

최 인 려 지도교수

석사학위 청구논문

인도 힌두 문화의 헤어스타일 연구

- 힌두교 신들을 중심으로 -

2007

성신여자대학교 조형대학원

조형예술학과 메이크업, 스타일리스트전공

최 미 라

인도 힌두 문화의 헤어스타일 연구

- 힌두교 신들을 중심으로 -

최 인 려 지도교수

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2007년 5월

성신여자대학교 조형대학원

조형예술학과 메이크업. 스타일리스트전공

최 미 라

인 준 서

최미라의 석사학위논문을 인준함

심사위원_____인

심사위원_____인

심사위원_____인

2007년 6월

성신여자대학교 조형대학원

논문개요

힌두 문화는 현대 문화에 중요한 위치로 자리 잡고 있다. 힌두책 속에는 수많은 힌두 신들이 등장하고 신의 모습은 실제의 조상에 관련되어 있고 또한 역사의 한 부분이기도 하다. 의인화된 힌두 신들의 다양한 모습을 찾는 데서 출발한 본 연구는 힌두 신들의 모습을 통해 현대의 힌두 문화의 배경인 힌두의 상징을 이해하고 고대 힌두신을 통하여 당시 인도인의 헤어스타일 이미지를 제시하는데 그 목적을 두었다. 또한 힌두 신의 헤어스타일 연구를 통해 현대의 헤어 디자인에 모티브를 제공하여 힌두적 이미지를 찾고 나아가 현대미용의 발전 가능성을 제시하고자 하였다.

본 연구의 내용과 방법은 인도 민족과 사회에 대한 역사적 고찰과 인도 신화의 올바른 이해를 위하여 민족학 서적을 바탕으로 인도의 역사적 배경과 문화를 연구하였으며 고서와 서사집을 바탕으로 힌두 문화 속 신들 중 6명의 주요神들을 연구 범위로 선택하였다. 또한 힌두 신화가 반영된 신들의 모습을 통해 신들의 두식 형태와 시대에 따른 힌두신의 헤어스타일을 연구하였다. 인도 세밀화와 조각에 나타난 힌두 신의 이미지를 시대적 변천에 따라 살펴보았다. 이들 힌두 신들 중에서 비슈누 신과 락쉬미 여신의 연구 결과에 따라서 형상화한 작품을 각각 제시하여 보았다.

힌두 신의 헤어스타일과 두식의 변천을 살펴보면 2세기에서 6세기의 고대 힌두 조각상에서는 인도 초기 불교의 영향으로 나발의 헤어 형태가 표현되었다. 15세기에서 19세기의 힌두 그림에서는 무굴미술의 영향으로 남신의 경우 턱수염과 구레나룻이 표현되었다. 반면 여신들은 길게 풀은 헤어스타일로 여성성을 강조하였다.

힌두신은 오랜 역사동안 다변화되었기 때문에 각 신이 공통적으로 유지해온 상징들로서 신을 구별할 수 있었다.

본 연구에서 브라마 신은 보편적으로 3개 이상의 머리를 갖고 있고, 브라마를 대표하는 색상은 흰색(N-9.5)이다. 사라스와티 여신은 이마에는 짙은 자주색 빈디를 붙이고 있다. 사라스와티는 흰색(N-9.5) 옷을 입고 비나를 들고 있는 모습으로 표현된다. 비슈누 신은 황금색 옷을 입고 네 손에 고동, 원반, 철퇴, 연꽃을 들고 있는 모습으로 표현된다. 또한 이마 위에 V자 표식을 하고 있다. 주로 뱀 위에 누워 있거나, 가루다를 타고 있는 모습으로 형상화 된다. 락쉬미 여신은 부의 여신으로서 황금빛 액세서리를 착용한 화려한 모습으로 상징된다. 또한 흰 코끼리와 연꽃으로도 상징된다. 락쉬미의 상징색은 붉은색(5R4/14)이다. 시바 신은 이마에 회백색의 가로줄과 세로로 그어진 삼자의 모양이 있으며 이는 제 3의 눈으로 상징된다. 시바 신의 상징적 무기는 삼지창이다. 시바 신은 요가를 하는 모습이거나 황소를 타는 모습으로 그려진다. 시바신의 상징색은 푸른색이다. 파르바티 여신은 어머니 신으로서 풍만하고 관능적인 몸과 가슴을 드러낸 옷으로 상징된다. 파르바티의 상징색은 검은색과 황금색이다.

힌두 문화의 6神을 살펴본 결과에 따라 연구자는 비슈누 신과 락쉬미 여신의 색과 헤어스타일을 응용하여 작품을 제시하였다. 또한 힌두 문화와 신들의 상징성에 대한 고찰을 통해 진정한 힌두 이미지를 찾고 미용 디자이너들에게 새로운 디자인 이미지를 제공하고자 한다.

목 차

논문개요

I. 서론	1
1. 힌두 문화의 특징	3
2. 연구 내용 및 방법	7
II. 힌두신의 상징성	9
III. 인도 힌두신의 헤어스타일	12
1. Brahma	12
2. Saraswati	15
3. Vishnu	18
4. Lakshmi	21
5. Shiva	24
6. Parvati	27
IV 힌두신의 재해석에 따른 연구 작품	37
1. Vishnu	37
2. Lakshmi	39
v. 결론	41
참고문헌	
ABSTRACT	
색 인	

표 목 차

<표1> 힌두 6神의 헤어스타일 변화와 상징성 29

그림 목 차

<그림1> 5세기 Brahma	30
<그림2> 11세기 Brahma	30
<그림3> 18세기 Brahma	30
<그림4> 현대 Brahma	30
<그림5> 12세기 Saraswati	31
<그림6> 1820년경 Saraswati	31
<그림7> 현대 Saraswati	31
<그림8> 2세기 Vishnu	32
<그림9> 5세기 Vishnu	32
<그림10> 5세기 불상	32
<그림11> 1770년경 Vishnu	32
<그림12> 현대 Vishnu	33
<그림13> Vishnu 표식	33
<그림14> 2세기 Lakshmi	33
<그림15> 16세기 Lakshmi	33
<그림16> 18세기 Lakshmi	34

<그림17> 현대 Lakshmi	34
<그림18> Shiva 표식	34
<그림19> Linga와 Yoni	34
<그림20> 1세기 Shiva	35
<그림21> 11세기 Shiva	35
<그림22> 19세기 Shiva	35
<그림23> 현대 shiva	35
<그림24> 9세기 Parvati	36
<그림25> 1225년 Parvati	36
<그림26> 18세기 Parvati	36
<그림27> 1864년 Parvati	36
<그림28> Vishnu 연구 작품	37
<그림29> Lakshmi 연구 작품	39

1. 서론

힌두(hindu)는 터키 이슬람 지배계층이 신두(sindhu)강 건너편에 사는 사람들을 지칭하기 위해 만들어낸 말이었다.¹⁾ 따라서 힌두에는 이슬람 인도 시대 이전에 존재했던 전반적인 신앙과 관습이 포함되어 있으며 오늘날의 힌두교 형태로 굳어졌다. 힌두교는 인도의 종교라는 뜻으로 넓은 의미의 인도인의 가르침을 뜻한다.²⁾ 고대 힌두 문화는 BC 3000년에서 BC 2000년 경에 발생한 인더스 문명에 기원을 두고 있다.^{3) 4)}

초기 힌두교는 BC 1500년 무렵 인도로 들어온 아리아인들에 의해서 형성되었다. BC 1500년에서 500년을 베다(Veda)시대라 한다. 초기 힌두교의 형성 과정은 아리아인들 종교의 여러 요소들이 非아리아인들의 요소와 지속적으로 융합된 과정이다. 이 과정을 크게는 슈루티(Sruti) 전통의 시기와 스므리티(Smrti) 전통의 시기로 나눌 수 있다. 슈루티는 아리아인들이 작성한 베다(Veda) 문헌에 대한 총칭이며 그에 근거한 종교형태를 말한다.⁵⁾ 스므리티는 베다 이후에 형성된 모든 종교문헌들에 대한 총칭이며 그에 근거한 종교형태를 지칭한다.

초기 힌두교의 종교형태는 최초의 베다서인 리그베다(Rig veda)에서 찾아볼 수 있다. 리그베다에 의하면 초기 종교형태는 자연현상을 신격화시켰다. 리그베다의 정확한 연대는 알 수 없으나 대부분의 학자들이 BC 1500년 내지 BC 1000년간에 이루어진 것으로 보고 있다.⁶⁾ 리그베다 이후

1) 프랭크 웨일링, 전한진 역, 종교-지도로 본 세계 종교의 역사, (서울 : 영인문화사, 2004), p.36.

2) 스티븐P.아펜젤러, 김홍옥 역, 인도 신과의 만남, (서울 : 다빈치, 2002), p.34.

3) 비드야 데헤자, 이숙희 역, 인도미술, (서울 : 한길아트, 2001), p.6.

4) 조지프 캠벨, 이진구 역, 신의가면II, (서울 : 까치글방, 2003), p.181.

5) 한국종교문화연구소, 세계 종교사 입문, (서울 : 청년사, 2003), p.29

6) 스가누마 아키라, 문을식 역, 힌두교, (서울 : 여래, 2003), p.13.

브라마나(Brahmana) 문헌에 이르러서는 자연신 보다 희생제의 자체가 중심이 되는 종교로 발전하게 된다.⁷⁾ 그 후 우파니샤드(Upanisad) 문헌에 이르면 신과 인간을 이원적으로 구분하는 유신론 형태에서 일원론적 종교형태로 세계관이 변하였다.⁸⁾ 우파니샤드 시대는 기원전 약 13-12 세기부터 기원전 8-7세기에 이르는 약 4-5백여 년 동안으로 추산되고 있다. 우파니샤드 시대에는 종교적 제의는 축소되고 자아성찰의 일환으로 사회적 규범들이 발전하였다.⁹⁾ 개인적인 욕망을 버리고 dharma(법, 의무)를 준수하는 것은 윤회로부터의 해탈에 이르는 방법이었다. 우파니샤드 시대의 윤회와 karma(업)라는 개념, dharma(법, 의무)와 해탈이라는 목적, 사회를 계급으로 조직하는 일, 인생을 4개의 단계로 나누는 구분하는 것은 현재까지도 인도인의 삶에 많은 영향을 끼치고 있다.

베다 시대의 다양한 종교적 전통들은 현대학자들에 의해 힌두교라는 포괄적 용어로 지칭 되었다.¹⁰⁾ 오늘날 힌두교는 사변적인 철학과 인도 각지의 미신 및 신화가 얽혀있다. 뿐만 아니라 외래의 사상과 종교까지도 수용되었기 때문에 힌두 문화를 정의하기란 쉽지 않다. 또한 힌두교 내에도 여러 가지 학파가 있고 비슈누교, 시바교, 등 각 지방마다 여러 종파가 있다. 힌두는 모든 종교를 흡수하여 발전해왔다. 자이나교나 불교의 성인도 자신들의 체계 속에 편입시켰으며, 나중에는 그리스도마저도 힌두교의 성인의 하나로 받아들였다.¹¹⁾

7) 김우조, 인도여성, (서울 : 한국외국어대학교출판부, 2005), P.267.

8) 이경덕, 우리 곁에서 만나는 동서양 신화, (서울 : 세계절출판사, 2006), p.121

9) Lucille Schulberg, Historic India (NY : Time-Life Books, 1985), p.52.

10) 프랭크, 전개서, p.37.

11) Sai Takeo, Indo Mandara Tairiku (Dulnyouk, 2001),p.9.

1. 힌두 문화의 특징

힌두의 다양성을 하나의 종교로서 가능케 하는 기능은 카스트(caste) 제도이다. 카스트는 인도의 바르나(varna, 色)로 넓은 의미의 피부색을 뜻한다. 카스트의 기원은 바라문에 규정된 사성(四姓)제도이다. 사성은 브라만(Brahman, 사제자), 크샤트리아(Kshatrya, 무사), 바이샤(Vaisya, 농민·상인 등의 서민), 수드라(Sudra, 노예)로 이루어진다.

힌두 사회에서는 인간이 지켜야 할 의무·책임이 각 카스트에 따라 다르다. 각 카스트는 목욕하는 방법, 이를 닦는 법, 의상, 앉는 법, 눕는 법, 종교관습, 종교의 의식체계 등에 대해서 독자적 규정을 갖고 있다.¹²⁾ 카스트가 특히 강조하고 있는 규율은 식사와 사회관계이다. 각 카스트는 그 구성원이 먹을 음식을 누가 만들 수 있는가 등을 자세히 규정하고 있다. 예를 들면 브라만 계급에서는 오직 브라만이 만든 쌀이나 곡물류를 물로 조리한 것을 먹을 수 있다. 그러나 기름에 볶은 야채류의 경우는 다른 카스트가 만든 것이라도 먹을 수 있다. 이 외에도 브라만 계급은 채식과 금주의 규정이 있고, 산스크리트(Sanskrit)어로 베다를 읽을 줄 알아야 한다. 한편 북부인도의 크샤트리아는 모든 종류의 고기와 술을 마실 수 있다.

힌두교인은 부모의 카스트에 귀속되며, 대대로 벗어날 수 없는 것이 원칙으로 되어있다. 각 카스트는 직업을 세습하였으며, 카스트 상호간의 통혼(通婚)은 금지되었다. 힌두교 신자들은 각자의 카스트에 부과되는 규칙과 제의를 충실하게 준수해야 내생(來生)이 행복해진다고 믿는다. 힌두교의 공통적인 관념은 윤회사상과 관련하여 해탈의 경지에 이르는 것이다. 때문에 힌두 사회인으로서의 여러 가지 다르마(의무)를 지키고 촌락과 가

12) 비드야 데헤자, 전계서, p.18.

정의 제사에 참가하는 것이 필수적이다.¹³⁾

현대의 카스트 제도는 역사적으로 다양하게 변천하여 종족·직업·종교적인 조건이 복잡하게 얽혀 있다. 힌두사회는 종교생활과 밀접한 관계를 가지고 있다.

힌두인은 카스트 제도에는 엄격하지만 신앙에는 관용적이다. 힌두교는 카스트에 관한 의무인 다르마를 지키면 어떠한 사상·신조를 가져도 무관하다. 인종·언어의 계통을 달리하는 다양한 사람도 귀속된 카스트의 성원으로서의 다르마를 지키면 힌두교도가 된다.¹⁴⁾ 다르마는 지방에 따라 관행이 다른 경우도 있다. 그렇지만 넓은 의미의 힌두교에 편입되어 힌두적인 것이 된다. 힌두교는 상이한 문화를 소유한 다양한 집단을 힌두화하여 결국에는 인도 대륙 전체를 힌두화 하였다. 이는 다양한 생활문화와 양식이 겹치고 혼용(混融)되며, 상호 병용하면서 정착되어간 반복이라고 할 수 있다.

힌두교에서는 개인이 여러 신들을 신봉하는 것이 가능하다. 유일신으로 비슈누(Visnu) 신을 숭배하는 사람에게 있어서 시바(Shiva) 신은 배타적인 신이 아니라 비슈누신 다음으로 중요한 신이란 의미이다. 힌두교는 수많은 신들 가운데 어느 신을 신봉하여도 무방하며 자신의 집단과 촌락에서 거행되는 다른 신들에 대한 제의·의식에도 참여한다. 힌두교에는 유일·절대자의 존재가 상정되어 있다. 모든 신들은 역할 분담을 하고 있다. 힌두교에서 우주창조는 브라만신, 질서유지는 비슈누신, 파괴는 시바신이 담당한다.

힌두교는 성스러운 나무나 동물, 숲이나 산에도 힌두신의 영혼이 깃들어 있다고 믿고 있다. 인도 전역에는 크고 작은 신전이 있으며 갖가지 이름과 기능을 지닌 신이 살고 있다. 마을의 수호신, 토지의 신, 거리의 신,

13) 김형준, 이야기 인도사, (서울 : 청아출판사, 1998), p.97.

14) 김재범, 고대인도의 일상생활, (서울 : 도서출판 우물이 있는 집, 2004), p.183.

나무의 신, 산 신, 숲의 신도 있다. 힌두교는 일상생활 속에서 겪게 되는 불가피한 삶의 문제를 신들에게 공양을 바치고 기원을 하는 것으로부터 해결책을 찾았다.

힌두교는 무수한 힌두 신들이 공존하고 있어 신들도 다양하다.¹⁵⁾ 남신이 있으며, 사라스와티(Sarasvati), 락슈미(Lakshmi)같은 아름다운 여신도 있다. 방위의 신들로부터 다양한 귀령(鬼靈)에 이르기까지 다양하다. 힌두 신화에는 3억 3천의 신의 이름이 나온다고 한다.¹⁶⁾ 또한 힌두 신들은 여러 가지 다른 이름으로 불리는데 힌두교의 시바 신의 별칭은 약 1,008개로 알려져 있다.¹⁷⁾

힌두교는 흔히 수백만의 신으로 이루어진 종교라고들 하며 실제로 다양성의 종교다. 인도 역사의 많은 왕국과 제국, 침략과 무역거래 등은 문화적 다양성을 내포한다. 인도 민족은 2천개가 넘는 방언과 25개의 고유한 문자로 표기되는 325개의 언어를 사용하고 있다. 각 지방마다 지역 고유의 사회 인종적 구성과 언어, 기후, 지리, 농업, 산업 등의 특성이 다르다. 힌두교는 하나의 범전으로 성문화된 종교가 아니라 수백 수천의 작은 신념체제가 모여서 이루어진 종교이다. 전 세계 인구의 6분의 1이 힌두교도이다. 인도의 현재인구는 대략10억 정도로 그 가운데 82퍼센트가 힌두교도이다.¹⁸⁾

오늘날 인도의 힌두 문화는 무수한 천연자원과 노동력을 바탕으로 세계 시장에서 급부상 하고 있다. 또한 힌두 문화는 고대문명의 하나로 현대 문화에도 뿌리깊이 자리 잡고 있음에도 불구하고 힌두는 신비로운 이미지로만 인식되고 있다. 본 연구는 잘 알려지지 않은 인도 문화와 신화에

15) 베로니카 이온스, 임웅 역, 인도신화, (서울 : 범우사, 2004), p.24.

16) 류경희, 인도 신화의 계보, (서울 : 살림, 2003), P.10.

17) 비네이 랄, 박지숙 역, 힌두교, (서울 : 김영사, 2005), p.73.

18) 스티븐P.아펜젤러, 전개서, p.36.

나타난 힌두 신들의 힌두 헤어스타일을 연구하고, 힌두 신들 중 비슈누 신과 락쉬미 여신의 이미지를 응용하여 인도 에스닉풍의 작품을 시도하였다. 또한 헤어디자인에 모티브를 제공하여 진실한 힌두적 이미지를 찾고 나아가 현대미용의 발전의 방향과 가능성을 제시하는데 그 목적을 두었다.

2. 연구 내용 및 방법

인도는 다양한 신앙과 종족 그리고 언어와 관습을 지니고 있는 나라이다. 인도의 힌두 문화는 다양한 문화적 요소들이 긴 기간에 걸쳐 축적되고 융합되어 있다. 힌두 문화의 선행연구는 주로 종교에 관한 선행연구¹⁹⁾ 20) 21)가 있다. 그 외에 건축에 관한 연구²²⁾ 신화에 관한 연구²³⁾ 24) 25) 미술에 관한 연구²⁶⁾ 27)등이 있다.

본 연구는 힌두 문화의 헤어스타일에 관한 이해를 돕고자 연구하였다. 힌두교의 대표적인 신들을 조각 및 힌두 정밀회화를 중심으로 연구하고 신들의 헤어스타일 및 두식 형태와 상징성 및 이미지가 연대별로 어떻게 나타나는지 연구하였다. 또한 힌두 신들의 특징을 이용한 연구 작품을 하였다.

힌두교는 다신신앙이어서 본 연구에서는 6명의 주요 신으로 범위를 제한하였다. 창조의 신 브라흐마와 그의 배우자인 사라스와띠, 유지의 신인 비슈누와 그의 배우자인 락쉬미, 그리고 파괴의 신 시바와 그의 배우자인 파르바띠를 연구하였다. 이 중 비슈누 신과 락쉬미 여신의 이미지를 응용하여 작품연구를 하였다.

힌두의 사회, 문화적 특성을 연구하기 위해서 역사 서적과 민족학 서적

19) 柳京姬, “힌두교의 古典的 人間觀의 形成에 관한 研究” (박사학위논문, 서울대 大學院, 1996)

20) 현재우, “힌두교 민족주의와 종교다원문화”(석사학위논문, 서강대 대학원, 2001)

21) 조범연, “인도 상황 신학의 비판적 연구”(박사학위논문, 아세아연합신학대 대학원, 2005)

22) 이재복 “인도 계획도시 자이푸르의 주거유형과 집합방식에 관한 연구”(석사학위논문, 중앙대 대학원, 2006)

23) 이지희, “아시아 지역 난생신화의 유형과 의미 연구”(석사학위논문 성균관대 대학원, 2005)

24) 이범주, “환생설에 대한 신학적 고찰”(석사학위논문, 가톨릭대 대학원, 1999)

25) 梁仁敬, “진실된 이야기로써의 신화이해”(석사학위논문, 光州가톨릭대 大學院 1999)

26) 김자우, “탁실라 달마라지카 사원지 간다라 스투코 불교조각의 연구”(석사학위논문, 동국대 대학원, 2006)

27) 박은아, “기하도형을 이용한 만다라 표현,”(석사학위논문 이화여자대학교 대학원 2001)

을 바탕으로 연구하였으며 힌두문화에 관련된 국내외 단행본과 간행물 및 선행 연구된 학위논문 등의 문헌자료를 참고하였다. 힌두 신의 형상 연구를 위해서는 힌두 문학, 철학, 미술관계 서적, 각종 힌두 관련 문헌자료, 서적 등을 참고하고 인도의 미술 분야, 세밀화, 조각 등을 참고하였다. 그리고 힌두 신들의 헤어스타일의 유형 분석을 위한 힌두의 특징적인 요소, 신들의 상징 색과 장식적 요소를 각종 복식관계 문헌자료와 회화, 조각 등을 통해 연구하였다. 델리 박물관 등 현지의 유물에 나타난 힌두 신들의 회화와 조각을 중심으로 스타일을 분석하였고, 그림 자료로는 박물관 소재의 유물과 회화를 중심으로 참고하였다.

II. 힌두 신의 상징성

고대의 힌두문화는 자연숭배의 형태로 시작 되었다. 수목숭배와 남근숭배가 있었다고도 알려져 있다.²⁸⁾ 힌두 신들은 처음에는 돌이나 추상적인 동물 상징으로 묘사되었다.²⁹⁾ 힌두의 대표적인 상징들은 만(卍)자와 물병, 물고기, 거울, 다양한 동물 등이다. 그중 오래된 상징은 만(卍)자이다. 만(卍)자는 인더스 문화의 인장과 테라코타 등에서 나타난다. 만자는 태양과 불의 의미를 갖고 있으며, 행운과 유익을 약속한다고 한다.

물병은 불사의 감로수를 담고 그릇의 상징으로 여겨졌다. 물병의 모티브는 건축에서 기둥과 동량의 장식에 중요하게 사용된다. 물고기는 윤회의 속박에서의 영혼의 자유를 상징한다. 그리고 거울은 아름다움과 세계의 환성(maya)을 상징한다고 한다. 전륜왕(轉輪王, 인도 신화 속 임금)의 행운의 표시로는 코끼리, 말, 사자 등이 있다. 코끼리는 우주의 운반자이며 유지자로서 왕국의 존속을 기원하는 상징이다. 코끼리는 하늘의 물을 내뿜는 자로서 다산성의 상징으로도 쓰인다. 역동적인 말은 왕국의 팽창을 상징한다. 마우리아 왕조 시대에 페르시아로부터 유입된 사자의 형상은 왕위의 권위를 상징한다. 물고기, 돌고래, 악어는 물 또는 사랑의 여신(Ganga 등)과 관계가 있으며 다산과 축복을 상징한다. 뱀과 연꽃은 생명 에너지의 현현(顯現) 및 근원적 바다와 어머니의 태궁으로부터 세계가 전개되는 것을 상징한다. 뱀과 연꽃은 문의 둘레 장식에 주로 사용되었다. 그리고 꽃의 덩굴, 화환의 덩굴과 나뭇가지 덩굴 등은 풍만한 삶의 힘을 상징하였다. 비슈누신의 표시는 족적(足跡)이나 연꽃이며 시바신의 표시는 황소 또는 계란이나 성기 모양의 돌 또는 삼지창이다.³⁰⁾

28) 김재범, 전계서, p.189.

29) 김현자, 신화 신들의 역사 인간의 이미지, (서울 : 책사랑, 2004), p.165.

30) 조지프 캠벨, 전계서, p.57.

1세기경부터 신상(神像)은 개성적인 인간의 형상을 하게 된다.³¹⁾ 베다 시대 힌두 신화는 주로 남성적인 신들을 묘사하고 있다. 리그베다에 신봉되는 신들은 하늘(天)의 신·대기(空)의 신·지상(地)의 신으로 의인화된 남신이다.

기원전 300년에서 기원후 300년 사이에 힌두교의 신학적인 종합화 과정이 이루어지면서 고대 베다의 신들이 전면에서 사라지고 새로운 신들이 힌두신앙의 주요 신으로 등장했다. 브라흐마(brahma), 비슈누(vishnu), 쉬바(shiva)이다.³²⁾ 이 세 신은 삼위 일체적으로 트리무리티(trimriti:三柱의神)라고 불린다. 시바와 비슈누 신을 비롯한 의인화된 신들의 모습은 힌두 문화를 이해하는데 중요한 요소가 되어왔다. 힌두 문화의 요가, 하천 숭배, 정화의례로써의 목욕, 수목과 뱀 신 숭배, 동물숭배, 링가숭배, 푸자(Puja)라는 예배형식, 채식주의, 비폭력 사상 등은 힌두 신들과 복합화 된 생활양식이다. 현재는 의인화된 힌두 신들의 모습을 통해 옛날 인도인의 생활과 의식을 비추어 볼 수 있다.

힌두 신들은 긴 역사의 변천 과정과 문화의 복합성으로 인해서 풍부한 다양성을 지니게 되었지만 또 한편으로는 통일성과 지속성을 위해 공통되는 상징과 형상이 발견된다.³³⁾ 힌두 신은 자연신, 의인화된 신, 관념화된 신 등으로 나누어 볼 수 있다. 자연계를 구성하는 빛, 물, 어둠 태풍 등을 신격화 시킨 경우와, 인간의 의지, 숭고한 이상이나 사랑 등을 신격화 시킨 경우가 있다. 그리고 제사 의식의 중요한 구성 부분인 불꽃, 꽃 등을 신격화 시킨 경우 등이다.³⁴⁾

힌두 회화와 조각에서 신들은 여러 개의 손과 머리를 갖고 있는 모습으

31) 베로니카 이온스, 전계서, p. 65.

32) 류경희, 전계서, p.7.

33) 비네이 랄, 전계서, p.73.

34) 정병조, 인도사, (서울 : 대한교과서, 1992), p.39.

로 묘사되기도 한다. 힌두 신들의 다지성(多肢性)과 다두성(多頭性)은 전지전능한 신의 능력을 표현한 것으로 추측되고 있다.³⁵⁾ 또한 힌두 신의 형상에서 몸의 자세는 신의 역할과 기분을 보여주고 있다.³⁶⁾ 평화로운 힌두신의 형상에는 보석, 꽃, 화환 등이 장식되어있다. 화내는 힌두신의 형상에는 뱀, 해골, 잘린 손 등의 장식이 있다.

힌두신의 형상들은 힌두 문화의 역사와 가치관과 밀착되어 있다.

인도인들은 힌두교를 하나의 신앙체계라기 보다는 삶과 매우 밀착되어 있는 삶의 방식으로 받아들인다.³⁷⁾ 구체적으로 의인화된 힌두 신의 형상은 추상적인 힌두의 문화의 개념을 쉽고도 구체적으로 전달해 주는 주요한 기능을 해올 수 있었다.

35) 비드야 데헤자, 전게서, p.140

36) Sai Takeo, 전게서, p.64.

37) 류경희, 전게서, p.8.

Ⅲ. 힌두신의 헤어스타일

1. 브라마 (Brahma)

브라마는 힌두교의 창조 의 신으로, 우주의 본질을 확장하는 의미의 'bira (to expand)'에서 파생되었다. 브라마 신은 인도 철학의 핵심적인 개념인 범(梵=브라만)을 신격화 한 것이다. 원래 범이라는 것은 제사를 지내는 제관들의 언어가 가지고 있는 신비한 힘을 뜻하는 것이었다. 브라만(범)은 우주의 모든 것을 창조하기 위한 에너지이다. 브라마 신에 의해 모든 생명이 창조되었다는 것이 힌두교의 핵심적인 가르침이다. 브라마는 창조의 신이지만 개념자체가 추상적이다.³⁸⁾

브라마 신은 스스로 만들어낸 황금알에서 깨어나 우주에 처음으로 실체를 가진 자가 되었다. 황금알의 반쪽으로 하늘을 만들고, 반쪽으로 땅을 만들었다. 그 중간에 대기와 동서남북, 물이 영원히 껴어있는 곳(바다, 강)등을 만들었다고 한다. 또한 신비의 에너지를 발산해 자신의 몸으로 생물의 종(種)들을 만들어냈다고 한다.

브라마 신은 4개의 팔과 3개 이상의 머리를 가지고, 몸에 흰옷을 걸치고 있는 모습으로 묘사된다. 그리고 항아리와 염주, 경전, 바리때 등을 가지고 사람들 앞에 나타난다.

브라마의 머리는 5개였는데, 1개가 타버려 4개만 남게 되었다. 인도에서 4는 완전한 수를 상징한다.³⁹⁾ 신화와 그림에서 묘사되고 있는 브라마 신의 형상은 네 방위를 향하고 있는 네 개의 머리, 네 개의팔과 손, 그리고 수염을 가진 성숙된 어른의 모습이다. 브라마의 4개의 얼굴과 4개의 팔은

38) Sai Takeo, 전게서, p.108.

39) 노영자, 신화로 만나는 인도, (서울 : PUFs, 2001), p.36.

4개의 베다(Veda 힌두교의 경전 : 리그, 사마, 야주르, 아타르바 베다), 4개의 유가(Yuga; 이 세계는 생성되고 소멸되기를 반복하는데, 그 반복되는 기간을 유가라 함), 4개의 바르나(Varna; 흔히 카스트로 알려진 인도의 계급제도. 브라만, 크샤트리아, 바이샤, 수드라)를 의미한다.⁴⁰⁾

모든 힌두 신들은 운송수단으로서의 동물을 지니고 있으며 브라마는 지식과 지혜의 상징인 거위(goose)를 탄다. 거위는 영성을 통해 얻을 수 있는 자유의 상징을 의미한다.

브라마 신의 형상은 힌두 역사에 따라 헤어스타일의 변천을 보여준다. 브라마의 헤어스타일은 단순한 형태에서 다양한 형태로 변화해 갔다.

쿠산왕조(Kushan Dynasty, BC78 - AD226)시대의 브라마 신은 균정한 달걀형의 머리를 보여준다(그림1). 인도 조각가 들은 인체의 형상을 이상적인 자연의 형태로 조각하는 경향이 있었다. 머리는 달걀형이고 눈은 활과 같아야 하며, 눈이나 입술은 연꽃잎을 닮아야 한다고 믿었다.⁴¹⁾ 브라마 신은 눈을 반쯤 감고 있다. 반쯤 감긴 눈은 4 세기부터 굽타시대(Gupta dynasty, AD320 - AD550)까지 이어진 일관된 흐름이었다. 브라마신의 머리카락은 나발(螺髮)로 짧게 말려있다. 머리위에 얼굴보다 높은 큰 왕관을 쓰고, 왕관 주변에 작은 꺾을 만들어 귀 뒤로 넘겨 빗은 모습이다.

인도의 중세인 출라왕조(Chōla, 9C - 13C)시대의 브라마는 뚜렷한 눈썹과 눈두덩이 까지 표현되었다(그림2). 또한 날카로운 코와 양끝이 올라간 입술 등이 부각되도록 만들어졌다. 콧볼은 길게 늘어진 모습이다. 출라시대의 브라마 신의 헤어스타일은 짧은 나발로 덮인 머리위에 화염이

40) 류경희, 전게서, p.18.

41) 한국국제교류재단, 인도의 불교미술, (서울 : 사회평론, 2006). p.63.

솟아있다. 이 화염 장식은 스리랑카에서 타밀지역으로 전해졌다. 스리랑카에서는 몸속에 충만한 에너지가 머리의 정상을 통해 뿜어 나오는 불길 같은 빛을 나타내는 것으로 이해되고 있다.⁴²⁾

이슬람의 침입으로 북 인도에 이슬람 정권이 세워지면서 힌두교는 직접, 간접 적으로 이슬람의 영향을 받았다.⁴³⁾ 인도의 무굴왕조(14C - 19C)에 이르러서는 이슬람과 페르시아의 영향으로 신의 형상에 수염이 표현되었다(그림3). 브라마 신은 페르시아 스타일의 왕관을 쓰고 있으며, 머리색과 턱수염은 검은색으로 묘사된다. 이 후의 브라마의 얼굴은 뾰족한 수염을 기른 모습을 하고 있다(그림4). 무굴시대의 힌두 신의 그림들은 무굴왕국의 원근법과 자연주의 채색기법의 영향을 받았다.⁴⁴⁾ 브라마 신은 보편적으로 3개 이상의 머리를 갖고 있는 형태로 묘사되었다. 브라마를 대표하는 색상은 흰색(white ,N-9.5)이다. 또한 거위나 백조를 타고 있는 형상으로 대표된다.

42) 한국국제교류재단, 상계서, p.159.

43) 비네이 랄, 전계서, p.230.

44) 비드야 데헤자, 전계서, p.338.

2. 사라스와티(Saraswati)

사라스와티는 물(호수)을 가진 여신이라는 뜻이다. 힌두교의 가장 오래된 성전(聖典)인 리그베다에 칭송되고 있는 여신으로, 하천이나 호수의 여신으로 숭배되었다. 사라스와티는 라자스탄 북쪽지역에 있었던 사라스와띠 강 이름인데, 현재 사막화 되면서 사라졌다.⁴⁵⁾ 사라스와티는 하천이 갖는 풍작의 힘, 정화(淨化)의 능력으로 풍요와 복락(福樂)과 부(富)를 관장한다고 한다. 사라스와티는 언어를 신격화(神格化)한 신과 동일시되어 학문·예능·웅변과 지혜를 주재하는 신으로도 숭배되었다.

사라스와티는 과거를 의미하며⁴⁶⁾ 브라마의 배우자로 알려져 있다. 일설에는 비슈누가 자신의 3명의 아내인 현재, 과거, 미래의 여신 중 과거의 여신을 브라마에게 주었다고 한다. 사라스와티 신은 불교에도 받아들여져 변재천(辯才天)이라는 이름으로 불렸다. 변재천이 하천이나 호수 근처에서 제사지내지고 있는 것도 본래의 하천신의 성격을 기리기 위한 것이라고 한다. 사라스와티는 미혼(未婚)의 모습으로 묘사되기도 하는데, 배우자인 브라마 신의 위치가 약화된 데 그 원인이 있어 보인다.⁴⁷⁾

사라스와티는 백색의 여신으로 표시되고 있다. 그림(心畵)과 조상(彫像)에는 백조 위에 앉아있는 흰 얼굴빛의 아름답고 젊은 숙녀로서 묘사된다. 백색의 사라스와띠는 학문의 정결함을 상징한다. 일반적인 형상은 팔이 둘 또는 넷이고 언어나 학문과 연관되는 책과 연주를 들고 있고 현악기인 비나(vina, 현악기)를 연주하는 모습이다. 그리고 연꽃 또는 백조 위에 앉아있다.⁴⁸⁾

45) Sai Takeo, 전게서, p.113.

46) Veronica Ions, Indian Mythology, (Bumwoo, 2004), p.233.

47) 김우조, 전게서, p.21.

48) 류경희, 전게서, p.24.

힌두 여신들은 헤어스타일의 형태가 비슷하다. 따라서 여신들 각각의 상징 요소들을 비교하여 연구하였다. 인도의 출라왕조(Chōla, 9C - 13C)시대의 사라스와티 여신은 가름한 얼굴형에 날씬하고 긴 몸과 팔다리로 조각되었다(그림5). 긴 얼굴과 어렴풋이 볼 수 있는 표정은 출라시대의 힌두교 조각의 특징이다.⁴⁹⁾ 양쪽 귀에는 원형의 꽃 귀걸이를 걸고 있다. 꽃장식은 힌두 문화의 화려한 장식 문화를 나타내준다. 헤어스타일은 머리카락을 귀 뒤로 빗어 넘기고, 높은 관을 쓰고 있는 모습으로 형상화 되었다.

무굴시대(14C - 19C)의 사라스와티 여신은 검은색의 긴 헤어스타일을 가진 미인으로 묘사된다. 이슬람의 영향으로 페르시아풍의 왕관을 쓰고, 높은 코를 가졌다(그림6). 귀에는 타원형(oval)의 꽃 귀걸이를 하고 있다.

18C의 사라스와티 형상은 인쇄술의 발달로 대중화되어 현대의 모습에까지 영향을 주었다. 길고 구불거리는 헤어스타일은 18세기 이후의 여신들에게서 흔히 볼 수 있는 양식이다. 따라서 헤어스타일로 여신들을 식별하기란 어렵다고 본다.

현대의 사라스와티는 3층의 곡선으로 이루어진 황금 왕관을 쓰고, 곱슬거리는 긴 머리카락은 중앙으로 가르마를 갈라 어깨 뒤로 넘겼다(그림7). 사라스와티의 양미간 사이에는 짙은 자주색의 원형(circle)의 빈디(bindi)가 있다. 빈디는 방울(drop)을 의미하는 뜻으로 양미간의 중심에 그린다. 양미간의 중심은 힌두교 차크라(chakras, 에너지의 중심) 중에서 중요한 위치다. 빈디와 더불어 차크라에 꿈꿈(kumkum)가루를 바르기도 한다. 꿈꿈의 붉은색은 고대 힌두인들이 제물로 바쳐진 동물의 피를 이마에 바르는 의식에서 유래되었다. 현재의 인도 기혼여성들이 빈디와 꿈꿈가루를

49) 한국국제교류재단, 전개서, p.161.

이마에 바르는 것은 여신들을 숭배하는 것에서 기인한다.⁵⁰⁾ 대체적으로 사라스와티 여신은 구불거리는 긴 헤어스타일을 하고 높은 왕관을 쓰고 있다. 이마에는 짙은 자주색의 빈디가 있다. 또한 사라스와티는 흰색 (white ,N-9.5) 옷을 입고 비나를 들고 있는 모습으로 백조 위에 앉아있다. 부분적으로는 원형의 꽃 귀걸이를 하고 있는 모습으로 묘사된다.

50) Stephen P. Appenzeller Huyler, Meeting God:Elements of Hindu Devotion,(DaVinci,2002).p.73

3. 비슈누(Vishnu)

세계의 보존과 유지를 담당하는 비슈누는 세상의 정의인 다르마(Dharma, 법)를 방어하고 인류를 보호하는 존재이다. 비슈누 신을 최고신으로 모시는 종파(비슈누파)에 따르면, 우주의 모든 것이 혼돈에 빠져있을 때 그는 아난타(ananta) 위에서 잠들어있었다고 한다. 아난타는 비슈누의 침대로 영원, 무한이라는 의미를 가지고 있다.⁵¹⁾ 비슈누는 물이 존재하는 곳에 있다. 물이 있는 곳에는 생명이 있고 생명이 있는 곳에는 존재가 있기 때문이다. 세계의 신화에서 뱀은 세계의 기원이나 창조와 관련되는데, 뱀은 원초적 물질이나 존재를 의미한다. 아난타는 뱀이 영원성의 상징으로도 사용되고 있음을 알 수 있다.⁵²⁾ 비슈누는 수호자이며 사랑과 안정성, 그리고 조화를 상징한다.⁵³⁾

신화나 조상에서 묘사되는 비슈누의 모습은 네 손에 고동, 원반, 철퇴, 연꽃을 가지고 서 있는 잘생긴 남성의 모습이다. 여기서 고동은 우주를 구성하는 다섯 요소(五行)의 근원이자 생명의 근원을 의미하고, 그의 원반은 우주의 질서를 위협하는 모든 악마들의 머리를 베는 무기로 사용된다. 연꽃은 정결함과 평화와 미 그리고 철퇴는 원초적 지식을 상징한다.

비슈누는 베다시대(Vedic Age, BC1500 - BC600) 초기의 신으로 힌두 문화에서 대중적인 신으로 여겨진다. 인도의 쿠샨왕조(BC78 - AD226)의 비슈누 형상은 이마 위로 황으로 선을 그려 머리카락을 표시하였다(그림 8). 눈썹이 연결되어 있는 것도 고대 힌두 조각상의 특징이다.⁵⁴⁾

찬드라굽타 2세가 통치하던 시기의(378 - 414) 인도는 다양한 종교가 혼합되는 양상을 보여준다. 로마 예술이 인도에 흡수되면서 기존의 불교

51) Sai Takeo, 전계서, p.24.

52) 노영자, 전계서, p.33.

53) 비네이 랄, 전계서, p.89.

54) 이주형, 간다라 미술, (서울 : 사계절 출판사, 2003), p.94.

와 힌두교 양식과 혼합되어 표현되었다.⁵⁵⁾ 비슈누 형상은 얼굴이 섬세하고 머리카락이 동글동글 말려있다(그림9). 비슈누는 원형으로 펼쳐진 아난타 위에 누워있다. 동시대(5C)의 불교 조각을 비교해보면 비슈누 조각상과의 유사점을 발견할 수 있다(그림10).

불상은 두광이 없이 둥근 산개(散開)가 올려져 있다. 불상의 산개는 비슈누의 아난타 형상과 흡사하다. 또한 불상의 옷 주름 장식이 표현되어 있지 않은 점도 굽타시대의 힌두 조각상과의 유사하다.⁵⁶⁾

16C의 무굴회화에서의 비슈누는 크리슈나라는 화신의 형상으로 그려진다(그림11). 인도 역사에서 무슬림이 통치한 중세는 힌두교의 암흑기로 분류된다.⁵⁷⁾ 무슬림 세력에 대항하기 위한 힌두인들의 소원으로 비슈누는 영웅의 모습인 크리슈나 화신으로 등장 한다.⁵⁸⁾ 따라서 크리슈나로 대표된 비슈누의 모습은 남성적인 특징인 짧은 헤어스타일과 구레나룻이 부각되어 보여 진다.⁵⁹⁾ 크리슈나는 인도 남성의 남성적 이미지를 부각시킨 크샤트리아(군인계급)의 대표적인 모습이다. 크리슈나는 왕의 옷인 노란색 가사를 걸치고, 짙은 파란색 피부를 가졌다. 힌두교에서 황금색은 행운의 색이다.⁶⁰⁾ 비슈누는 황금색 머리카락과 검은색(N-1.5) 머리카락을 갖고 있으며, 이 중 크리슈나로 화신 할 때는 어깨길이의 검은색(N-1.5) 곱슬머리의 헤어스타일을 하고 있다.⁶¹⁾ 크리슈나의 양 뺨에는 귀 볼까지 내려오는 구레나룻이 있다. 크리슈나의 젊고 혈기왕성함을 표현하기 위해 수염은 그려지지 않았다. 크리슈나의 검은색 짧은 헤어스타일과 구레나룻은 18세기 이후의 대중적인 힌두 문화 남성의 헤어스타일로 자리 잡게

55) 조셉 캠벨, 이윤기 역, 신화의 힘, (서울 : 고려원, 2002), p.372.

56) 한국국제교류재단, 전개서, p.96.

57) 이옥순, 여성적인 동양이 남성적인 서양을 만났을 때, (서울 : 푸른역사, 1999), P.142.

58) 비네이 랄, 전개서, p.96.

59) 이옥순, 전개서, P.144.

60) 김형준, 전개서, p.146.

61) Heinrich Zimmer, Myths and Symbols in Indian Art and Civilization,(대원사, 2002), p.108.

되었다.

현대의 비슈누는 이마에 V자 모양의 마크가 있으며, 연꽃처럼 우아한 눈과 네 개의 팔을 가진 모습으로 묘사 된다(그림12). 힌두교 비슈누 숭배자들은 이마에 흰 점토로 V자를 그리고, 가운데 빨간색(red, 5R4/14) 줄 하나를 긋는다(그림13). 흰 줄은 비슈누신의 발자국을 나타내며 붉은 줄은 그의 아내 락슈미를 의미한다.⁶²⁾

비슈누는 독수리 형상을 하고 있는 새(鳥)신 가루다(Garuda)를 타고 다닌다.⁶³⁾

대체적으로 18C 이후의 비슈누 신은 구레나룻이 있는 짧은 단발 형태의 헤어스타일로 표현된다. 비슈누 신은 황금색 옷을 입고 네 손에 고동, 원반, 철퇴, 연꽃을 들고 있는 모습이다. 또한 이마위의 V자 표식을 하고 있다. 부분적으로는 뱀 위에 누워 있거나, 가루다라고 불리는 새 위에 타고 있는 모습으로 형상화 된다.

62) Stephen P. Appenzeller Huyler, 전계서, p.73.

63) 류경희, 전계서, p.31.

4. 락쉬미(Lakshmi)

락쉬미는 인도에서 가장 인기 있는 여신중 하나다. 흔히 슈리 데비(shri devi)로도 불리운다. 락쉬미는 정숙함, 덕스러움, 미를 표상하고 번성함, 복지, 부, 풍요, 행운과 성공의 신으로 믿어진다. 인도의 4C 이후 비슈누의 배우자로 나타나면서 부터 순종적으로 남편을 섬기는 전형적인 힌두 아내를 상징하게 되었다⁶⁴). 락쉬미는 비슈누의 세계유지 역할을 돕기 위해 여러 여신의 모습으로 화신한다. 락쉬미의 주요 기능은 부와 풍요를 가져다주는 것이다. 락쉬미는 모든 힌두교도들이 숭배하는 대상이지만, 특히 상인계층이 주요 신앙대상으로 삼고 있어서 그들의 축제인 디왈리(diwali)때 특별히 숭배된다.

락쉬미는 바다위에서 태어나 연꽃위에 서 있는 금빛 나는 아름다운 여성으로 묘사된다.⁶⁵) 힌두인의 생각에 따르면 물은 여성 즉 모성적이며 절대자의 생식적인 측면이다. 그리고 우주적인 연꽃(lotus)은 생식 기관이다. 그것은 대지의 여신으로서 의인화 되며 대지의 여신을 통해 절대자는 창조를 향해 움직인다. 락쉬미는 인도의 쌀농사의 수호신으로서 거름을 소유하신 이로 불리기도 한다. 락쉬미의 두 아들은 진흙(kardama)과 습기(ciklita)로 비옥한 흙의 성분들을 의인화 한 것이다.⁶⁶)

락쉬미는 팔이 둘인 경우, 양손에 부와 아름다움을 상징하는 연꽃을 들고 있고, 팔이 넷인 경우에는 양손에 연꽃, 아래로 편 양손에는 금화를 쏟아 붓고 있다.

락쉬미는 건강, 장수, 번영의 여신으로 금과 은의 화환을 걸친다. 락쉬미의 남편 비슈누가 우유의 대양과 관련되어 있듯이, 락쉬미는 항상 연꽃과

64) 김우조, 전계서, P.22.

65) Veronica Ions, 전계서, p.218.

66) Heinrich Zimmer, 전계서, p.119.

관련이 되어있다. 연꽃잎은 물을 흡수하지 않는 성질이 있기 때문에 세상의 더러움에도 결코 오염되지 않는 정신이라는 의미가 있다.

락쉬미를 사이에 두고 양쪽으로 서 있는 두 마리의 신성한 코끼리는 그녀의 머리위에 성수를 부어주는 자세를 취하고 있다.⁶⁷⁾ 코끼리를 소유하는 것은 왕들의 특권이였다. 코끼리는 대지 위를 걸어 다니는 비구름을 상징한다.⁶⁸⁾

락쉬미 여신의 형상은 비슈누 형상과 함께 비교적 고대의 형상까지 전해지고 있다. 2C의 락쉬미 여신상은 옷 위에 겹쳐지는 띠 모양이 잘 정돈되어 있다. 얼굴의 눈썹은 연결되어 있고, 이마에는 빈디의 표시가 있다. 머리카락은 이마의 횡선으로 표시되어 있다. 큰 콧망울과 콧불이 특징적이다(그림14).

락쉬미 여신은 인도 역사의 중세(16C)로 갈 수 록 불탑처럼 층층이 쌓인 높은 관을 쓰고 있다(그림15). 얼굴의 하관은 약간 가름하다. 뺨쪽한코가 솟아있고, 눈과 눈썹이 음각선으로 표시되었다. 아랫입술이 특히 두터운 것은 타밀지역의 특징이다.⁶⁹⁾

무굴왕조(14C - 19C)의 락쉬미 여신은 부의 여신으로 화려한 모습으로 표현되었다(그림16). 비구름을 상징하는 듯 구불거리는 긴 머리의 헤어스타일도 특징적이다. 중세 이후 락쉬미는 항상 다양한 액세서리들로 장식되어 있다. 특히 무굴시대의 락쉬미 여신의 세밀화는 실제의 보석으로 장식되어 있기도 했다. 락쉬미는 상층 카스트의 여성들 사이에서 주로 숭배되었던 것으로 보인다.⁷⁰⁾ 현대에 보여 지는 락쉬미의 모습과 락쉬미의 액세서리들은 지배계층 카스트의 힌두 여성의 모습과 흡사하다(그림17).

67) Sai Takeo, 전게서, p.56.

68) Heinrich Zimmer, 전게서, p.138.

69) 한국국제교류재단, 전게서, p.159.

70) 김주의 외, 인도여성-신화와 현실, (서울 : 한국외국어대학교 출판부, 2005), p.22.

락쉬미 여신의 상징색은 빨간색(red, 5R4/14)이다. 락쉬미를 섬기는 북인도(North Indian)에서는 힌두교를 믿는 신부는 빨간색 사리를 입는다.⁷¹⁾ 또한 락쉬미는 흰 코끼리와 연꽃으로 상징된다. 부분적으로는 황금빛 액세서리를 착용하고 금화를 쏟아내는 모습으로 묘사된다.

71) 비네이 할, 전개서, p.89.

5. 시바(Shiva)

시바는 천상과 인간계, 지하세계의 왕으로 살아있는 모든 생물을 지배하기 때문에 흔히 '삼계(三界)의 왕'으로 불리기도 한다. 시바라는 말은 상서로운 존재라는 의미지만, 사람들 앞에는 마치 악마의 자식 같은 무서운 모습으로 나타난다. 시바 신은 철저한 파괴와 그에 이어지는 정화된 세상을 내포하는 양면성을 신격화 시킨 신이다.

그림에서 시바 신은 짙은 남색의 몸에 호랑이의 가죽을 두르고 있는 모습으로 묘사된다. 시바는 우주를 구하기 위해 바다에서 제일 먼저 나온 독을 마셨고, 삼킨 독이 푸르게 변해 푸른색 몸을 갖게 되었다. 호랑이 가죽으로 된 허리에 걸친 옷은 시바의 힘의 상징한다. 시바의 몸을 휘어 감고 있는 뱀은 풍요의 상징이며, 시바의 뱀 장식과 두개골(skull) 목걸이에서 폭력성이 강조된다. 시바가 파괴를 즐기기 때문이다.⁷²⁾

시바는 눈이 세 개로 알려져 있다. 시바 신의 세 번째 눈은 마음의 눈, 또는 신의 눈을 상징한다. 세 번째 눈은 항상 감겨있으며 그것이 떠지면 그로부터 나오는 강렬한 불길은 온 우주를 파멸시킨다고 한다. 시바는 우주의 파괴력 또는 해체력의 인격화라고 할 수 있다. 힌두교에서는 죽음이 새로운 형태의 삶으로 전이 되는 것을 의미하듯이 파괴나 해체도 새로운 창조의 전이를 의미한다. 시바의 세 번째 눈은 이마 한가운데 있다. 시바 신의 이마에는 대체로 회백색(N-8)의 재(vibhuti)로 수평의 선이 그려져 있고, 세 번째 눈이 수직선으로 표현된다(그림18).

시바 신은 번개를 상징하는 삼지창 (영웅으로서의 그의 무기)과 고행자로서의 상징인 염주를 들고 있는데 그것들은 시바 신의 활동적 원리와 명상적 원리 즉 외양성과 내양성의 결합을 상징한다.⁷³⁾

72) 김형준, 전계서, p.220.

시바 신은 신상보다는 링가(Linga, 男根像)라 불리는 돌기둥으로 숭배된다. 링가는 우주의 모체 또는 근원적 생명력으로서의 시바를 상징한다. 일부학자들은 링가가 본래 인더스 문명의 토착신앙에서 생식력을 상징하는 남근상이었을 것으로 추정한다.⁷⁴⁾ 시바의 상징인 링가는 항상 여성의 성기의 상징인 요니(Yoni) 위에 얹혀진 채로 나타난다(그림19). 이것은 밀교적인 의미로서 성적결합을 의미하기도 한다. 또한 궁극적인 해탈을 의미한다.⁷⁵⁾

(그림20)은 BC 1C에 제작된 것으로 시바의 현존하는 최초의 작품이다. 이후 중세의 힌두 사원들에서는 남근상과 시바신을 표현하는 도상학이 자주 발견된다.⁷⁶⁾

시바 신의 헤어스타일을 보면 머리카락은 길고 헝클어져 있다. 일부는 치렁치렁 늘어지고 일부는 피라미드와 마찬가지로 겹쳐서 쌓아 올렸다. 쌓아 올려진 높은 둥근 지붕모양의 머리는 남근상을 상징한다.⁷⁷⁾ 시바의 상투 꼭대기에는 난디(nandi, 시바의 이동수단인 황소)의 상징인 초승달(candrasekhar)이 걸려있다. 그곳에서 성스러운 겐지스 강이 솟구쳐 흐르고 있다. 길고 헝클어진 머리카락은 신들 가운데서 전형적인 행자의 머리모양이다. 주술의 힘을 발휘하고 있는 범상한 생명 에너지는 가위질 당한 적이 없이 자란 머리털에 있다.⁷⁸⁾

19C 켈커타의 칼리가트 사원을 중심으로 성장한 독특한 유파의 그림을 보면, 시바 신의 얼굴에 콧수염을 볼 수 있다(그림22). 서구 미니멀리즘 양식과 대담하고 화려한 민속적 주제를 결합하여 종교적, 세속적 주제를

73) Heinrich Zimmer, 전계서, p174.

74) 비네이 랄, 전계서, p.72.

75) 김형준, 전계서, p.221.

76) 프랭크 웨일링, 전계서, p.45.

77) Veronica Ions, 전계서, p.110.

78) 이은구, 전계서, p.181.

묘사하였던 칼리가트 유파는 1930년대까지 번창했다.⁷⁹⁾

시바 신은 대체로 길게 헝클어진 헤어스타일과 틀어 올린 상투로 상징된다. 이마에 그려진 회백색의 그늘과 세로로 그어진 제 3의 눈을 갖고 있다, 머리위에는 초승달이 걸려있고, 무기로는 삼지창을 들고 있다(그림 23). 부분적으로는 요가를 하는 모습이거나 황소 신 난디를 타는 모습으로 그려진다.

79) 프랭크 웨일링, 전게서, p.53.

6. 파르바티 (Parvati)

파르바티는 시바신의 첫 번째 부인인 사티(Sati)가 죽어서 되살아난 것이지만, 사티 보다 유명한 존재가 되었다. 파르바티는 히말라야 산이 낳은 딸로 성숙하고 아름다운 여성으로 묘사된다. 오랜 세월을 걸쳐 많은 시인들이 그녀를 칭송했기 때문에 가장 아름다운, 세상의 모든 아름다움이 응축된 존재로 자리 잡게 되었다. 인도의 비너스로서 숭배된다. 파르바티는 우주의 여성 에너지를 대표한다⁸⁰⁾(그림24).

본래 파르바티는 토착신앙의 부족이나 낮은 카스트와 연관된 여신이였다. 시바 신의 배우자화 되는 과정에서 힌두교 주신으로 승격되었고,⁸¹⁾ 여성성이 부각된 모습으로 표현된다. 파르바티는 잘록한 허리와 풍만한 가슴으로 묘사되며, 눈은 연꽃과 같이 우아하고, 눈썹은 검은 먹칠한 듯 품위 있어 사랑의 신의 활보다 낮고, 걷는 모습은 백조와 같이 아름답다고 한다⁸²⁾ (그림25).

파르바티는 검정색 몸을 갖고 있었지만, 시바를 기쁘게 하려고 자신도 고행에 들어가 열심히 기도한 나머지 피부색이 검정에서 황금색(5Y5/8)으로 변했다. 그런 모습 때문에 그녀는 빛 또는 아름다움을 뜻하는 우마(uma)로 알려지기도 한다.⁸³⁾

파르바티가 팔이 둘일 때는 양 손에 창과 거울을 가지고 있지만, 넷일 때는 양손은 축복과 보호의 자세를 취하고 나머지 양손에는 창과 끝을 들고 있다.

파르바티가 가슴을 드러내고 비치는 옷을 걸친 모습이 많은 것은 시바

80) 비네이 딸, 전게서, p.79.

81) 김주희, 전게서, p.23.

82) 노영자, 전게서, p.74.

83) Veronica Ions, 전게서, p.223.

의 링가를 분발시키는 역할을 맡고 있기 때문이다. 파르바티의 큰 가슴과 잘록한 허리는 출산과 자연의 발생력의 상징이다.⁸⁴⁾ 파르바티의 대부분의 조각은 풍만하고 둥그런 가슴에 발목장식을 하고 있는 여자⁸⁵⁾로 표현 된다.

굽타시대 사티제도의 근원, 남편이 죽은 뒤 남편과 같이 화장을 당하는 제도로 상류층에서 드물게 행해졌다.⁸⁶⁾

무굴시대의 그림들에서 파르바티는 길게 풀어 내린 헤어스타일을 베일로 가린 모습으로 표현된다(그림26). 남성으로부터 보호를 받는 여성의 수동적인 측면을 강조하여 상대적으로 인도 남성의 우월성을 과시한 것으로 해석된다.⁸⁷⁾

현대의 파르바티의 상징은 풍만하고 관능적인 몸과 여성스러움이다. 또한 어머니 신으로서의 모습으로 베일에 가린 헤어스타일로 대표된다(그림27).

84) 이은구, 힌두교의 이해, (서울 : 세창미디어, 1997), p. 212.

85) 비네이 랄, 전개서, p.77.

86) 김형준, 전개서, P.202

87) 이옥순, 전개서, P.142.

<표1> 힌두 6神의 헤어스타일 변화와 상징성

구분	상징	표시	색	형상	헤어스타일			
					쿠샨왕조 굽타왕조 (4C - 5C))	중세초기 출라왕조 (7C - 12C)	중세 중기 (13C - 14C)	중세후기 무굴제국 (15-18C)
Brahma	창조	3개이상의 머리	흰색	부계사회 숭앙神	나발로 짧게 말린 헤어스타일	높은 왕관을 쓰고 있는 호화로운 왕의 모습	힌두 암 흑 기	페르시아 왕관 어깨길이의 헤어스타일 검은 턱수염
Saraswati	언어	자주 색 빈디	흰색	모계사회 숭앙神	올백으로 묶은 헤어스타일 왕관 착용	왕관 착용 날씬하고 꽃 장식표현		검은색의 긴 웨이브헤어 왕관 착용
Vishnu	태양	이마 에V표 시	금빛	이마 위 횡선으로 머리표시	둥글게 말려있는 머리카락	올백의 컷트 헤어스타일에 왕관 착용		크리슈나- 단발 헤어스타일 구레나룻
Lakshmi	부	붉은 세로 줄	붉은 색	이마 위 횡선으로 머리표시	두상전체를 덮은 왕관착용	웨이브 헤어 화려한 왕관착용		화려한 헤어장식 긴 웨이브 헤어스타일
Shiva	파괴	삼선 남근	짙은 남색	남근 상징물	상투 헤어스타일 높은 왕관	형클어진 헤어스타일 초승달, 해골 장식		형클어진 검은색 긴 헤어스타일 콧수염
Parvati	출산	가슴 노출 여근	검정 - 황금	여근 상징물	올백으로 넘긴 헤어스타일 에 꽃 장식 화관	긴 생머리를 땀아서 장식 미투나 상 가슴 노출		정 가르마에 장신구착용 베일에 가린 긴 헤어스타일

<그림 1> 5세기, 브라마 형상
 <Hachchappyagudi Temple, Aihole, India,
 Prince of Wales Museum of Western India,
 Bombay. P: Courtesy Professor Stella Kramrisch,
 Philadelphia.>

<그림 2> 11세기, 브라마 형상
 <Rachel Storm, Eastern Mythology, p. 185.>

<그림 3> 18세기 브라마 형상
 <Rachel Storm, Eastern Mythology, p. 156>

<그림 4> 현대의 브라마
 <비네이 칼, 힌두교, p.50>

<그림 5> 12세기, 사라스와띠
<Rachel Storm, Eastern Mythology, p. 243>

<그림 6> 1820, 사라스와띠 삽화
<Rachel Storm, Eastern Mythology, p. 265>

<그림 7> 사라스와띠 삽화
<류경희, 인도신화의 계보, p.25>

<그림 8> 2세기경, 비슈누
 <게오르그 포이어스타인, 최초의 문명은 인도에서 시작되었다. P.304>

<그림 9> 5세기경, 비슈누
 <굽타왕조, Joseph Campbell, The mythic image, p. 25.>

<그림 10> 5세기경, 불상
 <한국국제교류재단, 인도의 불교미술, p.99>

<그림 11> 1770년경, 비슈누 회화
 <Rachel Storm, Eastern Mythology, p. 203>

<그림 12> 현대의 비슈누
 <D.N.jha, The myth of the holy cow, P.79>

<그림13> 비슈누와의 머리 표식
 <Lucille Schulberg, historic india, p.120>

<그림 14> 2세기경, 락슈미의 화신 라다
 <게오르그 포이어스타인, 최초의 문명은 인도에서 시작되었다. P.304>

<그림15> 16세기 락슈미
 <Joseph Campbell, the mythic image, p. 291.>

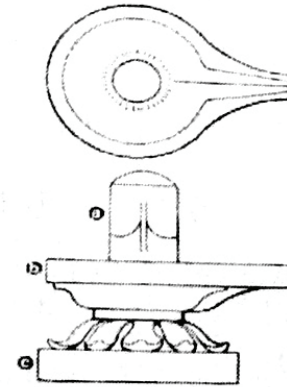
<그림 16> 18세기 락쉬미
 <Rachel Storm, Eastern Mythology, p.230>

<그림 17> 현대의 락쉬미
 <류경희, 인도신화의 계보, p.37>

<그림 18> 시바파의 머리 표식
 <Lucille Schulberg, historic india, p.120>

<그림 19> 링가와 요니의 형태
 <배경화, 인도신화, p.65>

<그림 20> 1세기 남근상과 시바상
 <플랭크 웨일링, 지도로 본 세계종교의 역사 p.45>

<그림 21> 12세기 춤추는 시바상
 <정병조, 인도사. p.63>

<그림 22> 19세기 누워있는 시바
 <플랭크 웨일링, 지도로 본 세계종교의 역사, p.53>

<그림 23> 현대의 시바상
 <게오르그 포이어스타인, 최초의 문명은 고대 인도에서 시작되었다, p.318>

<그림 24> 9세기, 파르바티

<하인리히침머, 인도신화의 예술, p.126>

<그림 25> 서기 1225년경
파르바티 원형

<하인리히침머, 인도 신화의 예술,p.127>

<그림26> 18세기 파르바티

<Rachel Storm, Eastern Mythology,
p. 250>

<그림 27> 파르바티 1864,

<Rachel Storm, Eastern Mythology,
p.249>

IV 힌두신의 재해석에 따른 연구 작품

1. Vishnu

비슈누는 유지의 신으로 사랑과 안정성, 조화를 상징한다. 18세기 이후의 크리슈나로 대표된 비슈누의 모습은 짧은 헤어스타일과 구레나룻이 부각된 잘생긴 인도 남성의 모습이다. 비슈누 신은 이마에 흰 점토로 표식을 하고 행운을 상징하는 노란색 옷을 입는다.

비슈누 신의 상징과 헤어스타일을 현대적으로 재해석하여 연구 작품을 (그림28)로 제시하였다.

<그림 28>

비슈누를 재해석한 연구 작품

크기 : 80cm * 60cm

연구 작품 (그림28)에서는 인도 남성을 모델로 비슈누의 형상과 헤어스타일을 중성적인 이미지로 재해석하여 사랑의 신인 비슈누의 모습을 표현하고자 하였다.

비슈누 신은 크리슈나로 화신할 때 어깨길이의 검은색 헤어스타일을 하고 있다. 이에 검은색 단발 헤어스타일과 구레나룻을 표현하였다. 젊음을 나타내기 위해 수염은 그리지 않았다. 머리 위에는 인도의 터번과 구슬로 장식하여 비슈누 신의 왕관을 현대적으로 재해석하였다.

비슈누 신의 상징색인 노란색(Y)은 헤어 장식과 메이크업에 응용하였다. 메이크업에서는 검은색으로 아이라인을 진하게 그리고, 전체적으로 붉은 갈색과 노란색의 음영을 주어 이목구비를 또렷하게 표현하였다.

비슈누신의 표식을 응용하여 이마에 흰 점토로 선과 점을 그리고, 가운데 빨간색 점을 찍어 비슈누의 아내 락슈미 여신을 표현하였다.

2. Lakshmi

락쉬미는 풍요와 성공의 여신이다. 비슈누의 배우자로 아름다운 여인의 모습으로 표현된다. 락쉬미 여신의 상징색은 빨간색(red)이다. 붉은색 사리를 입고 황금빛 액세서리를 착용한 모습으로 묘사된다. 또한 락쉬미는 흰 코끼리와 연꽃으로 상징된다.

락쉬미 여신을 현대적으로 재해석하여 연구한 작품을 (그림29)에 제시하였다.

<그림 29>

락쉬미 여신을 재해석한 작품

크기 : 80cm * 60cm

작품인 (그림29)에서는 인도 여성을 모델로 락쉬미의 형상과 헤어스타일을 응용하여 북인도지역의 신부를 표현하였다.

모델의 긴 머리는 정 가르마로 빗어 어깨 뒤로 넘기고 가르마에는 붉은색 꿈꿈가루를 발라주었다. 머리 위에는 인도의 사리를 덮어 순종적인 아내의 이미지를 나타내었다.

락쉬미 여신의 상징색인 붉은색은 의상과 메이크업에 응용하였다.

보석과 자수로 장식된 붉은색 사리를 입히고, 이마에는 붉은색과 황금색의 빈디를 눈썹 위를 따라 대칭으로 붙여 화려함을 나타내었다.

메이크업에서는 검은먹로 아이라인을 연꽃잎 모양으로 진하게 그렸다.

힌두문화에서는 피부가 밝을수록 선망의 대상이기 때문에 피부는 희고 밝게 표현하였다.

IV. 결론

힌두 문화는 현대 문화에 크게 자리 잡고 있다. 수많은 힌두 신들의 모습은 실제의 조상에 관련되어 있고 또한 역사의 한 부분이기도 하다. 의인화된 힌두 신들의 다양한 모습을 찾는 데서 출발한 본 연구는 힌두 신들의 모습을 통해 현대의 힌두 문화의 배경인 힌두의 상징을 이해하고 고대 인도의 신들의 헤어스타일을 연구하는데 목적을 두었다. 조각 회화 등을 통하여 6神의 헤어스타일 형태와 상징성 등 힌두 신의 헤어스타일 연구를 통해 현대의 미용 디자이너들에게 새로운 힌두 이미지를 제시하고자 하였다.

본 연구의 결론은 다음과 같다.

첫째, 힌두 신들의 특징은 힌두 사상의 상징들을 나타내고 있음을 알 수 있었다.

둘째, 힌두 신의 헤어스타일 중 2세기에서 6세기의 고대 힌두 조각상에서는 인도 초기 불교의 영향으로 나발의 헤어 형태와, 두툼한 입술, 반쯤 감긴 눈, 선으로 표현된 눈썹, 석탑과 같이 높은 관 등으로 표현되었다.

셋째, 힌두신의 헤어스타일 중 15세기에서 19세기의 힌두 그림에서는 무굴미술의 영향으로 남신의 경우 턱수염과 구레나룻이 표현되었다. 반면 여신들은 길게 풀은 헤어스타일로 여성성을 강조하였다. 남녀의 구별이 뚜렷해지는 것은 무슬림의 영향에서 벗어나고자 힌두 남성의 역할이 중요시되었기 때문으로 사려 되었다.

넷째, 힌두신은 오랜 역사동안 다변화되었기 때문에 헤어스타일만으로 신들을 구분하기란 쉽지 않지만 각 신이 공통적으로 유지해온 상징들로서 신을 구별할 수 있었다. 힌두 문화의 6명의 주요 신들의 헤어스타일 형태와 상징 요소들은 다음과 같이 정리할 수 있다.

1) 브라마 신은 보편적으로 3개 이상의 머리를 갖고 있다. 2세기에서 6세기의 고대 힌두 조각상에서는 나발로 짧게 말린 헤어스타일에 높은 왕관을 쓰고 있다. 15세기에서 19세기의 힌두 그림에서는 페르시아 스타일의 화려한 왕관을 쓰고 턱수염을 갖고 있는 모습으로 형상화 된다. 브라마를 대표하는 색상은 흰색(N-9.5)이다. 대체로 거위를 타고 있는 모습으로 대표된다.

2) 사라스와티 여신은 2세기에서 6세기의 고대 힌두 조각상에서는 귀 뒤로 넘긴 묶은 머리에 왕관을 쓰고 있는 모습으로 표현된다. 15세기에서 19세기의 힌두 그림에서는 흰 얼굴에 정 가르마를 한 긴 생머리를 하고 있다. 이마에는 짙은 자주색 빈디를 붙이고 있다. 사라스와티는 흰색(N-9.5) 옷을 입고 비나를 들고 있는 모습으로 표현된다. 또한 백조 위에 앉아있다.

3) 비슈누 신은 2세기에서 6세기의 고대 힌두 조각상에서 둥글게 말려 있는 짧은 머리카락을 갖고 있다. 15세기에서 19세기의 힌두 그림에서는 단발 길이의 검은색(N-1.5) 헤어스타일과 구레나룻을 갖고 있다. 비슈누는 황금색 옷을 입고 네 손에 고동, 원반, 첼퇴, 연꽃을 들고 있는 모습으로 표현된다. 또한 이마 위에 V자 표식을 하고 있다. 주로 뱀 위에 누워 있거나, 가루다를 타고 있는 모습으로 형상화 된다.

크리슈나 화신으로 나타날 때는 푸른색 몸을 갖고 있다.

4) 락쉬미 여신은 2세기에서 6세기의 고대 힌두 조각상에서 왕관으로 두상을 덮어 헤어스타일을 감추고 있다. 15세기에서 19세기의 힌두 그림에서는 정 가르마를 한 구불거리는 긴 헤어스타일을 하고 있다. 락쉬미의 상징색은 붉은색(5R4/14)이다. 락쉬미는 부의 여신으로서 황금빛 액세서리를 착용한 화려한 모습으로 상징된다. 또한 흰 코끼리와 연꽃으로도 상징된다. 부분적으로는 금화를 쏟아내는 모습으로 묘사된다.

5) 시바 신은 2세기에서 6세기의 고대 힌두 조각상에서 상투머리에 높은 왕관을 쓰고 있는 모습이다. 15세기에서 19세기의 힌두 그림에서는 길게 헝클어진 헤어스타일과 정수리를 묶은 상투로 상징된다. 정수리 위에는 초승달 모양이 장식되어 있다. 18C 이후에는 콧수염이 표현되었다. 시바 신은 이마에 회백색의 가로줄과 세로로 그어진 삼자의 모양이 있으며 이는 제 3의 눈으로 상징된다. 시바 신의 상징적 무기는 삼지창이다. 시바 신은 요가를 하는 모습이거나 황소를 타는 모습으로 그려진다. 시바신의 상징색은 푸른색이다.

6) 파르바티는 2세기에서 6세기의 고대 힌두 조각상에서는 귀 뒤로 빗어 넘긴 헤어스타일에 꽃으로 장식된 왕관을 쓰고 있는 모습이다. 15세기에서 19세기의 힌두 그림에서는 긴 생머리를 베일로 가린 헤어스타일로 대표된다. 어머니신으로서 풍만하고 관능적인 몸과 가슴을 드러낸 옷으로 상징된다. 파르바티의 상징색은 검은색과 황금색이다.

힌두 문화에서 대체로 여신들은 긴 생머리나 웨이브 헤어스타일을 하고 있고, 남신들은 성격에 따라 어깨길이의 헤어스타일에 다양한 수염과 구레나룻으로 표현되었다.

본 연구는 힌두 신들 중 비슈누 신과 락쉬미 여신의 이미지를 응용하여 인도 에스닉풍의 2작품을 작품연구 하였다.

비슈누 신의 상징과 헤어스타일을 현대적으로 재해석하여 노란색을 주조색으로 단발 헤어스타일과 터번 장식을 표현하고 이마위에 흰 점토로 에스닉풍의 장식적인 메이크업을 시도하였다. 또한 풍요의 여신 락쉬미의 상징과 헤어스타일을 응용하여 힌두문화권 신부(bridе)를 표현하였다. 락쉬미 여신의 상징색인 붉은색(R)은 의상과 메이크업에 적용하고, 인도 장신구로 화려하게 표현하였다.

인도는 불교의 발생지임에도 불구하고 여느 동양권 국가와는 달리 힌두교라는 독특한 종교의 영향을 받고 있으며 힌두이즘적 사상을 내포하고 있는 복식 또한 주변 국가는 구별되는 양상을 보인다.

본 연구에서 다양한 힌두신들의 특성을 연구하지 못하고 대표적인 힌두신들 중 6神만을 다룬 점이 거시적인 맥락을 집었을 뿐 세부적이고 깊이 있는 접근은 이루어 지지 못하였다. 본 연구를 선행 자료로 앞으로 다양한 힌두 문화에 관한 연구가 이루어지길 기대하며 인도와 힌두 문화를 현대 미용에 응용 되도록 더 많은 연구가 필요하다.

참 고 문 헌

- 김형준, 이야기 인도사, 청아출판사, 1998
- 김현자, 신화 신들의 역사 인간의 이미지, (서울 : 책사랑, 2004)
- 김재범, 고대 인도의 일상생활, 우물이 있는 집, 2004
- 김우조, 인도여성, (서울 : 한국외국어대학교출판부, 2005), P.267.
- 게오르그 포이어스타인 외, 정광식 역, 최초의 문명은 고대 인도에서 시작되었다, 사군자, 2000
- 갈 용 외, 인간과 상징, 열린책들, 2000
- 노영자, 신화로 만나는 인도, 부산외대 출판사, 2000
- 류경희, 인도신화의 계보, 살림, 2003
- 람 샤란 샤르마, 이광수 역, 고대 인도사, 김영사, 2000
- 배경화, 살아있는 인도신화, 세종서적(주), 1998
- 비드야 데헤자, 이숙희 역, 인도미술, 한길아트, 2001
- 비네이 랄, 박지숙 역, 힌두교, 김영사, 2005
- 스와미 치트아난다 사라스바티, 인도신화, 북하우스, 2002
- 스탠리 월퍼트, 이창식역, 인디아, 그 역사와 문화, 가람기획 1999
- 스가누마 아키라, 문을식 역, 힌두교, 여래, 2003
- 이경덕, 우리 곁에서 만나는 동서양 신화, 사계절출판사, 2006
- 이옥순, 여성적인 동양이 남성적인 서양을 만났을 때, 푸른역사, 1999
- 이장규, 19단의 비밀, 생각의 나무, 2004
- 이주형, 간다라 미술, 사계절 출판사, 2003
- 임현갑, 떠나는 자만이 인도를 꿈꿀 수 있다, 엔터, 1996
- 이옥순, 인도에 미치다, 김영사, 2007
- 정병조, 인도사, 대한교과서, 1992

- 존 M.콜러, 인도인의 길, 소명출판, 2003
- 조셉 캠벨, 신화의 힘, 고려원, 2002
- 조지프 캠벨, 이진구 역, 신의가면Ⅱ, 까치글방, 2003
- 타임라이프북스, 전일휘 역, 왕관속의 보석, 가람기획, 2005
- 프랭크 웨일링, 전한진 역, 종교-지도로 본 세계 종교의 역사, 영인문화사, 2004
- 퍼시벌 스피어, 이옥순 역, 인도 근대사, 신구문화사, 1993
- 하인리히 칠펜, 이종숙역, 인도의 신화와 예술, 대원사, 1995
- 한국국제교류재단, 인도의 불교미술, 사회평론, 2006
-
- 이유미, 현대 여신숭배 현상연구 : 여신학과 여신의례 중심으로, 서울대 대학원 석사학위논문, 1998
- 이희경, 인체 형상을 통한 신화의 상징성 연구, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문, 1997
-
- Alexander Eliot, The universal Myth, A Meridian Book,1990
- Bhattacharji,S.,The Indian theogony, Delhi, Motilal Banarsiass, 1998
- Chaturvedi, BK.,God and goddesses of India 10, Delhi, Books for All, 1996
- Chakavati,S.S.,Hinduism: A way of life, Delhi, Motilal Banarsidass, 1991
- D.N.jha, The myth of holy cow (New Delhi : Verso, 2001)
- Eranst Cassirer, Language and myth, New York : A Delta Book, 1991
- Lucille Schulberg, Great ages of man historic india (New York : Time-Life Books, 1985)

Mireca Eliade, Gods, goddesses, and myth of creation, Harper

Rachel Storm, Mythology of India, Southwater Book, 2000

Raymond Geuss, Morality, Culture and history, Cambridge Univ.

Pr.1999

Sai Takeo, Indo Mandara Tairiku, Dulnyouk, 2001,

Stephen P. Appenzeller Huyler, Meeting God: Elements of Hindu Devotion,
DaVinci, 2002

Veronica Ions, Indian Mythology, Bumwoo, 2004

ABSTRACT

A Study of Hindu God's and Goddess Hairstyle.

Choi Mi Ra

Major in Make-up & stylist

The Graduate School of Plastic Arts

Sungshin Women's University

Hindu culture takes up a large part of modern culture. A lot of Hindu gods' appearances are related to real ancestors' and they are a part of history as well. This study which was started to find various appearances of personified Hindu gods put aim on understanding symbol of Hindu culture which is background of modern Hindu culture through the figures of Hindu gods and showing image of ancient Indian hairstyle. Not only proffering motives to modern hairstyle design through the study of Hindu gods' hairstyle then finding Hindu image but also presenting developmental ability of modern beauty art.

The methods and contents of this study were research on historical background and culture of India to historical consideration of Indian nation and society as well as proper understanding of Indian myth by

books of ethnology, and six main gods of Hindu culture by antique books and collections of descriptions. Likewise studying about mythological functions through the figures of the gods which were reflected Hindu myth and classifying hairstyles and roles of the gods as well. At the same time it was presented hairstyle of the gods by synchronism.

In brief, the conclusions of the study are as follow.

First, I could know that Hindu gods' characters represented symbol of Hindu thought.

Second, among the gods' hairstyle, ancient Hindu sculptures which were between 2nd century to 6th century were shown Buddha's hairstyle, full lips, heavy-eyed, thin eyebrow as a line and a crown like a tall stone tower under the influence of Buddhism.

Third, among the gods' hairstyle, male gods had a beard in between 15th century to 19th century Hindu pictures under the influence of Islam. On the other hand, goddess was emphasized femininity by long undone hair. Clear distinction of sex seemed that the roles of Hindu men (or army) were held in high reputation because of wanting to get out of Islamic influence.

Fourth, because the gods were changed a lot with a history, it was not easy to distinguish the gods by a hairstyle but it could be distinguished by symbol that each god kept in common with each other

In this study, six main gods' hairstyle and symbolic factors are as follow.

- 1) The god, **Brahma**, generally has more than 3 heads. Brahma's representative color is red. Brahma is represented in the form of riding on a goose or a swan.
- 2) The goddess, **Saraswati**, parts her long straight hair in the middle. She is shown that she is wearing white dress and holding a vina. She is sitting in a swan as well and she is described that she is wearing round flower earring in part.
- 3) The god, **Visnu**, has short black hair and sideburns. He is wearing gold dress and holding a trumpet, a disk, an iron hammer and a lotus flower in his four hands, and he has 'V' mark on his forehead. He is shaped that he is lying on a snake or riding a garuda in part. When he makes an appearance of Rama and Krishna incarnates, he has blue body.
- 4) The goddess, **Lakshmi**, parts her long hair in the middle. Her symbolic color is red and she is symbolized by a white elephant and a lotus flower. She is described that she is wearing gold accessories and pouring out gold coins in part.
- 5) The god, **Shiva**, is symbolized that he has dishevelled long hair and tied a topknot in the middle of his head. He has three light gray lines and vertically drawn third eye on his forehead. The crescent is hanging over his head and he is holding a trident for a weapon. He is expressed that he does yoga or is riding on a bull in part.
- 6) The goddess, **Parvati**, has covered hairstyle by veil. She is symbolized that she has a plump and voluptuous body and is

wearing bare-bosomed clothes as the god of mother.

Nowadays Hindu culture is becoming an important motive in a field of art and is being re-illuminated by many designers but it is misunderstood that it is difficult to approach due to cultural prejudice. I would like to find real Hindu image and provide new design image to beauty designers through an inquiry into symbolism of Hindu gods and culture.

색 인

가루다 [Garuda] 독수리의 머리와 날개, 인간의 몸통과 사지를 가진 얼굴이 흰 신화상의 새이다. 가루다는 비슈누를 태우고 하늘을 날아다닌다.

간다라미술 [Gandhāra art] 기원 전후경부터 5세기경 사이에 파키스탄 페샤와르 지방에서 만들어진 그리스·로마풍의 불교미술.

굽타왕조 [Gupta dynasty] 320년부터 550년경까지 북(北)인도를 통일·지배한 왕조.

난디 [nandi] 황소. 인더스 문명의 사람들에게는 생식의 상징으로서 신성시 되었으나, 힌두교에서는 시바를 등에 태운 시종이다. 시바는 난디의 상징인 초승달을 머리에 붙이고 있다.

링가 [linga] 인도에서 숭배되는 남근상(男根像). 링가는 보통 여음(女陰)을 본뜬 접시 모양의 대 위에, 그 여음을 꿰뚫는 모양으로 서 있으나 그다지 즉물적(卽物的)인 형상을 하고 있지는 않다. 신자는 이것을 시바신으로 여기고 꽃을 바치며 기름[乳脂肪]을 붓는다.

락쉬미 [lakshmi] 비슈누의 아내로 부의 여신. 연꽃위에 앉아 연꽃을 들고 있는 모습으로 표현되는 행운의 여신이다. 두 마리의 코끼리를 거느리고 있다.

바르나 [Varna] 카스트로 알려진 인도의 계급제도. 브라만, 크샤트리아, 바이샤, 수드라를 의미한다.

브라마 [Brahmā] 힌두교의 창조신. 브라마나·고(古) 《우파니샤드》 《수트라》 등의 문헌에 나타나 있다. 브라마는 흰 옷을 입고 거위를 탄 모습으로 표현되며, 네 개의 머리에서 베다가 생겨났다고 한다.

붓다 [Buddha] 비슈누의 아바타의 하나로서, 힌두교가 다른 종교의 요소를 받아들일 능력이 있음을 나타낸다. 힌두 교도는 붓다가 아바타로서 나타난 것은 동물에 대한 사랑을 가르치기 위해서라고 한다.

베다시대 [Vedic Age] 고대 인도에서 아리아인(人)의 침입부터 16대국 병립 이

전까지의 시대. BC 1500~BC 600년 경으로, 전기는 《리그베다》 시대인 BC 1000년 경 까지 이다. 후기는 다른 베다의 성립에서 《우파니샤드》의 성립까지로, 이른바 인도문화 원형(原型)의 완성기이다.

베다 [Veda] 힌두교의 경전인 리그, 사마, 야주르, 아타르바 베다를 뜻한다.

비슈누 [vishnu] 우주 유지의 신이다. 네 개의 상징인 원반, 소라고동, 철퇴, 연꽃을 들고 다닌다. 인간이 구원을 필요로 할 때는 화신(아바타)으로 지상에 나타난다. 지금까지 아홉 가지 아바타로 나타났고 열 번째가 나타나면 세계는 멸망한다고 한다.

시바 [Shiva] 힌두교 시바파(派)의 최고신. 불전(佛典) 등에서는 대자재천(大自在天) 등으로 옮기고 있다. 시바는 눈이 셋이고, 용(龍)의 독(毒)을 마셨기 때문에 검푸른 목을 하고 있다. 머리에 달을 이고 호랑이 가죽을 걸치고 다니는데, 히말라야 산중에 살며, 창·활·도끼와 날이 세 개 달린 창 등의 무기를 가지고 있다. 생식의 남성 상징의 모습으로 나타난다.

유가 [Yuga] 세계는 생성되고 소멸되기를 반복하는데, 그 반복되는 기간을 유가라 한다.

차크라 [chakra] 인간 신체의 여러 곳에 있는 정신적 힘의 중심점 가운데 하나. 인간의 신체에는 약 8만 8천 개의 차크라가 있다. 이 중 6개의 중요한 차크라가 대략 척수를 따라 위치하고, 다른 하나는 두개골 최상부에 있는데 가장 중요한 차크라이다.

우마 [uma] 금빛 찬란한 여신으로 빛의 아름다움을 지닌 여신이다.

출라왕조 [Chōla] 9~13세기 중엽까지 남인도에 군림한 타밀족(族)의 왕조.

카스트 [caste] 인도 사회 특유의 신분제도.

크리슈나 [Krsna] 비슈누의 가장 중요한 아바타로 수많은 면에서 사랑받는 영웅신이다. 소년 시대는 장난꾸러기, 청년시대는 바람둥이, 성숙해서는 위대한 교훈을 설교하는데, 그의 다양한 면모는 아리아인, 드라비다인, 기독교에서 유래되었다고 본다.

쿠산왕조 [Kushan Dynasty] 기원 전후부터 5세기 중엽까지 존재한 북서 인도에

서 중앙아시아에 미치는 왕조.

파르바티 [Parvati] 시바의 비이고 히말라야 산의 딸이다. 수행에 여념이 없던 시바를 애정으로 유혹했다. 그녀는 신과 여신의 결합을 나타내고 있다.