

Abstract

J. S. Bach composed more than 1,100 pieces of music and a half of these are religious music for voice.

Because of the enormous number of works, it is difficult to describe Bach's distinct music style and characteristics in simple one sentence. This thesis will be focused on his church cantata No. 4 and its purpose is to aid understanding of German cantata which is an important part of Baroque religious music.

Among Bach's 300 cantatas, about 50 works are secular cantatas for special occasions and festivals, and the rest 250 are religious cantata for church service. These church cantatas are spiritual offering of Bach's sincere religiosity and also they helped the development of other vocal music genre such as motet, oratorio, mass and passion.

Church cantata No. 4 was composed during Bach's own Mühlhausen period(1707~1708) and is considered to be the early cantata later served as a model for church cantatas. Most of cantatas from this period followed early German cantata style which is a combination of German church chorale and Baroque concerto for voice. This cantata calls for a small choir and a small chamber orchestra, and consists of sinfonia and seven versus.

In this work, seven versus make up an arch form in which the fourth serves as a central axis : the third and the fifth, the second and the sixth, and the first and the seventh are in pairs. Each pair shares the same form, and the vocal parts are all in Bar form. Bach made use of Luther's hymn text Scriptural reference to the 'Passover Lamb' and all versus are in 4/4 except for the fifth in 3/4. This entire work is in e minor but occasional use of modulation and tonicization adds variety, and Leit motive of Sinfonia is used throughout the piece. Besides, chorale fantasy based on chorale melody, vertical use of modes, counterpoint, canon and chorale-painting techniques are also found.

The artistic spirit of Baroque was successfully melted in church music by Bach. Also the introduction of various Baroque musical expression and techniques result in outstanding cantatas. Therefore, his cantatas represent harmonious artwork of Baroque style and are regarded as prerequisite for general understanding of vocal, instrumental and religious music of Baroque period.

T.S.Eliot의 시에 나타난 시간과 영원

김경철*

목 차

- I. 서 론
- II. Unreal City
- III. Original Sin
- IV. Rose Garden
- V. 인생은 항해자여야
- VI. 결 론

참 고 문 헌

I. 서론

대부분의 현대 작가들처럼 20세기의 대표적 시인인 T.S.Eliot에 있어서도 시간의 문제는 그리 단순하지 않다. 그는 자신의 작품속에서 다양한 이미지를 동원하여 이 문제를 다루고 있다. 따라서 시간과 영원의 문제는 그의 시 전체를 조망할 수 있는 한 좋은 방편이 될 수 있다. 본고에서는 T.S.Eliot의 시에 나타나는 시간개념을 배경으로 난해한 그의 시 세계에 접근코자 한다.

여타의 시인처럼 Eliot에게 있어서도 현상의 세계는 그리 중요하지 않다. 그는 현상에 관심갖는 시인이라기 보다는 현상 너머에 있는 실제의 세계에 관심하는 시인이었다*. 따라서 시에서 제시되는 시간의 문제나 영원의 문제는 결국 인간의 존재론적 질문이며 특히 Eliot에게 있어서 이 문제는 신과 인간과의 문제로 귀결된다.

*조교수(영어영문학과)

그렇다고 해서 그의 시가 철학적이거나 지나치게 종교적 색채를 띠고 있다고 볼 수 없다. 그는 분명히 종교시인이었으나 그가 정의하는 종교시인은 흔히 생각하는 종교시인의 개념을 벗어난다. 그는 자기 시의 논리적 뼈대로 신학을 사용하였으나 그의 시는 결코 신학의 보조물이 아니었고 또한 철학의 대변인 노릇을 하고 있지도 않다. 그의 시는 하나의 훌륭한 작품이며 그의 모든 작품들이 서로 연관되어 하나의 완벽한 시세계를 구성하고 있다. 그는 자신의 신앙과 지성을 통합시키기 위해 노력하였으며 이는 그의 산문에 잘 나타나 있다.

결국 Eliot의 시 세계는 자신의 통합의지의 산물이며 그는 시를 통해서 구원의 세계를 구축해 가고 있다. 이제 이 시간의 세계에서 하는 모든 노력들은 timeless eternity로 제시되는 still point를 통해 조화되고 여기에서 Platonism과는 다른 의미 곧 현실의 삶은 중심의 한 점으로 인해 의미있는 실재로 변형된다.

Eliot의 시적 토대는 기독교적 전통이며 그는 이 전통을 시적 이미지를 통해서 제시하려고 노력했기에 본 고에서도 그의 시에 직간접으로 언급되는 수 많은 타종교에 대한 문제는 다루지 않아도 그의 진정한 시 세계를 이해하는 데 무관할 것으로 보아 다루지 않기로 한다.

II. Unreal City

1922년¹⁾에 나온 Eliot의 대작 *The Waste Land*는 어떤 의미에서는 medieval inferno였으며 이 사실은 그가 의도적으로 자신의 전체 시 구도를 Dante의 Divine Comedy의 구도와 등장인물, 식귀들을 모방한 사실에서 알 수 있다²⁾. 겨울날 새벽 갈색 안개속에서 런던교 위를 지나가는 무수한 군상들은 죽음의 길로 달음질 하고 있다.

Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many(*The Waste Land*, ll.60-63)

1) 1922년은 Eliot의 대작 *The Waste Land* 뿐만 또한 James Joyce의 *Ulysses*가 출판된 해이기도 하다. Eliot는 *Ulysses*에서 사용된 신학적 창작방법론을 자기 시의 뼈대로 이용하고 있다.

2) Eliose Knäpp Hay, T.S.Eliot's Negative Way (Cambridge : Harvard University Press, 1982), p.6 & F.O.Matthiessen, The Achievement of T.S.Eliot (London : Oxford University Press, 1952), p.11.

Eliot가 그의 시에서 추구해온 구원은 *The Waste Land*를 중심으로 한 'Inferno'의 세계에서 출발하여, Ash Wednesday의 'Purgatorio'를 거쳐, Four Quartets의 'Paradiso'의 세계로 나아가는 Dante의 The Divine Comedy적인 구도로 되어 있다.

시인의 눈에 비친 런던 시의 모습은 어쩌면 Northrop Frye의 말처럼 지옥 그 자체였다³⁾. 현대인의 비극적 상황은 *The Waste Land*에서 그 정점에 달해 이곳에서 구원의 가능성은 전혀 볼 수 없다.

The Waste Land is a poem about spiritual dryness, about the kind of existence in which no regenerating belief gives significance and value to men's daily activities, sex brings no fruitfulness, and death heralds no resurrection⁴⁾.

*The Waste Land*는 삶의 무의미에 대한 Eliot의 불평 "grouse against life"⁵⁾라고 할 수 있다. Paul Elmer More에게 보낸 한 편지에서 Eliot는 당시 모든 인간사에 대한 공허감으로 괴로워했다고 토로하기도 했다⁶⁾.

그의 시에 나타나는 죽음의 이미지를 곧, *The Love Song of J. Alfred Prufrock*의 "the eternal footman"이나 *The Waste Land*의 "I had not thought death had undone so many", *The Hollow Men*의 "the dead land", *Ash Wednesday*의 "at the hour of our death"등은 이러한 무의미한 삶, 즉 생중사(death in life)의 삶을 나타내는 것이라 할 수 있으며 또 Eliot의 시에 빈번히 묘사되는 진정한 사랑이 없이 오직 쾌락만을 탐닉하는 타락한 성관계나 권태나 무기력도 삶의 무의미를 나타내기 위한 것이라고 할 수 있다. 사실 그의 시는 그의 말대로 그의 정서를 토로해 내는 한 배출구였으며 그 이상도 그 이하도 아니었다. 아내 Valerie Eliot와의 결혼생활은 거의 파국 직전까지 이르렀고 이 와중에서 그의 정신 상태는 심각한 상태에 있었다. 초기시에 나타나는 모든 비참한 상황은 시인 자신의 극심한 고뇌와 절망에서 기인한 것이다.

그의 시에 나타나는 세계는 삶도 아니고 그렇다고 재생이 보장된 죽음도 아닌 단지 죽어가는 시간의 세계이며 이 세계는 *The Divine Comedy*의 inferno 또는 hell에 해당하는 상태로서 그가 현실에서 느꼈던 환멸이 실망과 고독, 소외감, 우울, 自嘲로 나타나는 그런 경험들이다.

"있었던 시간" "what has been"(B.N. ll.9)과 "있었을 땐했던 시간" "what

3) Northrop Frye, T.S.Eliot (Edinburgh and London : Oliver & Boyd Ltd., 1968), p.64.

4) M.H.Abrams, George H. Ford, and David Daiches(1979), The Norton Anthology of English Literature, 4th ed., v.2; (New York : W.W. Norton & Co.), p.2266.

5) Valerie Eliot, ed., T.S.Eliot, *The Waste Land : A Facsimile and Transcript of the Original Drafts* (New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1971), p.1.

6) Eliot to P.E.More, 'Shrove Tuesday', 1928, Princeton, quoted in Peter Ackroyd, op. cit., p.53.

might have been"(B.N. ll.9)등 화해되지 않은 채 갈등하는 시의 반복된 메아리는 결국 시인 자신의 갈등이었으며 그가 신앙을 찾아 안주하기까지 시인의 자아는 이상과 현실 사이, 이상적 자아와 현실적 자아로 소외되어 있었다⁷⁾. 현실에 착근하지 못한 인간존재는 자연히 도피심리가 생기게 되고 이로 인해 자아와 타아, 심지어 자기 내부에서 조차 소외현상이 나타난다. 이런 갈등하는 자아의 소외현상은 Prufrock에서 잘 나타난다.

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table;
Let us go, through certain half-deserted street.
(The Love Song of J. Alfred Prufrock, ll.1-4).

현실에 적응하지 못하는 Prufrock의 의식세계는 심각한 자아분리상태에 빠져 있다. 내부적 자아는 방안에서 왔다갔다 하면서 미켈란젤로를 토론하는 여인들에게 문을 박차고 들어가 천지를 뒤흔들어 볼 생각“Disturb the universe?”(The Love Song of J. Alfred Prufrock, l.46)이 있으나 외부의 자아는 여전히 망설이고 있고 결국 이런 분리된 자아는 자신의 모습이 바다 밑 게와 같은 모습을 동경한다.

I should have been a pair of ragged claws
Scuttling across the floors of silent seas.(The Love Song of
J. Alfred Prufrock, ll.73-4)

Eliot에게 있어서 유럽 사회를 지탱시켜온 것은 전통이었다. 그러나 현대사회의 근간이 되어왔던 전통을 거부한 현대의 인간상황은 근본과 단절되고 결국에는 타인 그리고 심지어는 자신과도 단절내지는 소외현상이 찾아오게 되었다. 이와 같이 소외된 인간 상황의 이유는 다름 아닌 인간세계를 이때까지 지탱시켜 주던 도덕적, 정신적 가치관의 붕괴때문이다⁸⁾. Eliot의 시에서와 같이 어떤 중심, 전체적인 어떤 것을 인간이 발견하지 못할 때 인간의 삶은 무의미하고 부조리하게 되며 일관된 실체는 오직 신만이 부여할 수 있다고 생각했다⁹⁾. 그러나

7) 이창배, 20세기 영미시의 형성(서울:민음사, 1979), p.215-266.

8) Francis Schaffer, How should we then live(New Jersey : Fleming H.Revell Co., 1977), p.11-44.

9) Peter Ackroyd, op. cit., p.25.

전통이 무너져 버린 현대 유럽사회 특히 그 사회를 받치고 있던 기독교 전통의 붕괴야 말로 오늘의 황무지 유럽을 초래한 근본원인이었다. Eliot는 오늘의 문명상을 기독교가 빠져버린 문명으로 규정하고 이런 신으로부터의 소외로 인해 인간의 소외가 초래되었음을 절규하고 있다. Eliot는 소외에 대해 ‘The Modern Mind’를 논하는 자리에서 다음과 같이 말하고 있다.

But in what sense is Man in general isolated, and from what? What is the ‘human situation’? I can understand the isolation of the human situation as Plato’s Diotima expounds it, or in the Christian sense of the separation of man from God...¹⁰⁾

따라서 신으로부터 소외된 유럽사회, 또는 아직 신앙에 귀의하지 못하고 이상과 현실사이에서 방황하던 시기에 쓰여진 시에서는 무의미한 삶, 인간소외의 시적 메아리가 반향하고 있다.

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw...
As the hollow men
The stuffed men(The Hollow men, ll.1-4, 17-8).

인간의 소외야 말로 황무지인들의 상태이며 Litz역시 소외로 인한 Eliot시의 비극을 잘 지적하고 있다¹¹⁾. 타자와의 의사소통이 단절되고 Cumae의 무녀나 The Waste Land에 등장하는 타자수처럼 자라는 새장 속에 갇힌 인간의 비극이 The Waste Land의 비극이며 Eliot의 비극¹²⁾이고 또한 그들이 갇혀있는 지옥이라 할 수 있다¹³⁾. 시에 등장하는 Tiresias, Gerontion같은 인물들은 바로 시인 자신의 personae이며¹⁴⁾ 어떤 의미에서는 온 세계가 시를 쓰고 있는 것과 방불했다¹⁵⁾. 이제 Eliot는 작중 personae를 통해 자신의 이야기를 하고 있는 것이며 결국 그들의 목소리를 통해 자신의 이야기를 온 인간의 절규하는 메세지로 변형시

10) T.S.Eliot, The Use of Poetry & the Use of Criticism (London : Faber and Faber, 1933), p.132.

11) A.Walton Litz, 'The Waste Land Fifty Years After', Eliot in His Time(Princeton : Princeton University Press, 1973), p.21.

12) A.Walton Litz, Ibid.

13) Nancy k. Gish, op. cit., p.13에서 “Imprisonment in self is Dante’s Hell and is, in a different form, the Hell of The Waste Land”라고 한다.

14) 이창배, ‘T.S.Eliot의 詩의 주인공들’:영어영문학, No.51-52(영어영문학회, 1974), p.120.

15) George T. Wright, The Poet in the Poem (New York : Gordon Press), p.64.

쳤고 결국 그 개인적 이야기를 당시의 시대상으로 승화하는 데 성공하였다.

절망의 나락에 처한 현대 유럽의 모습을 *The Waste Land*를 통해서 설파하고 그 황무지인들의 황폐한 삶을 *The Hollow Man*에서 그려내는 데 그는 성공했다. *The Waste Land*가 황무지 자체에 초점이 주어졌다면 *The Hollow Man*은 황무지 주민에게 초점을 맞춘 것이다.

황무지인들에게 4월은 잔인한 달이며 그들에게는 아무런 도전도 주지 않는 겨울이 지나기에 좋은 계절인지도 모른다. 절망적 세계에서 모두가 life in death의 삶을 영위한 채 현실에 만족하고 있다.

April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain(*The Waste Land*, ll.1-4)

주위의 자극이 없는 삶이 그들에게는 편안할지 모르나 그들의 존재에 도전이 없는 삶은 의미없는 삶이고 life in death의 삶 자체이다. Eliot는 오늘의 유럽의 황폐상을 *The Waste Land*에서 unreal city로 규정짓고 있으며 그는 거기서 멈추지 않고 소외된 현대적 인간존재와 혼돈과 무질서한 황무지의 근본원인을 신으로 부터의 인간단절로 규정짓고 있는 것이다.

Eliot는 자신이 직면한 시대적이고 개인적인 비극적 상황을 변형, 강렬하게 고양시킴으로써 독자를 감동시키고 이로써 위대한 시적 승리를 획득한다¹⁶⁾. Matthiessen은 오늘의 비극적 문명상황을 째뚫고 들어가 인간의 운명적 상황을 해결하기 위하여 *The Family Reunion*의 Harry처럼 정신적 실재를 찾아 나서는 과정, 즉 힘들게 구원을 모색해 가는 과정을 비극적 작가로서의 Eliot의 위대함으로 돌리고 있다.

The value of the tragic writer has always lain in the uncompromising honesty with which he has cut through appearance to face the real conditions on man's lot, in his refusal to be deceived by an easy answer, in the unflinching, if agonized, expression of what he knows to be true¹⁷⁾.

16) Arthur Mizener, 'To meet Mr.Eliot', Hugh Kenner, ed., T.S.Eliot : A Collection of Critical Essays (Englewood Cliffs, N.J. :Prentice-Hall, Inc., 1962), p.1.

17) F.O.Matthiessen, op. cit., p.107.

III. Original Sin

Eliot에게 있어서 문학과 신학 내지는 철학은 서로 상호보완 관계에 있다. 그는 문학 작품을 비평할 때 신학적 잣대로 평가할 것을 주장하고 있다. 사실 그는 종교시인이었고 그의 시에는 그가 신념하는 내용들이 함축되어 있어서 이에 대한 이해 없이는 그의 시 세계에 접근할 수 없다. 그는 시적 감수성으로 오늘의 유럽 사회의 황폐상을 적발하면서 그 황폐의 원인으로 신으로부터의 단절을 지적하고 있다. 신과의 단절이 오늘의 유럽을 황폐케 했고 그로 인해 인간의 삶은 소외와 무의미한 삶의 연속이었다.

Eliot는 개인적으로 인간 노력의 무가치성을 절감했으며 그러한 이유 때문에 인본주의를 철저히 배격했다. 그는 Bergson의 진보개념이나 W.James의 상대성의 개념을 비난하고 있다^(5),14). 그는 스승인 Irving Babbitt의 Humanism을 논하면서 기독교 없이는 유럽문화의 발전이란 불가능하다고 지적한 바 있다.

He(Mr. Babbitt) knows...that the Christian religion is an essential part of the history of our race. Humanism and religion are thus, as historical facts, by no means parallel; humanism has been sporadic, but Christianity continuous. It is quite irrelevant to conjecture the possible development of the European races without Christianity¹⁸⁾.

유럽의 역사는 인간의 한정된 지식으로 사물의 실체를 보지 못하고 현상에만 급급하고 있으며 제한된 지식으로 종교의 절대적 세계를 쟁취하려는 것이 Humanism의 과오였다는 것이다. 기독교적 세계관에 따라 인간이 자신의 가치를 과대평가하여 자신을 개선함으로써 신과같이 될수 있다고 생각하는 Renaissance 아래의 humanism적 세계관을 배격하고 있다^(9),44-45). 그는 미국의 Humanist인 Babbit, Foerster등을 비판하는 글에서 T.E.Hulme의 Anti Humanism적 태도에 찬성하여 다음과 같이 말하였다.

I agree with what Hulme says; and I am afraid that many modern Humanists are explicitly or implicitly committed to the view which Hulme denounces; and that they are, in consequence, men of Renaissance rather

18) Selected Essays, p.473.

than men of our own time...For instance Hulme gives as one characteristic of the Humanists the 'refusal to believe any longer in the radical imperfection of either Man or Nature'...It is to the immeasurable credit of Hulme that he found out for himself that there is an absolute to which Man can never attain¹⁹⁾.

그는 인간에게 도달불가능한 절대적 세계가 있음을 발견한 Hulme의 공을 높이 평가하면서 한 걸음 더 나아가 인간은 불완전하며 인간은 타고날 때부터 원죄를 지고 있는 존재로 파악하였다.

I hold the religious conception of ultimate values to be right, the humanist wrong. From the nature of things, these categories are not inevitable, like the categories of time and space, but are equally objective... What is important, is what nobody seems to realize--the dogmas like that of Original Sin, which are the closest expression of the categories of the religious attitude. That man is in no sense perfect, but a wretched creature, who can yet apprehend perfection. It is not, then, that I put up with the dogma for the sake of the sentiment, but that I may possibly swallow the sentiment for the sake of the dogma.²⁰⁾

당시 유럽을 휩쓸고 있던 Humanism의 주장과는 달리 인간은 저주받은 피조물이며 자신들의 범죄로 인해 이 땅이 황폐하게 되었다는 작가의식은 그로 하여금 자연히 황폐되어 가며 구원의 여망이 전혀 보이지 않는 황무지상을 그리도록 한 것이라고 보아야 한다.

따라서 초기시에 나타나는 모든 불결하고 공허한 언어들은 어떤 의미에서는 그의 원죄의식과 관계 있다고 할 수 있는데 Gerontion과 The Waste Land에 오면 죽음과 죄가 구체적인 연관성을 가지고 나타난다. Gerontion에서 "The tiger springs in the new year. Us he devours"(ll.48) 하며 또 The Waste Land의 Sosostis부인은 고객에게 수사를 경고한다:"Fear death by water"(ll.55).

또한 후기시에서도 죄로 인한 인간의 절망적 상황인 죽음이 적나라하게 묘사되어 있다. 첫 번째 시인 The Love Song of J. Alfred Prufrock에서 묘사된 인간

19) Selected Essays, p.490.

20) Selected Essays, pp.490-91.

존재란 의식불명의 마취환자와 같은 상태"Like a patient etherized upon a table"(ll.3)이고 The Dry Salvages에서는 어부가 탄 배가 서서히 물에 잠겨가는 새는 배"In a drifting boat with a slow leakage"(ll. 64)로서 인간의 운명은 내일을 기약할 수 없는 존재이다. 심지어 East Coker에서는 죽은 사람을 매장해 줄 사람마저 없다"Nobody's funeral, for there is no one to bury"(ll.11).

그의 초기시는 어떤 의미에서는 기독교 진리의 와해와 붕괴요 그로 인한 믿음과 문화의 몰락상이다²¹⁾. 이는 성경도 지적하고 있는 것처럼 인간이 신을 떠나게 될 때 그 결과는 도덕과 문화의 몰락으로 나타난다²²⁾. 신의 죽음(부제)뒤에 나타나는 것은 인간의 죽음이요 이는 현대문명의 황폐상과 인간성 부재(소외)로 나타난다. F.O.Matthiessen은 Eliot의 시에 가장 빈번하게 나타나는 주제를 신앙이 결여된 인생의 공허로 묘사하고 있다. "...recurrent themes : the horror of a life without faith, its disillusioned weariness of knowledge, its agonized slow dying up of the springs of emotion"²³⁾.

Gerontion은 중심주제로 기독교 신앙의 결핍을 다루고 있다. Gerontion은 신의 은총이 없어진 사회를 묘사한 작품인 The Waste Land의 서곡이다²⁴⁾. 그는 현재 믿음을 상실한 노인이며 적극적인 삶이 아니라 우유부단한 소극적인 삶을 영위해 온 결과 자신을 희생함으로써 인간을 원죄로부터 구원하고자 오신 어린 양 Christ를 위협적인 존재인 자신을 삼키는 범으로 인식하고 있다:"The tiger springs in the new year. Us he devours"(ll.47). 기독교에 무관심한 현대는 자신을 희생하기 위해 오신 그리스도가 사랑의 대상이 아닌 공포의 대상이다. 심지어 성찬에 참여해서 그리스도의 피와 살을 기념하는 자들조차 진정으로 그리스도를 고백하는 자들이 아니라 강신술자들이며 자신들의 영적인 공허를 독백으로 내뱉고 있다.

문명타락의 원인이 종교의 쇠퇴에 있다고 하는 이 주제는 The Waste Land에서 완전히 전개된다. 다른 말로 하면 Eliot의 시는 신앙이 없는 삶의 공허를 문제삼고 있는 것이다²⁵⁾. 신의 은총이 없어진 The Waste Land의 황폐한 땅에는 구

21) Eliot는 On Poetry and Poets, p.61에서 자신의 시 대상을 "the disintegration of Christendom, the decay of a common belief and a common culture"라고 말하고 있다.

22) 성경 로마서 1:18에서 인간의 범죄 형태가 "godlessness and wickedness"의 순서로 되어 있어 신에게한 범죄로 인해 도덕상의 범죄가 나타남을 언급한다고 볼 수 있다.

23) Matthiessen, op. cit., p.59.

24) Leonard Unger, ed., T.S.Eliot:A Selected Critique(New York,Toronto:Inchard & Company, Inc., 1948), p.109.

25) Cleanth Brooks, op. cit., p.86.

원을 암시하는 비도 오지 않는다. 그것은 Maxwell의 말처럼 희생이 없기 때문이
다²⁶⁾.

Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water
If there were water we should stop and drink
Amongst the rock one cannot stop or think
Sweat is dry and feet are in the sand
If there were only water amongst the rock
Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit
Here one can neither stand nor lie nor sit
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain(The Waste Land, ll.331-42).

이런 원죄의식은 그가 개종을 선언한 23년 이후부터는 직접적으로 표현된다.

Affirm before the world and deny between the rocks.(Ash-Wednesday,
ll.180).

개종이후에 발표된 *Animula*에서는 출생시 신에게 가까이 존재하던 인간이 성
장하면서 경험하는 인간경험으로 인해 신에게서 멀어지는 과정을 묘사하고 있
다. 자라면서 인간 영혼은 신을 배반하고 외관과 실재 사이에서 방황한다²⁷⁾. 아
담이후 인간은 계속 신에게서 멀어져 가는 삶을 살고 있다.“노인의 지혜를 듣지
않고 그들의 어리석음을 듣겠다”“Do not let me hear of the wisdom of old
men, but rather of their folly”(East Coker, ll.94-5).

정신적, 문화적 황폐의 종말적 상황은 Eliot에 의하면 인간이 타락한 후 추방
된 이 세상의 필연적 상황이기도 하다. 인간의 타락은 거슬러 올라가면 시조 아
담의 범죄요 이로인해 모든 인간은 다 그 원죄를 지고 있는 존재들이다.

26) D.E.S. Maxwell, op. cit., p.114.

27) B.C.Southam, A Student's Guide to the Selected Poems of T.S.Eliot(London and
Boston:Faber & Faber Ltd., 1981), p.144.

But to remind of our, and Adam's curse,
And that, to be restored, our sickness must grow worse.
The whole earth is our hospital
Endowed by the ruined millionaire(E.C. ll.155-58).

Eliot의 눈에 비친 인간의 모습은 인류의 시조 아담이 타락한 후 원죄를 짊어
진 인간의 형상이며 이제 죄인된 자에게는 어떤 가능성도 남아있지 않다. 낙원
에서 추방된 인간에게 새로운 삶을 제시할 수 있는 것은 죄에 대한 인식이며 원
죄로 인해 타락한 인간이 새로운 생의 길로 나아가기 위해서는 자신의 혀물을
깨닫고 조용히 신이 내려주는 어둠을 기다려야 한다. 그래서 그는 모든 인간의
방법을 포기하고 고요히 신의 은총이 내리기를 기도하는 것이다.

I said to my soul, be still, and let the dark come upon you
Which shall be the darkness of God.(E.C. ll.12-3).

제목에서 부터 회개를 느끼게 하는 시인 Ash Wednesday에서 충제를 힘겹게 올
라가는 주인공은 더 이상 현실적 욕망과 권력을 추구하지 않는다. 사자는 표범
에게 먹히운다. 표범에게 먹히는 부위는 세상과 육체에 대한 완전한 거부, 현실
집착에서의 완전한 청산을 의미한다. 이 보다 몇 년 늦게 발표된 Sweeney
Agonistes의 서문에서도 육욕적 사랑의 완전한 거부를 강조한다：“Soul cannot
be possessed of the divine union, until it has divested itself of the love of
the created beings”.

The Waste Land에 등장하는 Phlebas의 水死는 세례를 상징한다²⁸⁾고 볼 수 있
는데 이 水死 역시 세상적인 욕망을 끊고 신에게 자기의 의지를 굴복시키는 행
위이다. Journey of the Magi에서 주인공이 죽음을 체념적으로 받아들이고 있
는 반면 A Song for Simeon에서는 육체의 죽음을 고요하게 기다리는 적극적 자
세를 취하고 있다.

Burnt Norton도 현실에 대한 애착을 완전히 끊은 상태와 그것이 곧 구원의
길임을 지적하고 있다.

Internal darkness, deprivation

28) Elizabeth Drew, op. cit., p.47.

And destitution of all property,
Desiccation of the world of sense,
Evacuation of the world of fanct,
Inoperancy of the world of spirit;
This is the one way, and the other
Is the same, not in movement
But abstention from movement...(B.N. ll.117-24).

Burnt Norton에서 제시된 “world of perpetual solitude”는 Easter Coker에서 죽음의 의미로 제시되고 이 역설적 죽음을 통하여 황무지에서 다시 소생할 수 있다.

Our only health is the disease
If we obey the dying nurse
Whose constant care is not to please
But to remind of our, and Adam's curse,
And that, to be restored, our sickness must grow worse.
The whole earth is our hospital
Endowed by the ruined millionaire,
Wherein, if we do well, we shall
Die of the absolute paternal care
That will not leave us, but prevents us everywhere...

The dripping blood our only drink,
The bloody flesh our only food,(E.C. ll.152-69)

이 길은 신파의 합일로 나아가는 길이며²⁹⁾ 이제 정화의 고통을 통해 Innocence of Eden으로 나아간다³⁰⁾.

소외된 인간이 구원될 수 있는 길은 자신들의 처지를 올바로 인식하는 것 밖에 없다. 그는 현대 인본주의의 맹점을 지적한 뒤 문학자는 전통과 질서앞에서 고개 숙여야 하며 자기 희생적 겸양의 태도를 가져야 할 것을 주장하고 있는 데 이도 결국 자신의 깊은 종교적 태도에서 기인된 것이다. 그는 자신의 산문

29) Leonard Unger, ed., op. cit., p.354.

30) Nancy K.Gish, op. cit., p.83..

Selected Essays에서 “겸손은 미덕중에서 가장 획득하기 어려운 것”³¹⁾이라고 말하고 있다. Hollow Man은 Eliot의 새로운 시작³²⁾으로 겸손을 통해 소외를 극복한 신의 사랑에 대한 목마름으로 되어있다³³⁾. 속죄와 정화의 세계에서 볼 수 있는 겸손은 곧 원죄의식과 속죄이다. Eliot는 Baudelaire론에서 원죄의 실재를 인식하는 데 새로운 삶이 있음을 강조하고 있다: “The recognition of the reality of sin is New Life”.

“

Pray for us sinners now and at the hour of our death
Pray for us now and at the hour of our death(Asw-Wednesday, ll.40-1).

재생할 수 있는 길은 상처받은 외과의사에게 달려 있다. 건강하자면 끊임없이 원죄를 상기하고 영혼의 병이 점점 깊어져 의식적인 죽음이 있어야 한다. 죽는 것이 유일한 치료이다. 이제 이곳에서의 죽음은 황무지에서의 죽음과는 다르다. 이곳에서의 죽음은 재생의 약속이 있는 의미있는 죽음이다. Stephen Spender는 우리의 죽음이 유일한 치료가 되는 것은 거기에 예수 그리스도의 치료가 있기 때문이라고 한다³⁴⁾.

Eliot는 그의 비평론에서 중요한 위치를 차지하고 있는 물개성론(Impersonal Theory)에서 그의 시보다 한 걸음 먼저 구원으로 전진하고 있다.

이제 이곳에서의 죽음은 회전하는 세계의 황무지인들의 죽음과는 다른 a dying into life의 죽음이다³⁵⁾. Eliot의 종교적 경험은 부정의 부정 즉 소외극복의 방편이 되어 궁정의 단계인 vision으로 나아간다.

IV. Rose Garden

T.S.Eliot의 시세계는 역설적 세계이다. 그가 그려내는 황무지의 세계는 그 자체가 하나의 의미체이며 동시에 그 세계는 더 나은 새로운 세상을 그려내려는 시인 자신의 객관적 상관물이기도 하다. Eliot가 그리는 오늘의 이 세계는 질서가 없는 무질서와 혼돈의 세상이며 이런 질서가 결여된 세상에서 나타나는 필연적 결과는 생의 무의미와 환멸일 수 밖에 없다. Eliot가 오늘의 이런 혼돈과 무

31) Selected Essays, p.130-31.

32) Valerie Eliot, ed., op. cit., p. xxv.

33) Ronald Bush, op. cit., p.94.

34) Stephen Spender, op. cit., p.174.

35) Balachandra Rajan, *The Overwhelming Question* (Toronto:university of Toronto Press, 1976), p.13.

질서의 세상에 질서를 부여하고 생의 의미를 부여하기 위하여 제시하는 것은 그의 시에 나타나는 the still point 곧 頂點의 개념이다. 이는 F.H.Bradley의 실제에 해당하는 것으로 이 정점을 통하여 the turning world의 특징인 모든 혼돈과 무질서 상태는 정리되고 이 혼돈하는 세상의 무의미는 이제 의미있는 것으로 파악된다. Eliot에게 있어서 the turning world가 혼돈과 무질서의 시간세계라면 the turning world의 정점이 되는 the still point는 영원 세계를 상징한다³⁶⁾.

회전하는 세계의 개념은 The Rock의 1부에 나타난 “The world turns and the world change, But one thing does not change” 것처럼 혼돈과 변화 또 공허의 개념이며 Eliot는 초기시 특히 The Waste Land에서 여러번 무질서와 혼돈이라는 개념으로 이런 회전하는 세계를 묘사한 바 있다³⁷⁾. 정점은 “과거와 미래가 모이는 점”이므로 “항상 현존하는 한 점”과 동일하며 이 정점은 세속적인 행동과 움직임이 “모두 집중되는 촛점”이다. 여기서는 지속기간이 연속도 부분도, 유동도, 분할도 없는 하나의 영원한 점이다.

At the still point of the turning world. Neither flesh
nor fleshless:
Neither from nor towards; at the still point, there the
dance is,
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity,
Where past and future are gathered. Neither movement from
nor towards,
Neither ascent nor decline. Except for the point, the
still point
There would be no dance, and there is only the dance.
I can only say, there we have been: But I cannot say where.
And I cannot say, how long, for that is to place it in
time(B.N.ll.64-71)

따라서 회전하는 세계의 모든 혼돈과 무질서는 이 정점으로 말미암아 질서가 잡히고 이 정점때문에 의미가 부여된다.

36) Cleanth Brooks, *The Hidden God* (New Haven and London:Yale University Press, 1963), p.93.

37) D.E.S.Maxwell, op.cit., p.80 에서 the turning world의 외부적 속성이 가장 잘 나타난 시로 The Waste Land를 들고 이 시에서 “behind the social coverings to see directly the disease of the land and its people”을 다루고 있다고 지적한다.

여기에서 Eliot의 시간관이 Platonism적 시간개념과 구분된다. Maxwell은 Eliot의 시간관을 Neo-Platonism이라고 했으나³⁸⁾ 시간과 영원의 단절만이 존재하는 Plato의 시간 개념에는 Eliot의 시에 나타나는 the still point의 개념이 없다. Eliot의 시간관에는 시간과 영원의 완전한 분리는 나타나지 않는다. Eliot가 제시하는 the still point의 시간은 현재도 미래도 없는 “which is always present”(B.N.ll.10) 만이 존재하는 시간이다. 거기에는 시간과 영원의 조화가 있으며 the still point로 인한 the turning world의 세계에 질서와 의미가 부여된다. 따라서 Eliot의 시간관은 Neo-Platonism의 개념과는 다르며 그의 영원개념은 무한적 영원(endless eternity)이 아닌 무시간적 영원(timeless eternity)이다. Kristian Smidt는 Eliot의 시에 나타난 시간개념이 무시간적 개념임을 인정하고 있다: “후기작품에서는 무시간의 개념이 점점 더 기독교적인 계시와 관련”되어 있다³⁹⁾. 무시간적 영원은 곧 신의 세계이며 기독교적 성육신의 개념이다. Weitz는 the still point의 개념을 기독교의 신적 중보개념으로 설명하고 있다⁴⁰⁾. 이제 이 성육신을 통하여 기독교적 신이 이 일시적 시간세계 안으로 오셨고 시간과 무시간의 교차점에서 불가능의 결합이 가능해진다.

The hint half guesed, the gift half understood, is incarnation.
Here the impossible union
Of spheres of existence is actual,
Here the past and future
Are conquered, and reconciled, (D.S.ll.216-219).

Eliot의 ⓧ the still point 개념을 Frye는 기독교의 incarnation 규정하고 있다.

But a timeless God is of no use to us, and a temporal God would be as much in the flux as we are. Christianity presents us with the conception of a timeless God substantially entering time, a paradoxical and ‘impossible union’ which was achieved once for all by the Incarnation, and is repeated everyday in the Church’s sacrament⁴¹⁾.

38) Morris Weitz, “T.S.Eliot : Time as a mode of salvation” ed. by Bernard Bergonzi (1970), p.139.에서 “Eliot’s theory of time is neo-Platonic, not Heraclitean. It is essentially an Immanence doctrine according to which the Eternal or Timeless is regarded as the creative source of the flux or temporal”라고 주장한다.

39) Kristian Smidt, op.cit., p.179.

40) Weitz, op. cit., p.147에서 그는 “The still point, of course, is the symbol of the Logos, but it is also the symbol of the Christian God”라고 말한다.

41) Northrop Frye, op. cit., p.81.

여기는 “a place of disaffection”(B.N. ll.90)이며 죽음이 만연한 공허의 도시이다.

Unreal city,

Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many (The Waste Land,
ll.60-63).

몰락과 혼돈의 세상에서 차라리 죽음에의 의지를 드러내며⁴²⁾ 죽기를 갈구하는 이들은 이 정점을 통하여 역설적인 죽음 곧 죽음을 통한 재생이 가능해지고 불가능의 결합이 이루어진다. 황무지의 주민에게 있어서 신의 존재 영역인 이 영원세계는 오늘의 황무지에 질서를 부여하고 불가능을 가능케 하는 “a white light still and moving”(B.N. ll.73)의 영역이며 여기에서 모든 무질서는 궁극적인 질서를 회복한다. 이는 정신적 파국지경에 이른 시인이 찾아 해매던 구원의 세계이며 동시에 현대의 황무지의 표본이라 할 수 있는 런던시 한 가운데서 구원을 절규하는 현대인간에게는 오늘의 불가능을 가능케해 줄 영원에의 향수와 통한다⁴³⁾. 사실 Gerontion 이후 Eliot의 모든 시는 시인 자신의 변화의 기록이며 그 정점은 시인에게는 Incarnation이다⁴⁴⁾. 중세시대에 회자되던 개념인 “Wheel of Fortune”的 중심에 있는 車軸은 시인에게는 인간의 죄를 생각나게 하는 예수의 십자가⁴⁵⁾이며 Eliot시의 모든 상징은 이 정점과 관계있으며 Eliot의 시 세계는 이 정점을 중심으로 하나의 형식적 완전세계를 구성하고 있다고 해도 과언이 아니다⁴⁶⁾.

기독교의 신이 이 세상의 혼돈과 무질서를 바로 잡고 이 세상에 의미를 부여하고 황무지인들을 구원하기 위해 찾아오신 이 시간과 무시간의 결합을 통해 회

42) Eliot의 시에서 Epigraph는 Matthiessen, op. cit., p.52의 말처럼 시적 효과를 통일시키는 부분 (“integral part”)을 형성하도록 기획되어 있는 데 The Waste Land의 서두는 Cumae의 한 무녀 Sibyl이 소원을 묻는 아이들에게 “난 죽고 싶어”라고 대답한다. 또 Ezra Pound가 수정하기 전 원고에는 삶에 대한 물음의 해답으로 Joseph Conrad의 소설 Heart of Darkness에서의 인용인 “The horror! the horror!”이 서도로 나와있다.

43) 전도서 3:11에 따르면 인간의 본능 가운데는 영원에의 본능이 있는 데 이는 곧 영원이란 시간세계를 초월한 신의 세계로서 영원에의 향수는 곧 신에 대한 향수로 규정할 수 있다.

44) Elizabeth Drew, T.S.Eliot : The Design of His Poetry (London : Eyre & Spottiswoode Ltd., 1954), p.177.

45) Kristian Smith, op. cit., p.

46) Bernard Bergonzi, ed., op. cit., pp.243-44.

전하는 세계에 의미가 주어진다. 여기에 “present eternity”的 의미⁴⁷⁾를 지닌 담초가 피어나고 영원한 절대세계 “absolute reality”⁴⁸⁾의 상징인 음악소리가 들려온다.

The wild thyme unseen, or the winter lightning
Or the waterfall, or music heard so deeply
That it is not heard at all, but you are the music
While the music lasts. These are only hints and guesses(D.S.
ll.210-13).

영원하신 신이 인간을 구하기 위해 시간세계속으로 찾아오신 것처럼 인간도 역설적인 자기 포기와 겸양, 심지어 죽음을 통하여 참된 재생이 가능하다. Eliot 가 “인간에 대한 신의 길을 옹호”⁴⁹⁾하기 위해 습작한 최대의 시인 Four Quartets에서 예수 그리스도가 “피흘리는 외과의사”로서 “아담의 저주” 가운데 빠져있는 황무지인들에게 찾아오실 때 우리의 “유일한 치유”는 이 세상은 “병원”이 되고 우리는 “피흘리는 외과의사”的 “환자”가 되어 그 분의 “피흘리는 손” 아래서 상처가 낫기를 기다리는 방법 밖에 없다.

The wounded surgeon plies the steel
That questions the distempered part;
Beneath the bleeding hands we feel
The sharp compassion of the healer's art
Resolving the enigma of the fever chart
Our only health is the disease...
And that, to be restored, our sickness must grow worse.

The whole earth is our hospital
Endowed by the ruined millionaire,
Wherein, if we do well, we shall
Die of the absolute paternal care
That will not leave us, but prevents us everywhere.(E.C. ll.147-61).

47) Kristian Smidt, op. cit., p.157.

48) Kristian Smidt, Ibid.

49) George Williamson, op. cit., p.297.

똑똑 듣는 펫방울이 우리의 유일한 음료이고 그 피들은 살은 우리의 유일한 음식이 된다.

The dripping blood our only drink,
The bloody flesh our only food(E.C. ll.168-69).

신을 떠난 인간 그와 동시에 황폐해진 황무지를 회복하기 위해서는 우리는 자신의 죽음을 갈구해야 하며 이 역설적 죽음을 통해 재생의 길이 가능해진다. Eliot가 의도적으로 사용한 성배전설에서 기사가 마지막 당도한 목적지에서 기사는 아무 것도 발견하지 못하나⁵⁰⁾ 이제 이곳에서는 “외딴 예배당 안에 빛이 비치고 역사는 지금 영국”While the light fails on a winter's afternoon, in a secluded chapel History is now and England(L.G. ll.234-36)으로 변화되는 것은 이곳에는 무시간적 순간의 한 형태인 역사가 있기 때문이다.

A people without history

Is not redeemed from time, for history is a pattern
Of timeless moments. So, while the light fails
On a winter's afternoon, in a secluded chapel
History is now and England(E.C. ll.233-37).

Eliot의 전체 시를 통합시킬 수 있는 패턴은 결국 자신의 전체 시의 주제인 the still point의 개념으로 이해할 수 있으며 그의 시의 형태가 각종 선언을 기점으로 양분화 현상을 띠는 것은 그의 시에 독특하게 나타나는 이 the still point의 중보개념 때문이다. 이제 Eliot의 시에서 기독교의 성육신 개념으로 제시되는 이 the still point개념을 중보로 하여 시인이 마지막 당도한 곳은 Little Gidding의 교회이며 이 곳은 영국이며 동시에 시간을 초월한 세계이기도 하다.

Here, the intersection of the timeless moment
Is England and nowhere. Never and always(L.G. ll.52-3).

한편 Eliot의 시에서 중심적인 이미지로서 등장하는 낙원의 이미지는 중요하다. 초기시에 등장하는 사막의 개념은 후기시에 오면 낙원 이미지로 변경된다.⁵¹⁾

50) 또한 The Waste Land에서 시인이 처음 당도한 곳은 텅빈 예배당(empty chapel)이다.

51) Northrop Frye, op. cit., p. 는 Eliot시에 빈번하게 등장하는 사막과 낙원의 이미지를 중요한 핵심적 이미지로 규정하고 있다.

Eliot는 이런 조화와 질서의 세계를 기술하기 위해 Rose Garden 이미지를 사용한다.

What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.
Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened
Into the rose-garden(B.N. ll.9-14).

장미원은 시인에게 있어서 “실재와 접촉하는 순간이고 일상적인 삶의 단조로운 유동속에 삶의 의미심장한 순간으로 잠시 접하게 되는 희귀한 의식의 순간”⁵²⁾이다. 황무지에서 들려지지 않던 아이들의 웃음소리가 들리고 여기에는 최초의 문이 나타난다.

Through the first gate,
Into our first world, shall we follow?(B.N. ll.22-23).

이곳은 인류 타락이전의 순진무구“innocence”한 세상이며 인류가 최초에 살았던 Eden동산의 상징이다. 회전하는 세계의 중심에 있는 정점은 그의 시에서는 장미원의 이미지로 나타나고 이 장미원의 세계는 두 세계간의 갈등구도가 아닌 합일의 세계이며 조화와 지복의 세계이다. 장미원에서의 순간이 비록 인간성의 유한성으로 인하여 오래 지속되지는 않으나 “Human kind cannot bear very much reality”(B.N. ll.42-3) 이제 이곳에서는 조화와 질서가 이루어진다. 이곳은 인간이 자신의 의지를 신에게 맡기고 신의 의지에 완전히 굴복할 때 체험할 수 있는 순간이며 이 장미원의 순간에서 회전하는 세계의 삶이 승화되어 참된 의미를 지니게 된다.⁵³⁾

Eliot의 시에 나타나는 Dante의 여인인 Beatrice적 여인상⁵⁴⁾은 더 이상 신적 존재가 아닌 승화된 인간의 모습으로 제시됨으로써 그는 이 장미원을 초월적 차원이 아닌 승화의 차원으로 묘사하고 있다. 어떤 의미에서는 여인이 모든 모순,

52) Leonard Unger, ed., op. cit., p.447.

53) Sean Lucy, op. cit., p.145.

54) Leonard unger, op. cit., p.54, 61에서 “Her personality is symbolical of all the spiritual aims for which the protagonist strives”...주인공이 충동을 종교적 협신으로 승화시키는 데 비례하여 그녀는 실제적이 된다.

상반되는 것을 화해시키는 장미원이 된다.⁵⁵⁾

그러나 아직 회전하는 세계에 속해 있는 인간에게는 이런 실재와 조화의 세계는 지속되지 않는다. 다만 일시적인 순간동안 느껴볼 따름이다. 실재를 지속적으로 경험하는 것은 인간에게는 힘든 일이다. 순간적으로 장미원을 체험한 시인에게는 이 세상이 무의미한 것이 아니다. 시인에게는 아직도 할 일이 남아 있다.

V. “인생은 항해자여야”

Eliot는 1927년 자신의 개종을 선언⁵⁶⁾하고 난 후 자신의 여러 산문에서 현대 유럽문명의 재생은 오직 전통으로만 가능하며 오늘의 황폐상은 기독교적 가치관의 붕괴 탓으로 돌리고 있다. 그는 문학 자체까지 신학적, 윤리적 표준에 의해 점검되어야 한다고 강조⁵⁷⁾하고 있으나 그는 여전히 시인으로 남기를 소망한다. 황무지인들의 고뇌를 대변하고 오늘의 황무지에서 구원의 길을 제시함에 있어서 그는 문학자의 사명을 절감한다. 시인의 정서 깊은 곳에서는 오늘의 시대를 구원시켜야 할 의무감 같은 것이 존재하고 있었고 시인의 창조적 지성은 개인의 절망적 상황과 시대의 질곡을 변형시켜 Baudelaire처럼 독자를 강렬하게 감동시킴으로써 지성과 통합성의 위대한 승리를 쟁취하고 있다⁵⁸⁾. 그는 종교시인이기를 원하면서도 그리고 자신의 시를 통해 자신의 신념을 나타내기를 원하면서도 자신의 시에서 직접적인 기독교적 상징을 회피하고 있다⁵⁹⁾. 그의 시에 나타나는 애매성과 모호함의 이유가 여기에 있다. 그는 시를 객관적 상관물⁶⁰⁾로 삼아 자신의 믿는 바를 외치기를 원했다⁶¹⁾. 따라서 그의 시는 한 편의 신학적 진리도 철학적 논문도 아닌 아름다운 한 편의 완벽한 시로 다가온다. 그의

55) George Williamson, op. cit., p.174.

56) Eliot는 1927년 For Lancelot Andrews의 서문에서 자신의 “일반적인 관심은 문학에 있어서는 고전주의자이며 정치에 있어서는 왕당파이고 종교에 있어서는 Anglo Catholic”이라고 선언한 바 있다.

57) T.S.Eliot, Selected Essays (London : Faber & Faber, 1951), p.388.

58) Hugh Kenner, ed., op. cit., p.18-19.

59) 현대의 종교시인들이 종교적인 이미지를 많이 사용하지 않는 이유를 Helen Gardner, op. cit., p.61.는 다음과 같이 말한다: “The religious poet today cannot rely upon a common fund of religious imagery and religious symbolism, upon liturgical phrases, and great sayings from the Scriptures, to which each of his readers can bring his own private wisdom and experience... The modern poet is likely to estrange many of his readers if he employs words and symbols which are connected with beliefs they do not share”

60) George T. Wright, op. cit., p.80.

61) George T. Wright, op. cit., p.77: “The soul of the poet, and not merely his emotion, is the source of the struggle, and of the harmony”.

시는 “word / Word”사이에서 그 둘을 통합시키려는 시인의 고뇌의 場⁶²⁾이었고 그의 시를 통하여 그의 강렬한 통합의지를 보게 된다. Hugh Kenner는 그의 최후 철학시인 Four Quartets를 “struggle for harmony in the soul of the poet⁶³⁾”이라고 지적한 바 있는 데 이는 그의 전체 시에 해당하는 말이기도 하다.

그에 있어서 시는 구원의 한 매체가 된다. 사실 그의 시는 Eliot 개인으로는 자기 구원의 모색이었고⁶⁴⁾ Abrams의 말처럼 정신적 평화세계의 모색⁶⁵⁾이었다. 그에 있어서 시 창작은 인간의 궁극적 문제인 실존에 대한 해답이었으며 그의 폐허를 지탱시켜주는 단편 “These fragments I have shored against my ruins”(The Waste Land, ll. 430) 이기도 했다.

시인이 인식한 장미원의 세계는 유한한 인간이 감당하기에는 너무 힘든다. 인간은 일시적인 체험만을 할 따름이다. 이제 영속적인 체험을 위해서는 “인간은 항해자가 되어야 한다”Old men ought to be explorers(E.C. ll.201). 그의 최대의 시중 하나인 The Waste Land의 틀로 그는 Winston여사의 From Romance to Ritual를 사용하였으며 그는 자신의 시에서 이런 탐색의 주제를 즐겨 다루고 있음을 볼 수 있다⁶⁶⁾ 사실 자신의 시를 매개물로 삼아 오늘의 유럽 사회에 일관된 패턴을 부여⁶⁷⁾하려는 그의 전통의식은 시인의 삶이자 정신이었고 그는 이런 자신의 시적 여정을 항해의 이미지로 토로하고 있다 “노인은 항해자여야 한다”. 그의 항해의 주제는 결국 구원을 향한 시인의 몸부림이었고 이는 이 시 The Waste Land 뿐만 아니라 그의 모든 시와 그의 주제이기도 하다.⁶⁸⁾ Bergonzi는 Four Quartets를 The Waste Land 이후의 모든 시와 그의 주제가 “a process of religious conversion and commitment”를 극화한 것이라고 말⁶⁹⁾.

62) Stephen Spender, op. cit., p.130, 122에서 각각 “It is most interesting in showing Eliot's preoccupation with the relationship with the relationship of the Word considered as Incarnation and the word considered as poetry. The Word is the Word made flesh, the Incarnation. This is the end of the quest which has, until Ash Wednesday, been the theme of all his poetry”, “The middle term is the doctrine of the Incarnation, and it is toward this that Eliot's poetry moves after The Waste Land”라고 말하고 있다.

63) Hugh Kenner, op. cit., P.171.

64) Bush, op. cit., p.

65) M. H. Abrams, et al., ed., The Norton Anthology of English Literature, Vol. 2 (New York : W.W. Norton & Company, 1979), p.2257.

66) Stephen Spender, op. cit., p.121.에서 “The theme of The Waste Land, as of all Eliot's poetry, is the quest”라고 강조하고 있다.

67) Selected Essays, p.388.

68) Stephen Spender, op. cit., p.121.

69) Bernard Bergonzi, ed., op. cit., p.254.

Eliot는 끝까지 역설적 방법을 고수한다. 그에게 있어서 부정은 곧 새로운 실제의 한 방편이 된다. 그에게 있어서 쉬운 신앙의 길이란 애시당초 그에게는 해당되지 않았다. 그는 *inferno*에서 시작하여 한 걸음씩 나아가기를 즐겨하며 그의 시에서 신앙을 얻기 위해 몸부림치고 절규하고 있는 *personae*의 모습을 본다. 그는 자신의 산문에서 tragic writer의 가치는 현상을 뚫고 들어가 인간 운명의 진면목을 직시하려는 타협되지 않는 정직성이라고 말한 바 있다⁷⁰⁾. 그는 당대 유럽 문명의 황폐상을 보고 환멸을 느꼈고 또한 그는 자신과 신에 대해서도 그렇게 느꼈다. 그러나 자신의 말처럼 회의와 환멸은 종교에 이르는 필요한 도구였음을 그는 자신의 산문에서 밝히고 있다: "Doubt and uncertainty are merely a variety of belief"⁷¹⁾. 그는 결국 참담한 현실과 그로 인한 자신의 회의에서부터 신앙으로 나아가고 있다. 사실 종교에 대한 부정, 신에 대한 회의가 결국 신의 은총을 향한 탐구의 시작이었다⁷²⁾. *Ash Wednesday*에서 주인공이 "바람에 흘날리는 갈색 머리칼" Blown hair is sweet, brown hair over the mouth blown, lilac and brown hair (*Ash Wednesday*, ll.112-13)을 애써 외면하면서 흰 새가 창공을 나는 "the whirling plover" (*Ash Wednesday*, ll.200) 곳에 시선을 고정한 채 한 걸음씩 계단을 오르는 것도 결국 한시적인 것이기는 하나 구원을 찾는 주인공의 몸부림이었다.⁷³⁾

개종이후에 나온 그의 시에서 조차 아직은 신앙에 대한 확고한 믿음을 보기 어렵다. "일년중 가장 나쁜 시기" A cold coming we had of it, Just the worst time of the year (*Journey of the Magi*, ll.1)⁷⁴⁾에 그리스도의 탄생을 보기 위해 찾아 나서는 Magi는 주변에서 그리스도의 탄생을 보기 위해 여행하는 것은 어리석은 일이며 현실에 안주하지 못하고 정신적 실재를 추구하는 것은 무의미한 일이라고 유혹받는다: "With the voices singing in our ears, saying that this was all folly" (*Journey of the Magi*, ll.19-20). 이들은 여행중 그리스도의 죽음에 대한 예시를 보았고 탄생하신 곳에 도달해서도 죽음과 방불한 탄생의 의미를

70) F.O.Matthiessen, op. cit., p.107에서 "The value of the tragic writer has always lain in the uncompromising honesty with which he has cut through appearance to face the real conditions of man's lot, in his refusal to be deceived by an easy answer, in the unflinching, if agonized, expression of what he knows to be true"

71) Selected Essays, p.411.

72) Sean Lucy, T.S.Eliot and the Idea of tradition (London : Cohen & West, 1960), pp.143-44.

73) Hugh Kenner, The Invisible Poet (London : Methuen & Co., 1965), p.235.

74) 이 귀절은 시인 자신이 인용부호를 사용하여 밝히고 있듯이 1622년 크리스마스날 Lancelot Andrews가 James 1세 앞에서 행한 설교를 시화한 것이다. 이는 주인공이 처해 있는 현실이 과거 어느 때보다 종교생활을 하기에 어려운 때임을 말해 주고 있다.

알지 못한다: "Were we led all that way for Birth or Death?" (ll.35-36). 그들은 목적지에 도달하고서도 회의하고 있다.

이제 *Marina*에 오면 이런 항해의 이미지는 더 분명하게 제시된다. 이 작품 역시 그의 개종후 작품으로 이 시에서 Eliot는 세속적인 삶을 떠나 영적 실체를 추구하는 삶을 그려내고 있다⁷⁵⁾. 주인공은 현실에 만족하는 삶을 영위하는 사람들을 죽음과 같은 것으로 본다.

Those who sharpen the tooth of the dog, meaning
Death

Those who glitter with the glory of the hummingbird,
meaning

Death

Those who sit in the sty of contentment, meaning
Death

Those who suffer the ecstasy of the animals, meaning
Death (Marina, ll.6-13)

그러나 구원의 희망을 상징하는 잃었던 딸이 돌아오자 항해자는 딸이 사는 세상에서 살기 위하여 감각적인 세상을 뒤로 한 채 자기 목숨을 기꺼이 포기함으로써 신의 세계로 재생에의 길로 나아간다.

This form, this face, this life
Living to live in a world of time beyond me ; let me
Resign my life for this life, my speech for that unspoken,
The awakened, lips parted, the hope, the new ships (Marina, ll.29-32).

그는 산문에서 회의의 악마는 믿음의 정신과 분리될 수 없다고 하였다⁷⁶⁾. 따라서 그의 초기시에 나타나는 모든 회의와 환멸은 무의미한 것이 아니며 그의 시 구조안에서 통합변형되어 새로운 실재를 인식하는 한 방편이 된다. 그의 역설적 시 세계는 결국 Platonism적 개념으로는 설명할 수 없고 오직 Eliot의 고유한 시 세계를 통해서만 가능한 미적 세계였다.

75) George Williamson, op. cit., p.182.

76) Sélected Essays, p.411.

시인의 의무란 현대세계의 무질서로부터 신의 조화의 세계로 나아가는 것⁷⁷⁾이라고 한 것에 Hugh Kenner도 동의하여 Four Quartets를 “struggle for harmony in the soul of poet”라고 언급하고 있다⁷⁸⁾. 사실 그의 초기시가 대변하는 the turning world안에서 항해하는 자에게는 영원한 공허만이 존재할 때름이다. 이곳에서의 여행은 “a journey of no spiritual import”에 불과하다⁷⁹⁾. 그러나 순례의 길을 다한 후 도달하게 될 세계는 Eliot가 일생동안 추구한 절대세계이며 최후의 시인 Four Quartets에서는 Hugh Kenner의 말처럼 “unmoving love”로 제시된다⁸⁰⁾.

Love is itself unmoving,
Only the cause and end of movement
Timeless, and undesiring
Except in the aspect of time
Caught in the form of limitation
Between un-being and being(B.N. ll.162-68).

이제 자신의 부족을 알고 신의 도움을 구하며 시작했던 항해자가 항해를 마치고 도달하는 곳은 결국 우리가 출발했던 곳이며 그곳은 인류가 범죄하기 이전에 “변함없는 사랑”이신 神과 교통했던 최초의 세계“our first world”(B.N. ll.23)인 Eden이었다.

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
Through the unknown, remembered gate
When the last of earth left to discover
Is that which was the beginnig(L.G. ll.239-45).

이와같이 그의 전작품에 단일하게 나타나는 이 여행의 이미지는 결국 구원에

의 추구였으며 이를 자신의 작품세계에서 통합시키려는 그의 끊임없는 투쟁에 시인 Eliot의 위대함⁸¹⁾이 있었고 그가 어두운 이 시대 한복판에 우뚝 서서 쟁취하려고 한 주요한 Reality는 Bush의 말처럼 구원 그것이었다⁸²⁾.

VI. 결론

Eliot가 본 당시의 세계는 the turning world의 형상을 그대로 지니고 있었다. 시간의 세계를 대변하는 the turning world는 영원을 상징하는 the still point로 인해 어떤 의미가 부여되기 전 이곳은 혼돈과 무질서의 현장이며 거기에서 존재하는 인간들이란 생중사(life in death)의 상태에 빠져 있었다. 따라서 그의 눈에 비친 유럽의 모습은 Bradley의 말처럼 비실재적인 것(unreal city)이었고 거기서 사는 주민 역시 무의미한 삶(hollow men, stuffed men)을 영위하는 것으로 비쳐졌다. 오늘의 문명 황폐상은 전통의 상실에서 기인하며 이는 특히 그 때까지 유럽사회를 떠받치고 있던 기독교 전통의 붕괴에서 기인한 것이다. 그는 일생동안 자신의 시를 통해 모든 것을 엮는 하나의 통합적 원리(pattern)를 발견하기 위하여 노력해왔다. 전통의 상실로 인해 몰락한 사회 그로 인해 혼돈과 무의미 소외로 점철되는 오늘의 세계에 필요한 것은 원리며 전통뿐 이라고 생각했던 것이다.

그의 시가 개종을 전후하여 내용과 형식면에서 큰 대조를 보이고 있는 데 개종이전의 초기시에는 사막과 같은 부정적인 이미지가 두드러지게 제시되고 있는 반면 개종후의 후기시로 갈수록 장미원과 같은 조화와 질서의 낙원이미지가 빈번하게 등장하고 있음을 볼 수 있다. 기독교 전통은 그의 시에서 하나의 통합요소로 나타나는데 그가 개종을 선언한 후 그의 전체 작품에서 기독교는 내용면에서 뿐만 아니라 시의 형식에도 영향을 미치고 있다. Eliot는 시를 통해 자신의 신념을 폭력하기를 원했으나 그는 쉬운 방법을 택하지 않고 자신의 시와 지성을 통합하는데 모든 노력을 경주하고 있다. 사실 그의 시는 그의 영혼의 여정의 산물이기도 하다.

오늘날 인간문명의 황폐화 현상은 신으로 부터의 소외에서 기인하며 따라서

77) Peter Milward, op. cit., p.13.

78) Hugh Kenner, op. cit., p.171.

79) D.E.S.Maxwell, op. cit., p.101.

80) Hugh Kenner, op. cit., p.55.

81) Selected Essays, op. cit., p.429에서 “The glory of man is his capacity for salvation”라고 말한 바 있다.

82) Ronald Bush, T.S.Eliot : A Study in Character and Style (New York : Oxford University Press, 1984), p.147-48.

인간이 현대 문명을 구출하기 위해서는 전통으로 돌아가야 한다. Eliot에 따르면 인간 가치의 극대화를 구가한 인본주의는 결국 오늘의 황폐한 문명을 초래한 원인이 되었으며 따라서 인간은 자신의 무가치성 특히 인간의 원죄를 인정하고 신앞에서 겸손히 신의 은총을 기다림으로써 오늘의 황폐한 인간상황 전체를 구원할 수가 있다.

인간에게 남아 있는 유일한 구원의 길은 우리의 병이 더 깊어져 결국 자신의 죽음에 이르는 길밖에 없다. 아담의 저주아래 있는 우리는 지구라는 거대한 병원에서 피흘리는 의사의 손 아래서 치료를 받아야 한다. 그 손을 통해 신의 사랑이 전달되고 그 손을 통해 오늘의 황무지는 낙원으로 변화될 수 있다. 그분의 성육신으로 인해 이제 시간과 무시간의 불가능한 결합이 이루어지고 이제 the turning world의 혼돈과 무질서는 중심의 정점 곧 the still point를 통해 중보되고 의미를 부여받는다. 혼돈하던 이 세상도 이제 더 이상 무가치한 것이 아니다. 거기에는 이 the turning world를 조화시켜줄 the still point가 있어서 이 the still point의 영원세계를 통해 the turning world의 시간세계는 구속된다. 이렇게 파악할 때 Eliot의 시간개념은 시간과 영원의 단절만이 있는 Platonism과는 다른 기독교적 중보개념이며 그가 자기 시의 중심축으로 삼았던 the still point개념은 결국 황무지 죄인에게 찾아 오신 기독교 신의 Incarnation이 된다. 이제 이 Incarnation을 통해서 무시간과 시간의 만남이 이루어지고 현재는 그 안에서 의미를 갖는다. 영원한 세계를 찾아 항해를 떠난 시인이 도착한 곳은 결국 인류가 타락이전 신과 교통하던 곳 Eden이며 이곳은 결국 그가 장미원에서 잠시동안 체험한 세계이며 이곳은 결국 the turning world의 모든 모순과 갈등이 해소되는 the still point로 귀결된다.

참고도서

- Eliot, T.S. For Lancelot Andrews. London : Faber and Faber Ltd., 1970.
_____. On Poetry and Poets. New York: Noonday Press. 1976.
_____. Selected Essays. London: Faber & Faber Ltd., 1932.
_____. The Complete Poems and Plays. London : Faber & Faber, 1969.
_____. The Use of Poetry & the Use of Criticism. London : Faber & Faber, 1933.
Abrams, M.H. et al., ed. The Norton Anthology of English Literature. V.2, New York: W.W.Norton & Co., 1979.
Ackroyd, Peter. T.S. Eliot: A Life. New York: Simon & Schuster, 1984.
Bargonzi, Bernard, ed. T.S. Eliot : Four Quartets, Casebook Series, London : Macmillan & Co. Ltd., 1969..
Brooks, Cleanth. The Hidden God. New Haven and London : Yale University Press, 1963.
Bush, Ronald. T.S. Eliot: A Study in Character and Style. New York: Oxford University Press, 1984.
Drew, Elizabeth. T.S. Eliot : The Design of His Poetry. New York: Charles Scribner's Sons, 1949.
Eliot, Valerie, ed.. T.S. Eliot : The Waste Land, A Facsimile. New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1971.,
Frye, Northrop. T.S. Eliot : An Introduction. Chacago : The University of Chicago Press, 1981.
Gardner, Helen. The Art of T.S. Eliot. London: Faber & Faber Ltd., 1979.
Gish, Nancy K. Time in the Poetry of T.S. Eliot. London : The Macmillan Press Ltd., 1981.
Hay, Eliose Knapp. T.S. Eliot's Negative Way. Cambridge : Harvard University Press, 1982.
Kenner, High, ed., A Collection of Critical Essays. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, inc., 1962.
_____. The Invisible Poet: T.S. Eliot. London: Methun & Co. Ltd., 1979.
Litz, A. Walton, ed. Eliot in His Time. Princeton: Princeton University Press,

1973.

Lucy, Sean. *T.S.Eliot and the Idea of Tradition*. London: Cohen and West, 1960.

Matthiessen, F.O. *The Achievement of T.S.Eliot*. London: Oxford University Press, 1952.

Maxwell, D.E.S. *The poetry of T.S.Eliot*. London: Routledge & Kegan Paul, 1960.

Milward, Peter. *A Commentary on T.S.Eliot's Four Quartets*. Tokyo: The Hokuseido Press, 1968.

Rajan, Balachandra. *The Overwhelming Question*. Toronto: University of Toronto Press, 1976.

Schaffer, Francis. *How should we then live*. New Jersey: Fleming H. Revell Co., 1977.

Smith, Kristian. *Poetry and Belief in the Work of T.S.Eliot*. London: Routledge & Kegan Paul, 1961.

Smith, Grover. *T.S.Eliot's Poetry and Plays*. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

Southam, B.C. *A Student's Guide to the Selected Poems of T.S.Eliot*. London and Boston: Faber & Faber Ltd., 1981.

Spender, Stephen. *T.S.Eliot*. Clinton: Colonial Press, 1976.

Unger, Leonard. *T.S.Eliot: Moments & Patterns*. Minneapolis: University of Minnesota, 1966.

_____, ed. *T.S.Eliot: A Selected Critique*. New York, Toronto: Inehart and Company, Inc., 1948.

Weston, Jessie L. *From Ritual to Romance*. California: Stanford University Press, 1986.

Williamson, George. *A Reader's Guide to T.S.Eliot*. London: Thames and Hudson, 1980.

Wright, George T. *The Poet in the Poem*. New York: Gordon Press, 1974.

과학적 창조론의 성격규정에 관한 연구

김 기 태*

목 차

1. 서 론

2. 본 론

- [1] 기원에 대한 과학적 접근의 한계
- [2] 기원논의와 과학
 - (1) 자연주의적 접근
 - (2) 과학적 창조론
 - (3) 기원과학
 - (4) 두모델 방법
 - (5) 세계관의 영역과 과학적 영역의 구분
- [3] 과학적 창조론의 성격분석
- [4] 창조의 변증학
- [5] 창조의 변증학에 있어서의 요건들

3. 결 론

参考文献

1. 서 론

「창조냐 진화냐」의 논쟁으로 대표되어 왔던 기원논의가 과학적 탐구와 접목되어 논의되어 온 것은 오래 되었지만, 그 동안 논의 자체가 올바른 접촉점을 못해 왔으며, 지금의 구도 상 그것을 기대하기는 어려운 것이 현실이다. 양측이 모두 과학적 증거들을 통하여 자신들의 주장을 정당화하려고 하고 있고, 많은 부분에서 서로 동일한 과학적 자료가 사용되고 있음에도 불구하고 논쟁의 초점은 전통적인 과학관에서 생각되는 적절한 과학의 영역을 벗어난 부분에 맞추어지고 있다. 그 이유는 우선 과학에 대해서 내리는 평가가 아직 올바른 궤도를 찾지 못하고 있으며, 기원에 관한 의문의 성격에 대하여 적절한 분석이

* 부교수(생물학과)