

Ideologisen radikalisaation syyt ja menetelmät
Robert Evansin romaanissa *After the Revolution*
(2022)

Tyko Kanto

Kandidaatintutkielma

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma, yleinen kirjallisuustiede

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Humanistinen tiedekunta

Turun yliopisto

Maaliskuu 2026

Turun yliopiston laatu järjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu

Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä

Kandidaatintutkielma

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma, yleinen kirjallisuustiede

Tyko Kanto

Ideologisen radikalisaation syyt ja menetelmät Robert Evansin romaanissa *After the Revolution*

Sivumäärät: 22

After the Revolution on yhdysvaltalaisen journalistin Robert Evansin ensimmäinen romaani. Se kertoo tulevaisuuden Pohjois-Amerikasta, jossa fiktiivisen sisällissodan jälkeen Yhdysvallat ovat hajonneet uusiksi valtioiksi ja yhteiskunnallisiksi kokeiksi. Romaanin kolme protagonistia yrittävät jokainen löytää oman paikkansa maailmassa ja päättämään sen, mitä merkityksellinen elämä lopulta heille tarkoittaa.

Tarkastelen tutkielmassani sitä, miten ideologinen ääriliike pyrkii radikalisoimaan erityisesti teini-ikäisiä nuoria ja nuoria aikuisia räätälöimällä retoriikkansa vastaamaan niihin elämän epäkohtiin, joihin propagandan kohde kaipaa vastauksia. Analyysini perustuu pohjimmiltaan Marxin ajatuksiin siitä, miten luokkayhteiskunta muuttaa yhteisön jäsenet arvon tuottamisen välineeksi. Näiden yhteiskuntaluokkien määrittelemisessä käytän Sosiologi Ben Elley'n sekä tutkijoiden Sage Mikkelsen ja Sarah Kornfield artikkeleita, jotka määrittelevät luokkien suhdetta sukupuoleen ja elämäntilanteeseen. Lisäksi käsittelen kristillisen rekonstruktionismin historiaa ja sen vaikutusta yhdysvaltalaisen ääriliikkeiden retoriikkaan. Analyysini viittaa useintodellisuuden ilmiöihin ja historiaan, sillä Evans on journalistin roolissaan käsitellyt aiemmin ääriliikkeitä ja tämän työn vaikutteet ovat romaanissa nähtävillä.

Pyrin analyysini kautta osoittamaan, että ennen kaikkea yhteiskunnan rakenteelliset ongelmat luovat ääriliikkeiden retoriikalle puitteet toimia tehokkaasti. Propaganda pyrkii lietsomaan oikeutettuja negatiivisia tunteita, mutta ohjaa tästä syntyvän energian kohti omia tarkoitusperiään.

Avainsanat: Robert Evans, *After the Revolution* (2022), tieteiskirjallisuus, kyberpunk, anarkismi, propaganda, ideologiat, uskonnot, utopiat, dystopiat, seksismi, J. R. Rushdoony, radikalisoituminen

Sisällysluettelo

1 Määritelmiä ja rajauksia	4
1.1 Johdanto	4
1.2 Tutkimuskysymys ja teoria	4
2 Toivoton tulevaisuus ja kristillinen rekonstruktionismi	7
2.1 Toivoton tulevaisuus	7
2.2 Kristillisen rekonstruktionismin lyhyt historia	9
3 Miten nuori aikuinen radikalisoidaan	12
3.1 Ideologian tarjoamat vastaukset	12
3.2 Propagandan suhde sukupuoleen	14
4 Ideologiasta vapautuminen	18
5 Lopuksi	21
Lähteet	22

1 Määritelmiä ja rajauksia

1.1 Johdanto

Robert Evansin romaani *After the Revolution*¹ julkaistiin alun perin osissa luku kerrallaan. Vuonna 2022 teos julkaistiin kokonaisuudessaan ja fyysisenä pokkarina. Tämä tutkimus käyttää lähdemateriaalina nimenomaan tätä pokkariversiota, jonka mukaan esimerkiksi viitteiden sivunumerot on merkattu. Romaani kertoo sisällissodan jälkeisistä Yhdysvalloista, jossa osavaltiot ovat hajonneet kokoelmaksi itsenäisiä valtioita, kuningaskuntia ja niitä erikoisemmiksi yhteiskunnallisiksi kokeiluiksi. Tarina seuraa kolmea päähenkilöä, jotka vuorotellen toimivat lukujen näkökulmahahmoina. Manny Sanchez toimii Texasin konfliktialueella fikserinä² ja yrittää säästää rahaa voidakseen paeta sodan jaloista Eurooppaan tai edes rauhallisempaan osaan Pohjois-Amerikkaa. Roland on kyberneettisesti muokattu entinen supersotilas. Tarinan alkaessa hän asuu hökkelissä keskellä aavikkoa ja on omistanut elämänsä pasifismille ja huumeiden käyttämiselle. Sasha Marion on 17-vuotias tyttö Virginiasta, joka on tullut uskoon ja pakenee kotoaan voidakseen liittyä Texasissa toimivaan Taivaan Valtakuntaan³. Tarinan aikana jokainen hahmoista joutuu pohtimaan uudelleen elämänsä merkitystä ja omia tulevaisuuden suunnitelmiaan. Ideologian loogisen päätepisteen kohtaaminen on romaanissa toistuva teema, johon aion tämän tutkielman aikana keskittyä. Manny on romaanin alussa päättänyt paeta sotaa, mutta tämä tarkoittaisi sitä, että hän lopulta pelastaisi vain itsensä. Roland yrittää parhaansa mukaan jättää väkivaltaisen menneisyytensä taakseen, mutta hänen vakiintunut maineensa kuolemattomana sodan puolijumalana tekee ideologiasta irtaantumisesta vaikeaa. Sasha kohtaa oman ideologiansa seuraamukset kaikista pahiten. Hän on romaanin alussa vielä nuori ja idealistinen, jonka vuoksi hän on erittäin altis vakuuttavalta kuulostavalle propagandalle. Tämä johtaa hänet tekemään erittäin huonoja päätöksiä. Hän on kuitenkin älykäs ja empaattinen nuori, jonka vuoksi Taivaan Valtakunnan ideologinen tekopyhyys ja häpeilemätön pahuus alkavat vaivata häntä välittömästi. Sashan tarina kertoo lopulta siitä, miten hänen maailmankuvansa murenee

---

¹ Tästä eteenpäin sisäviitteissä ”AtR”.

² Fikseri toimii konfliktialueella oppaana ja tapaamisten järjestänä esimerkiksi jouturilistien ja sotakirjeenvaihtajien kanssa.

³ Alkuperäisessä tekstissä ”Heavenly Kingdom”.

kylmän todellisuuden alla ja hän joutuu uudelleen päättämään oman elämänsä ja uskonsa prioriteetit.

1.2 Tutkimuskysymys ja teoria

Tämän tutkimuksen tarkoitus on analysoida sitä, miten teos kuvaa nuorten aikuisten ideologista radikalisoitumista. Romaanin kolmesta päähenkilöstä Sasha on tässä tapauksessa analyysin kohteena, sillä hän on altistunut nimenomaan teini-ikäisille suunnatulle, internetissä levitetyle propagandalle, joka on tosimaailmassa johtanut nuorempien ikäryhmien radikalisoitumiseen. (Renard, 2025). Sashan tapauksessa mielenkiintoista on myös se, että hän on 17-vuotias tyttö ja Taivaan Valtakunta on äärikristillinen diktatuuri, jossa naisilla ei ole valtaa edes omasta kehostaan. Tämän vuoksi tarkastelen Marxilaisen analyysin keinoin sitä, miten tämä yhteisö ideologisesti oikeuttaa eriarvoisuuden. Vaikka Marx yhdistetään usein kapitalismin kritiikkiin, on samoja teorioita mahdollista käyttää myös tässä tilanteessa. Marxin mukaan kapitalismin tavoite on muuttaa työntekijä abstraktin pääoman tuottajaksi. (Ojajärvi 2024, 298). Työntekijän ja tuotteen konkreettiset piirteet ovat lopulta merkityksettömiä; vain niiden arvolla on merkitystä. Vaikka Taivaan Valtakunta ei ole kapitalistinen yhteisö, käyttäytyy se silti Marxilaisesta näkökulmasta samalla tavoin. Se oikeuttaa ideologiansa vedoten kristilliseen historiaan ja sen kautta muuttaa ihmisen välineeksi, joka tuottaa arvoa ei itselleen, vaan yhteisön ylimmille päättäjille.

Tutkimus on jaettu kahteen osaan. Ensiksi tulee tarkastella teoksen maailmaa tarkemmin ja miten sitä voidaan verrata todellisuuteen. Robert Evans on kirjailijauransa lisäksi journalisti ja on keskittynyt erityisesti äärioikeistolaiseen radikalismiin (Esim. Bellingcat, 2021). Tämä tausta nousee romaanin aikana esille esimerkiksi siinä, miten Taivaan Valtakunta ei ole tyhjästä keksitty ääriliike, vaan osa kristillisen rekonstruktionismin historiallista jatkumoa. Tämän vuoksi tutkimuksen ensimmäinen osa keskittyy avaamaan aiheen historiaa, sillä se muodostaa Taivaan Valtakunnan ideologisen pohjan. Ensimmäinen osa myös laajemmin kuvailee teoksen maailmaa ja miten sen epävakaa poliittinen tilanne luo ympäristön, jossa ääriliikkeen propaganda toimii tehokkaasti. Tarkastelen sitä, mitkä elementit johtavat radikalisoitumiseen ja miten ne nousevat esille Sashan elämässä.

Tämän jälkeen tarkastelen lähemmin propagandaa ja sen seurauksia. Koska Sasha aloittaa romaanin ideologiaan radikalisoituneena, lukija ei saa konkreettisia esimerkkejä propagandasta. Hän siteeraa lukemaansa materiaalia useaan kertaan, mutta tämä ei paljasta niiden kontekstia tai sitä, mikä teki niistä juuri sillä hetkellä mieleenpainuvia. Sen sijaan

tarkastelen Sashan radikalisoitumista sen kautta, miten hän joutuu kohtaamaan propagandan ja todellisuuden ristiriidan. Tarkoitus on siis selittää se, mitä Taivaan Valtakunnan propaganda on luvannu, ja mitä se lopulta päätyy tarjoamaan. Tässä osiossa tutkin myös sitä, miten äärikristillinen propaganda toimitetaan nuorille naisille. Taivaan Valtakunnassa binäärinen sukupuoli on ideologisesti erittäin tärkeää, joten nuorille miehille ja naisille suunnatut materiaalit vetoavat kohteeseen eri tavoin.

Lopuksi analysoin sitä, miten Sasha vapautuu ideologisesta radikalisoitumisesta. Romanin loppupuolella hän joutuu pohtimaan omaa tulevaisuuttaan uudelleen, ilman kristofasistisen kultin opastusta. Analysoin tarkemmin Sashaa hahmona ja sitä, mitä hänen elämästään lopulta puuttui. Tämä tarkoittaa ymmärrystä siitä, mihin elämän epäkohtiin ideologinen propaganda usein vetoaa. Lisäksi se saattaa paljastaa keinoja, joilla radikalisoitumista voidaan välttää. Koko tutkimuksen tarkoitus on lopulta paljastaa ne kysymykset, joihin ääri liikkeit tarjoavat vastauksia. Tällä tavoin niiltä voidaan toivottavasti riistää kasvualusta.

2 Toivoton tulevaisuus ja kristillinen rekonstruktionismi

2.1 Toivoton tulevaisuus

Aluksi tarkastelen niitä ympäristön tekijöitä, jotka altistavat nuoren aikuisen ääri liikkeen ideologialle. Erityisesti keskityn yhteiskunnan megatrendeihin, jotka heikentävät nuorten mielenterveyttä. Teoksen alussa Sasha elää suhteellisen turvallisessa ympäristössä. Hän menestyy koulussa hyvin ja rakastaa perhettään. Laajemmalla tasolla on kuitenkin selvää, että mielenterveyden ongelmat ovat suuri ongelma romahduksen jälkeisessä Amerikassa: “Almost twenty percent of teens in the AmFed would attempt suicide. Every year that number ticked up a few tenths of a percent, and the government had no idea how to stop it.” (AtR, 60). Nuorten mielenterveys on erittäin monimutkainen ongelma, johon vaikuttaa yksilöllisen aivokemian lisäksi suuri määrä ulkoisia tekijöitä (McGorry et al. 2025). Tämä tutkimus on kuitenkin rajattu vain poliittiseen tilanteeseen liittyviin tekijöihin. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen, joka aiheuttaa nuorten keskuudessa toivottomuutta ja eksistentiaalista pelkoa, jätän tutkimuksen ulkopuolelle. Romaanin maailmassa ilmastonmuutoksen seuraukset ovat jo ennen tarinan alkua vakiintuneet osaksi elämää ja niihin verrataan vain ohimenneen ja ilman analyttistä otetta (esim. AtR, 327). Ilmastonmuutos on tällä tavoin hyväksytty osa maailmaa, johon maailma on alkanut sopeutua. Sen sijaan keskityn sodan ja poliittisen epävarmuuden luomaan ahdistukseen. Media ja internet ovat teoksen maailmassa niin vakiintuneita ja arkisia elementtejä, että verkkoon yhdistyvät aivoimplantit kiinnitetään jo neljävuotiaille (AtR, 63). Niiden poistaminen tai sammuttaminen nähdään Taivaan Valtakunnan ulkopuolella erittäin epätavallisena. “He’s got a dead deck. No signal at all. True null.” (AtR, 87). Mediaimplanttien ansiosta jokaisella nuorella on jatkuvasti pääsy sosiaalisen median lisäksi kaikkiin mahdollisiin huonoihin uutisiin maailman tilanteesta. Poliittisen tilanteen puolesta mielenterveyttä vaarantaa erityisesti sodan tuoma epävarmuus ja turvattomuus. Texas on muuttunut konfliktialueeksi Taivaan Valtakunnan leviämisen vuoksi. Tilanteen kehittyminen on uutisten kautta myös niiden tiedossa, jotka elävät kaukana varsinaisesta taistelusta. Jopa American Federation, Sashan koti ja suhteellisen turvallinen valtio, valvoo rajojaan erittäin tarkkaan. Lopputulos on se, että jokaisella nuorella on jatkuva pääsy mediaan, jossa korostetaan epävarmaa ja väkivaltaista tulevaisuutta. Romaanin kuvailemassa maailmassa suurin seuraavaa sukupolvea riivaava epäkohta on epävarmuus tulevaisuudesta. Ympäröivä maailma muuttuu nopeasti kun nuoret valtiot taistelevat resursseista ja pinta-alasta. Jokainen pääsee todistamaan sen joko omin silmin, tai uutisten

kautta. Se, että Albuquerquen kuningas on ilmeisesti alkanut “keittämään” ihmisiä (AtR, 175) ei ole jostain syystä suurin mahdollinen uutinen. Tämä toimii esimerkkinä siitä, mihin pisteeseen kaoottinen konflikti on vienyt julkisen dialogin ja uutisoinnin arvoiset aiheet. Hullu monarkki tekemässä ihmiskeittoa on romaanin maailmassa vain sivulauseen arvoinen seikka.

Väkivallasta vieraantumisen puitteissa on vielä syytä mainita romaanin suhde omaan genreensä. *After the Revolution* on esteettisesti erittäin syvällä cyberpunk-genressä. Termit “deck” ja “chrome” ovat niin vakiintuneita, että niitä on vaikea sitoa mihinkään tiettyyn tarinaan tai kirjailijaan. Tutkimuksen kirjoitushetkellä hyvä esimerkki on pöytäroolipeli *Cyberpunk Red* (2020), mutta se ei ole lähelläkään termin alkuperää. Genren peruspiirteisiin kuuluu ristiriita erittäin kehittyneen teknologian ja kehnon elämänlaadun välillä. Myös vieraantuminen ihmisyyden merkityksestä on tema, jota cyberpunk usein käsittelee. *After the Revolution* käsittelee näitä elementtejä, mutta erottaa elintason laskun ja ihmisen esineellistämisen genrelle tyypillisistä esteettisistä motiiveista niin selkeästi, että teos ei lopulta kritisoi teknologisen kehityksen roolia cyberpunkin käsittelemissä yhteiskunnan epäkohdissa. Toki kyberneettisiä implantteja käytetään esimerkkinä taloudellisesta epätasa-arvosta (AtR, 4). Ne myös muuttavat ihmisen aseeksi, joka ei kykene näkemään ihmisiä minään muuna kuin keinona saada lisää väkivallan vapauttama palkkiokemikaaleja. (esim. AtR, 93). Erityisesti kerronta Rolandin näkökulmasta alleviivaa sitä, että hän on kyberneettisten osiensa vuoksi vieraantunut muusta ihmiskunnasta. Hän on nopeampi, vahvempi, käytännössä kuolematon ja on biomekaanisesti ohjelmoitu nauttimaan väkivallasta. Kaiken tämän vuoksi hänellä on huomattavia vaikeuksia käyttäytyä kuin normaali ihminen. Romaani jopa viittaa siihen, että ihmiset pelkäävät ja vihaavat selkeästi kromattuja⁴ henkilöitä geneettisellä tasolla (AtR, 49-50). Roland on esimerkki siitä, miten teknologinen kehitys vieraannuttaa ihmiset toisistaan luomalla epätasa-arvoa. Romaani kuitenkin tekee selväksi, että teknologinen kehitys ei ole syy epätasa-arvolle ja ihmisyyden menettämislle. Rolling Fuck, transhumaanien vaeltajien kaupunki, on villi lupaus tulevaisuuden mahdollisuuksista. Seksi, huumeet ja aistien rajojen testaaminen ovat paikan keskeisin tema, sillä teknologinen kehitys ja vahva yhteisöllisyys ovat eliminoineet monet niihin liittyvistä riskeistä. Tällä tavoin Rolling Fuck korostaa inhimillisyyttä ja itseilmaisua. Toisaalta Taivaan Valtakunta, joka on

---

⁴ Alkuperäisessä tekstissä ”chromed”, joka on termi kyberneettisesti muokatulle ihmiselle.

ainakin pinnallisella tasolla luotu ylläpitämään Jumalan lakia ja suojelemaan ihmisen sielua, on fasistinen diktatuuri, joka riistää yksilöltä vapauden ja identiteetin. Se, että romaani ei syvemmillä tasolla perehdy cyberpunk-genren filosofisiin kysymyksiin voidaan kuitenkin itsessään tulkita kannanotoksi. Kyberneettiset raajat, kallon sisään asennetut tietokoneet ja muut teknologiset vekottimet ovat lopulta vain välineitä, joiden olemassaolo ei yksin määrittele tarinan suuntaa tai teemoja. Sen sijaan tarina keskittyy ideologioihin, jotka lopulta ovat vastuussa maailman tilanteesta. Teknologia on vain yksi tapa ilmaista tätä ideologiaa antamalla uusia välineitä sen käsittelyyn. Ideologia itsessään ei nouse teknologisesta kehityksestä. Transhumanismi, anarkismi ja äärikristillinen fasismi ovat kaikki olleet olemassa ennen romaanin alkua.

2.2 Kristillisen rekonstruktionismin lyhyt historia

Tämä kappale astuu romaanin sisäisen maailman ulkopuolelle ja käsittelee todellista historiaa. Jotta Taivaan Valtakunnan propaganda ja sen ristiriita todellisuuden kanssa on mahdollista ymmärtää, tulee tarkastella historiallista jatkumoa, josta se on noussut. *After the Revolution* sijoittuu 2070-luvulle, mutta teos ei missään vaiheessa anna ymmärtää, että aika ennen 2020-lukua poikkeaa todellisesta historiasta. Sasha mainitsee Taivaan Valtakunnan noudattavan uuskalvinistista kristinuskkoa (AtR, 31). Tämä, monen muun ideologisen piirteen lailla, yhdistää Taivaan Valtakunnan erityisesti kristilliseen rekonstruktionismiin ja Rousas John Rushdoonyn kirjoituksiin.

Rousas John Rushdoony (1916 – 2001) loi kirjoitustensa kautta pohjan Kristilliselle Rekonstruktionismille, joka yhdistää vihan sekulaarista valtiota kohtaan positiivisen apokalyptiikan kanssa. Rushdoonyn ilmaisemat rasistiset ja antisemitistiset mielipiteet estivät Kristillisen Rekonstruktionismin tehokkaan leviämisen, mutta tästä huolimatta se on juurtunut syväälle Yhdysvaltojen uskonnolliseen ilmapiiriin. (Edwards 2024, 351-353.) Tämän tutkimuksen puitteissa tulee tarkastella erityisesti sitä, miten Kristillinen Rekonstruktionismi käsittelee vallan hierarkiaa. Valtapyramidin huipulla istuu Jumala, jonka laki yksin päättää minkä tahansa asian tai idean eettisyyden. Seuraavaksi on mies, jolle Jumala on antanut vallan päättää maailman asioista. On kuitenkin tärkeä huomioda, että mies voi päättää asioista vain Jumalan lain puitteissa. Lisäksi miehen määritelmä maskuliinisena auktoriteettina on tiukasti rajattu. Rushdoonyn ideologiassa ei ole tilaa sukupuoli-identiteetin kyseenalaistamiselle tai patriarkaalisen valta-asetelman rikkomiselle. Miehellä on siis lopullinen valta yhteiskunnassa vain jos hän itse pysyy roolissaan miehenä. (Edwards 2024, 353, 355.) Se, että Jumalan laki

yksin määrää eettiset periaatteet on erittäin käytännöllistä silloin, kun on tarve oikeuttaa väkivaltaa. Pastori Michael Bray tuomittiin vuonna 1985 vankeuteen seitsemän aborttia tarjoavan klinikan tuhoamisesta. Hän ei tuomionsa jälkeen katunut itsensä tai toveriensa tekoja. Sen sijaan hän kohteli tuhopolttoja ja murhia itsepuolustuksena vastaan yhteiskuntaa, jonka lait olivat moraalisesti väärin. Vain vanhan yhteiskunnan tuhoisa romahtaminen pystyisi luomaan tilaa Jumalan lakia kunnioittavalle maailmalle. (Juergensmeyer 1998, 89-92.) Bray kuuluu Rushdoonin kanssa samaan ideologiseen jatkumoon, jossa sekulaarinen yhteiskunta ei ole pelkästään neutraali ympäristö, vaan aktiivisesti tuhoisa voima, joka pelkällä olemassaolollaan loukkaa kristillistä maailmankuvaa. Uskonnollisesti neutraalia yhteiskuntaa ei ole mahdollista saavuttaa, koska kaikki Jumalan lakia rikkovat asiat ovat kategorisesti myrkyllisiä (Edwards 2024, 353).

Naisen asema on Kristillisen Rekonstruktionismin määrittelemässä hierarkiassa jopa naurettavan yksinkertainen; miestä on toteltava. Ideologisella tasolla naisen tärkein tehtävä on tottelevaisuudellaan antaa miehelle jotain mitä kontrolloida ja jonka kautta hän voi määrätä perhettään ja ympäristöään. (Edwards 2024, 355-356.) Esimerkiksi abortti on Rushdoonyn mukaan väärin vain sen vuoksi, että tarjoamalla sen, valtio riistää päätösvallan mieheltä ja luovuttaa sen naiselle. Hänen maailmankuvassaan abortti on verrattavissa murhaan vain siksi, että se rikkoo Jumalan lain säätämää hierarkiaa, jossa päätösvalta on ainoastaan miehellä. (Edwards 2024, 356.)

Taivaan Valtakunta voidaan tulkita Rushdoonyn ideologian loogiseksi päätöspisteeksi. Se muodostui vanhan yhteiskunnallisen järjestyksen hajoamisen jälkeen ja noudattaa tiukkaa, sukupuoleen perustuvaa hierarkiaa. Ylimpänä päättäjänä on tietysti kristillinen Jumala, jonka laki välittyy yhteisön jäsenille Valtakunnan johtajan, Pastori Miken, kautta. Romaani ei sisällä yhtäkään selkeästi yliluonnollista elementtiä, joten voidaan olettaa, että Pastori Mike ei todellisuudessa puhu Jumalan kanssa. Käytännössä ei ole kuitenkaan väliä tulevatko lait ja käskyt Jumalalta vai mieheltä, sillä kumpikaan heistä ei henkilökohtaisesti esiinny romaanissa. Tällä tavoin Pastori Mike ottaa Jumalan roolin Rushdoonyn määrittelemässä hierarkiassa. Miehen rooli valtakunnassa on vapaampi, mutta on lopulta täysin riippuvainen ylemmän auktoriteetin mielipiteestä, jota ei tarvitse perustella (esim. AtR, 190, 250, 243). Miehen auktoriteetti on siis absoluuttinen jopa muita miehiä kohtaan ja perustuu siihen, miten lähellä he sosiaalisesti ovat Pastori Mikeä (Jumalaa). Naisen asema Valtakunnassa on puolestaan olla hiljainen ja tottelevainen palvelija. He eivät saa pitää omia sukunimiään, sillä ajatus naisesta perheen edustajana, eikä sen palvelijana, on ideologisesti myrkyllinen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mies saa tehdä naiselle mitä hän haluaa, kunhan hän pystyy oikeuttamaan sen ideologiseen auktoriteettiin vedoten. Esimerkiksi nuoren tytön sieppaaminen ja raiskaaminen muuttuu Valtakunnan silmissä hyväksi ja luonnolliseksi, jos prosessiin lisätään lyhyt avioliiton sitominen ja ymmärrys siitä, että naisen rooli on totella miestä (AtR, 208). Tämän hierarkian määrittely on tutkimuksen kannalta tärkeää, sillä koko Taivaan Valtakunnan ideologia rakentuu sen ympärille. Ideologia puolestaan määrittelee Valtakunnan ulkopuolelle suunnatun propagandan luonteen. Kysymys siis nousee pinnalle: miten propaganda pystyy vetoamaan nuoriin naisiin, kun sen mainostama ideologia vie heiltä ihmisoikeudet ensimmäisen tilaisuuden tullen?

3 Miten nuori aikuinen radikalisoidaan

3.1 Ideologian tarjoamat vastaukset

Vanhat, karismaattiset miehet ovat romaanissa toistuva motiivi. Pastori Mike, Red John ja Jim Shannon ovat kaikki hahmoja, jotka ovat ideologian ja henkilökohtaisen karisman avulla nousseet poliittisten liikkeiden johtoon. Ainoastaan Jim esiintyy tarinassa henkilökohtaisesti. Pastori Mike johtaa Taivaan Valtakuntaa, mutta hänen sanansa ja käskynsä välittyvät lukijalle ainoastaan toisen puhujan kautta. Sasha toistaa mielessään Pastori Miken sitaatteja kuin suojelevaa mantraa (esim. AtR, 28, 63). Red John puolestaan esiintyy tarinassa vain satunnaisesti mainittuna historiallisena hahmona. Hänen roolinsa on toimia jälkikäteen analysoituna esimerkkinä karismaattisesta miehestä, joka osaa myydä ideologiansa niille, jotka etsivät käytännön ratkaisua maailman ongelmiin.

“It sounds silly now. All I can say is, at the time, it made sense and it felt meaningful. The anonymous voice I listened to was a guy named Red John. He had these videos about history, politics, he explained the whole world and what was wrong with it in a way that just felt right. [. . .] “just be careful about putting your faith in charismatic men and their ideas.” (AtR, 59.)

Red Johnin poliittisia mielipiteitä ei selitetä tämän tarkemmin. Niiden selittämiseksi ei ole tarvetta. Pastori Mike oletettavasti eroaa hänestä ideologisesti, mutta tärkeintä on se, että molemmat tarjoavat vastauksen siihen, mikä maailmassa on vikana. He selittävät miksi teinin tai nuoren aikuisen ei ole mahdollista saavuttaa sitä elämää, joka tuntuu mielessä “oikealta”.

Sosiologi Ben Elley tarjoaa tutkimuksessaan esimerkin siitä, miten poliittinen radikalismi on mahdollista liittää pääsääntöisesti arvoneutraaliin henkilökohtaiseen elämäntilanteen parantamiseen. ⁴Chan-verkkosivun /pol/⁵ osiossa käyttäjät usein ilmaisevat sietämätöntä tietoisuutta omasta huonosta tilastaan ja kykenemättömyyttä rikkomaan niihin liittyviä käytösmalleja. Toistuva teema on ajatus siitä, että kyseinen käyttäjä ei kykene hallitsemaan omaa elämäänsä tai saavuttamaan häneltä odotettuja asioita. (Elley 2021, 4.) Vaikka alustalla jaetut ohjeet elämän parantamiseen ovat voimakkaasti sitoutuneet näennäistieteeseen ja salaliittoteorioihin, sisältyy niihin myös hyviä neuvoja. Epäterveellisen ruoan välttäminen ja liikunnan lisääminen ovat konkreettisia asioita, joita tekemällä fyysinen ja henkinen olo

---

⁵ ”Politically incorrect” on tunnettu erityisesti äärioikeistolaisesta ilmapiiristä ja avoimen loukkaavasta retoriikasta ja huumorista.

parantuvat huomattavasti. Samoissa viesteissä kuitenkin myös väitetään, että juutalaiset kontrolloivat pornoteollisuutta, ja että masturbaatio laskee testosteronin määrää, joka puolestaan johtaa hedelmättömyyteen. (Elley 2021, 3.) Tällä tavoin neuvot, jotka konkreettisesti parantavat terveyttä ja mielialaa saattavat vetää kohteen syvemmälle ääriliikkeeseen. Radikalisoituminen ei ole yksi hetki. Sen sijaan se on prosessi, jossa vääristynyt kuva maailmasta rakentuu yksi opittu "totuus" kerrallaan. (Elley 2021, 2.)

Vaikka Sashan radikalisaatio on romaanin alussa jo siinä pisteessä, että hän on valmis salakuljettamaan itsensä Taivaan Valtakuntaan, saa lukija vinkkejä siitä, miten Valtakunnan propaganda sai hänestä aluksi otteen.

It broke her heart that no one else in her Advanced Placement Continental History class seemed to appreciate him.

The other twenty - four students stared ahead with slackened jaws and unfocused eyes. They were all deep in their decks, messaging friends, browsing snapvids or playing whatever game was popular right now. [. . .] They didn't give anything their full attention, really. Most of her peers went through their days half reading two or three conversations, playing games and scrolling through several social media feeds even when they were out in the world, surrounded by people.

Pastor Mike called it 'the death of joy'. That was the name of the essay in Revelator that had first turned Sasha onto the Heavenly Kingdom. He'd railed against "distraction culture", which he said not only robbed mankind of a relationship with God, "But it also robs us of the little moments. The quiet joys of living are drowned by a flood of data. It's a mosquito bite on the human soul, and the masses have convinced themselves that the abatement of discomfort from scratching this itch is the same as happiness."

All around her classmates scratched their itches while Mr. Dane lectured. He looked so lonely up there. They all looked lonely. (AtR, 56-57.)

Sasha ilmaisee pelkoa siitä, että jatkuva virikkeiden tarpeen tyydyttäminen tukahduttaa kyvyn nauttia hetkessä elämisestä. Ideologia sai hänestä otteen tarjoamalla valaisevan selityksen sille, miksi liiallinen sosiaalisen median käyttö on haitallista mielenterveydelle. Prosessin alettua propaganda tarjoaa hänelle vastauksia muihin elämän ongelmiin, mutta äärikristillisen ideologian viitekehykseen asetettuna. Ongelma, joka tästä muodostuu on se, että kun vastaukset elämän epäkohtiin on saatu yhdestä lähteestä, on parantunut olo nyt liitetty tiettyyn ideologiseen ympäristöön. Aiemmassa /pol/-esimerkissä motivaatio parantaa elämäntapoja on sidottu fasismiin ja salaliittoteorioihin, joka tekee yksilöstä riippuvaisen ideologisesta ympäristöstä, joka toimii motivaation lähteenä (Elley 2021, 9). Tämä on verrattavissa Sashan tilanteeseen, jossa hänen saamansa tarkoituksen ja toimijuuden tunne kumpuaa

velvollisuudesta rakentaa Jumalan valtakunta maan päälle. Sashan sisäinen maailma on rakentunut äärikristillisen ideologian ympärille niin tiukasti, että Al-Jazeeran lukeminen vaivaa häntä (AtR, 30). On huomioitavan arvoista, että Sasha tuli uskoon vain vähän ennen romaanin alkua (AtR, 24). Hänen perheensä ei myöskään ole uskonnollinen. Tämä viittaa siihen, että Taivaan Valtakunnan propaganda ei ole käyttänyt valmiiksi olemassa olevaa uskoa kasvualustana. Sen sijaan uskonnollisuus on tarjottu välittömästi ymmärrettävien ja hyödyllisten elämänohjeiden kanssa. Nuoriin suunnattu propaganda on erityisen petollista juuri sen vuoksi, että se muovaa itsensä kohderyhmän tarpeiden mukaan. Tällä tavoin se kykenee laajentamaan vaikutusvaltaansa niihin ryhmiin, joiden keskuudessa pelkkään ideologiaan vetoaminen ei ole tehokasta. American Federation, Sashan koti, ei ole kovin uskonnollinen paikka. Siitä huolimatta Taivaan Valtakunta on levittänyt vaikutusvaltaansa nuorten keskuudessa niin pitkälle, että koulut kokevat tarvetta ripustaa aiheesta varoittavia julisteita. (AtR, 57.)

3.2 Propagandan suhde sukupuoleen

Tässä tapauksessa erityisesti sukupuolten väliin vedetty raja on propagandassa valtava. Taivaan Valtakunnan ideologiassa miesten rooli on rakentunut lähinnä väkivallan suorittamisen ja kestämissen ympärille. Kun Manny ja Roland, kaksi terveen ja vahvan näköistä miestä saapuvat Valtakuntaan, heidät värvätään sotilaisiksi välittömästi. Mannyn mielipiteet ja Rolandin valeasuun kuuluva kehitysvamma eivät merkitse mitään verrattuna siihen, että Valtakunta tarvitsee sotilaita ja miehet nähdään vain resursseina. (AtR, 190.) Jopa Valtakunnan termi sotilaille, "martyryri", tekee selväksi, että uskon vuoksi kuoleminen ei ole pelkkä riski, vaan tärkeä osa miehen identiteettiä. Myös miesten suhde naisiin on osa tätä järjestelmää. Moniavioisuus on yleistä Valtakunnassa ja se on oikeutettu Raamattuun viittaamalla. Sashan reaktio tämän oppimiseen viittaa siihen, että usean vaimon omistaminen on joko uusi sääntö, tai sitten sellainen, jota propagandassa ei mainittu. (AtR, 162.) Myöhemmin käy selväksi, että Valtakunta on tarkoituksella tehnyt avioliiton solmimisesta mahdollisimman nopean prosessin ja pitää huolen siitä, että martyyreillä on mahdollisuus löytää itselleen vähintään yksi vaimo ennen taistelussa kuolemista (AtR, 240).

Naisen rooli Valtakunnassa on puolestaan synnyttää lapsia ja totella aviomiestään. Kaikki toiminta tämän ulkopuolella on suunniteltu johtamaan vain tähän lopputulokseen.

Yksinkertainen siivoustyö (AtR, 139) on esimerkki siitä, mitä hyötyä naimattomista naisista⁶ on. Kun velvollisuus Jumalaa ja Valtakuntaa kohtaan nousee esille, on olettamus usein se, että Sashan pitäisi mahdollisimman pian tuottaa jälkikasvua (esim. AtR, 71, 162). Tämän vuoksi naisille ja erityisesti teini-ikäisille tytöille suunnattu propaganda ei voi vedota haluun taistella vihollisia vastaan ja suojella läheisiä fyysisellä voimalla. Mutta kuten aiemmassa Elley'n tutkimuksen esimerkissä, myös naisille suunnattu propaganda välitetään aluksi self-help -ideologian muodossa. Esimerkkinä voi toimia verkkosivu girldefined.com, jonka blogisivulla on mahdollista selata useita artikkeleita, jotka on suunnattu erityisesti emotionaalisesti latautuneiden ongelmien käsittelyyn. Kauneus, mielenterveys ja parisuhteet ovat toistuva aihe. Tarkoitus ei kuitenkaan ole parantaa lukijan ymmärrystä näistä aiheista, vaan voimistaa äärikristillistä näkemystä sukupuolirooleista sekä hyväksyttävistä kauneuden ja seksuaalisuuden ilmaisumuodoista. Girl Defined sopii esimerkiksi siksi, että se on saavuttanut suhteellisen suuren suosion omassa aihepiirissään ja on tehnyt yhteistyötä muiden kristillistä naiseutta korostavien järjestöjen kanssa. (Mikkelsen & Kornfield 2021, 564-565.) Naisille suunnattu äärikristillinen propaganda pyrkii rajaamaan seksuaalista vapautta korostamalla näkemystä kauneudesta, joka ei jätä tilaa ilmaisulle. Girl Defined tuomitsee populaarikulttuurin seksuaaliset elementit ja tavan esineellistää naisen kehoa. Samalla se kuitenkin neuvoo nuoria naisia pukeutumaan muodikkaasti ja käyttämään meikkejä “luonnollisen” kauneuden korostamiseen. Toisin sanoen: seksuaalinen ilmaisu nähdään vaarallisena ja tuhoon johtavana, mutta länsimaalainen, kristitty käsitys kauneudesta nähdään automaattisesti parhaana ratkaisuna, sillä se noudattaa Jumalan lakia. (Mikkelsen & Kornfield 2021, 572.) Tärkeää on myös se, että ongelmien ratkaisusta ei puhuta systemaattisella tasolla. Girl Defined ei käsittele haitallisia käsityksiä kehosta ja seksistä feministisen analyysin kautta (Mikkelsen & Kornfield 2021, 572). Sen sijaan nettisivun esteettisesti miellyttävä, keskustelevala puhetyyli tarjoaa henkilökohtaisia self-help -tyylisiä ratkaisuja, jotka ohjaavat lukijan kohti tiettyä tulkintaa terveellisestä elämästä, joka ei jätä tilaa pohdinnalle tai muotista poikkeavalle ilmaisulle. Seksuaalisuus ja siihen liittyvät halut muuttuvat vaarallisiksi houkutuksiksi, jotka johtavat elämän rappioon (Mikkelsen & Kornfield 2021, 570). Sen turvallinen ilmaisu onnistuu vain heteroseksuaalisen avioliiton puitteissa. Toisin kuin miehille suunnattu propaganda, joka korostaa fyysisistä voimaa ja johtamiskykyä, naisille räätälöity propaganda vetoaa turvalliseen ja kontrolloituun ilmaisuun, jossa poikkeava käytös tai

---

⁶ Monissa tapauksissa tytöistä, mutta Valtakunnalla on huono mielipide siitä, minkä ikäisenä teini-ikäinen tyttö on puoliseksi ja äidiksi sovelias.

määrätyn aseman yläpuolelle nouseminen johtaa vaarallisiin tilanteisiin. Tämä tukee Rushdoonyn ideaa siitä, että nainen miehen kontrollin ulkopuolella on fundamentaalisella tasolla luonnotonta (Edwards 2024, 356). *Girl Defined* ei suoraan nimeä miestä ylimmäksi auktoriteetiksi. Sen sijaan nettisivun luonne *self-help* -alustana luo todellisuuden, jossa vain Jumalan lakia noudattava elämä voi olla aidosti merkittävää. Sasha edustaa tätä ajattelutapaa sen kautta, miten hän toistamiseen tuomitsee maallisten halujen tyydyttämisen. Hän siteeraa päässään Pastori Miken sanoja siitä, miten jatkuva sosiaalisessa mediassa eläminen on kuin hyttysen piston raapimisen luoma hetkellinen helpotus (AtR, 57). Hän myös halveksuu yleisessä käytössä olevia JuvEn-hoitoja, jotka estävät näkyvät ikääntymisen merkit (AtR, 28). Tämä tukee Mikkelsenin ja Kornfieldin analyysiä, jonka mukaan äärikristillisissä piireissä luonnollisen kauneuden korostamista ihannoidaan, mutta näkyvä kehon muuttaminen oman tahdon mukaan on moraalisesti väärin ja vaarallista (Mikkelsen & Kornfield, 572). Sasha ei kuitenkaan pohdi mikä tekee mediasta ja kosmeettisista hoidoista haitallisia systemaattisella tasolla. Sen sijaan hän leimaa ne Jumalan lain vastaisiksi ja saa siitä mielenrauhan.

Propaganda on luonut hänelle yksinkertaiset ratkaisut siihen, mikä yhteiskunnassa on vikana. Se on luonut hänelle roolin, jota seuraamalla kaikki maailman monimutkaiset ongelmat ratkeavat lähes automaattisesti. Sashan fyysinen matka Taivaan Valtakuntaan on verrattavissa propagandan luomaan varmuuteen. Hän jättää jälkeensä maailman, jossa kaaos ja epävarmuus ovat jatkuvasti läsnä, mutta etäällä, saavutettavissa vain uutisten ja internetin kautta. Hän siirtyy tilaan, jossa sodan vaara on paljon konkreettisempi, mutta jossa elämä tuntuu myös varmemmalta. Hänelle tarjotaan rooli, jossa hän pystyy selkeästi vaikuttamaan maailmaan ja auttamaan jonkin rakentamisessa. On tärkeää alleviivata, että abstrakti tarve luoda järjestystä maailmaan on itsessään hänelle tärkein asia. Se, että Sasha ei ole suunnitellut hankkivansa lapsia vielä pitkään aikaan (AtR, 162) viittaa siihen, että Taivaan Valtakunnan hänelle määräämä rooli ei olisi normaalisti hänen ensimmäinen valintansa. Sen sijaan hän nauttii enemmän työstään Valtakunnan sairaalassa, joka antaa hänen edistää Jumalan valtakuntaa tekemällä työtä käsillään.

Vaikka miehet ovat Valtakunnan hierarkiassa naisten yläpuolella, ei heilläkään lopulta ole vapautta toimia muuten kuin koneiston osana. Heidän tehtävänsä ei ole kuitenkaan luoda rahallista arvoa, kuten kapitalistisessa luokkayhteiskunna. Sen sijaan Valtakunnan hegemoninen järjestelmä muuttaa heidät esineiksi, jotka toivottavasti tappavat vihollisia ja siittävät jälkeläisiä, jotta Valtakunta pystyy leviämään. Tämän looginen päätöspiste on se, että Valtakunta käyttää omien marttyyriensä irti leikattuja aivoja itsemurhapommittajina (AtR,

260-261). Mies on muutettu koneiston osaksi kirjaimellisella tasolla ja hänen ainoa tehtävänsä on tuottaa Valtakunnalle arvoa väkivallan suorittamisen kautta. Samalla tavalla naisen rooli on määritelty vain Jumalan lain määritelmän rajoissa. Naisen tehtävä Valtakunnassa on tuottaa arvoa synnyttämällä lapsia ja toimimalla miehen tahdon välikätenä. Tämä kahtiajako näkyy myös eri sukupuolille suunnatussa propagandassa⁷. Miehillä suunnattu propaganda on vihaa lietsovaa ja korostaa roolia sotilaana ja väkivaltaisena suojelejana. Taivaan Valtakunta korostaa tätä ideaa kohtelemalla miehiä vihaisina olentoina, joiden rauhallisena pitäminen on muiden vastuulla (AtR, 70). Naisille suunnattu propaganda yhtä lailla korostaa vain tiukasti rajattua roolia tottelevaisena vaimona. Se kuitenkin välitetään henkilökohtaisen otteen kautta. Heillä ei ole velvollisuutta taistella vihollista vastaan, koska Jumala on luonut heidät väkivaltaisiksi sotilaiksi. Sen sijaan Jumalaa tottelevan kristityn rooliin astuminen on paras asia, jonka he voivat itselleen tehdä terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Maailma on pelottava ja epävarma, mutta propaganda tarjoaa heille turvallisen mallin miltä näyttää ja miten käyttäytyä. Miehet ovat vastuussa maailmasta, joten heidän tulisi olla vihaisia. Naisten tarvitsee olla vastuussa vain itsestään, joten miksi pohtia asioita sen syvemmin? Sukupuolia yhdistää se, että molemmille tarjotaan pintatason ratkaisu elämän epävarmuuteen, joka muuttaa heidät välineiksi ilman omaa päätösvaltaa.

---

⁷ Sukupuoli ei ole binäärinen, mutta tässä tapauksessa tutkielma joutuu tekemään tiukan kahtiajaon, sillä Valtakunnan retoriikka on rakentunut selkeiden sukupuoliroolien ympärille.

4 Ideologiasta vapautuminen

Sukupuolten kahtiajaon rikkominen on lopulta se, mikä antaa Sashalle puitteet vapauttaa itsensä Taivaan Valtakunnan otteesta. Ympäröivän yhteisön määräämän roolin rikkominen on koko romaanin aikana toistuva motiivi, jonka kautta hahmot saavat toimijuutta. Helen ja tohtori Brandt kuuluvat Taivaan Valtakuntaan, mutta rikkovat ideologian määräämiä roolejaan tavalla, joka sallii heidän ilmaista inhoa Valtakuntaa kohtaan tai jopa toimia sitä vastaan. Helen rikkoo naiselle annettua roolia olemalla auktoriteettihahmo vastuussa omasta talostaan. Tämä rajallinen päätösvalta kohottaa hänen toimijuuttaan tasolle, jossa hän voi sanattomasti ilmaista epävarmuutta Valtakunnan päätöksentekoa kohtaan (Esim. AtR, 194). Tohtori Brandt on puolestaan lääkäri, joka rikkoo Valtakunnan ideologiaa olemalla miltei täydellinen vastakohta väkivaltaiselle sotilaalle. Hän ottaa Sashan avustajakseen, sillä siitä saatu hyöty oikeuttaa sukupuoliroolien rikkomisen. Myöhemmin Manny ja Roland vetoavat Brandtin haluun välttää väkivaltaa ja kärsimystä, joka on lopulta suurempi kuin hänen halunsa pysyä ideologisesti puhtaana (AtR, 275-276). Hän riistää Valtakunnan marttyyreiltä mahdollisuuden kuolla uskonsa puolesta, koska hänen tarpeensa auttaa ihmisiä on suurempi, kuin ideologian hänelle määräämä rooli. Myös Sasha saa mahdollisuuden kääntää Valtakunnan sukupuoliroolit pääläelleen, kun hän tappaa häntä piinanneen miehen erittäin verisesti ja väkivaltaisesti (AtR, 287). Myöhemmin hän joutuu myöntämään, että häntä manipuloineen ja alistaneen miehen kuoliaaksi hakkaaminen tuotti hänelle mielihyvää (AtR, 304). Sasha ei kuitenkaan nauti väkivallasta. Kun hän Valtakunnasta paetessaan tappaa toisen miehen itsepuolustuksena, kokee hän siitä syvää syyllisyyttä ja miltei menettää tajuntansa silkasta paniikista. (AtR, 296.) Sen sijaan voidaan tulkita, että mielihyvää väkivallan suorittamisessa toi aiemmin se, että se symboloi Sashan vapautumista voimattomuuden asemasta. Tämä sanotaan miltei suoraan, kun Sashalle myöhemmin tarjotaan mahdollisuutta tehdä itsestään kyberneettisesti vahvistettu sotilas.

Sasha looked down again. She didn't speak. She felt bad about taking praise for murder, especially for Darryl's murder. She did, however, feel a tiny swell of pride at Jim's words. It was immediately accompanied by a flood of guilt.

"Killing is not something to be proud of," she said.

[. . .]

"I don't want to get better at killing," she told him. "I don't want to fill my body with unnatural...things. Just thinking about it makes me feel ill."

"And yet." Jim said.

"What do you mean, 'And yet'?" She asked.

"And yet, that thought intrigues you too. It's no use hiding it. I can taste deceit."

Sasha shuddered a little at that. But she couldn't deny that he was right. As much as the idea repulsed her, she'd spent too much time powerless to not crave power. (AtR, 325-326.)

Rooli, jonka Valtakunnan ideologia on hänelle jakanut, antoi hänelle tarkoituksen ja tehtävän, mutta samalla vei häneltä vallan päättää omasta elämästään ja suojella itseään. Jo romaanin alussa viitataan siihen, että Sasha ei koskaan olisi ollut tyytyväinen Valtakunnan tiukasti rajaamassa naisen roolissa. Tarinan alussa hän toimii vapaaehtoisena dronopilottina ja on ainakin omasta mielestään valmis ampumaan vihollisen (AtR, 26). Vaikka aseiden käsittely tapahtuu netin välityksellä, toimii Sasha silti rajaa Valtakunnan rajaa vahtivana sotilaana. Hän ei edes tule ajatelleeksi sitä, että tämä toiminta olisi ideologisesti täysin sopimatonta nuorelle naiselle, joita ei propagandan mukaan ole luotu aseita hallitsemaan. Hän myös nautti työstään Valtakunnan sairaalassa, eikä hän kertaakaan kyseenalaistanut sitä, oliko tehtävä hänelle oikea ideologian puitteissa. Kaikki tämä viittaa siihen, että Jumalan lain noudattaminen ei lopulta tuo Sashan elämään tarkoitusta. Sen sijaan Hän kaipaa valtaa ja voimaa vaikuttaa ympäristöönsä. Romaani luo Sashasta kuvan käytännönläheisenä ihmisenä, joka ei siedä toimettomana istumista. Taivaan Valtakunta sai hänestä otteen tarjoamalla hänelle käytännön ratkaisuja kaotettujen maailman haasteisiin. Mutta lopulta sen tarjoamat vastaukset olivat hänelle riittämättömiä, sillä niistä puuttui henkilökohtainen valta ja vapaus toimia yksilönä.

"I'm offering you a chance to join us on Olympus, dear Sasha. You've spent your time in worship. It's time to embrace your own Godhead. Leave your antique books behind and rewrite the world with your own will." (AtR, 329.)

Näillä sanoilla Jim Shannon tarjoaa Sashalle voimaa muuttaa maailmaa ilman muiden luomia rajoitteita. Jim on Pastori Miken ja Red Johnin lailla karismaattinen mies, joka vapaasti jakaa mielipiteitään siitä, mitä maailman ongelmille tulisi tehdä. Aiemmistä esimerkeistä hänet erottaa kuitenkin se, että hän on täysin avoin ja häpeilemätön omasta ideologiastaan. Tätä tukee se, että hän on koko romaanin ajan käytännössä alasti. Tämä kaikki tuntuu kuitenkin tarkoituksenmukaiselta ja harkitulta. Jopa Sasha, jolla ei ole juurikaan kokemusta kromatuista henkilöistä, pystyy havaitsemaan sen (AtR, 326) joten syntyy vaikutelma, että manipulaation ja karisman on tarkoitus olla etualalla ja alleviivattuna. Jim on kirjaimellisesti ja vertauskuvallisesti riisuttu versio karismaattisesta miehestä, joka tarjoaa mahdollisuutta muuttaa maailmaa. Jopa hänen ideologiansa on pelkistetty vain muutoksen ja kaaoksen ihannointiin. Kaaoksen jumalatar Eris on hänen ideologinen esikuvansa ja Jim suoraan sanoo uskovansa vain "muutokseen". Hän edustaa tarvetta muuttaa maailmaa pelkästään siksi, että vanha järjestelmä ei toimi. Hän ei halua rakentaa Jumalan valtakuntaa maan päälle, tai luoda taiteen ja seksin utopiaa. Hän haluaa tuhota vanhan maailman, jotta uudet ideat pääsevät kukoistamaan. (AtR, 327-328.) Sasha lopulta tarttuu Jimin tarjoukseen ja liittyy hänen palkkasotilasryhmäänsä. Romaanin lopussa Sasha ei ole varma omasta uskostaan tai edes omasta moraalikäsitteistään (AtR, 322). Jim kuitenkin edustaa sitä asiaa, joka Sashan elämästä puuttui, jota ideologia yksin ei pysty hänelle koskaan antamaan. Hän edustaa toimijuutta ja kykyä vaikuttaa asioihin. Hän edustaa puhdasta, rehellistä voimaa maailmassa, jossa on aivan liian helppo tuntea itsensä pieneksi ja voimattomaksi.

5 Lopuksi

After the Revolution on tarina uuden maailman tuskallisesta syntymisestä. Kuin suuri metsäpalo, sisällissota on tuhonnut vanhan biosfäärin, mutta jättänyt maan täyteen siemeniä ja ravinteita. Tilasta, seuraajista ja resursseista kilpailevat ideologiat pääsevät aloittamaan samalta lähtöviivalta. Tällä tavoin romaani tulkitsee kaaoksen neutraalina voimana, joka tuottaa kärsimystä ja onnea riippuen täysin siitä, minkä ideologian mukaan uusi maailma rakennetaan. Metatasolla tämä on nähtävissä jo romaanin kannessa. Vuoden 2022 painoksen kannessa Yhdysvaltojen siluettia hajottaa kahdeksankärkinen kaaoksen tähti. Michael Moorcock suunnitteli tämän symbolin 1960-luvulla, jonka jälkeen se on levinnyt laajempaan populaarikulttuuriin ja moderniin okkultismiin (Rhys 2023). Tämän tutkimuksen kontekstissa tärkeämpää on kuitenkin se, miten poliittiset liikkeet ovat käyttäneet symbolia. Moorcock on itse poliittisesti vasemmalle nojaava anarkisti (Killjoy 2009, 118). Tästä huolimatta esimerkiksi Aleksandr Dugin käytti symbolia teoksensa *Osnovy geopolitiki* (1997) kannessa sekä nationalistisen Euraasia-puolueen symbolina. Positiivinen apokalyptiikka on keskeinen teema kristillisen rekonstruktionismin ideologiassa, sillä vain vanhan järjestelmän tuhoutumisen jälkeen todellisilla uskovaisilla on mahdollisuus luoda Jumalan lakia noudattava yhteiskunta (Edwards 2024, 362). Toisaalta vanhan yhteiskunnan epäkohdat olivat syy sille, miksi Jim tovereineen teurasti sen (AtR, 326). Kaaottinen romahdus on siis romaanin kontekstissa ideologisesti neutraali konsepti. Tärkeintä on se, mitä sen jälkeen tapahtuu.

Kaaos ja epävarmuus luovat optimaalisen tilan radikalisoida erityisesti teinejä ja nuoria aikuisia, jotka kaipaavat ratkaisuja vaikeasti määriteltäviin ongelmiin. Romaani antaa ymmärtää, että Sasha tuli uskoon keskellä teini-ikänsä. Juuri tässä iässä puhelimien ja sosiaalisen median käyttö yleistyy jyrkästi (Odgers & Jensen 2020, 336). Tässä alttiissa iässä nuorella on valtavasti laajentunut pääsy informaatioon, mutta ei välttämättä kokemusta miten käsitellä sitä kriittisesti. Sasha on erinomainen esimerkki siitä, miten väärällä hetkellä tarjottu illuusio vastauksista saattaa radikalisoida muuten älykkään ja empaattisen nuoren. Romaani kuitenkin myös tarjoaa vastauksen radikalisoitumiseen. Teos kannustaa lukijaa tarkastelemaan niitä systemaattisia ja henkilökohtaisia elementtejä, jotka luovat radikalisoitumiselle kasvualustan. Propaganda tarttuu ennako-oletuksiin ja tarjoaa helppoja vastauksia, jonka vuoksi paras lääke sitä vastaan on jatkuvasti kyseenalaistaa tarjottuja rooleja ja vastauksia.

6 Lähteet

Primäärilähde

Evans Robert (2022) *After the Revolution*. California, U.S.: AK Press.

Sekundaarilähteet

bellingcat. (2021). Robert Evans, Author at bellingcat. [online] Available at:

<https://www.bellingcat.com/author/robertevans/> [Accessed 29 Mar. 2026].

Edwards, J. J. (2024) Democracy's End: Far-Right Fundamentalism and the Rhetoric of R. J. Rushdoony. *Rhetoric Society quarterly*. [Online] 54 (4), 351–365.

Elley, B. (2021) “The rebirth of the West begins with you!”—Self-improvement as radicalisation on 4chan. *Humanities & social sciences communications*.

Europa.eu. (2025). *MIGRATION AND HOME AFFAIRS - Adolescent Radicalisation: It's Not Just on Netflix*. [online] Available at:

<https://ec.europa.eu/newsroom/home/items/880571/en>.

GirlDefined. (2021). *Blog*. [online] Available at: <https://girldefined.com/topics> [Accessed 29 Mar. 2026].

Juergensmeyer, M. (1998) Christian Violence in America. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. [Online] 558 (1), 88–100.

Killjoy, Margaret (2009). *Mythmakers & Lawbreakers: anarchist writers on fiction*. California, U.S.: AK Press.

McGorry, P. et al. (2025) The youth mental health crisis: analysis and solutions. *Frontiers in psychiatry*. [Online] 151517533.

Meretoja, H. et al. (2024) *Lähestymistapoja kirjallisuuteen*. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mikkelsen, S. & Kornfield, S. (2021) Girls Gone Fundamentalist: Feminine Appeals of White Christian Nationalism. *Women's studies in communication*. [Online] 44 (4), 563–585.

Odgers, C.L. and Jensen, M.R. (2020). Annual Research Review: Adolescent Mental Health in the Digital age: facts, fears, and Future Directions. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, [online] 61(3), pp.336–348.

Rhys, D. (2022). *Chaos Star – What Does It Mean and Where Did It Originate? - Symbol Sage*. [online] Symbol Sage. Available at:

<https://web.archive.org/web/20230901220223/https://symbolsage.com/chaos-star/> [Accessed 9 Mar. 2026].