

18

สังคրามที่เป็นธรรม

ดูงเด่น บุเรรัมส์

หากความนี้ กล่าวก็จะแบ่งคิดเพิ่บฐานเกี่ยวกับสังคրาม ตลอดจน กฤญธีรยศาสตร์ และแบ่งคิดเกี่ยวกับสังครามที่เป็นธรรม ใน ประดิษฐ์การศึกษาต่อไปนี้ ได้แก่ แบ่งคิดเกี่ยวกับสังคราม โดยมี ความหมายของสังครามสาเหตุของสังครามรูปแบบของสังคราม และผลของสังคราม ในเบื้องต้นกฤญธีรยศาสตร์ และแบ่งคิด เกี่ยวกับสังครามที่เป็นธรรม จะประกอบด้วย กฤญธีรย์และนิยม (Utilitarianism) กฤญธีรย์สังครามที่เป็นธรรม (Just War Theory) และสันติบัณฑิต (Pacifism)

แบ่งคิดเกี่ยวกับสังคราม

ความหมายของสังคราม มีผู้ให้คำนิยามคำว่า “สังคราม” ไว้มากมาย อาทิ ซิเชโร (Cicero) ให้คำจำกัดความอย่างกว้างๆ ว่า สังคราม คือ การต่อสู้โดยกำลัง² ชุนชู (Sun-tzu) กล่าวว่า การสังครามเป็นงานยิ่งใหญ่ มีความสำคัญต่อชาติให้ญี่ห่วง ขึ้นขาดความเป็นด้วยคนในชาติเกี่ยวข้องกับ ความอยู่รอดของชาติ จึงต้องคิดอ่อนพิจารณาด้วยความรอบคอบอย่างถึงที่สุด³ คาร์ล วอน เคลาสวิตช์ (Karl Von Clausewitz) นิยามว่า สังคราม คือ การใช้กำลังบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามกระทำการตามใจเรา และ สังคราม คือ ความต่อเนื่องในการดำเนินการทางการเมืองที่ผสมผสานกับวิธีการอื่นๆ⁴ โซโรคิน (Sorokin) นิยามว่า สังคราม คือ ความล้มเหลวของระบบความล้มเหลวระหว่างรัฐ⁵ ลอเตอร์แพชท์ ออฟเพนไฮม์ (Lauterpacht Oppenheim) นักกฎหมายระหว่างประเทศ ให้คำจำกัดความว่า สังคราม คือ การต่อสู้ระหว่างรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปโดยทางกองทัพ เพื่อจุดประสงค์ที่จะล้มล้างอำนาจของ กันและกัน และกำหนดเงื่อนไขแห่งสันติภาพตามที่ผู้ชนะประณณ⁶

ในความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ สังครามมีลักษณะสำคัญอยู่ 4 ประการ⁷ คือ ประการแรก สังครามคือการต่อสู้ กล่าวคือ การใช้กำลังของรัฐหนึ่งแต่ฝ่ายเดียวต่อรัฐอื่น โดยไม่ได้รับ การต่อสู้จากรัฐอื่นยอมไม่ใช่สังคราม เพราะยังไม่มีการต่อสู้ ประการที่สอง การต่อสู้นั้นต้องเป็นการต่อสู้ ระหว่างรัฐ ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ สังครามจะเกิดขึ้นได้ระหว่างรัฐเท่านั้น แต่การต่อสู้ระหว่าง กองทัพของรัฐหนึ่งต่อกลุ่มชนที่ถืออาวุธหนึ่งยอมไม่ใช่สังครามในความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ ประการที่สาม การต่อสู้นั้นเป็นไปโดยผ่านทางกำลังกองทัพ หมายความว่า การทำสังครามทำได้เฉพาะ ทหารเท่านั้น พลเรือนสามัญของคู่สังครามจะเข้าร่วมในการต่อสู้ไม่ได้ ประการสุดท้าย ความประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายในการทำสังคราม คือ ล้มล้างอำนาจซึ่งกันและกัน ซึ่งความประสงค์หรือจุดมุ่งหมายนี้

ต้องไม่ปนกับความประณญาณสุดท้าย อันได้แก่ ต้องการได้ดินแดนส่วนนั้นๆ หรือต้องการเป็นเอกราช เป็นต้น อนึ่ง การจะได้มาซึ่งความประณญาณสุดท้ายนั้น ต้องล้มล้างอำนาจของคู่สัมคุรกรรมของตนเลี้ยงก่อน และในการล้มล้างอำนาจโดยการลงครามนี้จะใช้วิธีการอย่างไรก็ได้ ตราบเท่าที่มีได้มีกฎหมายระหว่างประเทศห้ามไว้

ควินซี ไรท์^๑ นิยามว่า ลงคราม คือ เงื่อนไขทางกฎหมาย ซึ่งยินยอมให้กลุ่มปฏิบัติทั้งสองฝ่าย หรือมากกว่านั้น จัดการความขัดแย้งโดยกองกำลังทางทหาร **ฟรายด์ (Fried)** นิยามว่า ลงคราม คือ สภาพะเงื่อนไขที่อนุญาตให้กับกลุ่มที่เป็นปรปักษ์ดำเนินการกับความขัดแย้งด้วยวิธีการใช้กำลัง^๙ **เบอร์รันด์ รัสเซลล์ (Bertrand Russell, 1980 : 55)** นิยามว่า ลงคราม คือ ความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม ซึ่งต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะล้างหาร และทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บพิการให้ได้มากที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายบางประการที่กลุ่มตนประณญาณ สุเทพ อัตถาการ^{๑๐} นิยามว่า การลงครามเป็นการกระทำเพื่อสนองตอบสิ่งที่ตนเชื่อว่า สิทธิและผลประโยชน์ของตนถูกละเมิด และไม่อาจตกลงประนีประนอมกันได้ จึงใช้อาวุธเข้าต่อสู้กันเพื่อแสดงกำลังว่า icos เนื่องอกว่า และเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเคารพในสิทธิและรับรองในผลประโยชน์ของฝ่ายที่มีกำลังเหนือ บทความทหารมองลงครามโลก (2534 : 24) นิยามว่า ลงคราม คือ การใช้กำลังเข้าต่อสู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มคนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน จะเป็นระหว่างประเทศต่อประเทศหรือระหว่างประเทศต่อกลุ่มประเทศก็ได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่พ่ายแพ้ปฏิบัติตามเจตจำนงของฝ่ายที่ได้ชัยชนะ สุรชาติ บำรุงลุข^{๑๑} อธิบายว่า ลงคราม เป็นรูปแบบสูงสุดของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และดำเนอยู่ในลัษณะมนุษย์มาโดยตลอด ลงคราม คือ การต่อสู้ระหว่างกลุ่มคนโดยวิธีการใช้กำลัง หรือโดยวิธีการอื่นๆ ลงครามในความหมาย เช่นนี้จึงอาจจะหมายความถึงการต่อสู้ระหว่างกลุ่มของลัษณะ

มนุษย์โดยใช้ความรุนแรงหรือการประทะกันด้วยอาวุธ ดังนั้น ลงครามจึงอาจหมายถึงการก่อจลาจล (Riot) หรือการก่อความรุนแรงของบุคคล (Individual Violence) ในลักษณะของการลุกขึ้นต่อสู้ของกลุ่มชนในลัษณะ (Insurrection) หรือการก่อปฏิวัติ (Rebellion) ซึ่งอาจจะนำไปสู่สภาพของลงครามกลางเมือง (Civil War) แต่ในทางรัฐศาสตร์ ลงครามหมายถึง การที่รัฐสองรัฐหรือมากกว่าสองรัฐใช้กำลังเข้าต่อสู้กันโดยตรง เอกสารการสอนชุดวิชาสันติศึกษา^{๑๒} ได้ให้-definition ของ “ลงคราม” ในความหมายทางการเมือง และทางการทหาร ดังนี้

ลงครามในทางการเมือง หมายถึง การใช้กำลังกองทัพเข้าดำเนินการเมื่อใช้วิธีอื่นไม่ได้ผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ ส่วนในทางทหารนั้นหมายถึง การใช้กำลังเข้าทำการรบเพื่อบรรลุเป้าหมาย ให้คัตตูรูปปฏิบัติตามความประสงค์ของตน กำลังที่ใช้ในการบนนี้ทางฝ่ายคอมมิวนิสต์หมายรวมถึง กำลังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และอื่นๆ ด้วย เดอะ โคลัมเบีย เอ็นไซโคปีเดีย (The Columbia Encyclopedia, 2001) นิยามว่า ลงคราม คือ ความขัดแย้งระหว่างรัฐหรือชาติ (ลงครามระหว่างประเทศ) หรือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มภายในรัฐ (ลงครามกลางเมือง) ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยใช้กำลัง และมีเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พ่ายแพ้ กระทำการตามเจตจำนงของผู้ชนะ พลอากาศตรีวัชระ ฤทธาคน^{๑๓} ให้นิยามของลงครามไว้ดังนี้ ประการแรก คือ ลงครามเป็นภัยคุกคามที่มนุษย์สร้างขึ้น และความรุนแรงนั้นไม่ต่างกับภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว วาตภัย หรือภัยไฟระเบิด ประการต่อไป คือ ลงครามเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการเมืองอย่างต่อเนื่องอีกช่วงหนึ่ง และในอดีต ลงครามเป็นปัจจัยจากของพระมหาตติริย์ เมื่อการเจรจาทางการทูตล้มเหลว นิยามประการที่สาม คือ ลงครามเป็นกลไกของรัฐ ที่ใช้บังคับให้ชาติคู่กรณีทำงานที่ตนประณญาณประการที่สี่ ลงครามเป็นการใช้กำลังทหารที่ไม่มีขีดจำกัด

ความรุนแรง ประการสุดท้าย สมความเป็นปรากฏการณ์ที่มีความยุ่งยาก ลับลับซ่อนซ่อน จึงต้องประมวลและศึกษาหาข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการ และยุทธบรห์เรียนอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคนในรัฐทั้งมวลมิใช่เฉพาะทหารเท่านั้น

สำหรับผู้เขียนเห็นว่า สมความคือ ปรากฏการณ์ความรุนแรงที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการเมืองของแต่ละประเทศ ซึ่งการต่อสู้ในสมการนั้นไม่ใช่เฉพาะการต่อสู้ระหว่างรัฐกับรัฐเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงสมการกลางเมือง การก่อจลาจล และการก่อการณ์ภายในรัฐหนึ่งๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม การทำสมการทุกรูปแบบต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายที่แพ้ทำการเดินทางของฝ่ายที่ชนะ ยกทั้งการดำเนินสมการไม่ว่าในรูปแบบใด หรือแม้กระทั่งการดำเนินสมการโดยไม่มีการใช้กำลังทหารหรืออาชญากรรม ย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชีวิต และทรัพย์สินของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุของสมการ

ในทฤษฎีของนักวิชาการทหาร สมการมีสาเหตุมาจากการต้องการของมนุษย์เป็นเบื้องแรก ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นี้ พลอากาศตรีวชระ ฤทธานนท์ (2544 : 2 - 4) ได้อธิบายว่า มูลเหตุประการสำคัญของการเกิดสมการ คือ ความต้องการของมนุษย์ทั่วไป หรือมูลฐานความต้องการปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยาภัชาระ เพราะหากตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์ทุกคนมีความพอดีในปัจจัยที่มีอยู่เหล่านี้ การเย่งชิงสรรพสิ่งคงไม่เกิดขึ้น หากแต่มนุษย์ถูกครอบงำด้วยอุทุกธรรมทั้งในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ ความต้องการที่เป็นรูปธรรม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ความต้องการอาณาเขต (Space) เป็นความต้องการอาณาเขตสำหรับดำเนินชีพและครอบครอง ซึ่งอาณาเขตมิได้หมายความถึงผืนแผ่นดินเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมถึงพื้นที่ทางอากาศ และอาณาเขต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่แตกต่างกันไป - พื้นดิน เพื่อใช้เป็นแหล่งเกษตรกรรมเพื่อการบริโภค และเป็นที่อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ค่าเอื้ออำนวยต่อชีวิต - พื้นที่ เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเล แหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม และอาณาเขตป้องกันประเทศทางธรรมชาติ - หัวอากาศ เพื่อใช้เป็นเส้นทาง คมนาคม ตลอดจนเป็นแหล่งแล้วหาผลประโยชน์ทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมอีกด้วย - หัวอากาศ ในอดีตที่ผ่านมา ไม่มีปัญหาเรื่องชิง แต่ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีทางอากาศได้เปิดโอกาสให้มนุษย์แล้วหาผลประโยชน์จากอากาศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางโทรศัพท์ดาวเทียม การตั้งสถานีอากาศ ตลอดจนการจับจองพื้นที่บนดวงดาวต่างๆ ซึ่งในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่สมการอาชญากรรมเป็นได้ ประเภทที่สอง ความต้องการสิ่งมีค่าทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและโบราณสถาน เช่น กรณีผู้ก่อการร้ายข้ามชาติอย่างนายโอซามา บิน ลาติน (Osama bin Laden) ที่ลอบชื้อเมริกาต้องการนำตัวมาลงโทษในเชิงกล่าวหาที่ว่าเป็นผู้เป็นก่อวินาศกรรมภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ลักษณะอยู่ในประเทศอัฟغانิสถาน โดยมีรัฐบาลตาลิบันให้ความคุ้มครอง และจากการที่อัฟغانิสถานให้พักพิงแก่ผู้ก่อการร้าย ทำให้สหรัฐฯ ใช้มาตรการทางทหารในการโจมตีประเทศอัฟغانิสถาน เพื่อตัดตามตัวนายบินลาตินมาลงโทษ ตลอดจนใช้กำลังในการภาคล้างผู้ร่วมบวนการก่อการร้ายและผู้ให้ความช่วยเหลือ นายบินลาตินด้วย ความต้องการที่เป็นนามธรรม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง สัญชาติญาณความอยู่รอด ปลดภัยจากการถูก奴กราน และการยึดครองของศัตรู เหล่านี้เป็นความกังวลใจของสังคมมนุษย์ตั้งแต่ยุคที่ ดังนั้น ความกลัวทำให้มนุษย์ต้องป้องกันตัว เช่น การสร้างกำแพงเมืองจีน เป็นต้น ประเภทที่สอง ลักษณะเป็นใหญ่ บ้าอำนาจ ความกลัวเสียศักดิ์ศรี หรือความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมของผู้นำประเทศ (เช่น ออดอร์ฟ อิตเลอร์, ชาดัม ชุสเซ่น) ตลอดจนความไว้เหตุผล พิจารณาได้จากการณ์ที่ อาร์ค ดิสก์ แฟรงซิส เฟอร์ดินานน์ และพระชายา ถูกชาวเชอร์เบิลลอนบลังพระชนม์ที่กรุงซาลากาเจโต และรัฐบาลลอลอสเตรีย - อ้างการ ถือว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรี และกล่าวหาว่ารัฐบาลประเทศเชอร์เบิลลอนบีญมิได้ให้ความสนใจกับคำครหา ดังนั้น ออสเตรีย - อ้างการ จึงประกาศสงคราม

ชีงนำไปสู่สังคมโลกครั้งที่หนึ่ง

นอกเหนือไปจากทรรศนะของนักวิชาการทุกท่านที่เห็นว่า “ความต้องการของมนุษย์” เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดสังคมแล้ว ยังมีผู้ให้ทรรศนะถึงการเกิดขึ้นของสังคมว่าเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ **ประการแรก การแสวงหาชื่อเสียงของบุคคลบางคน** จะเห็นได้ว่าสังคมหลายๆ ครั้งเกิดจากความต้องการแสวงหาชื่อเสียงของบุคคลผู้เป็นแม่ทัพ หรือผู้มีอำนาจในแต่ละประเทศ เช่น ยันนินาล อเล็กซานเดอร์มหาราช และอิตเลอร์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ได้ ภายหลังจากสังคมบุคคลที่เป็นต้นเหตุของสังคมมักจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ หรือวีรบุรุษของโลกมากกว่าจะถูกพิจารณาในฐานะอาชญากรสังคม **ประการที่สอง การขยายหรือแพร่อำนาจ** เนื่องจากการแพร่อำนาจของแต่ละประเทศต้องใช้กำลังเพื่อรุกราน มิฉะนั้นการขยายอำนาจก็ไร้ผล อีกทั้งชาติที่ถูกรุกรานก็ยอมจะต่อสู้ป้องกันตนเอง ในส่วนก่อนการแพร่อำนาจเป็นไปเพื่อเกียรติศักดิ์ของชาติ หรือผู้เป็นประมุขของชาติ ต่อมาการแพร่อำนาจเป็นไปในลักษณะล่าเมืองขึ้น เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์แก่ชาติดิน เพื่อหาตลาดขายสินค้าของชาติดินโดยวิธีผูกขาด และเพื่อเกียรติศักดิ์ของชาติที่จะได้ชื่อว่ามีอำนาจนิคมกว้างขวาง **ประการที่สาม ลัทธิการเมืองหรือศาสนา** จะเห็นได้ว่าสังคมหลายๆ ครั้งเกิดจากความเชื่อในศาสนาที่ขัดแย้งกัน หรือการสู้รบเพื่อถือลัทธิทางการเมืองต่างกัน **ประการที่สี่ ความไม่ไว้วางใจระหว่างเชื้อชาติที่เคยสู้รบกันมาในอดีต** กล่าวคือ ชาติที่เคยเป็นผู้รุกราน ยอมไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาติอื่นๆ และชาติอื่นยอมหัวเคราะแวงว่าอาจจะถูกรุกรานในโอกาสข้างหน้า เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจกันและต่างก็เตรียมกำลังรบ ผลที่สุดแล้ว เมื่อเกิดเหตุผิดใจกันจึงสู้รบกัน และในโอกาสข้างหน้าก็อาจจะต้องรบกันอญี่เรื่อยไป **ประการที่ห้า ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศ** ประเทศที่มีอาณาเขตจำกัดทางภูมิศาสตร์ย่อมทางออกทางล้อมของธรรมชาติ เพื่อรักษาหรือเพิ่มพูนผลประโยชน์ของตนในทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งนี้ย่อมกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของชาติอื่นด้วย **ประการที่หก จำนวนประชากรของ**

ประเทศ การที่พลเมืองลัคนประเทศก็เป็นอีกมูลเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดสังคม เพราะประเทศที่มีอาณาเขตไม่กว้างขวางนัก แต่มีจำนวนประชากรมากขึ้นย่อมต้องหาทางระบายน้ำของประเทศออกไปอยู่ที่อื่น โดยเข้ายึดดินแดนของชาติอื่นเพื่อพนวกเข้าเป็นอาณาคิรสำหรับนายพลเมืองเข้าไปอยู่ แต่ในขณะเดียวกันชาติต่างๆ นักจะลงวนิดนิดแคนไว้สำหรับให้พลเมืองของประเทศต้นทำกินหรืออยู่อาศัย ดังนั้นในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็ย่อมจะตั้งข้อจำกัดหรือกีดกันไม่ให้พลเมืองของชาติอื่นเข้ามาหากประโยชน์จากประเทศของตนเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ชาติที่ต้องการระบายน้ำของก็อาจใช้กำลังเพื่อบังคับชาติอื่นให้มอบดินแดนให้ตามที่ต้องการ **ประการที่เจ็ด ความบีบคั้นทางการเมือง** ในกรณีที่ประเทศหนึ่งเข้าไปแทรกแซงกิจกรรมทางการเมืองของอีกประเทศหนึ่ง แน่นอนว่าประเทศที่ถูกแทรกแซงย่อมดันรินให้พ้นจากการถูกแทรกแซง ถ้าประเทศแรกไม่ละทิ้งพยายามก็อาจต้องใช้กำลังบังคับ หรือในกรณีที่ชาติใดชาติหนึ่งตอกเป็นเมืองขึ้นของอีกชาติหนึ่งย่อมจะพยายามเรียกร้องความเป็นเอกราชให้แก่ชาติของตน และเมื่อมีการลุกขึ้นเรียกร้องย่อมเป็นที่มาของสังคมภัยชาติ **ประการที่แปด ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ** โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายหนึ่งมีวัตถุดินมาก ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งขาดแคลน ดังนั้นฝ่ายที่ไม่มีย่อมรู้สึกอย่างได้ในลิ่งที่ตนเองขาดแคลน อันเป็นที่มาของสังคมแย่งชิงวัตถุดิน **ประการที่เก้า การที่อำนาจการปกครองอยู่ในมือของคนฯ เดียว** กล่าวคือ การที่ประเทศจะเข้าสู่สังคมหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ปกครองประเทศ เมื่อมีผู้กุมอำนาจน้อยคนย่อมเอาผลประโยชน์ส่วนตนมาก่อนผลประโยชน์ของชาติในทางตรงกันข้ามประเทศที่มีผู้กุมอำนาจมากคน ความขัดแย้งทางความคิด หรือกระบวนการในการตัดสินใจทำสังคมก็มีมากขึ้น สังคมก็อาจเกิดขึ้นได้ยากตามไปด้วย **ประการสุดท้าย การต่อสู้ป้องกันตนเอง** การที่ประเทศหนึ่งถูกรุกรานโดยไม่ชอบธรรม ย่อมจะต้องต่อสู้ป้องกันตนเอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยแห่งชาติของตนเอง

ดังจะเห็นได้ว่า สาเหตุของสังคมนั้นมีมากมาย ซึ่งสังคมครั้งหนึ่งๆ อาจเกิดจากหลายสาเหตุในเวลาเดียวกันเป็นได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า ความชัดແย়ทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองล้วนเป็นที่มาของการเกิดสังคม นอกจากนี้สาเหตุของสังคมส่วนหนึ่งมาจากความต้องการ ตามธรรมชาติของมนุษย์ เป็นต้นว่า เกิดจากความต้องการหรือ ความอยาก ความกลัว ความต้องการที่จะปกป้องคุณครองลิ่งที่ ห่วงแทน ตลอดจนความเชื่อในลิ่งต่างๆ ของมนุษย์ที่แตกต่างกัน จากความแตกต่างกันเหล่านี้นำมาซึ่งความชัดແย় และเป็น ชนวนไปสู่สังคมในที่สุด

รูปแบบของสังคม

นราเอกสาร พัน รักษ์แก้ว¹⁴ ได้แบ่งประเภทของการทำ สังคม ดังนี้ ประเภทแรก แบ่งตามความมุ่งหมายทาง การเมือง ได้แก่ สังคมนู้เอกราช สังคมปลดแอก สังคม ปฏิวัติ ประเภทที่สองแบ่งตามขอบเขตของสังคม ได้แก่ สังคมเบ็ดเสร็จ สังคมทั่วไป สังคมจำกัดขอบเขต ประเภทที่สาม แบ่งตามยุทธศาสตร์การทำสังคม ได้แก่ สังคมกองโจร สังคมยืดเยื้อ สังคมในแบบ สังคมนอกแบบ ประเภท สุดท้ายแบ่งตามอาชีว์ที่ใช้ ได้แก่ สังคมอาชีวกรรมด้า สังคมนิวเคลียร์ สังคมเคมี และสังคมชีวะ

แดเนียล เอส. แพบบ์ (Daniel S. Pabb) ได้จำแนก ประเภทของสังคมออกตามทรรศนะทางการเมือง และ ทรรศนะทางทหาร สำหรับสังคมตามทรรศนะการเมืองนั้นได้แก่ สังคมเย็น สังคมจำกัด สังคมทั่วไป สังคมนิวเคลียร์ ส่วนทรรศนะทางทหารนั้น จำแนกสังคมออกเป็นสังคม ตามแบบ และสังคมไม่ตามแบบ¹⁵ อภิญญา รัตนมงคลมาศ¹⁶ ได้กำหนดความหมายของสังคมไว้ในขอบเขตของการที่ต้องมี ผู้สูญเสียชีวิตจำนวนมาก และมีความรุนแรงทางกายภาพเกิด ขึ้นจริง ดังนั้น จึงสามารถจำแนกสังคมออกเป็นสังคมตาม แบบและสังคมไม่ตามแบบ โดยพิจารณาพฤติกรรมของ สังคม และวัตถุประสงค์ของสังคมนั้นเป็นหลัก กล่าวคือ สังคมตามแบบ (Conventional Warfare) เป็นสังคมที่เกิด ขึ้นภายหลังการดำเนินการทางการทูตเพื่อทางการแก้ปัญหา ความชัดແย়ระหว่างคู่กรณีประสมความล้มเหลว ดังนั้น

สังคมตามแบบจึงเป็นทางออกสุดท้ายของการยุติความชัดແย় การทำสังคมประเภทนี้มีลักษณะเป็นการเผชิญหน้ากัน โดยตรงระหว่างกำลังทหารของคู่สังคมเป็นหลัก พัฒนาการ ของสังคมจึงเริ่มจากการโต้แย้งด้วยวาจาไปสู่การเตรียม พัฒนาทางการทหารจนกระทั่งเกิดสังคมในขั้นสุดท้าย

การทำสังคมตามแบบเป็นการทำสังคมโดยเปิดเผย และทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์ลินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะลักษณะของสังคมล้มยิ่งที่เป็นสังคมเบ็ดเสร็จ (Total War) ซึ่งถือว่าสังคมมิใช่เป็นเพียงการสู้รบระหว่าง กองทหาร หากแต่เป็นการสู้รบระหว่างประเทศ ที่คนทั้ง ประเทศจะต้องเข้ามามีส่วนช่วยให้ประเทศของตนชนะสังคมได้ จึงเกิดการทำลายล้างกันในทุกๆ ด้าน และทุกวิถีทาง ทั้งแหล่ง ทางเศรษฐกิจ แหล่งบุญธรรมศาสตร์ รวมทั้งชีวิตของพลเรือน¹⁷ ความรุนแรงของสังคมเบ็ดเสร็จนั้นทำให้เกิดความพยายาม จำกัดขอบเขตของสังคมไว้ไม่ให้ลูก换来เกินไป เรียกว่า สังคมจำกัด (Limited War) ซึ่งกินความหมายถึง ความพยายามที่จะใช้เครื่องมือทางทหารเพื่อบรรลุผลทางการเมือง และควบคุมความชัดແย়มิให้ลูก换来หรือขยายตัวด้วยการจำกัด หรือจำกัดปัจจัยบางตัวออกไป ยังไงก็ได้ การทำจำกัดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการทำสังคม การจำกัดขอบเขตของการใช้ อาชีว์ การจำกัดจำนวนรัฐที่เข้าร่วมสังคม และการจำกัด บริเวณเป้าหมายของสังคม เป็นต้น สังคมไม่ตามแบบ (Unconventional Warfare) เป็นการทำสังคมหรือต่อสู้ที่ใช้ มาตรการต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา¹⁸ รวมทั้งการใช้มาตรการทางทหารโดยไม่มีการเผชิญหน้ากัน อย่างเปิดเผยระหว่างคู่กรณี หากแต่เป็นการซุ่มโจมตี ลอง ทำร้าย บ่อนทำลาย ซึ่งกระทำโดยไม่เปิดเผย ไม่มีการประกาศ และรูปแบบหนึ่งของสังคมไม่ตามแบบคือสังคมกองโจร (อาภา ภมรบุตร, 2524 : 140) สังคมกองโจรจัดอยู่ใน ลักษณะของสังคมจำกัดขอบเขต เพราะมีวัตถุประสงค์จำกัด ขอบเขตอยู่ที่การล้มล้างอำนาจรัฐ เป็นการทำสังคมปฏิวัติ และกลยุทธ์ที่ใช้ในการทำสังคม คือ การปลุกระดม การก่อการ และการแทรกซึม (อภิญญา รัตนมงคลมาศ, 2538 : 98) อนึ่ง

สังคมไม่ตามแบบแบ่งออกเป็น สังคมพิเศษ สังคมการเมือง สังคมเศรษฐกิจ และการดำเนินการที่ไม่ใช่กำลังทหาร เป็นต้น¹⁹

พลข่องสังค์ราม

ส่งความก่อให้เกิดความเสียหายหลายประการ นับตั้งแต่ทรัพย์สินไปจนถึงชีวิตมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีความเสียหายอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ไม่สามารถนับได้ อย่างไรก็เมื่อพิจารณาแล้ว อาจจะสรุปได้ว่าส่งความก่อให้เกิดผลเสียหายดังนี้ ผลในทางเศรษฐกิจ ประการแรก ส่งความเป็นการทำลายชีวิตมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น ส่งความโลกรุยทึ่หนึ่งประเทศคู่ ลงความสูญเสียทหารไปประมาณ 8.5 ล้านคน และบาดเจ็บประมาณ 21 ล้านคน²⁰ และส่งความโลกรุยทึ่สองประเทศคู่ ลงความสูญเสียทหารไปประมาณ 15 ล้านคน และบาดเจ็บประมาณ 26,500,000 คน²¹ ประการที่สอง ส่งความทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ บ่อถ่านหิน บ่อน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเมื่อถูกทำลายลงก็ยากที่จะหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ ดังนั้น เมื่อทรัพยากรถูกทำลายจนเหลือปริมาณน้อยลงทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าครองชีพของมนุษย์สูงขึ้นตามไปด้วย ประการที่สาม ส่งความทำลายทรัพย์สินทั่วไป นอกจากการสูญเสียชีวิตแล้ว ส่งความยังเป็นการทำลายทรัพย์สินด้วยซึ่งทรัพย์สินบางอย่างนั้นไม่สามารถสร้างทดแทนใหม่ได้ ประการที่สี่ ส่งความทำให้รู้ญาลต่างๆ ต้องเก็บภาษีสูงขึ้น เพราะรู้ญาลต้องหาเงินเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำส่งความ หรือแม้กระตั้งค่าใช้จ่ายในการทำทุนบำบัดประเทศซึ่งได้รับความเสียหายจากส่งความ ตลอดจนประเทศที่แพ้ส่งความต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากส่งความด้วย ประการสุดท้าย ส่งความทำให้เศรษฐกิจปั่นป่วน เนื่องจากการทำส่งความเป็นการทำลายชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกทำลายลงย่อมทำให้เศรษฐกิจของประเทศ และสภาวะเศรษฐกิจของโลกเกิดความผันผวนไปด้วย ผลในทางชีวิทยา ประการแรก ส่งความเป็นเหตุให้มนุษย์เสื่อมลงในทางอนามัย เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อ

อ่อน懦ในให้ล้มพันธมิตรแพ้ทำบ้านของเดียวกัน ทั้งที่นับถือพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่า ทั้งสองฝ่ายต่างก็อ่อน懦ให้พระเจ้าองค์เดียวกันนี้มอบชัยชนะให้แก่ฝ่ายของตน ผลในทางศีลธรรม ประการแรก ชีวิตของทหารทำให้ไม่อยากสมรสและตั้งครอบครัว โดยปกติทหารต้องอยู่โดยลำพัง แม้ในยามบ้านเมืองสงบสุขทหารก็ไม่สามารถนำครอบครัวเข้าไปอยู่ร่วมกันในกองทัพได้ ดังนั้นทหารส่วนใหญ่มีทราบว่าต้นของต้องถูกเกณฑ์ไปรบอย่างแน่นอนจึงไม่ให้ความสนใจกับชีวิตสมรส หากแต่ชอบใช้ชีวิตที่สนุกสนานไปวันหนึ่งๆ เลี้ยงมากกว่า ประการที่สองสังคมการทำให้เพิ่มการเกลียดชัง รัฐบาลแต่ละฝ่ายต่างพยายามซักจุ่งให้พลเมืองของตนหัวลึกเกลียดชังฝ่ายตรงข้าม และเมื่อสังคมเริ่มต้นจนกระทั่งถูกลิงย้อมจะเป็นเหตุให้ทั้งสองฝ่ายเกลียดชังกันตลอดไป ประการที่สามสังคมการทำลายมาตรฐานของมนุษย์ในทางศีลธรรมให้ต่ำลง ในการทำสังคมรับรู้บาลงบประเทคมาหากหารของตนที่ต้องไปอยู่ในสถานะบุรุษและเลี้ยงลูกสาวแลกับความสุขสบายของพลเมืองในประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องบำรุงช่วยเหลือและกำลังใจให้ทหารของตนเท่าที่จะทำได้ เช่น การจัดหาสุรา และผู้หญิงไปให้ถึงชายแดนนอกจากนี้ทหารบางคนที่แต่เดิมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่หรือสุรามาก่อน แต่เมื่อเห็นเพื่อนสนุกับลิงเหล่านี้ ก็อาจจะคล้อยตามไปในทางที่มีชื่อบน²²

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของสังคมไม่ได้มีแต่ส่วนเสียเพียงด้านเดียว ซึ่งในเรื่องนี้ พลอากาศตรี วชระ ฤทธาคน<²³ ได้ให้ทรงคุณว่า สังคมก็มีส่วนดีอยู่บ้าง เพราะสังคมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญญา และก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ เนื่องจากความต้องการอยู่รอดของมนุษย์จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญญา เมื่อยามจนตรอก หรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเรื่อยขึ้น จะนั้น วิธีการทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นหลายอย่างล้วนถูกพัฒนามากางสังคม และเมื่อสังคมรับถูกย้อมแล้ว มนุษย์ก็สามารถนำเทคโนโลยีเหล่านามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ อีกนัยหนึ่ง ในยามที่ประเทศชาติสงบ ปราศจากภัยสังคม มนุษย์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกคิดค้นเพื่อใช้ต่อสู้ในสังคมได้ เป็นต้นว่า รถไถที่ใช้ในงานเกษตรกรรม ก็ได้ถูกพัฒนามา

จากการถังในสังคม หรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในปัจจุบันก็มีพัฒนาการมาจากอัลฟ่านิท ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในสมัยสังคมเป็น แต่กระนั้นก็ตาม นักวิชาการทบทวนนี้ยืนยันว่า ถึงแม้ผลดีจากสังคมจะมีอยู่บ้าง แต่ในปรัชญาของทหารแล้ว ถือว่า ที่สุดของชัยชนะคือการไม่รบ

กล่าวโดยสรุป สังคมมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ชนะหรือผู้แพ้เท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสังคมโดยตรง กล่าวคือ ผลที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มประเทศคู่สังคมเท่านั้น หากแต่ส่งผลกระทบไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และผลกระทบของสังคมนั้นมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย สำหรับส่วนดีนั้น นักวิชาการทหารมองว่าสังคมเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในสังคม และเมื่อสังคมรับถูกย้อมแล้วมนุษย์ก็สามารถนำเทคโนโลยีเหล่านามาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ สำหรับส่วนเสียของสังคมนั้น ยิ่งเป็นการทำลายแบบไม่จำกัดขอบเขต ยอมทำให้ทุกประเทศได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วหน้า ยกตัวอย่างเช่น สังคมโลกทั้งสองครั้งที่ผ่านมาล้วนสร้างความเสียหายให้แก่ทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความมั่นคงของประเทศต่างๆ ตลอดจนสภาพจิตใจ และชีวอนามัยของผู้คนทั่วโลกด้วย

ก ด บ า ญ จ ร ิ ย ค า ส ต ર ॥ ล ะ ॥ บ ว ค ิ ด გ ე ი ვ კ ა ს ტ რ ॥ ბ ე პ ი რ მ ე

ในส่วนของการศึกษาทฤษฎีจริยศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับสังคมที่เป็นธรรม ผู้เขียนจะได้บรรยายเนื้อหาของทฤษฎีและแนวคิดต่อไปนี้ ได้แก่ ทฤษฎีประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ทฤษฎีสังคมที่เป็นธรรม (Just War Theory) และสันติニยม (Pacifism) ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยพุทธจริยศาสตร์และสังคมที่เป็นธรรมต่อไป

1. ทฤษฎีประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ประโยชน์นิยม เป็นทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่ถือเอาประโยชน์สุขเป็นเกณฑ์ตัดสินความผิดถูก ชั่วดี กล่าวคือ การกระทำที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุดแก่คนจำนวนมากที่สุด ถือเป็นการกระทำที่ดี (ราชบันฑิตยสถาน, 2540 : 101) และเนื่องจากประโยชน์นิยม เป็นจริยศาสตร์ที่เน้นเป้าหมาย (Ends Ethics) ดังนั้น จึง พิจารณาความถูกผิดของการกระทำที่ผลของการกระทำโดยไม่ นำตัวการกระทำมาตัดสิน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะประกอบด้วย เจตนาดีหรือไม่ก็ตาม สาระสำคัญของประโยชน์นิยมถือว่าความ สุขเป็นลิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ ความสุขจึงเป็นตัวตัดสินว่าการ กระทำดี ไม่ดี ควร ไม่ควร ถูกหรือผิด ดังนั้น ถ้าการกระทำได้ที่ กระทำแล้ว ให้ประโยชน์สุขมากกว่าก็ถือว่าการกระทำนั้นดีกว่า และควรกระทำมากกว่า อนึ่ง ประโยชน์สุขในที่นี้มิได้หมายถึง ประโยชน์สุขของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่หมายถึงประโยชน์สุขของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตาม “หลักมหสุข” (The Greatest Happiness Principle) ที่ว่า “ความสุขที่มากที่สุด ของคนจำนวนมากที่สุด” (Greatest Happiness of the Greatest Number) ทั้งนี้ต้อง คำนึงถึงไทยหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นด้วย โดยทุกข์หรือไทยที่ เกิดขึ้นต้องไม่มากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ และในบางกรณีที่ต้อง เลือกกระทำ เนื่องจากทุกทางเลือกนั้นล้วนแต่ก่อให้เกิดความทุกข์ ก็ให้ถือว่าการกระทำที่ก่อให้เกิดความทุกข์น้อยกว่าเป็นการ กระทำที่ให้ความสุขมากกว่าทางเลือกอื่นๆ²⁴

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความถูกผิดจากการ กระทำโดยพิจารณาจากประโยชน์ที่เกิดตามมาจากการกระทำ เนพา ในแต่ละครั้นนั้น ทำให้เกิดปัญหาว่าศีลธรรมจะมีลักษณะ สัมพัทธ์ หรือสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ ทั้งนี้ เพราะว่าการกระทำอย่างเดียวกันในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอาจ ให้ผลที่แตกต่างกัน อันจะทำให้ค่าความดีความชั่วของการ กระทำอย่างเดียวกันต่างกัน (มสธ., 2536 : 413) ประโยชน์ นิยมที่สร้างปัญหานิดนึงเรียกว่า “ประโยชน์นิยมเชิงการกระทำ” (Act Utilitarianism) ซึ่งให้ผู้กระทำการผลที่ตามมาจากการ กระทำเป็นกรณีฯ ไป ดังนั้น นักประโยชน์นิยมจึงได้พัฒนา “กฎภูมิประโยชน์นิยมเชิงกฎ” (Rule Utilitarianism) ขึ้นมา ตาม ทฤษฎีนี้ ผู้กระทำจะไม่ตัดสินความถูกผิดของการกระทำโดย พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของการกระทำแต่ละครั้ง แต่จะดูผลที่ เกิดขึ้นถ้าสมมติให้การกระทำนั้นเป็นหลักปฏิบัติทั่วไป หรืออีก

นัยหนึ่ง ผู้กระทำตามหลักนี้แล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่ง มหาสนุกหรือไม่

เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างประโยชน์นิยมเชิงการ กระทำ และประโยชน์นิยมเชิงกฎ จะขอยกตัวอย่างต่อไปนี้ สมมติว่าตัวร่วมงานนึงจับผู้ร้ายมาได้ และแน่ใจว่าถ้านำไปขึ้น ศาลตามกระบวนการยุติธรรม ผู้ร้ายก็คงถูกปล่อยตัวดังเช่นที่ ผ่านมา เพราะไม่มีใครกล้าเป็นพยานเอกสาร ถ้าตัวร่วมงานนี้ ยึดถือประโยชน์นิยมเชิงการกระทำ ก็จะพิจารณาว่าถ้ายังผู้ร้าย ทึ้งกลางทาง จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขมากกว่าที่จะนำตัว คนร้ายไปดำเนินคดีหรือไม่ ถ้าคำตอบคือใช่ การยิงคนร้ายทึ้ง ก็ถือว่าถูกต้อง แต่ถ้าเห็นว่าจะนำทุกข์มาให้มากกว่า (เช่น แก่ง ของคนร้ายอาจจะมาแก้แค้นตัวรัว) ก็จะต้องตัดสินว่าไม่ควร ยิงคนร้าย อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวร่วมงานนี้ยึดถือประโยชน์นิยมเชิง กฎ เชาก็จะพิจารณาว่าจะเกิดมหสุขตามมาตรฐานหรือไม่หากตั้งเป็น กฎให้ใช้ร่วมกันว่า “เมื่อใดที่ตัวร่วมงานได้จับผู้ร้ายได้ โดยแน่ใจ ว่าคนร้ายผิดจริง และถ้านำตัวไปดำเนินคดีแล้วผู้ร้ายจะถูก ปล่อยให้มาทำความดีอดร้อนแก่ชาวบ้านอีก ตัวร่วมงานนั้นก็จะ ยิงทึ้งคนร้าย” ในกรณีนี้มีผู้มองว่าหากให้อำนาจตัวร่วมงาน พิจารณาความผิดของอาชญากรรมเชิงความไม่สงบขึ้นในสังคมได้ ดังนั้น จึงห้ามยิงทึ้งคนร้ายในทุกกรณี ไม่ว่าการยิงทึ้งแต่ละครั้งจะนำ มาซึ่งมหสุขหรือไม่ (วิทย์ วิศวเทrey, 2535 : 135)

ในการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า มีสิ่ง什么样ได้บ้าง หรือไม่ที่ถือได้ว่าชอบธรรม ประโยชน์นิยมเชิงการกระทำ และ ประโยชน์นิยมเชิงกฎจะให้คำตอบดังนี้ ประโยชน์นิยมเชิงการ กระทำ จะเห็นว่า การทำสิ่ง什么样ครั้งหนึ่งๆ จะถูกต้องก็ต่อเมื่อ การทำสิ่ง什么样นั้นฯ น่าจะนำมาซึ่งมหสุข ดังนั้น ประเด็นเรื่อง มหสุขจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาการเริ่มทำสิ่ง什么样 แต่ละครั้ง และยังกำหนดลักษณะการทำสิ่ง什么样แต่ละครั้ง ทั้งนี้ยังรวมถึงการกระทำแต่ละอย่างแต่ละครั้งในการทำ สิ่ง什么样แต่ละครั้ง รวมถึงการกระทำแต่ละอย่างแต่ละครั้งใน การทำสิ่ง什么样 ต่างก็มีค่าทางจริยธรรมแตกต่างกันไปตามแต่ ผลที่จะได้รับ ดังนั้น การรุกรานผู้อื่นก็สามารถเป็นสิ่ง什么样ที่ถูก

ต้องได้หากนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่คนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่สุด การใช้อาชญาณเมืองหรืออาชญาภาพซึ่งมีผลการทำลายร้ายแรง หรือการโจมตีโรงพยาบาลลักษณะสามารถทำได้ หากนำมาซึ่งมหสุข หรือแม้แต่การทราบมาแล้วว่าคนสามารถทำได้หากไม่มีผลเสียมากไปกว่าผลดี ประโยชน์นิยมเชิงกฎ จะตัดสินว่าการทำสมความครั้งหนึ่งๆ ถูกต้องหรือไม่ด้วยการพิจารณาว่าการทำสมความนั้นๆ จะเกิดมหสุขตามมาหรือไม่หากตั้งเป็นกฎให้ใช่วร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมติว่ามีการรุกรานประเทศที่ถูกรุกรานต้องเริ่มพิจารณาด้วยการตั้งให้เป็นกฎว่า เมื่อใดที่ประเทศใดถูกรุกราน ประเทศนั้นควรทำสมความเพื่อป้องกันตัวจากนั้นต้องพิจารณาว่าหากกฎนี้เป็นที่บังคับใช้จริงทั่วโลกจะนำมาซึ่งมหสุขหรือไม่ สมมุติว่าจะนำมาซึ่งมหสุข ก็จะสรุปว่าสามารถทำสมความเพื่อป้องกันตัวได้ ในทางตรงกันข้าม สมมุติว่าประเทศหนึ่งคิดจะรุกรานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศนั้นต้องเริ่มการพิจารณาด้วยการสมมุติให้เป็นกฎว่าประเทศใดๆ ในโลกสามารถรุกรานประเทศอื่นเพื่อแย่งชิงทรัพยากรได้ ผลการพิจารณาอาจจะเป็นว่า หากทุกประเทศทำเช่นนี้ได้แล้วโลกจะประสบสนับความทุกข์มากกว่า จึงต้องสรุปว่าการทำสมความใดๆ ด้วยเหตุผลนี้ถือว่าไม่ชอบธรรม ซึ่งหลักการดังกล่าวของประโยชน์นิยมเชิงกฎยังครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติต่อนักโทษ เช่น การทราบมาแล้วว่าอาชญาที่ใช้ในการทำสมความ เช่นอาชญาเชื้อโรค อาชญาณเมือง เป็นต้น ลำหันประโยชน์นิยมเชิงกฎ คำตوبอกว่าจะชอบธรรมของการทำสมความลักษณะหนึ่งๆ เช่น การป้องกันตัว หรือการรุกราน จะคงที่กว่ากรณีที่ใช้ประโยชน์นิยมเชิงการกระทำยกตัวอย่างเช่น ลำหันประโยชน์นิยมเชิงกฎการทำสมความเพื่อรุกรานจะทำไม่ได้ทุกกรณีตราบใดที่พิจารณาแล้วว่าหากเป็นกฎที่คนใช้ปฏิบัติกันทั่วโลกแล้วจะไม่มีมหสุข ในขณะที่การใช้เกณฑ์ของประโยชน์นิยมเชิงการกระทำจะตัดสินว่าบางครั้งการรุกรานก็ชอบธรรม บางครั้งก็ไม่ชอบธรรม และแต่เงื่อนไขในแต่ละครั้งว่าจะนำมาซึ่งมหสุขหรือไม่

2. ทฤษฎีสงครามที่เป็นธรรม (Just War Theory)

สงครามที่เป็นธรรม หมายถึง สงครามที่ไม่ขัดกับศีลธรรม หรือ

แม้กระทั้งเป็นหน้าที่ทางศีลธรรม ที่หากไม่ปฏิบัติแล้วจะเกิดความเลี่ยหาย ทั้งนี้ พิจารณาภายใต้เงื่อนไขหนึ่งๆ ของการเริ่มต้น และการปฏิบัติสมความ²⁵ ในเบื้องต้น ผู้เขียนจะได้เสนอความเป็นมาของแนวคิดสมความที่เป็นธรรมเพื่อศึกษาถึงพัฒนาการของแนวคิดดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า นักเขียนสมัยโบราณไม่ได้หยิบยกเรื่องศีลธรรมของสมความมาอภิปรายกัน แต่เพลิดและอริสโตเตลล์กลับเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่รัฐในอดีตคิดน่าจะมีการบัญญัติในเรื่องดังกล่าว²⁶ และงานของอริสโตเตลล์บางชิ้นก็ได้กล่าวถึงสมความที่เป็นธรรม อย่างน้อยที่สุดก็จากงานเขียนเรื่อง “Politics” ที่ดำเนินเรื่องภายใต้ความคิดสมความที่เป็นธรรม²⁷

สำหรับนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับสมความที่เป็นธรรม ส่วนใหญ่ยอมรับว่า บุคคลแรกที่บันทึกเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางศีลธรรมในการสมความคือนักบุญอ古สติน (Saint Augustine: ค.ศ. 354 - 430)²⁸ อ古สตินให้ทรงคิดว่าสมความเป็นพลماจากนาไปในโลกนี้ กล่าวคือ ตามความเชื่อในศาสนาคริสต์ อดัมกับอีฟซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกของโลกได้กระทำการฝ่าฝืนและไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า จึงเกิดนาไปและความชั่วร้ายต่างๆ ตามมาและสมความที่เป็นผลลัพธ์เนื่องมาจากนาที่มนุษย์คู่แรกกระทำไว้ตามความคิดเห็นของอ古สติน ความรุนแรงกับสมความเป็นลิงที่ครรลองเลี้ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พระเป็นนาไป และเหตุที่สมความเป็นนาปกพระเป็นการทำลายความล้มเหลว ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และความล้มเหลวของมนุษย์ด้วยกันเอง²⁹ อ古สตินให้ทรงคิดว่า สมความที่เป็นธรรมเป็นความชั่วร้ายที่สุดทางกายภาพประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในโลก แต่มันได้รับการยินยอมให้เกิดขึ้นอย่างชอบธรรมต่อเมื่อสอดคล้องกับบางสภาวะ และเพื่อการปกป้อง³⁰ แต่เมื่อได้ก็ตามที่มีผู้ถูกคุกคามหรือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ ต้องเบริญกันระหว่างลิทธิ์ของเหยื่อผู้บริสุทธิ์ กับลิทธิ์ของผู้รุกราน ว่าลิทธิ์ของฝ่ายใดจะมากกว่ากัน ซึ่งในกรณีนี้ลิทธิ์ของเหยื่อผู้บริสุทธิ์ย่อมเหนือกว่าผู้ที่รุกรานโดยปราศจากความชอบธรรม จึงให้ทำสมความตอบโต้ได้แต่การใช้กำลังทางกายภาพจะต้องยุติธรรม กล่าวคือเป็นการป้องกันตัว ไม่ใช่การคุกคามหรือรุกราน อีกทั้งการทำสมความ

นั่นจะต้องนำมายieldโดยสถาบันที่มีอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กษัตริย์ และการทำส่วนตัวต้องอยู่ในพื้นฐานของความรัก ออกรัฐดินมองว่าเงื่อนไขข้อนี้สำคัญที่สุด กล่าวคือ เหตุที่การทำส่วนตัวต้องอยู่ในพื้นฐานของความรักเนื่องจากมนุษย์มีคักดีครี เมื่อจะเป็นคักดูร์กีมีคักดีครี ดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่ไม่จำเป็น และต้องประนีประนอมกับคักดูร์ให้เร็วที่สุด³¹ นอกจากนี้อกรัฐดินยังจำกัดให้ว่า เทศจุงใจสำคัญในการทำส่วนตัว เพื่อฟื้นฟูลัทธิภาพ เขากล่าวว่า

เราไม่ได้แสวงหาความสงบเพื่อที่จะสู้ แต่เราสู้เพื่อที่จะมีความสงบ ดังนั้น จึงมีความสงบเมื่อต่อสู้ ท่านจะได้พิชิตทุกคนที่ท่านสู้ด้วย และทำให้พากษาได้ไปสู่ลัตนิสุ

(The Christian Classics Ethereal Library, 2000)

ในเวลาต่อมา ระหว่างปี ก.ศ. 1095 - 1291 เกิดส่วนตัวของศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม เรียกว่า “ส่วนตัวของศาสนาคริสต์” สาเหตุของส่วนตัวเนื่องมาจากผู้นำดินถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) ได้เข้ายึดครองกรุงเยรูซาเรม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ที่เดินทางไปจากแสวงบุญ เมื่อเป็นเช่นนี้ทางฝ่ายผู้นำดินถือศาสนาคริสต์จึงได้ต่อต้านการรุกรานของพากวนอกศาสนา (ชาวกリストเรียกทุกคนที่ไม่ได้ดินถือศาสนาคริสต์ว่าพากวนอกศาสนา) ทางฝ่ายของศาสนาคริสต์แห่งกรุงโรม โดยพระสันตะปาปาอูรบันที่ 2 (URBAN II : ก.ศ. 1042 - 1099) ได้ชี้ให้ชาวคริสต์เห็นถึงภัยจากการรุกรานของพากวนอกศาสนา และทรงลั่นภูมิว่าจะยกบาปและหนี้สินให้แก่ทุกคน ที่เข้าร่วมรบในส่วนตัว³² จึงได้จัดเทศนาครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม ก.ศ. 1095 ณ วิหารแครเมอร์ต ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส และประกาศให้ส่วนตัวรับใช้ “ส่วนตัวตามประสงค์ของพระเจ้า” (God Wills It) หรือ “ส่วนตัวลิทธิ์” (Holy War) เพื่อต่อต้านมุสลิม และให้ยึดครองกรุงเยรูซาเรมคืนจากมุสลิม การเทศนาครั้งนั้นนับว่ามีส่วนรุกตุนให้ชาวยุโรปผู้นำดินถือศาสนาคริสต์จำนวนมากเข้าร่วมรบ ซึ่งเรียกว่าพากครุสเดส (Crusaders มาจากคำว่า Cross หรือไม้กางเขน อันเป็นลักษณะหนึ่งของชาวกリスト)³³

ภายหลังการประกาศส่วนตัวคักดีลิทธิ์ของพระสันตะ-

ปาปาอูรบันที่ 2 ส่วนตัวครุสเดสจึงได้เริ่มต้นขึ้น ซึ่งการเริ่มต้นของส่วนตัวครุสเดสก่อให้เกิดการต่อสู้ระหว่างผู้นำดินถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม โดยมีรัฐบาลในการต่อสู้ยาวนานถึง 196 ปี

ในช่วงปลายของส่วนตัวครุสเดส นักบุญโทมัส อิควินัส (Saint Thomas Aquinas: ก.ศ. 1224 - 1274) ได้เขียนหนังสือเรื่อง “ชุมมะ อิออล-โลจิก้า” (Summa Theologica: เขียนขึ้นระหว่างปี ก.ศ. 1265 - 1274) โดยได้พัฒนาเนื้อหาบางตอนเกี่ยวกับส่วนตัวที่เป็นธรรมที่อกรัฐดินเสนอไว้ ตลอดจนอิควินัสได้เพิ่มเติมทรรศนะส่วนตัวเข้าไปด้วย ในงานเขียนชิ้นนี้อิควินัสได้แสดงทรรศนะว่าเพื่อให้การทำส่วนตัวเป็นไปด้วยความชอบธรรม ต้องประกอบด้วยปัจจัยสำคัญสามประการ คือ ประการที่หนึ่ง อำนาจของผู้ปกครอง ผู้ซึ่งควบคุมสิ่งการให้ดำเนินส่วนตัว เนื่องจากส่วนตัวไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลธรรมดา ทั่วไปที่จะประกาศส่วนตัว เพราะเข้าสามารถแสวงหาความชอบธรรมของเขากลางๆ ด้วยการรุกราน ที่เขามีอำนาจอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ส่วนตัวไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะเรียกประชุมประชาชน ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในยามส่วนตัว และความเจ้าใจใส่เกี่ยวกับประโยชน์สุขของผู้คนในชาติถูกมอบให้กับบุคคลผู้ซึ่งมีอำนาจ มันเป็นหน้าที่ของเขาว่าจะดูแลประโยชน์สุขของผู้คนในนคร ราชธานีจักร หรือจังหวัดที่ขึ้นกับพากษา และมันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับพากษาที่จะอาศัยดินเพื่อปกป้องประโยชน์สุขของผู้คนในชาติจากภัยคุกคามภายใน เมื่อพากษาลงโทษผู้กระทำการชั่วดังคำกล่าวของผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ (Apostle) ที่ว่า “ผู้ครอบครองนั้น ทำได้ดีด้วยการไสวเฉยๆ ไม่ ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และจะเป็นผู้ลั่นพระราชนya แทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่ว” (โรม. 13 : 4) ดังนั้น ด้วยเหตุนี้มันเป็นหน้าที่ของพากษาในการอาศัยดินเพื่อใช้ในการปกป้องประโยชน์สุขของผู้คนในชาติจากคัตตุภัยนอกเช่นกัน ดังนั้นจึงมีคำกล่าวถึงผู้ซึ่งมีอำนาจว่า “จงช่วยคนอ่อนเบลี้ยและคนชั้นสูงให้พ้น ช่วยกู้เข้าจากมือของคนธรรม”³⁴ และสำหรับเหตุผลนี้อกรัฐดินได้กล่าวว่า “ธรรมชาติของการได้มาซึ่งความสงบในหมู่ผู้คนเป็นความจำเป็นที่อำนาจในการประกาศส่วนตัว

และอำนาจในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสังคม ควรอยู่ในมือของผู้ที่มีอำนาจสูงสุด” ประการที่สอง ความมุ่งหมายที่ชอบธรรม กล่าวคือ ผู้ที่ถูกกรุณารบสิ่งใดก็ตามที่ชอบธรรม เพราจะเชาสมควรจะได้รับมันจากความผิดซึ่งพากษาได้ก่อน ดังคำกล่าวของอ กัลตินที่ว่า “สังคมที่เป็นธรรมจำกัดความได้ ว่าเป็นสังคมที่กระทำไปเพื่อลงโทษ โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติหรือเมืองใดๆ ก็ตามที่ได้ล้มเหลวที่จะลงโทษพลเมือง ของตนที่กระทำการผิด หรือล้มเหลวที่จะคืนลิงที่ยืดเอามาอย่างไม่เป็นธรรม” ประการที่สาม มันเป็นลิงจำเป็นว่าผู้เข้าร่วม สังคมควรจะมีเจตนาที่ชอบธรรม เพื่อที่ว่าพากษาจะสร้างเสริมลิงที่ดีงาม หรือหลักเลียงความชั่ว ráย ดังคำกล่าวของ อ กัลตินที่ว่า “ศานาที่แท้จริงถือว่าความสงบสุข จะคงอยู่ ตราบเท่าที่สังคมที่ดำเนินอยู่มีได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้มี อำนาจมากขึ้น หรือมีความโหดร้ายทารุณ แต่เป็นไปด้วยเป้าหมายในการรักษาความสงบสุข เพื่อลงโทษผู้กระทำชั่ว และเพื่อส่งเสริมความดีงาม” แต่เป็นไปได้ว่าการประกาศสังคมโดยผู้มีอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อความชอบธรรมอาจ แฝงไว้ซึ่งความไม่ถูกต้อง เนื่องจากเจตนาที่ชั่ว ráย ดังคำกล่าว ของอ กัลตินที่ว่า “ารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการจะทำ ráย กัน ความกระหายที่จะแก้แค้น ความไม่สงบและฟุ่มซ่านของจิตวิญญาณ ความชอบที่จะกบฏ ความมีกิเลสในอำนาจ และลักษณะคล้ายๆ สิงเหล่านี้สังคมจะถูกต้องหนึ่นในสังคม”

(The Christian Classic Ethereal, 2001)

ดังนั้น การดำเนินสังคมที่ได้รับการถูกอนุญาตว่าชอบธรรม จะต้องดำเนินดึงความถูกต้องในการใช้ปัจจัย รวมถึง เงื่อนไขสามประการของสังคมที่เป็นธรรม คือ อำนาจที่ถูก ต้องตามกฎหมาย (Lawful Authority) สาเหตุอันชอบธรรม (Just Cause) และวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง (Right Intent)³⁵

ภายหลังจากยุคของอ กัลตินและอ ไวนัสจนกระทั่ง ปัจจุบัน นักวิชาการและนักกฎหมาย เช่น ฟรานซิสโก เดอ วิคโตเรีย (Francisco de Victoria : 1548 - 1617) ฟรานซิสโก ชัวเรส (Francisco Suarez: 1548 - 1617) ฮิวโก้ โกรติอุส (Hugo Grotius: 1583 - 1645) ชามูเอล พิวเฟนดอร์ฟ

(Samuel Pufendorf : 1545 - 1704) คริสเตียน วอฟฟ์ (Christian Wolff : 1679 - 1754) และ เออเมอร์วิช เดอ แวนเทล (Emerich de Vattle: 1714 - 1767) ได้ศึกษาแนวคิด สังคมที่เป็นธรรมในอดีต และได้สร้างทฤษฎีใหม่ๆ ขึ้นมา โดยพยายามแบ่งแยกว่าสังคมที่เป็นธรรมนั้นมีองค์ประกอบ อะไรบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีสังคมที่เป็นธรรมที่ใช้ กันอยู่ในปัจจุบันล้วนแต่มีแนวคิดของอ กัลตินและอ ไวนัสเป็น พื้นฐานทั้งสิ้น³⁶

จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสังคมที่เป็นธรรมจาก The Internet Encyclopedia of Philosophy (1998) พบว่า ตามหลักสากล ทฤษฎีสังคมที่เป็นธรรมประกอบด้วย 2 ส่วน (ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาละติน) คือ Jus Ad Bellum และ Jus In Belio กล่าวคือ ส่วนแรก Jus Ad Bellum (“Right to [go to] war”) คือ การดำเนินดึงความชอบธรรม ซึ่งต้องปฏิบัติก่อนที่จะ มีการประกาศสังคม ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ประการ คือ ประการแรก สาเหตุอันชอบธรรมในการก่อเหตุ (Just Cause) การที่จะประกาศสังคมได้นั้นต้องมีเหตุผลอันชอบธรรม เป็นต้นว่า การต่อสู้ป้องกันตัวจากการรุกรานของฝ่ายตรงข้ามที่ ไม่เป็นธรรม คุ้มครองประชาชนผู้บวสุทธิ์ ปกป้องสิทธิเสรีภาพ และรักษาการถูกกล่าวถูกต้อง ตลอดจนเป็นการลงโทษผู้กระทำ พิด เป็นต้น ประการที่สอง อำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Lawful Authority) การตัดสินใจประกาศสังคมต้องเป็นไปโดย ผู้ปกครองประเทศที่มีอำนาจเหมาะสม หรือผู้มีอำนาจสูงสุด ของประเทศ ตลอดจนองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล โดย ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง และต้องประกาศให้สาธารณะชน (รวมถึงพลเมืองของตนเองและของคัตตรุ) รับทราบด้วย ยกตัวอย่างเช่น ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบลยู บุช แห่งสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวคำปราศรัยต่อสภาของเกรสและ ประชาชนชาวอเมริกาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2544 ถึงเหตุ วินาศกรรมที่เกิดขึ้นโดยเรียกร้องให้ทุกชาติในทุกภูมิภาคต้อง ตัดสินใจว่าจะอยู่กับเมริกาหรืออยู่กับฝ่ายก่อการร้าย และทันที ที่บุนทึกการโจมตีอ ไฟฟานิสถานได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2544 ประธานาธิบดีบุชก็ได้ออกมาแถลงผ่านทางสถานี

โทรศัคเนชีอีนเน็น ซึ่งเท่ากับเป็นการประกาศ “ปฐมยุทธแห่งสหสวรรษใหม่” ต่อชาวโลก³⁷ ดังคำกล่าวต่อไปนี้

ภายใต้คำสั่งของชาพเจ้า ทหารแห่งสหรัฐอเมริกาได้เริ่มนภัยติการโจมตีค่ายผู้ก่อการร้ายอัลเควด้า และที่ตั้งทางทหารของรัฐบาลตาลีบันในอัฟغانิสถาน ปฏิบัติการที่มีการกำหนดเป้าหมายอย่างรอบคอบนี้มีขึ้นเพื่อสกัดการใช้อัฟกานิสถานเป็นฐานรองรับปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย และเพื่อโฉมติดต่อศักยภาพทางทหารของรัฐบาลตาลีบัน... ชื่อของปฏิบัติการทางทหารในวันนี้ก็คือปฏิบัติการ “เสรีภาพยั่งยืน” (*Enduring Freedom Operation*) เรากำปั้องไม่เพียงแต่เสรีภาพอันทรงค่าอีกของเราร หากแต่ยังปกป้องเสรีภาพของปวงชนในทุกหนแห่งให้มีชีวิต เลี้ยงดูบุตรหลานของตนเองได้โดยปราศจากความหวาดกลัว

(The White House, 2001)

ประการที่สาม จุดมุ่งหมายที่ชอบธรรม (Just Intent) คือ ความมุ่งมั่นในการทำสงครามเพื่อที่จะนำมาซึ่งสันติภาพไม่ใช่เป็นการทำสงครามเพื่อล้างแค้น หรือเพื่อเกียรติศักดิ์ของผู้ร่วมสงคราม ประการที่สี่มาตรการสุดท้าย (Last Resort) ก่อนการประกาศสงครามต้องแน่ใจว่าประเทศนั้นๆ ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อจัดข้อพิพาทระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาทางการทูตเป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้เป็นอันดับต้นๆ จนถึงที่สุดแล้ว เมื่อไม่มีวิถีทางใดที่ดีไปกว่าการลงโทษผู้รุกรานจึงจะประกาศสงครามได้ ประการที่ห้าความหวังที่จะได้รับชัยชนะ (Reasonable Hope of Success) จุดมุ่งหมายของการทำสงคราม คือ ต้องทำสงครามจนได้ชัยชนะโดยเร็วที่สุด และหากทราบดีว่าผลของการสู้รบนั้นคือไม่สามารถไปสู่ความสำเร็จ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ก็ต้องหาทางสกัดกั้นหรือขัดความรุนแรง เพราะหากฝืนสู้รบไปก็เป็นการไร้ประโยชน์และจะมีแต่ผลเสียติดตามมา ล้วนที่สอง **Jus In Bello** (“[What is] right in war”) คือการปฏิบัติประพฤติดีตันทำมากลางภาวะสงคราม ประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก การแยกแยะความแตกต่าง (Discrimination) กล่าวคือ ผู้ทำหน้าที่ในการรับต้องแยกระหว่างประชาชนที่บวิสุทธิ์กับทหารของ

ฝ่ายตรงข้าม หลีกเลี่ยงความรุนแรงที่ໂทดสอบร้ายป่าเถื่อนและไม่เป็นธรรม อีกทั้งเชลยศึกต้องได้รับการปฏิบัติอย่างดีและมีเกียรติยกตัวอย่างในกรณีที่กลุ่มทหารรัฐบาลตาลีบันยอมจำนงมอบตัวแก่ทหารของกลุ่มพันธมิตรฝ่ายเหนือ ซึ่งในการนี้นักชนบทอาสาสมัครและชาวมุสลิมที่ไม่ใช่ชาวอัฟกันได้ถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดด้วยเหตุผลทางด้านสิทธิมนุษยชน และป้องกันการกระทำที่ไม่ได้เป็นไปโดยอำนาจดุธรรม³⁸ นอกเหนือจากวิธีการปฏิบัติต่อเชลยศึกแล้ว ทรัพย์สินของคู่สูงគรามต้องไม่ถูกทำลายให้ได้รับความเสียหายมากเกินความจำเป็นอีกด้วย ประการที่สอง ความเป็นสัดส่วน (Proportionality) หมายถึง ความพอเหมาะพอควรในการใช้กำลังในสังคมราม ซึ่งประเทศนั้นๆ ควรจะใช้กำลังที่พอสมควรในการบรรลุถึงเป้าหมาย รวมถึงการระหบกถึงเงื่อนไขในการใช้กำลังอาจรุนแรงเพื่อให้สังคมยุติธรรมเท่านั้น การใช้อาวุธร้ายแรงซึ่งมีอำนาจภาพทำลายล้างสูง ถือเป็นการใช้กำลังที่ไม่ได้สัดส่วน

ปัจจุบันแนวคิดสังคมรามที่เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีอิทธิพลต่อนักคิดและนักปรัชญาบางกลุ่มในอันที่จะแสวงหาข้อดุลยพิธีเกี่ยวกับความชอบธรรมในการทำสงคราม ตลอดจนการสร้างเงื่อนไขบางประการเพื่อให้การทำสงครามเป็นที่ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตี แนวคิดสังคมรามที่เป็นธรรมก็มิได้เป็นที่ยอมรับสำหรับกลุ่มสันติニยม (Pacifism) ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในลำดับต่อไป

3. สันติニยม (Pacifism) เจนนี ทิคามัน (Jenny Teichman) ให้คำจำกัดความของ “สันติニยม” ว่า “ลักษณะต่อต้านสงคราม” (anti-war-ism) ดังนั้น ผู้ที่ยึดถือในสันติニยม ต้องปฏิเสธสงคราม เพราะไม่ชอบด้วยการทำการทำสงครามที่ขัดกับหลักศีลธรรมเบื้องต้น และสังคมรามสำหรับนักสันติニยมเป็นความผิดเดเม³⁹ สมพงษ์ ชุมماក⁴⁰ อธิบายว่า “สันติニยม” เป็นแนวคิดที่ต่อต้านและประณามสงคราม และการใช้ความรุนแรงทางกายภาพต่อมนุษยชาติ ดังนั้น กลุ่มสันติニยมจะใช้วิธีการไม่รุนแรงในการต่อต้าน (Non-Violent Resistance) เพื่อเป็นหนทางบรรลุจุดมุ่งหมายของตน กล่าวโดยสรุป สันติニยมเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าสังคมและความรุนแรงเป็นลิ้งที่ยอมรับไม่ได้

ในทางศีลธรรม และความขัดแย้งทั้งมวลควรได้รับการแก้ไขโดยวิถีทางสันติ

ในศตวรรษที่ 20 นักสันตินิยมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ มหาตมะ คานธี (Mohandas K. Gandhi : 1869 - 1948) เพราะแม้ว่าคานธีจะสนับสนุนอังกฤษในสังคมโลกครั้งที่ 1 โดยเชื่อว่าอาจจะช่วยให้อังกฤษเร่งรัดปลดปล่อยอินเดียให้เป็นอิสราเอล แต่เมื่ออังกฤษไม่ยอมปลดปล่อยอินเดีย คานธีจึงได้ก่อตั้งขบวนการรณรงค์ต่อต้านระบบอุปการะของอังกฤษที่เรียกว่า “สัตยาเคราะห์” (Satyagraha) หรือพลังแห่งความจริง (Truth-Force)⁴¹ อันเป็นวิธีการต่อต้านแบบสันติ ประกอบด้วย “สัจจะ” (ความจริงใจที่มีต่อธรรมชาติของตนเอง) “อหิ.nga” (การไม่ใช้ความรุนแรง) และ “การยอมทนทุกข์ทรมาน” ซึ่งวิธีการดังกล่าวเน้นการต่อต้านโดยอยู่เฉยหรือแข็งสิทธิ ไม่ยอมปฏิบัติและไม่ใช้กำลัง⁴² นอกจากนี้แล้ว คานธีเห็นว่า เมื่อคนมีสัจจะคนก็จะไม่ใช้วิธีการรุนแรงต่อผู้อื่น ทั้งนี้ เพราะเมื่อเรายอมรับความจริงเกี่ยวกับตนของเราแล้ว ก็ยอมตรัสหนักว่าธรรมชาติแท้จริงของมนุษย์นั้นไม่ชอบวิธีการรุนแรง หรือการใช้กำลังทางร่างกายและทางจิตใจต่อผู้อื่น และเมื่อเรารู้สึกว่ามนุษย์แต่ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เรายังต้องยอมทนทุกข์ทรมาน หรือในบางกรณีก็ต้องยอมตายเพื่ออดุลการณ์⁴³ ซึ่งวิธีการดังกล่าวในส่วนที่สามารถนำอินเดียไปสู่ความเป็นอิสราเอลได้ในที่สุด (ค.ศ. 1947)

ในการให้เหตุผลสนับสนุนทรรศนะที่ว่าการทำสังคมทุกรูปแบบไม่มีความชอบธรรมในทุกกรณีนั้น ผู้ที่ยึดถือสันติニยมมักจะอ้างหลักคำสอนของศาสนาต่างๆ ที่ตนนับถือ กล่าวคือ การอ้างหลักคำสอนในบัญญัติสิบประการ (Ten Commandment) ที่ว่า “เจ้าจะอย่าฆ่า” (You shall not kill) หรือคำสอนที่ว่า “จงรักคัตtru จงทำความดีแก่คนที่เกลียดชังท่าน จงอยู่พรแก่ผู้ที่สาปชั่วท่าน จงภำพแก่คนที่เดียวเข็ญท่าน ถ้าใครตอบแก้มเขา จงยืนแก้มช้ายให้ตอบด้วย ใครเลือนออกไป จงให้เลือกในแก่เขาด้วย จงให้ทุกคนตามที่ขอ ให้ร่ายงอะไรไป ก็จะอย่าเอาคืน”⁴⁴ เป็นต้น หรือการอ้างหลักเบญจสุจศีลข้อหนึ่งที่ให้ดูเเล้วจากปานามิตา⁴⁵ หมายถึง การให้ละเว้นการฟ้า ตลอดจนไม่ประทุร้ายต่อชีวิตและร่างกายด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำ

เรื่องราวของพระเจ้าโโคกมหาราช กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศไทยเดิม ที่ทรงเคยใช้เสนานุภาพ (อำนาจทางทหาร) เพื่อแผ่ขยายอาณาเขต แต่ภายหลังจากทำสังคมรากแก้วนกlings คราชภูร์แล้ว พระองค์ทรงเล็งเห็นความโหดร้ายของสังคม จึงทรงกลับพระทัยแล้วประการดูเป็นพุทธามะโดยถือเอา “ธรรมวิชัย” คือ การใช้ชีวิตโดยประการศหลักธรรมแทนเสนานุภาพ ตลอดจนได้ทรงลั่งสอนให้ราษฎรรู้จักผิดชอบชัดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทรงเลิกประเพณีการล่าสัตว์ และได้ส่งพระธรรมทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ถึงดินแดนกรีกและเปอร์เซีย⁴⁶

อย่างไรก็ตาม ข้ออ้างของฝ่ายสันตินิยมนอกจากการอ้างกฎหมายที่ของศีลธรรมในศาสนาเป็นพื้นฐานในการตัดสินค่าทางจริยธรรมของการทำสังคมแล้ว ข้ออ้างของฝ่ายสันตินิยมยังมีพื้นฐานจากสิ่งอื่นๆ อีก เช่น การอ้างหลักคำสอนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต (The Sanctity of Life) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) และสิทธิในชีวิต (The Right to Life) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นฐานบททางศีลธรรม (Moral Axiom) หรือหลักการอันสูงสุดที่ว่า ชีวิตมนุษย์มีคุณค่าควรแก่การเคารพ รวมถึงสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ของมนุษย์แต่ละคน อันจะไม่ถูกล่วงละเมิดโดยบุคคลอื่น ดังนั้นการทำสังคมซึ่งถือเป็นการคร่าชีวิตมนุษย์ จึงเป็นการไม่เคารพในความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต ไม่เคารพในนักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และละเมิดสิทธิในชีวิตของบุคคลอื่นๆ การกระทำดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรม นอกจากนี้ การพิจารณาความถูกผิดของการทำสังคมสามารถนำหลักการทำศรัทธาไว้ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาได้ กล่าวคือ ข้ออ้างและการตัดสินค่าทางจริยธรรมของการทำสังคมของฝ่ายสันตินิยมสามารถอธิบายได้ในรูปนิรนัย (Syllogism) คือ การฟ้ามนุษย์เป็นการกระทำการทำที่ผิด การทำสังคมเป็นการฟ้ามนุษย์ ดังนั้น การทำสังคมเป็นการกระทำการทำที่ผิด⁴⁷

เนื่องจากสันตินิยมเป็นแนวคิดที่ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ อาจกล่าวได้ว่าสันตินิยมไม่ปรารถนาจะทำสังคมเพียงเพื่อคุ้มครองประชาชนพลเมืองและเพื่อลงโทษผู้รุกรานให้สาสมแต่อย่างใด ดังนั้น มาตรการหนึ่งที่สันตินิยมได้

เสนอในกรณีที่ภูกรุกรานจากชาติอื่น คือ ผู้ภูกรุกรานควรใช้ ยุทธวิธีจัดการอย่างสันติวิธี โดยการรวมตัวของนานาประเทศให้ ใช้มาตรการร่วมมือกันเลิกติดต่อหรือควบค้าสมาคมกับชาติที่ ปฏิบัติการไม่ชอบธรรม ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะมีผลให้ภูกรุกราน เลิกกลั่นปฏิบัติการดังกล่าว วิธีการนี้ย่อมมีผลให้เกิดการสูญเสีย

ทรัพย์สินและชีวิตน้อยลง นอกจากนี้พากลั่นตินิยมไม่เชื่อว่า ประเทศที่รุกรานจะสามารถยึดครองประเทศอื่นได้นาน ตราบ เท่าที่ต้องถูกลงโทษให้อยู่โดดเดียว หรือขาดความร่วมมือทาง ด้านต่างๆ ตลอดจนถูกต่อต้านจากประเทศอื่นๆ โดยสันติวิธี⁴⁸

อ้างอิงกायเร่อং

¹ เรียงเรียงลำดับลงในวารสารจากบทที่ 2 : การศึกษาพุทธจริยศาสตร์รับแนวคิดเรื่องสงครามที่เป็นธรรม: การนิสึกษาวรรณคดีของนักวิชาการในบริบท ลัทธิไทยร่วมสมัย (Buddhist Ethics And A Concept Of Just War : A Case Study Of Scholars' Views In Contemporary Thai Context). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) โดย ดาวเด่น นุเรมรัมย์. 99 หน้า. ISBN 974-04-2308-6

²The Internet Encyclopedia of Philosophy, 1998

³วิทยาลัยการทักษากาศ, 2545

⁴Clausewitz.com, 2002

⁵Sorokin P., 1937 quoted in Johan M.G. van der Dennen, 1998

⁶Lauterpacht, 1958 อ้างถึงใน ฉัตรทิพย์ นาถสุغا, 2511 : 137

⁷ฉัตรทิพย์ นาถสุغا, 2511 : 137 - 138

⁸Quincy Wright, 1965 : 8

⁹Fried M., 1967 quoted in Johan M.G. van der Dennen, 1998

¹⁰2516 : 468

¹¹2541 : 9

¹²มสธ., 2541 : 90

¹³2544 : 5

¹⁴2524 : 113 - 114

¹⁵Daniel S. Pabb, 1988 อ้างถึงใน อกิญญา รัตนมงคลมาศ, 2538 : 95

¹⁶2538 : 95 - 97

¹⁷มสธ., 2541 : 96 - 101

¹⁸มสธ., 2541 : 99

¹⁹มสธ., 2541 : 99

²⁰มสธ., 2543 : 405

²¹เรืองเดียวกัน, 2543 : 461

²²ติเรก ขัยนาม, 2509 : 485 - 490

²³สมภพยน์ 31 ก.ค. 45

²⁴คำรงค์ วิเชียรลึงค์, 2530 : 30

²⁵University of New Hampshire, 2001

²⁶Fagotley, A. 1963 : 452

²⁷May, L. & Sharratt S., Eds., 1994 : 200

²⁸Fagotley, A. 1963 : 453

²⁹Hill, B. R., Knitter, P. and Madges, W. 1990 : 361

³⁰Fagotley, A. 1963 : 453

³¹Hill, B. R., Knitter, P. and Madges, W. 1990 : 361

³²ชุมพลกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 : 318

³³วชระ ฤทธาคนี, 2544 : 24 - 25

³⁴พระธรรมสุตตี, 81 : 4

³⁵Fagotley, A. 1963 : 454

³⁶The Internet Encyclopedia of Philosophy, 1998

³⁷ปฐมยุทธแห่งฟื้นฟูธรรม, 2544 : 12

³⁸มติชน, 26 พ.ย. 44 : 20

³⁹Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2000

⁴⁰2542 : 44

⁴¹สมพงษ์ ชุมาก : 2542, 46

⁴²ติเรก ขัยนาม, 2509 : 499

⁴³พิไจ รัตนกุล, 2515 : xvii-xviii

⁴⁴ฐาก. 6 : 27 - 30

⁴⁵ที่มนีกาย ปฏิวิรรค. 11/286/196

⁴⁶เจ้อ สตะเวทิน, 2527 : 24 - 25

⁴⁷คำรงค์ วิเชียรลึงค์, 2530 : 13 - 14

⁴⁸Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2000