

นิพนธ์ต้นฉบับ

เชือกสักบ้าแฟชั่น : วัตถุนิยม

Sex and Fashion : Fetishism

พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิตร¹
Panchana Soonthornpipit

บทคัดย่อ

ในโลกที่เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและซ่อนให้ได้มีเรื่องสิ่งที่ต้องการ การได้ครอบครองวัตถุอันเป็นที่ปราบ paranon ของจากจะซวยให้บุคคลได้รับความสุขแล้ว ยังมีส่วนในการสร้างความปลดภัยและเสริมความรู้สึกมีอำนาจจากการได้มีสิทธิเป็นเจ้าของ โลกที่การจับจ่ายใช้สอยถูกเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ การกระตุ้นให้คนได้ใช้เงินเพื่อพัฒนาเกลไกทางการผลิตเป็นลิ่งที่เรามีอาจที่จะปฏิเสธได้ สนใจซึ่งเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการนั้นก็จำเป็นที่จะต้องถูกสร้างมูลค่า ทั้งเพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อและทั้งเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ

แต่ภายใต้การให้ค่าและความสำคัญกับวัตถุตามกรอบคิดของเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ของการหลงใหลคลั่งไคลั่ง สินค้าถึงขั้นทิ่ดทุนบุชาของบางกลุ่มนุ่คคล จนกระทั่งใช้สินค้าเหล่านั้นเป็นเครื่องมือและสัญลักษณ์เพื่อกระตุ้นเร้าความรู้สึกทางเพศกลับเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานในประวัติศาสตร์อย่างน่าแปลกใจ ในมุมมองที่สังคมตัดสินบุคคลผู้มีพฤติกรรมเช่นนั้นว่าประหลาดถึงขั้นเพี้ยนและวิปริต การได้ลองตั้งคำถามเพื่อได้เข้าใจว่าสาเหตุมาจากสิ่งใด เป็น เพราะพวกเขาก่ออ่อนแอก เจ็บป่วย หรือว่าแท้จริงแล้วพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้มาจากตัวคนกลไกทางเศรษฐกิจ

คำสำคัญ: เครื่องแต่งกาย; แฟชั่น; เพศ; เพศสภาพ; ทุนนิยม

Abstract

In the world that everything money can buy. The possession of all the objects we desire giving us pleasure and satisfaction. Meanwhile, living in a society that both politic and economic pushing people to spend more money under the context of strengthen the nation, the propaganda in adding extra value into everything in our life becomes common and necessary. This is the reason why in capitalism world, we attract to something because of its beauty made by others, and we decide to purchase it because of the recommendation also made by others.

The strange phenomenon of Fetishism that can trace back in time, shows us the power of objects over human, we adore them, and we worship them and for some people the objects becomes symbols of sexual representation. In spite of judging them as weirdo and sicko, if we try to understand how this phenomenon could happened, we might finally get the answer whether they are sick or it is all an act against the capitalism world we are living in.

Keyword: Clothing; Fashion; Sex; Gender; Materialism

¹ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. บทนำ

เลือผ้าเครื่องแต่งกายตลอดจนสินค้าแฟชั่นต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นภายใต้โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ เริ่มต้นจากบทบาทหน้าที่ในการปกป้องร่างกายและให้ความอบอุ่น มันถูกพัฒนาผ่านระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับการขายทำให้เกิดมูลค่าที่มากไปกว่าความหมายของเครื่องแต่งกายที่ควรจะเป็น การเสริมมูลค่าให้เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายทำให้เกิดโครงสร้างใหม่ของกระบวนการที่เรียกว่า “แฟชั่น” อันว่าด้วยการผลิตความนิยมในคนกลุ่มใหญ่ให้เกิดขึ้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อนำไปสู่ภาระด้วยการดึงราคามาเพื่อให้ตัวสินค้ากล้ายมาเป็นที่ปราบคนมากขึ้น

กระบวนการปรับเปลี่ยนความหมายเดิมของตั้งหนึ่งจ nugatory เป็นสิ่งใหม่และยังเป็นที่ต้องการของคนกลุ่มใหญ่นี้ ชนในนี้นักถึงพัฒนาการในสังคมในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่การกระตุ้นการสร้างความหมายให้สินค้าในท้องตลาดด้วยกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเอาชนะคู่แข่งทางการค้าและช่วงชิงเขายอดขาย ผู้บริโภคในฐานะของเพื่องตัวสุดท้ายที่อยู่ในกลไกทางเศรษฐกิจจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดอย่างถ้วนถี่และรอบคอบ เพื่อที่จะได้มองเห็นและเข้าใจระบบจนไม่ตกเป็นทาสของกระบวนการสร้างอิมเมจที่สนับสนุนให้เกิดการซื้อขายอย่างที่ไม่มีความจำเป็น

2. เฟติซิสม์ : ทางสวัตถุ

คำว่า Fetishism หรือ ลัทธิแห่งความคลังไคล เป็นคำศัพท์ที่สันนิษฐานว่าจะมีที่มาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในช่วงที่ชาวญี่ปุ่นออกเดินเรือเพื่อสำรวจโลกและสูงแสวงหาดินแดนใหม่ อันนำไปสู่กระบวนการล่าอาณานิคม จากราชศัพท์ที่มีที่มาจากการภาษาโปรตุเกส “feiti_o” ที่มีความหมายถึง เสน่ห์ หรือ อำนาจวิเศษ (Spell หรือ Magical power) เชื่อมโยงการเกิดขึ้นของคำเข้ากับความประหลาดใจของชาวตะวันตกเมื่อแรกรู้จักกับการนับถือวัตถุของชนพื้นเมืองเชอริกันดังเดิมที่มีต่อรูปเคารพและวัตถุประหลาดที่มีผลกับศรัทธาและจิตใจ

“หลักฐานทางประวัตศาสตร์ย้อนให้เห็นได้ว่าคำว่า fetish นี้มารากภาษาโปรตุเกสว่า feiti_o และจากรากของภาษาญี่ปุ่นที่ว่า fetisso ถึงแม้ว่าต้นกำเนิดในภาษาโปรตุเกสนั้นจะชวนให้สงสัยถึงมูลเหตุของการเชื่อมโยงกันระหว่างศาสนาและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในกลุ่มชนพื้นเมืองที่ชาวญี่ปุ่นทำการค้าขยายรวมถึงเข้ายึดครองจากการล่าอาณานิคม หากพิจารณาในภาษาละตินพบว่าคำศัพท์นี้เชื่อมโยงกับคำว่า facticum ที่หมายถึงการผลิต (fabrication) อันสะท้อนถึงความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็นผู้ผลิตวัตถุอันมีคุณสมบัติพิเศษที่โงกับความเชื่อและเชคลง นอกจากนี้รากศัพท์ของ fetish ยังพบในคำที่มีความหมายสัมพันธ์กับเทพมนตร์ หรือ อำนาจเหนือธรรมชาติ เช่น faerie หรือ faee ในกลุ่มภาษาแองโกล-นอร์เเมน”(encyclopedia. 2005: online)

จากที่มาดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ Fetishism ถูกโยงเข้ากับระบบความเชื่อที่ว่าด้วย การหลงใหลคลังไคล และความปราถนาในวัตถุซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ กรอบความคิดลักษณะนี้ทำให้

วัตถุเกิดมีความสำคัญมากไปกว่าธรรมชาติพื้นฐานเดิมของวัตถุ และเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ขวนขวยและตามหาเพื่อจะได้ครอบครองวัตถุที่สามารถปรากฏนัยความหมายพิเศษ เช่นนี้มานับตั้งแต่อดีต

การให้คุณค่าใหม่กับวัตถุอย่างที่มีความลับพ้นปกติจากจนถึงขั้นของการสร้างให้วัตถุนั้นเป็นดัง “สิ่งของที่ต้องประทาน” นี้เอง ที่มีส่วนทำให้ มนุษย์ตอกเป็น “ทาสของวัตถุ” เราเริ่มรู้สึกผูกพันจนเข้าสู่ สภาวะของการหลงรักในวัตถุนั้น เริ่มต้นด้วยการซื่นชมรูปลักษณะภายนอกของมันก่อนที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับ วัตถุนั้นผ่านศูนทรียะที่ปรากฏ และเมื่อวัตถุดำรงความสำคัญกับมนุษย์มากจนถึงระดับที่ก้าวล้ำเข้าไปสู่ ขอบเขตของความพึงพอใจทางเพศ สิ่งของต้องประทานที่เราหลงใหลจึงกลายเป็นวัตถุที่ถูกใช้เพื่อกระตุ้น เร้าความรู้สึกทางเพศและทดสอบสภาวะของความขัดให้สมบูรณ์ได้



ภาพประกอบ: (ภาพซ้าย) โครงกระดูกมนุษย์คุกหินกลางที่ถูกฝังพร้อมกับสร้อยคอทำมาจากเปลือกหอย พบที่เกาะ T-viec ประเทศฝรั่งเศส และ (ภาพขวา) การวัด Corset ของสตรีในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มา: (ภาพซ้าย) <http://benedante.blogspot.com/2014/05/the-mesolithic-tombs-of-teviec-brittany.html>
และ (ภาพขวา) <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/88/c7/20/88c720ad30c96026011aa78ca0ac65e7.jpg>

ตามกระบวนการวิเคราะห์ในแนวทางของซิกมунด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิเคราะห์คนสำคัญ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้จัดประเภทของ ความหลงใหลในวัตถุ หรือ Fetishism นี้เข้าเป็นรูปแบบหนึ่งของ การป่วยทางจิต โดยฟรอยด์นำเสนอแนวคิดผ่านบทความปีค.ศ. 1927 ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากวัยเด็ก ที่เกิด ขึ้นกับสภาวะของความหวาดกลัวที่จะต้อง “ถูกตัดอวัยวะเพศ” (Castration complex) ที่เป็นส่วนทำให้เด็ก รู้สึกว่าตนเอง “ขาด” และ “ไม่สมบูรณ์”

“สำหรับเด็กชายการได้รับรู้ว่าแม่ของเขาระบุนทรีคนอื่นนานั้น “ไม่มี” อวัยวะเพศชาย เปรียบได้เช่นเดียวกับความรู้สึกของความกลัวที่จะถูกตัด เมื่อเป็นเช่นนี้อวัยวะเพศหญิง จึงไม่ต่างกับความน่าหวาดกลัวสำหรับเด็กชาย เมื่อเติบโตขึ้นชายหนุ่มจึงเรียนรู้ว่าจะ

เปลี่ยนความนำหัวดกลวัณน์ให้กลายเป็นสิ่งของที่ต้องปราบปราณ (Object of desire) แต่กับบางคนที่ความนำหัวดกลวัณที่จะต้องสูญเสียหรือถูกตัดอวัยวะเพศนั้นรุนแรงมากจนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความกลวัณน์ไปได้ ความรู้สึกภายในของบุคคลผู้นั้นก็จะทำการหาวัตถุเข้ามาทดแทนความกลวัณน์ เพื่อที่จะได้ลบความทรงจำและก้าวข้ามความนำหัวดกลวัณน์ไปให้ได้ในที่สุด” (Fetishism. 2017: online)

ในขณะเดียวกันมาแคลส์ ลากอง (Jacques Lacan) นักจิตวิเคราะห์และนักปรัชญาสมัยใหม่ ที่ให้ความสนใจกับกระบวนการสร้างความหมายและอิมเมจของมนุษย์ ได้กล่าวถึงกระบวนการที่ว่าด้วย “ความปราบปราณ” ว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจาก “บุคคลอื่น” (หรือ The Other ในความหมายของลากอง) ที่มีส่วนทำให้เราจำเป็นที่จะต้อง “เติมตนเองให้สมบูรณ์” เพื่อที่จะได้รับการยอมรับตามความคาดหวัง ดังนั้นมนุษย์จึงสร้าง “วัตถุตัวแทน” ขึ้นมา เรียกว่า “Object petit a” หรือ “The Object a” ซึ่งมีความหมายถึง “วัตถุปราบปราณ” ที่มีคุณสมบัติในการช่วยทดแทนหรือเติมเต็มความต้องการให้กับมนุษย์ กล่าวคือ ในสภาวะของความเครียดและเป็นกังวล กับความไม่สมบูรณ์ของตนเอง เพราะ “ขาด” สิ่งที่มีความสำคัญ หรือ (A) อันมาจากความคาดหวังของ “ผู้อื่น” มนุษย์จึงหาทางชดเชยสภาวะของความต้องค่าผ่านการสร้างสิ่งที่มีความสำคัญอย่างกว่า หรือ (a) ที่สามารถครอบครองได้ขึ้นมาทดแทน ดังนั้นวัตถุที่ลากองเรียกว่า Object petit a จึงเป็นวัตถุที่มนุษย์แต่ละบุคคลสามารถจะถือครองได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีความหมายสอดคล้องกับความหมายแท้จริงที่มันเป็น แต่สามารถปรากฏสร้างความหมายใหม่ขึ้นได้ตามที่ “เจ้าของ” ผู้มีสิทธิอันเด็ดขาดในการครอบครองวัตถุนั้นจะนิยาม

“Object petit a จึงมีนัยของการเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อแทนค่าความกลวัณที่จะถูกตัดอวัยวะเพศ ลากองอธิบายความหมายของวัตถุ Object petit a ว่าไม่ต่างจากการล้มระบบความเชื่อที่มายากผู้อื่นลง ซึ่งผลที่เกิดคือการแบ่งพื้นที่การรับรู้ถึงสภาวะของวัตถุนั้น ในความเป็นจริงและในสภาวะจิตใต้สำนึก ดังนั้นเมื่อมันถูกสร้างขึ้นหลังจากการล้มความคิดความเชื่อแบบเดิมลงไปแล้ว มันจึงทำหน้าที่เป็นพาพัฒนาการที่สามารถรวมเข้าหากันแบบระบบความคิดเดิมที่ถูกตัดตอนออกไปได้ ด้วยเหตุนี้ Object petit a จึงเป็นตัวแทนในแบบ-คล้ายๆ กับสิ่งที่ผู้อื่นคาดหวังอย่างอ้อมๆ ลากองเน้นว่า nokken นี่จากจะต้องเข้าใจรูปลักษณ์ที่ถูกนำมาเสนอของวัตถุแล้วนั้น เราจำต้องทำความเข้าใจวัตถุนั้นผ่านการวิเคราะห์ถึงการดำเนินอยู่ของมันผ่านความหมายที่ซ่อนอยู่ในฐานะของการเป็นวัตถุปราบปราณที่เกิดจากความปราบปราณของผู้อื่นอีกด้วย” (Object petit a. 2017: online)

3. มาร์กซิสม์และวัตถุนิยม

แนวคิดที่ว่าด้วยระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบมาร์กซิสม์ (Marxism Theory) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) นักคิดนักเขียนและนักปรัชญาชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยภายใต้กรอบความคิดแบบมาร์กซ์นั้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ว่า

เกี่ยวโยงเข้าหากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เข้าเชื่อในระบบปรัชญาที่เป็นไปตามแนวคิดแบบวัตถุนิยม หรือ Materialism โดยวิพากษ์ระบบของสร้างแบบทุนนิยมที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลานั้นว่าเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการเอาด้วยเบรียบไปจนถึงขั้นการ禹వีดแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งปรากฏอยู่ในงานเขียนชิ้นสำคัญของมาრกซ์ที่มีชื่อว่า “Das Kapital” หรือ “ว่าด้วยเรื่องทุน” ที่ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1867

บทหนึ่งในหนังสือ Das Kapital มาρกซ์วิพากษ์ระบบทุนนิยมผ่านความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจและสังคมในแนวคิดที่ว่าด้วย “Commodity Fetishism” หรือ “ความคลั่งไคล้ในสินค้า” อันเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในสังคมแบบทุนนิยม ที่นายทุนจำเป็นที่จะต้องสร้างมูลค่าและคุณค่าของสินค้าในรูปแบบของสัญลักษณ์ให้เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับคุณค่าตามธรรมชาติของวัตถุหรือสินค้านั้น ราคาของสินค้าที่ward ได้ด้วยจำนวนเงินเท่ากับสิ่งที่ใช้แรงงานเพื่อทำให้มีค่ารับได้และยอมจ่ายเงิน เพราะเกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสิ่งของ และรู้สึกพอใจที่จะบริโภคสินค้าของสิ่งของที่ถูกสร้างขึ้นมากกว่าบริโภคประميชน์จากสิ่งของโดยนายทุนคือผู้ที่ได้รับผลกำไรจำนวนมหาศาลของการบิดเบือนเพื่อเพิ่มมูลค่าที่สร้างขึ้นของลิ่งของนั้น

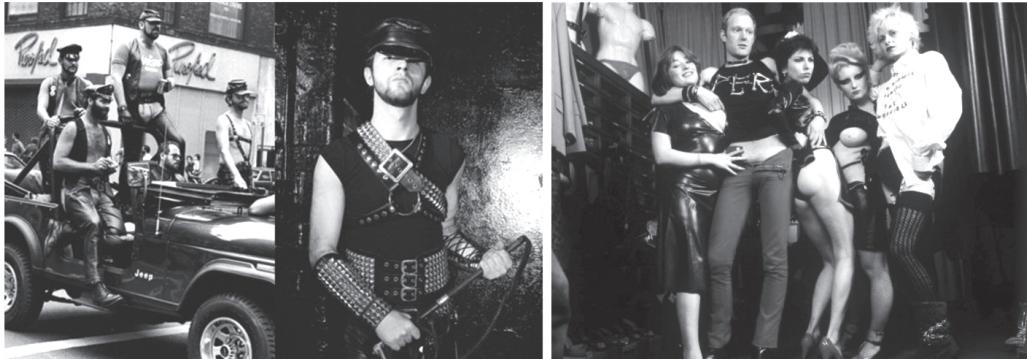
“การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นเพราะว่าในสังคมแบบทุนนิยมนั้น เรามองไม่เห็นผู้ผลิตสินค้า แต่เราไม่ความสัมพันธ์กับสินค้าที่พวกราคาผลิตผ่านระบบของการแลกเปลี่ยน เงินตรา กับสิ่งที่พวกราคาผลิตขึ้นมา ดังนั้นหากเราหยังคงสร้างความสัมพันธ์ผ่านระบบเช่นนี้ เราจะมองข้ามความจริงที่ซ่อนอยู่ด้านหลังสินค้าเหล่านั้นซึ่งก็คือแรงงานของผู้ผลิตสินค้า ภายใต้ความจริงที่ว่า เงิน ทำการปิดบังแรงงานและความเจ็บปวดของกรรมกรโดยทำให้เราเกิดความสนใจในตัวสินค้ามากกว่า ดังนั้นแล้วในสังคมแบบทุนนิยมมูลค่าของเงินตราที่มีต่อวัตถุจึงไม่ต่างจากศรัทธาที่มีต่อเครื่องรางเหมือนในสังคมพื้นเมืองโบราณ ความสัมพันธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์จึงถูกลดลง เพราะพวกราษฎร์อย่างตนเองให้ตกลงกันว่า ให้ำน้ำและความสัมพันธ์ของวัตถุที่พวกราษฎร์ขึ้น” (Marxism. 2002: online)

4. อาสาจินวัตถุ

จากพื้นฐานของการเป็นวัตถุที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อปกป้องร่างกายทั้งจากสภาพอากาศไปจนถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับมนุษย์ สื้อผ้าและเครื่องแต่งกายถูกสร้างความหมายขึ้นใหม่ในลักษณะ Fetishism ผ่านกระบวนการที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของอำนาจและการตอกย้ำให้อำนาจ อาทิ เครื่องแบบ หรือ ยูนิฟอร์ม ที่กระตุกให้คิดถึงความสัมพันธ์ในโครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่ลاثหิแห่งความคลั่งไคล้วัตถุได้ถูกพัฒนาขึ้น

แรงบันดาลใจจากสังคมหลายเป็นเครื่องมือที่แฟชั่น Fetish นำเอาไว้แบบของยูนิฟอร์ม รวมไปจนถึงอุปกรณ์ทางการทหารที่ “เคยมีความสำคัญ” มาสลับบทบาทและใช้สำหรับสวมใส่ให้เกิดความหมายใหม่ หากเราพิจารณาถึงการให้ความสำคัญกับ “ตัววัตถุ” ในกรอบคิดแบบ Fetishism แล้วจะพบว่าภายในลักษณ์ของเครื่องแบบและยูนิฟอร์มเราได้เลือกและจะใจมองข้าม “ตัวตน” ของบุคคลที่สวมใส่เครื่องแบบนั้น แต่กลับมองเห็นการให้ความหมายที่แสดงนัยของความมีอำนาจเด็ดขาดที่ถือครองโดยร่างกายของเพศชาย ภายใต้เครื่องแบบ แนวความคิดนี้สอดคล้องกับความพยายามที่แฟชั่น Fetish ต้องการจะให้เกิดขึ้น ผ่าน

กระบวนการที่เพิ่มความสำคัญให้กับ “วัตถุ” จนถึงขั้นต้อง “ตั้งคำถาม” ในการดำรงอยู่ของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนี้การเห็นเลือกผ่านนั้นจึงจะสะท้อนความหมายทางลัญญาชั้นกลับไปยังภาพของความรุนแรงและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากสงครามที่เครื่องแต่งกายเหล่านั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการทำลายล้างมนุษย์ด้วยกันเอง



ภาพประกอบ: (ภาพซ้าย) เครื่องแต่งกายแบบ Fetish ที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแบบและ (ภาพขวา) วิวีน เวสต์วูด ในร้าน SEX ที่ขายแต่เสื้อผ้าแบบ Fetish ช่วงทศวรรษที่ 1970
ที่มา: http://www.asos.com/men/fashion-news/2015_02_15-sun/fetish-wear-in-fashion/ และ <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/1a/63/07/1a6307a2e82cf73f6409c9b1f3b6f3c.jpg>

การเรียกร้องสิทธิทางเพศเพื่อแสดงหาความเท่าเทียมกันของเกย์และเลสเบี้ยนในโลกตะวันตก พัฒนาขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 เครื่องแบบที่เป็นตัวแทนของอำนาจต่างๆ ในโลกของชายผู้ขาวไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ หรือแม่กระถังควบคุม กล้ายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ชายรักเพศเดียวกันใช้เพื่อประกาศจุดยืนของความเป็นเพศของตนเอง แต่เพื่อที่แฟชั่นจะลับข้ามภูมิอำนาจที่แท้จริงให้เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เคยได้รับ เครื่องแบบเหล่านั้นจึงผ่านกระบวนการของการ “กระทำ” เพื่อให้สามารถปรากฏในความหมายใหม่ได้ด้วยการใช้วัสดุ เช่น หนัง ยาง พวชี หรือ ลาเท็กซ์ ที่ถูกผูกอยู่ในนัยเข้ากับความเป็น Fetish ผ่านรูปผิวสัมผัสและกลิ่นที่มีความใกล้เคียงกับผิวนางมนุษย์ ไปจนถึงการจงใจที่จะทำลายเครื่องหมายแห่งอำนาจนั้นด้วยการแต่งพื้นผิวเครื่องแต่งกายโดยวิธีการตัด เนื่อง เจาะ กลัด และตอกหมุด

“สาเหตุที่ทำให้ ลาเท็กซ์ หรือวัสดุที่มีพื้นผิวนางเป็นเงาเป็นที่สนใจสำหรับแฟชั่นแบบ fetish เป็นเพราะลักษณะพิเศษของการทำให้เกิดเป็นผิวนางขั้นที่ 2 ที่มีนัยของการกระตุ้นเร้า ความรู้สึกทางเพศกับผู้สวมใส่ ในทางกลับกันผู้ที่สวมชุดยาง ลาเท็กซ์ หรือ พวชีที่แบบสนิท กับร่างกายนั้นก็จะถูกจับจ้องไม่ต่างกับว่ากำลังเปลือยร่าง ขณะที่วัสดุเช่นยาง ลาเท็กซ์ หรือ พวชีนี้สามารถที่จะเข็ด หรือผิดสมดุลย์สี ให้เกิดเป็นเงาและมีสีสันสดใสขึ้นมาได้ จึงเท่ากับเป็นการเสริมคุณลักษณะในการกระตุ้นความรู้สึกทางด้านผิวสัมผัส รวมไปถึงความแห่งที่เกิดจากการรัดตัวของวัสดุเมื่อสวมใส่ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพะของการถูกมัดอันช่วยเร้า

อารมณ์ทางเพศ รวมไปถึงกลิ่นของวัสดุที่มีความพิเศษเฉพาะตัวเองและสามารถผ่านกระบวนการแต่งกลิ่นจนสามารถปลูกความรู้สึกให้กับผู้สวมใส่บางคนได้” (Greigh, Julian. 2011: online)

และภายใต้ลักษณะพิเศษของวัสดุและโครงสร้างของความสัมพันธ์แบบผู้นำการและผู้ตอกยู๊ได้อำนาจ หรือ Sado-Masochism นี้เอง ที่แฟชั่นแบบ Fetish ผันตัวเองเข้าไปสู่พื้นที่ในการเป็นตัวแทนของแฟэнด้าซีทาง เพศในรูปแบบนายและบ่าว ผ่านกระบวนการ “เล่น” แบบสมบท หรือ Role play ที่มีการสร้างบทบาทของผู้ควบคุม (Master หรือ Mistress) ที่ถูกกำหนดโดยมนิฟอร์ม เช่น ชุดหนัง หมวก ถุงมือ และหน้ากากยาง เพื่อบ่งการผู้ถูกควบคุม หรือ ทาส (Slave) ในชุดยางหรือร่างที่เปล่าเปลือย ด้วยเครื่องประภคและการแต่งกาย เช่น เสื้อหนัง ชุดยาง โซ่ แส้ และกุญแจมือ จึงเท่ากับการสะท้อนและเสียดสีโครงสร้างของสังคมเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ประกอบด้วยนายทุนผู้มีอำนาจและชนชั้นกรรมกรตัวแทนของแรงงานขั้นต่ำ ปรากฏการณ์ของการสับบทบาทในห้องปิด หรือ Private Space จากผู้ที่มีรสนิยมแบบ Fetish อย่างที่เรามักจะได้ยินกัน เช่น กรณีผู้บริหารบางท่านชอบเล่นบทเป็นทาสผ่านการควบคุมของนายหญิงที่จำงมาเพื่อให้แสดงบทบาทของผู้ควบคุมในพื้นที่ปิดส่วนตัว การที่ผู้บริหารเหล่านี้ยอมเปลือยร่างกายและทำตามคำสั่งขันรีเท็ตผลอย่างมีความสุขขันต่องกันข้ามกับบทบาทที่พวกเข้า “เป็น” ใน “ความเป็นจริง” ก็ไม่ต่างจากการแสดงให้เห็นความอ่อนแองในสภาวะจิตใจมนุษย์ภายในความเครียดขันเกิดจากแรงกดดันของสังคมที่บูชาตุ

ดันนันเมอร์ดีไซเนอร์ วิเวียน เวสต์วูด (Vivienne Westwood) เปิดร้านเสื้อผ้าที่มีชื่อว่า SEX ในลอนดอนขึ้นมาช่วงทศวรรษที่ 1970 ขณะที่ยังคงอยู่กับ มัลคอม แมคลาเรน (Malcolm McLaren) แห่งวง Sex Pistol สินค้าในร้านของเธอส่วนใหญ่จึงเจาะจงกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบและปราบاناในแฟชั่นแบบ fetish ภายใต้แนวคิดปฏิรูปตามแบบกรอบคิดของพั้นคู่รักแรก วัตถุประสงค์ในการโปรดิวต์และขยายลินค้าด้วยการซื้อคลังค์ที่วางแผนตัวเป็นผู้ดีของวิเวียนในลักษณะนี้ จึงไม่ต่างจากการจะหากหาให้เราได้หันมามองและให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ภายใต้ตราประทับของความเปลกพิสดารที่สังคมบัญญัติขึ้น ดังนี้เรางึงเข้าใจได้ว่า เพราะเหตุใดแฟชั่น fetish จึงเดินหน้าเข้าท้าทายระบบทุนนิยมและความคลั่งวัตถุอย่างต่อเนื่องผ่านการที่นักร้องและนักแสดงหลายคนที่หยิบเอาเสื้อผ้าสไตร์ชาโด-มาโซคิสม์ไปนิรนถ์เสื้อหนังรัดแบบ Bondage มาสวมใส่เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่ต้องการการยอมรับในด้านบุคคล อาทิ มาดอนน่า และเด็ก้าก้า ปีเจนถึงผลงานภาพถ่ายของช่างภาพแฟชั่นอย่าง เฮลmut นิวตัน (Helmut Newton) และ สตีเว่น เมเซล (Steven Meisel)

5. หลงรูปจูบเงา

นักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์แฟชั่นหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า แท้ที่จริงแล้วแนวคิดที่ว่าตัวยแฟชั่นแบบ Fetish ซึ่งแสดงถึงสภาวะอันหลงใหลคลังไครลักษณ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนั้น น่าที่จะเริ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 จากปรากฏการณ์เครื่องแต่งกายขั้นในของผู้หญิงที่เรียกว่า Corset และ Crinoline ซึ่งแบบทุกคนล้วนปราบนาจะได้มาเพื่อครอบครองสวมใส่ โดยที่ความต้องการนั้นทวีความรุนแรงอย่างที่ไม่

เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของแฟชั่น ผู้หญิงจะรัดร่างกายตอนเองด้วยเสื้อชั้นในที่เสริมด้วยเหล็ก จน เอกอคดกิ่วเกิดเป็นรูปทรงนาฬิกาทราย (Hour Glass Silhouette) และสวมสูมที่ทำจากโครงเหล็กที่ขยาย สะโพกออกกว้างถึงพื้น จนดูร่างกายผิดธรรมชาติไปจากจูป์ร่างอันควรจะเป็น

ความหมกมุ่นและหลงใหลในการผลิตโครงสร้างทางกายภาพขึ้นมาใหม่นี้ สอดคล้องกับการเกิดขึ้น ของระบบทุนนิยม ในช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายใต้สภาวะของการผลิตที่ทุกอย่างเหมือนกันจนแยก ไม่ออก มนุษย์พยายามที่จะหลีกหนีและแสวงหาความเพลิดเพลินจากการสร้างความต่างจากความ “ไม่เหมือน” และ “แปลงไป jakal ลิ่งอื่น” วัตถุในสถานะของเครื่องแต่งกายจึงถูกให้ความสำคัญกับการผลิตจูป์ร่างใหม่ที่ ควบคุมได้ และทำให้มนุษย์ได้มี “มีอำนาจ” จากการบ่งการตนเองโดยไม่ต้องตอบอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ ใด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่มีสถานะเป็นชนชั้นระดับรองในสังคม การควบคุมร่างกายของตนเองขึ้นมาได้ ผ่านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแข็งผู้หญิงจึงเท่ากับการการปลดแอกตนเองออกจากระบบเศรษฐกิจแบบ ทุนนิยมที่ทุกอย่างล้วนถูกผลิตและสร้างขึ้นมาผ่านการให้ “มูลค่า” โดยผู้อื่น

ในความสัมพันธ์อันชันให้ขับคิดของระบบเศรษฐกิจที่มีผลกับร่างกายและการตอบอยู่ภายใต้อำนาจ บางการที่คลังไฝลักษณะของคนเช่นนี้ ที่ทำให้เครื่องแต่งกายและร่างกายในลักษณะของ โครงสร้างทางกายภาพแบบแยกส่วนและแยกคงคู่ประกอบถูกแฟชั่นแบบ Fetish นำมา “เล่น” กับการสร้าง ความหมายใหม่ เราพบว่า คริสตี้エン ดิออร์ (Christian Dior) เป็นดีไซเนอร์คนสำคัญในช่วงทศวรรษ 1940-50 ที่หยิบเอาหมวดทรงผู้หญิงที่เกิดจาก คอร์สีท์และคริโนลีน มาทำให้เกิดความสำคัญในยุคที่ยุโรปจำเป็นที่จะ ต้องฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ร่างกายที่ถูกควบคุมได้ทำหน้าที่แยกตัวเองออกจากจูป์ แบบของเครื่องแต่งกายยุคก่อนหน้าที่หลวงกว่าและมีรูปทรงที่ปล่อยสบายกว่า ในความสัมพันธ์แบบนาย/บ่าว และนายทุน/แรงงาน ผลงานการออกแบบของดิออร์สร้างนิยามใหม่ของร่างกายชั้นสูงให้เกิดขึ้นกับแฟชั่นสตรี และทำให้ร่างกายรัดรูปลายเป็นโครงสร้างอุดมคติที่สัมพันธ์กับอำนาจและชนชั้นนายทุน ขณะที่รูปทรง หลวมๆ ของเสื้อผ้าบุกก่อนหน้าตอกเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นล่างและผู้ใช้แรงงาน



ภาพประกอบ: (ภาพซ้าย) The Bar Suit ออกแบบโดยคริสตี้エン ดิออร์ ปี ค.ศ. 1947

และ (ภาพขวา) การรัดเท้าแบบดอกบัวของคำของหญิงชาวจีน ก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรม สมัยใหม่เจือดุง

ที่มา: (ภาพซ้าย) <http://content.ngv.vic.gov.au/col-images/api/EXHI019035/1280>

และ (ภาพขวา) <https://metrouk2.files.wordpress.com/2015/11/bykgfa.jpg?w=748&h=490&crop=1>

ไม่ต่างกับความลุ่มหลงในเท้า (Foot Fetish) ที่กลยุมาเป็นอีกหนึ่งความหลงใหลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ไล่เลี่ยงกัน ตามประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายตะวันตกนั้น เรายพบว่าเท้าของสตรีเป็นหนึ่งขั้นส่วนของร่างกายที่ถูกปกปิดมาตลอดการสวมรองเท้าสั้นสูงมากที่เรียกว่า Chopine ของหญิงโสเกานีชั้นสูงในเวนิสช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 นั้น มีส่วนทำให้พากເຂອດต้องเดินและทรงตัวอย่างยากลำบาก ซึ่งกลไกเป็นเสน่ห์ของสตรีที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ในมุมมองของเหล่าชายหนุ่มจนถึงขั้นคลั่งไคล้ การค่อยๆ เปิดเผยเท้าของตนเองของสตรีจึงถูกโยงเข้ากับความอิจิตใจและการกระดับน้ำร้าความรู้สึกทางเพศ พฤติกรรมการมัดเท้า หรือ Foot Binding ที่เราเรียกว่า เท้าดอกบัวทองคำ (Lotus Feet) อันซื่อมโยงกับสตรีชั้นสูงในประเทค Jin Jeng กล้ายเป็น สัญลักษณ์ของอำนาจที่เกิดขึ้นกับฝ่ายชาย เพราะการใช้กระบวนการการทำงานวัฒนธรรมและสังคมผ่านความเชื่อที่สามารถทำให้สตรีพิการได้อย่างถูกต้องตามประเพณีนี้เปิดโอกาสให้กับสามีได้สามารถเป็น “เจ้าของ” ร่างกายของผู้หญิงได้อย่างครอบครัวไม่ต่างจาก “วัดถุ” ชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อสตรีจะสามารถดูผ้าที่มัดเท้าออกได้เฉพาะในห้องนอน กลิ่นเท้าที่ฝ่าเท้าไปถูกบิดจนพิการนั้นก็จะดันสะโพกของเธอให้เอ่นเขี้ยวเมื่อนอนราบ เท่ากับว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ล้วนนำไปสู่การสร้าง “ร่างกาย” ของผู้หญิงให้กล้ายเป็น “วัดถุ” ทางเพศอันสมบูรณ์ เพื่อปวนนิบติต่อสามีตามหน้าที่ของภรรยาที่ดีตามมาตรฐานสังคม การออกแบบห้ามการมัดเท้าหลังจาก การปฏิริวัติวัฒนธรรมโดยHEMAเจ้อตุ้ง จึงไม่ต่างจากการล้มระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยชนชั้นล่างผ่านระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม



ภาพประกอบ: คอร์สเสื้อหนังและขาเทียม ในคอลเลกชันปีค.ศ.1999 ของ อเล็กซานเดอร์ เม็คควีน
ที่มา: <http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/images/McQ.840a%20%93f.T.jpg> และ (ภาพขวา)http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/images/McQ.840a%20%93f_mcq.840a%20%93f_Prez_accessory.AV0.EL.JPG

ในผลงานปีค.ศ. 1999 อเล็กซานเดอร์ เม็คควีน (Alexander McQueen) วิพากษ์กระบวนการที่แฟชั่นตอกย้ำให้ระบบเศรษฐกิจและลัทธิร่างกายของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้เครื่องแต่งกายนั้น ด้วยการออกแบบเสื้อผ้าให้กับนางแบบนักแสดงและนักวิ่ง เอมเม่ มูลลินส์ (Aimee Mullins) ผู้ที่เสียขาไปทั้ง 2 ข้างตั้งแต่อายุ 1 ขวบ ในรูปแบบของ คอร์สเสื้อหนังที่จำลองร่างกายมนุษย์โดยมีรอยเจาะผ่าพาดผ่านบนลำตัวไม่ต่างจาก

รอยกรีดของใบมีด พร้อมกับขาจำลองทั้ง 2 ข้างที่ทำจากไม้แกะสลัก เม็ดควินกะเทาะเปลือกของวัตถุนิยม ด้วยการนำเสนอความน่าเกลียดที่อยู่ใต้มาตรฐานของสังคมผ่านความสวยงาม พร้อมกับตั้งคำถามถึงนิยาม ความงามของร่างกายในคุณคติ ไม่ต่างกับเดมน่า กวารชาเลีย (Demna Gvasalia) นักออกแบบแฟชั่นเสื้อ балลงเชียก้า (Balenciaga) ที่ออกแบบกระเบ้าราคาแพงซึ่งเหมือนกับจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากถุงพิ้นท้า ราคากลูจากแบรนด์ตลาดขายส่งในเอเชีย และยังนำเสนอเสื้อผ้าที่ทำมาจากวัสดุ เช่น ลาเต็กซ์และสเปนเด็กซ์ อันหวานให้นึกถึงอดีตที่เคยรุ่งเรืองของแฟชั่นแบบ Fetish ความจนใจ “สับข้าว” ของชนิยมแบบ Bad Taste กับอิมเมจของห้องเลือดข้นสูง เช่น บาลลงเชียก้า จึงชวนให้ตั้งคำถามว่าชนิยมที่ดีในแฟชั่นจริงๆแล้วคืออะไร ตลอดจนการทบทวนหน้าที่ของแฟชั่นในฐานะ “วัตถุ” ที่นอกจากจะเป็นศูนย์รวมแห่งความประณานาแล้วยัง เป็นเครื่องมือสังคมความทั้งหมดที่ศึกษาการดำเนินชีวิตของมนุษย์ “แฟชั่น” จึงควรที่จะไม่ตกเป็น เครื่องมือของระบบใดๆ และยังต้องถูกนำมาใช้ได้อย่างเฉียบคมในฐานะของการสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ ของมนุษย์และความเป็นมนุษย์ภายในเครื่องแต่งกายนั้น โดยไม่หลงทางไปกับอิมเมจที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ กลลวงของทุนนิยม

6. บรรณานุกรม

- ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2549). ลักษณะสังคมการเมือง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
- Fetishism. (2005). Retrieved April 10, 2017 from <http://www.encyclopedia.com/history/dictionaries-thesauruses-pictures-and-pressreleases/fetishism-overview>
- Fetishism. (2017). Retrieved April 10, 2017 from <http://science.jrank.org/pages/9365/Fetishism-Overview-Psychoanalytic-Interventions.html>
- Greigh, Julian. (2011). Latex Fetish. Retrieved April 12, 2017 from <http://www.dark-passions.com/juliangreigh/latex-fetish/>
- Marxism. (2002). Retrieved April 11, 2017 from <https://www.cla.purdue.edu/english/theory/marxism/modules/marxfetishism.html>
- Object petit a. (2017). Retrieved April 11, 2017 from <http://cahiers.kingston.ac.uk/concepts/objet-petit-a.html>
- Steele, Valerie. (2017). Fetish Fashion. Retrieved April 13, 2017 from <http://fashion-history.lovetoknow.com/alpha-betical-index-fashion-clothing-history/fetish-fashion>