

Kurt Vonnegut, Jr.의 *Cat's Cradle*에 나타난 力動的 均衡과 神聖의 人間愛

변종민*

目 次

I. 序論	III. 神聖의 人間愛(Human and Divine Love)
II. 力動的 均衡(Dynamic Tension)	IV. 結論

I. 序 論

1952년 *Player Piano*를 處女作으로 美國小說界에 등장한 Kurt Vonnegut, Jr.(1922~)는 그후 *The Sirens of Titan*(1959), *Mother Night*(1961, 1966), *Cat's Cradle*(1963), *God Bless You, Mr. Rosewater*(1965), *Slaughterhouse-Five*(1969) 등 일련의 과학소설(Science Fiction)을 계속 발표하며 오늘날까지 작품활동을 계속하고 있다. 이들 작품중 Vonnegut의 대표작으로 평가되는 소설은 *Slaughterhouse-Five*이지만 오늘날 가장 많은 독자를 확보하고 있는 인기소설은 *Cat's Cradle*이라고 하겠다.

二次 세계대전 이전에 Cornell 대학에서 화학을 전공한 공학도였던 Vonnegut는 1945년 8월 일본의 히로시마에 투하된 원자폭탄의 위력과 파괴력에 대단한 충격을 받게 된다. 원자폭탄의 화학작용과 그로 인한 인명피해에 대해 전문가적 지식을 소유하고 있던 Vonnegut는 고도의 현대과학문명이 초래하게 될 인류의 과멸을 예감하게 된다. 그래서 그는 일련의 과학소설을 통해 공학산업 일변도의 현대문명을 냉소적으로 진단하고 고발하며 날카로운 언어로 인류에 대한 구원자적 이상을 펼쳐보이고 있다. 그러므로 그는 현실적 풍자가인 동시에 감상주의적 공상가로 평가되고 있다. 또한 그는 다양한 측면에서 인류의 과멸을 예고하는 예언자적 입장에서 죽음에 대한

* 師範大學 助教授

공포와 파멸의 위기감각으로 가득찬 현실세계를 생존해야만 하는 현대인들의 분노와 죄악과 사랑의 문제를 심도있게 다루고 있다. 따라서 Vonnegut의 소설을 읽다보면 그가 단순한 과학소설가라기 보다는 도덕성의 문제, 종교적 믿음의 문제, 人間愛의 문제에 깊은 관심을 기울이는 사회비평가라는 생각을 하게 된다.

本稿에서 다루게 될 *Cat's Cradle*에서도 Vonnegut는 그의 다양한 작가적 면모를 유감없이 발휘하고 있다. Stanley Schatt가 "*Cat's Cradle* is a novel about the varieties of truth available to man: scientific, religious, political, social, economic, humanistic."¹⁾라고 적절한 평가를 하고 있듯이 Vonnegut는 이 작품에서 과학소설가로서, 사회비평가로서, 그리고 인류의 구원자적 측면에서 현대 과학문명사회에 대한 날카로운 분석과 아울러 나아갈 바를 제시하고 있다. 따라서 本稿에서는 Vonnegut의 이러한 작가적 제 측면이 *Cat's Cradle*에서 성취되는 과정을 분석하면서 두 가지 중요한 주제, 즉 力動的 均衡(dynamic tension)의 개념과 神聖의 人間愛(human and divine love)에 대한 Vonnegut message를 導出시켜 보고자 한다.

II. 力動的 均衡(Dynamic Tension)

*Cat's Cradle*에서 Vonnegut는 두 가지 중요한 主題를 발전시키고 있으니, 즉 개인은 물론 사회를 건전하고 올바르게 유지시켜 주는 소위 力動的 均衡(dynamic tension)의 개념과 神聖의 人間愛에 대한 眞理가 그것이다. 이 소설에서 Bokononism이라는 종교를 창시한 Bokonon은 "...good societies could be built only by pitting good against evil, and by keeping the tension between the two high at all times."²⁾라고 믿고 있다. 즉 善과 惡을 비롯한 대등한 가치개념사이의 투쟁과 균형이 소위 "Dynamic Tension"의 개념이다: "I[John] was serious and excited about Bokonon's theory of what he called 'Dynamic Tension,' his sense of a priceless equilibrium between good and evil"(p. 74).

인류가 사용해온 가장 보편적 개념인 善과 惡이란 相對的 기준에서 인정되는 것일 뿐 절대적일 수 없다는 것이다: "...there is no such thing as absolute evil or absolute good; both are relative; and they can only be evaluated in terms of each other."³⁾ 따라서 어느 개인이나 사회가 건전한 방향으로 발전되기 위해서는 絶對善과 絶對惡의 개념에서 비롯된 極端主義나 地上第一主義를 벗어나야 하며 이를 위한 구체적 방법으로 인간상호간에 神聖의 人間愛를 나누어야 한다는 것이 이 소설에서 궁극적으로 제시되는 message라고 하겠다.

현대인과 현대사회의 불행과 비극은 이 두 가지 개념과 진리가 확립되고 실천되지 않는 데서 비롯된다는 것이 Vonnegut의 견해이다. 예컨대 *Cat's Cradle*에서 Hoenikker家の 불행과, ice-nine으로 인한 人類의 파멸은 dynamic tension을 유지하지 못하고 human and divine love을 결

1) Stanley Schatt, *Kurt Vonnegut, Jr.* (Boston: Twayne Publishers, 1976), p. 20.

2) *Kurt Vonnegut, Jr., Cat's Cradle* (New York: Dell Publishing Co., Inc.), p. 74. 이하 본문의 인용은 이 text에 따르며 인용문 말미의 괄호에 page를 명시키로 함.

3) Schatt, *Kurt Vonnegut, Jr.* p. 64.

평한 전형적 인물인 Dr. Felix Hoenikker에 의해서 초래된다.

이 소설에서 Dr. Felix Hoenikker는 二次 세계대전 당시 일본에 투하된 원자폭탄을 발명한 공로로 Nobel 화학상을 수상한 유명한 과학자로 등장한다. 따라서 그는 과학자로서는 매우 성공을 한 사람으로, 현대 과학산업문명을 대표하는 인물이다. 그는 과학연구에 대단한 열정을 지니고 있다. 그는 원자폭탄과 같은, 또는 그 이상의 위력을 지닌 발명품을 만들어 내기 위해 오직 연구에만 몰두하는 인물이다. 그는 자기 가족을 포함한 그 누구에게도 관심이 없다. 그에겐 오로지 과학적 지식과 연구만이 있을 뿐이다. 인간의 존엄성이나 생명의 소중함에도 무감각하기만 하다. 예컨대 원자폭탄 실험이 최초로 성공하게 되었을 때 한 젊은 동료과학자가 “Science has now known sin”(p. 21).라고 선언한다. 이에 대해 Dr. Hoenikker는 “What is sin?”(p. 21)라고 대답할 정도로 죄 자체에 대한 개념조차 인식하지 못하고 있다. 그는 또한 하느님도 사랑도 알지를 못한다. 예컨대 그의 비서인 Miss Faust가 복잡다양한 현대사회의 문제를 위한 해결책으로 “God is love.”라고 제시하자. Dr. Hoenikker는 “What is God? What is love?”(p. 44)라고 반응한다.

이처럼 죄악도, 하느님도, 사랑도 모르는 아버지에 의해 양육되는 어린이들이 과연 어떻게 성장하겠는가? Dr. Hoenikker에게는 세명의 자녀가 있는데 큰딸 Angela 두 아들 Frank와 Newt가 그들이다. 그러나 Newt가 자기 아버지인 Dr. Hoenikker에 대해 “People couldn't get at him because he just wasn't interested in people”(p. 19).라고 말하는 것처럼 Dr. Hoenikker는 자녀들의 성장과 교육에 조차 관심을 기울이지 않는 科學 偏執狂이다. 따라서 부모로부터 따뜻한 사랑과 정상적인 도덕교육을 받지 못하고 자란 이들 자녀들은 정서적으로 또는 신체적으로 “Grotesques”가 되고 만다.

Dr. Hoenikker의 외동딸인 Angela는 고등학교 2학년 때 어머니가 죽자 학업을 중단하고 집에서 가사일만 하게 된다. 당대에 그토록 유명한 과학자의 딸인데도 그녀는 집에서 아버지 뒷바라지를 위한 도구로밖에 취급되지 않는다. Hoenikker의 동료인 Dr. Marvin Breed가 “All she had going for her was the clarinet she'd played in the Ilium High School band, the Marching Hundred”(p. 54).라고 말하는 것처럼 그녀는 자기밖에 모르는 극단적 이기주의자인 아버지에 의해 소녀시절의 모든 꿈을 박탈당한 채 오직 가정에서 온실의 화초같은 가련한 소녀로 성장한다. 이토록 아버지로부터 따뜻한 사랑도, 정상적인 학교교육도, 최소한의 사회경험도 거부당한채 성장해온 Angela에게 정상적인 도덕관이나 가치관을 기대한다는 것은 그 자체가 무리이다.

Hoenikker의 장남인 Frank Hoenikker의 경우 장녀인 Angela보다 더 “Grotesque”의 人物로 성장된다. 아버지의 무관심속에 역시 정상적인 교육을 받지 못한 Frank는 최소한의 사랑과 즐거움도 갖지 않은 가정에서 아무런 흥미와 정을 느끼지 못한다. 그는 조그마한 전파상에서 일하며 직장을 자신의 real home으로 생각하며 자랐다. 부모로부터 인간적인 사랑을 받지 못한 Frank는 직장인 Jack's Hobby Shop의 연상의 여주인에게서 사랑을 찾게 된다. 즉 그는 자기 직장 주인이자 친구인 Jack의 부인과 비밀의 성관계를 통해 사랑을 나누므로써 자신의 열등감을 극복하려고 한다. 또한 현실세계에 동화될 수 없는 자신의 부적응성과 열등의식을 극복키 위한 방안으로 Frank는 하나의 모조세계, 즉 “a fantastic little country build on plywood, an island

as perfectly rectangular as a township in Kansas”(p. 57)를 조립하여 그 세계에 투입함으로써 자기 나름의 삶의 만족을 얻고자 한다. 그러나 년상의 유부녀와의 부당한 관계에서도, 자기만의 조그마한 모조품 왕국에서도 진정한 삶의 만족을 구하지 못한 Frank는 현실세계에 대처할 최후의 방어기재(a defense mechanism)를 찾게 되니 이것은 科學偏執狂으로서 자기 아버지의 인생을 모방한다는 것이다. 그는 “I’ve got a lot of very good ideas, just the way my father . . .”(p.135).라고 자신이 과학자로서 아버지의 재능을 이어 받았다는 환상에 빠진다. 즉 아버지인 Dr. Hoenikker가 그러했듯이 자신을 현실세계로 부터 고립시키고 누구에게도 냉담하고 무관심한 채 자신의 과학연구에만 몰두하므로써 현실부적응의 고통을 느끼지 않고 인간세계에 군림할 수 있다는 것이다.

Dr. Hoenikker의 막내아이인 Newt는 세명의 자녀중에서 가장 슬프고 불행한 경우일런지도 모른다. 3살때 어머니를 잃은 Newt는 제대로 양육조차 받지 못한 채 난쟁이(midget)로 자라게 되지만 아버지인 Dr. Hoenikker는 관심조차 기울이지 않는다. 평소에 아버지로서 자녀들과 다정한 대화를 나누다든지, 함께 놀아준다는 것은 기대조차 할 수 없었다. 그런데 Newt의 아주 어린 시절 어느날 Hoenikker는, 아마도 자기필요에 의한 일시적 충동으로, Newt에게 cat’s cradle놀이⁴⁾를 하치고 제의한다. 그러나 cat’s cradle을 보여 주기 위해 접근하는 자기 아버지를 보고 Newt는 공포의 비명을 지르게 된다. 즉 아버지를 가까이 대해본 경험이 없는 어린 Newt에게 Dr. Hoenikker는 친근감 넘치는 아버지의 모습이 아니라 악마같은 모습의 “the ugliest thing I had ever seen”(p. 18)로 보여졌다. 이처럼 어린 Newt에게 아버지 Hoenikker는 불안과 공포감만을 줄 뿐이었다.

Dr. Felix Hoenikker로 인한 Hoenikker家の 불행은 이토록 자녀들을 “Grotesques”로 성장시키는 것으로 머물지 않는다. 그는 자신이 필생의 노력으로 만들어 낸 그 공포의 발명품인 ice-nine을 자기 자녀들에게 유산으로 물려주므로써 그들의 인생전체를 파멸로 몰고가도록 한다. 이 소설에서 결국 인류를 파멸시키는 공포의 화학물질인 ice-nine은 Dr. Hoenikker가 평생을 연구해 고안해, 낸 발명품이다. 이 ice-nine은 화씨 114.4°에서 녹는 점을 가지고 있는 특수한 화학물질로 이 물질과 접촉되는 모든 수분물, 인체 자체를 포함해, 얼어붙게 만드는 괴력을 지니고 있다. 따라서 조금이라도 잘못 사용되면 인류전체를 凍死시키게 되는 架空의 화학무기이다:

Ice-nine was the last gift Felix Hoenikker created for mankind before going to his reward.
(p. 41)

It was blue-white. It had a melting point of one-hundred-fourteen-point-degrees Fahrenheit. (p. 40)

“When it fell, it would freeze into hard little hobnails of ice-nails — and that would be the end of the world !”(p. 41)

본래 이 ice-nine이 제조된 목적은 해군이 전쟁하는 것을 보다 용이하게 하기 위해서였지만

4) 어린이들이 실을 갖고 두손에 의해 갖가지 모양을 만드는 실뜨기 놀이를 일컫는다.

아이러니컬하게도 인류선세를 파멸시키므로써 해군들의 욕구자체를 말살시키는 최후의 무기가 된다.

Hoemaker家的 세 자녀들, 즉 Angela, Frank, Newt는 Dr. Hoemaker가 Cape Cod 별장에서 죽으며 남겨두고 간 이 ice-nine을 분배하여 각자 소유하게 된다. 이들은 각자 나름대로의 행복을 추구하기 위해 이 공포의 ice-nine을 사용하게 된다. 그러나 지극히도 비도덕적이고 비인간적이고 비사회적인 아버지 밑에서 정상적인 양육과 교육을 받지 못하고 성장한 이들에게는 올바른 행복을 추구할 도덕관도 윤리관도 가치관도 정립되어 있지 않았다. 따라서 이들은 각자가 행복이라고 생각하는 것을 성취하기 위해 가공의 ice-nine을 이용하지만 결국 모두가 불행해지며 끝내 인류의 파멸까지 초래하게 된다.

Angela는 Harrison C. Connors가 ice-nine을 구할 목적으로 그녀에게 구혼했을 때 일말의 책임이나 책임성을 느끼지 못한 채 자기몫의 ice-nine을 Harrison에게 주고 대신 그와 결혼하게 된다. 그러나 결혼 후에 Harrison은 Angela를 배신하게 되고 결국 Angela는 불행해지고 만다.

Frank는 San Lorenzo 공화국의 통치자인 Papa Monzano에게 ice-nine을 주고 Minister of Science and Progress 직위를 얻음으로서 그가 항상 꿈꾸어 오던 현실적 영광과 권력을 성취하고자 한다. 그러나 그는 San Lorenzo 주민들로부터 그토록 갈망하는 존경을 얻지 못한채 자기 아버지와 같은 科學偏執狂으로 변모되어 간다. 그리고 그가 Papa Monzano에게 준 ice-nine은 결국 San Lorenzo 전체를 파멸시키고 만다. 즉, Papa Monzano는 죽어갈 즈음 Frank에게서 받은 ice-nine chips를 삼켜 버린다. 그러자 "Papa's' lips, nostrils and eyeballs were glazed with a blue-white frost"(p. 159), 라고 기술되어 있듯이 그의 온몸은 푸르고 흰색의 얼어붙은 시체로 변하게 되고 이로 인해 지상의 모든 생명체는, 인간을 포함해, 온통 凍死하게 되어 결국 파멸을 자초하게 된다: "...tonadoes, strewing the poisonous blue-white frost of ice-nine everywhere, tore everyone and everything above ground to pieces. Anything that still lived would die soon enough — of thirst — or hunger — or rage — or apathy" (p. 177).

Newt는 자신에게 어울리지 않는 미모의 러시아 댄서와의 사랑을 이루고자 ice-nine을 이용하지만 실제 그녀는 Newt의 어머니가 될 정도인 42세의 여인으로 러시아 스파이였음이 판명된다.

이상에서 살펴보았듯이 Hoemaker 가족은 모두 불행하게 된다. 그 원인은 평생을 오직 과학연구에만 집착해온 Dr. Hoemaker와 그가 필생의 노력으로 만들어 낸 ice-nine 때문이다. 그는 삶의 방식이나 인생의 가치관에 있어서 力動的 均衡(dynamic tension)을 상실한 人間이자 동시에 神聖의 人間愛를 결핍한 demon figure이다. 그의 불행은 과학적 진실과 진보만이 절대선이라고 믿는 과학 지상제일주의에 의해 비롯된 것이다. 과학연구가 인간 실존의 가치나 의미를 부정한다면 그것은 아무 필요가 없는 것이며 그 결과는 인류의 불행과 파멸만을 가져오는 것이다. Dr. Hoemaker는 인류를 위한 과학 연구를 하면서도 지극히 비 인간적이고 냉담한 삶의 태도를 지녔다. 그는 인간의 존재 의미나 인류의 평화에는 관심조차 없는 인물이다. 그렇기 때문에 그는 ice-nine의 발명가로서 누구보다 그 파괴력을 잘 알고 있으면서도 아무런 양심의 가책이나 책임성을 느끼지 않고 자기 자녀들에게 그 공포의 ice-nine을 유산으로 남긴다. ice-nine으로 인해

인류전체가 파멸위기에 처한 것을 직감하면서 John은 다음과 같이 Dr. Hoenikker의 무책임성을 한탄한다 :

“What hope can there be for mankind,” I thought. “when there are such men as Felix Hoenikker to give such playthings as ice-nine to such short-sighted children as almost all men and women are?”(p. 164)

이 소설에서 Dr. Felix Hoenikker와 Dr. Marvin Breed로 대표되는 과학세계의 人物들은 인류를 위한 연구를 하면서 실제 인류 세계를 파멸시키는 결과를 초래하고 있다. 그들은 과학발달의 결과로 인한 파괴적 진보성만 맹종할 뿐 인간사회의 정신적, 윤리적, 도덕적 가치는 경시해 버리는 불균형의 人物들이다. Dr. Breed는 “New knowledge is the most valuable commodity on earth. The more truth we have to work with, the richer we become”(p.36). 라고 말하며 과학 지식의 지상제일주의를 역설한다.

Angela의 졸업식장에서 Dr. Hoenikker대신 행한 연설을 통해 또한 그는 “...if everybody would study science more, there wouldn't be all the trouble there was”(p. 25). 라고 역설하며 인류 사회의 모든 문제가 과학연구를 통해서만 해결될 수 있음을 주장한다. Rebecca M. Pauly가 “The demon-scientist figure is especially well portrayed in the character of Dr. Felix Hoenikker, who fulfills the biblical prophesy that tasting of the tree of knowledge will bring destruction on the race.”⁵⁾라고 말하며 Dr. Hoenikker의 파괴적, 악마적 특성을 지식의 열매로 인한 인류의 타락이라는 성서적 내용에 비유하고 있음은 흥미있는 일이다.

이들의 자세는 마치 지식을 얻기 위해 자신의 소중한 영혼까지 희생시켜 버리는 전설의 人物 Faust의 그것과 같다. 그러나 이 소설에 등장하는 Faust, 즉 Dr. Hoenikker의 비서였던 Miss Faust는 과학적 지식만을 추구하는 Dr. Hoenikker의 집착성에 동감하지 못한다. 그녀는 “I don't know whether I agree or not. I just have trouble understanding how truth, all by itself, could be enough for a person”(p. 44). 라고 의문을 제기하며 과학적 사실 및 지식이 인간사회의 충분 조건이 될 수 없음을 주장한다. 그래서 그녀는 복잡한 현대사회를 구원할 수 있는 방법은 “God is love.” 즉 종교적(기독교적) 믿음을 통한 사랑의 실천임을 강조한다. 이는 인간사회의 제반 복잡한 문제를 절대자의 섭리에 의지하여 해결하려는 종교적, 정신적 삶의 자세를 표현해 주는 것이다. 반면에 “What is God? What is love?”라고 반문하는 Dr. Hoenikker의 무신론적, 비인간적 태도는 오로지 과학적 진보에 의해 인간사회의 모든 문제를 해결하려는 물질적, 과학적 삶의 태도를 나타내 주는 것이다.

유사이래 인류사회는 두개의 큰힘, 즉, 精神과 物質, 또는 종교와 과학간의 적절한 균형을 통해 지탱되고 발전되어 왔다. 그러나 Vonnegut가 보는 현대 산업사회는 과학문명일변도로써 두 힘간의 力動的 均衡(dynamic tension)을 잃어가고 있다. 오늘날 인류사회의 파멸위기는 이

5) Rebecca M. Pauly, “The Moral Stance of Kurt Vonnegut,” *Extrapolation*, 15(December, 1973).

균형감각의 파괴에서 비롯되는 것이다. 그래서 Vonnegut는 이 소설에서 Bokononism이라는 새로운 종교운동을 통해 상실되어 가는 종교적, 정신적 힘과 인본주의의 부흥을 역설하고 있는 것이다.

Ⅲ. 神聖의 人間愛(Human and Divine Love)

Bokononism은 Caribbean 해협섬의 섬인 San Lorenzo를 무대로 펼쳐지는 일종의 종교이자 철학이다. 이 종교는 Lionel B. Johnson이라는 이름의 한 흑인과 Earl McCabe라는 이름의 한 미해군 탈주병이 Miami로 향해하던중 배가 난파되자 San Lorenzo섬에 정착하면서부터 시작된다.

당시의 San Lorenzo주민들의 험벗고 굶주리는 삶의 모습을 목격하고 두사람은 획기적인 통치 방법으로 그 섬을 부흥시키고자 한다. 즉, 가난과 불행에 쪼들린 San Lorenzo를 McCabe와 Johnson은 Utopia로 발전시키려는 꿈을 갖게 된다. 그섬을 하나의 천국으로 만들기 위해 McCabe는 경제와 법률문제를 중심으로 정치적 통치를 담당하게 되고 Johnson은 San Lorenzo 원주민들의 반란을 방지하고 그들에게 행복한 삶의 환상을 심어주기 위해 새로운 종교를 만들어 신비의 성자로 군림하게 되니 그 종교가 바로 Bokononism이다.⁶⁾

Bokonon은 이종교의 경전이라고 할 수 있는 *The Books of Bokonon*에서 다음과 같이 쓰고 있다 :

I wanted all things
To seem to make some sense,
So we all could be happy, yes,
Instead of tense.
And I made up lies
So that they all fit nice,
And I made this sad world
A par-a-dise. (p. 90)

이토록 Bokonon은 San Lorenzo 주민들에게 사랑의 교리를 전파하며 달콤한 꿈과 희망을 심어주며 a holy man으로서 숭앙을 받게 된다. 반면에 McCabe는 Bokonon의 종교행위를 일체 금하여 누구든 Bokonon의 의식을 행하다 적발되면 이미 설치된 hook에 의해 처형된다는 강력한 법령을 실시하는 a tyrant로서 San Lorenzo를 정치적으로 통치하고 있었다. 그러므로 이 소설의 해설자인 John은 San Lorenzo 공항에 도착하며 "THIS IS A CHRISTIAN NATION! ALL FOOT PLAY WILL BE PUNISHED BY THE HOOK."라는 sign을 보고는 "And the greatest mystery of all, since I had not read all of Philip Castle's book, was how Bokonon, bosom

6) Bokonon이라는 명칭은 San Lorenzo 주민들이 사용하는 영어 사투리로 Johnson이 Bokonon으로 발음되는 데서 유래된 것이다.

friend of Corporal McCabe, had come to be an outlaw”(p. 95). 라고 의문을 제기하게 된다. 그러나 이것은 Bokonon에 의해 제안된 일종의 통치전략으로서 Bokonon과 McCabe의 합의에 의해 시행된 것이다 :

“It was his own idea. He asked McCabe to outlaw him and his religion, too, in order to give the religious life of the people more zest, more tang. He wrote a little poem about it, incidentally.”(p. 118)

즉 Bokonon은 가난과 질병에 시달리는 San Lorenzo 주민들로 하여금 그들의 관심을 정치나 통치가 아닌 종교에 두게 하므로서 정치적 반란이나 민중 봉기를 예방하여 McCabe로 하여금 통치를 계속하도록 돕고 있는 것이다. 반면에 McCabe는 공식적으로는 Bokononism을 철저히 금지시키면서 실제 내용적으로는 믿도록 허용하므로서 San Lorenzo 주민들의 Bokononism을 향한 열정을 고조시키는 전략을 사용한 것이다. 이토록 Bokonon과 McCabe는 San Lorenzo 주민들의 삶을 그들이 연출하는 예술작품, 즉 일종의 도덕극에 몰입시킴으로서 San Lorenzo를 낙원으로 만들어 가고 있다고 생각한다 :

“As the living legend of the cruel tyrant in the city and the gentle holy man in the jungle grew, so, too, did the happiness of the people grow. They were all employed full time as actors in a play they understood, that any human beings anywhere could understand and applaud, ‘So life became a work of art . . .’”(p. 119)

이토록 Bokonon은 *Player Piano*에서의 Finnerty와 *The Sirens of Titan*에서의 Rumfoord처럼 자신이 창시한 종교를 확립시키기 위해 기만적인 방법을 사용하고 있다. 그러나 작가인 Vonnegut는 거짓에 기초를 둔 이 종교가 San Lorenzo 원주민들의 삶을 행복하게 하는데 공헌하고 있음을 제시하고 있다. 이러한 공헌은 바로 Bokononism의 중심내용이라고 할 수 있는, 인간상호간의 사랑의 실천의식인 boko-marū를 통해 이루어 진다는 것이다.

사랑의 교리를 설교하고 이를 실천시키기 위해 Bokonon이 고안해 낸 이 의식은 두명의 Bokononists가 서로간에 발바닥을 맞대어 문지름으로서 그들의 영혼을 결합시킬 수 있다는 특유의 방법이다 :

We will touch our feet, yes,
Yes, for all were worth,
And we will love each other, yes,
Yes, like we love our Mother Earth. (p. 109)

육체적이 아닌 정신적인 사랑의 가장 높은 형태인 caritas를 표현하는 boko-marū의식을 통해 San Lorenzo 주민들은 정신적으로 일종의 낙원 내지는 영생의 나라(a lotus land)를 이룩하게 되고 이러한 사랑의 인식은 원주민들의 의식을 굶주림과 기근으로부터 다른 데로 전환시켜 주므로

서 정신적인 행복을 안겨준다는 것이다. 그러므로 Robert Uphaus는 “Bokonon, the prophet-revolutionary of *Cat's Cradle*, attempts to preach a paradoxical doctrine of a creative lies so as to lift the poverty of the island of San Lorenzo into the sphere of imaginative play.”⁷⁾라고 기술하며 Bokonon의 逆說의 교리에 대한 창조적 기능을 지적하고 있다.

Bokonon은 San Lorenzo 원주민들이 그가 펼치는 도덕극의 foma(harmless untruths)에 심취되므로써 마음의 행복과 평화를 누릴 수 있다는 교묘한 설교를 통해 자신을 절대적 善의 상징으로 은거시키고 있다.

이 foma는 현대 종교에서 대중들에게 절대적 진리와 선의 교리를 설교하므로써 정신적 기쁨과 평온을 力說하는 기능에 비유될 수 있겠다. 비록 구원과 진리의 말씀이 환상으로 끝난다 해도 이 세상에서 종교가 유익함을 주듯이 Bokonon의 foma는 San Lorenzo 주민들에게 위안과 평온을 안겨 주고 있는 것이다. San Lorenzo에서 House of Hope and Mercy in the Jungle을 설립하고 불쌍한 주민들에게 人間愛를 베푸는 Julian Castle은 John에게 “It works . . . People who do that really do feel better about each other and the world”(p. 117).라고 말하며 Bokononism의 주요의식인 boko-maru가 주민들에게 작용되고 있음을 시인한다.

*The Books of Bokonon*에서 예언자가 “Anyone unable to understand how a useful religion can be founded on lies will not understand this book either”(p. 14). 라고 선언하는데 잘 나타나듯이 Vonnegut는 기본적으로 모든 종교는 거짓에 기초를 두고 있지만 그래도 종교는 유용한 것임을 제시하고 있는 것 같다. *The Sirens of Titan*에서 Rumfoord의 종교도 역시 거짓에 기초를 두고 있지만 그것 역시 하나의 목적, 즉 a Tralfamadorian purpose에 공헌하게 된다. 이러한 종교적 기능에서 인간은 truth와 illusion, appearance와 reality를 구분하는 안목을 가져야 한다는 것이 Vonnegut의 주장이다. 실제로 John은 사람을 용감하고, 친절하고, 건강하고, 행복하게 만든다는 Bokonon의 foma가 한갓 환상에 불과한 거짓(illusion)이라는 것을 확인한다. 왜냐하면 John의 눈에 비쳐지는 San Lorenzo 주민의 모습과 생활은 불행 그 자체였기 때문이다. 그럼에도 불구하고 대부분의 San Lorenzo 주민들은 열정적인 Bokononist임을 자랑했고 人間愛의 실천의식인 boko-maru를 통해 서로 정신적 사랑을 나누는 가운데 삶의 위안과 행복을 체험하고 있음을 John은 사실(truth)로 깨닫게 된다.

*Cat's Cradle*이 Vonnegut의 다른 소설에 비해 이해하기 어려운 점은 바로 이 소설의 주인공이자 해설자인 John이 illusion과 reality를 구분하는데 오랜시간이 걸린다는 것이다. John은 비로소 이 소설의 마지막 부분에 이르러 지상의 거의 모든 생명을 파괴해 버린 후에야 “I am a Bokononist now”(p. 11).라고 선언을 하게 된다. 즉 그는 오랜방황 끝에 Bokononism의 모순과 기만적 교리에도 불구하고 Bokononist로 남아있기로 결정한 것이다. 이는 *Cat's Cradle*에 등장하는 거의 모든 人物들이 열렬한 Bokononists로 남아 있으려는 이유와 상통하다. Bokononism의 인기에 대하여는 여러가지 이유가 지적될 수 있겠지만 한가지 분명한 것은 人間の 본성은 “sacred”(p. 143)하다는, 즉 神聖한 人間の 개념이 Bokononism의 근거를 이루고 있다는 사실이다. Frank

7) Robert Uphaus, “Expected Meaning in Vonnegut's Dead-End Fiction,” *Novel: A Forum on Fiction*, 8(winter, 1975), 168.

Hoemaker가 John에게 人間은 Bokononists에게 神聖한 유일한 존재라고 말하는 데서 잘 나타나듯이 Bokononism은 神聖한 人間愛(human and divine love)에 기초를 둔 人本主義的 종교이다. John이 San Lorenzo에서의 오랜 방황 끝에 Bokononist로의 개종을 결심한 것은 이러한 맥락해서 해석되어야 한다. 마치 성서에서 Jonah가 강요된 Messiah의 역할을 통해 그리고 조롱박의 교훈을 통해 범우주적 人間愛에 대한 하느님의 깊고 넓은 뜻을 인식하듯 *Cat's Cradle*의 John도 의지적으로 계획되지 않은 San Lorenzo에서의 경험과 ice-nine으로 인한 인류파멸 과정을 목격하고는 神聖의 人間愛를 깨닫게 되는 것이다. 따라서 *Cat's Cradle*에서 주인공이자 해설자로서 John의 역할은 성서의 Jonah figure 측면에서 이해될 수 있으며 이는 이 소설의 궁극적 의미를 해석하는데 중요하다.

이 소설의 주인공이자 해설자인 John이 성서의 Jonah figure 측면에서 이해되어야 함은 여러 가지 면에서 입증된다. 소설의 서두에서 그는 성령의 메시지를 갈구하며 다음과 같이 독자에게 말한다 :

“Call me Jonah. My parents did, or nearly did. They called me Jonah . . . if I had been a Sam, I would have been a Jonah still — not because I have been unlucky for others, but because somebody or something has compelled me to be certain places at certain times, without fail.”(p. 12)

여기서 물론 어떤 사람은 God임이 분명하다. 왜냐하면 John은 “God was running my life and . . . had work for me to do”(p. 105). 라고 느끼기 때문이다. 즉 Jonah가 자신이 원치 않는 데도 불구하고 Nineveh성을 위한 Messiah가 되도록 하나님으로부터 계시를 받듯이 John은 자신이 제어할 수 없는 그 어느 힘에 의해 San Lorenzo섬으로 가게 된다. 그리고 Nineveh에 대한 하느님의 심판을 기다리는 Jonah처럼 John은 ice-nine에 의한 San Lorenzo 섬의 파멸을 경험하게 된다. Jonah가 하느님의 계시에 순종치 않는 죄로 물고기 배속에 들어가 회개의 기도를 드리는 것처럼 John은 San Lorenzo섬 위로 우뚝 솟아오른 McCabe 산을 바라보면서 고래의 모습을 연상하게 된다. Vonnegut는 *Cat's Cradle*이 출판되던 해인 1969년 5월 20일경 Stanley Schatt에게 보낸 편지에서 다음과 같이 Johan 人物相에 대한 관심을 보이고 있다 :

Jonah is interesting because he is forced to work for God, even though he doesn't much want to. The Messiah is an enthusiastic volunteer. They amuse me because they are polar, and both suggest that God want things, which I find hard to believe. Awful things, of course, are commonly perpetrated because some crook says God wants them. Some Jonah or Messiah, he says, has told him so.⁸⁾

이처럼 Vonnegut 작품에 나타나는 Jonah 人物상의 가장 두드러진 특징은 행위의 수동성이다.

8) Stanley Schatt, “Vonnegut's Jonah and Christ Figures,” *Southwest Review*, 56 (winter, 1971), 29.

그러나 Jonah 이야기의 핵심에는 이스라엘 민족의 지나친 選民意識 내지 자존심에 대한 비판과 하느님의 汎愛的 인간사랑(human and divine love)이라는 중요한 의미가 내포되어 있다. 즉 하느님은 이스라엘 사람인 Jonah로 하여금 異民族이 모여사는 Nineveh로 가서 더 늦기 전에 그들의 사악함을 회개하여야 한다고 경고하도록 강요적 제시를 내린다. Jonah의 경고로 Nineveh 사람들은 회개를 하게 된다. 그러나 Jonah는 하느님이 Nineveh 성읍에 재앙을 내리겠다는 약속을 거두어 버리자 심한 자존심의 상처를 받고 하느님에게 항의한다. 이러한 Jonah의 행위에 대해 Stanley Schatt는 다음 두가지 해석의 가능성을 제시한다 :

Is he, for example, really a proud, selfish man who is angry because he feels humiliated by God's failure to produce the devastation he prophesied? Or conversely, is he actually a very devout man who is angry when God does not destroy Nineveh because he hopes to use this destroyed city as an example, a warning to Israelites that they too must repent and return to God or they also will be destroyed?⁹⁾

그러나 요나서 전체의 내용을 고찰할 때 Jonah의 행위는 前者의 의미로 해석되어야 하며, 그의 자존심과 이기주의는 개인적이라기 보다는 민족적인 것으로 해석되어야 한다. 즉 Jonah의 행위는 이스라엘 민족의 지나친 선민의식으로 인한 민족적 이기주의와 자존심에서 비롯된 것이며, 이는 다음의 조롱박의 비유에서 분명해진다. Jonah는 자신에게 하루동안 그늘을 만들어주던 조롱박 덩굴을 하느님이 거두어 가자 또 항의를 한다. 이에 하느님은 다음과 같은 비유로 Jonah의 잘못과 神聖의 깊은 뜻을 전달하게 된다 :

“여호와께서 가라사대 네가 수고도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하루밤에 망한 이 박 덩굴을 네가 아꼈거든 하물며 이 큰 성읍 니느웨에는 좌우를 불변치 못하는 자가 십이 만명이요 육축도 많이 있나니 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐”(요나 4장 10-11)

이 비유담에 담긴 가장 중요한 의미는 바로 人類전체에 대한 하느님의 깊은 관심과 사랑이다. 이스라엘 사람으로서 강한 선민의식에 사로잡힌 Jonah는 異民族인 Nineveh성읍 사람들의 죄악과 그로인한 하느님의 징벌에는 별관심이 없다. 민족적 이기주의와 자존심에 사로잡힌 Jonah는 오히려 Nineveh 사람들에게 재앙을 내리겠다는 약속을 지키지 않은 하느님의 태도에 대해 못마땅해 한 것이다. 그러자 하느님은 이 조롱박의 비유를 통해 하느님의 사랑이 이스라엘 민족에게만 국한된 것이 아니고 Nineveh 사람은 물론 모든 인간에게 역사하고 섭리하고 있음을 전달하고 있다.

*Cat's Cradle*에서 John이 결국 Bokononist의 삶을 택한 것은 바로 Bokononism의 근본원리가 神聖한 人間愛(human and divine love)에 바탕을 두고 있음을 깨달았기 때문이다. 즉 이 소설의 주인공이자 해설자인 John은 Jonah적 수동성의 San Lorenzo 경험을 통해 神聖의 사랑과 자비(divine and human love)를 배우게 된 것이다.

9) Schatt, "Vonnegut's Jonah and Christ Figures," 30.

어느면에서 Bokonon은 神聖의 사랑과 자비에 대해 매우 냉소적인듯 하다. 예컨대, Bokonon에 따르면, God는 외로움(cosmic loneliness) 때문에 人間을 창조하였다. 하지만 인간이 인생의 목적에 대한 질문을 하였을때 God는 “I leave it to you to think of one for all this”(p. 177). 라고 대답하고는 人間세계를 떠났다는 것이다. Bokonon의 이러한 해석은 人間세계에 대해 냉담하고 무관심한 하느님, 심지어는 하느님 없는 우주를 의미하는 듯하다. 그러므로 Lynn Buck은 Vonnegut의 God를 “a disinterested Creator, remaining a loof from His earth creatures”¹⁰⁾ 라고 표현하고 있다. 다음의 Bokonon Calypso는 이러한 견해에 타당성을 제공해 준다 :

Someday, someday, this crazy world will have to end.
 And our God will take things back that He to us did lend.
 And if, on that sad day, you want to scold our God.
 Why go right ahead and scold Him. He'll just smile and nod. (p. 180)

神聖의 섭리에 대한 이러한 냉소적 반응은 공학산업 일변도의 과학문명 발달로 인한 현대산업 사회의 제 문제와 인류의 과멸위기에도 불구하고 하느님은 여전히 침묵만을 지키고 있는데 대해 Vonnegut가 神聖의 존재에 대한 회의를 느낀데서 비롯된 듯 하다.

그러나 이러한 냉소적 반응은 神의 섭리에 대한 외양적 현상(appearance)일 뿐 실재(reality)는 그렇지 않음을 John은 깨닫게 된다. John은 “God Almighty had some pretty elaborate plans for me”(p. 53).라고 감지하는 것처럼, 또한”... humanity is organized into teams, teams that do god's will without ever discovering what they are doing”(p. 11).라고 믿는 것처럼 그래도 인간세계는 신비롭고 원대한 하느님의 섭리와 역사에 의해 움직이고 있음을 확신하게 된다.

Bokononism에서의 Karass의 개념이란 하느님으로부터 神聖의 존재에 대한 어떤 message나 증거를 결코 받지 않고도 하느님의 뜻을 행하는 인간집단(teams)을 의미하는 개념이다. 이것은 비록 人間이 하느님의 존재와 섭리에 대한 實在的 확인은 할 수 없어도 인간은 하느님의 모습을 닮은 神聖한 존재이기에 모든 인간은 “All fit together / In the same machine”(p. 12).의 형제들 이라는 것이다. 따라서 인간사회에는 논리적으로 합리적으로 설명할 수 없는 그 무슨 이유로 인해 서로 얽히고 설치는 인간관계를 형성하게 되는데 이러한 Karass는 하느님의 신비롭고 원대한 뜻에 의해 형성된다는 것이다.

“If you find your life tangled up with somebody else's life for no very logical reasons.”writes Bokonon, “that person may be a member of your karass... Man created the checkerboard; God created the karass.”(p. 12)

따라서 하느님의 원대한 뜻에 의해 맺어지는 Karass의 인간관계를 통해 인간은 서로서로 神聖

10) Lynn Buck, “Kurt Vonnegut and the Myths and Symbols of Meaning.” Kathryn Hume. *Texas Studies in Literature*, 24 (winter, 1982), 435, 재인용.

의 人間愛를 나누어야 한다는 것이 Bokononism 교리의 본질이라고 하겠다. 따라서 Karass구성원들끼리 가장 높은 정신적인 사랑의 형태인 caritas를 표현하기 위해 행해지는 Bokon 의식이 바로 boko-maru인 것이다.

Karass를 구성하는 데에는 그 어떤 세속적 구분이 있을 수 없이 만민 평등의 특성을 지니고 있다. 왜냐하면 神聖의 원대한 뜻은 세상만민에게 작용하기 때문이다: "By that he means that a karass ignores national, institutional, occupational, familial, and class boundaries"(p. 12). 성서의 Jonah를 통해 하느님이 神聖의 구원은 이스라엘 민족에게만 특별히 부여되는 것이 아니고 神聖의 뜻을 따르는 모든 민족을 위해 마련되어 있음을, 그리고 하느님은 이스라엘 민족만이 아니고 모든 人間을 동등하게 사랑하고 계심을 계시해 주시는 것처럼 *Cat's Cradle*에서 John의 Bokononism 선택은 바로 神聖의 人間愛를 독자에게 전달해 주는 것이다. 이런 의미에서 Bokononism의 창지자인 Lionel B. Johnson이 흑인이라는 사실은 의미하는 바가 크다고 하겠다. 다음의 Bokonon Calypso는 범우주적 인간애를 실천하고 찬양하는 좋은 예라고 하겠다:

Oh, a sleeping drunkard
Up in Central Park.
And a lion-hunter
In the jungle dark,
And a chinese dentist.
And a British queen ——
All fit together
In the same machine.
Nice, nice, very nice:
Nice, nice, very nice:
Nice, nice, very nice:
So many different people
In the same device.(p. 12)

神聖을 함께 나누는 인간들끼리 서로 관심과 사랑을 기울이지 않을 때 인류는 파멸을 자초하게 되는 것이다. 따라서 *Cat's Cradle*에서 Hoenikker家の 비극적 불행과 ice-nine으로 인한 인류의 파멸이 바로 神聖의 人間愛(human and divine love)를 완전히 결핍한 한 인간에 의해 초래되고 있음은 의미하는 바 크다. Marvin Breed는 John에게 Dr. Hoenikker는 God의 아들이라는 사실을 제외하면 실질적으로 Jesus였다고 말한다. 이 불세출의 과학자는 Jesus의 능력에 버금가는 과학적 기적을 창출해 냈지만 Jesus의 가장 중요한 두가지 특성을 결여하였다. 첫째는 인간에 대한 관심내지 사랑의 결핍이며, 둘째는 하느님에 대한 無知이다. 비서인 Miss Faust가 "God is love."라고 조언을 하자 Dr. Hoenikker는 "What is God? What is love?"라고 되묻는다. 사랑을 결여했기 때문에 그는 남편으로서도 아버지로서도 실패자가 되며, 하느님을 무시했기 때문에 결국 그는 인류의 파멸자가 된다. 동료인 Dr. Breed의 다음 말은 이를 잘 설명해 준다:

And how can you say a man had a good mind when he couldn't even bother to do anything when... his own wife, was dying for lack of love and understanding?... I wonder if he wasn't born dead. I never met a man who was less interested in the living."(p. 53)

*Cat's Cradle*의 주인공이자 해설자인 John이 작중에 등장하는 두 예언자내지는 Messiah 人物, 즉 Dr. Felix Hoenikker와 Bokonon 중에서 누구를 선택해야만 하느냐 하는 문제는 자명하게 된다. 성서의 Jonah가 Nineveh성읍의 경험과 조롱박의 교훈을 통해 하느님의 넓고 깊은 人間愛를 깨달을 수 있었듯이 이 소설의 John은 San Lorenzo에서의 경험과 Bokononism의 사랑의 교리를 통해 神聖의 人間愛(human and divine love)에 대한 소중한 진리를 깨닫게 된 것이다.

IV. 結 論

종교와 과학은 인류역사를 지탱시켜 주는 가장 큰 원동력이다. 종교가 인간의 영혼과 정신을 진작시켜 준다면 과학은 물질과 육체를 지탱시켜 준다. 이 두 힘은 상호 대립적이면서 동시에 보완적이기도 하다. Vonnegut는 *Cat's Cradle*에서 종교와 과학이라는 대 명제를 놓고 현대문명에 대한 심층분석을 시도하고 있다. Vonnegut에 따르면, 종교 또는 과학이 절대적 善과 眞理를 주장하며 극단주의 또는 지상제일주의 환상에 빠질때 인류문명은 파멸의 위기를 맞게 된다는 것이다.

이 소설에서 Dr. Felix Hoenikker로 대표되는 科學界는 오로지 과학적 지식과 진보만이 인류의 평화와 행복을 보장할 수 있다고 맹신한다. 따라서 그들은 과학적 발견으로 인한 물리적 실재(reality)만을 중시 여길 뿐 인간의 기본적 도덕성이나 책임성은 무시해 버린다. 예컨대 이 소설에서 demon-scientist 人物인 Dr. Hoenikker는 죄, 사랑, 하느님의 개념조차 모를 정도로 인류의 윤리적, 도덕적, 인본주의적, 人間愛的 측면에는 관심이 없다. 이러한 科學偏執狂의 극단주의가 현대 과학산업문명이 指向하는 과학지상 제일주의의 문제점이다. 그들은 종교에서 영혼이나 정신의 기적같은 구원을 주창하듯 과학적, 물리적 기적으로 인류가 유토피아를 이룩할 수 있다고 믿는다. 그러나 이 소설에서 Dr. Hoenikker가 마지막으로 창출한 기적의 화학물질인 ice-nine은 결국 인류전체의 파멸을 초래하게 된다. 다시 말해서 과학적 진리와 진보만이 지상 제일이라는 과학계의 극단주의는 인류의 파멸만을 가져올 뿐이다.

그러면 종교적 극단주의는 어떠한가? 예컨대, 기독교에서는 우주만물의 모든 문제는 하느님의 역사와 섭리에 달려 있으며 오직 神聖의 진리와 예언만이 인류의 행복과 구원을 가져올 수 있다고 믿는다. 예컨대, 이 소설에서 기독교적 종교인 Bokononism은 San Lorenzo를 하나의 천국(paradise)으로 만들겠다는 마력적인 교리를 통해 주민들의 영혼과 정신세계를 사로 잡는다. 그러나 실제 San Lorenzo의 굶주림과 질병에는 아무런 도움을 주지 못하고 한갖 정치적 도구로만 사용되고 있다. 그리고 *Cat's Cradle*에서 Bokononism의 하느님은 ice-nine으로 인해 인류 전체의 파멸을 맞게 되는데도 여전히 침묵만을 지키는 냉담하고 냉소적인 God이다. 그래서 이 소설의

주인공이자 해설자인 John은 Bokononism의 교리를 “the bittersweet lies”(p.12), 또는 “the harmless untruth”(p.95)라고 표현하고 있다. 따라서 오직 신앙으로 인류의 행복과 구원을 보장할 수 있다는 종교제일의 극단주의는 한갓 환상과 거짓에 불과할 뿐 인류문명의 물리적 실재와 진보를 경시하게 된다는 것이 Vonnegut의 견해이다.

Vonnegut에 따르면, 이처럼 종교와 과학이 각각 절대적 옳과 眞理로 믿고 맹종하는 것은 얼핏 보기에는(in appearance) 진리(truth)이지만, 실제로는(in reality) 환상(illusion)에 불과하다는 것이다. Vonnegut는 바로 이러한 내용을 비유적으로 표현하기 위해 이 소설의 제목을 *Cat's Cradle*라고 한 것 같다. 어린아이들의 싹뜨기 놀이인 cat's cradle은 두 손 사이에서 한갓 실가락에 의해 만들어지는 갖가지 모양에 불과하다. 여기에는 실제 고양이나 요람과 관련된 아무런 내용이 없는 데도 그 이름은 cat's cradle이다: “...nothing but a bunch of X's between somebody's hands.....No damn cat, and no damn cradle”(p.114). Newt는 겉으로는 행복한 것 같지만 사실상 불행한 결혼생활을 보내는 Angela의 행복한 결혼 이야기가 나오자, 또 종교문제가 언급되자 “See the cat? See the cradle?”(p. 122, 124)라고 대답하며 냉소적 반응을 보인다. 이는 외양(appearance)과 내용(reality), 진실(truth)과 환상(illusion)이 다른 것에 대한 상징적 반응이다. 이 소설은 바로 주인공이자 해설자인 John이 종교와 과학에 있어서 appearance와 reality, truth와 illusion을 구분하게 되는 인식론에 기초를 두고 있다.

작가인 Vonnegut가 그렇듯이, 이 소설에서 Bokonon은 세상에 絶對善과 絶對惡은 존재할 수 없다고 力說한다. 즉 옳과 惡은 서로 서로 상대적 기준에서만 평가될 수 있을 뿐 절대적 개념은 아니라는 것이다. 따라서 오직 자기만이 絶對善이고 상대방은 絶對惡이라는 극단주의와 지상 제일주의는 허용될 수 없다는 것이다. 종교도 과학도 이러한 극단주의적 의식을 버리고 상호간에 균형과 조화를 이루기 위해 노력해야 한다는 것이 Vonnegut의 주장이다. 마치 cat's cradle 게임에서 놀이 이름(appearance)과 놀이 내용(reality)이 아무런 관계가 없는데도 두손의 균형에 의해 흥미있고 아름다운 모양과 게임이 만들어지듯이 종교는 종교대로 과학은 과학대로 극단주의를 피하고 力動的 均衡(dynamic tension)을 이룰 때 인류세계는 행복과 평화가 깃들 수 있다는 것이 이 소설에서 Vonnegut가 전하고자 하는 첫번째 message인 것이다.

그런데 이처럼 균형과 조화를 이루기 위해서는 무엇보다도 神聖한 人間愛(human and divine love)의 정신이 高揚되어야 한다는 것이 이 소설에서 Vonnegut가 전하는 궁극적 message라고 하겠다. 이 소설의 주인공이자 해설자인 John이 결국 Bokononist로 개종하게 되는 것은 바로 Bokononism의 교리가 이 두가지 정신, 즉 力動的 均衡(dynamic tension)과 神聖의 人間愛(human and divine love)에 바탕을 두고 있기 때문이다.

아무리 과학적 진보가 이루어져도 우주만물의 신비를 해명하지는 못한다. 인간의 창조는 말할 것도 없이 풀 한 포기 나무 한그루의 성장도 과학적 진보로 인해 無에서 有가 창조되지 않는다. 따라서 인간세상에 대한 하느님의 역사와 섭리가 物理的이고 可視的으로 확인되지 않는지만 人間事 모든 문제는 창조에서 죽음에 이르기까지 신비로운 神의 섭리에 의해 작용되고 있다는 것이 Vonnegut의 견해이다. 이것은 바로 人間の 神聖(sacred)을 의미하는 것이다. 하느님의 사랑과 자비를 눈으로 확인할 수는 없지만 神聖을 함께 나눈 인간 모두는 신비롭고 원대한 神의 은총과

섭리속에서 함께 움직이고 있는 것이다. cat's cradle 놀이에서 실줄이 얽히고 설킨 아름다운 모양을 이루고 있듯 神聖을 함께 나눈 인간은 神의 원대하고 신비로운 섭리를 통해 서로간에 관계를 맺고 삶의 이 문제 저 문제를 영위하게 된다. 따라서 서로가 서로를 神聖한 존재로 인식하고 사랑하기를 힘써야 한다는 것이 바로 神聖의 人間愛를 의미하는 것이다. 이러한 사랑의 정신은 汎愛的이어야 한다. 이러한 人間愛의 정신이 高揚되고 실천될 때에 종교도 과학도 絶對善의 극단주의에서 벗어나 力動的인 均衡감각을 찾을 수 있으며 이것이 바로 과학산업 일변도로 파멸위기에 처한 현대사회를 위해 Vonnegut가 제시하는 구원자적 message인 것이다.

Abstract

The Human and Divine Love in Kurt Vonnegut, Jr.'s *Cat's Cradle*

Byun Jong-min

In *Cat's Cradle*, written in 1963 by Kurt Vonnegut, Jr. (1922—), we are strongly concerned with two meaningful themes: 1) the principle of dynamic tension in an individual as well as in the whole society, 2) the human and divine love between human beings. Bokononism, a newly-founded religion in the novel, believes that "good societies could be built only by pitting good against evil, and by keeping the tension between the two high at all times." The struggle and balance between good and evil is so-called "dynamic tension." And then, the dynamic tension on earth can be best maintained by the divine and human love between human beings.

In dealing with these two subjects, Vonnegut concentrates on two main theaters of social power in modern society: Science and Religion. Felix Hoenikker is the representative of the scientific world, while Bokonon is that of religious society. For Vonnegut, one of main problems in modern civilization is a fundamentalism coming from these two social powers. That is to say, many proud scientists believe that the development of science is the only truth on earth, and so they ignore any other value systems in the world. Some religions teach that only their religious truth is absolutely good and most valuable, so they bring about the same fundamentalism as that of scientists. However, both science and religion should be reminded that there are other varieties of truth available to man in the world. Accordingly, *Cat's Cradle* is a novel about "the varieties of truth available to man: scientific, religious, political, social, economic, humanistic."

The human and divine love between human beings is necessary for the dynamic tension among the varieties of truth. For Vonnegut, the human and divine love is more valuable than religious beliefs or scientific truths for the purpose of the civilization of mankind. Bokononism is a kind of man-centered religion, whose main doctrines are the principle of dynamic tension and the necessity of human and divine love. In Bokononism all human beings are brothers and sisters who fit together to make "this sad world a paradise." In a word, Bokononism is a religion centered on human and divine love between human beings. John's conversion to Bokononism results from his recognition of human and divine love which Bokononists practice effectively with each other.