

조작된 신화

티베트와 달라이라마

마이클 파렌티 외 / 최윤근 옮김

역자의 말

티베트는 흔히 ‘신비의 땅’, ‘불교의 나라’로 많이 알려져 있다. 현재 티베트의 지도자 달라이 라마는 ‘살아있는 부처’라 칭송되며 그의 책이 널리 읽히고 있다. 영화나 언론 매체에서의 모습도 이와 별반 다를 바 없다. 나 역시 그렇게 믿고 있었었다. 티베트에 관해선 각종 언론매체에서 접한 소식들이나 ‘티베트에서의 7년’이라는 헐리우드 영화가 내가 아는 거의 전부였다. 그러던 중 박노자의 ‘하얀 가면의 제국’을 통해 어쩌면 그러한 이미지가 조작되었을 가능성이 있겠다는 생각이 들었고 결국 인터넷을 통해 티베트에 관한 여러 기고문을 발견할 수 있었다. 그리고 그 내용은 충격적이었다. 이 편집본은 그 중 3개의 문서¹⁾를 번역해 둣어 본 것이다. 물론 분량이 30 페이지 정도에 불과하며 내용의 사실여부를 확인하기도 쉽지 않다.

그러나 우리가 별 의심 없이 믿고 있는 ‘진실’이 실제로 그렇지 않을 수 있음을, 검증 없는 수용은 사태를 바라보는 적절한 태도가 아님을 새삼 깨닫게 해주었다는 이유에서 읽을거리 삼아 ‘노동자의 책’에 올려본다.

차 례

- 1) 낯익은 봉건주의 마이클 파렌티 3
- 2) 7개의 진실 도널드 로페즈 19
- 3) 신화와 현실 포스터 스톡웰 23

1) <http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/493105.html>

2) <http://www.michaelparenti.org/Tibet.html>

3) http://journeyeast.tripod.com/myth_and_reality.html

낯익은 봉건주의 : 티베트 신화

マイケル パレンティ

マイケル パレンティ [Michael Parenti]

미국의 진보적 정치 평론가. 예일 대학에서 박사학위를 받았고 미국을 비롯해 여러 나라의 대학에서 강의했다. 그의 글은 아랍어, 중국어, 독일어, 불어, 한국어, 일본어 등으로 번역되어 읽히고 있다.

기독교, 유대교, 힌두교 그리고 이슬람교의 역사는 폭력으로 점철되어 있다. 수백 년 동안 종교인들은 ‘신의 명령’이라고 주장하면서 이단자들, 이교도들, 심지어 같은 종파의 다른 신자들을 학살했다.

그런데 불교는 이와 다르다고 말하는 사람들이 있다. 다른 종교의 폭력적 역사와는 뚜렷이 대조된다는 것이다. 확실히 서구의 여러 수행자들에게 불교는 일반적으로 단순한 신학을 넘어 영적, 심리적 수련이다. 불교는 깨달음과 자신과의 합일을 촉진한다고 일컬어지는 명상 기법을 제공한다. 그러나 다른 믿음 체계와 마찬가지로 불교 역시 그 가르침뿐만 아니라 그 지도자들의 사회적 행적을 함께 평가 받아야 한다.

불교는 예외인가?

역사를 살펴보면 불교 조직도 종교집단의 큰 특징인 폭력 행위에서 자유롭지 못했다는 사실을 알 수 있다.²⁾ 17세기 초에서 18세기 까지 티베트 불교 종파들은 서로 무력충돌 했고, 즉결처형도 있었다. 20세기 들어서도 태국, 베마, 한국, 일본, 스리랑카 등의 불교도들은 서로 싸워댔고, 비(非)불자들과도 충돌했다. 불교라는 미명하의 벌어졌던 수많은 무장전투가 스리랑카 신할리스 역사의 한 부분을 장식하고 있다.³⁾

불과 몇 년 전 한국에서 수천 명의 조계종 승려들이 주먹, 돌, 화염병, 장갑으로 무장한 채 전투를 벌인 사건이 있었다. 이 싸움은 몇 주일 동안 계속되었다. 이들은 1년 예산 920만 달러, 이에 더하여 수백만 달러의 부동산과 1,700명의 스님들을 여러 임무에 배치 할 수 있는 특권을 지닌 한국 최대의 불교 종파를 장악하기 위해 싸웠던 것이다.

2) Melvyn C. Goldstein, *The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet, and the Dalai Lama* (Berkeley: University of California Press, 1995), 6-16.

3) Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God*, (Berkeley: University of California Press, 2000), 113.

이 싸움은 중요한 불교성지를 훼손하였고, 수십 명의 승려들이 부상당하고 그 중 몇 명은 중상을 입었다. 한국의 대중들은 이들 양 분파들을 몹시 경멸하였고 이들 중 누가 권력을 쥐든 ‘신도들의 돈을 자신들의 호화주택과 고급 승용차를 사는데 탕진할 것’이라고 생각하였다.⁴⁾

그렇다면 1959년 중국 점령 이전 달라이 라마가 통치했던 티베트는 어땠을까? 많은 독실한 불교도들은 예전의 티베트는 영적으로 충만한 왕국이었고 이기적인 생활방식, 공허한 물질승배 그리고 문명사회를 둘러싼 부패한 악행에서 자유로운 땅이라고 생각하고 있다. 서양의 언론, 여행책자, 소설, 헐리우드 영화는 티베트 신권정치를 하나의 진정한 ‘샹그리라’ (지상 낙원)라고 묘사하였다. 달라이 라마 자신도 이렇게 말했다.

“불교의 광범위한 영향으로 우리 티베트 사회는 평화와 화목을 위해 헌신하고 있으며 우리는 자유와 만족을 누리고 있습니다.”⁵⁾

그러나 티베트의 역사를 살펴보면 이야기는 전혀 달라진다. 13세기 쿠빌라 이칸 황제는 최초의 그랜드 라마를 만들었고, 그는 교황이 주교에 대해 권력을 가지듯 다른 라마들을 지배하였다. 수백 년 뒤에 중국의 황제는 티베트에 군대를 보내 야심 찬 25세 청년 그랜드 라마를 지원 하였는데, 이 청년은 스스로 ‘달라이 라마’ 즉 모든 티베트의 지배자라고 참칭하였다. 여기에 커다란 역사적 아이러니가 있다. 최초의 달라이 라마는 본래 중국이 만든 것이다.

초대 달라이 라마는 자신의 권위를 세속적 도전 위에 올려놓기 위해 자신의 종파에 속하지 않았던 사찰을 압수하였고, 자신의 종교적 견해와 충돌하는 불교서적을 없애버렸다.

그의 뒤를 이은 두 번째 달라이 라마는 주색에 빠진 사람이었다. 그는 많은 여자와 즐겼으며, 친구들과 파티를 열었고, 환생한 신성과는 어울리지 않는 행태를 보였다. 이 때문에 자신의 신도들에게 제거되었다. 170년 동안 신으로 인정받아왔음에도 5명의 달라이 라마가 살해되었다.⁶⁾

4) Kyong-Hwa Seok, "Korean Monk Gangs Battle for Temple Turf," *San Francisco Examiner*, December 3, 1998.

5) Dalai Lama quoted in Donald Lopez Jr., *Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West* (Chicago and London: Chicago University Press, 1998), 205.

6) Stuart Gelder and Roma Gelder, *The Timely Rain: Travels in New Tibet* (New York: Monthly Review Press, 1964), 119, 123.

샹그리라 (지주와 라마승을 위한 지상낙원)

종교는 폭력뿐 아니라 경제적 착취와도 깊은 연관이 있다. 사실 경제적 착취는 폭력을 자주 필요로 한다. 티베트 신권통치도 마찬가지였다.

달라이 라마가 마지막으로 티베트를 통치했던 1959년까지 대부분의 티베트 농경지는 여전히 농노들에 관리하고 있었다. 티베트 구질서에 동정적인 작가들도 ‘사원이 엄청난 땅을 소유하고 이 사원 대부분은 막대한 부를 축적했고 승려와 라마 개개인은 무역과 사업, 사채를 통해 엄청난 부를 축적할 수 있었다.’는 사실을 인정한다.⁷⁾

그 중 드래풍 Drepung 사원은 세계에서 가장 큰 토지 소유주의 하나로 무려 185개의 영지와 2만 5천명의 농노, 300개의 거대한 목장과 1만 6천명의 목동을 소유하고 있었다. 사찰의 재산은 대부분 상위 계급의 라마승에게 귀속되었으며 이들 대다수는 귀족 가문 출신이었다. 세속 지도자들도 마찬가지였다. 특히 티베트 군사령관은 4천 평방킬로미터의 땅과 3천 5백 명의 농노를 거느리고 있었다. 또한 달라이 라마 내각의 회원이었다.⁸⁾

서구의 티베트 송배자들은 ‘티베트는 사람들이 업의 법칙을 스스로 잘 지켜 경찰이 필요 없는 나라’라는 등 구 티베트를 왜곡해 전파해왔다.⁹⁾ 사실 티베트에는 규모는 작았으나 정규 군대가 있었다. 이 군대는 일종의 현병대로 지주를 위한 질서유지와 도망간 농노를 붙잡는 일을 하였다.

티베트의 어린 소년들은 대개 부모로부터 떨어져 사원에서 승려로 양성된다. 그곳에 한번 발을 들여놓으면 평생 빠져 나오지 못한다. 승려 ‘타시 세링’은 소작농의 자녀가 사원에서 성폭행 당하는 일은 흔했으며 자신도 9세부터 상습적으로 강간을 당해왔다고 말했다.¹⁰⁾ 또한 사원은 빈곤에 시달리는 농부의 아이들을 징집하여 일생 동안 집안의 노예나 춤꾼, 사병으로 일하게 했다.

구 티베트에서 생계를 스스로 해결할 수 있었던 자유농의 수는 얼마 되지 않았다. 그리고 이에 대략 1만 명 정도가 중산계급이었는데 이들은 상인이나 영세 무역상들이었다. 나머지 수천 명은 거지였다. 그 중 일부는 노예들이었는데 대부분 가정 노예였고, 아무런 재산이 없었다. 이들의 자녀도 노

7) Pradyumna P. Karan, *The Changing Face of Tibet: The Impact of Chinese Communist Ideology on the Landscape* (Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky, 1976), 64.

8) Gelder and Gelder, *The Timely Rain*, 62 and 174.

9) As skeptically noted by Lopez, *Prisoners of Shangri-La*, 9.

10) Melvyn Goldstein, William Siebenschuh, and Tashi-Tsering, *The Struggle for Modern Tibet: The Autobiography of Tashi-Tsering* (Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997).

예가 되었다.¹¹⁾

총 125만 명의 시골인구 중 대다수인 70 만 명이 농노였다. 농노들과 기타 소작인들은 노예와 다름없었다. 학교교육은 물론 병원혜택도 일체 없었다. 이들은 자신들보다 높은 계급인 라마승과 귀족의 소유지에서 노역하면서 일생을 보냈다. 이들의 지배자들은 어떤 곡식을 재배 할 것인가, 어떤 동물을 사육할 것인가를 명령했다. 이들은 영주나 라마의 허락 없이 결혼도 하지 못했고 지주들은 그들을 가족과 손쉽게 분리하여 먼 지역으로 노역을 보냈다.¹²⁾ 도망친 농노였던 22살의 한 젊은 여성은 이렇게 말했다.

“예쁜 여자 농노는 대개 주인이 가지고 가정부로든 뛰든 주인이 마음대로 부려요.”

이 여성들은 아무런 권리도 없는 노예에 불과했다.¹³⁾ 농노는 어디로 가든 허락을 받아야 했다. 땅의 소유주는 달아난 농노들을 붙잡을 법적 권리가 있었다. 도망쳤던 24세의 한 농노는 중국의 티베트 침공을 ‘해방’이라며 반겼다. 그는 노예상태에서 끊임없는 고통과 굶주림 그리고 추위에 시달려야 했다고 말했다. 탈출에 3번째 실패하였을 때 그는 지주의 하인들로부터 코와 입에서 피가 터져 나올 때까지 두들겨 맞았다. 그들은 그의 상처에 알코올과 부식수를 쏟아 부어 고통을 더 했다.¹⁴⁾

농노들은 지주나 사원의 소유지에서 아무런 임금도 받지 못한 채 평생 주인의 집을 고치고, 곡식을 운반하고 장작을 모아야 했다. 또한 그들은 명령에 따라 운반용 가축이나 운송수단을 제공해야 했다.¹⁵⁾ 그들은 결혼할 때 세금을 내야 했고, 아이가 태어날 때 그리고 가족이 죽을 때도 세금을 내야 했다. 그들은 마당에 나무를 심을 때, 가축을 기를 때도 마찬가지였다. 그들은 종교행사, 노래, 춤, 북치기, 심지어 종을 칠 때에도 세금을 내야 했다. 감옥을 갈 때도 세금을 내고 풀려날 때도 세금을 냈다. 실업자가 되었을 때도 세금을 내고, 일자리를 구하러 다른 마을에 갈 때에도 통행세를 내야 했다. 티베트 사원들은 세금을 내지 못하는 사람들에게 20%에서 최고 50%의 살인적인 이자로 돈을 빌려주었다. 어떤 빚은 할아버지에서 손자까지 전수

11) Gelder and Gelder, *The Timely Rain*, 110.

12) Anna Louise Strong, *Tibetan Interviews* (Peking: New World Press, 1929), 15, 19-21, 24.

13) Quoted in Strong, *Tibetan Interviews*, 25.

14) Strong, *Tibetan Interviews*, 31.

15) Melvyn C. Goldstein, *A History of Modern Tibet 1913-1951* (Berkeley: University of California Press, 1989), 5.

되었다. 빛을 갚지 못하면 평생 노예 신세를 각오해야 한다.¹⁶⁾ 이 신권통치 사회에서 종교적 가르침은 계급질서를 강화했다. 가난하고 고통 받는 사람들은 자신들의 고난이 전생에서 사악한 짓을 했기 때문이라고 배웠다. 따라서 그들이 지금 겪고 있는 고통이 하나의 업보라고 생각했고, 다시 태어나면 자신들의 운명이 더 나아질 것이라 믿고 있었다. 물론 부자와 힘 있는 권력자들은 그들의 행운을 과거의 선행에 대한 보상이라고 생각했다.

고문과 사지절단

달라이 라마 통치 시기의 티베트에서는 도망친 농노와 절도행위자에 눈알파내기, 혀 뽑기, 근육, 수족 절단 등의 고문과 사지절단 등의 처벌이 성행했다. 1960년대 티베트를 여행한 스튜어트와 젤더는 그는 사원에서 양 2마리를 훔치다 잡혔던 농노 ‘세레 왕 훠이’ 와 면담했다. 그는 이 일로 인해 두 눈이 완전히 뽑혔고, 손은 잘려나갔다. 그는 지금 더 이상 자신이 불교신자가 아니라고 말한다.

“그 신성한 라마가 제 눈을 뽑아버린 순간 종교는 아무 소용없다고 생각했습니다.”¹⁷⁾

인간의 생명을 빼앗는 일은 불교의 가르침을 위반하는 일이었기 때문에 이들 죄수들은 심하게 두들겨 맞고, 티베트의 끔찍하게 추운 밤 야외에서 얼어 죽을 때까지 ‘신에게 맡겨진다.’ ‘톰 그룬필드’ Tom Grunfeld 는 티베트를 다룬 자신의 책에서 다음과 같이 설명했다.

“티베트는 유럽의 중세 암흑시대와 놀랍도록 유사하다”¹⁸⁾

1959년 ‘안나 스트롱’ Anna Louise Strong 는 티베트 권력자들이 사용한 고문기구 전시회에 가본 적이 있다. 이곳에는 모든 사이즈의 수갑이 있었는데, 아동용도 있었다. 코와 귀를 자르는 기구, 눈을 파내는 기구, 손목을 자르는

16) Gelder and Gelder, *The Timely Rain*, 175-176; and Strong, *Tibetan Interviews*, 25-26.

17) Gelder and Gelder, *The Timely Rain*, 113.

18) A. Tom Grunfeld, *The Making of Modern Tibet* rev. ed. (Armonk, N.Y. and London: 1996), 9 and 7-33 for a general discussion of feudal Tibet; see also Felix Greene, *A Curtain of Ignorance* (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1961), 241-249; Goldstein, *A History of Modern Tibet* 1913-1951, 3-5; and Lopez, *Prisoners of Shangri-La*, passim.

기구를 비롯해 무릎, 종아리, 다리 분쇄기, 불도장 집게, 채찍, 심지어 내장을 파내는 특수 기구도 있었다.¹⁹⁾

이 전시회에서는 절도죄로 인해 눈이 뽑히거나 불구가 되어 고통 받는 희생자들의 사진과 증언들이 전시되어 있었다. 주인에게 돈을 빌려주고 주인이 그 돈을 갚지 않아 주인의 소를 훔친 목동이 있었다. 이 일로 그의 손은 잘려나갔다. 자신의 아내를 지주에게 기증하기를 거부했던 목동도 역시 손이 잘려나갔다. 이 밖에 코와 입술이 잘린 공산주의자들과 강간당하고 코가 잘려나간 여자의 사진들도 전시되어 있었다.²⁰⁾

초기 티베트 방문자들은 신권 독재를 언급했다. 1895년 티베트를 방문했던 영국인 ‘웨델’ A. L. Waddell 박사는 ‘참을 수 없는 승려 독재’에 사람들이 고통을 당하며 그 승려들이 불어넣은 악마적인 미신으로 공포에 떨었다고 기록했다. 1904년 ‘퍼시발 랜든’ Perceval Landon 은 달라이 라마의 통치를 ‘압제의 원동력’이라고 설명했다. 그 당시 또 다른 영국인 여행자 ‘오코너’ W.F.T. O'Connor 의 목격담은 다음과 같다.

“티베트에서는 대지주와 승려들이 어떤 저항도 받지 않고 무소불휘의 권력을 휘두르고 있다. 반면 일반인은 사원의 무서운 성장과 승려들의 지배 계략에 억눌려 살았다. 티베트의 지도자들은 조잡한 미신을 만들어 일반 사람들에게 불어넣었다.”

1937년에 방문했던 ‘스펜서 채프먼’ Spencer Chapman 은 이렇게 기록했다.

“라마승들은 사람들에 봉사하거나 교육하는 등의 일을 하지 않았다....승려들은 길가에 버려진 거지들을 전혀 신경 쓰지 않았다. 티베트에서 지식은 사원의 특권을 보호하고 그들의 세력과 재산을 늘리기 위해 철저히 조작되었다.”²¹⁾

중국의 점령과 저항

1951년 중국 공산당은 티베트를 점령하여 이 지역에 대한 자신들의 종주권을 주장하였다. 1951년 협정은 표면상으로 달라이 라마의 자치를 인정하였

19) Strong, *Tibetan Interviews*, 91-92.

20) Strong, *Tibetan Interviews*, 92-96.

21) Waddell, Landon, and O'Connor are quoted in Gelder and Gelder, *The Timely Rain*, 123-125.

으나 군사와 외교는 중국이 독점하게 되었다. 중국은 ‘사회개혁을 촉진’하기 위한 티베트의 내각의 직접적 역할을 허용했다.

처음에 그들은 천천히 움직였고 대부분 변화를 유도하기 위한 설득에 의존했다. 중국이 행한 최초의 개혁에는 고리대금 이자율을 낮추고 새로운 병원과 도로를 건설하는 일도 있었다. 한 목격자는 이렇게 기록하고 있다.

“서양에서 일반적으로 알려진 바와는 달리 중국은 티베트 문화와 종교에 대해 존중하려 했다.”

귀족과 사원의 재산은 압수되지 않았고, 봉건적 지주들은 세습적으로 자신들이 소유한 농민들에 대한 지배권을 계속 행사했다.²²⁾ 티베트 영주들과 라마승들은 수백 년 동안 중국인들의 왕래를 지켜봐왔고, 장개석과 보수여당인 국민당과도 좋은 관계를 유지했었다.²³⁾

달라이라마와 판첸라마의 결정이 효력을 밝휘하려면 국민당 정부의 동의가 필요했다. 어린 달라이라마가 라사 지역에서 옹립되었을 때, 중국군대가 그를 호위하였고, 중국의 장관이 참석하였다. 이는 수백 년 동안 내려온 전통이기도 하다. 그런데 티베트 영주들과 라마승들이 분노한 이유는 당시 중국이 공산주의 정권이었기 때문이다. 그들은 공산주의자들이 티베트에서 집산주의적 평등 정책을 실시하는 것은 시간문제일 뿐이라는 사실을 두려워했다.

1956 ~1957년, 무장한 티베트 게릴라부대가 중국인민해방군 P. L. A 을 기습 공격했다. 미국 C.I.A 는 군사 훈련, 네팔 군사캠프제공 그리고 수많은 공수지원 등 전폭적인 지원을 아끼지 않았다.²⁴⁾

반면 C.I.A 와 함께 미국에서 활동하는 조직 아시아해방연맹은 티베트의 저항 명분을 대대적으로 공표하였으며 달라이 라마의 큰형 ‘투탄 노부’ 가이 조직에 적극 참여했다. 달라이 라마의 둘째 형 ‘갈로 통급’은 1951년 C.I.A 와 함께 정보기관을 창설하였다. 이후 그는 이 조직을 C.I.A 산하의 게릴라 부대로 개조하여 티베트에 낙하산 침투를 지시했다.²⁵⁾ C.I.A 가 티베트에 침투시킨 많은 티베트 게릴라와 그 조직들은 귀족일파의 지도자 또

22) Goldstein, *The Snow Lion and the Dragon*, 52.

23) Heinrich Harrer, *Return to Tibet* (New York: Schocken, 1985), 29.

24) Kenneth Conboy and James Morrison, *The CIA's Secret War in Tibet* (Lawrence, Kansas: University of Kansas Press, 2002); and William Leary, "Secret Mission to Tibet," *Air & Space*, December 1997/January 1998.

25) C.I.A 와 달라이 라마 그리고 그 가족, 측근과의 관계는 : Loren Coleman, *Tom Slick and the Search for the Yeti* (London: Faber and Faber, 1989) 참조

는 지도자의 아들들이었다. 그들 중 90 퍼센트는 낙하산 침투 이후 아무런 소식이 없었다. C.I.A 에 의하면 그들은 대부분 체포되어 죽었다고 한다.²⁶⁾ ‘휴이 딘’ Hugh Deane 은 다음과 같이 기록했다.

“많은 라마승이나 조직원 등의 지배계급과 많은 수의 티베트 군인들이 이 저항에 가담하였으나 일반 대중은 그렇지 않았다. 실패는 예정된 것이었다.”²⁷⁾

‘깁스버그’ Ginsburg 와 ‘매소스’ Mathos 는 티베트를 다룬 자신의 책에서 이와 유사한 결론을 내리고 있다.

“지금까지 확실한 것은 라싸 인근지역의 일반 대중은 이러한 저항의 시작과 그 과정에 가담하지 않았다는 점이다.”²⁸⁾

결국 저항은 실패했다.

공산주의자들이 들어오다

어쨌든 분명한 사실은 중국이 티베트를 점령한 1959년 이후 노예제와 무급 농노제는 없어졌고 채찍질, 사지 절단 등의 극단적인 처벌도 사라졌다는 점이다. 이들은 살인적인 세금제도를 없애고, 직업 장려정책을 실시하였으며 실업률과 거지를 크게 줄였다. 또한 그들은 대중 교육을 실시하여 사찰의 교육 독점을 없앴다. 그리고 라싸 지역에 하수도와 전기시설을 만들었다.²⁹⁾

‘하인리히 하러’ (Heinrich Harrer, 이후 히틀러 친위대의 하수인이 되었다.)는 티베트에서의 경험을 책으로 폐내 베스트셀러가 되었고, 헬리우드는 이를 영화로 만들었다. 그는 이렇게 기록했다.

“중국에 반항했던 티베트인들은 귀족, 유사 귀족 그리고 라마승들이었으며. 이들 귀족과 라마승들은 도로나 다리에서 노동하는 최하층 임무를 맡게

26) Leary, "Secret Mission to Tibet."

27) Hugh Deane, "The Cold War in Tibet," CovertAction Quarterly (Winter 1987).

28) George Ginsburg and Michael Mathos, *Communist China and Tibet* (1964), quoted in Deane, "The Cold War in Tibet." Deane notes that author Bina Roy reached a similar conclusion.

29) Greene, A Curtain of Ignorance, 248 and *passim*; and Grunfeld, The Making of Modern Tibet, *passim*.

되는 처벌을 받았다. 그들은 관광객 도착 전에 도시 청소를 하게 되어 더욱 모멸감을 느꼈다.”

이때부터 그들은 본래 거지나 부랑자들을 위해 마련되었던 합숙시설에서 살아야 했다.³⁰⁾ 1961년에 이르러 중국은 지주와 라마승들이 소유한 재산을 압수하고 농민들을 수 백 개의 자치구역으로 재 배속하였다. 중국은 수십만 에크르에 달하는 토지를 소작인들과 토지 없는 농민들에게 분배하였다. 귀족 소유의 가축도 가난한 목동들의 집산농장으로 보내졌다. 가축사육이 개선되었고 새롭고 다양한 야채와 새로운 품종의 밀과 보리가 도입되었다. 배수시설도 좋아졌다. 이 모든 개선을 통해 자연히 농업생산이 증가하였다.³¹⁾ 그러나 많은 농민들은 여전히 종교적이어서 승려를 돋기도 했다. 어린아이 시절부터 사찰에 강제로 끌려왔던 많은 승려들은 승려생활을 그만둘 수 있는 자유를 갖게 되었고 수천 명이 승려생활을 곧 그만두었다. 특히 젊은 승려들이 그랬다. 나머지 승려들은 정부에서 지급하는 약간의 보조금으로 연명하면서 종교행사와 결혼식, 장례식 등에서 일을 도와주고 부수입을 올리기도 했다.³²⁾

달라이 라마의 막내 동생이자 측근이었던 ‘텐진 체갈’은 ‘중국점령으로 인해 120만 명의 티베트인들이 사망했다.’고 주장하였다.³³⁾ 그러나 중국의 대대적인 탄압 6년 전인 1953년에 실시한 인구조사에서 티베트의 인구는 127만 4천명이었다.³⁴⁾ 다른 인구 조사에서도 티베트의 인구는 약 2백만 명 정도였다. 만약 중국이 1960년 초에 120만 명의 티베트인들을 죽였다면 도시 전체와 대부분 시골지역의 거의 모든 티베트 사람들이 모두 사라졌어야 하고, 티베트 땅은 집단 처형장과 공동묘지가 널려 있는 도살장이 되었을 것이다. 그러나 이런 증거는 아직 발견되지 않았다. 티베트를 공격한 중국 군대는 매우 소규모였으며, 다른 일을 하지 않고 처형만 한다더라도 부족한 숫자였다.

중국정부는 특히 1966년~1976년 문화혁명 기간의 ‘실수’를 인정했다. 이 시기에 중국과 티베트에서 혹독한 종교 탄압이 있었기 때문이다. 1950년대 후반의 소요 이후 수천 명의 티베트인들이 감옥에 투옥되었다. 대약진 기간

30) Harrer, *Return to Tibet*, 54.

31) Karan, *The Changing Face of Tibet*, 36-38, 41, 57-58; *London Times*, 4 July 1966.

32) Gelder and Gelder, *The Timely Rain*, 29 and 47-48.

33) Tenzin Choegyal, "The Truth about Tibet," *Imprimis* (publication of Hillsdale College, Michigan), April 1999.

34) Karan, *The Changing Face of Tibet*, 52-53.

동안 강제 집산화와 곡물 재배의무가 농민들에게 부과되었고, 이는 때때로 참담한 결과를 가져오기도 했다.

1970년대 후반 중국은 티베트에 대한 통제를 다소 느슨하게 했고, ‘이전 20년 동안의 피해를 회복하려 노력하였다.’³⁵⁾

1980년 중국정부는 티베트에 보다 높은 수준의 자율과 자치를 부여한다는 명목으로 개혁을 실시하였다. 지금 티베트인들은 토지를 개인적으로 소유할 수 있으며, 잔여 수확물을 팔수도 있고, 곡식 재배와 들소와 양의 사육을 자유롭게 결정할 수 있다. 외부 세계와의 소통이 허용되었고 국경 통제가 완화되어 티베트인들이 인도와 네팔에 망명한 친척을 만나는 일도 가능해졌다.³⁶⁾

1990년대에 이르러 중국의 엄청난 인구의 95%를 차지하는 한족이 티베트와 여러 서부지역으로 많이 이동하기 시작했다. 라싸와 쇠갓세 Shigatse 거리에는 중국인들의 숫자가 이미 다른 민족을 넘어섰다. 중국인들은 공장을 운영하고 수많은 가게와 판매대를 설치하였다. 그들은 배수시설과 주택에 사용해야 할 자금을 고층 빌딩과 대규모 쇼핑센터를 짓는데 사용하기도 했다.

티베트에 상주한 중국 관료들은 종종 주변 티베트인들을 뒤쳐지고 태만한 사람들이라 생각했고 경제발전과 ‘애국심 교육’이 필요하다고 보았다.

1990년대에 이르러 민족주의 감정을 품고 있다는 혐의로 티베트인 공무원들이 해고되었고, 달라이 라마에 대한 중국의 비방이 시작되었다. 티베트인 개개인은 분리주의 활동과 정치적 ‘전복’에 종사했다는 이유로 체포, 수감되기 일쑤였다. 체포된 사람들은 적정한 물과 음식, 담요를 제공받지 못한 채 감금당했고, 협박과 폭력에 시달렸다.³⁷⁾

중국은 티베트 가정에 3자녀 제한 정책을 실시하였다.(한족 가정은 몇 년 동안 한 자녀로 제한되었다.) 만약 부부가 3명 이상 아이를 갖게 될 경우 그 초과된 아이는 주간보호, 의료보호, 교육, 주택 등의 지원을 받지 못한다. 이런 처벌은 일관성 없이 추진되었으며 지역마다 달랐다. 티베트의 역사, 문화 그리고 종교는 학교 교육에서 거의 다루지 않았다. 티베트어로 된 교육교재들도 중국의 역사와 문화에 중점을 두고 있었다.³⁸⁾

35) Elaine Kurtenbach, Associate Press report, *San Francisco Chronicle*, 12 February 1998.

36) Goldstein, *The Snow Lion and the Dragon*, 47-48.

37) Report by the International Committee of Lawyers for Tibet, *A Generation in Peril* (Berkeley Calif.: 2001), *passim*.

38) International Committee of Lawyers for Tibet, *A Generation in Peril*, 66-68, 98.

엘리트, 망명자 그리고 C.I.A

티베트의 귀족과 라마승에게 공산주의자의 개입은 대재앙이었다. 이들 대부분은 달라이 라마와 함께 타국으로 망명했다. C.I.A 는 달라이 라마의 비행 자금을 지원했다. 이들 중에는 자신이 일을 해서 먹고 살아야 된다는 것을 두려워하는 사람들도 있었다. 1998년 미 국무부가 공개한 문서에 따르면 1960년대 통 털어 C.I.A가 티베트 망명 단체에 비밀리에 지원한 액수는 년 170만 달러라고 한다. 이런 사실이 공개되자 달라이 라마의 조직은 자체적으로 성명을 내고 자신들이 1960년대에 미국 C.I.A로부터 수백만 달러를 지원받아 중국의 모택동 혁명을 음해하기 위한 망명자 무장부대를 보냈다는 사실을 인정했다.

달라이 라마가 C.I.A 에서 받는 연봉은 18만 6천 달러였다. 인도 정보기관도 달라이 라마와 티베트 망명자들에게 자금을 댔다. 달라이 라마는 그 자신과 자신의 형제들이 C.I.A를 위해 일하고 있는가에 대한 확답을 거부했다. C.I.A 역시 언급을 거부했다.³⁹⁾

1995년 노스캐롤라이나 주 롤리의 ‘뉴스 앤 옵서버지’ News & Observer 는 보수 공화당 상원위원의 환대를 받고 있는 달라이 라마의 사진을 전면에 개재했다. 잡지 표지에는 ‘불교도, 종교적 정의의 영웅을 사로잡다’라는 제목이 달려 있다.⁴⁰⁾

1999년 4월 마가렛 대처, 요한 바오로 2세, 조지 부시 그리고 달라이 라마는 칠레의 독재자이자 오랫동안 C.I.A 의 단골고객으로 영국 방문기간에 체포된 피노체트의 석방을 영국 정부에 요구하기도 했다. 달라이 라마는 피노체트가 반인류적 범죄 재판을 받기로 예정되어 있던 스페인에 소환되지 않도록 촉구했다. 현재 미국 의회는 C.I.A 보다 더욱 명분 있는, 민주주의라는 가치하에 대부분 국가적 차원의 지원형태를 통해 인도네의 티베트에 매년 2백만 달러를 지급하고 있으며 티베트 망명 정부 내의 ‘민주주의 활동’을 위해 추가로 수백만 달러를 지원하고 있다. 달라이 라마는 금융가 ‘조지 소로스’에게 돈을 받기도 했다. 현재 소로스는 C.I.A 가 설립한 ‘RFE/RL⁴¹⁾ ’ 를 비롯하여 여러 연구소를 운영하고 있다.⁴²⁾

39) Jim Mann, "CIA Gave Aid to Tibetan Exiles in '60s, Files Show," *Los Angeles Times*, 15 September 1998; and *New York Times*, 1 October, 1998; and Morrison, *The CIA's Secret War in Tibet*.

40) *News & Observer*, 6 September 1995, cited in Lopez, *Prisoners of Shangri-La*, 3.

41) Radio Free Europe/Radio Liberty : 미국 의회가 설립한 라디오 방송. 1950년 자유유럽위원회 Free Europe Committee 에 의해 설립되었다. 이 자유유럽위원회는 소련의 동유럽지배에 대항하고자 CIA 에 의해 설립되었고, ‘민주주의 가치의 확대’ 를 명분으로 지금도 유럽과 중동에서 28개 언어로 주당 1천 시간 이상 방송 하고 있다.

문화에 대한 의문

우리는 달라이라마가 티베트를 통치할 때, 사람들이 사원과 지주들과 함께 만족스럽게 살았으며 인간적이고 평화적인 가르침을 통해 매우 정신적이며, 비폭력적인 사회에서 살고 있었다고 들어왔다.

티베트의 종교 문화는 부자인 라마승과 가난한 농민들을 영적으로 결합하는 사회적 결합이자 진통제였다. 이렇게 해서 구 티베트를 하나의 문화적 순수성, 즉 양그리라라 이해하는 추종자들을 유지해왔다. 이것은 이후 ‘G. K. 체스터튼’ Chesterton 과 ‘힐러리 벨록’ Hilaire Belloc 등과 같은 보수 가톨릭계 인물이 묘사했던 이상적인 유럽 봉건시대의 이미지를 상기시킨다. 그들에게 중세 유럽의 암흑시대는 소작농들이 지주의 지배아래 교회와 깊은 영적 유대관계를 가지면서 만족했던 세상이다.⁴³⁾ 또 다시 우리는 특정 문화를 그 자체적 의미로 받아들이게 되는데 이는 그 문화로 가장 큰 혜택을 누리는 지배계급에 의해 표현된 대로의 문화를 수용한다는 의미이다. 중세 유럽의 낭만적인 이미지가 그 당시의 현실과 닮지 않은 것처럼 티베트의 양그리라의 이미지는 그 역사적 현실과는 닮은 점이 없다.

티베트의 냉혹한 현실을 모두 살펴볼 때 구 티베트의 문화는 중립적일 뿐이라는 이 글 초반부의 관점을 확인하게 한다. 한편으로 문화가 수많은 부정을 정당화하는 보호막으로 작용하면서 타 세력의 커다란 희생을 바탕으로 소수가 안녕을 누릴 수 있다. 티베트 신권통치에서 지배계급은 자신들의 부와 권력을 강화하기 위해 전통문화를 조작하였다. 신권 통치는 저항적 사고와 행동을 이단 세력으로 규정하면서 지주의 우월함과 소작인의 비천함을 선전했다. 부자들은 행복한 삶을 누릴만한 자격이 있고 가난한 사람들은 비참한 삶을 살기에 마땅한 존재라고 설파하였고, 전쟁에서 축적된 덕과 사악함의 업보에 대한 가르침으로 조작되었다. 이 모두가 ‘신의 의지’라고 했다.

속세에 사는 우리 시민들이 보다 전통적인 영적 사회를 규정짓는 행복과 고통, 만족과 관습의 관계를 이해할 수 없다고 말할지도 모른다. 아마도 그럴 것이다. 그리고 이것이 왜 우리들 중 몇몇이 그러한 사회를 이상화하는 이유가 될지도 모른다. 그러나 문화적으로 어떻게 포장해도 눈을 파내는 일은 눈을 파내는 일이고, 손발을 자르는 일은 자르는 일이며 농노와 노예를 혹독하게 착취하는 일은 야만적인 계급 불평등이다. 정신적인 유대와 육체

42) Heather Cottin, "George Soros, Imperial Wizard," *CovertAction Quarterly* no. 74 (Fall 2002).

43) The Gelders draw this comparison, *The Timely Rain*, 64.

적인 속박은 엄연히 다르다. 둘 다 공존하더라도 말이다.

많은 일반 티베트 사람들은 달라이 라마가 티베트에 돌아오길 원한다. 그러나 달라이 라마가 상징하는 사회질서로 돌아가는 것을 원하는 사람은 별로 없다. 1999년 워싱턴포스트지에서 달라이 라마는 자신이 티베트에서 계속 숭배 될 것이라고 했다. 그러나 ...

1959년 자신과 함께 도망쳤고 상당수가 그 측근인 부패한 귀족 일당이 돌아오는 것을 환영하는 사람은 거의 없다. 예컨대 많은 티베트의 농부들은 중국의 토지개혁 당시에 얻었던 자신들의 땅을 귀족 패거리에 양보할 생각이 없다. 한때 노예였던 사람들 역시 그들의 주인이 다시 권력을 쥐는 것을 원하지 않는다.

“저도 한 때 달라이라마가 지배하던 시대에 살았었습니다.”

한때 노예였던 67세의 ‘왕축’ (Wangchuk) 은 말한다. 그는 티베트 불교의 가장 중요한 성지중 하나인 ‘쉬갓세’ 성지순례를 위해 제일 좋은 의복을 입고 있는 중이었다. 그는 자신도 달라이 라마를 숭배했다고 한다. 그러나 이렇게 덧붙였다.

“중국 공산주의 사회에서 자유롭게 살지는 못할 겁니다. 그렇지만 노예 시절 보다는 지금이 더 낫습니다.”⁴⁴⁾

캘리포니아 버클리대학에서 불교 승려와 함께 치료 기법을 공부했던 ‘김루이스’ Kim Lewis 는 티베트 사원에서 살았던 여러 명의 여자와 장시간 이야기를 나눈 적이 있었다. 루이스가 다시 티베트로 돌아간다면 어떻겠는가 하는 질문에 그녀들은 하나같이 부정적인 반응을 보였다. 처음에 루이스는 중국공산당 통치가 싫어서 그런 대답을 한 것으로 생각했다. 그러나 그녀들은 곧 이와 달리 대답했다. 그녀들은 티베트에서 ‘4, 5명의 남자와 결혼해야 하고 거의 언제나 임신상태’ 로 살거나 바람난 남편에게 성병을 옮아 고통당하지 않아도 된다는 일에 더 없이 감사하다고 말했다.

그 중 특히 젊은 여성들은 ‘교육을 받는 일에 기뻐했고, 어떤 종교와도 전혀 관계하고 싶어 하지 않았으며 미국인들이 왜 이렇게 순진한지 궁금해 했다.’ 그녀는 그의 할머니가 승려들에게 고통을 당하던 이야기를 했다. 승려들은 그녀의 할머니들을 ‘지혜의 위안부’로 삼고, 다음과 같이 말했다고

44) John Pomfret, "Tibet Caught in China's Web," *Washington Post*, 23 July 1999.

한다.

“깨달음의 수단을 제공하는 일이 얼마나 훌륭한 일이냐 -- 결국 부처는 여자와 함께 지내야 깨달음을 얻는 거야”

루이스와 면담한 여성들은 사원에서 자신들의 어린 자녀를 빼앗기는 일에 분통을 터트렸다. 아이가 엄마를 찾아 울부짖을 때, 승려들은 이렇게 말한다고 한다.

“왜 엄마 때문에 우는 거야? 엄마는 널 포기했어.... 엄마는 여자일 뿐이야.”

루이스의 판단은 다음과 같다.⁴⁵⁾

“겔룩파 종파내에서 동성연애가 유행했다는 후문이 많이 있다. 결국 이 모든 것이 샹그리라와는 어울리지 않았다.”

캘리포니아에 정치적 망명을 허가 받은 티베트 승려들은 사회보장을 신청했다. 한 때 루이스 자신도 열성적인 지지자였으며, 서류 작업을 도와주기도 했다. 그런데 그녀는 그들이 의료보호와 건강진단과 함께 매월 550 ~700 달러에 달하는 사회보장혜택을 계속 지원받는다는 것을 알게 되었다. 이와 함께 이 스님들은 고급 아파트에서 집세도 내지 않고 산다.

“그들은 공과금도 내지 않고 팩스, 휴대폰, 케이블 TV 와 함께 제공된 컴퓨터를 이용해 무료로 인터넷에 접속한다. 뿐만 아니라 스님들은 자신들의 계급에 따라 따로 월급을 받는다. 그리고 달마 센터는 회원들에게(모두 미국인들이다) 특별 기부금을 받고 있고, 회비에 따라 회원의 일도 달라진다. 쇼핑, 아파트, 화장실 청소 등 스님들을 위해 열심히 잡일을 하는 회원들도 있다. 이런 대접을 받는 승려들은 ‘미국인들은 물질에 너무 얹매여 있다’고 쉽게 비난한다.”⁴⁶⁾

물론 중국의 티베트 봉건적 신권정치 타도를 지지하는 것이 중국의 티베트

45) Kim Lewis, correspondence to me, 15 July 2004.

46) Kim Lewis, additional correspondence to me, 16 July 2004.

지배의 모든 것을 찬양한다는 의미는 아니다. 오늘날 서양의 양그리라 추종자들은 이 점을 잘 이해하지 못하고 있다. 그 반대 또한 진실이다. 중국의 지배를 비난하는 것이 구 티베트의 봉건 지배체제를 낭만화해야 한다는 의미도 아니다. 서양의 불교 추종자들의 공통된 불만은 티베트의 종교 문화가 중국의 점령으로 훼손되었다는 것이다. 이는 사실인 것으로 보인다. 많은 불교 사원이 문을 닫았고, 그 신권 통치는 역사 속으로 사라졌다.

그런데 내가 여기서 의문을 갖는 점은 침략이전 문화의 요컨대 존중할만하고 순수한 영적 본질에 대한 것이다. 간단히 말해 우리는 과거 잊어버린 천국이라는 신화를 수용하지 않고도 티베트의 종교적 자유와 독립을 지지할 수 있다. 마지막으로 이 글은 달라이 라마 개인을 비난하려고 쓴 것이 아니라는 점을 유의하기 바란다. 과거 C.I.A 와 여러 보수주의자들과의 관계가 어떠했든 그는 자주 평화와 사랑, 비폭력을 설파한다.

그리고 그 자신이 구 티베트 봉건 지배체제의 악행에 대해 비난 받을 수는 없다. 망명 당시 그의 나이는 겨우 15살이었다. 1994년 멜빈 골드스타인 Melvyn Goldstein 과의 인터뷰에서 자신은 어릴 시절부터 고국의 학교 건물과 ‘기계’, 도로 등을 좋아했다고 한다. 그는 티베트 계급의 강제 노역 (지주를 위한 농노의 무급 강제노동)과 소작인들에 부과하는 여러 세금을 “더 없이 사악한” 짓이라 생각했다고 주장 했다. 그리고 그는 때때로 세대를 이어 내려온 빚에 시달리며 살아가는 방식을 혐오했다.⁴⁷⁾ 그는 현재 더 나아가 성문화된 헌법, 의회 그리고 다른 민주주의에 필요한 요소를 갖춘 티베트의 민주화를 제안하고 있다.⁴⁸⁾ 1996년 달라이 라마는 망명 사회에 동요를 가져올만한 성명을 발표했다. 성명의 일부분은 다음과 같다.

“모든 경제학 이론에서 자본주의가 오로지 이익과 수익성에만 관심을 가지는 반면 마르크스주의 경제학 체계는 도덕적 원칙에 기초했습니다. 마르크스주의는 부의 평등한 분배와 생산수단의 공평한 이용에 관심을 두고 있습니다. 또한 마르크스주의는 다수를 차지하는 노동자계급 뿐 만 아니라 혜택 받지 못한 사람들과 도움이 필요한 사람들의 운명에 관심을 가지며 소수에 의해 착취되는 희생자들을 염려하고 있습니다. 이런 이유들 때문에 저에게는 마르크스주의 경제학이 호소력이 있고 정당한 것으로 보입니다... 저는 저 자신을 반쯤은 마르크스주의자, 반쯤은 불교도라고 생각합니다.”⁴⁹⁾

47) Goldstein, *The Snow Lion and the Dragon*, 51.

48) Tenzin Choegyal, "The Truth about Tibet."

보다 최근이었던 2001년 캘리포니아를 방문한 달라이 라마는 다음과 같이 말했다.

“티베트는 물질적으로 너무나 낙후 되어 있습니다. 물론 정신적으로는 매우 부자지요. 하지만 영성이 우리의 뱃속을 채워주지는 못합니다.”⁵⁰⁾

이것이 구 티베트에 점점 향수를 느끼는 서양의 풍족한 불교도들이 귀 기울여 들어야 할 메시지다. 내가 도전한 것은 티베트 신화이다. 읽어버린 낙원은 실제 농노제와 빈곤에 시달리는 부패한 신권 통치사회였으며, 소수의 선택된 사람들이 다수의 피와 땀과 눈물로 권세를 누리며 고상하게 사는 곳이었다. 그 땅은 ‘샹그리라’ 와는 거리가 멀었다.

49) The Dalai Lama in Marianne Dresser (ed.), *Beyond Dogma: Dialogues and Discourses* (Berkeley, Calif.: North Atlantic Books, 1996).

50) Quoted in *San Francisco Chronicle*, 17 May 2001.

7개의 진실

도널드 로페즈

도널드 로페즈[Donald Sewell Lopez Jr]

버지니아 대학에서 불교연구로 박사학위를 받았으며, 미시건대 아시아 언어, 문화학부 불교학 교수로 재직 중이다. 티베트 불교를 비롯하여 아시아의 종교에 관한 다수의 책들을 썼으며 「샹그리라의 수감자들 [Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West]」의 저자이다. 아래 내용은 이 책을 간추린 것이다.

1.

샹그리라 Shangri-La 는 티베트의 다른 명칭이다. 이 명칭은 제임스 힐턴 James Hilton 이 자신의 소설 ‘읽어버린 지평선’ Lost Horizon (1933) 에서 고안한 것이다. 이 소설은 1937년 프랭크 카프라 Frank Capra 에 의해 영화로 만들어졌다.

‘샹그리’는 아무런 의미가 없으며, ‘라’ La 는 티베트어로 ‘산 길’ 이라는 뜻을 가지고 있다. 이 단어는 히말라야의 신비로운 불교왕국이라는 의미의 ‘샴발라’⁵¹⁾와 혼동된 것이 확실하다.

이후 ‘샹그리라’는 모든 훌륭한 것들과 진리가 보존되어 있는 장소라는 의미로 대중에 빠르게 전파되었다.

1942년 유명한 ‘툴리틀 폭격’⁵²⁾[영화 ‘동경상공 30초’로 전설로 남게 된] 에서 미국의 폭격기들이 일본을 공습하였다. 기자가 루즈벨트에게 그 폭격기들이 어디에서 이륙하였는가를 물었을 때 그는 이렇게 대답했다.

“샹그리라”

이후 루즈벨트는 메리랜드 주에 대통령 휴양소 건설을 지시했다. 이곳은 현재 ‘캠프 데이비드’ Camp David 로 알려져 있다. 그런데 이곳의 원래 이름은 샹그리라였다. 오늘날 ‘샹그리라’는 리조트 호텔 체인점의 이름이며 해변이나 자유로운 음주와 관계있는 말이 되었다.

51) 샘발라 (Shambala, Shambala, Shamballa) : 티베트 불교전통에서 히말라야 산꼭대기 넘어 어딘가에 숨어있는 신비로운 불교왕국을 말한다.

52) 1942년 4월 18일 미국 항공모함 호네트호에서 출격한 B 25 폭격기 16대가 일본 주요지역을 폭격한 사건. 둘리틀 (Doolittle) 준장의 지휘 하에 도쿄 · 요코하마 · 나고야, 고베 등을 폭격하였다. 피해는 크지 않았지만 일본 해군 상부에 준 충격은 매우 커으며, 그해 6월 미드웨이 작전의 계기가 되었다.

2.

티베트를 다룬 가장 널리 읽힌 책은 티베트에 전혀 가본 일이 없고, 티베트어는 한마디도 못했음에도 자신을 티베트인 라마라 주장하는 한 영국인이 썼다. ‘롭생 램파’⁵³⁾의 ‘제 3의 눈’ The Third Eye 은 1956년 출판업계의 일대 사건이었다. 8세기 티베트 라마의 자서전으로 그는 제 3의 눈 수술을 통해 이마에 구멍을 뚫어 영기를 보았다고 한다. 사실 그런 시술은 티베트에서 알려진 적이 없었다. 결국 사립탐정의 추적조사에 의해 그 책의 저자가 ‘시릴 흉스킨’ Cyril Hoskin이며, 그는 영국인 목수의 아들로 실업자라는 사실이 밝혀졌다.

제 3의 눈은 유럽과 미국에서 베스트셀러가 되었고 심지어 한 광적인 독자는 치과용 드릴로 자신의 이마를 뚫기도 했다. 흉스킨은 T. 롭생 램파의 이름으로 18개의 소설을 썼고 4 백만부 이상 팔렸다. (T 는 화요일 Tuesday 의 약자)

3.

티베트인들은 자신들의 유명한 종교적 텍스트 ‘티베트 사자의 서’라는 말을 전혀 알지 못한다. 이러한 이름으로 서양에 알려진 것은 티베트 경전 ‘바르도 퇴돌’ Brado thodol 인데 ‘사후 들음으로서 해방’이라는 의미를 가지고 있다. 이것은 죽음에 관한 책으로 이미 죽었거나 죽어가는 사람들 곁에서 윤회에서의 해방을 돋거나 그것이 불가능할 경우 다음 생에서의 보다 나은 부활을 염원하기 위해 읽혔다. 이는 티베트 불교 4종파 중 한 종파에서 유사 형태의 여러 경전들이 사용된 사례의 하나이다. 이 책은 미국의 부유한 신지론자(神智論者) 월터 웬츠 Walter Wentz 가 1920년대에 인도에 여행하여 번역을 의뢰한 후 가장 유명한 티베트 경전이 되었다.

웬츠의 주석이 덧붙여지면서 이 사자경전은 신지학 논문으로 탈바꿈하였다. 이후 여러 사람이 이 경전을 계속 각색했고 그들 중에는 환각체험을 위한 ‘비행 지침서’로 사용한 티모시 리뤼⁵⁴⁾가 있다. 리뤼의 책⁵⁵⁾은 ‘의심이 들 때면, 의식을 끊고 편안한 상태로 흐름에 맡겨라.’라는 구절로

53) T. 롭생 램파 (1910 ~ 1981) : 영국 소설가. 죽은 티베트 라마의 영혼이 자신의 몸을 취하였다고 주장했다. 그의 이름 T 는 티베트 상류층이 태어난 요일에 따라 이름을 짓는다는 자신의 책 내용에서 따왔다.

54) 티모시 리뤼 Timothy Francis Leary (1920 ~ 1996) 미국의 소설가, 심리학자. 환각제 사용 옹호자. 1960년대 저항문화의 상징적 인물로 LSD의 치료적, 영적 효과를 옹호했다.

55) The Psychedelic Experience: A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead

가장 잘 알려져 있다. 비틀즈의 존 레논은 이에 감동을 받아 1966년 'Revolver' 앨범에 '아무도 내일을 모른다 (Tomorrow Never Know)'를 수록 하였다.

4.

입문자들을 위해 한 사례를 소개하면, 모든 불교도의 암송 중 가장 유명한 것은 '옴 마니 반메옴'이다. 그런데 이는 '연꽃 속의 진주'가 아니다. 오히려 '오! 보석 연꽃이여'라는 의미이다. 19세기 유럽의 산스크리스트 학자들은 호격어미를 처격 어미로 오독하여 보석(마니)이 연꽃(밤폐) '속에' 있다고 이해했다. 이렇게 잘못 번역된 주문 *mantra*은 그 나름대로의 생명력을 지니고 있었다. 아마도 성적 상징성이 있었기 때문일 것이다. 예컨대 이 주문은 수많은 책들의 주제가 되어왔으나, 이런 책들 중 다수는 티베트나 불교와 전혀 관계가 없다. 이 주문은 실제로 하나의 기도이며 보살의(달라이 라마라는 인간적 화신에게) 자비를 구하는 것으로 천 개의 손을 가진 보살이 두 손으로 보석과 연꽃을 쥐고 있는 모습으로 묘사된다.

이렇게 해서 그의 칭호중 하나는 '보석 연꽃'이며, 따라서 이 주문은 대략 '오! 보석 연꽃이여, 우리를 구원하소서'라고 번역된다.

5.

서양에서 가장 흔히 쓰이는 티베트 불교의 명칭 '라마교'는 티베트인들이 혐오하는 용어이다. 19세기 말 영국과 러시아는 티베트를 자신들의 영토에 통합시키려 했다. 유럽인들은 특히 식민지를 구제가 필요한 열등한 문화를 가진 지역이라 묘사하면서 자신들의 식민주의를 합리화했다. 그런 이유로 티베트는 부패하고 사악한 성직자들의 지배를 받는 미신적인 사람들이 사는 불합리한 곳으로 묘사되었다.

서구인들은 이러한 성직자들이 이끌어가는 종교는 진정한 불교가 아니며 따라서 그러한 명칭을 가질 자격이 없다고 주장했고 대신 '라마교'라 불렀다. 서구의 학자들은 불교를 깊이 있는 철학으로 가득 차있고, 관습의 속박에서 벗어난 이성과 절제의 종교로 묘사 하였다. 사실 그러한 순수한 형태의 불교는 아시아에 결코 존재한 적이 없으며 유럽과 미국의 도서관이나 강의실에서나 발견될 뿐이다.

6.

티베트는 유럽의 식민지가 된 적이 없었기 때문에 서구인들은 줄곧 이곳을 신비로운 땅이라 믿었다. 19세기에는 행방불명된 사람에 대해 ‘그는 티베트에 있다.’고 말하는 것이 유행이었다. 예를 들어 예수 그리스도가 티베트에서 3년을 보냈다고 주장하는 사람들도 있었다. 신지학협회 창설자 블라바츠키^{Blavatsky} 부인은 고대 아틀란티스의 지혜로운 성자 ‘마하트마’가 티베트에 살았다고 말하기도 했다.

추리 소설 ‘빈집에서의 모험’에서 셜록 홈즈는 모라이어티 교수와 함께 레이첼바크 폭포에서의 분명한 추락사 사건 이후 몇 년간의 행방을 이렇게 와트슨에게 설명했다.

“지난 2년 동안 티베트에 머물렀네. 라싸⁵⁶⁾에서 즐거운 시간을 보냈고 지도 라마와도 며칠을 함께 했다네. 아마도 자네는 시커슨 Sigerson이라는 노르웨이인의 놀라운 모험기를 읽었을지도 몰라. 하지만 나는 자네가 나에 관한 소식을 들었던 일이 절대 없었음을 확신 한다네.”

7.

티베트는 비폭력적인 사회가 아니었다. 1642년 달라이 라마가 권력을 장악한 이후에도 그렇지 않았다.

5대 달라이라마는 그 자신의 코刹 몽골친위부대 ‘구스뤼 칸’의 무력개입을 통해 자신의 라이벌이었던 ‘상’의 국왕을 제거하고 권력을 장악했다. 티베트군은 1681년 라다크, 1720년 중가 몽골과 전투를 벌였으며 18세기에는 부탄을 수없이 공격했다. 티베트군은 1788~1792년 그리고 1854년 네팔 침공에 맞서 싸웠고, 1842년 카슈미르에서 라다크를 침공한 도그라 군과, 1904년에는 영국에 대항했다.

9대, 11대, 12대 달라이 라마는 모두 어릴 때 죽었는데, 그 중 일부 혹은 전부가 독살되었다는 후문이 있다. 그리고 13대 달라이 라마는 자신의 측근에 의해 살해 될 뻔 하였다. 1950년대에 많은 티베트 승려들은 중국의 침공에 맞서 용감하게 싸웠다.

56) 라싸(Lhassa Lasa) 티베트어로 ‘신의 땅’이라는 뜻을 가지고 있으며 과거 라마교의 종교적, 정치적 중심지이기도 했다. 현재 중국 시짱[西藏]자치구의 주도(主都)

신화와 현실

포스터 스톡웰

포스터 스톡웰 [Foster Stockwell]

티벳 부근의 중국 청두(Chengdu)
다수의 책을 썼다.

, 중국의 종교에 관한

서양의 티베트에 대한 관념은 현실이라기보다 신화에 가깝다. 티베트는 평화로운 불교도로 이루어진 억압된 국가이며 누구에게도 해를 입히지 않았다는 주장은 역사를 왜곡하는 것이다.

달라이 라마가 독특한 티베트의 신앙 형태에 따른 1,700명 이상의 ‘현존 부처들’ 중 한 종파 지도자가 아니라 세계 불교의 지도자라는 믿음은 사실 종교에 대한 편협한 시각에 지나지 않는다. 물론 이 같은 신화는 과거 티베트가 접근 불가능한 지역이었기 때문인데 이 점이 히말라야 중턱에 위치한 이 신비로운 땅에 대한 환상을 부추겼다. 이런 환상은 달라이 라마의 측근에 의해 정치적 목적으로 교묘히 조작되어 왔다.

모든 신화가 그렇듯 신화는 사라지기 마련이다. 그런데 이것이 아직 유지되고 있다면 이 중국 점령 지역에 대한 몇 가지 유용한 사실을 알아두는 것이 적절한 태도가 될 수 있다.

우선 티베트는 몽골이 원(1271-1368)을 건국하기 시작한 1239년 병합된 이후 줄 곳 중국의 영토였다. 이것은 마르코 폴로가 유럽에서 중국에 도착하기 이전부터 그랬고 콜럼부스가 신세계 항해를 시작할 때보다도 2백년 이상 앞섰던 일이다. 중국은 때때로 이 지역을 압박하기도 하고, 어느 정도 느슨하게 풀어주기도 했다. 그러나 중국인들과 많은 티베트인들은 원 제국시대부터 오늘날에 이르기까지 티베트가 중국의 일부라는 사실을 부정하지 않는다.

초기 티베트인들은 수많은 경쟁적 유목부족으로 진화했고, 본교⁵⁷⁾ Bon 라 알려진 종교를 발전시켰다. 이 종교는 많은 동물과 때로는 사람을 신전에 바치는 등 종교의식을 집행하는 주술사들이 이끌어나갔다. 이 부족들은 더 나은 방목지를 위해 서로 싸웠고, 정복전쟁에서 승리하면 상대를 죽이거나 포로로 삼았다. 그들은 티베트 국경을 훨씬 넘어 중국의 쓰촨, 윈난 지역, 신장, 간쑤 그리고 칭하이에 이르렀다.

결국 이들 부족 중 하나인 투보족 *Tubo* 이 가장 강성해져 모든 티베트 지역을

57) 폰교라고도 한다. 티베트의 원시적인 애니미즘으로 우주 간에 무수한 영혼이 존재하여 그 활동에 따라 세상의 길흉화복이 나타난다고 한다. 나무 둘 조가비 등을 숭배했다. 이후 불교신앙이 전해지면서 그 세력을 빼앗기기도 하고 불교의 영향을 받았으나, 통속 신앙이 불교에 영향을 주기도 했다.

장악했다.(티베트라는 명칭은 투보에서 왔다.) 중국 당태종은 투보의 국왕 송첸 감포(608~650)의 관계 개선을 위해 자신의 수양딸 ‘문선공주’(文宣公主)를 그에게 출가시켰다. 이러한 돈독한 관계 속에서 투보족은 당 왕실과 가까운 우호관계를 발전시켰고 두 지배 세력은 정기적으로 선물을 교환했다. 공주는 수백 명의 하인, 숙련 기술자, 서기의 호위를 받으며 티베트에 도착했다. 다른 당 황제와 같이 그녀는 불교도였으며 불교는 주로 그녀의 영향력에 의해 티베트에 들어가게 되었고 이후 분노한 본교 주술사들에 의해 억압되기도 했다. 몇 년이 지나 두 지배자의 관계를 더욱 굳건히 하기 위해 또 다른 당나라 공주가 다른 투보 국왕과 결혼했다.

그러나 서로 결합된 왕실이었고 활발한 거래(티베트의 말과 중앙평원의 차)가 있었다고 해서 티베트인과 중국인 사이에 분쟁이 없었다는 말은 아니다. 당과 투보군 사이에 전투가 간혹 발생했는데 주로 영역 다툼이었다. 서기 750년 어느 날 투보인들은 당나라의 반란을 틈타 당의 수도 ‘장안’에 입성하기도 했다. 그러나 도시를 점유할 수는 없었다. 838년 투보 국왕이 2명의 친 본교 내각에 의해 암살되었고 본교는 티베트의 유일 종교로 부활했다. 이에 수많은 불교도들이 탄압을 받았고, 은둔하게 되었다.

비록 두 지배세력의 관계가 한정되어 있었으나 티베트와의 교역은 5대 왕조 동안 계속되었고, 당조와(907~960) 당 멸망 후 송조(960~1279)까지 계속되었다. 이 시기에 티베트 지역의 불교는 다시 살아났는데 이는 불교도들이 본교의 관습을 기꺼이 받아들인 결과다. 그런데 이렇게 두 종교가 결합하여 나타난 불교는 그 이전의 티베트 불교 그리고 중국이나 다른 동남아시아의 불교와도 전혀 다른 형태를 띠게 되었다. 흔히 라마교라 불리는 티베트 불교는 징기스칸의 지휘아래 러시아의 대부분, 유럽의 일부 그리고 중국 전역을 정복한 몽고인들에게 감화를 주었다. 몽고인들은 티베트인들과 같이 유목부족이며 본교와 유사한 애니미즘을 갖고 있었다. 원나라 초대황제 쿠빌라이 칸이 티베트에 총관을 보낼 때 그는 티베트 불교의 사캬 Sakya 종파의 지도자를 중국 모든 불교의 지도자의 위치로 격상시켰다. 이로서 그 승려는 이전에 어떤 불교도도 갖지 못한 막강한 권력을 쥐게 되었다. 말할 것도 없이 이러한 임명에 대해 티베트의 다른 불교 종파 지도자들과 이보다 훨씬 많은 중국의 비(非) 티베트 불교도들은 분노했다. 그러나 그들은 황제의 결정에 어떤 반발도 하지 못했다.

원은 티베트를 여러 관할 구역으로 나누고 총관부가 감독하게 했다. 더 나아가 원 왕실은 통치의 일환으로 티베트에서 봉건제를 장려 했다. 원이 멸망하자 명(1368~1644)이 들어섰다. 그러나 명조는 몽골의 유산을 물려받은 제

국이 아니었다. 명조가 많은 귀족들에게 세습직위를 허용하고 분립과 통제의 정책을 실시함에 따라 티베트는 분할되었다.

비록 명 왕실에서 티베트에서 가장 큰 세력의 하나인 린뿌 가문의 지도자에게 ‘데시’ Desi (지도자 라마)라는 명예 직위를 수여한 동시에 그의 가신들에게 충분한 공식 직위를 내림으로써 티베트 지역내부에서 분할 통치를 유도했다. 이들 직위 중 하나는 노란 종파로 더 잘 알려진 새롭게 창설된 갤룩파 종파의 지도자에게 수여되었다. 이 후 그는 ‘달라이 라마’라는 직위를 수여 받는다.

청조 시대의 티베트

그 다음 왕조이자 마지막 왕조인 청은 1644년에 건국되어 1911년까지 지속되었다. 이 창립 시기의 가장 눈에 띄는 티베트 종교적, 세속적 지도자들은 제 5대 달라이라마, 제 4대 판첸라마⁵⁸⁾ 그리고 구슈리 칸이었다. 그들은 1652년 대표사절로 중국의 수도 북경에 도착했다.

이듬해 그들이 티베트로 돌아갔을 때, 황제는 로장 갑쵸 Lozang Gyatso (제 5대 달라이 라마)라는 ‘달라이 라마⁵⁹⁾, 서방의 거대한 자비의 부처, 하늘아래 불교신앙의 지도자, 영성의 소유자’라는 명예 직위를 공식적으로 수여했다. 제 5대 달라이 라마는 청 왕실에 충성을 맹세했고 그 대가로 금과 은을 받아 티베트에 13개의 노란 종파 사원을 거뜬히 세울 수 있었다.

모든 달라이 라마 환생 승계는 중국 중앙정부의 승인을 받아왔고 이것은 지금까지 이어져 오는 역사적 관례가 되었다. 이후 청 황제는 7대 달라이 라마의 의도를 의심하게 되어 판첸라마(역시 노란 종파)의 권력을 강화했다.

1713년 청 왕실은 에게 제 5대 판첸 라마에게 ‘판첸 에르데니’ Panchen Erdeni라는 칭호를 부여했고 그는 달라이 라마에 벼금가는 직위로 올라섰다.

(판첸은 산스크리스트어로 ‘대학자’, 에르데니 ‘는 만주어로 ‘보물’이라는 뜻이다.)

당시 티베트 인구의 대부분(90% 이상)은 농노였고, 지주와 승려들은 이들을 모질게 대했다. 모든 사원은 많은 농노들을 부릴 뿐만 아니라 넓은 땅을 소유했다. 승려들도 귀족지주와 마찬가지로 극심한 착취를 일삼았다. 농노들은 태어날 때부터 죽을 때까지 개인적인 자유가 전혀 없었다. 그들과 그들의 자녀는 선물이나 기부형태로 자유롭게 기증, 판매 되거나 물품과 교환되었다. 지주의 입장에서 볼 때 그들은 ‘말하는 가축’이나 다름없었다.

1943년에도 ‘세몬 노부 왕갈’ Tsemon Norbu Wangyal 이라는 이름의 고위 귀족은

58) 티베트의 정치와 종교를 장악한 라마교의 우두머리, 달라이 라마에 벼금가는 서열로서 아미타불의 화신으로 여겨진다.

59) 달라이는 몽골어로 ‘대양’, 라마는 티베트어로 ‘지도자’라는 뜻이다

100명의 농노를 드리궁 지역의 승려에게 팔았다. 이 때 농노 한 사람의 가격은 4 달러에 불과했다. 농노가 일할 능력을 상실하면 지주는 그의 가축, 농기구를 포함한 모든 재산을 압수한다. 만일 농노가 도망쳤다 붙잡히게 되면 그의 소유물의 절반은 잡은 사람에게, 나머지 절반은 농노가 일하고 있던 지주에게 돌아간다. 그런 다음 매질을 당하거나 죽임을 당한다.

지주들은 눈알 파내기, 손 발 자르기, 벼랑 끝에서 밀어내기, 의사시키기 그리고 머리 자르기 등 매우 비인간적으로 처벌했다. 이러한 잔혹한 처우에 대항하는 수많은 반란이 일어났고, 1347년 한 해에만 200건이 넘는 농노 반란이 발생했다.

외세의 침략

외세는 중국으로부터 빼앗기 위해 수 없이 티베트를 침략하였다. 이들은 중국군과 티베트 용병들에 의해 격퇴되었다. 그 최초는 1337년 텔리(현재 인도)의 ‘무하마드 투그룩’ Mohammed Tugluk 이 10 만 명 규모의 군대를 히말라야 지역에 파병한 일이다. 18세기 후반에는 네팔 왕국의 군대가 영토확장을 목적으로 티베트를 2번 침공했다. 19세기 영국과 러시아 두 강대국은 어느 쪽이 티베트를 점령하고 지배할 수 있는가를 저울질하기 위해 많은 자금과 스파이를 쏟아 부었다.

영국이 티베트를 1888년 처음 그리고 1903년 다시 침공했을 당시 러시아는 내전에 휘말려 있었기 때문에 영국군의 라싸 진격을 막을 수 없었다. 그리고 청 정부는 영국과의 아편전쟁에서 패했기 때문에 아무런 조치도 취할 수 없었다. 티베트인들은 창과 화살, 투석기, 소총으로 맹렬히 저항했으나 대포와 기관총으로 무장한 영국군의 적수가 되지 못했다.

영국은 ‘평화’ 협정을 체결한 뒤 추운 겨울이 시작되기 전에 철수했다. 티베트인들의 저항으로 군수물자공급에 지장이 생겨 점령군이 굶어죽는 사태를 염려했기 때문이었다.

영국은 1906년 중국과 협정을 체결했다. 이 협정 제 2항은 영국은 티베트의 관할에 더 이상 간섭하지 않겠으며 티베트의 종주권은 중국이 가진다고 명시하고 있다. 그러나 영국은 이 조항을 손쉽게 잊어버렸다. 바로 그 다음해에 러시아와 협정을 맺어 티베트에 ‘특별한 관심’ 이 있음을 명시했던 것이다. 이 때부터 영국은 티베트를 점령하고 식민지 인도에 병합하기 위해 자세히 설명하려면 책 한권을 다 채울 만큼 다양한 방법을 시도했다.

물론 아직 1914년 인도 심라⁶⁰⁾에서 열린 회담에 대해 언급해야 할 내용이 더

남아있다. 티베트인들 그리고 친영국계 인도인들 그리고 불과 2년 전 청조를 전복한 중국 국민당 정부 대표가 이 회담에 참석하였다. 영국은 중국이 참석하지 않는다면 새 국민당 정부의 승인을 취소할 것이며 티베트와 단독 협상 할 것이라 협박하여 중국의 참석하게 했다.

심라 회담은 실패했다. 중국과 13대 달라이 라마 모두 티베트의 분할(내내 티베트와 외외 티베트)을 반대했기 때문이다. 그러나 이 회담은 분쟁의 원인이 된 문서 하나를 양산해냈다. 이 문서는 영국 대표 ‘맥마흔 경’ Arthur H. McMahon 이 작성한 지도안으로 중국에 전혀 공개하지 않고 티베트 대표단에 비밀리에 전해졌다. 맥마흔의 지도는 영국의 인도 식민지내에서 몽율, 로율, 그리고 자율 등 티베트를 3개의 지역으로 구분한다는 대목을 포함한 새로운 경계선을 그려내고 있었다. 이것이 ‘맥마흔 라인’이라 불리는 것으로 회담 및 다른 외교적 문제를 문서화한 후 23년 만에 최초로 공개되었다. 맥마흔 라인은 1962년 인도의 실패한 티베트 점령시도의 근거가 되었다.

영국은 티베트의 원래 영토에서 그들의 인도 통치지역에 이르는 9만 평방킬로미터를 추가한 이 지도안(별기에 3배 크기이다.)을 채택함으로써 심라 회담에서 ‘티베트의 독립’을 강력하게 요구하였다. 2차 세계대전 기간동안 그리고 영국이 인도로부터 철수한 직후 미국 전략사무국(O.S.S - C.I.A 의 전신)은 냉전 전략에 따라 티베트 ‘독립운동’의 선동자로서 영국 외무부와 협력하였다. O.S.S 가 티베트에서 무슨 일을 했는가에 대한 정보의 많은 부분은 워싱턴 D. C 부근의 C.I.A 본부에 비밀문서로 남아 있다. 그러나 이 음모들 중 하나는 널리 공개되었다. 여기에는 1933년 사망한 13대 달라이 라마를 이은 어린 제 14대 달라이 라마를 위해 임명된 섭정에 대한 비방선전도 포함되어 있다.

섭정은 티베트에 대한 미국과 영국의 음모에 적대적이었다. 이 때문에 O.S.S는 그의 무능함과 범법 행위에 대한 악 소문을 퍼트렸다. 결국 섭정은 이런 혐의로 체포되어 티베트의 감옥에서 처형당했다. 이 후 14대 달라이 라마의 부친이 섭정의 친구라는 이유로 독살되었다.

티베트의 불교

오늘날 티베트를 생각할 때, 하나의 종교로서 티베트에 대해 몇 가지 지적 할 것들이 있다. 본교의 수용으로 티베트 불교는 다른 불교와 매우 다른 형

60) 인도 북부 Punjab주의 도시, 영국 통치 시대 하기(夏期) 인도 정부 소재지

태가 되었다. 특히 보다 대중적이고 규모가 큰 중국의 선불교(일본에서는 ‘젠’ Zen 이라 한다)와는 특히 달랐다. 티베트 불교 사원에서 볼 수 있는 탱화 다른 불교사원 보다 훨씬 살벌하며 티베트의 종교 의식 중 일부는 인간의 두개골, 피부 그리고 성성한 내장을 사용했던 본교의 애니미즘적 요소를 명백히 반영하고 있다.

또한 티베트 불교는 회전 예배기⁶¹⁾에 크게 의존하고 있다. 이는 다른 대부분의 불교에서 비난하는 것이다. 신자들의 기도가 올려져있는 이 장치는 물이나 바람에 의해 계속 돌아가는데 자연의 힘이 기도하는 사람들을 극적으로 보내준다고 한다. 티베트 불교의 독특한 점인 생불의 환생은 1294년 까규종파 산하(‘검은 모자’로 알려진)의 카르마 까규 종파에서 시작되었다. 이 후 티베트의 모든 불교 종파와 사원으로 전파되었으나 1419년까지 갤룩파 종파(달라이 라마와 판첸라마가 이끄는 종파)에는 전파되지 않았다. 시작부터 생불의 간택은 악용될 우려가 있었다. 간택위원회 소속의 교활한 승려가 특정한 아이를 간택할 목적으로 아동 후보임을 드러낼 수 있는 대상을 조작해내기 수월했기 때문이다. 예를 들어 제 4대 달라이 라마는 몽골인 지도자 아틀란 칸 Altan Khan의 증손자였다. 이 아이가 선택되었던 시기는 갤룩파 종파가 아틀란 칸의 추종자들의 보호를 뜻으로 필요로 했던 때였다. 왜냐하면 이 노란 종파의 급속한 성장을 경계하는 기존 티베트 종파의 박해를 받고 있었기 때문이다.

1949년 이후의 티베트

1949년 중국 공산당이 혁명에 성공하여 국민당 정부를 무너뜨렸다. 그러나 중국 공산당과 14대 달라이라마와 10대 판첸라마의 대표사절이 티베트의 평화로운 해방을 약속하는 협정에 서명한 후 1951년 10월까지 티베트에 군대를 보내지 않았다.

달라이라마는 1951년 10월 24일 모택동 의장에 전보를 보내 17개의 협정조항에 대한 지지를 표명했다. 3년 후 달라이라마와 판첸라마는 베이징에서 열린 제 1차 인민회의에 함께 참석했고 이 회에서 달라이라마는 상임위원회 부의장으로, 판첸라마는 이 위원회의 상임위원으로 선출되었다. 티베트에 입성한 인민해방군은 농노 보호를 위한 조치를 취하기 시작했다. 그러나 이 일을 처음으로 한 건 아니었다. 그들은 티베트 사회를 사회주의나 민주주의 노선에 따라 재건하고자 했다. 그러나 당시 지주와 지배계급 승려

61) 물레가락에 달려 있는 바퀴로 바퀴 위에 기도나 주문이 적혀있다. 티베트 불교에 의하면 이 바퀴의 회전이 암송과 같은 효력을 지닌다고 한다.

들은 중국의 다른 지역 지주의 재산이 압수되고 소작인에게 분배되었던 것과 같이 조만간 그들의 땅이 재분배될 것이라는 사실을 알고 있었다. 티베트 지주들은 농노들이 인민해방군에 참여하지 못하도록 모든 수단을 동원하여 위협했다.

그러나 농노들은 점차 지주들의 요구를 무시하였고, 중국 공산당에 억압적인 농노제를 폐지해 줄 것을 요구했으며 1956년 후반 ‘3대 사원 (간덴, 세라, 데프룽)’의 지도자들 중 일부는 성명을 발표하여 봉건제의 유지를 요구했다. 이 시점에서 인민해방군은 지주의 재산을 압수해 농노에 재분배해야 할 시간이 왔다고 결정했다. 이에 지주와 최고위급 승려들은 1959년 3월 ‘티베트 독립정부’를 창설하며 맞섰고 이들 중 약 7 천명은 반란을 일으키기 위해 라싸에 집결하였다. C.I.A 에 따르면 이 중에는 O.S.S 가 양성해 티베트에 공중 침투 시켰던 170명이 넘는 ‘캄파 특공대’가 있었다. O.S.S는 이들에게 기관총, 박격포, 소총 그리고 탄약을 지급하기도 했다. 인민해방군은 이를 만에 라싸 반란을 진압했고, 4천명의 반란자를 체포했다. 반란자들은 판첸 라마가 아니라 달라이 라마를 지지했다. 반란 실패 후 달라이 라마는 반란 주동자들과 함께 인도로 망명했다.

최근의 가장 큰 소요사건은 1966년에 일어나 1976년까지 이어진 ‘문화 혁명’ 이었다. 문화 혁명은 티베트의 농경지와 목축지를 거대한 집산지에 병합했고, 중국의 다른 지역에서와 같이 많은 사원과 사찰을 철폐하고 파괴했다. 결국 집산지는 해체되어 사원과 사찰들은 정부 부담으로 보수되어 다시 문을 열게 되었다.

티베트에서 벌어진 이러한 사건들을 대하여 대부분의 티베트인들이 고통 당하고 있고 중국으로부터의 독립을 원하고 있다는 생각하는 것은 서구인들과 재산을 압수당하고 인도로 망명했던 지주들이 조작한 결과이다. 이를 그대로 받아들인다면 논리적 문제가 발생한다. 티베트 인구의 90% 이상을 차지하는 백만 명의 농노들이 농노제라는 족쇄가 없어졌다는 사실에 대해 슬퍼하고 있다는 말을 누가 믿겠는가? 현재 이들은 자신들의 가축과 농토를 관리하면서 지주의 허락을 미리 받지 않고도 결혼하고 싶은 사람과 결혼할 수 있고 지주의 의사를 무시한 대가로 처벌받지도 않는다.

이들은 자신의 집을 소유하고 학교에 다닐 수도 있다. 그리고 비교적 현대적인 병원과 포장도로, 공항과 현대 산업시설을 갖추었다. 인구통계는 이러한 발전에 대한 객관적 지표가 되는데 티베트 인구는 1950년 이후 2배로 늘어났고, 평균 수명은 당시 36세에서 현재 65세로 늘어났다. 물론 자신들의 운명에 불만을 가진 티베트인들이 있는 것이 사실이다. 그러나 약간의 조사

만으로 이들은 대부분 지주 특권을 잃어버린 가계의 사람들이라는 사실이 밝혀진다. 과거의 농노였던 사람들이 이와 전혀 다른 이야기를 하는 많은 증거가 있다.

티베트인들 중에는 한족을(중국인의 대다수를 차지하는) 싫어하는 사람들이 있다. 한족 중에도 티베트인들을 싫어하는 사람들이 있다. 그러나 이는 일상적 인종적 편견의 문제로 미국인이라면 이해해야 하는 것이다. 그러나 워싱턴, 디트로이트, 보스턴 지역의 흑백 인종 갈등이 대부분의 아프리카계 미국인들의 독립국가 창설 열망을 대변하지 않는 것처럼 이런 갈등이 티베트 독립에 대한 열망을 대변하지는 않는다.

오늘날의 티베트 문화

티베트에 관한 신화 중 높이 평가되는 부분은 티베트 문화와 관련되어 있는데 달라이 라마의 지지자들은 ‘중국의 티베트 점령’에 의해 말살되었다고 주장한다. 그런데 문화는 매우 신중할 필요가 있다. 문화는 선입견과 자기 만족적 판단으로 가득차있기 때문이다. 예를 들어 미국에서의 텔레비전 보급에 대해 어떤 사람들은 문화를 살해했다고 주장하고 다른 사람들은 문화를 발전시켰다고 주장한다.

문학을 살펴보면 1950년 이전의 티베트인들은 수백 년 동안 이어져 온 몇 가지 훌륭한 서사시 정도에 자부심을 느낄 수 있을 뿐이었다. 그러나 지금은 농노도 작가가 될 수 있으며 ‘예담 쇄링’ Yedam Tsering 과 같은 시인들, ‘잠팽 캅초’ Jampel Gyatso, ‘따쉬 다와’ Tashi Dawa, ‘동드루 왕룸’ Dondru Wangbum 등 소설가들을 위시하여 많은 신진 작가들이 훌륭한 작품들을 창조하고 있다.

예술에 관해서는 티베트는 수백 년 동안 사찰을 위한 단순한 종교적 도안 외에 아무것도 창조하지 않았다. 그러나 현재 티베트의 종교적 테마와 현대 전원 형상을 융합한 위대한 현대예술가로서 프랑스와 캐나다 모두에서 갈채를 받은 ‘바마 따쉬’ Bama Tashi 와 같은 훌륭한 예술가들이 많이 있다.

현재 티베트는 30개 이상의 직업 가무단체가 있으며 1950년 이전에는 존재하지 않았던 오페라단과 여러 연극단체들이 있다. 티베트 문화는 죽지 않았다. 오히려 그 어느 때보다 번성하고 있다■