

Science Fiction Theology

Beauty and the transformation of the sublime

The Apocalyptic Sublime

발표 범위: p. 155-175

(p. 155)

그래, 나는 버섯머리를 보았네 / 나는 태어났고 나는 죽었다.

- Can, "Mushroom," on Tago Mago (Mute, 2007)

신이 그들의 눈에서 눈물을 닦아주셨으니, 죽음은 더 이상 존재하지 않을 것이다.

- 요한 계시록 21:4

"THERE AIN'T NO SANTA CLAUS ON THE EVENIN' STAGE"

대부분 일반적으로, "종말론 글쓰기"는 재앙에 대한 알릴 또는 묘사를 말한다. 공상과학 작자들이 종말론적 언어, 서술과 이미지를 시작할 때, 그들은 참사, 전염병, 대기 오염, 핵전쟁, 이방인 침입, 소행성 충돌, 좀비, 감마선, 크고 매우 총명한 개미, 가뭄, 맹렬한 비, 결함 있는 실험, 기후 변화, 대량 불모화, 예측불허, 심지어 우주 충돌의 보고를 상상한다.

처음에, 이러한 종말론을 만드는 것은 개중구조이다. 이 다양한 파멸은 대량의 재난을 산출한다; 만약 모두 파괴되지 않는다면, 지구 또는 인간의 역사, 또는 행성의 삶, 또는 우주 그 자체는 살아남은 사람은 그들이 보인 된다면, 누구에게, 정상상태의 대등한 것, 문화적 이미지로서 그 자체는 근본적으로 치환하고 복원된다.

19세기에 신학자들의 신조어인 형용사 "종말론적"은 기원전 200년과 서기 200년 사이에 집결된 많은 유대교와 기독교작품들-가장 잘 알려진 작품들은 다니엘과 요한계시록의 성경책이다-에 수직한다.

(p. 156)

◎ John Martin (1789-1854) 영국의 화가. <대홍수 1828>, <아담과 이브와 천사 라파엘>, <바빌론의 붕괴>; 종말론적 정경을 묘사한 작품들이 당시 유행했던 승교의 미학을 따른 작품이라 함.

◎ Ray Harryhausen (1920-2013) 미국계 영국인. 판타지 영화 제작자, 공상과학 소설 예술가. *The Last man*을 종말론적 버전으로 선보임.

◎ Mary Shelley; 영국 소설 작가. *The Last Man*

신을 영접해서 대화하는 것은 제국의 힘과 억압을 깨고 악과 고통의 현대시대를 끝내고 그의 백성들을 완전히 구원하겠다는 신의 약속을 어떻게 이행할 것인가를 시사한다. 더 나아가 "종말론"은 미래상을 비정하고 기독교역사의 과정에서 종말론교본의 난해한 사상을 해석에 주력

하고 그들이 완성하겠다고 선언한 완성의 시대에서 살아온 문화와 운동 단체를 명명한다. 보다 광범위하게 종말론은 세상의 종말에 대한 거만(에지락)과 관심을 수반하는 인문학적인 가상을 말한다. 성경에 입각한 학문의 용어에 독특하게도 종말론은 재앙의 의미에서 특히, 대중 문화에서 지구적인 익숙함을 성취해왔다. TV뉴스 레포터들은 음울한 환희로 거의 종말론적 예상을 방송으로 알리고 아포칼립틱 영역과 같은 재앙의 장면을 비판한다. <Apocalypse Now>가 자초에 충분히 지리를 잡은 것으로서 반박을 보이는 동시에, 적어도 최근의 21개의 영화들-최근 DVD대여가 가능한-은 포르노 그래픽부터 좀비영화, 스릴러, 세계종말의 서사서, 그리고 과학 다큐멘터리까지 제목에서 종말론을 가진다. 1950년 이래로, 약 179개의 영화들은 종말론 시나리오를 상연했고, 그 수는 십년마다 증가해 왔다. 이러한 폭넓은 문화적 분석은 경험에 기인하여 살얼음판을 걸듯이 위험천만하다. 이것은 말기 파멸의 인기는 사회문제를 가진 만큼 특별한 효과에 기술적 진보와 관련이 많지도 모른다. 그럼에도 불구하고 종말론과 승교함이 현대성을 통해 상호 관련성이 있기 때문에 종말론적 영화들은 승교함을 얻기 위해 현저한 동시대의 대중매체의 일부를 구성한다.

1833년에 영국의 노섬브라이인의 화가 존 마틴(John Martin)의 작품은 <The Last Man>의 종말론적 예지를 보여줬던 판타지 영화 제작자 레이 해리 하우스엔(Ray Harryhausen) 뿐 만 아니라, 과학소설 예술가들에게 직접적으로 영향을 끼쳤다. 작은 모습이 붉은 일몰 쭉거 대한 대양을 건너 암석의 꽃의 끝자락에서 보인다. *Corpses*는 바위 꼭대기 위에 누워있다. 그의 뒤쪽과 아래쪽에는 돛을 접은 배들이 떠 있다. 짐작하건데, 텅 빈 도시의 어두운 윤곽이 그의 먼 오른쪽에서 보인다. 회색이 감도는 푸른빛, 흐릿한 갈색 톤이 암울해 보인다. 당시 관찰된 비와 같이 이것은 몹시 음울한 장면이다.

(p 157)

◎ Thomas Campbell's poem

◎ Herbert George Wells:

The Time Machine (1895); 웰스의 대표작. 공상과학소설, 영문학사상 판타지 문학의 시초. 디스토피아 사상.

◎ John Martin : *The Great Day of His Wrath*, part of *the Last Judgment* triptych

메리 셸리의 소설 *The Last Man*이 마틴에게 영향을 줬지만, 직접적인 신체는 같은 이름의 토머스 캠벨의 시에게 있다. 캠벨은 죽음에 대한 상상의 기준을 전쟁, 전염병, 기근, 도시와 배의 패허에 대해 이의제기로 시작하고, 현재와 미래를 익숙한 종말론적 이중성(이원론)을 통해 강렬한 대조 속으로 내 던진다. 하지만, 시는 종말론적 예상을 일시적인 무상과 타락으로 다르게 제시한다.

천만 년 후에 인류는 고갈될 것이다. 고전 종말론 문화에서, 역사는 신의 행동에서 판단을 내리는 반면에, 여기에서 역사는 웰스(Wells)가 *The Time Machine*에서 마술을 부려 착박한 종말의 유형으로 극을 끝낸다. 인간은 시간의 기간에 의해 죽는다. 그러나, 캠벨은 불멸에 대해 저항적인 신념을 발휘한다. 이 영혼은... / 생각하지 않는다. 태양, 그것은 희미해 질 것이다 / 내가 정말 어두워질 때! / 아니! 그것은 다시 살아나서 비출 것이다. / 빛줄기들에게 알려지지 않은 천상의 환희 속에서. / 신에 의해 다시 숨을 쉰다."

그러나, 이것은 우리가 정사에서 떠난 종말론의 말씀에서 찾는 것보다 더 심각한 우주의 이원론을 구명한다. 세상이 신이 창조한 것은 잊혀진 것 같고 비록 그리스도의 언어가 "포르

로 접힌 저는 포로를 이끈다 / 누가 빅토리아(승리의 여신)의 피를 발할하였는가"에서 등장할 지라도, 예수님은 명명되지 않고 도덕성으로부터의 개인회피로 돌아놓은 구원은 그리스도보다 더 그노시스(영지적)로 나타난다. 캠펠은 그리스도의 종말신화에 대한 필수적인 연속성과 불연속성, 그리스도 부활의 논리에 순성을 일컫는다. 마틴의 그림은 최후의 인간이 태양을 향해 그의 손을 들면서 시의 끝을 담아낸다. 숭고한 절망의 장면은 인간의 저항과 믿음과 동일한 신의 그것이 아닌 성찬식으로 만든다. "가서 네 얼굴을 가리는 밤에게 말하라/ 너는 마지막 아담의 종족을 보았노라고/ 지구의 웅장한 혼령아리에서/ 아무런지는 우주는 저항한다/ 그의 불멸을 억누르기 위해/ 아니 신에 대한 그의 믿음을 흔들기 위해" 성경말씀의 변형과 두드러진 이원론과 인간의 힘과 재능에 대한 강조에는 시와 그림 둘 다 특유의 신학적 숭고함이 있다.

마틴의 가장 유명한 종말론적 해석은 1850년대에 영국, 미국, 오스트레일리아의 순회에서였다. 그는 최후의 심판 트립틱(세 폭짜리 그림)의 일부인 <The Great Day of His Wrath>를 1849년과 1853년 사이에 그렸다. 마틴은 자신이 직접 그 작품들을 보았고 많은 영상을 위한 새로운 기술 덕분에 그림들과 판화들을 통해 그것들을 수백만 더 출했다. 그림 오른쪽에, 빛은 마치 불 속으로 떨어진 도시를 무너뜨리는 거대한 산을 전복시키고 열려있는 지면에서 솟아난다.

(p 158)

◎ Thomas Burnet : *The Sacred Theory of the Earth* (1697)

◎ Noachian flood

◎ Whath of the Lamp

지면에는, 오른쪽과 왼쪽으로, 작은 남자들과 여자들-분명히 대부분 부와 지위가 있는-이 십년 속으로 떨어진다. 다른 두 개의 산꼭대기가 왼쪽에서부터 화염의 중앙 쪽으로 난입한다. 마틴은 요한계시록 6:12-17를 면밀히 고수하려고 애쓰지만, 숭고함은 성경적 세부내용에 대한 그의 집중을 신학 이론적으로 매우 다른 것으로 변형하게 한다. 성경의 종말론(아포칼립틱)이 국적이지 않는 반면, 마틴의 숭고함은 그렇다. 그의 영상이 숭고한 상상을 제공하는 시각적 유희에도 불구하고, 요한계시록은 독자들에게 시각적 감각보다는 오히려 문학에 관심을 불러 일으킨다. 요한계시록 6절의 대단원의 비극적인 사건들은, 특히 여섯 번째 부분의 사건들, 일련의 구약성서 말씀에서 유어 만들어졌고 이 말씀들은 시각적 세부내용이 아니라 해석적 주의를 요한다. 그들은 백성들을 단합하고 부당한 규율에 대한 신의 재판을 중심에 둔다. 이러한 상태내용들이 마틴의 그림에 있을 지라도, 그들은 숭고함의 영향으로 인해 위축된다. 성서의 종말론이 이론중심적인 반면, 철택하고 숭고한 아포칼립스를 지배하는 신의 행동은 자연 주변을 기록한다. 요한 계시록에 등장하는 법이지는 신의 기호에도 불구하고 파괴하고 대격동하는 자연의 힘은 계급구조의 지표로서 중심을 지배한다. 당대 사람들은 트립틱이 너무 세밀하게 다 채로워서 만약 관찰자가 마틴의 묘사비결을 안다면 그것은 몇 시간에 걸쳐 유리하게 연구될지도 모른다고 자랑하며 말했다. 그러나 그림속의 거의 모든 것을 식별하는 것은 종말론적 문학이 임도록 청하는 감각에서 읽는 것이 아니다. 숭화 묵시신앙은 일차원에 상응한다. 그리하여 저항할 수 없는 힘으로서의 권력이 기후상의 역설적인 상황을 지배하고 분간할 수 없게 한다. "우리를 숨겨라... 신의 진노로부터." 숭고한 정관은 성서의 종말론적 작품의 단해한 상정을 압도한다.

마틴의 상상은 초기 숭고함과 관련이 있는 이미 인정받는 전통 내에서 작용한다. 1697년에 토마스 버넷은 *The Sacred Theory of the Earth*를 발행했다. 그는 그 책에서 산과 산꼭대기, 동굴, 바위웅크기가 있는 파열되고 험난한 지구의 표면을 설명할 때 노아의 홍수에 대한 지리학적 역학방법을 제시했다. "버넷은 주장하기를, 본래 지구는 규칙적인 대칭적인(조화로운), 그리고 전전한 했다. 그의 모든 육체에 "주름도, 상처도 균열도 없지만 도처에는 평평하고 획일적이다.

(p 159)

◎ Greg Bear : *Imagination of the World End*

◎ Liberty Cap and Mount Broderick

◎ Half Dome

◎ the great Abysses

◎ *Sacred History*

그러나 "거대한 심연"에서 말하지 마라, 그 행성은 엄청난 물체의 호수물을 담고 있었다. 비록 작용하기에 충분한 잠재적인 불안정으로, 인간의 시야함이 자연적 원인들을 통해 신의 판결을 받을만한 지라도 물의 압력과 지구의 꺾대기의 저항은 평정상태에 있다. 그러한 일이 발생할 때 지구의 꺾대기는 금이 가고 심연으로 굴러 떨어지고 폭포수는 부서진 지구 표층 밖으로 쏟아져 나와 홍수를 이룬다. 그런 다음, 호수물이 후퇴하면 지구의 표면은 보기 흉한 음기와 혐오스러운 깊은 폐허로 나타난다: 산, 동굴, 철구, 넓은 바다 물은 엄청난 충격을 받은 지면에 생긴 가장 낮은 구역에 고인다. 역설적이게도, 신의 본래 완벽한 창조로부터 산과 바다의 숭고함을 제거한 버넷의 *Sacred History*는 숭고함의 경험을 불러일으킨다. 버넷의 글쓰기는 그의 논쟁보다 더 낫다. 그는 새로운 취향에 따라 국적이요 시각적인 에너지의 예로 재탄을 묘사한다. 즉 상상상의 한계에서 억지로 무민 것 같은 그러한 재어되지 않는 힘, 방대한 폭발, 그러한 정대한 혼란에서의 흥분. 버넷은 숭고함의 전율로 재앙을 상상한다.

인용문:

버넷의 드라마와 시각적 어휘는 이윽고 전체 재탄을 묘사하는데 있어서 변형하는 공상과학 종말론과 그의 산문을 재연하는 문화적 가상을 갑자기 떠올린다. 그리하여, 그렉 베어의 세계의 마지막 종말에 대한 상상은 다음과 같이 시작한다.

인용문:

(p 160)

◎ Aaron Hill: *The Judgement Day* 1720

◎ Edward Henry Bickersteth's Victorian extravaganza:

Yesterday, To-day, and For Ever

그때 버넷의 철학살리이론의 초안과는 반대로 그의 열광적인 묘사는 과학소설에서 궁극적인 도용이전에 종교적인 작품 속에서 주로 유지하는 방식이다. 숭고한 아포칼립틱 들뜬 기분의 방식을 고무한다.

하나의 단개만이 노아의 대홍수를 종말론과 구분 짓고, 그렇게 숭고한 열정은 재빠르게 신

의 재판으로 바뀐다. “노아의 대홍수와 대화재-무시무시한 능력!” 그리고 승고성을 위한 두 사건들 사무엘 캐터들의 시 “권두화의 예제이”는 장식벽에 버넷의 조각(판화)와 연관성을 언급한다. 또한 1720년에 아론 힐(Aaron Hill)은 최후의 심판의 날 “the Judgement Day: A Poem”으로 승고한 종말론을 시도했다. 종말론의 트럼펫은 우주파괴를 유발한다. 즉 현재 무한의 기색은 점점 더 높아 사용되어진다. 그리고 나의 떨리는 영혼을 신관케 한다. 온 세상에 서 울릴 때, 그들은 갑자기 천체에 걸쳐 터진다! 그리고 죽음과 같은 차가운 공포의 축적이 지후와 같은 기미로 다가온다. 18세기와 19세기에 걸쳐서, 세상의 종말의 묘사는 시인과 독자 등을 매혹시켰다. 그리고 상투적인 승고함은 Hill이 최후의 심판의 나팔소리에서 나온 비방록(주해)과 많이 비슷한 문구를 찬양했다. 비록 시(사사시)가 형편없다 할지라도, 승고한 작곡은 극도로 인기기가 있다. 이러한 “경이심과 경악에 대한 가장 놀라운 장면들”에 나타난 집안 이들의 승고한 감정이 1850년에 잘 알려 돌아갔다. 그때, 조지 엘리엇의 촉명은 그의 완전한 불성실을 일축했고 그 시인의 문학적 파멸을 앞당겼다. 에드워드 헨리 비커스태스의 빅토리아의 광상곡인 *Yesterday, To-day, and For Ever*”는 12권의 책에 이르고, 단지 2년전 The Time Machine 1866과 1893년 사이에 23개의 판을 가지고 있다. 마틴의 작품에서처럼 비커스태스의 최후의 심판의 날에서 방대한 불바다는 화염 속에서 회개하지 않는 세상(지구)에게 재래를 주었다. 존 마틴의 전 후 작품은 승화적 권력의 이미지에서 신을 만드는 반면에, 저연계의 힘을 위해 신을 밀어낸다. 모든 다른 승고한 것들과 더불어 범실거리는 예회(이동)된 불의 낙하물들-공상과학소설은 완전히 신으로부터 세상의 종말을 상상해 의한 치환(이동)을 정취해 왔다. 그리스도와 공상과학 소설의 종말론적 성구 둘 다 위대로운 만물의 사태가 발생할 때의 인간의 삶을 드러낸다. 비록 전의 것이 무에서의 존재를 부여하는 신 앞에서 무사건으로서 뜻밖의 사건을 드러낸다할지라도, 공상과학 소설은 내재하는 힘 앞에서 인간의 삶의 유발사건을 발견한다.

(p 161)

◎ existence ex nihilo: 무에서의 존재

◎ 월리엄 밀러의 *A Cantich for Leibowitz*

즉, 신의 환경이 없는 아포칼립의 제양은 희망이 없다면 존재할 필요가 없다. 몇몇 후기 종말론 시나리오들은 포스트 휴먼 또는 심지어 인지할 수 있는 인간, 초월성에 적합한 상황에 밀한 과학과 기술의 문화적 권위는 고대의 차이에 대한 새로운 조치를 취하기 위해 두 방향에서 이러한 하위 장르를 몰아 왔다. 그리하여 공상과학소설은 인류를 대체할 지도 모른다. 덕을 믿기 어렵게 하고 그 자체의 매우 그럴듯한 기술로 폐허가 된 연발의 배반인 분노와 더불어 투쟁이 높으로부터 여전히 젖어 있는 파출된 생물체로서 공상과학소설은 원인과 결과가 균일한 망 안에서 인류의 전형이 될지 모른다. 반대로, 과학지식과 기술적 지배의 확장은 가장 우주적 위협에 대한 상상의 승리를 고무한다. 심지어 은총이 가득한 신의 어떤 형태로든 인류를 수호한다.

그러나 더 점성적이고 야망있는 공상과학소설은 근처 두 방향 사이에서의 희망을 해결한다. 월리엄 밀러의 *A Cantich for Leibowitz*는 인간의 굉장한 파괴를 노리는 성향에 의해 발생되는 종말론적 주기 내에, 기술이 무력지마져 인간의 희망을 놓는다. 이 소설의 과정에서 12세기 이상이 지난다. 그것은 핵전쟁의 참사 중에 그리고 그것의 문화적으로 인스타파의 여파로 없어버린 기술에 관한 서류를 보존하고 있는 카탈리 수도원의 대화소설에 대해 열린다.

수도승들은 그들의 용도를 모든 채 그 말씀을 귀하게 여기고 해석한다. 6백년 후에 과학적 복원의 과정을 시작할 수 있는 한 해석가가 도착한다. 또 6세기의 연구 후에, 인류는 다시 한 번 해두기 자살행위를 일으킨다. 그러나 이러한 대단원은 페허사회와 거의 관련이 없는 불가사의한 희망의 암시에 걸려 있다. 수도원장 돔 Dom Zerchin는 그레일 부인으로부터 자신이 첫 핵전쟁에서 발생한 돌연변이인 쌍두의 화생지라는 자백을 듣는다. 돌무더기에 가슴까지 묻힌채, Zerchin는 그녀의 다른 더 나은 머리가 죽었을 때 제 정신이 드는 그레일부인의 휴머니의 머리인 “레이첼”에 의해 정전식을 받는다. 제르치 자신이 죽었을 때, 그는 레이첼의 두뇌에서 “최초의 순수함. 그리고 그리스도의 부활의 정조”를 인지한다.

하나의 월광 불이 박해였고 그는 은혜의 보답으로 눈물을 흘렸다. 그러나, 여기 신학적으로 다루는 어느 기독교인이라도 말씀의 증거, 밀러의 소설의 실험적인 범위를 넘어서 회복시킬 것이다. 그리고 그것의 의미를 구체화하고 표현하는 밀러가 재속적인 상상력으로 사용하는 캐롤릭 소재를 혼란시킬 것이다.

p 162

◎ Alpha Centauri : 칸타우루스자리 알파별

◎ Rev 6:10

◎ Edrtras 3: 구약성서 에스라와 느헤미야 중의 하나

◎ posthumanity(=posthuman): 인간의 유전자 구조를 변형하고 로봇이나 기술을 인체에 채 도입하면서 진화된 상상 속 인종. 그런 인종이 사는 미래 사회

Zerchin는 인류를 위한 대체 트랙인 새로운 시작을 나타내는 인류 자체에 있는 경이로움을 엿볼까만 한다. 아마 이것은 알파 센타우루스에서 실현될 가능성이 있다. 수도승들 중 나머지 가 더난 곳, 그러나 그때 다시 아마도 불가능할 것이다.

그 종말론적 과학 공상 소설은 종종 희망과 상상을 제양과 통합한다. 새로운 것으로 가는 통로로서 종말론(아포칼립스)는 어떻게 이러한 하위 장르가 아직도 전형적인 유대교와 기독교의 종말론의 궤도 내에서 움직이는 것을 보여준다. 그러한 신화 이론의 서술기법의 다른 요소들은 또한 속출한다. 만물의 지배자는 재앙을 유발하기 위해서이거나 새로운 곳으로 인도하기 위해서 행동한다. 사건들은 선과 악의 맹렬한 투쟁으로서 전 세계적인 종말의 맥락 안에서 일어난다. 참사는 그것을 통과한 사람들을 정화시키고 그들은 새로운 인류 또는 포스트휴머니티 또는 그 밖의 단지 우주신의 시민으로서 탈출로 변형된 하나님에게 불한 사람으로 부상한다. 전형적인 아포칼립스(종말론)은 어떻게 신이 창조와 구원과 같은 그의 작업을 이행할 것인가를 드러낸다. 그러나 드러난 최후는 그 자체가 계시적이다. 그의 작업은 배성들을 모으고 새로운 자들을 심편함으로써 최고의 지배력을 소환하는 신의 행동은 정당성이 재단(이레)에서부터 시작되는 것임을 명백히 하는 것이다. 또는 이스라엘을 대표하여 항의하는 것은 순교자(2)에 지도록 그의 정당성을 명백히 하는 것이다. 또는 이스라엘을 대표하여 항의하는 것은 순교자(2)에 따라 3. 최후는 “그리스도의 신성 드러낸다. 종말론의 끝은 역시 어떻게 남자와 여자가 그들의 권을 지니신 분으로서의 신을 드러낸다. 종말론의 끝은 역시 어떻게 남자와 여자가 그들의 나약함과 신과 함께 영광스럽게 신 앞에 나타났는지를 보여주면서 인류를 포명한다. 과학소설과 성경의 종말론사이의 표면적인 모든 차이가 있음에도 불구하고, 과학소설 내에서 상상되는 다양한 최후들은 역시 계시의 기능이 있다. 종말론과, 악영향이 청산될 때, 참사 이후의 상태는 지구상과 우주 둘 다 그것의 환경과의 관계에서 인류를 드러내 보인다. 그들은 영혼이 너

무니 놀랍게 집중하는 파멸, 인간 존엄성의 진실하고 특수한 양상이라는 점에서 인간존재 의
공적인 불안정성을 드러내거나 폭로한다.

최후의 환상은 이미 공상적으로 승고함을 통해 변경한 기독교의 계시신앙의 소재를 책정하
는 데 있어서, 공상과학소설은 또한 성서 계시록을 비판하고 이의를 제기하며 그것과 더불어
기독교적 종말신학을 더 일반적으로 비판하고 이의를 제기한다.

(p 163)

◎ Greg Bear's Blood Music

◎ Heracleian flux: 헤라클레이토스: 변증법사상, 대립물의 충돌과 조화, 만물의 기원은 물.

◎ noosphere : 인간의 활동으로 인해 변화가 현저한 생물권

공상과학소설에서 종말론적 승고함은 그리스도의 희망 쪽으로 근본적으로 다르고 격렬한 비판
으로 규정되어 인간과 우주의 미래를 상상해 왔다. 예를 들자면, 그레그 베어의 Blood Music
에서 제왕의 천보원은 우주의 진화에서 마지막 단계를 추진시킬 지적 세포를 만들 컴퓨터 기
술과 DNA를 결국 결합시킨다. 엄청난 양으로 증식시켜서 이 "Noocytes"들은 문체를 해체하
고 데이터처럼 그것을 다시 암호화하여 처음으로 그들의 인간 주인들과 그 다음 물질세계 그
자체를 변형시키는 세포집단을 생성한다. 그들은 물질 실체를 증류하여 전부거나 아마 그럴
수 있을 모든 것을 보유하는 인간생물권(noosphere)을 만들어서 정보처럼 그것을 사용가능하
고 무공무진하게 다양한 형태로 변형할 수 있게 한다. 인간생물권(noosphere)는 끊임
없이 다른 버전으로 특별한 인간의 생활을 재생산하고 그들을 제한하도록 자각의 집단을 이룬
다. 모든 가능한 역사가 설정되고, 해제되고, 더군다나 변종의 무한한 수로 재설정 될지 모르
기 때문에 고정된 과거는 없고 잃어버린 기회의 없다. 소설은 후렴으로 끝난다: "잃어버린 것
은 아무것도 없다. 잊혀진 것은 아무것도 없다 / 그것은 혈액 속에, 육체 속에 있다. / 그래서
지금 그것은 영원하다." 한 인물은, 데이터 세계로 용해되면서, 다음과 같이 쓴다, "noocytes
는 나를 속속들이 알고 있다(원문에서). 나는 그들의 놀라운 현대의 소설(허구)들이 그들의 예
술에서 주제이다." 그들은 나를 백만 번 이상 복제한다. 나의 어느 부분이 이 글을 쓰는가? 나
는 모른다. 더 이상 원형은 없다." 역설적으로, 베어의 종말론은 계시신앙이 존재론적으로 무
의미한 세계를 창조한다. 종말론적 예상은 회복 불가능한 속개의 독립적인 개체의 온전한 물
다 임시 한다: 물 다 신의 영광 안에서 견디면서 전자는 끊임없는 수행으로 이끌고, 후자는
심판받고 구원받는다. noocytes들의 변화무쌍한 정보세계는 고정된 일시적인 관계가 없고 지
속적인 개체통합이나 관계도 없고 거기 또는 그때 (정소와 시간) 이것 또는 저것을 가지고 있
지 않다. 모든 것은 시간의 화살조차 없는 헤라클레이토스의 흐름(끊임없는 변화)이다. 베어는
특히 그리스도의 종말신학에 상상적이고 완전한 도전장을 발표한다. 인간의 지적 활동에서,
패배 그 자체를 제외하고 잃어버린 것은 없다. 그러나, 그리스도에게 이것은 창조의 영광과
비극을 정확히 경시한다. 신이 창조할 때, 신은 변경할 수 없는 것에, 특별한 존재에, 이것이
저 저것이 아닌 창의적 결단에, 구원을 받으나 길들여지지 않을 역사에 자신을 헌신한다.
신의 신의는 취소될 수 없는 창조물을 받아들인다. 왜냐하면 신의 출생함 안에서, 손실이 진
실이고, 위험성이 큰 것에, 그리스도가 십자가에 못 박힌 자국을 영원히 견디기 때문이다.

(p 164)

SHRINKING HUMANITY

◎ Thomas Dischi: *The Genocides* (1965)

◎ Jeremiah 8:20: 예레미야 (히브리어 예언서)

◎ Job 25:5-6 : 욥 (히브리어 족장)

◎ Stapledon's *Last Men*

토마스 디치의 1965년 소설, *The Genocides*(대량학살)은 마지막 공동체들 중 하나의 붕괴와
기어를 통한 인류의 멸종을 열거한다. 외계가족은 호수와 강을 비우고 인류를 포함하여 모든
다른 생태계를 파괴할 만큼 영양분을 너무나 탐내는 거대한 식물들을 재배하기 위해 지구를
이용한다. 그 이방인들은 지구상의 모든 토착생물을 말살시키도록 고안된 체계적인 화형의 프
로그래밍으로 그들의 농경을 보호한다. 이 킬러들에 대해 더 많은 것을 배울 인물들도 독자들도
없다. 디치는 장엄한 공포를 이뤄내는데, 그것은 무의미 건조한 서술어조와 감정적으로 고조
되거나 피기스러운 어휘의 부재 때문에 Lovecraft의 것보다 훨씬 더 독살스럽다. 그 식물의
키는 600미터이고 많은 광고판과 같은 사이드이다: "감옥보다 더 고립" 그들의 숲에서 유해
한 한적함이 느껴진다. 하지만, 그들은 섬뜩하지 않다. 그들의 흉악한 농부들의 애매모호함이
공포를 고조시킨다. 출신, 성격, 동기 또는 목표도 알려진 게 하나도 없다. 이방인들은 더 많
은 질문하게 하는 근절(박멸)의 과정에서 간단한 보고로 한번만 통신한다. 그러나 이방인들이
업무에 충실하고, 효율적이고, 자신감 있는 것은 정말 사실이고 인간과 다른 생물 사이의 구
별을 인지하지 못한다. 인간은 소극을 위한 물질이 된다. 디치는 거의 자기 회화에 가까운 한
두 지점에서 인간의 나약함, 어리석음과 양심의 가책이 없는 폭력을 묘사한다. 이 종말론에
서 인간은 재앙에 책임이 있는 사악한 품위조차 부족하다; Stapledon의 최후의 사람들처럼
그들은 역시 그의 원인을 알고 있는 희미한 위로도 없다. 이 소설은 정치적으로 두 개의 성격
인용문 사이에서 구성된다. 예레미야 8:20에서 인용한 첫 번째는 "추수할 때가 지나고 여름이
다하였으나 우리는 구원을 얻지 못한다 하는 도다", 그다음, 종결부분 후에, 욥기 25:5-6에서
인용한 두 번째는 "하나님의 눈에는 덤이라도 명랑치 못하고 별도 깨끗지 못하거든, 하늘며
별래인 사람, 구더기인 인생이라." 그 절들은 신의 도용이나 희망을 상실한 재앙에게 심한 반
어적 특징을 띤다. 그들은 그리스도의 희망과 더불어 공상 과학소설의 논쟁의 두 가지 중요한
목표를 언급 한다: 우주에서 인간의 기독교의 구원과 종대상 소설 안에, 인물들은 자주 성서
를 인용하지만 현실과 맞지 않게 항상 통렬하거나 부조리한 방식으로.

(p 165)

이방인들이 인간의 주거지에 대해 세상을 해롭게 할 때, Blossom은 그녀와 Orville이 새 아
담과 이브 같다고 상상하고 모든 동물들을 위한 새로운 이름에 대해 생각한다. 이러한 대조적
인 내부와 외부의 이용에 따라, 장면은 그것이 그 자체에 반하여 역설적으로 인용될 때 단지
진실로 이어지만 한다.

그 구성은 새 국면으로 전개되는데, 각 부분에서 위태로운 안정감은 필사적인 소망을 띤다.
설립자들과 입들의 수가 적어지고 마침내 생존자들이 사라진다. 처음에, 작은 미네소타 마을
인 Tassel의 남아있는 시민들은 그러력 살아남는다. 근엄하고 캘리포니아 점 시장인 앤더슨
은 익살하고 종교적으로 책임받는 정권을 운영하지만 몇 마리의 소와 몇몇 들뜬의 식물에서

옥수수를 보존하는 법을 찾았던 만큼 매섭게 지혜롭다. 버려진 도시에서 온 약탈자들이 살해되고 소제지 고기로 갈아진다. 그러나 Jeremiah Orville는 채굴 광산업자의 그의 경험 때문에 이러한 운명에서 구제되고 그의 여자 친구의 처형에 대한 복수를 하기로 결심한다. 그는 서서히 수상쩍은 죽자에게 잘 보이도록하고 Andersen의 똑똑한 아들인 Buddy를 친구삼고 앤더슨의 열 세 살의 딸 Blossom을 자국하여 상사병에 걸리게 한다. 소각 기계가 그들의 피난처를 파괴했을 때 그 집단에게 재단이 다친다. 앤더슨보다 Orville에 더 많이 이끌려 이제 소수의 생존자들이 오벌이 발견한 식물 뿌리들이 옴폭 파이고 땅 안으로 깊게 관통한 동굴에 다다른다. 그 소그룹은 뿌리 조직 안으로 내려가서 사과속의 벌레처럼 그들은 각자 직접 식물의 땅속의 알매를 먹는다.

인정서 앤더슨이 허약해졌을 때, 그 공동체의 응집력은 균열되고 전 시장은 Orville을 그의 후계자로 임명하기로 결정한다. 그의 임종에서, 그는 이것을 그의 큰 아들 Neil에게 말한다. 내내, Neil은 자신을 타산적이고 어리석고 포악하게 보여왔다. 이제, 그는 유일한 목격자인 앤더슨의 간혹사 엘리스뿐 만 아니라 그의 아버지를 살해한다. Neil이 쾌활한 블라섬과 사랑에 빠진 오벌을 살해시도 할 때, 폭력적 추격이 시작된다. 결국, 버디, 오벌, 그리고 블라섬은 미친 내일을 남기고 달아난다. Neil은 엘리스의 부패하는 시신을 자기의 여동생이라고 믿고 훼손한다. 그러나, 뿌리조직 둘레에 오르는 것이 갑자기 훨씬 더 힘들어진다. 불은 왔고 식물들은 영양분을 섭취하고 이방인들은 그들의 수확을 할 준비를 한다. 이 소설의 간단한 세 번째 국면에서, 버디, 그의 아내와 아기, 오벌과 블라섬 그리고 다른 한 명의 생존자는 이방인들이 수확을 마치고 땅에 누렇게 마르게 하는 지면에 돌아온다.

(p 166)
 그들은 영연히 떠나고 그 소집단은 여름을 견뎌낸다. 그러나 파종기가 돌아오자 마지막 인간이 죽는다.

두 개의 허황하는 나선처럼, 다른 것 안에 중첩된 하나, The Genocides는 두 외적이고 내적인 축소를 묘사한다. 대부분의 이 소설의 신랄한 역할과 블랙 유머는 두 나선형의 서술기법의 관계로부터 기인한다. 인류는 호수와 강의 고갈, 동물종의 대량 멸종, 화형, 질병, 토양의 기근으로, 외적인 환경의 붕괴로 인해 왕성하게 말살된다. 불이 왔을 때 식물조차 정말 주저 하기에 부적절해진다. 동시에, 인물들 역시 경쟁의식, 질못된 열성, 복수의 욕망, 종교적 환상, 부인, 심한 편견 그리고 폭력을 통해 그들 자신의 파괴를 쫓는다. 자만심 때문에 앤더슨은 그의 후계자를 발표하는 것을 늦춘다 그래서 그가 그렇게 할 때, 그는 자신과 현저히 외부 나사의 고통을 완화시킬 기술을 가진 합리적인 인물인 엘리스의 살해를 촉발시킨다. Disch는 승고함의 기록 안에 파괴의 두 얼굴들을 설정한다. 멸종은 불분명하고 압도하고 끔찍한 파괴를 행사하고 항상 인물들을 숨어서 공격하는 권력에서 나온다. 총격은 이야기를 끝낸다. 서술자는 수수께끼 같고 기이하게 엄청 큰 식물-이 맥락에서는, 나무들보다 훨씬 더 불안감을 주는 단어-를 거의 소개하지 않았다. 앤더슨의 소설이 설명 없이 죽자 그가 된다. 방대한 파종기, 온전한 고립, 식물들의 복잡한 뿌리조직 도처에 줄어드는 인간들을 수반한다. 사건들은 도덕, 종교, 이성적 좌표 붕괴와 같은 인간의 취약성을 강조한다. 소각은 승고한(정엄한) 광경이다.

인용문:

소설의 끝부분에서, 또 다른 외계인의 파종이 배경과는 다르게 우주는 승고함이 극도로 불균형일 때 불복 나타난다: "저런은 헤포다. 백개의 모목 중에 하나 내지 두 개만이 살아남을 것이다. 백개의 종중에, 하나 내지 두 개만이. 하지만, 인간은 아니다."

(p 167)
 꼭 공상과학 소설적 승고함의 승리의 몸짓 앞에서, 마지막 생존자들은 종말의 풍경에 나서 정말로 전형적인 그림 같은 방식으로 배열된다. 이러한 도해법은 소진된 종교의 예술적 품의 장면을 만들고 정체를 드러내고 분명히 설명된다.

인용문:

이 장면은 소설의 종교적 묘사를 시기절정의 초점으로 아기한다. 인물들의 종교적 언어의 의존은 항상 그들의 솔직성 또는 환상 그리고 현실의 거부를 시사한다. 종교는 -방어적이고 부인할지라도- 통렬함을 조성하거나 공포를 대비한 합리성을 제공한다. 앤더슨의 칼버니즘의 타입은 그의 권위의 근본이고 그렇게 공동체와 어느 정도 화합하게 한다: 그것은 또한 살해와 만행으로 그의 양심을 매수한다. 그의 아내, Lady는 그들의 행동을 더 활기치게 본다. "만약 사람이 신앙심이 없는 사람처럼 행동해야한다면, 기독교인으로 행세하는 것이 순전한 위선이라고 Lady는 믿었다. 정말로, 그녀는 그녀의 남편이 기도한 신이 존재하는지 아닌지 광장히 의심했다. 그러나, 끝판의 터빌로의 하나의 특이한 특징은 그것이 종교적 신념이 드러나는 동시에 모호하게 한다. 서술자는 만약 사람이 그리스의 나오베 신화에서 주장할 점을 왜곡하지 않는다면, 아들의 죽음에 슬퍼하며 울고 있는 여인은 어떤 도해상이든 병행하지 않는다고 견해를 밝힌다.

(p 168)
 © John Christopher : The Death of Grass (1956)
 © Pieta, Mary

이것은 가장 분명한 도해상 병행은 무색케 한다: 피에타. 그녀의 팔에 안고 아들의 죽음에 슬퍼하며 울고 있는 메리. 그러나 피에타는 어색한 긴장감을 제시문적 그림에 도입할 것이다. 울고 있는 여인의 또 다른 면에서, 우리는 신의 완전한 부재-그 부재는 완전한 재앙을 증명했다. -를 시사하는 우상을 거지고 있다. 그러나, 중앙에 슬퍼하는 어머니는 더 모호하게 상징한다. 피에타에 대한 언급은 여기에서 약제된다. 왜냐하면 그것은 절망적인 패배에서 신의 존재의 이미지-정말로, 완전한 존재-이기 때문이다. 만약 우리가 이것을 인지한다면, Disch는 "Renaissance print는 중세 트림픽(세 폭짜리 그림)에 대한 회상이다, 그 안에서, 해석은 나머지 다른 것들을 포함하며 중앙 판넬에서 울려 퍼진다.

The Genocides는 벗겨지고 종말론에 의해 몰락하고 인간성을 제시한다. 그리고 그것의 종대성에 따라 그렇게 심판되고 우주에 놓인다. 그리고 그것은 아무것도 어느 곳에도 아니라고 편명한다. 인간의 미래를 위해 확실한 존재는 없다. 폭력의 끝은 안전이 없고, 바람이 지나가고 그것이 사라지고 더 이상 그것을 알지 못하는 곳 완전히 바멸을 금할 신의 도움이 필요없다. 방랑한 자연에 의해 통해 진 우주에서 인간성은 수습의 취약성을 중의 하나이다.

그러나, The Genocides는 엄세적인 소설이 아니다. 가끔씩 오스스하고 심지어 잔혹하고, 서술적 틀일지라도, 소설은 경멸하지는 않는다. 바다, 오빌, 블라섬 그리고 심지어 죽어가는 앤디슨은 동정을 자아낸다; 환멸의 소설로서 그것은 가장 고통스럽고 더 감탄할만하다. 왜냐하면 인간에 대한 자기 방어적인 업신여김을 삼기기 때문이다. 그러나 이야기의 두 하강하는 소용돌이(나사) 사이는 바쿠이기 때문에 너무 역설적이고 너무 너무 음울하게 웃기고, 너무 도덕적 접촉에서 부족하다. The Genocides는 세속적인 개시인양, 인간성을 제공한다. 그의 종말을 거쳐 밝힌다. : 무엇이 올 것인지를 보여주는 것. 이런 인간의 관계는 또한 종교로 끝난다. 그것은 존재론적 특권, 신의 섭리, 기독교의 구원의 환상을 불식시킨다. 이러한 환상에 달려 있는 인간의 존엄성에 대해 판타지를 드러낸다.

존 크리스토퍼의 1956년 소설 The Death of Grass는 역시 신의 섭리에 대한 신념을 탐색하지만 The Genocides보다 더 끈질기게 파악한다. 인간 사회와 도덕성의 주제를 지닌 The Genocides는 인간 존엄성의 때문에 성경에 심각한 것에 대비하여 다시 부각된다. the Death of Grass에서 종말론의 청보자는 플로 더 잘 알려진 비파사들 군의 구성원을 먹는 살아 있는 작은 유기체이며, Chung-Li 바이러스이다.

(p 169)

아시아의 눈을 집어 삼켜서 Chung-Lie 바이러스는 밀, 보리, 옥수수과 귀리로 이동하면서, 인간의 주식뿐만 아니라, 축산업 농사의 주성분을 전멸한다. 정치적이고 기술적 안주- 만약 완전히 부적절하면, 외국인들이 많은 재난과 난징반으로 돌아선다는 강한 확신- 반드시 영국 사람들이 식료품과 과학적 자원들이 고갈될 때까지 잘못 된 정보를 받게 된다. 먹을 수 있는 단 계까지 개척권을 줄일 노력으로 정부는 그것에 핵폭탄을 떨어뜨리기로 결정한다. 그러나, 존 커스턴스는 누스가 허둥지둥하고 불비는 도처에 누설하기 바로 직전에 이 모든 것을 말할 정부에 친구가 있다. 그들의 가족과 더불어 그와 로저 버클리는 런던에서 탈출하여 차단되고 방어할 수 있고 존의 형이 현명하게 감시농사를 짓고 있는 요크셔에 있는 목가적인 계곡으로 향한다. 데이비드 커스턴스의 계속으로 가는 가족들의 여행은 크리스토퍼가 영국 전체에 걸쳐 커스턴스의 아내와 딸을 유괴하고 강간할 지라도 약탈하는 개인의 행동은 이것에 대한 작은 요소에 불과한 것으로 여겨진다. 이 소설에서 훨씬 더 중요한 것은 생존육구를 바탕으로 한 동맹단 체들이다. 커스턴스의 탈출은 요크셔 농부들이 그들에게서 차, 화기, 음식물을 빼앗은 후에 천천히 속력을 늦춰 걸어간다. 이 시점에서 강도는 외부인의 특성에 관한한 더 이상 도덕적으로 관련이 있거나 지속가능한 구상이 아니다.

그들이 계곡에 도착할 즈음, 커스턴스는 자기 가족, 로저 버클리의 가족 그리고 전에 소총 판매원이었고 베에르를 포함하여 대략 34명의 사람들이 있는 정평 있는 축장이 되었다. 그러나 다른 사람들은 이미 데이비드의 계곡을 그들의 피난처로 만들고 그리고 비록 그의 형을 위해 그들은 존, 그의 아내, 그의 아이들을 인정하는데 동의하더라도 그들은 그 나머지 모두를 외면한다. 커스턴스의 개인적 제안을 거부하고 그를 따르는 전체를 블라인드 길로 데리고 가려고 제안하고 싸우기로 한 결정은 도덕적이고 단순히 전략적이지 않다. 그리고 전적으로 그들의 종말론 이후에 달려있다. 짧고 성공적인 침입 중에, 생존에 지속할 수 없는 길을 나타내는 그들 두 사람이 죽는다. 존의 형 데이비드는 그것이 공개되기 오래전에 생태적 재단을 파악할 만큼 예시력을 가진 외교집이다. 그러나 그는 또한 세상이 차단되고 미치게 내버려둘지

모르는 철수하고저하는 희망인 시골의 순결함과 순수성의 아주 오래된 목가적 이상을 고수한다.

(p 170)

◎ The Death of Grass

◎ Ubiquitous

다른 사상자는 그들이 그것의 생존에 신세를 지고 있는 소총과 더불어 그의 전술적 교활함과 기술이 있는 Pirrie이다. Pirrie는 소설의 가장 애매모호한 인물이다. 그는 상황이 두 번 생각할 것 없이 바로 요구하는 계속 폭력을 행사한다. 그는 그에게 이득이 되는 평가에서는 다양하게 실질적이고, 정확하고 냉소적이고 최후까지 그의 충성도에서는 전략적이다. "오래 전에," 그가 말한다. "나는 모든 사람들이 선택에 의해 편의와 적에 의해 친구라는 것을 이해하게 되었다." 그러나 커스턴스 이전 Pirrie는 변화하는 구들의 도덕 구조를 인지하고 개척한다. 지도자에게 초점이 맞춰진 총성의 새로운 패권의 강화에서 이인의 논리성을 초월하여 발전한다. 그러나 Pirrie 자신은 절대로 전폭적인 신뢰를 얻지 못한다. 그는 이해하지만 그는 신뢰하지 않는다; 그는 수행하지만 그는 동일시하지 않는다. Pirrie는 현대에 대해 총격이 완화된 자신을 예로 든다. 커스턴스의 종말론 이후 공동체는 그러한 과정된 자신의 자유를 위해 공간과 안정성이 없다. 그리고 공동체는 소설의 마지막 컴퓨터에서 부분적으로 시야에 돌아온다.

처음에 The Death of Grass는 물리적인 만일의 사태를 과장한다. 이 만일의 사태는 서술자의 관점을 통해 분명히 인지된다. 그것은 거의 은유적 배반의 느낌을 전달하는데 생각할 수 없는 유비쿼터즈의 부제이다. 완전히 익숙하여 더 이상 관심을 끌지 않는다.

여기에서 송고함은 자연과 문화, 외부와 내부의 차원에서 작용한다. 그러므로, 자연의 측면에서 우리는 Chung-Li 바이러스와 같은 프로테우스 신과 같은 활력을 가진다. 다시, 송고는 서술상황에 의해 제기된 도덕적 이상을 전복시키는 절제와 행동을 통해 달성된다.

(p 171)

◎ The Death of Grass

그들이 여행을 시작할 때, Custance와 Pirrie는 방어벽을 넘기 위하여 세 젊은 군인들을 죽인다. 그리고 후에, 그들의 집을 습격자로부터 수비하는 한 남자와 그의 아내를 살해한다. 두 사건에서, 서술자의 표현은 딱딱하고 감정이 없고 살해가 정말로 불가피했다고 독자를 안심시키려는 시도도 없다. 더 야만적인 가능성이 이야기를 계속 아득게 한다. 다른 가능성들이 해결되지 않고 도덕적문제가 해결이 되지 않았다. 종말론적 소설은 재난의 향락을 이용한다. 그래서 그 이미지는 붕괴와 차단으로 계속 남아있다. 그러나, The Death of Grass는 아주 그렇게 만만하게 패락을 제공하지 않는다. 끝 무렵에, Custance의 그들은 이미이 유일한 총성의 척도인 전략적 생존의 윤리를 초월했다; 하지만, Custance의 계속적인 권위를 보충하기 위해 Pirrie는 고의로 새 구성원들의 지도자에게 적대감을 일으키고 살해한다. Pirrie는 계산적으로 행동하지만, 계산적 요소이성이 사람들의 반응에서 나타낸다. 사람들이 Custance와 약속하려고 줄을 설 때, 서술자는 "여기, 점점 더, 의식이 규정되어있었다"라고 말한다. 의식 절치는 그들을 주목을 끌기 시작하는 명예, 존엄, 신의와 같은 단어는 자신의 약속을 맹세하

는 것. 권위에 복종하는 것과 같은 경우와 함께 그들의 힘을 얻는 도덕질서를 일으키면서 폭력과 두려움을 기반으로 된 동맹단체를 감추고 구조를 변경한다. 이 변화는 단지 외관만이 아니다. 주관이 형성하고 형성된다. 그것은 눈에 띄게 완전한 의식이나 고의적 음모로 일어나는 게 아니고 불시에 Custance 자신을 택한다.

(p 172)

◎ *The Death of Grass*

*The Death of Grass*는 그것의 구조적인 취약성 특히, 문명의 우발사건, 도덕의 허약, 성취되고 담보가 확실한 정치적 이상들을 폭로한다. 이 작품은 인간과 새로운 사회적 이상 이전에 의식과 사회적 연대의 표시를 통하여, 반드시 사회적이고, 전략적 허급자의 소멸 및 종결로서의 인간을 드러낸다.

이 작품은 1950년의 영국의 시간과 장소를 반영한다. 신의 섭리에 대한 이야기는 *The Genocides*에서처럼 단지 모순적일지도 모른다. 그럼에도 불구하고, 이 소설은 두 중요한 순간에서 종교적 신념을 언급한다. 그들의 탈것을 강탈당한 후, 그 일당은 항아를 오랜 시간 동안 걸을 준비를 하면서 Custance는 날씨와 사할지역의 더 많은 토속 신들과 같은 다른 신들의 필요성에 대해 생각한다.

(p 173)

◎ *The Death of Grass*

이 소설은 종교, 특히 성서적, 상상으로서의 귀환으로 끝나지만 초월적인 내용 없이 이제 충분히 인도적으로 마무리된다. 계곡을 소유했지만 형 싸움터에서 죽은 David와 함께 Custance는 그의 아내가 논쟁하듯이, 자신을 Cain에 비유한다. 그에 대응하여, 그는 아벨의 살인자로서의 카인의 과거를 생각하지 않고 에녹을 낳고 그의 아들을 위한 도시를 건설하는 그의 미래를 생각한다.

희망은 인간의 평화를 위한 것이다. 그래서 Pirrie의 소중은 보존되어야한다. 에녹이 아버지의 단검을 보존하듯이, 이 성서적으로 강조된 끝마침은 이 소설에서 이상이자 목표로서 계속의 변형을 완성한다.

Custance는 단지 혈투 후에 Blind Gill을 얻고 일단 거기에서 계곡을 도시로 변형시키고자한다. 천국의 도시가 아니라 언제나 폭력으로 평화를 사는 바로 재속적인 도시. 인간을 위한 나머지 는 없다. 모호함의 종결은 없다. 청스러운 피난처는 없다. "퇴폐기에는 산타클로스가 없다."

(p 174)

◎ *The Genocides*

◎ *Lovecraft tale*

◎ *Okie*

불확실성, 고통, 공포, 또는 두려움이 기쁨으로 변형을 고양시키는 승화는 재앙의 특징에 의존하여 다르게 일어난다. 숭고한 기쁨은 직접 참여방식이거나 사색적일지 모른다.

*Lovecraft tale*의 관점에서 유사한 *The Genocides*는 소설이 그것을 제시할 때 인간 삶의 우발사건과 취약성의 상상을 억제하는 숭고한 즐거움을 야기한다. *The Death of Grass*는 독자들로 하여금 인간 사회와 Custance의 내면에서 역사적 삶-가인이 자기 후손들의 도시를 건설하겠다는 맹세-의 갱신을 동일시하도록 고무하면서 참여방식의 요소를 가져온다.

무엇보다 중요한 이야기의 면에서, 1955과 1962사이의 출판된 *The Triumph of Time*(1957)은 *Blish*의 네 편의 *Okie*소설 중 마지막 권이다. 시리즈들은 "spaceways"를 치안하려는 지구 의 시도와 불확하여 일하는 행정간의 상인들과 서비스 제공자들을 추적한다. 오키들은 여러 도시를 이동하고 문자 그대로 지리적으로 맹렬히 나아간다. *Blish*는 숭고함이라는 생각을 인지하고 불리는 항동력 장치로 우주비행으로 맹렬히 나아간다. *Blish*는 숭고함이 라는 생각을 표현함으로써 기민한 경제와 통하는 치명적인 무한한 공간인 우주공간에 맞서 날아다니는 도시를 표현함으로써 바로짓이라는 궁지에 몰린다.

(p 175)

*Blish*는 우주론과 양자물리학에 대한 일관된 기술적 언급으로 과장된 랩로드라마를 지지한다.

과학적 채무사항은 구성을 야기하는 사건의 숭고함에 단단히 기반을 둔다.