good and faithful servant" in the parable kept his focus on the Master. When he was entrusted with the gold, he worked for his Master and for the Master's happiness, not his own. Too many times, we forget who we're working for. And too many times, we get burnt out trying to finish the task without being rooted in God. It says that the servant went "at once," to fulfill the Master's command. Without hesitance, and without a question he sought after the Master's word. We don't know what he exactly did or how he actually worked. But the point was that he was faithful to the Master. Like the "good and faithful servant," we must not forget that we're working for God and for His Kingdom to come on earth and that we are made to worship Him.

Yes, we may make time to read the bible, remember to have quiet times and serve the church. But we must ask ourselves, "Have I really wanted God to come in to my life and work within me? Or am I doing these things to justify myself and say that I'm spending time with God?" I thought keeping myself

busy with God will make me a "good and faithful servant." It might seem like we're doing a lot of stuff that relates to God, but are we genuinely building a relationship with Him?

And the truth is, many times, we're not any better than the third servant who buried the gold in the ground. We get lazy and seek for comfort. We do those "church things" on our time and schedule our life based on our comfort. What good is it if God gave us these gifts but we're not using them for God? Without having God in the center of our actions and in our lives, it means nothing. No matter how much we tried to finish our tasks, we're not getting closer to Him if we're only being faithful to the list we made and not to God. Only after fixing our eyes on God and when our reason becomes God, will we become "good and faithful servants."

Like the Master in the parable, I believe God has entrusted us with His plans. It truly amazes me that God has made plans to work through us and to use us as his hands and feet. So I hold on to the promises that He has for us and I long to obey His plans. I pray that we would yearn for His kingdom before our desires and I pray that He would make us into His blessings that will overflow onto others.

I pray for us to hear from God, "well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness!"

Jessica is a second year student at New York School of Interior Design. Her concentrated area of study is in Health Care Interior Design and build hospitals for those in need. She attends Charmsarang Methodist Church in Hempstead, Long Island and serves as one of the leaders for the Young Adult group.

By Dr. Caroline W. Njuki

Church and Society: Staying Relevant in a Changing World

It is evident from a Christian standpoint that the church is a lifeline to society. This great religious institution keeps people safe, secure and grounded by serving as a bedrock of faith. It provides biblical answers to people's search for an understanding of life's deep mysteries as well as a place to go for spiritual renewal. Unfortunately, and quite often, in times of peace and prosperity, the church becomes irrelevant. A good example of this behavior can be observed by what happens in a community right after a monumental disaster. Churches become a refuge and are full to capacity for a few weeks, even months after a disaster then people forget until another disaster strikes.

The church is responsible for the formation and balance of community and societal behavior. While other organizations in the community provide the political, business and other agenda, the church or religious

organizations plan and care for the flock (society-community). Historically, it was pastors or leaders from the religious community who were presented with the opportunity to get an education. Others in society did not get that chance. By virtue of such an opportunity the leaders had the responsibility to share knowledge and information. In their capacity as leaders, they commanded the respect of the community. People such as pastors, sheiks, monks, and others in leadership roles acquired skills and abilities that enabled them to lead. For some, their leadership skills were through traditional schooling such as seminary, college, trade school, or high school, and liberal arts education. Some were handed over as children by their parents or communities, to be part of this special leadership category. Therefore the role of the church in creating a positive sustainable society has always been crucial. In his book, *Church, State and Society*, J Brian

Benestad says that the church does not only help one denomination, but all people (in society) to build a just flourishing community. The church contributes to the common good in society through the formation of the conscience of the people. Through faith, people can reason and achieve an understanding of what the common good is for all people and to live harmoniously together.

However, the church is challenged by society today when spirituality is almost shunned. The church in the West is being increasingly marginalized. Among the middle age and above population, spirituality is related to God, but among those who are 20 years and younger, spirituality experiences are often unrelated to church or even God. Statistics show that within the total Christian followers, approximately 10 million who call themselves Born Again Christians, do not regularly attend church except on Easter or Christmas. However they refer to themselves as Christians. For such reasons, the church faces a new reality to respond to new rules in the game. The church is functioning in a world with new realities, changing definitions, and grappling to meet new challenges. The church leadership in the society is being fundamentally challenged. It can no longer use old practices to meet societal needs and has to look for new tools and techniques that can communicate to today's modern demography and culture.

The people in church leadership need to stay relevant to command trust and support, instead of maintaining the status quo. They have to continually acquire spiritual growth and faith development, share theological education understanding, and possess leadership skills that can empower the

faith of their community. As such leaders in the church and community are disciples who need to be equipped with various leadership skills. To function as leaders in the community, the church is responsible for providing its leaders with skills and tools to efficiently lead. (Mark Horner). Fortunately, for the church, the one single message that remains constant is humanity's quest for a meaning beyond us. The challenges facing the church are also an opportunity for the church to bring the good news of God's love and salvation to society, especially in the new technological era and when God's message is waning.

The church provides Spiritual Formation and an education for the community. Romans 12:2 "Be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what is the will of God -- what is good and acceptable and perfect." The church is responsible for building sustainable and healthy communities by supporting leadership development through several venues but education in particular. An example of church support for education is the story of Lily from Southern Sudan. At age 32, she entered high school, delayed because of early marriage conventional requirements. Lily explains: "Sudanese women have a lot of problems. If you reach the ripe age

of 15 to 18, getting married immediately is expected." Lily met these expectations by getting married to a soldier and producing three sons. Unfortunately her marriage was tormented with bouts of violence because her father failed to provide the required bride price dowry. Lily returned home, but she was not defeated. She decided to go back to school so that she could provide for her children and live a life she had dreamed of. Lily studied at night using paraffin light and attended classes during day light. Four years later she graduated with a high school diploma. Soon, she acquired an entry level job with the United Nations. She was now able to pay school fees for her sons and save to attend college. She eventually plans to become an accountant. (You can read more about Lily's story and how the church supports women like her get an education that prepares them to become leaders in the community: Africa ELI web page: www.africaeli.org).

In today's environment, people in church leadership need to stay relevant in many challenging ways in order to command trust and support and encourage communities to be a part of the Body of Christ. There is no longer a place to maintain the status quo. They have to continually acquire spiritual growth and faith development, share theological education understanding, be technologically sophisticated and possess leadership skills that can empower their faith community. As leaders in the church and society, they are disciples who need to be equipped with strong skills that cover societal needs. To appropriately function, the church is responsible for providing its leaders with skills and tools to efficiently lead. In addition, the church's teaching on the human person, family, society, political life, charity, justice and

social justice are ever more needed today in order to enable individuals to contribute harmoniously.

The church has the responsibility to deliver the message of good hope during the good and bad times so that people can become permanent fixtures in the church, and not only when disaster strikes. The church must find ways to serve society spiritually as well as physically by offering social service programs and an education relevant to today's challenging environment. I sometimes volunteer services at a soup kitchen and have seen individuals and families who are not homeless but cannot make ends meet. They are obliged to eat at least one meal at a soup kitchen because they cannot afford three meals a day. The soup kitchen is their only option. In Mark 18:1-9, Jesus clearly demonstrates the church's role in society when he feeds the 4,000 with Five Loaves and Two Fish (HOPE- 5L2F). Jesus takes care of the people's physical needs: food, their spiritual needs, and prayer. Churches must be willing to do the same.

The church has a wealth of living truth and experiences. It is these experiences that can help the church to remain relevant in society, and to help society live in wholeness, in relationship with God and with each other. Technology, the new paradigm of modern life, with its individualism cannot replace the role of the church in society.

An educator and advocate for gender equity for the last 20 years, Dr. Caroline Njuki has worked with the church, NGOs, the UN, and educational institutions around the world. She also served as an Associate General Secretary with the Global Ministries of the United Methodist

Making A Difference

HOPE5L2F

Foundation 사업 소개

Girls using water from the new well.

부악잔 (Buakjan) 마을 초등학교 경제적 자립 사업

2014년부터 시작이 된 부악잔 마을 초등학교 Economic Development 사업은 계획대로 잘 진행이 되어지고 있습니다. 작년 9월, 아틀란타 한인 교회 (김 정호 담임 목사) 도움으로 초등학교 안에 우물을 판 후에, 경제적 자립을 위한 여러 프로그램들을 효과적으로 실행 할 수 있게 되었습니다.

Boys washing dishes after lunch

버섯 농장 (Mushroom Project) 도 재배에 성공하여 금년부터 수익을 남길 수 있게 되었습니다. 양어장도 잘 운영이 되어지고 있고, 시골 산골 마을에 살고 있는 학생들에게 생선을 공급해 줄수 있게 되었습니다. 또한 금년 초, 개구리 농장도 야채 재배도 시작해서 학생들에게 또 다른 방법으로 경제적 자립을 할수 있는 방법을 가르칠수 있게 되었습니다.

Vegetable garden

Students working in the frog farm

Mushrooms being harvested

치앙라이(Ching Rai) 오골계 양계장 사업

2014년 12월, Hope5L2F 재단의 도움으로 치앙라이에 위치한 아카(Aka) 부족 마을의 연합감리교회 (Aka UMC)에서 오골계 양계장을 시작 했습니다. 30마리의 병아리로 시작을 했는데, 금년초 이상 기후로 갑자기 기온이 내려가는 바람에 10마리가 죽었습니다. 하지만, 지금 현재 닭의 수는 57마리로 늘었습니다. 지금 있는 닭중에서 건강한 닭들을 골라 키운 다음, 그 닭에서 나오는 병아리들로 계속 키워 나갈 계획 입니다. 오골계 양계장 사업을 통해 Aka UMC교회에 속한 20여 가정이 경제적으로 자립을 하고, 그들이 섬기는 교회가 건강하게 성장하는 것이 이 사업의 목적 입니다.

Black chicken farm in Aka village

Making A Difference

HOPE5L2F Foundation 사역 소개

파야오 신학 대학교

파야오는 미얀마와 라오스의 국경과도 가까운 태국 북쪽 지역에 위치해 있습니다. 학교의 시작은 영국 London에 본부를 둔 Overseas Mission Fellowship (OMF) 선교사들에 의해 70년전에 세워졌습니다. 그 동안 많은 발전을 해서 지금은 태국에서 가장 큰 신학 대학 (학생수와 Campus Size)이 되었습니다. 현재 1700명이 넘는 졸업생들이 태국 전 지역에 있는 교회들과 기독교 기관들에서 사역을 하고 있습니다. 전체 학생수는 180여명이고 모든 학생들은 학교 내에서 기숙사 생활을 하고 있습니다. 재학생들 중에는 태국의 산속 학생들과 미얀마와 라오스에서 온 학생들이 공부를 하고 있습니다. 학교 교육은 5년제로, 4년을 학교에서 공부하고 1년의 Internship을 마치면 신학 학사 (Bachelor in Theology)로 졸업을 할 수 있습니다. 총 12명의 교수들이 있고 (6명의 외국인 선교사와 6명의 현지인) 모든 교수들도 가족과 함께 학교내의 교수들은 위한 Apartment에서 생활을 하고 있습니다.

Meeting with officials at Phayao Bible College

Hope5L2F 장학금 제도 신설

Hope 5L2F 재단에서는 2015년부터 파야오 신학 대학에 Hope5L2F 장학금을 시작을 했습니다. 1년에 \$5,000의 장학금이 10여명의 학생들에게 지급이 됩니다. 장학금의 목적은, 졸업후 목회를 하면서, 교인들이 영적 신앙의 성장 뿐 아니라 경제적 자립력을 통해서 건강한 신앙의 공동체 (교회)를 형성하는 열정과 vision, 그리고 지도력이 있는 학생들에게 지급이 됩니다. Hope5L2F 재단은, 이 학생들이 목회지에 나가서 사역을 하게될때, Micro-credit 프로그램을 통해서, 그들이 사역하는 교회들이 경제적 자립을 이룰수 있도록 돕게 됩니다.

Presentation of Hope5L2F Scholarship

Harvesting rice

정미소 설립

50년의 역사를 가진 파야오 신학대학은 자체적인 재정력을 도모하기 위해 여러가지 프로그램을 하고 있습니다. 그 중에 하나가 벼 농사입니다. 학교에서는 약 10 acre가 넘는 논을 소유하고 있는데, 그동안 졸업생들이 헌금을 한 기금들을 모아 구입한 논입니다. 이 논에서 한 벼 농사로 1년간 학교 학생들이 먹을 쌀을 공급 합니다. 장기적인 재정적 확보를 위해 학교에 정미소를 차리고 재배된 쌀들을 팔수 있다면, 외부의 재정적인 도움 없이도 학교를 운영 할수 있습니다. 정미소를 차리기 위해서는 Rice Peeler와

Packaging machine를 구입해야 하는데 \$20,000의 기금이 필요 합니다.

Hope5L2F 재단은, 파야오 신학대학의 재정적인 자립을 위한 정미소 설립 사업에 동참 합니다. 금년 10월에 정미소를 설립하는 계획으로 파야오 신학대학과 함께 이 일을 추진하게 됩니다.

Rev. Chris Ko lecturing at the chapel.

함께 만들어 가는 "선교저널"

"선교저널"은 미주 한인 교회들의 선교 사역 활성화를 위해 정기적인 출간을 계획하고 있습니다. "선교저널"의 목적은 미주 한인 교회들이 선교에 대한 성서적 이해속에 건강한 선교 사역 프로그램들을 개발하고, 선교의 참여를 도모하는데 있습니다. 특별히, 선교가 교회 성장의 도구로서, 개체 교회 안에서 교인들이 영적으로 성장하고 교회가 건강하게 부흥 하는 일에 기여하기 원하는 간절한 소망과 꿈이 있습니다. 이러한 목적에 충실하고자 다음과 같은 설문을 준비 했습니다.

Q 1.

교회에서 선교 프로그램이 활성화 되고, 선교가 교회 성장의 도구가 되기 위해 무엇이 가장 필요한지 세가지를 말씀해 주십시오.

Q 2.

선교저널이 개체 교회의 선교 활성화에 어떻게 기여할 수 있다고 생각하십니까?

설문에 응답해 주신 목사님들께 다시 한번 감사드립니다. 앞으로 계속 새로운 내용을 소개해 드리겠습니다.

정성호 목사 (와싱턴제일연합감리교회)

- (1) 교회에 선교적 NDA가 필요 : 설교, 임원회 차원에서 세워지는 선교전략
(2) 선교비 확보 : 선교바자회, Lent 기간동안 모금활동
(3) 선교경험 : 교인들이 선교현장을 체험하도록 하기
- 다양한 선교정보를 제공하여 실질적 도움을 줄 수 있음

배연택 목사 (찰스톤 한국인 연합감리교회)

- (1) 선교에 대한 인식 변화 (남을 돕는 행동이라는 의식에서 나의 영성을 새롭게하는 기회라는 의식으로, 또는 남의 시간을 이용한다는 의식에서, 시간을 만들어 참여해야한다는 의식으로)
(2) 현실적으로 교회에 맞는 선교 찾기(시간과 재정적 상황 고려) - 지역의 혼자 사시는 어르신들을 위한 무료세차
(3) 선교에 대한 구체적인 계획 필요 (교우들의 참여 양상과 변화의 모습 고려) - 단기 계획 및 장기 계획이 필요
- 선교저널이 선교를 알리는 "정보"와 "자극"의 측면에서는 유효하다고 볼 수 있지만, 작은 중/소 도시의 교회들에게 선교저널은 그저 잊혀지는 자료에 불과 한 듯 합니다. 선교에 동참을 추구하고, 교회의 선교적 부흥을 추구하기 위해서는 선교를 다녀온 분들의 세미나(및 부흥회)가 더 효율적이라 생각합니다.

최상공 목사 (First UMC of Erie, PA)

- 선교는 교회 존재의 이유이자 목적이라고 생각합니다.
첫째, 목회자가 선교에 대한 열정과 비전이 있어야 합니다. 비전과 열정은 목회자 자신의 경험과 예수님의 지상명령을 (Great Commission) 수행하고자 하는 간절한 소망에서 부터 시작합니다.
둘째, 평신도 지도자들의 협력과 이해가 있어야 합니다.
셋째, 일반 성도들의 선교에 대한 관심을다시금 불러 일으켜야 합니다.
(선교사 초청 예배 혹은 선교 단체와 협력하여 정기적으로 교회의 본질은 제자 사역임을 강조함)

Vision

As a Christian organization, the Hope5L2F Foundation (Foundation) will primarily work with Christian faith communities and NGOs to improve human lives and economic conditions in developing countries. The major objectives of the Foundation shall be 1) to alleviate poverty among families in developing countries through means of microcredit enterprises and economic developments, 2) to create job opportunities for quality of life and economic sustainability through business ventures, 3) to develop systematic ways to educate local persons especially for young women and men for entrepreneurship.