상징과모래놀이치료, 제6권 제1호
Journal of Symbols & Sandplay Therapy
2015, 6, Vol. 6, No. 1, 37-53.

고양이: 여성성의 상징

The cat: A Symbol of Femininity

박 애 규*

Ae-kyu Park

<Abstract>

The purpose of this study was to determine the symbolic meanings of the cats that frequently appear within the dreams and sand-pictures of clients. To decipher the symbol of the cat, I proceeded to research symbol dictionaries, encyclopedias, and articles to identify its natural characteristics and collective archetypes as well as researching myths and legends to learn its symbolic meanings. By researching the cats that appeared in the dreams of a man in his early 20s and the sand-pictures of a woman in her mid-40s, I sought to understand how this symbol affects the process of each one's individuation. The cat, like other symbols, has both positive and negative aspects. When one looks at it as a symbol of the feminine, it contains positive aspects like the spiritual instinct, fertility, richness, and healing. On the other hand, it also represents destructive and negative aspects like darkness and sorcery. The symbol is connected to the redemption of the anima, that is, the unconscious feminine in men. In the woman's case, it appeared as extended feminine aspects as well as dark mother images. Through this research, I tried to show that the cat, a symbol of the feminine, has both positive and negative aspects and those two sides need to be accepted in balanced and harmonious ways.

Keywords : symbol, cat, feminine, Bast, anima, sandplay therapy

* LPJ (Love Peace Joy) 프라이빗 상담센터 상담연구원 (cyanfir@hanmail.net)

Ⅰ. 서 론

우아하고 도도하며 기품이 넘치는 신비한 여성성을 간직하고 있는 고양이는 인간과 함께 해왔던 수 천 년의 역사 동안 추앙 받기도 했고 터부시되기도 했다. 고양이는 사람과의 유대감을 중시하면서도 고양이 자신만의 세계를 동시에 가지고 있다는 점에서 다른 어떤 동물도 주지 못하는 오묘한 기쁨과 즐거움을 준다(Miranda, 2008).

고양이는 내담자의 모래상자에서도 많이 등장하고 간혹 내담자의 꿈에 등장할 때도 있으며, 모래 놀이치료 과정에서도 내담자의 눈을 사로잡는 경향이 있는 피겨 중의 하나이다. 야행성이고 제 맘대로 움직이는 고양이는 개보다는 덜 남성적이고, 태양보다는 달이며, 보다 더 트인 남성적인 힘보다는 숨겨진 여성적인 신비함을 간직하고 있다(Fontana, 1993).

여성적인 신비함을 간직한 고양이는 여성성의 긍정적이고 창조적인, 특히 다산적인 측면을 나타낸다(Ackroyd, 1993). 고양이는 임신한 여성을 상징하기도 하고 여성적 속성인 달과 연관되어 있다(Cooper, 1978). 또한 고양이는 전 세계적으로 신성한 상징성을 가지고 있다(Miranda, 2008). 고대 이집트인들은 고양이와 고양이의 신 바스트를 숭배하였고(Miranda, 2008) 이집트의 풍요의 여신 이시스처럼 성스럽게 여겼다(Vries, 1976). 그러나 고양이는 여성성의 긍정적 측면 뿐만 아니라 부정적인 측면, 즉 교활하거나 파괴적인 측면을 상징하기도 한다. 검은 고양이는 행운과 번영, 또는 악과 관련될 수 있다(Ackroyd, 1993). 켈트족에게 고양이는 지하에 사는 신을 의미하며 장례식과 관계되고 그리스도교에서 고양이는 사탄, 암흑, 색욕, 게으름을 의미하기도 한다(Cooper, 1978). 이 외에도 약고 배신을 잘하고 잔인함, 마녀와 같은 부정적인 여성성과 관련되어 있다(Vries, 1976) 이렇듯 고양이는 신으로 숭배되기도 하고, 악마로 박해 받기도 했다. 다시 말해 모든 기초적인 상징처럼 긍정과 부정의 두 가지 측면을 동시에 내포한다(Bradway, 2001).

분석 심리학에서 여성성 연구는 융의 아니마 원형과 모성 원형을 중심으로 발달되었다. 아니마는 심혼의 여성적, 고태적 부분으로 파악되었고(Jung, 1984), 이 아니마 원형은 흔히 모성상과 혼합된다고 보았다(Jung, 1984). 모성 원형의 성질은 '모성적인 것'이며 여성적인 것의 마술적 권위이다. 그는 모성 원형을 대극적인 것으로 두 측면, 즉 긍정적 측면의 돌보고 성장하게 하고 풍요롭게 하는 면과 어둠, 심연, 삼키고 죽이는 것의 부정적 측면을 이야기하고 있다(Jung, 1984). 에리히 노이만도 융의 여성성 원리와 같은 맥락에서 공포의 어머니와 선한 어머니의 두 측면과 이 두 특징들이 결합된 것을 위대한 어머니 원형에 해당한다고 보았다(Neumann, 1974).

융은 여성적 본성에 관하여 언급할 때, 남성과 달리 완전함 보다는 훨씬 더 온전함을 구한다고 하였는데, 여성은 이러한 대극적인 것의 전체적 발달을 추구하기 때문이다(Birkhauseer-Oeri, 2003). 이에 연구자는 고양이 상징 연구를 위해 신화나 민담, 내담자의 꿈,

모래상자 등에 나타난 고양이가 여성성의 긍정적 측면과 부정적 측면을 어떻게 드러내고 있는지 광범위하게 조사하려고 노력하였다. 이 연구는 고양이가 상징하는 여성적인 면의 긍정과 부정의 측면 모두를 발견하도록 해주었으며, 이로 인해 여성적 전체성을 바라보고 통합하는 기회가 되었다.

Ⅱ. 고양이의 자연적 특징

고양이는 야행성으로서 단독으로 먹이를 잡으며, 먹이가 다가오기를 가만히 기다리거나 소리 없이 먹이에 다가가서 잡는다. 계절번식동물로, 연 2~3회 번식을 하며, 교미 후 24시간 이후에야 배란이 일어난다. 임신 기간은 약 65일로 한 배에 4~6마리의 새끼를 낳는다. 체온은 37~39도로 사람보다 약간 높아 추위에 민감하고, 동물 가운데서는 지능이 높은 편에 속한다(www.doopedia.co.kr).

후각이 발달되어 있고, 혀의 끝 부분에는 뒤로 젖혀져 있는 예리한 가시 모양의 돌기가 있어서 뼈에 붙어 있는 고기를 핥기에 알맞다. 그리고 고기를 물어 찢기 위한 날카로운 이빨과 아래턱을 당겨주는 근육 등은 육식에 적합하도록 발달되어 있다(http://encykorea.aks.ac.kr).

시각이 발달하여 밤에 활동하기에 편리하며, 졸고 있는 것처럼 보일 때도 눈에 들어오는 물체의상을 재빨리 식별할 수 있다(http://encykorea.aks.ac.kr). 고양이의 눈은 달이 쇠퇴할 때처럼 빛나고(Vries, 1976) 또한 밤에도 잘 보는 특징이 있다. 밤에 잘 보는 특징 때문에 사람들은 태양 빛이 인간에게 보이지 않는 깜깜한 밤에 태양 빛이 달에 반사되듯이 고양이 눈에서 나오는 빛에 반사된다고 생각했다. 이것은 일종의 여성적인 의식을 가지고 있다고 볼 수 있다(von Franz, 1999).

그리고 고양이는 아주 강인하다. 엄청난 사고에도 살아남고, 별로 상해를 입지 않는다. 높은 곳에서 떨어져도 늘 사뿐히 착지할 수 있다. 고양이는 매우 생명력이 강한 동물이다. 고양이는 엄청나게 힘든 일들 가운데서도 항상 살아남았다(von Franz, 1999).

그 밖에 고양이의 독립성에 대해 언급해야 한다. 개는 인간이 만져주고 또 다정다감하게 대해주길 바라는 동물이며, 인간에게 매우 복종적이다. 만약 개들을 야생으로 갖다 놓으면 대부분의 개들은 죽든지, 아니면 적어도 매우 불행해지고 비참해질 것이다. 반면에, 고양이는 인간으로부터 벗어나면, 더 쉽게 야생 생활을 시작할 것이다. 고양이는 매우 독립적이다(von Franz, 1999). 도시에 그렇게 많은 길고양이가 살고 있다는 것도 고양이의 독립성을 증명해주고 있는 것 같다.

또한 고양이는 부정적인 특징이 있다. 고양이는 “특히 복수심이 강하여 고양이의 말을 듣지 않으면 목을 물어 죽인다”는 이야기가 있기도 하고 “민담에는 사람 잡아먹는 괴물이

오래 묵은 고양이"라는 이야기가 있다(Rhi, 2011. p. 90). "어두운 밤, 구석진 곳을 기어서 배회하는 것 같이 영물인 특징" (Rhi, 2011. p. 91)은 부정적 특징과 관계가 있겠다. 이렇듯 밤에 돌아다니는 습성이 있기 때문에 고양이는 달과 어둠의 상징이 되었다. 오늘날 검은 고양이는 행운의 상징이지만, 옛날에는 마법과 관련되는 통에 흔히 마법사와 함께 묘사되곤 하였다(Miranda, 2008).

집단생활을 하지 않으며, 돌아다니면서 먹이를 구하는 습성이 있고, 쥐 등을 잡았을 때 즉시 먹지 않고 오랫동안 놀리면서 즐기는 잔인성이 있다((http://encykorea.aks.ac.kr). 겉과 속이 다른 기만적인 동물로도 여겨지는 이유가 이처럼 쥐와 함께 한바탕 놀고 난 뒤 잡아먹기 때문이다. 실제로 고양이는 최후의 만찬을 묘사한 그림에서 배신의 상징으로서 가롯유다의 발 밑에 등장한다(Impelluso, 2004).

Ⅲ. 신화에 나오는 고양이의 여성성

고양이에 관한 신화는 여러나라에서 찾을 수 있었는데 대표적인 신화는 이집트에서 찾아볼 수 있었다. 이집트의 고양이 여신 바스트는 부바스티스의 수호신으로 알려졌고, 다산과 풍요의 여신으로 매우 긍정적인 원형상이다. 민간축제와 음악을 보면 고양이는 풍요와 관계가 있다(von Franz, 1999). 바스트가 들고 있는 시스트럼은 이시스의 악기로 항상 고양이와 연관되어 있었고, 바스트는 항시 매우 음악적이라고 생각되었다. 예를 들어 바스트 축제에서 사람들은 나일 강 아래로 거룻배를 타고 갔으며 여인들은 뒤로 돌아 그들의 치마를 들어 올려서 강가에서 박수 갈채를 보내는 많은 사람들에게 그들의 궁둥이를 보여주었다. 그들에겐 그것이 바스트에게 경의를 표하는 일종의 놀이였다. 풍요, 성적인 의례, 심지어 음란한 행위 등은 바스트 축제의 일부였다. 그러나 이 모든 것은 긍정적인 측면을 드러내는 것이다(von Franz, 1999).

바스트는 동쪽의 여신이기는 하지만 달의 여신으로 알려졌다. 보름달이 뜨면 두 눈이 가장 둥글게 변한다고 알려져 있는 밤의 고양이는 달에 속하는 동물이다. 고양이는 특히 달의 성격에 비추어 '빛을 가져오는 자'로서 의식의 기능을 수행한다(Neumann, 1974).

그리스와 로마에서 사람들은 고양이가 달의 여신 아르테미스에게 봉헌됐다고 믿었다. 신화에 따르면 사냥의 여신이기도 한 아르테미스는 뱀 같은 팔을 100개나 가진 무서운 거인 티폰을 피하기 위해 고양이로 변신했다(Impelluso, 2004). 이는 잘 피할 수 있는 민첩함 즉 독립성과 더불어 자율성과 관련이 있다. 아르테미스는 자유를 상징하며 자유를 표현한 조각의 발치에는 고양이가 있다(Cooper, 1978).

Figure 1. Bast holds a sistrum, musical instrument in her right hand and the lion head shaped shield in her left hand.
(Sourceofthephoto:http://180pet.tistory.com/135)

아르테미스는 풍요와 관련된, 자연과 친화력을 지닌 처녀 여신이요 출산을 관장하는 여신이다(von Franz, 1999). 사냥의 여신이며 달의 여신인 아르테미스는 자주적인 여성의 기질을 의인화 한것이다. 아르테미스가 보여주는 원형은 자신이 선택한 영역에서 자신이 정한 목표를 향해 나아가게 한다(Bolen, 1984). 아르테미스 여신은 전형적인 현모양처의 여성성이라기 보다는 독립적인 여성성과 관련되어 보인다. 폰 프란츠도 “고양이는 여성적인 것의 독립적인 개인성과도 많은 관련이 있다”고 하였다(von Franz, 1999, p. 113).

Figure 2. The incarnation of the goddess Bast, bronze cat
(Sourceofthephoto:http://180pet.tistory.com/135)

아르테미스는 헤카테와 혼합되기도 하는데, 에카테라는 별명도 가지고 있다. 에카테는 '멀리서도 명중시키는'이라는 뜻으로 탁월한 힘을 나타낸다(Jung, 1985). 여사냥꾼으로서 아르테미스는 본의 아니게 악테온을 찢어죽이는 태모이자 무서운 모성신의 형태이다(Neumann, 2004). 이처럼 아르테미스는 여성성의 긍정적 측면과 부정적 측면 모두를 포함하고 있다.

그리고 그리스 신화의 헤카테 역시 고양이로 변모했다. 헤카테는 달의 여신, 대지의 여신, 지하의 여신 등 세 여신이 한 몸이 된 여신으로 천상, 지상, 바다 속에서 힘을 발휘하며, 부와 행운을 준다고 생각되었다. 헤카테는 여성적인 것의 악한 측면, 마녀, 광기와 빙의를 일으키는 무서운 어머니이기도 하다(von Franz, 1999). 헤카테는 악령이나 흡혈귀로 엠푸사나 라미아로, 혹은 사람을 잡아먹는 여괴의 형상으로 나타난다. 그녀는 모든 남자 마법사와 모든 여자 마법사의 어머니이며, 메디아인의 수호 여신이다. 밤마다 나다니는 야성적인 여사냥꾼이다(Jung, 1985). 헤카테 역시 여성의 긍정, 부정의 측면을 모두 가지고 있다.

튜톤 족의 풍요의 여신 프레이야 역시 태양과 결혼했는데, 여신의 마차를 고양이 두 마리가 끌었다. 프레이야는 사랑, 미, 풍요의 여신으로 알려졌고, 잃어버린 남편을 그리워하며 눈물을 흘리는데, 그 눈물은 황금이 되어 떨어진다고 한다(von Franz, 1999). 프레이야도 또한 명의 마녀였다(Vries, 1976). 이러한 고양이의 모든 악마적인 측면과 마녀 측면은 기독교 시대 이후에야 드러나게 되는데, 그것은 여성적인 그림자를 추방하려는 가부장제와 관계가 있다(von Franz, 1999).

신화에 나오는 고양이의 여성성은 긍정으로서 번식과 풍요, 생명력, 치료의 측면을 가지고 있고 반면 어두운 측면으로 어둠, 마녀, 광기, 파괴적인 측면이 있다. 우리는 밝은 측면뿐 아니라 이 어두운 측면에 대해서도 알아야 한다. 지빌레 비르크호이는 이러한 필요성을 분명히 밝혔다.

> "만약 여성이 자신의 어두운 측면, 즉 그림자를 모르면, 이것은 본능과의 분열을 의미한다. 또한 그것은 남성의 여성적 부분, 즉 아니마일 수 있다. 이 경우에 여성상은 분리가 있게 되는데, 밝고 좀 더 정신적인 형상과 어둡고 충동적 측면으로 서로 나누어진다. 많은 민담들이 여성상이 밝은 쪽과 어두운 쪽으로 서로 나누어져 있음을 보여준다. 이는 심혼적 사실인데, 특히나 그런 분리는 오늘날 우리의 부권적 문화에서 두드러진다. 그런 분리가 있다면, 여성이 전체적 여성으로서, 즉 자기 자신으로 살 수 없는 결과를 야기한다. 그래서 노이만은 아주 극단적으로 현대의 모든 여성들이 신경증적이라고 하였다"(Birkhauseer-Oeri, 2003, p. 61).

Ⅳ. 민담에 나오는 고양이의 여성성

고양이의 여성성이 나타난 민담으로는 요린데와 요링겔, 라푼첼이 있다. 나는 민담의 모성상을 연구한 지빌레 비르크호이의 저서에서 민담에 나타난 고양이의 상징적 의미를 찾을 수 있었다. 또한 루마니아 민담에서 나타난 고양이의 상징에 대해서 연구한 폰 프란츠의 저서에서도 찾을 수 있었다. 각각의 민담에서 고양이가 어떤 형태로 나타났는지, 그리고 여기서 고양이의 상징은 무엇을 의미하는지 살펴보겠다.

요린데와 요링겔은 널따란 숲 속 오래된 성에서 혼자 살고 있는 대 마녀의 묘사로 시작된다. 마녀는 낮에는 자신을 고양이나 부엉이로 둔갑하고, 저녁마다 다시 사람의 모습으로 되돌아온다. 또한 들짐승과 새를 요리하기 위해 유혹하여 잡는다.《요린데와 요링겔》의 마녀가 낮에 고양이로 둔갑한다는 것은 여성적 신성이 바로 고양이와 관계 있다(Birkhauseer-Oeri, 2003)는 것이다. 바스트도 달과 관계했으며, 요린데와 요링겔에 나온 마녀도 고양이로 둔갑했고, 외우는 주문에서 달이 등장한다. 이처럼 달과 관계 있는 고양이는 어떤 원시적이고 여성적인 심성을 상징한다(Birkhauseer-Oeri, 2003). 에리히 노이만은 “달에 관한 개념은 분명히 모권적 특징과도 관련되어 있다”고 했다(Neumann, 1974, p. 343).

마녀가 고양이로 둔갑한다는 것은 위대한 모성의 어두운 측면이라고 볼 수 있다. 마녀가 부리는 마술뿐 아니라, 때에 따라서는 고양이나 부엉이로 둔갑할 수 있는 사실에서도 드러난다. 고양이는 쥐와 새를 가혹하게 다루는 잔인함 때문에 원시적 여성적 존재에 아주 잘 들어맞는 상징이다(Birkhauseer-Oeri, 2003).

민담 라푼첼에서도 고양이는 마녀의 노래에 등장한다. 오랫동안 아이가 없이 지내던 부부가 드디어 임신을 하게 되었고 부인이 집 뒤쪽 마녀가 소유하고 있는 정원에서 상추를 보고 너무도 먹고 싶어 남편이 몰래 가져다 준다. 그러다가 두 번째 시도에서 정원의 주인인 마녀에게 들켜버렸다. 이 벌로 인해 마녀는 아기가 태어나자마자 데리고 갔고 라푼첼을 높은 탑에 가둔다. 라푼첼의 존재를 알게 된 왕자는 라푼첼의 머리채를 타고 올라가는 마녀를 보고 자신도 똑 같은 방식으로 탑에 올라가 라푼첼을 만난다. 이를 알게 된 마녀가 라푼첼의 머리를 자르고 그녀를 황야로 내쫓고 라푼첼의 머리로 왕자를 탑에 올라오게 하여 경멸하면서 소리쳤다.《아, 바로 너로구나. 사랑스런 아내를 데리러 왔겠지? 그러나 아름다운 새는 더 이상 둥지에 깃들지 못하고 노래도 부르지 못해. 고양이가 그 새를 낚아채어 버렸지. 너의 눈도 할퀴어 버리게 될 것이다. 라푼첼은 사라졌지. 너는 라푼첼을 더 이상 볼 수 없을 것이다!》라푼첼은 마녀에 의하여, 마치 노래하다 고양이에게 붙잡힌 새처럼 묘사되어 있다.

새라는 심상은 드높이 나르는 정신적 태도를 의미한다. 그래서 그것은 어쩌면 지상에 연결해야 했으나, 그러지 못한 어떤 정신성을 나타낸다. 그것은 원시적이고 여성적인 정신의

상징인 고양이에 의해 삼켜졌던 것이다. 여기서 고양이는 여성의 잔인하고도 차가운 측면에 해당한다(Birkhauseer-Oeri, 2003).

삼킴 동화의 기원은 자식을 삼키는 거인 크로노스 신화에서 찾을 수가 있다. 크로노스는 아버지로부터 그 자신 역시 아들 손에 죽을 것이라는 경고를 받는다. 크로노스는 이런 이유로 아들이 태어나는 족족 모두 잡아먹는다. 그의 아내 레아가 자식 대신 돌덩이를 강보에 삼키게 하여 자식을 살려낸다(Lee, 2014). 라푼첼에서도 새가 고양이에게 삼켜지는데, “잡아 먹힘과 살아남은 죽음과 부활을 특징으로 하는 성인식의 상징”(Rhi, 2011, p. 142)을 의미한다. 삼킴은 정말로 죽은 것이 아니고, 우리의 삶 속에 거쳐야 할 인생의 과정으로 더 나은 단계로 가기 위한 재생일 뿐이다. 다시 말해서 새롭게 태어남을 뜻한다(Lee, 2014). 어두운 모성의 위협과 삼킴은 성장을 위해 거쳐야 할 재탄생을 의미한다고 볼 수 있다.

어두운 모성 형상은 종종 감금과 속박의 경향을 갖는다. 여성의 그림자 측면은 자주 다른 사람을 가두는 성향을 드러낸다. 라푼첼은 새로운 것을 가져올 여성 형상이지만, 우선 죄수같이 갇혀 있어야 했다(Birkhauseer-Oeri, 2003). 요린데와 요링겔, 라푼첼에서 나타난 고양이는 모두 원시적이고 부정적 여성성인 마녀를, 새는 본성과 연결되지 못한 사로잡힌 아니마를 상징한다. 결국 마녀에게 사로잡힌 이 새는 여성성의 발달에서 극복해 나가야 할 과정으로 보인다. 어두운 모성 형상인 고양이에게 사로잡히고, 때로는 삼켜졌다가 구원되어서 전체성의 발달로 나아가게 된다.

민담의 연구로 유명한 폰프란츠가 쓴 <융 심리학과 고양이>를 보면 루마니아 민담 ‘고양이’ 연구를 통해 고양이의 여성성에 관한 깊은 이해가 나타나 있다. 루마니아 민담에서는 황후가 낳은 딸이 신의 어머니의 저주를 받아 17세가 되는 날 고양이로 변한다. 고양이는 어느 날 젊은 영웅으로 인해 다시 아름다운 여인으로 구원받았다. 이 민담에서 고양이는 마녀가 변신한 동물로서가 아니라 아름다운 황후의 딸이 저주를 받아 고양이로 변했다.

신화에서 저주받은 소녀는 고양이가 되는데 그 고양이는 바로 새로운 형식의 여성성이다(von Franz, 1999). 그녀는 또한 고양이를 통해 여성적인 것의 구원에 대해 말하고 있는데, 그것은 “여성적인 것의 신성함, 육체적인 것의 신성하고 존엄한 측면을 의미하기도 한다”고 하였다(von Franz, 1999, p. 184). 소녀가 고양이로 변하지 않았다면 그녀는 그 나이에 결혼했을 것이고 인습적인 패턴에 순응했을 것이다. 그러나 고양이로 변했기 때문에 독립적인 개인성을 발달시킬 수 있는 계기가 되어 진정한 개성화 과정을 걸을 수 있었다.

요린데와 요링겔, 라푼첼, 루마니아 민담의 “고양이”를 통해 발견한 고양이는 어두운 모성 형상과 여성의 독립성, 신성함을 상징하고 있었다. 특히 폰 프란츠는 이 민담에서 나타난 고양이는 잠재적 전체성이라고 표현하였다. 남성 심리의 관점에서는 아니마와의 통합을 상징하게 되며 여성의 상황에서는 여성의 전체성으로 나아가는 형태이다(von Franz, 1999). 남성은 아니마의 환상에 사로잡힌 상태가 아니라 진정한 관계성으로 나아가는 것을 의미하

며, 여성의 원리에서는 집단 의식에서 요구하는 편협된 여성상이 아니라 자기로서 살아가는 개성화와 독립성의 단계로 나아가는 것이다.

V. 꿈에 나타난 고양이

재작년에 치료를 시작한 영호(가명)씨가 있다. 영호씨는 작년에 일본유학 중 자살소동을 벌여 한국에 들어왔고, 살기 위해서는 트랜스젠더가 되겠다고 한다. 부모님은 영호씨가 우울증이 심하고 또한 트랜스젠더가 되는 것을 반대하고 있어서 치료를 받도록 권유하였다.

치료 초기에 영호씨는 엄마, 아빠에 대한 복수를 하고 싶다고 했다. 그것은 자기가 엄마, 아빠가 원하지 않는 여성이 되는 것이라고 한다. '나는 20대 초반에 죽으려고 했을 때부터 거짓말하기 시작했다. 내가 원하는걸 이야기 안하고 나 자신을 보호하기 위해 내 약함을 드러내지 않았던 것이다. 사실 난 부드러운 삶, 보다 나은 삶을 살고 싶었다. 숲 속에서 편안하게 살고 싶었다. 나는 한번 꿈에 나타났었던 고양이를 자주 상상한다. "오두막집 같은 곳, 숲으로 둘러 쌓여 있고 흔들의자가 있고 내가 앉아 하얀 고양이를 무릎에 두고 책을 그 자리에 두고 있는 상상이다. 영원히 그 자리에 있었으면 좋겠다." 그 이후 내담자는 고양이에 대해 자주 말하였고 어느 날 꿈에 등장했던 것과 같은 흰 고양이를 입양했다. 고양이 이름은 하양이였고 하양이와 함께 지내기 시작하면서 기분이 훨씬 좋아졌다.

융은 "적극적 명상을 통해 원형을 발견할 수 있게 되었다"고 한다(Jung, 1984, p. 76). 내담자는 꿈에 나타난 고양이를 적극적 명상을 통해 원형을 발견하게 되었다. 원형은 바로 상 그 자체일 뿐만 아니라 동시에 역동이다(Jung, 1984). 내담자는 그 상 자체 뿐만 아니라 동시에 역동을 경험했다. 심상의 형상화라는 중간세계는 우리가 표상하는 구체적 세계와 원형의 세계를 연결한다. 상상력을 통하여 원형을 표상할 수 있게 된다. 원상들의 무정형적 에너지가 한 조각 구체적인 세계 창조로 변환하기 때문이다. 상상력을 통하여 구체적인 세계에서 자신의 경험과 체험을 추상화해서 원상들에 형태를 부여하게 된다. 상상을 통하여 이와 같이 에너지가 변화하게 되면 한 개인에게 도덕적 책임을 지는 태도가 두드러진 역할을 하게 된다(Ammann, 2001). 내담자는 이처럼 상상을 통하여 에너지의 긍정적 변화를 겪었다.

폰 프란츠는 "흰 고양이는 치유자요 간호하는 자였다. 악을 파괴하고 초조함을 없애주고 사람들의 회복하는 힘을 강화시켜 주었다. 흰 고양이의 꼬리는 눈먼 이를 고쳐주는 데 널리 사용되었다"고 하였다(von Franz, 1999, p. 104). 가족 내에서 거부되었던 영호씨의 여성적인 측면은 흰 고양이를 통해 보완되었을 것이다. 민간전승과 민담에서 흰 고양이는 억압받는 사람들의 해방자요, 가난하거나 혜택을 받지 못하는 젊은이들을 돕는 자이다. 흰 고양이는 어둠의 세력을 무너뜨리고 부와 힘과 명예를 가져오는 데 자신이 지닌 교묘하고 꾀바른

면을 사용한다(von Franz, 1999). 영호씨는 억압 받았던 자신의 여성성의 회복을 위해 교묘하고 꾀바른 면을 사용하여 트랜스젠더가 되겠다고 선포했을 수도 있다.

숲은 특히 신체적인 무의식과 관련이 있다. 융의 논문, “메르쿠리우스 정령”을 보면, 숲은 정신의 정신신체적 영역과 관련이 있다. 대개 숲은 식물과 관련이 있다. 융이 메르쿠리우스에 관한 논문에서 지적하듯이, 식물은 무생물로부터 직접 생겨났고, 또 무생물을 먹고 산다. 무생물은 생명의 최초의 형태이다. 그러므로 그것은 대개 정신의 식물 영역을 상징한다. 무생물은 몸의 물질화 과정, 즉 우리가 정신신체적인 것이라 부르는 것을 통해 용해된다. 이 때 우리는 어떤 것이 순전히 정신적이고, 다른 것이 순전히 물질적인 것이라고 말할 수 없다. 아직도 거의 탐구되지 않은 중간 영역이 있다. 당신은 차츰 당신의 몸을 이루게 되고, 다만 생장할 뿐이다(von Franz, 1999).

숲 속에 하얀 고양이와 함께 있다는 상상은 무의식과의 접촉을 거부당하고, 여성성을 거부당한 영호씨가 무의식 속에서 자신의 여성성과 접촉한다는 것을 상징할 수 있겠다. 그러나 그는 자신의 아니마를 무의식 속에서만이 아니라 신체적으로 실현하려고 했다. 몸은 무의식적 측면인데 신체적으로 여성성을 실현하려는 것은 무의식적 충동에 사로잡혔다고 말할 수 있다. 본능, 즉 영호씨에게 있는 고양이의 독립성과 자율성을 존중해주어야 되는데 이를 무시하고 통제하고자 한다면 고양이의 파괴적인 면이 나타나 자신의 몸을 할퀴는 손상을 남길 것이다.

치료를 진행하며 영호씨는 우울한 증상도 확연히 줄었고 회사에도 잘 적응하였다. 하양이 키우는 것을 처음엔 반대했지만 얼마 지나면서 하양이를 좋아하게 된 아빠를 보면서 매우 흐뭇해했다. “하양이, 이리와서 앉아”라고 말하는 아빠를 보고 있으면 자기를 귀여워해주는 것 같아서 좋다고 한다. 하양이는 영호씨의 아니마의 상징이었고 그 아니마가 사랑받는 것을 보며 흐뭇해했다. “아빠가 어린 시절의 자신을 귀여워해주고 사랑해주는 것처럼 느낀다”라고 표현했다. 서울지검 검사출신 변호사인 아버지와 의사 집안에서 길러졌던 어머니에게서 영호씨의 여성성은 늘 부정당했다고 한다. 그림과 시를 좋아하는 자신은 수용받지 못했고 공부만 강요되었다. 게다가 누나 또한 의사가 되었다. 집안의 특성을 그대로 계승한 누나만 수용 받고 사랑 받는걸 보면서 자신의 모든 측면을 부정하게 되었고 여성을 질투하면서 여성이 되고자 했다.

신성한 고양이 아니마를 가진 남자, 혹은 신성한 곰이나 신성한 사슴 아니마를 가진 남자는 환상을 가지고 사랑에 빠지고, 또 매혹되어 사랑에 빠진다. 이런 동물들은 매혹적이다. 무언가 신성한 것은 신령한 것 누미노줌 numinous이며, 누미노줌은 항상 매혹적인 것이다. 그것은 남자가 여성적인 것에 압도당하고, 매혹 당하는 것을 의미한다. 하지만 그는 여성적인 것과 인간적으로 관계를 맺을 수 없음을 의미한다. 그는 보기에 따라서는 너무나 압도당하고 너무나 매혹되어서, 진정한 관계를 맺을 수 없다. 그는 여성을 숭배하거나 아니

면, 여성을 뒤쫓아 다닌다(von Franz, 1999). 영호씨는 이때까지 여성과 인간적인 관계를 하기보다는 여성적인 것에 압도당하고 매혹되어서 여성을 질투하고 오히려 자신이 여성처럼 치장하고 다녔다.

분석을 통해 영호씨는 자신의 여성적 측면을 수용 받게 되었고 하양이를 키우던 중, 여자 친구를 만나 사랑에 빠졌고 동거를 하고 있다. 그리고 군대에 입대하게 되었다. 한편으론 여성적인 것이 불모화되고, 다른 한편으론 여성적인 것이 배제된 개신교의 발달 과정에서 엄청난 소동이 일어났던 것처럼 가부장적이고 남성적인 것만이 살아남는 영호씨의 집에 엄청난 소동이 일어나면서 비로소 배제되었던 여성성이 받아들여지고 그 동안 억압되었던 영호씨의 전체성을 향한 개성화의 과정이 진행될 수 있었다.

치유하는 자연 모성은 사랑의 원리이다. 연결성 혹은 관계성으로서의 에로스는 모성의 원칙, 즉 무의식의 원칙이다. 그것은 우리 인간을 위 아래로 연결할 뿐 아니라, 또한 자기 자신과도 연결한다. 에로스는 다른 사람과의 관계에서 아직 알려지지 않은 자신의 심혼의 부분을 만날 때 드러난다(Birkhauseer-Oeri, 2003). 자신의 아니마와 연결된 영호씨는 여자 친구와의 에로스를 통해 남성성이 치유되고 비로소 자신의 전체성으로 나아갈 수 있게 되었다.

Ⅵ. 모래상자에 고양이가 나타난 사례

재작년부터 치료를 받기 시작한 46세의 수진(가명)씨의 모래상자에도 고양이가 등장했다. 치료를 받은 지 약 1년여 되던 작년 1월에 고양이가 등장했는데 이 당시 수진씨는 남편과 이혼 상태였고 이혼한지 6개월쯤 흐른 뒤였다. 이혼에 대한 불안과 슬픔을 극복하는 과정에서 먼저 검은 고양이가 등장했다.

Figure 3. Sand picture #1

유럽의 어느 골목길에 전통복식 차림의 여성들이 둥글게 서서 이야기를 나누고 있었고 하늘색 드레스를 입은 여성의 옆에 검은 고양이가 등장한다. 수진씨 안의 여러 모습의 여성성과 접촉할 필요가 있었고 무의식 속의 여성성으로 검은 고양이가 등장한 걸로 보인다. 검은 고양이는 위에서 찾아본 바와 같이 교활하거나 파괴적인 측면, 어두운 측면을 상징하기도 하는데, 모래상자에 나타난 검은 고양이는 다름 아닌 바스트이다(이 페이퍼를 작성하면서 이 피겨가 바스트인지 알게 되었다). 하늘색 드레스를 입은 여인과 바스트는 어두운 현실과 싸워 이겨야 하는 여신의 신성성이 필요함을 의미할 수 있다.

바스트는 생명을 낳는 여성의 번식력을 관장하는 신이었다. 고양이는 개와 대조적으로 결코 자기의 영혼을 인간에게 팔지 않았다. 일종의 자기중심적인 영역을 가지고 있다. 여성의 꿈에서 고양이는 종종 여성적이고 독립적이며 자연적으로 확신에 찬 어떤 것의 이미지인데, 그것은 바로 현대 여성들에게 아주 부족한 것이다. 고양이 여신이 여성의 꿈에서 여성적인 행동의 긍정적인 모델로 나타나게 되는 이유가 바로 그 때문이다. 고양이는 야만적이지 않다. 그것은 어떠한 남성적 속성도 나타내지 않는다. 그것은 여성적인 동시에 아주 확고하며 고양이 자체와 아주 똑같다(Boa, 1988). 이제 여성으로, 동시에 어머니로, 가장으로서 독립적으로 살아야 하는 현실에서 바스트, 즉 풍요롭고 신성하고 독립적인 여신의 심상이 절실히 필요했을 것이다.

Figure 4. Sand picture #2

그리고 그 다음 모래상자에서 고양이가 등장하는데 이때는 이혼서류를 제출한지 약 1년이 되던 때였고, 청소년인 첫째 아들이 학교에서의 문제로 힘겨워하던 때였다.

한국의 전통 가옥 앞에 회색 고양이와 황토색 고양이가 같은 방향을 바라보고 있다. “가운데 있는 사람들은 전통 무예(화랑도)를 배우고 익히는 여자들과 남자들이다. 이곳은 사원 같은 곳으로 여기서 사람들은 무예를 배우고 노동을 하며 정신과 육체를 수련한다.”고 이

야기했다. 이혼의 현실에 따른 어려움을 극복하고 헤쳐나가기 위해 수련이 필요했던 것으로 보인다. T자 모양의 전통 가옥에서 나오는 듯이 보이는 두 마리의 고양이는 이제 자아가 여성성을 인식하고 있음을 말해줄지도 모르겠다. 무의식 속에 그림자로 있던 여성성은 의식화되고 자아로부터 드러난다.

앞에서 살펴본 민담 요린데와 요링겔에서의 마녀는 낮에는 부엉이로도 둔갑하고 고양이로도 둔갑한다. 여기 모래 상자엔 전통 가옥 위에 부엉이가, 또 앞에 고양이가 있다. 이 부엉이와 고양이는 오래된 낡은 방식의 어두운 모성 형식으로도 볼 수 있다. 아들의 발달을 가로막는 어두운 모성 형상으로서 아들을 속박하고 감금하고 가두는 측면과도 관계가 있다.

그리고 7월 모래상자에 다시 고양이가 등장한다.

Figure 5. Sand picture #3

원탁에서 식사를 기다리는 딸과 아들, 그리고 식사를 준비하는 여성이 있고 여성의 자리로 보이는 의자 옆에 검은 바탕에 회색 줄무늬가 있는 고양이가 식탁을 쳐다보며 서있다. 이 즈음 수진씨는 불안과 함께 우울증이 왔었다. '나는 보호자가 없다'는 생각으로 우울감이 찾아왔다. 수진씨는 이를 극복하는 과정에서 힘든 환경에서도 좋은 어머니가 되어야겠다고 결심했다. 모래상자에는 만다라로 보이는 원탁과 의자 셋, 사람 세 명이 등장한다. 사람 세 명과 더불어 고양이가 한 마리가 등장한다. 모두 넷의 생명이 모래상자 안에 있다. 부족해 보이는 한 측면을 고양이가 채워서 넷이 되었고, 고양이는 검은색과 흰색, 회색이 섞여 있는 고양이이다.

융은 "셋은 결코 자연스러운 전체성의 표현이 아니며, 이에 비해 넷은 전체성의 판단을 규정하는 최소한의 수를 나타낸다. 넷은 여성적인 것, 모성적인 것, 육체적인 것을 의미하며, 셋은 남성적인 것, 부성적인 것, 정신적인 것을 의미한다"고 하였다(Jung, 1991, p. 39).

어머니로서 부족한 모성적인 것, 육체적인 것을 고양이가 채워주고 있다. 검은 바탕의 흰 줄무늬 고양이는 무의식 속의 여성성, 의식으로 나타난 여성성을 모두 말해주고 있는 듯하다. 긍정적 여성성, 모성이 수진씨에겐 필요했고 출산과 풍요를 상징하는 고양이가 등장한 걸로 보인다. 반면 줄무늬의 고양이는 검은 바탕이다. 또 다른 한 측면에서, 검은 고양이는 부정적 모성으로부터의 결별, 과보호하는 친정 어머니로부터의 분리가 필요함을 포함한다. 수진씨 또한 엄마로부터 벗어나지 못하게 하는 부정적 모성으로 아이들을 묶어둘 수 있음을 의식할 필요가 있었다.

모래놀이에서 원형의 피겨들은 정신세계의 먼 곳에서부터 기원한다. 그들은 매우 어둡거나 혹은 매우 밝은 영혼의 성질을 나타낸다. 그래서 그것들이 모래놀이에 존재할 때 신성한 또는 신비한 힘을 발산한다. 원형의 내용은 힘이 있으며, 특정한 영혼의 성질 중 가장 핵심적인 것일 수 있다(Turner, 2005). 모래놀이에 나타난 고양이는 신성한 힘이 있었고 신비로웠다. 그리고 수진씨의 삶에 신비로운 힘으로 작용하여 긍정과 부정의 통합을 일으키고 전체성의 발달로 나아가게 했다.

Ⅶ. 결 론

내담자들의 모래상자와 꿈에 종종 나타나는 고양이의 상징에 대한 궁금증으로 폰 프란츠의 <융심리학과 고양이 - 여성적인 것의 구원에 관한 이야기>라는 책을 읽게 되었다. 고양이의 상징에 대해 알아가던 중에, 치료하던 남자 내담자의 꿈에 등장한 고양이 이야기를 들으며 깊은 인상에 빠졌었다. 트랜스젠더가 되기 원했던 남성의 꿈에 나타난 흰 고양이는 이 남성 내면의 여성성의 구원을 나타낼지 의문이 들었고, 분석과정을 통해 고양이 상징에 대해 더욱 풍부하게 확장할 필요를 느꼈다. 고양이의 긍정성, 고양이의 부정성, 그리고 치료자로서의 흰 고양이를 연구하며 과연 고양이의 상징이 여성적인 것의 구원과 관련이 있다는 것을 더욱 확신하였다.

고양이 상징에 대해 더욱 깊이 있게 연구할 필요를 주었던 내담자는 여성적인 것의 구원으로 인해 비로소 그의 내면의 남성성과 마주했다. 이 상징페이퍼를 완성할 즈음, 그는 치료를 마치며 “트랜스젠더가 꼭 될 필요는 없을 것 같다”고 이야기했다. 군대에 갔고 남성집단인 군대 신병훈련소에서 남성적 리더십을 발휘하였다. 자신을 “형님, 형님”이라고 부르며 따르는 신병훈련소의 동생들을 보며 자신감과 함께 자신의 성 정체성인 남성성이 더욱 확고해졌다. 그는 활기에 찼고 남들은 모두 힘들어하는 훈련이 자신에게는 도전의 과제였고 재미있었다고 한다. 그는 지금 구청에서 근무하며 하루하루 활기차게 지내고 있다. 이렇게 볼 때 남자에게 있어서 긍정적 아니마는 삶을 매력 있게 만드는 것이다. 그것이 바로

자신의 아니마와 접촉이 없는 남자가 메마르고, 활기가 없고, 지적이고, 너무나 생기가 없는 이유이다. 폰 프란츠는 “남자를 고무시키거나 매혹시키는 것 모두는 긍정적 아니마로부터 기인한다”고 했다(von Franz, 1999, p. 210). 남자가 그의 아니마와 부정적 관계를 맺는다면 우울해지고, 어떤 것에서도 즐거움을 찾지 못하고, 모든 것을 비판하게 되는 이유인 것이다. 바로 부정적 아니마가 나온 것이다. 그들의 고양이와 전혀 접촉이 없는 것이다(von Franz, 1999).

중년여성의 모래상자에 등장했던 고양이 피겨도 처음엔 신화에 나오는 바스트로, 나중엔 고양이로 등장하면서 여성성이 발달되고, 특히 긍정의 모성이 확장되고 자라나는 과정을 보여주었다. 동시에 어두운 모성으로서 자녀의 독립을 속박하고 가두는 형태로도 등장했다. 치료를 진행하며 수진씨는 음악, 음식과 축제를 즐기는 생활을 했다. 더군다나 교회 공동체와의 연합을 통해 영적인 활동의 즐거움에도 흠뻑 빠졌다. 이런 의미에서 긍정적 여성성, 즉 신성한 바스트는 삶을 고무시키는 것이요 삶을 매력 있게 만드는 것이라 할 수 있다. 그러나 고양이는 이러한 긍정적인 신성성과 여성성 뿐 아니라 부정적인 어두운 모성형상도 함께 지니고 있다. 모래놀이치료를 통해 내면의 두 가지 측면 모두를 동시에 수용할 수 있는 계기가 되었다.

융은 “원형은 순수하고 거짓이 없는 성질이며, 인간으로 하여금 말하고 행동하게 하는 성질” 이라고 했다(Jung, 1984, p. 75). 내담자의 꿈에 나타난 고양이, 모래상자에 나타난 고양이의 상징을 탐색해보며 과연 원형은 말하고 행동하게 하는 성질이라는 것을 경험하였다. 원형의 출현은 강력했고, 그것은 행동하게 했다.

도라칼프는 “내부와 외부의 행복은 동시 발생적 사건으로 존재한다. 상징과 함께 나타난 것은 내부와 외부의 사건들이 함께 발생하게 한다. 이것은 인간 발달에 대한 다음 단계를 제공한다”고 했다(Turner, 2005. p. 340). 융도 “본질적으로 원형은 물질과 마음의 양쪽을 포괄하는 동시성적 <배치>를 통해 스스로를 드러내는 경향을 보인다”고 했다(Jung, 1964, p. 493). 내담자의 내부의 행복은 외부의 행복으로 동시 발생했고, 그 상징은 치료자인 나에게도 영향을 미쳤다. 내담자의 분석과정은 치료자인 나를 꿈의 이미지, 신화, 민담, 상징 이미지에 대한 연구로 이끌었다. 동시에 이 상징은 나에게도 치료적 원형으로 작용하였다.

나는 치료자로서 상징을 이해하려는 과정에 참여했고 상징적 재료를 통해 영향을 받았다. 그것은 또한 치료적 원형이 되었다. 아마 이러한 일들은 의식하던, 의식하지 못하던 내담자와 치료자 사이에 종종 일어날 것이다. 그러나 이 상징페이퍼를 쓰면서 그 경험을 확인하였다. 그리고 이 과정을 통해 상징의 가치를 더욱 새롭게 알게 되었다.

Reference

Ackroyd, E. (1993). *A Dictionary of Dream Symbols with an introduction to dream psychology*, London: Cassell. (Trans, into Korean in 1997)

Ammann, R. (2001). *Das sandspiel: Der Schöpherische weg der Persönlichkeitsentwicklung*, Dusseldorf: Walter. (Trans, into Korean in 2009)

Birkhäuser-Oeri, S. (2003). *Die Mutter in Märchen*. Fellbach: Bonz. (Trans, into Korean in 2007)

Boa, F. (1988*). The way of the dream: conversations on Juangian dream interpretation with Marie-Luise von Franz*. Toronto: Windrose. (Trans, into Korean in 2004)

Bolen, J. S. (1984). *Goddesses in everywoman*. New York: HarperCollins. (Trans, into Korean in 2003)

Bradway, K. (2001). Symbol Dictionary: Symbolic Meanings of Sandplay Images, *Journal of Sandplay Therapy, 10*(1), 25.

Cooper, J. C. (1978). *An illustrated encyclopaedia of symbols*. London: Thames and Hudson. (Trans, into Korean in 1994)

Fontana, D. (1993). *The secret language of symbols*. London: Duncan Baird. (Trans, into Korean in 2002)

Impelluso, L. (2004). *Nature and its symbols*, Los Angeles: J. Paul Getty Museum. (Trans, into Korean in 2010)

Jung, C. G. (1984). *Archetyp und Unbewußtes*. Dusseldorf: Walter. (Trans, into Korean in 2002)

Jung, C. G. (1985). *Heros und Mutterarchetyp*. Dusseldorf: Walter. (Trans, into Korean in 2006)

Jung, C. G. (1991). *Traumsymbole des Individuationsprozesse*. Dusseldorf: Walter. (Trans, into Korean in 2002)

Jung, C. G., Henderson, J. L., Franz, V. K., Jaffe, A. & Jacobi, J. (1964). *Man and his symbols*. New York: J. G. Ferguson. (Trans, into Korean in 1996)

Lee, C. S. (2014). *An Analysis of Swallowing's Meaning in Fairy Tales: Red Cap, The Three Little Pigs, Hansel and Gretel, Studies in English Language & Literature, 40*(1), 139-157.

Miranda, B. M., Wilkinson, P. (2008). *Signs and Symbols*. New York: DK. (Trans, into Korean in 2010)

Neumann, E. (1974). *Die Grosse Mutter.* Dusseldorf: Walter. (Trans, into Korean in 2007)

Neumann, E. (2004). *Ursprungsgeschichte des Bewusstseins*. Dusseldorf: Walter. (Trans, into Korean in 2007)

Park, Y. S. (2005). *Animal Symbol Story of Artifact*. Paju: Naeilachim.

Rhi, B. Y. (2011). *The Depth Analysis of a Korean Fairytale with Special Reference to the Shadow Problem*.

Paju: Jipmundang.

Turner, B. A. (2005). *Handbook of sandplay therapy*. Cloverdale: Temenos Press. (Trans, into Korean in 2009)

Von Franz, M. L. (1999). *The Cat: A Tale of Feminine Redemption.* Toronto: Inner City Books. (Trans, into Korean in 2007)

Von Franz, M. L. (1996). *The Interpretation of Fairy Tales*. Boston: Shamhala.

Vries, A. (1976). *Dictionary of symbols and imagery*. Amsterdam: North-holland.

Internet

http://preview.britannica.co.kr/(EncyclopediaBritanica)

http://encykorea.aks.ac.kr/(EncyclopediaofKoreanCulture)

www.doopedia.co.kr(EncyclopediaofDusan)

투고일 : 2015. 04. 26

수정일 : 2015. 06. 18

게재확정일 : 2015. 06. 20