

สตรี – ศรัทธา - ซาตาน และพระเจ้า: ประเด็นล้อเลียนคริสต์ศาสนาในภาพยนตร์ Rapture Palooza

Woman - Faith - Satan and God: Christianity's parody topics in Rapture Palooza movie

อารยา พิทยจรัส¹

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้นำเสนอประเด็นล้อเลียนคริสต์ศาสนาในภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรม และบทสนทนาของตัวละครในสามประเด็นคือ ภาพลักษณ์ของสตรี, ความศรัทธาในศาสนา และภาพลักษณ์ของซาตานกับพระเจ้า การล้อเลียนคริสต์ศาสนาในสามประเด็นนี้ สะท้อนแนวคิดมนุษย์นิยม ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ และการนำเสนอภาพลักษณ์การเป็นวีรสตรีของตัวละครในภาพยนตร์ ยังสะท้อนแนวคิดแบบสตรีนิยมอย่างชัดเจน ทั้งการล้อเลียนภาพลักษณ์ของตัวละครซาตานและพระเจ้าผ่านสีผิว และเชื้อชาติของนักแสดงสามารถสะท้อนอคติทางชาติพันธุ์ในสังคมอเมริกัน ทั้งสามประเด็นที่ภาพยนตร์นำมาล้อเลียนสื่อถึงประเด็นหลักของเรื่องคือแสดงความไม่น่าเชื่อถือของศาสนาที่มีแนวคิดแบบเทวนิยมเช่น ศาสนาคริสต์ พร้อมกับการเชิดชูความเป็นมนุษย์ “ผิวขาว” ที่มีเหตุผล มีความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ได้ อีกทั้งประเด็นหลักของเรื่องยังสามารถสะท้อนภาพสถานะของศาสนาคริสต์ และอคติทางสีผิว เชื้อชาติที่ยังคงมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน

คำสำคัญ: ศาสนาคริสต์, ภาพยนตร์, วันสิ้นโลก

¹ อารยา พิทยจรัส, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, maipitt129@gmail.com

Abstract

This article presents about Christianity's parody topics in Rapture Palooza movie by criticize character's behaviors and conversations in three topics. Woman's image, the faith in religion, and Satan and God's image. These three parody topics reflect to the Humanism ideology that believe in human's potential and ability. And the presentation of heroine's characteristic on the woman character that reflect to the Feminism ideology. And the parody on Satan and God's image that combine to the actor skin's color and race can also reflect to the social bias on people who have different race in American society. These three parody topics refer to the main idea of this movie that show the reluctance of the theism religions and to celebrate "white" human who is reasonable and have ability to deal with troubles. Moreover, movie's main idea can reflect the status of Christianity and the social bias on color and race in present society.

Keyword: Christianity, film, The end of the world

บทนำ

ในปี 2013 มีภาพยนตร์แนวตลกที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์วันสิ้นโลก ที่คล้ายกันสามเรื่องคือ Rapture Palooza, This Is The End และ The World's End โดยภาพยนตร์สองเรื่องแรกนั้นดำเนินเรื่องโดยมีฉากหลังเป็นเหตุการณ์ในวันสิ้นโลกตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยเรื่องราวเริ่มจากการเกิดเหตุการณ์รับมนุษย์ขึ้นสู่สวรรค์ (Rapture) ก่อนจะตามมาด้วยภัยพิบัติทั้ง 7 ประการ ซึ่งกลุ่มตัวละครหลักของเรื่องได้มีการผจญภัย และพยายามเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติต่างๆ สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The World's End ได้นำเสนอจุดจบของมนุษยชาติที่ถูกคุกคามโดยมนุษย์ต่างดาวพยายามเข้ามายึดครองโลก และได้สร้างหุ่นยนต์มนุษย์ขึ้นมาเพื่อเข้าแทนที่กลุ่มมนุษย์โลก โดยกลุ่มตัวละครหลักเป็นกลุ่มมนุษย์ที่รับรู้ถึงความผิดปกติดังกล่าวของหุ่นตัวแทนโดยบังเอิญจากการตะลุมพั้งทั้ง 12 แห่ง อันนำไปสู่บทสรุปการถกเถียงถึงการมีอยู่ของมนุษยชาติกับมนุษย์ต่างดาวในผับแห่งสุดท้าย

แม้ทั้งสามเรื่องจะนำเสนอเรื่องราวที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่ภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza เป็นภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวที่มีตัวละครนำ และดำเนินเรื่องหลักเป็นสตรี ทั้งยังนำเสนอแนวคิดมนุษยนิยมที่มนุษย์นั้นพร้อมทำลาย และอยู่เหนือพระเจ้า หรือสิ่งที่มีอำนาจมากกว่าตนเอง โดยเฉพาะในตอนจบของเรื่องที่สื่อถึงการที่มนุษย์สามารถก้าวผ่านพระเจ้าอย่างชัดเจน โดยที่มนุษย์สามารถมีชีวิตที่ดีได้โดย

ปราศจากพระเจ้า หรือความเชื่อทางศาสนา ในขณะที่เรื่อง The World's End แม้ว่าในตอนท้ายของเรื่องจะมีการถกเถียงในประเด็นเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ แต่ในฉากสุดท้ายมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะก้าวผ่านไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าในตอนต้นเรื่องได้ ข้าเมื่อปราศจากการพยายามเข้าแทรกแซงสังคม การจัดระเบียบ และช่วยเหลือของมนุษย์ต่างดาว ชีวิตมนุษย์นั้นเลวร้ายลง ในส่วนเรื่อง This Is The End แม้ว่าจะมีฉากหลักเป็นเหตุการณ์ตามพระคัมภีร์เช่นเดียวกัน แต่ในตอนจบมนุษย์ยังคงไม่สามารถก้าวผ่านความเชื่อแบบเทวนิยมไปได้ ยังคงต้องพึ่งพาพระเจ้า เพื่อให้รอดพ้นจากภัยพิบัติซึ่งแตกต่างจาก Rapture Palooza อย่างชัดเจน ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วภาพยนตร์ Rapture Palooza จึงเป็นภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวจากสามเรื่องดังกล่าวที่มีนำเสนอแนวคิดมนุษยนิยม ที่มนุษย์อยู่เหนือพระเจ้าอย่างชัดเจน สามารถมีชีวิตที่ดีเป็นของตนเองได้โดยปราศจากพระเจ้า หรือศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นเพียงเรื่องเดียวที่มีตัวละครนำเป็นสตรี ที่นอกจากแสดงถึงแนวคิดแบบสตรีนิยมแล้ว ยังเป็นการล้อเลียนการกดทับทางเพศของศาสนาคริสต์ ไม่เพียงเท่านั้นตัวภาพยนตร์ ยังแฝงไปด้วยประเด็นเรื่องอคติทางเชื้อชาติ และสีผิวของตัวละครอีกด้วย ผู้เขียนจึงมีความสนใจศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องนี้ เนื่องจากมีความชัดเจน และน่าสนใจในการนำเสนอแนวคิดมนุษยนิยม และสตรีนิยม โดยการล้อเลียนศาสนาคริสต์ ผ่านพฤติกรรม และบทสนทนาของตัวละครในเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza เป็นการจำลองเหตุการณ์วันสิ้นโลก (The end of the

world) ตามที่ปรากฏในหนังสือวิวรณ์ (Book of Revelation) ประเด็นหลักหรือแก่นของเรื่อง ที่ภาพยนตร์ต้องการนำเสนอคือ การล้อเลียน แนวคิดแบบเทวนิยมของศาสนาคริสต์ไปพร้อมกับ เชิดชูความสามารถของมนุษย์ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ เป็นลักษณะของแนวคิดแบบมนุษยนิยม โดย ภาพยนตร์ได้นำเสนอแนวคิดดังกล่าวในรูปแบบชั่ว ตรงข้ามในประเด็นหลักสามประเด็นคือ ประเด็น ภาพลักษณ์ของสตรีที่ปรากฏในพระคัมภีร์กับใน ภาพยนตร์ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ประเด็นต่อมาคือเรื่องความศรัทธาในศาสนาที่ผู้มี ศรัทธาถูกทำลายจากเหตุการณ์ความยากลำบาก และประเด็นเรื่องภาพลักษณ์ของชาตानและพระเจ้า ที่ในภาพยนตร์มีความแตกต่างไปจากในพระ คัมภีร์ ทั้งยังแฝงไปด้วยแนวคิดอคติทางเชื้อชาติ สี ผิว ของนักแสดงที่รับบทดังกล่าว แม้ว่าภาพยนตร์ เรื่อง Rapture Palooza จะไม่ประสบความสำเร็จ ในแง่ของคำวิจารณ์ (Rotten Tomatoes, 2013) แต่แก่นของภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสะท้อนภาพ มุมมองต่อศาสนาในสังคมยุคใหม่ได้

1. แนวคิดที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์

แนวคิดที่ผู้เขียนจะใช้วิเคราะห์ พฤติกรรม และตัวละครของภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza ประกอบด้วยแนวคิดหลักๆ สองแนวคิด คือ แนวคิดแบบมนุษยนิยม และแนวคิดแบบสตรี นิยม

1.1. แนวคิดมนุษยนิยม เป็นแนวคิดที่ให้คุณค่า และความสำคัญสูงสุดกับความเป็นมนุษย์ มุ่งแสวงหาแนวทางชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อมนุษย์ ถือเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง มาตรฐาน ของทุกสิ่งมนุษย์มี เหตุผล มีศักยภาพ และศักดิ์ศรี มนุษย์ยังมี

ความสามารถในการรับผิดชอบชะตากรรมของ ตนเองได้ (พระมหามงคกานต์, 2560: 13)

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของแนวคิด แบบมนุษยนิยมคือ ไม่เชื่อในแนวคิดแบบเทวนิยม หรือศาสนาแบบเทวนิยมดังเช่นศาสนาคริสต์ โดย มองว่ามนุษย์สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้ผู้ที่ มี แนวคิดแบบมนุษยนิยมไม่คาดหวังเรื่อง “เทพ การุณย์” จากพระเจ้า ทั้งยังไม่หวาดหวั่นใดๆต่อ “โทษกรรม” หรือการลงโทษ ของพระเจ้าทั้งใน โลกนี้และโลกหน้า แต่มุ่งหวังใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ มากที่สุด และหาประโยชน์จากชีวิตนี้ให้มากที่สุด (พระมหามงคกานต์, 2560: 65)

ต้นกำเนิดของแนวคิดแบบมนุษยนิยม สามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่สมัยนักปรัชญากรีก ก่อนที่จะเริ่มกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งในยุคฟื้นฟู ศิลปวิทยาการ (Renaissance) ที่นักปรัชญาชาว ยุโรปเริ่มหวนกลับไปฟื้นฟูความรู้ในเรื่องปรัชญา กรีกอีกครั้ง ส่งผลให้เริ่มมีวรรณกรรมที่มีมนุษย์เป็น ศูนย์กลางแทนศาสนา และพระเจ้าปรากฏขึ้น ในช่วงยุคดังกล่าวอีกครั้ง (Doren, 1992: 144-146) ต่อมาโทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) มี แนวคิดทำลายศาสนจักรทั้งในเรื่องที่มองว่า ศาสนาควรถูกแยกออกไปจากเรื่องการเมือง และ การมองว่าร่างกาย และจิตใจของมนุษย์นั้น เปรียบเสมือนเป็นเครื่องจักรที่มนุษย์ควบคุมอยู่ใน ร่างกายมนุษย์ (วิทยาการ เชียงกุล, 2555: 80-83) ไม่เพียงเท่านั้นในเวลาต่อมา ชาล ดาวิน (Charles Robert Darwin) ได้ค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการ ซึ่ง สามารถอธิบายวิวัฒนาการการกำเนิดของมนุษย์ ตามหลักวิทยาศาสตร์ การค้นพบครั้งนี้ นับเป็นการ

ลัทธิความเชื่อเรื่องการกำเนิดของมนุษย์ของศาสนาจักร (วิทยากร, 2555: 152-153)

1.2. แนวคิดสตรีนิยม เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดแบบมนุษยนิยม ที่มีแนวคิดความเชื่อที่มีการระบุว่า ผู้หญิงถูกกดขี่อย่างเป็นระบบ พร้อมกันนั้นก็เชื่อว่าเพศภาวะ (gender) ไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดไว้ในความแตกต่างตามธรรมชาติระหว่างเพศต่างๆ และไม่ใช่ว่าเพศและการกดขี่ระหว่างเพศจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้นแนวคิดแบบสตรีนิยมจึงมีความมุ่งมั่นหรือภารกิจทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีการกดขี่ผู้หญิงทั้งในฐานะที่เป็นเพศ และเพศภาวะ (ฉลาดชาย, 2555: 57) ซึ่งในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดเองก็ได้รับกระแสกดดันนี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน (รงรวง, 2561: 46)

การใช้สตรีเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญกับสตรี ได้ริเริ่มมาจากแนวคิดสตรีนิยมที่มีผลต่อวงการ Hollywood นับตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ที่มีการเคลื่อนไหวของขบวนการสตรีนิยมคลื่นลูกที่หนึ่ง และทศวรรษ 1960 ที่มีการเคลื่อนไหวของขบวนการสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองในอเมริกา (The Second Wave Feminism)² (ฉลาดชาย, 2555) ส่งผลให้วงการภาพยนตร์ Hollywood มีการเคลื่อนไหวที่ตอบสนองต่อขบวนการสตรีนิยม ซึ่ง

เป็นหนึ่งในประเด็นการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว (พอล โบเยอร์, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ อาวุธ ชีระเอก (แปล), 2561: 224-243)

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีภาพยนตร์ที่สตรีมีบทบาทนำจำนวนมาก ทว่าในหลายบทบาทนำของสตรีในภาพยนตร์นั้นกลับถูกมองว่าแท้จริงแล้วหากวิเคราะห์ลึกมากขึ้นจะพบว่าบทบาทสตรีเหล่านั้นต่างก็ล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของเพศชายที่มีอำนาจเหนือว่า ดังเช่นกรณีของ Natasha Romanoff ในภาพยนตร์ชุดเรื่อง Avenger รวมถึง Wonder Woman (2017) ที่ถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องการแต่งกาย และการที่เผ่า Amazon ต้นกำเนิดของ Wonder Woman นั้นแท้จริงแล้วอยู่ภายใต้การครอบครองของเทพ Zeus (รงรวง, 2561: 47-48)

อย่างไรก็ตามมีภาพยนตร์ในปัจจุบันที่มีการพัฒนา ปรับบทของตัวละครนำสตรีให้มีความทันสมัย ตรงตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันที่สตรีได้รับการยอมรับให้มีบทบาทมากขึ้นในสังคม ดังเช่นกรณีที่มิสตรี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงมีบทบาทมากขึ้นในครอบครัว โดยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแต่ในบ้านอีกต่อไป จากการศึกษาของประภัสสร จันทรสถิตย์พร

² ขบวนการสตรีนิยมคลื่นลูกที่ 1 เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ถึงช่วงทศวรรษ 1920 โดยมีประเด็นสำคัญคือการเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งให้กับสตรี นำมาซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี 1920 ที่เปิดโอกาสให้สตรีมีสิทธิในการเลือกตั้ง สำหรับขบวนการสตรีนิยมคลื่นลูกที่ 2 อยู่ในช่วงทศวรรษ 1960

ประเด็นที่เรียกร้องในช่วงนี้มีความเป็น “เรื่องส่วนตัว” ของสตรีมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากสตรีนิยมในช่วงแรกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเพศ-ร่างกายของผู้หญิง มีการเรียกร้องในประเด็นที่กว้างขวางมากขึ้น และส่งผลต่อบทบาท สถานภาพของสตรีในสังคม

และสุกฤษฎี ไม่เกตุ ได้เสนอว่าในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเทพนิยายมีการปรับบทของตัวละครสตรีให้มีความทันสมัยมากขึ้น กล่าวคือพวกเธอมีความสามารถเท่าเทียมตัวละครเพศชายมากขึ้น เช่นผู้บริหาร หรือกระทั่งเป็นนักรบก็ตาม (ประภัสสร และสุกฤษฎี, 2017)

2. เหตุการณ์วันสิ้นโลกในหนังสือวิวรณ์ (Book of Revelation)

เหตุการณ์วันสิ้นโลกที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือวิวรณ์ (Book of Revelation) โลกมนุษย์จะเกิดภัยพิบัติร้ายแรง 7 ประการที่ดลบันดาลโดยพระเจ้า และชาตानจะปรากฏตัวขึ้นบนโลกเพื่อลงโทษมนุษย์ที่ขาดศรัทธา ดูหมิ่นพระเจ้า และศาสนา ก่อนที่พระองค์จะส่งพระเยซูลงมาเพื่อปราบชาตान และสร้างอาณาจักรของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ โดยมนุษย์ผู้มีศรัทธาต่อพระเจ้า เป็นศาสนิกชนที่ดี นอกจากจะได้รับการรับขึ้นสู่สวรรค์ (Rapture) เพื่อรอการพิพากษา และจะยังได้รับอนุญาตให้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรใหม่ได้ ขณะที่โลกมนุษย์เดิมจะถูกทำลายล้าง และเต็มไปด้วยความยากลำบากจากการลงโทษของพระเจ้า

การลงโทษทั้ง 7 ประการที่พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดขึ้นในวันสิ้นโลกประกอบด้วย 1. เกิดลูกเห็บ และไฟผสมกับเลือดตกลงมายังโลกมนุษย์ 2. ไฟลูกใหญ่เท่าภูเขาตกลงไปในทะเล หนึ่งในสามของทะเลกลายเป็นเลือด 3. อุทกภัยตกลงมายังแม่น้ำ ทำให้น้ำเป็นบอระเพ็ด 4. ดวงอาทิตย์ ดวง

จันทร์ และดวงดาว ถูกทำลายลงไปหนึ่งในสาม ส่วน 5. เกิดฝูงต๊กแตนที่มีใบหน้าเหมือนมนุษย์ ออกทำร้ายมนุษย์³ 6. เกิดม้าที่มีหัวเหมือนสิงโตสามารถปล่อยไฟ ควัน และกำมะถันออกทำลายมนุษย์ และ 7. เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้องเสียงดัง แผ่นดินไหว และลูกเห็บตกอย่างหนัก⁴

มนุษย์ที่ได้รับการยกเว้นให้รอดพ้นจากการลงโทษภัยพิบัติเหล่านี้คือ ผู้ที่เป็นศาสนิกชนที่ดี มีศรัทธามั่นคงต่อพระเจ้า และศาสนา ปฏิบัติตามกฎ หลักคำสอนของศาสนาเป็นประจำ โดยบุคคลเหล่านี้จะถูกรับขึ้นสู่สวรรค์เพื่อไปพบกับพระเจ้า ตามข้อความที่ปรากฏในหนังสือ เธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง 4:15-18 (1 Thessalonians) ระบุถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่า

“หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นผู้จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (เธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง 4:17)

จากข้อความดังกล่าวผู้ที่เป็ศาสนิกชนที่ดี ผู้ที่มีความศรัทธา จะได้รับการรับขึ้นสู่สวรรค์เพื่อพบพระเจ้า ก่อนที่พระเจ้าจะทรงบันดาลให้เกิดภัยพิบัติ 7 ประการขึ้นบนโลกมนุษย์

3. เหตุการณ์วันสิ้นโลกในภาพยนตร์ Rapture Palooza

ทับทรวงเหล็ก มีเสียงปิกเหมือนเสียงรถม้า และมีหางเหมือนแมลงป่อง โปรดดู วิวรณ์ 9:1-11.

⁴ ภัยพิบัติทั้ง 7 ประการนั้น โปรดดู (วิวรณ์ 8:6-13, 9:1-21 และ 11: 15-19)

³ ฝูงต๊กแตนเหล่านี้ได้จะทำร้ายคนที่ไม่มีความศรัทธาของพระเจ้า ผู้ที่โดนทำร้ายจะทรมานเหมือนถูกแมลงป่องต่อย ต๊กแตนมีรูปร่างเหมือนม้าศึก บนหัวมีลักษณะคล้ายมงกุฎ มีหน้าเหมือนมนุษย์ มีผมเหมือนผู้หญิง มีฟันเหมือนฟันสิงห์ มี

สำหรับเหตุการณ์ในวันสิ้นโลกในภาพยนตร์ Rapture Palooza เริ่มจากการที่ศาสนิกชนที่ดี ผู้ที่มีศรัทธาในพระเจ้า และศาสนาปฏิบัติตนตามกรอบของศาสนาเป็นอย่างดีได้ถูกรับขึ้นสวรรค์เพื่อไปพบกับพระเจ้า เหลือไว้เฉพาะแต่ผู้ที่นับถือพระเจ้าแต่ไม่ได้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด และผู้ไร้ศรัทธาต่อพระเจ้า หลังจากนั้นได้เกิดภัยพิบัติขึ้นบนโลกเพื่อเป็นการลงโทษมนุษย์ โดยภัยพิบัติที่ปรากฏในภาพยนตร์ประกอบด้วย 1. เกิดไฟไหม้ และมีควันไฟขึ้นตามซากปรักหักพังของเมือง 2. เกิดฝนเลือดตกลงมายังพื้นที่ต่างๆ ของเมือง 3. แม่น้ำกลายเป็นเลือด 4. เกิดฝนอุกกาบาตที่มีไฟลุกท่วมตกลงมาจากท้องฟ้าใส่อาคาร และผู้คนทั่วไป 5. เกิดตึกแตกที่มีหน้าเหมือนคนขึ้นมาทำร้ายมนุษย์ 6. อีกามีเสียงร้องเป็นถ้อยคำหยาบคาย บินอยู่เหนือท้องฟ้าทั่วไป ประหนึ่งคอยด่าทอมนุษย์ที่เหลืออยู่ตลอดเวลา แม้ว่าอีกาที่ส่งเสียงร้องเช่นนี้ จะไม่ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือวิวรณ์ แต่ในหนังสือกลับกล่าวถึงนกอินทรีที่ส่งเสียงร้องว่า “วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลก...” (วิวรณ์ 8:13) 7. คนตายกลับเป็นขึ้นมา ทั้งนี้บางส่วนได้มีลักษณะเหมือนซอมบี้ที่ไล่ทำร้ายมนุษย์ หรือบางส่วนที่ไม่เป็นอันตราย และยังมีบางส่วนที่ทำงานให้มนุษย์ หรือคอยก่อกวนมนุษย์อีกด้วย ลักษณะร่วมที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบรรดาผู้ฟื้นคืนเหล่านี้นี้คือ มีความต้องการเสพกัญชาอย่างมาก ในเรื่องของคนตายที่กลับเป็นขึ้นมานี้ ตามหนังสือวิวรณ์ และเรสเซโลนิกา ฉบับที่

หนึ่ง เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก่อนการรับมนุษย์ที่ปฏิบัติดีขึ้นสู่สวรรค์ และกล่าวถึงเฉพาะการฟื้นคืนของบุคคลที่ปฏิบัติตัวดีเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงการที่มีกลุ่มซอมบี้ไล่ทำร้ายมนุษย์ดังเช่นที่ปรากฏในภาพยนตร์

ภาพยนตร์ได้นำเสนอภาพเหตุการณ์รับมนุษย์ขึ้นสวรรค์ (Rapture) ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันตามที่ปรากฏในหนังสือเรสเซโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง⁵ โดยในฉากรับมนุษย์ขึ้นสู่สวรรค์เป็นฉากเปิดเรื่องของภาพยนตร์ เกิดขึ้นในขณะที่ลินซี และเบ็น กำลังเล่นโบว์ลิ่ง ในขณะนั้นเองผู้คนบางส่วนในลานโบว์ลิ่งได้ถูกรับขึ้นสวรรค์หายไปพร้อมกันทันที เหลือแต่เพียงเสื้อผ้าทิ้งไว้บนโลกเท่านั้น สร้างความงุนงง วุ่นวายให้กับผู้ที่เหลืออยู่ทั้งหมด จากนั้นจึงตามมาด้วยภัยพิบัติที่พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดขึ้นเพื่อลงโทษมนุษย์ไร้ศรัทธาที่เหลือยู่

โดยสรุปเหตุการณ์รับมนุษย์ขึ้นสวรรค์ในภาพยนตร์ Rapture Palooza มีลักษณะสำคัญโดยรวมคล้ายกับเหตุการณ์วันสิ้นโลกที่ปรากฏในหนังสือวิวรณ์ คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ตามมาด้วยการลงโทษมนุษย์ด้วยภัยพิบัติจากพระเจ้า 7 ประการ ซึ่งภาพของภัยพิบัติที่นำเสนอในภาพยนตร์ โดยรวมมีความคล้ายกับเหตุการณ์ในหนังสือวิวรณ์คือ มีน้ำ และแหล่งน้ำที่กลายเป็นเลือด ปรากฏฝูงตึกแตกที่ทำร้ายมนุษย์ มีสัตว์ที่ส่งเสียงร้องเป็นถ้อยคำด่าทอมนุษย์ตลอดเวลา มีอุกกาบาตตกลงมายังผืนโลก มีควัน

⁵ ข้อความในหนังสือเรสเซโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง ได้กล่าวถึงเวลาที่จะเกิดเหตุไว้ว่า “...ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้ นั้น ไม่จำเป็นจะต้องเขียนบอกให้

ท่านรู้ เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน...” (เรสเซโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง 5:1-2)

ไฟพวยพุ่งจากซากปรักหักพังของบ้านเมือง นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังนำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากการรับมนุษย์ขึ้นสู่สวรรค์ทั้งการที่คนตายกลับเป็นขึ้นมา และการปรากฏตัวของซาตานที่ในช่วงแรกของภาพยนตร์ซาตานถูกเรียกว่าผู้ต่อต้านพระคริสต์ (The Antichrist) ก่อนจะถูกลบและฟื้นขึ้นมาเป็นซาตาน

การที่ภาพยนตร์มีเนื้อหาคล้ายกับเหตุการณ์วันสิ้นโลกที่ปรากฏในหนังสือวิวรณ์ มีผลให้ผู้ชมที่ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในหนังสือวิวรณ์มีความเข้าใจต่อบริบทและสถานการณ์ที่อยู่ในภาพยนตร์มากขึ้น ช่วยให้ผู้ชมสามารถติดตาม ทำความเข้าใจประเด็นแก่นของเรื่องที่ภาพยนตร์ต้องการนำเสนอได้ง่ายขึ้น

ในบทความนี้ได้นำเสนอประเด็นที่ภาพยนตร์ Rapture Palooza นำมาล้อเลียนโดยใช้เหตุการณ์วันสิ้นโลกที่ปรากฏในหนังสือวิวรณ์เป็นฉากหลัง 3 ประเด็นด้วยกันคือ ประเด็นเรื่องภาพลักษณ์ของสตรี ประเด็นความศรัทธาในศาสนา และประเด็นเรื่อง อคติทางเชื้อชาติ และสีผิว ที่นำเสนอผ่านภาพลักษณ์ของซาตาน กับพระเจ้าที่ปรากฏในภาพยนตร์ ซึ่งทั้งสามประเด็นนี้ล้วนสะท้อนภาพแนวคิดแบบมนุษย์นิยมอันเป็นประเด็นหลักที่ภาพยนตร์ต้องการสื่อต่อผู้ชม

4. สตรี: ผู้ปราบซาตานและนำทางรอดมาสู่มวลมนุษย์

สตรีที่ปรากฏในพระคัมภีร์นั้นมีทั้งที่ถูกเอ่ยชื่อ ซึ่งมักเป็นหญิงที่ให้กำเนิดบุตรชาย ที่ต่อมาจะเป็นตัวละครสำคัญในพระคัมภีร์ เช่น พระนางมารี มารดาของพระเยซู หรือนางเอลีซาเบธ มารดาของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา หรือเป็นหญิง

ผู้ติดตามพระเยซู และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญ เช่น นางมารีย์ชาวแมกดาลา เป็นต้น การปรากฏชื่อของสตรีเหล่านี้ แม้จะเป็นบุคคลสำคัญหรืออยู่ในเหตุการณ์สำคัญแต่พวกเขามักถูกกล่าวถึงน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนชายที่ปรากฏในพระคัมภีร์ อีกทั้งการเอ่ยถึงสตรีที่ปรากฏในพระคัมภีร์ยังแฝงไปด้วยอคติหลายประการด้วยกัน เช่น ในหนังสือปฐมกาลที่นำเสนอภาพของสตรีที่โง่เขลา ล่อลวงผู้อื่นให้ทำชั่ว หรือในพระวรสาร ที่สตรีไม่อยู่ในสถานะที่น่าเชื่อถือ และหนังสือวิวรณ์ ที่ใช้สตรีเป็นภาพแทนของความชั่วร้าย เป็นต้น

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงภาพลักษณ์ของสตรีที่ปรากฏในหนังสือปฐมกาล (Book of Genesis) พระวรสารนักบุญมาระโก (Mark) กับนักบุญลูกา (Luke) และหนังสือวิวรณ์ (Book of Revelation) อีกทั้งการกล่าวถึงภาพลักษณ์ของสตรีในหนังสือทั้งสองเล่มช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจประเด็นเรื่องสตรีเพศที่ภาพยนตร์ Rapture Palooza นำมาล้อเลียนและพยายามนำเสนอแก่ผู้ชมได้มากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นภาพลักษณ์ของสตรีในหนังสือปฐมกาลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโลก จะช่วยให้เข้าใจประเด็นที่ภาพยนตร์นำมาล้อเลียนในแบบคู่ตรงข้ามที่กำหนดให้สตรีเป็นผู้ช่วยมนุษย์จากเหตุการณ์วันสิ้นโลกด้วย

4.1. ภาพลักษณ์ของสตรีที่ปรากฏในหนังสือปฐมกาล พระวรสาร และหนังสือวิวรณ์

“...ชายนั้นทูลว่า “หญิงที่พระองค์ทรงประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้น ส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน” พระเจ้าตรัสถามหญิงว่า “เจ้าทำอะไรลงไป” หญิงนั้นทูลว่า “งูล่อลวง

ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงได้รับประทาน...”
(ปฐมกาล 3:12-13)

เหตุการณ์ที่กล่าวถึงนี้เป็นตอนที่พระเจ้าได้ปรากฏแก่อดัมและเอวา หลังจากที่ทั้งคู่ได้รับประทานผลไม้แห่งความรู้ รู้ชั่วเข้าไปแล้ว และเกิดความรู้สึกอายที่จะเปลือยกายปรากฏแก่พระเจ้าดังเช่นที่เคยเป็นมา ภายหลังจากเหตุการณ์นี้พระเจ้าได้ลงโทษเอวา รวมถึงมนุษย์สตรีคนต่อไปด้วย แล้วจึงทรงเนรเทศมนุษย์ทั้งสองออกจากสวนเอเดน ดังข้อความในหนังสือปฐมกาลที่ว่า “...พระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่า “เราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมายในเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดบุตร ถึงกระนั้นเจ้ายังปรารถนาสามี และเขาจะปกครองตัวเจ้า...””(ปฐมกาล 3:16)

จากการที่ทั้งสองกินผลไม้รู้ดี รู้ชั่วเข้าไปยังเป็นเหตุให้เกิดบาปกำเนิด (The Origin Sin) อันเป็นบาปที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด และพระเจ้าต้องทรงส่งพระเยซูลงมาเพื่อไถ่บาปกำเนิดนี้ให้แก่มนุษย์⁶ จากเหตุการณ์ข้างต้นได้แสดงภาพของสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของ “งู” ในการถูกล่อลวงออกจากพระเจ้า มิเพียงเท่านั้นนางยังได้นำผลไม้รู้ดี รู้ชั่วให้ออดัมกิน ทั้งที่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้รับประทานโดยเด็ดขาด พฤติกรรมทั้งสองของเอวาอาจทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเชิงลบต่อเอวา หรืออีกนัยหนึ่งคือเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อสตรีเนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้แสดงถึงความโง่เขลา การตกเป็นเครื่องมือของความชั่วร้าย ความไม่เชื่อฟังพระเจ้า และการมีพฤติกรรมล่อลวงให้มนุษย์ผู้อื่น (คืออดัม หรือนัยหนึ่งคือเพศชาย) ให้ก่อบาป

ตามตนเอง อันเป็นผลให้มนุษย์รุ่นต่อๆ มามีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด

นอกจากบาปกำเนิดแล้วพระเจ้ายังทรงสาปแช่งให้สตรีถูกปกครองโดยสามีของตน นับเป็นการสื่อถึงสถานภาพและภาพลักษณ์ของสตรีที่จะปรากฏในช่วงต่อๆ ไปของพระคัมภีร์ ที่สตรีถูกให้ความสำคัญน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเพศชาย ทั้งยังเป็นการตราสถานภาพของสตรีให้เป็นรองเพศชาย โดยเฉพาะชายผู้เป็นสามี ไม่เพียงเท่านั้นจากสถานะที่เป็นรอง และภาพลักษณ์ของการนำบาปมายังมวลมนุษย์ยังได้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเพศหญิงดังที่ปรากฏในพระวรสารนักบุญมาระโก และนักบุญลูกา

กล่าวโดยสรุปภาพลักษณ์ของสตรีที่นำเสนอในหนังสือปฐมกาล ได้นำเสนอภาพสตรีคนแรกของโลกในฐานะที่เป็นสาเหตุและต้นกำเนิดของความผิดบาปในครั้งแรกของมวลมนุษย์ เป็นผู้ที่ทำให้มนุษย์และพระเจ้าผิดใจกันตั้งแต่จุดแรกเริ่มของมนุษยชาติ ไม่เพียงเท่านั้นเหตุทำให้เกิดความผิดบาปยังมาจากพฤติกรรมที่โง่เขลา ตกเป็นเหยื่อของความชั่วร้าย และพร้อมจะล่อลวงผู้อื่นให้ออกห่างจากพระเจ้า ภาพลักษณ์ของสตรีในจุดเริ่มต้นของโลกจึงเป็นภาพลักษณ์ในเชิงลบ หากเราเปรียบเทียบความผิดบาปกับความมืด สตรีในหนังสือปฐมกาลเปรียบได้กับผู้นำพาความมืดมายังมนุษยชาติ

ไม่เพียงแต่หนังสือปฐมกาลเท่านั้นที่นำเสนอภาพลักษณ์ในเชิงลบของสตรีในพระวร

⁶ พระเยซูมีหลายพระนาม หนึ่งในนั้นคือ “พระผู้ไถ่” ซึ่งคำว่า “ไถ่” หมายถึง การที่พระเยซูทรงเสด็จลงมายังโลก

มนุษย์เพื่อมา “ไถ่” บาปกำเนิดให้มนุษย์ เพื่อให้มนุษย์และพระเจ้ากลับมาคืนดีกันอีกครั้ง

สาร⁷ของนักบุญมาระโก และนักบุญลูกา ยังสะท้อนภาพของความไม่น่าเชื่อถือของสตรีออกมาอย่างชัดเจน

“...ครั้นรุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาก่อน คือมารีย์คนที่พระองค์ได้จับมือออกเจ็ดผี มารีย์จึงไปบอกพวกคนที่เคยอยู่กับพระองค์แต่ก่อน เขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่ เมื่อเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่และมารีย์ได้เห็นพระองค์แล้วเขาก็ไม่เชื่อ” (มาระโก 16:9-11)

“...และกลับไปจากอุโมง แล้วบอกเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นแก่สาวกสิบเอ็ดคนและคนอื่นๆ ทั้งหลายด้วย ผู้ที่ได้บอกเหตุการณ์นั้นแก่อัครทูตคือ มารีย์ชาวมักดาลา โยอันนา มารีย์มารดาของยาขอบ และหญิงอื่นๆ ที่อยู่กับเขา ฝ่ายอัครทูตไม่เชื่อ ถือว่าเป็นคำเหลวไหล” (ลูกา 24:9-11)

จากเหตุการณ์ที่ปรากฏในพระวรสารทั้งสองฉบับแสดงให้เห็นถึงอคติที่มีต่อสตรีว่าเป็นผู้ที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งแม้แต่บรรดาอัครสาวกอยู่ภายใต้อคตินี้เช่นกัน แม้ว่าหญิงที่นำข่าวการฟื้นคืนชีพของพระเยซูมาแจ้งแก่พวกเขาจะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพระเยซู ตลอดจนบางคนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอัครสาวกเช่น มารีย์ มารดาของยาขอบ เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มหญิงที่นำข่าวสารมาแจ้งแก่อัครสาวกนี้ยังเป็นสตรีเพียงไม่กี่คนที่ถูกเอ่ยชื่อในพระคัมภีร์ และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญ แต่พวกเธอก็ยังไม่ได้รับความไว้วางใจ หรือความเชื่อถือจากบรรดา

ศิษย์เพศชายคนอื่นๆ แม้ว่าพระเยซูจะทรงเลือกปรากฏพระองค์ต่อพวกนาง หรืออีกนัยหนึ่งคือเลือกปรากฏพระองค์ต่อสตรีเป็นกลุ่มแรกมากกว่าบรรดาศิษย์เพศชายก็ตาม

ในส่วนของหนังสือวิวรณ์มีการใช้สตรีเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายอย่างชัดเจน ดังข้อความที่ว่า

“ทูตสวรรค์หนึ่งในเจ็ดองค์ซึ่งถือขันเจ็ดใบเข้ามาพูดกับข้าพเจ้าว่า “มาเถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่านดูการพิพากษาโทษหญิงแพศยาคนสำคัญที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลาย”” (วิวรณ์ 17:1)

“หญิงนั้นนั่งหมั้นด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม และประดับด้วยเครื่องทองคำ เพชรพลอยต่างๆ และไข่มุก หญิงนั้นถือถ้วยทองคำที่เต็มด้วยสิ่งสะอิดสะเอียนและของโสโครกแห่งการล่วงประเวณีของตน และที่หน้าผากของหญิงนั้นเขียนชื่อเป็นที่แฝงความหมายไว้ว่า “บาบิโลน มหานครยิ่งใหญ่ แม่ของหญิงแพศยาทั้งหลายและแม่สิ่งทั้งปวงที่น่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลก” (วิวรณ์ 17:4-5)

จากข้อความดังกล่าวได้ใช้ภาพของสตรีเป็นตัวแทนของนครบาบิโลน ซึ่งจากบริบทในหนังสือวิวรณ์ช่วงที่กล่าวถึงนครบาบิโลนในแง่ของการเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยการทำบาป การกดขี่คริสตชน และบุคคลที่หลงระเหิดไปกับทรัพย์สมบัติของนครบาบิโลนเปรียบได้กับผู้ที่ทำบาปโดย

⁷ พระวรสารเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ การเดินทางออกสั่งสอนมนุษย์ คำสอน ตลอดจนการสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนชีพของพระองค์ พระวรสาร

มีทั้งหมดสี่ฉบับด้วยกันคือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น พระวรสารทั้งสี่นี้อยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ (พระธรรมใหม่)

การร่วมประเวณีไปกับสิ่งชั่วร้าย⁸ ทั้งการที่นางใส่เสื้อผ้าสีม่วงและสีแดงเข้มที่เป็นสีสัญลักษณ์ของเหล่ากษัตริย์ ภาพของสตรีที่ปรากฏในหนังสือวิวรรณ์จึงเป็นภาพแทนของเหล่ากษัตริย์ที่หลงระเริงไปกับความชั่วร้ายแห่งนครบาบิโลน นครที่เต็มไปด้วยบาปนั่นเอง และนครแห่งนี้จะถูกทำลายโดยอำนาจของพระเจ้าเมื่อวันพิพากษามาถึง

การใช้สตรีเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายในหนังสือวิวรรณ์ ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์เป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ และสถานภาพของสตรีที่ถูกนำเสนอในพระคัมภีร์ โดยเฉพาะในหนังสือทั้ง 4 เล่ม ได้ให้ภาพสตรีเป็นเพศที่ก่อให้เกิดบาปกำเนิด ความไม่เชื่อฟัง โง่เขลา ไม่น่าเชื่อถือ ถูกล่อลวงจากความชั่ว และการล่อลวงมนุษย์ผู้อื่นไปหาความชั่วร้าย ภาพลักษณ์ของสตรีในพระคัมภีร์จึงเต็มไปด้วยภาพในเชิงลบ และต้องได้รับความช่วยเหลือหรือนำโดยเพศชาย

4.2. ภาพลักษณ์ของสตรีที่ปรากฏในภาพยนตร์

Rapture Palooza

หากภาพลักษณ์ของสตรีที่ปรากฏในหนังสือปฐมกาล พระวรสารนักบุญมาระโก นักบุญลูกา และหนังสือวิวรรณ์ เต็มไปด้วยภาพที่เลวร้าย และก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่อสตรีแล้ว ภาพลักษณ์ของสตรีในภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza กลับมีลักษณะตรงข้ามอย่างชัดเจน ข้ายังนำเสนอภาพของเพศชายที่กลับกลายเป็นภาพของความชั่วร้าย ต่อต้านพระเจ้า และรอคอยให้สตรีมานำทางไปสู่แสงสว่าง

⁸ คำว่า “การร่วมประเวณี” ตามบริบทที่ปรากฏในหนังสือวิวรรณ์ตอนที่ยกมานี้ หมายถึงการเห็นดี เห็นชอบ และมีส่วนร่วมไปกับการทำสิ่งชั่วร้าย

ตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่องนี้คือ ลินซี่⁹ ภาพยนตร์ดำเนินเรื่องโดยใช้ลินซี่เป็นผู้ดำเนินเรื่อง ผู้ชมจะรับรู้เรื่องราวผ่านมุมมองของลินซี่เป็นหลัก โดยอาจมีมุมมองของตัวละครอื่นแทรกมาด้วยบ้างเล็กน้อย ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นการเล่าเรื่องวันสิ้นโลกโดยใช้สตรีเป็นตัวดำเนินเรื่อง ซึ่งแตกต่างจากหนังสือวิวรรณ์ที่การดำเนินเรื่องและบทบาทหลักอยู่ที่เพศชายทั้งหมด ตัวละครลินซี่จึงเป็นการล้อเลียนบทบาทของเพศชายในหนังสือวิวรรณ์

สำหรับตัวละครลินซี่ในภาพยนตร์ Rapture Palooza มีลักษณะนิสัย และพฤติกรรมที่แสดงถึง การยืนหยัดในความถูกต้อง มีเหตุผล ทั้งแสดงออกถึงความเป็นผู้นำเมื่อต้องเผชิญกับสถานะขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ ดังเช่น ในบทสนทนาระหว่างลินซี่กับลอราแม่ของเธอที่ตกใจจนแทบประคองสติไม่อยู่เมื่อรู้ว่าลูกสาวของตนถูกซาตานบีบบังคับให้แต่งงาน และร่วมเพศ “I am not marrying that evil idiot, okay! He’s not killing everybody I love. There is a plan to deal with this and Ben and I are going to think of it.” ประกอบกับพฤติกรรมของลินซี่ที่แสดงออกชัดเจนว่าปฏิเสธที่มีมีความสัมพันธ์กับซาตาน ทั้งที่หากลินซี่รับข้อเสนอ นั้นเธอจะมีชีวิตที่สุขสบายยิ่งขึ้น กระทั่งซาตานข่มขู่ว่าจะฆ่าทุกคนรอบตัวเธอทำให้ลินซี่ต้องจำยอมมาตามเวลานัดหมายของซาตาน เพื่อแต่งงานและร่วมเพศ นอกจากนี้ตัวละครลินซี่ยังมีความกล้าหาญ เห็นได้

⁹ นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังกล่าวถึงตัวละครหญิงคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์และได้รับการรับขึ้นสวรรค์อีก เช่น แม่ของเบน

จากการที่เธอเองได้ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อ และเบี่ยงเบนความสนใจของซาตานเพื่อดำเนินการตามแผน ทั้งยังเป็นผู้จับปืนขึ้นมายิงเข้าไปซาตานอย่างไม่มียั้ง

ภาพจาก:

<https://www.imdb.com/title/tt1879032/me-diaviewer/rm1488299008/>

ทั้งจากบทสนทนารวมกับพฤติกรรมของลินซี่แสดงให้เห็นถึง ลักษณะของความเป็นวีรสตรีที่ยืนหยัดท้าทายผู้มีอำนาจ หรือสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนอย่างไม่เกรงกลัว ทั้งที่ลินซี่เป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีพลังพิเศษแต่อย่างใด ตัวละครลินซี่จึงสะท้อนภาพของสตรีธรรมดาที่ยืนหยัดต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในสังคมจนประสบความสำเร็จ ภาพลักษณ์ที่สะท้อนออกมานี้แสดงออกอย่างชัดเจนถึงแนวคิดแบบสตรีนิยมที่เน้นย้ำถึงความสามารถ และบทบาทของสตรีในการต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมทางเพศ หากเปรียบเทียบตัวละครซาตานเข้ากับผู้มีอำนาจเหนือกว่า หรือภาวะไม่เท่าเทียม กีดกันซึ่งสิทธิ เสรีภาพของสตรี ตัวละครลินซี่จึงสามารถสะท้อนการเคลื่อนไหวการโต้กลับของบุคคลธรรมดาที่เผชิญกับภาวะไม่เป็นธรรมจนได้ชัยชนะ

ในขณะที่ตัวละครเพศชายในภาพยนตร์เรื่องนี้กลับไม่สามารถแสดงออกถึงภาวะของการเป็นผู้นำได้เช่น คลาก น้องชายของลินซี่ที่ไม่สามารถรับผิดชอบครอบครัว หรือแม้แต่ประพฤติ ตัวเป็นลูกที่ดีในเวลาที่ครอบครัวต้องเผชิญกับวิกฤติจากภัยพิบัติต่างๆ และการสูญเสียพ่อผู้นำของครอบครัว ดังเช่นคำพูดของคลากต่อลอล่า ในขณะที่ลอล่าอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถทนรับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวได้อีก

Laura: We're cursed, Lindsay! cursed! Why Why Lindsay? Why we're so cursed?

Clark: Maybe because you are so annoying!

แม้ว่าในช่วงท้ายเรื่องคลากจะมีส่วนร่วมในการช่วยลินซี่กำจัดซาตานด้วยการใช้กัญชาล่อลวงให้ทีมรักษาความปลอดภัยของซาตานมาฆ่าเสพจนละเลยหน้าที่ แต่ตัวละครของคลากก็ยังไม่สามารถแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ รวมถึงวอลท์ พ่อของเบ็นที่ไม่เพียงทำงานรับใช้ซาตานเท่านั้น แต่ยังชักชวนเบ็นให้เข้าร่วมทำงานให้ซาตานอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้นภาพยนตร์ยังมีฉากที่พระเยซูเสด็จประทับบนหลังม้า เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อปราบซาตานตามที่บ้านทีกไว้ในหนังสือวิวรณ์ แต่ภาพยนตร์กลับให้เป็นหนึ่งในตัวละครหลักเพศชายเป็นผู้สังหารพระเยซูเนื่องจากตกใจ และเข้าใจผิดว่าเป็นอุกกาบาตที่กำลังตกลงมา โดยมีลินซี่เข้ามาห้ามปรามแต่ไม่ทันการณ์ จึงทำให้พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ในทันทีที่ทรงปรากฏกายออกมาจากหมู่เมฆ พฤติกรรมของเบ็นในฉากนี้ยังเป็นการตอก

ย้าถึงการพลิกกลับของบทบาทเพศชายและสตรี ที่ภาพยนตร์นำเสนอแตกต่างจากพระคัมภีร์โดยสิ้นเชิง ทั้งการที่เพศชายเป็นผู้ก่อความผิดพลาดในเหตุการณ์สำคัญของวันสิ้นโลก ส่วนเพศหญิงกลับกลายมามีบทบาทนำในการแสวงหาทางรอด ซึ่งในพระคัมภีร์นั้น เพศหญิงเป็นผู้ก่อบาปครั้งแรกของโลก และเพศชายมีบทบาทนำในการเล่าเรื่องราวการนำมนุษย์ไปสู่ทางรอด ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงมีลักษณะเป็นการล้อเลียนบทบาทของเพศหญิงที่กำหนดให้เพศหญิงสามารถมีบทบาท มีความสำคัญเช่นเดียวกับเพศชาย ในขณะที่เพศชายมีภาพลักษณ์ของสตรีในพระคัมภีร์ทั้งการล่อลวงมนุษย์ผู้อื่นให้ทำสิ่งชั่วร้าย การทำผิดพลาดครั้งสำคัญ และความไม่น่าเชื่อถือ เพศชายในภาพยนตร์จึงเป็นการล้อเลียนภาพลักษณ์ของสตรีในพระคัมภีร์ไปพร้อมกันด้วย

การพลิกกลับของบทบาททางเพศระหว่างภาพยนตร์กับพระคัมภีร์นับเป็นการย้าถึงภาพแนวคิดสตรีนิยมในภาพยนตร์ให้มีความเด่นชัดมากขึ้น ไม่เพียงแต่สตรีธรรมดาจะแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะของการเป็นฮีโร่เพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายและนำมวลมนุษย์ไปสู่ทางรอด อันเปรียบได้กับการแสดงถึงการเป็นสตรีธรรมดาที่แสดงความสามารถในการเผชิญ และแก้ไขปัญหาได้อย่างดี และสามารถเป็นผู้นำสังคมไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังพิเศษ หรือเพศชายอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ตัวละครเพศชายทั้งหมด ต่างแสดงออกถึงความผิดพลาด ไร้ความสามารถในการนำพาสังคมไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงแสดงออกอย่างชัดเจนถึงแนวคิดสตรีนิยม และตัวละครลินซี่สามารถเป็นภาพแทนของสตรี

ธรรมดาที่สามารถเผชิญ และรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าเพศชาย

ภาพยนตร์ยังได้นำเสนอแนวคิดแบบมนุษยนิยมอย่างชัดเจน โดยการกำหนดให้ตัวละครหลักสองตัวคือ ลินซี่กับเบ็นมีบทสนทนาและพฤติกรรมที่แสดงออกชัดเจนถึงการตั้งคำถาม ตั้งข้อสงสัย และชี้ถึงความไม่สมเหตุสมผลของความเชื่อในพระคัมภีร์ต่อเหตุการณ์วันสิ้นโลกที่พวกเขาเผชิญอยู่ ดังเช่นคำพูดของเบ็นที่ตั้งถามเกี่ยวกับการกักขังชาตานเป็นเวลา 1,000 ปีของพระเจ้า ก่อนจะปล่อยออกมาให้คุกคามโลกมนุษย์

Ben: Why for just a thousand years? Why not forever?

Lindsay: It's just what it says.

Ben: See, this is exactly what I'm talking about. It's made no fucking sense at all. You have him, why would you let him go?

ไม่เพียงเท่านั้นลินซี่ยังได้พูดแสดงความรู้สึกถึงแผนการในวันสิ้นโลก และสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญมาตลอดทั้งเรื่อง กระทั่งพระเจ้าและชาตานได้ตายลงในอ่างจากุซซี่ เบ็นได้ถามลินซี่ว่าการตายของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าด้วยหรือไม่ ลินซี่จึงตอบเป็นว่า “Most of it didn't make a lot of sense to me, so it's is possible.”

นอกจากบทสนทนาแล้วตัวละครลินซี่ยังแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกชัดเจนในแง่ของการไม่พึ่งพาเทพการุณย์ หรือเทวบัลลาล รวมถึงไม่รอคอยความช่วยเหลือจากเหลือพระเจ้า เห็นได้จากการที่เธอเลือกที่จะหาหนทางในการจัดการกับชาตาน

ด้วยตนเอง ก่อนจะพบข้อความในพระคัมภีร์ว่า ชาตานี้เคยถูกพระเจ้ากักขังมาก่อนเป็นเวลา 1,000 ปี เธอจึงเกิดความคิดที่จะทำแบบเดียวกับพระเจ้า คือกักขังชาตานเอาไว้ และตัดสินใจวางแผนออกอุบายในการจัดการให้ชาตานมาติดกับพฤติกรรมเหล่านี้ของลินซีสะท้อนภาพแนวคิดมนุษยนิยมที่ภาพยนตร์พยายามสื่อถึงผู้ชมตลอดเรื่องคือ การตั้งคำถามต่อความเชื่อทางศาสนาที่ขาดซึ่งเหตุผลมารองรับเรื่องราวต่างๆ และแสดงออกถึงความสามารถของมนุษย์ในการเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเองโดยไม่หวังรอพึ่งพระเจ้า ที่ไม่รู้ได้ว่าความช่วยเหลือจะมาถึงเมื่อไหร่ และจะสามารถพึ่งพิงได้หรือไม่ ดังนั้นมนุษย์จึงควรที่จะช่วยเหลือ พึ่งพิงตนเองมากกว่า

ลักษณะตัวละครลินซีที่เป็นเพียงสตรีที่ไม่มีพลังพิเศษ แต่มีความกล้าหาญในการวางแผนจัดการกับชาตาน และพระเจ้าที่อยู่สถานะพิเศษกว่าตนเองได้ ทำให้ตัวละครลินซีมีความพิเศษต่างจากตัวละครซูเปอร์ฮีโร่เพศหญิง ในแง่ของกรเป็นผู้หญิงธรรมดาที่กล้าลุกขึ้นมาจัดการเหล่าร้ายที่มีพลังเหนือกว่าได้ ดังที่ พราว อรุณรังสีเวช และมณฑิรา สีดวง ได้อ้างถึง Garland, Branch, and Grimes (2016) ไว้ว่าหากสื่อแสดงให้เห็นได้ว่าผู้หญิงที่เป็นคนธรรมดามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจ อาจทำให้ผู้ชมเพศหญิงรู้สึกมั่นใจที่จะเอาอย่างคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ได้มากขึ้น (พราว และมณฑิรา, 2563: 53) ซึ่งตัวละครสตรีธรรมดาอย่างลินซีสามารถสะท้อนแง่มุมดังกล่าวให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี

5. ศรัทธาที่แปรผัน

การยึดมั่นในความศรัทธาต่อพระเจ้า ต่อศาสนาเป็นหนึ่งในลักษณะของคริสตชนที่ดี อีกทั้งชาวคริสต์ที่เสียชีวิตจากการยืนยันความเชื่อในพระเจ้า และศาสนายังมีโอกาสดำเนินการยกย่องเป็น “มรณสักขี” รวมถึงอาจได้รับการยกย่องเป็น “นักบุญ” ต่อไปอีกด้วย¹⁰ อย่างไรก็ตามในภาพยนตร์ Rapture Palooza ได้นำเสนอประเด็นเรื่องการทดสอบความศรัทธาในศาสนา และพระเจ้าด้วยเช่นกัน ก่อนที่จะกำหนดให้ตัวละครที่ได้รับการทดสอบดังกล่าวเปลี่ยนแปลงความศรัทธาไปในตอนจบของเรื่อง อันเป็นการตอกย้ำถึงความไม่เชื่อในเรื่องเทวนิยมของศาสนาคริสต์ และชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของเทวดานานที่อาจไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือไม่เป็นไปตามที่ศาสนิกชนคาดหวังให้เป็นดังที่ปรากฏในพระคัมภีร์

ลอล่า แม่ของลินซี เป็นตัวละครที่ภาพยนตร์วางบทไว้เพื่อให้ได้รับการทดสอบความศรัทธาความเชื่อต่อศาสนา ในเหตุการณ์ที่มนุษย์ถูกรับขึ้นสวรรค์ในช่วงต้นเรื่อง ลอล่าเป็นเพียงคนเดียวในครอบครัวของลินซีที่ถูกรับขึ้นสวรรค์ไปเพื่อเข้ารับการพิพากษาจากพระเจ้า การถูกรับขึ้นสวรรค์ของลอล่าแสดงถึงการที่ลอล่าเป็นศาสนิกชนที่ดี ทั้งทางจิตใจ และการปฏิบัติ เมื่อวันสิ้นโลกมาถึงลอล่า และศาสนิกชนที่ดีคนอื่นๆ จึงถูกรับขึ้นสวรรค์ไปเพื่อพบกับพระเจ้า เพื่อให้รอดพ้นจากภัยพิบัติที่จะขึ้นกับบรรดามนุษย์ขาดศรัทธาที่หลงเหลืออยู่บนโลก ลอล่าจึงเปรียบได้กับตัวแทนคริสตชนที่ดี ซึ่งได้รับการตอบแทนด้วยการ

¹⁰ การเป็น “มรณสักขี” และ “นักบุญ” ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก มีการกำหนดเกณฑ์เอาไว้ หากมรณสักขี

ท่านใด มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะมีโอกาสได้รับการยกย่องเป็นนักบุญต่อไป

รับขึ้นสวรรค์ตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ ทว่าหลายวันต่อมาหลังจากถูกรับขึ้นสวรรค์ ลอแลกกลับถูกส่งกลับมายังโลกมนุษย์อีกครั้ง โดยปรากฏภายในชุดสีขาวที่บ้านต่อหน้าครอบครัว หลังจากถูกส่งกลับมาลอล่าไม่สามารถกลับเป็นปกติเหมือนก่อนการถูกรับขึ้นสวรรค์ได้อีก พฤติกรรมของลอล่าแสดงออกถึงความเสียใจ ผิดหวังอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เธอกลายเป็นบุคคลที่อ่อนไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ลอล่าแสดงออกถึงความเสียใจ ผิดหวังดังกล่าวด้วยการร้องไห้ และพูดคำเดิมซ้ำๆ แทบตลอดทั้งเรื่อง

ภายหลังจากที่ลอล่าถูกส่งกลับมายังโลกมนุษย์เธอต้องเผชิญชะตากรรมของครอบครัวที่เลวร้ายกว่าเดิม โดยเฉพาะการสูญเสียสามีไปต่อหน้าจากหिनอุกกาบาตที่หล่นลงมาทับ รวมทั้งการที่ลินซีโดนบังคับข่มขู่ให้แต่งงาน และร่วมเพศกับซาตาน กระทั่งลอล่าถึงกับเอ่ยปากว่าครอบครัวของเธอนั้นโดนสาปทั้งที่ตัวเธอเองปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีมาตลอด ไม่เพียงเท่านั้น ลอ่ายังถูกคลากลูกชายของตนแสดงพฤติกรรมแย่ๆ ใส่ ทั้งๆ ที่เธอตกอยู่ในภาวะบอบช้ำทางจิตใจ ดังเช่นในบทสนทนาที่ยกมาก่อนหน้า หรือคำพูดของคลากต่อลอล่าเมื่อเธอถูกส่งกลับมาจากสวรรค์ “Wait, you got sent back? So, God like return you?” หรือตอนที่ลอล่าแสดงความเป็นห่วงคลากที่กำลังจะออกไปพายเรือเล่นในแม่น้ำเลือด คลากกลับไม่แยแสต่อคำพูดของลอล่า พฤติกรรม

เหล่านี้ของคลากล้วนตอกย้ำให้ลอล่าอยู่ในภาวะที่สภาพจิตใจที่เลวร้ายมากขึ้น และส่งผลต่อพฤติกรรมของลอล่าที่นับตั้งแต่ถูกส่งกลับมาจากสวรรค์แสดงออกชัดเจนถึงความผิดหวังน้อยเนื้อต่ำใจกับโชคชะตาของตนเอง ในขณะที่ภาพยนตร์ดำเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆ ลอล่ามีความรู้สึกเช่นนี้ชัดเจนขึ้นยิ่งขึ้นเช่นกัน

เหตุการณ์ที่กลับตาลปัตรนับตั้งแต่การถูกส่งกลับจากสวรรค์ได้กระทบกระเทือนต่อความศรัทธาของลอล่า ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับลอล่าทั้งหมดนี้ทำให้ในตอนจบของเรื่อง ลอล่ากลับกลายเป็นผู้ไร้ศรัทธา หันเข้าหาสิ่งเสพติดอย่างกัญชา และคบหากับกลุ่มซอมบี้¹¹ ดังที่ในฉากบทสรุปของลอล่า ที่แสดงให้เห็นว่าลอล่านั้นสับสนอยู่กับกลุ่มซอมบี้ที่มีมาขอกัญชาจากคลากตัวละครของลอล่าที่ตอนต้นเรื่องเป็นตัวแทนของผู้มีศรัทธา ในตอนจบกลับกลายเป็นตัวแทนของผู้ที่ผิดหวังในศาสนาที่นับถือ และหันหลังให้กับศรัทธาที่ตัวเธอเคยมีทั้งหมด กล่าวได้ว่าลอล่าในตอนต้นเรื่อง กับลอล่าตอนจบของเรื่องเป็นคนละคนในชั่วที่ตรงข้ามกันอย่างชัดเจน

บทบาทของลอล่าในภาพยนตร์จึงเป็นการเล่นกับความเชื่อ ความศรัทธาของศาสนิกชนที่มีต่อศาสนาโดยตรง ภาพสะท้อนจากบทของลอล่าชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของสิ่งตอบแทนที่ศาสนิกชนจะได้รับเมื่อปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ของศาสนานั้นๆ ดังนั้นแล้วจึงเป็นการดีกว่าที่มนุษย์เลือกที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ตนกำลัง

¹¹ ซอมบี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีพฤติกรรมเสพติดกัญชาอย่างรุนแรง มีความต้องการเสพตลอดเวลา และสามารถพูดสื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างปกติ

เผชิญอยู่ ตลอดจนเลิกยึดติดต่อความเชื่ออย่างมง่าย ชีวิตของลอล่าอาจก้าวข้ามความเจ็บปวดไปได้เร็วขึ้นหากลอล่าเลือกที่จะก้าวผ่านความเชื่อ ความยึดติดต่อศาสนาที่เธอมุ่งปฏิบัติเป็นศาสนิกที่ดีมาตลอด ดังเช่นที่ภาพยนตร์สะท้อนออกมาในตอนท้ายเรื่อง หลังจากทีลอล่าเลือกที่จะละทิ้งศรัทธา หันหลังให้กับศาสนา และเผชิญกับเหตุการณ์ความเป็นจริงที่เป็นอยู่ ลอล่าหยุดร้องไห้ หยุดตั้งคำถามเดิมซ้ำๆ รวมถึงหยุดคร่ำครวญต่อโชคชะตาของครอบครัว และก้าวสู่บทต่อไปของชีวิต

หากพิจารณาเปรียบเทียบตัวละครลอล่าเข้ากับลินซี่ ลอล่าเป็นภาพแทนของผู้มีศรัทธาในศาสนาแบบเทวนิยม ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงข้ามแนวคิดแบบมนุษยนิยมที่ตัวละครลินซี่สะท้อนภาพแนวคิดดังกล่าว ประกอบกับภาพยนตร์ต้องการสนับสนุนแนวคิดมนุษยนิยม ตัวละครลอล่าซึ่งเป็นภาพแทนของชีวิตตรงข้ามความเป็นมนุษยนิยมจึงถูกกำหนดให้เป็นตัวละครที่มีชะตากรรมที่น่าเห็นใจมากกว่าตัวละครอื่นๆ ในเรื่อง บทบาทของลอล่าจึงเป็นการย้ำให้ผู้ชมเห็นถึงชะตากรรมของมนุษย์ที่พึ่งพิงกับความเชื่อศาสนามากกว่าตนเองที่ต้องพบกับชะตากรรมเลวร้าย ไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได้ ตรงข้ามกับมนุษย์ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์เอง (เช่น ลินซี่) ว่ามีความสามารถในการรับมือกับปัญหา สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากพระเจ้า อีกทั้งความเชื่อมั่น และการลงมือทำของมนุษย์สามารถนำมาซึ่งความรอดของมนุษยชาติได้เช่นกัน แม้ว่าอุปสรรคนั้นจะมาจากพระเจาก็ตาม และเมื่อลอล่าละทิ้งความเชื่อความศรัทธาไป และ

หันกลับมายอมรับความจริงความเป็นไปของสังคม ก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองอีกครั้ง

การนำเสนอบทบาทเช่นนี้ของลอล่าเป็น การแสดงตอกย้ำถึงการล้อเลียนแนวคิดแบบเทวนิยมในเรื่องความศรัทธาต่อพระเจ้า และต่อศาสนาที่น่าเอาประเด็นเรื่องมนุษย์ผู้มีศรัทธา และคาดหวังที่ได้รับการผลตอบแทนที่ดีจากศาสนาที่นับถือมาล้อเลียน โดยกำหนดให้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งแล้วครั้งเล่า จนละทิ้งศรัทธาที่มีอยู่ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความไร้เหตุผล ความย้อนแย้งของศาสนาคริสต์ที่มีลักษณะเป็นศาสนาแบบเทวนิยม อีกทั้งการรอคอยความช่วยเหลือหรือเทวบันดาลที่อาจไม่มาถึงหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ไม่เพียงเท่านั้น บทบาทของลอล่าที่เป็นผู้ละทิ้งศรัทธา ยังเป็นภาพตรงข้ามกับลินซี่ และเสริมให้บทบาท การกระทำของลินซี่ในภาพยนตร์มีน้ำหนักมากขึ้นอันเป็นการตอกย้ำถึงแนวคิดที่ว่า มนุษย์นั้นมีสติปัญญา ความสามารถในการพึ่งพา กำหนดชะตากรรมของตนเอง ให้รอดพ้นจากอุปสรรคได้มากกว่าการรอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น และไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อใด บทบาทของลอล่าจึงเสริมให้ความไม่น่าเชื่อถือของศาสนาแบบเทวนิยมที่เป็นประเด็นหลักของเรื่องให้ชัดเจนขึ้น

6. ซาตาน และพระเจ้า: ภาพลักษณ์ของผีดิบและเชื้อชาติ

ภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza นี้ นอกจากสะท้อนภาพแนวคิดแบบมนุษยนิยมผ่านบทบาท พฤติกรรมของตัวละครแล้ว ตัวภาพยนตร์ยังนำเสนอภาพการล้อเลียน การเหยียดความเป็นมนุษย์ชาติพันธุ์อื่นๆ นอกจากคนผิวขาว ผ่านตัวละครสองตัวคือ ซาตาน และพระเจ้า โดย

กำหนดให้ตัวละครทั้งสองตัวเป็นภาพแทนของความชั่วร้าย และความเห็นแก่ตัว ฉ้อฉล ในขณะที่ตัวละครนำอย่างลินชี เป็นสตรีผิวขาวที่วางแผนจัดการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่อง โดยมีผู้ช่วยเป็นชายผิวขาวเช่นกัน ทั้งนี้ตัวละครทั้งสอง และพระเจ้าที่เป็นตัวแทนของความเลวร้ายนั้นต่างก็รับบทโดยนักแสดงผิวดำ และนักแสดงเชื้อสายเอเชีย การใช้นักแสดงเช่นนี้นั้น มีส่วนในการสร้างภาพให้ผู้ชมผูกพันกับลักษณะที่เลวร้ายของตัวละครทั้งสอง เข้ากับชาติพันธุ์ของนักแสดงทั้งสอง อันเป็นการสะท้อนสภาพสังคมอเมริกันที่ยังคงเผชิญกับปัญหาการเหยียดสีผิว และเชื้อชาติตั้งที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

5.1. ชาตานิยมผิวดำ

Donald Bogle ได้แบ่งลักษณะบทบาทที่นักแสดงผิวดำมักได้รับในภาพยนตร์ Hollywood ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ไว้ 5 ลักษณะด้วยกัน คือ 1. The Coon คือตัวละครคนรับใช้ผิวดำมีลักษณะ โง่เขลา พุดจาไร้สาระ และเกียจคร้านในการทำงาน 2. Uncle Tom คนรับใช้เพศชายผิวดำผู้ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายผิวขาว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ 3. Mammy ตัวละครคนรับใช้หญิงผิวดำมีรูปร่างอ้วน มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลลูกของเจ้านายผิวขาว 4. Tragic Mulatto ตัวละครหญิงสาวผิวดำที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์ข้ามชาติพันธุ์ระหว่างคนผิวดำและคนผิวขาว ซึ่งตัวละครลักษณะนี้มักมีจุดจบ

¹² ตัวละครในลักษณะนี้ไม่ได้แค่เกิดขึ้นระหว่างคนผิวดำกับผิวขาวเท่านั้น แต่รวมถึงตัวละครเชื้อชาติ สีผิวอื่นที่มีความสัมพันธ์ หรือเกิดจากความสัมพันธ์ในลักษณะข้ามชาติพันธุ์กับคนผิวขาวด้วย

ที่มักพบกับความตาย¹² 5. Black Buck ตัวละครชายผิวดำที่นิยมใช้ความรุนแรง มีการแสดงออกทางความต้องการที่คล้ายสัตว์มากกว่าคน¹³ (Benshoff, 2009: 79) ลักษณะของตัวละครสามประเภทแรกแสดงภาพของคนผิวดำที่วุ่นวายง่าย เชื่อฟังต่อนายผิวขาว ขณะที่ตัวละครในสองลักษณะสุดท้ายสะท้อนภาพความลึกลับที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างคนผิวขาว กับคนผิวดำ ทั้งการมีความสัมพันธ์แบบข้ามชาติพันธุ์ที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดบาป ต้องขุดใช้ด้วยชีวิต และภาพของตัวละครแบบ Black Buck ที่สะท้อนถึงความหวาดระแวงต่อชายผิวดำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนผิวขาว โดยเฉพาะในเรื่องของการขึ้นใจ ใช้ความรุนแรงทางเพศต่อสตรีผิวขาว ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของพฤติกรรมที่ชาวผิวขาวกระทำต่อทาสหญิงผิวดำมานานนับศตวรรษ (Benshoff, 2009: 79) อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา นักแสดงผิวดำได้รับการยอมรับมากขึ้นในวงการภาพยนตร์ มีภาพยนตร์ที่มีนักแสดงผิวดำรับบทนำมากขึ้น ทว่าภาพลักษณ์ของบทบาทที่รับบทโดยนักแสดงผิวดำยังคงสามารถสะท้อนอคติที่เกิดขึ้นระหว่างเชื้อชาติ สีผิวได้เป็นอย่างดี เช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Aquaman (2018) ที่ตัวร้ายของเรื่องอย่าง Black Manta รับบทโดยตัวละครผิวดำ และมีความต้องการที่จะแก้แค้นตลอดการดำเนินเรื่อง โดยไม่สนอำนาจเงิน และความปลอดภัยของผู้คนอื่นๆ (พราว และมณฑิรา, 2020: 52)

¹³ การแสดงความต้องการที่คล้ายสัตว์นี้ หมายถึง การที่พร้อมจะกระทำการใดๆ ก็ตามเพื่อสนองความต้องการของตนโดยไม่สนใจความถูกต้อง เหตุผล หรือศีลธรรม

ภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza ตัวร้ายในภาพยนตร์คือซาตาน (หรือผู้ต่อต้านพระคริสต์ในตอนต้นเรื่อง) รับบทโดยเกรก โรบินสัน (Craig Robinson) นักแสดงชายผิวสีชาวอเมริกัน ขณะที่ลินชีตัวละครเอกของเรื่องผู้นำทางรอดมาสู่มวลมนุษยชาติ รับบทโดย แอนนา เคนดริก (Anna Kendrick) นักแสดงสาวผิวขาวชาวอเมริกัน ตามเนื้อเรื่อง ซาตานจะปรากฏตัวขึ้นหลังจากเหตุการณ์รับมนุษย์ขึ้นสวรรค์ตอนต้นเรื่อง เพื่อสร้างความเดือดร้อน หวาดกลัวให้แก่มนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลก โดยหลักจากเหตุการณ์รับมนุษย์ขึ้นสู่สวรรค์ ซาตานได้เข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐ ใช้ชีปนาวุธทำลายล้างเมืองสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความหวาดกลัว และเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง เมื่อพบกับลินชีซาตานได้ข่มขู่ แสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศกับลินชีเพื่อให้ได้ร่วมเพศกับเธอ และแสดงอาการตื่นเต้นพอใจอย่างมากเมื่อทราบว่าลินชีเป็นสาวพรหมจรรย์ ดังเช่นในประโยคแรกหลักจากที่กล่าว ทักทายกับลินชี ซาตานได้พูดกับลินชีว่า “Can I get you anything? Some iced tea? Mocha? Latte? Hot dog? Corn on the cob? Sausage? or other dick-shape food” หรือแม้กระทั่งขณะพาลินชีเดินชมสวนในคฤหาสน์ “I bet your vagina tastes like pistachio mint ice cream, low fat.” และการร้องเพลงที่มีเนื้อหาคูคมลินชีในคืนที่ลินชีไปหาซาตานที่คฤหาสน์ตามข้อตกลง

“I want to touch you booty all night long, girl.

I want to touch your booty.

And stick my dick in you

Stick my, stick my dick in you.

Stick my dick in you...”

พฤติกรรมกล่าวคำคุกคาม ล่วงเกินทางเพศของซาตาน เป็นพฤติกรรมที่ถูกเน้นย้ำบ่อยครั้งโดยภาพยนตร์ในเกือบทุกฉากที่ลินชีกับซาตานอยู่ในฉากเดียวกัน ซาตานจะต้องแสดงพฤติกรรมดังกล่าวทุกครั้ง

ภาพจาก:

<https://www.imdb.com/title/tt1879032/mediaviewer/rm871540480/>

ลักษณะนิสัยโดยรวมของซาตานในภาพยนตร์เรื่องนี้คือพร้อมที่จะกระทำการใดๆ ก็ตามเพื่อให้ได้ตามความต้องการของตนเอง ซึ่งลักษณะเช่นนี้คล้ายกับลักษณะของตัวละครในแบบ Black Buck กล่าวคือ นิยมความรุนแรง ทำตามความต้องการของตนเองโดยไม่สนใจศีลธรรม ความถูกต้อง และมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศกับสตรีผิวขาว ลักษณะของซาตานในภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่มีการเน้นย้ำพฤติกรรมการคุกคามทางเพศของตัวละครผิวดำต่อสตรีผิวขาว จึงเป็นภาพสะท้อนอคติที่มีต่อชายผิวดำที่ยังคงดำรงอยู่ในสังคมอเมริกัน กระทั่งในปัจจุบันที่อคติดังกล่าวยังคงดำรงอยู่ในสังคม และประทุออกมาจนเกิดการเรียกร้องมาตรฐานการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างคนผิวสีกับผิวขาว ดังเช่นในการเรียกร้อง

ความเท่าเทียมการสีผิว Black live matter อันนำมาซึ่งความความวุ่นวาย การใช้ความรุนแรงทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐ และจากกลุ่มผู้เรียกร้องเอง

5.2. พระเจ้าเชื้อสายเอเชีย

นอกจากชาตานแล้วในภาพยนตร์ Rapture Palooza ยังมีตัวละครพระเจ้า ซึ่งรับบทโดย เคน จอง (Ken Jeong) นักแสดงเชื้อสายเกาหลี-อเมริกัน บทพระเจ้าในภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นบทรอง หรือเป็นเพียงบทสนับสนุนที่ปรากฏตัวในฉากสำคัญท้ายเรื่องเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวละครฝ่ายดีอีกด้วย ลักษณะนิสัยของพระเจ้าที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ตรงข้ามกับภาพลักษณ์ของพระองค์ที่ปรากฏในพระคัมภีร์อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือมีพฤติกรรมหยาบคาย เอาแต่ใจ พึงพาไม่ได้ ไม่พร้อมให้อภัยมนุษย์ ดังเช่นคำต่อว่าประชดประชันของพระเจ้าต่อเบ็นและลินซีที่พยายามขอโทษกับเหตุการณ์ที่เป็นยิงพระเยซูตาย “...It’s not like I spend a lot of time on this. Only 4,000 fucking years! Your proud of yourselves? You pathetic little shit!!” หรือกระทั่งที่พระเจ้าปฏิเสธที่จะให้อภัยเบ็น และเรียกลินซีว่าโสเภณี ด้วยความโมโหตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกัน

ไม่เพียงเท่านั้นในการต่อสู้กับชาตาน พระองค์ยังใช้วิธีสกปรกในการต่อสู้เมื่อเสียเปรียบ เช่น ปาฝุ่นดินที่พื้นเข้าใส่ตาคู่ต่อสู้ ปาก้อนหินเข้าใส่ ใช้ขวดปากฉลาม ขณะที่ชาตานกลับต่อสู้แบบดวลหมัดต่อหมัด ไม่ใช้อาวุธหรือวิธีการเพื่อให้ตนได้เปรียบ บทพระเจ้าในภาพยนตร์เรื่องนี้จึงสะท้อนภาพ ความเห็นแก่ตัว ความไร้เหตุผล และพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ การ

ล้อเลียนพระเจ้าให้มีลักษณะในเชิงลบเช่นนี้ เป็นการต่อยอดแนวคิดของภาพยนตร์ที่ไม่เชื่อถือในศาสนาที่มีลักษณะเป็นเทวนิยมดังเช่นศาสนาคริสต์ เมื่อเปรียบเทียบกับบทพระเจ้าในภาพยนตร์ตลกเรื่องอื่นๆ ที่มีพระเจ้าเป็นตัวละคร เช่น Bruce Almighty (2003) และ Evan Almighty (2007) โดยนักแสดงที่รับบทพระเจ้าทั้งสองเรื่องคือ Morgan Freeman และภาพลักษณ์ของพระเจ้าในภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้คือคือผู้ทรงภูมิ ที่มีความเมตตาต่อมนุษย์ และพึงพิงได้ อันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของพระเจ้าตามความเข้าใจของศาสนิกชนและคำสอนของศาสนาคริสต์ที่มักเน้นย้ำว่าพระเจ้าทรงเมตตา และรักมนุษย์อยู่เสมอ ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza ได้นำเอาภาพลักษณ์ของพระเจ้ามาล้อเลียนให้กลับตาลปัตรกับภาพที่ถูกนำเสนอในศาสนาคริสต์ ที่ตัวภาพยนตร์เองได้มีการชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของตำนาน เรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ผ่านคำพูดของตัวละคร และต่อยอดภาพความไม่สมเหตุ สมผลดังกล่าว รวมถึงความไม่แน่นอนของความเชื่อ ด้วยการกำหนดให้พระเจ้ามีลักษณะตรงข้ามกับที่มนุษย์คาดหวังอย่างสิ้นเชิง

การใช้นักแสดงเชื้อสายเอเชีย-อเมริกันมารับบทพระเจ้าที่กลับตาลปัตร ยังสะท้อนอคติทางเชื้อชาติ ที่มีต่อชาวเอเชียในสังคมอเมริกัน แม้ว่าในปัจจุบันบทบาทที่นักแสดงที่มีเชื้อสายเอเชียได้รับจะเปิดกว้างมากขึ้น เช่น การที่มีภาพยนตร์เอเชีย หรือนักแสดงที่มีเชื้อสายเอเชียมีโอกาสเข้าชิงรางวัล Academy Award หรือแม้แต่ภาพยนตร์ที่มีตัวเอกของเรื่องมีเชื้อสายเอเชีย เช่น Mulan (1998, 2020), Crazy Rich Asian (2018) ทว่า

อคติต่อชาวเอเชียในสังคมอเมริกากลับยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กระแสเกลียดชังชาวเอเชียได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีเหตุร้ายรุนแรงเกิดขึ้นแก่ชาวเอเชียบ่อยครั้ง

ภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza ได้นำเสนอผลิตซ้ำอคติทางเชื้อชาติ สีผิวที่มีต่อคนผิวดำ และคนเชื้อสายเอเชียในสังคมอเมริกัน ดังเช่นในภาพยนตร์แนว Blaxploitation ที่ไม่เพียงแต่มีตัวละครนำเป็นคนผิวดำเท่านั้นแต่ยังมีตัวละครนำที่มีเชื้อสายเอเชียด้วยเช่นใน ภาพยนตร์แนวกังฟู ที่แสดงภาพฮีโร่เชื้อสายเอเชียต่อสู้กับคนเลวผิวดำ ด้วยวิธีการใช้ความรุนแรงนอกกฎหมาย อีกทั้งตัวละครที่มีเชื้อสายเอเชียยังมักได้รับบทบาทที่มีลักษณะเป็นผู้ที่อยู่นอกกฎหมาย กลุ่มสมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดมืด กลุ่มค้ายาเสพติด เป็นต้น (Benshoff, 2009: 123-141) เช่นเดียวภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza ที่ลินซี่ ตัวละครนำของเรื่อง และเป็นแฟนหนุ่ม ผู้ช่วยหลักของลินซี่ทั้งสอง บทนี้ใช้นักแสดงผิวดำแสดง ตัวละครทั้งสองเป็นตัวละครนำฝ่ายดีของเรื่องที่ต้องมาต่อสู้รับมือกับชาตานผิวดำ และภัยพิบัติจากพระเจ้าเชื้อสายเอเชีย เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดพ้นจากภัยในวันสิ้นโลก หากพิจารณาจากการใช้นักแสดงมารับบทบาทตัวละครต่างๆ แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงใช้ภาพลักษณ์ที่เป็นอคติทางเชื้อชาติ และสีผิวมาใช้ล้อเลียนแนวคิดเทวนิยม แต่ขณะเดียวกันก็เชิดชูความเป็นมนุษย์ผิวดำที่เหนือกว่ามนุษย์ชาติพันธุ์อื่น ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นการเชิดชูความเป็นมนุษย์ของคนผิวดำ ล้อเลียนศาสนาคริสต์ที่มีแนวคิดแบบเทวนิยม ขณะเดียวกันกลับใช้อคติทาง

เชื้อชาติกดทับความเป็นมนุษย์ของผู้มีสีผิว เชื้อชาติที่ต่างออกไป

บทสรุป

ภาพยนตร์เรื่อง Rapture Palooza เป็นภาพยนตร์นำเสนอแนวคิดแบบมนุษยนิยม และล้อเลียนแนวคิดแบบเทวนิยมของศาสนาคริสต์ผ่านเหตุการณ์วันสิ้นโลก โดยใช้ประเด็นภาพลักษณ์ของสตรี ความศรัทธาในศาสนา และภาพลักษณ์สีผิว เชื้อชาติของชาตาน และพระเจ้า หากพิจารณาจากสามประเด็นข้างต้นจะพบว่าภาพยนตร์ชี้ให้เห็นถึงการสร้างอคติต่อสตรี ความไร้เหตุผล ความไม่แน่นอนของความเชื่อเกี่ยวกับเทวบันดาล ในศาสนาที่มีลักษณะแบบเทวนิยม ขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ได้นำเสนอประเด็นความเท่าเทียมของสตรี-บุรุษ ดังแนวคิดแบบสตรีนิยม ผ่านการนำเสนอภาพของตัวละครสตรีที่มีลักษณะคู่ตรงข้ามกับภาพลักษณ์ของสตรีในพระคัมภีร์ ตลอดจนความเป็นเหตุเป็นผล ความสามารถในการรับมือต่อปัญหาที่ต้องเผชิญของมนุษย์ ประเด็นเหล่านี้เป็นลักษณะสำคัญของแนวคิดแบบมนุษยนิยมที่ไม่เชื่อแนวคิดแบบเทวนิยม เทวบันดาล และเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย์ แม้ว่าจะเชิดชูความเป็นมนุษย์แต่ภาพยนตร์มีการกดทับมนุษย์สีผิว เชื้อชาติอื่นที่มีใจคนผิวดำ ภาพของมนุษย์ที่ได้รับการเชิดชูจึงเป็นเพียง “มนุษย์ผิวดำ” เท่านั้น อีกทั้งภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสะท้อนภาพมุมมองต่อศาสนาคริสต์ หรือศาสนาแบบเทวนิยมในยุคที่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าถูกท้าทาย และมนุษย์มีความสามารถทัดเทียมพระเจ้าในการจัดการกับธรรมชาติรอบตัว เหนือสิ่งมีชีวิตอื่นใดบนโลกใบนี้

บรรณานุกรม

- ฉลาดชาย รมิตานนท์. (2555). *เล่าเรื่องเบื้องต้น สตรีศึกษา สตรีนิยม*. เชียงใหม่: วนิตาการพิมพ์.
- ประภัสสร จันทรสถิตพร, และสุขฤทัย ไม่เกตุ. (2560). 'ผู้หญิง' ในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จากเทพนิยาย ชินเดอเรลลา สโนว์ไวท์ และเจ้าหญิงนิทรา. *วารสารนิเทศศาสตร์*, 35(3), 50-60.
- พอล โบเยอร์, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และอาวูธ ชีระเอก. (2561). *ประวัติศาสตร์อเมริกา: ความรู้ฉบับพกพา*. กรุงเทพฯ: บุกส์เคป.
- พรารว อรุณรังสีเวช, และมณฑิรา สีดวง. (2020). การวิเคราะห์ภาพยนตร์ข้อความผ่านมุมมองของนักสตรีนิยม. *วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์*, 2(1), 46-57.
- พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย-อังกฤษ: *Thai-English Bible*. (2004). กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย.
- พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมโม. (2560). *มนุษย์นิยมในบทกวีซีไรต์*. นนทบุรี: ภาพพิมพ์.
- วิทยากร เชียงกุล (2555). *ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม*. กรุงเทพฯ: สายธาร.
- รงรวง ภาษยะวรรณ. (2561). ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศที่ไม่เท่าเทียมในภาพยนตร์ฮอลลีวูด. *วารสาร ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้*, 6(1), 39-51.
- Benshoff, H. M. and Sean Griffin. (2009). *America on Film: Representing Race, Class, Gender, and Sexuality at the Movies*. United Kingdom: Willy-Blackwell.
- Doran, Charles Van. (1992). *A History of Knowledge: Past, Present, and Future*. New York: Ballantine Books.
- IMDb. (2013). *Rapture Palooza*. เมื่อ 2 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.imdb.com/title/tt1879032/mediaindex?ref_=tt_mv_close
- Rotten Tomatoes. (2013). *Rapture Palooza*. เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 จาก https://www.rottentomatoes.com/m/rapture_palooza.