

壯族의 蛙說話와 蛙神 崇拜*

장정해**

<目 次>

1. 머리말
2. 壯族의 蛙설화
 - 2.1. '祈雨' 관련 蛙설화
 - 2.2. '人蛙婚戀型' 蛙설화
 - 2.3. '殺蛙受懲型' 蛙설화
3. 설화에 나타난 蛙神의 의미와 기능
4. 맺는 말

1. 머리말

중국 남방의 소수민족 사회에서 와신(蛙神) 숭배 현상은 매우 보편적으로 나타난다. 각 민족의 설화나 노래, 민속을 비롯하여 조각, 회화, 춤 등 각종 문화, 예술 영역에서 蛙神 숭배의 흔적을 어렵지 않게 찾아볼 수 있는데, 중국 고대 문헌에서도 오래 전부터 이들의 蛙神 숭배 풍습에 대해서 주목하면서 이를 남방 민족 문화의 특색으로 기록하였다.

* 이 논문은 한신대학교 학술연구비 지원에 의해 연구되었음.

** 한신대학교 중국문화정보학부 교수

남방의 소수민족 가운데 蛙神 숭배가 가장 성행했던 곳은 장족(壯族) 사회이다. 중국 소수민족 중 가장 많은 인구를 가진 장족은 고대 百越 族群의 하나인 西甌, 駱越의 후손으로서 그들 대다수가 廣西自治區에 거주하며 오래 전부터 蛙神을 숭배해 왔다. 장족의 蛙神 숭배 관념은 그들의 자연환경과 생활방식에 기인한 바가 크다고 할 수 있겠는데 오늘날까지도 장족의 문화 속에서 다양한 양식으로 표현되고 있다. 이 때문에 장족의 문화를 이해하기 위해선 우선 그들의 蛙神 숭배 전통을 살펴보는 것이 필수적이라고 할 수 있을 것이다.

본문에서는 장족의 蛙神 숭배 사상이 어떻게 형성되었으며 그들의 문화와 어떤 관계가 있는지 알아보기 위해서 설화에서부터 논의를 시작하려고 한다. 장족의 蛙설화 분석을 통해서 그들 문화 속에서 다양한 양상으로 표현되고 있는 蛙神 숭배신앙의 기원과 내용에 대해서 살펴보고, 아울러 이를 바탕으로 장족에게 蛙神이 과연 어떤 의미를 가진 존재인지에 대해서도 알아보고자 한다.

2. 壯族의 蛙說話

壯族이 숭배하는 蛙神은 일반적으로 '개구리(青蛙)'를 가리킨다. 그러나 학자에 따라서는 개구리와 비슷한 형태와 습성을 지닌 두꺼비(蟾蜍)를 장족의 蛙神 숭배 범주에 포함시켜야 한다는 견해도 있으므로 여기서는 蛙神의 범주에서 두꺼비를 배제하지 않음을 밝혀둔다.¹⁾

1) 이 문제에 대해서 李文은 〈銅鼓紋飾立體蛙說略〉에서 장족 銅鼓의 장식이 개구리인지 두꺼비인지를 둘러싸고 벌어지는 학자들 간의 논쟁에 대하여 초기 銅鼓 위의 蛙 장식은 개구리이며 이후에 중원문화의 영향으로 두꺼비도 장식으로 세우게 되었다고 하였다. (《廣西民族研究》).

중국 남방의 많은 민족 가운데 蛙神 신앙이 가장 성행했던 장족사회에서는 많은 蛙설화가 전해진다. 이 설화들은 일반적으로 개구리가 인간으로 變身하거나, 인간과의 결혼 및 報恩, 禁忌 등의 모티프를 담고 있는데, 이러한 설화들을 통해서 우리는 蛙神과 관련된 장족의 신앙이나 풍습, 금기들이 어떻게 형성되었는가를 살펴볼 수 있다. 장족에게 전승되는 蛙설화는 내용에 따라 크게 세 가지 유형으로 구분될 수 있는데 ‘祈雨’ 관련 설화와 〈青蛙姑娘〉, 〈青蛙皇帝〉로 대표되는 ‘人蛙婚戀’型 설화, 蛙神 살해를 금지하는 내용을 담고 있는 ‘殺蛙受懲’型 蛙설화 등이 있다.

2.1. ‘祈雨’ 관련 蛙설화

壯族의 蛙설화 가운데 가장 많은 부분을 차지하는 것은 祈雨와 관련된 설화이다. 이 유형의 설화에는 蛙神의 제사를 후히 지내줌으로써 雷神에게 비를 내려주도록 요청하는 ‘祭蛙求雨’의 내용이 많이 등장하는데, 그 중 가장 널리 알려진 것으로 東蘭縣 장족에게 전해오는 〈東靈〉 설화를 들 수 있다.

옛날에 동령(東靈)이라는 사람이 있었다. 그는 지극한 효자였는데 후에 그의 모친이 병사하자 매우 비통해했다. 당시에는 노인의 시신을 먹는 풍습이 있었는데 그는 이런 풍습에 반감과 두려움을 갖고 있어서 모친의 시신을 숨겼다. 그가 슬프고 두려워서 심란해 있을 때 집 밖의 연못에서 개구리들이 시끄럽게 울어대며 그를 더욱 괴롭게 했다. 그는 더 이상 참지 못하고 활김에 물 세 술을 끓여 부어서 개구리들을 죽이고서야 마음이 평안해졌다. 그러나 이로 인해 뇌신을 노하게 하여 비가 내리지 않아서 온 세상에 큰 가뭄이 들었다..... 사람들은 이런 재앙들이 왜 벌어지는지 몰라서 布洛陀와 姆六甲에게

1995. 第4期, p. 102.) 彭臣帥는 〈關於壯族蛙崇拜的思考—蟾蜍崇拜不應被忽略的部分〉에서 장족의 일부 지역에서 두꺼비를 숭배하는 문화가 전승되고 있는 사실과 고대 중국 문헌에서 남방민족의 銅鼓 위에 ‘두꺼비(蟾蜍)’ 장식이 있다는 언급이 등장한다는 점 등에 의거하여 장족의 와신 숭배 문화에서 두꺼비가 제외되어서는 안 된다고 하였다.(《廣西地方志》, 2007. 第5期.)

가서 해결책을 물었다. 그들은 “개구리들의 어머니는 천상에 있네. 이름은 𩇛雷라는 뇌신으로 비와 바람을 주관한다네. 𩇛雷는 개구리를 인간세계로 보내서 소식을 전하게 하여 비 내리고 개는 것을 정한다오. 그대가 개구리를 뜨거운 물로 죽였으니 뇌신에게 죄를 졌고 𩇛雷가 화가 나서 큰 가뭄이 들게 했다.”라고 노래했다.……사람들은 신들이 일러준 대로 개구리의 시신을 모셔와서 이를 들고 거리와 골목을 돌면서 북을 치고 노래를 하며 개구리를 위해 장례를 치렀다. 또한 조상을 장사하는 것처럼 상복을 입고 정성으로 대하고서야 비로소 뇌신의 양해를 얻을 수 있었다. 하늘에서 천둥과 번개가 치면서 비가 내리기 시작했고 오랜 가뭄에 비를 만나 농사는 풍년이 들었다. (很久以前有一個叫東靈的人，十分孝順老人，後來母親病逝了，他十分悲痛，當時有一種食老人的風俗習慣，兒子對此極為反感和恐懼，便把母親的屍體藏起來，心裏既悲傷又提心吊膽，情緒十分煩躁，這時房外水塘中青蛙叫個不停，更增加了東靈的煩悶，他實在忍不下去了，一怒之下煮了三鍋開水，把青蛙湯死了，東靈的心裏才平靜下來，然而却激怒了雷神，不讓下雨，結果天下大旱……人們對這種慘狀百思不解，便去請求布洛陀和姆六甲幫助，他們對來者說“青蛙和麻拐，它媽在天上，名字叫𩇛雷，專管風和雨。𩇛雷將媽拐，派往到人間，幫它媽報仇，好來定雨晴。你把它燙死，得罪了雷神，𩇛雷生了氣，就叫天大旱。”……人們就按布洛陀和姆六甲的辦法，將青蛙屍骨找回來，遊街串巷，打鼓唱歌，為青蛙舉行葬禮，而且按著安葬祖先的形式，披麻戴孝，真誠以待，才取得了雷神的諒解，天上又雷鳴電閃開始下雨，久旱逢雨，農業獲得了豐收。 2)

雷神이 정해놓은 계율인 사람이 죽으면 시신을 나누어 먹는 관습은 장족의 많은 설화에서 언급되고 있는데, 이는 生殖崇拜와 연관되는 행위로 간주된다. 개구리의 어머니(또는 아버지)인 雷神은 장족의 生育神으로 장족은 人肉(특히 부녀자의 시신)을 먹음으로써 자손이 번창하고 농산물의 풍작을 기원할 수 있다고 믿었다.³⁾ 그러나 유명한 효자 東靈은 이를 야만적인 행위로 간주하여 따르지 않고 어머니 시신을 숨겼으며 뇌신의 딸인 개구리마저 죽임으로써 가뭄이 생기고 사회는 혼란에 빠지게 된다. 창세신인 布洛陀, 姆六甲로부터 뇌신에게 비를 내려달라는 소식을 전해주는 개구리를 죽였기 때문에 비가

2) 宋兆麟, 《中國生育·性·巫術》, 臺北: 雲龍出版社, 1999, p. 93.

3) 廖明君, 《壯族自然崇拜文化》, 南寧: 廣西人民出版社, 2004, p. 373.

내리지 않고 홍작이 들었다는 것을 듣게 된 사람들이 속죄의 의미로 개구리의 제사를 지냈으며, 그 후에 비로소 다시 비가 내리고 풍년이 들게 되었다고 했다.

이 설화는 오늘날 장족의 대표적인 민속 축제인 “마과이 축제(螞拐節)”의 유래와 성격에 대해서 설명을 해주고 있다. 마과이 축제(螞拐節)는 廣西지역의 紅水 부근에 있는 東蘭, 巴馬, 鳳山, 天峨 등의 지역에 거주하고 있는 장족들이 음력 1월 1일부터 2월초까지 한 달 동안 蛙神에게 제사함으로써 그 해 농사의 풍작과 마을 사람들의 안녕을 비는 행사이다.⁴⁾ 壯族語로 개구리를 ‘마과이(螞拐)’라고 하는데, 螞拐節은 蛙神 숭배의 종합 활동이라고 할 수 있다. 장족은 이 행사에서 마과이 노래(螞拐歌)⁵⁾, 마과이 춤(螞拐舞)⁶⁾ 등으로서 蛙神에 대한 숭배심리를 아낌없이 드러내는데 개구리의 제사를 정성스럽게 지내주고 뇌신에게 비를 염원하는 모습에서 이 설화 속에 담겨있는 蛙神 숭배 관념이 현재까지 장족사회에 전승되고 있음을 볼 수 있다.

〈東靈〉 설화 이외에도 東蘭 지역의 ‘마과이 노래(螞拐歌)’에도 祈雨와 관련된 내용이 있는데 여기에서 蛙神은 사람들의 편에 서서 사람들을 도와주는 정의로운 존재이다.

옛날에 천상의 뇌신이 매년 지상에 내려와 비와 구름에 대한 세금을 거두어

-
- 4) 螞拐節은 ‘靑蛙節’, ‘蛙婆節’, ‘孝蛙節’, ‘埋蛙節’ 이라고도 한다.
 5) 螞拐節 행사는 개구리 모시기(請蛙), 개구리 제사 지내기(祭蛙), 개구리 묻기(葬蛙) 등 여러 부분으로 나누어 진행되며 매 순서마다 “마과이 노래(螞拐歌)”를 부른다. 廣西 장족사회에 전승되는 螞拐歌는 그 종류가 매우 많은데 위와 같이 螞拐節 의식의 유래나 와신에 대한 찬양, 풍작을 기원하는 내용이 대부분이다. (潘其旭, 〈花山崖壁畫 — 圖騰入社儀式的藝術再現和演化〉 《民族藝術》, 1995, 3, p. 25.)
 6) 螞拐節 행사에서 개구리를 매장한 후에 ‘마과이 춤(螞拐舞)’을 춘다. 장족은 자신들의 경작지 앞 평지에 개구리 관(蛙棺)을 실은 가마를 놓고, 가마 양쪽에 龍, 鳳, 虎, 螞拐旗 등 많은 작은 깃발을 꽂은 후에 銅鼓와 가죽북, 징 등을 울리며 마과이 춤을 춘다. 이 춤은 《皮鼓舞》, 《螞拐出世舞》, 《敬螞拐舞》, 《拜銅鼓舞》, 《征戰舞》, 《耙田舞》, 《插秧舞》, 《薅秧舞》, 《打魚撈蝦舞》, 《紡紗織布舞》, 《談情說愛舞》 《慶丰收舞》의 순서로 진행된다. (唐勤琴, 〈跳動的紅水河: 淺談壯族螞拐舞表演風格及訓練價值〉 《廣西教育學院學報》, 2008, 第2期(總第94期), p. 171.)

갔다. 어느 해 흉년이 들어서 사람들이 세금을 낼 수 없게 되어 감면을 요청하자 뇌신은 이를 거절하면서 “내가 우레를 얼마나 많이 치고, 비를 많이 내려주었는데 흉작이라니?” 라고 했다. 그때 동행했던 뇌신의 아이인 개구리가 끼어들어 “그 우레 소리는 내가 우레징(雷籟)을 가지고 논 것이어서 실제로는 비가 내리지 않았어요.” 라고 했다. 그리하여 진상이 밝혀지자 창피하고 화가 난 뇌신은 개구리에게 천상으로 올라오지 말고 인간 세상에 머물면서 비를 요청하는 자가 되라고 했다. 사람들은 개구리가 진실을 말해주고 좋은 일을 해 준 것에 존경을 느끼고 숭배하였는데 개구리가 죽자 장례식을 성대하게 거행하고 그 영혼이 승천할 수 있게 하였다. (昔天上雷王每年均下地收雲雨租, 有一年糧食歉收, 衆不能納, 祈雷王減免, 雷王不允, 曰: “吾擊雷如斯多, 降雨如斯衆, 焉有年穀不熟之理?” 時雷王之子螞拐亦隨雷王下地收租, 聞而插語曰: “彼雷聲乃我擊籟嬉戲, 實未降雨也.” 螞拐之言, 令真相大白, 雷王羞腦成怒, 乃罰螞拐毋更返天, 自茲永留人間, 充當世人祈雨傳言者, 世人感螞拐說真話, 作好事, 感敬而崇之. 後螞拐死, 衆皆往吊孝, 葬之以隆禮, 送其靈魂升天.)⁷⁾

여기에서는 蛙神이 뇌신의 아이로서 원래 천상에 살았으나 인간을 거들어 주다가 하늘로 올라가지 못하고 지상에 남아서 인간이 비가 필요하면 뇌신에게 비를 요청하는 역할을 하게 되었다고 하였다. 농사를 주업으로 살아가는 장족에게 비는 생명과도 같은 것이어서 비를 주관하는 뇌신의 자녀이면서 비를 내리도록 요청하는 역할을 하였던 蛙神은 장족사회에서 지극히 중요한 존재로 인식되었다. 장족의 신화에서 뇌신은 최고의 신으로 간주되나 사람들을 괴롭히기도 해서 풍자와 비난의 대상이 되기도 하였다. 사람들은 蛙神을 인간과 뇌신 사이의 중재자로 간주하여 오히려 비를 내려주는 뇌신보다 더 친근하게 여기고 공경하였는데 이러한 경향은 위의 내용에서도 명확하게 드러난다.

사람들은 개구리의 장례를 성대하게 거행하여 그 영혼이 승천할 수 있게 하였는데 여기에는 蛙神을 다시 천상으로 회귀하게 하여 천상의 신인 뇌신에게 비를 내리도록 요청해 달라는 의도가 담겨있

7) 袁珂, 《中國民族神話詞典》〈螞拐歌〉, 四川省社會科學院出版社, 1989, p. 112.

다. 이 내용을 통하여 우리는 螞拐節 의식에서 개구리의 장례를 성대하게 거행하는 까닭이 뇌신에게 용서를 구하는 의미 이외에도 자신들의 편에 서서 도와준 蛙神에 대한 존경과 숭배의 의미도 포함되어 있다는 사실을 알게 된다.

이와 같이 장족 螞拐節의 유래설화가 되는 ‘祭蛙求雨’ 유형의 설화에 등장하는 蛙神은 뇌신의 딸이나 아들로 묘사되는데 딸로 등장하는 경우가 대부분이며, 천상에서 내려와서 지상에서 살면서 울음소리로 뇌신에게 비가 내리고 그치도록 소식을 알리는 존재로 인식되었다는 것을 알 수 있다.

기우와 관련된 蛙설화 중에는 ‘銅鼓’와 연관된 설화가 있다. 이것도 〈東靈〉 설화와 마찬가지로 한 효자가 모친 사후에 뇌신이 정해 놓은 ‘시신을 나누어 먹는’ 관습을 거부하고 대신 소를 잡아서 사람들에게 먹게 하자 뇌신이 자신의 아들인 개구리를 보내서 진상을 조사하게 하였다는 내용으로 시작한다.

뜻하지 않게 개구리는 그 집 사람들에게 잡혔다. 그들은 개구리를 심문하며 뇌신이 어떻게 그렇게 큰 능력이 있게 되었는지 물었다. 개구리는 “뇌신에겐 동고 하나 있다”라고 대답했다. 그들은 또 뇌신의 동고는 어떤 특별한 점이 있는지 물었다. 개구리는 “뇌신의 동고 주변에는 네 마리의 개구리가 있다”라고 말했다. 그 집 사람들은 개구리를 풀어준 후에 큰 동고를 만들고 그 위에 여섯 마리의 개구리를 주조해 놓았다. 뇌신이 동고를 두드리며 나타나서 사람들을 죽이려고 하자 그들도 동고를 두드리며 뇌신과 대진했다. 그 집 사람들의 동고가 뇌신의 동고보다 개구리 수가 두 마리 더 많았기 때문에 뇌신의 동고를 이겼다. (不了青蛙却不小心讓那一家人抓住了。他門審問青蛙爲何雷王有那麼大的本事？青蛙回答說：“他有一個銅鼓。”他門又問雷王的銅鼓有甚麼特點？青蛙說：“雷王的銅鼓周邊有四個青蛙。”這家人放走青蛙後，趕緊造了一個大銅鼓，在鼓面上鑄出六個青蛙。當雷王播着銅鼓來劈殺這家人時，他門也播着銅鼓來與雷王對陣。由於這家人的銅鼓比雷王的銅鼓多出兩個青蛙，所以把雷王的銅鼓震敗了。)⁸⁾

8) 藍鴻恩, 〈壯族青蛙神話語述〉 《廣西民間文學叢刊》(12). 여기서서 廖明君, 앞의 책, p. 400에서 재인용.

장족의 銅鼓는 뇌신 숭배와 관련이 있다. 장족은 뇌신의 비를 내리고 바람을 부르는 능력이 銅鼓와 밀접한 관련이 있다고 여겼는데 銅鼓는 通神의 도구로서 銅鼓를 두드리면 우레 소리가 나서 뇌신이 비를 내려준다고 믿었다. 뇌신의 아들인 개구리는 사람들에게 뇌신의 힘이 동고에서 나오며 뇌신의 동고 위에는 네 마리의 개구리 장식이 있다고 알려주는데 이 사실을 안 사람들이 동고 위에 여섯 마리의 개구리 장식을 얹어 놓음으로써 뇌신을 이기게 되었다고 했다. 실제로 중국 廣西 지역에서 발견되는 北流型, 靈山型, 冷水冲型 세 유형의 동고에는 네 마리 혹은 여섯 마리의 개구리가 장식되어 있는데 동고 위의 개구리 수가 많을수록 소유자의 신분이 높음을 알 수 있다.⁹⁾ 후에 장족 사회에서 銅鼓는 ‘蛙鼓’라고도 불리며 권력의 상징이 된다.

사람들이 동고 위에 개구리 장식을 하게 된 이유에 대해서 天峨縣에 전해오는 설화는 다음과 같이 이야기한다.

옛날 세상에 큰 가뭄이 들었다. 사람들이 뇌신에게 비를 내려달라고 빌었으나 아무리 외쳐대도 뇌신은 반응이 없고 대지는 가뭄의 위협 속에 놓여있었다.....후에 사람들이 개구리를 찾아냈으나 개구리가 울지 않자 돼지와 양을 잡고 풍성한 음식을 받쳤으며 개구리를 동고 위에 모신 연후에야 개구리가 비로소 감동하여 뇌신에게 소리를 질러 보고했다. 뇌신은 이를 진짜로 믿고서 비를 내리도록 명령했다. 이때부터 사람들이 해마다 개구리에게 제사를 지냈고 심지어는 개구리를 동고 위에 주조해 놓았는데 동고를 한 번 울리면 신을 청해서 비를 내리게 할 수 있었다. (遠古時期天下大旱, 人們請雷神降雨, 但是左喊神不應, 右喊神也不應, 大地仍處在旱災的威脅下.....事後人們又找到了青蛙, 青蛙也不開口, 人們又給青蛙殺豬宰羊, 爲青蛙供獻許多豐盛的食品, 還把青蛙放在銅鼓上供奉, 才使青蛙感動, 對雷神喊了話, 雷神信以爲真, 才下令降雨. 從此人們年年都要祭青蛙, 甚至把青蛙鑄在銅鼓上, 一敲起銅鼓就能請神降雨.)¹⁰⁾

9) 章彩鑾, 〈蛙紋銅鼓的文化內涵及社會功能初探〉《廣西民族研究》, 1997, 第3期. pp. 61-62.

10) 宋兆麟, 앞의 책, p. 92.

장족은 가뭄이 들었을 때 자신들이 직접 뇌신에게 기도를 하는 것보다 개구리가 울어야 뇌신이 비를 내려주었다고 믿었다. 장족은 개구리를 울게 하기 위해서 동고 위에 모셨으며 이것이 후에 동고 위의 개구리 장식으로 변화되었다고 하였다. 이런 모양의 동고를 올리면 비가 내렸다고 했는데 이러한 관념의 바탕에는 蛙神이 뇌신의 자녀이며 뇌신과 직접 소통하는 존재라는 인식이 내재되어 있다는 것을 알 수 있다. 장족은 개구리를 ‘동고의 精靈’으로 여겼으며 개구리 울음소리와 동고의 울리는 소리가 비를 내리게 하는데 동일한 효과가 있다고 여겼다. 이러한 인식은 오늘날 螞拐節 행사에서 동고를 쳐서 蛙神이 강림하도록 기원하는 모습에서도 여전히 드러난다. 11)

장족은 銅鼓가 뇌신의 상징이며 蛙神은 뇌신의 전령이자 분신이라고 여겼기 때문에 祈雨 의식에서 ‘雷神’과 ‘銅鼓’, ‘蛙神’를 삼위일체의 동일한 존재로 간주하였다. 12)

2.2. ‘人蛙婚戀’型 蛙설화

장족 사회에서 인간과 개구리의 혼인 설화는 매우 광범위하게 전해진다. 이런 유형의 설화 중 개구리는 여성으로 혹은 남성으로 등장하여 인간과 결혼하는데 인간을 위하여 여러 가지 공적을 세운다. 개구리가 여성으로 등장하여 인간 남자와 결혼하는 설화로 廣西 靖西 縣에 전해지는 〈개구리 아가씨(青蛙姑娘)〉가 있다.

11) 螞拐歌에서 銅鼓가 울리면 강림해 달라고 다음과 같이 노래한다. “개구리 신이시어! 개구리 신이시어! 길일에 하늘로 보내드릴 테니, 부워뵈님께 전해주세요, 옥황상제께 전해주세요. 해마다 우리 마을 지켜주시고 천 년 동안 태평하게 해주시며 만대가 창성하게 해주세요. 내년에도 동고가 울리면 오시옵소서, 내년에도 동고가 울리면 광림해 주시옵소서. (螞拐神呀螞拐神, 良辰送你回天庭, 稟報布洛陀, 稟報玉皇星, 年年保佑我們村, 保佑千年得太平, 保佑萬代都昌盛, 明年銅鼓響了你來到, 明年銅鼓敲了你要光臨.)” 梁庭望, 〈壯族蛙神藝術及文化內涵〉《民族藝術》, 1996, 第3期, p. 35.

12) 이에 관한 논의는 章彩巒, 앞의 논문, p. 66. 참고.

농사짓는 어머니와 아들이 있었다. 가난했으나 서로 의지하고 살았는데 하루는 땅에 옥수수를 심다가 개구리를 구해주게 되어 집으로 데리고 와서 물동이에 넣고 길렀다. 후에 개구리는 어여쁜 아가씨로 변해서 모자를 위해서 물을 길고 밥을 지었다. 서로 함께 한 시간이 길어지면서 둘 사이에 사랑이 싹터서 개구리 아가씨는 아들 亞魁와 결혼을 했다. 어느 해 큰 가뭄이 들어 강물이 마르고 초목이 말라 죽었으며 과일과 곡식을 거둘 수 없자 마을 사람들은 사망으로 도망을 갔다. 亞魁는 매우 슬퍼하며 개구리 아가씨에게 마을 사람들을 구해달라고 간청했다. 개구리 아가씨는 공중으로 올라가서 바람과 비를 불렀다. 순간 먹구름이 드리우고 천둥 번개가 치면서 큰비가 주룩주룩 쏟아져서 대지를 적시고 강과 연못을 채웠다. 개구리 아가씨는 마을 사람들을 구했지만 옥황상제를 화나게 해서 용왕과 거령신이 개구리 아가씨를 잡으러 왔다. 개구리 아가씨가 古龍山 동굴 속에 숨자 거령신이 한 쌍의 망치로 古龍山을 석판처럼 납작하게 만들었다. 개구리 아가씨는 석판 밑에 숨어서 나오지 않았는데 그 후로 古龍山 아래 많은 돌들 사이에서 웅달샘이 솟게 되었다. 사람들은 그것을 '청와천 백이십 샘'이라고 부르며 영원히 개구리 아가씨를 기념하고 칭송했다. (有農民母子二人, 家貧, 相依爲命, 一日在地上種玉米, 解救了一只青蛙, 并把青蛙帶回家放在水缸裏養, 後青蛙變成一個美麗的姑娘, 每天爲農民母子挑水做飯. 因爲大家相處久了, 便有了感情, 青蛙姑娘便與農民兒子亞魁結婚. 一年天大旱, 河水斷流, 草木枯死, 顆粒無收, 鄉親們四處逃荒, 亞魁十分難過, 要求青蛙姑娘爲鄉親們排難解憂, 她只好跳到半空中呼風喚雨, 一刹那, 烏雲密布, 雷鳴電閃, 大雨嘩嘩地下, 濕透田地, 灌滿河溝塘壩. 青蛙姑娘救了鄉親, 却触怒了玉皇大帝, 老龍王和巨靈神便來捉青蛙姑娘. 青蛙姑娘躲進古龍山石洞中, 古龍山被巨靈神的雙錘砸平成一片石板, 青蛙姑娘躲在大石板下就是不出來, 從此, 古龍山下亂石叢中, 出現了許多眼泉水, 衆人稱它 '青蛙泉一百二十洞'. 人們永遠懷念着, 稱頌着青蛙姑娘.)¹³⁾

이 고사는 개구리가 자기를 구해준 청년을 위하여 인간 여자로 변해서 결혼을 하고 큰 가뭄이 들자 비를 내리게 하여 마을 사람들을 구한다는 내용이다. 여기에서 개구리 아가씨는 비를 요청하는 전통적인 蛙神의 역할 범주를 넘어서 직접 공중에 올라가서 바람을 일으키고 비를 내리는 역할을 수행한다. 개구리 아가씨가 天神의 허락 없이

13) 農冠品, 過偉等選編, 《壯族民間故事選》, 桂林: 廣西民族出版社, 1992, pp. 175-180.

비를 내린 행위는 결국 천신의 노여움을 불러일으켜 신들에게 쫓기게 되고 석판 밑에 숨어서 나오지 못하게 되었지만 대신 그곳에 많은 샘이 솟아서 사람들을 이롭게 했으므로 마을 사람들의 칭송을 받는다.

여기에서 개구리 아가씨의 형상은 기우와 관련된 앞의 설화들보다 더욱 의인화되었고 비를 주관하는 신도 뇌신이 아닌 옥황상제로 바뀌었다는 것을 알 수 있다. 그러나 마을 사람들을 위하여 신들의 계율을 어기고 자신을 희생하는 것이나 샘을 솟아나게 하여 사람들에게 풍요와 안녕을 주는 수호신적인 개구리 아가씨의 모습은 이전의 설화에서 보이는 뇌신에게 대항하고 인간의 편에 서서 인간을 도왔던 蛙神의 모습과 일맥상통하다는 것을 발견할 수 있다.

이 밖에도 廣西 隆林 지역에 전해지는 <개구리 선녀(青蛙仙子)>에서도 개구리는 하늘의 선녀로서 지상으로 내려와서 인간 여자로 변화하여 장족 청년과 결혼을 한다.

옛날 어떤 집에 아버지와 아들 셋이 살았다. 세 아들 중 첫째와 둘째는 게으름뱅이였으나 셋째는 부지런하고 근면하였다.....삼월삼일이 되자 아들들은 아버지의 분부대로 각자 화살을 쏘았다. 첫째와 둘째가 쏜 화살은 아름다운 아가씨들 앞에 떨어져서 그들은 아가씨들을 데리고 가서 결혼 하였으나 셋째가 쏜 화살은 검은 개구리 앞에 떨어졌다. 셋째는 개구리를 두 손으로 담아서 가서 물동이에 넣고 길렀다. 그렇게 첫째와 둘째는 종일 아름다운 부인에게 빠져서 집에서 놀면서 게으름을 피우다가 점차 먹을 것 입을 것이 줄어들어 결국에는 굶어 죽었으나 셋째는 아침부터 저녁 늦게까지 열심히 일을 했다. 검은 개구리는 아름다운 아가씨로 변해서 셋째에게 시집을 갔고 둘은 부지런히 일을 해서 행복하게 살았다. 개구리는 원래 선녀였는데 셋째가 병이 들어 죽자 선계로 되돌아갔다. (從前, 有一家人, 僅父子四口. 三個兒子中, 老大老二是懶鬼, 只有老三誠實勤快.到了三月初三, 三個兒子都按父親之吩咐自射出了一箭. 老大和老二的箭落到了兩個漂亮的姑娘面前. 他門高高興興地把姑娘帶回家. 老三的箭則落到了一只黑青蛙面前. 他便雙手把黑青蛙捧回了家, 放到水缸中喂養. 就這樣, 老大, 老二整天和漂亮的妻子在家裏尋歡作樂, 好吃懶做漸漸缺吃少穿, 最後終於餓死. 只有老三起早貪黑幹活, 黑青蛙也變成一個美麗的姑

娘, 嫁給了老三. 兩人勤快勞動, 過上美滿的生活. 黑青蛙原本是仙子. 所以當老三年老病故後, 她又回到了自己的仙界去.)¹⁴⁾

개구리 선녀는 하늘에서 내려온 신령스러운 존재로서 남편이 죽자仙界로 돌아가는데, 이것은 蛙神이 뇌신의 자녀로서 천상적인 존재라고 여겼던 전통적인 관념을 계승한 것이다. 장족은 노동을 신성시하여 남녀를 불문하고 함께 농사일을 하며, 결혼 대상자를 모색할 때에도 외모가 아니라 일을 얼마나 열심히 하는가를 중시하는 전통이 있다.¹⁵⁾ 여기에서도 청년이 근면한 생활태도로 인해서 개구리 선녀와 결혼하게 되었는데, 노동의 중요함을 강조했던 장족의 가치관이 반영되어 있다고 할 수 있겠다.

개구리 선녀는 부지런한 셋째에게 시집을 오고 또 열심히 일을 해서 남편을 내조한다. 螞拐節 행사에서 마과이 신랑(螞拐郎)이 부르는 “축하의 노래(賀喜歌:개구리 신부를 맞이하는 노래)”를 살펴보면 “길일에 개구리 신부를 모셔 와서 개구리 신랑과 결혼을 한다네. 장족은 모두 선녀를 사랑하니 해마다 선녀가 우리 마을로 시집오네..... 선녀님이 구름과 비를 불러와서 올해도 사시사칠 좋은 일만 생긴다네. (吉日接來螞拐娘, 良辰結緣螞拐郎. 壯家人人愛天女, 年年天女嫁壯鄉.....天女呼喚雲雨來, 今年四季降吉祥).”¹⁶⁾ 라는 내용이 있다. 위의 개구리 선녀는 노랫말 속의 개구리 신부의 형상과 흡사한데, 장족은 노래뿐만 아니라 설화 전승으로써 蛙神이 장족에게 시집와서 그들의 생활을 풍요롭게 해주기를 염원했다는 것을 알 수 있다.

개구리가 여성적인 성격을 지니며 풍요를 주는 존재로 숭배 받는 위의 설화와는 달리 〈개구리 황제(青蛙皇帝)〉에서는 개구리가 남성적인 성격을 지니며 앞일을 예지하는 능력과 용맹성을 지닌 영웅

14) 丘振聲, 〈壯族民間神話〉《民族藝術》, 1992. 여기서는 廖明君, 앞의 책 pp. 374-375에서 재인용.

15) 王堯主篇, 《中華文化通志·民族文化典·壯族》, 上海人民出版社, 1998, p. 126.

16) 梁庭望, 앞의 논문, p. 35.

으로 묘사된다. 줄거리를 살펴보면 다음과 같다.

옛날 한 여자가 개구리를 낳았다. 두 달이 지나자 개구리 아이는 몰라보게 자랐으며 말을 했고 앞일을 예지하는 능력이 있었다. 어느 날 개구리는 누구든 외적을 물리친다면 부마로 삼겠다는 방문을 보게 되어 황제를 찾아가게 된다. 개구리는 황제에게 솥불의 불꽃을 달라고 하여 그것을 삼키었고 적군이 쳐들어오자 불꽃을 내뿜어 적병들을 수없이 태워 죽였다. 전쟁에 이긴 황제는 공주를 개구리에게 시집보내고 싶지 않아서 비단 공을 던져 부마를 고르는 방법을 생각해 내었다. 개구리는 힘센 장수로 변하여 공을 받고 공주와 결혼을 한다. 개구리는 밤에는 껍질을 벗고 사람으로 변했고 낮에는 껍질을 입고 개구리로 변하였다. 개구리 껍질을 입으면 천년 장수할 수 있다는 말에 황제가 그것을 입어보라고 하였다. 개구리는 황제의 용포를 입고 황제가 되고, 원래의 황제는 영원히 개구리로 변하고 말았다. 17)

〈青蛙皇帝〉는 장족의 蛙설화 가운데 내용이 비교적 길고 서사구조가 복잡하다. 이것은 세계적으로 널리 알려진 ‘개구리왕자’ 유형에 속하는 설화로서, 일찍이 중국계 미국학자 丁乃通은 《中國民間故事類型索引》에서 이런 종류의 설화들을 440A ‘神蛙丈夫’ 유형으로 분류하였다.¹⁸⁾ 중국의 소수민족 설화 중에는 이러한 유형의 고사들이 매우 많으며 그 분포 범위 또한 광범위하다.¹⁹⁾

여기서는 개구리가 인간 부모에게 태어나서 인간 여자와 결혼하며, 개구리껍질을 벗고 임금이 되는 내용이 전개된다. 개구리는 남성의 신분으로서 앞의 설화들보다 더욱 의인화되었으며 천상(天上)적

17) 李英淑, 金光烈 譯, 《孔雀姑娘—中國民間故事選》, 北京: 外文出版社, 1984, pp. 65-72에서 요약. 이 책은 《민담과 소수민족이야기(중국편)》, 서울: 國學資料院, 1997에 수록되어 있다.

18) 丁乃通(Ting, Nai-tung: 1915-1989)은 《中國民間故事類型索引》, 北京: 中國民間文藝出版社, 1986, pp.129-130에서 이런 종류의 설화들을 440A ‘神蛙丈夫’ 유형으로 분류하면서 이 유형의 설화들이 “탄생(生子)”, “혼인조건과 혼인(許婚條件和婚姻)”, “기타 공적(其他功績)”, “주문을 풀다(解脫魔惑)”, “제위에 오름(登位)”의 다섯 개의 모티프로 구성되어 있다고 하였다.

19) 林繼富는 〈青蛙美女的婚戀“神蛙丈夫”故事論析〉 《湖北民族學院學報(哲學社會科學版)》第19卷第3期, 2001, p. 5에서 이 유형의 설화가 漢, 赫哲, 鄂倫春, 朝鮮, 滿, 蒙古, 回, 維吾爾, 錫伯, 哈薩克, 裕固, 土, 藏, 羌, 彝, 納西, 白, 哈尼, 瑤, 壯, 黎, 畲 등의 민족에게 전승되고 있다고 하여 그 전승범위가 매우 광범위함을 밝혔다.

인 존재는 아니지만 예지능력과 불을 내뿜는 신통력, 지혜와 용기가 있었다. 또한 주술적인 면모가 강한 영웅적인 존재로서 전쟁을 승리로 이끄는 데 큰 공을 세운다. 〈青蛙皇帝〉에서 주인공은 부마가 되기 위해 몇 가지 시험 과정을 거치는데 이러한 시련 과정은 중국 西南지역에 전승되는 ‘神蛙丈夫’ 유형 설화에 흔히 등장하는 모티프로써 그들이 통과해야 하는 과제는 일반적으로 서남지역 소수민족들의 결혼 풍습과 연관이 있으며, 주인공들은 어렵지 않게 이 과정을 통과한다.²⁰⁾ 이 설화에서도 황제는 비단 공을 던져 받는 사람을 부마로 삼겠다고 했는데 수놓은 비단 공을 던져서 배우자를 고르는 것은 장족의 오랜 풍속으로 주인공은 공주가 던진 공을 받아서 시험을 통과하고 부마가 된다.²¹⁾

이 설화의 마지막 부분은 개구리가 껍질을 벗고 인간으로 변신하여 왕위를 물려받는 내용이다.

부마는 밤이면 껍질을 벗고 젊고 영준한 힘센 장수로 변하는데 어찌서 낮이면 그 보기 흉한 개구리껍질을 그냥 입고 있는가? “저의 이 껍질은 돈을 주고도 살 수 없는 보물입니다. 겨울에 입으면 따뜻하고 여름에 입으면 신선하여 비바람에 젖지 않고 세찬 불에도 타지 않습니다. 그럴 뿐만 아니라 또한 천 년 장수를 할 수 있습니다.” 그 말에 황제는 기쁨을 이기지 못했다. “그럼 내가 입어 보게 빌려줄 수 없나?” “어찌 안 되겠습니까?” 개구리는 이렇게 대답하면서 얼른 개구리껍질을 벗어주었다. 황제는 좋아서 싱글벙글 웃으며 이내 곤룡포를 벗고 개구리껍질을 입었다. 하지만 다시는 그것을 벗어버릴 수 없게 되었다. 그리하여 개구리는 황제의 용포를 입고 황제가 되고 원래의 황제는 영원히 개구리로 변하고 말았다.²²⁾

남성으로 등장하는 개구리의 특징은 인간에게 태어났든지 아니면 인간에게 단순히 길러지기만 했든지 간에 빠른 성장을 하고 개구리

20) 林繼富, 앞의 논문, p. 6.

21) 장족의 拋繡球 풍속에 관해선 王堯 主編, 앞의 책, p. 105 참고.

22) 同注 17, pp. 71-72

의 껍질을 입고 있다는 특징이 있다. 개구리껍질은 겨울에 따뜻하고 불에도 타지 않고 입으면 장수를 할 수 있는 기능이 있다고 했는데 주인공은 이를 입고 벗을 수 있는 능력이 있다. 실제로 개구리는 보통 한 달에 한 번이나 몇 달에 한 번씩 탈피를 하는데 개구리껍질은 개구리 생명을 지켜주는 가장 중요한 부분으로서 개구리의 호흡기관이며 보호와 위장술의 기능 등을 가지고 있어서 이것을 잃는다는 것은 바로 죽음을 의미한다.²³⁾

여기에서 주인공은 껍질을 자유자재로 입었다 벗었다 할 수 있는데 외피를 벗어도 그의 神性은 변화하지 않고 오히려 개구리껍질을 남에게 벗어줌으로써 완전한 인간으로 변모하여 임금이 되었지만 악한 인간이 개구리껍질을 입었을 때에는 그냥 평범한 개구리가 되는 것을 볼 수 있다. 일반적으로 다른 동일 유형 설화들에서는 개구리의 벗어 놓은 껍질을 태워버리면 개구리가 능력을 잃고 죽게 되는데 그것들과 매우 비교되는 내용이라고 할 수 있다.²⁴⁾ 여기에서 우리는 장족이 蛙神의 외형보다 내면의 지혜와 용기, 능력에 더욱 가치를 두고 숭배했다는 것과 인간의 형상에 蛙神의 신적인 능력을 구비한 초인적인 존재를 이상적인 통치자의 모습으로 간주했다는 것을 알 수 있다.

〈青蛙皇帝〉는 토렘신화로 간주되기도 하는데²⁵⁾ 혹자는 이 설화가 蛙神을 숭배하던 장족의 한 지파가 전쟁에서 승리를 한 후에 장족 내에서 세력을 확장하면서 이들이 숭배하던 蛙神이 점차 장족 전체의 숭배대상이 된 것을 이야기한 것이라고 설명한다.²⁶⁾

이 외에도 장족 설화에는 개구리가 남성의 신분으로 등장하여 자신의 특별한 재능을 보임으로써 인간 여성과 결혼을 하는 내용들이

23) 심재한, 《생명을 노래하는 개구리》, 서울: 다른세상, 2001, p. 43.

24) 藏族의 〈青蛙騎手〉가 대표적인 예이다.

25) 馬學良 主編, 《中國少數民族文學比較研究》, 北京: 中央民族大學出版社, 1997, p. 29.

26) 陳野, 〈峭壁上的蛙神祭祀舞蹈—對左江崖壁畫的一種釋讀〉《浙江學刊》, 1998, 第5期(總第112期), p. 117 참고.

많이 있다. 그 내용을 살펴보면 위와 같이 개구리가 전쟁 영웅으로 묘사되는 것도 있으나 농사에 재능을 보이거나 비를 내리게 하는 능력을 보여주기도 한다. 廣西 凌雲縣 四城區 에 전해오는 <칠소저와 개구리신랑(七小姐和螞拐郎)> 에는 개구리가 가뭄이 들었을 때 노인의 눈에 비를 내리게 하고 사람으로 변하여 노인의 일곱째 딸과 결혼을 하는데,²⁷⁾ 이러한 개구리 신랑의 모습에는 뇌신에게 비를 내려 주도록 요청하여 장족에게 풍요를 가져다주는 신화 속의 蛙神의 형상이 투영되어 있음을 발견할 수 있다.

2.3. '殺蛙受懲'型 蛙설화

장족사회에서 개구리는 함부로 죽이면 안 되는 동물로 간주된다. 만약 이 금기를 어기면 커다란 재앙이 닥친다고 믿었기 때문에 장족의 설화에는 개구리 살해를 금지하고 이것을 어겼을 때는 큰 벌을 받는 내용들이 많이 있다. 앞서 <東靈> 설화에서도 개구리를 죽인 후 가뭄이 들고 사회에 큰 혼란이 왔기 때문에 사람들이 蛙神의 제사를 지내줌으로써 뇌신에게 용서를 구한 내용이 있는데, 이를 통해서 우리는 장족 사회에서 개구리 살해를 금지하는 풍습이 매우 오래되었다는 것을 알 수 있다.

廣西 大新縣의 壯族들에게 <말 하는 개구리(會說話的青蛙)> 라는 설화가 전해지는데 개구리를 살생하면 안 되는 이유에 대해서 아래와 같이 알려준다.

옛날에 좌주지방에 湯地龍이라는 사람이 있었다. 그의 아내 양씨가 나이 마흔다섯에 아들을 낳아서 이름을 湯世寶라고 지었는데 응석받이로 키우며 지나치게 사랑하였다. 탕세보는 개구리를 즐겨 먹었고 한 끼라도 개구리 고기가 없으면 울면서 소란을 피웠다. 탕지룡은 할 수 없이 하인 아대를 시켜서

27) 廖明君, 앞의 책, pp. 337-378참고.

매일 밤에 개구리를 잡아오라고 시켰다. 개구리를 많이 잡자 탕지룽 부부도 아들과 함께 먹었다. 몇 년이 못 되어 그 근처 열두 전답의 개구리들 중 열한 곳의 개구리들을 모조리 잡아먹었다.....개구리가 말하길 “나는 벌레를 잡아먹고, 너는 곡식을 먹지. 네가 곡식을 거둬서 부자가 되도록 도와주었지. 네가 곤히 잘 때 내가 집을 지켜주었지. 내 정을 생각하지도 않고 벌 받기를 자청하다니.” 그러나 탕지룽은 듣지 않고 원래대로 개구리를 죽였으나 웬일인지 익혀지지 않았다. 탕세보가 그것을 먹자 갑자기 퍽 소리가 나더니 다리가 없어졌다. 또한 허리도 없어졌고 머리와 목도 없어지고 몸은 더러운 물로 변하여 땅에 가득 흘러내렸다. 그 해에 하늘에서 메뚜기들이 내려와 오곡 농사가 실패했는데 이는 와신이 당한 재난에 대한 보복이었다. (從前, 左州地方有一個人叫湯地龍, 妻子楊氏四十五歲才生得一子, 取名湯世寶, 嬌生慣養, 十分溺愛, 世寶愛吃青蛙, 一餐沒有青蛙肉, 便大哭大嚷, 湯地龍只好叫雇工阿大每天夜裏去捉青蛙, 青蛙捉到多了, 地龍夫婦也與兒子一起吃, 沒幾年, 那一帶十二垌田的青蛙已捉光了十一垌.....青蛙說道: “我吃蟲, 你吃穀, 幫你收穀助富, 你睡熟, 我守屋, 不念奴情自吃苦.” 地龍不聽, 照樣殺蛙, 但總是煮不熟, 世寶吃了, 忽然“剝”的一聲, 他的腿不見了, 腰杆不見了, 頭頸不見了, 身軀化成一灘臭水, 流滿一地, 當年天降飛蝗, 五穀失敗, 這是蛙神對遭劫的報復.)²⁸⁾

여기에서 개구리왕 즉 蛙神은 ‘벌레를 잡아먹고 집을 지켜주어서 부자가 되게 해주었는데 그 은혜를 모르고 잡아먹지 말라’ 라고 경고했는데 湯世寶는 이 경고를 무시하고 개구리를 잡아먹었다가 벌을 받아서 죽었으며, 메뚜기들이 날아들어 그 해 농사를 망치게 된다. 농사를 주업으로 살아가는 장족들에게 개구리는 해충들을 잡아먹는 중요한 역할을 하였기 때문에 개구리를 죽이는 것은 현실적으로 위와 같이 재앙을 초래하는 행위로 간주되었을 것이다. 이러한 생활 속의 경험에 기초한 금기사항을 장족은 설화 전승을 통해서 후손들에게 전하고 있다.

개구리를 죽이거나 먹으면 벌을 받는다는 관념은 후대에 와서 지역에 따라서는 아래 설화와 같이 다른 양상으로 변형되어 전해지기도 한다.

28) 廖明君, 위의 책, pp. 381-382.

이전에는 사람들이 개구리를 먹으면 안 되었다. 그러나 후에 어떤 사람들은 규칙을 지키지 않고 개구리를 낚거나 잡아서 요리해 먹었다. 개구리가 대노하여 천상의 옥황상제에게 고소하자 옥황상제는 사람들이 개구리를 먹으면 안 된다고 판결했다. 개구리는 승소하여 너무나 기쁜 나머지 천궁에서 이리 저리 뛰어다니다가 옥황상제의 머리 위에 뛰어 올라갔는데 그만 참지 못하고 오줌을 싸고 말았다. 옥황상제가 화가 나서 사람들이 다시 개구리를 먹어도 된다고 판결을 내렸다. (從前人不得吃蛙, 但後來有的子孫不守規矩, 釣蛙捉蛙以爲佳肴, 蛙大怒, 告到天上的玉皇大帝那裏, 玉皇大帝判人不得食青蛙, 青蛙勝訴, 大爲高興, 在殿裏蹦蹦來蹦蹦去, 一蹦蹦到玉皇頭上, 憋不住尿, 撒了一泡, 玉皇大發脾氣, 重判人又可食蛙.)²⁹⁾.

여기서는 장족의 오랜 금기인 개구리를 살해하거나 먹으면 안 된다는 관습이 깨지고 개구리를 식용으로 할 수 있다는 내용이 전해진다. 장족의 일부 구성원들은 이 설화에서 개구리 살해 금지의 전통 관념과 현실과의 타협점을 찾는데, 흥미로운 점은 사람들이 개구리가 옥황상제에게 죄를 짓고 벌을 받았기 때문에 식용으로 쓰이게 되었다고 여기는 것이다.³⁰⁾ 금기를 깬 원인 제공자로 개구리나 옥황상제를 지목하면서 자신들이 개구리를 살해하는 행위에 대한 정당성을 확보하고 있음을 볼 수 있다.

그러나 이러한 일부 지역의 설화 전승에도 불구하고 대부분의 장족들은 현재까지 개구리를 잡거나 먹지 않고 심지어는 밖에서 개구리를 만나면 길을 돌아서가는 풍습을 지키고 있다.³¹⁾ 이 밖에도 개구리는 너신의 자녀이기 때문에 잡아서 식용으로 쓰면 번개에 맞아 죽는다는 속설 등도 있어서 설화 속의 와신 살해 금지 관념이 여전히 장족사회에 전해지고 있음을 알 수 있다.³²⁾

29) 梁庭望, 〈壯族蛙神藝術及文化內涵〉《民族藝術》, 1996, 第3期, p.35.

30) 同注 29.

31) 陳野, 앞의 논문, p. 116.

32) 王堯 主編, 앞의 책, p. 94.

3. 설화에 나타난 蛙神의 의미와 기능

이상으로 장족의 蛙설화들을 살펴보았는데 설화를 통해 살펴본 蛙神은 아래와 같은 의미와 기능을 갖고 있음을 알 수 있다.

1) 풍요와 다산의 상징

장족의 蛙神 신앙은 稻作文化를 배경으로 하여 형성되었다고 할 수 있는데, 대대로 농사를 짓고 살아온 장족에게 蛙神은 농경생활에서 가장 중요한 비와 밀접한 관계가 있는 존재로 간주되었다. 이러한 인식은 개구리들이 우기에 크게 울면 비가 내리는 자연적인 현상을 오랫동안 관찰한 결과에서 비롯되었을 것인데 장족의 설화에서 와신은 울음소리로써 비가 필요한 때를 뇌신에게 알려주어 비를 내리게 하는 역할을 한다

개구리의 울음소리가 주술적인 효과가 있다고 여기는 관념은 장족의 속담에서도 찾아볼 수가 있는데 “개구리가 울면 큰비가 내린다(青蛙呱呱叫, 大雨就要到)”라고 하거나 “개구리가 울지 않으면 벼들이 말라버린다.(蛙聲啞, 禾苗枯)”라고 하여 개구리 울음소리의 주술적인 효과를 믿었음을 알 수 있다.³³⁾ 개구리 울음소리에 대한 장족의 기대는 그들이 개구리 알이나 올챙이를 숭배하지 않고 언제나 성장한 개구리를 숭배대상으로 하고 있다는 데서 잘 드러난다. 자연계에서 울음소리를 내는 것은 주로 수컷개구리이다. 수컷개구리는 목 앞이나 옆에 울음주머니가 있어서 짹짹기 철이나 비가 올 때 혹은 자기 영역을 지킬 때 울음소리를 낸다.³⁴⁾ 장족 설화에서 蛙神이 초기에는 뇌신의 딸이었다가 점차 뇌신의 아들로도 등장하는데 개구리

33) 同注 29.

34) 심재한, 앞의 책, pp. 112-120.

의 성별에 따른 생물학적 특성을 파악하면 이러한 변화는 자연스런 현상이라고 여겨진다. 비를 요청한다고 여겨지는 울음소리 이외에도 개구리는 논밭에 살면서 해충을 잡아먹는 습성이 있어서 농사에 큰 도움을 주었기 때문에 장족은 蛙神을 풍요를 상징하는 존재로 인식하였다.

蛙神은 또한 농사일뿐만 아니라 장족의 어업 활동을 보호해 주는 기능도 수행한다. 장족의 설화에서 蛙神은 장족의 三大神 중의 하나인 천신(天神) 雷公과 그의 여동생 수신(水神) 투어(圖額) 사이에 태어난 아이라고도 하는데 이로 인해 蛙神은 어업을 주업으로 살아가는 지역사람들에게도 중요한 숭배 대상이 된다.³⁵⁾

장족의 문화유산인 左江絕壁畫³⁶⁾는 蛙神 숭배 유적 중의 하나로 일컬어진다. 장족의 조상들이 蛙神이 높은 곳에서 내려다보며 강의 물길을 조절하여 각종 물난리를 없애주고 자신들을 보호하여 어업활동을 하는데 지장이 없도록 해 달라는 마음에서 강가의 절벽에 蛙神을 그렸다고도 하는데, ³⁷⁾이와 같이 蛙神은 농업뿐만 아니라 어업

35) 壯族的 三大神으로 雷神과 布洛陀, 圖額가 있는데 이들은 남매지간으로 첫째 雷公은 천신(天神), 둘째 布洛陀는 지신(地神), 셋째 여동생 圖額는 악어(鱷魚), 물소(犀牛), 하마(河馬)의 합체인 수신(水神)이었다. 雷神과 圖額 사이에 아이가 생겼는데 蛙神으로 원래 뇌신과 더불어 하늘에 살았으나, 후에 뇌신이 蛙神을 인간세계로 보내어 천사(天使)의 역할을 하게 하였다. 뇌신은 밭에서 벌레를 잡거나 뇌신에게 비를 요청하는 역할을 했으므로 사람들이 “조상님”이라고 높여 불렀다. 장족 말로 개구리를 “巽叟(gungqsou)” 라고 했는데 “너희들의 조상”이라는 의미이다. 梁廷望, 〈壯族的稻作文化和社會發展探索〉《文山師範高等專科學校學報》第19卷, 北京, 2006, 9, 第3期, p.3.

36) 좌강절벽화(左江崖壁畫): 廣西省 壯族自治區의 좌강(左江) 유역 200여 킬로미터에 걸쳐 그려져 있는 이 절벽그림들은 고대 장족인의 蛙神 숭배 문화를 잘 보여주는 유적이다. 보통 높이가 강 표면으로부터 20-40m에서 가장 높은 것은 120m의 높이에 그려졌으며 600여 년간 많은 사람들에 의해 그려진 그림으로 간주된다. 이 거대한 벽화에는 붉은색의 물감으로 그린 토렘으로 여겨지는 많은 동물과 사람 등의 그림이 있는데 그중 주목할 것은 대규모 사람들이 집단으로 제사 춤을 추는 장면과 이들의 제사를 받고 있는 人身蛙形의 神이다. 陳野, 〈峭壁上的蛙神祭祀舞蹈—對左江崖壁畫的一種釋讀〉, p. 116에 의하면 사람들이 개구리를 모방하는 동작을 하고 있는 이 그림들은 고대 장족의 조상들이 뇌신의 모습으로 분장하여 제사를 지내는 모습으로 추정된다고 했는데, 그림 중의 다리를 벌리고 있는 모습 등은 螞拐舞에서 보이는 동작들과도 흡사하다.

활동을 도와주어 장족에게 풍요를 가져다주는 존재였다.

稻作文化를 상징하는 蛙神은 女性崇拜나 生殖 崇拜와도 밀접한 관련이 있다고 여겨진다. 고대 사회에서 여성의 생산능력은 숭배의 대상이었다. 당시는 농작물의 풍요한 수확과 여성의 생식능력을 연관시켜 생각하였는데, 동면에서 깨어나 봄을 알리며 강인한 생명력과 왕성한 번식 능력을 가진 개구리는 일찍이 생식숭배, 여성 숭배의 상징물이 되었다. 蛙문양은 신석기 시기부터 나타나는데 중국 전역에서 나타나는 蛙문양은 물고기문양과 더불어 여성의 생식기를 상징하며 모계씨족사회를 대표하는 문양으로 간주된다.³⁸⁾ 趙國華는 《生殖崇拜文化論》에서 장족 螞拐節의 蛙神 숭배 풍습을 생식 숭배 문화로 규정하였는데 개구리의 풍만한 복부는 임신부의 배를 연상시키고 자궁을 상징하며 왕성한 생식력과 번식력의 상징이라고 하였다.³⁹⁾

장족의 설화에서 개구리는 여성으로 때로는 남성으로 언급되는데 농경과 관련된 고대 설화에서는 주로 여성성을 띠고 있다. 또한 풍요를 기원하는 제사 의식인 螞拐節 행사가 원래는 ‘개구리할머니 축제(蛙婆節)’로 불리었으며 등장하는 주인공이 개구리신부라는 점에서 蛙神이 고대의 여성숭배, 생식숭배문화를 배경으로 풍요와 다산의 상징으로 인식되었음을 알 수 있다.

2) 용맹의 상징

장족의 설화에서 개구리는 용맹한 전사이며 영웅이기도 하다. 〈靑蛙皇帝〉에서 개구리는 불을 내뿜어 적군을 물리치는 등 전투에

37) 陳野, 앞의 논문, p. 116.

38) 趙國華, 《生殖崇拜文化論》, 北京: 中國社會科學出版社, 1990, p.180에 의하면 河南省의 仰韶文化, 廟底溝文化와 陝西省의 西關堡文化, 姜寨文化, 甘肅省的 馬家窯文化, 青海省의 柳灣文化 등에서 蛙문양이 있는 彩陶가 발견되며, 蛙문양은 물고기문양과 더불어 여성의 생식기를 상징하며 모계씨족사회를 대표하는 문양으로 물고기문양보다는 조금 늦게 나타났다고 하였다.

39) 趙國華, 앞의 책, pp. 206-207.

뛰어난 능력을 보이며 민족을 승리로 이끌었다. 개구리의 전투적인 기질은 자연계에서 개구리가 몸을 부풀려 자기보다 큰 적을 위협하거나 공격하는 것과 혹은 분비물선에서 독성물질을 분비하여 천적들을 물리치는 모습에서 발견할 수 있다.⁴⁰⁾

중국 고대 문헌에서도 개구리는 병사를 상징한다고 하였는데, 이러한 인식은 일찍이 《韓非子·內儲說上》에 실려 있는 월왕(越王) 구천(勾踐)의 일화에서 잘 나타나 있다.

월왕 구천이 노한 개구리를 보고서 수레에서 예를 갖추었다. 마부가 “어찌하여 예를 표하십니까?” 라고 묻자 왕은 “개구리가 이와 같이 용기가 있으니 예를 표하지 않을 수가 있겠느냐?” 라고 했다. (越王勾踐見怒蠶而式之，御者曰：“何爲式？”王曰：“蠶有氣如此，可無爲式乎。”)⁴¹⁾

이것은 勾踐이 오나라를 정벌하러 출정할 때 분노한 개구리를 보자 수레에서 예를 갖추었다는 내용이다. 《韓非子》에서는 이를 용맹한 개구리를 공경하는 모습을 군사들에게 보임으로써 군사들로 하여금 자신을 위해 기꺼이 목숨을 바치도록 하려는 勾踐의 의도가 감추어진 행동으로 해석하였다. 그러나 越人の蛙神 숭배 신앙과 관련하여 생각해 보면 전투에 나가는 도중에 마주친 蛙神에게 예를 갖추는 구천(勾踐)의 행동은 越人の 입장에서 볼 때 어찌면 지극히 자연스러운 동작이었는지도 모른다. 《韓非子》 이후 ‘분노한 모습의 개구리’는 전쟁에서 용감히 싸우는 병사에 비유되곤 했는데 중국뿐만 아니라 한국의 문헌에서도 이러한 언급을 발견할 수 있다.⁴²⁾

풍요와 다산의 상징인 蛙神은 점차 그 기능을 확대해 나가 민족 수호신으로서 기능을 수행하였으며, 장족들은 蛙神에게 전쟁을 포함한 생활 각 방면의 소원을 기원하였다. 蛙神의 수호신적 형상이 설

40) 심재한, 앞의 책, p. 43.

41) 陳奇猷, 《韓非子集釋》, 臺北: 漢京文化事業有限公司, 1983, p. 554.

42) 李鍾周, 《東北아시아 蛙說話의 전승과 의미 체계》 《구비문학연구》 제3집, 1995, pp. 253-257
참고.

화에 반영되면서 장족의 설화에는 많은 개구리 영웅(青蛙英雄)들이 등장하는데, 적군과 용감하게 맞서 싸우는 많은 개구리 영웅(青蛙英雄)들은 바로 장족이 추구하는 戰士의 모습이며 영웅의 모습이었다고도 할 수 있을 것이다.

3) 정의와 질서의 수호자

장족의 설화에서 蛙神은 雷神, 水神, 布洛陀 등 장족의 주요 신들과 연관되어 등장하는데 일반적으로 선(善)한 신의 형상으로 나타난다. 蛙神이 악인을 징벌하는 것을 개구리가 눈밭에서 해충을 잡아먹는 사실과 연관시켜 해석하기도 하는데 蛙神은 도덕적인 감시자의 역할을 수행하여 천신인 뇌신에게 악인의 존재를 알려 주고 징벌하게 한다. 장족의 속담에 “뇌신은 도끼를 들고 악인을 쫓고 개구리는 칼을 들고 뒤를 쫓아간다”(雷公舉斧追惡人, 青蛙拿刀后面跟)⁴³⁾라는 말이 있는데 사회질서를 지키고자 하는 蛙神의 모습을 설명해주는 말이다.

설화 속의 蛙神은 正義를 위해 인간의 편에 서는 모습을 보여준다. 장족의 신화에서 실질적으로 비를 내려주는 존재는 天神인 雷神이나 水神인 龍神이었으나 이들의 성격은 난폭하였다. 특히 비를 관장하고 있는 뇌신은 홍수와 가뭄을 일으키기도 하고 비를 내려주는 대가로 인간에게 세금을 걷거나 골탕을 먹이기도 하여서 사람들이 매우 두려워하는 존재였다. 이런 상황에서 蛙神은 그들의 자녀이자 전령으로 신들과 인간 사이를 소통하게 해주며 신들의 불합리한 요구에 대항하여 인간의 편을 들어 주는 정의롭고 고마운 존재였다.

장족의 설화에서 蛙神은 가뭄과 수재를 막아주는 등 자연의 두려운 재난에서 나약한 인간을 보호해 주거나 인간의 모습으로 변하여 인간과 결혼을 하고 자신을 기꺼이 희생하여 가정과 사회를 수호하

43) 同注 27.

는 역할을 하는데 장족은 언제나 자신들 편에 서서 도와주는 蛙神에게 각별한 애정을 표시하였다.

4. 맺는 말

이상으로 장족의 蛙설화들을 분석해 보고 여기에 나타난 장족 蛙神 숭배의 의미와 기능에 대해서 살펴보았다.

장족의 蛙설화에는 祈雨와 관련된 내용이나 개구리와 인간의 결혼, 蛙神 살해 금지 등을 주제로 한 것들이 전해지는데 이러한 설화들의 기저에는 장족의 蛙神에 대한 숭배의식이 자리 잡고 있음을 알 수 있었다. 설화 속에 나타난 蛙神은 뇌신의 자녀이지만 神이 아닌 인간의 편에 서서 농사짓는데 꼭 필요한 비를 내려주도록 요청하는 존재이며, 때로는 인간의 모습으로 등장하여 인간과 결혼을 하고 가정과 사회를 이롭게 하거나 영웅적인 행적으로 왕이 되기도 하였다. 장족은 또한 설화 전승을 통하여 蛙神에 대한 그들의 애정과 숭배를 표현하였고 또한 蛙神을 죽이면 징벌을 받게 된다고 후손에게 경고하였는데, 현재까지 많은 장족 구성원들이 실생활에서 蛙神을 숭배하는 의식을 거행하고 있으며, 개구리 살해 금지 조항을 지키고 있다는 사실에서 설화 속의 蛙神 숭배 관념이 여전히 장족 사회에 계승되고 있다는 것을 알 수 있다.

蛙설화 분석을 통해서 우리는 고대 장족 사회에서 蛙神이 풍요와 다산을 상징했으며 용맹하고 정의로운 수호신으로서의 의미와 기능을 갖고 있었음을 알 수 있었다. 蛙神에 대한 장족의 이러한 인식은 오랜 세월 동안 이어져서 지금까지 장족의 종교, 문학, 민속, 예술, 의복 등 각 분야에 걸쳐 蛙神 숭배심리가 다양하게 표현되고 있는데,

蛙神 숭배 문화는 장족 문화의 매우 중요한 부분으로서 장족 고유의 생활 문화를 조성하는데 큰 역할을 하였다고 할 수 있겠다.

우리는 오늘날 장족이 사랑하는 花山絕壁畫나 銅鼓 등의 세계적인 문화유산이나 해마다 거행되는 螞拐節 행사의 중심에 蛙神이 있음을 볼 수 있는데, 蛙神이 장족을 대표하는 상징물로서 오랜 세월 동안 장족을 결속시키는데 일조를 하였다는 것을 알 수 있다.

《參考文獻》

- 김선자, 《중국소수민족신화기행》, 서울, 안티쿠스, 2009.
- 農冠品, 過偉等選編, 《壯族民間故事選》, 桂林, 廣西民族出版社, 1992.
- 唐勤琴, 〈跳動的紅水河: 淺談壯族螞拐舞表演風格及訓練價值〉, 《廣西教育學院學報》, 2008年第2期(總第94期).
- 廖明君, 《壯族自然崇拜文化》, 南寧, 廣西人民出版社, 2004.
- 馬學良 主編, 《中國少數民族文學比較研究》, 北京, 中央民族大學出版社, 1997.
- 潘其旭, 〈花山崖壁畫一圖騰入社儀式的藝術再現和演化〉, 《民族藝術》, 1995, 3,
- 蕭兵, 《楚辭與神話》, 江蘇古籍出版社, 1987.
- 宋兆麟, 《中國生育·性·巫術》, 臺北, 雲龍出版社, 1999.
- 심재한, 《생명을 노래하는 개구리》, 서울, 다른세상, 2001.
- 梁庭望, 〈壯族蛙神藝術及文化內涵〉, 《民族藝術》, 1996, 第3期.
- 梁庭望, 〈壯族的稻作文化和社會發展探索〉, 北京, 《文山師範高等專科學校學報》 第19卷第3期, 2006, 9.
- 楊知勇, 〈從青蛙騎手的誕生談圖騰藝術的演變〉, 北京, 《民間文學》 第6期, 1986.
- 王堯主編, 《中華文化通志·民族文化典·壯族》, 上海人民出版社, 1998.
- 袁珂, 《中國民族神話詞典》, 四川省社會科學院出版社, 1989.
- 李文, 〈銅鼓紋飾立體蛙說略〉, 《廣西民族研究》, 1995年 第4期.
- 李鐘周, 〈東北아시아 蛙說話의 전승과 의미 체계〉, 《구비문학연구》 제3집, 1995, 6.
- 林继富, 〈青蛙美女的婚戀“神蛙丈夫”故事論析〉, 《湖北民族學院學報(哲學社會科學版)》 第19卷第3期, 2001.

章彩銓, 〈蛙紋銅鼓的文化內涵及社會功能初探〉, 《廣西民族研究》, 1997年, 第3期.

丁乃通(Ting, Nai-tung), 《中國民間故事類型索引》, 北京, 中國民間文藝出版社, 1986.

鄭漢東 《馬家窯蛙文: 中華龍的起源》, 《文匯報》, 2006, 7, 9.

趙國華, 《生殖崇拜文化論》, 北京, 中國社會科學出版社, 1990.

周去非(宋), 《嶺外代答自序》, 北京, 中華書局, 1999.

陳慶浩, 王秋桂, 《中國民間故事集—廣西(貳)》, 台北, 遠流出版社, 1989.

陳奇猷, 《韓非子集釋》, 臺北: 漢京文化事業有限公司, 1983, p.554.

陳野, 〈峭壁上的蛙神祭祀舞蹈—對左江崖壁畫的一種釋讀〉, 《浙江學刊》, 1998 年第5期(總第112期).

《민담과 소수민족이야기(중국편)》, 서울, 國學資料院, 1997.

《中國歌謠集成: 廣西卷 上,下》, 中國民間文學集成全國編輯委員會, 中國社會科學出版社, 1992.

《中文提要》

中國南方少數民族之蛙神崇拜極為普遍, 其中又以壯族最為盛行. 要深入理解壯族之文化, 首先必須瞭解其對蛙神崇拜之悠久傳統. 有關壯族之蛙故事, 可以分成 祈雨相關型, 人蛙婚戀型, 殺蛙受懲型三類. 此類故事普遍存在蛙神崇拜之觀念, 分析此類故事可以得知, 古代壯族社會所認定之蛙神, 乃是豐饒, 多產之象徵, 並且具有勇猛, 正義之守護意義. 此種對於蛙神之認識, 一直延續至今, 不論是在宗教, 文學, 民俗, 衣服等各方面, 均保存著對於蛙神崇拜之多樣風貌. 易言之, 蛙神崇拜乃是壯族文化當中極為重要的一環, 並不時對於壯族之特有文化, 生潛移默化的作用.

关键词: 蛙說話, 蛙神崇拜, 壯族, 蛙神, 螞拐歌

이 논문은 2010년 11월 20일에 접수되어 2010년 12월 16일에 심사가 완료되고 2010년 12월 21일 편집회의에서 게재가 확정되었음.