

「Triangular Situation」을 통한 *Major Barbara*의 理解

朴 鯉 桓

< I >

周知하는 바와 같이 인간은 靈魂과 肉體의 兩面을 지니고 태어나기 때문에 이에서 淵源 되는 現想과 現實의 문제 및 이들 둘의 調和의 문제는 수 많은 文學作品的 追求하는 바 데 하나가 되어 왔다. George Bernard Shaw는 특히 이 문제에 執着하여 실질적인 것 (practical) 과 정신적인 것 (spiritual), 사실과 이상, 지혜와 힘, 종교와 경제 등 realism과 idealism이 상호 대치되어 얽힘, 矛盾, 투쟁의 經路를 거쳐 周和 내지는 和合하는 過程을 자신의 劇에서 꾸준히 追求해 왔다.

Shaw is certainly fulfilling Blake's promise: "Opposition is true friendship."
But Shaw may also have had Burke in mind: "He who wrestles with us strengthens our nerves and sharpens our skill. Our antagonist is our help."¹⁾

서로 반대되는 것은 상대방을 強烈하게 해주면서 和合의 길로 간다는 것이다.

그는 인물을 단순히 어떤 성격을 대표하는 것이라기 보다는 idea를 대표하는 것으로, 인물은 idea가 걸어 다니는 것이라 했고 劇藝術은 이들 idea들이 矛盾, 衝突, 그리고 調和하는 과정을 그리는 것이라 했다.

He sees men as ideas walking. He sees art as a conflict of ideas. A thousand lovable, intimate, humorous, ridiculous traits he sees, and makes a pastiche of them for his purpose.²⁾

그래서 그는 여러 多樣한 特色을 그 가운데서 捕捉하여 그의 목적하는 바를 이루기 위하여 그 특색을 混合한 作品을 만들었던 것이다.

한편 Shaw의 劇作 技法面에서도 이러한 idea 간의 갈등의 문제에 適合한 技法을 採擇하고 있음을 알 수 있다. 現代 三幕劇의 극작 기법에 대하여 論할 때에 Shaw는 Ibsen의 극작 기법이 exposition—situation—discussion으로 되어 있다고 주장했는데 이는 Shaw 자신의 劇作品에 더 잘 들어 맞는 말로, 실은 그의 劇作品들은 exposition—discussion—discussion의 형태를 취하고 있다고 할 정도로 그에게 있어서는 discussion은 매우 중요한 것이다.³⁾ 그런데 대개의 그의 劇에서의 discussion은 등장인물들 간의 갈등의 表出인 것이다. 특히 Shaw는 Verbal duels에 대하여는 썩 잘 쓰고있는데 그럴 때에도 그의 독특한 辛辣함과 흥미로움은 discuss되는 문제들에서 생기기보다는 劇的 situation과 인물의 성격에서 생기는 것이다. 그러나 극이 전개됨에 따라 갈등의 문제는 대개 discuss되는 idea 간의 대치에서 나

1) Margery M. Morgan, *The Shawian Playground*, (London: Methuen & Co. Ltd., 1972), p. 146.

2) Eric Bentley, *Bernard Shaw* (New York: W.W. Norton & Company Inc., 1976), p. xviii.

3) G.B. Tennyson, *An Introduction to Drama* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1970), p. 24.

오며 *idea*는 登場人物을 통하여 나타나고 그 *idea* 위에는 한 등장인물이 다른 등장인물과 갈등을 일으키게 하는 「意志」(will)가 있는 것이다. D.H. Lawrence, Strindberg와 마찬가지로 Shaw도 人間關係는 「意志의 투쟁」이라고 보았다.

本 小論에서 다루고자 하는 *Major Barbara*는 이러한 Shaw의인 특색을 갖춘 discussion과 *idea*의 갈등의 형태를 취하고 있어서 典型的인 Shaw의 思想劇(drama of idea)의 代表作이라 할 수 있다. 이 作品은 1905년에 발표된 作品으로 당시의 사회를 諷刺하면서 現想과 現實의 문제를 宗教와 經濟的인 貧困의 문제로 代置하여 다루고 있다. Shaw에게는

Religion is a natural fact, not a supernatural fact ; just as economics is spiritual enough to the subject of high comedy.⁴⁾

인 것이다. 이처럼 宗教가 超自然的인 것이 아니며 經濟가 精神的인 것으로 생각하는 Shaw의 이러한 태도는 그 때까지의 傳統的인 英國 劇作品과는 매우 달라 새로운 것, 現代的인 것으로 받아들여졌다. 무엇이 새로운 것이며, 現代的인 것인가? Edmund Wilson은 傳統的인 喜劇과 Shaw의 새로운 희극의 차이점을 다음과 같이 말하고 있다.

“...Where Restoration comedy depended for its effect on the contrast between elaborate etiquette of expression and naked sensuality of motive, Shavian comedy depends on the contrast between expressed ideals and economic motives.”⁵⁾

劇의 形式과 意味(meaning)는 相互 獨立的인 것일 수 없으므로 새로운 meaning을 傳達하기 위해서는 새로운 形式이 요구되는 것이다. Shaw는 새로운 形式으로 Triangular Situation (三角關係)을 設定하여 觀客이나 讀者에게 그의 思想을 明瞭하게 傳達하려고 試圖한 것 같이 생각되어지는데 이는 자칫 難解해지기 쉬운 「思想劇 (drama of idea)」을 쉽게 理解할 수 있게하기 위한 것 같다. 本 小論에서는 *Major Barbara*를 理解함에 있어서 *idea*들을 비롯하여 주요 등장인물들과 배경을 각각 Triangular Situation에 設定하여 分析하면서 研究해하고자 한다. 이 劇의 세 주요 인물들 즉, Undershaft—Barbara, Undershaft—Cusins, Barbara—Cusins, 間的 相互對照, 對峙되는 *idea*들을 살펴보고 이 세 *idea*들이 和合, 結合(reconcile and union) 하는 過程을 追跡하여 Shaw가 傳達하고자하는 思想을 알아보고자 한다.

〈Ⅱ〉

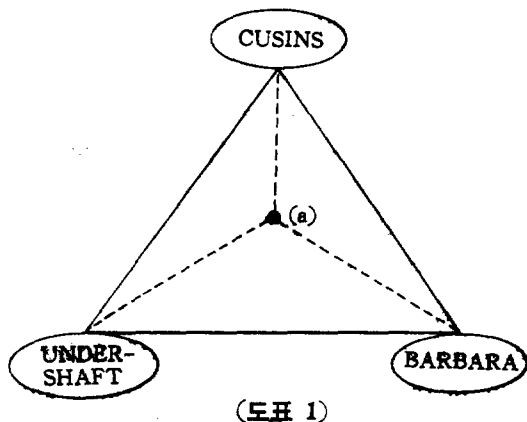
Shaw의 作品에 있어서의 三角關係라 함은 대부분의 경우에는 한 女子를 사이에 두고 두 男子가 서로 對置하여 있는 通常的 의미의 三角關係인 것이 보통이다. *Candida* (1895)에서 女主角 *Candida*를 사이에 두고 Morell과 Eugene과의 關係, *The Devil's Disciple* (1897)에서의 Dudgeon—Judith—Anderson의 關係, *Man and Superman* (1903)에서의 Tanner—Ann—Octavius의 關係 등은 모두 그러한 男女間的 三角關係인 것이다. 이들의 關係에 있어서는 한 女子를 사이에 두고 두 男子가 대치하여 투쟁, 갈등을 일으키다가 결국 한 男子는 떨어져 나가고 두 男女가 結合하게 되는 것이다.

그러나 *Major Barbara*에서의 三角關係는 이러한 通常的 의미의 三角關係가 아니다. Barbara Undershaft라는 한 女子와 그녀의 아버지 Andrew Undershaft와 그녀의 約婚者 Cusins의 세 사람의 main character들의 三角關係를 말한다. 이들 세 주요 등장 인물들은

4) Eric Bentley, *The Playwright as Thinker* (New York: A Harvest Book, 1976), p. 123.

5) *Ibid.*, p. 154.

제 자기 다른 idea들을 代表하고 있으며 여기서 三角關係라 함은 이들이 代表하고 있는 세 idea들이 三角關係의 각 꼭지점에 位置하여 서로 相衡, 갈등을 일으키다가 결국 reconcile하고 結合하게 되는 것을 말한다. 이를 圖表로 表示하면 다음과 같이 正三角形의 각 꼭지점에 세 인물(실은 세 인물이 대표하는 idea들이지만) 을 設定할 수 있다.

Shaw는 특히 “ironic antithesis and juxtaposition”⁶⁾에 능숙하고 이 技法을 즐겨 쓴다. 그래서 서로 反對되지 않는 idea들 없이는 발전이 없다는 것이다. 즉, “without contraries is no progression. Attraction and repulsion, reason and energy, love and hate, are necessary to human existence.”⁷⁾ 라 했으며 또 이들 반대되는 것들(contraries)로부터 “spring what the religious call good and evil하며 Good is the passive that obeys reason; evil is the active springing from energy.”⁸⁾라 했다.

위 <도표 1>에서 정삼각형의 세 꼭지점이 만나는 점 (a)는 세 idea들이 收斂하여 融合되는 點으로 이 점 (a)의 뒤에는 Shaw의 私宗教 Life Force의 힘이 作用하는 點이라 볼 수 있다. 결국 세 idea들은 相衡, 투쟁, 갈등하다가 Life Force의 보이지 않는 힘의 作用에 의하여 reconcile되는 것이다.

먼저 Andrew Undershaft와 그의 딸 Barbara 사이를 살펴보기로 한다. 棄兒(foundling) 출신인 Undershaft는 武器製造工場을 經營하는 百萬長者로 자기는 “殺人과 不具를 만드는 무기제조로 利益을 取하는 사람”(a profiteer in mutilation and murder⁹⁾)이며 자기의 종교는 “being a millionaire”(p.88)로 傳統的인 기독교에 조금도 拘礙받거나 얽매는 것이 아니고 “money and gunpowder”(p.93)에 依存하는 宗教라고 거침없이, 또 솔직히 털어놓는 사람이다. 그의 딸, Barbara는 Salvation Army의 少領으로 救世軍의 救護所에서 가난하고 직업을 잃은 사람들을 돌보면서 傳道하는 일에 매우 만족을 느끼고 보람과 기쁨을 느끼는 正統 基督教徒이다. 이들 둘의 对조의 象徴은 제1막에서 Undershaft와 Barbara는 상호 방문을 하기로 하는데 Barbara는 구세군의 구호소를 처음 오는 Undershaft에게 그 곳을 찾을 때 十字架 標識를 찾아라 하고, Undershaft는 Barbara에게 자기의 무기 제조공장을 찾

6) *Ibid.*, p. 125.

7) Margery M. Morgan, *op. cit.*, p. 134.

8) *Ibid.*, p. 134.

9) G.B. Shaw, *Major Barbara* (New York: Penguin Books, 1979), p. 70.

(이하 *Major Barbara*의 出典은 페이지 수로만 표시한다)

을 때 劍(sword)의 標識를 찾아서 오라고 서로 일러 주는데서 端的으로 잘 나타난다.

Undershaft : ...Where is your shelter ?

Barbara : In west Ham, At the sign of the cross, Ask anybody in Canning Town. Where are your works ?

Undershaft : In Perivale St. Andrews, At the sign of the sword, Ask anybody in Europe. (p.72)

여기서 십자가는 salvation과 wisdom과 Heaven의 象徴을 나타내고 칼은 damnation 과 Power와 Hell의 상징으로 쓰였다고 볼 수 있겠다. Cousins는 Undershaft를 "Prince of Darkness", "Mephistopheles" (p.100)라 부르고 Barbara는 Salvation Army의 少領인 것이다.

Alfred Turco Jr.는 이들 두 父女間의 對立은 다른 作品속의 두 對立되는 세력보다 더 強烈하다고 하면서 다음과 같이 分析한다.

The opposition of divergent forces represented by Ann/Tanner (in *Man and Superman*) and Broadbent/Keegan (in *John Bull's Other Island*) ; here becomes more sharply drawn in the contrast between Barbara and Undershaft ; that is between Christ and cannon. Having thus polarized the conflict between wisdom and power in the most extreme terms possible, ...¹⁰⁾

Shaw가 對立되는 關係를 父女關係에 設定한 것은 Shaw에게는 mother-son의 關係보다 father-daughter의 關係가 훨씬 흥미로웠기 때문이다. Shaw의 생각에는 어머니는 아들에게 연약한 면만 傳해줄 수 있을 뿐이지만 아버지는 딸에게 힘과 독립성을 意識적으로 創造해 주며 남자는 의지가 강해서 因習의인 것에 얽매이지 않는 것으로 여겨졌다.

여하간 Undershaft의 무기 제조공장 및 백만장자에 대한 信仰은 materialism의 상징으로 flesh의 세계를 나타내며 反面 Barbara의 구세군의 구호소에서 봉사하는 spirit의 세계를 나타내고 있는 것이다. 福音 傳道師인 正統 基督敎的인 Barbara의 態度에 Undershaft는 다음과 같이 말하면서 根本적으로 反對되는 dogma와(人生에 대한 價直觀에 있어서도 反對되는)idea로 挑戰한다.

Leave it to the poor to pretend that poverty is blessing : leave it to the coward to make a religion of his cowardice by preaching humility ; (p. 97)

I had rather be a thief than a pauper, I had rather be murderer than a slave. I don't want to be either ; but if you force the alternative on me, then, by Heaven, I'll choose the braver and more moral one. (P. 143)

Choose money and gunpowder ; for without enough of both you cannot afford honor, justice, truth, love, mercy and so forth. (P. 93)

Undershaft는 자기의 종교가 millionaire이며 realist (P88)라고 하는데 이는 돈에 그 첫째 價直를 附與하고 또 돈은 가장 必要한 것이라고 하며 가난은 사람과 社會를 병들게 하는 가장 邪惡한 것이라고 주장한다. 여기서 Shaw는 가난은 모든 惡의 根源이며, 淸貧이니, 가난하지만 正直하다느니 등의 가난을 찬양하는 말은 모두 虛僞라는 것이다. 가난은 美德일 수 없고 자랑할 것이 못된다고 Undershaft의 입을 빌려서 주장하는 것이다.

10) Alfred Turco, Jr., *Shaw's Moral Vision* (London: Cornell University Press, 1976), pp. 198-199.

Barbara : ...You're not a Millionaire, are you, Peter ?

Shirley : No, and proud of it.

Undershaft(growly) : Poverty, my friend, is not a thing to be proud of. (p.88)

Cousins : Do you call poverty a crime ?

Undershaft : The worst of crimes. All other crimes are virtuous beside it. ... poverty blights whole cities ; ...They (poor people) poison us morally and physically : they kill happiness of society. ... only fools fear crimes : we all fear poverty... (p.142)

그래서 가난에서 벗어나기 위하여는 무기 제조공장을 경영하는 것에도 하등 부끄러움이 느껴지지 않는다는 것이다. (그의 무기 제조공장의 motto가 "Unashamed"이다.) 이러한 Undershaft의 思想과 傳統的인 宗教的 價値에 依하여 名譽, 眞理, 사랑, 慈悲, 正義를 重要視하면서 가난하고 失職한 者들을 救恤하고 그들의 靈魂의 救援을 위하여 노력하는 Barbara의 Christianity는 그 대조의 極에 이른 感이 있다.

Shaw는 이 작품에서 가난의 弊端에 대하여 위에서 본 바와 같이 Undershaft의 입을 통하여 신랄하게 批判하고 있는 것이다. 이는 Post-Victorian era의 영국인들의 생활 수준은 일반적으로 눈에 띄게 向上되고 있었으며 賃金은 더욱 높아졌고 勞動時間은 짧아지는 등 전반적으로 安樂한 생활을 營爲하고 있었으나 런던을 비롯한 대도시에는 아직도 不潔한 Slum街들이 많이 퍼져있었던 것을 社會主義者인 Shaw는 놓치지 않고 諷刺하고 있는 것이다. 가난한 사람의 狀況은 제2막의 救世軍의 구호소의 장면에서 추위와 굶주림등 Charles Dickens의 小說에 나오는 것과 같은 悲慘함이 잘 描寫되고 있다.

Barbara는 구호소에서 慈善 事業이 결국은 무기 공장을 경영하는 자기 아버지 Undershaft나, 釀造 공장을 경영하는 Bodger 같은 사람들의 좋지 못한 手段으로 벌어들인 더러운 돈에 依存해야 한다는 사실에 幻滅을 느끼고 Salvation Army의 S字 뱃지와 制服을 벗고 救世軍을 떠난다. 무기 공장이나 양조 공장은 그녀가 救恤하고 있는 가난한 사람들을 더 많이 만들어 내고 그러한 不淨한 돈으로 그 가난한 사람들을 다시 구출해야 한다는 것은 얼마나 아이러니칼한 이야기 인가?

Barbara는 쟁패 같은 Bill Walker가 진지하게 改心하려하지 않을 때 그가 내는 돈을 거절하는 데, Bill Walker는 자신의 良心에서 우려나와서 내어놓는 돈을 거절하고 富裕한 백만장자의 돈은 받아들여지는 것을 보았을 때 그는 Barbara를 향하여

"Wot prawce selvytion nah? (What price salvation now?)" (p.107)라 하면서 매우 냉소적인 嘲笑을 보낸다. 그녀는 Bill Walker의 형혼 구원에 실패했다는 것을 알았을 때 "My God : Why hast thou forsake me?" (p.111)하고 가슴이 찢어지는 듯한 絶望의 소리를 외친다. 바로 이 때 Barbara에게는 그녀의 神, 복음적 기독교의 神은 그녀를 버리는 것 같은 느낌이 들었다. Barbara는 그래서 喪失과 敗北의 고통과 混亂에 몸부림치면서 한 가닥의 비꼬인 irony밖에는 아무 것도 볼 수가 없었다.

그러나 Barbara는 결코 買收당할 수는 없었다. 그녀가 屬한 종교, 기쁨과 행복과 보람을 느꼈던 그녀의 일은 추한 出處의 돈에 매달리지 않으면 문을 닫아야하기 때문에 (Barbara는 Undershaft의 돈은 파괴력을 만들어 내는 무기를 제조해서 벌어들인 돈이라 하여 자선 냄비에 2펜스의 돈마저 받아들여기를 거절하는데) 결국 그녀는 자비의 하느님에 대한 믿음을 포기하는 것이다. 그래서 그녀는 자신이 anti-Christian 이라고 우려하던 Undershaft를 Cu-

sins가 새로운 神의 使者로 찬양하고 새로운 Dionysos라고 하면서 Cusins 자신도 Undershaft의 思想에 魅了되었다는 말에 귀가 솔깃한다. 그리고 마침내 Undershaft의 說教에 귀를 기울이기 시작하는 것이다.

Undershaft의 종교는 獨立 獨行的 종교로 첫번째 Commandment는 「強하라, 그러기 위하여 부유해야 하느니라.」이다. 사람들을 도우는 길은 먼저 그들을 잘 먹여 건강하게 하면 자신들의 것을 온당하게 소유할 수 있는 충분한 能力을 기르게 된다는 것이다. 그러므로 인류에게 利得을 가져다 주는 사람은 다름아닌 무기 공장을 경영할 지라도 Undershaft 바로 그 사람이다. 그는 자기가 공장의 종업원들에게 좋은 給料과 양호한 住宅과 좋은 福祉 施設을 해 줌으로서 훌륭한 社會를 건설하는 者라는 것이다. 이러한 Undershaft의 설교에 귀를 기울이던 Barbara는 "You may be a devil, but God speaks through you sometimes" (p.128) 라는 말로 그의 설교에 공감한다.

"She has learnt the lesson that truly religious people with keen spiritual insight have always learnt, that God is not particular about instrument he uses : he is particular only about the purpose he achieves with it."¹¹⁾

그리하여 Barbara는 인생의 現實的인 fact나 reality에 등을 돌리고는 惡은 治癒될 수 없다는 것을 깨닫게 되는 것이다. Undershaft는 그녀의 종교가 現實에 附合하지 못하면 그것을 버리고 새로운 것을 찾아야 한다면서 깨끗하고 아름다우며, 快適한 福祉 施設을 갖추고 있으며, 禮節과 規律이 整然한 종업원들이 일하는 자기 공장과, 굶주림과 추위와 비참함이 가득 찬 구세군 구호소를 비교해 설명한다. 그리고 그녀는 僞善의 탈을 벗고 가난이 모든 犯罪의 源泉이라는 事實을 認定해야 한다고 力說한다. Undershaft의 이러한 主義 主張과 Practice는 unorthodox 하지만 高次元的인 뜻의 종교적인 面貌가 있음을 Barbara는 깨닫는다. Eric Bentley는 Shaw에 있어서의 돈과 종교의 관계를 다음과 같이 말한다.

...money, he says, echoing Samuel Butler, is the most important thing in the world, and you are damned without it. On the other hand, Shaw probably agrees with Hotchkiss in *Getting Married*: "Religion is a great force : the only real motive force in the world. "The Shavian will see no final contradiction between the two attitudes."¹²⁾

Undershaft의 異教徒的인 見解에 강한 흥미를 느끼고 종교에 對한 그의 의견에 경청하는 동안에 Barbara는 "returned from the blood-and-fire banner(the symbol of the Salvation Army) of her father in heaven to the blood-and-fire business of her father on earth."¹³⁾ 하게 된다.

회랍語 敎授이며 Barbara의 약혼자인 Cusins는 처음에는 救世軍과 Undershaft의 파괴적인 무기제조 공장 둘 다에 찬동하지 않았으나 끝에 가서 Barbara와 結婚하게 되고 더 크고 더 性能이 좋은 무기를 제조하는데에 그의 회랍적 知性을 提供하게 된다. 그는 Hellenism 이란 idea의 대표적 인물로 Barbara의 idealism과 Undershaft의 realism의 두 견해에서

11) St. John Ervine, *Bernard Shaw: His Life, Work and Friends* (London: Constable & Company Ltd., 1956), p. 400.

12) Eric Bentley, *The Playwright as Thinker*, p. 123.

13) Warren S. Smith(ed.), *Bernard Shaw's Plays* (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1970), p. 366.

모든 것을 다 볼 수 있어서 idealism과 realism, practicality(power)와 wisdom을 和合(reconcile)하게 된다. 그래서 Cusins는 "a synthesis figure in whom all antinomies are to be reconciled."¹⁴이다. 여기서 세 idea들을 대표하는 인물은 삼각형의 세 꼭지점을 이루고 있다가 和合하게 되는 것을 알 수 있다.

Shaw는 결국 서로 反對되는 idea들을 統合的 인물인 Cusins를 通하여 和合하게 하는 어떤 힘 내지는 意志를 말하고자 한 것이다. 제3막의 클라이막스에서의 다음의 대화를 보면 그 과정을 잘 알 수 있다.

Undershaft : ...Don't come here lusting for power, young man.

Cusins : If power were my aim, I should not come here for it. You have *no power*.

Undershaft : None of *my own*, certainly.

Cusins : I have more power than you, more will, you don't drive this place (cannon factory) : it drives you. And *what drives this place* ?

Undershaft(enigmatically) : *A will of which I am a part*.

Barbara(startled) : Father! Do you know what you are saying ; or are you laying a snare for my soul ? (p.139) (*My underlines*)

Shaw의 關心은 個人과 宇宙의 힘과의 融和에 있어 왔으며 이는 *Man and Superman*에서는 Life Force의 作用으로 나타난다. Undershaft는 이 우주의 힘인 Life Force의 노예로, 자신이 공장을 돌아 가게 하는 것이 아니라 이 힘이 공장을 돌아가게 한다는 것이다. Barbara가 깜짝 놀라는 反應을 보이는 것은 Undershaft가 뜻하는 바를 너무나 잘 알고 있다는 것을 의미한다고 볼 수 있다. Undershaft가 자기도 자신의 의지나 힘보다는 더 높은 어떤 의지와 힘의 손아귀에 잡혀 있다는 그의 정신적인 確信을 Barbara에게 말했을 때 그녀도 그 힘에 굴복하고 마는 것이다.

Undershaft가 제1막에서 Barbara에게 구세군 구호소와 자기의 무기 제조공장의 교환 방문을 제의했을 때 Barbara는 Undershaft가 구세군때문에 무기 제조공장을 포기할 것이라고 했고 Undershaft는 Barbara가 무기 공장때문에 구세군을 포기할 것이라고 응수했다. (p. 72) 결국 두사람의 豫言이 모두 맞게 된다고 할 수 있다. Barbara는 Cusins와 더불어 무기 제조공장을 받아들이면서 구세군을 떠나고, Undershaft는 무기공장이 表徵하는 power를 종교적인 衝動에 마음대로 쓸 수 있게 하기 위하여 무기공장을 Cusins와 Barbara에게 넘겨주는 것이다. 그러나 Undershaft와 Barbara의 제작기의 일이 서로 떨어져 고립되는 것이 아니고 서로 뜻 깊은 관계로 발전하는, 그래서 제3막의 마지막 부분에서 創造的 融合의 가능성을 그리고 있다.

한 쌍의 夫婦로 Undershaft의 뒤를 이을 Barbara와 Cusins 둘 다 Undershaft의 아이들이다. Barbara는 진짜 그의 딸이고 Cusins는 그의 공장과 精神의 遺産까지도 이어 받을 養子인 것이다. 그는 Cusins자신에 의하여 대표되는 새로운 spirit로 다시 태어나 Andrew Undershaft가 된다. *Major Barbara*는 Undershaft라는 도구를 통하여 humanist 傳統의 知性人인 Cusins의 支配를 그리고자 하는 것이다. Cusins는 Barbara의 idea에 共感하고 있는 것이 분명하지만 Undershaft의 物質的 前提도 높이 評價하는 것이다. Eric Bentley는

14) Alfred Turco, Jr., *op. cit.*, p. 214.

이 대목을 다음과 같이 설명하고 있다.

The conclusion of *Major Barbara* is that the high purpose of the idealist should be linked to the realist's sense of fact, power, and possibility.¹⁵⁾

그리고 Margery M. Morgon 여사는 Undershaft가 구세군의 司今官 Mrs. Baines에게 지불한 수표로 구세군을 매수하려 할 때 Barbara의 종교인 구세군을 완전히 무시하고 Barbara를 자기의 論理에만 무조건 說得시키려하는 것이 아니라 Undershaft자신도 이 종교를 首肯하고 있으며 또 자신을 이 종교에 一致시키려하고 있다고 다음과 같이 주장한다.

Undershaft does not destroy Salvation Army; he is ready partly to identify himself with it, more ready to identify it with himself, as, in order to win Barbara, as he buys it with his cheque to Mrs. Baines.¹⁶⁾

Barbara의 精神的 彷徨은 幻滅과 絶望의 과정을 거쳐 希望과 새로운 vision을 갖게 된다. 그래서 그녀가 背信 당했던 돈이 그녀가 그 영혼을 구원하려고 애썼던 Bill walker같은 사람의 영혼의 自由를 살 수도 있다는 것을 깨닫게 된다.

세 주요 등장 인물들의 idea들의 삼각형의 세 꼭지점을 이루게 되는 것은 Undershaft—Barbara, Cusins—Undershaft, Cusins—Barbara간에 각각 대조적인 면이 있기 때문인 것이다. 이번에는 Cusins—Undershaft간의 대조되는 면을 살펴보자.

Cusins가 희랍語 교수라는 신분이 reason과 wisdom의 대변자라 할 수 있다면 Undershaft의 그것은 이미 살펴 본 바대로 energy와 practicality의 대변자인 것이다. Undershaft는 Cusins를 Euripides라 부르고 Cusins는 Undershaft를 Mephistopheles라 부른다. Cusins가 Apolo的이라면 Undershaft는 Dionysos的이라 할 수 있다. Cusins는 classical education을 받은 intellect이지만 Undershaft는 교육을 받은 적이 없다.

Undershaft의 무기 제조공장은 代代로 foundling을 골라 養子로 맞아 들여 經營主로 擇하는 전통이 七代 쯤 내려오고 있다. Cusins는 오스트렐리아에서 태어났는데 오스트렐리아의 法으로는 foundling이 아니지만 자기의 어머니가 자기 아버지의 妻弟였기 때문에 英國의 法으로는 foundling이 된다는 사실을 공포하면서 Undershaft의 後繼者가 된다. Undershaft는 Cusins를 Lady Britomart의 서재에서 처음 만났을 때 Cusins를 그의 아들 Stephen으로 잘못 알 때 부터 공장 상속인으로 채택되리라는 것을 예언하고 있다. Cusins는 처음에는 Undershaft를 냉소하지만 차츰 그의 거센 마력에 끌려 완전히 Undershaft의 영향권에 떨어지고 만다.

Undershaft는 무기 제조공장을 경영하는데에 필요한 頭腦와 銳利한 判斷力을 Cusins에게서 발견하고서 그에게 무기공장을 경영하도록 후계자로 결정한다. 그리하여 Hellenism을 대변하는 intellect가 수 백만명의 生死에 관한 정치적인 power의 책임을 맡게 되는 것이다. Undershaft는 자신의 후계자로 결정된 Cusins에게

“Plato says, my friend, that society cannot be saved until either the Professors of Greek take making gunpowder, or else the makers of gunpowder be—

15) Eric Bentley, *The Playwright as Thinker*, p. 124.

16) Margery M. organ, *op. cit.*, p. 144.

come Professors of Greek.” (P. 147)

라 하면서 知性人이 자기의 무기 제조공장의 경영을 맡아야 한다고 주장한다. 여기서 “Professor of Greek”은 Philosopher-king의 뜻이 있는 것이다.

Eric Bentley는 Shaw의 인물들을 다음과 같이 두 가지 부류로 나누고

Shaw characters may be ranged on a scale of *mind, ideas, aspirations, beliefs* and on a scale of *action, practicality, effectiveness*. At one extreme there are *men of mind* who make as little contact with the world of action as possible. Such are most of Shaw's artists. At the other extreme are *men of action* who lack all speculative interests and ideal impulses. Such are Shaw's professional men of mind : ...¹⁷⁾ (My underlines)

Cusins는 men of mind에, Undershaft는 men of action의 範疇에 넣고 있다. 그리고 그들은 둘 다 道德문제의 해결을 향하여 “pushing and probing in action”¹⁷⁾ 한다는 것이다.

Undershaft는 자신의 아들인 Stephen에게 무기 제조공장의 경영권을 상속하지 않고 Cusins에게 상속하고, 또 Cusins는 自進하여 자신이 foundling이라는 사실을 공포하고 Undershaft의 提案을 (Barbara로부터 결혼 거절의 우려를 생각하면서도) 받아들임으로서 둘은 결국 reconcile하게 된다. Cusins는 Andrew Undershaft Ⅷ세가 되어 Undershaft의 idea를 자신의 知性을 가미하여 그대로 繼承 發展시키는 것이다. 무기 공장이 있는 Perivale St. Andrews를 방문했을 때 Barbara와 단 둘만 남게 되자 Cusins는 자기는 자신의 영혼을 파는 데 對하여 조금도 고민하지 않는다고 선언하면서 자기의 이름을 Cusins에서 Undershaft Ⅷ세로 바꾸는데 對하여 자기 합리화를 한다. 惡을 制御하는 power가 없이는 善을 위한 power는 있을 수 없다. 그래서 자기는 Undershaft의 제안을 받아들여 平民에게 효과적인 무기를 제공하여 그들로 하여금 知識層의 사기꾼들과 對抗하게 함으로써 社會의 構造를 改善할 수 있도록 무기 공장을 훌륭하게 運營해야 한다고 주장한다. Barbara도 Cusins의 견해를 충분히 이해할 수 있다고 하자 Cusins는 그녀가 자기를 거절하지 않는 데 對하여 뭇듯이 기뻐한다. 그녀는 그들이 결혼하여 Perivale St. Andrews에서 살면서 무기 제조공장에서 일하면서 잘 먹고 잘 사는 종업원들을 위하여 종교 사업을 계속하리라 마음 먹는다.

Cusins와 Undershaft의 union은 결국 wisdom과 power, reason과 energy, intellectuality와 practicality의 reconcile이라 할 수 있다. Margery M. Morgan 여사는 그녀의 *The Shavian Playground*에서 Cusins의 役割을 다음과 같은 것이라고 주장한다.

Cusins's function has been to introduce the dialectical synthesis. The reconciliation he proposes between power and service, realism and idealism, corresponds, of course, to the platonic advocacy of the philosopher-king.¹⁸⁾

Shaw는 Undershaft의 realism과 Barbara의 idealism의 두 대조되는 idea를 삼각형의 밑변의 두 꼭지점에 對置시켜 놓고 맨 위 꼭지점에 Cusins라는 philosophical Hellenic consciousness의 idea를 대변하는 희랍語 교수라는 인물을 놓고서 다른 두 idea를 다 볼 수 있게 했다. 그리고 이 세 꼭지점의 idea들은 Life Force라는 Shaw의 새로운 종교의 힘

17) Eric Bentley, *Bernard Shaw*, p. 158.

18) Margery M. Morgan, *op. cit.*, p. 137.

에 의하여 reconcile 하게되는 것이다. Cusins가 “make war on war”(p. 147)하기 위하여 Undershaft의 무기공장의 경영 책임을 맡기로 결정한 것은 Margery M. Morgan의 말에 의하면

...the Delphic god, by a seasonably effected reconciliation, was now continued with taking the destructive arms from the hands of his powerful antagonist (Undershaft). ...It was the reconciliation of two antagonists, with the sharp demarcation of the boundary-lines to be thenceforce observed by each...¹⁹⁾

라는 의미가 있으며 이들 둘은 provide together the play with twin foci of ironic consciousness, mutually comprehending;²⁰⁾ 한다고 주장한다.

다음에 Cusins와 Barbara의 관계를 살펴보면 이들 둘은 劇이 시작할 때 이미 약혼한 사이로 登場한다. Barbara는 귀족(Earl of Stevenage)의 외 손녀로 그 태도가 “robust”하고 쾌활하며 “energetic”하나, Cusins는 그의 아버지의 처제가 자기의 어머니이며 몸은 호리호리하고 머리는 “thin-haired”에다 안경을 끼고 있어서 Barbara가 剛健한 데 비하여 연약해 보인다. 또 Barbara는 힘차고 闊達한데 비하여 Cusins는 “mild”하고 慎重하다.

Barbara는 구세군 여자 장교인 Jenny의 뺨을 감긴 장패 Bill Walker에게도 조금도 두려움이나 萎縮感 없이 자연스럽게 대할 수 있는 담 큰 여자이다. Cusins는 스스로 “I am in my ways a weak, timid, ineffectual person; and my health is far from satisfactory.”(p. 95)라고 한것처럼 知識인이 흔히 갖고 있는 文弱한 면이 엿보인다. Barbara는 여러 번 言及한 것처럼 “Orthodox Christian attitude”를 견지하고 있으며 Cusins는 philosophical Hellenistic consciousness를 대변하고 있는 것이다.

Cusins가 구세군에 가담한 이유는 구세군의 여러가지 儀式과 服裝이 흥미롭고 이 종교의 그러한 면이 그에게 詩的靈感과 “spiritual intoxication”을 주기 때문이며 “it marches to fight the devil with trumpet and drum, with music and dance, with banner and palm, ...”(p. 93) 하는 구세군의 行進에서 그는 古代 회람인들의 Dionysos의 祭司 때 모습과 비슷한 점을 발견하는 것이다(P92)그러나 Barbara의 어머니 Lady Britomart는 Barbara와 결혼하기 위하여 구세군에 가담했다고 여기고 있다. 어쨌든 Cusins는 구세군에 대하여 진지하게 생각하고 있지 않으며, 어디까지나 회람의 古典의 知性을 대변하고 있는 것이다. Undershaft는 Barbara를 “Savior of soul”이라 하고 Cusins를 詩人이라고 불러(p. 97) Barbara를 Christianity의 대변자로, Cusins를 Hellenism의 대변자로 命名하는 것이다. (그는 자신은 millionaire라 불려 materialism의 대변자인 것이다.)

Cusins는 Undershaft의 제안을 받아들여 무기 제조공장이 경영을 맡게 될 때 Barbara가 반대할 것이 내심 큰 걱정이었으나 그녀는 Cusins의 意圖를 충분히 이해하고 찬성한다. 실은 구세군의 財政을 뒷 받침하는 돈의 출처 때문에 그녀는 구호소에서의 영혼 구원과 자선 사업에 대한 보람과 행복이 幻想에 지나지 않는다는 것을 깨달았던 것이다.

Barbara : ...I was happy in the Salvation Army for a moment. I escaped from the world into a paradise of enthusiasm and prayer and soul saving; but the moment our money run short, it all came back to Bodger (the distiller) : it

19) *Ibid.*, p. 140.

20) *Ibid.*, p. 150.

was he who saved our people : he and the Prince of Darkness, my papa, Undershaft and Bodger : ...when we feed a starving creature, it is with their bread, ... ; when we tend to the sick, it is in the hospitals they endow. ...As long as that lasts, there is no getting away from them. Turning our backs on Bodger and Undershaft is turning our backs on life. (p. 151)

그러나 Cusins가 Undershaft의 후계자로 무기 제조공장의 경영 책임을 맡을 것을 수락함으로써 現實에 발판을 굳게 디딘 가운데서 ("reality and power ; ...to work to make power for the world, too ; ..." (p. 149) 사회의 救濟事業과 宗教 活動에 積極的으로 나설 수 있으리라 생각되어 그와 結合하리라 생각한다. 결혼후에는 유족한 공장 종업원들 사이에 그녀의 종교 사업을 계속 벌릴 수 있는 Perivale St. Andrews에서 定着하여 살리라 마음 먹는다. 이 두 사람의 결합은 바로 이 둘 두 사람이 대변하는 idea들의 reconcile인 것이다. 이 둘들의 결합의 의미는 Undershaft와 Barbara의 두 反對되는 idea들이 統合의 "pivotal figure"인 Cusins로 因하여 reconcile하게 되고 Undershaft—Cusins 間에도 reconcile하게 되는 것을 뜻하는 것이다. M. M. Morgan은 이 대목에 對하여 Undershaft—Barbara의 반대 idea에 Undershaft—Cusins의 반대 idea가 덧붙여졌다고 주장하면서 다음과 같이 말한다.

To the opposition between Undershaft and Barbara there has been added an independent opposition between Undershaft and Cusins. Of course, there are various examples of a single basic conflict between idealism and realism. But the placing of the two in the progress of the drama must absolve Shaw from any charge of tautology : the indubitable protagonist of Act II, subsides into watchfulness in Act III, while takes over from her, is put to the test and makes the crucial decision ; ...Cusins carries the play into its final movement, as he makes his pact with Undershaft. This has the effect of restoring Barbara to her proper centrality, though now in alliance with her former opponent.²¹⁾

그러면서 Barbara 와 Cusins 가 Undershaft 와 reconcile되는 것을 다음과 같이 분석한다.

As the representative of spirituality, she returns to inform and bless the compact between reason and energy and the paradox of good in evil, heaven in hell. Cusins's function has been to introduce the dialectical synthesis. The reconciliation he progress between power and service, realism and idealism, corresponds, of course, to the Platonic advocacy of the philosopher-king.²²⁾

Undershaft의 후계자가 된 Cusins에게 Undershaft의 思想이 그대로 傳承되는 것이며 Cusins와 결혼하게 됨으로써 Barbara의 idea도 Undershaft와 Cusins의 그것들과 reconcile하게 되는 것이다. 마치 삼각형의 세 꼭지점이 中央의 한 점(도표1의 점 (a)에 모이듯

21) *Ibid.*, p. 137.

22) *Ibid.*, p. 137.

이 세 사람의 idea들이 統合(synthesis)하게 되는 것이다. 그런데 停止되어 있던 세 꼭지점은 Life Force에 依하여 動的인 힘을 얻게 되는 것이다. Undershaft는 보다 높은 意志 또는 힘인 Life Force의 도구에 지나지 않으며 보다 次元 높고 넓은 목적을 위하여 그 힘은 자기를 이용하고 있다고 느끼고 있으며 그 힘의 손아귀에 잡혀 있다고 말한다. Barbara는 그녀 자신의 종교와 도덕이 실패했으므로 새로운 믿음이 要求된다는 것을 알고 Undershaft의 精神的 確信에 歸依한다. 그래서 "Her growing pains are over, and the acceptance of the mystical creed of the Life Force accompanies her coming of age as a realist."²³⁾ 하게 된다. Barbara Bellow Watson여사는 이 연극에는 두 가지의 종교가 아니라, 세 가지의 종교가 나타난다고 말한다. 즉, Barbara의 Salvation Army와 Undershaft의 종교·그리고 Shaw 자신의 종교인 Life Force가 그것들이라는 것이다. 그리고 최후의 승리자는 Shaw 자신의 종교인 Life Force라는 것이다. 이 Life Force는 "...is not understood, scarcely mentioned, by any character in the play. It is the Life Force that leads many a Shavian hero into the arms of a vital genius, ..."²⁴⁾라는 것이다.

Shaw의 작품에 나오는 다른 魅力있는 모든 여자 주인공들 처럼 Barbara도 求婚하는 男子들이 좋아하는 "energy"를 지니고 있는 것이다. 그리고 Cusins도 다른 Shaw의 작품속의 남자 주인공들 처럼 한 가지 면이 좋은 여자는 다른 것에도 좋으리라 생각한다. Cusins는 자신은 한 여자에게 사로잡혀 있다고 생각하고 있으나 사실은 "is enslaved to the Life Force that makes itself felt through her, no less in her social crusading than in her sexual charm."²⁵⁾인 것이다.

이들 세 등장 인물은 극이 시작할 때는 서로 반대되는 idea들을 대변하고 있으나 극이 진행됨에 따라 그 對立되는 idea들은 한 점으로 통합하게 되는데 그렇게 되는 것이 Life Force의 힘 때문이라는 것은 前述한 바이지만 Barbara Bellow Watson의 다음과 같은 論評도 그것을 뒷받침하고 있다.

...neither the Christian thesis nor the capitalist antithesis carries the ultimate day. That belongs to the third religion in the play, Shaw's secular religion of Creative Evolution, ...It is the Life Force that wants the marriage of Cusins and Barbara. It is also the Life Force that has led Undershaft to adopt his religion and his success—one and the same—for in the vital genius the Life Force runs powerfully towards its objects—and attracts others irresistibly.²⁶⁾

그래서 셋 모두가 肉體와 精神의 unity, 돈과 도덕의 fusion을 인정하지 않으면 안된다. Alfred Turco Jr.는 다음과 같이 질문하는 가운데 이를 肯肯하고 있다.

Are Undershaft, Barbara, and Cusins to become "three in one and one in three" that will turn his dream into a fact?²⁷⁾

Shaw는 관객들에게 자기 극의 복잡하고 이해하기 힘든 의미를 잘 알 수 있도록 그 실마리

23) G.B. Shaw, *Man and Superman* (New York: Penguin Books, 1978), p. 76.

24) Warren S. Smith(ed.), *op. cit.*, p. 368.

25) *Ibid.*, p. 369.

26) *Ibid.*, p. 359.

27) Alfred Turco, Jr., *op. cit.*, p. 221.

를 제공하기 위하여 세 주인공의 idea들의 상호 관계를 이와 같이 삼각형의 상황에 설정하여 전개시켜 나가다가 서서히 한 점으로 수렴, 통합함으로써 이 극의 여러 가지 관념적인 가닥이 보이게 하고 자기의 사상을 명확하게 전달하고자 하는 것 같다.

〈 Ⅲ 〉

다음에는 이 극의 Setting과 등장 인물들의 Triangular Situation을 살펴 보려 한다.

먼저 Setting의 문제를 살펴 보면 Shaw의 극에서는 대개의 경우 Setting의 변화는 dramatic style의 변화와 match되어 있다. 이 극에서는 세 idea들 대조적으로 나타내고 그 대조의 초점을 더욱 명확한 개념으로 보이게 하기 위하여 세 idea들과 Setting을 match시켜 1, 2, 3, 막의 Setting은 각 idea를 대변하게끔 설정되어 있다.

제 1막의 Setting은 Wilton Crescent (in the fashionable Knightbridge area of London's West End)에 있는 Lady Britomart의 저택 서재에서 시작된다. 이 방은

“feels as stable and secure as traditional cosmos of the Greek or Elizabethans, but it is as clear and small photograph; the London version of the bourgeois world...”²⁸⁾

로 호사스럽고 위엄있으나 아늑한 분위기를 자아내고 그 가운데서의 단정한 꾸밈은 Lady Britomart는 모든 放縱한 것은 단호히 거부한다는 것을 反映하고 있으며 완전한 安定을 반영하는 데에 긴요한 요소로 작용한다. 이 “완전한 안정”이라는 것은 특히 고대 희랍인들이 추구하던 것으로 (“For some it...it would seem that the Greeks were perfectly secure and guarded against the feverish agitations of these festivals...”²⁹⁾ Cusins는 이 Lady Britomart의 서재에 그 온당한 자리를 차지할 수 있다고 하겠다. Lady Britomart의 이 방에 대한 인식도 classical education의 傳統을 지닌 知識人의 수준에 맞는 장소라고 생각하고 있는 것이기 때문에 제1막의 이 Setting은 Cusins의 idea와 match된다고 볼 수 있겠다.

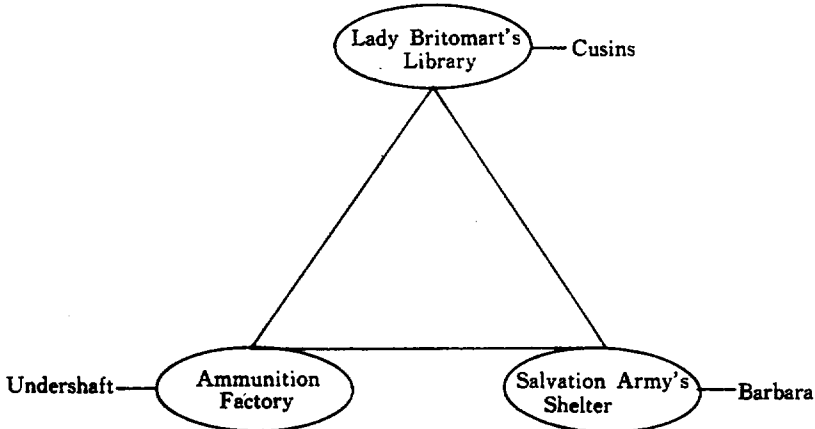
제2막의 Salvation Army의 구호소의 Setting은 가난과 추위와 굶주림 등 Charles Dickens의 소설에서 볼 수 있는 悲慘함이 넘쳐 흐르는 곳이다. 헐 벗고 굶주린, 가난하고 失職한자들이 그 옆에 말 구유통이 있는 식탁에서 공짜식사를 하는 장면은 부유하고 귀족적이며 안정된 희랍 풍의 분위기가 감도는 제1막의 Lady Britomart의 서재의 Setting과는 꽤 대조적이다. 이 제2막의 장면은 페이스스와 유머가 교묘하게 뒤섞여 劇的效果가 드높은 장면이다. Bill Walker의 영혼을 구원하려는 Barbara의 진지한 노력은 그녀의 Christianity와 “영혼의 구원자”로서의 그녀의 idea를 매우 돋보이게 한다. 제2막의 이 구호소의 장면은 Barbara의 idea와 match되는 장면이다.

제3막의 무기 제조공장이 있는 곳은 Undershaft가 관리하는 곳으로 貧民街도 없고 더러운 흙이라고는 없는, 자연적으로도 아름답고 깨끗한 언덕배기에 위치해서 보기 흉한 연기조차도 나지 않는 Perivale St. Andrews 마을을 내려다 보고 있는 곳이다. 이 곳을 방문하는 사람들은 住民들을 위한 快適한 施設과 Undershaft가 공장 종업원들을 위하여 建立한 福祉施設

28) Francis Fergusson, *The Idea of a Theater* (New Jersey: Princeton University Press, 1972), pp. 179-180.

29) Margery M. Morgan, *op. cit.*, p. 140.

의 훌륭함에 큰 감명을 받는다. 이 Setting은 物質的으로 豊饒로운 가운데 영혼의 구원을 받을 수 있는 Utopia的인 幻想의 세계를 나타내고 있다고 볼 수 있다. 이 곳은 Wilton Crescent의 富裕함과 安定性을 만들어 낼 수 있는 財政的인 뒷받침이 되는 곳이고, Salvation Army의 구호소에 있는 가난하고 배고픈 사람들을 救恤할 수 있는 基金을 만들어 내는 곳이다. 그러므로 이 곳은 精神과 物質의 調和의 세계를 대변하는 곳이다. 마지막 장면에서 Barbara는 Cusins와 결혼하여 이 곳 Perivale St. Andrews에서 定着해 살겠다고 한다. 그러므로 이 곳은 결국 세 idea들이 和會 내지 統合해서 Life Force의 敎理에 依하여 새로운 調和의 세계를 創造할 수 있는 곳이다. 제1,2,3,막의 세 Settings는 idea들의 삼각형의 세 꼭지점에 각각 match시킬 수 있는 것이다. 이를 도표로 나타내면 :

(도표 2)

(도표 2)에서 보는 것 처럼 이 극의 Settings를 세 곳으로 나누어서 보면 각각의 Setting에 세 사람의 idea들이 강하게 대표되는 것을 알 수 있고 결국 Undershaft의 Perivale St. Andrews가 reconcile의 Setting이 되는 것이다.

다음으로 이 작품의 주요 등장 인물들의 관계를 살펴 보면 주된 idea를 나타내는 Undershaft—Barbara—Cusins 세 사람 외에 이 세 사람의 인물들을 좀 더 뚜렷이 浮刻시키고 그 성격을 관객들이 確然히 알 수 있게 하기 위하여 이 세 인물들과 상호 대조적인 세 인물들을 등장시키고 있다. 그들은 Undershaft의 아들 Stephen, Barbara의 여동생인 Sarah, Sarah의 약혼자 Lomax이다. 그들 중에서 Undershaft—Stephen, Barbara—Sarah, Cusins—Lomax가 각각 대조적인 짝이 된다.

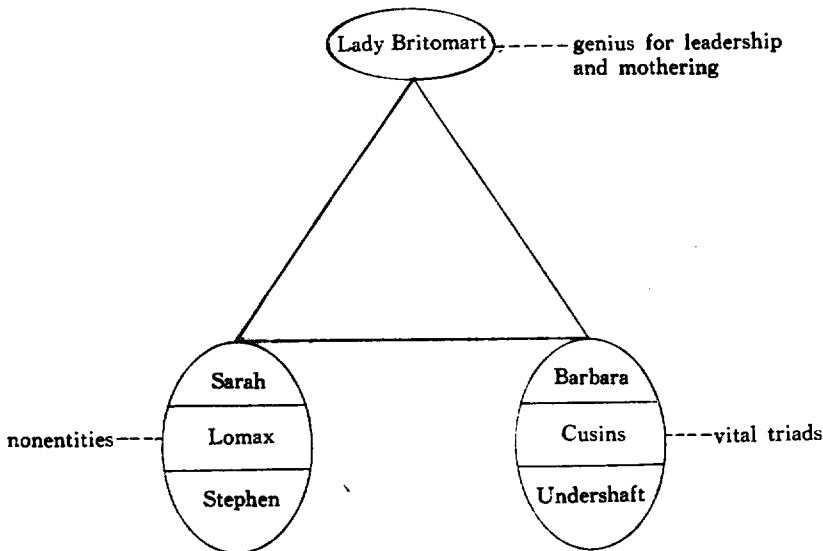
Shaw의 작품에 나오는 등장 인물들 간의 중요한 차이점은 生命이 넘치는 活氣있는 인물들과 생기가 없고 기계적인 사람들 사이의 차이점이라 할 수 있다. 위의 각각의 대조적인 인물들은 Undershaft—Barbara—Cusins가 생명력이 넘치고 활기있는 주요 三人組 인물을 형성하고 있으며, Stephen—Sarah—Lomax는 있는지, 없는지 조차도 모를 정도로, 그리고 또 극의 흐름에 아무런 영향력을 행사하지 못하는 존재들인 것이다. 이들 후자는 단지 주요 삼인조 인물들의 vital한 면을 돋보이게 하기 위한 相對的인 인물들이다.

Sarah는 활기에 가득 찬 Barbara에 비해 생기와 의욕이 거의 없고 연약하고 매우 세속적이며 극이 전개됨에 따라 발생하는 기본적인 문제들에 대하여서도 아무런 흥미도 느끼지 못

한다. Perivale St. Andrews를 방문할 때 그녀의 관심을 끄는 것은 오로지 宴會場과 舞蹈會場의 華麗함 뿐일 정도로 世俗인 것에만 관심이 있다.

Lomax는 Cusins에 비하여 아무런 구실도 못하는 “lay figure”에 지나지 않는다. 그는 머리가 빈 건달에 지나지 않으며 그의 劇中에서의 단 한가지의 역할은 콘체르티나를 약간 킬줄 아는 것 뿐이며 그의 말은 표현력은 있으나 아무런 의미를 전달치 못하는 말 뿐이다. Lady Britomart는 헛된 소리(“drivel”)를 그만두라고 여러 번 그에게 핀잔을 준다. 이 두 약혼자의 세속적인 면은 Perivale St. Andrews를 방문하러 식구들이 갈때 타고 갈 차에 제일 좋은 자리를 차지하려고 맨 먼저 두 사람이 허둥 지둥 달려 나가는 모습에 잘 나타나 있다(p. 126). 그에 비해 Cusins는 매우 지성적이고 침착, 신중하면서도 열정적이며 또 유연하다.

이 들 두 주요 인물 삼인조와 보조적 인물 삼인조 사이에 Lady Britomart가 있어서 中間的인 存在가 되는 것이다. 그녀는 양쪽 인물들을 모두 다 이해할수 있기 때문에 中和 作用의 역할을 하게 되어 이들과 더불어 삼각형의 상황을 이루게 된다. 그녀는 典型的인 영국 上流社會 出身으로, 자기의 이야기를 해나갈 때는 남의 의견에 介意치 않고 매우 獨斷인 態度를 보이면서도 調整의 名手인 “Matron”이다. 그녀의 道德觀은 가족 상호간에 관심의 초점이 충돌할 때는 조정하여 올바르게 온당하게 융화되게하는 것이 합리적이라고 생각하고 있으며 그녀의 목적은 敵對的인 대치 관계의 가능성이 엿 보이는 세력이 있을 때는 그들을 흡수하고 또 동화시키는 것이다. 그녀는 특히 leadership과 “mothering”의 능력이 뛰어나 난 여자가기 때문이다. 그래서 두 대조적인 삼인조의 등장 인물들 중간에서 仲裁를 하고 상호 이해의 增進에 기여하는 역할로 삼각형의 맨 꼭지점의 위치에 있다. 이를 도표로 나타내면 :

(도표 3)

<IV>

Shaw의 극은 극중의 idea들이 상호 충돌, 갈등, 도발하지 않으면, 그래서 “drama of idea”를 만들어 내지 못하면 거의 생기를 잃기 쉬운데 이는 Shaw의 극을 이해하는 과정의

핵심을 이룬다. 그리고 그것들은 idea들이나, 어떤 원칙, 사고방식 및 생활 양식등이 서로 대치되고 갈등, 충돌하다가 융화 내지는 통합함으로써 reality에 接近케 되는 것이다. 그래서 여기서 결론낼 수 있는 것은 Shaw는 Hegel이 幼稚하다고 낙인찍은 兩者擇一의 내지는 三者擇一의 極小 思考方式이 아닌, 兩者 융합의 極大 사고방식, 즉 辨證法的 全體的, 統合의 思想을 취하는 것이라 할 수 있다. Barbara가 종교를 위하여 인간을 墮落시키는 釀造業者 Bodger나, 인간을 殺傷하는 무기 제조업자인 그녀의 아버지 Undershaft의 돈을 처음에는 배척하지만 결국 Undershaft의 주장에 동조하고 Cusins의 wisdom과 intellect를 Undershaft의 power와 융합하여 더 훌륭한 무기를 만들어 내고 그 무기를 유용하게 쓸 수 있도록 할 수 있는 무기 제조공장으로 키워 나가기로 한다는 것은 결국 Shaw의 이러한 전체적, 통합적 사상이 나타나는 것이라 할 수 있다.

양자융합 내지 통합을 위하여 삼각형의 밀변의 두 꼭지점에 대치되는 두 주된 idea들을 놓고 그 두 idea보다는 덜 鮮明하긴 해도 각각 대치되는 또 다른 idea를 맨 꼭지점에 놓고 그 맨 꼭지점의 idea는 밀변의 두 idea가 통합되는 데에 결정적인 중간 역할을 하게 되고 그 맨 꼭지점의 idea도 결국 이들 두 밀변의 idea와 통합하게 되는 것이다. 여기서 Shaw는 자기의 私 宗教 Life Force가 이들이 융합하는 데에 숨은 작용을 한다고 말하고자 하는 것이다.

Shaw는 Darwin의 생물은 환경에 의하여, 또 우연에 의하여 無意志的으로 進化한다는 進化論에 찬성할 수 없다며, 생물은 어찌까지나 어떤 意志에 의하여 意圖的으로, 보다 나은 狀態도 進化한다는 것이며 그 의지는 우주적인 힘, 즉 Life Force의 힘이라는 것이다. 인간사회의 이 Life Force의 작용에 의하여 보다 나은 사회를 建設할 수 있다고 주장한다. 이 작품에서 삼각형의 세 꼭지점의 각 idea는 Life Force의 숨은 힘의 작용에 의하여 통합하여 보다 나은 새로운 현실 사회를 나타내게 되는 것을 나타내고 있는 것이다. 이러한 자기의 사상을 관객에게 더욱 명료하게 보이게 하고 이해시키기 위하여 등장인물과 장면을 그에 맞추어 보조적으로 배열하여 小道具로 사용하고 있다 하겠다. 그러므로 이 극을 이와 같이 ideas, characters, setting을 각각 Triangular Situation에 設定하여 접근해 본다면 그의 극과 그 극 속의 Shaw의 사상을 명확히 이해할 수 있을 것이다.

Shaw의 極大 思考方式, 즉 전체적, 통합적 사상은 양자 택일적 사고방식, 예를 들면 경제와 윤리, 경영자와 노동자, 安保와 自由, 민주주의와 能率 등의 흑백 논리에서 그 어느 하나의 배척으로 다른 하나를 擇하는, 그런 사상이 아닌, 양자 융합 내지 조화의 사상이며 이는 現今 우리 나라의 思考의 흐름이라 할 수 있다면 八十年代 後半의 高度 成長을 위하여 노력하는 우리 社會에도 Shaw의 劇은 示唆하는 바가 크다 할 것이다.

Bibliography

1. Bentley, Eric, *Bernard Shaw*, New York: W.W. Norton & Company Inc., 1976.
2. _____, *The Playwright as Thinker*, New York: A Harvest Book, Harcourt, Brace & World Inc., 1976.
3. Ervine, St. John, *Bernard Shaw: His Life, Work and Friends*, London: Constable & Company Ltd. 1956.
4. Fergusson, Francis, *The Idea of a Theater*, New Jersey: Princeton University Press, 1972.
5. Morgan, Margery M., *The Shawian Playground*, London: Methuen & Co. Ltd., 1972.
6. Nethercot, Arthur H., *Man and Superman*, New York: Benjamin Blom, 1966.

7. Shaw, George Bernard, *Major Barbara*, New York: Penguin Books, 1979.
8. _____, *Man and Superman*, New York: Penguin Books, 1978.
9. Smith, Warren S. (edited), *Bernard Shaw's Plays*, New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1970.
10. Tennyson, G.B., *An Introduction to Drama*, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1967.
11. Turco, Jr., Alfred, *Shaw's Moral Vision*, London: Cornell University Press, 1976.

경희대학교

문리과대학 講師