

- Moskva*, Izdatelstvo Akademii hudozhestv SSSR, pp. 485–497.
4. Yeger V. (1997) Paydeyya. Vospitanie antichnogo greka (epoha velikih vospitateley i vospitatelnykh sistem) [Paideia. The education of the ancient Greek (the era of great educators and educational systems)], v 2-h tt., T. 2, Perevod s nemetskogo M. H. Botvinnika. *Moskva*, Greko-latinskii kabinet Yu. A. Shichalina, 336 p.
 5. Levchenko V. L. (2003) Stanovlenie ratsionalnosti v grecheskoy filosofii [Formation of rationality in Greek philosophy], *Doksa. Zbirnik naukovih prats z filozofiyi ta flologiyi*. Vyp. 4. *Gretskiy spadok suchasnist*, Odesa, ONU im. I. I Mechnikova, pp. 61–75.
 6. Misyun A. (2005) Ot Olimpii k teatru: poiski novykh sotsialnykh regulyatorov klassicheskoy epohi [From Olympia to theater: searchings for new social regulators of the classical epoch], *Doksa. Zbirnik naukovih prats z filozofiyi ta flologiyi*. Vyp. 8. *Gretska traditsiya v suchasniy kulturi*, Odesa, ONU im. I. I Mechnikova, pp. 110–118.
 7. Nitshe F. (1990) Rozhdenie tragedii, ili Ellinstvo i pessimizm [The Birth of Tragedy, Or: Hellenism and Pessimism] *Nitshe F. Sochineniya v 2-h tt.*, T. 1, *Moskva*, Myisl, pp. 47–157.
 8. Platon (1994) Zakonyi [Laws] *Platon. Sobranie sochineniy v 4-h tt.*, T. 4, *Moskva*, Myisl, pp. 71–437.
 9. Pomerants G. S. (1962) Vozrozhdenie. Vstupitel'naya statya [The Renaissance. Introductory] *Istoriya estetiki. Pamyatniki mirovoy esteticheskoy myisli*, T. 1. *Antichnost. Srednie veka. Vozrozhdenie*. *Moskva*, Izdatelstvo Akademii hudozhestv SSSR, pp. 465–474.
 10. Fichino M. (1962) Kommentariy na «Pir» Platona [Commentary on the «Symposium» of Plato] *Istoriya estetiki. Pamyatniki mirovoy esteticheskoy myisli*, T. 1. *Antichnost. Srednie veka. Vozrozhdenie*. *Moskva*, Izdatelstvo Akademii hudozhestv SSSR, pp. 497–505.
 11. Chaykovskiy Yu. V. (1997) Falesova nauka v istoricheskom kontekste [Thales' science in the historical context] *Voprosy filosofii*. *Moskva*, 1 8, pp. 151–165.
 12. Shekspir V. (1958) Venetsianskiy kupets [The Merchant of Venice] *Shekspir V. Polnoe sobranie sochineniy v 8-mi tt.* *Moskva*, Iskustvo, pp. 211–309.

Стаття надійшла до редакції 11.03.2018.

Стаття прийнята 20.04.2018.

DOI: [https://doi.org/10.18524/2410-2601.2018.1\(29\).146535](https://doi.org/10.18524/2410-2601.2018.1(29).146535)

УДК 141.78/27-1

Константин Райхерт

**ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ТЕОЛОГИЯ
СУПЕРГЕРОЙСКОГО КИНОКОМИКСА «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ ЛИГИ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» ЗАКА СНАЙДЕРА**

Постмодернистская теология кинофильма Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости», как некоторое систематическое изложение религиозно-мифологического содержания кинофильма, эксплуатирует библейские образы и сюжеты, связанные с Иисусом Христом, уподобляя Супермена Спасителю, злодея Лекса Лютора иудейским первосвященникам, осудившим Иисуса на смерть, и антигероя Бэтмена – пророку и апостолу. Постмодернистская теология кинофильма Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости», как культурный анализ, показывает, как «религиозное» может быть использовано в массовой культуре, в том числе в кинематографе: образ Иисуса Христа концептуализируется через образы комиксовой массовой культуры, а именно через образ супергероя из комикса Супермена.

Ключевые слова: *Иисус Христос, кинематограф, комиксы, культурный анализ, постмодернистская теология, супергерой.*

В современной науке и философии можно встретить такое словосочетание как «постмодернистская теология». Это словосочетание приобретает определённую популярность в академических кругах, о чём свидетельствуют две книги, вышедшие в двух престижных книжных сериях: *Blackwell Companions to Religion* и *Cambridge Companions to Religion*, – речь идёт соответственно о книгах: *The Blackwell Companion to Postmodern Theology* («Блэкуэллский спутник по постмодернистской теологии») [22] и *The Cambridge Companion to Postmodern Theology* («Кембриджский спутник по постмодернистской теологии») [23]. Примерами исследований так называемой «постмодернистской теологии» могут также служить: [4; 6; 7; 8; 9; 14; 17; 24]. Между тем дать чёткое определение понятия или раскрыть концепт, стоящий за этим словосочетанием, не так просто, ведь существуют различные определения понятий «постмодерн» («постмодернизм») и «теология». Так, американский философ религии и теолог Дэвид Рэй Гриффин показывает, что такое постмодернистская теология с помощью выделения типов постмодернистских теологий: 1) деконструктивная или элиминативная (Марк Тейлор, Карл Рашке, Чарльз Уинкист); 2) конструктивная или ревизионирующая (Дэвид Рэй Гриффин);

3) либерационистская (Харви Кокс, Корнел Уэст); 4) консервативная или реставрирующая (Иоанн Павел II) [7]. Другой американский философ религии и теолог Терренс У. Тилли вторит ему, выделяя иные типы постмодернистских теологий: 1) конструктивная (Дэвид Рэй Гриффин, Дэвид Трейси); 2) а/теологический распад (*a/theological dissolutions*) (Томас Алтизер, Марк Тейлор); 3) постлиберальная (Джордж Линдбек); 4) общинная практика (*communal praxis*) (Густаво Гутьеррес, Джеймс У. Мак-Клендон) [24].

Особняком стоит концепция, предложенная нидерландским герменевтом, лингвистом, нарратологом и теоретиком феминизма Мике Баль: «Западная культура, как мы её знаем и в которой мы живём сейчас, была построена на нескольких блокирующих структурах (*interlocking structures*), одной из которых является теологическая, точнее, христианская. Современная культура на Западе, поэтому, не может быть понята без теологии. Постмодернистская теология – это исследование этого настоящего прошлого в рамках настоящего» [2, р. 4]. И далее: «До тех пор, пока религиозные темы и нарративы пронизывают культуру, они принимают участие в идеологическом облике этой культуры. Обличённые в сочленение власти морализма и эстетики, формы, которые они принимают, будь то “элитарное искусство” или “популярная культура”, принадлежат той области современной культуры, в которой теология должна играть роль в общей критике, или деконструкции, того, что делает эту культуру сжимающей и ограничивающей. Постмодернистская теология, в таком случае, не нуждается в том, чтобы решать, существует ли Бог или нет, или какой один бог имеет привилегии по отношению к другим богам в разнородном обществе. Вместо этого, оставаясь строго на стороне человеческих субъектов, которые составляют культуру и оформляются ею, такая атеологическая теология в состоянии преодолеть сдерживающие барьеры, установленные авторитарной религией, и предоставить возможности различных форм реляционности (относительности), которые были бы нечувствительны к старым плохо продуманным табу» [2, р. 21]. По её мнению, для появления постмодернистской теологии необходимы три предпосылки: 1) присутствие христианства (в Европе и Америке, по крайней мере); 2) христианство как культурная структура, которая «наполняет культурное воображение, независимо от того, идентифицируется ли оно с ним с точки зрения веры и практики или нет» [2, р. 5]; 3) христианство не является единственной культурной структурой и религиозной структурой (в Европе и Америке, по крайней мере). В общем и целом М. Баль полагает, что «теология» – это «наименование для специализации в рамках сферы культурного анализа, который фокусируется,

с точки зрения указанных выше предпосылок, на тех областях современной культуры, в которых религиозные элементы из прошлого выжили и, поэтому, “живы”. Следовательно, постмодернистская теология должна принимать во внимание те аспекты той специальной сферы, которые являются “другими” для прошлого. Если поле исследования – Библия, тогда постмодернистская теология должна принимать во внимание социальные смыслы, в том числе “литературные”, политические и художественные, библейской литературы сегодняшнего мира – в контексте наследия других религий, других культур. Иногда поле исследования – это то, что традиционно называется “история искусства”, а именно те части визуальной культуры, которые представляют или пробуждают, или каким-то другим способом задействуют, религиозные традиции или, говоря иначе, те элементы религии, которые функционируют в визуальной сфере. Это поле включает в себя как средневековые витражи, так и такие кинофильмы как “Апостол” (1997) Роберта Дюваля. Только визуальное уже не может быть больше отделено от выражений в других медиа, как вымышленные или эстетические объекты уже не могут быть больше отделены от повседневности. Постмодернистская теология может изучать евангельские традиции и монастырскую жизнь, деноминационные школы и идеологический состав благотворительных организаций, присутствие религиозного дискурса в политических интригах и религиозных сетях в практике и теории закона» [2, р. 6]. Любопытно, что в приведённой цитате М. Баль упоминает кинофильм, рассказывающий о перипетиях жизни техасского харизматичного проповедника, – «Апостол» как возможный объект исследования постмодернистской теологии. Тем самым она как бы открывает путь для постмодернистско-теологического анализа кинофильмов и легализует его не просто как культурный анализ, но и как анализ кинофильмов. Нечто такое уже продельвают другие исследователи, в частности, английский теолог Джерард Лафлин [11], обращающийся к таким кинофильмам как, к примеру, «2001: Космическая Одиссея» (2001: *A Space Odyssey*, 1968) Стэнли Кубрика, «Человек, который упал на Землю» (*The Man Who Fell to Earth*, 1976) Николаса Роуга, трилогия «Чужой» (*Alien*, 1979, 1986, 1993) или «Помни» (*Memento*, 2000) Кристофера Нолана. Более того, как я полагаю, это позволяет рассматривать некоторые случаи интерпретации культурных продуктов, в том числе и кинофильмов, через призму постмодернистской теологии или же интегрировать в неё.

В этой работе предлагается в качестве цели исследования рассмотрение постмодернистской теологии супергеройского кинокомикса «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости» (*Batman v Superman: Dawn of Justice*, 2016) Зака Снайдера. Выбор этого кинофильма в качестве

объекта исследования продиктован прежде всего тем, что сразу после выхода фильма на широкие экраны кинокритики в основном негативно отзывались о кинофильме как об интеллектуально претенциозном и заигрывающим с религией. Так, например, ведущий кинокритик газеты *The New York Times* Э. О. Скотт написал следующее: «Суть в том, что *Batman v Superman: Dawn of Justice* не забавный, и сам фильм так думает. Это – послушание. Теология в нём призвана... подкреплять зрелищность власти (*power*). И таким образом фильм служит метафорой для собственных устремлений. У корпораций, которые производят подобные фильмы, и ремесленников от искусства, которые подписываются на производство таких фильмов, нет очевидного мотива помимо увеличения собственного богатства» [20]. В приведённой цитате следует сделать акцент на слове «теология», ведь именно на нём сделали акцент некоторые критики, такие, как Кен Амми [1], Грэм Мак-Миллан [13], Роберт Микса [15], Спенсер Муллен [16], Патрик Мэбилог [12], Алиса Розенберг [18] и Алиса Уилкинсон [27].

Если вкратце и очень обще описывать сюжет кинофильма «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости», то он такой: на экране разворачивается конфликт между (супер)героем Суперменом (его роль исполняет Генри Кэвилл), с одной стороны, и антигероем Бэтменом (Бен Аффлек) и злодеем Лексом Лютером (Джесси Айзенберг), с другой стороны, причём этот конфликт завершается смертью героя.

В кинофильме «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости» Супермен предстаёт уже как полностью состоявшийся супергерой. Историю становления Супермена как супергероя Зак Снайдер уже рассказал в предыдущем кинофильме «Человек из стали» (*Man of Steel*, 2013). В этой ленте З. Снайдер уподобил Супермена Иисусу Христу, что в принципе не является чем-то новым для американской культуры, в том числе американского кинематографа. Вероятнее всего, впервые Супермена как аллегорию на Иисуса Христа представил киносценарист Том Манкевич в сценарии к кинофильму режиссёра Ричарда Доннера «Супермен» (*Superman*, 1978): космический корабль младенца Кал Эла (= Супермена) здесь был представлен как Вифлеемская звезда, а отец Кал Эла, Джор Эл (которого сыграл Марлон Брандо), предопределил для Кал Эла мессианскую миссию привести землян в светлое будущее [5, р. 77]. Т. Манкевич, по сути, выступивший одним из сценаристов кинофильма «Супермен», но в титрах указанный как «творческий консультант», отодвинул на второй план две другие очень важные аллегории для понимания образа Супермена: первая – это аллегория на иммигрантов, которые вынуждены были покинуть родную землю и адаптироваться на новой земле [9, р. 180; 19]; вторая –

аллегория на Моисея: американский автор и раввин Симча Вайнштейн отмечает, что история Супермена имеет некоторые параллели с историей Моисея. Так, младенец Моисей был отослан родителями в корзине, чтобы избежать смерти, и воспитан чужой культурой [26, р. 3–7]. – этот сюжет перекликается с историей Супермена, который младенцем был отослан родителями с погибающей планеты Криптон на космическом корабле (аналог корзины) на планету Земля, где был усыновлён и воспитан обычными американскими фермерами. С. Вайнштейн также указывает на то, что криптонианское имя Супермена, «Кал Эл», напоминает ивритское словосочетание Кал-Эл, которое в том числе может быть переведено как «Голос Бога» [26, р. 3–7]. Само имя, «Голос Бога», по мнению другого исследователя, Ларри Тая, должно пониматься как аллюзия на роль Моисея как пророка [25, р. 65–67]. Обе указанные выше аллегории были актуальны для создателей Супермена – Джерри Сигела и Джо Шустера, которые были потомками евреев, иммигрировавших в США в начале XX века. Однако американская культура впитала в себя представление о Супермене как Иисусе Христе: у американского христианского писателя Роберта Кэпона можно найти следующие слова об американском видении Иисуса: «Подлинная парадигма представления обычного американца об Иисусе – это Супермен. Он движется быстрее пули, он сильнее локомотива и способен перепрыгнуть через многоэтажку за одно мгновение. Это Супермен! Удивительный гость с иной планеты, пришедший на землю и обладающий такими силами и способностями, которые намного превышают способности обычных смертных. Он окутан презрением, подобно Кларку Кенту – скромному репортёру столичной газеты, – и постоянно сражается за истину, справедливость и американский образ жизни. Если не таковы популярные взгляды на Христа, я готов съесть мою шляпу. Иисус – кроткий, смиренный и скромный, но в то же время обладающий тайной, поскольку он невообразимо превосходит любого человека – ходит туда-сюда на протяжении тридцати трёх лет, почти умирает на криптонитовом кресте, но в последнюю минуту врывается в телефонную кабинку пустой гробницы, переодевается в пасхальную одежду и в один миг снова возвращается на планету под названием небеса. Так он покоряет всех – включая (чтобы вы должным образом усвоили урок) детишек» (quotation on: [3, р. 9–10]).

Супермен в американской культуре – это не миролюбивый Иисус Христос; это воинственный Иисус Христос (в какой-то мере это тот мессия, которого иудеи ожидали в эпоху Иисуса Христа: мессия должен был мечом освободить еврейский народ от римлян): Супермен здесь больше походит на древнегреческого мифологического героя типа Геракла или персонажа

Ветхого Завета типа Самсона; но при этом Супермен всё равно мыслится как мессия, Спаситель.

В кинофильме «Человек из стали» Кларк Кент (земное имя Кал Эла) осознаёт своё («мессианское») предназначение супергероя (спасителя людей) в 33 года (как говорится, «в возрасте Иисуса Христа»), когда находит космический корабль, на котором он прибыл на Землю. В корабле Кларк Кент активирует проекцию своего настоящего, криптонского, отца Джор Эла (Рассел Кроу), которая и открывает всю правду о Кларке и обучает его летать. Здесь проекция (голограмма) Джор Эла является явной аллюзией на Святого Духа, а раскрытие правды и обучение полёту – это своеобразная аллюзия на Крещение Господне. И далее следует не менее своеобразная аллюзия на Искушение Христа: на Землю прибывает генерал Зод с единственными уцелевшими криптонцами. Генерал Зод (Майкл Шеннон) виновен в смерти родителей Кал Эла и гибели Криптона. Зод хочет возродить Криптон, терраформировав Землю. Зод искушает Супермена идеей возрождения Криптона, однако Супермен не поддаётся искушению. Спасая людей, Супермен уничтожает всех уцелевших криптонцев, включая Зода. Здесь генерал Зод – это воплощение Дьявола.

В кинофильме «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости» Супермен, после того, как он остановил вторжение криптонцев, одними людьми воспринимается как Спаситель и бог, другими же – как ложный бог. Среди последних находится гений и миллиардер Лекс Лютор, который воспринимает всех обладающих сверхспособностями (их в кинофильме называют «металлюдьми») как демонов. Его вера в бога, Спасителя пошатнулась ещё в детстве, когда он молил бога спасти его от избиений собственного отца. Это, видимо, сказалось также на психике Лекса Лютора. Чтобы остановить Супермена, Лекс Лютор разрабатывает два плана: первый план состоит в изучении технологий криптонцев с целью установить, как можно убить Супермена (в результате он выясняет, что любой криптонец, в том числе и Супермен, подвержен радиоактивному облучению химического элемента с планеты Криптон – криптонита); второй план состоит в том, чтобы настроить против Супермена таинственного мстителя из Готэма – Бэтмена. Бэтмен воспринимает Супермена как преступника со сверхспособностями: Бэтмен прекрасно осознаёт, что на деле он такой же преступник, как и те преступники, которых он ловит; это осознание он проецирует на Супермена: какие бы позитивные вещи не делал бы Супермен, по мнению Бэтмена, Супермен всё равно остаётся вне закона. Лекс Лютор прекрасно осведомлён о том, что за маской Бэтмена скрывается миллиардер Брюс Уэйн, который был свидетелем грандиозного разрушения Метрополиса в ходе последней схватки Супермена с Зодом.

Лютор использует спасённого в разрушенном Метрополисе охранника, вытасченного Брюсом Уэйном из-под обломков, чтобы ополчить Бэтмена против Супермена: последней каплей для Бэтмена становится случай со спасённым охранником – тот пытается взорвать себя вместе с Суперменом. Всё усугубляется для Бэтмена его сновидениями, в которых он видит пришествие какого-то монстра и захват мира злым Суперменом, – Бэтмен не понимает, что это за сновидения, вещие ли они или просто результат сильного психического перенапряжения. В конечном счёте, Бэтмен похищает криптонит у Лекса Лютора и собирается убить Супермена. Супермен не горит желанием сражаться с Бэтменом, однако Лекс Лютор принуждает его, похитив приёмную мать Супермена. Бэтмен побеждает Супермена, но не убивает того, увидев в Супермене человека, чью мать похитили. Лекс Лютор с помощью криптонских технологий и земной биотехнологии воскрешает генерала Зода в виде монстра Думсдэя (буквально с английского *Doomsday* ‘Судный День’), который пытается уничтожить всё живое на своём пути. Супермен героически жертвует собой, чтобы убить Думсдэя. После смерти Бэтмен решает собрать команду из супергероев (так называемую «Лигу справедливости»), чтобы в будущем противостоять угрозам из космоса. Финал кинофильма «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости» намекает на воскресение Супермена, что собственно и происходит в кинофильме «Лига справедливости» (*Justice League*, 2017), съёмки которого начал Зак Снайдер, а завершил уже Джосс Уидон.

В контексте аллегорического изображения Супермена как Иисуса Христа, Спасителя и Бога, в кинофильме «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости» образы Лекса Лютора и Бэтмена приобретают иудео-христианские оттенки. Так, например, Лекс Лютор вполне может быть уподоблен первосвященникам Иудеи, саддукеям Анне и его зятю Каиафе, которые приняли решение о казни Иисуса Христа как мятежного иудейского проповедника. Лекс Лютор также принимает решение убить Супермена; его судебное решение, по сути, реализует Думсдэй, который был создан на основе генерала Зода, то есть Дьявола. Супермен убивает Думсдэя, жертвуя собой, – тем самым Супермен как бы искупает грехи, символом которых является Думсдэй (Дьявол). Бэтмен же воплощает в себе как пророка (он видит вещие сны), так и апостола, скорее всего Павла, который сначала был антихристианином, а потом, после того, как услышал укоризненный голос Иисуса, уверовал во Христа. В кинофильме «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости» Бэтмен становится свидетелем битвы Супермена с Думсдэем и смерти Супермена, что заставляет его задуматься о борьбе с инопланетными захватчиками – для

этого ему нужно набрать команду из супергероев, то есть фактически обратить их в веру в Спасителя-Супермена.

Выводы. Постмодернистская теология кинофильма «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости» Зака Снайдера (как впрочем, и кинофильма «Человек из стали» Зака Снайдера) эксплуатирует библейские образы и сюжеты, связанные с Иисусом Христом. Супермен, человекоподобный инопланетянин, здесь предстаёт как Спаситель только в весьма специфическом виде – в том виде, в каком его видят американцы: как супергероя, сочетающего в себе миролюбивые черты Иисуса-мессии и оборонительно-агрессивные черты древних героев типа Геракла или Самсона. Традиционный противник Супермена, Лекс Лютор, уподобляется иудейским первосвященникам, фактически осудившим Иисуса на смерть. Думсдэй, монстр, созданный на основе инопланетного генерала Зода, воплощающего собой Дьявола-искусителя, олицетворяет собой собственно грехи, которые должен искупить Супермен-Спаситель своей жертвой. Наконец, антигерой Бэтмен предстаёт в неожиданном свете: как пророк, видящий вещие сны, и как апостол, вербующий последователей Супермена(-Спасителя).

Если же рассматривать постмодернистскую теологию кинофильма «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости» не как некоторое систематическое изложение религиозно-мифологического содержания кинофильма, а как разновидность культурного анализа (по версии М. Бал), то постмодернистская теология кинофильма «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости» вскрывает, как «религиозное» может быть использовано в массовой культуре, в том числе в кинематографе: образ Иисуса Христа концептуализируется через образы комиксовой массовой культуры, а именно через образ супергероя из комикса, а именно Супермена.

Кроме всего прочего, постмодернистская теология кинофильма «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости» может указывать на те элементы христианства, которые являются неотъемлемой частью культурного кода американцев, настолько неотъемлемой, что они, осознанно или нет, воспроизводятся американской массовой культурой и тем самым поддерживаются внеконфессиональная «жизнь» самого христианства в США. Указания на элементы христианства в кинокомиксе «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости» позволяют задуматься о возможности исследования в целом американской вымышленной комиксовой мифологии супергероев на предмет её связи с христианской (или иудео-христианской) мифологии, особенно в контексте апроприации и переосмысления массовой культурой христианства.

Список использованной литературы

1. Ammi K. Hollywood theology in Batman v Superman – Dawn of Justice.– URL: <http://www.truefreethinker.com/articles/hollywood-theology-batman-v-superman-dawn-justice> (accessed 30.05.2018).
2. Bal M. Postmodern Theology as Cultural Analysis // The Blackwell Companion to Postmodern Theology / ed. G. Ward.– Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2004.– P. 3–23.– (Blackwell Companions to Religion).
3. Borg M. J. Jesus: Uncovering the Life, Teachings, and Surprising Relevance of a Spiritual Revolutionary.– San Francisco: Harper, 2008.– 343 p.
4. Cox H. Religion in the Secular City: Toward a Postmodern Theology.– New York: Simon & Schuster, 1985.– 304 p.
5. Dickholtz D. Steel Dreams // Starlog Yearbook.– ¹ 16.– New York: Starlog Group, Inc., 1998.– P. 75–79.
6. Griffin D. R. God and Religion in the Postmodern World: Essays in Postmodern Theology.– New York: State University of New York Press, 1988.– 192 p.– (Suny Series in Constructive Postmodern Thought).
7. Griffin D. R., Beardslee W. A., Holland J. Varieties of Postmodern Theology.– New York: State University of New York Press, 1989.– 180 p.– (Suny Series in Constructive Postmodern Thought).
8. Hyman G. The Predicament of Postmodern Theology: Radical Orthodoxy or Nihilist Textualism?.– Louisville: Westminster John Knox Press, 2001.– 208 p.
9. Jenemann D. Adorno in America.– Minneapolis: University Of Minnesota Press, 2007.– 280 p.
10. Karl Barth: A Future for Postmodern Theology? / ed. Ch. Mostert, G. Thompson.– Adelaide: ATF Press, 2002.– 322 p.
11. Loughlin G. Alien Sex: The Body and Desire in Cinema and Theology.– Hoboken, NJ: Wiley, 2004.– 340 p.– (Challenges in Contemporary Theology).
12. Mabilog P. “Batman v Superman”: Deep inside every Christian is a struggling “Clark Kent” // Christian Today.– URL: <https://www.christiantoday.com/article/thoughts-on-batman-v-superman-deep-inside-every-christian-is-a-struggling-clark-kent/82930.htm> (accessed 30.05.2018).
13. McMillan G. “Batman v. Superman”: The Problem With Turning the Man of Steel Into the Son of God // The Hollywood Reporter.– URL: <https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/batman-v-superman-ending-problem-878463> (accessed 30.05.2018).
14. Min A. K. The Solidarity of Others in a Divided World: A Postmodern Theology after Postmodernism.– London: Bloomsbury T&T Clark, 2004.– 256 p.
15. Mixa R. Batman vs. Superman: A theological gladiator match // Word on Fire.– URL: <https://www.wordonfire.org/resources/blog/batman-vs-superman-a-theological-gladiator-match/5139/> (accessed 30.05.2018).
16. Mullen S. Is Zack Snyder’s Superman a Christ figure? // Screenprism.– URL: <http://screenprism.com/insights/article/are-man-of-steel-and-batman-v-superman-religious> (accessed 30.05.2018).

17. Postmodern Theology: Christian Faith in a Pluralist World / ed. F. B. Burnham.– Eugene: Wipf & Stock Pub, 2006.– 136 p.
18. Rosenberg A. The cure for ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’? More religion // The Washington Post.– URL: https://www.washingtonpost.com/news/act-four/wp/2016/03/31/the-cure-for-batman-v-superman-dawn-of-justice-more-religion/?utm_term=.ce94e89cec89 (accessed 30.05.2018).
19. Rooney D. Finding America, Searching for Identity // New York Times.– June 6, 2010.– URL: <https://www.nytimes.com/2010/06/03/theater/reviews/03year.html> (accessed 30.06.2018).
20. Scott A. O. Review: ‘Batman v Superman’ ... v Fun? // The New York Times.– URL: <https://www.nytimes.com/2016/03/25/movies/review-batman-v-superman-dawn-of-justice-when-super-friends-fight.html> (accessed 30.05.2018).
21. Taylor M. C. Erring: A Postmodern A/theology.– Chicago: University of Chicago Press, 1987.– 234 p.
22. The Blackwell Companion to Postmodern Theology / ed. G. Ward.– Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2004.– 560 p.– (Blackwell Companions to Religion).
23. The Cambridge Companion to Postmodern Theology / ed. K. J. Vanhoozer.– Cambridge: Cambridge University Press, 2003.– 312 p.– (Cambridge Companions to Religion).
24. Tilley T. W. Postmodern Theologies: The Challenge of Religious Diversity.– Eugene: Wipf & Stock Pub, 2005.– 192 p.
25. Tye L. Superman: The High-Flying History of America’s Most Enduring Hero.– New York: Random House, 2013.– 409 p.
26. Weinstein S. Up, Up, and Oy Vey: How Jewish History, Culture and Values Shaped the Comic Book Superhero.– Pikesville: Leviathan Press, 2006.– 150 p.
27. Wilkinson A. Holy Week, Batman! // Christianity Today.– URL: <https://www.christianitytoday.com/ct/2016/march-web-only/holy-week-batman.html?start=2> (accessed 30.05.2018).

Костянтин Райхерт

**ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ТЕОЛОГІЯ СУПЕРГЕРОЇЧНОГО
КІНОКОМІКСУ «БЕТМЕН ПРОТИ СУПЕРМЕНА: НА ЗОРІ
СПРАВЕДЛИВОСТІ» ЗАКА СНАЙДЕРА**

Постмодерністська теологія кінофільму Зака Снайдера «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості», як певне систематичне викладення релігійно-міфологічного змісту кінофільму, експлуатує біблійні образи та сюжети, пов’язані з Ісусом Христом, уподібнюючи Супермена Спасителю, лиходія Лекса Лютора іудейським первосвященникам, які засудили Ісус до смертної кари, й антигероя Бетмена – пророку й апостола. Постмодерністська теологія кінофільму Зака Снайдера «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості», як культурний аналіз, показує, як «релігійне» можна використати в масовій культурі, включаючи кінематограф: образ Ісуса Христа концептуалізується через

образи коміксової масової культури, а саме через образ супергероя Супермена.

Ключові слова: *Ісус Христос, кінематограф, комікси, культурний аналіз, постмодерністська теологія, супергерой.*

Konstantin Rayhert

**THE POSTMODERN THEOLOGY OF ZACH SNYDER’S SUPER-HEROIC
COMIC MOVIE “BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE”**

The study discovers the postmodern theology of Zach Snyder’s film “Batman v Superman: Dawn of Justice” from two viewpoints. The postmodern theology of the film as a systematic exposition of religious and mythological content exploits the Biblical images and subjects concerned with Jesus Christ. Superman is exposed as the Savior and Messiah but in a very specific, American, mode: as a super-hero which combines the features of the peace loving Jesus Christ and the passive-aggressive ancient heroes like Hercules or Samson. The traditional Superman’s enemy, Lex Luthor, becomes similar to the Judaic high priests who virtually sentenced Jesus Christ to death. The monster Doomsday, created on basis of General Zod who personified Devil the Tempter, embodies all sums of sins which Superman the Savior must expiate by his sacrifice. Batman is a Prophet, who sees prophetic dreams, and an Apostle who have to recruit the followers of Superman the Savior among other super-heroes. The postmodern theology of the film as a cultural analysis shows how the Religious can be used in mass culture, especially in cinema: the image of Jesus Christ is conceptualized through the images of comic books mass culture, particularly through the image of super-hero Superman.

Keywords: *cinema, comic books, cultural analysis, Jesus Christ, postmodern theology, super-hero.*

References

1. Ammi K. (2016). *Hollywood theology in Batman v Superman – Dawn of Justice*, available at: <http://www.truefreethinker.com/articles/hollywood-theology-batman-v-superman-dawn-justice> (accessed 30.05.2018).
2. Bal M. (2004). Postmodern Theology as Cultural Analysis. *The Blackwell Companion to Postmodern Theology*. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, pp. 3–23.
3. Borg M. J. (2008). *Jesus: Uncovering the Life, Teachings, and Surprising Relevance of a Spiritual Revolutionary*. San Francisco, Harper.
4. Cox H. (1985). *Religion in the Secular City: Toward a Postmodern Theology*. New York: Simon & Schuster.
5. Dickholtz D. (1998). Steel Dreams. *Starlog Yearbook*, No 16, New York:

- Starlog Group, Inc., pp. 75–79.
6. Griffin D. R. (1988). *God and Religion in the Postmodern World: Essays in Postmodern Theology*. New York: State University of New York Press.
 7. Griffin D. R., Beardslee, W. A. & J. Holland (1989). *Varieties of Postmodern Theology*. New York: State University of New York Press.
 8. Hyman G. (2001). *The Predicament of Postmodern Theology: Radical Orthodoxy or Nihilist Textualism?* Louisville: Westminster John Knox Press.
 9. Jenemann D. (2007). *Adorno in America*. Minneapolis: University Of Minnesota Press.
 10. Mostert Ch. & G. Thompson (ed.) (2002). *Karl Barth: A Future for Postmodern Theology?* Adelaide: ATF Press.
 11. Loughlin G (2004). *Alien Sex: The Body and Desire in Cinema and Theology*. Hoboken, NJ: Wiley.
 12. Mabilog P. (2016). “Batman v Superman”: Deep inside every Christian is a struggling “Clark Kent”. *Christian Today*, available at: <https://www.christiantoday.com/article/thoughts-on-batman-v-superman-deep-inside-every-christian-is-a-struggling-clark-kent/82930.htm>.
 13. McMillan G. (2016). “Batman v. Superman”: The Problem With Turning the Man of Steel Into the Son of God. *The Hollywood Reporter*, available at: <https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/batman-v-superman-ending-problem-878463>.
 14. Min A. K. (2004). *The Solidarity of Others in a Divided World: A Postmodern Theology after Postmodernism*. London: Bloomsbury T&T Clark.
 15. Mixa R. (2016). Batman vs. Superman: A theological gladiator match. *Word on Fire*, available at: <https://www.wordonfire.org/resources/blog/batman-vs-superman-a-theological-gladiator-match/5139/>.
 16. Mullen S. (2016). Is Zack Snyder’s Superman a Christ figure? *Screenprism*, available at: <http://screenprism.com/insights/article/are-man-of-steel-and-batman-v-superman-religious>.
 17. Burnham F. B. (ed.) (2006). *Postmodern Theology: Christian Faith in a Pluralist World*. Eugene: Wipf & Stock Pub.
 18. Rosenberg A. (2016). The cure for ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’? More religion. *The Washington Post*, available at: https://www.washingtonpost.com/news/act-four/wp/2016/03/31/the-cure-for-batman-v-superman-dawn-of-justice-more-religion/?utm_term=.ce94e89cec89
 21. Taylor M. C. (1987). *Erring: A Postmodern A/theology*. Chicago: University of Chicago Press.
 22. Ward G. (ed.) (2004). *The Blackwell Companion to Postmodern Theology*. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2004.

23. Vanhoozer K. J. (ed.) (2003). *The Cambridge Companion to Postmodern Theology*. Cambridge: Cambridge University Press.
24. Tilley T. W. (2005). *Postmodern Theologies: The Challenge of Religious Diversity*. Eugene: Wipf & Stock Pub.
25. Tye L. (2013). *Superman: The High-Flying History of America’s Most Enduring Hero*. New York: Random House.
26. Weinstein S. (2006). *Up, Up, and Oy Vey: How Jewish History, Culture and Values Shaped the Comic Book Superhero*. Pikesville: Leviathan Press.
27. Wilkinson A. (2016). Holy Week, Batman! *Christianity Today*, available at: <https://www.christianitytoday.com/ct/2016/march-web-only/holy-week-batman.html?start=2>.

Стаття надійшла до редакції 1.03.2018.
Стаття прийнята 2.04.2018.