

ถอดผ้าชายร่างในละครสาววาย

Media Pornofication of Male Bodies in Thai Boys Love TV Series

ผศ. ดร.จเร สิงห์โกวินท์

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษารูปแบบการนำเสนอภาพเรือนร่างของเด็กหนุ่มในละคร (สาว) วาย ตามกรอบมุมมองของ Michel Foucault เรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจและการปลุกฝังคุณค่าเรือนร่างกายความเป็นชาย และระบอบเสรีนิยมใหม่ในสังคมไทย โดยศึกษากระบวนการทำร่างกายชายเป็นสินค้าและแนวคิดเรื่องความเป็นอื่น (Otherness) ในสังคมไทย บทความนี้วิเคราะห์โครงเรื่องและการผลิตซ้ำภาพชายหนุ่มกึ่งเปลือยในละครโทรทัศน์ชายรักชายเรื่อง รักออกเดิน (2559) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบเสรีนิยมสมัยใหม่ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการยอมรับรูปแบบความรักที่แตกต่างจากรักต่างเพศในระดับวัฒนธรรมประชานิยม อย่างไรก็ตาม กระแสความนิยมและการผลิตซ้ำเรื่องราวความรักของคู่ชายรักชายที่มีอย่างต่อเนื่องในแวดวงบันเทิงไทย ไม่อาจใช้เป็นดัชนีชี้การยอมรับทางสังคมของความรักเพศเดียวกันได้ เพราะการผลิตซ้ำภาพเรือนร่างชายหนุ่มในละครชายรักชาย บางครั้งก็สัมพันธ์ต่อการละเมิดต่อสิทธิเหนือร่างกายของเด็กชายที่ “ถอดผ้า” และ “ชายร่าง” และยังคงสัมพันธ์การสร้างความคิดแย้งกับกลุ่มอำนาจนิยมในสังคมไทยที่เฝ้ารอเรื่องเพศวิถีของกลุ่มสาววายที่ได้รับการปลดปล่อยจากการบริโภคมภาพการ “ถอดผ้า” และ “ชายร่าง” ในละครสาววาย

คำสำคัญ : ละคร (สาว) วาย ร่างกายความเป็นชาย ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบเสรีนิยมสมัยใหม่ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ การทำให้เป็นสินค้า

Abstract

Following Michel Foucault's critical thoughts on power relations and the neoliberal discourse of masculine body embodiment, this paper examines the representation of male adolescent bodies in "boy love/Yaoi" television series in Thailand. The paper investigates the commodification of masculine bodies and the conception of otherness in the Thai society. It offers an analytical description of the narrative structure and the reproduction of young male characters' half-naked bodily images in the Thai television series about male same-sex love, Make It Right the Series

(2016). This study considers the essential role of neoliberal political economy as a driving force engendering the increasing cultural popularity of this non-heterosexual romantic relationship. This research cautions against taking the current popularity and the prevalent reproduction of male same-sex love stories in the Thai entertainment industry as a sign of social acceptance of same-sex love. The ubiquitous pornification of masculine bodies in “boy love” television series risks not only licensing the probing gaze over the commodified bodies of boys, but also resulting in the ideological clash with Thai conservatives over the monitoring of Yaoi female fans’ sexuality apparently liberated through their consumption of these erotized images.

Key Words : “Boy Love/Yaoi” Television Series, Masculine Bodies, Neoliberal Political Economy, Power Relations, Commodification

เกริ่นนำ

ภาพเรื่อร่รางชายหนุ่มในรายการละครโทรทัศน์ ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป ตรงกันข้าม สื่อนำเสนอภาพเรื่อร่รางของนักแสดงหนุ่มมากจนกลายเป็น “The New Normal” หรือบรรทัดฐานใหม่ที่เป็นภาพค้ันตาในรายการละครที่ออกอากาศในช่วงหลังข่าวช่วงเย็นและหลังข่าวภาคค่ำ ต่างก็นำเสนอภาพเรื่อร่รางที่น่าจับต้อง ขวน หลงไหล จนกลายเป็น “ฉากที่ขาดไม่ได้” ในช่วงเวลาสองสามปีมานี้ นักแสดงชายทั้ง ที่สวมบทบาทตัวเอง ตัวรอง หรือแม้แต่ตัวร้าย ไม่มีรอที่จะ “ถอดผ้า” เปิดเผยรูปร่าง สมส่วน มีกล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าภาพดังกล่าวอาจไม่มีส่วนสำคัญ หรือ มีความจำเป็นต่อการเดินเรื่อง แต่ภาพนักแสดงหนุ่มในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยนั้นได้สร้าง กระแส หรือ “ชายได้” ในยุคที่ดารานักแสดงต่างก็พัฒนาและเสริมสร้างร่างกายให้สอดคล้อง ประสานกับค่านิยมความงามในยุคปัจจุบัน ที่ร่างกายเป็นทรัพย์สินสามารถจับต้องได้ ซื้อหาได้ และขายได้

ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขัันของแวดวงโทรทัศน์ที่ดุเดือด ละครโทรทัศน์สาวววย หรือละครโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่อร่รางของคู่รักชายรักชาย (Boy Love TV series)

ก็ดูเหมือนจะเข้าสู่สมรภูมิการแย่งชิงความนิยมด้วยละครโทรทัศน์ชุด Make It Right the Series : รักออกเดิน (2559) ออกอากาศ ทางช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี (MCOT HD) ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 เป็นละครโทรทัศน์สาวววยที่ค่อนข้างแหวกแนวจากขนบการ ดำเนินเรื่อร่รางของละครสาวววย มีหลายฉากที่เรื่อร่รางของตัวละครเด็กมัธยมกลายเป็น หนึ่งในจุดขายที่ชัดเจน ภาพเรื่อร่รางของนักแสดงหนุ่มคู่รักในชุดนักเรียนกางเกง สีน้้าเงิน กลายเป็นวัตถุทางเพศที่ไม่เพียงแต่ “ขายได้” เท่านั้น แต่ยังผลิตซ้ำและเสริม สร้างค่านิยมที่เน้นให้ความสำคัญกับความรักรักในอุดมคติ ตามแนวทางของบรรทัดฐาน เพศวิถีแบบรักต่างเพศ

บทความนี้ศึกษาารูปแบบการนำเสนอภาพเรื่อร่รางของเด็กหนุ่มในละครชาย รักชาย ตามกรอบมุมมองของ Michel Foucault เรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจและการ ปลูกฝังคุณค่าเรื่อร่รางกายความเป็นชาย และระบบเสรีนิยมใหม่ในสังคมไทย โดยศึกษาพัฒนาการคุณค่าของความเป็นชาย รวมถึงความเป็นอื่น (Otherness) ในสังคมไทย และวิเคราะห์โครงเรื่องและรูปแบบการผลิตภาพชายหนุ่มกึ่งเปลือยใน ละครโทรทัศน์ชายรักชาย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของระบบเศรษฐกิจการเมือง แบบเสรีนิยมสมัยใหม่ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการยอมรับรูปแบบความรักที่แตกต่างจาก รักต่างเพศในระดับวัฒนธรรมประชานิยม อย่างไรก็ตาม กระแสความนิยมและการผลิต ซ้ำเรื่อร่รางความรักของคู่ชายรักชายที่มีอย่างต่อเนื่องในแวดวงบันเทิงไทย ไม่อาจใช้ เป็นดัชนีชี้การยอมรับทางสังคมของความรักเพศเดียวกันได้ เพราะการผลิตซ้ำภาพเรื่อร่ราง ชายหนุ่มในละครชายรักชาย บางครั้งก็สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดต่อสิทธิเหนือร่างกายของ เด็กชายที่ “ถอดผ้า” และ “ชายร่ราง” และยังคงสุ่มเสี่ยงสร้างความขัดแย้งกับกลุ่ม อำนาจนิยมในสังคมไทยที่เฝ้ารอเรื่องเพศวิถีของกลุ่มสาวววย ที่ได้รับการปลดปล่อย จากการบริโภคภาพการ “ถอดผ้า” และ “ชายร่ราง” ในละครสาวววย

สื่อกับการนำเสนอความรักของคนชายขอบทางเพศ

(Media and the Reproduction of Marginalized Sexuality)

สื่อมักสร้างภาพแทน (Representation) ชายรักชายในบริบทของวัฒนธรรม กลุ่มย่อย (Subculture) ที่เน้นวิถีชีวิตที่แตกต่างจากสังคมกระแสหลัก ถึงแม้ว่ารูปแบบ การแสดงออกทางเพศสภาพ (Gender Expressions) อาจไม่มีความแตกต่างจากชาย

รักต่างเพศ กล่าวคือ ชายรักเพศเดียวกัน (Homosexual Men) ที่เรียกตัวเองว่าเกย์ หรือชายรักชาย ยังคงรักษารูปลักษณ์ (Image) และกริยาอาการ (Mannerisms) เฉกเช่นชายรักต่างเพศ (Heterosexual Men) แต่สังคมมักจะเข้าใจว่า เกย์หรือชายรักชายมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่าง จากคนทั่วไป อาทิเช่น การแต่งกาย และการบริโภคสินค้า ที่เรียกว่า “มีรสนิยมดี” การนำเสนอภาพแทนวัฒนธรรมเกย์ โดยสื่ออย่างต่อเนื่อง สร้างให้เกิดมายาคติว่าเกย์แตกต่างจากคนทั่วไป มีวิถีชีวิต มีภาษา และวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม และบางครั้งเกย์ก็ถูกนำเสนอว่าเป็นคนอีกประเภทหนึ่ง (Species) ที่แตกต่างจากคนทั่วไป

มายาคติวัฒนธรรมเกย์ จึงอาจกล่าวได้ว่าถูกผูกติดกับแนวคิดเรื่องความแตกต่าง (Difference) หรือความเป็นอื่น (Otherness) ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว คนรักเพศเดียวกัน ต่างก็เป็นสมาชิกร่วมสังคม ผ่านการขัดเกลาทางสังคมและเป็นสมาชิกทางสังคมที่ไม่แตกต่างจากคนรักต่างเพศ การสร้างภาพจำโดยสื่อกระแสหลัก ที่เน้นความแตกต่าง เป็นการสื่อสารหรือเข้ารหัสความเป็นเกย์ (Encoding gayness) โดยใช้หลักการของ Ferdinand de Saussure (1974) ที่ว่า “สัญลักษณ์สื่อสารโดยใช้ระบบความแตกต่าง” (Signs Communicate Through Systems of Difference - อ้างใน O’Shaughnessy & Stadler, 2012, p. 135) ในการสร้างตัวตนหรือกำหนดนิยามคำว่าเกย์ โดยอธิบายจากความแตกต่าง ความไม่ปรกติ ความเป็นอื่น และความแปลกประหลาด (Queerness) ทั้งๆ ที่ความแตกต่างดังกล่าว เป็นการสร้างภาพแทนของสื่อทั้งสิ้นไม่ใช่ความแตกต่างที่แท้จริง (Genuine Differences) ระหว่างคนรักเพศเดียวกันกับคนรักต่างเพศ

การสร้างภาพจำหรือมายาคติของคนรักเพศเดียวกันดังกล่าว โดยสื่อกระแสหลัก อาจกล่าวได้ว่ามีฐานจากอคติทางสังคมที่เน้นคุณค่ารักต่างเพศ (Heteronormativity) ที่ไม่เปิดโอกาสให้คนรักเพศเดียวกันใช้พื้นที่ทางสังคม หรือพื้นที่สาธารณะ (Public Space Appropriation) ได้เท่าเทียมกับคนรักต่างเพศ กล่าวคือ พื้นที่สาธารณะที่เกย์ หรือชายรักชายสามารถเข้ามามีบทบาท อาทิเช่น การให้นิยามตัวตนในสื่อประชานิยม ทำได้ลำบากเพราะมีกรอบที่แคบและจำกัด เนื่องจากความเป็นเกย์ ถูกจำกัดอยู่ภายใต้กรอบความแตกต่าง ซึ่งเป็นสิ่งสมมติและเป็นข้อจำกัดสำหรับคนรักเพศเดียวกันเอง ในการสร้างความหมายและเข้าใจตัวตน โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual identity)

ของคนรักเพศเดียวกันที่ ออกนอกรอบความคิดทางสังคมดังกล่าวได้ โดยเฉพาะรูปแบบการนำเสนอหรือการสร้างภาพแทนทางวัฒนธรรม (Cultural Representation) ของคนรักเพศเดียวกันโดยศิลปินหรือผู้ปฏิบัติการทางการสื่อสารที่เป็นคนรักเพศเดียวกันและคนรักต่างเพศ

สื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) อาทิเช่น ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมประชานิยม (Popular Discourse) หรือพื้นที่ทางสังคมประเภทหนึ่งที่อัตลักษณ์ทางสังคม ซึ่งรวมถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนรักเพศเดียวกันถูกให้ความหมาย ถูกตีความ และถูกโต้แย้งอย่างต่อเนื่อง การศึกษาถึงระบบคุณค่าทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการขัดเกลาทางสังคม โดยศึกษาจากการเล่าเรื่อง (Narratives) ที่ตัวดำเนินเรื่องหลัก (Protagonists) เป็นคนรักเพศเดียวกัน สามารถสะท้อนและเปิดมุมมองการสื่อสารเชิงวิภาษ (Dialectical Communication) ระหว่างสังคมกระแสหลัก (Mainstream Society) และคนรักเพศเดียวกันที่ถูกจำกัดอยู่ภายใต้แนวคิดเรื่องความแปลกแยก (Queerness) ของภาพจำทางสังคมที่มีต่อคนรักเพศเดียวกันได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันพื้นที่ทางสังคมของชายรักชายมีเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กล่าวคือ จำนวนภาพยนตร์และละครโทรทัศน์กระแสหลัก ที่นำเสนอเรื่องราวของคนรักเพศเดียวกันมีเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (Singhakowinta, 2011, p. 87) แต่การนำเสนอชีวิต หรือ เรื่องราวของคนรักเพศเดียวกันยังคงวนเวียนอยู่ประเด็นเดิมๆ ไม่มีอะไรใหม่ นอกจากนี้รูปแบบการนำเสนอตัวละครชายรักชาย ยังคงสะท้อนความเชื่อทางสังคมที่ว่าชายรักชายแตกต่างจากชายจริงหญิงแท้

ละครโทรทัศน์กับความรักรักที่หลายหลาย (Television Series and Diverse Love)

สื่อในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ทางสังคม มักจะได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักวิจัยสังคม เพื่อศึกษาปรากฏการณ์หรือรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของชนส่วนน้อยทางเพศ อันได้แก่ กลุ่มคนข้ามเพศ ชายรักชาย หญิงรักหญิง และอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มคนที่มองไม่เห็น (Invisible) หรือถูกลืมทางสังคม (Socially Forgotten) แม้แต่ในสังคมตะวันตกที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องความเสมอภาค คนรักเพศเดียวกันในหลายสังคมก็ยังมีรู้สึกว่า การนำเสนอเรื่องราวของพวกเขาในวัฒนธรรมประชานิยมเป็นสัดส่วนที่น้อย หรือ

มักจะนำเสนอด้วยมุมมองที่เป็นอคติ ที่แฝงทัศนคติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน (Homophobia) ซึ่งมีรากฐานมาจากมุมมองที่ให้ความสำคัญกับรักต่างเพศ ที่มีคตินิยามของความรักของมนุษย์อยู่ที่การสืบพันธุ์ที่อาศัยการเกี้ยวพาราสีกันของเพศหญิงและชาย Alexander Doty (1993) เสนอให้ใช้ Queer Theory ในการวิเคราะห์การไม่มีตัวตนของคนรักเพศเดียวกัน (Invisibility) ในสื่อ หรือการที่สื่อนำเสนอภาพแทนชายรักชายแบบเหมารวม โดยใช้การวิเคราะห์ความหมายโดยนัย (Connotation) ของการผลิตสารประชานิยมและการรับสาร ซึ่งมักแฝงอคติและภาพจำด้านลบของคนรักเพศเดียวกัน Larry Gross (1995) อธิบายว่าการที่สื่อกระแสหลักหรือสังคมไม่ยอมรับคนรักเพศเดียวกันมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ อาทิเช่น การห้ามนำเสนอผ่านสื่อแบบเบ็ดเสร็จ (Complete Ban or Censorship) หรือสามารถนำเสนอได้หากไม่ขัดต่อหลักของรักต่างเพศหรือบรรทัดฐานทางสังคม ได้แก่ การนำเสนอภาพจำคนรักเพศเดียวกันว่าเป็นคนป่วยทางจิต เป็นคนมักมากในกามคุณ เป็นคนวิปริต ไม่สมหวังในความรัก เป็นตัวตลก ตัวสร้างสีสัน ซึ่งล้วนแต่เป็น “การล้มล้างในเชิงสัญลักษณ์” (Symbolic Annihilation) ทั้งสิ้น (Gross, 1995, p. 62) Gross เสริมอีกว่า การไม่มีพื้นที่ในสื่อหรือการที่สังคมอนุญาตให้เฉพาะภาพจำแบบเหมารวมแสดงให้เห็นว่าไม่มีความเสมอภาคทางสังคม เพราะการนำเสนอผูกติดอยู่กับอำนาจเสมอ การไม่มีตัวตนบนสื่อจึงแสดงว่าชายรักชายนั้นด้อยซึ่งอำนาจทางสังคม (Powerlessness)

ปัจจุบันสังคมเริ่มยอมรับความแตกต่างหรือความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่คนรักเพศเดียวกันมีบทบาทและมีพื้นที่ในสื่อสาธารณะ (Jackson & Sullivan, 1999, p. 4) แต่กระนั้นก็ตีภาพจำของคนรักเพศเดียวกันมักถูกนำเสนอในเชิงเหมารวม หรือเน้นภาพลักษณ์ที่เป็นลบ (กรุงเทพฯธุรกิจ, 6 มิถุนายน 2546) ตัวละครที่เป็นคนรักเพศเดียวกันมักได้รับบทตัวประกอบเป็นเพียงแคบผู้ช่วยของพระเอกหรือนางเอกหรือบทสร้างสีสัน แต่นับตั้งแต่ภาพยนตร์ไทยชื่อ สตรีเหล็ก (2543) ประสบความสำเร็จทั้งในด้านชื่อเสียงและรายได้ บริษัทภาพยนตร์ทั้งเล็กและใหญ่ต่างก็ผลิตภาพยนตร์ที่มีตัวละครเอกเป็นคนรักเพศเดียวกันออกมามากมายเกือบ 50 เรื่อง แต่ทว่าในส่วนของละครโทรทัศน์สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของละครที่มีตัวละครหลักเป็นคนรักเพศเดียวกันกลับไม่ชัดเจน บทบาทของคนรักเพศเดียวกันเพิ่มขึ้นในละครโทรทัศน์กระแสหลัก แต่เป็นบทรองหรือไม่มี

ความสำคัญกับการเดินเรื่อง การสร้างตัวละครก็ยังคงดำเนินตามกรอบของคุณค่ารักต่างเพศ ซึ่งตรงกันข้ามกับภาพยนตร์ที่บทบาทตัวดำเนินเรื่องของคนรักเพศเดียวกันได้รับการยอมรับมากกว่า ถึงแม้ว่าในแง่ของเนื้อเรื่องและการสร้างตัวละครจะไม่มีแตกต่างกันมากนักระหว่างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ คือ ยังคงดำเนินตามกรอบคุณค่าของรักต่างเพศ

ความนิยมของละครโทรทัศน์สาววย (The Popularity of Boy Love TV Series)

ละครสาววยหรือละครโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวความรักของคู่รักชายรักชายนั้นได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ นำเสนอเรื่องราวความรักคู่รักชายรักชายที่หลากหลายมากมายหลายเรื่อง เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ชมที่มีความชื่นชอบเรื่องราวความรักของคู่รักชายรักชายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ดาราดเลี่, 15 กรกฎาคม 2559) จากเดิมที่เรื่องราวความรักของคู่รักชายรักชายเป็นส่วนประกอบหนึ่งไม่สำคัญกับตัวละครหลัก และมักถูกกำจัดออกไปในที่สุด เช่น คู่กันต์-ป๊อง ในระบำดวงดาว ทางช่อง3 (2553) พัฒนาสู่การเป็นตัวละครหลักในละครสั้น อาทิเช่น คู่บอ-วิน ในคลับพรายเดย์ เดอะซีรีส์ ปีที่ 5 ความรักกับความลับ ตอน ความลับของหัวใจที่ไม่มีอยู่จริง จีเอ็มเอ็ม 25 (2558) คู่พอร์ช-เหนือ ในรุ่งสีเทา ทางช่องพีพีทีวี (2559) ถึงแม้ว่าการนำเสนอตัวละครชายรักชายในละครเรื่องดังกล่าวจะเป็นการสร้างภาพแทนด้านบวก อาทิเช่น ตัวละครทุกตัวมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีงานทำ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มีความใส่ใจความรู้สึกคนอื่น มีกิจกรรมอาสาสมัครเรียกได้ว่า และที่สำคัญ หน้าตา รูปร่างดี ตรงตามกระแสนิยมของสมัยนี้ที่นิยมผู้ชาย ดี ขาว รูปร่างดี มีกล้ามเนื้อ ทั้งโอบเชิบและชิกซ์แพ็ค แต่การนำเสนอเรื่องราวความรักของคู่ชายรักชายเรื่องดังกล่าว ยังคงผลิตซ้ำมายาคติเรื่องความไม่สมหวังในความรักของคู่รักชายรักชายเช่นเดิม จุดเปลี่ยนเริ่มจากที่ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี (MCOT HD) หันมาสร้างละครโทรทัศน์ป้อนกลุ่มผู้ชมสาววยติดต่อกันกว่า 2 ปี (2557-2558) หลังจากที กสทช. ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์แก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัล 24 ช่อง ผู้ประกอบการโทรทัศน์หน้าเก่าและหน้าใหม่ต่างจัดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อแย่งชิงทั้งคนดู และเงินรายได้จากโฆษณา (Positioning, 5 กันยายน 2556) กลยุทธ์ทางการตลาดของช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ที่ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์นิยายสาววยยอดนิยมมาทำละครโทรทัศน์ จึงนับว่าเป็นความพยายามมุ่งกลุ่มผู้ชมที่มัก

ถูกละเลยจากผู้ประกอบการละครโทรทัศน์รายใหญ่ๆ ที่มีผลผลิตซ้ำละครตบจูบ ชิงรักหักสวาทของชายหญิงรักต่างเพศ

เลิฟซิค เดอะซีรีส์ : รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ออกอากาศทางช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี MCOT HD (2557, 2558) เป็นละครชายรักชายเรื่องแรกที่สร้างจากนวนิยายสาววายออนไลน์ยอดนิยม ของลติกา ชุมภู เรื่อง Love Sick ชุลมุนหนุ่มแก๊งน้ำเงิน (2551-2554) ที่มีคนอ่านมากกว่า 1 ล้านครั้งบนเว็บไซต์ dek-d (ดาราเดลี, 15 กรกฎาคม 2559) นำเสนอเรื่องราวความรักที่สมหวังของตัวละครชายรักชายเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ (Prime Time) หลังข่าวภาคค่ำทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี (MCOT HD) หรือช่อง 9 อสมท. เดิม ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากจนทำให้เกิดกระแส “คู่จิ้น” ของนักแสดงนำในเรื่อง โดยเฉพาะเมื่อละครเรื่องนี้เป็นละครหลังข่าวเรื่องแรกที่เผยแพร่ภาพนักแสดงนำชายจูบจริงกับนักแสดงชายคู่รักในเรื่อง (PR Society, 4 กันยายน 2557)

เลิฟซิค เดอะซีรีส์ : รักวุ่น วัยรุ่นแสบ สามารถสร้างฐาน “แฟนคลับ” หรือ กลุ่มผู้ชมเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงรักต่างเพศ ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย ละครเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากสินค้าจำนวนมาก โดยมักเป็นสินค้าที่ลงโฆษณาทั้งการซื้อเวลาโฆษณาโดยตรงและซื้อเนื้อหาละคร ให้ตัวละครอุปโลกและบริโลกสินค้าในบทละคร ความสำเร็จทั้งในด้านกระแสความนิยมและผลประโยชน์เชิงธุรกิจของละครโทรทัศน์สาววายนี้เองเป็นสาเหตุสำคัญให้นวนิยายสาววายอีกหลายเรื่องได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตเป็นละครโทรทัศน์ อาทิ เช่น Make It Right v จะเป็นใคร ถ้าไม่ใช่มีมิง (นะเขียน Badboyz, 2557) Sotus : พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง (BitterSweet, 2557) เดือนเกี้ยวเดือน (Chiffon_cake, 2559)

สาววายเป็นใคร? (Who are Y Girls (Lit, Heterosexual Female Fans of Yaoi Anime)?)

กระแสความนิยมนิยายสาววายและละครโทรทัศน์ชายรักชายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ไม่เพียงทำให้บรรดาเด็กหนุ่มที่รูปร่างหน้าตาแบบพิมพ์นิยม กล่าวคือ ดี ขาว มีกล้ามเนื้อ ต่างมองหาโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงในละครสาววายเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น สินค้าหลายตัวก็เริ่มปรับกลยุทธ์หันมาพิจารณากลุ่มสาววาย

ราชิต กุศลคุณสิริ ผู้กำกับ เลิฟซิค เดอะซีรีส์ : รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ฤดูกาล 1 เล่าว่า “งานนี้เรตติ้งก็เกี่ยว เพราะไม่ว่าจะเป็นรักของเพศไหน ถ้า “คนดู” มา “สินค้า” ส่วนใหญ่ก็พร้อมตาม” (มติชน, 21 กันยายน 2557) เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักข่าวออนไลน์ sanook.com รายงานว่ามีผู้ผ่านการตัดตัวเป็นนักแสดงหลักของโครงการละครเดือนเกี้ยวเดือน เดอะซีรีส์ครบรอบแรกกว่า 100 คน (Sanook.com, 6 กุมภาพันธ์ 2560)

กลุ่มสาววาย ตามคำนิยามของบุญยาพร กิตติสุนทรโรภาศ (มติชน, 21 กันยายน 2557) สาววาย “เชื่อว่าพวกเธอคือ “หญิงได้หญิง” แต่หากเป็นหญิงที่ปลื้มปริ่มเมื่อเห็นชายได้กัน” เป็นกลุ่มแฟนๆ หรือผู้นิยมชมชอบเรื่องราวความรักของชายรักชาย คำว่า วายในภาษาไทยเป็นอักษรย่อของคำภาษาญี่ปุ่น “yaoi” ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นคำย่อลี ภาษาญี่ปุ่น Yama Nashi, Ochi Nashi, Imi Nashi แปลว่า ไม่มีจุดสุดยอด ไม่มีประเด็น ไม่มีความหมาย ซึ่ง Mark McLelland และ James Welker ได้อธิบายว่า เป็นนิยามที่กลุ่มผู้อ่านและผู้ผลิตการ์ตูนชายรักชายตั้งขึ้นเองเพื่อเยาะหยันงานของตัวเอง (2015, p. 5) ในปี พ.ศ. 2522 คำว่า Yaoi ได้รับความนิยมมากในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 โดยหมายถึงหนังสือการ์ตูนและนวนิยายเรื่องความรักชายรักชายที่ไม่ได้ตีพิมพ์เพื่อการค้า ในปัจจุบันหนังสือการ์ตูนและนวนิยายเรื่องความรักชายรักชายมักจะเรียกว่า BL หรือ Boys Love

นิยายวายแตกต่างจากนิยายเกย์ค่อนข้างชัดเจน สังเกตดูจากคำจำกัดความของสาววาย ที่รวบรวมโดยบุญยาพร กิตติสุนทรโรภาศ (มติชน, 21 กันยายน 2557) จากเว็บไซต์ Thaiboyslove.com บุญยาพรพบว่าสาววายมีลักษณะนิสัยร่วมกันสามข้อ กล่าวคือ “1. ผู้หญิงชอบเหล่ผู้ชายหน้าตาดี เมื่อผู้ชายหล่อเดินมาด้วยกันสองคน ย่อมน่ามองกว่าตอนเขาเดินมากับสาว 2. ผู้หญิงมักชอบเปรียบเทียบกับคนเพศเดียวกัน ถ้าหญิง-ชายเดินมาคู่กันแล้วหญิงทำท่าภาคภูมิใจก็อาจสร้างอารมณ์หมั่นไส้มากกว่าชื่นชม 3. ผู้หญิงชอบเรื่องโรแมนติก ดังเช่น เรื่องรักของ “ชาย-ชาย” ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน” สาววายและเกย์จึงมีความเป็นชายตามบรรทัดฐานเป็นจุดร่วมกัน กล่าวคือ ผู้ชายที่มีเพศสภาพแบบ “ชายแท้” เป็นวัตถุแห่งความปรารถนา แต่แอดเอ็ม (Ad.M) เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ “สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสาววาย WE Love YAOI” ย้ำว่า

เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชายและชายที่พวกเขาสนใจนั้น “มันเป็นความสัมพันธ์ความรักที่ไม่เกี่ยวกับเพศ” (อ๋างโน บุนยาพร กิตติสุนทรโรภาศ, มติชน, 21 กันยายน 2557)

โครงเรื่องนิยายสาววายไทยจึงมักสะท้อนตัวตนความชื่นชอบของสาววายไว้ละครโทรทัศน์สาววายแต่ละเรื่องทีสร้างจากนิยายวายยอดนิยม จึงมักพยายามดำเนินเรื่องตามนิยายต้นฉบับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เลิฟซิค เดอะซีรีส์ : รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ฤดูกาล 2 ตอนที่ 2 ถูกแฟน ๆ โจมตีว่าเปลี่ยนบทต้นฉบับ เพิ่มบทคู่รักต่างเพศเข้าไปทำให้เสียอรรถรสนิยายวาย (Marvel, Pantip.com, 4 พฤษภาคม 2558) อย่างไรก็ตาม เลิฟซิค เดอะซีรีส์ : รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ก็ยังเป็นละครโทรทัศน์สาววายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งความนิยมและรายได้จากสินค้าที่ซื้อเวลาโฆษณา (ดาราดลี้, 15 กรกฎาคม 2559)

สื่อกับการประกอบสร้างความเป็นอื่น (Media and the Construction of Otherness)

งานวิจัยนี้ใช้แนวทางการศึกษาทฤษฎีวิเคราะห์ (Discourse Analysis) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงอำนาจ (Power Relations) ผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเกย์หรือชายรักชายและรูปแบบการสร้างภาพแทนทางวัฒนธรรมที่มีฐานการคิดว่าคนรักเพศเดียวกันแตกต่างจากคนรักต่างเพศ โดยการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในวาทกรรมประชานิยมร่วมสมัย จะช่วยเสริมมุมมองเชิงปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) ที่เน้นว่า “Existence Precedes Essence.” ที่ปฏิเสธความเชื่อในแก่นแท้ (Authentic Essence) โดยมองว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นผลผลิต ทางสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายว่าอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ (Gender Identity) เป็นสิ่งสมมติ หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางสังคมของ Simone de Beauvoir (1949,1972)

นอกจากนี้ บทความนี้ ยังใช้มุมมองของ Gender Performativity ของ Judith Butler (1990, p. 179) ที่กล่าวว่า “Gender Performativity is the Process of Discursive Production.” ซึ่งเป็นการผสมมุมมองของ Social Learning Theory และ Critical Theory ที่อธิบายการสื่อสารมายาคติวัฒนธรรมเกย์รั่วว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงวิภาษระหว่างคนรักเพศเดียวกันกับสังคมกระแสหลัก

การวิเคราะห์การสื่อสารเรื่องความเป็นอื่นของละครโทรทัศน์สาววายในวาทกรรมประชานิยมร่วมสมัยอาศัยแนวคิดทฤษฎีทางการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่อง สัญญาและมายาคติ (Signs and Myth) ซึ่งอธิบายกระบวนการให้ความหมายของสาร (Signification) ที่แฝงด้วยมุมมองทางสังคม หรือความหมายโดยนัยเชิงวัฒนธรรม (Cultural Connotations) (Fiske, 1989, pp. 1-21) โดยเฉพาะมายาคติวัฒนธรรมเกย์รั่วที่เน้นว่า เกย์รั่ว (Queer) หรือคนรักเพศเดียวกัน (Homosexuals) มีรูปแบบชีวิตที่แตกต่างจากคนทั่วไป ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถูกตีตราโดยสังคมที่ให้คุณค่ากับรักต่างเพศว่ามีความเป็นอื่น

Diane Raymond (2003) เสนอว่านอกเหนือจากการวิเคราะห์ความหมายโดยนัย (Connotation) ตามหลักของ Doty แล้วการศึกษาความหมายทางตรง (Denotation) โดยเฉพาะการสร้างตัวละครรักเพศเดียวกัน โดย Raymond ย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของสารประชานิยมที่นำเสนอเรื่องราวของคนรักเพศเดียวกัน ไม่ว่าจะบทบาทหรือลักษณะการนำเสนอจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าใดก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าสังคมให้การยอมรับรักเพศเดียวกันในระดับเดียวกับรักต่างเพศ โดย Raymond เสนอให้เอาการวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์ชุดจบในตอน ที่รู้จักกันว่า Sit-Com (Situational Comedy) ในสหรัฐอเมริกาที่ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจความแตกต่างระหว่างรักต่างเพศและรักเพศเดียวกัน ตลอดจนให้การยอมรับบทบาทหรือพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในสื่อของคนรักเพศเดียวกันมากขึ้น Raymond วิเคราะห์โครงเรื่องโดยรวมก็ดี หรือแม้แต่บทพูดในเรื่องก็ดี ยังคงแสดงให้เห็นถึงกรอบคุณค่าทางสังคมแบบรักต่างเพศที่ตีกรอบ หรือจำกัดความหลากหลายทางเพศ หรืออัตลักษณ์เพศทางเลือกที่หลากหลายแท้จริง (Raymond, 2003, p. 101)

การรับรู้ความเป็นอื่น (Consciousness of Otherness)

ความเป็นอื่น (Otherness) ความแตกต่าง (Difference) ความแปลกประหลาด (Queerness) ที่ผูกติดกับความเป็นเกย์ (Gayness) หรืออัตลักษณ์ทางสังคมของชายรักชายไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็นแนวคิดที่มีการตกลึกและต่อยอดทางความคิดมายาวนานในสังคมตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดเรื่องวิวัฒนาการการรับรู้ (Evolution of Consciousness) ซึ่งนักปรัชญาชาวเยอรมัน Hegel เขียนไว้ในงานเขียนชื่อ

The Phenomenology of Spirit (1807) (1977, p. 111) อธิบายการกำเนิดของการรับรู้ตัวเอง (Self-Consciousness) ว่าเกิดจากความสัมพันธ์เชิงวิภาษ (Dialectical Relationships) ระหว่างการรับรู้ตัวเอง ของคนอย่างน้อย 2 คน ซึ่งการรับรู้ตัวเอง เกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น โดย Hegel อธิบายปรากฏการณ์การรับรู้ตัวตน โดยเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างนายและบ่าว (Lordship and Bondage)

แนวคิดของ Hegel มีอิทธิพลทางความคิดต่อนักคิดยุคหลังมากมาย อาทิเช่น Karl Marx (1859, อ้างใน Arthur, 1983) ที่พัฒนาทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นว่าเป็นความสัมพันธ์วิภาษด้านวัตถุนิยมเชิงประวัติศาสตร์ (Dialectical Relationships of Historical Materialism) ของการรับรู้ทางชนชั้น (Class Consciousness) ระหว่างชนชั้นนายทุน (Bourgeoisie) และชนชั้นกรรมาชีพ (Proletariat) แนวคิดดังกล่าวก็ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปรัชญาอัตถิภาวนิยม (existentialism) ของ Simone de Beauvoir (1949) ที่ว่า “One is not born a woman; but rather becomes one.” (1972, p. 267) โดยชี้ให้เห็นว่าเพศสภาพ เป็นผลผลิตทางสังคม และความเป็นผู้หญิง (Femininity) ถูกให้ความหมายในฐานะคู่ตรงข้ามของผู้ชาย และในระบบคุณค่าแบบปิตาธิปไตย (Patriarchy) ผู้หญิงจึงเป็นคนอื่น ที่เป็นคู่เปรียบเทียบกับผู้ชาย โดยผู้หญิงเป็นตัวแทนของความไม่เป็นผู้ชาย (Demasculinisation) หรือการขาดความเป็นผู้ชาย (Lack of Masculinity)

วาทกรรมเรื่อง “ความเป็นอื่น” (Discourse of “Otherness”)

แนวคิดดังกล่าวของ Simone de Beauvoir ที่แยกความแตกต่างระหว่างเพศ (sex) และเพศสภาพ (Gender) เป็นฐานให้นักคิดทฤษฎีควีเรียร์ อาทิเช่น Michel Foucault และ Judith Butler นำไปใช้ศึกษาความสัมพันธ์วิภาษระหว่างสังคม กระแสหลักที่ให้คุณค่ารักต่างเพศมากกว่าคนรักเพศเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความหมายของอัตลักษณ์เพศวิถี (Sexual Identity) ในพื้นที่สาธารณะ

Foucault (1976) ศึกษาลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่ออธิบายว่าความเป็นคนรักเพศเดียวกัน (Homosexuality) นั้นเกิดจากความพยายามปิดกั้นไม่ให้มีการพูดถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันผ่านรูปแบบข้อห้ามต่างๆ ทางสังคมในสมัย

อดีตเรื่อย เนื่องจากความสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกันจัดว่าเป็นความผิดอาญา และเป็นความผิดเชิงศีลธรรมตามหลักศาสนาคริสต์ ในขณะที่ทางการแพทย์ พฤติกรรมรักเพศเดียวกันถูกมองว่าเป็นความผิดปกติ หรือความเบี่ยงเบน ความพยายามของสังคมในอดีตที่จะแก้ไขหรือรักษาความผิดปกตินี้เอง เป็นสาเหตุให้เกิดการศึกษาทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจกับความเป็นอื่นทางเพศวิถีนี้ ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าวาทกรรมสาธารณะ (Public Discourses) ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้คนที่ประกอบพฤติกรรมรักเพศเดียวกันกลายเป็นคนรักเพศเดียวกัน (Speciation of Homosexuality) หรืออีกนัยหนึ่ง การให้นิยามหรือการให้ความหมายพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็นการสร้างตัวตนทางสังคมของคนรักเพศเดียวกัน (Jackson, 2003, p. 1)

Butler (1990) ต่อยอดจาก Foucault โดยอธิบายว่าทั้งอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและเพศวิถีต่างก็เป็นผลผลิตทางสังคม รวมถึงการแสดงออกทางเพศสภาพ (Gender Expressions) ที่อาจดูว่ามีความสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออกกับเพศชีวภาพ (Biological Sex) ที่สังคมมักใช้อธิบายว่าเป็นธรรมชาติ หรือเป็นแก่นแท้ (Authentic Essence) แต่จริงๆแล้ว อัตลักษณ์ทางเพศสภาพและเพศวิถีเป็นการผลิตซ้ำแบบแผนทางสังคมที่ให้ความหมายกับพฤติกรรมหรือการกระทำบางอย่างที่สังคมให้คุณค่าว่าเป็นความคือผู้หญิงหรือความเป็นผู้ชาย Butler เสนอให้ดูภาวะการแสดงทางเพศสภาพ (Gender Performativity) โดยเฉพาะของคนข้ามเพศ (Transgender) ที่สะท้อนให้เห็นว่าการข้ามหรือการสลับไปมาระหว่างความเป็นหญิงหรือชายของคนข้ามเพศ เป็นการพิสูจน์ว่าเพศสภาพที่สังคมมักมองว่าเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกจากเพศชีวภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง (Phantasmatic) ดังนั้นการสวมบทบาทหญิงหรือชาย ของคนข้ามเพศจึงสะท้อนให้เห็นว่าความพยายามที่จะลอกเลียน (Mimicry) แบบแผนการนำเสนอ (Representation) หรือการแสดงออกทางเพศสภาพ ล้วนเป็นการเลียนแบบต้นแบบที่ไม่มีอยู่จริง (Phantasmatic Originality) เพราะถ้าหากต้นฉบับของความเป็นเพศหญิงและชายเป็นแก่นแท้ หรือผูกติดกับธรรมชาติของคนๆ นั้น การแสดงทางเพศสภาพย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การที่คนเพศหนึ่งสามารถลอกเลียน หรือผลิตซ้ำเพศสภาพของเพศตรงกันข้ามได้จนน่าเชื่อว่าเหมือนจริง ทำให้เกิดข้อกังขาในเรื่องแก่นแท้ของเพศสภาพนั้นๆ

หากใช้ตรรกะที่ Foucault และ Butler เสนอแนะมาวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอภาพจำของชายรักชายว่ามีความแตกต่างหรือความเป็นอื่นจากชายรักต่างเพศ ก็อาจสรุปได้ว่า เป็นการนำเสนอหรือสร้างภาพแทนที่ไม่เป็นจริง แต่เป็นการผลิตซ้ำอคติทางสังคมต่อความหลากหลายทางเพศ ซึ่งคือความเป็นจริงทางสังคม

เรือนร่างบุรุษกับความเป็นสินค้า

(The Commodification of Masculine Bodies)

สื่อใช้เรือนร่างสตรี (Female Bodies) เป็นสินค้ามาเป็นระยะเวลานานแล้ว (Kilbourne, 2000) ความเป็นสตรี (Femininity) กลายเป็นสินค้าที่จับต้องได้ (Tangible Commodities) โดยเฉพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการเสริมความงาม (Singhakowinta, 2014) เมื่อโฆษณาแฝงจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มถูกใช้เป็นรูปแบบการหารายได้ที่สำคัญของละครโทรทัศน์เองในระยะหลัง (Rose, 2014) เรือนร่างของนักแสดงทั้งชายและหญิงก็เป็นเสมือนพื้นที่โฆษณาตราสินค้าที่พร้อมจะมารับจอบจ่างกายนักแสดงสตรีอาจมีความได้เปรียบกว่าเรือนร่างของนักแสดงชายตรงที่สามารถโฆษณาสินค้าที่หลากหลายมากกว่า ร่างกายของผู้ชายมักจะถูกตีกรอบจากความจำทางสังคม (Social Memory) หรือคุณลักษณะความเป็นชายที่สังคมเข้าใจ อาทิเช่น ความเป็นอิสระ ความสำเร็จ ความเข้มแข็ง จึงทำให้ความเป็นชายถูกนำไปใช้โฆษณาสินค้าได้น้อยประเภทกว่า โดยมักเป็นสินค้าที่เน้นความเป็นชายอย่างสูง (Hypermasculinity) และความรุนแรง (Katz, 2003)

นับแต่ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 24 ช่องเมื่อ พ.ศ. 2556 สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ได้พยายามสร้างรายการที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมเฉพาะกลุ่มมากขึ้น สถานการณ์การแข่งขันเพื่อความนิยมของผู้ชมและเม็ดเงินโฆษณาเป็นสาเหตุให้สื่อทั้งช่องเก่าและช่องใหม่ต่างต้องงัดกลยุทธ์เรียกร้อยความสนใจ สร้างชื่อให้ช่องหรือรายการของตัวเอง โดยเฉพาะช่องใหม่ๆ อาทิเช่น พีพีทีวี (PPTV) ช่อง 25 จีเอ็มเอ็ม (GMM) รวมถึงช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี (MCOT HD) การใช้เรือนร่างเป็นสินค้านับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ยิ่งในยุคทุนนิยมสุดโต่ง กอปรกับการผ่อนคลายกฎระเบียบภาครัฐ การให้สถานี

โทรทัศน์จัดประเภทรายการตามกลุ่มอายุผู้ชม หรือการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรายการและเนื้อหาการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์เอง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทำทุกวิถีเพื่อสร้างจุดขายให้รายการของช่อง ยิ่งสังคมไทยในปัจจุบันผ่อนคลายเรื่องเพศไปมากสมควร (ไทยรัฐ, 15 มิถุนายน 2554) การพูดถึงหรือนำเสนอสัดส่วน รวมถึงภาพเรือนร่างฉาววาทวิหิงของนักแสดงชาย และหญิงจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ เพราะ “เรื่องเพศขายได้เสมอ” (Sex Sells!) (Wahl, 2014) การใส่ฉากที่ตัวเอกชายต้อง “ถอดผ้า” “ขายร่าง” เป็นวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ชม จึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมดังที่รายการข่าวบันเทิง Nine Entertain ได้รายงานไว้ว่า

ไม่เพียงสาว ๆ นุ่งน้อยห่มน้อยในหนังในละครเท่านั้นที่ตั้งใจดูความสนใจจากผู้ชมได้ ฉากพระเอกหน้าหล่อหุ่นปังถอดเสื้อโชว์กล้ามเนื้อๆ ก็สร้างกระแสฮือฮาและเรียกรเรตติ้งได้ไม่แพ้กัน เพราะคอละครส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มสาวน้อยสาวใหญ่ที่รอกจริตกับฉากแบบนี้/แบบนี้และแบบนี้! ที่แน่นอนว่าจะกลายเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์แบบเรียลไทม์อีกต่างหาก แต่หนุ่มๆ คำก็ไม่ใช่ว่าอะอะถอด อะอะถอด คินก้าไรให้สาว ๆ ใจระหวยกันตลอดเวลา ของอย่างนั้นมันก็ต้องไปตามบท เพราะชินถอดฉี่ๆ ให้เห็นกันบ่อยๆ ก็มีแอบเบื่อกันบ้างเหมือนกัน แต่ถ้านานๆ มาทีแต่จัดหนัก รับรองฟินกันไปเป็นแถบซึ่งหนุ่มๆ แต่ละคนที่จะได้มาถอดเสื้อโชว์ซิกแพคให้คนทั้งประเทศได้นั้นน่าจะไหลจืดคตมาแล้วอย่างดี เรียกว่าต้องระดับหน้าเป๊ะหุ่นปังเท่านั้น (23 กุมภาพันธ์ 2560)

การนำเสนอเรือนร่างหนุ่มๆ ในละครโทรทัศน์จึงกลายเป็นกระแส กลายเป็นความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ลูกเปิดซีรี่ส์ คอลัมน์นิสต์วารสารข่าวบันเทิงออนไลน์ Gossipstar ได้รวบรวมรูปนักแสดงหนุ่มจากละครเรื่องต่างๆ ในฉาก “ถอดเสื้อขายร่าง” พร้อมทั้งสนับสนุนการนำเสนอภาพเรือนร่างว่า

ทำเอาละครไทยนำดูขึ้นเป็นกอง เมื่อบรรดาพระเอกตัวเบ๊สลัดเสื้อผ้าช่วงบนโชว์แมงกน่นๆ ให้ได้ชื่นชมกัน แหมम्मม...จะบอก

ว่าเป็นจุดขายสำหรับละครสมัยนี้ไปแล้วก็คงจะได้อยู่ เพราะมีให้เห็นออกจะเกลื่อน ได้เบ่งความเซ็กซี่และสวยงามของสาว ๆ กันมาเยอะ มาดอมดมขมิ้นหนุ่มกล้ามเนื้อบ้างก็คงจะดี ซึ่งก็มีพระเอกหลายคนทีอวดบอดี้เฟิร์มๆ ให้ได้เห็นผ่านงานแสดง ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามบทบาทคาแรคเตอร์ ถอดเพื่อช่วยสร้างอินเนอร์ให้กับฉากนั้นๆ นะแหละ ไม่ได้อวดของพรา่หรือหรือกกก เอ้า !! ใครเป็นใครหล่อล่ำกล้ามเนื้อขนาดไหน ไปสัมผัสด้วยสายตาเลยจ้า (29 สิงหาคม 2559)

เรือนร่างบุรุษที่น่าขมน่ามอง มองแล้วสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม ตามที่สื่อทั้งสองเจ้าได้บรรยายอย่างออกรสชาติ จึงต้องเป็นเรือนร่างที่สมชาย กล่าวคือมีคุณลักษณะสอดคล้องต้องตามพินนิมที่นิยมชายรูปร่างสมส่วน มีกล้ามเนื้อชัดเจน มีความกล้า “ถอด” อวด หรือกล้า “ขาย” ของหรือสินค้า (เรือนร่าง) ที่มีก่นำเสนอคู่กับภาพลักษณ์ความเป็นชายแท้ (รักต่างเพศ) ของนักแสดงอีกด้วย ความเป็นชายที่เป็นสินค้าของนักแสดงชายที่พร้อม “ถอดผ้าขายร่าง” จึงเป็นอัตลักษณ์เพศสภาพที่ขายได้ในยุคเสรีนิยมใหม่ ไม่ใช่ได้รับความนิยมในหมู่นักแสดงชายเท่านั้น แต่เป็นกระแสความนิยมที่ร้อนแรงในหมู่ชายหนุ่มทั่วไปเช่นกัน ตามที่ Mark Simpson คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ The Telegraph ได้ให้นิยามความเป็นชายตามสมัยนิยมที่เน้นเรือนร่างสมส่วน กำยำ แบบชายชาติรี โดยที่ไม่ยี่หระว่าเรือนร่างของเขาจะเป็นวัตถุทางเพศของใครหรือไม่ว่า “Spomosexuals” โดย Simpson (2014) อธิบายว่า “Spomosexuals คือ Metrosexuals ที่เติบโตขึ้น และปลุกปั่นให้เรือนร่างของพวกเขากลายเป็นสินค้ายอดนิยมที่สามารถแบ่งปันและเปรียบเทียบในตลาดออนไลน์”

With their painstakingly pumped and chiselled bodies, muscle-enhancing tattoos, piercings, adorable beards and plunging necklines it's eye-catchingly clear that second-generation metrosexuality is less about clothes than it was for the first. Eagerly self-objectifying, second generation metrosexuality is totally tarty. Their own

bodies (more than clobber and product) have become the ultimate accessories, fashioning them at the gym into a hot commodity – one that they share and compare in an online marketplace.

Jamie Hakim (2016) เสนอว่าปรากฏการณ์ “Spomosexuals” อาจเป็นผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ และมาตรการรัดเข็มขัดทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และยุโรปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ก็เป็นไปได้ เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้ชายซึ่งเคยเป็นผู้นำครอบครัว เป็นผู้หาเลี้ยงถูกสั่นคลอนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทำให้ชายหนุ่มหลายคนหันไปโพสต์รูปเรือนร่างของพวกเขาบนสื่อสังคมออนไลน์ ความพึงพอใจจากการสะสมยอดไลค์ (Like) และจำนวนครั้งที่ภาพเรือนร่างของพวกเขาได้รับการส่งต่อ (Share) ในโลกเสมือนจริง เป็นการชดเชยผลกระทบทางอารมณ์ที่หายไปจากสถานการณ์ดังกล่าว ผลการศึกษาของ Hakim สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Rosalind Gill (2007) ที่มองว่าการเฝ้าสำรวจ (Surveillance) เรือนร่างของผู้หญิงสะท้อนแนวคิดแบบเสรีนิยมสมัยใหม่ที่ย้ำว่า การเฝ้าตรวจสอบเรือนร่างของปัจเจกมีความจำเป็นในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนรุ่นใหม่ เนื่องจากข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะแนวโน้มเรื่องเรือนร่างตามสมัยนิยมได้รับการส่งต่อ ได้รับการชื่นชมจากสาธารณะอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา การโพสต์รูปภาพเรือนร่างของตัวเองบนสื่อสังคมออนไลน์จึงจำเป็นต้องมีการปรับแต่งให้สอดคล้องกับอุดมคติ หรือบรรทัดฐานแห่งความเป็นหญิงและความเป็นชายที่ได้รับความนิยมในโลกออนไลน์

ละครโทรทัศน์กับการสร้างภาพโป๊ของเรือนร่างชายหนุ่ม (Television Series and Pornofication of Male Bodies)

ภาพกึ่งเปลือยของนักแสดงหนุ่ม อาจกลายเป็นภาคบังคับหรือความจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับละครโทรทัศน์ไทยในยุคสมัยนี้ เนื่องจากละครไทยไม่ว่าจะเป็นละครรักโรแมนติก รักสามเส้า รักตลก บู้ล้างผลาญ ฝึสยองขวัญ ตัวละครนำชายมักจะต้องมีฉากถอดเสื้อเสมอ โดยอาจจะเป็นการแสดงตามบทบาทที่ได้รับ อาทิเช่น การสวม

บทบาทในละครย้อนยุคที่ผู้ชายไทยมักไม่สวมเสื้อ หรือในฉากอาบน้ำที่ตัวละครชายต้องถอดอย่างน้อยครึ่งก่อนบนอวดเรือนร่างตามแบบ “ทิมพินิยม” ร่วมสมัยที่ต้องมีกล้ามเนื้อที่สมส่วนชายชาติตรี หรืออาจจะเป็นฉากที่ตัวเอกมีเหตุจำเป็นโดยบังเอิญที่เสื้อผ้าจำต้องหลุดจากร่างอย่างไม่ตั้งใจ แต่ไม่ว่าในกรณีใด เทพจะไม่ให้นักแสดงชายคนใดอวดอวดหรือปฏิเสธ “ฉากบังคับ” นี้ได้ บ้างก็เป็นว่า “เป็นการคืนกำไร” ให้คนดูดังที่ แหม่ม วิชิตา พินดัม พิธีกรดำเนินรายการดาราวาไรตี้โพล (ช่อง 2, 7 กันยายน 2558) กล่าวไว้ในการจัดลำดับ “พระเอกขยันถอด” ไว้ 5 อันดับ วิชิตา กล่าวแนะนำนักแสดง อันดับที่ 3 นิว วงศกร ปรมัตถการ โดยเฉพาะฉากในละครเรื่อง คีตโลกา (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7, 2557) ว่า “อะอะถอดเสื้ออะอะถอดเสื้อเลยทีเดียวนะ” ในขณะที่พิธีกรอีกคน นุ้ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กล่าวเสริมว่า “อันที่จริงคุณนิวได้ใส่เสื้อบ้างหรือเปล่า อันนี้เป็นภาพที่หาดูยากแล้วหละ” อันดับที่ 2 คือ พุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน และ อันดับที่ 1 เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ เนื่องจากทั้งคู่มีฉากที่ต้องถอดเสื้อโชว์เรือนร่างเรียกได้ว่าเป็นประจำ ในละครทุกเรื่องที่พวกเขาแสดง

เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ นักแสดงหนุ่ม สังกัดช่อง 7 สี ไม่ได้เป็นเพียง “พระเอกขยันถอด” เท่านั้น เขายังได้รับการจัดอันดับจากรายการดาราวาไรตี้โพล ว่าเป็น “ซิกแพคสุดฟิน” อันดับที่ 1 (28 ตุลาคม 2558) “พระเอกหล่อสุดเข้มสุดแซ่บ” อันดับที่ 1 (28 พฤศจิกายน 2557) “ดารานุ่มหน้าไทยมาแรง” อันดับที่ 1 (6 ตุลาคม 2558) “พระเอกหุ่นแซ่บ” อันดับที่ 1 (7 มีนาคม 2558) การได้รับการจัดอันดับของ เวียร์ ศุกลวัฒน์ ให้เป็นอันดับที่ 1 โดยการสำรวจความคิดเห็นของรายการ ดาราวาไรตี้โพล จะสังเกต เวียร์ ศุกลวัฒน์ ได้ว่า สิ่งที่ทำให้ เวียร์ โดดเด่นมากที่สุดก็คือ เรือนร่าง ที่มีกล้ามเนื้อ สมส่วน มีส่วนผสมทั้งความเป็นชายที่มีเรือนร่างแสดงออกถึงความเข้มแข็งและความเช็กซี หรือเรือนร่างที่ตั้งดูเพศตรงข้าม

จากการสำรวจนักแสดงหนุ่มที่มีเรือนร่างที่ดีของรายการ ดาราวาไรตี้โพล ในช่วงสามปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่านักแสดงชายที่ได้รับการคัดเลือก ล้วนเป็นนักแสดงนำในละครโทรทัศน์กระแสหลักที่ออกฉายในประเทศไทย เรือนร่างของนักแสดงทุกคนแสดงออกได้ชัดเจนถึงการมีระเบียบวินัย (Discipline) ผ่านการเฝ้าระวังให้เรือนร่างของพวกเขาคือจุดขาย หรือเป็นสินค้าที่ขายได้ตามคุณค่า หรือความชอบตามยุคสมัย

ดังที่เหล่าพิธีกรในรายการ ดาราวาไรตี้โพล ต่างก็ย้ำถึงการที่ดารารหรือ นักแสดงชายแต่ละคนมีเรือนร่างที่น่าพิสมัย งดงาม เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่สตรี หรือเพศตรงข้ามได้ การนำเสนอภาพกึ่งเปลือยของนักแสดงหนุ่มในละครโทรทัศน์ที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ชมสตรีรักต่างเพศ ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเทียบเท่ากับภาพเปลือยของสตรีในนิตยสารโป๊เปลือยสำหรับผู้ชมรักต่างเพศก็ตาม แต่ก็เห็นได้ชัดว่าผู้เสพภาพกึ่งเปลือยของนักแสดงหนุ่มเหล่านั้นต่างก็มีอาการ “ฟิน” หรือมีความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเทียบเท่ากับการบรรลุถึงจุดสุดยอดเลยทีเดียว การนำเสนอภาพดังกล่าว ไม่เพียงแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด (เรตติ้ง) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเป็นการเสริมสร้าง “คุณค่า” ของนักแสดงชายเหล่านั้น โดยเน้นย้ำถึงคุณค่าของความเป็นชายที่มองเห็นได้ จับต้องได้ ที่เป็นวัตถุแห่งแรงปรารถนาได้ เป็นวัตถุทางเพศที่ถูกจับจ้องได้ เป็นวัตถุหรือสินค้าให้เหล่าสตรีรักต่างเพศจับจ้อง เป็นวัตถุรองรับ หรือดึงดูดความต้องการของพวกเธอได้ ยิ่งทำให้เรือนร่างของเขเหล่านั้นเป็นที่ต้องการ เป็นที่ปรารถนา หรือมีคุณค่านั่นเอง

การที่ละครโทรทัศน์กระแสหลักแข่งขันกันนำเสนอเรือนร่างบุรุษที่เป็นที่ต้องการ มีมูลค่าทั้งในแง่ของเป็นวัตถุแห่งแรงปรารถนา และมีมูลค่าในฐานะที่เป็นสินค้า เป็นพื้นที่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเสริมสร้างรูปร่างได้มาใช้โฆษณา สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ได้ จึงอาจสะท้อนให้เห็นว่า เป็นการเสริมสร้างบทบาทของผู้ชายรักต่างเพศในการเป็นผู้นำ เป็นผู้เริ่ม และเป็นผู้สร้าง ทั้งแรงปรารถนาไม่เฉพาะแค่เรือนร่างของพวกเขานั้น แต่ยังสามารถชี้้นำค่านิยมในหมู่ผู้ชายที่ปรารถนาจะเสริมสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง หรือสร้างความมั่นใจให้ผู้ชาย เป็นผู้ชายตามแบบที่สังคมคาดหวัง ซึ่งก็คือความเป็นชายตามแนวจารีตนั่นเอง เมื่อพิจารณาประกอบกับแนวคิด “Spornosexuals” ที่เสนอโดย Hakim (2016) จะพบว่า ความเป็นชาย โดยเฉพาะการเน้นที่เรือนร่างกำยำ ลำสัน สมชาย ที่นำเสนอในละครเป็นไปตามแนวคิดอุดมการณ์ทางสังคมแบบเสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) ที่คุณค่าของปัจเจก โดยเฉพาะเพศชาย อาจสามารถตัดสินได้จากคุณสมบัติภายนอก ที่สามารถตัดสินได้จากคุณค่าทางวัตถุหรือคุณค่าที่เป็นตัวเงินได้ การนำเสนอเรือนร่างนักแสดงชายที่สามารถสร้างความ “ฟิน” ให้ผู้ชมหญิงรักต่างเพศ จึงไม่ต่างจากภาพโป๊ที่เน้นการจับจ้องหรือเน้นการถือเอาเรือนร่างที่กำยำสมชายเป็นวัตถุทางเพศ สำหรับผู้ชมหญิงรักต่างเพศจะสามารถ “ฟิน” ได้ โดยปราศจากความกังวลว่า จะสุมเสี่ยงถูกตีตรา

จากสังคมว่า “บ้าเช็ก” หรือ หมกมุ่นเรื่องเพศ เพราะภาพเรื่อนร่างนักแสดงชาย ถอดผ้าชายร่างกลายเป็นของธรรมดา ของสามัญ ในเมื่อผู้ผลิตละครโทรทัศน์กระแสหลักเกือบจะทุกเจ้า ต่างแข่งขันกันนำเสนอเรื่อนร่างผู้ชายที่มีมูลค่าทั้งทางอารมณ์และตัวเงินเหล่านี้ คุณค่าของเรื่อนร่างจึงอาจถูกให้คุณค่าหรือสามารถประเมินว่ามีประโยชน์คือ สามารถสร้างความ “ฟิน” ได้หรือไม่

การนำเสนอภาพเรื่อนร่างกึ่งเปลือยของชายหนุ่มเหล่านี้ ยังสะท้อนชุดคุณค่า โดยเฉพาะเรื่อง “พิมพ์นิยม” หรือ คุณค่าของเรื่อนร่างในระบบทุนนิยมที่ขับเคลื่อนในแนวทางของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ ดังจะเห็นได้ว่า นักแสดงหนุ่มทั้งสามคนจากการจัดอันดับโดยรายการ ดาราว่าไรต์ไพล (ช่อง 2, 7 กันยายน 2558) เป็นที่สังเกตได้ว่าต่างก็อยู่ในช่วงวัยสามสิบ กล่าวคือ นิว วงศกร (37 ปี) พุฒ พุฒิชัย (31 ปี) และ เวียร์ ศุกลวัฒน์ (32 ปี) ทั้งสามคนได้รับการกล่าวขวัญถึงเรื่อนร่างกาย่า สมชาย โดยนิว วงศกร นอกจากมีลักษณะตามพิมพ์นิยมแล้ว ปนัดดา ยังกล่าวเสริมว่า “ไม่กรี๊ดไต่เง่ คุณดูสิ น้ำยังขาวไม่เท่าเลย” ฉะนั้น คุณค่าของความเป็นชายที่ขายได้ ถอดแล้วสร้างความ “ฟิน” ให้ผู้ชมได้ จึงอาจกล่าวได้ว่ามีหลายมิติ ทั้งในเรื่องเรื่อนร่างที่มีกล้ามเนื้อ สิว อายุที่ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ซึ่งก็สอดคล้องกับพัฒนาการของแนวคิด “Spomosexuals” ที่ Simpson (2014) ได้เสนอไว้ คุณค่าความเป็นชายจึงสามารถตีค่าได้ หรือกล่าวอีกแง่หนึ่ง คุณค่าความเป็นชายในยุคที่สื่อแข่งขันกันนำเสนอภาพโปเปลือยของผู้ชายได้ถูกลดทอนลงเหลือเพียงแต่รูปลักษณ์ภายนอก ที่จับต้องได้ เห็นได้ และสามารถถูกประเมินคุณค่าได้นั่นเอง

Make It Right the Series รักออกเดิน

การสร้างละครโทรทัศน์เรื่อง Make It Right the Series : รักออกเดิน (2559) มีจุดเริ่มต้นคล้ายกับ เลิฟซิค เดอะซีรีส์ รักอุ่น วยร้อนแสบ กล่าวคือทั้งสองเรื่อง ต่างก็ดัดแปลงจากนิยายวายยอดนิยมบนเว็บไซต์ dek-d.com ทั้งสองเรื่องต่างก็มี ราชิต กุศลคุณสิริ เป็นผู้กำกับการแสดงและผู้เขียนบทโทรทัศน์ร่วม แต่ต้นฉบับ Love Sick ชุลมุนหนุ่มกางเกงน้ำเงิน ประพันธ์โดย ลติกา ชุมภู Indrytimes (2551-2554) สาววายขนานแท้ ส่วน นะเขียน Badboyz (2557) เป็นผู้ประพันธ์ Make It Right / จะเป็นใคร ถ้าไม่ใช่มี เป็นนักเขียนผู้ชายเพียงไม่กี่คนที่ผลงานเรื่องดังกล่าวได้รับการ

ยอมรับจนเป็นนิยายวายที่มีคนอ่านกว่า 3 ล้านครั้ง จากเว็บไซต์ dek-d.com² และ tunwalai.com³ เว็บไซต์รวบรวมผลงานนิยายวาย สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

โครงเรื่อง Make It Right the Series : รักออกเดิน (2559) มีส่วนคล้ายคลึงกับ เลิฟซิค เดอะซีรีส์ รักอุ่น วยร้อนแสบ ค่อนข้างมากกล่าวคือ ตัวละครหลักที่เป็นตัวดำเนินเรื่อง Make It Right the Series : รักออกเดิน คือ พิวส์ อีร์ เฟรม และ บิ๊ก ส่วนตัวละครหลักที่เป็นตัวดำเนินเรื่อง เลิฟซิค เดอะซีรีส์ รักอุ่น วยร้อนแสบ ได้แก่ ปุณ โนเอิ้น พีท ฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเอกชนชายล้วนแห่งหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว ตัวละครหลักในเรื่อง Make It Right the Series รักออกเดิน ยังมีภูมิหลังที่เหมือนกับ โนเอิ้น เลิฟซิค เดอะซีรีส์ : รักอุ่น วยร้อนแสบ อีกด้วย กล่าวคือ ก่อนที่พิวส์จะตกลงปลงใจขึ้นกับอีร์นั้น พิวส์มีแฟนผู้หญิงมาก่อน แต่เพราะความสัมพันธ์ (ทางเพศ) ระหว่างพิวส์และอีร์ ทำให้พิวส์ตัดสินใจเลิกอีร์ในท้ายที่สุด

รักออกเดินกับบรรทัดฐานรักต่างเพศ (Make It Right and Heteronormativity)

หากใช้แนวทางของ Gross (1995) มาอธิบายการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งในส่วนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ของตัวละครชายรักชายในละครโทรทัศน์ไทย ก็อาจยอมรับได้ว่าละครโทรทัศน์วาย Make It Right the Series : รักออกเดิน (2559) แสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะการเป็นตัวละครดำเนินเรื่องในสารประชานิยม การมีตัวตนในพื้นที่สาธารณะ ที่จากอดีตพื้นที่ตรงนี้ (ตัวละครหลัก) สงวนไว้สำหรับตัวละครรักต่างเพศ การที่ผู้ผลิตละครโทรทัศน์นำเสนอเรื่องราวความรัก ความสมหวัง และความไม่สมหวังของคนรักเพศเดียวกัน ในช่วงเวลา Prime Time ก็อาจตีความได้ว่าคนรักเพศเดียวกันมองเห็นได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบความรักที่หลากหลาย

ตัวละครหลักพิวส์และอีร์เป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากครอบครัวชนชั้นกลางในเขตเมือง ตัวละครทั้งสองอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ มีความ

² <https://writer.dek-d.com/badboyzbadboyz/story/view.php?id=865168>

³ <http://www.tunwalai.com/story/11704/make-it-right-จะเป็นใครถ้าไม่ใช่มีง-yaoi>

เพียบพร้อม มีโทรศัพท์มือถือแบบใหม่ โดยเฉพาะพิวล์ที่มีแฟนผู้หญิงอยู่ก่อนแล้ว แต่สงสัยว่าแฟนกำลังนอกใจ จึงไปตีตมเหล้ากับเพื่อนๆ เพื่อทำใจ แต่ได้ไปพบกับอีรี่ เพื่อนร่วมรุ่นแต่อยู่คนละห้องกัน พิวล์เผลอมาก อีรี่จึงอาสาดูแลพิวล์ อีรี่พาพิวล์ไปบ้าน ในขณะที่จะถอดกางเกงให้พิวล์เพื่อไปอาบน้ำ พิวล์ถามอีรี่ว่าเคยมีอะไรกับผู้ชายไหม อีรี่มองหน้าพิวล์แล้วถามกลับว่า อยากลองหรือ ทั้งคู่ก็ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกัน ผู้ชมเรียนรู้ในเหตุการณ์ตอนเช้าว่า ความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ทางเพศครั้งแรกของทั้งคู่ พิวล์ตกใจและพยายามผลักใสอีรี่เพราะยังทำใจไม่ได้ว่าตัวเองเป็นเกย์เสียแล้ว ส่วนอีรี่ก็เกิดอาการน้อยใจว่าพิวล์ไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนตน

ฉากความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้รับการนำเสนอตั้งแต่ตอนแรกของละครเรื่องนี้ หากเทียบกับเรื่อง เลิฟซิก เดอะซีรีส์ : รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ก็นับได้ว่าพิวล์และอีรี่ไวไฟมาก แต่ก็คงไม่ต่างจากเด็กวัยรุ่นไทยในยุคนี้ ที่จากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าเด็กเจนวายมีความสัมพันธ์ทางเพศเร็วขึ้น เฉลี่ยครั้งแรกอยู่ที่อายุ 15 ปี (เนชั่นทีวี, 2 ตุลาคม 2559) แต่ประเด็นดังกล่าว กลายเป็นประเด็นรอนทันที้ เมื่อผู้ชมเรียนรู้ต่อไปว่า พิวล์เป็นฝ่ายรับและอีรี่เป็นฝ่ายรุก แต่ละครเรื่องนี้กลับนำเสนอว่า อีรี่กลับเป็นฝ่ายที่รู้สึกอึดใจไหว เมื่อรู้ว่าพิวล์พยายามไม่สานต่อความสัมพันธ์ แต่ท้ายที่สุดพิวล์กลับเป็นฝ่ายตามใจอีรี่ เป็นฝ่ายนั่งรออีรี่ ในฉากจบของเรื่อง อีรี่ตามมาเจอและทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกัน ในฉากจบกล้องยังจับภาพทั้งคู่หลังน้ำตาด้วยความปิติอีกด้วย

หากนำแนวคิดเรื่อง Gender Performativity ของ Butler (1990) การสร้างตัวละครอีรี่และพิวล์จะพบว่า ทั้งสองต่างก็มีอัตลักษณ์ทางเพศสภาพตามกรอบจารีตกล่าวคือ ทั้งคู่ไม่มีอาการออกสาวหรือมีความสาวเลย ตรงกันข้าม การใช้คำพูดและกิริยาอาการค่อนข้างสอดคล้องกับความเป็นชายแบบ “ปรกติ” ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตเรื่องความพึงพอใจของสาววายต่อตัวละครที่เป็นผู้ชายธรรมดาๆ ธรรมดาๆ ธรรมดาๆ ก็ตาม การแบ่งบทบาททางเพศที่ชัดเจนระหว่างอีรี่ที่เป็นฝ่ายรุกและพิวล์ที่เป็นฝ่ายรับ แสดงให้เห็นว่ากรอบมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ชายรักชายตามกรอบมโนทัศน์สาววาย ยังคงมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางเพศแบบรักต่างเพศอยู่ดี นิยายวายส่วนใหญ่ก็แบ่งบทบาทชัดเจนว่าใครเคะ (รับ) ใครเมะ (รุก) ประเด็นเรื่องบทบาททางเพศนี้มักจะเป็นปัญหาสำหรับแฟนคลับสาววาย ที่อาศัยการกระทำหรือพฤติกรรมว่าใครเคะใคร

เมะ จากการแสดงออกเรื่องเพศสภาพและบทบาททางเพศของตัวละคร เหมือนที่ Butler บอกว่า การแสดงออกทางเพศสภาพของปัจเจกเป็นตัวให้คำจำกัดความว่าปัจเจกเป็นเพศอะไร (1990) ประเด็นเรื่องบทบาททางเพศที่ชัดเจนนี้เอง เป็นประเด็นสงสัยกันมาก นะเขียน Badboyz ผู้แต่งนิยายเรื่องนี้ ได้รับคำถามจากคนอ่านจำนวนมากว่า ใครเป็นเคะ ใครเมะ นะเขียน Badboyz จึงตัดสินใจอธิบายเรื่อง ความลื่นไหลทางเพศของชายรักชายไว้บนเฟซบุ๊กว่า

ว่าด้วยเรื่องคำถาม.... “ตัวละครใน Make It Right ใครเป็นเคะ!? ใครเป็นเมะ!? (ใครรุกใครรับ) ? ” คำตอบคือ... มีน้อง ๆ หลายคนในเรื่องไม่พิถีพิถันตำแหน่งของตัวเองที่แน่นอนครับ ^__^ เอ... อย่าเพิ่งสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนั้น นิยายวายที่เคยอ่านกันมาเขาก็แบ่งแยกแน่นอนนิ เคะต้องหน้าหวาน ตัวเล็ก เมะต้องตัวสูงๆ เสือๆ เสี่ยงๆ... นั่นเป็นเพียงคาแรคเตอร์ยอดนิยมของนิยายเท่านั้นเอง ซึ่ง Make It Right ถึงจะมีบางส่วนตามแบบพิมพ์นิยม (อย่างคู่อีรี่พิวล์หรือเฟรมบุ๊ก) แต่คู่อื่นๆ นะได้ให้ความสำคัญกับการสะท้อนความจริงอีกแง่หนึ่งในสังคมลงไปด้วย เราคงเคยได้อินกันมาบ่อยว่า ‘รักไม่เคอะจำกัดเพศ คนเราต่างหากที่จำกัดเพศให้ความรัก’ และเราต่างก็เห็นด้วยกันซะส่วนใหญ่ จริงไหมครับ ดังนั้น ถ้ารักไม่จำกัดเพศ ตำแหน่งไหน รุกหรือรับ ก็ไม่ควรไปจำกัดด้วยเช่นกัน จริงปะ? มันไม่สำคัญหรอกหากคน 2 คนรักกันจริงๆ (25 มีนาคม 2557)

เนื่องจากแก่นเรื่องหลักของ Make It Right the Series : รักออกเดิน (2559) คือ เรื่องความรักและการเรียนรู้ที่ตัวละครได้ยอมรับความรักชายกับชายจากประสบการณ์ ประเด็นว่าด้วยความรักจึงถูกนำเสนอผ่านมุมมองตัวละครหลากหลายที่พบทั้งความสมหวังในรักและความไม่สมหวังในรัก นอกเหนือจากตัวละครหลักแล้ว ละครเรื่องนี้ยังมีตัวละครที่ช่วยสร้างสีสันให้กับเรื่องอีก 2 คน คือ หยก และ คริสตินา (ชื่อจริง กฤษณะ) ตัวละครทั้งสองคน เป็นตัวแทนของคู่ตรงข้ามของตัวละครหลัก เป็นความเป็นอื่นของตัวละครชายรักชายในเรื่องนี้ กล่าวคือ ทั้งหยกและคริสตินามีเพศ

สภาพและเพศวิถีที่ชัดเจน ทั้งสองคนมีความสาว มีจริตของความเป็นหญิง และมีความพึงพอใจผู้ชายที่ดูเป็นแมน เป็นชายแท้ ในขณะที่บทบาททางเพศของตัวละครหลักบางตัวอาจสับสนไม่คงที่ แต่หยกกับคริสตินามีภาพจำที่ชัดเจนและที่สำคัญ ทั้งคู่ต่างก็ไม่มีแฟน หยกเคยพยายามคบกับรุ่นพี่มหาวิทยาลัย หยกต้องพยายาม “เก๊กแมน” เพื่อดึงดูดรุ่นพี่คนดังกล่าวแต่ก็ไม่สมหวัง หยกจึงแสดงตัวตนความเป็นเพศสภาพหญิงออกมา ความเป็นเกย์สาวของหยกเอง หากเทียบกับตัวละครหลักนั้น ชัดเจนมากจนแม่ของหยกต้องพยายามจ้างผู้หญิงให้มาเปลี่ยนหยกกลับไปเป็นผู้ชายรักต่างเพศ ซึ่งหยกก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า หยกนั้นชัดเจนเรื่องบทบาททางเพศของหยก และความชอบผู้ชายของหยกนั้นเปลี่ยนไม่ได้

ตัวละครหยกกับคริสตินามีความคล้ายคลึงกับแก๊งนางฟ้า กลุ่มเกย์กะเทยสาวประจำโรงเรียน Friday ในเรื่องลิปซิงค์ เดอะซีรีส์ รักวุ่น : วัยรุ่นแสบ ที่ต่างก็เป็นคู่เดียวกับกลุ่มตัวละครนำของเรื่องได้เป็นอย่างดี การนำเสนอภาพจำที่ต่างกันอย่างสุดขั้วของตัวละครสองกลุ่มนี้ หากใช้แนวคิดของ Raymond (2003) อธิบายจะพบว่า การนำเสนอหยกและคริสตินาว่าไม่ใช่ผู้ชาย มีเพศสภาพและเพศวิถีที่ชัดเจน เป็นคู่เปรียบให้กับบรรดาตัวละครนำ เป็นการผลิตซ้ำค่านิยมแบบรักต่างเพศเป็นใหญ่ ดังเห็นได้จากความเป็นชาย ดูเหมือนชายแท้ ไม่กำกวม และอาจารย์ถึงตัวละครบางตัวที่บทบาททางเพศชัดเจน เช่น ตัวละครที่เป็นแม่อย่างธีร์ได้เปรียบ เขาเป็นคนเลือกพิวล์ ผู้ซึ่งนั่งร่ำไห้คร่ำครวญเสียใจกับการเล่นตัวของตัวเองในฉากจบ สะท้อนแนวคิดชายเป็นใหญ่ ที่ความเป็นชายมีคุณค่ากว่าความเป็นหญิงหรือความเป็นอื่น

การคัดเลือกตัวผู้แสดงที่มีรูปลักษณ์ตรงตาม “พิมพ์นิยม” และการสร้างตัวละครให้มีลักษณะนิสัย พฤติกรรมสอดคล้องกับความคาดหวังของประชามสสาววยสะท้อนเจตจำนงของผู้สร้างละครโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดีว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกความนิยมจากผู้ชมที่มีทั้งสาววย หรือหญิงรักต่างเพศที่ชื่นชอบชายรักชายแล้ว นอกจากนี้ยังพยายามเติมเต็มจินตนาการความชอบตามสมณิยมของชายรักชายเองอีกด้วย แต่กระนั้นก็ดี การนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดี หรือด้านบวกของตัวละครชายรักชายนั้น อาจเป็นการเดินตามขนบของละครโทรทัศน์ไทยกระแสหลักก็เป็นได้ ที่แม้แต่ตัวละครเอกรักต่างเพศก็มักจะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน ถ้ามองในแง่

นี้ ก็อาจกล่าวได้ว่าการสร้างตัวละครชายรักชายในละครทั้งสองแบบ ทั้งพิวล์กับธีร์ และแบบหยกกับคริสตินา เป็นการผลิตซ้ำกระบวนการปฏิสังสรรค์สังคม เพื่อสร้างจุดขายสร้างสีสัน ตามความคาดหวังของผู้ชม ที่การติดตามและการส่งเสริมของกลุ่มแฟนคลับทั้งแฟนคลับของละครและแฟนคลับนักแสดงหลักแต่ละคน จะช่วยให้ผู้ผลิตละครได้รายได้เสริมจากโฆษณาที่มาซื้อเวลาและโฆษณาแฝงเข้ากับเนื้อเรื่องของละคร

การเลือกนักแสดงที่มีรูปลักษณ์ตามพิมพ์นิยม และการนำเสนอเรือนร่างของนักแสดง ก็อาจมีส่วนสัมพันธ์กับแรงกดดันจากการแข่งขันของแวดวงละครโทรทัศน์ก็เป็นได้ ในเมื่อภาพเรือนร่างที่ทอนบนของนักแสดงนำชายกลายเป็นฉากบังคับในละครโทรทัศน์สมัยนี้ คงไม่แปลกอะไรที่พิวล์จะ “ถอดเสื้อ” “ขายร่าง” ของเด็กมัธยมศึกษาปลายเสียตั้งแต่ฉากแรกของเรื่อง เมื่อพิวล์เองในเรื่องก็พยายามขายเรื่องราวของตัวเอง ให้กับประชามออนไลน์เช่นกัน นักแสดงนำอีกคน บুম กฤตภัค อุทุมพานิช ก็เพิ่งจะอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ได้ใช้ “นาย” นำหน้าเมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 หลังจากตัวละครเรื่องนี้่ออกอากาศจบไปแล้ว บুম ผู้ซึ่งรับบทธีร์ก็ได้ “ถอดเสื้อ” ขายร่างตั้งแต่ตอนแรกของเรื่องในฉากเข้าพระเข้านางกับพิวล์ ภาพเปลือยครั้งแรกของเด็กชายอายุ 14 ปี ในขณะที่ถ่ายทำ คงไม่ต้องสงสัยว่าได้กลายเป็นภาพ Pin Up ของแฟนคลับ และเหล่าสาววยที่ติดตามละครเรื่องนี้ เรือนร่างของเด็กชายถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศตามท้องเรื่อง อาจสุ่มเสี่ยงให้เกิดการตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมของผู้ผลิตละครเรื่องนี้ได้ แต่บুমและนักแสดงคนอื่นในเรื่องโดยเฉพาะ พิค ภิรมพล พาณิชยธำรง ผู้ที่สวมบทพิวล์ ต่างก็มีงานโชว์ตัว และงานพปะแฟนคลับที่ตามจังหวัดต่างๆ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองคนยังติดเป็น 2 ใน 5 หนุ่มวัยใส จากผลลงคะแนนของผู้อ่านนิตยสารแฟชั่นวัยรุ่น Kazz (Campus-Star.com, 10 ตุลาคม 2559)

การนำเสนอภาพเรือนร่างของนักแสดงเด็กหนุ่มเหล่านี้ว่าเป็นทรัพย์สิน (Asset) นำความสนใจ งาน และความมั่งคั่งมาสู่เจ้าของเรือนร่างที่พร้อมจะถอด เป็นการตอกย้ำว่าร่างกายแบบพิมพ์นิยมเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ใช้อยู่ภายในกรอบเรื่องรูปลักษณ์ที่ดึงดูดทางเพศเท่านั้น แต่ยังเป็นเรือนร่างที่ขายได้ เสริมสร้างให้หล่อขึ้น ดูดีขึ้นได้ด้วยสินค้าและบริการที่แห่มาเป็นผู้สนับสนุนละคร ทั้งเครื่องสำอาง แป้งขจัดสิวเสี้ยน ครีมแต้มสิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มต่างๆ ที่หันมาใช้การบริโภคโดยเรือนร่าง

ที่ “ถอดได้” “ขายได้” มาสร้างแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าตัวนั้นๆ ท้ายที่สุด ความ เป็นชายตามแบบพิมพ์นิยมหรือความเป็นชายที่สอดคล้องกับกรอบของรักต่างเพศ ที่ต้องมีความไม่สมชาย (Unmasculine) มาเป็นคู่แข่งที่ยังคงอยู่ยั่งยืนยง ได้รับการ ผลิตซ้ำในละครโทรทัศน์สาววาย

การที่ละครโทรทัศน์สาววาย Make It Right the Series : รักออกเดิน นำเสนอ ภาพเด็กหนุ่ม “ถอดผ้าชายร่าง” อาจสะท้อนแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงว่าในยุคนี้แม้แต่ ร่างกายชายหนุ่มอายุน้อยก็กลายเป็นสินค้า ร่างกายของเด็กกลายเป็นวัตถุทางเพศ ไม่ใช่เฉพาะกับกลุ่มชายรักชายเท่านั้น แต่รวมถึงหญิงรักชายที่ชื่นชอบนิยายสาววาย ด้วยเช่นกัน การศึกษาโครงเรื่องและรูปแบบการนำเสนอละครเรื่อง รักออกเดิน แสดง ให้เห็นจุดเปลี่ยนจากนิยายสาววายเรื่องอื่นๆ แต่มีภาพลักษณ์ความเป็นวัตถุทางเพศที่ ชัดเจนขึ้น การนำเสนอภาพเรือนร่างชายหนุ่มว่าเป็นวัตถุทางเพศนี้เอง หากใช้แนวทาง ของ Foucault ในการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ในยุคเสรีนิยมใหม่ที่ “ทุน” และการแสวงหาทุนโดยใช้รูปเป็นทรัพย์สิน เรือนร่างเป็นสินค้า โดยเฉพาะในยุคที่ เศรษฐกิจฝืดเคือง รายได้จากวงการบันเทิงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ชายหนุ่มที่มีรูปลักษณ์ แบบพิมพ์นิยมสามารถใช้ประโยชน์ในการ “ถอดผ้าชายร่าง” ได้ และยังเพิ่มการเข้าถึง ภาพเรือนร่างของผู้ชายหรือความเป็นชาย ที่ผู้หญิงรักต่างเพศและชายรักชายอาจเข้า ถึงได้ยาก หรือมีตัวเลือกที่จำกัดกว่านี้ การนำเสนอภาพเรือนร่างชายหนุ่มที่เพิ่มมา กขึ้น จึงเป็นการอนุญาตให้สาววายและเหล่าแฟนคลับของละครสาววายสามารถจ้อง มองเรือนร่างชายหนุ่ม ที่เป็นวัตถุแห่งแรงปรารถนาได้อย่างไม่ต้องมีเหตุผลเพื่อสร้าง ความชอบธรรมให้แก่การจับจ้องของพวกเธอ (Female Gaze) หากแนวคิดเรื่องเรือน ร่างเป็นสินทรัพย์ไม่ได้รับการส่งเสริมในยุคเสรีนิยมใหม่นี้ คงจะเป็นไปได้ยากที่ผู้หญิง และคนชายขอบทางเพศจะสามารถใช้สิทธิที่จ้องมองที่เคยสงวนไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้น

สารัตถนิยมกับการสร้างตัวละคร (Essentialism and Character Development)

เรื่องราวความรักระหว่างคู่เด็กหนุ่มทั้งสองคู่ (ธีร์กับพิวส์และเฟรมกับบ๊อค) ในละคร โทรทัศน์สาววาย Make It Right the Series : รักออกเดิน อาจเป็นการเปิดพื้นที่นำ เสนอเรื่องราวความรักของคู่รักชายรักชายว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบความรัก ไม่ได้แตกต่าง จากความรักระหว่างชายหญิงก็จริงอยู่ แต่เมื่อพิจารณาทั้งในส่วนเนื้อหา หรือการนำ

เสนอเรื่องราวความรักของทั้งสองคู่ การสร้างตัวละครทั้งสี่ตัว ก็จะพบว่าละครวางเรื่อง นี้ไม่ได้มีความแตกต่างจากละครโทรทัศน์กระแสหลักเรื่องอื่นๆ เลย ต่างกันเฉพาะกรณี เพศสภาพของคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันเท่านั้น การดำเนินเรื่องก็ดี หรือแม้แต่การใช้เรือน ร่างเด็กหนุ่มเป็นจุดขาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้เรือนร่างเด็กหนุ่ม การทำให้เรือนร่างเด็ก นุ่มเป็นสินค้า การถอดเสื้อชายร่าง ต่างก็เป็นกลยุทธ์ที่พบเจอได้ในละครโทรทัศน์ กระแสหลักทั่วไป

การสร้างตัวละครที่มีลักษณะหรือบทบาททางเพศชัดเจน แยกเป็นฝ่ายรุกและ รับอย่างชัดเจนโดยไม่มีการเปลี่ยนขั้วหรือการสลับบทบาท ทั้งของธีร์กับพิวส์ และ คู่เฟรมกับบ๊อค สะท้อนมุมมองว่านิยายวายหรือละครวาย ถึงแม้เรื่องรักออกเดินนี้ผู้เขียน จะเป็นเกย์ (มีเพศสภาพความเป็นชายก็ตาม) และจริงๆ ผู้เขียนก็เคยสะท้อนความเข้าใจ เรื่องบทบาททางเพศที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่การที่ ธีร์กับพิวส์และเฟรมกับบ๊อค ต่างก็รับ เอา (Internalize) ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ (ชายกับหญิง) มาเป็นสารัตถะ หรือแกนหลัก ของอัตลักษณ์ของตัวเอง ดังจะเห็นได้จากการที่พิวส์และบ๊อคซึ่งเป็นฝ่ายรับ ส่วน ธีร์และ เฟรมซึ่งเป็นฝ่ายรุก ต่างก็มีการนำเสนอความเป็นเพศชายที่แตกต่างกัน ฝ่ายรุก ทั้ง ธีร์ และเฟรมต่างก็เล่นบทบาทผู้นำ ส่วนฝ่ายรับพิวส์และบ๊อค โดยเฉพาะในเรื่องความ สัมพันธ์ทางเพศของพวกเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นเพราะความอยากรู้อยากลองร่วมกัน แต่ธีร์และเฟรมเล่นบทบาทนำและต่างก็ดูเหมือนจะเชี่ยวชาญ หรือมีความคุ้นเคยกับ กิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี ตรงกันข้ามกับฝ่ายรับของเรื่อง พิวส์ และบ๊อค ทั้งคู่ต่างก็ เพิ่งมีความสัมพันธ์กับคู่ของตัวเองเป็นครั้งแรก และละครเรื่องนี้ก็นำเสนอโดยเปรียบ เหมือกับฝ่ายรับถูกพรากพรหมจรรย์โดยฝ่ายรุก ไม่ว่าจะเป็นการให้เฟรมพาบ๊อคไปซื้อ ยารักษาอาการฉีกขาดของเยื่อทวารหนัก ที่ร้านขายยา และการที่ทั้งพิวส์และบ๊อคต่าง แสดงอาการเหนียมอายในเรื่องเพศอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับฝ่ายรุก อย่างธีร์และเฟรม ซึ่งก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากการผลิตซ้ำแนวคิดเรื่องเพศสภาพคู่ตรงข้ามที่พบได้ใน วรรณกรรมหรือสื่อละครรักต่างเพศทั่วไป

ตัวละครพิวส์ซึ่งเป็นตัวดำเนินเรื่อง มีลักษณะคล้ายกับโน้จางเรื่อง เลิฟซิค เดอะ ซีรีส์ : รักวัน วยรุ่นแสบ ต่างก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิง ก่อนจะกลายเป็นเกย์เพราะมีความ สัมพันธ์ลึกซึ้ง และตกหลุมรักธีร์ในที่สุด สิ่งที่น่าสนใจจากพิวส์ก็คือพิวส์ เคยแต่งหญิง

และละครเรื่องนี้ยังใส่บทสนทนาระหว่างพิวส์กับพี่สาวที่แสดงให้เห็นว่าพิวส์เคยช่วยพี่สาวขายเครื่องสำอางออนไลน์ โดยเคยแต่งหญิงทดลองเครื่องสำอางมาก่อน นอกจากนี้ประเด็นดังกล่าวแล้ว ตัวละครทั้งสี่คน ต่างก็นำเสนอความเป็นเพศชายของตัวเองผ่านวีจันการสื่อสาร อาทิ เช่น การใช้คำสรรพนามมีงและกู ในการพูดคุยระหว่างคูอิรีกับพิวส์ และคู่เฟรมกับบ๊อค ซึ่งเป็นการตอกย้ำมายาคติว่าความเป็นชายมี วีจันการสื่อสารที่อาจจะหยาบกว่าของผู้ที่มีเพศสภาพเป็นหญิง การแสดงออกทางเพศสภาพของตัวละครตามเนื้อเรื่อง อาจจะไม่มีความย้อนแย้งบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่เป็นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับบทบาททางเพศของการเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับของตัวละครแต่ละตัว ดังจะเห็นได้จากพิวส์ฝ่ายรับมักจะต้องมีฉากที่แสดงอารมณ์ พิวส์ในช่วงท้ายเรื่องเริ่มมีความระหองระแหงกับคูอิรี โดยเกิดจากความเข้าใจผิดของทั้งคู่ พิวส์พยายามไปจ้อคูอิรี แต่คูอิรีก็ดูเหมือนไม่ใส่ใจ ถึงแม้ว่าตอนจบคูอิรีจะตามมาเจอพิวส์ ดิโดอยู่ในโรงเรียนและปรับความเข้าใจกันในที่สุด แต่การที่คูอิรีไม่พยายามแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในระดับเดียวกับพิวส์นั้น เป็นการย้ำถึงบทบาทฝ่ายรุกหรือความเป็นชายที่เป็นผู้นำไม่แสดงอารมณ์ ต่างจากฝ่ายรับหรือฝ่ายหญิงที่มักมีอารมณ์ผันแปรได้ง่าย

การวางโครงเรื่องและการสร้างตัวละครดังกล่าวจึงเป็นลักษณะแบบสารัตถนิยม (Essentialism) ที่ความเป็นชาย (Masculinity) ของตัวละครฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับมักจะสอดคล้องกับบทบาทเพียงของตัวละครนั้น ไม่ผันแปรไปตามสถานการณ์ แต่มักจะสะท้อนตัวตนหรือความเป็นหญิงความเป็นชายที่มีติดตัวมาของตัวละครแต่ละตัว นอกจากนี้แล้วการวางโครงเรื่องของละครเรื่องนี้ ก็ดำเนินตามกรอบขนบนิยายวายอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ เรื่องความรักเดียวใจเดียวและแนวคิดเรื่องคู่แท้ ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างละครโทรทัศน์หรือนิยายรักต่างเพศกระแสหลักทั่วไปที่ตัวพระเอกนางเอก ไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคมาอย่างน้อยเพียงใดก็ต้องลงเอยกัน นิยายวายทุกเรื่องรวมถึง รักออกเดิน ก็เป็นการผลิตซ้ำชุดคุณค่านี้ ที่ให้ความสำคัญกับความรักครั้งแรก ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกโดยเฉพาะของฝ่ายรับ จนพัฒนากลายเป็นรักจริงของคู่แท้ในที่สุด โครงเรื่องลักษณะนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะของนิยายพาฝัน (Romanticized Story) ที่ท้ายที่สุดแล้ว ตัวละครก็จะลงเอยกับคู่แท้หรือรักแรกของตัวเอง

ลักษณะร่วมกันของนิยายวายและละครเรื่อง Make It Right the Series:

รักออกเดิน นี่ก็คือ การยอมรับความรักเพศเดียวกันของชายรักชายในละคร ความรักเพศเดียวกันแบบชายรักชาย หรือ การใช้คำว่าเกย์ อาจดูเหมือนเป็นคำแสลงหรือคำต้องห้ามสำหรับนิยายวาย ที่มักจะพยายามไม่ให้คำจำกัดความว่า ความรักระหว่างเด็กหนุ่มสองคน คือ คู่เกย์ แต่การยอมรับตัวเอง หรือการตระหนักว่าตัวละคร “กลายเป็น” ชายชอบชาย ก็เมื่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เหมือนเป็นการลอง โดยทิ้งไว้ว่าตัวละครอาจกลับไปเป็นชายชอบหญิงได้เหมือนพิวส์ที่มีแฟนเป็นผู้หญิงก่อนจะมาเจอกับคูอิรี และเมื่อตัดสินใจมาคบกัน การให้นิยามความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะวางอยู่บนฐานของความไม่มีเพศ โดยเฉพาะพิวส์มักจะยั่วว่ากับผู้ชายคนอื่นตัวเค้ก็ไม่ได้ต้องการมีอะไรด้วย แต่เป็นเพราะตัวคูอิรีหรือความเป็นตัวตนของคูอิรีต่างหากที่เขารัก ไม่ใช่เพราะความเป็นเพศชายหรือเพราะคูอิรีเป็นผู้ชาย การตอกย้ำความผันแปรเรื่องรสนิยมทางเพศของตัวละครว่าผันแปรตามปัจเจก ไม่ใช่ความเป็นเพศชาย ดูแง่หนึ่งอาจฟังดูเป็นการประกอบสร้างนิยม (Constructionism) กล่าวคือ ตัวละครปฏิเสธว่าเรือนร่างหรือร่างกายผู้ชายของคูรักตนเองเป็นสาเหตุของความรักเพศเดียวกันของตัวเอง แต่จริงๆ การเน้นว่าเพราะตัวของคูอิรีต่างหากที่พิวส์ชอบ แน่แน่นอนมักจะหมายถึงความตึงตัง และลักษณะนิสัย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรือนร่างของคูอิรีหรือรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นวัตถุแห่งแรงปรารถนา ซึ่งเป็นจุดเริ่มของความชอบ มาจากความเป็นชายหรือความเป็นเพศที่แสดงออกมานั่นเอง

โครงเรื่องแบบนี้ที่ปรากฏใน Make It Right the Series : รักออกเดิน เป็นโครงเรื่องที่พบได้ทั่วไปในนิยายวายเรื่องอื่นๆ หรือแม้แต่ในละครเลิฟซิค เดอะซีรีส์ : รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ทั้งตัวโนและปุ่น ต่างก็ยั่วว่าพวกเขาเคยเป็นผู้ชาย (รักต่างเพศ) แต่เพราะการใกล้ชิดกันและเป็นเพราะตัวตนของแต่ละฝ่าย พวกเขาจึงมารักกัน เช่นเดียวกับเรื่องเลิฟซิค เดอะซีรีส์ : รักวุ่น วัยรุ่นแสบ เรื่องรักออกเดิน พยายามนำเสนอมุมมองความผันแปรของเพศวิถีของปัจเจก (Dynamics of Sexuality) แต่ในขณะเดียวกันโครงเรื่อง และการสร้างตัวละคร กลับเป็นแนวทางสารัตถนิยมที่เน้นตัวตน ความเป็นเพศสภาพของตัวละครนั้นๆ ทั้งๆ ที่นิยายสาววายโดยส่วนใหญ่ รวมทั้งเรื่อง Make It Right the Series : รักออกเดิน นำเสนอภาพสังคมรอบตัวตัวละครนำว่า ให้การยอมรับความรักของตัวละครนำไม่มากนักน้อย หรือแม้แต่ตัวละครเองก็ไม่มีคำจำเป็นที่ต้องอธิบาย ทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้อง อย่างจริงๆ จังๆ ว่าชอบผู้ชาย เหมือนกับ

ภาพยนตร์วายเรื่อง Formula 17 (2004) ที่แทบจะไม่มีตัวละครอื่นเลย มีแต่ชายรักชาย ถึงแม้ว่าละครเรื่องรัก Make It Right the Series : ออกเดินจะไม่ได้ดำเนินเรื่องตาม Formula 17 แต่การไม่นำเสนอประเด็นเรื่องเพศวิถีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาตัวละคร โดยเฉพาะการยอมรับตัวเองต่อคนรอบข้างแล้วละก็ ก็ไม่ต่างกับการที่โลกหรือสังคมในนิยายวายเป็นโลกอุดมคติ (Homotopia) ที่ความรักเพศเดียวกันไม่ถูกรังเกียจและดูเหมือนจะเป็นความรักปรกติธรรมดาแบบหนึ่งเท่านั้น

ละครสาววายกับความสุ่มเสี่ยงทางจริยธรรม (Boys Love TV Series and Ethical Concerns)

ความนิยมของนิยายวายอย่างรวดเร็วและการตลาดเชิงรุกของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อบันเทิงโทรทัศน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นหญิงรักต่างเพศ อาจสร้างให้เกิดกระแสตีกลับทางสังคมได้ กล่าวคือ เนื่องจากเนื้อหาของวรรณกรรมและสื่อบันเทิงแนววายนี้นี้ ให้ความสำคัญกับความรักระหว่างเด็กหนุ่ม อาจสร้างข้อขัดแย้งหรือเป็นสาเหตุให้สังคมเกิดความรังเกียจและกลัวความรักเพศเดียวกันได้ (Homophobia) สื่อผู้ผลิตเนื้อหาละครวายเป็นก็มักจะใช้เรื่องความอ่อนไหวต่อการรับรู้ทางสังคมเป็นจุดขาย เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น เรื่อง Waterboyy : รักใส่วัยรุ่นชอบ (2558) ที่ใช้การสร้างข่าวฉาวว่า แม่ของนักแสดงนำโมโหที่ลูกชายเล่นบทจูบจริงอย่างดุเดือดกับนักแสดงชายอีกคนหนึ่ง นอกเหนือจากการที่นักแสดงนำชายคนดังกล่าวต้องดำเนินเรื่องในชุดกางเกงขาสั้นโดยไม่ใส่เสื้อเกือบตลอดเรื่อง

การนำเสนอเรื่องราวของวัยรุ่นชาย โดยเฉพาะภาพเรื่อนร่างท่อนบนของนักแสดงเด็กหนุ่มอย่างบูมที่สวมบทบาท อีร์ เมื่อตอนถ่ายทำเรื่อง Make It Right the Series : รักออกเดิน อายุยังไม่ครบ 15 ปีเต็ม ซึ่งก็หมายความว่าร่างกายของนักแสดงนำเด็กชายที่ดูมีกล้ามเนื้อ มีซิกแพค จากการเฝ้าระวังพัฒนาเรื่อนร่างของตัวนักแสดงเองให้กลายเป็นสินค้า ให้เรื่อนร่างของเขาเป็นที่จับจ้องเป็นวัตถุทางเพศ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางการตลาด ความเป็นชายของนักแสดงเด็กชายคนดังกล่าวจึงถูกลดทอนลงที่เรื่อนร่างที่ขายได้ ที่สร้างมูลค่าได้เท่านั้น ประเด็นนี้หากเป็นเรื่อนร่างของนักแสดงอย่างเวียร์ นิว หรือพุม ที่อยู่ในช่วงวัยสามสิบ อาจไม่ใช่ประเด็นที่สร้างข้อถกเถียงทางสังคม แต่ตัวนักแสดงในเรื่อง Make It Right the Series : รักออกเดินนี้ ที่ส่วนใหญ่เป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และตัวเอกในเรื่องในขณะที่ถ่ายทำก็ยังมีอายุไม่ครบ 15 ปี จริงอยู่ที่การแสดงของนักแสดงเหล่านี้ น่าจะได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองซึ่งมองว่าเป็นโอกาสอันดีที่น้องๆ จะได้สร้างชื่อเสียงและมีรายได้ ถึงแม้ว่าจะมาจากคุณค่าของร่างกายที่ขายได้ ร่างกาย กล้ามเนื้อ ที่มีมูลค่าทางการตลาด หรือ การแสดงออกทางเพศสภาพที่ขายได้ จะเป็นการลดทอนคุณค่าของน้องๆ นักแสดงให้อยู่แต่เพียงเรื่อนร่าง ตามกรอบของทุนนิยมและแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าทางการค้าของสินค้า ซึ่งก็คือเรื่อนร่างของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาแสดงบทบาทให้ถูกจ้องมองก็ตาม

สรุป (Conclusion)

บทความนี้ได้นำเสนอภาพเรื่อนร่างผู้ชายในละครสาววายว่ามีฐานคิดมาจากค่านิยมที่ให้คุณค่ากับความรักต่างเพศ ถึงแม้ว่าตัวละครชายรักชายในละครอาจเป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนรักเพศเดียวกัน แต่การนำเสนอที่ย้ำตัวตนอัตลักษณ์ทางเพศของตัวละครว่าไม่สิ้นไหล ตายตัว และมีคู่แข่งที่ตรงกันข้าม เป็นการตอกย้ำคุณค่าของระบบชายเป็นใหญ่ เพศวิถีแบบรักต่างเพศเป็นใหญ่ แต่ร่างกายที่พร้อมจะถอดและมีรูปลักษณ์ตามแบบพิมพ์นิยมอย่างที่นักแสดงนำเรื่อง Make It Right the Series : รักออกเดินได้แสดงให้เห็นว่า สามารถสร้างทั้งกระแสความนิยมและกระแสเงินทุน ที่อาจช่วยส่งเสริมความเป็นชายแบบดั้งเดิม เรื่อนร่างที่ถูกจ้องมองของนักแสดงละครสาววายกลับช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิง ซึ่งเป็นแฟนคลับส่วนใหญ่ของสารแบบนี้มีอิสระจากกรอบศีลธรรมทางเพศ สามารถจับจ้องเรื่อนร่างผู้ชายได้โดยเสรีในฐานะที่เป็นสื่อบันเทิง

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

5 หม่อมวีย์ใส โดนใจแห่งปี ผลโหวตจาก KAZZ แมกกาซีน. (10 ตุลาคม 2559). Campus-star.com. สืบค้นจาก <http://lifestyle.campus-star.com/entertainment/35255.html>

5 อันดับ ชิกแพคสุดฟิน. (28 ตุลาคม 2558). ดาราวาไรตี้โพล (รายการโทรทัศน์). ประเทศไทย. ช่อง 2. สืบค้นจาก <https://www.youtube.com/watch?v=N4zWnE5Zg34&t=684s>

5 อันดับ พระเอกขยันถอด. (7 กันยายน 2558). ดาราวาไรตี้โพล (รายการโทรทัศน์). ประเทศไทย. ช่อง 2. สืบค้นจาก <https://www.youtube.com/watch?v=RPZvMLzJLG4>

5 อันดับ พระเอกหล่อเข้มสุดแซ่บ. (28 พฤศจิกายน 2557). ดาราวาไรตี้โพล (รายการโทรทัศน์). ประเทศไทย. ช่อง 2. สืบค้น จาก <https://www.youtube.com/watch?v=4nmL0ah5A8E>

5 อันดับ พระเอกหุ่นแซ่บ. (7 มีนาคม 2558). ดาราวาไรตี้โพล (รายการโทรทัศน์). ประเทศไทย. ช่อง 2. สืบค้นจาก <https://www.youtube.com/watch?v=U35AUiZgqsl&t=3s>

BitterSweet. (2557). Sotus พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง. กรุงเทพฯ : Nabu Publishing.

Chiffon_cake. (2559). เดือนเกี่ยวเดือน 1. กรุงเทพฯ : every.

Copy'a Bangkok (ผู้ผลิต). ราชิต กุศลคุณศิริ, ดนพ ธนินศิริประภา, ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล, และ ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์ (ผู้กำกับ). (2559). Make It Right the Series : รักออกเดิน (ละครโทรทัศน์). ประเทศไทย. MCOT HD.

Indrytimes. (2551-2554). Love Sick : ซุลมุนหนุ่มกางเกงน้ำเงิน. สืบค้นจาก <https://my.dek-d.com/hedfuc/writer/view.php?id=436675>

Love Sick SS-2 - EP-2 : หัวใจหลักของบทประพันธ์ที่หายไป กระตุกริ้วสุดท้าย ... ลากออยมาร์เวล. (4 พฤษภาคม 2558).

Pantip.com. สืบค้นจาก <https://pantip.com/topic/33601399>

“กัปตัน” กลัวไม่อิน โชว์จูบจริงใน “LOVE SICK THE SERIES”. (4 กันยายน 2557). PRSociety. สืบค้นจาก <http://www.prsociety.net/88846/>

กานต์ระพี ธนาชัยบุญญาพัชร (ผู้อำนวยการผลิต), ดนพ ธนินศิริประภา, (ผู้กำกับ). (2558). เลิฟซิคเดอะซีรีส์ : รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ซีซั่น 2 (ละครโทรทัศน์). ประเทศไทย. MCOT HD.

ฉากสุดฟิน พระเอกถอดเสื้อหน้ากล้อง. (23 กุมภาพันธ์ 2560). ไนน์เอ็นเตอร์เทน. สืบค้นจาก <http://www.nineentertain.tv/view/58ae439a93816301fd8b4570>

แฉ ‘ชายไทย’ นิยมมีเช็क्सกับ ‘เพื่อน-กิ๊ก’ มากขึ้น. (15 มิถุนายน 2554). ไทยรัฐ. สืบค้นจาก <http://www.thairath.co.th/content/179243>

ทีวีดิจิทัล : สงครามแย่งชิงคนดู!. (5 กันยายน 2556). Positioning. สืบค้นจาก <http://positioningmag.com/56014>

นะเชียน Badboyz. (2557-2560). Make It Right v จะเป็นใคร ถ้าไม่ใช่มีง. สืบค้นจาก <https://writer.dek-d.com/badboyzbadboyz/story/view.php?id=865168>

นะเชียน Badboyz. (25 มีนาคม 2557). ว่าด้วยเรื่องคำถาม... “ตัวละครใน Make It Right ใครเป็นใคร!? ใครเป็นเมะ!? (ใคร รุกใครรับ)? (Facebook Post). สืบค้นจาก <https://www.facebook.com/badboyzwriterpage/posts/823008947712459>

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทวี จำกัด (ผู้ผลิต). ผดุง สมาจาร (ผู้กำกับ). (2559-2560). SOTUS The Series : พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง (ละครโทรทัศน์). ประเทศไทย. จีเอ็มเอ็ม 25.

บุญยาพร กิตติสุนทรโรภาส. (12-18 กันยายน 2557). ยุคทองของ “สาวววย” เมื่อ “ชาย-ชาย” ช่วยเซอร์วิส !!. มติชนสุดสัปดาห์. สืบค้นจาก <http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1411273701>

ปัญญา ชุ่มฤทธิ์ (ผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับ). (2557). คีตโลกา (ละครโทรทัศน์). ประเทศไทย. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7.

เปิดลิสต์ซีรีส์วายสัญชาติไทยสุดฮอตที่มาจากนวนิยายในอินเทอร์เน็ต. (15 กรกฎาคม 2559). ดาราดเดลี. สืบค้นจาก <http://www.daradaily.com/news/55796/read/>

มิดเดิ้ลแมน มีเดีย (ผู้ผลิต). ราชิต กุศลคุณศิริ (ผู้กำกับ) (2557). เลิฟซิคเดอะซีรีส์ : รักอุ่น วยร้อนแสบ ซีซั่น 1 (ละครโทรทัศน์). ประเทศไทย. MCOT HD
ลูกเปิดซีเฮอร์. (29 สิงหาคม 2559). ตู่วูวว!! เมื่อพระเอกไทยถอดเสื้อ งานกล้านั่นจริงมา!! Gossipstar MThai. สืบค้นจาก <http://gossipstar.mthai.com/gossip-content/57739>

วิจัยชี้ เด็กเจนวายมีเพศสัมพันธ์เร็ว หลายคู่นอน. (2 ตุลาคม 2559). เนชั่นทีวี. สืบค้นจาก <http://www.nationtv.tv/main/content/social/378518994/>

เหมือนเดินออกมาจากนิยาย ส่ง “ตัวเต็ง” นักแสดงนำ เดือนก๊วยเดือน เดอะซีรีส์.(6 กุมภาพันธ์ 2560). Sanook.com. สืบค้นจาก <http://movie.sanook.com/66033/>

ภาษาอังกฤษ

Beauvoir, S. de. (1972). *The second sex*. (H.M.Parshley trans.). London : Penguin.

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. New York: Routledge.

Doty, A. (1993). *Making things perfectly queer: Interpreting mass culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Fiske, J. (1989). *Reading the popular*. Sydney: Unwin.

Foucault, M. (1998). *The will to Knowledge. The history of sexuality. Volume 1* (R. Hurley trans.). London: Penguin.

Gill, R. (2007). Postfeminist media culture: Elements of a sensibility. *European Journal of Cultural Studies*, 10(2), 147-166.

Gross, L. (1995). Out of the mainstream: Sexual minorities and the mass media. In G. Dines & J.M. Humez (eds.), *Gender, race and class in*

media: A text-reader (pp. 61-69). Thousand Oaks, CA: Sage.

Hakim, J. (2016). ‘The spornosexual’: The affective contradictions of male body- work in neoliberal digital culture. *Journal of Gender Studies*. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1080/09589236.2016.1217771>

Jackson, P. A. & Sullivan, G. (1999). A panoply of roles: Sexual and gender diversity in contemporary Thailand. In P. A. Jackson & G. Sullivan (eds.), *Lady boys, tom boys, rent boys: Male and female homosexualities in contemporary Thailand* (pp. 1-28). New York: The Haworth Press.

Katz, J. (2003). Advertising and the construction of violent white masculinity: From Eminem to Clinique for men. In G. Dines & J.M. Humez (eds.), *Gender, race and class in media: A text reader* (Second edition). Thousand Oaks: Sage Publications.

McLelland, M. & Welker, J. (2015). An introduction to “boys love” in Japan. In M. McLelland, K. Nagaike, K. Suganuma & J. Welker (eds.), *Boys love manga and beyond: History, culture, and community in Japan* (pp. 3-20). Jackson, MS: University Press of Mississippi.

O’Shaughnessy, M. & Stadler, J. (2012). *Media and society* (Fifth edition). Melbourne: Oxford University Press.

Raymond, D. (2003). Popular culture and queer representation: A critical perspective. In G. Dines & J. M. Humez (eds.), *Gender, race and class in media: A critical reader* (Second edition, pp. 91-110). Thousand Oaks: Sage Publications.

Rose, S. (24 June 2014). As seen on TV: Why product placement is bigger than ever. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2014/jun/24/breaking-bad-tv-product-placement>

Simpson, M. (10 June 2014). The metrosexual is dead. Long live the ‘spornosexual’. *The Telegraph*. Retrieved from [184](http://www.telegraph.co.uk/men/fashion-and-style/10881682/The-metrosexual-is-dead.-Long-</p></div><div data-bbox=)

live-the-spornosexual.html

Singhakowinta, J. (2011). Politics of negotiations: Thai gay men's appropriation of public space. *The asian conference on cultural studies 201-official conference proceedings* (pp. 84-96). Osaka: The International Academic Forum.

Singhakowinta, J. (2014). Media valorization of feminine beauty in Thai public discourse. *Kasetsart Journal: Social Sciences*, 35(2), 337-345.

Wahl, M. (6 February 2014). Why it's unfortunate that 'sex sells' in advertising and in life. *HuffPost*. Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/madeline-wahlwhy-its-unfortunate-that-sexsells_b_5433251.html