

중국 儺 개관

張 國 強*

<목 차>

- I. 서언
- II. 儺의 역사적인 흐름
- III. 지역에 따른 儺의 실태
- IV. 儺의 성격과 분류
- V. 결론

【요 약】

儺는 옛날부터 중국, 한국, 일본을 중심으로 하는 漢字文化圈 지역에서 형성되었고 현재 중국에서 아직 전승되고 있는 문화현상이다. 이 글에서는 민속적인 시각에서 중국 고대의 儺를 역사 흐름으로, 현재 행해지고 있는 儺를 사례 중심으로 고찰하고 儺의 민속학 성격과 분류를 제시한다.

儺는 가면을 비롯한 신성한 장식으로 神과 神獸를 가장하여, 역귀를 물리치고 액을 막고 복을 기원하는 大衆적이고 團體적인 민속 활동이다. 기나긴 역사 대하에서 儺는 시대의 발전과 더불어 각종 종교 신앙, 민간 습속과 결합하고 음악, 춤, 연극, 잡희 등 각종 민간 예술 성분을 흡수하여 내용과 양상이 부단히 풍부해진다. 현재 중국 여러 지역에서는 각양각색의 儺 활동을 하고 있다. 각종 儺의 기능과 연출 형식, 내용이 다르므로 중국 민속 문화의 다양성의 일면을 엿볼 수 있다.

* 中國 魯東大學 專任講師

I. 서언

儺는 옛날부터 중국, 한국, 일본을 중심으로 하는 漢字文化圈 지역에서 형성되었고 현재 중국에서 아직 전승되고 있는 문화현상이다. 儺는 종합적인 문화현상으로서 종교, 민속, 문학, 무용, 음악, 연극, 미술 등 여러 분야에서 접근이 가능하다.

儺에 대한 중국학자들의 관심과 연구는 20세기 초 서양 인문과학의 영향을 받아서 시작되었고, 본격적인 연구는 1950년대부터였다.¹⁾ 당시 중국 民間舞蹈藝術의 수집 계획 중 중점 분야의 하나로서 儺舞에 대한 현지 조사는 일정한 성과를 거두었다.²⁾ 이런 연구 조사는 1960, 70년대의 文化大革命 운동 때문에 중단되었고 儺는 미신이라는 명분 하에 사회에서 내몰림을 당하는 지경에까지 이르게 되었다. 다행스럽게도 1980년대에 이르러 “文化尋根”(전통 문화의 뿌리 찾기)이라는 문화 조류 때문에 儺에 대한 관심과 연구가 열기를 띠기 시작한다. 각 지방에서 戲曲誌 舞蹈誌, 民間文學, 民族誌의 편집을 위하여 儺에 대한 현지 조사와 자료정리에 힘을 기울였다. 이런 연구를 수행하는 과정에서 몇 차례 儺에 관한 국내 학술 대회가 개최되었고 “中國儺戲學研究會”란 儺연구학술단체가 성립되었다.³⁾ 1990년대 초반기부터 儺에 관한 국

1) 清代 말기 저명한 학자 王國維는 1908년에서 1912년 사이에 중국 戲劇史에 관한 여러 권의 저서를 내놓았는데 『古劇角色考』에서 方相氏의 假面驅儺를 언급하였고 『宋元戲曲考』에서는 巫覡과 假面 문화에서 희극의 기원을 고증하고 “상고의 희극이 무에서 시작되었다”는 결론을 내어 놓았다. 1930년대 학자 岑家梧는 『圖騰藝術史』란 책에서 儺를 중국 토템무용의 한 가지 형식으로 소개하고 있다.

2) 1956년 봄에 中國舞蹈研究會는 儺舞調查그룹을 조직하여 江西省에 가서 儺舞 82개를 현지조사하고 그것의 자료를 정리했다. 1957년 여름에 中國舞蹈家協會는 儺舞調查그룹을 조직하여 廣西省에 가서 80여 개의 儺舞를 현지 조사하고 그것의 자료를 정리했다.

제 학술대회를 통하여 “儺熱”이 국제 중국문화연구 학계에까지 파급되었다.⁴⁾ 또한 대만 학자들과의 공동연구를 통해 儺를 地方戲와 儀式과 연계시키고, 현지조사하고 다양한 각도의 연구에 있어서 질적 연구 성과를 이루어내었다.⁵⁾ 현재 중국에서 儺에 대한 관심과 연구는 새로운 전통문화유산의 발굴과 보호운동의 전개과정에서 폭넓게 진행되고 있다. 中國儺戲學研究會 회원은 이미 500명에 넘었고 전공으로서 연극학, 민속학, 인류학, 종교학, 민족학, 문학, 미학 등 여러 분야가 포함된다. 발표된 논문은 수 천 편을 넘고, 논저들은 300 여 종이 된다.

지금까지의 儺연구의 성과로서는 현재 중국 전역에서 아직 보존되고 있는 儺 양상을 대략적으로 파악하였고, 儺연구 분야를 세분화되어 儺戲, 儺舞, 儺俗, 假面, 儺技 등의 분야로 나누었다. 하지만 아직도 중국에서 儺 전반에 걸쳐 해명되고 규명되어야 할 숙제들은 너무나 많다. 지금까지의 연구에서 예술적인 관점을 치중하고 儺戲를 집중적으로 연구해왔다. 인류학, 민속학 시각에서의 儺연구, 국외에 존재되는 무속의례와의 비교연구는 아직 부족하다.

이 글은 현재 중국 儺연구의 성과를 기초로 중국 儺에 대하여 종합적 개략적으로 고찰해 보고자 한다. 儺에 대한 종합적이고 개략적인 고찰을 위해 먼저 儺의 역사적인 흐름을 소략하게 고찰하고, 현재 중

3) 1981년 10월에 湖南省 鳳凰縣에서 “湖南省儺堂戲研究座談會”가 개최되었는데 중국에서 처음으로 儺연구 전문 학술대회를 여는 것이었다. 1980년대에는 儺에 관한 국내 학술회의는 모두 8차례 개최되었다. 1988년 11월 “貴州儺藝術研討會”에서 “中國儺戲學研究會”란 儺연구 학술단체가 결성되었다.

4) 1990년 4월에 山西省 臨汾縣에서 제1차 中國儺戲學國際學術會議가 열리고 1990년대에만 10여 차례 儺에 관한 국제학술회의가 中國儺戲學研究會의 주도 하에 개최되었다.

5) 1993년에서 1996년에 중국 대륙 학자들과 臺灣 학자들은 공동으로 “中國地方戲與儀式之研究”란 프로젝트를 실시하여 중국 각 지방에서 행해진 儺戲를 개관적으로 조사하고 정리했다. 이것은 이 시기까지의 儺연구의 집대성이라고 할 수 있다.

국에서 행해지고 있는 儺를 지역별로 나누어 고찰한 후, 儺의 성격과 분류를 제시하기로 한다.

儺를 바라보는 관점은 몇 가지가 있다. 하나는 사회학적, 종교학적인 시각에서 사회의 신앙 현상으로 보는 관점인데, 儺가 가지고 있는 종교적인 의미, 신관, 내세관 등을 고찰하는 것이다. 하나는 예술적인 시각에서 종합예술체로 보는 관점인데, 儺가 전통문화의 뿌리를 가지고 있다고 판단하고 儺의 연극적인 요소, 음악, 무용, 미학 등을 고찰하는 것이다. 또 다른 하나는 민속적인 시각에서 민속의례로 보는 관점인데, 儺의 실상을 그대로 제시하고, 주어진 자료를 바탕으로 의미와 성격을 규명하는 것이다. 儺를 바라보는 시각에 따라서 사용되는 개념도 儺, 儺儀, 儺禮, 儺舞, 儺戲 등 여러 가지가 있어 혼용되고 있다. 이 글은 주로 민속적인 시각에서 구체적인 儺의 실상을 그대로 제시하고자 할 것이다. 이 글에서 역대로 사용해온 개념인 “儺”를 그대로 사용하고 또 그런 측면에서 儺의 성격이 제시될 것이다.

II. 儺의 역사적인 흐름

중국 儺의 역사적인 흐름은 다음과 같이 上古儺, 中古儺, 近古儺 세 단계로 나누어 설명할 수 있다.

1. 上古儺

上古 시기는 중국 秦代 이전의 시기이다. 이 시기의 儺는 민간에서 출현해서 궁정에 들어가서는 나라의 “禮”로 고정되었다.

儺의 역사는 아득히 멀고 오래되었다. 문헌 기록에 의하면 甲骨文에 이미 儺에 대한 글자가 나타났으니 지금으로부터 약 4000여 년의 역사를 갖고 있는 셈이다. 중국 고대의 儺에 관한 기록은 처음에는 『周禮』

와 『禮記』에서 “禮”로서 기록되어 있다. “禮”의 근원은 “俗”이라고 할 수 있는데, 즉 보통 일종의 민속 현상은 장기간 전승되다가 禮에 흡수되게 된다. 그래서 儺는 商周 시대 이전에 이미 민간에서 오랜 동안 전승해 왔다고 할 수 있다. 上古 민간에서 성행하던 儺에 대한 확실한 문헌 기록이 없기에 상고 민간 儺의 정확한 상황은 알 길이 없다. 단지 『論語』의 기록에서 春秋戰國 시기 민간에서 성행하던 이른바 “鄉人儺”는 궁중 儺와 병존하였음을 알 수 있다.⁶⁾

儺는 商周 시대에는 이미 궁중에서 정기적으로 행해진다. 『禮記』卷15 <月令>에서는 儺의 거행시기가 다음과 같이 적어 있다.

계춘: 국가적으로 나를 행할 것을 명하고 모든 문에 제물을 내걸어 봄기운에서 오는 재난을 끝나게 하였다.

맹추: 천자는 이에 나를 행하여 가을 기운을 통달케 하였다.

계동: 관계기관에 명하여 대나를 행하고, 문 옆에 제물을 내걸고 토우를 내놓음으로써 한기를 보내었다.⁷⁾

周代부터는 “方相氏”라는 전문적인 驅儺 관리가 나타난다. 『周禮·夏官·方相氏』조에는 다음과 같이 기록되어 있다.⁸⁾

방상씨는 곰가죽을 둘러쓰고, 黃金四目的 탈을 쓰고 검은 옷옷에 붉은 치마를 입고, 창을 잡고 방패를 들고, 수많은 수하를 거느리고 때를 나누어 구나하는데, 집안을 돌아다니며 역귀를 쫓는다. 상례에서는 관

6) 鄉人儺 朝服而立於阼階 (『論語·鄉黨篇』)

7) 季春: 命國儺, 九門磔攘, 以畢春氣

孟秋: 天子乃儺 以達秋氣

季冬: 命有司 大儺 旁磔 出土牛 以送寒氣 (『禮記』卷15 <月令>)

8) 『周禮』에서 나라의 大禮를 관장하는 관리를 다 『夏官』조에 수록되고 舞官, 樂官은 민간의 무속과 음악을 하다가 궁정에서 임용된 관리로서 『春官』조에 속하였다.

앞서 무덤에 도착한 후 창으로 무덤의 사방 구석을 찢러 귀신을 쫓는다.⁹⁾

이상, 기록을 통해서 上古儺는 다음과 같은 특징과 요소를 갖는다.

- ① 일정한 시기에 거행한다. ② 儺를 행하는 전문 팀이 형성되었다.
③ 탈을 쓰고 법의를 입고 무기를 든다. ④ 索室驅疫(집안을 돌아다니며 악귀를 쫓는다)의 방식이다.

2. 中古儺

中古 시기는 중국 秦漢 시기부터 唐, 五代까지의 封建社會 초, 중기 약 1180년의 역사이다. 中古儺는 형식이 고정되었고, 의례에서 춤, 연극이 나타나기 시작하며, 儺와 민간 습속과 결합하기 시작한다.

漢代부터 시작하여 궁중 儺는 興盛期에 들어섰다. 『後漢書·禮儀志』에는 당시 궁중 儺의 상황을 상세하게 기록하고 있다.

12월 초하룻날 大儺를 거행하는데 이 행사는 악귀를 쫓는다고 한다. 그 의식을 이리하다. 10세 이상 12세 이하의 中黃門子弟 120명을 선택하여 僂子를 삼는다. 진자는 모두 붉은 두건을 쓰고 검은 옷을 입고 大鼗를 손에 든다. 방상씨가 黃金四目的 탈을 쓰고 곰가죽을 걸치고 玄衣朱裳을 입고 창과 방패를 손에 든다. 12獸는 毛角이 달려 있다. 中黃門이 걷기 시작하면 冗이 뒤따르고 仆射가 부추겨 악귀를 禁中에서 축출한다. 황혼이 갓들 무렵 온 조정의 文武大臣들이 궁전 앞에서 대기한다. 黃門승이 ‘진자 준비! 악귀를 몰아낼 것!’하고 주하면 중황문이 선도하여 진자들이 뒤따라 주문을 외우면서 무리지어 나간다. ... 방상씨와 12지신이 춤을 추고 환호하며 두루 돌아다닌다. 방상씨가 횃불을 손에 들고 악귀를 端門 밖으로 몰아낸다. 단문 밖에도 호응하는 사람들이 기다리

9) 方相氏 掌蒙熊皮 黃金四目 玄衣朱裳 執戈揚盾 帥百隸而時儺 以索室驅疫 大喪 先柩 及壙 以戈擊四隅 驅方良 (『周禮·夏官·方相氏』)

고 있다가 햇불을 이어받아 궁을 나간다. 그리고 궐문을 지키는 수문장과 문 밖의 오염기사들이 그 햇불을 전해 받아 洛水 강물에 가져다 던진다.¹⁰⁾

이 기록을 통해서 漢代에는 이미 궁중에서 儺를 행하는 회수, 시간 등이 정해지고, 의례의 규모도 확대되었으며, 의식에 참여하는 자의 신분과 숫자, 연령 및 복장까지도 정해져 있다는 것을 알 수 있다.

魏晉南北朝시기에는 중원지역은 시종 전란과 封建割據에 빠져 있었고 지배계급의 권력 교체도 아주 빈번하였다. 360여 년이란 오랜 시간 동안 정권이 안정되지 않아 궁중 儺도 거의 폐지되다시피 되었다.

隋代에 이르러 중앙집권제 국가의 형성과 함께 궁중 儺는 또다시 회복되기 시작했다. 『隋書·禮儀志』의 기록에 의하면 隋代 궁중에서 儺가 회복되었는데 양상은 분명히 전례를 답습한 것이었다. 唐代 초기에도 儺는 전대의 儺와 비슷한 모습으로 계속 이어졌다.

唐代 중엽부터 先秦 이래의 儺를 계승하는 다른 한편은 허다한 개혁과 창조를 진행시켰다. 그 것은 上古儺에 있던 신비하고 장중한 분위기가 점점 약해지고 그 대신 歌舞와 오락적인 면이 더해진 것이다. 『大唐開元禮』의 기록에 의하면 궁정 儺는 이미 자유롭게 진행되었는데 황궁 외부인도 僊子를 가장해서 궁중 儺의 대열에 들어가서 춤을 추었다. 僊子들의 인원수는 어떤 때는 천 명에 넘었다. 唐代 문인 段安節의 『樂府雜錄·驅儺』에 기록에 의하면 唐代 말기에는 儺를 검열하는 예행 연습 의식이 있었다.

10) 先臘一日 大儺 謂之逐疫 其儀 先中黃門子弟 年十歲以上 十二以下 百二十人爲僊子 皆赤幘皐製 執大鼗 方相氏 蒙熊皮 黃金四目 玄衣朱裳 執戈揚盾 十二獸 有衣有角 中黃門行之 冗從仆射將之 以逐惡鬼於禁中 夜漏上水 朝臣會侍中 尚書 御使 謁者 虎賁 羽林郎將執事 皆赤幘陸衛 乘輿御前殿 黃門令奏曰 僊子備 請逐疫 於是中黃門倡 僊子和(呪文 略) 因作方相與十二獸舞 歡呼 周遍前後省三過 執炬火送疫出端門 門外驪騎 傳炬出宮 司馬闕門 門外五營騎士 傳火棄洛水中 (『後漢書·禮儀志』)

唐代부터 儺는 민간에 크게 유포되는 추세를 보인다. 『舊唐書·禮儀志』의 기록에 의하면 개원(開元) 시기에는 州, 縣 급에서도 儺를 거행했던 것으로 나타난다. 상급 州는 60명, 중하급 州는 40명, 縣은 20명씩 정하고 方相氏 네 명이 창과 방패를 들고 그들을 인솔한다. 관아에서뿐만 아니라 宗族儺儀, 廟會儺舞, 丐儺 등 형식의 儺가 민간에서 활발하게 진행되었다.

晩唐 문인 羅隱의 <市儺>에서 민간 儺의 모습을 볼 수 있다.

儺라는 이름은 時令에 드러나 있다. 궁중으로부터 아래 서민에 이르기까지 모두 재앙을 물리치고 역귀를 쫓아낼 수 있었다. 그러므로 도시의 빈둥빈둥 노는 청년들은 이 때면 새나 짐승으로 가장을 하고 얼굴을 가죽으로 가리고 저자 사이에서 구걸을 하였다.¹¹⁾

그리고, 민간의 儺는 각 지역의 무속 신앙이나 민속과 결합하는 모습이 보였다. 그것은 秦中¹²⁾지역과 荊楚¹³⁾지역의 民間儺儀에 대한 기록을 보면 알게 된다. 『秦中歲時記』의 기록을 보면

섣달 그믐날에 儺를 행한다. (탈을 쓰고) 모두 귀신 모습을 하고 그 중에서 늙은이 두 명이 있는데 儺公, 儺母라고 부른다.¹⁴⁾

라고 한다. 儺의 시기를 보면 臘祭 때 신을 맞이하기 위하여 먼저 사악한 귀신을 쫓는다. 그리고 儺公과 儺母가 나타나는 것은 궁중 儺에서 볼 수 없는 모습이다.

『荊楚歲時』에는 荊楚지역 儺에 관하여 다음과 같은 내용이 있다.

11) 儺之爲名 著於時令矣 自宮禁至於下俚 皆得以逐災邪以驅疫癘 故都會少年則以是時鳥獸其形容 皮革其面目 丐乞於市肆間 (『全唐文』卷896)

12) 옛날의 秦나라의 수도 지역, 지금 중국 陝西省이다.

13) 옛날의 楚나라 지역, 지금 중국 湖南, 湖北省 등 지역이다.

14) 歲除日進儺 皆作鬼神狀 內二老兒 儺公 儺母 (『秦中歲時記』)

12월 8일은 臘日이다. 속어에 ‘납일에 북 소리를 올리면 봄풀이 싹 튼다’라고 한다. 마을 사람들은 細腰鼓를 치고 여우 가면을 쓰며 金剛力士로 분장하여 역신을 쫓는다.¹⁵⁾

여기서 方相氏는 없고 불교의 신이 나타나고 악기와 탈은 모두 현지의 민속 특색을 띄고 있다. 이렇게 儺는 그 지역의 민속과 신앙을 결합하여 그 민족의 민속심리에 부합하면서 계속 발전하게 되었다.

3. 近古儺

近古 시기는 北宋부터 清代 말기까지 중국 封建社會 후기 약 940년의 역사이다. 近古儺는 궁중 儺와 官府 儺가 쇠퇴하고 민간의 儺는 더욱 다양한 형식으로 발전하였다.

宋代 특히 南宋 시기에는 儺에 큰 변화가 생겼는데 그것은 儺에 연극이 끼어들어 신과 관중을 즐겁게 하는 것이다. 南宋 문인 孟元老의 『東京夢華錄·除夕』에서는 北宋 후기의 宮廷 儺에 정경을 상세하게 기록하였다. 주목되는 점은 고대 儺에서 나오는 方相氏, 12神獸와 偃子란 명칭은 사용되지 않고, 그 대신 교방의 배우가 분장하는 將軍, 門神, 判官, 鍾馗 등 흥명한 역과, 小妹, 土地, 寵神 등 상냥한 역들이 등장했다. 그리고 군사들이 탈을 쓰고 분장한 隊伍도 나오는데 그 규모가 천 명을 넘었다. 南宋 문인 吳自牧의 『夢梁錄』에서 다음과 같이 기록하는 남송 초기의 궁중 儺도 북송 후기의 儺와 비슷한 모습이다.

12월이 다 갈 때면 세상에서 말하기를, 달이 끝나고 해가 다하는 날이라 하는데, 이를 除夜라 한다. 선비와 서민들 집에서는 大小家를 막론하고 모두 문 앞을 청소하여 먼지와 더러운 것을 씻어낸다. 마당과 문

15) 十二月八日爲臘日 諺語 臘鼓鳴 春草生 邨人并擊細腰鼓 戴狐頭及作金剛力士以逐疫 (『荊楚歲時』)

앞을 깨끗이 하고는 門神을 갈아 붙이고 鐘馗를 내걸고, 桃符를 매어 달고 春聯을 붙이며, 조상들에게 제사를 지낸다... 궁중에서는 제야에 크게 역귀를 쫓는 儺의 의식을 행하는데, 모두 皇城司의 여러 관원들을 동원하여, 탈을 쓰고 그림을 수놓은 잡색의 옷을 입고 손에는 금창과 은갈래창 및 무늬가 그려진 나무칼, 오색의 용과 봉황, 오색의 깃발을 들게 하였다. 그리고 교방의 악공들도 하여금 장군, 부사, 관관, 종구, 옥정, 옥갑, 신병, 오방귀사, 조군, 토지, 문호, 신위 등의 신으로 분장하게 하였다. 궁중에서부터 북을 치고 악기를 연주하면서 역귀를 몰아 東華門 밖으로 나가서 龍池灣을 돌아간다. 그것을 埋崇이라고 부르며 해산하였다.¹⁶⁾

宋代는 儺가 민간에 전파된 중요한 시기였다. 특히 南宋 정권이 浙江臨安에 안거하였는데, 이로 인하여 중국 儺의 중심도 정치 중심의 이동과 더불어 남방으로 옮겨갔다. 동남 연해부터 서남 변경에 이르는 남방지역에서 儺는 온전하게 전승되었다. 원래 中原지역에서 형성된 儺가 南宋의 150여 년의 역사에서 남방의 민간, 무속신앙, 풍속과 결합될 수 있는 충분한 기회를 갖게 되었다. 중국 남방지역은 稻作文化 지역에 속하므로 이 지역 거주민들은 재래로 귀신을 믿고 사악한 신에게 제사를 지내는 전통이 있었다. 이런 신앙적 토양은 儺의 전파를 위한 좋은 정신적인 여건을 마련했다. 南宋 시기 儺는 민간의 百戲, 說唱, 음악, 무용 등 예술의 성분을 섭취하여 점차 오락적인 성격을 띠게 되었다.

그리고, 이 시기의 儺는 儒佛道 三教 특히 道教와 만나 그 종교적인

16) 十二月盡 俗云月窮歲盡之日 謂之除夜 士庶家不論大小家 俱洒掃門閭 去塵穢 淨庭戶 換門神 掛鍾馗 釘桃符 貼 春聯 祭祀祖宗 ... 禁中 除夜呈大驅儺儀 并係皇城司諸班直 戴面具 著繡畫雜色衣裳 手執金槍銀戟 畫木刀劍 五色龍鳳 五色旗幟 以教樂所伶工 裝將軍 符使 判官 鍾馗 六丁 六甲 神兵 五方鬼使 竈君 土地 門戶 神尉等神 自禁中動鼓吹 驅崇出東華門外 轉龍池灣 謂之埋崇而散 (南宋 吳自牧『夢梁錄』)

의례와 결합하면서 크게 변화되었다. 宋代에는 朝野가 모두 道教를 숭배하였다. 당시의 宮觀寺院은 황제가 친히 名號를 하사하고 새로운 귀신의 봉호도 많이 하사하였다. 道教는 지배계급의 善導에 힘을 입어 민간의 여러 신들을 광범위하게 받아들여 점차 자기의 신계를 풍부하게 하고 도교의 명성과 위엄을 부단히 높였으며, 또한 신권의 지배를 강화하고 민간신앙을 통솔하였다. 이로부터 민간의 무속과 道教는 아주 밀접하게 결합되었고 儺에서 모시는 三敎의 신들이 많이 늘어나고 도교의 점복, 예조 등의 법술도 받아들여졌다. 현재 행해지고 있는 儺의 모습은 이 시기에 형성되었다고 할 수 있다.

元代 90년 동안, 통치자인 蒙古人들이 샤먼을 신앙하였기 때문에 궁정에서 자연히 더 이상 儺를 거행하지 않았다. 元代 이후 건립된 明朝의 첫 번째 황제 明太祖는 귀신을 잘 믿었지만 이미 90년 동안 중지된 궁중 儺가 다시 회복시키지 않았다. 그래서 『明史』에 궁중 儺에 관한 기록이 없다. 淸나라는 민족문화 전통을 계승하고 滿族의 응집력을 강화하기 위하여 淸朝 개국 초에 조령을 반포하고 민간의 샤먼 의식을 궁정 및 王公大臣 관서에서 일상적인 제의로 행하였고 淸나라가 멸망되기까지 계속되었다. 그런데 元代, 明代, 淸代는 민간에서 儺를 계속 진행되어졌다. 이시기 儺는 남방에서 성행하였고 북방에서는 덜 성행하였다. 儺는 민간의 여러 민속과 예술형식과 서로 결합되어 여러 형식과 명칭을 나타내었다.

Ⅲ. 지역에 따른 儺의 실태

여기에서는 현재 중국 행정단위인 省(自治區, 直轄市)별로 지역에 따른 儺의 실태를 개관하기로 한다. 각 지역 儺 실태를 개략적으로 소개한 후, 본 지역의 대표적인 儺를 소략하게 소개하기로 한다.

1. 貴州省의 儺

貴州省은 중국 서남쪽에 있는 49개 민족들이 살고 있는 지역이고 지형은 대부분 해발 1000미터 이상의 고원과 산지이고 경제 발전이 비교적으로 낙후된 지역이다. 貴州省의 儺는 중국에서 가장 전형적이고 지역 특색이 뚜렷하다고 할 수 있다. 貴州省의 儺는 주로 세 종류로 나눌 수 있는데 동북지역에서 “還儺愿”과 “冲儺” 등의 이름으로 행해진 儺, 중부지역에서 행해지는 軍儺의 모습을 갖고 있는 “跳神春”과 “跳米花神”, 서부 彝族들이 행하는 원시적인 제의 형태인 “撮泰吉” 등이다.

貴州省 동북 지역의 苗族, 土家族, 仡佬族, 侗族 마을에서 還儺愿, 冲儺, 儺愿戲, 儺堂戲, 儺壇戲, 冲儺戲 등의 이름 아래 儺를 행한다. 연출 동기에 따라서 주로 “冲儺”와 “還愿”이란 두 가지로 나누는데, 冲儺는 사기를 누르고 물리치는 驅儺 활동을 가리키며, 還愿은 신에게 감사를 표하고 신을 즐겁게 하는 儺를 가리킨다. 일반적으로 신에게 빌었던 일이 이루어져 그 것에 대해 감사하고자 儺를 공연하게 되므로 일정한 때가 정해 있지는 않지만, 대개 입동 후에 많이 한다. 여기서 儺는 端公이란 무당으로 구성된 儺壇 또는 壇班이라고 하는 굿패가 사람들의 초청을 받아서 초청하는 집에서 거행한다. 연출 동기와 초청하는 집의 경제 형편에 따라서 하루 동안 행하는 것도 있고 사흘 동안 행하는 것도 있으며 5일에서 7일 동안 행하는 것도 있다. 還儺愿과 冲儺의 연출은 開壇 - 開洞 - 閉壇의 세 부분으로 나누어진다. 이는 각기 請神-娛神-送神의 단계에 해당한다. 청신 단계는 많은 신들을 청하고 신들이 오기 위해서 길을 닦고 다리를 놓고 병영을 짓고 제단을 정화하는 제의다. 오신 단계는 먼저 열쇠로 桃園三洞의 자물쇠를 열어서 동굴 안에 들어있는 탈을 꺼내 오고, 이로부터 12거리 또는 24거리의 연극이 시작된다. 연극은 대부분 탈을 쓰고 하지만 얼굴 분장만 하는 것도 있다. 연극은 신에게 바치는 것이라 할 수도 있지만

제의의 내용도 포함되고 관객들을 즐겁게 하는 내용도 있다. 오신 단계에서는 불바다 걷기, 칼사다리 오르기, 끓는 기름 속에 손 넣기 등 각종 신기한 묘기들을 끼워 넣고 귀신을 제압하고 관중에게 볼거리를 제공한다. 송신 단계는 청해 온 신들을 보내고 家神과 祖上神을 위로하는 내용이다.¹⁷⁾

貴州省 중부 지역의 漢族, 布依族, 苗族 농민들이 “跳新春”과 “跳米花神”이란 이름 아래 儺를 행한다. 고서 자료에 의하면 명나라 초기에 조정에서 파견되어 온 군대가 이 지역에서 주둔하고 농경에 종사할 때 中原文化의 한 종류인 軍儺도 전래되었다는데 이것은 바로 현재 跳新春과 跳米花神의 기원이다. 跳新春은 설날 동안에 20일 정도 행해지고 跳米花神은 음력 7월 중순에 닛새 동안 행해진다. 행할 때 마을 입구에서 큰 “帥”자를 수놓은 빨간색 기발을 꽂는데 儺의 공연을 고시하고 사악한 것을 막고 좋은 것을 들어오게 하는 표시라고 한다. 그 다음에 신당, 다리, 우물에 제사를 치르고, 탈을 보관하는 상자를 여는 의식과 탈을 청하는 의식을 한다. 이런 제의를 치른 후 공식적으로 儺가 거행되는데 “開財門”, “掃開場”, “跳神”, “掃收場”이란 네 부분으로 나뉘어 행해진다. 開財門 부분에서는 출연자들이 신과 옛날의 장군으로 분장하고 마을 주민 집 문 앞에 가서 덕담을 해 준다. 掃開場 부분은 “癡和尚”과 “土地公公”이란 신이 나와서 사악한 요마와 귀신을 쫓고 망령을 위로하고 제사장을 정화하는 내용이다. 跳神 부분에서는 춤을 추고 武術을 하면서 역대 왕조의 흥망을 다룬 전쟁 이야기와 영웅들의 활약을 표현하는 장편의 故事들을 연출한다. 掃收場 부분은 사악한 것을 집과 마을 밖으로 쫓고 길한 것을 들어오게 하는 내용이다. 마지막에서는 탈을 거두고 보관하는 의식도 한다. 공연할 때 모든 역은 다 탈을 쓰는데 탈 종류 수는 백여 개에 달한다. 여기서 儺는 역신

17) 庾修明, 「貴州黔東北民族地區的儺戲群」, (『儺魂 - 梵淨山儺文化文選』, 貴州民族出版社, 2003) 참조.

을 쫓고 길한 것이 들어오게 하는 제의이자 마을 사람들을 즐겁게 놀게 하는 모임이다.¹⁸⁾

貴州省 서부 威寧彝族回族苗族自治縣에 속하고 해발 1800미터 높은 산 위에 위치하는 彝族 마을에서 정월 3일부터 15일 사이에 “撮泰吉”¹⁹⁾이란 이름 아래 儺를 행한다. “撮泰吉”의 진행 과정이 제의, “正戲”, “喜慶”, “掃火星”이란 네 부분으로 구성된다. 제의 부분에서는 흰색 천으로 몸을 싸매고 탈을 써서 “撮泰老人”으로 분장한 성인 남자들은 하늘, 땅, 조상, 산신, 곡신 등에게 제를 올리고 방울춤을 춘다. 그 다음의 正戲 부분은 “撮泰老人”들은 춤과 대사로 선조들이 창업, 생산, 번식, 거처 이동 등의 역사와 인류의 농경 생활, 출산 등의 내용을 묘사하고 표현한다. 正戲가 끝난 후에는 시끄러운 징과 북 소리 속에서 사자춤을 추고 경사스러운 분위기를 만드는데 이 것을 喜慶이라고 부른다. 마지막 날에 “撮泰老人”들이 마을 주민 집에 가서 액을 쫓고 복을 빌어주는데 이것은 “掃火星”이라고 부른다.²⁰⁾

2. 四川省의 儺

四川省는 중국 서남쪽에 위치하고 있고 옛날의 巴, 蜀, 蜀漢 등 나라의 수도 지역으로서 巴蜀文化가 뿌리 깊은 지역이다. 이곳 전역에서 여러 가지 이름 아래 儺가 행해진다. 동부 지역에서 “慶壇”, “儺愿戲”, “鬼臉殼戲”, “端公戲”란 이름으로, 남부와 서부 지역에서 “端公戲”, “師道戲”, “慶壇”이란 이름으로, 북부 지역에서 “提陽戲”, “慶壇”, “陽戲”,

18) 庾修明, 「中國軍儺 - 貴州地戲」, (『民族藝術研究』, 2001, 第4期) 참조.

19) 彝語로서 “인류 변화의 놀이”의 뜻이다. 중국어로 “變人戲”라고도 약칭한다.

20) 庾修明, 「論彝族儺戲“撮泰吉”的原始形態」, (『中國儺文化論文選』, 貴州民族出版社, 1989) 참조.

“儺壇戲”란 이름으로, 중부 지역의 羌族들이 “釋比戲”란 이름으로 儺를 행한다. 이런 儺들의 공통점은 모두 驅疫逐魔과 還愿祈福의 동기로, 端公 등 명칭으로 불린 巫覡에 의해서 행해지고, 儺마다 고정된 절차가 있다는 것이다. 끈으로 조종하는 나무인형도 나오는 것은 다른 지역에서 보기 드문 것이고 사천 儺의 뚜렷한 특징이다.

提陽戲는 四川省 廣元市 서부 산간 지역에 위치하는 射箭鄉 일대에서 사람들의 초청을 받은 端公班이란 팀에 의해서 행해진다. 提陽戲의 진행 과정은 請神-娛神-送神에 해당되는 세 단계로 나눈다. 즉 첫머리는 먼저 신들을 청해 오고 제사를 지내며 그 다음에 靈官이란 신이 나와서 요마를 제거하여 집안과 壇場(제장)을 정화한다. 마지막에는 신에게 작별 인사 하고 신을 전송한다. 중간에서 연극을 하는데 32거리의 “天戲”와 32거리의 “地戲”란 것이 있다. 32개의 天戲는 끈으로 조종하는 나무인형으로 32명의 將軍神을 공연한다. 이런 將軍神들은 저마다의 역할을 하는데 주인에게 복을 주는 신도 있고, 壇場을 정화하는 신도 있고, 지역 보호신도 있고, 驅疫逐魔해주는 신도 있고, 재수와 명을 더해주는 신도 있다. 32거리의 地戲란 것은 대략적인 거리의 숫자로 반드시 32거리의 연극을 하는 것이 아니며, 지금 이 지방에서 공연할 수 있는 극목은 주로 옛날의 孟姜女에 관한 전설 내용의 극목들이다. 어떤 때에는 칼 사다리 타기, 불 고리 통과하기 등의 絕技도 공연한다.

四川省 중부 阿壩藏族自治州의 羌族 마을에서 신에게 지내는 제사활동과 혼례, 상례에서 “釋比”란 巫覡에 의하여 “釋比戲”란 이름 아래 儺를 행해진다. 현지 사람들이 이를 “羌戲”, “神戲”라고도 부른다. 釋比戲는 매년 음력 10월 1일, 8월 15일에 “還愿”이란 제의, 4월에 祭山, 祭天, 祭廟, 祭酒란 제의, 그리고 어떤 사람의 초청을 받아서 그 사람을 위하여 하는 驅邪治病 제의에서 행한다. 釋比戲는 上壇戲, 中壇戲, 下壇戲로 나뉘어 연출한다. 上壇戲는 신의 이야기를 공연하여 마을 공동제의에서 많이 하고, 中壇戲는 인간의 이야기, 역사 인물과

전설을 공연하여 집안의 평안과 복을 빌 때 많이 하며, 下壇戲는 鬼의 이야기를 공연하여 사악한 귀신을 쫓을 때 많이 한다. 釋比戲 공연할 때 釋比들이 탈을 쓰지 않고 원숭이 가죽으로 만든 모자를 쓴다.²¹⁾

3. 云南省의 儺

云南省은 貴州省과 같이 云貴高原이란 고원 지역에 위치하고 26개 민족들이 같이 살고 있는 지역이다. 云南省 동부 지역에서 “慶壇”이란 儺를 행하고 중부의 澄江縣에서 “玩關索”란 儺를 행한다. 경내 彝族, 藏族 등 소수민족들이 설날 전후에 “跳啞巴”, “跳老虎”, “羌姆” 등 이름아래 儺를 행한다. 彝族, 白族, 哈尼族 등 여러 민족들이 음력 6월에 행하는 “火把節”, 傣族, 德昂族 등 여러 민족들이 양력 4월에 행하는 “潑水節” 등 전통 명절 때에도 驅儺 활동을 행한다.

“玩關索”는 현재 云南省 澄江縣 陽宗鎮 小屯村이란 漢族 마을에서만 전승되고, 매년 음력 정월 1일부터 16일에 농민들에 의하여 행해진다. 關索은 關羽의 아들이고 그곳 小屯村에서 주둔했었다는 전설이 있다. 설날에 이미 준비활동을 벌이는데 길한 날짜를 택하고 마을 안에 靈峰寺에서 藥王에게 제사를 지낸다. 제사를 끝난 후 전체 출연자들은 절에서 깨끗하게 목욕하고 武術과 연극을 연습한다. 이로부터 정월 16일 공연이 끝날 때까지 모든 출연자들은 절에서 먹고 자고 절대로 집에 가지 못한다. 공식 의식은 정월 1일부터 시작하는데 먼저 출연자들이 신위 앞에서 戲服을 입고 줄을 서서 거리에 나선다. 飛虎旗를 든 引道先鋒將 두 명이 隊伍 앞에 서고 令旗를 든 병사 네 명, 징과 북을 연주하는 악사들, 가면을 쓴 20여 명의 출연자들이 뒤에 따른다. 대오 가운데서 출연자 두 명은 측백나무 가지를 태우는 화로를 맞드는데 요마

21) 于一, 羅永康, 「羌族“釋比戲”考述」(『四川戲劇』, 2001年 第5期) 참조.

를 쫓고 사악한 것을 제거하기 위한 것이라고 한다. 대오는 마을 입구에서 폭죽을 터뜨리고 마을의 모든 거리를 다니는데 이를 “踩村”이라고 한다. 그리고 모든 집 안에 들어가서 복을 빌어주는데 이를 “踩家”라고 한다. 그 다음에 마을 마당에서 연극을 시작한다. 가면을 쓰고 무기를 든 출연자들이 三國시대 蜀나라의 劉備, 關羽, 張飛의 활약을 표현하는 극목을 주로 공연한다. 연극의 한 거리 한 거리 사이에, 그리고 연극이 끝날 때에는 신과 작별하고 탈, 복장을 상자에 넣고 藥王을 전송하는 제의도 한다.²²⁾

雲南省 雙柏縣 小麥地冲村이란 마을에서 彝族들이 “跳老虎”와 “跳虎節”이란 이름 아래 儺를 행해진다. 이 마을 주민들은 옛날부터 虎神을 祖上神으로 숭배해 오고 있다. 淸나라 乾隆 시기의 『南安州志』에서 이 지역이 虎節을 지내고 虎舞를 춘다는 기록이 이미 적혀 있다. 跳虎節은 매년 정월 8일 해가 질 무렵에 시작하여 정월 15일 해가 뜨기 전에 끝난다. 먼저 “虎人”을 뽑는 의식을 한다. 마을 성인 남자들은 모두 土主廟에서 모여서 “米司”(土主神)에게 제를 올린 후에 “畢摩”(무격)가 마을의 성인 남자들을 위하여 점을 쳐 주고 좋은 점괘가 나온 남자 여덟 명을 뽑아서 “虎人”으로 삼는다. 虎人들은 검은 모전으로 만든 虎衣, 虎耳, 虎尾 등의 옷을 입고 얼굴과 팔, 다리에 채색무늬를 그리고 목에 방울을 매여 호랑이 역을 한다. 정월 8일 저녁에 먼저 虎人 4명이 나와서 북소리 반주에 맞추어 춤을 추고 9일부터 하루에 한 명씩 늘려서 호랑이 춤을 춘다. 춤은 밭을 갈기, 씨 뿌리기, 모 내기, 김 매기, 벼 수확 등 농경 활동의 내용을 담은 生産舞, 생육 과정을 모방하는 生殖舞, 교량을 가설하고 집을 짓는 일을 묘사하는 生活舞가 있다. 정월 15일은 재앙을 물리치고 호신을 보내는 날이라서 “八虎拜年日”이라고도 한다. 이 날에 虎人 8명, 고양이로 분장한 남자 2명, 山神으로

22) 庾修명의 글 「中國西南儺戲述論」(『貴州民族學院學報(哲學社會科學版)』, 2001年 第2期), 楊應康의 글 「澄江縣陽宗鎮小屯村關索戲調查」(『民族藝術研究』, 1995年 第3期) 참조.

분장한 노인 2명, 악사 5명으로 구성된 팀은 마을 주민 집에 가서 재앙을 물리치는 의식을 한다. 마지막에는 마을 밖에 있는 작은 산에 올라가서 호랑이 혼령을 동쪽으로 보내고 虎人들이 분장을 지우고 마을 주민들과 같이 “호랑이 고기 먹기”(삶은 돼지고기를 나누어 먹는다)를 하여서 跳虎節의 막이 내린다.²³⁾

4. 湖南省의 儺

湖南省은 중국 長江 중하류의 남쪽 강가에 위치하고 漢族, 土家族, 苗族, 侗族, 白族, 瑤族 등 여덟 개 민족들이 살고 있으며, 서쪽의 산간 지역에서는 여러 가지 儺 활동을 벌인다. 그 중 서북쪽에 위치하는 湘西土家族苗族自治州에서 苗族과 土家族들에 의하여 “儺堂戲”가 행해지며, 서남쪽에 위치하는 沅水, 醴水 유역에서는 漢族, 苗族, 侗族, 瑤族들에 의하여 “師道戲”가 행해진다. 그리고 서쪽 新晃侗族自治縣에서는 “咚咚推”란 이름으로 儺가 행해지며, 또 서쪽에 살고 있는 土家族들은 “玩毛古斯”란 이름으로 儺를 행한다.

湖南省 서쪽에 살고 있는 土家族들이 새해 초에 조상에게 제사 지내고 祈禳避邪하기 위하여 “玩毛古斯”란 이름 아래 儺를 행해진다.²⁴⁾ “玩毛古斯”는 土家族들이 조상에게 지내는 전통적인 제사날인 “社巴日”에 행한다. 출연자들은 짚 혹은 종려나무 잎으로 만든 옷을 입고 머리 위에 짚으로 만든 뿔 몇 개를 꽂는다. 뿔이 홀수면 사람을 의미하고 짝수면 소와 짐승을 의미한다. 土家族 始祖神을 연출하는 늙은 “毛古斯” 두 명은 젊은 “毛古斯”들을 인솔하여 인간 세계에 와 보니, 이 곳이 아름다워 이 고장에서 살고 싶다고 한다. 그런데 이 지역에서는 사악한

23) 鄧啓耀, 「儺與非儺: 漂變的“活化石”」(『民族藝術研究』, 1994年 第4期) 참조.

24) “毛古斯”는 土家族말로 그 뜻이 “온몸에 털을 덮고 있는 조상”이라고 하며 마을마다 명칭이 다른데 예를 들면 “毛古斯食吉”, “玩毛古斯”, “玩拔帕” 등이 있다.

것이 많아서 먼저 신에게 제사지내고 사악한 걸 제거해야 된다. 신에게 제사 지내고 驅儺한 후에 여러 이야기를 담은 춤과 연극을 한다. 이런 춤과 연극의 내용은 土家族들이 생산, 생활, 번식의 양상을 표현하는 것이다. 특히 수렵 수확을 나누기 전에 남근으로 여신을 즐겁게 하는 의식이 있는데 이것은 土家族들의 남근숭배와 여신신앙을 담고 있다. 그리고 여기서 부르는 노래는 “擺手歌”, 그 춤은 “擺手舞”, 사당은 “擺手堂”, 주관하는 法師는 “穉瑪”라고 부른다.²⁵⁾

5. 湖北省의 儺

湖北省은 長江 중하류의 남쪽 강가에 위치하고 중국전통문화권의 하나인 巴楚文化圈에 속하고 中原文化圈과 인접한다. 貴州省, 四川省 등 지역에서 행해진 儺의 唱詞를 보면 원래 湖北省에서 전해온 것이라는 句節이 있는데 湖北省의 儺는 특별한 가치가 있다고 생각한다. 湖北省에서 지금까지 발견된 儺는 주로 경내 서남쪽 산간 지역에서 행해진 “還壇神”, “儺愿戲”, “玩毛古斯” 등이 있다.

湖北省 서남쪽에 위치하는 恩施土家族苗族自治州에서는 “還壇神”이란 儺를 행해진다. 土家族들은 본 성씨의 최초의 조상이 신이 되어서 병사들을 많이 모집해서 후손들을 잘 보살피고 있다고 믿는다. 집에서 오곡, 돈, 땀감과 말 사료, 그리고 계란 또는 잡은 닭 머리를 넣은 壇鉢를 조상신이 거주하는 궁전으로 잘 모시는데 이 조상신을 壇神이라고 한다. 壇神을 모시고 있는 집에서는 정기적으로 단신에게 제사지내고 집안에서 사악한 걸 제거하고 복을 비는 儺를 행하는데 이것을 “還壇神”이라고 한다. 還壇神은 보통 어떤 집의 초청을 받아서 端公이라는 법사 7~10명이 조직된 端班이란 굿패에 의해서 연행된다. 연출과정은 크게 보면

25) 曹毅, 「土家文化的瑰寶—“毛古斯”」(『湖北民族學院學報(社會科學版)』, 1991年 第1期) 참고.

請神 - 娛神 - 送神 과정을 통해 완성되지만 이것을 좀 더 구체적으로 보면 請神 (신을 청하는 단계) - 迎神 (신들이 오기 위해서 길을 닦고 다리를 놓고 집을 만든다) - 祈神 (신에게 사악한 것을 없애달라고 복과 명을 빈다) - 娛神 (노래와 춤, 그리고 연극으로 신을 즐겁게 한다) - 酬神 (신에게 약속하였던 희생물을 바치고 대접한다) - 送神 (신을 배웅하는 단계)의 여섯 단계로 나눌 수 있다. 신이 나오는 거리에서는 가면도 쓰고 춤도 추고 재미있는 대사도 많이 한다. 이 것은 희극적인 성격이 강해서 儺戲로 간주할 수 있지만 이런 거리는 단순한 오신과 오인의 목적이 아니고 제의의 목적도 있으며, 연극적인 요소가 좀 소박해서 아직도 儺祭에서 儺戲로 넘어가는 과정에 있고 儺戲와 儺祭의 혼합물이라고 할 수 있다. 還壇神은 중국 서남쪽 지역에서 연행된 儺 중에서 거리가 비교적 완비되고 연극적인 요소가 비교적 발달되지 않아서 원시적인 儺의 모습이 잘 보존되고 있는 것이라 할 수 있다.²⁶⁾

6. 廣西壯族自治區의 儺

廣西壯族自治區는 중국 남쪽에 위치하고 서남쪽으로 베트남과 경계를 접한다. 이 지역에 壯族을 비롯한 여러 민족들이 거주하고 그 중에서 壯族들이 3분의 1을 차지한다. 경내 북부, 중부, 남부 지역에서 師公이란 法師에 의해 여러 이름으로 儺가 행해진다. 지역마다 이름 다른데 예를 들면 “跳師”, “跳師公”, “儺戲”, “巫戲”, “土戲”, “唱師”, “尸公戲”, “跳尸”, “跳節”, “跳鬼”, “跳神” 등이 있다. 북부 河池市에서 壯族들은 두 가지의 경우에서 儺를 행한다. 한 가지는 비정상적으로 사망한 가족이 있는 집에서 사공을 청해서 위령제와 비슷한 法事를 행한다. 다른 한 가지는 오래 동안 계속 굶은 일이 생기는 집에서

26) 최용수, 장국강의 글 「중국 토가족 나제에 관한 전설 연구」(『아시아의 무속과 춤 연구』 민속사, 2005년 12월) 참조.

師公을 청해서 “還愿”이란 법사를 행한다. 그리고 경내 각 민족들은 본 민족의 습속과 결합하는 儺를 벌이는데 무라오족들의 “依飯節”이 대표적인 것이다.

廣西壯族自治區 북쪽에 위치하는 羅城縣에서 무라오족들이 본 민족의 시조를 구해준 梁씨와 吳씨 영웅을 기념하기 위해서 “依飯節”이란 고유의 제의를 행한다. 依飯節은 공선된 주관자 “頭首”의 집에서나 종족 사당에서 梅山敎의 師公에 의해서 행해진다. 진행 과정은 여섯 부분으로 나눈다. 첫 부분은 “請聖”이라고 하는데 素食 공물을 바치고 師公이 36명의 신들의 이름을 부르면서 청한다. 둘째 부분은 “占牲”이라고 하는데 각 집에서 가져온 가축 36마리를 잡아서 신들에게 바친다. 셋째 부분은 “勸聖”이라고 하는데 각 신의 가면을 쓰고 노래하고 춤을 추어서 신들의 신세와 업적을 찬송하며 마을 주민과 함께 즐겁게 논다. 다섯째는 “合兵”이라고 하는데 닭의 볏 피를 묻힌 음식과 술을 나누어 먹으면 신의 비호를 받는다. 여섯째는 “送聖”이라고 하는데 36명의 신들을 보낸다. 그리고 梁九란 신을 특별한 전송 의식을 갖는데 梁九는 무라오족 역사에서 백성을 사랑하는 관리였다. 梁九는 마을 주민과 같이 즐겁게 놀면서 돼지 방광으로 재앙을 쫓는다.

7. 江西省의 儺

江西省은 長江 하류 남쪽에 위치하고, 春秋시대에는 이 지역은 吳, 楚, 越 등 나라의 땅이었기 때문에 중국 전통문화권의 하나인 百越文化圈에 속한다. 江西省은 현재 중국에서 儺가 제일 먼저 발견된 지역이고 동북을 중심으로 하여 북부, 서부 지역에서 儺를 활발하게 벌인다. 각 지역의 풍속, 문화와 언어의 차이 때문에 儺의 명칭도 다르다. 九江市에서 “行儺”, “大公戲” 등, 撫州市에서 “跳儺”, “打把戲”, “跳神”, “玩喜”, “護基”, “跳八架”, “滾儺神”, “戲頭鼓”, “旗儺舞” 등, 宜春市에서 “跳魑” 등, 上饒市에서 “鬼舞”, “舞鬼” 등, 萍鄉市에서 “仰儺神”, “耍儺

神”, “踩籩”란 이름으로 籩를 벌인다.

江西省 南豐縣에서는 매년 정월에 “跳籩”란 이름 아래 籩舞를 위주로 하는 제의 활동을 벌인다. 跳籩는 정월 초하루부터 16일까지 8명 안팎의 구성원으로 조직된 籩班에 의하여 행해지고 진행 과정은 起籩, 舞籩, 搜籩, 圓籩 란 네 부분으로 나눈다. 정월 초하루에 행하는 起籩는 籩班 전체 구성원이 모두 籩神廟에서 모여서 籩神을 籩神臺 위에서 청해 내려서 깨끗이 씻고 새 옷을 갈아입혀 주고 신과 가면을 청한다. 이어서 舞籩는 모두 여덟 거리인데 신들의 탈을 쓰고 무기를 든 연출자들은 춤, 雜技, 간단한 연극 형식으로 천지개척, 인류기원, 역신 쫓기, 籩神 탄생, 將軍神의 활약을 과시하기 등의 내용을 연출한다. 마지막 날인 16일 저녁에 搜籩를 행하는데 먼저 籩神廟에서 籩神에게 감사하는 제사를 지낸다. 그 다음에 鐘馗란 신이 여러 신들을 인솔하여 마을 각 집안에 가서 사악한 귀신을 쫓는다. 모든 사악한 귀신을 마을 밖에까지 압송하고 물에 던진다. 圓籩는 점을 치는 것인데 온 마을의 풍작, 가금, 생산, 질병에 대한 운세를 묻고 날이 밝으면 籩神廟로 돌아가는데 도중에서 탈을 벗고 상자에 넣고 다시 籩神廟에 모셔 놓는다.²⁷⁾

8. 安徽省의 籩

安徽省은 중국 중동부에 위치하고 있고, 江西省과 같이 百越文化圈에 속한다. 安徽省의 불교 성지인 九華山 기슭에 위치하는 池州市는 경내 여러 마을에서 籩를 가장 활발하게 거행하여서 “中國籩戲之鄉”이라고 이름으로 명성을 떨쳤다. 세계자연과 문화유산으로 지정된 黃山 밑에 위치하는 歙縣에서 마을을 구해준 名僧을 기리기 위하여 “打羅

27) 肖靈의 글 「贛籩神韻」(『北京舞蹈學院學報』2002年 第1期)과 曾志鞏의 글 「千年籩舞展新姿」(『中外文化交流』, 1997年 第5期) 참조.

漢”이란 이름으로, 逐鬼之神인 鐘馗를 主神으로 하는 “跳鐘馗”란 이름으로 儺를 행한다. 長江 남쪽 강가에 위치하는 蕪湖市에서 “跳荷花”란 이름으로 “荷花神仙”을 주신으로 하는 儺를 행한다.

池州市의 儺는 마을 전체 혹은 종족을 위하여 역신을 쫓고 복이 들어오게 하며 신에게 소원성취를 비는 제의로서 거행한다. 고서 기록에 의하면 池州市 儺는 처음에 明나라의 昭明太子에게 지내는 제사였는데 부단히 발전하여 오늘의 모습을 갖게 되었다. 보통 정월 7일부터 16일의 사이에 거행하는데 15일 저녁 해가 질 무렵부터 다음 날 날이 밝을 때까지 밤새도록 모든 의식을 한 번 다시 재연하고 절정을 이룬다. 池州儺는 종족 단위로 행하고 출연자와 관중은 모두 본 종족의 가족들이고 종족마다 진행과정, 탈 종류, 복장, 도구 등 다르다. 池州儺는 儺舞, 儺儀와 儺戲란 세 가지 공연 형식이 있는데 첫머리에 儺儀와 儺舞가 있고, 그 다음에 儺戲로 들어간다. 儺儀는 주로 가면과 신을 칭하는 내용과 보내는 내용인데 각 “迎神下架”, “迎神上架”라고 부른다. 迎神下架를 행하는 과정은 먼저 儺를 행하는 전날 밤에 주민 두 명이 神堂에 가서 탈을 보관하는 상자를 신이 놀라지 않도록 비밀리 운반한다. 다음 날 아침에 탈을 깨끗이 닦으며 연출 장소까지 모시는 의식을 한다. 迎神上架는 정월 15일 儺戲를 다 끝난 후에 조상과 土地神을 감사하는 제사를 지내고 送神神歌를 부르며 탈을 사당에 다시 보내고 모시는 내용이다. 儺舞는 여러 가지가 있는데 그중에서 제일 중요한 儺舞는 “舞傘”이란 우산 춤이다. 우산은 무주를 상징하고 우산 중간에 꽂고 있는 대나무는 神竿의 역할이며 오색종이를 다는 것은 하늘의 오색구름을 상징한다. 舞傘 춤은 童子가면을 쓴 傘童역이 나와서 추고 12부분으로 나누는데 1년의 12개월을 상징하고 봉작과 장수를 기원하는 내용이다. 儺戲 극종도 십여 개가 있는데 그 중에서 <孟姜女>와 <劉文龍>란 보편적으로 다 연출되는 극의 종목이다. 儺戲 출연자는 보통 탈을 쓰고 역을 출연한다.²⁸⁾

9. 江蘇省의 儺

江蘇省은 중국 동부 바다 가에 위치하고 인구 대부분이 漢族이다. 江蘇省에서 이미 발견된 儺는 주로 경내 남부와 북부 지역에서 행해진 “太平會”, “香火戲”와 “童子戲”, 그리고 남서부 安徽省과의 경계 지역에서 행하는 “跳幡神”, “跳五猖”등이 있다.

南通市 지역에서 주민들은 무격을 “童子” 또는 “香火”라 부르고 무격들은 스스로 “巫師” 혹은 “巫醫”라고 부른다. 童子들에 의해서 행하는 제의는 “做會”, “做勸”, “做愿”, “出臺” 등의 명칭으로 부렸다. “做會”의 주요 목적은 초청하는 집을 위해 액을 물리치고 병을 고치는 것이어서 이런 제의를 “太平會”라고도 부른다. 太平會를 행하는 연유는 보통 병에 든 식구가 있는 집이 먼저 무당의 “仙方堂”에 가서 원인을 묻는데 무당이 집안에 사악한 귀신이 있다고 童子를 초청하여 “消災會”를 해야 한다고 이야기한다. 童子들은 사람의 초청을 받아서 그 집에 가서 “香堂” 또는 “香壇”이란 제사장을 설치하고 제의를 한다. 진행 과정은 수십 개의 거리가 있는데 주요한 거리는 다음과 같이 진행된다. “開壇”, “巫壇”이란 거리는 신들을 청하는 내용이다. “發關文”, “叫魂”이란 거리는 사람의 혼이 몸에서 떠나기 때문에 병이 든다고 믿어, 병자의 혼을 다시 몸에 불러 온다. “做武場”이란 거리는 童子들의 재능을 발휘해서 각종 武術, 雜技, 그리고 전통적인 극목, 예를 들면 <關羽>, <孟姜女>등을 연출하여 娛神娛人한다. “領牲還愿”이란 거리는 신들에게 다시 공물을 바치고 소원 비는 것이다. 이 거리에서 신의 업적을 찬송하는 이야기를 구송한다. “消災”란 거리는 신을 전송하고 음식을 나누어 먹는다. 이런 제의에서 노래, 춤, 연극들을 “童子戲”라고 부른다. 童子戲의 연출은 內表, 外表, 外場, 坐唱的 네 가지로 나뉘어 진다. 內表는 통속적인 表文을 읊고

28) 王兆乾, 「安徽貴池鄉村儺事活動中的戲劇演出及其研究」(『黃梅戲藝術』1997年 第2輯) 참조.

여러 신의 이야기를 구송한다. 外表는 신단 밖에서 연출된 회극들이다. 外場은 잡기, 무술을 연출하고 坐場은 북을 비롯한 타악기를 치면서 전통 이야기를 창으로 한다. 이런 놀이를 연출할 때 가면을 쓰고 하는 놀이도 있고 종이로 만든 인형이 나오는 놀이도 있다.²⁹⁾

10. 福建省과 臺灣 지역의 儺

福建省은 중국 동남 연해 지역이고, 옛날 越나라에 속해서 百越文化圈에 속한다. 臺灣은 福建省과 臺灣海峽을 사이에 두고 福建省 이주민들이 많다. 福建省과 臺灣 지역에서 전통명절, 神誕日, 집안의 慶事, 喪事, 그리고 신에게 빌었던 일이 이뤄질 때에는 演戲酬神이란 풍습이 있다. 즉 신에게 감사하기 위해서 제사 지낼 때 연극을 초청하는 것이다. 臺灣 臺南縣에서 竹馬陣團이란 공연팀이 공연하는 “竹馬戲”와 “竹馬陣”은 12 띠 신이 나와서 춤을 추고 노래하면서 불결한 것을 제거하는 거리가 있는데 옛날 儺의 모습이 보인다. 福建省 남부 龍岩市와 泉州市 등 일부 지방에서 僧道法事를 기초로 하여 발전한 것으로, “師公戲”, “道士戲”, “和尚戲”, “法事戲” 등으로 불리는 儺를 행한다.

師公戲는 龍岩市에서 “師公” 혹은 “師爺”란 巫覡들에 의하여 행해지는 逐崇驅邪의 목적의 儺이다. 주요한 거리는 “文科”와 “武科”란 두 가지가 있다. 文科는 주로 신을 청하고 신을 칭찬하는 내용들이고 武科는 주로 가면을 써서 신을 내려받고 법술로 사악한 귀신을 진압하고 제거하는 내용들이다. 거리별로 내용은 다음과 같다. <接陽州仙兵>의 내용은 閩山師主가 법당에서 백성을 해치는 귀신을 잡기 위해서 양주선병들을 모은다. <頭陀下鄉捉鬼>의 내용은 上中下 三界의 頭陀들이 마을에 가서 사악한 귀신을 잡는다. <拷鬼>에서는 頭陀들이 잡은 귀신을 법당에서 심판하고 揚州감방에 가둔다. 그 외에도

29) 車錫倫, 「江蘇南通의童子戲和太平會」(『東南文化』1989年 第1期) 참조.

<破獄>, <跳海晴>, <收海狗精> 등 불교와 민간 도교 전설 내용을 담은 연극과 각종 무술, 사다리타기, 대나무타기 등 각종 잡기들이 함께 공연된다. 이 지역의 儺는 연극, 도술, 민간잡희 등의 혼합물이라고 할 수 있다.³⁰⁾

11. 山西省과 河北省의 儺

山西省과 河北省은 중국 華北平原에 위치하고 인구 대부분은 漢族과 回族들이며, 중국전통문화권의 하나인 中原文化圈에 속한다. 山西省과 河北省에서 지금 아직 “春祈秋報”의 목적으로 하는 社祭와 儺가 서로 융합하는 양상의 제의를 행해지는데 통칭 “賽戲”라고 한다. 山西省 경내 동남쪽 潞城市에서 백여 명에 달하는 迎神賽社隊伍에 의하여 공연되는 “隊戲”, 남쪽 運城市에서 酬神祈福의 목적으로 행하는 “鑼鼓雜戲” 또는 “慶神戲”, 남쪽 曲沃縣에서 행해지는 “扇鼓儺禮” 등이 있다. 河北省 경내 중부 高陽縣에서 “面具戲”란 이름으로, 동부 廊坊市에서 “簞子戲”란 이름으로, 서남쪽 武安市에서 “三爺聖會” 또는 “捉黃鬼”란 이름으로 儺를 행한다. 그 외에도 여러 지역에서 아직까지 각종 의례에서 “打野狐”, “跳方相”, “跳鍾馗”란 儺를 행하고 있다.

扇鼓儺禮는 山西省 曲沃縣 任庄村이란 마을에서 행해지고 있고 고대 중국의 社祭전통과 儺가 서로 결합한 모습이 보이는 제의다. 扇鼓儺禮는 음력 정월 7일에서 15일 元宵節 사이에 보통 사흘 동안 계속 진행되고 社神인 后土娘娘에게 제사지내는 것을 중심으로 전개되며 “12神家”란 12개 집안의 12명의 농민들은 대대로 그 역할을 맡아 왔다. 진행 과정은 祀神, 驅儺, 獻藝란 세 부분으로 구성된다. 祀神은 12神家, 花鼓隊, 秧歌隊로 구성된 공연팀이 온 마을 골목을 다니면서 儺를 거행하

30) 劉遠, 「龍岩市民間道壇演出的戲劇—師公戲」(『上海戲劇學院學報』2000年第1期) 참조.

는 것을 알린 후, 壇(제장)에 들어가서 빙빙 돌고 “請神詞”를 노래하면서 신을 청한다. 驅儺는 后土娘娘으로 하여금 온 마을과 각 집안의 모든 재난을 쫓아내 주도록 하는 것으로 12神家 중 “馬馬子”란 神家は 굿고 긴 말띠를 들고 위세를 떨치면서 后土娘娘을 대신하여 각 집안에서 재앙을 물리친다. 獻藝는 娛神과 娛人의 놀이로 <吹風>, <打倉>란 만간 가요도 부르고, <攀道>란 滑稽笑戲도 연출하며 <猜謎>란 수수께끼 놀이도 한다. 그리고 <采桑>와 <坐后土>란 간단한 희곡 형식을 갖춘 연극도 공연한다.³¹⁾

河北省 武安市 固義村이란 漢族 마을에서 “三爺聖會” 혹은 “捉黃鬼”란 儺를 행한다. “三爺”란 말은 이 마을에서 모신 세 명의 신들의 총칭이다. 三爺聖會는 매년 고정적으로 하는 것이 아니고 음력 10월 冬至 전후에 마을주민대회를 열어서 儺를 행하는지를 결정된다. 일단 한다고 결정되면 반드시 3년 동안 연속 거행해야 한다. 三爺聖會는 음력 정월 14일부터 17일까지 행한다. 첫머리에는 會首의 주관으로 신들을 청하는 제사를 지내고 마지막 날에는 신을 전송하는 제사를 지낸다. 정월 14일 새벽에 “捉黃鬼”가 시작되는데 閻羅大王이 파견한 鬼差 세 명이 이 마을에 와서 거리에서 춤추면서 사악한 것을 쫓고 黃疸의 귀신인 “黃鬼”를 잡는다. 鬼差는 黃鬼를 압송하여 거리에서 조리돌리며 마을 남자들도 버드나무가지를 들고 큰 소리를 외치면서 같이 黃鬼를 압송한다. 그리고 대오 앞에서 두 명의 武士가 말을 타고 인도한다. 黃鬼를 마을 광장에 세운 염라대왕의 審判臺와 判官의 審判臺 앞에 압송하고 閻羅大王과 判官의 심판을 모두 받는다. 그 다음에 심판을 받은 黃鬼를 형장에서 배를 가르고 장자를 꺼내어 극형을 한다. “捉黃鬼”의식을 끝나고 마을 사람들은 모두 玉皇大帝의 신전 앞에서 모여서 탈놀

31) 오수경의 글 「사제와 나례의 결합양상에 관한 고찰 - 중국 산서 지역 “선고나회”를 중심으로」(경희대학교 민속학 연구소, 『한국문화연구』, 1999년)와 李天生, 「山西賽社文化淺說」(『儺苑-中國梵淨山儺文化研討會論文集』, 中國戲劇出版社, 2004) 참조.

이, 秧歌, 武術, 旱船 등 놀이를 한다.³²⁾

12. 西藏과 青海의 儺

중국 서남부의 西藏自治區, 青海省은 세계에서 제일 높은 지역인 青藏高原에 위치하고, 藏傳佛教를 믿는 藏族들과 土族들이 집중적으로 거주하는 지역이다. 이 지역에서는 “儺”란 말이 없지만 儺와 흡사한 의례들이 巫敎와 苯敎, 佛教 등 종교의식을 바탕으로 다양하게 발달해 있다. 이런 儺는 西藏의 藏傳佛教 寺刹에서 보통 “羌姆”, 青海省의 藏傳佛教 寺刹에서는 “跳坎”이란 이름으로 행한다.³³⁾ 이 지역 민간에서도 여러 가지의 儺를 행하고 있다. 西藏 林芝縣 藏族들이 “米那羌姆”³⁴⁾란 이름으로, 青海省 同仁縣 年都戶村이란 토족 마을에서 매년 겨울철에 “跳於菟”란 이름으로, 青海省 民和縣에서 土族들이 “納頓會”란 이름으로, 青海省 黃南藏族自治州에서 藏族과 土族들이 “六月會”란 이름으로 儺를 행한다.

羌姆는 서기 7세기 불교가 처음으로 西藏에 들어올 때 불교를 반대하는 사악한 귀신을 진압했던 蓮花生大師가 발기한 鎮鬼의식이다. 西藏의 첫째 佛, 法, 僧이 구비된 사찰인 桑耶寺는 羌姆의 발원지이다. 桑耶寺의 羌姆는 蓮花生大師의 탄신을 기리기에 蓮花生大師에게 제례 지내는 것으로서 “次舊羌姆”³⁵⁾라 부른다. 지금 桑耶寺에서 매년 藏曆으로 1월 10일과 11일, 5월 15일부터 17일까지 두 차례 次舊羌姆를 행한다. 5월에 행하는 次舊羌姆의 진행과정은 10여 거리로 되는데 크게 세 부분으로 나누어진다. 첫 부분은 제단을 정화하고 신을 응접하는 것이

32) 陶立璠, 「三爺聖會考察記」(『民俗研究』, 1998年 第2期) 참조.

33) “羌姆”와 “跳坎”이란 말은 藏語이고 漢語로 “祈愿大法會” 또는 “金剛驅魔神舞”라, 蒙古語로 “跳布扎”이라고 부른다.

34) “米那羌姆”이란 말은 藏語이고 漢語로 “俗人跳神”이라고 부른다.

35) “次舊”란 말은 “十日”이란 뜻이고 이 날이 蓮花生大師의 탄신일이다.

다. 이 부분은 다음과 같은 네 거리가 있다. 1) “色緊波哇”. 검은 모자를 쓴 呪術師인 “夏那” 7명이 나와서 금제 술잔을 들고 佛教神들에게 술을 바치고 제장을 정화한다. 2) “東噺”. 산야 수행자인 “卓巴”와 자식 5명, 목자 한 명은 가면을 쓰고 나와서 재미있는 춤을 추면서 제장을 정화한다. 3) “倉決”. 祭壇護法神 11명이 노한 표정의 가면을 쓰고 金剛杵를 들고 용맹한 춤을 추어서 사악한 귀신을 진압한다. 4) “僅壁”. 금동제 가면을 쓴 법사 5명은 방울과 북을 흔들면서 신을 응접한다. 둘째 부분은 사악한 귀신을 제거하는 것이다. 다음과 같이 진행된다. 5) “多達”. 두개골 가면을 쓴 天葬場守護人 4명이 춤추고 박사에 갇힌 替身鬼俑인 “靈嘎”을 간수한다. 6) “冬阿”. 칼을 든 “冬阿” 11명이 “靈嘎”을 조각으로 자른다. 7) “措鈴”. 天地間の 괴물인 “措鈴” 15명이 “靈嘎”의 시신을 나누어 먹는다. 8) “梗”. 남자 5명, 여자 5명 각 빨간색 가면과 흰색 가면을 쓰고 괴물을 쫓아내고 춤을 추면서 신을 찬송한다. 셋째 부분은 신에게 경의를 표하는 것이다. 다음과 같이 진행된다. 9) “行烟”. 馬頭明王이 護法神과 呪術師들을 인솔하여 나와서 춤추면서 신을 찬송한다. 10) “(哈香)”. 大頭和尚은 시주를 대신하여 승려들에게 보시를 준다. 11) “色帳”. 蓮花生大師의 불상을 제장에 청해 와서 모시고 승려와 백성들이 불상에 절한다.³⁶⁾

青海省 同仁縣 年都戶村이란 土族 마을에서 매년 겨울철에 “跳於菟”란 驅儺의식을 행한다. “於菟”란 말은 호랑이의 별칭이고, 이 儺는 옛날의 土族의 호랑이 토템 숭배에 관한 것이라고 생각한다. 跳於菟가 공식적으로 시작하는 전날 저녁에 신의 뜻에 의해서 선정된 집에서 “邦”이란 준비 의식을 한다. 먼저 二郎神 신상을 이 집안에 모시고 와서 “拉瓦”란 法師가 제사를 주관하여 신의 뜻에 의해서 내일 “於菟”역을 맡는 7명의 남자들을 뽑는다. 뽑힌 “於菟” 청년들은 춤을 추고 마을

36) 郭淨, 「藏傳佛教寺院羌姆與驅邪儀式」(『民族藝術研究』1994年 第5期) 참조.

사람들과 함께 즐거운 시간을 갖고, 그리고 남녀청년들이 애인에게 고백하는 시간도 갖는다. 跳於菟는 그 다음 날 점심때부터 마을의 二郎神廟 앞에서 시작한다. 뽑힌 7명의 남자들은 먼저 옷을 벗고 온 몸에 쥬재를 바르고 얼굴에 먹물로 호랑이 얼굴로 그린다. 분장한 후 호랑이 혼령 내리기 제의를 하여서 驅疫能力을 얻어서 虎神이 된다. 虎神이 된 청년들은 나무 劍을 들고 마을 사람 집의 담을 넘어가서 마당에서 춤추면서 사악한 귀신을 쫓는다. 집에 病人이 있으면 방에 들어가서 환자의 주위에서 뛰고 病魔를 쫓는다. 다시 옥상에 올라가서 사악한 것을 쫓는다. 집집마다 고기 등 공물을 준비해서 “於菟”들을 먹이고 그들의 나무 검에 동그라미 떡을 넣는데 사악한 것을 가져가라는 뜻이다. 집집마다 한 바퀴 돌아다닌 후 “於菟”들은 모두 거리에 나와서 폭죽과 북 소리 속에서 한참을 뛰다가 마을 밖의 강물에 가서 나무검과 동그라미 떡을 강물에 던지고 강물로 몸을 깨끗이 씻어 화장을 지운다. 이로서 내년에는 온 마을이 평안하고 행복할 것이라고 믿는다.³⁷⁾

13. 가타 지역의 儺

이상 소개한 지역 외에도 다른 여러 지역에서 無數한 儺가 전래되고 벌어지고 있다. 內蒙古自治區의 藏傳佛教 사찰에서 “跳布扎”을 행해지고 일부 지역에서 漢族 中原文化의 영향을 받은 蒙古族 농목민들이 “후투커친”이란 이름으로 儺를 행한다.³⁸⁾ 北京 시내에 위치하는 藏傳佛教 사찰인 壺和宮에서는 매년 정월 29일부터 사흘 동안 “跳布札” 의례를 행한다. 다른 지역에서 발견된 儺는 동남 연해 지역 廣東省에서 행해지는 “花朝戲”, “英歌”, 동부 연해 지역 浙江省에서 행해지는 “醒感

37) 顧炳樞, 「年都戶村的“於菟舞”」(『尋根』, 2005年 第3期) 참조.

38) 烏國政, 李寶祥, 「試論蒙古族民間歌舞“呼圖克沁”」(『民族藝術』, 1989年 第2期) 참조

戲”와 畚族의 제의, 남쪽 섬에 있는 海南省에서 “做平安”이란 이름 아래 행해지는 儺, 내륙 지역 陝西省에서 행해지는 “端公戲”, 甘肅省에서 행해지는 “打鬼” 등이 있다. 동북 지역과 山東省에서 아직 전형적인 儺를 발견하지 못하였지만 이 지역에서 행하고 있는 “鑼鼓秧歌”란 민속 놀이는 儺의 흔적을 담고 있어 분명히 儺에서 발전해 온 것이라고 생각한다. 그리고 각지에서 아직 체계적으로 조사 정리되지 못한 儺가 많다고 생각된다.

IV. 儺의 성격과 분류

이상으로, 儺의 역사적인 흐름과 현재의 실태를 고찰했다. 歷代 儺의 모습을 비교해보고 그것의 共同 요소를 추출하면 儺의 성격이 바로 제의될 것이다. 儺의 성격은 다음과 같이 요약할 수 있다.

첫째는 儺의 민속적 기능은 逐邪祈福이다. 즉 역귀를 물리치고 액을 막고 복을 기원하는 것이다. 古代 儺의 거행 시기는 보통 두 번인데 그 하나는 춘하추동 사계절 교체 시기 특히 겨울과 봄의 교체 시기 즉 설달이고 다른 하나는 상례를 치를 때이다. 이런 시기는 모두 新과 舊, 生과 死 사이의 경계점이라 할 수 있다. 이런 경계점에서 인간이 가장 민감하고 취약하다. 儺를 행해서 액을 막고 복을 기원하는 것은 인간에게 안정과 희망을 안겨준다. 近古부터 儺는 민간의 습속이 결합되고 사람의 필요에 따라서 治病, 祈子, 祝壽, 占卜 등의 목적으로 많이 진행됨으로 逐邪祈福의 기능을 수행하며 고도로 발달된 문명 속에서도 사람들에게 커다란 영향력을 발휘하고 있다.

둘째는 儺의 형식은 주로 假面逐邪이다. 즉 가면을 쓰고 神과 神獸로 분장하여 사악한 귀신을 쫓는 것이다. 가면의 기능은 처음에 신의 힘을 얻기 위한 것이고 후에 점차 신과 사람을 즐겁게 하는 娛神娛人의 기능이 첨가되었다. 이런 목적으로 쓰는 가면은 넓게 말하면 얼굴

을 가리는 가면뿐만 아니라 온몸을 덮는 것과 머리 어느 부분만 가리는 것도 가면이라고 할 수 있다. 그리고 후에 와서 가면을 안 쓰고 얼굴 분장하거나 신성한 服裝과 帽子를 쓰거나 하는 것도 있는데 다 儺의 표현 형식이라고 할 수 있다.

셋째는 儺는 大衆적이고 團體적인 민속활동이다. 즉 儺는 驅儺팀에 의해 특정한 사람들이 같이 참여하는 단체 행위다. 고대 宮中에서 행해지는 儺는 전문적인 驅儺者인 方相氏, 十二神獸, 侏子들로 구성된 팀에 의해 거행하고 天子와 文武大臣들이 같이 참여하던 儺다. 民間에서 행해지는 儺는 보통 巫覡으로 구성된 굿패 또는 마을 주민들로 구성된 팀에 의해서 행해지고 마을 주민, 종족 구성원들이 같이 참여할 수 있다. 儺는 대중적이고 단체적인 성격에 공동체적인 축제 기능이 포함되었다. 현재의 儺는 마을 전체의 단결과 화목을 도모하는 축제로서도 많이 하고 있다.

넷째는 儺는 개방적이고 발전적인 민속현상이다. 기나긴 역사의 대하에서 儺는 시대의 발전과 더불어 각종 종교 신앙, 민간 풍속과 결합하고 음악, 춤, 연극, 잡희 등 각종 민간 예술 성분을 흡수하여 儺의 내용과 양상을 부단히 풍부하게 해왔다. 그리고 이런 발전 변화 과정에서 각양각색의 儺와 관련된 문화현상을 낳았다. 儺에서 추는 춤을 儺舞라고 하고, 연주하는 음악을 儺樂이라고 하고, 춤과 음악 기초에서 연출하는 연극을 儺戲라고 하고, 쓰는 탈을 儺面具라고 하고, 연출하는 雜技를 儺技라고 한다. 그리고 신화, 무가 등의 문학 양상도 풍부하다.

儺는 민족과 종교, 자연적 환경과 문화적 환경에 따라서 차이가 있고 儺의 종류가 아주 다양하다. 중국학자 曲六乙은 儺를 연출대상과 연출 장소에 따라서 宮廷儺, 官府儺, 軍儺, 寺院儺, 民間儺로 나누고 있다.³⁹⁾ 宮廷儺는 궁중에서 거행하던 儺禮로서 또한 大儺라고 부른다. 官

39) 曲六乙, 「中國少數民族傳統戲劇的曆史地位和藝術價值」(亞洲傳統戲劇國際藝術研討會論文)(『苗嶺風謠』, 1992) 참조.

府儺는 옛날 각급 지방 관부가 본 지역에서 사악한 귀신이 없고 백성들의 평안과 풍작을 위해서 행했던 儺이다. 軍儺는 옛날 군대에서 출정 시에 행해지던 제의 또는 군사 훈련의 목적으로 행해지던 儺이다. 寺院儺는 사원, 즉 절에서 거행한 儺이다. 民間儺는 민간에서 생성되고 행해진 儺로서 또한 百姓儺라고 부른다.⁴⁰⁾

곡씨의 儺분류 대상은 고대의 儺와 현재의 儺를 모두 포함해서 하는 것이다. 宮廷儺는 儺를 나라의 “禮”로 정했던 商周시대부터 샤먼을 믿은 몽고인의 정권인 元代 이전에는 일정한 시기에 큰 규모로 진행되었다. 이러한 것은 元代와 清代의 통치계층의 신앙 배척으로 사라졌다. 官府儺는 역시 宮廷儺의 흥망에 따라서 발전했던 역사적인 儺의 形態이다. 軍儺는 고대 변경을 지키기 위하여 파견된 군대나 개간을 위해 투입된 군대들에 의해 변경 벽지까지 전해졌으며, 군대가 그 곳에서 정착되고 후손들이 민간인으로 살게 되면서 軍儺도 그 지방 민속, 신앙과 결합하여 軍儺성격이 뚜렷한 民間儺로 행해진다. 현재 貴州省의 “跳新春”과 “跳米花神”, 云南省의 “玩關索”은 이런 예이다. 寺院儺는 절에서 행해지는 儺로서 지금 藏傳佛教 지역 사찰에서 행하는 “羌姆”, “跳坎”, “跳布扎”이란 儺는 그것의 전형이다. 民間儺는 宋代 이후 전국적으로 퍼져서 본 지역의 민속과 신앙, 문화, 예술과 결합하여 여러 가지 형태의 儺를 형성하고 지금까지 계속 행해지고 있다. 현재 중국의 儺는 대부분 民間儺에 속한다.

중국학자 王兆乾은 民間儺를 다시 師道儺, 宗族儺, 社火, 行儺로 나눈다. 師道儺는 師公 또는 端公이란 무당이나 法師이 주관하는 儺이다. 宗族儺는 종족 부락 또는 자연 촌락에서 족장이나 차례에 따라 주관을 맡게 된 香首가 주관하는 儺이다. 社火는 지역을 기반으로 하는 대규모의 驅儺 활동이다. 行儺는 떠돌이 예인들이 마을마다 다니며 하는

40) 曲六乙, <中國少數民族傳統戲劇的曆史地位和藝術價值>(亞洲傳統戲劇國際藝術研討會論文)(《苗嶺風謠》 1992년 11월) 참조.

액을 막고 재앙을 쫓는 푸닥거리이다.⁴¹⁾ 王兆乾의 분류는 곡씨의 분류를 기초로 하여 그 중의 현재 행해지고 있는 民間儺를 재분류한 것이라고 한다. 그러나 王씨의 분류 기준은 주관하는 주체에 따른 것인가, 연행하는 장소에 따른 것인가, 분명치 않다는 느낌이 있다.

현재 중국의 儺는 儺 활동의 주체, 즉 儺를 주관하는 자가 누구인가에 따라서 다음과 같이 분류할 수 있다.

1) 전문적인 巫覡에 의해서 행해지는 儺. 儺를 행하는 巫覡은 보통 다른 종교, 특히 도교의 영향을 많이 받고 이름도 여러 가지가 있다. 예를 들면, “端公”, “師公”, “老師”, “土老師”, “童子” 등의 여러 이름으로 불려진다. 그리고 儺를 하는 巫覡은 항상 여덟 명 안팎이 한 곶패로 조직된다. 이런 곶패는 “壇班”, “儺班”, “儺壇” 등의 이름으로 부른다. 이런 곶패에 의해서 행하는 儺는 보통 사람의 초청을 받아서 가정을 위하여 행해진다. 貴州省의 “還儺愿”와 “冲儺”, 四川省의 “提陽戲”, “陽戲”, “釋比戲”, 湖南省의 “玩毛古斯”, 湖北省의 “還壇神”, 廣西省의 “依飯節”, 江蘇省의 “童子戲”, 福建省의 “師公戲” 등은 그것의 대표적인 것이다.

2) 종족이나 마을 구성원들에 의해서 행해지는 儺. 이런 儺는 보통 무당과 관계없이 종족 족장이나 “香首”, “頭首”, “神家”, “拉瓦”라고 부르는 儺 주관자를 비롯한 마을의 특정한 주민들에 의해서 행해진다. 이런 儺는 마을과 종족 단위로 행해지는 공동 제의 성격의 무속의례이다. 貴州省의 “跳新春”과 “跳米花神”, “撮泰吉”, 云南省의 “玩關索”, “跳虎節”, 安徽省의 “貴池儺”, 山西省의 “扇鼓儺禮”, 河北省의 “三爺聖會”, 蒙古族的 “후투커친” 등이 대표적인 예이다.

3) 승려들에 의해서 행해지는 儺. 현재 장전불교 藏傳佛教 지역 사찰에서 승려들에 의해서 “羌姆”, “跳坎”, “跳布扎”이란 이름으로 행해지는

41) 王兆乾, 「巫風, 儺俗, 戲劇」(Shamanica 2000학술회의 발표논문, 2000, 9) 참조.

儺이다.

儺를 나누는 또 하나의 방법은 儺 연출할 때 가면을 쓰는가에 따라서 분류하는 것이다. 즉, 가면을 쓰고 하는 儺와 가면을 안 쓰고 하는 儺가 있다.

1) 가면을 쓰고 하는 儺. 즉 가면을 쓰고 신을 가장하여 사악한 귀신을 쫓고 신의 이야기도 연출하는 儺이다. 이런 儺의 진행과정은 보통 請神-娛神-送神에 해당되는 세 부분으로 구성되고 중간에서 신과 관중을 즐겁게 하기 위해서 儺戲란 연극을 많이 한다. 현재 중국 儺 대부분이 모두 이런 형식이다. 예를 들면, 貴州省의 “還儺愿”, “冲儺”, 四川省의 “捉陽戲”, “陽戲”, 湖北省의 “還壇神”, 廣西省의 “依飯節”, 江蘇省의 “童子戲”, 福建省의 “師公戲”, 貴州省 “跳新春”과 “跳米花神”, 云南省의 “玩關索”, 安徽省의 “貴池儺”, 山西省의 “扇鼓儺禮”, 河北省의 “三爺聖會” 등이 모두 이런 형식의 儺이다.

2) 가면을 안 쓰고 하는 儺. 즉 가면을 쓰지 않고 분장하거나 일종의 신성한 服飾, 예를 들면 신성한 모자, 뿔, 옷 등으로 장식하여 연출하는 儺이다. 이런 儺의 진행과정은 보통 祭祀-驅儺란 두 부분으로 구성된다. 중간에서 춤과 노래 등으로 즐겁게 노는 것도 있지만 연극이 없다. 이런 儺는 古代 중국 儺의 진행과정과 비슷해서 원시적인 儺의 모습을 갖는다고 할 수 있다. 青海省 土族의 “跳於菟”, 云南省 彝族의 “跳虎節”, 貴州省 彝族的 “撮泰吉”, 湖南省 土家族的 “玩毛古斯”, 四川省 羌族的 “釋比戲”, 蒙古族的 “후투커친” 등은 모두 이런 형식의 儺이다.

V. 결론

이 글에서는 중국 고대의 儺를 역사 흐름으로, 현재 행해지고 있는 儺를 사례 중심으로 고찰하고 儺의 민속학 성격과 분류를 제시했다. 다시 정리하면 다음과 같이 결론을 내리겠다.

儺는 가면을 비롯한 신성한 장식으로 神과 神獸를 가장하여, 역귀를 물리치고 액을 막고 복을 기원하는 大衆적이고 團體적인 민속활동이다. 지나간 역사 대하에서 儺는 시대의 발전과 더불어 각종 종교 신앙, 민간 습속과 결합하고 음악, 춤, 연극, 잡희 등 각종 민간 예술 성분을 흡수하여 내용과 양상이 부단히 풍부해진다. 오늘 고도로 발달된 문명 속에서도 당당하게 살아 있는 儺 속에는 중국 전통문화의 원류가 들어 있고 중국인의 心象의 원형이 들어 있다.

현재 중국 대부분 지역에서 40여개 민족들은 각양각색의 儺 활동을 하고 있다. 현재 중국의 儺는 儺 활동의 주체, 즉 儺를 주관하는 자가 누구인가에 따라서, 전문적인 巫覡에 의해서 행해지는 儺, 종족이나 마을 구성원들에 의해서 행해지는 儺, 승려들에 의해서 행해지는 儺가 있다. 그리고 연출 형식으로, 가면을 쓰고 하는 儺와 가면을 안 쓰고 하는 儺가 있다. 각종 儺의 기능과 연출 형식, 내용이 다르므로 중국 민속 문화의 다양성의 일면을 엿볼 수 있다.

주제어 : 中國儺(Chinese Nuo), 上古儺(Ancient Nuo),
中古儺(Mediaeval Nuo), 近古儺(Contemporary Nuo),
儺실태(The current stages of Nuo),
儺분류(Nuo's categorizations)

참고문헌

- 김학주, 『중국 고대의 가무희』, 명문당, 1994.
도립번, 「중국의 가면문화」, 『비교민속학』제11집, 비교민속학회
오수경, 「사제와 나례의 결합양상에 관한 고찰」, 『한국문화연구』제2집,
경희대 민속학연구소, 1999.
전경옥, 「탈놀이의 형성에 끼친 나례의 영향」, 『민족문화연구』제28집,

- 고려대 민족문화연구소, 1995.
- 최용수 외, 「아시아의 무속과 춤 연구」, 민속원, 2005.
- 郭 淨, 「藏傳佛教寺院羌姆與驅邪儀式」, 『民族藝術研究』, 1994 第5期.
- 顧炳樞, 「年都戶村的“於菟舞”」, 『尋根』, 2005 第3期.
- 曲六乙, 「中國少數民族傳統戲劇的曆史地位和藝術價值」(亞洲傳統戲劇國際藝術研討會論文), 『苗嶺風謠』, 1992.
- 陶立璠, 「三爺聖會考察記」, 『民俗研究』, 1998 第2期.
- 鄧啓耀, 「儺與非儺: 漂變的“活化石”」, 『民族藝術研究』, 1994 第4期.
- 肖 靈, 「贛儺神韻」, 『北京舞蹈學院學報』, 2002 第1期.
- 吳偉峰, 「東蘭青蛙節」, 『中外文化交流』, 1993 第5期.
- 王松林, 『遠去的文明——中國薩滿文化藝術』, 黑龍江人民出版社 2004.
- 王兆乾, 「安徽貴池鄉村儺事活動中的戲劇演出及其研究」, 『黃梅戲藝術』, 1997 第2輯.
- 王兆乾, 「巫風, 儺俗, 戲劇」, Shamanica 2000학술회의 발표논문, 2000, 9.
- 楊應康, 「澄江縣陽宗鎮小屯村關索戲調查」, 『民族藝術研究』, 1995 第3期.
- 烏國政, 李寶祥, 「試論蒙古族民間歌舞“呼圖克沁”」, 『民族藝術』, 1989 第2期.
- 于 一, 「古老奇特的戲劇之花—四川儺戲」, 『四川戲劇』, 1994 第1期.
- 于 一, 羅永康, 「羌族“釋比戲”考述」, 『四川戲劇』, 2001 第5期.
- 劉 遠, 「龍岩市民間道壇演出的戲劇—師公戲」, 『上海戲劇學院學報』, 2000 第1期.
- 李懷蓀, 「侗族儺戲咚咚推的文化內涵」, 『民族藝術』, 1995 第1期.
- 李天生, 「山西賽社文化淺說」(『儺苑—中國梵淨山儺文化研討會論文集』, 中國戲劇出版社, 2004.
- 錢 葦, 『儺俗史』, 廣西民族出版社, 2000.
- 曹 毅, 「土家文化的瑰寶—“毛古斯”」, 『湖北民族學院學報(社會科學版)』, 1991 第1期.

曾志鞏,「千年儺舞展新姿」,『中外文化交流』,1997 第5期.

庹修明,「貴州黔東北民族地區的儺戲群」,『儺魂—梵淨山儺文化文選』,貴州民族出版社,2003.

庹修明,「中國軍儺 — 貴州地戲」,『民族藝術研究』,2001, 第4期.

庹修明,「論彝族儺戲“撮泰吉”的原始形態」,『中國儺文化論文選』,貴州民族出版社,1989.

庹修明,「中國西南儺戲述論」,『貴州民族學院學報(哲學社會科學版)』,2001 第2期.

車錫倫,「江蘇南通的童子戲和太平會」,『東南文化』,1989年 第1期.

寒 聲,「“隊戲”,被戲曲史遺忘的篇章」,『儺戲—中國戲曲之活化石』黃山書社,1992.

<Abstract>

A Brief Survey of Chinese "Nuo"

Zhang, Guo-Qiang

Nuo was an art form very common in the Chinese character-influenced countries like China, Japan and South Korea. Now it is still prevalent in China. Because of its cultural complexity, it is worthy of a research from various perspectives such as religion, literature, anthropology and arts. In this paper, based on the folklore study, the author explores Nuo's historical and current stages; summarizes its characteristics; and also divides it into different categorizations.

Historical Nuo can be classified into ancient Nuo, mediaeval Nuo and contemporary Nuo. Currently Nuo rituals spread across many areas in china. It sufficiently digests the essences of local religions, customs, arts and folklores and shows itself as a diversity. Folklore study of Nuo is actually the study of collective folk activities to expel evils and pray for fortunes. Activities include a mask carnival and a performance acting as god and goddess. The key to the study of folk Nuo is that it can underline Chinese cultural history and the preliminary inner spirits of chinese people.

張國強(Zhang, Guo-qiang)

中國 魯東大學 專任講師

울산광역시 동구 화정동 울산과학대학 관광통역학과 외국인교수

전화: 016-868-6886

e-mail: guoqiang73@hanmail.net

이 논문은	2006년	4월	30일	투고하여
	2006년	5월	30일까지	심사완료하여
	2006년	6월	30일	간행함