

คิดอย่างนักสัจจニยม แต่พูดอย่างนักเสรีนิยม

Liberal Talk, Realist Thinking¹

John J. Mearsheimer²

แปลโดย น.ท.นิธิ วิทยารัชต์

แนวคิดเสรีนิยม (liberalism) และ แนวคิดสัจจニยม (realism) เป็นแนวคิดหลักที่ฝังอยู่ในทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การโต้แย้งทางปัญญาเรื่องนักวิชาการที่ศึกษาด้านนี้ ล้วนดำเนินไปบนความแตกต่างทางความคิดระหว่างเสรีนิยมกับสัจจニยม หรือความแตกต่างทางกระบวนการที่ระบุในแนวคิดเดียวกัน ของสองแนวคิดดังกล่าว

แนวคิดเสรีนิยม

เสรีนิยมแบบดั้งเดิม มีรากเหง้ามาตั้งแต่ยุคแห่งการแสวงหาความรู้และทางปัญญา (Enlightenment)³ ในยุโรป เมื่อสมัยศตวรรษที่ ๑๙ เมื่อบรรดานักปรัชญาและผู้นำทางการเมือง ต่างมีความรู้สึกอย่างแรงกล้าว่า การใช้เหตุผลสามารถทำให้โลกดีขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ นักเสรีนิยมจึงโน้มเอียงไปในทางตั้งความหวังว่า สามารถสร้างโลกที่ปลดปล่อยและมีสันติภาพมากกว่าเดิม นักเสรีนิยมทั้งหมดเชื่อว่า มีความเป็นไปได้ที่จะลดสาเหตุของสงคราม และเพิ่มพูนความเจริญรุ่งเรืองระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ บางครั้งเรายังมักเรียกนักทฤษฎีเชิงเสรีนิยมทั้งหลายว่า เป็นยูโทเปียน (utopian : นักคิดฝันถึงโลกที่สงบสุข) หรือ นักอุดมคติ (idealist)

การมองการเมืองระหว่างประเทศไปในด้านดีของนักเสรีนิยม มีพื้นฐานมาจากความเชื่อหลัก ๓ ประการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันในบรรดาทฤษฎีเกือบทั้งหมดในแนวทางนี้

ความเชื่อแรก คือ รัฐเป็นตัวแสดงหลักในการเมืองระหว่างประเทศ

ความเชื่อที่สอง คือ รัฐมีคุณลักษณะภายใต้ที่แตกต่างกัน และความแตกต่างเหล่านี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของรัฐ ยิ่งกว่านั้น นักเสรีนิยมมักจะเห็นว่า คุณลักษณะภายใต้รัฐบางประการ (เช่น ความเป็นประชาธิปไตย) น่าชื่นชมกว่าคุณลักษณะอันอื่น (เช่น ความเป็นเผด็จการ) ดังนั้น สำหรับนักเสรีนิยมแล้ว ในระบบการเมืองระหว่างประเทศจึงมีทั้ง ‘รัฐที่ดี’ และ ‘รัฐที่เลว’ รัฐที่ดีจะดำเนินนโยบายที่ร่วมมือกับรัฐอื่น ๆ และแบบจะไม่เคยก่อสงครามขึ้นมาก่อน ในขณะที่รัฐที่เลวมักก่อความขัดแย้งกับรัฐอื่น และชอบใช้กำลังเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายที่นำໄไปสู่สันติภาพโลก คือ การเพิ่มจำนวนรัฐที่ดีให้มากขึ้นเรื่อย ๆ

¹ บทความเด่นฉบับจาก University of Chicago Magazine, February 2002 issue, pp. 24-28

² จอห์น เมียร์ส泰เมอร์ (John J. Mearshimer) เป็นศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการศึกษานโยบายความมั่นคงระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยชิคาโก

³ ยุคแห่งการแสวงหาความรู้และทางปัญญา (Enlightenment) หมายถึง ยุคที่ปรัชญาตะวันตกเริ่มเปลี่ยนแนวทางมาใช้หลักการคิดอย่างมีเหตุผล แทนการเชื่อฟังคำสอนจากคริสตจักรนิกายโรมันคาಥอลิกที่มุ่งเน้นแต่ให้คนเชื่อฟังโดยไม่ต้องคิด ยุคนี้เริ่มก่อตัวในยุโรป เมื่อกลางศตวรรษที่ ๑๗ นับเป็นจุดเริ่มของความรุ่งเรืองในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ความเชื่อที่สาม กือ ปัจจัยเรื่องการมีอำนาจส่งผลน้อยมากต่อพฤติกรรมของรัฐที่ดี ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลมากกว่าต่อพฤติกรรมของรัฐเหล่านี้ แม้ว่าแต่ละทฤษฎีจะมีรูปแบบในการวัดกำลังอำนาจแตกต่างกันไป แต่สำหรับรัฐที่เลวแล้ว จะแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการแสวงหาอำนาจบนการเอาเปรียบรัฐอื่น ในโลกอุดมคติของนักเสรีนิยม จะมีแต่รัฐที่ดี ซึ่งทำให้ปัจจัยเรื่องอำนาจ ไม่มีผลใด ๆ ต่อพฤติกรรมของรัฐ

แนวคิดสัจنيยม

แนวคิดที่ตรงข้ามกับเสรีนิยม กือ แนวคิดสัจنيยม ซึ่งมองการเมืองระหว่างประเทศไปในแง่ร้าย นักสัจنيยม ยอมรับกับแนวคิดการสร้างโลกที่มีแต่สันติสุข แต่เห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและสงคราม อี. เอช. คาร์ (E.H. Carr)⁴ ได้เขียนอธิบายแนวคิดสัจنيยมไว้ว่า “เน้นความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครต้านทาน ได้ของกำลังอำนาจที่มีอยู่จริง และ คุณลักษณะอันแน่นอนของแนวโน้มสถานการณ์ที่ดำรงอยู่ และต้องย้ำว่า ปัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุด กือ การทำตัวให้สอดคล้อง และยกระดับตัวเองให้สูงขึ้น ท่ามกลางกำลังอำนาจ และ แนวโน้มที่มีอยู่ดังกล่าว”

การมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปในแง่ลบ มีพื้นฐานมาจากความเชื่อหลัก ๓ ประการ

ความเชื่อแรก นักสัจنيยมเชื่อเหมือนกับนักเสรีนิยมที่ว่า รัฐเป็นตัวแสดงหลักในการเมืองโลก แต่สำหรับนักสัจنيยมจะเน้นไปที่รัฐมหำอำนาจ เพราะว่ารัฐพวนนี้ครอบงำและเป็นผู้กำหนดการเมืองระหว่างประเทศและบังคับส่อง的目光ในทุกๆ ด้าน

ความเชื่อที่สอง กือ พฤติกรรมของรัฐมหำอำนาจ ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ได้มาจากคุณลักษณะภายในรัฐ เนื่องจากรัฐทุกรัฐล้วนอยู่ภายใต้โครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ ดังนั้น โครงสร้างของระบบระหว่างประเทศจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของแต่ละรัฐ นักสัจنيยมจะไม่ลากเส้นแบ่งชัดเจนระหว่าง “รัฐที่ดี” กับ “รัฐที่เลว” เพราะว่า รัฐมหำอำนาจทุกรัฐต่างกระทำการต่างๆ บนพื้นฐานเหตุผลเดียวกัน โดยไม่สำคัญว่า รัฐเหล่านี้จะมีชนบทธรรมเนียม วัฒนธรรม ระบบการเมืองอย่างไร หรือใครเป็นผู้บริหารรัฐบาล ดังนั้น มันจึงยากที่จะใช้ความดี-เลว แยกความแตกต่างระหว่างรัฐทั้งหลาย แต่รัฐทั้งหลายแตกต่างกันในเชิงอำนาจว่า ใครมีอำนาจน้อยกว่าใคร ซึ่งเราอาจเอาเปรียบว่า รัฐมหำอำนาจทั้งหลาย เหนื่องด้วยลูกบิลเลียร์ที่มีสีเหมือนกัน แต่มีขนาดต่างกัน

ความเชื่อที่สาม กือ รัฐทั้งหลายลูกครอบงำด้วยความคิดเกี่ยวกับเรื่องอำนาจ และต่างแข่งขันกับรัฐอื่น ๆ เพื่อแสวงหาอำนาจ การแข่งขันดังกล่าวบางครั้งนำไปสู่สงคราม ซึ่งลูกพิจารณาว่า เป็นหนทางของรัฐที่ยอมรับได้ คาร์ล วอน เคลาส์วิตช์ (Carl von Clausewitz)⁵ ได้เคยเขียนไว้ว่า “สงครามเป็นเครื่องมืออิกอันหนึ่งที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมือง” การแข่งขันเพื่อแสวงหาอำนาจ เป็นไปใน

⁴

อี.เอช. คาร์ (Edward Hallett Carr หรือ E. H. Carr) เป็นนักคิดแนวสัจنيยมชาวอังกฤษ ผลงานที่มีชื่อเสียงด้านนี้ คือ หนังสือ Twenty Years' Crisis ที่พิมพ์ในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพียงเล็กน้อย

⁵

คาร์ล วอน เคลาส์วิตช์ (Carl von Clausewitz) นักคิดทางทหารชาวปรัสเซีย (เยอรมัน) ที่มีชื่อเสียงแห่งคริสตศวรรษที่ ๑๙ งานเขียนสำคัญ คือ On Wars

ลักษณะมีผู้ได้ทั้งหมดและเสียทั้งหมด (zero-sum) ซึ่งบางครั้งรุนแรง และไม่สามารถให้อภัยกันได้ รัฐอาจร่วมมือกันได้ในบางโอกาส แต่โดยปกติแล้ว รัฐทั้งหลายต่างมีผลประโยชน์ขัดกัน

แม้ว่าบรรดาทฤษฎีสัจنيยมแต่ละทฤษฎี จะกล่าวถึงอำนาจในมุมมองที่ต่างกันไป แต่มีอยู่ ๒ ทฤษฎี ที่อธิบายเห็นอกหูกันมาก คือ ทฤษฎีที่ว่าสัจنيยมมาจากธรรมชาติมนุษย์ (human nature realism) ซึ่งหนังสือที่อธิบายถึงเรื่องนี้ คือ Politics among Nations (การเมืองระหว่างชาติทั้งหลาย) ของ อันเด็มอร์เกน豪ฟ์ (Hans Morgenthau) ตีพิมพ์ใน ค.ศ.๑๙๔๘ และอีกทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายแนวคิดสัจنيยมเชิงป้องกันตัว (defensive realism) คือ ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ (Theory of International Politics) ของ เคนเนธ วอลท์ (Kenneth Waltz) ซึ่งตีพิมพ์ใน ค.ศ.๑๙๗๙ ทฤษฎีทั้งสองนี้ โดยเด่นและจุดประกายเด่นการโต้แย้งมากกว่าทฤษฎีสัจنيยมอื่น ๆ เพราะได้อธิบายเหตุผลว่า ทำไม่รัฐต้องแสวงหาอำนาจ โดยมีเรื่องราวอธิบายสาเหตุการแข่งขันกันด้านความมั่นคง และแต่ละเรื่องราวเปิดช่องให้มีการโต้แย้งว่า อำนาจขนาดไหน ที่รัฐต้องการ

ทฤษฎีที่ว่าสัจنيยมมาจากธรรมชาติของมนุษย์ (human nature realism) หรือที่บางครั้งเรียกว่า “สัจنيยมแบบคลาสสิก” (classical realism) ได้ครอบจ้ำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่ปลายศตวรรษ ๑๕๐ เมื่องานเขียนของมอร์เกน豪ฟ์ เริ่มเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากจนถึงศตวรรษที่ ๑๖๐ ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานง่าย ๆ ว่า รัฐสูงนำโดยมนุษย์ผู้ซึ่งมี “ความกระหายอำนาจ” (will to power) ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด จึงทำให้รัฐมีความต้องการอำนาจอย่างไม่รู้จักพอ ซึ่งนั่นหมายถึงการที่รัฐทางที่จะรุกรานและครอบจ้ำรัฐอื่นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกรัฐล้วนมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่า (animus dominandi) ในทฤษฎีนี้ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างรัฐที่ก้าวรวมกับรัฐที่ก้าวรวมกัน ทฤษฎีสัจنيยมแบบคลาสสิกเห็นว่า ระบบระหว่างประเทศเป็นสภาวะอนาร์คีไฟฟ์ (anarchy) คือ ไม่มีรัฐบาลกลางที่มีอำนาจควบคุมประเทศมาอำนวยได้ สภาวะดังกล่าวทำให้รัฐแต่ละรัฐต้องกังวลกับการถ่วงดุลอำนาจ (balance of power) แต่การกังวลกับเรื่องถ่วงดุลอำนาจเป็นแรงขับดันอันดับรองต่อ พฤติกรรมของรัฐ แรงขับดันหลักต่อพฤติกรรมรัฐในการเมืองระหว่างประเทศ คือ ความกระหายอำนาจซึ่งมันได้ผลักดันให้รัฐทั้งหลายพยายามก้าวไปอยู่ในสถานะที่สูงสุดกว่ารัฐอื่น ๆ

ทฤษฎีสัจنيยมเชิงป้องกันตัว (defensive realism) หรือที่มักถูกเรียกว่า “สัจنيยมเชิงโครงสร้าง” (structural realism) เป็นที่รู้จักในปลายศตวรรษ ๑๖๐ เมื่อ เคนเนธ วอลท์ เขียนอธิบายทฤษฎีนี้ไว้ในหนังสือทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ ทฤษฎีนี้มีข้อแตกต่างจากทฤษฎีสัจنيยมคลาสสิกของมอร์เกน豪ฟ์ ตรงสมมติฐานที่ ทฤษฎีสัจنيยมคลาสสิกตั้งไว้ว่าความกระหายอำนาจเป็นแรงขับที่ทำให้รัฐแสดงพฤติกรรมออกมานั้น แต่ทฤษฎีสัจنيยมเชิงโครงสร้าง ตั้งสมมติฐานว่า ความต้องการอยู่รอดเป็นแรงขับที่ทำให้รัฐแสดงพฤติกรรมออกมานั้น ซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดของรัฐเป็นไปเพื่อแสวงหาความมั่นคง โครงสร้างของระบบ การเมืองระหว่างประเทศผลักดันให้รัฐมหารัฐต้องระมัดระวังในเรื่องดุลอำนาจ โดยเฉพาะเมื่อ

โครงสร้างระบบระหว่างประเทศเป็นอนาร์ชีปไตย (anarchy)⁶ ด้วยแล้ว ยิ่งผลักดันให้รัฐต้องแบ่งขันกันเพื่อแสวงหาอำนาจ เพราะอำนาจเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะทำให้รัฐนั้นอยู่รอด ในขณะที่ทฤษฎีของมอร์เกน ทอร์ระบุว่า ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแบ่งขันด้านความมั่นคงระหว่างรัฐ แต่ในทฤษฎีของวอลท์ ได้ระบุว่า ความเป็นอนาร์ชีปไตยเป็นสาเหตุดังกล่าวแทน

อย่างไรก็ตาม วอลท์ไม่ได้นิยมว่าระบบระหว่างประเทศแบบอนาร์ชีปไตยมีส่วนทำให้ประเทศมหาอำนาจมีเหตุผลที่ดีในการรุกรานประเทศอื่นเพื่อเพิ่มพูนอำนาจของตน ยิ่งกว่านั้น เขายังหัวใจความเห็นในมุมที่แตกต่างไปว่า ระบบอนาร์ชีปไตยกระตุ้นให้รัฐมีพฤติกรรมเชิงรักษาดุลแห่งอำนาจมากกว่าทำลายดุลแห่งอำนาจ โดยเขียนว่า “สิ่งแรกที่รัฐกังวล คือ การรักษาตำแหน่งของตนในระบบ” ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่นักทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แรนดัล ชเวลเลอร์ (Randall Schweller) เขียนไว้ว่า “ความยึดมั่นในสถานะทางอำนาจ” (a status quo bias)

วอลท์ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐเกิดแรงจูงใจที่จะเพิ่มพูนอำนาจ เมื่อคุณแบ่งของตนเกิดผลลัพธ์เสียหาย และนั้นเป็นสามัญสำนึกทางบุทธศาสนาที่ดีเมื่อกระทำการดังกล่าวในเวลาที่ถูกต้อง แต่เขาไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในข้อสังเกตดังกล่าว ในทางตรงข้าม เขายังนิยมว่า เมื่อชาติมหาอำนาจแสดงความก้าวหน้า ชาติที่ตกเป็นเหยื่อมักสร้างดุลอำนาจเพื่อต่อต้าน และขัดขวางความพยายามของชาติที่ต้องการเพิ่มอำนาจ หรือถ่วงดุลการคุกคามจากคู่ปรับ ยิ่งไปกว่านั้น วอลท์เน้นย้ำว่า ชาติมหาอำนาจจะต้องระมัดระวังที่จะไม่แสวงหาอำนาจมากเกินไป เพราะอำนาจที่มากเกินไปนั้น จะทำให้ชาติอื่น ๆ รวมกำลังกันต่อต้าน

มุ่งมองของวอลท์ต่อสาเหตุของสงคราม ไม่ได้ลงลึกมากนัก โดยเฉพาะเขาไม่ได้แนะนำว่า รัฐสามารถหาผลประโยชน์สำคัญได้จากการก่อสงคราม ที่จริงแล้ว เขายังกล่าวเล็กน้อยเกี่ยวกับสาเหตุของสงคราม นอกเสียจากให้ความเห็นว่า สงครามโดยรวมแล้วเป็นผลมาจากการไม่แน่นอน และการคิดคำนวณที่ผิดพลาด หรืออภินัยหนึ่ง รัฐจะไม่ก่อสงคราม ถ้าหากรัฐมีข้อมูลที่ดีกว่าเดิม

ผู้เขียนบทความนี้ (John J. Mearsheimer) เสนอทฤษฎีอิกบทหนึ่ง คือ สัจنيยมเชิงรุกราน (offensive realism) ซึ่งมองว่า รัฐมหาอำนาจมีความกังวลกับความอยู่รอดของตนในโลกซึ่งไม่มีหน่วยงานใดมาปักป้องตนจากชาติอื่นได้ รัฐทุกรัฐจะตระหนักได้ทันทีว่า อำนาจเท่านั้นที่จะทำให้อยู่รอด สัจنيยมเชิงรุกรานแตกต่างกับสัจنيยมเชิงป้องกันด้วยของวอลท์ ตรงการตอบคำถามว่า อำนาจมากขนาดไหนที่รัฐต้องการ สำหรับสัจنيยมเชิงป้องกันตัวของวอลท์ ตรงการตอบคำถามว่า อำนาจมากขนาดไหนที่จะเพิ่มพูนอำนาจ ในขณะที่ผลักดันให้รัฐและสังหารทางที่จะรักษาดุลอำนาจที่มีอยู่เดิมไว้มากกว่า หรืออภินัยหนึ่ง รัฐมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การรักษาอำนาจมากกว่าเพิ่มพูนอำนาจ ในขณะที่สัจنيยมเชิงรุกราน เชื่อว่า การรักษาสถานะทางอำนาจแทนจะไม่พบในการเมืองโลก เพราะว่าระบบระหว่างประเทศสร้างแรงจูงใจอย่างมหาศาลให้รัฐพยายามเพิ่มพูนอำนาจบนความเสียหายของคู่แข่ง และหาประโยชน์ในสถานการณ์ที่มี

⁶ อนาร์ชีปไตย (anarchy) คือ สถานะที่ไม่มีรัฐบาล หรือกฎหมายที่ใดๆ มาควบคุมคนในสังคมได้ กฏที่ใช้จึงเป็นกฏแห่งป่า ที่ทุกคนต้องต่อสู้กับทุกคนเพื่อเอาชัวรอด ผู้เขียนเชื่อว่าสามารถออกคืบขึ้นทางคนอ่อนแอกว่าได้

โอกาสได้มากกว่าเสีย หรืออีกนัยหนึ่ง จุดมุ่งหมายสูงสุดของรัฐคือ การครองความเป็นจ้าว (hagemon) ในระบบระหว่างประเทศ

ทั้งสัจنيยมเชิงรุกรานและสัจنيยมคลาสสิก ต่างมีมุมมองร่วมกันว่า ชาติมหาอำนาจมีความสามารถกระหายอำนาจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างสองแนวคิดนี้ คือ สัจنيยมเชิงรุกรานได้ปฏิเสธข้ออ้างของมอร์เกน索ร์ที่ว่า รัฐมีธรรมชาติแบบบุคคลิกภาพของมนุษย์ Type A (หรือมีความสามารถกระหายอำนาจโดยสัมภាន) ในทางตรงกันข้าม สัจنيยมเชิงรุกราน เชื่อว่าระบบระหว่างประเทศเป็นตัวบังคับให้รัฐต้องเพิ่มพูนอำนาจเชิงเปรียบเทียบของตน เพราะว่านั้นเป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะเพิ่มความปลอดภัยของรัฐ หรือ อีกนัยหนึ่ง ความต้องการอยู่รอดเป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว รัฐแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ใช่ เพราะว่ารัฐมีธรรมชาติเช่นนั้น หรือมีแรงขับดันภายในให้รอบจำรัสอื่น แต่เพราะว่ารัฐต้องแสวงหาอำนาจมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของตน

บางทีข้อความที่กระชับที่สุดสำหรับอธิบาย สัจنيยมเชิงรุกราน คือ สิ่งที่เขียนไว้ระหว่างสัมภาระโลกครั้งที่ ๑ โดย จี. โลวส์ ดิกินสัน (G. Lowes Dickinson) นักวิชาการชาวอังกฤษผู้สนับสนุนการก่อตั้งสันนิบาตชาติ (League of Nations)⁷ ซึ่งในหนังสือ The European Anarchy (ระบบอนาธิปไตยในยุโรป) ของเขากล่าวไว้ว่า สาเหตุรากเหง้าของสัมภาระโลกครั้งที่ ๑ “ไม่ใช่เยอรมัน หรือชาติมหาอำนาจอื่น ๆ แต่ควรโทษระบบอนาธิปไตยในยุโรป” เพราะเป็นตัวสร้างแรงจูงใจอย่างมหาศาลให้รัฐ “กระทำการให้ได้มาซึ่งความเป็นสุดยอดเหนือรัฐอื่น ๆ เพื่อความมั่นคงของตนและการครอบจำรัสอื่น”

ทฤษฎีสัจنيยมอาจมีคุณประโยชน์ตรงที่สามารถอธิบายการเมืองโลกตามความเป็นจริง และสามารถนำทฤษฎีมาเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดนโยบายต่างประเทศ แต่ทฤษฎีนี้ไม่เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักคิดของโลกตะวันตก เพราะสาระหลักที่ทฤษฎีสืบทอดกมานั้น ทำให้รัฐทั้งหลายมีเหตุผลที่ดีในการแสวงหาอำนาจอย่างเห็นแก่ตัว มันยกที่จะนึกภาพถึงนักการเมืองสมัยใหม่ (ในโลกตะวันตก) ที่เรียกร้องอย่างเปิดเผยให้ประชาชนต่อสู้และยอมตายเพื่อเพิ่มพูนอำนาจให้กับรัฐ ไม่มีผู้นำในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาคนไหนพูดถึงดังกล่าวต่อประชาชนในระหว่างสัมภาระโลกหรือสัมภาระเย็น ประชาชนแทนทั้งหมดที่ชื่นชอบที่จะคิดถึงการต่อสู้ระหว่างรัฐของตนกับรัฐอื่น แม้ในลักษณะการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว ในฐานะที่ประเทศของตนเป็นฝ่ายดี และข้าศึกเป็นฝ่ายเลว ด้วยเหตุนี้ นักการเมืองจึงนำเสนอสัมภาระต่อประชาชนในลักษณะของการกิจทางศิลธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ หรือเพื่ออุดมการณ์อันสูงส่ง แทนที่จะเปิดเผยตรง ๆ ว่าเป็นการทำสัมภาระเพื่อแสวงหาอำนาจ ดังนั้น ทฤษฎีสัจنيยมจึงยากที่จะนำมายกต่อประชาชนได้

⁷ สันนิบาตชาติ (League of Nations) เป็นองค์กรระหว่างประเทศในช่วงปี ก.ศ.๑๙๑๔ - ๑๙๒๖ ก่อตั้งขึ้นภายหลังสัมภาระโลกครั้งที่ ๑ ยุติลงจากแนวคิดของประธานาริบิลเดวิลสัน ของสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการเกิดสัมภาระ แต่รัฐสภาสหรัฐฯ กลับไม่ยอมให้สถาบันฯ เข้าร่วมสันนิบาตชาติ เพราะยังเชื่อมั่นกับหลักการมอนิเตอร์ ที่เน้นให้สหภาพ แยกตัวจากยุโรป สันนิบาตชาติไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างสันนิษิตภาพ จนเป็นผลให้เกิดสัมภาระโลกครั้งที่ ๒ ปัจจุบันสหประชาติได้รับมอบองค์กรและหน่วยงานหลายจากสันนิบาตชาติมาดำเนินการ

คนอเมริกันกับแนวคิดสัจنيยมและแนวคิดเสรีนิยม

คนอเมริกันค่อนข้างจะรังเกียจแนวคิดเรื่องดุลแห่งอำนาจ เหล่าประธานาธิบดีสหราชอาณาจักรที่มีว่าทศกัลป์ ดีไนช่วงคริสตศวรรษที่ ๒๐ ต่างกล่าวโジョมตีความคิดสัจنيยม ประธานาธิบดีวูดวิลสัน (Woodrow Wilson)⁸ เป็นตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุด จากสุนทรพจน์ที่ขึ้นใจผู้ฟังในการต่อต้านระบบการเมืองแบบดุลแห่งอำนาจในช่วงสงครามและหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งเหล่าผู้ที่นิยมความคิดของวิลสัน ยังคงเผยแพร่ ความคิดนี้อยู่เสมอ ตัวอย่างต่อมา คือ ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดีแลโน รูสเวลต์ (Franklin Delano Roosevelt) ผู้ซึ่งประกาศในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ ว่า “ในโลกอนาคต การใช้อำนาจอย่างไม่ ถูกต้องชอบธรรมหรือที่เข้าใจกันในความหมายว่า ‘การเมืองคือเรื่องแสวงหาอำนาจ’ จะต้องไม่เป็นปัจจัย ที่มาควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ตัวอย่างเมื่อเร็วนี้ ๆ คือ ประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton) เสนอความคิดคล้ายคลึงกันว่า “ในโลกที่ความเป็นเสรี ไม่ใช่ความเป็นแพดเจกการ กำลังเดินหน้า สิ่ง อันน่าหยั่งอย่างเรื่องแสวงหาอำนาจทางการเมือง ย่อมไม่ถูกนำมารายบดี เพราะมันเป็นสิ่งขัดขวางรัฐบุค ใหม่ที่จะมาถึง” คลินตันพูดทำนองเดียวกันเมื่อปี ๑๙๙๓ โดย แก้ข้อกล่าวหาที่ว่า นโยบายดังกล่าวอาจเป็นการโดยเด็ดขาด เช่นนี้ เป็นการตั้งข้อกล่าวหาบนความเชื่อที่ ผิดพลาด ที่ว่า “การเมืองที่วางแผนอยู่บนความคิดเรื่องการขยายอาณาเขตของรัฐบาลอำนาจอย่างที่เคยเกิดขึ้น ในคริสตศวรรษที่ ๒๐ จะเข้าครอบงำการเมืองในคริสตศวรรษที่ ๒๑ ด้วย” คลินตันยังเน้นข้อความเชื่อ ของตนว่า “ความรู้สึกในผลประโยชน์แห่งตนเอง อย่างเช่น การแบ่งปันค่านิยมซึ่งกันและกัน จะชักนำให้ ประเทศทั่วโลกนิยามความยิ่งใหญ่ของตน ไปในทางสร้างสรรค์มากกว่าเดิม.....และจะชักนำเราไปสู่ความ ร่วมมือกัน”

คนอเมริกันมีแนวโน้มที่จะตั้งตนเป็นศัตรูกับทฤษฎีสัจنيยม เพราะว่ามันขัดกับค่านิยมพื้นฐานที่คน อเมริกันยึดถือ ทฤษฎีสัจنيยมมีจุดยืนที่ตรงข้ามกับมุ่งมองของคนอเมริกันที่มีต่อพวกเขาระบและต่อโลก กว้าง กล่าวโดยเฉพาะแล้ว ความคิดเชิงสัจنيยมนับเป็นคู่ปรับกับสามัญสำนึกเชิงศีลธรรมและการมองโลก ในด้านดีที่เพร่หดายในสังคมอเมริกัน ในขณะที่ทฤษฎีเสรีนิยมเข้ากันได้อย่างลงตัวกับค่านิยมของสังคม อเมริกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ว่าทั้งสอง派มีความต่างประการในสหราชอาณาจักร นักมีค้อยคำที่คู่เหมือนกันจะ ลอกมาจากเลือร์ในห้องเรียนวิชาทฤษฎีเสรีนิยม

คนอเมริกันมีพื้นฐานมองโลกในด้านดี พากษาห่วงใยความก้าวหน้าทางการเมืองไม่ว่าจะใน ระดับชาติหรือระดับระหว่างประเทศ ทั้งในทางตั้งความหวังและในทางเป็นไปได้ นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส นาม อเล็กซิส เดอ ท็อกเคอร์วิลล์ (Alexis de Tocqueville) เคยตั้งข้อสังเกตเมื่อนานมาแล้วว่า คนอเมริกัน เชื่อว่า “มนุษย์ได้รับมรดกเป็นความสามารถที่พัฒนาได้อย่างไม่สิ้นสุด” ในทางตรงข้าม สัจنيยมเสนอ มุ่งมองในแง่ร้ายต่อการเมืองระหว่างประเทศ โดยวัดภาพว่าโลกเต็มไปด้วยการแข่งขันทางความมั่นคงและ

⁸ วูดวิลสัน (Woodrow Wilson) เป็นประธานาธิบดีสหราชอาณาจักร ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ และเป็นผู้สนับสนุนหลักการความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศที่อยู่บนแนวคิดเสรีนิยมแบบอุดมคติ เขายังสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรมีส่วนร่วมในสถานการณ์โลก เพื่อเผยแพร่องค์การประชาธิปไตย ผู้ที่ สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมแบบนี้ ภายหลังถูกเรียกว่า Wilsonian

สังคม และอย่างที่มอร์เกนทอร์เกย์อธิบายไว้ว่า มีความหวังเพียงเล็กน้อย “ที่จะลดบทบาทจากความชั่วร้ายของอำนาจ ไม่ว่าอำนาจนั้นจะใช้โดยใครก็ตาม” บุนมองในแง่ร้ายดังกล่าว ย่อมขัดแย้งกับความเชื่ออันทรงพลังของคนอเมริกันที่ว่า ปัจจุบันที่มีเหตุผลย่อมสามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสำคัญของสังคมได้โดยอาศัยเวลาและความพยายาม เสรีนิยมเสนอแนะของที่มีความหวังมากกว่าบนการเมืองโลก และโดยธรรมชาติของคนอเมริกันย่อมพนวยแนวคิดเสรีนิยมนำดึงดูดใจมากกว่าแนวคิดสังคมที่มองโลกอย่างหมองหม่น

คนอเมริกันยังมีใจอ่อนเอียงที่จะเชื่อว่า ศีลธรรมจรรยาบรรณมีบทบาทสำคัญในการเมือง นักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียงอย่าง ซีมาร์ติน ลิปเซต (Seymour Martin Lipset) เขียนไว้ว่า “คนอเมริกันเป็นนักศีลธรรมที่เพ้อฝัน ผู้ซึ่งกอดคัณอย่างหนักที่จะสถาปนาศีลธรรมให้กล้ายเป็นสถาบันสักดิศิทธิ์ ทำลายล้างประชาชนที่ชั่วร้าย รวมทั้งกำจัดสถาบันและการปฏิบัติที่เลวทราม” บุนมองนี้ขัดกับความเชื่อของนักสังคมที่ว่า สังคมเป็นส่วนประกอบโดยธรรมชาติภายในระบบระหว่างประเทศ คนอเมริกันส่วนใหญ่มักมองสังคมว่าเป็นกิจการที่น่าเกลียดน่าชัง ซึ่งควรกำจัดอย่างลénเชิงไปจากโลก สังคมอาจถูกใช้อย่างเป็นธรรมเพื่อเป้าหมายอันสูงส่งของนักเสรีนิยม อย่างเช่น ต่อสู้กับเผด็จการ หรือ เพย์เพร่ประชาธิปไตย แต่จะเป็นความผิดทางศีลธรรม ถ้าหากทำสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือรักษาดูแลแห่งอำนาจ บุนมองเหล่านี้ทำให้แนวคิดว่าด้วยสังคมของเคล้าสวิทซ์ เป็นที่ساปചั่งในหมู่คนอเมริกันจำนวนมาก

ความโน้มเอียงทางศีลธรรมของคนอเมริกันยังไปขัดแย้งกับความจริงที่ว่า นักสังคมจะไม่แยกแยะระหว่างรัฐที่ดีกับรัฐที่เลว แต่จะแบ่งรัฐตามขีดความสามารถทางอำนาจเชิงปรีบัยเทียบ ตัวอย่างเช่น นักสังคมของแท้จะวิเคราะห์แรงจูงใจเบื้องหลังพฤติกรรมของสหรัฐฯ และโซเวียต ระหว่างความขัดแย้งในยุคสังคมเย็นว่า ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด เพราะตามทฤษฎีสังคมแล้ว ทั้งสองฝ่ายล้วนถูกผลักดันด้วยความกังวลเรื่องดูดแห่งอำนาจ และแต่ละฝ่ายล้วนกระทำการใด ๆ ไปในทางเพิ่มพูนอำนาจของตนเมื่อเปรียบเทียบกับอีกฝ่าย คนอเมริกันส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับการวิเคราะห์ของนักสังคม เพราะพวกเขารู้ว่า สหรัฐอเมริกาขับเคลื่อนการกระทำนความตั้งใจที่ดีงาม ในขณะที่โซเวียตไม่เป็นเช่นนั้น

นักทฤษฎีเสรีนิยมจะแบ่งแยกรัฐออกเป็นรัฐที่ดีกับรัฐที่เลว และมักจะชี้ด้วยว่ารัฐที่เป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดนั้น เป็นรัฐที่ดีที่สุด ไม่น่าแปลกใจที่คนอเมริกันมีความโน้มเอียงที่จะชอบความคิดนี้ เพราะมันเท่ากับชี้ว่า สหรัฐอเมริกาเป็นพลังอำนาจฝ่ายดีในการเมืองโลก และสร้างภาพให้คู่แข่งของสหรัฐฯ เป็นพวกชั่วร้ายที่สร้างแต่ปัญหา การล้มลุกของสหภาพโซเวียตและการสิ้นสุดสังคมเย็น ได้เติมพลังให้กับความคิดดังกล่าว เมื่อ “จักรวรรดิแห่งความชั่วร้าย” ล่มสลาย ชาวอเมริกันและยุโรปจำนวนมากต่างสรุปว่า อีกไม่นานลัทธิประชาธิปไตยจะแพร่ขยายไปทั่วโลกและนำมาซึ่งสันติภาพ บุนมองด้านนักดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่า รัฐประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐสักดิศิทธิ์ ถ้ารัฐอื่น ๆ พยายามเลียนแบบสหรัฐฯ โลกก็จะเติมไปด้วยรัฐที่ดี และพัฒนาการอันนี้จะทำให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศสิ้นสุดลง

คนอเมริกันไม่ชอบสิ่งที่เรียกว่า การเมืองที่แท้จริง (realpolitik) (หรือการเมืองเป็นเรื่องการแข่งชิงอำนาจ) วากกรรมในที่สาธารณะเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศในสหรัฐฯ จึงมักใช้ภาษาของพวกเสรีนิยม

ดังนั้น เวลาพากผู้นำประการณ์นโยบายจึงมักเต็มไปด้วยถ้อยคำในเชิงบวกและเชิงศีลธรรม นักวิชาการสหราชูฯ มีความคิดเป็นพิเศษในการส่งเสริมแนวคิดแบบเสรีนิยมในตลาดวิชาการ อย่างไรก็ตาม เมื่ออุปถัมภ์หลังสาธารณชน พวกรู้นำที่มีส่วนกำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ต่างสนใจกันด้วยภาษาของพวกรัฐนิยมเป็นส่วนใหญ่ และสิ่งที่สหราชูฯ กระทำในระบบระหว่างประเทศนั้น ล้วนแสดงให้เห็นว่าถูกควบคุมโดยคนที่ใช้ตรรกะเหตุผลแบบสัจنيยม โดยเนื้อแท้แล้ว นโยบายต่างประเทศของสหราชูฯ มีช่องว่างที่สังเกตได้ระหว่างถ้อยคำสละสละที่ประกาศต่อสาธารณะกับการดำเนินนโยบายที่เป็นจริง

นักสัจنيยมที่มีชื่อเสียงต่างวิพากษ์วิจารณ์การทุตของสหราชูฯ ว่าอยู่บนแนวทางอุดมคติกิ龈ไป และผู้นำสหราชูฯ ให้ความสำคัญกับการถ่วงดุลอำนาจน้อยเกินไป ตัวอย่างเช่น ใน ก.ศ.๑๙๕๑ จอร์จ เ肯นาน (George Kennan)⁹ ได้เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าเห็นความผิดพลาดร้ายแรงในกระบวนการกำหนดนโยบาย ต่างประเทศของประเทศไทยในอดีต ที่วางแผนอยู่บนแนวทางที่ยึดติดกับศีลธรรมและกฎหมายในการจัดการกับปัญหาระหว่างประเทศ แนวทางนี้ผูกติดอย่างแน่นหนา กับนโยบายต่างประเทศมาตลอด ๕๐ ปีนี้” ตลอดช่วงเวลาที่ จอร์จ เ肯นาน กล่าวถึง ไม่มีช่องว่างระหว่างสุนทรพจน์แบบเสรีนิยมตอนประการณ์นโยบาย กับการดำเนินนโยบายที่เป็นจริง เพราะในเวลานั้นสหราชูฯ กระทำในสิ่งเดียวกับสิ่งที่ตนสรรสิ่ง แต่ในเวลาต่อมาแนวทางดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นแนวทางที่ผิด ในปัจจุบัน นโยบายต่างประเทศสหราชูฯ ถูกชี้นำโดยตรรกะแบบสัจنيยม แต่เวลาประการณ์นโยบายต่อสาธารณะอาจจะไม่เหมือนใช้ตรรกะดังกล่าว

นักสังเกตการณ์ที่เฉลียวลาดจะพบว่าสหราชูฯ พุดอย่างหนึ่ง แต่ทำอีกอย่าง ในความเป็นจริงแล้ว ผู้กำหนดนโยบายของประเทศไทยนั้น ๆ ก็เคยตั้งข้อสังเกตต่อนโยบายสหราชูฯ ในทำนองนี้มาแล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อ ก.ศ.๑๙๓๕ อี. เอช. คาร์ร์ เคยชี้ไว้ว่า รัฐมนตรีพื้นยุโรปต่างเห็นพ้องกันว่า ประชาชนที่พูดภาษาอังกฤษ “มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในศิลปะแห่งการซ่อนเร้นความเห็นแก่ผลประโยชน์ชาติตัวเองเป็นหลัก” ไว้ภายใต้หน้ากากแห่งความดี” และเพิ่มเติมว่า “ความเสแสร้งชนิดนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษที่มีอยู่ในเฉพาะความคิดของชาว盎格โกล-แซกโซน¹⁰ เท่านั้น”

ช่องว่างระหว่างถ้อยคำที่สายหูรักบความเป็นจริงของนโยบาย ยังคงเกิดขึ้นต่อไปในสหราชูฯ โดยไม่มีการสนใจ เหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้น มือญี่ ๒ ประการ ประการแรก นโยบายสัจنيยมบางครั้งไปด้วยกันได้ กับแนวคิดเสรีนิยม ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว นโยบายสัจنيยมสามารถกล่าวออกมาในรูปถ้อยคำแบบเสรีนิยม โดยไม่ต้องมากอกถึงแนวคิดเรื่องอำนาจที่แฝงอยู่ ซึ่งการอธิบายนโยบายในรูปแบบนี้ทำให้มันง่ายต่อการแสวงหาการสนับสนุนจากสาธารณะ ตัวอย่างเช่น สหราชูฯ ต่อสู้กับfaschist ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสมัยสงครามเย็น ด้วยเหตุผลที่คิดแบบสัจنيยม แต่การต่อสู้ทั้งสองครั้ง

⁹ นักการทูตสหราชูฯ ที่มีแนวคิดสัจنيยม เขาเป็นคนเสนอแนะนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของสหราชูฯ หลายประการ เช่น ให้สหราชูฯ ปิดล้อมสภาพใจเชิดชูเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่

¹⁰ 盎格โกล-แซกโซน เป็นชื่อกุญชณ์โบราณคิวาวาที่เป็นบรรพบุรุษของคนอังกฤษ ซึ่งในที่นี้หมายถึงวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของคนอังกฤษและคนอเมริกัน

สอดคล้องกับหลักการเสรีนิยม และผู้กำหนดนโยบายมีปัญหาเพียงเล็กน้อยในการประกาศต่อประชาชนว่า เป็นการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์เสรีนิยมกับสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์

ประการที่สอง เมื่อแนวคิดเรื่องอำนาจผลักดันให้สหราชูปถัมภ์ ต้องกระทำในหนทางที่ขัดแย้งกับ หลักการเสรีนิยม จะปรากฏ “นักบิดเบือน” (spin doctors) ขึ้นมาอธิบายเรื่องราวดังกล่าวต่อประชาชนให้ ดูเหมือนว่าการกระทำการนี้สอดคล้องกับอุดมการณ์เสรีนิยม ตัวอย่างเช่น ในปลายคริสตศวรรษที่ ๑๕ ชนชั้นนำของสหราชูปถัมภ์ มักเห็นว่าเยอรมนีเป็นรัฐที่ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าจนน่าเอออย่าง แต่ที่มุ่งมอง ดังกล่าวเปลี่ยนไปภายในทศวรรษก่อนสังคրาม โลกครั้งที่ ๑ เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเสื่อม ทรามลง ก่อนที่สหราชูปถัมภ์ จะประกาศสงครามต่อเยอรมนีในเดือนเมษายน ค.ศ.๑๙๑๔ คนอเมริกันต่างมอง เยอรมนีเป็นรัฐเผด็จการและกระหายสังคมยิ่งกว่ารัฐในยุโรปที่เป็นกุญแจ

เหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายคริสตศวรรษที่ ๑๙๓๐ เมื่อคนอเมริกันมองโซเวียตในฐานะรัฐ ที่ชั่วร้าย อันเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายภายในประเทศอันโหดร้ายของโจเซฟ สตาลิน (Josef Stalin) ประกอบกับการที่โซเวียตได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับนาซีเยอรมันในเดือนสิงหาคม ค.ศ.๑๙๓๖ แต่เมื่อ สหราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับโซเวียตในการรบกับเยอรมนีเมื่อปลาย ค.ศ.๑๙๔๑ รัฐบาลสหราชูปถัมภ์ ก็ได้ประกาศสัมพันธ์ ต่อประชาชนอย่างนานาใหญ่เพื่อล้างภาพที่ Lewy ของโซเวียต ซึ่งกล่าวเป็นพันธมิตรใหม่ของสหราชูปถัมภ์ และ ทำให้มุ่งมองต่อโซเวียตเป็นเช้ากันได้กับอุดมคติแบบเสรีนิยม ด้วยเหตุนี้ในเวลาต่อมา โซเวียตจึงถูกวิจารณ์ให้ เป็นรัฐที่เป็นประชาธิปไตยในขั้นเริ่มแรก และสถาลินกล่าวเป็น “ลุงโซ่”

มีการตั้งคำถามว่า มันเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดความแย้งกันระหว่างถ้อยคำที่ประกาศกันโดยนาย ที่เป็นจริง คนอเมริกันส่วนใหญ่พร้อมที่จะยอมรับให้ขัดความแย้งกันดังกล่าว เพราะว่าแนวคิดเสรีนิยมได้ หยิ่งรากลึกในวัฒนธรรมอเมริกัน ดังนั้น พวกราชจึงพบว่า มันง่ายที่จะเชื่อว่าประเทศสหราชูปถัมภ์ กำลัง กระทำการใด ๆ โดยอยู่บนหลักการที่พวกราช มากกว่าอยู่บนการดำเนินถึงแต่เรื่องอำนาจ