

생태환경 사회 커뮤니티댄스에서 공동체와 전인교육의 의미

한 헤 리*

목 차

Abstract	III. 커뮤니티댄스의 교육적 기능
I. 서론	1. 전인교육성
II. 동시대 의식과 커뮤니티댄스	2. 사회 관여와 참여성
1. 생태환경 사회의 공동체무용	IV. 결론
2. 커뮤니티댄스와 공동체 의식	참고문헌

Abstract

The meaning of community and whole-minded education in the community dance of ecological environment society

Han, Hea-ree·Kyungshung University

This study defined the contemporary society after the industrial society as the ecological environment society and examined the meaning of whole-minded education of community dance, which is a community dance program of the contemporary era. It particularly discussed the community awareness of community dance and its educational function in terms of the contemporary awareness.

The following summarizes the findings of this study as to how individual potentials can have public value in the anthropological society and connect to the anthropological society through the social participation of community dance.

* 경성대학교 예술종합대학 무용학과 교수

논문투고일: 2014. 10. 20. 심사일: 2014. 11. 21. 게재확정일: 2014. 12. 7.

First, community dance in the ecological environment society refers to the contemporary community dance where equality means tolerating other things in the global environment.

Second, community dance is one of the methods of productive reciprocation between the communities with the awareness to remove the authorities, intimidation, and isolation of groups born from the unbalanced and asymmetrical hierarchies of urban industrial society and replace them with tolerance and empathy.

Third, the essence of community dance is the development of self-expression skills and the goal of whole-minded education is senses, self-esteem, and creative thinking from the process of experiencing community dance.

Fourth, community dance based on individual communities comprehends individual history within the history and symmetrical structure of groups (people, nation, etc). The essence of contemporary community dance is the participation in the ecological environmental society that comprehends the dualism of knowledge and culture, education and experience, and reason and sense through integration, not through crossing or confrontation.

key words: ecological environment society, community dance, social concern, participation

주요어: 생태환경 사회, 커뮤니티댄스, 사회 관여, 참여성

I . 서론

우리 시대 무용 연구의 과제는 전통 혹은 관습적 방식에 따라 만들어 진 무용 이후의 무용을 어떻게 볼 것인가, 그리고 무용과 사회적, 인간적 연대를 어떻게 재창조할 것인가 일 것이다.

산업화 이후 현대사회에서 무용은 달라진 체계로 우리의 삶 속에 존재하고 있다. 예전의 기준이나 틀거리(frame)로는 알아 볼 수 없는 변화된 형식의 무용을 알아보고 그 무용의 정체성은 결국, 무용의 기능과 가치를 제시하는 것으로 명백해 질 수 있다.

표현 양식이나 표현 매체(미디어)를 기준으로 무용의 종류를 분류할 때의 무용 연구는 새로운 표현 방법과 전달 방식에 따른 다양한 장르의 무용에 대한 명명 작업이었다. 그리고 무용의 종류 구분 기준을 무용의 역사에서 찾고, 무용 분류의 타당성을 제시하여 설득하는 체계가 무용연구의 논리였다. 분류하기 학문 방식에 따른 다양한 무용의 종류와 특성 그리고 그에 따른 평가 기준 등이 무용 지식으로 축적된 것은, 교육을 통해 그 기준이 제시되고 그 지식을 확산하였기 때문이다. 지식 교육의 학문적 분류 시대를 지나, 지식의 체계를 이해하는 통합적 사고력을 교육의 목표로 삼게 된 지금, 이 시대 무용교육의 과제는 무엇인가?

교육은 새로운 인식의 확산에 언제나 유용한 방법이었고, 전 시대와는 다른 체제나 의식

의 확산이 필요할 때 유용했던 공교육의 기능을 우리는 인류의 역사로 공유하고 있다.

산업화라는 일차적 현대화를 겪은 인류는 더 많은 근대성을 지향했던 현대 산업사회 이후에 생긴 문제들에 대응하며 생태환경(ecology)사회¹⁾라는 동시대(contemporary) 용어를 생성하였다. 생태환경 사회란 과학기술이 더 이상 우리 삶의 바깥에 머물러 있지 않는 시대이며, 인간 의지의 한계점이 다시 설정되고 있는 사회이다. 그리고 평등이 포용으로, 불평등이 배제로 대치되는 사회이며, 우리 삶에서 진리와 선을 명확하게 제시해 줄 공통의 기준이 없는 사회로, 사회와 개인간의 생산적 상호작용이 요구되는 시대이다. 전 시대의 행동 지침으로 내려오는 것이 국가민족이라는 공동체의 도덕이라면 동시대 의식은 인류 시민사회의 윤리관을 기저로 변화하고 또, 생성되고 있는 각자 개인적 차원에서 탑재되어 있는 것이므로 인류 시민 사회에서 개인에 대한 의존은 더욱 커지고 있다. 이렇게 사회와 개인의 새로운 관계는 개별 행위로 나타날 수 밖에 없는 성질을 지니고 있으므로 인간의 사회적 행위는 사회 관여로 해석할 수 있다. 개인과 사회의 관계가 윤리관과 의식의 표현이자 해석이 되는 동시대 교육은 개인과 집단(공동체)의 창의성 개발을 목표로 인류시민 사회의 윤리의식을 생성한다.

생태환경 사회에서 창의성 교육이란 개인의 잠재된 능력 개발을 목표로 개인으로서 타인과 구별되는 최고 수준의 정체성으로 존재하는 자아가 타인과 그리고 인류의 다른 생명체들과의 관계에서 새로운 의미를 창출해내는 창의성 개발이다.

결국, 생태환경 시대의 사회나 국가의 경쟁력이 개인의 창의력 개발에 좌우되면서 더불어 잠재력 개발의 전인교육은 동시대 교육의 핵심이 되었고 전인교육의 내용이자 방법으로서의 예술교육이 사회적 기대를 받게 되었다.

동시대 커뮤니티댄스의 전인교육적 의미를 주제로 한 본 연구는, 무용이 현대화된 사회에서 지식의 체계를 이해하는데 어떤 기능과 역할을 하는지에 대한 예술적(혹은 감각적) 사고체계에 대한 연구인 동시에 나와 다른 사고를 가진 타자나 집단을 어떻게 받아들여야 하는지에 관한 시대적 공통과제에 대한 개인 의지의 실천과 공동체적 행위로서의 커뮤니티댄스 연구이다.

“생태환경 사회 커뮤니티댄스에서 공동체와 전인교육의 의미” 연구는 생태환경적 현대화의 시점에서 공동체의 의미를 동시대 공동체무용이라 할 수 있는 커뮤니티댄스가 가진 공동체 의식으로 제시하였으며, 커뮤니티댄스의 동시대 의식 교육으로서의 전인교육적 성격은 개인의 잠재력이 공공성을 띄게 되는 과정 즉, 개인의 자유의지적 행위가 인류

1) “생태환경적으로 민감한 현대화는 ‘점점 더 많은 근대성’에 관한 것이 아니다. 그것은 현대화 과정에서 문제점과 한계를 인식하는 것이다”(Giddens A. 한상진, 박잔욱 역, 2006: 121).

시민 사회와 연결되는 커뮤니티댄스의 사회 관여성을 통해 제시하였다.

본 연구의 선행연구로는 오레지나(2011a,b) 그리고 황정옥(2013, 2014)의 연구가 있다.

II . 동시대 의식과 커뮤니티댄스

본 연구에서 동시대를 산업화 이후의 현대화 사회로 생태환경적 현대화의 시대인 동시에 국가간 혹은 민족간의 경계가 무너지고 인류시민사회가 형성된 시대이다. 따라서 산업화 이후 공교육을 통해 민족의식을 확산하는 과정에서 학교교육에서 실행되었던 공동체무용은 각 민족들의 민속(혹은 민족) 무용이었고 이러한 형식의 참여무용과는 또 다른 참여무용이 생성된 시기를 생태환경 사회로 본다. 즉, 산업혁명 후 도시화 사회에서 사회 통합의 역할로 그 의미가 부각되었던 커뮤니티댄스가 생태환경 사회에서는 동시대인들의 관념이나 이념의 실천 방식 중 하나가 되었다. 개인과 다른 것(정신적·물질적인 것)들과의 관계 그리고 개인과 집단들과의 연대가 곧, 사회 참여인 커뮤니티댄스는 그 접근성이 사회 제도적 성격을 지닌 동시대 공동체무용이다.

1. 생태환경 사회의 공동체무용

지금의 시대가 생태환경 사회라는 해석은 생활방식의 변화를 가지고 왔던 앞선 두 시대의 혁명을 전제로 한 것이다.

산업혁명은 생활방식의 변화를 이끌었다. 1만여년 전 신석기 시대에 일어난 농업혁명과 마찬가지로 산업혁명은 사람들 간의 관계와 사람들과 환경의 관계를 변화시켰다. 들판과 농장에는 공장들이 들어섰고 시간측정의 수단이던 계절과 축제들은 초, 분, 시와 같은 시간과 시계가 대신했으며, 대가족은 핵가족으로 바뀌었고, 안정의 시대가 지나고 변화의 시대가 도래 했다. 가장 보편적인 산업화의 척도는 도시에 거주하는 인구의 비율이다(Marks R. B., 윤영호 역, 2014: 222).

생태환경 사회는 산업화 시대 이후 도시사회가 안게 된 문제에 대응하는 사회로, 생태환경이란 도시화 사회의 문제해결 방식을 설명하는 용어이다. 역사적으로 인간은 생존을 위해 환경에 의존했고 동시에 생활권을 위해 다른 종들의 희생을 동반하였다면, 생태환경 사회란 “역사적 변화가 생물학적 변이가 되어버린”(Negri, A., 심세광 역, 2010 :128) 시대,

과학기술이 환경은 물론, 인간의 신체까지 침범해 온 시대를 말한다. 오늘날 생태학(ecology)이란 생물 상호간의 관계 및 생활과 환경과의 관계를 규명하는 학문을 말하는 Heckel, E.의 용어를 넘어 현대화되어 가고 있는 변화하는 삶의 동시대적 이념이자 이념의 해석 용어가 되었다.

산업화 이후 도시사회가 가져 온 남자와 여자 그리고 어린이의 역할 변화는 인간 관계 변화의 요인이 되었다. 출산 기피와 가족의 축소 그리고 신분에서 이분법적인 계층²⁾으로의 분열은 결국, 도시화 사회에서 빈곤 문제, 범죄 문제, 공동체간의 갈등문제를 야기시켰다. 이러한 도시사회의 문제에 대응하는 생태환경 사회는, 사회문제의 해결 방식을 교육으로 제시하고 확산하는 과정에서 자기(자아)교육의 방법으로 예술(혹은 감각)교육을 선택하였고, 예술교육의 현장에서는 시대의식을 생태환경으로 해석한 동시대 공동체무용인 커뮤니티댄스가 생성되었다.

결국, 생태환경 사회에서의 커뮤니티댄스는 인간이 포함된 지구환경의 생태시대로, 다른 것을 포용하는 것을 평등으로 해석하는 비경쟁적 무용을 말한다.

도시화 사회가 야기한 성적性的 불평등 그리고 계층간의 비대칭적 관계 형성, 경제적 계급으로의 분열 현상에 대해 커뮤니티댄스는 불리한 입장, 불리한 환경 그리고 불리한 건강, 인종차별, 인간의 권리와 같은 사회적 논쟁을 사회복지의 기능”(김화숙, 전혜리, 한혜리, 오레지나, 2012:6)으로 해결하려는 동시대 무용이다. 생태환경 사회의 동시대 공동체무용인 커뮤니티댄스는 전 시대 예술의 요소를 교육(소통 혹은 공유)의 목적으로 한다. 그리고 커뮤니티댄스에서의 소통은 특정 집단의 무용지식이나 문화와 대립되는 개념으로 하나의 규칙이나 특정 지식의 권위가 전제되어 있는 무용 커뮤니케이션(감상, 비평)과 구별된다. 커뮤니티댄스에서의 소통이 예전의 교육과 다른점은 소유한 지식의 공유나 확산이 아니라 새로운 연결과 연대 모색의 의지가 내포되어 있는 생산적 상호작용이기 때문에 결과가 유기적일 수 밖에 없다는 점이다. 커뮤니케이션으로서의 무용이 집단지식을 소유하고 있는 계층의 사람들에게 관심을 불러 일으키는 것이라면, 소통으로서의 커뮤니티댄스는 각 개인에게 잠재된 능력이 감성으로 표면화 되어 체험적 지식과 정서로 내재되어 무용은 물론, 사물이나 현상을 인식한다는 것이다. 이러한 성향의 커뮤니티댄스는 이성적 추론에 우선하는 감각(혹은 직관적 사고)과 상징화(무용하기 혹은 무용체험)의 중

2) Max Beber는 신분집단(계층)이 직업적 위신, 문화적 가치, 혈통에 의해 결정되는데 비해 계급은 경제적 이해에 기반하는 것으로 생각하였으며(Giddens A.,에서 재인용) 사회 전체를 부르주아지(자본계급)와 프롤레타리아(노동자 계급)라는 양대 진영으로 보는 시각(Marks R.B.)으로 전개되기도 하였다.

요성을 강조한다. 결국, 개성, 자아, 자존감은 감각의 전제 조건이기 때문에 커뮤니티댄스는 개개인의 잠재된 상상력과 창의성 개발의 필요성을 계몽하는 방법으로 교육을 적용한다. 생태환경 사회에서의 지식은 삶(문제해결)에 활용될 때에 비로소 지식으로서 의미를 갖게 되기 때문이며, 삶에 적용된 지식이란 통합(혹은 통섭³⁾)적 사고 능력인 창의성으로 발현된다. 즉, 커뮤니티댄스는 예술의 공통요소를 소통의 목표로 무용을 계몽하고 교육하는데 관심을 두는 인간의 예술적 행위로 새로운 연결망이나 새로운 연대의 과정에서 창의적 사고에 의해 감지되는 무용이다. 커뮤니티댄스의 접근성⁴⁾은 사회구성원 누구나 각자의 지식 체계로 무용에 의미를 부여하는 행위인 동시에 무용체험이다. 따라서 커뮤니티댄스의 의미는 소통이며 이 때의 소통은 무용의 공유로, 역사적 맥락에서 개인과 사회, 개인과 집단 그리고 집단과 집단을 연결하고 연대한다. 왜냐하면 커뮤니티댄스는 일정한 규칙이나 기준으로 무용을 이해하고 평가하는 무용 감상에 기반 한 전문적 혹은 교양적 무용지식 학습이나, 전통무용이나 민속무용등 일정 양식이나 특정 시대의 무용 동작을 익히는 훈련으로 실현되는 무용이 아니기 때문이며, 전문적 또는 애호가적인 무용 지식 학습의 과정이나 결과와는 구별되는 무용교육이기 때문에 소통 혹은 공유로서 무용 행위의 목적이나 의미를 표시하는 것이다.

무용이 곧 작품으로 사회에 존재하던 시기, 무용과 사회의 관계가 무용지식의 전달과 특정 양식의 무용 계승이 전부였다면 21세기 생태환경 사회의 커뮤니티댄스는 인간의 사회적 행위 중 하나로 우리의 삶 곁에 자리하고 있는 동시대 공동체무용이다. 그러므로 인류시민사회에서 공동체의 예술적 행위로 존재하는 커뮤니티댄스란 곧 무용을 통해 개인이 사회에 관여하는 것이고, 곧 커뮤니티댄스에는 사회참여성이 내포되어 있는 동시대 공동체무용이다.

2. 커뮤니티댄스와 공동체 의식

생태환경 사회의 공동체무용인 커뮤니티댄스는 공동체의 범위가 인류 시민사회로 넓혀진 시대의식에 기반하며 이러한 인류시민 의식이 곧, 동시대 공동체 의식이다. 평등이 ‘포용’이 되고 불평등이 ‘배제’가 된 생태환경 사회에서 커뮤니티댄스는 사회 소수계층과

3) Wilson E.이 꿈꾸던 The new synthesis(Sociobiology)에 해당하는 철학, 생물학, 진화의 결합이 후에 여러사상들이 그 경계를 넘어 하나의 통일된 지식체계를 이루게 된다는 의미의 concilience(Haidt J. 2012, 왕수민 역, 2014: 80 내용 참조)로 사용.

4) 무용 공유의 상황에 맞추어 개인의 무용지식으로 새로운 무용에 의미를 부여하는 무용체험의 기회 제공이 커뮤니티댄스의 접근성이다.

연대한다. 커뮤니티댄스의 소수계층과의 연대는 소속감과 소외감으로서의 공동체 의식이 아닌 인류시민 사회의 공동체 의식을 공유하기 위한 것이다.

과거의 복지국가 체제는 사람을 위협으로부터 보호하는 데만 급급했지 삶의 활기를 불어 넣어 주는 측면에 대해서는 소홀했습니다.

국민의 창의력을 발전시키는데 국가 경쟁력의 비밀이 있으니까요. 범죄율을 낮추기 위해서는 고도의 장비를 갖춘 경찰이 필요한 것이 아니라 사람들의 매일의 삶을 지역 공동체의 삶과 긴밀하게 연결하는 고도의 통일망 구축이 필요합니다 (Giddens A., 한상진, 박진욱 역, 2006:278. 280).

산업화된 현대의 도시사회와 생태환경 사회의 명확한 구분은 제도와 인간관계 그리고 동일성에 관한 인식이 기준이 된다. 따라서 20세기 도시사회 커뮤니티댄스에서 소외의 반대 개념으로 그리고 사회의 무력함에 대한 사회 관여가 당시, 공동체에 대한 해석이었다면 그 후 21세기 생태환경 사회에서의 커뮤니티댄스는 이미 사회 참여가 무용의 성질로 내포되어 있다고 볼 수 있으므로 결국, 생태환경 사회 커뮤니티댄스의 공동체의 해석은 공감능력일 것이다.

도시(산업) 사회에서의 커뮤니티댄스는 자아상, 건강, 그룹의 통합 역할을 한다. 개인의 권리부여, 자아 친밀감, 진정한 자아와의 상호작용, 만족감, 성취감, 커뮤니티의 소속감이 개인과 개인들의 공동체에 안정감을 제공한다(Thomson C., 1994:13).

산업화 이후 도시사회 문제에 대한 커뮤니티댄스의 성공 사례를 제시한 영국은 사회 소외계층 그리고 다문화 다인종 사회에서 정치적, 경제적으로 차별받는 소수의 사람들과의 무용 나눔(dance sharing)으로 당시 그곳에서 커뮤니티댄스는 제도 개선자로서 그리고 사회 계몽가로서의 역할을 담당하였다. 이러한 영국의 커뮤니티댄스는 20세기 도시사회의 분리되고 절연된 사회 관계 재통합의 기능으로 무용이 사회에 관여한 사례이다.

도시화 사회의 문제해결을 과제로 안고 있는 21세기 후기 도시사회를 생태환경 사회라고 할 때, 생태환경은 해석적 의미를 지닌 용어이다. 생태환경 사회에서 커뮤니티댄스란 개인적 의무와 책임을 개인의 공공성으로 확대 해석하는 인류시민 의식이 사회 참여성이 되어버린 동시대 공동체무용이다. 21세기 생태환경 사회에서 커뮤니티댄스의 공동체는 다른 집단 혹은 다른 국가 민족과의 차별화를 위한 것이 아니라, 인류 환경 구성물

상호 간의 연계 혹은 인류 생명체간의 연대가 자유롭고 복합적인 플랫폼으로서의 유기적이고 생성적인 공동체이다.

인간이 자연의 일원으로 환경에 포함된 시대 의식을 해석한 것이 생태환경이다. 그러므로 21세기 생태환경 사회 커뮤니티댄스는 산업화된 도시사회의 차별적 집단성을 지닌 공동체들간의 통합과 교류가 목적이 아니라, 개인의 공공성을 인식하고 그것을 지구시민적 의무와 책임으로 연결하여 사고하는 인류시민 의식 공동체 생성과 연대가 공동체 의식인 인류시민 의식공동체 무용이다.

Ⅲ. 커뮤니티댄스의 교육적 기능

커뮤니티댄스가 추구하는 관계와 연대는 동시대 의식교육의 맥락에서 의미를 갖는다. 즉, 소수계층과의 연대는 소속감과 소외감으로서의 공동체 의식이 아닌 인류 시민사회의 공동체의식을 공유하기 위한 것으로 결국, 동시대 커뮤니티댄스는 인류 생명공동체 의식 교육으로서의 기능을 갖게되기 때문이다. 20세기까지 콘서트 형식으로 존재하던 무용(concert dance)은 도시화 사회의 달라진 체제와 구조에서 탐색되었는데 이전 까지 작품의 형태로 존재하던 무용이 달라진 사회환경에서는 인간의 사회적 행위로 그리고 개별적인 시대의식의 표출 행위인 커뮤니티댄스가 생성되었다.

참여성이 공동체의 기반이 되는 21세기 생태환경 사회의 커뮤니티댄스는 집단적(혹은 공동체) 무용이라는 해석보다는 사회 관여 즉, 공동체 의식이 사회적 해석이다. 그리고 커뮤니티댄스의 교육적 기능에 대한 관심과 기대가 확대되고 있는 이유는 문명(과학기술)의 발달로 인간의 의지 영역이 확대되면서 보편적 도덕 교육을 넘어 윤리 의식이 필요한 인류시민 사회를 살고 있기 때문이다.

1. 전인교육성

인류 문화에서 공동체무용은 언제나 감각 주체로서 자신의 몸을 인식하고, 언어나 문자를 넘어선 감정 표현으로서의 제의무용에 원류를 두고 있다. 그러므로 이러한 무용은 자신을 객관적 시각에서 관찰하는 몰입과 집중의 체험인 동시에 자신에게 내재되어 있는 자기표현 능력이 표출되는 경험의 시간이다. 이러한 무용체험의 시간은 자아인식이 자아

존중감(성취감)으로 연계되도록 도와주었으며 이러한 과정의 경험은 예술교육이 보여주기 위한 무용형식(concert dance)이기 이전에 무용이 자기자신을 위한 행위 즉, 자기완성을 위한 교육(전인교육)적 성질이 내포되어 있다는 것을 자각하게 하였다. 자기표현기술로서의 무용이 외적으로는 참여 무용인 동시에 공동체 무용인 것은 무용이 개인과 집단을 자연환경과 연계하기 때문이고 또, 개인과 타자들의 집단과 연대하기 때문이다.

진화되고 적용된 공동의식과는 다른, 인간 존재와 본성을 감성이라고 정의한 Herdrer, W.(1774)는 산업화 시대의 정점에서 교육의 동력은 의지이고 의지는 인간의 존재와 본성에 대한 고찰과 자각이라는 논리를 제시하였다. 인류의 두 번째 현대화 사회인 생태환경 사회의 교육도 의지가 없이는 불가능한 일인 것에는 변함이 없고, 결국 동시대 교육에서 자아인식(존재와 본성에 대한 고찰)은 전인교육(자기교육)으로서의 감성교육 즉, 동시대 무용인 커뮤니티댄스의 요인 중 하나이므로 결국, 커뮤니티댄스에는 자기교육적 기능이 내포되어 있는 것이다. 감각적 인식 주체로서의 자신의 몸에 대한 이해를 기초로 한 범문화적 소통의 도구인 무용의 본질은 자기표현 기술이기 때문이다.

이전 시대의 교육이 경제나 사회의 거대한 흐름을 가르치는 것이었다면 생태환경 사회에서의 교육은 변화에 주목하도록 가르치는 것이라고 할 수 있다. 인간의 삶을 인류 생태계에서 보는 생태환경 사회의 교육은, 눈 앞의 현상 이면에 존재하는 보이지 않는 숨겨진 반대의 흐름과 그 요인들에 민감하게 하는 훈련을 필요로 한다. 존재들을 분석해 놓은 지식에 자신의 사고를 가두지 않고, 모든 가능성을 열어놓아야만이 현재 이루어지는 것 즉, 생성과 만날 수 있다. 관심을 가지고 세상을 보는 세밀한 관찰자가 변화를 먼저 감지하며, 변화를 인지하는 능력은 생태계의 전체적인 운영시스템에 자신의 지식을 연결시키는 창의적 사고력에서 나온다. 그리고 창의적 사고력은 이미 세상에 존재하는 것의 체계를 분석하고 이해하는 지식 교육만으로는 신장되지 않으므로 구조안에서 흐름을 읽어내는 훈련을 필요로 한다. 현재의 진행과 흐름속에서 생성을 발견하는 사고력을 교육하기 위해서는 하나의 인식 체계와 의미 구조가 존재하는 학문 영역 보다는 창의성이 내적 구성 요소가 되는 행위(경험, 체험 등) 영역의 학습이 효과적이다.

인류 생태의 조밀한 관계망 속에서 개별 존재들이 어떤 의미인지를 찾아내는 능력이 창의성이고 창의성은 창의적 사고의 결과이다. 따라서 오늘의 교육은 존재하는 것을 발견하고 그것의 체계나 형상을 분석하는 분석적, 과학적 사고력 보다는, 아직 생성되지 않은 의미를 제시하는 창의성 교육에 주목한다.

창의성 교육의 시대에 무용교육은, 움직임을 분석하여 과학적 훈련법을 개발하거나 작품의 구성 방식이나 구도를 분석하여 새로운 구성법으로 더 많은 볼거리를 제공하는 것

을 독창성이라 여기던 보여주기 위한 concert dance의 개념화 시대를 지나, 무용을 사회적 행위로 보고 행위에 의미를 부여하는 또 다른 체제와 구도를 가진 커뮤니티댄스를 교육의 도구로 삼는다. 동시대 무용교육에서는 무용의 의미를 이전과는 다른 구조에서 탐색하고 즉, 보여주기 위한 무용에서 자기 자신을 위한 무용으로 그 위치와 역할을 옮긴 커뮤니티댄스가 교육의 방법으로 제안하였다.

20세기 concert dance시기의 무용교육은 무용을 만드는 방법 즉, 보다 표현적인 기능성을 위한 신체 훈련법 그리고 만들어진 무용을 다양한 분야 - 철학, 사회학, 심리학, 과학, 정신분석학 등-의 지식을 기반으로 분석하고 해석하는 방법을 학습하는 것이었다. 따라서 20세기 산업화 후 도시사회에서 커뮤니티댄스는 일반인을 대상으로 한 전문 무용체험이었다. 그리고 무용으로 학습된 체험적 지식을 통한 창의성 개발과 그에 따른 개인의 자존감 향상 그리고 이해 능력의 신장에 따른 다문화적 시각의 생성과 사회 통합이 커뮤니티댄스의 목적이자 무용 소통의 의미였다. 도시사회와 비견하여 생태환경 사회는 학문적 통합의 시대로 지식은 진리나 진실로서의 영구성 보다는 체제나 구조에서의 의미와 가치가 되었다. 동시대 무용 역시 예술통합의 방식으로 삶 속에 다양한 형태와 방식으로 생성되고 체험되고 있다. 이렇게 예전과는 다른 구조를 지닌 커뮤니티댄스는 결국 생태환경 사회의 공동체무용으로 concert dance 시대의 무용 구조인 공연과 감상, 지식(이론)과 체험(실기) 그리고 전문가와 아마추어의 분리가 불 필요해진 무용이다.

예술의 생산 매커니즘이 민주주의적이라고 하는 것은 여러 공동체, 새로운 공동체 내에서 응집하는 언어, 색, 소리를 생산한다는 뜻입니다.

예술가는 그 자신이 하나의 예술작품인 것입니다. 존재가 추상적이고 인위적인 것이라고 한다면 예술가 자신이 존재의 리메이크가 되어 가는 거지요(Negri, A., 심세광 역, 2010:114-5).

감각과 상징 그리고 소통의 예술통합⁵⁾적 구조에서 커뮤니티댄스는 개인의 공동체성을 근거로 한 시대적 생성 무용으로, 개인이 모여 공동체가 되고 그 공동체는 하나 혹은 그보다 더 많은 공통점을 가질 때 더 완전한 공동체가 되는 근대 사회 구조에서의 공동체와는 그 의미가 다른 시대의식 공동체를 전제로 한 인류시민 사회 공동체 무용이다.

커뮤니티댄스에서 창작의 전문인과 비 전문인을 구별하지 않고, 체험에서 교육적인 것과 욕구 충족적 오락물이 구별되지 않는 것은, 무용의 종류나 양식 그리고 내용에 구분의

5) Pérez T., Thomas A.(2000)와 김화숙, 전해리, 한혜리, 오레지나(2012)의 내용 참조.

기준이 있는 것이 아니라 무용이 무엇과 관계 하는지 혹은, 무용이 어떤 구조 속에 있는 지에 따라 의미가(목적) 달라지기 때문이다. 그러므로 커뮤니티댄스는 이미 결정된 무용의 의미를 제시 하는 것이 아니라 그것을 하는 행위자 개인이 생태환경 사회 구조에서 어떤 의미(혹은 가치)를 지니는지가 커뮤니티댄스의 관심이다.

예술을 생산과 경험의 관계로 설명한 20세기 초기 Dilthey와 같은 학자는 예술작품은 개인적인 경험의 산물이고, 예술적 경험은 심리적인 강력한 함의를 지니고 있다고 주장한다. 개인적 예술 경험의 산물이 작품이고 그러한 작품을 목표로 개인의 창의성을 교육하는 것이 전문인을 위한 교육이라면, 예술경험은 교육의 목표가 된다. 즉, 무용 경험 자체가 교육의 목표이다. 분리되고 분해되지 않은 무용 그리고 대상이나 환경에 따라 변화되지 않는 무용, 따라서 작품이나 정형화 된 유형으로 존재하지 않는 자기표현기술로서의 커뮤니티댄스는 자기(전인)교육적 기능을 내포하고 있는 것이다.

교육에서의 예술경험은 심리적 변화가 결과 측정의 기준이다. 무용경험은 언제나 출발점이 자기 자신이며 변화의 기준도 자신이다. 무용체험이 생산적 상호작용인 동시대 공동체무용인 이유는 무용을 통해 자신이 미처 깨닫지 못했던 것들을 알게 되기도 하고, 같은 것을 다르게 보기도 하며, 낯선 것을 두려워 하거나 포용하는 과정을 경험하면서 체험적 인식과 사고적 지식을 구별하게 되기도 하지만 결국, 그 모든 것의 근원이 되는 것은 자아 인식이다. 정신과 육체, 옛날과 지금으로 분해되고, 분리된 나가 아닌 상황속의 나 관계속의 나를 커뮤니티댄스를 통해 인식하는 것이다. 자신을 출발점으로 어떤 존재의 본질에 대한 탐구와 이해의 과정에서 비로소 완성되는 자아인식은 전인교육의 목표이자 커뮤니티댄스의 내적 요소이다.

생태환경 사회에서 창의적 사고력이란 의미로서 존재를 확인하고 확신하는 것이며, 의미 부여란 재생산의 가능성이나 혹은 생성의 조짐과 같은 것이다. 의미를 찾고 또, 부여하는 사고의 과정에서 생성이 관찰되기 때문인데 결국, 창의적 사고력은 집중적 관심과 다각적인 관찰능력에서 시작된다. 그러므로 생태환경 사회에서 교육의 지향점인 창의적 사고력 교육은 개인의 개별성에 근거하는 것이므로 교육에서의 개별성은 자아 인식에서 시작되며 결국, 자아는 타자들 사이에서의 행위 즉 개인의 삶을 통해 표현되고 또 완성되어 간다. 따라서 무용체험과 정인 자아 형성과 자아감에 대한 인식이 곧, 생태환경 사회 창의성 교육의 목표인 것이다.

예술은 더 이상 절대 이념을 현시하는 특권을 가진 역사적 형식이 아닙니다. 과거의 작품은 정신의 유효한 한 순간에 들어맞기 때문입니다(Badiou A., 박정태 역, 2014: 239).

대상의 변화가 심하면 심할수록 감각은 착각을 일으키기 쉽고, 동시대 의식에서 뿐만 아니라 감정은 개인적 삶의 주기로 보았을 때도 우리를 둘러싼 인류의 생태환경에서 변화, 생성되고 있는 한 순간 감각된 존재에 대한 인식 판단일 뿐이다. 존재가 변화 생성되듯이 감정도 시간의 흐름과 같이 머물러 있지 않는다. 감각 인지의 착각과 오류는 이러한 구조에서 이해가 가능해 진다. 창의적 사고는 착각과 오류의 가능성을 열어두는 것이고, 창의성의 발현을 존재의 유일성에 두지 않고 행위로 나타나는 의지의 개별성 즉, 개인의 윤리성으로 보는 것이다. 그리고 생태환경 사회가 창의적 사고력에 교육의 목표를 두는 것은 결국, 인류시민 사회의 대칭적 관계와 연대를 실현하기 위한 것이다.

2. 사회 관여와 참여성

자유 의지적 행위로서의 커뮤니티댄스는 잠재력의 상형문자와 같은 것으로 일정한 규칙이나 단일화 되어 있는 코드로 해석되거나 이해하는 작품과는 달리 다중⁶⁾으로 규정이 가능것이므로 커뮤니티댄스는 그 구조가 윤리적 행위와 동일하다. 무^無에서 생성되는 것이 잠재력(dunamis)인 구조에서 잠재력의 발현은 존재의 생성이고 그것은 이전의 예술의 개념과 동일한 것이다.

예술행위는 바로 윤리적 행위처럼 다중으로 규정 가능한 것입니다.

예술작품의 특이성은 매개도 상호교환 가능성도 아니며 오히려 절대적인 것을 재생산할 수 있다는 가능성입니다. 예술작품의 재생산 가능성은 통속적인 것 따위가 아니라 시장의 실존적 무가치의 압축된 총체와 단절하는 윤리적 경험을 구성하는 것이지요.

예술은 가격으로 환원된 단일성에 여러 특이성으로 이루어진 대중을 대립시키기 때문에 반 시장인 것입니다 (Negri, A., 심세광 역, 2010:86).

커뮤니티댄스의 참여성은 생태환경 사회에서 공동체의 성격으로 제시된다. 왜냐하면 커뮤니티댄스는 동시대 공동체무용이며, 그 공동체무용은 사회적 행위이며 상상력과 창

6) Negri, A.(1990)의 용어로 가격으로 환원되는 시장적 단일성을 극복하고 상상하고 창조하는 잠재력으로서의 존재들이다.

의성 이라는 인간의 잠재력을 발현하는 기술로서의 춤이다. 사회를 시대적, 성격적 특성으로 본다면 생태환경 사회는 19세기 산업 사회와 20세기 산업화 이후 도시 사회 이후의 사회이며 성격으로 보는 생태환경 사회는 근대화 이전의 생태 의식 또는, 환경 의식과는 구별되는 사회이다.

체험에 의해서만이 현재의 진상 파악이 가능하다고 주장하는 19세기의 ‘생철학’은 구체성과 직접성을 전면에 내세운 반면, 지성을 체험에 대립되는 것으로 여겼다. 보편에 의존한 신과 도덕의 사회를 지나 인간 의지의 영역이 확장되면서 개별성과 인간의 능력 개발 정도가 지식의 축적 수준으로 표시되는 사회에서, 체험이란 개별적 역사의 증거인 문화와 인간 개인 능력의 집산인 예술이, 보편성을 넘어선 인간의 초월적인 능력의 배경으로 자리하고 있다. 과학 기술의 발달이 삶의 환경을 변화시키고 그로 인해 인간의 생활 주기가 전 시대와는 완전히 달라진 20세기 도시사회는 소외집단을 더욱 배제하고 상호작용도 저조해진 소비 체험사회이다. 따라서 생산적 체험은 제도적 장려나 국가적 차원의 전략으로서만 가능해진 기업적 도시⁷⁾ 문제해결의 처방으로 제시된 것이 영국의 커뮤니티댄스로 동시대 무용이 사회제도와 교육적 혜택으로 소외계층에 접근한 사례이다.

Nail Smith는 기업적 도시들의 문제의식 자체가 변화되었다고 지적한다. 즉, 빈곤, 실업률, 도시 분열들이 더 이상 사회정책적인 조치로 없애야만 하는 문제들이 아니며, 오히려 빈민층과 노숙자, 그 밖의 소외 계층들이 도시의 깨끗한 얼굴을 더럽히는 요인으로 인식된다는 것이다(Lewizky, U., 난나 최현주 역, 2013 :44-5).

Lefebvre, H.가 주장한 것이 산업단계에서 도시단계로 발전해 나가면 도시는 자본주의가 존속하기 위한 핵심적 의미를 지닌 공간으로 변해갔다는 것이라면 Nail, S.은 그것을 기업적 도시라고 표현하였다. 그리고 도시 사회의 성질을 새로운 도시성(neue urbanität)이라고 불렀고, 그에 대립되는 생태환경 사회는 생태환경이라는 용어에 동시대 사회를 해설하는 의미가 담겨 있다. 생태환경적 사회란 결국, 다양한 생활방식과 문화들이 대칭적 관계로 존재하며, 상호 생산적인 교환을 할 수 있는 곳을 말한다. 소비적 상호작용과 문화적 밀도로서 도시성을 개념화 한다면 생태환경 사회는 생산적 상호작용과 예술의 공유 밀도로 개념화 할 수 있다. 생태환경 사회에서의 예술 공유란, 예술을 자신의 능력과 자본으로 소유하는 것과 대립된 개념으로서 생태환경의 체제와 구조 안에서 인류사회의 개별자들의 존재 의미를 무용을 통해서 찾아내는 인류 공공적 예술체험을 말한다.

7) Becker, J.의 용어, Lefebvre, H., Nail, S.의 이론은 Lewizky, U., 최현주(역, 2013)에서 참조.

이렇게 무용체험이 공공성을 띄기 위해서는 서로 다른 이념에서 생성된 의견 교류 또한, 서로 다른 문명간의 정보 교류가 대칭적 관계에서 이루어져야 한다. 더욱이 산업화 이후 도시사회 이후의 생태환경 사회에서 공공성의 의미에는 경제적 이해 관계가 없어야 한다는 전제가 중요한 요소중 하나가 된다. 결국, 생태환경 사회에서 커뮤니티댄스는 공동체 구성원인 개인들간의 사회적 문제에 관한 토론(혹은 논의)의 시간이자 장소임으로 커뮤니티댄스를 통해 개인(의 의견이나 생각)이 인류시민 사회와 연결되고 개인적 사고가 공공 의견으로 재생산 된다. 인류시민 사회에서 커뮤니티댄스는 이곳과 저곳, 이 때와 저 때 그리고 이것과 저것이 서로 다른 체계와 구조에 있기 때문에 다른 형태, 다른 의미 일 수 밖에 없다는 것을 받아들이고, 생태환경과의 관계 구조에서 의미를 해석한다. 따라서 생태환경 사회에서 커뮤니티댄스는 도덕적 기준이나 정신적 즐거움을 주는 무용이 아니라 이전에 한번도 본 적 없는 존재를 포착하는 도구이고, 생성을 감지하고 예견하려는 의지로서의 의미가 있다. 그러므로 커뮤니티댄스와 같은 생태환경 사회 예술의 공유는 생태환경 사회 동시대 윤리적 희망이다.

핵심은 사람들이 경탄할만한 새로운 무엇인가를 만들어내는 것이 아니라 세상을 새로운 관점과 명확한 시각으로 돌아볼 수 있는 기회 즉 상황을 창출해 내는 것이다(Phillips, Patricia C., 1996:71).

커뮤니티댄스가 생태환경 사회에서 교육적 기능을 가지는 것은 결국, 무용을 경험하거나 학습함으로써 특정 능력, 특히 창의성이나, 감수성이 무용 전문인의 수준 만큼 향상되는 것을 기대하거나 충족시키려는 학습 도구로서의 가치가 아니라, 동시대 의식 교육의 구조가 커뮤니티댄스의 구조와 동일하기 때문이다. 이렇게 개인의 공동체성에 근거한 동시대 의식 교육의 기능을 가진 커뮤니티댄스는 개인의 역사성을 집단(민족, 국가 등)적 역사성과 대칭적 구조에서 이해하며, 지식과 문화, 교육과 체험, 이성과 감각의 가로지르기적 사고를 교차나 대치가 아닌 통합으로 해석하고, 창의적 사고에 의해 생성되는 무용을 잠재력 실현으로 보는 동시대 공동체 무용이다. 생태환경 사회의 공동체무용인 커뮤니티댄스가 도시사회의 커뮤니티댄스와 다른 점은 도시사회 커뮤니티댄스의 참여가 행위 방식이나 형태를 의미하는 것이었다면 생태환경 사회 커뮤니티댄스의 참여는 존재적 성질로 무용의 사회 관여 의미로 변화되었다는 것이다.

IV. 결론

산업화 이후 도시사회 이후 생태환경 사회를 동시대로 정의하고 생태환경적 현대화의 시점에서 공동체의 시대적 의미 변화와 동시대 공동체무용으로서 커뮤니티댄스가 가진 공동체 의식 그리고 동시대 의식교육에서 커뮤니티댄스의 교육적 기능을 탐색하였다.

인류시민 사회에서 개인의 잠재력이 어떻게 공공성을 띄고 인류시민 사회와 연결되는지를 커뮤니티댄스의 참여성을 통해 제시한 “생태환경 사회에서 공동체와 커뮤니티댄스의 전인교육적 의미” 연구의 결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.

첫째, 생태환경 사회에서의 커뮤니티댄스는 인간이 포함된 지구환경 시대의 인류시민 사회의 공동체무용으로 다른 것을 포용하는 것이 평등인 동시대 의식 공동체무용을 말한다.

둘째, 생태환경 사회 커뮤니티댄스는 고착된 위계질서에서 발생하는 권위 의식, 위화감, 소외감 등의 배타적 집단 의식을 포용과 공감으로 바꾸려는 의식 공동체무용이다.

셋째, 커뮤니티댄스의 본질은 자기표현 기술 개발로 커뮤니티댄스의 체험 과정인 감각 인지, 자아감, 창의적 사고는 전인교육의 목표이다.

넷째, 개인의 공동체성에 근거한 커뮤니티댄스는 개인의 역사성을 집단(민족, 국가 등)적 역사성과 대칭적 구조에서 이해하며, 지식과 문화, 교육과 체험, 이성과 감각의 가로 지르기적 사고를 교차나 대치가 아닌 통합으로 해석하여 존재의 본질이 사회 관여인 동시대 의식공동체무용이다.

참고문헌

- 김화숙, 전해리, 한혜리, 오레지나(2012), **Community dance**, 한국무용교육원.
- 오레지나 (2011a). “생태무용교육의 방향 및 목표”. 한국문화예술교육학회. **모드니예술, 제4집, 25-33.**
- _____(2011b). “에코댄스의 구조 및 교육적 의미”. 한국무용교육학회. **한국무용교육학회지, 제22집 2호, 39-51.**
- 황정옥 (2013), “커뮤니티 지속가능 발전교육의 실천적 의미 연구”, 한국무용교육학회. **한국무용교육학회지, 제24집 1호, 55-71.**
- _____(2014), “생태주의 의식과 커뮤니티댄스 사회참여성 관계 연구”, 한국무용교육학회. **한국무용교육학회지, 제25집 3호, 1-16.**
- Badiou, A.(2005), *Le siecle*, 박정태(역, 2014), **세기**, 이학사.
- Giddens, A.(1998), *The Third way. The renewal of social democracy*, 한상진, 박잔옥(역, 2006), **제3**

의 길, 생각의 나무.

- Haidt, J.(2012), *The righteous mind*, 왕수민(역, 2014), **바른마음**, 웅진지식하우스.
- Herder, W.(1774), 안성찬(역, 2011), **인류의 교육을 위한 역사철학**, 한길사.
- Lewizky, U.(2005), *Kunst für alle*, 난나 최현주(역, 2013), **모두를 위한 예술?**, 파주: 두성북스.
- Marks, Robert B.(2007), *The origins of modern world*, 윤영호(역, 2014), **어떻게 세계는 서양이 주도하게 되었는가?**, 사이.
- Negri A.(1990), *Art et multitude*, 심세광(역, 2010), **예술과 다중**, 갈무리.
- Pérez, T., Thomas A.(2000), *Danser les arts*, CRDP Pay de la Loire : Scérén.
- Pillips, Patricia C.(1996), “Public constructions”, Suzanne L.(1996), *Mapping the terrain: New gerre public art*, Seattle: Bay press. 60-71.
- Thomson, C.(1994), “Dance and concept of community”, *Dance and the child international journal* 3, London: Dance and the child international, 20-30.