Eeuwigdurende strijd in verleden en heden:

de Ruimte-trilogie van C.S. Lewis.

Hannah Bezemer (4168674)

BA eindwerkstuk Literatuurwetenschap

09-05-2016

Eerste beoordelaar: F. Brandsma

Tweede beoordelaar: J. Salman

11039 woorden

Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_Toc448828851)

[C.S. Lewis: feit en fictie 5](#_Toc448828852)

[Religie in het leven van C.S. Lewis 5](#_Toc448828853)

[Fascinatie voor de middeleeuwen 6](#_Toc448828854)

[Maatschappelijke context 7](#_Toc448828855)

[Eeuwenlange strijd tussen goed en kwaad 9](#_Toc448828856)

[Strijd in de Ruimte-trilogie 9](#_Toc448828857)

[De Fisher King 9](#_Toc448828858)

[De graalheld 11](#_Toc448828859)

[Pendragon en Merlijn 14](#_Toc448828860)

[Herdefiniëring van de mens 17](#_Toc448828861)

[De ontwikkeling van de mens 17](#_Toc448828862)

[De mens als object 18](#_Toc448828863)

[Een sombere toekomst 19](#_Toc448828864)

[Religie als redding 20](#_Toc448828865)

[Herstel van de wereld 23](#_Toc448828866)

[De spirituele reis 23](#_Toc448828867)

[De ambivalente rol van seksualiteit 24](#_Toc448828868)

[De tuin 26](#_Toc448828869)

[Conclusie 29](#_Toc448828870)

[Bibliografie 31](#_Toc448828871)

Inleiding

“Good is always getting better and bad is always getting worse: the possibilities of even apparent neutrality are always diminishing. The whole thing is sorting itself out all the time, coming to a point, getting sharper and harder” (*The* *Space Trilogy pt. 3,* 619).

De schrijver Clive Staples Lewis schetst in zijn Ruimte-trilogie[[1]](#footnote-1) een wereld waarin de strijd tussen goed en kwaad door de boeken heen steeds dichterbij komt. In het eerste deel van de trilogie, *Out of the Silent Planet* (1938), is de planeet Mars – Malacandra in de trilogie - het strijdtoneel voor kwaadwillende ruimtevaarders en een gekidnapte wetenschapper die de plannen van zijn ontvoerders wil dwarsbomen. In het tweede deel, *Perelandra* (1943), is de planeet Venus een paradijselijke plek met een tweede Eva[[2]](#footnote-2) die weerhouden moet worden van een zondeval. In het derde deel, *That Hideous Strength* (1945), komt de strijd tussen goed en kwaad naar de aarde, waar modernisering de mensheid bedreigt. Het citaat bovenaan de inleiding is afkomstig uit het derde deel van de trilogie en vertegenwoordigt het gedachtegoed in *That Hideous Strength*: men kiest voor het goede of het kwade, een middenweg is er niet.

De nadruk zal in mijn scriptie komen te liggen op het laatste deel van de Ruimte-trilogie. De strijd tussen goed en kwaad komt daar tot zijn hoogtepunt. Om *That Hideous Strength* als boek te kunnen plaatsten en analyseren, zal allereerst gekeken worden naar de schrijver C.S. Lewis en zijn oeuvre. Daarbij zal worden ingegaan op zijn overtuigingen en hoe de thematiek uit zijn boeken verbonden is met zijn leven. Het volgende hoofdstuk zal zich richten op de middeleeuwse Arthurromans zoals *The Quest of the Holy Grail* en *Perceval[[3]](#footnote-3)* als achtergrond voor de Ruimte-trilogie. De thematiek in *That Hideous Strength* heeft opvallende overeenkomsten met middeleeuwse Arthurverhalen.

Aansluitend zal er een sprong worden gemaakt naar een recenter werk, namelijk *Brave New World* van Aldous Huxley. De strijd tussen goed en kwaad die in de Ruimte-trilogie gepresenteerd wordt, is ook een strijd tegen de ondergang van de mensheid. Lewis en Huxley tonen beiden een samenleving waarbij de mensheid wordt bedreigt door technologie. Lewis verbindt daarnaast zijn theoretisch werk *The* *Abolition of Man* aan de Ruimte-trilogie. Dit hoofdstuk maakt de connectie tussen theoretisch en literair werk van Lewis.

Ten slotte zal het laatste hoofdstuk gericht zijn op een gedicht waarin zowel de middeleeuwse thematiek als het belang van seksualiteit voor herstel van de wereld in naar voren komt, namelijk *The Waste Land* van T.S. Eliot. Hierbij zullen kort enkele elementen uit het complexe werk van Eliot toegelicht worden die relevant zijn met betrekking tot de Ruimte-trilogie.

De vraag die centraal staat in deze hoofdstukken is hoe C.S. Lewis de middeleeuwse Arthurverhalen en opvattingen uit zijn eigen theoretische werk heeft gebruikt in de Ruimte-trilogie. Door gebruik te maken van contemporaine teksten als *Brave New World* en *The Waste Land,* maar ook door te kijken naar de achtergrond en context van Lewis werk, hoop ik een grondige analyse te kunnen maken van zijn Ruimte-trilogie. In deze analyse zal het gebruik van Arthurthematiek in *That Hideous Strength* centraal staan, in combinatie met de thema’s strijd, religie en seksualiteit. Daarbij heb ik als doel dat een deel van het citaat van Lewis, voorafgaand aan mijn inleiding, ook geldt voor mijn scriptie: “The whole thing is sorting itself out all the time, coming to a point”.

C.S. Lewis: feit en fictie

De Ruimte-trilogie*,* geschreven doorC.S. Lewis staat in deze scriptie centraal. Deze trilogie zou echter tekort worden gedaan als de rest van zijn oeuvre buiten beschouwing wordt gelaten. Vooral de theoretische essays van Lewis zijn onlosmakelijk verbonden met zijn fictionele werken. Hierbij is zijn academische carrière van belang, maar ook zijn levensvisie en de maatschappelijke context spelen mee.

Religie in het leven van C.S. Lewis

Clive Staples Lewis is geboren in 1898 te Belfast. Lewis was in het begin van zijn leven agnostisch, maar bekeerde zich in 1929 tot het christendom. Religie speelt dan ook een grote rol in zijn oeuvre, dat zowel religieuze essays als boeken die meer in het fantasiegenre vallen bevat. In het boek *C.S. Lewis in Context* geeft Doris Meyers echter aan dat “his religious essays such as *Mere Christianity[[4]](#footnote-4)* were valued more than his fiction, and his fiction was valued more as Christian instruction than as literary art” (ix). De scheiding tussen feit en fictie is voor lezers niet altijd even goed te onderscheiden in het werk van Lewis. Door in zijn fictieve werken denkbeelden uit zijn religieuze essays terug te laten komen, vervaagt de scheidslijn tussen beide genres.

De vraag is of Lewis zich daadwerkelijk bezighield met fictieve literatuur schrijven, of dat hij niet gezien kan worden als literair schrijver. Robert MacSwain stelt dat “[Lewis] is, rightly or wrongly, perceived as someone who is not literary veiled under fairy-tales or science fiction” (8). Dat het werk van Lewis meerdere doeleinden bevat en niet alleen een narratief ter ontspanning is, wordt in de Ruimte-trilogie door Lewis zelf bevestigd. In het voorwoord van *That Hideous Strength* zegt Lewis over het laatste deel van de Ruimte-trilogie dat er een serieus punt meespeelt, dat verder uitgewerkt is in zijn essay *The Abolition of Man* (*The* *Space Trilogy* *pt. 3*, I). Dit essay zal dan ook in een ander hoofdstuk verder aan de orde komen.

Dat er interactie bestaat tussen de essays van Lewis en de fictieve werken die hij schreef, wordt bevestigd door Emma Plaskitt die stelt dat “[i]n addition to producing works of fantasy Tolkien and Lewis sought to legitimize it, and through their association and friendship both produced essays and lectures that were instrumental in making the study of fantasy a credible academic pursuit (Plaskitt, par. 8). Lewis wilde een goed fundament voor zijn fictieve werk creëren. Voor zijn verhalen putte Lewis uit alle aspecten van zijn leven, waaronder zijn religieuze overtuigingen, maar ook zijn academische opleiding en sociale relaties. Zijn vriendschap met J.R.R Tolkien en betrokkenheid bij de schrijversgroep, die bekend stond onder de naam ‘de Inklings’, had een belangrijke rol bij het uitwisselen van ideeën. De leden van deze groep waren voornamelijk gelovig, maar in het gezelschap bevonden zich ook een atheïst en een antroposoof (Plaskitt, par.8). De bekering van Lewis heeft veel invloed gehad op zijn oeuvre. Als thema komt religie door de hele Ruimte-trilogie naar voren. Toch weet Lewis van zijn trilogie geen religieus traktaat te maken, maar richt hij zich ook op andere thema’s en gebieden van expertise uit zijn leven.

Fascinatie voor de middeleeuwen

Naast de rol die religie speelt in het werk van Lewis, bevat zijn oeuvre ook werken die te maken hebben met zijn academische carrière. Lewis was namelijk gespecialiseerd in de tijdperken middeleeuwen en renaissance. Norman Cantor stelt dat “[Lewis and Tolkien’s] fictional fantasies cannot be separated from their scholarly writing. Their work in each case should be seen as a whole and as communicating an image of the Middle Ages that has entered profoundly and indelibly into world culture” (208). De Ruimte-trilogie bevat niet alleen gedachtegoed van Lewis, bijvoorbeeld over goed en kwaad en de rol van religie, maar put ook uit de rijke wereld van de middeleeuwen als het gaat om thematiek. Wederom is er sprake van een vage scheiding tussen academisch werk - bijvoorbeeld *The Allegory of Love*- en fictie. Dit laat zien dat een werk als de Ruimte-trilogie niet losstaand besproken kan worden, maar dat er rekening moet worden gehouden met andere essays en uiteenzettingen van Lewis om de Ruimte-trilogie te kunnen begrijpen.

De Arthurromans uit de middeleeuwen gaan over ridders die door hun geloof in God of de liefde van een jonkvrouw beter kunnen vechten. Strijd zit in de maatschappij ingebed en het slagen in een queeste of gevecht is afhankelijk van een goede relatie met God of de jonkvrouw. De boodschap die Lewis met zijn boeken uitdraagt, sluit hier op aan en is volgens Cantor een tijding van “the reality of evil, personified by the devil and represented in the materialism, selfishness, corruption, and self-destructiveness of everyday life … Lewis preached a pessimistic, dualistic view of the world as the scene of struggle between good and evil” (219). Het is daarom niet verwonderlijk dat strijd één van de terugkerende thema’s is in het werk van Lewis. Volgens Chad Walsh was science fiction bij uitstek het genre waarin Lewis dit soort thematiek kon verwerken. Walsh concludeert dat “[w]hat interested Lewis and ultimately set his imagination to work was the kind of tale that uses space adventure as the medium for metaphysical, philosophic, religious, and psychological themes” (83). De Ruimte-trilogie kan hierbij als voorbeeld genomen worden, waarbij de middeleeuwse thematiek centraal staat en de middeleeuwen tegenover de moderne maatschappij worden neergezet.

Maatschappelijke context

Behalve dat in de middeleeuwse literatuur strijd een belangrijk thema was – en daarom ook in het werk van Lewis – speelde ook de tijd waarin Lewis zelf leefde mee. De betrokkenheid van Engeland in de Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat Lewis en Tolkien beiden aan het front terecht kwamen, waar ze getuige waren van onbeschrijfelijk geweld en leed. Cantor stelt hierover: “[f]rom this experience they derived an appreciation of physical courage, an imaginative taste for violence, and a sense of the instability and fragility of life. The ‘Dark Power’ is an ever-recurring threat” (212). Naast de Eerste Wereldoorlog als traumatische ervaring in het algemeen, speelt nog mee dat door de oorlog de Britse hegemonie definitief eindigde. Dit vond ook zijn weerslag in het werk van Lewis en Tolkien.

“Both men were deeply affected by a nostalgia and a love for a rapidly disappearing England graced by the middle-class, highly literate Christian culture … They saw a continuity of this culture stretching back into the Middle Ages, when, in their perception, it originated … Lewis and Tolkien wanted not only to preserve but to revitalize through their writing and teaching this Anglo-Edwardian retromedieval culture” (Cantor, 209).

De interesse van Lewis in de middeleeuwen wordt door Cantor verbonden met een nostalgisch verlangen naar het Engeland van vroeger. Door literatuur probeerden zowel Lewis als Tolkien de Engelse bevolking te bereiken met een boodschap van terugkeer en herstel na een periode van verval en oorlog. Hierbij probeerden ze vast te houden aan een beeld van Engeland dat verloren is gegaan. Daarnaast richtte Lewis zich ook op een betere wereld in het hiernamaals en bekeerde hij zich tot het christendom. Deze blik op een betere toekomst is in de Ruimte-trilogie verbonden aan zowel middeleeuwse thematiek, waarbij Logres tegenover Brittannië staat, als aan religieuze keuzes. De toekomst zal goed uitpakken als het kwaad wordt verslagen. Als dit echter niet lukt, dreigt een sombere tijd.

De Ruimte-trilogie benoemt als onderdeel van het kwaad ontwikkelingen in de wetenschap. Lewis was echter geen tegenstander van wetenschap in het algemeen en technische ontwikkeling, zo stelt Meyers (83). Lewis is wel terughoudend op het vlak waarbij de mens als studieobject dient in wetenschap en technologie. In een later hoofdstuk zal dit verder aan de orde komen aan de hand van de Ruimte-trilogie, waarbij er een connectie wordt gemaakt met *Brave New World* van Aldous Huxley. De samenleving waarin Lewis leefde was aan veel veranderingen onderhevig. Niet alleen vocht Lewis zelf in de Eerste Wereldoorlog, maar op het moment dat de Ruimte-trilogie tot stand kwam, was de Tweede Wereldoorlog in volle gang. Het gevolg was een wereld vol strijd, waarin het perspectief op mens-zijn veranderde. In de Ruimte-trilogie komen deze thema’s aan de orde. Ze bieden de lezer een blik op een fantasiewereld die uiteindelijk heel dichtbij de werkelijkheid blijkt te komen.

Eeuwenlange strijd tussen goed en kwaad

In het vorige hoofdstuk kwam aan de orde dat C.S. Lewis geschoold was in het tijdperk van de middeleeuwen. In het derde deel van de Ruimte-trilogie maken enkele personages die hun oorsprong vinden in middeleeuwse literatuur hun opwachting. Hoewel er ruim duizend jaar tussen de eerste graalroman en de Ruimte-trilogie zit, spelen thema’s als religie, strijd en seksualiteit een grote rol in beide verhalen. In dit hoofdstuk worden de verhalen met elkaar vergeleken en zal worden ingegaan op personages die hun oorsprong hebben in de middeleeuwse literatuur, maar ook in de Ruimte-trilogie een belangrijke rol vervullen in de strijd tegen het kwaad.

Strijd in de Ruimte-trilogie

In het boek *De Grote Scheiding* beschrijft C.S. Lewis in een van de laatste hoofdstukken hoe het kwaad zich verhoudt tot het goede. Hij stelt dat “als je alle eenzaamheid, woede, haat, jaloezie en prikkeling van de Hel tot één enkele ervaring zou oprollen … dan zou dat nog geen enkel gewicht in de schaal leggen. Het kwaad is nooit in staat zo werkelijk te worden als het goede” (107). Ook in *That Hideous Strength* blijkt het goede sterker dan het kwade. In de eerste twee delen van de Ruimte-trilogie speelt vooral de hoofdpersoon Ransom een grote rol. Op de planeet Mars (Malacandra) wordt Ransom opgedragen dat hij “must watch this Weston and this Devine in Thulcandra …. They may yet do much evil in, and beyond, your world … Be courageous” (*The* *Space Trilogy pt. 1,* 129). Dit is het begin van Ransom als vertegenwoordiger van het goede en strijder tegen het kwaad. In het tweede deel, *Perelandra*, reist Ransom af naar de planeet Venus (Perelandra) en moet hij die wereld redden van de zondeval. Het verhaal doet denken aan het Bijbelboek Genesis. Ransom wordt tegengewerkt door Weston – één van zijn ontvoerders uit het eerste deel *Out of the Silent Planet* – die ook is afgereisd naar Venus. Weston probeert de Green Lady, die doet denken aan de Bijbelse Eva, te verleiden met kennis. Zoals Ransom voor het goede strijdt, zo is Weston de vertegenwoordiger van het kwaad. Uiteindelijk wordt Weston verslagen door Ransom, die daarbij zelf een wond oploopt. In het derde deel, *That Hideous Strength,* wordt de strijd verplaatst naar aarde en komt het gevecht tussen goed en kwaad tot een climax.

De Fisher King

In *Perelandra* loopt Ransom een wond op die niet meer heelt en in *That Hideous Strength* heeft hij een naamsverandering ondergaan naar Mr. Fisher-King. Hierdoor wordt het personage Ransom verbonden met het eeuwenoude personage Fisher King dat zijn oorsprong heeft in werken van onder andere Chrétien de Troyes en Robert de Boron.

De Fisher King speelt vooral een grote rol rondom het vinden van de heilige graal, wat verhalen als *The Quest of the Holy Grail* relevant maakt bij het bespreken van de Ruimte-trilogie. Het werk *The Quest of the Holy Grail* is echter niet het eerste verhaal waarin de heilige graal naar voren komt. Omstreeks het jaar 1190 schrijft Chrétien de Troyes zijn werk *Perceval*, waarin de zoektocht naar de heilige graal centraal staat. David Downing stelt in zijn boek *Planets in Peril* dat het weliswaar in de meeste verhalen verschillend afloopt met de graalheld Perceval, maar één element is hetzelfde in alle graalromans[[5]](#footnote-5): “all [grail legends] present the fisher-king as a wounded godlike figure who is keeper of the grail” (77). Het personage van de Fisher King bevat volgens Pauline Matarasso verwijzingen naar een oude Keltische mythe die speelt rondom een wereldlijke ridder die in een bovennatuurlijk kasteel belandt (12-17). De kenmerken van de mythe komen overeen met de constatering van Downing over de rol van de Fisher King in graalromans. De vaste elementen in de mythe bestaan namelijk uit een koning die gewond is geraakt in zijn dijen door een lans of zwaard. De staat van het land hangt samen met de potentie van de heerser. Als de heerser onvruchtbaar is, waar de verwonding in de bovenbenen symbool voor staat, geldt hetzelfde voor het land waarover hij heerst. De taak van de ridder is om de heerser te herstellen, zodat ook het land weer zal herstellen.

Met deze achtergrond kan gekeken worden naar het voormalige personage Ransom. Hij is vergelijkbaar met de gewonde graalkoning, want ook hij heeft een wond opgelopen. In de Ruimte-trilogie hoeft Ransom echter niet eerst te herstellen om Engeland weer bloeiend te krijgen. Zijn wond zal pas genezen als hij terugkeert naar de wereld waar hij hem ook heeft opgelopen. De heilige graal is daarnaast ook afwezig in de Ruimte-trilogie. Dit erkent Kathryn Treeze in haar artikel “The Arthurian Myth in *That Hideous Strength”*, maar ze stelt hierbij wel dat “even though the actual Grail is never discussed, one must realize that it is the power in the Grail that brings about the victory of Logres … it is the identifying mark of Logres, for it embodies the necessary faith for Arthur's kingdom to survive” (149).De graal, die symbool stond voor het laatste avondmaal en een rol speelde in de lijdensweg van Christus, symboliseert ook de genade van God. De graal in de Ruimte-trilogie is niet aanwezig als tastbaar object, maar speelt een impliciete symbolische rol. Op het moment dat Ransom de strijd tegen het kwaad op Perelandra dreigt te verliezen, hoort hij een stem die zegt: “[h]e whom the other worlds call Maleldil, was the world’s ransom, his own ransom … if he now failed, this world also would hereafter be redeemed. If he were not the ransom, Another would be” (*The Space Trilogy pt. 2,* 275). Dit verwijst naar de rol van Jezus, die uit genade naar de wereld afdaalde om de mensheid te redden van de zonde. Het personage Ransom[[6]](#footnote-6), wiens naam letterlijk losgeld betekent, doet de lezer dan ook denken aan Jezus. Niet voor niets is Ransom de redder van de aarde in *That Hideous Strength*, waarin hij helpt het kwaad te verslaan zodat het goede zegeviert.

De graalheld

Naast de Fisher King is er in de middeleeuwse graalcyclus ook sprake van een graalheld. *The Quest of the Holy Grail* is, zoals in de vorige alinea werd vermeld, na het werk van Chrétien de Troyes tot stand gekomen, waarschijnlijk tussen 1220-1240. De originele naam van het verhaal is *La Queste del saint graal (The Quest of the Holy Grail)* en is onderdeel van de *Lancelot-Graalcyclus* met vier andere teksten, namelijk *L’Estoire del saint graal (The Story of the Holy Grail)[[7]](#footnote-7), L’Estoire de Merlin (The Story of Merlin), Lancelot (The Lancelot ‘proper’)* en *La Mort le roi Artu (The Death of King Arthur).* Over de graalheld bestaan echter verschillende overgeleverde versies met enkele opvallende verschillen.

In *Perceval*, geschreven door Chrétien de Troyes,[[8]](#footnote-8) slaagt Perceval in zijn zoektocht naar de heilige graal, terwijl in *The Quest of the Holy Grail* is gekozen om een geheel nieuw personage te introduceren, namelijk Galahad, omdat geen van de voorgaande ridders waardig genoeg is. Galahad stamt af van koning David en de moeder van Galahad kwam uit de lijn van graalbewakers. Elspeth Kennedy stelt echter in haar artikel “The Making of the Lancelot-Grail Cycle” dat het zeker is dat Perceval de originele graalheld was die onder andere in staat is om op de ‘Perilous Seat’ te zitten[[9]](#footnote-9). De theorie van Kennedy is dat de *Lancelot-Graal* een samentrekking is van twee andere teksten. Ze pleit dat: “[the *Lancelot-Graal*] presents a combination of elements from Chrétien’s *Conte del Graal*, where Perceval seems clearly destined to be the Grail winner and has a maimed, unnamed father, and Robert de Boron’s *Joseph* and *Merlin*, where there is a Perilous Seat at both the Grail Table and the Round Table” (14). Het vermoeden van Kennedy is dat een deel van de *Lancelot-Graal* is herschreven. Zo kon een nieuwe graalheld worden geïntroduceerd bij de zoektocht naar de graal. Belangrijk hierbij was dat deze nieuwe graalheld, Galahad genaamd, maagdelijk was. Hierbij distantieerde Galahad zich van zijn vader en wordt ook de liefde die Lancelot voor Guinevere koesterde in *The Quest of the Holy Grail* niet langer als iets positiefs gezien, maar als iets dat uiteindelijk naar de ondergang van Koning Arthur leidt. Volgens de denkwijze van Lewis was de lust die Lancelot en Guinevere samenbracht geen rechtvaardiging van de seksuele daad. Eros is weliswaar belangrijk, maar zoals uit het essay *The Four Loves* blijkt, is seks bovenal “justified (or not) by far more prosaic and definable criteria; by the keeping or breaking of promises, by justice or injustice, by charity or selfishness, by obedience or disobedience” (84). Juist de kuisheid en het houden van beloftes was van belang, zowel in de middeleeuwse ridderromans als in het werk van Lewis.

In de Ruimte-trilogie zou Jane Studdock de rol van graalheld vervullen. Als hoofdpersoon in *That Hideous Strength* raakt ze betrokken bij een klein gezelschap in St. Anne’s. Ransom is hier de leider van en het blijkt dat dit een groepering is die symbool staat voor het goede. Haar man, Mark Studdock, raakt echter betrokken bij de NICE, wat staat voor National Institute of Co-ordinated Experiments. In dit gezelschap komt een personage naar voren uit het eerste deel van de trilogie, *Out of the Silent Planet,* namelijk Devine. Eerder al werd benoemd hoe Ransom een waarschuwing krijgt dat zijn twee ontvoerders, Devine en Weston, veel kwaad kunnen verrichten in zijn eigen wereld en daarbuiten. Al vanaf het begin van de Ruimte-trilogie stond Devine dus aan de kant van het kwaad. Dat Devine nog steeds betrokken is bij het kwaad is terug te zien in de doelstelling die de NICE heeft, namelijk het vernietigen van de natuur en het afschaffen van de mens. Jane speelt echter een belangrijke rol in het redden van de mensheid. Ze krijgt visioenen die van groot belang zijn om het kwaad te kunnen overwinnen. Er is echter een probleem, want maagdelijkheid en kuisheid zijn van cruciaal voor de graalheld. Jane voldoet in dit opzicht niet aan de kenmerken van een graalheld zo blijkt. Als Merlijn in het huishouden van St. Anne’s verschijnt, voert hij namelijk het volgende gesprek met Ransom: “Sir, you have in your house the falsest lady of any at this time alive…” Ransom antwoord daarop als volgt: “[s]he is doubtless like all of us a sinner; but the woman is chaste” waarop Merlijn daar tegenin brengt dat: “it was the purpose of God that she and her lord should between them have begotten a child by whom the enemies should have been put out of Logres for a thousand years” (*The Space Trilogy pt. 3,* 613). Door het gebruik van voorbehoedsmiddelen heeft Jane niet voldaan aan het plan dat God met haar en Mark zou hebben gehad.

Jean Graham bespreekt in het artikel “Women, Sex, and Power: Circe and Lilith in Narnia” het personage Jane Studdock en stelt het volgende:

Jane is Lilith[[10]](#footnote-10), although her experiences in the novel redeem her so that she becomes Eve. She is recently married, but at first selfishly independent, and barren by her own choice … [w]hile Ransom, whose guidance she seeks, disapproves of all contraception, its use is particularly grave in her case, because she has missed the opportunity to bear a new Messiah . Her redemption takes two forms. First, she tells her dreams to Ransom, who (recognizing her as a seer) uses them to overcome the forces of evil. Second, she becomes an obedient wife; at the end she resigns herself to taking care of her husband and bearing children in submission to Mr. Fisher-King's charge: ‘You will have no more dreams. Have children instead’ (37-38).

Door de inzet van Jane voor St. Anne’s leert ze gehoorzaamheid en bekeert ze zich uiteindelijk ook tot het christendom. Hoewel Graham stelt dat ze het personage Lilith en Eva vertegenwoordigt, is er ook in te brengen dat Jane vergelijkbaar is met de graalheld Perceval. Downing stelt namelijk dat “Percival[[11]](#footnote-11) became a Christian because of his encounter with the fisher-king, who is a Christfigure in most versions of the grail legend. Jane too discovers spiritual realities at St. Anne's, coming to suspect that Maleldil is indeed God … and finally surrendering her will to Maleldil's” (78). Door haar bekering tot het christendom heeft Jane tegelijkertijd de heilige graal, die immers de genade van God symboliseert, ontvangen.

De ommekeer van Jane in *That Hideous Strength* richt zich vooral op haar houding in het huwelijk en is onlosmakelijk verbonden met seksualiteit. In het boek *Onversneden Christendom* belicht Lewis seksualiteit in het christendom. Lewis stelt in dit werk: “kuisheid is van alle christelijke deugden de minst populaire. Er is geen ontkomen aan – de christelijke regel luidt: ‘Of een huwelijk, met volledige trouw aan je partner, of anders totale onthouding” (99). Doordat Jane in het begin van *That Hideous Strength* geen goede relatie had met Mark, niet achter hem stond en beiden verschillende denkbeelden hadden, was ze niet trouw. De periode van seksuele onthouding is een periode van herbezinning op hun relatie. Daarnaast richt Lewis zich ook op het gebruik van anticonceptiemiddelen en stelt hij: “anticonceptiemiddelen zorgen ervoor dat het toegeven aan seksuele drang binnen het huwelijk nu veel minder kostbaar en daarbuiten veel veiliger is dan ooit tevoren” (101). Doordat Jane zich heeft gericht op het goede, is haar visie op seksualiteit binnen het huwelijk veranderd. Hierdoor kan ze de functie van graalheld vervullen. Haar veranderde houding is zichtbaar doordat ze de opdracht van Ransom om kinderen te krijgen aanneemt (*The Space Trilogy pt.3*, 716). Dit jaagt haar niet langer angst aan, maar het is iets waar ze naar uitkijkt.

Pendragon en Merlijn

Behalve de rol van Fisher King, vervult Ransom in het laatste deel van de Ruimte-trilogie ook nog de rol van Pendragon. Deze titel is minder verbonden met de heilige graal, maar staat wel in verband met koning Arthur. In *That Hideous Strength* wordt vermeld hoe Ransom aan deze titel is gekomen: “Ransom was summoned to the bedside of an old man then dying in Cumberland … that man was the Pendragon, the successor of Arthur and Uther and Cassibelaun. Then we learned the truth. There has been a secret Logres in the very heart of Britain all these years” (705). De strijd tussen goed en kwaad is eveneens een strijd tussen Brittannië en Logres. De leider van Logres draagt de titel van Pendragon en is verbonden met koning Arthur. In het geval van Ransom werd de titel op hem overgedragen door een onbekend personage. De rol van de Pendragon is niet geheel duidelijk in *That Hideous Strength*, maar heeft volgens Downing te maken met de strijd die gaande is op de aarde. Zijn uitleg is als volgt:

In Arthurian tradition, the pendragon is the head of all the armies in times of war. Though Arthur was only one of many kings in his time, he inherited the title of pendragon from his father, Uther, so he was the chief commander in the wars against the AngloSaxons … Lewis imagines that the title has been passed down secretly from generation to generation and that it now rests upon the one appointed to lead the battle against a new type of invasion (77).

Ransom is behalve Fisher King ook verantwoordelijk voor het verloop van de strijd als aanvoerder van het goede in de oorlog tegen het kwaad. Als directeur van het gezelschap in St. Anne’s heeft hij de leiding en nadat de NICE is verslagen zal Ransom zich bij koning Arthur voegen op Perelandra (*The Space Trilogy pt. 3,* 704). Maar omdat een daadwerkelijk gevecht tegen de NICE ontbreekt, blijft de functie van zijn titel op dit punt schimmig in het verhaal. Toch is het wederom een verwijzing naar de oude Arthurlegende en dus wel degelijk van belang dat dit personage zijn opwachting maakt in het boek.

De functie van Ransom als Pendragon staat in verband met het personage Merlijn. Linda Malcor stelt dat Geoffrey van Monmouth en Robert de Boron beiden aan het begin staan van een traditie rondom Merlijn in de literatuur. Hierbij was het De Boron die het personage Merlijn verbond met de verhaallijn van de heilige graal. Dit werd overgenomen door de vulgaatcyclus, die zowel *The Quest of the Holy Grail* als *The Story of Merlin* bevat (3-4). Hoewel Merlijn niet met de graal zelf in contact komt, instrueert hij Uther Pendragon, de vader van Arthur, om de ronde tafel te maken. De ronde tafel is verbonden met twee andere tafels, namelijk de tafel van het laatste avondmaal en de tafel waarop zich de heilige graal bevindt. In De Boron’s verhaal adviseert Merlijn daarnaast Perceval om de queeste rondom de graal tot een goed einde te brengen (Weston, 15-16). Buiten deze connectie met de graal om is Merlijn daarnaast een belangrijk krijger in het leger van Arthur, zo stelt Malcor. Hierbij wordt het personage Merlijn gekoppeld aan de Pendragon. Malcor legt uit dat Merlijn de vaandeldrager was van koning Arthur. De hiervoor verantwoordelijke krijger was een uitmuntend soldaat. Dat Merlijn deze functie vervulde en niet Lancelot of Gawain, komt volgens Malcor doordat Merlijn verantwoordelijk was voor een standaard met een drakenkop erop. Dit is verbonden aan de Pendragon, doordat ‘pen’ in het Welsh hoofd betekent en ‘dragon’ draak als betekenis heeft (5). Daardoor trekt Malcor de conclusie dat “[t]he imagery surrounding Merlin implies that he was originally a warrior rather than either a prophet or a magician” (8). Hoewel Downing stelt dat de Pendragon het hoofd was van alle legers in de aanval, voegt Malcor daar aan toe dat de term Pendragon ook verwijst naar het vaandel van een elitestrijder[[12]](#footnote-12) uit het leger van koning Arthur. Zoals Ransom in *That Hideous Strength* de rol van Pendragon vervult door net als koning Arthur voor het voortbestaan van Logres oorlog te voeren, is Merlijn de strijder die dit mogelijk maakt.

In *That Hideous Strength* is Merlijn de doorslaggevende factor in de strijd tussen goed en kwaad. Hij ontwaakt en gaat op eigen gelegenheid naar St. Anne’s, waar hij vraagt naar de heer van het huishouden. Ransom stelt dat hij dat is, waarna Merlijn hem drie vragen stelt. De laatste daarvan is “Who shall be Pendragon in the time when Saturn descends from his sphere? In what world did he learn war?” waarop Ransom antwoord: “In the sphere of Venus I leard war, … In this age Lurga shall descend. I am the Pendragon” (609). Door te kunnen antwoorden op de vragen van Merlijn, zorgt Ransom er voor dat Merlijn zich bij hun organisatie aansluit. Volgens Walsh voegt het personage Merlijn echter niet veel toe aan *That Hideous Strength*. Hij stelt dat bij het ontbreken van Merlijn “it would have been a much shorter book; but possibly a stronger one” (120). Meyers biedt een ander perspectief, want ze stelt dat “only Merlin … is left to represent Lewis’ positive ideas of what a regenerate science ought to be” (109). Zowel Meyers als Walsh hebben echter geen aandacht voor de militaire functie van Merlijn. Weliswaar helpt Merlijn de strijd tegen de NICE ten einde te brengen, maar net als bij het personage Pendragon komt de relevantie van zijn rol in *That Hideous Strength* niet eenduidig naar voren.

De strijd tussen goed en kwaad is een strijd tussen Logres en Brittannië. De zoektocht naar de graal, de genade van God, spreekt uit Lewis gehele oeuvre. Tegelijkertijd spreekt uit de thematiek van *That Hideous Strength* de kennis en waardering die C.S. Lewis bezat als het gaat om de Arthurromans uit de middeleeuwen. Vooral de personages Jane Studdock en Ransom vervullen hierbij een interessante rol. De graalheld moest rein en kuis leven, een rol die Jane Studdock uiteindelijk vervult.

Toch blijft Ransom in zijn functie als Fisher King het meest intrigerende personage. Zijn lichamelijke staat representeert ook de staat waarin Engeland verkeerde, maar tegelijkertijd leidt hij zelf de strijd tegen het kwaad om zo het land weer te herstellen. Al in de eerste twee delen van de Ruimte-trilogie komt Ransom naar voren als voorvechter van het goede, wat in het derde deel tot een climax komt. Moorman komt in zijn artikel “Space Ship and Grail” tot de conclusie dat Lewis in zijn samenvoeging van Ransom als Pendragon en Fisher King de oppositie van Logres en Brittannië ongedaan wil maken om de religieuze en seculiere wereld samen te laten smelten. De personages Jane en Mark Studdock zijn hierbij slechts relevant als ze beschouwd worden in het grotere verhaal. Moorman zegt hierover dat “[Lewis] uses myth to give force and meaning to a modern story of conversion, by placing that conversion against a backdrop of myth which presents the problems of the two young people as manifestations of a universal and cosmic struggle” (405). De Arthurthematiek die in *That Hideous Strength* naar voren komt, staat symbool voor een eeuwigdurende strijd tussen goed en kwaad. Daarnaast deed de strijd in de Ruimte-trilogie, geschreven en gepubliceerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, lezers wellicht denken aan de oorlog die woedde in de Europa.

Herdefiniëring van de mens

In het vorige hoofdstuk kwam aan de orde dat in *That Hideous Strength* een strijd plaatsvindt op aarde tussen goed en kwaad. Hierbij vertegenwoordigt Ransom in de hele Ruimte-trilogie het goede en weet hij op Venus een tweede zondeval te voorkomen. Nu is echter de taak om op aarde de strijd tegen het kwaad aan te gaan. In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar ontwikkelingen in de maatschappij die in het begin van de twintigste eeuw plaatsvonden. Het werk *The* *Abolition of Man* biedt hierbij een achtergrond voor de Ruimte-trilogie. Het werk van Lewis gaat in op thema’s die ook in het tien jaar eerder geschreven boek *Brave New World* aan de orde worden gesteld. De vraag die meespeelt, is hoe de mens in de maatschappij past in een tijd waarin menselijkheid ter discussie staat.

De ontwikkeling van de mens

Het boek *That Hideous Strength* begint met Jane Studdock die een nachtmerrie heeft over een hoofd. Het hoofd blijkt van François Alcasan te zijn, een wetenschapper die zijn vrouw had vergiftigd. Hij werd hiervoor onthoofd (351). Ditzelfde hoofd blijkt later de aanvoerder te zijn van NICE. Het hoofd wordt hier kunstmatig in leven gehouden en beschouwd als “the first of the New Men – the first that lives beyond animal life” (513)[[13]](#footnote-13). De nadruk ligt hierbij op het onderscheid tussen wetenschap en natuur. Het brein wordt kunstmatig in leven gehouden, terwijl het zou sterven zonder deze artificiële omgeving. De NICE is de organisatie waartegen Ransom en zijn metgezellen zich verzetten. Wetenschap en technologie lijken door Lewis afgeschilderd te worden als vertegenwoordiging van het kwaad. In het artikel “The Ransom Trilogy” wijst Shippey er op dat “[it was] science (or scientism) which Lewis saw as the threat to his own society, because behind it there lay an urge towards power and a conviction that it must be grasped” (245). Deze macht manifesteerde zich door controle te nemen over het leven. In *That Hideous Strength* stelt de NICE “’Man has got to take charge of Man [by] sterilisation of the unfit, liquidation of backward races (we don’t want any dead weights), selective breeding. Then real education, including pre-natal education’” (379). De Ruimte-trilogie is tot stand gekomen gedurende de Tweede Wereldoorlog. De vernietiging van onder andere Joden, Sinti, Roma en gehandicapten om zo een zuiver Arisch ras te creëren, hield Europa in zijn greep. De vergelijking met de werkwijze van de nazi’s zal voor lezers duidelijk te herkennen zijn geweest[[14]](#footnote-14). Toch stelt Lewis dat het niet uitsluitend een gedachtegang was die hoorde bij het nazisme. In zijn essay *The* *Abolition of Man* verklaart hij dat “the process which, if not checked, will abolish Man goes apace among Communists and Democrats no less than among Fascists. The methods may (at first) differ in brutality. But many [a scientist, dramatist and philosopher] …. means in the long run just the same as the Nazi rulers of Germany” (73-74). Het beeld dat in *That Hideous Strength* geschetst wordt van een samenleving waarin de mensheid tot een superras wordt verheven, wijst niet alleen naar het Nazisme. Mark Kelly stelt dat de, door Foucault veelvuldig besproken, term biopolitiek als volgt kan worden gedefinieerd: “Biopolitics [are] the ability to control people by maintaining them in life, not just by using the right to kill but by actually controlling life itself” (60). Zowel uit *The* *Abolition of Man* als *That Hideous Strength* blijkt dat Lewis macht relateert aan het controleren van de mensheid. Dit sluit aan bij het begrip biopolitiek, wat inhoudt dat het leven gecontroleerd wordt door de overheid. Gilbert Meileander stelt dat “developments in biotechnology are likely to affect most our attitudes toward birth and breeding. But there remains still the fact of death, and once we take free responsibility for shaping our destiny, we can hardly be content to accept without challenge even that ultimate limit” (128). Het – letterlijke – hoofd van de NICE uit *That Hideous Strength* representeert deze wens naar totale controle, ook met betrekking tot het eeuwig leven.

De mens als object

In het voorwoord van *That Hideous Strength* koppelt Lewis zelf het essay *The* *Abolition of Man* aan dit laatste deel van de Ruimte-trilogie door te stellen dat “[*That Hideous Strength*]is a ‘tall’ story about devilry, though it has behind it a serious ‘point’ which I have tried to make in my *Abolition of Man*” (*The Space Trilogy pt.* *3*, I). Dit essaygaat dieper in op het beeld van een onvolledig lichaam, wat terug te vinden is in de titel van het eerste hoofdstuk “Men without Chests”. De visie die hierin naar voren komt, is als volgt verwoord: “The head rules the belly through the chest … it is by this middle element that man is man: for by his intellect he is mere spirit and by his appetite mere animal (24-25). Bij de nieuwe mens ontbreekt het complexe samenspel tussen de verschillende onderdelen van het lichaam, waardoor het slechts een geest is zonder werkelijk menselijke eigenschappen te bezitten. In *That Hideous Strength* blijkt dit uit het voorbeeld van Alcasan, die slechts als spreekbuis fungeert voor demonische macrobes (591). Alcasan is hierdoor verworden tot ‘mere spirit’. In de poging om natuur te overwinnen stelt Shippey dat “the human being becomes an artefact, to be shaped and reshaped. One way to describe this is to say that we take control of our own destiny … That is what happens, Lewis thinks, when we step outside the Tao and regard even morality as a matter for our own choice and free creation” (128). De controle over natuur symboliseert dus niet alleen de hang naar macht, maar ook het verlies van moraliteit en uiteindelijk dehumanisering. In het boek *The Restitution of Man* legt Michael Aeschliman uit dat Lewis als visie heeft dat “persons are ultimate ends and ought never to be treated only as means; they always have the character of “thou” and ought never to be treated merely as “it” (80). De mens als object zorgt ervoor dat de waarde van een leven niet langer belangrijk is. Hierbij is het punt van Lewis echter niet dat hij tegen wetenschap of technische ontwikkelingen is, zo beargumenteert Meyers. Lewis wil echter besef creëren van de prijs die deze ontwikkelingen met zich mee kunnen brengen (84). In de vorige alinea kwam de term biopolitiek al ter sprake. Door de mens als maakbaar object te beschouwen, wordt de menselijkheid uit het zicht verloren. Als de NICE had overwonnen in *That Hideous Strength* zou er een nieuw tijdperk aanbreken waarin de mens niet langer een rol speelde.

Een sombere toekomst

Ruim tien jaar voordat Lewis zijn Ruimte-trilogie schreef, kwam het boek *Brave New World*,geschreven door Aldous Huxley, uit. Ook uit dit boek spreekt een somber toekomstbeeld. Het verhaal begint met een rondleiding door een fabriek waar verschillende embryo’s worden gekweekt. Het doel hiervan is structurering van de maatschappij. Om deze structurering te bereiken worden verschillende middelen gebruikt, waaronder een tekst die in de slaap van kinderen wordt afgespeeld tot deze zich vestigt in hun gedachtes. Het prenatale onderwijs wat de NICE wilde invoeren, was in de wereld van *Brave New World* werkelijkheid. Voor ieder kind uit een verschillende klasse is er een verschillende opname, zo krijgen Beta’s het volgende te horen:

“Alpha children wear grey. They work much harder than we do, because they’re so frightfully clever. I’m really awfully glad I’m a Beta, because I don’t work so hard. And then we are much better than the Gammas and Deltas. Gammas are stupid. They all wear green, and Delta children wear khaki. Oh no, I don’t want to play with Delta children. And Epsilons are still worse. They’re too stupid to be able” (21).

De maatschappij is in klassen opgedeeld, waarbij de hoogste klasse het best ontwikkelde brein heeft. De potenties die de embryo’s hebben, worden volledig kunstmatig bepaald. Het effect hiervan is een maakbare samenleving waarin ieder zijn vaste plek heeft. Er zijn geen ouders meer, kinderen worden in plaats daarvan opgevoed in instituten en ontstaan in de embryofabriek. Seks is alleen voor de lust, niet meer vanuit liefde. Als iemand langere tijd maar één partner heeft, wordt hier raar tegenaan gekeken (Huxley, 30). Door het brein kunstmatig te beïnvloeden, ontstaan er echter problemen. Door Kass wordt het omschreven als volgt: “ [*Brave New World]* achieved prosperity, community, stability, and nigh-universal contentment, only to be peopled by creatures of human shape but stunted humanity … [w]hat matters most is bodily health and immediate gratification” (2). De menselijkheid van de mens is verdwenen ten gunste van de maatschappij. Het lichaam bestaat nog wel, maar emoties zijn uitgeschakeld en individualiteit is verdwenen. Het idee dat Mark Studdock heeft met betrekking tot de doelstellingen van de NICE sluit aan op een dergelijk wereldbeeld. Zo denkt hij dat NICE als machthebber zal leiden tot “the scientific reconstruction of the human race in the direction of increased efficiency – the elimination of war and poverty and other forms of waste – a fuller exploitation of Nature – the preservation and extension of our species” (*The Space Trilogy pt. 3,* 593). De werkelijkheid blijkt echter grimmiger. In *Brave New World* is nog ruimte voor mensen die zich niet hebben aangepast aan de ontwikkelingen in de maatschappij. In *That Hideous Strength* lijkt daar geen sprake van te zijn. Als de NICE wint, zal de menselijkheid uit de wereld verdwijnen.

Religie als redding

De wereld in *Brave New World* kan gezien worden als een dystopische samenleving.In *That Hideous Strength* dreigt de samenleving te verworden tot een dystopie. Claeys stelt dat “’dystopia’ is often used interchangeably with ‘anti-utopia’ or ‘negative-utopia’, by contrast to utopia or ‘eutopia’ (good place), to describe a fictional portrayal of a society in which evil, or negative social or political developments, have the upper hand” (107). Naast de negatieve invloed die biopolitiek heeft op de maatschappij, is er ook een verband te leggen met de aan- of afwezigheid van religie in een samenleving. In *Brave New World* wordt de mens kunstmatig gelukkig gehouden door de drug soma. De functies zijn:

“to calm your anger, to reconcile you to your enemies, to make you patient and long-suffering. In the past you could only accomplish these things by making a great effort and after years of hard moral training. Now, you swallow two or three half-gramme tablets, and there you are. Anybody can be virtuous now. You can carry at least half your mortality about in a bottle. Christianity without tears- that’s what soma is” (162).

Moraliteit lijkt samen te gaan met een training in het beheersen van emoties en het verduren van gebeurtenissen. Lewis bevestigt dit in zijn werk *The* *Abolition of Man* waarin hij stelt dat “[t]he head rules the belly through the chest – the seat … of emotions organized by trained habit into stable sentiments” (24-25). In de vorige alinea werd besproken hoe het complexe samenspel tussen het hoofd en de buik, die symbool staan voor intellect en lust, de mens onderscheidt van geest en dier. Daarnaast heeft dit samenspel ook te maken met moraliteit. Gilbert Meileander stelt namelijk dat dit samenspel van ratio en lust alleen mogelijk is door getrainde emoties (125). Religie speelt hierbij een grote rol. In *Brave New World* is het christendom vervangen door drugs. De reden hierachter is dat er geen moeite meer gedaan hoeft te worden voor een deugdzaam leven. De scheiding tussen goed en kwaad is verdwenen, want het gaat in de eerste plaats om de eigen ervaring. Dit is tegenovergesteld in het Theïsme. Aeschliman stelt vast dat volgens Lewis “[t]he core of rational Theism– Jewish, Christian, or Moslem – [is] that a man can apprehend the Good and try to live by it” (71). De aanwezigheid van religie stelt de mens in staat om het goede van het kwaad te onderscheiden.

In *Brave New World* is het leven volledig maakbaar en kan ieder individu zijn of haar eigen leven naar eigen belang vormgeven, zolang dit niet afwijkt van het beleid van de overheid. Emoties worden niet meer beheerst door ze te trainen, maar door een pil. Daarnaast is God overbodig geworden – en daarmee ook het begrip van goed en kwaad - want: “God isn’t compatible with machinery and scientific medicine and universal happiness. You must make your choice. Our civilization has chosen machinery and medicine and happiness” (159). In *That Hideous Strength* is een zelfde tegenstelling te zien. De organisatie van St. Anne’s staat in contact met Maleldil, die God representeert. De NICE heeft weliswaar een voorganger in de organisatie, maar uiteindelijk wordt alle schijn van christendom losgelaten. In *Perelandra* komt het beeld naar voren dat het kwaad onlosmakelijk verbonden is met de afwezigheid van een God. Shippey legt uit dat “underlying panic and despair, the result (Lewis suggests) of a Godless worldview, is perhaps what drove Weston down his path of aggression and domination, what first began to make him ‘bent’ (247). Je aansluiten bij het kwaad, is alleen mogelijk bij een totale verwerping van het idee van een God. In *That Hideous Strength* komt deze visie terug, als Mark Studdock een kruisbeeld moet vertrappen om zich volledig aan te sluiten bij de NICE. Hoewel Mark niet christelijk is opgevoed, in tegenstelling tot zijn vrouw Jane, stuit dit idee hem toch tegen de borst. Hij komt uiteindelijk tot de conclusie dat “[t]his Man himself, on that very cross, had discovered [christianity] to be a fable, and had died complaining that God in whom he trusted had forsaken him – had, in fact, found the universe a cheat … if the universe was a cheat, was that a good reason for joining its side? … why not go down with the ship?” (672). Mark houdt hierdoor ruimte voor God en kiest daardoor niet voor de NICE, die immers aan de kant van het kwaad staat. Hij sterft dan ook niet als Merlijn afrekent met de NICE, maar hij wordt naar zijn vrouw in St. Anne’s gestuurd. Het toekomstbeeld waarin de mens geen rol meer speelt, de dystopische samenleving, is afgewenteld. Er is daarentegen wel uitzicht op de ultieme utopische wereld: de hemel. In *That Hideous Strength* maakt Ransom zich op om na de vernieting van de NICE door te reizen naar ‘the third heaven’, in het boek *Perelandra* beschreven als paradijselijk oord, maar hij sterft niet. Ransom doet hierbij denken aan Galahad in *The Quest of The Holy Grail*. Galahad sterft weliswaar wel, maar zijn ziel is opgenomen in de hemel (283). In *Brave New World* is er geen sprake van hemel of hel. Het leven eindigt met de dood. Een beter hiernamaals, de ultieme utopie, blijft achterwege.

Zowel Lewis als Huxley hebben een pessimistische visie op het gebruik van biopolitiek, waarbij de mens vanuit de overheid wordt gecontroleerd op het gebied van onder andere voorplanting en educatie. In *That Hideous Strength* spreekt echter een positiever vooruitzicht en wordt een maatschappij als in *Brave New World* ternauwernood voorkomen doordat de NICE wordt verslagen. De mensheid behoudt hierdoor het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en fout. Er is ruimte voor herstel in de wereld en uitzicht op een utopisch hiernamaals.

Herstel van de wereld

Het laatste hoofdstuk draait om seksualiteit en herstel. In de Ruimte-trilogie stelt Lewis de seksualiteit van Jane en Mark ter discussie. In dit hoofdstuk zal er een achtergrond voor het belang van een – volgens Lewis – gezonde houding van Jane ten opzichte van seksualiteit worden gegeven. Het beeld dat Lewis op seksualiteit heeft, zal ook in verband worden gebracht met het tijdperk van de middeleeuwen en de graalmythe. Hierna zal gelijksoortige thematiek uit het gedicht *The Waste Land* van T.S. Eliot[[15]](#footnote-15) erbij betrokken worden.

De spirituele reis

Zoals in het eerste hoofdstuk werd besproken, heeft het onvruchtbare land te maken met de staat van de Fisher King. Ransom vervult in *That Hideous Strength* deze rol, maar zijn genezing wordt niet in het boek beschreven. Er wordt echter wel gezegd dat “the wound will only be healed in the world where it was got” (703). Dit zal zijn op de planeet Perelandra, waar Ransom na het verslaan van de NICE weer heen wordt gebracht. Ook in het gedicht *The Waste Land* van T.S. Eliot, waarbij de titel van het werk verbonden is met de staat van de Fisher King, komt naar voren dat er hoop is op genezing. Barry Spurr legt in zijn artikel “Religions East and West in The Waste Land” uit dat “the concept and motif of journeying and questing for a religious understanding of human life, with the possibility of a redemptive outcome, is at the heart of *The Waste Land*, in both its themes and techniques, and the ways in which they evolve” (56). Een deel van de thematiek in *The Waste Land* is te vergelijken met thema’s die in *That Hideous Strength* naar voren komen. Zoals in het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat religie onlosmakelijk verbonden is met menselijkheid volgens Lewis, is ook in *The Waste Land* religie van fundamenteel belang om menselijk leven te bepalen. Daarnaast is er uitzicht op herstel, dankzij de religie. Hier gaat echter wel een zoektocht aan vooraf.

In de Ruimte-trilogie gaan de eerste twee delen over de reis van Ransom. In het laatste deel staat echter niet het herstel van Ransom (de Fisher King), voorop, maar juist het herstel van Jane. De bekering van Jane Studdock tot het christendom zorgt niet alleen voor een nieuw begin van haar huwelijk, maar ook haar –zelfverkozen- onvruchtbaarheid verdwijnt. Zoals eerder al aan de orde kwam, was de periode van seksuele onthouding een moment van herbezinning op de relatie van Jane en Mark. Daarnaast onderging ze in die periode een spirituele reis waarin ze gehoorzaamheid leerde en zo dichterbij God kwam. Ransom, die een mentorrol vervult voor Jane, stelt vast dat er tussen de aardse liefde van Mark en die van God een overeenkomst is (*The Space Trilogy pt. 3,* 653). Door de liefde van God te aanvaarden, kan Jane een nieuw begin maken met Mark. Samen hebben ze een vruchtbare toekomst, zichtbaar in de woorden van Ransom “Go in obedience and you will find love. You will have no more dreams. Have children instead” (716). Naast de bekering van Jane en het herstel van haar vruchtbaarheid, heeft Ransom zijn rol vervuld in het verslaan van de NICE. Zijn lot is vergelijkbaar met dat van Galahad, de graalheld. Galahad sterft na het vinden van de heilige graal en gaat naar de hemel (*Quest of the Holy Grail,* 283). Ransom sterft weliswaar niet, maar gaat wel terug naar het paradijselijke Perelandra waar hij koning Arthur zal vergezellen (704).

Ook in *The Waste Land* wordt de graalmythe verbonden met religie. Zo stelt Spurr dat “Eliot weaves into the context of the Grail legend the larger story of the Passion, Death, and Resurrection of Jesus. Denial and absence may dominate such allusions, but the references are there, nonetheless, and the absent presence of their origin haunts the poem with the redemptive possibility of renewed life until its very end”(57-58). Net als Lewis maakt Eliot een verbinding tussen de graalmythe en het christelijke evangelie. Deze verbinding is echter verder uitgewerkt door naast het christendom ook in te gaan op andere religieuze verhalen.

De ambivalente rol van seksualiteit

In de Ruimte-trilogie richt Lewis zich vooral op de strijd tussen goed en kwaad, waarbij vruchtbaarheid en religie nauw samengaan. Eenzelfde focus is te vinden in het gedicht *The Waste Land* van T.S. Eliot, waarin hij net als Lewis vruchtbaarheid en religie samenbindt. George Williamson stelt dat “[f]or the Vegetation myths erect the cycle of the seasons into a series of divinely ordered events; and this cycle of life is based on sex and personified in ritualistic figures. The fortune of the land depends upon the treatment of these figures, and thus upon religion” (119). Dat seksualiteit aan de grondslag ligt voor vruchtbaarheid is niet verwonderlijk. In de Ruimte-trilogie wordt echter ook aandacht geschonken aan de veranderde rol van seksualiteit binnen een huwelijk. Lewis heeft zowel in zijn theoretische als literaire werk aandacht voor seksualiteit – en daarmee ook liefde - in de samenleving.

Het boek *The Allegory of Love* gaat in op de betekenis van liefde in middeleeuwse literatuur. Omdat liefde en seksualiteit nauw samengaan, zowel in de moderne tijd als in de middeleeuwen, komt ook dat aspect aan bod. Lewis komt daarbij tot de conclusie dat in hoofse literatuur “any idealization of sexual love, in a society where marriage is purely utilitarian, must begin by being idealization of adultery” (13). Seks op zich werd niet gezien als zonde, maar liefde die puur gericht is op seks – oftewel lust – ligt aan de basis van overspel. De oorzaak van deze gedachtegang is de zondeval, waarbij de lust van Eva de mensheid in het verderf heeft gestort. Lust en liefde zijn twee begrippen waartussen zich een groot verschil bevindt. In het essay *The Four Loves* stelt Lewis dat er vier verschillende soorten liefde zijn, waarvan eros er één is. De eros is een staat van verliefdheid, waar seksualiteit een belangrijk onderdeel van is. Het gevaar is echter seksualiteit buiten eros om. Lewis stelt dat “[s]exual desire, without Eros, wants it, the thing in itself; Eros wants the Beloved. The thing is a sensory pleasure; that is, an event occurring within one's own body. … now Eros makes a man really want, not a woman, but one particular woman” (134). Buiten eros om, is genot het hoogste doel. Dan draait het niet om de man of vrouw en liefde.

Het boek *Onversneden Christendom* sluit aan op deze gedachte. Lewis ziet een ontwikkeling in de plek van seksualiteit in de samenleving, mede door anticonceptiemiddelen die ervoor zorgen dat “het toegeven aan een seksuele drang binnen het huwelijk nu veel minder kostbaar en daarbuiten veel veiliger is dan ooit tevoren, en de publieke opinie heeft sinds de dagen van het heidendom nooit minder vijandig gestaan tegenover onwettige verbintenissen of zelfs tegenover perversiteiten” (101). Deze visie van Lewis hangt nauw samen met het doel van seksualiteit, namelijk kinderen krijgen. Doordat het doel van seks niet langer aanwezig is, gaat het alleen nog maar om lust. Gretchen Bartels claimt daarom dat “Jane finds her marriage to Mark unfulfilling because they do not achieve the friendship Lewis writes of in *The Four Loves*” (332). De bekering van Jane zorgt uiteindelijk voor een beter samenspel tussen de verschillende soorten liefde die er zijn, waardoor seks niet langer de voornaamste rol speelt binnen het huwelijk.

Ook in *The Waste Land* speelt seksualiteit een grote rol. Philip Sicker bespreekt interpretaties van *The Waste Land* waaruit naar voren komt dat “the poem is about a sexual failure which signifies a modern spiritual failure. This failure is customarily associated with an emasculating wound suffered by an archetypal male, the Fisher King, who appears in various avatars within the poem” (420). In het deel “The Burial of the Dead” in *The Waste Land* wordt de teloorgang op religieus en seksueel niveau uitgebeeld doordat Eliot stelt dat: “[a]nd the dead tree gives no shelter, the cricket no relief” (Eliot, r.23, 21). In de paradijstuin, zoals beschreven in het bijbelboek Genesis, stond de levensboom. In het hele christendom speelt de boom een grote rol[[16]](#footnote-16) en is het naast een symbool van leven, een teken van hoop. Daar staat tegenover dat in *The Waste Land* “het vruchtbaarheidssymbool zelfs geen bladeren meer [draagt]” (Eliot, 85). In het symbool van de kale boom komt het religieuze en seksuele verval samen. Hoewel de Fisher King hierbij een belangrijk personage is, heeft Eliot niet de onvruchtbaarheid van dit (mannelijke) figuur voorop staan, maar legt hij juist nadruk op de onvruchtbaarheid van de vrouw, aldus Sicker. Hij stelt dat “Eliot counterpoints the legend of the castrated male with a less often recognized archetype: the sexually violated yet sterile female” (420). Hierbij speelt het deel “A Game of Chess” een grote rol.

In de bespreking van *The Waste Land* door Claes, worden drie scènes uitgelicht waarin seksualiteit en onvruchtbaarheid centraal staan (108-128). Claes stelt dat de verwijzing naar een schaakpartij het “symbool [is] van een onharmonische huwelijksrelatie” (Eliot, 124). Daarnaast komt in dit deel van het gedicht ook zelfverkozen onvruchtbaarheid voor. De laatste vrouw die wordt besproken in het tweede deel van het gedicht heeft abortus gepleegd (r.158-161). In dit dialoog stelt vervolgens de ik-figuur: “Well, if Albert won’t leave you alone, there it is, I said,/ What you get married for if you don’t want children?” (38). Het verband met Jane Studdock is hierin te herkennen. Claes stelt dat “contactarmoede, onvruchtbaarheid en overspel […] het moderne huwelijk tot een hel [maken] (Eliot, 128). Ook Jane is in het begin van haar huwelijk – door het gebrek aan communicatie en de zelfverkozen onvruchtbaarheid – gevangen in een modern en ongelukkig huwelijk.

De tuin

Volgens Abdoo is “[i]n *The Waste Land* the spirit of Woman … the transcendent principle of regeneration, for while the search for the Holy Grail has long and correctly been noted to be a male initiation rite, it is through female cycles (i.e. the cup/womb/mother-earth) that the regeneration of men and his ‘barren’ land takes place” (59). Hoewel mannen een grote rol hebben gehad in de graalmythe, van de graalheld tot en met de Fisher King toe, is er een cyclisch element terug te vinden dat verwijst naar de vrouwelijke rol. Hierin is de vrouw cruciaal, maar wel in samenspel met de rol van de man, zo stelt Sicker als hij claimt dat “[t]he act of coition was a seasonal ritual that brought forth human and vegetative life, one in which both male and female participated with seriousness and enthusiasm … sexual intercourse has become separated from its original religious meaning and the garden has become the modern wasteland of the poem (422-423). Volgens Sicker spreekt dit uit de regels 35-41 van Eliot waarin sprake is van een hyacintentuin.[[17]](#footnote-17) Claes bevestigt het cyclische karakter dat spreekt uit de bloem. Hij stelt namelijk dat de hyacint verwijst naar dood en wederopstanding door het verband met de Griekse held Hyacintus, de broer van vegetatiegodin Persephone (Eliot, 89). Daarnaast stelt Claes dat regel 41 verwijst naar *Perceval* van Chrétien de Troyes. De graal verspreidt daar een licht, vergelijkbaar met de regel van Eliot “Looking in the heart of light, the silence” (r. 41, 30). Hierover zegt Claes dat de geliefde vrouw daar de vertegenwoordiging is van de graal en een symbool van vruchtbaarheid (Eliot, 92). Het coda van *The Waste Land* biedt volgens Claes tevens uitzicht op het herstel van vruchtbaarheid en maakt regeneratie mogelijk (Eliot, 184).

Ook in *That Hideous Strength* speelt een tuin een rol. Als Jane haar onverklaarbare visioenen, die ze aanziet voor nachtmerries, wil laten verhelpen wendt ze zich tot Grace Ironwood. Bij aankomst moet ze door een tuin die haar onder andere doet denken aan de tuin in *Alice* en *Peter Rabbit*, maar ook de paradijstuin. Jane bedenkt echter ook dat “Freud said we liked gardens because they were symbols of the female body” (399). De kennismaking van Jane met Grace Ironwood – en daarmee ook met het gezelschap van St. Anne’s – begint met haar tocht door deze tuin. Het is kenmerkend dat het visioen dat tot haar bekering zal leiden zich eveneens afspeelt in een tuin. De tuin is volgens Bruce Edwards een verwijzing naar de tuin in het Bijbelboek Hooglied, waar de ommuurde tuin symbool staat voor maagdelijkheid (67). Daarnaast is in *The Allegory of Love* van C.S. Lewis bij de bespreking van *The Romance of the Rose* sprake van een tuin die het aards paradijs symboliseert en ook wel beschreven wordt als de ‘happy garden’. Het meest opvallende is echter de aanwezigheid van Venus in *The Romance of the Rose* waar ze de rol vervult van “sexual appetite” (121). Het visioen dat vooraf gaat aan de bekering van Jane Studdock in *That Hideous Strength* laat ook Venus zien. Hierover zegt Ransom dat “the earth Venus will be specially active here at present. For it is tonight that her heavenly archetype will really descend” (*The Space Trilogy pt.3,* 652). Het herstel van de aarde wordt meegeholpen door de invloed van Venus. De tuin die eerst symbool stond voor het onvruchtbare land is beïnvloed door Venus en weer vruchtbaar gemaakt. Daarnaast associeerde Jane de tuin met de paradijstuin. Fiona Tolhurst bepleit dat “ [t]he couple’s reconciliation at the end of the novel makes them the unfallen Adam and Eve who can avoid the emotional and moral emptiness Lewis feared could result if science overwhelmed nature” (158). Jane en Mark Studdock mogen als nieuwe Adam en Eva op aarde beginnen.

In *The Waste Land* komt het herstel van een onvruchtbaar land naar voren[[18]](#footnote-18), waarbij religie en seksualiteit een sleutelrol spelen. Eliot verwijst hierbij naar vegetatiemythes en de relatie tussen sterven en wederopstanding, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Hyacintus. Daarnaast zijn er aanwijzingen te ontdekken in zijn werk naar de graalmythe. Vooral opvallend is echter de rol van seksualiteit – en de daarmee verbonden vruchtbaarheid – die zowel in de Ruimte-trilogie als in *The Waste Land* van het grootste belang is om herstel te faciliteren. Na de dreigende ondergang van de mens, is er hoop voor de toekomst.

Conclusie

De vraag die centraal stond in bovenstaande hoofdstukken was hoe C.S. Lewis de middeleeuwse Arthurverhalen en de opvattingen uit zijn eigen theoretische werk heeft gebruikt in de Ruimte-trilogie. Hierbij is niet alleen gebruik gemaakt van het eigen oeuvre van Lewis, maar zijn ook het boek *Brave New World* van Aldous Huxley en het gedicht *The Waste Land* van T.S. Eliot aan de orde gekomen.

Bij het eerste hoofdstuk “C.S. Lewis: feit en fictie” ben ik ingegaan op het onderlinge verband dat in het werk van Lewis aanwezig is. Zijn theoretisch en academisch werk geeft inzicht in de denkbeelden en thematiek die in zijn werk de Ruimte-trilogie aan de orde komen. Dit werk biedt een context voor zijn gehele Ruimte-trilogie, maar vooral bij het lezen van *That Hideous Strength* brengt het verduidelijking als het gaat om de rol van personages en het duiden van verhaallijnen. De scheiding tussen literair en theoretisch werk is bij Lewis lastig te onderscheiden, zo was de conclusie in het eerste hoofdstuk. Juist deze onduidelijkheid is voor de lezer van belang en geeft aan dat het werk van Lewis verbonden is met elkaar. Door de Ruimte-trilogie als losstaand werk te lezen, zouden veel verwijzingen verloren gaan. Daarnaast is de context van Lewis van belang om het werk te kunnen duiden. Zowel zijn academische achtergrond als zijn religieuze leven bieden de lezer inzicht in de thematiek die speelt in Lewis’ oeuvre.

Het tweede hoofdstuk ging in op de eeuwenlange strijd die woedt tussen goed en kwaad. Hierbij is zichtbaar hoe de context waarin Lewis het schreef invloed had, want Lewis leefde in het roerige begin van de vroege twintigste eeuw. De Ruimte-trilogie kwam tot stand gedurende de Tweede Wereldoorlog en vanuit de ervaringen van Lewis zelf als soldaat in de Eerste Wereldoorlog. De Arthurthematiek, waarbij goed en kwaad tegenover elkaar stonden, moet hebben aangesproken bij de lezer in die tijd. Toch zijn de overeenkomsten tussen de tijd van Lewis en het heden wellicht niet zo verschillend dat men zich geen voorstelling meer kan maken van overheersende ellende en leed in de maatschappij. Ook nu is er angst voor de toekomst, vooral met oog op de heersende strijd in het Midden-Oosten.

Ook de dystopische elementen die naar voren kwamen in het hoofdstuk “Herdefiniëring van de mens” zijn nauw verbonden met een theoretisch werk van Lewis, namelijk *The Abolition of Man*. Ook hier speelde Lewis in op maatschappelijke problematiek als biopolitiek en het gevaar dat een mens als object zou worden beschouwd. Hierin komt ook de belangrijke rol van religie naar voren, want dit is de hoop voor de samenleving. Zowel in *Brave New World* als in *That Hideous Strength* blijkt dat het onderscheid tussen goed en kwaad komt door een moreel besef. Dit morele besef is voor Lewis onlosmakelijk met religie verbonden. Het verschil is echter dat in *Brave New World* geen betere wereld wacht. Het eindigt met de dood. In *That Hideous Strength* is echter uitzicht op een betere wereld en wacht Ransom een hemels oord na de vervulling van zijn taak.

Tot slot werd de rol van seksualiteit besproken die in *That Hideous Strength* van groot belang was. Hierbij werd een vergelijking gemaakt met het gedicht *The Waste Land* van T.S. Eliot. Seksualiteit is een onderwerp dat gecompliceerd ligt in het werk van Lewis. Door *The Allegory of Love* en *Onversneden Christendom* te betrekken bij het analyseren van het personage van Jane Studdock wordt echter duidelijk dat haar seksuele verandering volgens Lewis noodzakelijk was om redding te kunnen brengen. Daarnaast spreekt zowel uit *The Waste Land* als uit *That Hideous Strength* hoop op vruchtbaarheid en herstel in de toekomst.

Door de Ruimte-trilogie van Lewis te plaatsen in de traditie van de middeleeuwse Arthurromans en zijn theoretisch werk mee te nemen bij het analyseren van de tekst, kan worden geconcludeerd dat Lewis in de Ruimte-trilogie zijn denkbeelden en expertise samen laat komen in een literair werk dat niet slechts als science fiction of utopie kan worden beschouwd. Er worden voorbeelden gegeven in de trilogie van de denkbeelden uit zijn theoretische werk, zoals de NICE het in *The* *Abolition of Man* geschetste gevaar dat wetenschap en technologie meebrengt, beeldend maakt. Daarnaast is de expertise vanuit de academische achtergrond van C.S. Lewis zichtbaar. De aanwezigheid van Venus in *That Hideous Strength* is te herleiden naar een middeleeuws werk dat Lewis in *The Allegory of Love* uitgebreid bespreekt. De scheiding tussen feit en fictie is in het werk van Lewis onduidelijk. De opvattingen uit het theoretische werk zijn dan ook onmisbaar voor de interpretatie voor zijn literaire Ruimte-trilogie. Door gebruik te maken van karakteristieke personages als de Fisher King weet Lewis een mythisch verhaal te schetsen, terwijl de teloorgang van de mens realistischer is in zijn tijdperk dan ooit. Het theoretische gedachtegoed maakt dat de Ruimte-trilogie niet slechts als “a fairytale for grown-ups”[[19]](#footnote-19) kan worden beschouwd, maar inhaakt op de realiteit van de maatschappij.

Bibliografie

Abdoo, Sherlyn. “Woman as Grail in T.S. Eliot's "The Waste Land".” *The Centennial Review* 28.1 (1984): 48-60. Web. 12-04-2016.

Aeschliman, Michael D. *The Restitution of Man*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co. , 1983. Print.

Bartels, Gretchen. “Of Men and Mice: C.S. Lewis on Male-Female Interactions.” *Literature and Theology* 22.3 (2008): 324-338. Web. 12-04-2016.

Cantor, Norman. *Inventing the Middle Ages: the lives, works, and ideas of the great medievalists of the twentieth century*. New York: Morrow, 1991. Print.

Claeys, Gregory. “The Origins of Dystopia: Wells. Huxley, and Orwell.” *The Cambridge Companion to Utopian Literature*. Ed. Gregory Claeys. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 107-132. Web. 11-03-2016.

Downing, David C. *Planets in Peril: A Critical Study of C.S. Lewis's Ransom Trilogy*. Amherst: The University of Massachusetts Press, 1992. Print.

Edwards, Bruce. *C.S. Lewis: Fantasist, mythmaker, and poet* . Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, 2007. Ebook. <<https://books.google.nl/books?id=Pp3tC5c4ZcUC&lpg=PP1&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>>

Eliot, T.S. *Het Barre Land [The Waste Land]*. Vert. Paul. Claes. 2007. Amsterdam: De Bezige Bij, 1922. Print.

Eschenbach von, Wolfram. *Parzival*. Zeist: Uitgeverij Christofoor, 2010. Ebook. <<https://books.google.nl/books?id=zRkCkUXAm_YC&lpg=PP1&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false> >

Graham, Jean. “Women, Sex, and Power: Circe and Lilith in Narnia.” *Children's Literature Association Quarterly* 29.1 (2004): 32-44. Web. 21-04-2016.

Huxley, Aldous. Brave New World. 1979. New York: Harper & Row, 1932. Print.

Kass, Leon. "Preventing a Brave New World." *The New Republic* 5.01 (2001): 1-17. Web. 15-04-2016.

Kelly, Mark, “Racism, Nationalism and Biopolitics: Foucaultʼs Society Must Be Defended.” *Contretemps* 4 (2004): 58-70. Web. 20-03-2016.

Kennedy, Elspeth. “The Making of the Lancelot-Grail Cycle.” The Cambridge Companion to the Lancelot-Grail Cycle. Ed. Carol Dover. Woodbridge: DS Brewer, 2003. 13-33. Web. 11-03-2016.

Lewis, Clive Staples. *De grote scheiding*. Vert. Henriët Ferguson. 2012. Utrecht: Uitgeverij Kok, 2002. Print.

—. *Onversneden Christendom*. Vert. Arend Smilde. 2011. Utrecht: Uitgeverij Kok, 1952. Print.

—. *The Abolition of Man*. 2001. New York: HarperOne, 1944. Print.

—. *The Allegory of Love*. 1958. Oxford: Oxford University Press, 1936. Print.

—. *The Four Loves*. Oxford: Geoffrey Bles lmt, 1960. Print.

—. *The Space Trilogy*. 2013. “Out of the Silent Planet”, “Perelandra” en “That Hideous Strength”. London: HarperCollinsPublishers, pt.1-1938, pt.2-1943 en pt.3-1945. Print.

MacSwain, Robert. “Introduction.” *Cambridge Companion to C.S. Lewis*. Ed. MacSwain, Robert and Michael Ward. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 1-12. Web. 16-02-2016.

Malcor, Linda A. "Merlin and the Pendragon: King Arthur's Draconarius." *Arthuriana* 10.1 (2000): 3-13. Web. 29-04-2016.

Matarasso, P.M., Vert. *The Quest of the Holy Grail*. 1981. Middlesex: Penguin Books, 1969. Print.

Meileander, Gilbert. “On Moral Knowledge.” *The Cambridge Companion to C.S. Lewis*. Ed. Robert MacSwain and Michael Ward. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 119-131. Web. 04-04-2014.

Meyers, Doris T. *C.S. Lewis in Context*. 1998. Kent: Kent University Press, 1994. Ebook. <<https://books.google.nl/books?id=xKETrdJdz6IC&lpg=PP1&dq=lewis%20in%20context&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q=lewis%20in%20context&f=false> >

Moorman, Charles. “Space Ship and Grail: The Myths of CS Lewis.” *College English* 18.8 (1957): 401-405. Web. 06-02-2016.

Nieuwe Bijbel Vertaling. Heereveen: Uitgeverij NBG, 2004. Print.

Nitze, A.“The Fisher King in the Grail Romances.” *PMLA* 24.3 (1909): 365–418. Web. 19-03-2016.

Plaskitt, Emma. “Inklings (act. 1930–1960).” 2015. *Oxford Dictionary of National Biography*. Ed. Lawrence Goldman. 26-02-2016. <<http://www.oxforddnb.com/view/theme/92544>>

Shippey, T.A. “The Ransom Trilogy.” *The Cambridge Companion to C.S. Lewis*. Ed. Robert MacSwain and Michael Ward. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 237-250. Web. 04-04-2014.

Sicker, Philip. “The Belladonna: Eliot's Female Archetype in The Waste Land.” *Twentieth Century Literature* 30.4 (1984): 420-431. Web. 14-04-2014.

Spurr, Barry. “Religions East and West in The Waste Land.” *The Cambridge Companion to The Waste Land*. Ed. Gabrielle McIntire. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 54-68. Web. 12-04-2016.

Tolhurst, Fiona. “Beyond the Wardrobe: C.S. Lewis as Closet Arthurian.” *Arthuriana* 22.4 (2012): 140-166. Web. 16-04-2014.

Treece, Tietz Kathryn. “The Arthurian Myth in That Hideous Strength.” *Tokyo Woman's Christian University* 34.1 (1983): 143-153. Web. 16-04-2014.

Troyes de, Chrétien. *Arthurian Romances*. Vert. William. W. Kibler. 2004. Vol. Perceval. London: Penguin Books, 1991. Print.

Walsh, Chad. *The Literary Legacy of C. S. Lewis*. 2008. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 1979. Ebook. <<https://books.google.nl/books?id=_EVKAwAAQBAJ&lpg=PA5&ots=W0Bt0J6-wy&dq=Chad%20Walsh&lr&hl=nl&pg=PA5#v=onepage&q=Chad%20Walsh&f=false>>

Weston, Jessie Laidlay. *The quest of the Holy Grail*. North Chelmsford: Courier Corporation, 2001. Ebook. <<https://books.google.nl/books?id=KIub3gnHpn8C&lpg=PA50&ots=E5kjebYiXe&dq=three%20tables%20merlin%20holy%20grail&lr&hl=nl&pg=PA50#v=onepage&q&f=false> >

Williamson, George. *A Reader’s Guide to T.S. Eliot*. Syracuse: Syracuse University Press, 1998. Ebook. <<https://books.google.nl/books?id=wA1y00q7OJEC&lpg=PP1&dq=A%20Reader%E2%80%99s%20Guide%20to%20T.S.%20Eliot&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q=A%20Reader%E2%80%99s%20Guide%20to%20T.S.%20Eliot&f=false> >

1. In de bronnenlijst is dit boek terug te vinden onder de Engelse titel *The Space Trilogy.* Het eerste deel is *Out of the Silent Planet* (1938), het tweede deel is *Perelandra* (1943) en het derde deel is *That Hideous Strength* (1945). In de tekst zal bij het noemen van een dezer boektitels altijd het paginanummer uit de trilogie volgen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hiermee wordt de Eva uit het Bijbelboek Genesis bedoeld, de eerste vrouwelijke mens die door God gemaakt is uit de rib van haar man Adam. [↑](#footnote-ref-2)
3. Onderdeel van het boek *Arthurian Romances* door Chrétien de Troyes. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dit werk zal later nog aan de orde komen, maar dan in de Nederlandse vertaling onder de titel *Onversneden Christendom* [↑](#footnote-ref-4)
5. Hierbij noemt Downing niet specifiek de verhalen waarop hij zijn uitspraak baseert, maar wordt door de omringende tekst duidelijk dat hij zich op graalverhalen richt waarin de graalheld Perceval een hoofdrol speelt. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hoewel het artikel “The Fisher King in Grail Romances” zeer oud is, bevat het wel een mooie uitleg van het personage de Fisher King. Nitze haalt Heinzel aan, die als theorie had dat: “the name Fisher King is connected with the words of the Saviour: "I shall make ye fishers of men" (Matth. IV, 19, Mark I, 17, Luke v, 10), and a rich fisher would be one who converts many” (369). Hierdoor zou Ransom - Mr. Fisher-King – met de bekering van Jane Studdock in elk geval één vis aan de haak hebben geslagen. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dit deel beschrijft hoe de graal in Brittannië terecht kwam, ook wel de voorgeschiedenis van de graal. [↑](#footnote-ref-7)
8. Naast de Franse Perceval was er een Duitse schrijver genaamd Wolfram die *Perceval* van Chrétien de Troyes heeft gebruikt als bron voor zijn eigen verhaal *Parzival* (Von Eschenbach, i). [↑](#footnote-ref-8)
9. Hoewel Kennedy als standpunt heeft dat Perceval de oorspronkelijke graalheld is en de *Lancelot-Graal* een combinatie van teksten zou zijn, is dit een punt in de academische wereld waarover nog veel discussie is. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lilith is de eerste vrouw van Adam en gevaarlijk door haar seksualiteit. Ze ziet zichzelf als gelijkwaardig aan de man en heeft óf heel veel demonenkinderen óf ze is onvruchtbaar (Graham, 34). [↑](#footnote-ref-10)
11. Er worden verschillende spellingen voor de naam gebruikt. Chrétien de Troyes gebruikt echter Perceval in zijn boek, dus die spelling zal worden aangehouden buiten citaten. [↑](#footnote-ref-11)
12. Malcor maakt de connectie tussen Merlijn en zijn rol als drager van dit vaandel aan de hand van een manuscript (MS Paris, Bibliothèque Nationale f. fr. 95, fol. 327V) waarop de tekst *The Story of the Holy Grail* en *The Story of Merlin* te vinden zijn (6). [↑](#footnote-ref-12)
13. Naast het hoofd uit *That Hideous Strength* wordt er een vergelijkbare situatie in een later kort verhaal van Roald Dahl geschetst. In 1959 werd het verhaal *William and Mary* gepubliceerd, waarin William meewerkt aan een wetenschappelijk experiment en zijn brein kunstmatig in leven wordt gehouden. Dit verhaal vertoont op dat gebied overeenkomsten met het hoofd van de wetenschapper Alcasan. Verder verschillen beide verhalen nogal, maar het verhaal van Dahl wijst wel op interesse en het bedenken van mogelijke gevaren die er bestonden ten opzichte van ontwikkelingen in de wetenschap. Dat de wetenschap ook daadwerkelijk experimenteerde op dit gebied bevestigt Downing, die stelt dat “Lewis had actually read of an experiment by some German scientists to keep a dog's head alive artificially. He would find such an experiment utterly repulsive” (86). Het hoofd van de NICE is wellicht geïnspireerd op dit experiment. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hier zou verder onderzoek naar kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld door het onderzoeken van recensies en lezersreacties vlak na publicatie van *That Hideous Strength*. Dit aspect zal nu echter achterwege blijven. [↑](#footnote-ref-14)
15. Er wordt gebruik gemaakt van *The Waste Land* van T.S. Eliot, die is vertaald als *Het Barre Land* door Paul Claes. In de bronnenlijst zal dit werk terug te vinden zijn onder Eliot. [↑](#footnote-ref-15)
16. In de Bijbel wordt Jezus neergezet als nieuwe loot die uit de dode boom ontspruit (Jesaja 11:1), daarnaast zou het kruishout ook weer verwijzen naar de boom uit het paradijs. [↑](#footnote-ref-16)
17. “’You gave me hyacinths first a year ago; /’They called me the hyacinth girl.’/—Yet when we came back, late, from the Hyacinth garden, /Your arms full, and your hair wet, I could not /Speak, and my eyes failed, I was neither/ Living nor dead, and I knew nothing” (Eliot, r.35-41, 30). [↑](#footnote-ref-17)
18. Hoewel ik enkele interpretaties van Eliot naar voren heb gehaald, pretendeer ik niet dat deze interpretaties zijn werk volledig kunnen omvatten. Omdat *The Waste Land* in dit werk echter slechts een bijrol vervulde, heb ik verdere interpretatie achterwege gelaten. [↑](#footnote-ref-18)
19. C.S. Lewis zelf beschrijft That Hideous Strength met deze woorden in het voorwoord van *That Hideous Strength* van de trilogie (I). [↑](#footnote-ref-19)