

원형적 여성성과 위대한 어머니의 양가성의 상징과 이미지*

-노이만의 분석심리학을 중심으로

장영란**

【 차 례 】

- I. 위대한 어머니여신의 원형과 신화적 이미지
- II. 어머니 원형과 원형적 여성성의 원리와 단계
- III. 위대한 어머니의 양가성과 이미지의 분화원리
- IV. 맺음말

국문초록

인간의 상징체계에서 ‘여성성’은 인간의 삶 자체와 매우 밀접한 연관을 갖기 때문에 중심적 위치를 차지한다. 여성성은 인간에게 생명을 주고 영양공급을 하고 보호해주는 기능을 상징하는 수많은 이미지들을 양산한다. 분석심리학의 칼 융과 에리히 노이만은 여성성의 원형을 위대한 ‘어머니’의 상징과 이미지를 통해 설명한다. 특히 노이만은 원형의 실제적인 원리와 작용 방식을 위대한 어머니의 원형에 대한 구조적 분석을 통해 체계화하고 있다. 나는 여성성의 원형과 관련된 노이만의 주장을 세 가지 측면에 제한하여 설명하였다. 먼저 칼 융과 노이만의 여성성의 원형과 위대한 어머니여신의 상징과 이미지를 분석하고, 다음으로 원형적 여성성의 세 가지 발전 단계와 변화양상을 검토하고, 마지막으로 원형적 여성성의 양가성이 신화 속의 상징들과 이미지들을 변화시키는 양상을 설명했다. 노이만은 여성성의 원형은 크게 두 가지 축들과 네 가지 원들로 구분하여 분석한다. 먼저 두 개의 축들은 ‘어머니(M)’와 ‘아니마(A)’로 구

* 이 연구는 한국외국어대학교 교내학술연구비의 지원에 의하여 이루어진 것임

** 한국외국어대학교

분되고 다시 각 중심을 기준으로 상위의 축과 하위의 축으로 구분된다. ‘어머니’의 축의 상위의 부분은 ‘좋은’ 어머니로 형상화되고 하위의 부분은 무서운 어머니로 형상화된다. 또한 ‘아니마’의 축의 상위의 부분은 긍정적 아니마로 형상화되며, 하위의 부분은 부정적 아니마로 형상화된다. 여기서 여성성의 원형의 역동성을 보여주기 위해 첫째, 기초적 성격의 단계, 둘째, 변형적 성격의 단계, 셋째 영적 변형의 단계로 구분해서 두 개의 축들을 기준으로 네 가지 원들을 설명한다. 여기서 이미 위대한 어머니 여신은 좋은 어머니와 무서운 어머니, 젊은 마녀와 늙은 마녀로 변형되는 계기들이 나타난다. 그렇지만 위대한 어머니는 본래 원형적 양가성을 가지고 있어 긍정적인 좋은 어머니의 성격과 부정적인 무서운 어머니의 측면을 가지고 있다. 여기서 나는 위대한 어머니 여신의 양가성과 관련하여 첫째, 대표적인 본질적 ‘개념’, 실질적인 행위적 ‘특성’, 현상적으로 나타나는 구체적 ‘이미지’, 동물로 나타나는 ‘상징’, 신성한 존재로 구현되는 ‘신성’ 등을 기준을 제시하여 위대한 어머니 여신의 상징과 이미지를 분류하였다. 노이만의 분석은 여성성에 대한 심층적 분석을 통해 대중문화콘텐츠속의 여성적 이미지를 분석하는데 유용하다.

열쇠어: 위대한 어머니, 원형, 여성성, 아니마, 양가성

I. 위대한 어머니여신의 원형과 신화적 이미지

인류의 역사 속에 나타나는 이루 헤아릴 수 없는 문학, 예술, 철학, 종교 등의 작품들뿐만 아니라 역사 이전에 나타난 경이로운 유적이거나 유물들을 통해 인간의 정신의 ‘원형’을 탐색하는 작업은 필요하다. 융의 원형은 기본적으로 집단 무의식과 연관되어 있다. 그리하여 원형(Archetypus)은 “언제든지 모든 민족 사이에서 동일한 또는 유사한 방식으로 나타나는 ‘신화적 모티프들’로 발현되며, 현대인의 무의식으로부터 자연발생적으로 솟아나올 수 있다.”고 한다.¹⁾ 말하자면 그것은 보편적 특성을 가지고 신화나 비의 및 민담으로 나타날 수 있다. 특히 원형은 집단 무의식에 속하며 의식에 떠올랐을 때 다양한 방식으로 변화될 수 있다고 한다.

1) Jung, Karl, *Archetyp und Unbewusstes*, 『원형과 무의식』, 숲, 2002, 106쪽.

먼저 ‘집단’ 무의식에 속한 것이라는 증거는 “모든 인간에게 동일하며 모든 사람에게 존재하는 초개인적 성질을 지닌 보편적 정신의 토대”를 이루고 있기 때문이다. 그렇지만 원형이 의식의 표면으로 드러나게 되면 다양하게 나타날 수 있다.²⁾

“원형은 본질적으로 무의식의 내용을 나타내며 그것이 의식화되고 지각됨으로써 변하는 것이다. 즉 원형은 나타난 그때그때의 개인의 의식에 맞추어 변한다.”

융은 원형 자체(Archetypus an sich)와 원형의 재현(archetypische Vorstellung)이나 원형의 이미지를 구분한다. 원형 그 자체는 우리에게 경험될 수 없는 것이며 의식에 포착되지 않는다. 우리가 인식하는 것은 단지 원형의 재현이나 이미지일 뿐이다. 원형 자체가 무의식의 영역에 속한 것이라면 원형의 재현이나 이미지는 의식의 영역에 속한 것이다. 우리가 원형을 인식할 수 있는 경우는 그것이 지각가능하게 되어 의식의 영역에 들어왔을 때이다. 그렇기 때문에 양자는 전혀 다른 영역에 속해 있고 다른 방식으로 작동한다. 그러나 일반적으로 ‘원형’으로 사용하는 용어는 실제로는 원형의 ‘재현’이나 ‘이미지’인 경우가 대부분이다. 실제로 원형 개념은 융 이후에 엘리아데(Eliade)나 바슐라르(Bachelard)도 사용하고 있다. 그렇지만 그들은 모두 원형 자체를 원형의 재현이나 원형 이미지와 동일하게 사용하였다. 노이만도 위대한 어머니의 원형또는 원초적 이미지에 관해 분석심리학이 말할 때 그것은 시공간에 있는 어떤 구체적인 이미지를 말하는 것이 아니며 인간 영혼 안에서 일어나는 내적 이미지를 언급한다고 말한다.³⁾ 누구도 원형자체와 직접 대면할 수 없으며 원형적 이미지로만 대면할 수 있다. 사실 원형이 구체적으로 드러난

---

2) Jung, Karl, *ibid.*, 108쪽.

3) Neumann, E., *The Great Mother*, trans. by Ralph Manheim, Princeton University Press, 1955, p.3.

것이 상징이며, 상징은 원형에 참여하고 있다. 상징은 의식에 직접적으로 드러내기 힘든 어떤 불분명한 것이나 숨겨져 있는 것 등을 이미지를 통해 드러내고, 논리적 이성에 의해 파악하기 어려운 의미를 전달하는 수단이다.⁴⁾ 그것은 근본적으로 언어로 완벽하게 표현될 수 없으며 전달될 수도 없는 것이다. 그리하여 상징은 이미지로 표상되지만 그것 자체의 신성한 힘을 가지고 있기 때문에 인간을 변화시킬 수 있다.

융은 모든 인간의 영혼에는 ‘어머니’ 여신과 관련된 원형이 들어있다고 말한다. 근본적으로 위대한 어머니 여신의 개념은 비교종교학의 영역이며 어머니-여신의 광범위한 변화 유형을 포괄한다.⁵⁾ 융은 위대한 어머니여신이 ‘어머니 원형’의 한 부분으로 다산과 풍요와 연관되어 있다고 생각했다. 노이만은 ‘위대한 어머니’라는 용어는 원형적 여성성의 부분적 양상으로 고도로 발달된 사변적 의식이라는 의미를 내포하는 추상적 개념이라고 한다. 그렇지만 ‘위대한 어머니’는 개념이 정립되기 훨씬 이전부터 이미 수천 년 동안 숭배되고 묘사되어 왔다.⁶⁾

“‘어머니’와 ‘위대한’이라는 용어의 결합은 개념의 결합이 아니라 정서적으로 채색된 상징들의 결합이다. 여기서 ‘어머니’는 단지 모자관계뿐만이 아니라 자아의 복합적 심리 상황을 지시하며, ‘위대한’은 인간적인 모든 것과 피조물 전체와 비교하여 원형적 형태 the archetypal figure가 가진 우월성의 상징적 특성을 표현한다.”

근본적으로 위대한 어머니여신은 비교적 늦게 개념화 되었지만 실제로는 구석기 시대로부터 형상화되어 숭배되었다고 할 수 있다. 그렇기 때문에 노이만은 ‘위대한’과 ‘어머니’는 개념들이 아닌 상징들의 결합체

4) 송태현, 「카를 융의 원형 개념」, 『인문콘텐츠』 6권 2005, 30쪽 참조.

5) Jung, C.G., *Four Archetypes, Mother/Rebirth/Spirit/Trickster*, Bollingen Series, Princeton University Press, 1959, p.9.

6) Neumann, E., *The Great Mother*, p.11.

라고 한다. 구체적으로 어머니 여신에 붙는 ‘위대한’의 특성은 “담겨있고, 은신처를 제공받고, 영양을 공급받는 것은 여성성과 그것의 생존이 순전히 여성성의 자비에 의존하고 있기 때문”이라고 한다. 우리가 기본적인 여성적 기능들인 생명을 주고, 영양공급을 하고 따뜻하게 해주고 보호를 하는 기능들을 전체적으로 고려할 때에만, 여성성이 인간 상징에 중심적 위치를 차지하고 있는 이유를 이해할 수 있다고 한다. 여기에 바로 ‘위대함’이라는 용어가 필요한 것이다.⁷⁾ 근본적으로 어머니의 원형은 ‘담는’ 것, 즉 그릇이나 ‘용기’의 기능을 한다. 노이만은 프로이트가 모든 구멍들을 ‘상징적으로’ 여성적인 것으로 인식하였다면 제대로 인식한 것이라 할 수 있지만, 만약 여성 생식기로 해석했다면 문제가 된다고 한다.⁸⁾ 여성의 생식기는 어머니 원형의 극히 일부만을 의미하기 때문이다. 그리하여 고대인들은 여성과 몸과 그릇을 상징적으로 동일시하였다고 설명이 가능해진다. 고대 종교에서 여성의 몸의 성스러움은 대지모(Terra Mater) 여신과 연관되며 지상의 언덕이나 산 등은 최초의 신전이며 여성의 몸의 형태로 신전이 지어졌다.⁹⁾

노이만은 ‘위대한 어머니’를 무의식의 네 단계 중에서 마지막에 나타나는 표상으로 설명한다. 무의식의 세계는 첫째 ‘원형 자체’, 둘째, ‘우로보로스’ 셋째, ‘원형적 여성성’ 넷째, ‘위대한 어머니’ 등 네 단계로 구분된다.¹⁰⁾ 첫 번째 ‘원형 자체(Archetype an sich)’는 칼 융이 말한 원형적 이미지와 구분되며 무의식에 속해있는 것이다. 그것은 그 자체로 인식되지도 표상되지도 않기 때문에 설명되지 않는다. 두 번째 ‘우로보로스(the Uroboros)’는 “인간의 의식과 자아가 여전히 왜소하고 미발달 상태에 있는 태초의 정신적 상태, 즉 원초적 상황을 상징”한다.¹¹⁾ 그것은 남성과

7) Neumann, E., *ibid.*, p.43.

8) Neumann, E., *Ursprungsgeschichte des Bewusstseins*, 『의식의 기원사』, 이유경 역, 분석심리학연구소, 2010, 42쪽.

9) Louis Lagana, "The Re-emergence of the Great Mother Goddess", *International Journal of Arts and Sciences*, 3(2), 2009, p.70.

10) Neumann, E., *The Great Mother*, pp.20~23.

여성, 의식과 무의식이 혼합되어 있는 상태로 위대한 어머니와 위대한 아버지의 형상들이 통합되어 나타난다.¹²⁾ 세 번째로 ‘원형적 여성성(the Archetypal Feminine)’은 우로보로스 상태에서 분화되어 나온 것으로 비록 여성성이 강하게 작용하지만 남성성도 여전히 포함하고 있다. 네 번째 ‘위대한 어머니(the Great Mother)’는 좋은 어머니(the Good Mother), 무서운 어머니(the Terrible Mother), 좋고-나쁜 어머니(the Good-Bad Mother) 세 가지 형태를 갖는다. 좋고-나쁜 어머니는 긍정적 속성과 부정적 속성을 일치할 수 있게 한다. 위대한 어머니여신은 본성상 삶과 죽음의 원천이기 때문에 탄생과 양육의 이미지와 파괴와 소멸의 이미지를 가진다.

본 논문에서는 일차적으로 칼 융과 노이만의 여성성의 원형을 체계적으로 분석하기 위해 위대한 어머니여신의 상징과 이미지를 중심으로 원형적 여성성의 단계적 원리를 세부적으로 설명하고자 한다. 현재 분석심리학과 관련된 주요 논의들이 칼 융의 이론에 치중되어 있으며 노이만의 이론 자체에 대한 직접적인 연구는 거의 없다고 할 수 있다.¹³⁾ 칼 융이 프로이트를 비판하며 여성도 콤플렉스를 가질 수 있다고 하며 엘렉트라 콤플렉스를 주장했는지라도 여전히 남성중심적인 패러다임에서 벗어나지 못했다는 비판을 면하지 못했다. 노이만은 칼 융의 단점을 인식하고 있었고 여성성에 대한 연구에 중점을 두고 이론을 보완하려 했다. 그는

11) Neumann, E., *ibid.*, p.18.

12) 노이만에 따르면, “우로보로스는 모든 것을 포함하고 있는 둥근 것, 즉 근원적 모태나 자궁으로서 등장하지만, 또한 남성-여성적 대립의 통합으로서, 끊임없이 서로 함께 공존하여 연결되어 있는 부성과 모성인 원상적 부모로서 등장한다”. Neumann, E., 『의식의 기원사』, 41쪽.

13) 국내에는 노이만의 이론 자체를 연구하여 발표한 논문은 거의 없지만, 기존에 노이만의 이론을 차용하여 문학작품을 분석하여 소개한 논문들은 발표되어 있다. 특히 현재까지는 노이만의 이론 중에서 ‘무서운 어머니’ 또는 ‘공포의 어머니’ 개념에 대부분의 관심이 집중되어 있다. 박선화, 「도리스 레싱의 『황금색 공책』에 나타난 여성성: 노이만의 분석심리학적 관점으로 읽기」, 『영어영문학연구』, 47권2호, 2005: 이은주, 「The Glass Menagerie의 공포의 어머니 원형연구」, 『현대영미드라마』 24권 3호, 2011 등이 있다.

이미 현대사회에서 가부장제적 사고나 가치가 쇠퇴하고 새로운 질서의 모권적 세계가 대두하고 있다고 생각했다.¹⁴⁾ 본 논문은 노이만이 원형적 여성성의 원리를 적용한 신화와 전설 속의 여성성의 상징과 이미지를 분석하여, 궁극적으로 정신분석학의 신화 해석학의 방법의 기본적인 체계를 제시하려는 세부적 목표를 가지고 있다. 먼저 칼 융과 노이만의 위대한 어머니 여신과 원형 개념을 분석하고, 다음으로 원형적 여성성의 세 가지 발전 단계와 변화양상을 검토하고, 마지막으로 원형적 여성성의 양가성을 기초로 신화적 상징과 이미지가 변화하는 양상을 설명하고자 한다.

II. 어머니 원형과 원형적 여성성의 원리와 단계

고대 위대한 어머니 여신에 대한 현대적 관심은 신화, 종교, 예술, 고고학, 정신분석학 등 다양한 분야에서 나타난다.¹⁵⁾ 융은 ‘어머니’의 원형을 다양한 차원으로 구분하여 설명한다.¹⁶⁾ 그것은 보다 높은 의미에서는 어머니 신과 성처녀 및 소피아로 상징된다. 보다 넓은 의미에서는 교회, 대학교, 도시, 나라, 하늘, 땅, 숲, 바다, 고요한 물, 물질, 지하세계, 달로 상징되는 반면, 보다 좁은 의미로는 출산과 생산의 장소로서의 논밭, 정원, 바위, 동굴, 나무, 수원지, 깊은 우물, 세례 반 그릇으로서의 꽃, 마법의 원, 염소의 뿔로 상징되며, 나아가 자궁, 모든 구멍, 요니, 오븐, 냄비 등으로 상징되기도 한다. 근본적으로 융은 어머니 원형이 긍정적이고 유익한 성격과 부정적이고 파괴적인 성격, 즉 양가성을 가진다고 생각했다.¹⁷⁾ 한편으로 초월적인 지혜, 정신적인 숭고, 자애, 돌봄, 유지, 성장,

14) cf. Neumann, E., *The Archetypal World of Henry Moore*, tr. R.F.C. Hull, Princeton University Press, 1959.

15) 위대한 어머니 여신과 관련된 주제에 대해 관심을 갖는 대표적인 학자들은 다음과 같다. Marija Gimbutas, Carol Christ, Charlene Spretnak, Cristina Biaggi, Jean Shinoda Bolen, Christine Downing, Starhawk, Buffie Johnson, Monica Sjoo, Barbara Mor.

16) Jung, Karl, *Archetyp und Unbewusstes*, 『원형과 무의식』, 솔, 2002, 202쪽.

17) Jung, Karl., *ibid.*, 203쪽.

풍요, 영양공급 등의 긍정적인 특성이 있으며, 다른 편으로 본능이나 충동, 비밀스러움, 감추어짐, 어둠, 심연, 죽은 자의 세계, 삼킴, 유혹, 독살, 두려움의 원인, 피할 수 없는 것 등의 부정적 특성이 있다.

노이만은 융과 관련하여 위대한 어머니 여신이라는 연구주제를 훨씬 심층적으로 다루었다. 노이만은 융의 어머니 원형을 발전시켜 ‘원형적 여성성’에 대한 논의를 정립시킨다. 그는 원형적 여성성을 두 가지 축들과 네 가지 원들로 구분하여 분석한다. 그는 입체적으로 수직적 축과 수평적 원을 사용하여 역동적으로 설명하고 있다. 먼저 두 가지 축들은 여성성의 두 성격을 나타내는데 ‘어머니(M)’와 ‘아니마(A)’로 구분한다. 여기서 어머니의 축이 기초적 성격(the elementary character)을 나타내며 보다 물질적이고 육체적인 성격을 띠고 있다면, 아니마의 축은 변형적 성격(the transformative character)을 나타내며 보다 정신적이고 영적 성격을 띠고 있다.¹⁸⁾ 두 축들은 각기 중심을 기준으로 상위의 축과 하위의 축으로 구분할 수 있다. 그래서 ‘어머니’의 축의 상위의 부분은 ‘좋은’ 어머니로 형상화되고 하위의 부분은 무서운 어머니로 형상화된다. 또한 ‘아니마’의 축의 상위의 부분은 긍정적 아니마(the positive anima)로 형상화되며, 하위의 부분은 부정적 아니마(the negative anima)로 형상화된다.¹⁹⁾ 그런데 기초적 성격과 변형적 성격은 두 축에만 적용되는 것이 아니라 두 축을 관통하는 네 개의 원들에도 적용된다. 제 1원은 기초적 성격의 단계이고, 제 2원은 변형적 성격의 단계이고, 제 3원은 영적 변형의 단계이며, 제 4원은 우로보로스의 단계이다.²⁰⁾ 각 원은 두 개의 축에 의해 네 개의 구역으로 나뉘지는데 상호 영향을 준다.

여기서 두 축 ‘어머니’ 축과 ‘아니마’ 축을 각각 상위의 부분과 하위의

---

18) Neumann, E., *The Great Mother*, p.65.

19) Neumann, E., *ibid.*, p.75ff.

20) 제 4원은 두 축의 어머니의 성격과 아니마의 성격이 결합되고 긍정적 특성과 부정적 특성이 결합되기 때문에 각 축의 네 극이 미분화상태이기 때문에 ‘우로보로스’라고 불린다.

부분으로 나누면 네 개의 영역으로 나뉘지는데, 어머니의 축은 상위의 좋은 어머니(M+)와 하위의 무서운 어머니(M-)로 구분되며, 아니마의 축은 상위의 긍정적 아니마A+와 하위의 부정적 아니마(A-)로 구분된다. 다시 두 개의 축의 네 개의 극에 네 원들을 단계별로 적용하여 설명하고자 한다. 노이만은 1) 기초적 성격의 단계, 2) 변형적 성격의 단계, 3) 영적 변형의 단계로 구분해서 설명한다.²¹⁾ 세 가지 단계별 특징은 다음과 같은 방식으로 확장된다.

[표 1] 원형적 여성성의 단계별 도식

	기초	변형	영적 변형		
좋은 어머니	출산, 방출	발달, 성장	결실	재생, 불멸	식물비의
긍정적 아니마	보호, 온기, 영양 공급	변형, 승화	영감	탈아, 지혜, 비전	영감비의
무서운 어머니	포로, 봉쇄	감소, 삼킴	죽음	병, 소멸, 절단	죽음비의
부정적 아니마	거부, 박탈	변형, 소멸	광기	탈아, 무력, 혼수	주취비의

우선 ‘기초’ 적(Elementary) 단계는 위대한 그릇(Great Container)으로서 그것으로부터 나온 모든 것을 붙잡으려고 하고, 영원한 실체처럼 그것을 둘러싸려고 하는 여성성의 측면을 말한다.²²⁾ 이 단계에서는 네 영역이 각각 다음과 같은 방식으로 진행된다. 첫째, ‘좋은 어머니’는 식물의 상징을 가지며 어둠에서 빛으로, 무의식에서 의식으로 나아가는 출산과 방출의 특징을 가진다. 둘째, ‘긍정적 아니마’는 ‘주는(giving)’ 기능을 가지는데 보호하고 온기를 주고 영양을 공급하는 기능으로 분화된다. 셋째, ‘무서운 어머니’는 붙들고 놓아주지 않아 포로나 봉쇄 상태로 경험되고 함정에 빠트리는 공격적인 성향을 포함한다. 넷째, ‘부정적 아니마’는

21) Neumann, E., *ibid.*, p.64.

22) Neumann, E., *ibid.*, p.65.

붙잡고 놓아주지 않는 기능의 영향으로 거부와 박탈의 기능을 가진다.

다음으로 ‘변형(Transformation)’의 단계는 기초적 단계의 보수적 경향과 대조적으로 변형으로 이끌어가는 정신의 역동적 요소를 강조한다. 정신 발달에서의 변형의 단계는 처음에는 기초적 성격의 영향을 받다가 점차 벗어나게 된다. 변형의 성격에서는 특히 임신과 출산 및 자식의 성장 등을 통해 자신과 타자를 모두 변화시킬 수 있는 여성이 중심적 상징이 된다. 여성의 변형과 관련된 가장 강한 인상은 ‘피’의 변형이다. 노이만은 여성의 일생과 관련하여 피의 비의를 세 가지 측면에서 다룬다.²³⁾ 첫째 ‘초경’을 통한 피의 변형으로 초경은 모든 여성의 삶에서 운명적 순간으로 나타난다. 둘째, ‘임신’을 통한 피의 변형으로 태아가 피에서 형성되고, 여성의 인격의 변화를 일으키며, 결국 출산을 통해 여성의 삶을 재형성하게 만든다. 셋째, 젖이나 ‘모유’로의 변형으로 일종의 음식 변형 비의와 관련 있다. 여성과 관련된 피의 변형은 임신과 출산 및 양육에서 중요한 계기를 마련하며 어머니의 이미지에 다양한 변화를 가져온다. 여기서 변형의 단계에서는 네 영역이 각각 다음과 같은 방식으로 진행된다. 첫째, ‘좋은 어머니’는 발달과 성장의 기능을 가지고 둘째, ‘긍정적 아니마’는 성장의 영향을 통한 변형과 승화의 기능을 가지고, 셋째, ‘무서운 어머니’는 감소와 삼킴의 기능을 가지며, 넷째 ‘부정적 아니마’는 감소와 집어삼키는 기능의 영향을 통해 변형과 소멸의 기능을 가진다.

마지막으로 ‘영적 변화(Spiritual Transformation)’의 단계에서는 물질적으로 뿐만 아니라 영적으로 변형되는 것을 느끼게 되며 성스러운 의미를 가지게 된다. 이 단계에서 네 가지 영역은 각각 다음과 같은 방식으로 진행된다. 첫째, ‘좋은 어머니’는 여러 단계를 통해 씨앗이 성장하여 곡식이 변형되는 ‘결실’의 기능과 재생과 불멸의 상징을 가지며 식물 비의(Vegetation Mysteries)로 구체화된다. 둘째, ‘긍정적 아니마’는 좋은 어머니의 물질적 성격을 극복하고 비물질적으로 영적 변형으로 이루어 ‘영

---

23) Neumann, E., *ibid.*, pp.31~32.

감'의 기능과 지혜와 비전의 상징을 가지며 영감 비의(Inspiration Mysteries)로 구체화된다. 영감에는 점술, 종교적, 예언적, 시적 영감 등을 포함된다. 셋째, '무서운 어머니'는 감소와 삼킴을 통해 죽음의 기능과 병듦, 소멸, 절단의 상징을 가지며 죽음의 비의(Death Mysteries)로 구체화된다. 이것에 죽은 자의 매장, 장례의식, 희생제의, 전쟁과 사냥의 영역도 포함되며, 모든 것을 삼키는 자궁, 무덤, 공동묘지, 부정적인 죽음 주술, 죽음의 여신 등과 관련된다. 넷째, '부정적 아니마'는 부정적 탈아적(ecstatic), 주신제적(orgiastic) 본성과 연관되며 광기의 기능과 망아와 혼수 및 무력의 상징을 가지고 주취 비의(Mysteries of Drunkeness)로 구체화된다.

노이만은 원형적 여성성에 대한 분석을 삼차원적인 도식으로 보고 있다.²⁴⁾ 그렇다면 '좋은 어머니'의 극과 '무서운 어머니'의 극이 하나의 축으로 원형으로 만날 수 있는 것처럼, '긍정적 아니마'의 극과 '부정적 아니마'의 극도 하나의 축으로 원형으로 만날 수 있다. 이 네 가지 극들이 하나의 구형으로 형상화되는 과정에서 서로 만나게 되고 미분화되는 형상을 갖는다. 이와 같이 미분화된 여성성의 원형은 어머니의 형상, 성처녀의 형상, 젊은 마녀 형상, 늙은 마녀 형상으로 나타난다.

[표 2] 여성성의 원리와 사례

	미분화 형상	특징	대표적 사례
좋은 어머니	어머니	모성	데메테르, 아르테미스, 이시스, 이슈타르, 관음
긍정적 아니마	처녀	영감	무사이, 아테나, 아르테미스, 코레, 마아트, 소피아
무서운 어머니	늙은 마녀	죽음	칼리, 고르곤, 헤카테, 이슈타르, 이시스, 아르테미스, 에리倪예스, 라미아, 엠푸사
부정적 아니마	젊은 마녀	마법, 유흥	아스타르테, 아프로디테, 아르테미스, 릴리트, 로렐라이, 키르케, 메테이아, 요정

24) Neumann, E., *ibid.*, p.77ff.

첫째, 좋은 어머니는 ‘어머니(the Mother)’ 형상으로 ‘모성’적 구성요소들이 속한다. 엘레우시스 신비의식의 데메테르는 그리스 농경신화의 대표적인 곡물의 여신이며, 소아시아의 아르테미스는 수많은 젖가슴을 달고 있으며 동물의 머리로 하반신을 장식하고 있는 다산과 풍요의 여신이다. 이집트의 이시스(Isis)도 농경신화와 연관되며 죽은 오시리스와의 재결합을 통해 호루스를 낳는 생명력의 원천으로 인식된다.²⁵⁾ 바빌로니아의 이슈타르도 달의 여신으로 죽음과 재탄생과 관련되며 역시 다산과 풍요를 관장한다. 불교의 관음(Guanyin)은 중생의 한탄과 비탄의 ‘소리를 듣는’ 자비의 여신으로 모성의 특성이 강하게 드러난다.

둘째, 긍정적 아니마는 신성한 ‘처녀(the Virgin)’의 형상으로 나타나며 ‘영감’적 특징을 가진다. 그리스도교의 마리아가 가장 강력한 특징을 가진다. 그리스의 무우사들(Mousai)도 학문과 예술의 여신들로 다양한 분야를 주관하고 있으며 인간의 영혼에 영감을 불러일으키는 존재들이다. 그리스의 아테나와 아르테미스 및 데메테르의 딸로서의 코레(Kore)는 모두 처녀 신으로 각각 보호와 승화의 요소를 가진다. 이집트의 마아트(Maat)는 우주의 법과 정의를 관장하는 신으로 우주적 진리와 지혜와 관련 있으며, 중세의 소피아(Sophia)도 신의 ‘지혜’를 의미하며 성령의 선물이다.

셋째, 무서운 어머니는 ‘늙은 마녀(the old witch)’ 형상으로 나타나며 ‘죽음’의 이미지와 관련된다. 인도의 칼리는 검은 죽음의 여신이며 파괴의 이미지를 갖는다. 그리스의 경우에 공포와 전율로 화석화시키는 고르곤과 달의 상징인 세 개의 얼굴과 몸을 가지고 개를 가진 헤카테, 그리고 냉정하고 잔인한 사냥의 여신으로 유혈 제사를 받는 아르테미스는 죽음과 파괴의 이미지가 강하다. 메소포타미아의 이슈타르도 전쟁의 여신의 기능을 가지고 있기 때문에 파괴적인 이미지를 갖고 있다. 이집트의

---

25) Anne Baring & Jules Cashford, *The Myth of the Goddess: Evolution of an Image*, Arkana, Penguin Books, 1991, p.236.

이시스도 죽음과 재탄생과 관련하여 필연적으로 부정적 인식을 가지기도 한다. 이와 함께 그리스의 복수의 여신 에리뉴에스(Erinyes)와 로마적 변형 푸리에스(Furies)는 늘 죽음과 밀접하게 연관되어 있으며, 어린 아이를 잡아먹는 라미아(Lamia)와 청년들을 유혹하여 피를 마시는 엠푸사(Empusa) 등과 같은 부정적인 정령적 형상들이 있다.

넷째, 부정적 아니마는 ‘젊은 마녀(the young witch)’ 형상으로 나타나며 치명적 ‘마법’을 지니고 ‘유혹’하는 특징을 가진다. 우선 메소포타미아의 아스타르테(Astarte)와 그리스의 아프로디테와 아르테미스와 같은 여신들은 다산과 관련된 사랑의 여신들로 제시되며, 다음으로 유대 민담의 아담의 첫 번째 아내이자 유혹자로 나타나는 릴리트(Lilith)와 세이레네스와 유사하게 나타나는 독일 민담의 로렐라이(Lorelei) 등과 같은 존재들이 포함된다. 마지막으로 노이만은 키르케와 메테이아도 “원시 여신의 인격적 형태들”로서 포함된다고 한다.²⁶⁾ 그리스 신화에서 키르케(Circe)는 태양신 헬리오스의 딸로 신적인 존재로 이야기되다가 오뒷세우스와 그 동료들을 유혹하는 마법사로 생각된다.²⁷⁾ 메테이아(Medeia)도 키르케의 조카로 아르고호의 이아손의 배신으로 자식으로 살해하는 비운의 콜키스의 공주로 말해지지만, 죽어서 불멸하게 되었다는 전거들을 통해 신적인 면모를 찾아볼 수 있다.²⁸⁾ 이들은 모두 죽음으로 이끄는 유혹하는 성격을 가지고 있다.

노이만은 원형적 여성성의 네 가지 극단에 대표적인 존재들로 제시하는 목록을 보면 여신들이 ‘중복’적으로 등장하는 것을 알 수 있다. 이러한 특징은 고대의 위대한 여신들은 총체적인 성격을 가지기 때문이다. 고대 위대한 어머니 여신들은 처녀이면서 어머니의 역할을 하는 경우가 많다. ‘처녀’라는 말은 남성과 결합한 적이 없는 여성을 의미하는 현대와

26) Neumann, E., *The Great Mother*, p.81.

27) Homeros, *Odysseia*, 10.212; 10.335.

28) Euripides, *Medeia*, 1321. cf. Karl Kerényi, *The Heroes of The Greeks*, Thames and Hudson, 1959, p.277.

는 달리 다른 사람에게 종속되지 않으며 누구하고도 결합할 수 있는 여성을 가리키는 말이었다.²⁹⁾ 그러므로 고대 신화 속에서 처녀이면서 동시에 어머니의 이미지는 전혀 문제가 되지 않았다. 그리스의 경우에 올림포스 이전 신화에는 이러한 특징이 분명하게 남아 있으나 올림포스 신화에는 예외적으로 나타난다. 가이아 여신은 처녀이면서 어머니 여신이었다. 헤시오도스 신화에서는 최초로 처녀생식을 통해 우라노스와 폰토스 및 산들을 낳은 것으로 이야기된다. 헤라 여신도 제우스가 머리로 아테나여신을 낳는 것을 보고 분노하여 헤파이스토스를 처녀생식으로 낳았다고 한다.³⁰⁾ 아테나 여신도 올림포스의 처녀(parthenos) 신으로 유명하지만, ‘어머니’라는 명칭으로도 불렸다. 어머니로서의 특징은 아테네의 시조 에리크토니오스(Erichthonios)를 가이아로부터 받아 양육하는 이야기에 남아 있다.³¹⁾ 심지어 그리스 비극에서도 여전히 아테네의 ‘어머니, 여주인, 보호자’라고 불렸다.³²⁾

[그림] 에페소스의 아르테미스,
터키 에페소스 박물관
소장 1세기 로마복제품

그리스 신화에서 아르테미스는 완벽하게 처녀 신으로 나타나지만, 소아시아 지역에서 출토된 아르테미스상은 다산과 풍요의 어머니 여신으로 그려지고 있다.³³⁾ 올림포스 신화에서 아르테미스는 아테나와 달리 단

29) 고대 소아시아에서 ‘처녀’라는 말은 순결이나 정숙과 동일한 의미를 가지지 않았다. 그렇지만 가부장제 사회가 급속히 진행되면서 순결과 정숙은 순수한 혈통을 얻기 위해 여성에게 특별히 강조되는 가치가 되었다.

30) Hesiodos, *Theogonia*, 928.

31) Apollodoros, *ibid.*, 3.14.6.

32) Euripides, *The Heracleidae*, 700-772. “오오, 여주인이여, 이 나라의 땅과 이 도시는 그대의 것입니다. 그대는 이 도시의 어머니시며, 여주인이시며, 보호자입니다.”

한 번도 어머니라고 불리지 않으며, 철저히 처녀 신으로만 나타난다.³⁴⁾ 노이만은 특이하게도 아르테미스는 좋은 어머니, 긍정적 아니마, 무서운 어머니, 부정적 아니마 등 모든 영역에 포함시켜놓았다. 그것은 올림포스 이전과 이후 아르테미스와, 소아시아와 그리스 지역에서 숭배되던 아르테미스의 원형과 변형 간에 너무 큰 차이가 있기 때문일 것이다.³⁵⁾ 대부분의 유물과 문헌들을 종합해볼 때 아르테미스는 다산과 풍요의 ‘어머니’ 신이면서 출산을 관장하는 ‘처녀’ 신이고, 달의 여신으로서 신비적인 ‘긍정적’ 아니마이며, 유혈제물을 받는 잔인하고 냉혹한 ‘부정적’ 아니마이다.

Ⅲ. 위대한 어머니의 양가성과 이미지의 분화원리

인간은 의식을 발달하면서 인간 중심적인 관점에서 대상 세계에 대해 가치평가를 내리는 경향이 있다. 원시적 사유에서는 우주에서 일어난 자연적 현상이나 질서조차도 가치 평가의 대상이 될 수 있다. 위대한 어머니는 양가적 특성을 분명하게 드러낸다. 노이만은 ‘원형의 양가성’이라는 용의 개념을 발전시켜 이원적 성격이나 원리의 통합적 이미지를 표현하기 위해 ‘우로보로스’라는 상태를 논리적으로 전제한다. 여성적 원리와 남성적 원리가 미분화되어 있으며,³⁶⁾ 긍정적 성격과 부정적 성격이 통합되어 있는 상태를 말한다. 그렇지만 다시 위대한 어머니여신은 좋은

33) 에페소스의 아르테미스는 검은 석상으로 되어 있고 수많은 동물들의 머리와 알 같은 것이 가슴과 배 부분에 주렁주렁 달려있어 다산과 풍요의 어머니로 숭배되었던 것으로 보인다. Anne Baring & Jules Cashford, *ibid.*, p.329.

34) Kerenyi, K., *Athene: Virgin and Mother in Greek Religion*, trans. by Murray Stein, Spring Publications, 1978, p.24.

35) 앤 바링은 이러한 차이가 가부장제에서 가부장제로의 변화로 인해 생긴 것으로 추정한다. cf. Anne Baring & Jules Cashford, *ibid.*, p.332.

36) 실제로 우로보로스적 위대한 어머니 여신은 남녀 양성적 특성을 가진다. 그래서 사이프러스나 카르타고의 위대한 어머니여신은 수염을 달고 있거나 남근을 가지고 나타나기도 한다. Neumann, E. 『의식의 기원사』, 76쪽 참조.

어머니와 무서운 어머니로 구분된다. 좋은 어머니는 풍요를 가져다주고, 행복하게 만드는 존재이며, 자연을 양육하는 대지이며, 생산력 있는 자궁의 풍요로운 뿔이다. 반면 무서운 어머니는 죽음, 저주, 기아, 홍수, 본능적 충동을 제공하는 피의 여주인, 파멸로 유혹하는 달콤함의 여주인이다.³⁷⁾ 노이만이 원형적 어머니의 성격을 좋은 어머니와 무서운 어머니로 구분하여 설명하는 이유는 인간 정신의 기준에서 기본적으로 긍정적 이미지를 가지는 것과 부정적 이미지를 가지는 것이 구별되기 때문일 것이다. 인간은 근본적으로 생명과 성장 및 풍요 등은 긍정적으로 보고, 죽음이나 파괴 및 결핍 등은 부정적으로 보는 경향이 있다. 그렇지만 엄밀히 우주 자연의 질서는 생명을 주기도하고 뺏기도 하는 특징을 모두 가지고 있다. 그것은 태어나고 죽는 것과 성장하고 쇠퇴하는 것은 도덕적이거나 윤리적인 것과 상관없으며 자연적인 것이다.

어머니 원형의 긍정적 측면과 부정적 측면에 대해 융은 ‘사랑스런’ 어머니와 ‘무서운’ 어머니로 구분하였고,³⁸⁾ 노이만은 ‘좋은’ 어머니와 ‘무서운 어머니’로 규정지었다. 위대한 어머니 여신은 인간에게는 다산과 풍요를 가져오면 ‘좋은 어머니’로 파괴와 소멸을 가져오면 ‘무서운 어머니’로 인식될 수 있다. 이것이 구체적인 여신의 상징이나 이미지에 어떻게 작용하여 형상화 되었는지를 검토할 필요가 있다. 나는 위대한 어머니여신의 양가성을 보다 명료하게 인식하기 위해 다음과 같이 분류 기준들을 제시하고자 한다. 그것들은 위대한 어머니 여신의 양가성과 관련하여 첫째, 대표적인 본질적 ‘개념’, 실질적인 행위적 ‘특성’, 현상적으로 나타나는 구체적 ‘이미지’, 동물로 나타나는 ‘상징’, 신성한 존재로 구현되는 ‘신성’ 등이다.

---

37) Neumann, E., 같은 책, 70쪽.

38) Jung, Karl, *Four Archetypes*, tr. by R.F.C. Hull, Princeton University Press, 1959, p.16(158).

[표 3] 위대한 어머니의 양가성

위대한 어머니	긍정적 성격	부정적 성격
개념	생명, 다산, 풍요, 즐거움, 밝음	죽음, 파괴, 결핍, 고통, 빈곤, 질병, 전쟁, 어둠, 피
특성	출산, 보호, 양육, 수용	찢음, 삼킴, 절단, 저항
이미지	가슴, 젖, 배, 배꼽, 상부의 입과 자궁, 항아리, 성배, 동굴, 집	해골, 무덤, 미궁, 이빨, 돌출한 혀, 하부의 입과 자궁, 뱀 모양의 머리 카락
상징	뱀, 새, 암소, 물고기, 돼지, 산토끼	뱀, 개, 늑대, 거미
신성	여신, 성모 마리아	요괴, 마귀, 마녀
	하르퀴아아이, 세이레네스, 아테네, 아르테미스, 데메테르, 이시스, 하토르	

위대한 어머니의 긍정적 성격과 관련하여 대표적인 개념으로 생명, 다산, 풍요 등이 있고, 특성으로 출산, 보호, 양육, 수용 등이며, 구체적인 이미지로는 가슴, 배, 상부의 입과 자궁, 항아리, 성배, 동굴, 집 등을 볼 수 있고, 구체적인 동물상징으로는 뱀, 새, 암소, 물고기, 돼지, 산토끼 등을 들 수 있고, 신성한 존재로는 일반적으로 여신이나 성모 마리아 등으로 나타난다. 반면 위대한 어머니 여신의 부정적 성격과 관련하여 대표적인 개념으로 죽음, 파괴, 결핍, 고통, 빈곤, 질병, 전쟁, 어둠, 피 등이 있고, 특성으로 찢음, 삼킴, 절단, 저항 등이 있으며, 구체적인 상징 동물로 뱀, 개, 늑대, 거미 등이 있으며, 신성한 존재로 요괴, 마귀, 마녀 등으로 나타난다. 그렇지만 노이만은 위대한 어머니의 양가성을 모두 가진 신성한 존재로 하르퀴아아이, 세이레네스, 아테네, 아르테미스, 데메테르, 이시스, 하토르 등을 제시한다. 위대한 어머니의 양가적 이미지들은 때로는 불분명하게 나타나기도 한다. 특히 여성의 신체와 관련하여 상부의 입은 로고스를 내뿜어 생산적 이미지를 가지고 있지만 하부의 입은 찢고 삼켜서 파괴적 이미지를 가지고 있다. 또한 자궁도 한편으로 자식을 낳은 생명의 이미지이지만, 다른 편으로는 시신을 담는 일종의 무덤으로 죽음의

이미지를 가지고 있다. 고대인들은 대지의 자궁이 수많은 생명을 낳기도 하지만 그것을 다시 회수하는 존재이라고도 생각했다. 그래서 임신, 출산, 양육 등과 같이 보호하고 수호하는 여신의 역할을 하지만, 기아, 빈곤, 질병, 전쟁 등은 생명을 집어삼키는 여신의 역할을 한다. 이러한 위대한 어머니의 두 가지 성격은 본래 하나의 여신의 두 측면이나 성격으로 나타나지만 점차 두 명의 신으로 존재론적으로 분리되어 각각 독립적인 존재로서 나타난다.

현존하는 고대의 유물과 신화에 기초하여 말하자면 인간은 최초의 신성을 여성성으로 표상을 했다. 인류 역사에 나타난 유물과 유적을 통해 위대한 어머니여신의 변천은 크게 세 단계로 구별된다.³⁹⁾ 첫째, 구석기 시대에는 위대한 어머니여신은 삶과 죽음의 단일한 원리로서 존재한다. 둘째, 신석기 시대에서 점차 분리되는 양상을 보이다가 청동기 초기에 어머니와 딸이나 또는 어머니와 아들로 분리되기 시작한다. 셋째, 청동기 중기 이후에서 남신 중심의 신화가 가부장제와 함께 확립되면서 여신은 점차 주요 기능이 축소되거나 통합되는 방식으로 존재하거나 사라진다. 철기 시대와 같이 분명히 여신과 남신이 분리되며 어머니 여신과 연인으로서 젊은 남신이 나타난다.⁴⁰⁾ 여기서는 위대한 어머니 여신의 긍정적 성격과 부정적 성격은 여전히 하나로 통합되어있기도 하고 존재론적으로 둘로 분리되기도 한다. 그래서 위대한 어머니의 이중적 측면들은 좋은 여신과 무서운 여신으로 분리되어 독립적으로 나타나지만, 여전히 하나의 여신 안에 통합되어 공존하는 경우가 많았다. 그리스의 경우에 올림포스 신화를 기준으로 여성적 특성을 가진 신적 존재들은 크게 두

39) 장영란, 「고대 위대한 어머니 여신의 변형의 논리와 철학적 상상력 비판」, 『서양고전학연구』, 18권, 2002. 32~33쪽.

40) 노이만은 어머니 여신의 연인들이 공통적인 모습을 가지고 있다고 말한다. 그들은 아름답고 연약한 꽃과 같은 특징이다. 꽃의 특성을 가진 소년들은 위대한 어머니 여신의 힘에 저항하고 극복할 수 있을 정도로 충분히 강하지 못하다. 그들은 언제나 희생물로 나타나며 남근적 존재로서 역할을 한다. Neumann, E., *Ursprungsgeschichte des Bewusstseins*, 『의식의 기원사』, 81~82쪽 참조.

종류로 구분된다. 그리스의 원시 시대부터 존재하던 여신들은 올림포스 신화에 통합되는 과정에서 다음과 같은 특징을 보인다.

우선 올림포스 신화에 흡수되어 통합된 여신들은 남신과 결합한 헤라, 데메테르, 아프로디테, 또는 처녀 신으로 남은 아테나나 아르테미스 등 있으며, 그 외에도 대지의 여신 가이아, 법과 관습의 여신 테미스, 학문과 예술의 여신들 무사이 등이 있다. 올림포스의 여신들은 원초적으로 지역 신들의 특징도 갖고 있다. 그렇지만 그들은 올림포스 신화에 통합되면서 심각한 변형을 겪는다.⁴¹⁾ 헤라(Hera) 여신은 아르고스를 지배하는 강력한 대지의 여신이었지만 제우스와 결합하면서 결혼의 여신으로서의 기능만이 유지되었다. 제우스에게 종속적인 지위였지만 올림포스 쿠데타의 주동자이며 독단적인 제우스를 제어하는 역할을 하는 방식으로 기존의 영향력을 보여준다.⁴²⁾ 데메테르는 페르세포네의 납치 이후에 상상에 젖어 아무런 기능을 하지 않자 지상의 모든 것들을 죽여가는 대참사를 벌이게 되고 올림포스의 신들이 설득하기 위해 줄줄이 찾아가지만 결국 제우스가 굴복하여 페르세포네를 되돌려 주게 된다.⁴³⁾ 가이아(Gaia)와 테미스(Themis)는 각각 대지의 여신과 법의 여신으로 전혀 다른 기능을 하는 것으로 보이나 실제로는 동일시되기도 하였다.⁴⁴⁾ 가이아는 최초의 우주 생성 이후 우라노스를 중심으로 한 가부장 신화가 확립되면서 주변부로 밀려났으며, 테미스는 우주의 질서와 법칙을 관장하는 중요한 기능을 가졌으나 제우스와의 비공식적 결합을 통해 흡수되고 통합되면서 매우 약화되어 형식적인 기능만 나타난다. 또한 트네모쉬네의 딸들인 무사이(Mousai)는 학문과 예술의 신들로 기능했지만 올림포스의 아폴론(Mousagetes Apollon)에 의해 인솔되는 부차적인 신들로 전락했다.

41) Spretnak, Charlene, *Lost Goddesses of Early Greece*, Beacon Press, 1978, p.18.

42) cf. Homeros, *Ilias*, 15.14-24.

43) *Homeric Hymn to Demeter* 334ff.

44) Aeschylos, *Prometheus Desmotes*, 209.

사실 그리스의 위대한 어머니의 양면적 성격은 올림포스 신들에 통합된 후에도 찾아볼 수 있다. 가이아 여신은 모든 것들을 처녀생식으로 낳은 대지모 여신으로 좋은 어머니의 성격을 가지지만, 크로노스를 통해 우라노스를 거세하고 퀴클로페스(Cyclopes)와 거인족(Gigantes)을 낳는 위험한 다산성을 가진 무서운 어머니의 성격을 드러낸다. 바빌로니아의 티아마트도 압수가 죽은 후 변형되어 마르둑과 대적하여 킹구를 비롯한 괴물들을 낳는 특징을 보인다.⁴⁵⁾ 헤라 여신도 암소와 연관되는 대지모신으로서 좋은 어머니의 특징을 보여주면서도, 제우스와 관련된 인간 여인들을 죽음으로 몰아가는 무서운 어머니의 특징을 갖기도 한다. 아테나여신도 아테네 도시국가의 어머니 신이자 처녀 신으로 원시신화의 다산과 풍요의 상징인 뱀의 여신이며 영웅들의 수호 여신이지만, 얼굴을 보기만 해도 돌로 변한다는 메두사의 머리를 달고 다니며, 두려움을 불러일으키는 무서운 어머니의 성격을 가지고 있다.⁴⁶⁾ 아르테미스 역시 동물들의 여신(Potnia theron)이라 불리며 다산과 풍요의 여신의 측면을 가지고 있지만,⁴⁷⁾ 인신공희와 유혈제물을 받는 사냥의 여신으로 금기된 행위를 했을 때 잔인하게 살해하는 무서운 여신의 성격을 드러낸다.⁴⁸⁾ 올림포스 종교 이전부터 존재했던 여신들은 비록 나중에 통합되면서 기능이 축소되고 특정한 성격만이 부각되지만 좋은 어머니와 무서운 어머니의 성격들을 여전히 공유하고 있는 것을 확인할 수 있다.

다음으로 올림포스 신화에 통합되지 못한 여성적인 신적 존재들은 괴물의 이미지를 가지고 있다. 청동기 후반에서 철기시대에 이르는 동안 확립된 가부장제 신화에 흡수되어 통합된 여신들은 비록 기능은 축소되었지만 여신으로서의 지위를 유지할 수 있었지만 ‘아내’로서, ‘처녀’로서

45) *Enuma Elish*, 4.33. cf. Pritchard, J.B.(ed), *Ancient Near Eastern Texts*, Princeton University, 1955. p.61.

46) Apollodoros, 3.4.3.

47) Homeros, *Ilias*, 21.470.

48) cf. Aeschylos, *Agamemnon*, 225~227.

존속하였다. 그렇지만 다른 존재들은 스팅크스, 세이레네스, 하르퀴이아 이 등과 같은 괴물로 인식되었다. 사실 여성 신과 여성 괴물 자체가 처음부터 가치론적으로 이원화된 것은 아니다. 그들은 모두 인간보다 뛰어난 신적인 존재이다. 여성 신과 여성 괴물이 다른 점은 크게 두 가지이다. 첫째, 그리스여신들은 불멸하는 존재로 등장하지만 영웅들의 적대자인 여성 괴물은 죽을 운명을 가지고 있다. 둘째, 그리스 여신은 인간과 동일한 형태를 가졌지만, 여성 괴물은 반인반수의 형태를 가졌다. 괴물은 인간과 다른 형태 자체가 낯설고 이질적인 느낌을 주고 두려움을 불러일으키지만 반드시 부정적인 성격을 가지지는 않는다. 만약 그렇다면 두려움을 느끼게 하는 모든 신적인 존재는 부정적인 성격을 가져야 하기 때문이다. 그것이 부정적인 특징이나 성격을 갖게 되는 이유는 인간의 가치질서와 연관된다. 가부장제 사회에서 여성은 낯설고 이질적인 존재이며 남성에게 지배를 받지만 결코 완전히 지배되지 않는 존재이다. 따라서 인간이 자신의 관점에서 부정적으로 평가하는 대상과 관련된 신적 존재는 부정적인 성격을 부여받을 수밖에 없다.

위대한 어머니여신의 부정적 성격은 노이만도 지적했듯이 괴물, 요괴, 마녀 등에 나타난다. 이들은 모두 남성에게는 ‘타자’로서의 전형적인 특징을 가지고 있다. 올림포스 신화 이후에 등장하는 괴물들 중 상당수는 여성의 얼굴을 하고 있다. 영웅 신화에 등장하는 대표적인 괴물들은 대부분 여성의 얼굴에 다른 이질적인 동물들의 몸들이 혼성되어 있는 존재이다.⁴⁹⁾ 용에 의하면 괴물들의 동물성은 억압된 상태로 있는 ‘동물적 충동성’을 나타내며 여성과 위험한 관계를 맺고 있다고 한다.⁵⁰⁾ 영웅 신화

49) 그리스 신화에 등장하는 괴물들은 비일상적이고 비통상적인 특징을 가지고 있다. 그들이 일으키는 두려움과 공포는 낯설고 이질적인 특성에서 유래된다. 그것은 괴물의 형상을 구성하는 원리가 되기도 한다. 우선 괴물은 ‘감소’나 ‘증가’의 방식으로 비정상적 이미지를 표현하고, 다음으로 여러 종류의 동물들을 ‘혼합’하는 방식으로 비현실적인 이미지를 표현한다. 장영란, 『죽음과 아름다움의 신화와 철학』, 루비박스, 2015, 85~86쪽.

50) Jung, Karl, *Heroes Und Mutterarchetyp*, 『영웅과 어머니 원형』, 솔, 2006, 23쪽.

속에서 괴물들은 살해될 운명을 가지고 있다. 영웅의 탄생은 괴물의 죽음과 밀접하게 연관되어 있기 때문이다.⁵¹⁾ 그리스 신화의 경우에는 페르세우스는 메두사를 살해하고, 오이디푸스는 스팅크스를 죽게 만들고, 오뒷세우스는 세이레네스를 죽게 만든다. 분석심리학에서 영웅은 무의식의 지배자로 의식의 힘을 말한다. 노이만은 무의식이 남성적 힘뿐만 아니라 여성적 힘도 포함하고 있지만, 무의식은 여성적인 힘을 상징하고 의식은 남성적인 힘을 상징한다고 한다.⁵²⁾ 따라서 영웅들은 자신 안에 여성적이며 무의식적인 것을 극복하기 위해 괴물과 싸우고 승리하는 존재라고 할 수 있다. 초기에는 백 개의 팔을 가진 헤카톤케이레스나 하나의 눈을 가진 키클로페스 또는 염소, 뱀, 사자 등의 몸이 혼합된 키마이라 등의 괴물들이 나타나다가 점차 여성의 얼굴에다가 사자의 몸을 가진 스팅크스나 새의 몸을 가진 세이레네스와 하르퀴아아이 등이 등장한다. 분명히 올림포스 이전 신화에서는 괴물은 남성적 이미지와 여성적 이미지가 구별 없이 등장하다가, 올림포스 이후에는 점차 여성적 이미지가 많아지는 경향이 나타난다.

고대 그리스의 위대한 어머니 여신들은 올림포스 신화에 흡수되어 통합되면서 긍정적 성격과 부정적 성격이 분명히 분리되면서 여성 신과 여성 괴물로 구분되었다고 할 수 있다. 그렇지만 올림포스 신화에서도 여전히 위대한 어머니여신의 양가성의 흔적을 찾아볼 수 있다. 가이아나 헤라와 같은 결혼한 여신뿐만 아니라 아테나와 아르테미스와 같은 처녀신들에서도 이러한 특징들을 찾아 볼 수 있다. 노이만도 여성성의 원리와 양가성에 대해 설명할 때 서로 다른 층위에 동일한 여신들을 위치시킬 수밖에 없었던 이유이기도 하다. 그리스의 여성 괴물도 비록 올림포스 신화에서 매우 많은 변형이 이루어졌지만 신성의 변천을 통해 양가성

51) 물론 자연을 형상화한 카리브디스(Charybdis)나 스컬라(Scylla) 같은 괴물들처럼 예외적인 경우도 있다. 영웅들은 이들을 살해할 수도 없고, 반드시 살해할 이유는 없다. 그들은 단지 무사히 지나가기만 하면 된다.

52) Neumann, E., *The Great Mother*, p.148.

을 확인할 수 있다.⁵³⁾ 가령 스팅크스는 본래 신탁과 관련된 신적 존재로 신탁을 물으러 온 사람들에게 답변하는 존재로 나타나지만,⁵⁴⁾ 비극에서는 수수께끼를 맞추지 못한 사람들을 잡아먹는 괴물의 전형적인 특징을 보인다. 하르퀴리아도 바람의 여신으로 생명을 빼앗는 존재 이전에 생명을 가져다주는 존재였다. 헤시오도스는 “사랑스런 머리카락을 가진”⁵⁵⁾이라는 존재라고 말하며 초기 이미지에는 부드럽고 아름다운 모습을 가지고 있다. 그렇지만 아르고호의 모험에서는 신들의 분노를 산 예언자 피네우스를 괴롭히도록 음식을 ‘냠아채는’ 자들로서 악귀처럼 묘사되어 있다.⁵⁶⁾ 그리스 여성괴물들의 변형과정도 그리스 가부장제 사회의 변천과 밀접한 연관이 있다고 할 수 있다. 그렇지만 이러한 분석을 통해 위대한 어머니 여신의 양가성이 변화되는 양상을 보다 분명하게 볼 수 있다는 사실은 확실하다.

IV. 맺음말

인간의 상징체계에서 ‘여성성’의 원형이 중요한 이유는 인간의 삶 자체와 매우 밀접한 연관을 갖고 있기 때문이다. 여성성은 인간에게 생명을 주고 영양공급을 하고 보호해주는 기능을 상징하는 수많은 이미지들을 양산한다. 그렇다면 원형적 여성성은 남성이든 여성이든 정신의 심층적 측면을 분석하고 이해하기 위해 매우 중요하다고 할 수 있다. 분석심리학의 칼 융과 에리히 노이만은 여성성의 원형을 위대한 ‘어머니’의 상징과 이미지를 통해 설명한다. 특히 노이만은 원형의 실제적인 원리와

53) 여성 괴물의 양가성에 대한 자세한 논의를 다음의 논문을 참조하시오. 장영란, 「고대 위대한 어머니 여신의 변형의 논리와 철학적 상상력 비판」, 『서양고전학연구』, 18권, 2002, 48~49쪽.

54) Harrison, J. E., *Prolegomena to the Study of Greek Religion*, Cambridge University Press, 1922, p.209.

55) Hesiodos, *Theogonia*, 265-267.

56) Apollodoros, *Bibliothēke*, 1.9.20.

작용 방식을 위대한 어머니의 원형에 대한 구조적 분석을 통해 체계화하고 있다. 나는 여성성의 원형과 관련된 노이만의 주장을 세 가지 측면에 제한하여 설명하였다. 먼저 칼 융과 노이만의 어머니의 원형과 위대한 어머니여신 개념을 분석하고, 다음으로 원형적 여성성의 세 가지 발전 단계와 변화 양상을 검토하고, 마지막으로 원형적 여성성의 양가성이 신화 속의 상징들과 이미지들을 변화시키는 양상을 설명했다. 실제로 노이만의 분석이 다양한 층위와 복잡한 양상을 띠고 있어 몇 가지 도식과 도표를 만들어 보다 쉽게 이해할 수 있도록 하였다. 노이만의 분석은 인간 상징체계에서의 원형적 여성성에 대한 이해를 돕고 다양한 문화콘텐츠를 해석하고 비평하는데 유용할 것이라 생각된다.

노이만의 분석심리학에서 경계할 필요가 있는 부분은 무의식과 여성성, 의식과 남성성을 동일시할 때 발생하는 위험성이다. 그는 “인간 의식이 남성성으로 경험된다는 기초적인 정신적 사실에 주의를 환기시켜 왔으며, 가부장적 세계가 발달 된 곳은 어디에서든지 이 남성성이 의식 및 의식 성장과 동일시되었다”고 한다.⁵⁷⁾ 사실 이러한 주장은 쉽게 여성주의의 공격대상이 될 수 있다. 왜냐하면 인간의 ‘의식’과 ‘남성성’이 동일시된다는 주장처럼 들리기 때문이다. 나아가 노이만은 인류 역사의 발전 과정에서 “무의식은 오직 모성적이며 여성성의 의식과 관련해서만 이해 가능하다”고 말하고 있다. 물론 이미 지적했듯이 노이만은 무의식에 남성적인 힘도 포함된다는 사실도 인정하고 있다. 이것은 무의식은 반드시 여성적이기만 하지는 않고 남성적인 측면도 있다는 의미다. 그렇지만 노이만이 여전히 의식의 경우는 남성적이라고 생각한다는 한계를 지적하지 않을 수 없다.

실제로 노이만은 인간의 의식의 발달을 신화속의 영웅의 성장 단계를 유비적으로 다음과 같이 발전한다고 설명하고 있다.⁵⁸⁾ 첫째, 어머니 안

57) Neumann, E., *The Great Mother*, p.147.

58) Neumann, E., *ibid.*, p.148.

에 태아가 담겨있는 상태. 둘째, 어머니에게 의존하는 아이의 상태. 셋째, 위대한 어머니여신과 사랑받는 아들의 관계. 넷째, 위대한 어머니여신과 남성 영웅의 투쟁 등이다. 이와 같이 분석심리학은 남성영웅의 투쟁과 관련하여 나타나는 괴물이나 부정적 여성적 존재가 바로 무의식을 상징한다고 생각한다. 또한 남성영웅이 모험을 통해 점점 강해지는 것은 인간 의식의 증가나 확대를 의미한 것으로 보고 있다. 가부장제 신화에서 무의식은 여성성과 어머니의 이미지를 가지며, 의식은 남성성과 아버지의 이미지를 가진다는 사실은 보다 분명하게 나타난다. 그렇지만 가장 중요한 것은 신화의 상징과 이미지는 시공간적 배경과 밀접하게 연관되어 변형될 수 있다는 사실이다. 엄밀히 노이만의 입장은 본질적으로 의식과 남성성이 동일시된다는 것이 아니라 문화적으로 의식과 남성성이 동일한 것으로 표상되었다는 말로 이해해야 할 것이다.

참고 문헌

- 김인곤 외, 『소크라테스 이전 철학자들의 단편선집』, 아카넷, 2005.
- 송태현, 「카를 융의 원형 개념」, 『인문콘텐츠』 6집 2005, 23~38쪽.
- 장영란, 『죽음과 아름다움의 신화와 철학』, 루비박스, 2015.
- _____, 『장영란의 그리스신화』, 살림, 2005.
- _____, 『위대한 어머니 여신』, 살림, 2003.
- _____, 「고대 위대한 어머니 여신의 변형의 논리와 철학적 상상력 비판」, 『서양 고전학연구』, 18권, 2002, 31~59쪽.
- _____, 「원시신화에 나타난 여성의 상징미학과 자연관」, 『인문학연구』 3권, 한국 외국어대학교 인문과학연구소, 1998, 183~200쪽.
- _____, 「원시신화속에 나타난 철학적 사유의 기원과 모델」, 『서양고전학연구』 12권, 1998.
- 홍명희, 「바슐라르의 상징 개념」, 『프랑스문화예술연구』 27집, 2009, 1~22쪽.
- 위안커, 『중국신화사』 上, 김선자, 이유진, 홍윤희 역, 웅진지식하우스, 2007.
- Aeschylus, *Agamemnon, Libation-Bearers, Eumenides, Fragments*, trans. by Herbert Weir Smyth, Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1960.
- _____, *Suppliant Maidens, Persians, Prometheus, Seven Against Thebes*, trans. by Herbert Weir Smyth, Loeb Classical Library, Harvard University Press, 2006.
- Anne Baring & Jules Cashford, *The Myth of the Goddess: Evolution of an Image*, Arkana, Penguin Books, 1991.
- Apollodorus, *Bibliothèque, The Library*, Volume 1, 2, James G. Frazer, Loeb Classical Library, Harvard University, 1921.
- Eliade, M., *Patterns in Comparative Religion*, 『종교형태론』, 이은봉 역, 한길사, 1996.
- _____, *The Sacred and the Profane, The Nature of Religion*, 『성과 속: 종교의 본질』, 이동하 역, 1983.
- Harrison, J. E., *Prolegomena to the Study of Greek Religion*, Cambridge University Press, 1922.
- Hesiod, *Theogony*, edited with Prolegomena and Commentary by M.L. West, Clarendon Press, 1966.

- _____, *Works and Days*, edited with Prolegomena and Commentary by M.L. West, Clarendon Press, 1978.
- Homerus, *Ilias*, A.T. Murray, Loeb Classical Library, 1971.
- _____, *Odysseia*, A.T. Murray, Loeb Classical Library, 1966.
- _____, *Homeric Hymns, Homeric Apocrypha, Lives of Homer*, M.L. West, Loeb Classical Library, 2003.
- _____, 『오뒤세이아』, 천병희 역, 단국대학교 출판부, 1996.
- _____, 『일리아스』, 천병희 역, 단국대학교 출판부, 1996.
- Jung, Karl, *Four Archetypes*, tr. by R.F.C.Hull, Princeton University Press, 1959.
- _____, *Archetyp und Unbewusstes*, 『원형과 무의식』, 솔, 2002.
- _____, *Heroes Und Mutterarchetyp*, 『영웅과 어머니 원형』, 솔, 2006.
- Karl Kerényi, *The Gods of the Greeks*, Thames and Hudson, 1951.
- _____, *The Heroes of The Greeks*, Thames and Hudson, 1959.
- _____, *Athene: Virgin and Mother in Greek Religion*, trans. by Murray Stein, Spring Publications, 1978.
- Gimbutas, Marija, *The Language of the Goddess*, HarperSanFrancisco, 1991.
- Louis Lagana, "The Re-emergence of the Great Mother Goddess", *International Journal of Arts and Sciences*, 3(2), 2009.
- Neumann, E., *The Great Mother*, trans. by Ralph Manheim, Princeton University Press, 1955.
- _____, 『위대한 어머니여신』, 박선화 역, 살림, 2007.
- _____, *Ursprungsgeschichte des Bewusstseins*, 『의식의 기원사』, 이유경 역, 분석심리학연구소, 2010.
- Pausanias, *Discription of Greece*, tr. W.H.S. Jones, Harvard University Press, 1918.
- Pritchard, J.B.(ed), *Ancient Near Eastern Texts*, Prinston University, 1955.
- Spretnak, Charlene, *Lost Goddesses of Early Greece*, Beacon Press, 1978.
- Vernant, J.P., *Mythe & pensee chez les Grecs, Myth and Thought among the Greeks*, 『그리스인들의 신화와 사유』, 박희영 역, 아카넷, 2005.

The Archetypal 'Feminine' and the Symbols and Images of the Great Mother

Chang, Young-Ran

This treatise is aimed to understand the Great Mother as the universal archetype in the human psyche by researching mythology, philosophy and analytical psychology. Carl Jung said that the mother archetype is in the soul of human being. Neumann has emphasized has established a theoretical system based particularly on the symbols and images of the Great Mother. The archetypal 'Feminine' occupies the central status in human symbolism. Because it is a *dynamis* to give life to everything, nourishes it, protects it. Neumann had analyzed the archetypal feminine by two axes and four circles. First, the two axes correspond to the characters of the Feminine. The one axis is "Mother" M, the other axis is "Anima" A representing two characters of the feminine. The Mother axis represents the elementary character, and is more material and concrete. Whereas the anima axis represents the transformative character, and is more spiritual. Both axes have an upper, positive pole and a lower, negative pole. "Mother" M is divided into the Good Mother as a upper, positive pole and the Terrible Mother as a lower, negative pole. "Anima" A is divided into the Positive Anima as a upper, positive pole and the Negative Anima as a lower, negative pole. The Great Mother has the ambivalence of attributes as the negative terrible mother and the positive good mother. I formulated five criteria to classify the symbols and images of the Great Mother. They are the essential "concept", effective "characteristic", concrete "image", animal "symbol", sacred "divinity". Based on these theoretical framework, it is possible to understand in-depth 'the Feminine', and to analyze the feminine image in various ways in culture contents.

Key Words: the Great Mother, feminine, archetype, anima, ambivalence

투고일 : 2015. 08. 15. / 심사일 : 2015. 08. 30. / 심사완료일 : 2015. 09. 05.