

서문(“책을 시작하며”)에서 저자는 몇 가지 용어정리와 함께 책을 시작한다.

1. 조우

- ‘조우’(遭遇)는 우연한 만남을 의미하지만, 저자는 이것으로 인해 발생하는 “독특한 관계” 형성 그리고 “서로의 삶에 개입하며 강하게 연결됨”(7)에 더 큰 의의를 둔다.
- 보다 넓은 의미에서 ‘조우’는 사람과의 관계뿐 아니라, 역사적 사건 또는 이론, 사상과의 만남을 포함한다. 예) 가야트리 스피박(Spivak)과의 ‘조우’, 코스모폴리터니즘과의 ‘조우’
- 가야트리 스피박(Spivak). 자크 데리다(Jacques Derida)의 『그라마톨로지』(1967)를 영어로 번역함으로써 학계에 알려진 “탈식민주의 담론”의 대가.

2. 행성적 사랑

- 스피박에 따르면, “이 세계를 움직이고 변화시킬 수 있는 담론”은 한 마디로 “마음을 변화시키는 사랑”(mind-changing love)으로 ‘행성적 사랑’(planetary love)을 말한다.
- 저자(강남순)는 스피박의 사상을 가지고 발제하는 학술회의에 초대강사로 참여. ‘행성적 사랑’ 개념과 관련해 “코스모폴리턴 신학을 향하여”이라는 논문을 발표. 나중에 이것을 발전시켜 『코스모폴리턴 신학』(*Cosmopolitan Theology: Reconstituting Planetary Hospitality, Neighbor-Love, and Solidarity in an Uneven World*, 2013)을 출간하고 이를 간추려 쉽게 풀어 쓴 책이 『코스모폴리터니즘과 종교』다.

3. 이외에도 ‘코스모폴리터니즘’ 등 관련된 용어와 개념이 여럿 등장하지만, 중복의 의미가 있으므로 다음 장에서 함께 다루기로 한다.

제 1 장: 21 세기, 코스모폴리터니즘의 귀환

A. 주제(Thesis)

- 코스모폴리턴(cosmopolitan)이란 세계를 하나의 유기적 공동체로 인식하는 사람을 뜻하는 말이다. ‘세계 시민’으로서 모든 개인과 국가는 권리와 책임을 동시에 갖는다.
- 정치적, 도덕적 가치로서의 코스모폴리터니즘 담론은 급변하는 세계 현실 속에서 우리가 당면한 여러 문제들을 해결하는 중요한 열쇠가 될 수 있다.

B. 문제점/질문(Problems/questions)

- 세계화(globalization)와 함께 등장한 다문화주의, 이주 문제 등 오늘날 세계가 상호 연관된 공동 운명체적 삶의 자리로 들어섰다. 이로부터 발생하는 ‘인권이나 세계 정의 문제가 어떻게 국가적 경계를 넘어서 조명되어야 하는가?’라는 질문이 제기(24).
- ‘세계시민’ 혹은 ‘인류 가족’이라는 의식이 우리 일상 생활 가운데 자리 잡을 때, 세계는 어떤 모습일까?(17)
- 철학, 정치과학, 사회과학 분야에서와는 달리 종교 분야에서는 이런 코스모폴리터니즘에 대한 신학적 담론이 거의 없었다(25).

C. 논점(Argumentation)

1. ‘세계시민’의 등장: 국가 시민의 경계를 넘어서

- ‘세계시민’(global citizen) 의식은 현대인들이 직면한 각종 문제를 남의 일로 여기지 않는다.
예) Bill and Melindar Foundation

- 공동 운명체 의식=> 일개 국민에서 세계 시민으로. “어느 나라 국민이든, 어떤 종교를 믿든, 어떤 인종/민족에 속하였는지에 상관없이 살아 있는 인간은 단지 ‘생명’을 지녔다는 사실 하나만으로 충분히 존중받고 보호받아야 한다.”(18)
- ‘지구’(globe)라는 용어는 그 안에 있는 생명체들의 다양성을 단일화하는 개념으로 쓰이는 반면, ‘행성’(planet)은 개별적인 생명체 고유의 ‘다름’(alterity)과 차이를 인정하고 공존하는 의미를 담기 때문에 ‘행성’이 보다 바람직한 단어 선택(스피박).

2. 코스모폴리터니즘의 귀환

- 신학적 담론의 당위성 문제. ‘세계가 점점 작아지고 있다’는 인식의 확산. Cf. “It’s a small world after all” (Disney Land Paris). 긍정적이든 부정적이든 모든 사람이 서로 긴밀하게 연관되어 있다.
- 세 가지 상호 연관된 도덕적, 규범적 방침이 요구됨
  - 1) 인간이 갖는 권리의 ‘개별성’(singularity). 정치 집단의 부속품이 아닌 ‘개별 인간’으로 충분한 대우를 받을 권리.
  - 2) 인간이 갖는 책임의 ‘동등성’. ‘개별인들에 대한 [우리의] 책임’ 의식으로 누구에게나 국가, 종교, 인종, 성별과 상관없이 차별을 두어서는 안 된다.
  - 3) 코스모폴리터니즘의 보편성. ‘우주 시민’의 삶의 자리에서 출발. “백인-남성-중산층” 중심의 ‘근대 보편주의’와 차별화. 또한 종교적 배타성을 정면부인. ‘이웃 사랑’(막 12:31), ‘원수 사랑’(마 5:44), ‘나는 나다’(출 3:13-14).
- ‘코스모폴리터니즘의 귀환’ => 새로운 개념이 아닌, 옛 사상의 부활. “당신의 어디서 왔는가?”에 대한 디오게네스이 대답: “나는 우주(cosmos)의 시민이다.”

3. 코스모폴리터니즘: 오해와 이해

- 용어가 갖는 의미의 다양성에 주의. 예) 페미니즘, 포스트모더니즘, 포스트콜로니얼리즘
- 대중적 이해(오해). 「코스모폴리턴」(Cosmopolitan)이라는 여성 패션 잡지. 이 잡지는 자본(상업)주의적 가치관에 입각해 새로운 세계(유행)를 제시함=> “정치적이고 도덕적인 코스모폴리터니즘”이 지향하는 가치와 정반대편에 서 있다(27). Q: 예수의 가치관과 상업화된 교회 비교
- “코스모폴리터니즘은 무조건적 환대, 세계적 연대와 책임, 타자에 대한 환영, 우주적 이웃 사랑에 관한 것이다.”(29)

4. 코스모폴리터니즘의 주제들

1. 정체성의 정치학(politics of identity). 부정적 의미에서 ‘코스모폴리턴’은 ‘강요된 정체성’의 의미를 가진다. 긍정적 의미에서 ‘코스모폴리턴’은 “국소적인 한 지역이 아니라 세계를 품고 다양한 문화를 포용하며 사는 이들”을 일컫는 말이다(30).
2. ‘친구/이웃’에 대한 근원적 물음
  - 누가 ‘친구’이고 누가 ‘적’인가? 정치적 의미에서 ‘친구’와 ‘적’을 규정=> 이에 따라 타자에 대한 우리의 책임감, 연대의 범주도 이분화된다.
  - 코스모폴리터니즘은 “나와 동질적인 조건을 지닌 사람들만” 친구/이웃으로 제한하지 않고, 상이한 조건들 속에 있는 사람들도 “우주에 속한 시민이라는 가장 보편적인 동질성”에 근거하여 이웃으로 간주한다.(31) => ‘동료 시민’, 친구/이웃 개념(인식)의 확장. 예) ‘국경 없는 의사회’(Doctors Without Borders)
3. 타자에 대한 책임감, 환대 및 정의와 관련된 주제들의 확장=> 정의, 환대, 연민, 연대의 범주가 더 이상 ‘동료’, ‘친구’, ‘이웃’에게만 국한되지 않고 다른 종교와 국적을 가진 이에게까지 확대 적용된다. 이것은 개인의 문제를 넘어 “사회적·국가적·공적 문제”다.(33)

5. 이론-실천의 이분법적 경계를 넘어서: 이론은 실천이다
  - ‘이론’과 ‘실천’이라는 이분법적 접근이 갖는 위험성=> 두 개를 별개로 본다. 예) 냉장고 만드는 것(이론)과 사용하는 것(실천)
  - 이론이 ‘무엇’이 문제고 ‘왜’ 문제인지를 다루고 있다면, 실천은 ‘어떻게’ 이 문제를 해결할 것인지를 밝힌다. 이 둘은 긴밀히 연결되어 있다=> 미셸 푸코, “이론은 실천이다”.

D. 평가(Critique).

- 저자는 기존의 신학적 틀을 벗어나 보편적 개념(cosmopolitanism)과 비종교적 용어(planetary love)를 가지고 기독교의 핵심 개념을 설명한다. 다문화, 다종교 세계를 사는 현대인에게 꼭 필요한 ‘신학 다시 하기’의 모범이다.
- ‘좋은 이론’은 세계에 정의, 평등, 평화를 실천하는데 도움이 되는 이론이고, ‘나쁜 이론’은 “정치사회적이든 종교적이든 무수한 타자들을 양산해내고..., 그들에 대한 배타와 정죄를 당연하게 만드는 이론이라고 규정할 수 있다”(40). 마찬가지로 논리에서 ‘좋은 신학’과 ‘나쁜 신학’은 이것이 세상(이웃과 적)에 끼치는 영향을 통해 그 진정성과 가치가 드러난다.
- 저자는 책에서 ‘탈식민주의’(8, 34)와 ‘포스트콜로니얼리즘’(26, 38)이란 용어를 함께 쓰고 있다. 번역상의 통일성 혹은 최소한 괄호 안에 영어표기(postcolonial, postcolonialism)를 쓰면 좋겠다는 생각을 ‘조심스럽게’ 내놓는다.

생각해 보기

1. 종교의 궁극적 가치는 ‘나는 누구인가?’(정체성) ‘어떻게 살아야 할까?’(생활규범)를 가르치는데 있다. 코스모폴리터니즘이 제시하는 정체성과 생활규범은 무엇이며 나는 이것을 어떻게 이해하는가?
2. 코스모폴리터니즘이 제국주의적 사고방식을 정당화하는 도구로 사용될 수 있는 경우를 상정해보라.
3. 이론 없는 실천은 ‘왜’와 ‘무엇’에 대한 설득력 있는 답변을 제시하지 못하며, 구체적인 실천이 없는 이론은 ‘어떻게’라는 다양한 상황 속에서 진정성(?)을 상실한다(41). 예를 들어 보라.