

แนวคิดเรื่อง ชีวิทยาศาสตร์

นายวิสิทธิ์ ตอคำนวย

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา ภาควิชาปรัชญา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2553

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

THE CONCEPT OF SHU IN THE ANALECTS

Mr. Wisit Tooamnuay

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts Program in Philosophy

Department of Philosophy

Faculty of Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2010

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์ แนวคิดเรื่อง ชีวินหดุนอีร์
โดย นายวิสิทธิ์ ตอคำนาย
สาขาวิชา ปรัชญา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณ สถาอ่อนันท์

คณะกรรมการตัดสินคุณวิทยานิพนธ์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

นภพน์ พิยวัฒน์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหกการ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

กานต์ พุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการ
(ดร. ศรีญญา อรุณชจรศักดิ์)

กานต์ พุฒิพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณ สถาอ่อนันท์)
กานต์ พุฒิพันธุ์ กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสิทธิ์ ต่ออำนวย : แนวคิดเรื่อง ชู ในหลักคำสอน (THE CONCEPT OF SHU IN THE ANALECTS) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รศ. ดร. สุวรรณ สถาอานันท์. 112 หน้า.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษามโนทัศน์ ชู ที่ปรากฏในหลักคำสอน ว่ามีแนวคิดอย่างไร และมีบทบาทในจริยศาสตร์ของชูอย่างไร จากการศึกษาพบว่า ชู หมายถึง “สิ่งใดตนไม่สามารถ ลิ่งนั้นอย่าทำกับผู้อื่น” อันเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ “ความไม่ประดانا” ของตนเป็นรากฐานในการพิจารณาที่จะไม่กระทำการต่อผู้อื่น การที่ ชู มีนัยยะเชิงลบ (ไม่ประดانا, ไม่ทำ) ทำให้ผู้ที่นำหลักการ ชู มาปฏิบัติเกิดความอ่อนน้อม กล่าวคือไม่ซึ้งว่าตนรู้ความต้องการของผู้อื่น หลักเลี้ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่การละเมิดผู้อื่น โดยไม่คาดหวังการต่างตอบแทน ก่อให้เกิดความรักความอาหะระหว่างมนุษย์ เป็นการขัดแย้งและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง จนสามารถดึงหลักมั่นคงในมนุษยธรรมได้สำเร็จ กระบวนการที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากความไม่ประดاناที่จะละเมิดมนุษยธรรมจนนำไปสู่ความประดاناของมนุษย์ ทำให้ความประดاناและความไม่ประданากลายเป็นเครื่องขึ้นทางศีลธรรม ชู จึงสามารถหลักเลี้ยงปัญหาเรื่อง “การทำตามข้อหาใจ” ของบุคคลได้

ชู มีบทบาทในการเสริมระบบจริยศาสตร์ทั้งในและนอกความสัมพันธ์ทั้งห้าได้ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในความสัมพันธ์ทั้งห้า ชู ช่วยให้หลักการที่เสนอว่าเพียงตรวจสอบตนเองว่าสิ่งใดตนไม่ประดانا ก็หลักเลี้ยงที่จะไม่กระทำการลิ่งนั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นก่อนเป็นเบื้องต้น และจึงบททวนบริบทที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างถัด้วน เพื่อค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสัมพันธ์นั้น นอกจากนี้ ชู ยังสามารถใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อผู้อื่นในกรณีที่อยู่นอกความสัมพันธ์ทั้งห้าได้อีกด้วย กล่าวคือบุคคลนอกความสัมพันธ์ทั้งห้า ซึ่งอาจเป็นบุคคลแปลงหน้าหรือเป็นบุคคลได้ก็ได้ เป็นบุคคลที่ยังไม่มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเพียงพอ ชู จะช่วยหลักเลี้ยงการละเมิดมนุษยธรรมต่อผู้อื่นนอกความสัมพันธ์ได้ เพราะชูมีได้เริ่มต้นจากการซึ้งว่ามีความรู้ว่าผู้อื่นต้องการสิ่งใด เพียงแต่หลักเลี้ยงการกระทำการต่อผู้อื่นในสิ่งที่ตนไม่ประดاناเท่านั้น

ภาควิชา.....ปรัชญา..... ลายมือชื่อนิสิต..... *วิสิทธิ์ หาดทิมบ*
สาขาวิชา.....ปรัชญา..... ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก *สุวรรณ สถาอานันท์*
ปีการศึกษา.....2553....

5080210022 : MAJOR PHILOSOPHY

KEYWORDS : CONFUSIANISM / CONFUCIAN ETHICS / SHU / GOLDEN RULE / DESIRE

WISIT TOOAMNUAY : THE CONCEPT OF SHU IN THE ANALECTS. ADVISOR : ASSOC. PROF. SUWANNA SATHA-ANAND, Ph.D., 112 pp.

This thesis offers an analysis of the concept "shu," as discussed in The Analects, as well as its role in Confucian ethics. "Shu" means "What one does not desire, do not do to others." This is a moral principle of using "what one does not desire" as a basis for not-doing. The negative implication of "shu" (not desiring, not doing) would lead to epistemic humility of not claiming to know the desires of others, as well as moral humility of not doing anything which might violate other people. "Shu" does not imply an expectation of reciprocity, and could lead to a sense of caring for the welfare of others. Confucius also proposes a long process of moral self-cultivation and overcoming of one's short-comings. This process would lead to a secure establishment of ren or humaneness. The desire not to violate ren could ultimately lead to the desire to cultivate ren. Ren as a guide of desires and non-desires would become a solid moral foundation. Ultimately, "shu" can avoid the problem of human desires being arbitrary.

"Shu" helps provide additional insights for performing roles within and outside the Confucian ethics of the Five Relationships. When there is a conflict among the roles in the different sets of relationship, "shu" would provide a guideline for self-reflection of the role performer, who would avoid doing things which would cause harm to others. Then it helps generate moral discernment in selecting the best options in each situation and relationship. Moreover, outside the Five Relationships, "shu" could serve as a moral guidance in interaction with strangers or anyone who is not part of any of the Five Relationships. This is possible because "shu" operates in cases of not knowing the other people. A well-cultivated use of "shu" would avoid violating ren to any person. This is because "shu" does not assume that one knows the desires of others. "Shu" helps avoid doing things one does not desire to others or any others.

Department : Philosophy

Student's Signature Wisit Tooamnuay

Field of Study : Philosophy

Advisor's Signature S. Sathakanand

Academic Year : 2010

กิตติกรรมประกาศ

**ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุวรรณा สถาอานันท์ ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้วิจัยอย่างเต็มที่ ในทุกขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์ ด้วย
ความเมตตากรุณาและอุตสาหะ ผู้วิจัยซาบซึ้งในความปราถนาดีของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง**

**ขอขอบคุณ ดร.ศรีญญา อรุณขาวรักกี้ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้
เบริรบสมื่อนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ รศ.ปกรณ์ ลิมป์ปุณสูรณ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้
สละเวลาตรวจแก้วิทยานิพนธ์และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้**

**ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาปรัชญาคณบดี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่ให้ความเมตตาผู้วิจัยตั้งแต่แรกเข้าศึกษา จนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา**

**ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา และภาควิชาปรัชญา
คณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรที่บูรณาการร่วมกันในการสอนและจัดประชุมความสนใจครรภ์ทาง
วิชาการแก่ผู้วิจัย จนตัดสินใจต่อยอดความรู้ในระดับปริญญาโท**

**ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ที่ให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา แม้จะเลือกเรียน
ในสาขาที่่านไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ตาม ขอบคุณพี่ชาย สำหรับทุนการศึกษาจำนวน 4 เทอมแรก**

**ขอขอบพระคุณพี่แอมที่ให้ความช่วยเหลือและกระตุ้นตื่อนในทุกกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับทางราชการ ขอขอบพระคุณพี่ปีอุบสำหรับการสืบค้นเอกสารประกอบการวิจัย**

**ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ในสังคมการเรียนปริญญาโท อาทิ เหล่านิสิตผู้สนับ
สนุก ที่มีให้กำลังใจให้การทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้มีเพื่อนร่วมอกเดียงเสมอ เพื่อนร่วมรุ่นปี 2550 สำหรับ
กำลังใจที่มีให้กันตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงการเขียนวิทยานิพนธ์ รุ่นพี่ทั้งที่ทันรุ่นกันและ
จบไปก่อนแล้วที่เคยให้คำปรึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา**

**ขอขอบพระคุณเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ ที่ให้โอกาสได้
ทำงานในระหว่างศึกษา จนมีทุนการศึกษาสำหรับ 4 เทอมหลัง ขอขอบคุณคณะกรรมการ
เครือข่ายที่แสดงความห่วงใยได้ถูกต้องและกระตุ้นตื่อนถึงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสมอ**

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๕
กิตติกรรมประกาศ.....	๖
สารบัญ.....	๗
บทที่ 1 บทนำ.....	๑
บทที่ 2 ความปราณາและความไม่ปราณາในทศนะของแข่งจีอ.....	๔
2.1 ท่าทีต่อความปราณາและความไม่ปราณາในทศนะของแข่งจีอ.....	๕
2.1.1 ความปราณາและความไม่ปราณาจำแนกตามลักษณะ.....	๕
2.1.2 ความปราณາและความไม่ปราณาจำแนกตามบุคคล.....	๗
2.1.3 ความปราณາและความไม่ปราณากับอารมณ์ของมนุษย์.....	๑๔
2.2 ความสัมพันธ์ของความปราณາและความไม่ปราณากับจริยศาสตร์ของแข่งจีอ.	๑๘
2.2.1 ระบบจริยศาสตร์ของแข่งจีอ กับความสัมพันธ์ทั้งห้า.....	๑๘
2.2.2 ความปราณາและความไม่ปราณากับเหrin.....	๒๗
2.2.3 ความปราณາและความไม่ปราณากับหลี.....	๓๔
2.2.4 ความปราณາและความไม่ปราณากับอี.....	๔๐
2.2.5 ความปราณາและความไม่ปราณากับความรื่นรมย์ของมนุษย์.....	๔๖
2.2.6 ความปราณາและความไม่ปราณากับซู.....	๔๙
บทที่ 3 มโนทศน์ ชู ในจริยศาสตร์ของแข่งจีอ.....	๕๕
3.1 ความหมายของ ชู ใน หมุนอีว.....	๕๕
3.2 ความหมายของ กูทอง.....	๖๑
3.3 ชู มีนัยยะเชิงบวก ?.....	๖๗
3.4 ชู กับมโนทศน์ จง.....	๗๐
3.5 ความเป็นสากลของกู ปัญหาของ ชู ?.....	๗๙
บทที่ 4 บทบาทของ ชู กับในระบบจริยศาสตร์ของแข่งจีอ.....	๘๖
4.1 ชู ในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความไม่ประณานี้ไม่ละเมิด คุณธรรม	๘๖
4.2 ชู ในฐานะที่เป็นแบบฝึกหัดเพื่อการขัดเกลาตนเอง.....	๙๑
4.3 ชู ในฐานะที่เป็นมโนทศน์หนึ่งที่ช่วยตัดสินความถูกต้อง	๙๖
4.4 ชู ในฐานะที่เป็นมโนทศน์ที่ใช้เสริมระบบจริยศาสตร์ในความสัมพันธ์ทั้งห้า.....	๙๙

บทที่ 5 บทสรุป.....	105
5.1 ภาพรวมของ ชีวิตริยศาสตร์ของขงจื๊อ.....	105
5.2 ประเด็นที่สามารถค้นคว้าเพิ่มเติม.....	107
รายการอ้างอิง.....	109
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	112

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ปัญหา ที่มา และความสำคัญของปัญหา

ในวงวิชาการปรัชญาจีนที่ผ่านมา มักมีความเห็นว่า ระบบจริยศาสตร์ของขึ้นจือเน้นแต่การทำตามบทบาทที่กำหนดไว้ในความสัมพันธ์ทั้งห้า อันได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา-บุตร พี่-น้อง สามี-ภรรยา เพื่อน-เพื่อน และ ผู้ปกครอง-ผู้ใต้ปกครอง แต่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา นักวิชาการได้ให้ความสำคัญแก่การยกเดียงแนวคิดเรื่อง ชู (สิงไดตนไม่ประณานา สิงนั้นอย่าทำกับผู้อื่น) มากขึ้น ชู เป็นการอาศัย “ความไม่ประณานา” ของมนุษย์ในฐานะตนเองเป็นฐานในการพิจารณา “ไม่กระทำ” การบางอย่างต่อผู้อื่น โดยเชื่อว่า ชู สามารถใช้เป็นหลักปฏิบัติไปตลอดชีวิต^{*} นำเสนอเจว่าภายใต้ความสัมพันธ์ทั้งห้าซึ่งประกอบด้วยบทบาทน้ำหนักพึงปฏิบัติของแต่ละคู่ความสัมพันธ์นั้นจะใช้ ชู เมื่อใด หรือ ชู เป็นหลักปฏิบัติที่ใช้กับบุคคลที่อยู่นอกความสัมพันธ์ทั้งห้า หรือสามารถใช้ได้ในทั้งสองกรณี

ชู มีลักษณะคล้ายกฎหมาย (ทำต่อผู้อื่น ในสิ่งที่ตนต้องการให้ผู้อื่นทำต่อตนเอง) กล่าวคือ ใช้ความประณานาของตน (desire / wish) เป็นหลักในการตัดสินใจที่จะกระทำการสิ่งใดต่อผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดการเทียบเคียงความประณานาของตนกับผู้อื่น ทั้งยังเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะผู้กระทำ (agent) กับผู้รับการกระทำ (recipient) สิ่งที่ ชู ต่างจากกฎหมายก็คือ ชู ของขึ้นจือมีนัยยะเชิงลบ ในขณะที่กฎหมายมีนัยยะเชิงบวก การที่ ชู มีนัยยะเชิงลบ จึงสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดบางประการของกฎหมายเชิงบวกได้ เช่น ปัญหาซึ่งว่าจะความประณานากับความถูกต้อง ปัญหาความรู้สึกกับความต้องการของผู้อื่น เป็นต้น

อย่างไรก็ดี นักวิชาการจำนวนมากเห็นว่า ชู คือกฎหมายเชิงลบ (อย่าทำต่อผู้อื่น ในสิ่งซึ่งตนไม่ประณานาให้ผู้อื่นกระทำการสิ่งใดต่อตนเอง)¹ ความเข้าใจดังกล่าวยังขยายไปถึงกฎหมายของขึ้นจือในเชิงบวก บังกว่าคือ ชู ที่มีนัยยะเชิงบวก บังกว่าคือ จง (ซื้อสัตย์ภักดี)² ซึ่งเป็นคุณธรรมที่

* หลุนอ้วร เล่มที่ 15 บทที่ 23 บทต่างๆ ในหลุนอ้วรที่อ้างอิงในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ข้างจาก สุวรรณ สถาานันท์, หลุนอ้วร: ขงจื่อสอนนา (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551).

¹ Allinson, R. E. The Confucian Golden Rule : A Negative Formulation, Journal of Chinese Philosophy 12 (1985)

² Chan, S. Y. Disputes on the One Thread of Chung-Shu, Journal of Chinese Philosophy 26, 2 (June 1999)

มีลูกศิษย์คนหนึ่งของเขามีความพิรุณกับ ซู ว่าเป็น “หนึ่งซึ่งเรียกว่าอยู่สรוฟสิง”³ ที่ ของจีอ กล่าวถึง คำอธิบายต่อยอดจากการเข้าใจ ซู ว่าเป็นกฎทองเชิงลบนี้เอง ทำให้เกิดความเข้าใจ ระบบจริยศาสตร์ของเขามีที่คิดเคลื่อนและขัดแย้งไปจากตัวบทไม่นากันน้อย ซึ่งจะพิจารณา ต่อไป

น่าสนใจว่าของจีอเสนอให้เข้าหลักความไม่ปราณາ ในการตัดสินใจที่จะไม่กระทำ ต่อผู้อื่น และสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่กฎหมายต้องเผชิญจากการใช้ความปราณາเป็นเครื่องชี้นำ เพื่อกำราทำต่อผู้อื่น แต่ของจีอกลับกล่าวว่า “เมื่ออายุ 70 เรากำราตามใจปราณาได้โดยไม่ละเมิด ครรลอง”⁴ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ความปราณາอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการกระทำทางศีลธรรม ขันเป็นการละเมิดครรลอง แต่ปลายทางที่ของจีอคาดหวัง กลับกลายเป็นความสามารถที่จะใช้ความ ปราณາของตนได้โดยไม่ละเมิดครรลอง ของจีอให้ความสำคัญแก่การขัดเกลาตนเอง การปฏิบัติ ซู ที่เริ่มจากความไม่ปราณานถูกอธิบายว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการขัดเกลาตนเองในรูปแบบหนึ่ง ที่ จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ เหวน (รักมนุษย์ / มุนุษยธรรม) ซึ่งถือเป็นครรลองที่ควรจะเป็น เพื่อนนำไปสู่ “ชุมชนมีมนุษยธรรมนั้นดงาม” ถ้าเข่นนั้น การปฏิบัติ ซู ที่เริ่มจากความไม่ปราณา นำไปสู่การ ใช้ความปราณาโดยไม่ละเมิดครรลองได้อย่างไร

ผู้จัดจีอเสนอใจที่จะศึกษาเรื่อง ซู ว่ามีบทบาทอย่างไรในจริยศาสตร์ของจีอ โดย พิจารณา ซู เชื่อมโยงกับในทศนอีนๆ ในระบบจริยศาสตร์ของจีอ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ซู ร้อย เรียงอยู่ในระบบจริยศาสตร์ของจีออย่างไร

1.2 แนวเหตุผล ทฤษฎีสำคัญ และสมมติฐาน

ในประชญาของจีอ มโนทัศน์ ซู เป็นหลักจริยศาสตร์ที่เสริมระบบจริยศาสตร์ใน ความสัมพันธ์ทั้งห้า ทำให้เห็นว่า ซู ในระบบจริยศาสตร์ของจีอในหลุนอีว์ สามารถครอบคลุมมิติ ต่างๆ ของความสัมพันธ์ของมนุษย์ ทั้งที่ปรากฏในและนอกความสัมพันธ์ทั้งห้า

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1) เพื่ออธิบายแนวคิดเรื่อง ซู ในประชญาของจีอ
- 2) เพื่อวิเคราะห์ความสำคัญของแนวคิดเรื่อง ซู ในระบบจริยศาสตร์ของจีอ

³ หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 15

⁴ หลุนอีว์ เล่มที่ 2 บทที่ 4

1.4 ขอบเขตและวิธีการวิจัย

ในการทำวิจัยนี้ ผู้วิจัยอาศัยการค้นคว้าจากเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยกำหนดขอบเขตของการวิจัยอยู่ที่การศึกษามโนทัศน์เรื่อง ชู ในปรัชญาของขงจื้อ จากเอกสารระดับปฐมภูมิ คือ หลุนอ้วร (The Analects) และอาศัยเอกสารระดับทุติยภูมิ คือบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะทำการศึกษา ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาเพื่อการนำเสนอออกเป็น 5 บท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บทที่ 1 คือ บทนำ เสนอความเป็นมาของปัญหา และแนวทางการวิจัย

บทที่ 2 ศึกษาเกี่ยวกับความป่วยاناและความไม่ป่วยนาในทัศนะของขงจื้อ โดยเริ่มจากการพิจารณาความป่วยاناและความไม่ป่วยนาที่ปรากฏในหลุนอ้วร ว่ามีกี่ลักษณะ แต่ละลักษณะมีความแตกต่างกันอย่างไร ความป่วยاناและความไม่ป่วยนา มีความสัมพันธ์ต่อระบบจิตรศาสตร์ของขงจื้ออย่างไร

บทที่ 3 ศึกษามโนทัศน์ ชู ในจิตรศาสตร์ของขงจื้อ โดยเริ่มจากการศึกษาความหมายของมโนทัศน์ ชู ที่ปรากฏในหลุนอ้วร แล้วจึงเทียบเคียงกับมโนทัศน์เรื่องกฎทองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยเลือกสำรวจประเด็นการถกเถียงระหว่าง ชู กับกฎทอง ในสามประเด็น คือ ชู มีนัยเชิงบวกหรือไม่, ความสัมพันธ์ระหว่าง ชู กับ จง และ ชู กับความเป็นสา葛 เพื่อขอริบาย ชู ให้ชัดเจนและแสดงให้เห็นข้อแตกต่างระหว่าง ชู ในหลุนอ้วรและสิ่งที่ทางวิชาการเรียกว่ากฎทอง ของขงจื้อ

บทที่ 4 ศึกษาว่า มโนทัศน์ ชู ที่ใช้ความไม่ป่วยนาเป็นกรอบในการกำหนดรูปแบบการไม่กระทำต่อผู้อื่นนั้น มีความหมายและความสำคัญอย่างไรในระบบจิตรศาสตร์ของ ขงจื้อ โดยแสดงให้เห็นบทบาทและความสัมพันธ์ของ ชู กับมโนทัศน์ทางจิตรศาสตร์ของขงจื้อ

บทที่ 5 สลุปเนื้อหา และเสนอประเด็นที่สามารถพิจารณาเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) มีความเข้าใจบทบาทของ ชู ในปรัชญาของขงจื้อ

2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลต่อไป

บทที่ 2

ความประณานะและความไม่ประณานะในทัศนะของงจือ

ปรัชญาของงจือเป็นปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในระดับบุคคลและระดับของสังคม ชีวิตที่ดีในทัศนะของงจือเริ่มต้นจากระดับบุคคลคือมนุษย์แต่ละคนมั่นฝึกฝนขัดเกลาทางจริยธรรมจนกลายเป็นวิญญาณผู้มีคุณธรรม เมื่อบุคคลที่หมั่นขัดเกลาตนเองมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ย่อมส่งผลถึงชีวิตที่ดีในระดับสังคมคือเกิดความชนที่มีความเป็นระเบียบกลมกลืนไปกับมนุษยธรรม

มนุษย์แต่ละคนมีความประณานะและความไม่ประณานะแตกต่างกัน เมื่อต้องมาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระทบกระแทกกันในความสัมพันธ์ จนอาจเกิดการละเมิดจริยธรรมต่อกัน ระบบจริยศาสตร์มีภูมิปัญญาที่บางอย่าง เพื่อใช้ในการพิจารณาว่า การกระทบกระแทกของมนุษย์จะเป็นการกระทบกระแทกที่ถูกต้องหรือเหมาะสมทางศีลธรรม ระบบจริยศาสตร์ของงจือที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ ไม่ได้หลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงความประณานะและความไม่ประณานาของมนุษย์ ว่าความประณานาหรือความไม่ประณานาใดที่ก่อให้เกิดความงอกเงยทางศีลธรรม และความประณานาหรือความไม่ประณานาใดที่พึงหลีกเลี่ยงระหว่างการขัดเกลาทางจริยธรรม

ภายใต้ระบบจริยศาสตร์ของงจือที่ประกอบด้วยมโนทัศน์ต่างๆ มากมาย เช่น เหริน (มนุษยธรรม) อี (ความถูกต้องเหมาะสม) หลี (Jarvisit) เสี้ยว (ความกตัญญู) หรือ (ความกลมเกลียวสอดคล้อง) จง (ซื่อสัตย์ภักดี แน่วแน่มั่นคง) ชู (สิ่งใดตนไม่ประณานะ สิ่งนั้นอย่าทำกับผู้อื่น) ล้วนเป็นมโนทัศน์ที่ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ภายใต้บทบาทในความสัมพันธ์ทั้งห้า เมื่อผู้ใดขัดเกลาจริยธรรมผ่านมโนทัศน์เหล่านี้อย่างสมำเสมอ ก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้กล้ายเป็นจิตวิญญาณหรือผู้มีมนุษยธรรม ผู้มีคุณธรรมกำกับอยู่ในทุกการกระทบกระแทก กระบวนการนี้จะเป็นที่จะต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้บ่มเพาะในสังคม ท่ามกลางมนุษย์แต่ละคนที่มีความประณานะและความไม่ประณานาที่แตกต่างหลากหลาย งจือร้อยเรียงสิ่งเหล่านี้เพื่อนำไปสร้างหมายคือชุมชนที่มีมนุษยธรรมได้อย่างไร ผู้วิจัยจะพยายามตอบคำถามนี้โดยวิเคราะห์ความประณานะและความไม่ประณานาของมนุษย์เป็นหลักตั้งต้น

บทนี้ผู้วิจัย ต้องการตอบคำถามสองประการที่สำคัญคือ

- 1) งจือมีท่าทีต่อความประณานะและความไม่ประณานาของมนุษย์อย่างไร

2) ความประณานะและความไม่ประณานาของมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับ ชู้ และ มโนทัศน์ทางจริยศาสตร์อื่นๆ ของงดจื่ออย่างไร

2.1 ท่าทีต่อความประณานะ และความไม่ประณานาในทัศนะของงดจื่อ

การทำความเข้าใจว่า งดจื่อ มีท่าทีต่อความประณานะและความไม่ประณานาของมนุษย์อย่างไร ต้องเริ่มต้นด้วยการพิจารณาวิธีจำแนกความประณานะและความไม่ประณานาของมนุษย์ในทัศนะของงดจื่อ

2.1.1 ความประณานะ และความไม่ประณานาจำแนกตามลักษณะ

คำตามแรกที่จะพิจารณาคือ ในทัศนะของงดจื่อความประณานะและความไม่ประณานาของมนุษย์ที่ปรากฏในหลุนอีว์มีลักษณะอย่างไร

หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 5

4 : 5 : 1 อาจารย์กล่าวว่า “ความมั่งมีและเกียรติยศคือสิ่งที่ผู้คนประณานา แต่ถ้าได้ม้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม ก็ไม่เพียงครอบครอง ความยากจนต้ออยศักดิ์คือสิ่งที่ผู้คนเกลียดชัง แต่ถ้าหลีกเลี่ยงด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม ก็ไม่เพียงหลีกเลี่ยง”

ความมั่งมีและเกียรติยศ เป็นสิ่งที่ผู้คนประณานา ต้องขวนขวยให้ได้มา ในขณะที่ความยากจนต้ออยศักดิ์ เป็นสิ่งที่ผู้คนไม่ประณานา ต้องขัดปัดให้พ้นตัว ความประณานะและความไม่ประณานาดังกล่าวมีมิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวคือฐานะทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์เพื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ระหว่างคนในสังคม ในขณะที่เกียรติยศซึ่งเสียง เป็นสิ่งที่คนในสังคมร่วมกันกำหนดคุณค่า ความประณานะและความไม่ประณานาทั้งสองจะเกิดมีขึ้นเมื่อผู้ประณานะและผู้ไม่ประณานายยอมรับตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนดำรงอยู่ จึงยอมรับความหมายของการกระทำที่ปรากฏในมิติเชิงวัฒนธรรมของสังคมนั้นด้วย

หลุนอีว์ เล่มที่ 9 บทที่ 17

อาจารย์กล่าวว่า “เรายังไม่เคยพบผู้รักคุณธรรมเที่ยมเท่ารักภารมณ์”*

* หลุนอีว์เล่มที่ 15 บทที่ 12 งดจื่อกล่าวถึงประโยชน์เดียวที่นี้ในอารมณ์ที่ต่างออกไป

คำว่ากarmaṇīneที่นี่แปลจากภาษาจีน ซึ่งมีความหมายตรงตัวอักษรว่ารักสีสัน แต่สื่อในที่นี่หมายถึงอารมณ์ทางเพศ จึงเป็นคำกล่าวเชิงตำหนิว่าเป็นผู้หลงใหลในการราคะ ภารมณ์ในที่นี่อาจหมายถึงวัตถุลิ่งของผู้หญิง ความต้องการทางเพศ การตั้งหา ราคจริตได้ยาก ด้วย¹ ราคจริตหมายถึงพฤติกรรมของคนที่มีราคะเป็นปกติ ซึ่งราคะหมายถึงความกำหนดยินดี ความพอใจ ความติดใจในเรื่องต่างๆ เช่น ต้องการกินอาหารที่มีรสชาตอร่อยถูกใจ ต้องการที่พักอาศัยที่อยู่สบาย ทำงานที่มีเกียรติ มีเงินใช้จ่าย ห่มกายด้วยอาภรณ์ที่สะอาดสวยงาม เป็นต้น (ความไม่ประณานักเป็นในลักษณะตรงข้าม เช่น กินไม่อร่อย อยู่ไม่สบาย ต้องศักดิ์ ยากจน และ ห่มกายด้วยผ้าเนื้อหยาบ เป็นต้น)

ไม่ว่าจะแปลคำว่าภารมณ์ด้วยความหมายใดก็แสดงให้เห็นว่าความประณานะ และความไม่ประณานะที่ศูนย์ของชีวิตหมายถึงความประณานะและความไม่ประณานะที่ไปที่มนุษย์พึงมี ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือความประณานะและความไม่ประณานะที่เป็นไปตาม สัญชาตญาณทั้งทางด้านทางร่างกายอันได้แก่ข้อจำกัดตามธรรมชาติของมนุษย์ เช่น ต้องการอาหารเพื่อดำรงชีวิต ต้องการการพักผ่อน ต้องการมีเพศสัมพันธ์เพื่อการสืบทอด下來แห่งพันธุ์ และอีกรูปแบบหนึ่งคือความประณานะและความไม่ประณานะที่มิมีทางวัฒนธรรม เช่น ความปลดปล่อยในการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ผู้อื่น ประณานากไร้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคม (ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่) เพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น

“ไม่เคยพบผู้รักคุณธรรมเที่ยมเท่ารักภารมณ์” ข้อความนี้หมายความว่า อย่างไร ขงจื้อใช้ผู้รักภารมณ์เป็นตัวตั้ง แล้วนำผู้รักคุณธรรมมาเปรียบเทียบกับผู้รักภารมณ์ ภารล่าวน เช่นนี้เป็นการยอมรับว่าภารมณ์หรือความประณานะและความไม่ประณานะที่เป็นไปตามสัญชาตญาณของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งและเป็นสิ่งธรรมชาติที่รับมนุษย์อยู่แล้ว ขงจื้อไม่ได้กล่าวให้ระงับความประณานะหรือเพชญหน้ากับความไม่ประณานะ ขงจื้อกล่าวเพียงว่าหากจะประณานะหรือไม่ประณานะสิ่งใดแล้วควรประกอบด้วยความชอบธรรม ขงจื้อจึงให้ความสำคัญกับผู้รักภารมณ์ที่รักคุณธรรม แสดงให้เห็นว่าภารมณ์ของมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับคุณธรรมได้แต่ต้องระวังไม่ให้ภารมณ์ของมนุษย์ละเมิดคุณธรรม กล่าวคือเพื่อให้คุณธรรมกำกับการแสดงออกของภารมณ์ คำถามคือคุณธรรมในที่นี้สัมพันธ์กับภารมณ์อย่างไร คำถามนี้จะพิจารณาต่อไปในหัวข้อ “ความประณานะและความไม่ประณานากับภารมณ์ของมนุษย์”

กล่าวโดยสรุป ในทศนะของขงจื้อความประณานะและความไม่ประณานะของมนุษย์ตามที่ปรากฏในหลักอีหมี่ 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือความประณานะและความไม่ประณานะ

¹ สุวรรณा สถาอาณันท์, หลุนอีหมี่: ขงจื้อสนทนา, หน้า 340. เทิงขอขอบคุณที่แปลที่ 166

ที่เป็นส่วนหนึ่งและเป็นสิ่งครอบคลุมด้วยของมนุษย์ ได้แก่ ความประรานาและความไม่ประรานาตาม สัญชาตญาณ และความประรานาและความไม่ประรานาในมิติวัฒนธรรม มิติวัฒนธรรมสามารถ กำหนดลักษณะการตอบสนองต่อสัญชาตญาณทางร่างกายได้ เช่น สัญชาตญาณทางร่างกาย บอกว่ากำลังหิว ความหิวตามธรรมชาตินี้อาจจะยังไม่มีมิติทางวัฒนธรรม แต่เมื่อบุคคลที่กำลังหิว นั้นอยู่ในกลุ่มสังคมหนึ่ง แล้วบังเอิญสังคมนั้นไม่ให้ค่ากับการกินเนื้อสัตว์บางประเภท เช่น เนื้อวัว บุคคลนั้นก็อาจจะพัฒนาความไม่ประรานาที่จะกินเนื้อวัวด้วย เมื่อว่าร่างกายจะกำลังหิว ก็ตาม ความไม่ประรานาจากตัวอย่างนี้ เป็นมิติเชิงวัฒนธรรมที่บุคคลผู้กำลังหิวนั้นประนันการยอมรับ จากสังคมที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วย หากบุคคลผู้นั้นฝ่าฝืนสิ่งที่สังคมให้คุณค่า คือหากบุคคล ดังกล่าวเลือกที่จะกินเนื้อวัว บุคคลนั้นก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่ปลดภัย เพราะจะถูกสังคมตำหนิ ซึ่งอาจส่งผลที่ไม่ดีกับบุคคลนั้นได้ เช่น เมื่อสังคมไม่ยอมรับตัวเขา เขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ เกือกถูกจากสังคม เป็นต้น ความประรานาและความไม่ประรานาในลักษณะแรกนี้ ปรากฏในมนุษย์ ทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวของขึ้นจื่อเอง และบุคคลผู้มีมนุษยธรรมที่แข็งจืดเรียกว่าจิวินจือ ส่วนความ ประรานาและความไม่ประรานาในลักษณะที่สองก็คือ ความประรานาและความไม่ประรานาที่มี คุณธรรมกำกับ ความประรานาและความไม่ประรานาในลักษณะนี้ เกี่ยวข้องกับความประรานา และความไม่ประรานาของวิญญาณ ดังจะได้กล่าวต่อไป

2.1.2 ความประรานาและความไม่ประรานาจำแนกตามบุคคล

นอกจากการแบ่งความประรานาและความไม่ประรานาตามลักษณะที่ปรากฏใน หลุนอีว์แล้ว เรายังสามารถจำแนกความประรานาและความไม่ประรานาด้วยลักษณะของบุคคลที่ ปรากฏในหลุนอีว์ได้อีกด้วย โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มกว้างๆ ได้แก่ กลุ่มของวิญญาณ กลุ่มของเสียวนะrin และกลุ่มผู้หลักลี้สังคม

หลุนอีว์ เล่มที่ 6 บทที่ 28

6 : 28 : 2 “เมื่อผู้มีมนุษยธรรมของประรานาจะตั้งหลักให้มั่นคงคนอื่นก็ ตั้งหลักให้มั่นคง เมื่อประรานาที่จะบรรลุเป้าหมายของ คนอื่นก็บรรลุเป้าหมายได้”

วิญญาณหรือจิวินจือ เดิมหมายถึงบุตรของผู้ปกครอง ซึ่งจือให้ความหมายทาง จริยธรรมแก่คำนี้เสียใหม่ คือหมายถึงผู้ได้รับการขัดเกลาทางศีลธรรมมาอย่างดีจนเปี่ยมด้วย คุณธรรม² วิญญาณในความหมายดังกล่าวสามารถทำให้เกิดชุมชนที่มีมนุษยธรรมซึ่นได้ ชุมชนที่มี มนุษยธรรมนี้เองคือเป้าหมายของวิญญาณ การสร้างชีวิตที่ดีในระดับปัจเจกซึ่งก็คือการพัฒนา

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 59.

บุคคลให้กล้ายเป็นวิญญาณ และการสร้างชีวิตที่ดีในระดับสังคมซึ่งก็คือการพัฒนาชุมชนของมนุษย์ให้กล้ายเป็นชุมชนที่มีมนุษยธรรมนั้นคือโครงการทางปรัชญาของขงจื๊อ³ มนุษย์ทุกคนไม่ได้มีคุณธรรมมาตั้งแต่เกิด แต่มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เท่าเทียมกันหากศึกษาด้เกลา และเรียนรู้จากผู้อื่นอยู่เป็นนิจ ขงจื๊อจึงไม่ปฏิเสธการสังสอนไครก็ตามที่สมควรใจนำแม้เนื้อแห้งห่อเดียวมาเป็นคำครู⁴ เพราะการสอนไม่แบ่งชนชั้น⁵ และขงจื๊อไม่เบื่อหน่ายที่จะสอน⁶ หลักให้ญี่ปุ่นของวิญญาณคือการมีความเคารพอนุรักษ์โดยแสดงออกผ่านหลัก⁷ วิญญาณใส่ใจในราศีาน ราศีานแห่งมนุษยธรรมคือความมกตัญญูและเชื่อฟังพี่⁸ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์พื้นฐานแรกเริ่มของมนุษย์ จนนำไปสู่ความรักมนุษย์ หรือ หริน วิญญาณรักการเรียนรู้และขัดเกลาตนเองอยู่เสมอ⁹ มีความยึดมั่นในมนุษยธรรมในทุกสถานการณ์ กล่าวคือไม่กระทำสิ่งที่ขัดกับมนุษยธรรมแม้เพียงช่วงเวลา อาหารมื้อดีๆ¹⁰ วิญญาณหรือผู้มีมนุษยธรรมจึงปราถนาให้ตนเองตั้งหลักมั่นคง ซึ่งหมายถึงการยึดหลักคุณธรรมอย่างมั่นคงแนวโน้มใหม่หัวนี้ แล้วไม่ปราถนาที่จะละเมิดหรือไม่ยอมให้มีสิ่งใดอยู่เหนือคุณธรรมและมนุษยธรรม¹¹ ความปราถนาและความไม่ปราถนาที่มีคุณธรรมกำกับนั้น เป็นคุณสมบัติของวิญญาณ ทำให้วิญญาณสามารถแยกแยะและตัดสินคุณค่าทางศีลธรรม (moral choice) ในการกระทำการต่างๆได้ด้วยตนเอง ผู้ที่มีคุณธรรมจะเปรียบได้กับดาวเหนือซึ่งแม้จะอยู่กับที่แต่ก็มีหมุนเวียนทั้งปวงมานอนน้อม¹² เพราะคุณธรรมจะดึงดูดให้เหล่าประชาชนเข้ามาอยู่ด้วยโดยความสมัครใจ ความปราถนาของวิญญาณที่จะตั้งหลักมั่นคงจึงส่งผลให้ผู้อื่นตั้งหลักมั่นคงได้ เพราะทำให้ผู้อื่นมีคุณธรรมเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายเดียวกันคือการแสดงให้ช่วยกันจัดตั้งชุมชนที่มีมนุษยธรรม ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมา แม้เป็นผู้ปักครองก็ไม่ควรใช้คำว่าเจ้าวินจื๊อ เพราะผู้ปักครองไม่เป็นผู้ปักครองก็จะไม่สมนام¹³

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 17. โปรดดูหัวข้อ “โครงการทางปรัชญาของขงจื๊อ : ชุมชนที่มีมนุษยธรรมนั้น งดงาม”

⁴ หลุนอีว์ เล่มที่ 7 บทที่ 7

⁵ หลุนอีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 38

⁶ หลุนอีว์ เล่มที่ 7 บทที่ 2

⁷ หลุนอีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 17

⁸ หลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 2

⁹ หลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 14

¹⁰ หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 5 : 3

¹¹ หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 6

¹² หลุนอีว์ เล่มที่ 2 บทที่ 1

¹³ หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 11 โปรดดูสุวรรณ สถาอันนัทม หลุนอีว์ : ขงจื๊อสอน, หน้า 83-92.

หัวข้อ “การปักครองกับการทำ (นาม) ให้เที่ยง”

หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 16

อาจารย์กล่าวว่า “วิญญาณผูกพันกับความถูกต้องเที่ยงธรรม เสียเวหรินผูกพันกับผลประโยชน์”

หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 11

อาจารย์กล่าวว่า “วิญญาณพะวงถึงแต่คุณธรรม เสียเวหรินพะวงแต่การเลี้ยงชีพ วิญญาณพะวงถึงการลงทัณฑ์ เสียเวหรินพะวงแต่การได้รับความปวนี”

การกล่าวถึงวิญญาณของมักเปรียบเทียบกับเสียเวหรินซึ่งหมายถึงผู้ที่มีลักษณะตรงข้ามกับวิญญาณ คือเป็นผู้ที่ไม่มีมนุษยธรรม¹⁴ ความประณานของเสียเวหรินอยู่ที่ผลประโยชน์ และการเลี้ยงชีพ แม้ว่าผลประโยชน์และการเลี้ยงชีพที่ได้มาจะไม่ถูกต้องก็ตาม ในขณะที่วิญญาณจะไม่มุ่งหมายการกินอยู่ “ไม่กังวลเรื่องความยากจน”¹⁵ ดังที่เขาจึงกล่าวว่า “ถ้าแสวงหาความร่ำรวยได้โดยไม่ผิด แม้เป็นผู้ดื้อแส้ม้ำก็ยอม”¹⁶ ผู้ดื้อแส้ม้ำเป็นงานที่ต่ำที่สุดในระบบราชการในยุคสมัยของเขามาก่อน หากของจือต้องการแสวงหาความร่ำรวยอย่างถูกทำนองคลองธรรม ของจือยอมที่จะทำงานที่สุดชริต และ “ต่ำต้อย” ที่สุด

วิญญาณเมื่อผิดพลาดจะพะวงแต่การลงทัณฑ์ และคิดที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด เพราะความผิดพลาดของวิญญาณเปรียบเสมือนสุริยคราส จันทรคราส ผู้คนล้วนมองเห็น เมื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขผู้คนล้วนชื่นชม¹⁷ นอกจากวิญญาณจะตรวจสอบตนเองอยู่แล้ว ยังได้รับการตรวจสอบจากผู้อื่น และไม่กลัวที่จะแก้ไข เนื่องจากกังวลว่าตนจะไร้ความสามารถ¹⁸ เสียเวหรินเมื่อผิดพลาดไม่คิดที่จะขัดเกลาตนเอง มีแต่จะเรียกร้องมาจากผู้อื่น¹⁹ พะวงแต่การได้รับความปวนีจากผู้อื่น เสียเวหรินจะไม่สร้างความกลมเกลี่ยว²⁰ เพราะไม่เกี่ยอกูคลุนสมบัติที่ดีงามของผู้คน ทั้งยังส่งเสริมคุณสมบัติที่ Lewtham ของผู้อื่น²¹ เสียเวหรินปฏิบัติต่อผู้อื่นไม่เสมอภาค เล่นพรุคเล่น

¹⁴ หลุนอีว์ เล่มที่ 14 บทที่ 7

¹⁵ หลุนอีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 31

¹⁶ หลุนอีว์ เล่มที่ 7 บทที่ 11 โปรดดูเชิงอรรถของตัวบทประกอบ เรื่องเดียวกัน, หน้า 330-331.

¹⁷ หลุนอีว์ บทที่ 19 เล่มที่ 21

¹⁸ หลุนอีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 18

¹⁹ หลุนอีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 20

²⁰ หลุนอีว์ เล่มที่ 13 บทที่ 23

²¹ หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 16

พวกเพื่อผลประโยชน์ของตน²² ในขณะที่วิญญาณไม่สนใจที่จะแยกผลประโยชน์²³ จึงเข้าร่วมสมาคมกับผู้อื่นเพื่อสร้างความกลมเกลียว เต้าหรือคุณธรรมเป็นเรื่องใหญ่ ที่วิญญาณให้ความสนใจเรียนรู้ ในขณะที่เสียวเหรินไม่สามารถเรียนรู้ได้²⁴ จึงไม่เห็นความสำคัญของว่าด้วยมนุษย์ผู้อื่นใหญ่²⁵ เสียวเหรินจึงจำเป็นจะต้องขัดเกลา²⁶

กล่าวโดยสรุป ความประรานาและความไม่ประรานาของเสียวเหริน ปรากฏในลักษณะแรกคือความประรานาและความไม่ประรานาที่เป็นส่วนหนึ่งและเป็นสิ่งธรรมชาติของมนุษย์ ในขณะที่ความประรานาและความไม่ประรานาของจวีจือปรากฏในลักษณะที่สอง คือความประรานาและความไม่ประรานาที่มีคุณธรรมกำกับ หากวิญญาณแห่งชีวนิภูบานกับคุณธรรม ความประรานาและความไม่ประรานาในลักษณะแรกก็จะมีความจำเป็นน้อยลง เพราะความรื่นรมย์ในคุณธรรมสามารถทดสอบได้ ประเด็นนี้จะกล่าวโดยละเอียดอีกครั้งในหัวข้อ “ความประรานาและความไม่ประรานากับความรื่นรมย์ของมนุษย์”

หลุนอีว เล่มที่ 18 บทที่ 6

18 : 6 : 3 เจียนไก่กล่าวกับจือลู่ว่า “ความสับสนวุ่นวายมืออยู่ทัวແຜ່ນດິນເປັນຮຽມດາອູ່ ຈະອາສັຍໃຈກັນທີເປີ່ຍັນແປລງໂລກ ແກນທີຈະຕິດຕາມຄນທີເລື່ອງຄນ ໄຍໄມ້ຕິດຕາມຄນທີລະທິງໂລກ” ກລ່ວດັ່ງນັ້ນแล้ว เจียนไกໍພຽນດິນຕ່ອໄປໂດຍໄມ້ພຸດຂະໄອກ

ความประรานาของผู้หลักลี้สังคมที่ขัดเจนคือการละทิ้งໂລກ เนื่องจากเชื่อว่าคุณธรรมที่เสื่อมโทรมนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งจือเห็นว่าการที่บุคคลผู้มีคุณธรรมความสามารถควรได้รับราชการ เพราะเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมที่ดำรงอยู่ในขณะนั้นได้ แต่ผู้หลักลี้ไม่ประรานาจะรับราชการเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ส่วนตัว²⁷

ผู้หลักลี้สังคมเป็นผู้ที่ละทิ้งความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น พวกเข้าเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความวุ่นวาย ปลีกตัวออกจากใช้ชีวิตโดยสงบ มีเพียงครอบครัวหรือสังคม

²² หลุนอีว เล่มที่ 2 บทที่ 14

²³ หลุนอีว เล่มที่ 15 บทที่ 21

²⁴ หลุนอีว เล่มที่ 15 บทที่ 33

²⁵ หลุนอีว เล่มที่ 16 บทที่ 8

²⁶ หลุนอีว เล่มที่ 19 บทที่ 8

²⁷ หลุนอีว เล่มที่ 18 บทที่ 7

เด็กๆที่คิดเห็นเหมือนกันมากอยู่ร่วมกัน ซึ่งไม่อาจกล่าวได้ว่าผู้หลักลี้สังคมปราศจากคุณธรรม เพราะคุณธรรมเป็นลักษณะภายในตัวบุคคลที่เกิดจากการขัดเกลาตนเอง ผู้หลักลี้สังคมอาจมีคุณธรรมต่อมิตรสหายใกล้เคียงก็เป็นได้ แต่คงจะคิดว่าการมีคุณธรรมต่อบุคคลเพียงกลุ่มนี้กากันนั้นยังไม่เพียงพอ เพราะผู้หลักลี้สังคมต้องตระหนักดึงบุคคลที่ยังอยู่ในวังวนแห่งสังคมที่วุ่นวาย ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเลือกที่จะละทิ้งโลกเช่นเดียวกันหรือไม่ แต่ในสุนทรีย์ของมนุษย์ที่ควรอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เพราะว่ามีธรรมชาติแบบเดียวกัน แม้ว่าการปฏิบัติต่างกันนั้น แม้ว่าการปฏิบัติห่างไกลกัน²⁸ แต่ก็ยังสามารถเข้าใจความรู้สึกของกันและกันได้ ทำให้เกิดความห่วงใยอاثรกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้หลักลี้สังคมแม้จะมีคุณธรรมแต่ยังขาดความกล้าหาญ เพราะเห็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ทำ²⁹ กล่าวคือแม้ว่าบุคคลจะมีคุณธรรม แต่หากคุณธรรมเหล่านั้นไม่ได้แสดงออกอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้คุณธรรมไม่ถูกเผยแพร่หรือได้รับการยืนยันคุณค่า ประโยชน์ของคุณธรรมก็จะส่งผลน้อย ทำให้ไม่สามารถสร้างสังคมที่มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมีมนุษยธรรมได้ การแสดงออก เช่น ผ่านความรักในมนุษยธรรมและเกลียดความไม่ร่มมนุษยธรรม รักมนุษย์ผู้มีมนุษยธรรม และเกลียดมนุษย์ผู้ไม่ร่มมนุษยธรรมได้³⁰ ความมีเหล่านี้เป็นอารมณ์ทางศีลธรรมเพื่อตอกย้ำคุณค่าของคุณธรรม เพื่อคุณธรรมแล้ววิญญาณถึงขั้นสละชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของคุณธรรมเหล่านั้นให้ยังคงอยู่ต่อไปได้³¹ วิญญาณไม่วิตกังวลและไม่กลัว³² ว่าการทำตามหรือรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมจะนำมาซึ่งผลกระทบต่อตนเองอย่างไร ดังเช่นที่ขึ้นจึงพยายามเผยแพร่ความคิดของตนโดยเดินทางไปยังแคว้นต่างๆ ระหว่างทางแสนยากลำบาก ต้องผจญภัยความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ผู้ปกครองไม่เห็นคุณค่าของตน ไม่เรียกใช้ให้รับราชการ ปล่อยให้เป็นน้ำเต้าที่แขวนทึ่งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลกัน³³ แม้จะมีผู้กล่าวว่าคงจะคือ “คนที่รู้ว่าทำไม่ได้แต่ก็ยังจะทำให้ไว้”³⁴ แต่คงจะกังวลคงแผลแม่บ้านที่จะเผยแพร่คุณธรรมต่อไป โดยใช้ตนเองเป็นเครื่องยืนยันคุณค่าของคุณธรรมนั้น เพื่อยืนยันว่ามนุษย์ไม่ควรหลักลี้สังคม เพื่อยืนยันว่าคุณธรรมของสังคมที่เลื่อมโกรມสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เพราะคงจะเข้าใจว่าคุณธรรมไม่ได้เดียว ย่อมมีเพื่อน³⁵ คงจะจึงมีคุณธรรมเป็นความหวังโดยเป็นทั้งความหวังของตนเองว่าความประรพาณาที่มุ่งหวังมีโอกาสที่จะสำเร็จและเป็นทั้งความหวังของผู้คน

²⁸ หลุนอีว์ เล่มที่ 17 บทที่ 2

²⁹ หลุนอีว์ เล่มที่ 2 บทที่ 24

³⁰ หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 3

³¹ หลุนอีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 8

³² หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 4

³³ หลุนอีว์ เล่มที่ 17 บทที่ 7

³⁴ หลุนอีว์ เล่มที่ 14 บทที่ 41

³⁵ หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 25

ในสังคมอีกด้วย ดังที่นายด่านแห่งเมืองอีกต่อกับเหล่าศิษย์หลังจากที่ได้เข้าพบของจื่อว่า “ท่านหั้งหลาย เหตุใดพวกร้านกังวลกับการสูญเสีย นานมาแล้วที่แผ่นดินไร้เด้า สรรค์จะให้อาจารย์ของพวกร้านเป็นไม้ตีระฆัง”³⁶ คำกล่าวอันเป็นการให้กำลังใจแก่เหล่าศิษย์นี้สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า คุณธรรมนั้นไม่โดดเดียวจริงๆ

ในส่วนอื่น ยังมีการกล่าวถึงความประณานาของงจือเอง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า
งจือให้ตนเองเป็นเครื่องยืนยันคุณธรรม วิถีที่งจือยึดถือปฏิบัติจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นความ
ประณานาของงจือ ดังเช่นบทต่อไปนี้

หลุนอี๊ว เล่มที่ 14 บทที่ 30

14 : 30 : 1 อาจารย์กล่าวว่า “วิถีแห่งวิญญาณมีสามประการ แต่เจ้ายังไม่สามารถเท่าเทียมได้ ผู้มีมนุษยธรรมไม่วิตกังวล ผู้มีปัญญาไม่สับสน ผู้มีความกล้าไม่กลัว”

14 : 30 : 2 จึงอกกังกล่าวว่า “นี่คือวิถีของอาจารย์เอง”

ประสบการณ์ชีวิตของขงจือเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างดีว่า ขงจือสามารถปฏิบัติ
แห่งวิญญาณทั้งสามประการนี้ได้สำเร็จ แต่ขงจือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนในการแสดงออก เพราะ
ตระหนักดีว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ ขงจือจึงไม่ได้ปฏิบัติถือแห่งวิญญาณได้อย่าง
สมบูรณ์พร้อม เช่นเดียวกับที่ขงจือก็ไม่ได้ให้คุณค่าแก่วิญญาณในลักษณะที่สมบูรณ์ปราศจาก
ความผิดพลาด ขงจือกล่าวยอมรับว่าวิญญาณขาดมนุษยธรรมมืออยู่บ้าง³⁷ หรือแม้แต่คิชช์ของ
ขงจือที่รื้อ夷ยนหุย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของขงจือให้เกิดเป็นรูปธรรม และมีความแห้งเชื่ิน
เบิกบานในคำสอนนั้นเสมอ ขงจือยังกล่าวว่าหุยมีจิตใจที่ไม่ละเมิดมนุษยธรรมได้ต่อเนื่องถึงสาม
เดือน ในขณะที่คนอื่นบ้างก็ได้เพียงวันเดียว และบ้างก็ได้เพียงเดือนเดียว³⁸ แสดงให้เห็นว่าวิญญาณ
เป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนที่หมั่นชัดเกล้าทางจริยธรรมอยู่เสมอ และแม้จะชัดเกลามากเพียงใด ก็
ยังคงอาจเกิดความพลังเหลือได้เป็นเรื่องธรรมชาติ สิ่งที่วิญญาณมีจึงเป็นความแనวແນวั่นคงที่จะอยู่
กับมนุษยธรรมให้ได้มากที่สุด

³⁶ หลุนอีว์ เล่มที่ 3 บทที่ 24

³⁷ หลนอีว์ เล่มที่ 14 บทที่ 7

³⁸ หลนอีว์ เล่มที่ 6 บทที่ 5

เพราะวิญญาณสามารถพิพากษาได้ เช่นกัน การกล่าวถือมตินของชงจื่อจึงถือเป็นการกระตุนเตือนตนของไปด้วยพร้อมกันว่า จำเป็นที่จะต้องขัดเกลาตนของอยู่เสมอเพื่อให้ไว้วิญญาณของตนของสมนาม³⁹ วิญญาณที่สมนามต้องไม่ละทิ้งมนุษยธรรมไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม นั้นย่อมหมายความว่าไม่ว่าวิญญาณจะมีความประราณานหรือไม่ประราณานสิ่งใดก็แล้วแต่ พึงมีได้ หากยังไม่ละทิ้งมนุษยธรรม

คำกล่าวของชงจื่อก็เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่า เมมแต่ศิษย์ของยังตระหนักว่า ชงจื่อขัดเกลาตนของตามวิถีเหล่านั้นเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับการทำล่าவ່ວາวิญญาณประราณนาที่จะตั้งหลักมั่นคง จึงสรุปได้ว่าความประราณานของชงจื่อนั้นสะท้อนความประราณานของวิญญาณ

ยังมีอีกบทหนึ่งในหลุนอีว์ที่ชงจื่อกล่าวถึงช่วงชีวิตและความประราณานของตนเอง

หลุนอีว์ เล่มที่ 2 บทที่ 4

อาจารย์กล่าวว่า “เมื่ออายุ 15 เราตั้งใจมั่นกับการรำเรียน”

“เมื่ออายุ 30 เราตั้งหลักมั่นคงได้”

“เมื่ออายุ 40 เราไม่พะวงสงสัย”

“เมื่ออายุ 50 เรายึดปฏิสวรรค์”

“เมื่ออายุ 60 หูของเราฟังโดยไม่หวั่นไหว”

“เมื่ออายุ 70 เราทำตามใจประราณาได้โดยไม่ละเมิดครรลอง”

ชงจื่อพยายามขัดเกลาตนให้เป็นวิญญาณผู้ประราณามนุษยธรรมและไม่ประราณนาที่จะละเมิดมนุษยธรรม ผู้รักมนุษยธรรมย่อมไม่ให้มีสิ่งใด (เช่น ความประราณานหรือความไม่ประราณนาใดๆ) อยู่เนื่องมนุษยธรรม ผู้เกลียดความไม่ร่วมนุษยธรรม จะปฏิบัติมนุษยธรรมโดยไม่ยอมให้ความไว้รั่มนุษยธรรม (เช่นความประราณานหรือความไม่ประราณนาที่ไว้รั่มนุษยธรรม) เข้าใกล้ตน⁴⁰ ในทางกลับกันจิตใจที่ตั้งมั่นในมนุษยธรรม ไม่มีการกระทำใด (เช่น การกระทำที่เกิดจากความประราณานและความไม่ประราณนา) ที่เลวร้าย⁴¹ ชงจื่อจึงกล่าวว่า เมื่ออายุ 70 เราทำตามใจ

³⁹ หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 5 : 2

⁴⁰ หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 6 ในวงศ์เล็บเพิ่มโดยผู้วิจัย

⁴¹ หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 4 ในวงศ์เล็บเพิ่มโดยผู้วิจัย

ปรากฏนาได้โดยไม่ละเมิดครวลดอง ซึ่งหมายถึงการไม่ละเมิดมนุษยธรรม มนุษยธรรมคือครวลดองหรือแนวทางที่จะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่มีมนุษยธรรมนั้นลงดง

อย่างไรก็ได้ นำสนใจที่ว่าคงจะสามารถทำตามใจปรากฏนาโดยไม่ละเมิดครวลดองได้อย่างไร หากการอธิบายระบบจริยศาสตร์ของตนจึงโดยตั้งต้นจากความประณานและความไม่ประณานของมนุษย์ ผู้วิจัยจะตอบคำถามนี้ในบทที่ 5

2.1.3 ความประณานและความไม่ประณานกับอารมณ์ของมนุษย์

สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือ ความรักมีความหมายเท่ากับความประณานหรือไม่ กล่าวคือความรักเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่ง หากกล่าวว่าความรักคือความประณานหมายความว่าความประณานคืออารมณ์ชนิดหนึ่งด้วยหรือไม่ หากได้เช่นจึงกล่าวว่ารักกามารมณ์ไม่กล่าวว่าประณานกามารมณ์แล้วรักคุณธรรม ต่างจากประณานคุณธรรมหรือไม่

ศากุน ภักดีคำ ได้กล่าวถึงความสับสนระหว่างมนต์ในทศน์เรื่องกับมนต์ในทศน์อื่นๆที่มีความคาดเดาเกี่ยวกับมนต์ในทศน์เรื่องกับมนต์ เช่น มในทศน์เรื่อง “ผัสสะหรือผัสสะทางกาย” (sensations / bodily sensations) “ความต้องการทางกาย” (bodily appetites) และ “ความรู้สึก” (feeling)⁴² โดยกล่าวว่า ผัสสะหรือผัสสะทางกายเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางร่างกายหรือสีสันของมนุษย์ เช่นความรู้สึกหนาว ร้อน หรือเจ็บปวด ส่วนความต้องการทางกายเป็นความต้องการพื้นฐานตามสัญชาตญาณของมนุษย์ เช่น ความหิว กระหาย ในขณะที่ความรู้สึกนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายหรือไม่ก็ได้ เช่นความรู้สึกเหนื่อยล้า อาจแสดงออกหรือเกิดจากทางร่างกาย เช่น อ่อนเพลีย หมดเรี่ยงแรง หรืออาจไม่แสดงออกหรือไม่เกิดจากทางร่างกายแต่แสดงออกผ่านทางอารมณ์ เช่น ห้อแท้ หรือสิ้นหวัง ก็เป็นได้

อารมณ์เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดของมนุษย์ จึงมีการตระหนักรู้และประเมินค่า การตระหนักรู้คือมนุษย์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ (ต่างจากผัสสะและความต้องการทางร่างกาย ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นเมื่ออู้ยู่ท่ามกลางแสงแดด เรายังสามารถควบคุมร่างกายไม่ให้รู้สึกร้อน หรือกระหายได้ แต่สามารถควบคุมอารมณ์ให้สงบได้ เป็นต้น) ส่วนการประเมินค่านั้นจะมีเรื่องของเจตนา (intent) ความเชื่อ (belief) และคุณค่า (value) เข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวคืออารมณ์จะผูกโยงการตีความโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของอารมณ์นั้นเข้ากับวัตถุของอารมณ์

⁴² ศากุน ภักดีคำ, “บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของตนจึง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 41-44.

จากนิยามความณ์ดังกล่าว ทำให้สามารถกล่าวได้ว่าผัสสะหรือผัสสะทางกาย และความต้องการทางกาย อาจไม่ใช่สิ่งที่สามารถประเมินค่าได้ เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นตาม สัญชาตญาณไม่ได้เกิดขึ้นโดยมีเจตนา ความเชื่อ หรือคุณค่าของรับจากบุคคลเจ้าของความณ์ที่มี ต่อวัตถุของความณ์ เช่น เราไม่สามารถประเมินค่าได้ว่า ความพิเศษของครमีสถานะที่ “เห็นอกว่า” ความพิเศษของผู้อื่น กรณีที่ทำได้เพียงวัดว่า ครัวหิวมากกว่าหรือหิวน้อยกว่าผู้อื่นเท่านั้น ซึ่งเป็นการ ประเมินค่าเชิงปริมาณ เพราะผัสสะหรือผัสสะทางกายและความต้องการทางกายจะลดลงหรือ หายไปเมื่อร่างกายได้รับการตอบสนองตามความต้องการ เช่นความพิเศษหายไปเมื่อได้กินอาหาร เพียงพอ กับที่ร่างกายต้องการซึ่งน่าจะใกล้เคียงกันในมนุษย์ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าผัสสะหรือผัสสะ ทางกายและความต้องการทางกายของผู้ใดมีสถานะ “เห็นอกว่า” มนุษย์ผู้อื่น

ในขณะที่ความณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเจตนา ความเชื่อ หรือคุณค่าของบุคคล เจ้าของความณ์ที่มีต่อวัตถุของความณ์เปลี่ยน ดังนั้นมือผัสสะหรือผัสสะทางกายและความต้อง การทางกายมีองค์ประกอบของความณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความต้องการในระดับสัญชาตญาณก็ จะสามารถประเมินค่าได้ วิธีที่จะตอบสนองต่อผัสสะหรือผัสสะทางกายและความต้องการทางกาย นั้นก็จะต้องมีองค์ประกอบของความณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น เมื่อร่างกายหิว วิธีที่จะ ตอบสนองความต้องการดังกล่าวแก่ร่างกายก็คือการหาอาหารมารับประทาน สิ่งที่ประเมินค่า่ว ความพิเศษของครมีสถานะเห็นอกว่าผู้อื่นคือความณ์ หากอาหารที่นำมาให้นั้นมาจากภารลักษณ์โดย อาหารของผู้อื่น ก็สามารถประเมินค่าได้ว่าการตอบสนองความต้องการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผิด แต่ เมื่อเห็นคนที่ยากจนเกิดความหิว ก็สามารถประเมินค่าได้ว่าการตอบสนองความต้องการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผิด แต่ เมื่อขัดสน แสดงให้เห็นว่าความพิเศษของคนยากจนมีคุณค่า่น่าเห็นใจกว่าความพิเศษของคนที่ไม่ขัดสน หากคนยากจนขโมยอาหาร ก็จะได้รับการอภัยมากกว่าคนที่ไม่ขัดสนแต่ขโมยอาหาร โดยวัด คุณค่าจากเจตนาที่มีความเชื่อบางอย่างรองรับ ในกรณีนี้เจ้าของความณ์กำลังประเมินค่าวัตถุของ ความณ์คืออาหารว่ามีที่มาอย่างไร และผู้ที่กำลังหิวทั้งสองคนเปรียบเทียบกัน โดยประเมินผ่าน เครื่องมือต่างๆที่มนุษย์กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินคุณค่าของภาระทำ เช่นกฎหมายหรือจารีต กล่าวคือมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติ มนุษย์จึงสร้างกรอบกติกาและให้คุณค่าผ่านการแสดงออกในลักษณะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่ละเมิดผู้อื่น

แม้จะแบ่งการนิยามความป่วยนากับความณ์ออกจากกันได้ชัดเจนในแง่ของ ความสามารถในการประเมินค่า แต่ก็ยังคงเป็นภารายที่จะพิจารณาความณ์กับความป่วยนาก แยกออกจากกัน เช่นในกรณีที่เมื่อพบเห็นอาหารที่ตนเองชอบหรือน่ารับประทาน สามารถกล่าวได้ว่าความพิเศษที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความต้องการทางกายที่ยังได้รับอาหารไม่เพียงพอร่างกายจึง

ต้องการได้รับอาหารเพิ่มเติม หรือมาจากความณ์ที่อยากกินอาหารนั้นขึ้นมาก็ได้ แม้ว่าร่างกายจะได้รับอาหารเพียงพอแล้วก็ตาม หรืออาจจะเกิดทั้งความต้องการทางกายและอารมณ์ขึ้นพร้อมกันก็เป็นได้ แสดงให้เห็นว่าความต้องการทางกายไม่จำเป็นต้องแยกขาดจากอารมณ์ อย่างไรก็ได้ต้องไม่ลืมว่าการประเมินค่าอาหารที่ตนชอบหรือน่ารับประทานนั้นยังคงเกิดจากการให้คุณค่าของเจ้าของอารมณ์ที่มีต่อวัตถุของอารมณ์ ไม่ได้เกิดจากความต้องการทางกายแต่เพียงอย่างเดียว

ดังนั้นคำว่า “รัก” จึงมีส่วนใกล้เคียงกับ “ความปราถนา” อย่างมาก กล่าวคือทั้งสองความสามารถที่จะประเมินค่าได้ แต่ความปราถนานี้บางระดับที่หลุดออกไปจากการประเมินค่า คือระดับของความต้องการที่เป็นไปตามสัญชาตญาณตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ ซึ่งหมายความว่าความปราถนาในระดับสัญชาตญาณยังไม่มีองค์ประกอบของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ในขณะที่ความปราถนาที่สามารถประเมินค่าได้นั้นมีมิติทางวัฒนธรรมปะก្យុម្មោនកันอยู่ กล่าวคือต้องตีความผ่านกรอบกติกาของสังคม ซึ่งมีเรื่องเจตนา ความเชื่อและคุณค่าที่เป็นองค์ประกอบของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงสามารถกล่าวได้ว่าความปราถนาในมิติทางวัฒนธรรมนั้นเป็นอารมณ์ประเภทหนึ่ง เพราะสามารถประเมินค่าได้เสมอ

“รักภาระณ์” จึงมีความหมายต่างกับ “ปราถนาภาระณ์” อันเนื่องมาจากคำว่า “รัก” เป็นคำที่แห่งการประเมินค่าอยู่แล้วในตัวเอง สืบให้เห็นว่าภาระณ์ในที่นี้จึงคือใช้ในความหมายของความปราถนาที่สามารถประเมินค่าได้ คำตามคือของจึงคือกำลังประเมินค่าภาระณ์ด้วยสิ่งใด ซึ่งจึงกล่าวว่า “ไม่เคยพบผู้รักคุณธรรมเที่ยมเท่ารักภาระณ์” แสดงให้เห็นว่าซึ่งจึงคือกำลังเทียบเคียงภาระณ์กับคุณธรรมอยู่ การเทียบเคียงเข่นนี้มีนัยยะของสิ่งที่นำมาเทียบเคียงกันว่าเป็นคนละสิ่ง กล่าวคือผู้รักคุณธรรมไม่เท่ากับผู้รักภาระณ์ แต่หากเล่มที่ 4 บทที่ 5 ซึ่งจึงคือได้กล่าวยอมรับภาระณ์ในแบบของเป็นความปราถนาที่เป็นธรรมดานั่นเอง หากความปราถนานั้นไม่ชัดกับความชอบธรรม ซึ่งต้องอาศัยคุณธรรมเป็นตัวชี้วัด เท่ากับขึ้นจึงยอมรับว่าคุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับภาระณ์ได้ ผู้ที่มีคุณธรรมจึงสามารถมีภาระณ์ได้โดยไม่ขัดแย้งในตัวเอง ถ้าเข่นนั้นผู้รักภาระณ์ที่ไม่เท่ากับผู้รักคุณธรรมก็จะหมายถึงผู้ที่มีภาระณ์โดยภาระณ์นั้นขาดคุณธรรมกำกับ หรือหากมองในแบบที่ว่าผู้มีคุณธรรมนั้นมีภาระณ์เป็นองค์ประกอบอยู่แล้ว ผู้รักภาระณ์ก็จะหมายถึงผู้ที่ขาดคุณธรรมนั้นเอง

ซึ่งจึงคือกำลังประเมินค่าภาระณ์ด้วยคุณธรรม โดยให้ค่ากับภาระณ์ที่ประกอบด้วยคุณธรรมมากกว่าภาระณ์ที่ปราศจากคุณธรรมกำกับ ดูเหมือนว่าซึ่งจึงคือไม่ได้กล่าวถึงหรือไม่ได้ให้ความสนใจแก่ผัสสะหรือผัสสะทางกายและความต้องการทางกายของมนุษย์ เนื่องจากความปราถนาและความไม่ปราถนาดังกล่าวเป็นสัญชาตญาณซึ่งยังไม่นำมาประเมิน

ค่าหรือตัดสินว่ามีคุณธรรมหรือไม่ การกล่าวถึงความประณานะและความไม่ประณานาที่ไม่อาจให้ค่าทางจริยธรรม ไม่ได้ส่งผลต่อการแสวงหาชีวิตที่ดีและชุมชนที่มีมนุษยธรรมนั้นงดงามของมนุษย์ในทศนະของเชื้อ

กล่าวโดยสรุป ความรักไม่ได้มีความหมายเท่ากับความประณานาท อันเนื่องมาจากความรักเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถประเมินค่าได้ ในขณะที่ความประณานานั้นมีความหมายใน 2 ระดับ คือระดับที่เกิดจากสัญชาตญาณทางร่างกายของมนุษย์ตามธรรมชาติ ซึ่งความหมายในระดับนี้ไม่นำมาประเมินค่า ในขณะที่ความหมายของความประณานาในอีกระดับหนึ่งที่มีจิตวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องสามารถประเมินค่าได้ และความประณานาในระดับนี้เองสามารถกล่าวได้ว่าเป็นอารมณ์ประเภทหนึ่ง เช่นเดียวกับความรัก ส่วนคำถามที่ว่าทำไมเชื่อจึงกล่าวถึงรักความรักนี้ ไม่กล่าวว่าประณานากามารมณ์ ก็เนื่องจากเชื่อต้องการจะกล่าวถึงความรักที่สามารถประเมินค่าได้ การใช้คำว่าประณานากามารมณ์อาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดว่าหมายถึงความประณานาในระดับสัญชาตญาณที่ไม่นำมาประเมินค่า ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถนำความรักนี้ในความหมายดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับคุณธรรมที่สามารถประเมินค่าได้ เพราะความรักนี้ในความหมายนั้นเป็นความประณานาในระดับสัญชาตญาณไม่ใช้อารมณ์ ในขณะที่คุณธรรมเป็นเรื่องของอารมณ์เพราะสามารถประเมินค่าได้ คุณธรรมกับความรักนี้ในเงื่อนไขเป็นคนละประเภทกันไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เมื่อคุณธรรมสามารถประเมินค่าได้ แม้จะกล่าวว่า “ประณานาคุณธรรม” แทน “รักคุณธรรม” หั้งสองก็ยังคงมีความหมายเหมือนกัน เพราะความประณานาคุณธรรมต้องเป็นความประณานาในระดับมิติทางวัฒนธรรมเท่านั้นจึงจะสามารถประเมินค่าคุณธรรมได้

เหตุใดเชื่อจึงให้ค่าแก่ความประณานะและความไม่ประณานาของมนุษย์แต่ละลักษณะไม่เท่ากัน เนื่องจากด้วยหมายของเชื่อคือการแสวงหาชีวิตที่ดีทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม บุคคลที่มีชีวิตที่ดีในทศนະของเชื่อคือบุคคลที่ขัดเกลาตนของตนมีมนุษยธรรม และเกิดความรื่นรมย์ในมนุษยธรรมนั้น ส่วนการมีชีวิตที่ดีในระดับสังคมคือการที่สังคมมีความกลมเกลียวกันระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการที่บุคคลปฏิบัติต่อกันด้วยมนุษยธรรม ดังนั้นความประณานะและความไม่ประณานาได้ก็ตามที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดชีวิตที่ดีก็จำเป็นต้องแก้ไข

วิถีทางที่จะทำให้มนุษยธรรมเป็นสู่การมีชีวิตที่ดีในระบบจริยศาสตร์ของเชื่อมีมากหมายประกอบด้วยหลักหลายในทศน์ร้อยรักกันอยู่ คำถานคือความประณานา และความไม่ประณานาของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับจริยศาสตร์ของเชื่ออย่างไร

2.2 ความสัมพันธ์ของความปรารಥนาและความไม่ปรารಥนา กับจริยศาสตร์ของแข่งขัน

หัวข้อนี้จะเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความปรารಥนาและความไม่ปรารಥนาของมนุษย์กับมนุษย์ในทศนที่สำคัญในจริยศาสตร์ของแข่งขันว่ามีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันอย่างไร ผู้วิจัยจะกล่าวถึงภาพรวมของระบบจริยศาสตร์โดยสังเขปก่อน แล้วจึงค่อยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยต่อไป

2.2.1 ระบบจริยศาสตร์ของแข่งขันกับความสัมพันธ์ทั้งห้า

ระบบจริยศาสตร์ของแข่งขันไม่ได้พยากรณ์หากภูมิภาคแบบปรัชญาตะวันตกบางส่วน เช่น สำนักคิดแบบค้านที่พยากรณ์ตัดสิน การกระทำที่ถือว่าถูกต้องทางศีลธรรมในทุกกรณี แต่เนื่องจากสังคมมนุษย์ในทศนของแข่งขันนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทั้งห้ามนุษย์แต่ละคนไม่อาจจะหลุดจากบทบาทใดก็ตามในความสัมพันธ์เหล่านี้ บ่อยครั้งที่มนุษย์ต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างความถูกต้องทางศีลธรรมกับบทบาทในความสัมพันธ์ต่างๆดูของตนเอง แข่งขันใจที่จะหาว่าการกระทำใดที่ถือว่าเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ อันเป็นเหตุให้มนุษย์ควรพิจารณาบริบทต่างๆให้ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจกระทำ

<p>มนุษย์เกิดมาในบริบทที่แตกต่างกัน เหมือนกัน</p>	<p>แม้ว่าจะยังอยู่ในชุดความสัมพันธ์ที่ สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสม หากใช้การกระทำที่ถูกต้องทางศีลธรรมแบบตะวันตกบางส่วนที่มีลักษณะแข็งนิ่งตายตัว</p>
<p>บริบทที่ต่างกันจะเป็นตัวกำหนดว่าการกระทำแบบใดจึงจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสม หากใช้การกระทำที่ถูกต้องทางศีลธรรมแบบตะวันตกบางส่วนที่มีลักษณะแข็งนิ่งตายตัว</p>	<p>แข่งขันใจที่เห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ เพราะมีความเป็นไปได้ว่างสถานการณ์หากกระทำสิ่งใดโดยไม่คิดถึงความสัมพันธ์แล้ว จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นขาดสะบั้นลง ยกตัวอย่างเช่น การที่จะเยียวยาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยาก</p>

ปรัชญาของแข่งขันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่นิครัฐ์ต่างรบพุ่งเพื่อขยายอำนาจและแย่งชิงความเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลา สังคมไม่สงบสุข ประชาชนเป็นทุกข์เนื่องจากผลกระทบของสังคม แข่งขันใจจึงตั้งค่าตามถึงชีวิตที่ดีของมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมว่าควรจะเป็นเช่นไร คำตอบของแข่งขันใจก็คือในระดับปัจเจก มนุษย์ควรได้รับการขัดเกลาศีลธรรมจนกลายเป็นวิญญาณ และในระดับสังคมก็คือชุมชนที่มีมนุษยธรรม หากผู้ที่เป็นวิญญาณอาศัยอยู่ร่วมกันแล้ว ก็จะกลายเป็นสังคมที่ดีในที่สุด

แข่งขันใจที่เห็นว่าการจะเป็นวิญญาณที่สมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรม พื้นฐาน 3 ประการ คือ เหริน หมายถึง คุณธรรมทั้งปวงที่ทำให้เป็นมนุษย์ที่ดี เพื่อปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักความอثر หลัก หมายถึง จริยธรรม ไม่ใช่เพื่อแสดงออกซึ่งบทบาทหน้าที่ในสังคม

อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นบริบทฐานในการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ในสังคม อี๊ หมายถึง ความถูกต้องชอบธรรมมีไว้เพื่อตรวจสอบการกระทำ วิญญาณจะนำหลักพื้นฐานทั้ง 3 ประการนี้ไปปรับใช้ ภายใต้ชุดความสัมพันธ์พื้นฐานทั้งห้าของมนุษย์ คันประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา-บุตร พี่-น้อง สามี-ภรรยา ผู้ปกครอง-ผู้ได้ปกครอง เพื่อน-เพื่อน ภายใต้ความสัมพันธ์ทั้งห้านี้ จะเป็นบทเรียนที่สำคัญเพื่อให้มนุษย์มีโอกาสขัดเกลาตนเอง และสามารถปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคนอย่างมีศีลธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม อย่างไรก็ได้ เมื่อว่าในจริยศาสตร์ของแข่งจึงจะให้ความสำคัญกับบทบาทของมนุษย์ในความสัมพันธ์ทั้งห้า เด่นชัดว่ามีได้ละเลยบทบาทของมนุษย์ที่มีต่อบุคคลที่อยู่นอกความสัมพันธ์ชุดต่างๆ

จริยศาสตร์ของแข่งจึงอ้างอยู่บนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชีวิตที่ดี คือ ความสัมพันธ์ที่ดี คำตามคือมนุษย์ควรจะมีความสัมพันธ์อย่างไร คำตอบคือ หลี สิงที่แข่งจึงอ้างว่า เป็นบริบทฐานการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ในสังคม ได้แก่ จริยธรรม ประเพณีซึ่งสะท้อนรูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ การยอมรับเจ้าตัวร่วมกันของคนในสังคม แสดงให้เห็นว่าคนในสังคมยอมรับรูปแบบความสัมพันธ์ที่พึงปฏิบัติต่อผู้อื่นร่วมกัน ทำให้ความสัมพันธ์ในสังคมเกิดความสอดคล้องและราบรื่น

ครอบครัวเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์แรกที่กล่อมเกลามนุษย์ให้มีความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่น เมื่อแรกเกิดมนุษย์ก็ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูจากบิดามารดาผู้ให้กำเนิด หากครอบครัวนั้นมีบุตรมากกว่าหนึ่งคน บุตรก็จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในความสัมพันธ์ชุดใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุไม่เลียกัน และเมื่อถึงวัยที่เหมาะสม การครอบครองชีวิตคู่กับคู่ครองของตน เป็นความสัมพันธ์ชุดสุดท้ายในครอบครัว ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การเปลี่ยนสถานะจากบุตร เป็นบิดามารดาในอนาคต

สิงที่ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่สำคัญ ก็คือความอ่อนโยนในการแสดงออกต่อบุคคลอันที่รัก ซึ่งเกิดจากสำนึกรักในความประทุมดี ความเมตตาป่วยนิที่ผู้อื่นมีต่อตน ด้วยความดีที่ผู้อื่นกระทำให้ก่อน ความอ่อนโยนของมนุษย์ที่มีต่อกันในครอบครัว เป็นฐานให้เกิดความอ่อนโยนต่อบุคคลอื่นในพื้นที่ความสัมพันธ์นอกเหนือไปจากครอบครัว ถ้ามนุษย์คนใดไม่สามารถอบรมความอ่อนโยนให้แก่คนในครอบครัว ก็ยากที่มนุษย์ผู้นั้นจะมีความอ่อนโยนต่อผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ชนิดแบบแหน่น้อยกว่าบุคคลในครอบครัว*

* อาจมีบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ราบรื่นแต่ยังสามารถแสดงความอ่อนโยนต่อกันได้โดยเรียนรู้จากความอ่อนโยนของมนุษย์ที่มีต่อกันในครอบครัวจากความสัมพันธ์ของผู้อื่น หรือเรียนรู้ความอ่อนโยนที่

ในพื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา - บุตร ในคัมภีร์หลุนอีว์ ของกล่าวว่าผู้เป็นลูกควรมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ (เสี้ย/w) อุปถัมภ์หลายบท แต่ไม่ได้กล่าวถึงหน้าที่ของพ่อแม่โดยตรง การที่จะจึงขอให้ความสำคัญกับหน้าที่ของลูกมากกว่าพ่อแม่ เพราะโดยสามัญสำนึก พ่อแม่มีโอกาสที่จะรักลูกมากกว่าที่ลูกจะกตัญญูต่อพ่อแม่ ความกตัญญูที่จะจึงขอเรียกร้องจากผู้เป็นบุตรให้ปฏิบัตินั้น มีลักษณะอย่างไร

หลุนอีว์ เล่มที่ 2 บทที่ 6

เมื่อจู่ๆป้าตามเรื่องความกตัญญู อาจารย์ตอบว่า “บิดามารดาเป็นห่วงเป็นใยเพียงเรื่องความป่วยไข้เท่านั้น”

หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 19

อาจารย์กล่าวว่า “เมื่อบิดามารดาด้วยชีวิตอยู่ ไม่เดินทางไกล ถ้าเดินทางต้องบอกหลักแหล่ง”

ความอ่อนโยนที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา - บุตร จะเกิดขึ้นและแสดงออกผ่านความกตัญญูต่อบิดามารดา การกล่าวว่า ควรให้พ่อแม่เป็นห่วงเป็นใยเพียงเรื่องความป่วยไข้เท่านั้น ก็คือการไม่ทำให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงกังวลในเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถควบคุมได้มากกว่าอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่นหากต้องเดินทางไกล บุตรก็ควรที่จะต้องระบุสถานที่ที่จะไปให้ชัดเจน และส่งข่าวให้พ่อแม่ทราบอยู่เป็นระยะ เพื่อไม่ให้ท่านต้องห่วงกังวล ในกรณีตัวอย่างนี้ ความอ่อนโยนนั้น เกิดจากการที่เมื่อบุตรครั้งยังเป็นเด็ก ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากบิดามารดา โดยอยู่ร่วมกับบุตรเพื่อค่อยเป็นที่พึ่งเสมอ ยามที่บุตรต้องการความช่วยเหลือ เมื่อบิดามารดาแก่ชราลงไป พวกร่านกลับต้องได้รับการดูแลจากบุตรมากขึ้นเป็นลำดับ จึงไม่ควรเดินทางไกล เพราะจะทำให้ไม่ได้ดูแลท่านได้อย่างที่ท่านเคยมีประสบการณ์ให้แก่เราในยามที่เป็นเด็ก และแม้ว่าบุตรจะดูแลตัวเองได้มากขึ้น แต่ความห่วงกังวลของบิดามารดาไม่ได้ลดน้อยลงไป การเดินทางไกลย่อมสร้างความห่วงกังวลต่อบิดามารดาให้เกิดขึ้นในใจของบุตรด้วยเช่นกัน เนื่องจากการที่บุตรอยู่ไกลอาจทำให้ไม่สามารถกลับไปดูแลได้อย่างทันท่วงที

หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 21

อาจารย์กล่าวว่า “อายุของบิดามารดาไม่รู้ไม่ได้ ในแต่หนึ่งเป็นเหตุแห่งความปิติ ในอีกแห่งหนึ่งเป็นเหตุแห่งความหวั่นเกรง”

เมื่อบิดามารดาอายุมากขึ้น เหตุที่บุตรควรเกิดความปิติ เนื่องจากอายุของบิดามารดาเป็นมาตรฐานช่วงเวลาที่บุตรได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบิดามารดา ยิ่งอายุของพากท่านมากขึ้น การสำนึกในคุณค่าของหัวใจเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบิดามารดา ก็น่าจะมากขึ้นตามไปด้วย หากมองย้อนกลับไป บิดามารดาไม่ลืมอายุของบุตร เนื่องจากได้ฟูมฟิกเลี้ยงดูมาแต่เด็กแต่น้อย ความใส่ใจของบิดามารดา สามารถถ่ายทอดไปสู่ความรู้สึกของบุตรได้ การไม่รู้อายุของบิดามารดา อาจทำให้บุตรหลงลืมช่วงเวลาที่สำคัญนี้ แม้ว่าการรู้อายุของบิดามารดา จะทำให้เกิดความหวั่นเกรงที่เห็นว่าท่านได้แก่ชราลงไปตามกาลเวลา แต่การระหนักรู้ถึงสภาพะที่เสื่อมถอยของท่าน ยิ่งทำให้บุตรใช้โอกาสในการได้อ่ายู่ร่วมกับบิดามารดาอย่างเต็มที่

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างพี่ - น้องนั้นจะเน้นไปที่การเชือพังพีของผู้ที่เป็นน้อง⁴³ ในหลุนอีว์ไม่ได้มีบทอธิบายขยายความเรื่องนี้ อาจตีความว่าพี่เป็นผู้ที่เกิดก่อน และได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมาแล้วระดับหนึ่ง จึงสามารถช่วยพ่อแม่ดูแลน้องได้ และด้วยความใกล้ชิดทางญาติภานุ ทำให้น้องสามารถนำประสบการณ์ของพี่เป็นแบบอย่างได้ การเชือพังพีจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้เป็นน้อง และแสดงถึงความเคารพนับน้อมต่อผู้พี่ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความเอื้ออาทรต่อกัน พ่อแม่ก็จะได้ไม่เป็นกังวลด้วย

ความกตัญญูและเชือพังพีที่เขียนเน้นให้ปฏิบัติ ในชุดความสัมพันธ์ระหว่างบิดา - บุตร และระหว่างพี่ - น้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย

หลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 2

1 : 2 : 1 อาจารย์ให้ยกล่าวว่า “ผู้มีความกตัญญูและเชือพังพีน้อยนักที่จะขัดขืนผู้บังคับบัญชา ผู้ที่ไม่ขัดขืนผู้บังคับบัญชาไม่มีเลยที่จะก่อความวุ่นวาย”

⁴³ หลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 6

หลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 9

อาจารย์เจิงกล่าวว่า “พึงใส่ใจต่อการประกอบพิธีศพของบิดามารดา พึงประกอบพิธีเช่นไหร่บราพชน เมื่อนั้นคุณธรรมของพระราชาจะดำเนินไปตามครรลอง”

นอกจากการปฏิบัติตามหน้าที่ในความสัมพันธ์ทั้งสองขุดจะทำให้เกิดความอ่อนโยน เอื้ออาทรต่อผู้ที่อยู่นอกความสัมพันธ์ในครอบครัวดังที่ได้กล่าวไปแล้ว บุคคลผู้นั้นจะไม่ขัดขืนผู้บังคับบัญชา ผู้ที่ไม่ขืนผู้บังคับบัญชา จะไม่ก่อความวุ่นวาย สังคมยอมสงบสุข ผู้บังคับบัญชาในที่นี้ อาจหมายถึงผู้ปกครอง เนื่องจากบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีความอ่อนโยน จนเกิดความรักต่อผู้อื่น ทำให้เกิดความรู้สึกซึ้งสัตย์และเคารพต่อบุคคลอื่น จึงให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาความสงบสุขของบ้านเมือง เพื่อการให้ความร่วมมือจะช่วยให้สังคมดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย ผู้อื่นในสังคมยอมได้รับความสงบสุขไปด้วย ความกตัญญูและเชื่อฟังเพื่อจึงเป็นรากฐานแห่งมนุษยธรรมของบุคคล เมื่อพระราชาจะปฏิบัติตามครรลอง สังคมก็จะดำเนินไปตามครรลองด้วย จนนำไปสู่การเกิดขึ้นของชุมชนมีมนุษยธรรมในที่สุด

จะเห็นได้ว่าการที่ผู้มีความกตัญญูและเชื่อฟังพี่น้องขึ้นผู้บังคับบัญชานั้น ก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่สำคัญอีกขุดหนึ่ง นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง - ผู้ใต้ปักษ์ ภารไร้ขืนผู้บังคับบัญชาเป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใต้ปักษ์ของประเทศไทย หนึ่งและยังมีข้อปฏิบัติอื่นๆอีกในฐานะผู้ใต้ปักษ์ของ เน้น ต้องแสดงออกซึ่งความเคารพยำเกรงด้วยท่าทีสำรวมเคร่งขรึม⁴⁴ และรับใช้ผู้ปกครองด้วยความซื่อสัตย์สัตอก⁴⁵ แต่ความสัมพันธ์ขุดนี้ ต่างกับความสัมพันธ์ระหว่างบิดา - บุตร กล่าวคือ ในคัมภีร์หลุนอีว์มีการกล่าวถึงบทบาทของผู้ปกครองที่พึงปฏิบัติต่อผู้ใต้ปักษ์เป็นจำนวนมาก

หลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 5

อาจารย์กล่าวว่า “เมื่อปกครองรักษาดู管พันธนาณัติศึก เคารพต่อหน้าที่และมีสัจจะ ประหยดการใช้จ่าย รักมนุษย์ ใช้พระราชาจะตามกาล”

⁴⁴ หลุนอีว์ เล่มที่ 10 บทที่ 2

⁴⁵ หลุนอีว์ เล่มที่ 3 บทที่ 19

หลุนอีว์ เล่มที่ 13 บทที่ 6

อาจารย์กล่าวว่า “เมื่อผู้ปกครองนั้นเองเที่ยงธรรม ไม่ออกคำสั่งต่างๆ สิ่งต่างๆ ก็ดำเนิน แต่ถ้าผู้ปกครองนั้นเองไม่เที่ยงธรรม แม้ออกคำสั่งก็ไม่มีใครปฏิบัติตาม”

ผู้ปกครองจำเป็นต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้ปกครองด้วยความเที่ยงธรรม ความเที่ยงธรรม จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องมีรากฐานทางศีลธรรมที่ถูกขัดเกลาบ่ำเพาะมาตั้งแต่อดีต คือในระบบความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ผู้ปกครองเติบโตมา ทำให้เกิดความรู้สึกรักมุ่งช่วยนอกความสัมพันธ์ ซึ่งก็คือผู้ใต้ปกครองที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่ได้แบบชิดสนิทเท่ากับบุคคลในครอบครัว เมื่อผู้ปกครองรักประชาชนภูริจะนำมาซึ่งการเคารพต่อหน้าที่ของผู้ปกครองคือการปกป้องด้วยคุณธรรม มีสัจจะต่อผู้ใต้ปกครองคือปฏิบัติหน้าที่ให้สมนาม ประയัดการใช้จ่ายโดยตะหันกเสมอว่าทรัพย์สินที่ใช้บริหารบ้านเมืองนั้นมาจากชาญภูริ และใช้ประชาชนภูริตามกาลหมายถึงรู้จักใช้หรือองค์การใช้แรงงานผู้ใต้ปกครองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพวกรเข้าตามช่วงเวลาต่างๆ หรือในอีกความหมายหนึ่งคือการใช้ผู้ใต้ปกครองตามสถานการณ์ที่เหมาะสมสุกควร เมื่อประชาชนภูริรู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองมีให้กับตน ผู้ปกครองย่อมได้รับความไว้วางใจให้บริหารบ้านเมืองผู้ปกครองที่รักมุ่งช่วยจะทำให้สังคมนั้นเกิดหลักการปกครองที่ดี เนื่องจากใช้ความรักเป็นองค์ประกอบในการสร้างสังคมที่ดี หลักปกครองที่ดีหมายถึงการปกครองที่ “แม้ไม่ออกคำสั่ง สิ่งต่างๆ ก็ดำเนิน” ความเที่ยงธรรมของผู้ปกครองเป็นอย่างไร

หลุนอีว์ เล่มที่ 2 บทที่ 3

2 : 3 : 1 อาจารย์กล่าวว่า “ถ้านำประชาชนภูริโดยใช้กลไกวัสดุ สร้างอะไรเบี่ยบโดยใช้บทลงโทษ ประชาชนภูริจะทำตาม แต่จะไร้ความละอาย”

2 : 3 : 2 “ถ้านำประชาชนภูริด้วยคุณธรรม สร้างอะไรเบี่ยบด้วยหลัก ประชาชนภูริจะมีความละอายแล้วยังจะอยู่ในกรอบอีกด้วย”

การควบคุมประชาชนภูริด้วยหลัก เป็นการกล่อมเกลาประชาชนด้วยหลักปฏิบัติที่เป็นการแสดงออกซึ่งแรงไปด้วยความรักที่มีต่อบุคคลอื่น เมื่อผู้ใต้ปกครองมีความรักที่มอบให้แก่บุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม ผู้ปกครองแม้ไม่ออกกฎหมายที่เคร่งครัด สังคมก็อาจเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เพราะประชาชนภูริจะเกิดความละอายในการกระทำที่ขัดบรรทัดฐานทางจริยธรรมที่

สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อผู้ปักครองรักชาติ ปวงประชาราชภูรีก็ง่ายต่อการปักครอง⁴⁶ ແນื่องจากว่า ผู้ปักครองก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลักด้วย หากผู้ปักครองไร้หลัก⁴⁷ ประชาราชภูรีจะไม่ยอมรับ ผู้ปักครองเพราเมื่อผู้ปักครองไม่ทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาราชภูรี ก็ไม่อาจเรียกร้องต่อ ประชาราชภูรีเข่นกัน ดังที่ขึ้นจือกล่าวว่า “หากทำตัวให้เที่ยงธรรม การช่วยปักครองบ้านเมืองจะ ลำบากอะไร หากไม่สามารถทำตัวเองให้เที่ยงธรรมแล้ว จะไปทำให้ผู้อื่นเที่ยงธรรมได้อย่างไร”⁴⁸ ดังนั้นผู้ปักครองจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องจากตนของมากกว่าเรียกร้องมาจากประชาราชภูรี การ ดำเนินตนของมากทำให้ตระหนักว่าตนของต้องขัดเกล้า และไม่แคนเนี้ยงกล่าวโทษว่าความ ผิดพลาดมาจากการผู้อื่นหรือสิ่งอื่น⁴⁹ แม้ว่าผู้ปักครองจะมีความเที่ยงธรรมและสร้างระบอบแล้วก็ตาม ก็อาจยังมีผู้ต้อปักครองที่ไม่เกิดความละอาย ดังนั้นผู้ปักครองจะต้องเชิดชูผู้ต้อปักครองที่มีความ เที่ยงธรรมและขาดผู้ช้อนด ไม่เข่นนั้นแล้วประชาราชภูรีจะไม่ยอมรับ⁵⁰

หากเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ปักครองขาดความเที่ยงธรรมประชาราชภูรียังคงที่จะรับ
ใช้ผู้ปักครองได้อย่างไร

หลุนอีว เล่ม 14 บทที่ 23

จื่อฉุ่ถามเกี่ยวกับการรับใช้เจ้า อาจารย์กล่าวว่า “อย่าหลอกลวง และให้
คัดค้าน”

การคัดค้านผู้ปักครองเป็นการแสดงความรักในสองลักษณะ คือความรักที่มีต่อตัว ผู้ปักครองหมายถึงความห่วงใยต่อมนุษยธรรมในตัวของผู้ปักครอง ซึ่งจะส่งผลต่อผู้คนในสังคมที่ อยู่ภายใต้ผู้ปักครองคนเดียวกัน หากผู้ปักครองไร้มนุษยธรรม ผู้คนร่วมสังคมก็จะเกิดความ เดือดร้อน การเตือนผู้ปักครองจึงแสดงออกซึ่งความรักต่อผู้อื่นในสังคมด้วย หากไม่คัดค้านเมื่อเห็น วาผู้ปักครองกระทำผิดจึงเบรี่ยบได้กับการหลอกลวงทั้งตัวผู้ปักครองวาได้ปฏิบัติดีอยู่แล้ว การ หลอกลวงเป็นพฤติกรรมที่จะปฏิบัติได้ง่ายหากปราศจากความรักที่มีให้แก่กัน ดังนั้นการคัดค้าน จึงเป็นการขัดเกลากความรักความอ่อนโยนในตัวของผู้คัดค้านด้วย

การคัดค้านที่แสดงออกซึ่งความรักนั้นแท้จริงแล้วก็มีรากฐานมาจากการ
สัมพันธ์ในระดับครอบครัวเข่นเดียวกัน

⁴⁶ หลุนอีว เล่มที่ 14 บทที่ 44

⁴⁷ หลุนอีว เล่มที่ 13 บทที่ 3

⁴⁸ หลุนอีว เล่มที่ 15 บทที่ 14

⁴⁹ หลุนอีว เล่มที่ 2 บทที่ 19

หลุนอีร์ เล่มที่ 4 บทที่ 18

อาจารย์กล่าวว่า “รับใช้บิดามารดา ทั้ดทานได้อย่างสุภาพ เมื่อเห็นว่าไม่
ทำตามความประسنค์ ยังคงความเคารพไว้ ไม่ขัดขวาง พากเพียรต่อไป แต่ไม่ปริ
ปากบ่น”

แม้ว่าบุตรควรจะมีความกตัญญูต่อบิดามารดา แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเชือฟัง
พ่อแม่ในทุกร่องน้ำ ห้ามทั้ดทาน แม้ว่าสิ่งที่พ่อแม่กระทำการไม่ถูกต้อง ซึ่งความพลาดหลงก็เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นได้ ดังนั้นบุตรจึงต้องทั้ดทานพ่อแม่ เพื่อแสดงความรักความห่วงใยในมนุษยธรรมของบิดา
มารดา แต่การทั้ดทานนั้นควรมีท่าทีที่สุภาพ คงความเคารพอนบันยอมไว้ แม้พ่อแม่จะยังไม่เปลี่ยน
ท่าทีแต่ต้องพากเพียรต่อไป โดยไม่ปริปากบ่น การปริปากบ่นแสดงถึงความไม่เคารพบิดามารดา
บิดามารดาเป็นบุคคลที่ควรเคารพเนื่องจากให้ความรักแก่บุตรมาตั้งแต่ให้กำเนิด ส่วนความ
พากเพียรคือการไม่หลอกลวง จริงใจซื่อสัตย์ต่อบิดามารดา สิ่งเหล่านี้เป็นจริตหรือหลักที่ควร
ประพฤติปฏิบัติต่อบิดามารดา ดังที่ขึ้นจือกล่าวถึงความกตัญญูไว้ว่า “อย่าขัดขืน” ซึ่งหมายถึงการ
รับใช้บิดามารดาตามขอนบเจ้าวิ特 และเมื่อพากเพียรแล้วก็ทำพิธีศพตามธรรมเนียม และพึงเช่นไห้วย
ตามประเพณี⁵⁰

ในความสัมพันธ์ระหว่างบิดา - บุตร ซึ่งจึงต้องการให้บุตรปฏิบัติต่อบิดามารดา
ตามขอนบเจ้าวิ特 คำว่าขอนบเจ้าวิ特หรือ หลี นี้ไม่ได้หมายถึงพิธีกรรมตามธรรมเนียม เช่นการทำพิธีศพ
และเช่นไห้วยามเมื่อพากเพียรแล้วก็ต้องมายใจเท่านั้น ความกตัญญูถือเป็นคุณค่าที่สั่งคมยึดถือเป็น
ประเพณีที่สืบทอดกันมา การเลี้ยงดูบิดามารดาด้านนั้นเป็นข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของบุตร แต่หากแม่จะ
เรียกได้ว่าปฏิบัติแล้ว แต่ขึ้นจือเห็นถึง “คุณภาพ” ของการปฏิบัติว่ามีความสำคัญ เนื่องจาก
คุณภาพดังกล่าว เป็นมาตรฐานคุณค่าที่เกิดจากการปฏิบัติพุทธิกรรมนั้น ในขณะนี้คุณภาพของการ
เลี้ยงดูบิดามารดา ก็คือการให้ความเคารพอนบันยอม หากขาดความเคารพอนบันยอม การเลี้ยงดู
บิดามารดาจะต่างอะไรกับการเลี้ยงสัตว์⁵¹ ที่แสดงให้เห็นระดับของความเอาใจใส่ดูแลที่ต่างกัน
ซึ่งจือเห็นว่าการเลี้ยงดูบิดามารดา หากขาดความรักความเอาใจใส่ ซึ่งสามารถแสดงออกผ่านการ
มีความเคารพอนบันยอมแล้ว คงไม่อาจเรียกว่าบุตรมีความกตัญญูได้โดยสมบูรณ์

การคัดค้านผู้ปักครองก็ได้หรือการทั้ดทานบิดามารดา ก็ได้ไม่มีสิ่งใดการันตีได้ว่า
เมื่อได้กระทำลงไปแล้วผู้ปักครองและบิดามารดาจะเข้าใจในสิ่งที่ได้กล่าวเตือนไปหรือไม่ แต่ก็ควร

⁵⁰ หลุนอีร์ เล่มที่ 2 บทที่ 5

⁵¹ หลุนอีร์ เล่มที่ 2 บทที่ 7

จะทัดทานต่อไป เนื่องจากการทัดทานเป็นการแสดงออกซึ่งความรักต่อผู้บุคคลของ ต่อบิดามารดา ต่อผู้คนที่อยู่ร่วมสังคมอย่างหมายสมที่สุดแล้ว เพราะถึงแม่สิ่งที่ทัดทานจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่การทัดทานแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เนื่องแน่นคงในคุณธรรม มีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความซื่อสัตย์ภักดีและจริงใจต่อบุคคลอันเป็นที่รัก การขัดเกลาตนเองไม่ใช่สิ่งที่จะกระทำได้โดยง่าย ดังที่แขกกล่าวว่า “รักแล้วสามารถไม่ทำงานหนักได้ด้วยหรือ ภักดีแล้วสามารถไม่ตักเตือนได้ด้วยหรือ”⁵² ความรักในที่นี้เป็นทั้งความรักมนุษย์ และรักมนุษยธรรม

ในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน - เพื่อนนั้นกว้างไกลที่สุดในชุดความสัมพันธ์ทั้งห้ากล่าวคือเพื่อนสามารถเป็นมนุษย์คนใดก็ได้ที่สนิทชิดเขื้อ หรืออาจหมายถึงผู้อื่นที่อยู่ร่วมสังคม หรืออาจหมายถึงบุคคลผู้เป็นมนุษย์ร่วมกันที่อยู่ในโลกใบเดียวกันก็ได้* แม้เพื่อนอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันคุณ แต่สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนคือสัดจะว่าใจ ความจริงใจ ความจริงใจนี้ครอบคลุมไปถึงผ่านรายชน⁵³ ซึ่งหมายถึงสังคมที่ยังขาดมนุษยธรรม ในแห่งหนึ่งการไม่ทิ้งคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อยู่กับผู้ขาดมนุษยธรรมนั้นเป็นไปเพื่อการขัดเกลาตนเอง และเนื่องจากความจริงใจหมายรวมถึงการทัดทานเพื่อน เมื่อเพื่อนกำลังอยู่ในหนทางที่ไม่ถูกต้อง หากทัดทานสำเร็จจะทำให้เขาได้เรียนรู้มนุษยธรรม เพราะเมื่อผู้ที่มีมนุษยธรรมอยู่ร่วมกัน สังคมจะสอดคล้องราบรื่นกว่าสังคมของ盎盎然ชน เท่ากับว่าพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น

หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 23

จือกั่งถานถึงมิตรภาพ อาจารย์กล่าวว่า “บอกอย่างจริงใจ ชี้ทางด้วยความถูกต้อง ถ้าพบว่ายังไม่ได้ผล จงหยุด อย่าทำให้ตนเองต้องอับอาย”

อย่างไรก็ได้ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน - เพื่อน นับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสนิทแน่นหนาอย่างความสัมพันธ์ชุดอื่นๆ การทัดทานเพื่อนจึงมีระดับของความเพียรพยายามที่น้อยลงกว่าการทัดทานบุคคลใกล้ชิด เหตุที่ต้องมีความพยายามในการทัดทานบุคคลที่ใกล้ชิด เพราะมนุษย์ต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่แนบสนิทดลอด เวลา หากความสัมพันธ์ที่ต้องพบทลอดเวลาขาดความสอดคล้อง ป้อมทำให้ไม่เกิดผลดีกับทั้งสองฝ่าย หากเห็นว่าพวกเขาระบุนไปในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องชักจูงหรือปรับทัศนคติให้ตรงกัน

⁵² หลุนอีว์ เล่มที่ 14 บทที่ 8

* หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 5 คำว่าพื้นของในบทนี้ สืบถึงชุดความสัมพันธ์ เพื่อน-เพื่อน หาใช่พื้นของร่วมสายเลือด

⁵³ หลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 7

⁵⁴ หลุนอีว์ เล่มที่ 13 บทที่ 19

มนุษย์จึงควรอยู่ร่วมกับมนุษย์ ยิ่งมนุษย์ที่มีสัมพันธ์อันแน่นก็ยิ่งมีคุณค่าควรที่จะอยู่ด้วยมนุษย์จึงไม่ควรหลีกเลี่ยงจากความสัมพันธ์ที่แนบชิดเหล่านั้น และไม่ควรหลีกเลี่ยงสังคม เพราะเป็นการลดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบชิดกับผู้อื่น

แต่กับเพื่อนนั้นต่างหากไป เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่าง ทำให้คุณค่าของการอยู่ร่วมกันนั้นลดระดับลงมา เพื่อบางคนที่อยู่กับเรามานาน ก็อาจต้องทัดทานให้มาก เพื่อที่จะได้รักษาความสัมพันธ์เอาไว้ ทั้งนี้ด้วยความรักที่ให้มอบให้กับเพื่อนคนนั้น อย่างให้เพื่อนอยู่ในวิถีที่ถูกต้อง แต่กับเพื่อนที่ห่างกันในลักษณะที่เป็น “ผู้อื่น” ก็อาจเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ หากการคงความสัมพันธ์นั้นทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็จะหยุด ในอีกแห่งหนึ่ง อาจไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง แต่เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นแฟ้น ทำให้การทัดทานต้องใช้เวลา ยิ่งมีความสนใจมากขึ้น การทัดทานก็เป็นไปได้มากขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องพยายามว่ากล่าวบ่อยๆ อย่างเร่งร้อน เพราะอาจทำให้มีผลกระทบห่างเหิน⁵⁵ แต่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ห่วงผลในทันที

การรักษาความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป แม้จะยังไม่สนใจกันมาก แต่หากพากษาเกิดความเดือดร้อน ผู้รักมนุษย์และประธานมนุษยธรรมย่อมต้องแสดงน้ำใจช่วยเหลือ ดังที่ขึ้นจือกล่าวว่า “เราจะฟังเขาเอง” หากมิตรสนหายคนใดเสียชีวิตโดยขาดทิพ⁵⁶ เพราะไม่เคยลืมช่วงเวลาที่เคยสัมพันธ์กันมาแม้จะเป็นช่วงเวลาไม่มากแต่ความรักก็ได้ก่อตัวขึ้นแล้ว เมื่อมนุษย์มีน้ำใจให้แก่กันในสังคมแม้แต่กับบุคคลที่ไม่รู้จักมักคุุนหรือเคยเป็นเพื่อนเก่า เมื่อได้รู้จักกันแล้วก็จะไม่ทอดทิ้ง ประชาราษฎร์จะไม่ใจจด⁵⁷

2.2.2 ความปรารถนาและความไม่ปรารถนา กับเหริน

เหรินมีความหมายสองประการ ได้แก่ 1) รักมนุษย์ 2) มีมนุษยธรรม⁵⁸ ความปรารถนาและความไม่ปรารถนาในทศนะของแข็งจิมบทบาทและความสัมพันธ์ต่อมโนทศนะเหรินอย่างไร

1) ความปรารถนาและความไม่ปรารถนาของมนุษย์เป็นรูปแบบหนึ่งในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ทางศีลธรรม เช่นความรัก ความเกลียด ความละอาย ความโศกเศร้า โดยมนุษยธรรมเป็นเงื่อนไขและให้แนวทางที่ทำให้มนุษย์สามารถมีอารมณ์ทางศีลธรรมอย่างถูกต้อง

⁵⁵ หลุนอีร์ เล่มที่ 4 บทที่ 26

⁵⁶ หลุนอีร์ เล่มที่ 10 บทที่ 15

⁵⁷ หลุนอีร์ เล่มที่ 8 บทที่ 2

⁵⁸ โปรดดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 36-46. ในหัวข้อ มนุษยธรรม (เหริน)

วิญญาณสามารถใช้อารมณ์ความรู้สึกของตนตัดสินคุณค่าของการกระทำที่มีหรือไม่มีจริยธรรมได้ แต่อารมณ์นั้นต้องผ่านการขัดเกลามาอย่างดีจนกลายเป็นอารมณ์ทางศีลธรรม เหรินทำให้เกิดอารมณ์ทางศีลธรรมที่ถูกต้อง เช่น ความรักที่มีต่อพ่อแม่ เป็นส่วนหนึ่งของใจ แล้วสามารถเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอันเป็นที่รักได้โดยไม่ขัดกับหลักคุณธรรมต่างๆ นี่ และการพัฒนาอารมณ์ทางศีลธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ดังที่ขงจื๊อกล่าวว่า “เมื่ออายุ 70 สามารถทำงานไปปารวนได้โดยไม่ละเมิดครรลอง”⁵⁹ เมื่อช่วงเจืออายุ 70 ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้มาตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้มีความมั่นคงทางคุณธรรม การตัดสินคุณค่าของการกระทำ และเลือกกระทำสิ่งต่างๆ ที่มีคุณค่าทางจริยะเสมอ คือ ดีและถูกต้อง โดยไม่ก้าวล่วงครรลองหรือเดือนเป็นวิถีทางจริยธรรม จิตใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษยธรรมและความถูกต้อง อาจกล่าวได้ว่า ความปารวนและความไม่ปารวนที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษยธรรมนี้เป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง และเป็นอารมณ์ทางศีลธรรมด้วย เพราะความปารวนและความไม่ปารวนสามารถหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกับความถูกต้อง เป็นอารมณ์ที่ถูกต้องในตัวเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์

หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 22

12 : 22 : 1 ฝ่ายฉือตามถึงมนุษยธรรม อาจารย์กล่าวว่า “รักมนุษย์” ฝ่ายฉือตามถึงความรู้ อาจารย์กล่าวว่า “รู้จักมนุษย์”

หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 3

อาจารย์กล่าวว่า “มีแต่ผู้มีมนุษยธรรมเท่านั้น สามารถรักมนุษย์ สามารถเกลียดมนุษย์”

รักมนุษย์ ไม่ได้เป็นเพียงความรักความผูกพันของคนใกล้ชิดเท่านั้น แต่เป็นความรักมนุษย์ที่แพร่ขยายไปสู่มนุษย์คนอื่นๆ ในสังคม จนเกิดการเรียนรู้ผู้อื่น เพื่อเสริมสร้างการมีชีวิตที่ดีของผู้อื่นด้วย การปฏิบัติคุณธรรมในความสัมพันธ์ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น แสดงถึงแรงมุ่งของความรักเสมอ เช่นกตัญญู เชือฟัง สัตย์ซื่อสัตย์ จริงใจ หากความรักมนุษย์คือการเข้าอ่าาทรคือการแสดงความรู้สึกที่อ่อนโยนของมนุษย์ผู้อื่น การปฏิบัติคุณธรรม ก็ແงความอ่อนโยนนี้ด้วยความรักมนุษย์ มีฐานจากความรักบุคคลที่ใกล้ชิด ไปสู่มวลมนุษย์ โดยมีครอบครัวเป็นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้เรื่องความรัก ซึ่งสามารถขัดเกลาให้กลายเป็นอารมณ์ทางศีลธรรมได้ ความรัก

⁵⁹ หลุนอีว์ เล่มที่ 2 บทที่ 4

เป็นอารมณ์ที่คนในสังคมพึงมีร่วมกัน สังคมที่มีความรักให้แก่กันทำให้สามารถระบุได้ว่าสังคมนั้น เป็นสังคมที่ดี เป็นชุมชนที่มีมนุษยธรรม

ส่วนความเกลียดนั้น สำหรับวิญญาณไม่ได้ถือว่าความเกลียดเป็นอารมณ์ที่ต้องขัดให้หมดสิ้นไป แต่เป็นอารมณ์ทางศีลธรรมแบบหนึ่ง และมีบทบาททางจริยศาสตร์ไม่น้อย โดยทั่วไปความเกลียดถูกมองว่าตรงข้ามกับความรัก ความรักเป็นอารมณ์ที่ปราวนางสิ่งต่างๆที่ช่วยนำไปสู่ชีวิตที่ดีและสมบูรณ์ แต่ความเกลียดเป็นอารมณ์ในแบบปฏิเสธหรือความไม่พึงปราวนางสิ่งที่อาจขัดแย้งกับความต้องการที่นำไปสู่ชีวิตที่ดี ในขณะนี้ผู้มีมนุษยธรรมสามารถรู้ได้ว่า สิ่งที่มีมนุษยธรรมควรรัก และสิ่งที่ไม่มีมนุษยธรรมควรเกลียด ดังนั้นผู้มีมนุษยธรรมจึงสามารถรักมนุษย์และสามารถเกลียดมนุษย์ โดยใช้มนุษยธรรมของตนประเมินการกระทำของผู้อื่น เพื่อที่จะได้แสดงออกซึ่งอารมณ์รักและการณ์เกลียดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หากปราศจากมนุษยธรรมมาอย่างกำหนดอารมณ์เกลียดให้ประกอบด้วยคุณธรรมแล้ว มนุษย์อาจเกลียดกันเพียงเพราะขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของการเลี้ยงชีพดำรงชีวิตของแต่ละคนอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น สิ่งที่มีมนุษย์ควรสนใจเจิงอยู่ที่การกระทำต่างๆจะเมิดมนุษยธรรมหรือไม่ หากการกระทำการของผู้อื่นไม่ละเมิดคุณธรรมแต่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตนอยู่บ้าง ก็เป็นเรื่องที่ผู้มีมนุษยธรรมไม่พึงเกลียดและไม่พึงกังวลที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์อันดูจะมีค่าเพียงเล็กน้อย เมื่อแรกมาด้วยมนุษยธรรม แต่สิ่งที่ผู้มีมนุษยธรรมควรเกลียด คือการกระทำที่ขัดแย้งกับคุณธรรม ความเกลียดจึงเป็นอารมณ์ที่ใช้ตัดสินคุณค่าทางจริยะด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้พึงต้องขัดเกลามาอย่างดี เพราะอารมณ์เกลียดเป็นพลังเชิงลบ ที่ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้อื่นในทางที่ไม่ดี แต่ความเกลียดที่ถูกควบคุมอย่างเหมาะสม สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังเชิงบวกได้ เช่นการเกลียดความไม่ร่วมมนุษยธรรม ปฏิบัติมนุษยธรรมโดยไม่ยอมให้ความร่วมมนุษยธรรมเข้าใกล้ตน⁶⁰

ความอยาและความละอายเป็นอารมณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ประการทำให้สามารถจำแนกทั้งสองอารมณ์นี้ออกจากกันได้ไม่ยากนัก กล่าวคือความอยาเป็นอารมณ์ที่เกิดจากการที่ถูกผู้อื่นจ้องมองในสถานการณ์ที่ตนเองไม่พร้อมที่จะถูกจ้องมอง เพราะรู้สึกไม่มั่นใจในตนเอง ความไม่มั่นใจนี้อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สังคมให้คุณค่า แล้วสิ่งนั้นมามีผลต่อการกำหนดความรู้สึกของตัวเรา เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม หรือพฤติกรรมที่สังคมต้องการให้แสดงออกในที่ลับตาคน เป็นต้น ความอยาที่นั้นแม้จะเกี่ยวข้องกับมิติทางวัฒนธรรม แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับมิติทางจริยธรรม ส่วนความละอายเป็นอารมณ์ที่

⁶⁰ หลุนอีร์ เล่มที่ 4 บทที่ 6

เกิดขึ้นจากความรู้สึกผิดต่อสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไป ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้อื่นมาวินิจฉัยการกระทำการดังกล่าว ความละอายสามารถเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองได้ เพราะความละอายนอกจากจะเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับมิติทางวัฒนธรรมแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับมิติทางจริยธรรมอีกด้วย

หลุนอีร์ เล่มที่ 5 บทที่ 24

อาจารย์กล่าวว่า “คำพูดที่ไฟเราะ สีหน้าสองพลา ที่ห่านอบน้อม จัวชิว หมิงรู้สึกละอายที่จะทำ เราเองก็รู้สึกละอายเช่นกัน ปิดบังความแคร์เดื่อง แสร้งทำเป็นมิตร จัวชิวหมิงรู้สึกละய เราเองก็รู้สึกละယเช่นกัน”

คำพูดที่ไฟเราะ ที่ห่านอบน้อม ลิงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับมิติทางวัฒนธรรม กล่าวคือ เป็นสิ่งที่สังคมให้คุณค่าว่าเป็นสิ่งดีที่ควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่น สังคมใหม่ไม่ได้ให้ค้ากับสิ่งเหล่านี้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดจาไฟเราะหรือมีท่าห่านอบน้อมก็ได้ การพูดจาไม่ไฟเราะ ท่าทีไม่นอนน้อมในสังคมที่ให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความอยาดต่อบุคคลที่กระทำได้ เช่น ผู้ที่มีฐานะทางสังคมบางประเภทที่ถูกคาดหวังว่าจะต้องพูดจาไฟเราะและมีท่าทีห่านอบน้อมต่อบิดามารดา เช่น ผู้ปกครอง, ครู หากบุคคลเหล่านี้พูดจาไม่ไฟเราะและมีท่าทีไม่นอนน้อมต่อบิดามารดาแล้วกลับถูกผู้พบเห็นก็จะเกิดความอยาดขึ้นได้ แต่นอกจากจะเกิดความอยาดขึ้นแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความละอายได้อีกด้วย หากผู้กระทำการหนักกว่าสิ่งที่ตนกระทำการไปนั้นเป็นเรื่องที่ขัดกับจริยธรรม เช่น การไม่ใช้ท่าทีห่านอบน้อมต่อบิดามารดาซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ เท่ากับเป็นการไม่เคารพบุคคลที่ควรได้รับความเคารพ สิ่งที่ทำนับว่าขัดกับความกตัญญูซึ่งเป็นคุณธรรมหนึ่ง เมื่อกระหนักเช่นนี้ก็จะทำให้บุคคลนั้นเกิดความละอยขึ้นได้

ถ้าเช่นนั้นการพูดจัดด้วยคำพูดที่ไฟเราะและท่าห่านอบน้อมเหตุใดขึงจึงกล่าวว่า ตนรู้สึกละอย ขงจือจะละอยหากการพูดจาไฟเราะและมีท่าห่านอบน้อมนั้นประกอบด้วยสีหน้าที่สองพลา ซึ่งหมายถึงความไม่จริงใจที่จะปฏิบัติพุทธิกรรมเหล่านั้น เช่นเดียวกับการแสดงท่าทีที่เป็นมิตร แต่เบื้องหลังปกปิดความเดือดแค้นที่มีต่อมิตรผู้นั้นไว้ นั่นถือเป็นการแสดงแสร้งทำที่น่าละอยอย่างยิ่ง เพราะความไม่จริงใจ ความไม่ซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมหนึ่งที่กตัญญูชนควรยึดถือ หากไม่สามารถปฏิบัติคุณธรรมด้วยความจริงใจ ก็ยากที่จะถึงมนุษยธรรม

อารมณ์โศกเศร้าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง เช่น บุคคล某เป็นที่รักหรือสิ่งมีค่าที่ตนให้ความสำคัญ เป็นต้น ความโศกเศร้าที่เป็นอารมณ์ทางคีดชรรบย่อมเป็นอารมณ์โศกเศร้าที่มีมนุษยธรรมกำกับ เช่น เข้าใจความรู้สึกถึงการสูญเสียของ

ผู้อื่น ดังที่ขงจื้อไม่เคยกินจนอิ่มเมื่อกินข้างๆ คนที่กำลังไว้ทุกข์⁶¹ เข้าใจคุณธรรมที่ແเนื่องอยู่ในตัวของบุคคลที่สูญเสีย เช่นความโศกเศร้าของซึ่งจื้อต่อการจากไปก่อนวัยอันควรของศิษย์สองคนคือเหยียนหยุยและปั่วหนี่^{*} เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ขัด geleacuonธรรมหั้งต่อตัวของเขาระและต่อตัวของเราราที่ต้องสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลนั้นจากไป ความโศกเศร้าเมื่อต้องสูญเสียคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งมีค่าที่ตนให้ความสำคัญ เช่นที่ขงจื้อไม่สามารถแทนเห็นจีช้อจดการร่ายรำระบำเพ็ດແດา ซึ่งเป็นการร่ายรำสงวนเฉพาะองค์กษัตริย์เท่านั้นได้⁶² หรือการที่ขงจื้อแสดงให้เห็นถึงภาพของการแตกสลายของหลีและดนตรี ผ่านการอพยพโยกย้ายของเหล่าคิตาจารย์ที่แต่ละคนหนึ่งจะจัดกราจายไปคนละทิศทาง⁶³ เป็นความโศกเศร้าที่มนุษยธรรมถูกละเมิดและสามารถมองเห็นถึงสภาพสังคมที่เสื่อมทรามก่อให้เกิดการร่วมทุกข์ต่อบุคคลร่วมสังคม จึงกล่าวได้ว่าความโศกเศร้าดังกล่าวเป็นความโศกเศร้าที่มีมนุษยธรรมกำกับอยู่

จะเห็นว่าอารมณ์หั้งสีชนิดนี้ สามารถพัฒนาลายเป็นอารมณ์ทางศีลธรรมได้เมื่อ กากับการแสดงออกของอารมณ์ด้วยมนุษยธรรม^{*} และจากตัวอย่างของการแสดงออกซึ่งอารมณ์ทางศีลธรรมหั้งสีชนิด สามารถกล่าวได้ว่าความประณานและความไม่ประณานเป็นรูปแบบการแสดงออกอย่างหนึ่งซึ่งอารมณ์ที่มีศีลธรรม เช่น การแสดงออกของความรักในรูปแบบที่เป็นอารมณ์ทางศีลธรรม สามารถแสดงออกผ่านความไม่ประณานที่จะขับร่องในวันที่ผู้อื่นโศกเศร้า การแสดงออกของความโศกเศร้าในรูปแบบที่เป็นอารมณ์ทางศีลธรรม สามารถแสดงออกผ่านความประณานที่จะไว้ทุกข์ให้แก่บิตามารดาอย่างน้อย 3 ปี การแสดงออกของความเกลียดในรูปแบบที่เป็นอารมณ์ทางศีลธรรม สามารถแสดงออกผ่านความไม่ประณานสิ่งที่ละเมิดคุณธรรม การ

⁶¹ หลุนอีร์ เล่มที่ 7 บทที่ 9

* การจากไปของปั่วหนี่ เล่มที่ 6 บทที่ 8 ส่วนการจากไปของเหยียนหยุยมีกล่าวถึงอยู่หลายบท โปรดดูเล่มที่ 11 บทที่ 8,9 และ 10 ซึ่งเป็นบทที่แสดงอารมณ์โศกเศร้าของซึ่งจื้อ ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องอารมณ์โศกเศร้าในปรัชญาของ โปรดดู Olberding, A. "Consummation of Sorrow: An Analysis of Confucius' Grief for Yan Hui," *Philosophy East and West* 54, 3 (July 2004) : 279-301. และ รชฎา สาตราภูมิ, "จริยศาสตร์แห่งความโศกเศร้าในปรัชญาของจื้อ," ใน ความเรียงใหม่รือสร้างปรัชญาตะวันออก, สุวรรณा สถาานันท์, บรรณาธิการ.

กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 243-302

⁶² หลุนอีร์ เล่มที่ 3 บทที่ 1

⁶³ หลุนอีร์ เล่มที่ 18 บทที่ 9

* อารมณ์ทางศีลธรรมที่สีชนิดนี้ต่างก็มีบทบาทในระบบจริยศาสตร์ที่แตกต่างกัน ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงความประณานและความไม่ประณาน (หั้งในรูปแบบที่เป็นอารมณ์และไม่เป็น) เท่านั้น ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องอารมณ์ในปรัชญาของจื้อ โปรดดู ศากุน รักษิตีคำ, "บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของจื้อ,"

แสดงออกของความลักษณะที่เป็นความณิททางศีลธรรม สามารถแสดงออกผ่านความประณานาที่จะได้รับการลงทัณฑ์ เพื่อแสดงความรับผิดชอบทางศีลธรรมเมื่อตนได้กระทำผิด

กล่าวโดยสรุป ความประณานาและความไม่ประณานาของมนุษย์สามารถพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบหนึ่งในการแสดงออกซึ่งความณิททางศีลธรรมได้เมื่อกำกับการแสดงออกซึ่งความประณานาและความไม่ประณานาด้วยมนุษยธรรม

2) ความประณานาและความไม่ประณานาของมนุษย์เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการเกิดมนุษยธรรม

หลุนอีว์ เล่มที่ 7 บทที่ 29

อาจารย์กล่าวว่า “มนุษยธรรมอยู่ใกล้ตัวกระนั้นหรือ เราประณานามนุษยธรรม มนุษยธรรมก็อยู่แค่เอื้อม!”

ังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเสียวเหrinไม่สนใจในมนุษยธรรม สนใจแต่ผลประโยชน์ซึ่งเป็นความประณานาและความไม่ประณานาที่ตอบสนองต่อสัญชาตญาณของมนุษย์ เนื่องจากขึ้นจื่อไม่ได้กล่าวถึงสาวตاتะของมนุษย์ เช่นเดียวกับเมืองจื่อ ที่กล่าวว่ามนุษยนั้นมีเชือหနอทางศีลธรรมติดตัวมาแต่กำเนิด ทำให้ความประณานาที่จะมีมนุษยธรรม (รวมถึงความไม่ประณานาที่จะละเมิดมนุษยธรรม) นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่าย หากแต่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ความรักระหว่างมนุษย์ในความสัมพันธ์ การที่มนุษย์อยู่ในบทบาทของความสัมพันธ์ทั้งห้า ทำให้มนุษย์เล็งเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมอยู่ตรงหน้า และการปฏิบัติมนุษยธรรมนั้นไม่ได้กระทำได้โดยง่าย ต้องอาศัยการขัดเกลาที่แนวโน้มนัก ภารประณานาสิ่งซึ่งเป็นสัญชาตญาณจึงทำได่ง่ายกว่า เมื่อเกิดความรักแล้วเราจะคิดถึงผู้อื่นเป็นเบื้องต้น ผลประโยชน์ต่อตนเองเป็นเบื้องหลัง ดังนั้นหากปราศจากความประณานาต่อมนุษยธรรมก็จะขาดแรงจูงใจที่จะขัดเกลามนุษยธรรม แม้มนุษยธรรมจะอยู่แค่เอื้อม เมื่อเราเรียนรู้ความรักจากความสัมพันธ์ แต่ถ้าไม่ประณานาที่จะปฏิบัติมนุษยธรรม ก็ยากที่มนุษยธรรมจะเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ความประณานามนุษยธรรม ยังกระตุ้นให้เกิดการอยากอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในความสัมพันธ์ เพราะมนุษยธรรมจะเกิดไม่ได้หากอยู่แยกตัวออกจากกัน สังคม ในกรณีของผู้หลีกลี้สังคม แม้จะสามารถกล่าวได้ว่าผู้หลีกลี้สังคมเป็นผู้มีคุณธรรม แต่การมีคุณธรรมของผู้หลีกลี้สังคม เป็นการมีคุณธรรมในวงที่จำกัดอย่างยิ่ง เพราะอยู่ในวงของสังคมที่ตนพอยู่เท่านั้น จึงหาใช่ความประณานามนุษยธรรมอย่างแท้จริง เนื่องจากมนุษยธรรมนั้นหมายถึงรักมนุษย์ ซึ่งเราสามารถตระหนักรู้ถึงการดำรงอยู่ของมนุษย์คนอื่นที่อยู่นอกไปจากสังคมของเรา การ

มีมนุษยธรรมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อมนุษย์ที่อยู่นอกความสัมพันธ์เหล่านั้นด้วย การที่ขึ้นจือกล่าวว่าต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในผ่านอ่อนนารยชันทั้งเก้าเฝ่า⁶⁴ การเพียรพยายามที่จะพูดคุยกับผู้หลักลี้สังคม⁶⁵ หรือแม้แต่ในประวัติศาสตร์ของชื่อของที่เดินทางรอบแรมไปยังแคว้นต่างๆ แสดงให้เห็นว่าชื่อใจกับมนุษย์นอกเหนือไปจากคนในครอบครัวหรือลูกศิษย์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับตน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการความสัมพันธ์ทั้งห้าในสองคู่ คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง - ผู้ได้ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน - เพื่อน ซึ่งกระบวนการเดือนให้คิดถึงมนุษย์ผู้อื่นที่ห่างไกลจากการความสัมพันธ์ของเราอยู่ในที่ กล่าวคือ ในความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและผู้ได้ปกครอง ในแห่งของผู้ปกครองซึ่งจำเป็นต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของอาณาประชาราชภูมิที่ตนเองไม่สามารถรักษาได้หมดทุกคนนั้น เป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดูแลอย่างเสมอภาคกัน ผู้ปกครองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีลักษณะของวิญญาณ รู้สึกเปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ สมาชิกแต่ละคนต่างมีความสำคัญ กล่าวคือบิดาเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว มาตราเป็นผู้ดูแลการบ้านการเรือน บุตรในราชีตโบราณนั้นพึงได้รับความรักและการเอาใจใส่ ในความสัมพันธ์ระหว่างพี่ - น้อง และระหว่างสามี - ภรรยา ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้เข้มแข็ง ซึ่งท้ายที่สุด ผลตอบแทนก็จะหวานกลับคืนสู่บิดามารดาอย่างที่ควรจะเป็น กล่าวคือในอนาคตตามที่พ่อแม่แก่เฒ่าก์สามารถพึงพาบุตรในยามยากได้ ขงจือจึงกล่าวในว่าความกตัญญูและความเป็นมิตรกับพี่น้อง ก็คือการบริหารบ้านเมืองแห่ง⁶⁶ ในแห่งผู้ปกครองเปรียบเสมือนบิดามารดา ซึ่งเคยให้ความรักและเอาใจใส่ราชภูมิที่เปรียบเสมือนบุตร โดยราชภูมิก็จะประกอบหน้าที่การงานอันหลากหลาย เปรียบได้กับบุตรซึ่งเป็นบทบาทในความความสัมพันธ์ระหว่างพี่ - น้อง ระหว่างสามี - ภรรยา และระหว่างเพื่อน - เพื่อนไปด้วยพร้อมกัน เมื่อประชาราชภูมิเกิดความบิตรสุขก็จะปฏิบัติหน้าที่ของตนตามครรลอง ก็ยอมส่งผลถึงผู้ปกครองด้วยความจงรักภักดี เช่นเดียวกับที่บุตรจะดูแลบิดามารดาอย่างแก่เฒ่า และไม่คิดที่จะหลีกลี้ไปจากสังคมของตน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ไทย

เมื่อมนุษย์อาจจะไม่ได้มีมนุษยธรรมติดตัวมาแต่กำเนิด เมื่อมนุษย์เริ่มทำความรู้จักกับมนุษยธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เมื่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเกิดขึ้นของมนุษยธรรม เมื่อความประพฤตนาในมนุษยธรรมสามารถกระตุ้นให้เกิดการอยากอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ได้ ความประพฤตนาที่จะมีมนุษยธรรมจึงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการเกิดมนุษยธรรม

⁶⁴ หลุนอีร์ เล่มที่ 9 บทที่ 13

⁶⁵ หลุนอีร์ เล่มที่ 18 บทที่ 5

⁶⁶ หลุนอีร์ เล่มที่ 2 บทที่ 21

2.2.3 ความปราณາและความไม่ปราณากับหลี

หลีหรือเจ้ารีตในหุนอีวีส่องความหมาย 1) พิธีกรรม 2) บรรทัดฐานในการประพฤติและปฏิบัติตนของมนุษย์ในสังคม⁶⁷

ความปราณາและความไม่ปราณາในทัศนะของขงจื้อมีบทบาทและความสัมพันธ์ต่อมโนทัศน์หลีอย่างไร

1) ความปราณາและความไม่ปราณาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเจ้ารีตขึ้นในสังคม เพื่อให้เจ้ารีตเป็นเครื่องมือในการกำกับความปราณາและความไม่ปราณาของคนในสังคมให้แสดงออกในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

ในพิธีกรรมต่างๆ ที่มนุษย์คิดขึ้น ประกอบไปด้วยขั้นตอนหรือรูปแบบและวัตถุสิ่งของต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายเพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง เหตุใดจึงต้องสื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์ ทำไม่ไม่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยตรง เนื่องจากสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่มีสมาชิกจำนวนมาก การที่จะมีปฏิสัมพันธ์ให้ครบถ้วน คนเพื่อจะสื่อความหมายได้ความหมายหนึ่งให้เป็นที่รับรู้นั้นจึงเป็นไปได้ยาก และเมื่อไม่มีผู้มาปฏิสัมพันธ์กับเราโดยตรง ก็เป็นภารายก่อตัวเราจะเข้าใจผู้อื่นเช่นกัน การกำหนดความหมายให้กับสัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรมหรือสิ่งของต่างๆ จึงช่วยให้สามารถสื่อสารถึงผู้รับจำนวนมากได้ โดยไม่จำเป็นที่ต้องรู้จักมักคุ้นกัน เพียงแค่สังคมยอมรับความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ร่วมกัน แล้วนำสัญลักษณ์ต่างๆ นั้นไปสืบทอดโดยปฏิบัติร่วมกัน

ความหมายของสัญลักษณ์หนึ่งๆ อาจมาจากภัยดความรู้สึก หรือความรู้สึกมาปรับใช้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่นพิธีกรรมโบราณ หรืออาจเป็นการกำหนดขึ้นใหม่เองโดยก็ได้ ในทัศนะของขงจื้อ ขงจื้อเลือกที่จะยึดตามหลีที่ใช้ในราชวงศ์โจ瓦 โดยขงจื้อเชื่อว่าเจ้ารีตในราชวงศ์โจ瓦นั้นดีงามโดยสมบูรณ์อยู่แล้ว⁶⁸ ในแห่งของการกำหนดรูปแบบพุทธิกรรมให้คนในสังคมได้นำไปปฏิบัติตามโดยไม่ละเมิดคุณธรรมและส่งเสริมให้เกิดมนุษยธรรมในสังคม เพราะบุพกษัตริย์ในราชวงศ์โจ瓦เป็นตัวอย่างของผู้ปกครองที่เป็นวิญญาณ ปกครองประชาชาติภูมิโดยรวม อย่างไรก็ดีขงจื้อไม่ได้นำหลีของราชวงศ์โจ瓦มาใช้ในลักษณะที่แข็งนิ่งตายตัว แต่สามารถ

⁶⁷ โปรดดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 52-58. ในหัวข้อ ขนบเจ้ารีต (หลี)

⁶⁸ หุนอีวี เล่มที่ 3 บทที่ 14

ปรับใช้ได้ตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เช่น คนร่วมสมัยของขงจื้อหันไปใช้ชีวิตร่วมกับดิบแทนเจ้าตังเดิมเพราะประยัดกว่า ขงจื้อกลับสนับสนุน⁶⁹

มนุษย์มีความประถานาและความไม่ประถานาที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละคนเติบโตมา การจะสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจความประถานาและความไม่ประถานาของตนนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย สัญลักษณ์ต่างๆที่แสดงออกผ่านเจ้าตังมีบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนความประถานาและความไม่ประถานาของแต่ละคนที่มีรายละเอียดต่างๆกัน ให้สามารถแสดงออกในรูปแบบที่คนทุกคนในสังคมสามารถเข้าใจได้ตรงกัน ความหมายของสัญลักษณ์ที่ทุกคนในสังคมยอมรับร่วมกันอาจเกิดจากการพิจารณาความประถานาและความไม่ประถานาของคนในสังคม ที่แต่ละคนแม้จะแสดงออกในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมกันบางประการที่เหมือนกัน แล้วนำจุดร่วมนั้นมาเป็นความหมายในการกำหนดรูปแบบต่างๆให้แก่ พิธีกรรมหรือบรรทัดฐานในการประพฤติและปฏิบัติตนของคนในสังคม

ตัวอย่างเช่นเจ้าตังเกี่ยวกับการไว้ทุกษามีให้แก่บิดามารดา พิธีกรรมต่างๆ ก็เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้คนในสังคมที่ประถานาจะแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นครั้งสุดท้าย ได้มีช่องทางในการแสดงออกที่เหมาะสมและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อคนในสังคมเข้าใจความหมายของการไว้ทุกษามีค่อนข้างน เมื่อยามที่ต้องเป็นเจ้าภาพงานศพบิดามารดาของตนเอง จะได้ระลึกถึงความรักของพ่อแม่ที่จากไปแล้วแสดงความกตัญญูด้วยความเคราะโศก เมื่อยามที่บุคคลพบเห็นงานศพบิดามารดาของผู้อื่นจะได้วางตัวให้เหมาะสมและยังการแสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ไว้ทุกษาด้วย เช่น ไม่ขับร้องดูดนตีในยามนั้น หรือไม่กินจนอิ่ม เมื่อนั่งกินข้าวซึ่งคนที่ไว้ทุกษา เพราะหากนึกถึงช่วงเวลาที่ตนไว้ทุกษาบ้าง คงไม่ประถานาให้ผู้อื่นมาขับร้องดูดนตีอยู่ใกล้ๆกับพิธีศพบิดามารดาของตนเอง และการไม่กินจนอิ่มเป็นการแสดงออกที่ผู้ไว้ทุกษามารดาสังเกตเห็นได้ง่ายว่าผู้อื่นได้ให้ความสำคัญกับความโศกเศร้าต่อผู้จากไปมากกว่าความสุขจากการที่ได้กินจนอิ่ม ทำให้ผู้ไว้ทุกษาวับอุ้งการร่วมทุกษาจากบุคคลรอบข้าง จนทำให้ผู้ไว้ทุกษาและผู้ร่วมทุกษาเกิดการเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

⁶⁹ หลุนอ้วร เล่มที่ 9 บทที่ 3

* เมิงจื้อ (Mencius) ซึ่งเป็นนักคิดที่อธิบายเพิ่มเติมต่อจากคำสอนของขงจื้อ ได้เสนอประเด็นเรื่อง commiserable หรือความสามารถในการร่วมทุกษากับผู้อื่นของมนุษย์ ทำให้ประเด็นเรื่องการร่วมทุกษาในปรัชญา ขงจื้อขยายขอบเขตการถูกเดียงออกไปอย่างมาก แต่ในที่นี้จะไม่พิจารณาแนวคิดของเมิงจื้อ ผู้สนใจสามารถศึกษาแนวคิดของเมิงจื้อเพิ่มเติมได้ เช่น Shun, K. Mencius and Early Chinese Thought in Ancient China.

ความประณานี้จะแสดงความโศกเศร้าต่อการจากไปของบิดามารดา และความไม่ประณานี้จะปฏิบัตินไม่เหมาะสมในงานศพของผู้อื่น ทำให้เกิดจารีตเรื่องการไว้ทุกข์ขึ้น และจารีตการไว้ทุกข์นี้เองจะกลายเป็นเครื่องมือในการกำกับความประณานและความไม่ประณานของคนในสังคมกรณีที่มีผู้ไว้ทุกข์เก็บบิดามารดา ให้แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม

ส่วนที่ว่าการกำหนดช่วงเวลาไว้ทุกข์ที่จำนวนสามปี ก็เพื่อให้บุคคลผู้สูญเสียนั้นได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของบิดามารดาต่อเนื่องไปได้อีก จนกว่าจะโศกเศร้าถึงที่สุดแล้วก็หยุดได้⁷⁰ มีบทหนึ่งในหลักอธิบายที่กล่าวถึงลูกศิษย์คนหนึ่งของขงจื้อที่ซื่อว่าใจหว่อง ใจหว่องล่าต่อรองจารีตการไว้ทุกข์กับเขาจึงขอเหลือเพียงหนึ่งปี⁷¹ ขงจื้อกล่าวว่าวิญญาณไม่ถือหลีสามปี หลียอมเดื่อม ขอจึงถามใจหว่องว่าเมื่อผ่านไปหนึ่งปี เจ้าสามารถกินข้าวเดียว ใส่อาหารลงมาได้อย่างสบายใจหรือ ใจหว่องตอบว่าสบายใจ ขอจึงถึงยอมอ่อนท่าที่ต่อใจหว่อง แต่ขอจึงถอกล่าวว่าหากเป็นวิญญาณที่กำลังไว้ทุกข์ กินก็จะไม่อร่อย พังดันตรีก็จะไม่ไฟ发烧 นอนก็จะไม่สบายใจ จึงนำไปสู่ข้อสรุปว่าใจหว่องรู้สึกช่วยรวม

ความประณานของใจหว่องที่จะไว้ทุกข์หนึ่งปีนั้น สำหรับขงจื้อถือว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ในแง่ของเห็นสามารถกล่าวได้ว่าใจหว่องรู้สึกช่วยรวมเนื่องจากใจหว่องขาดการขัดเกลาอารมณ์ทางศีลธรรมในส่วนของความโศกเศร้าและความรัก แม้จะจึงใจกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าใจหว่องได้รับความรักสามปีจากบิดามารดาหรือไม่ หากคำตอบคือใช่ ขอจึงเพียงแต่สามารถเข้าใจที่มาของ การต่อรองการไว้ทุกข์จากใจหว่องได้ แต่กระบวนการเรียนรู้ขัดเกลาที่เริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัวของใจหว่องก็จะขาดช่วงไป ใจหว่องต้องใส่ใจในการขัดเกลามากกว่านี้ จึงจะสามารถเรียนรู้สึกช่วยรวมได้ หากไม่แล้วใจหว่องคงเป็นผู้ขาดมนุษยธรรมอยู่นั้นเอง

ในแง่ของหลี การแสดงออกของใจหว่องไม่เหมาะสมอย่างไร ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ว่าจารีตเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายเป็นอันเข้าใจตรงกันในหมู่คนทั้งสังคม ดังนั้นผู้คนในสังคมอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ใจหว่องกระทำ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่เดาล่วงหน้าและไม่ปักใจตายตัว⁷² อย่างที่ขอจึงใจหว่องก่อนที่จะด่วนตัดสินใจไว้ทุกข์ไว้รู้สึกช่วยรวมโดยปราศจากที่มา เมื่อคนในสังคมไม่เข้าใจใจหว่อง ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างใจหวองกับคนในสังคมมีระยะห่าง ภายใต้หลักจริยศาสตร์ของขงจื้อที่ต้องการให้มนุษย์อยู่ร่วมกับมนุษย์และเรียนรู้ขัดเกลาจากความสัมพันธ์ สภากวงกล่าวยังไม่พึงประณานอย่างยิ่ง ในการกลับกันบุคคลที่อยู่ในระหว่างการเรียนรู้หลี เมื่อเห็นใจ

⁷⁰ หลักอธิบาย เล่มที่ 19 บทที่ 14

⁷¹ หลักอธิบาย เล่มที่ 17 บทที่ 21

⁷² หลักอธิบาย เล่มที่ 9 บทที่ 4

ห่วงประพฤติปฏิบัติผลิตภารีต เช่นนี้ย่อมทำให้เกิดความสับสน หากไม่แปรແเปลี่ยนคงเพียงพอ ขงจือ จึงกล่าวว่า “ไม่ใช่หล่ออย่างอง ไม่ใช่หล่ออย่างฟัง ไม่ใช่หล่ออย่างพูด ไม่ใช่หล่ออย่างทำ”⁷³ ในกรณีของใจ หัวอ ขงจือต้องการให้เจ้าหัวอย่างทำในสิ่งที่ไม่ใช่หลี คือการไว้ทุกข์หนึ่งปี และอย่างพูดสิ่งที่ไม่ใช่หลี คือการต่อรอง การกล่าวว่าสหายใจเมื่อบิดามารดาจากไปครับหนึ่งปี เพราะอาจจะทำให้ผู้อื่น เข้าใจภารีตผลิตได้ ในกรณีของผู้อื่นที่อาจมาพบเห็นบุคคลที่กำลังกระทำในสิ่งที่ไม่ใช่หลี และพูดใน สิ่งที่ไม่ใช่หลี ขงจือประณานิหิพากเขาย่ามของและอย่างฟังในสิ่งที่ไม่ใช่หลีเหล่านั้น เพราะ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆแล้ว ยังเป็นตัวผลักให้บุคคลออกห่างจากมนุษยธรรมอีกด้วย

2) ความประณานะและความไม่ประณานะช่วยให้คนในสังคมเกิดความกลมเกลี่ยว (หรือ) โดยเรียนรู้ว่าการใช้ความประณานะและความไม่ประณานะแบบใดช่วยสร้างความกลมเกลี่ยว ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นผ่านภารีต

หลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 12

1 : 12 : 1 อาจารย์โนയากล่าวว่า “ในการใช้หลี ความกลมเกลี่ยวสมดุล เป็นสิ่งสำคัญ วถีแห่งมนุษยชนต้องดงามดีแล้ว เราปฏิบัติตามได้ทั้งเรื่องเล็กและ เรื่องใหญ่”

1 : 12 : 2 “ในกรณีที่ปฏิบัติไม่ได้ รู้ความกลมเกลี่ยวสมดุล และสร้าง ความกลมเกลี่ยวสมดุล โดยไม่ใช่หลีเป็นเกณฑ์ ก็จะปฏิบัติไม่ได้เหมือนกัน”

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามนุษยนั้นมีความประณานะและความไม่ประณานาตาม สัญชาตญาณเป็นพื้นฐาน แต่มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้ความประณานะและความไม่ ประณานาดังกล่าวเป็นความประณานะและความไม่ประณานาที่มีศีลธรรม การจะขัดเกลาตนเองให้ ไปถึงจุดนั้นได้ จำเป็นที่จะต้องผ่านการเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมโดยเริ่มจาก ครอบครัวเป็นอันดับแรก การได้รับความรักความเอื้อจากบิดามารดา พี่น้องและสามีภรรยา ทำให้รากฐานแห่งมนุษยธรรมบังเกิดขึ้นแก่ตน โดยเกิดความรู้สึกรักมุ่ย เห็นอกเห็นใจอثرต่อ ผู้อื่น จนความรู้สึกดังกล่าวถูกพัฒนาจนกลายเป็นอารมณ์ทางศีลธรรมซึ่งรวมไปถึงการแสดงออก ซึ่งความประณานะและความไม่ประณานาที่มีศีลธรรมได้ แต่แม้ว่าอารมณ์หรือความประณานะและ ความไม่ประณานาตามสัญชาตญาณจะได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นอารมณ์ทางศีลธรรมหรือ

⁷³ หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 1

ความประณานะและความไม่ประณานาทางศีลธรรมแล้วก็ตาม ก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องมีช่องทางในการแสดงออกที่เหมาะสม เพื่อให้อารมณ์ทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นสามารถสื่อความหมายออกไปสู่บุคคลอื่นๆในสังคมได้ง่ายและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน หลังหรือจากวิธีดังจึงเกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว การแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกหรือความประณานาความไม่ประณานาผ่านหลีเป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดเกลาตนเองที่แฝ่ขยายจากการเรียนรู้บุคคลในความสัมพันธ์ระดับใกล้ชิดสู่ระดับที่กว้างไกลขึ้น กล่าวคือหลีทำให้การแสดงออกซึ่งความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆต่อบุคคลในครอบครัวถูกเผยแพร่แสดงออกมากอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำให้บุคคลอื่นสามารถเรียนรู้กระบวนการขัดเกลาทางศีลธรรมนอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในสังคมผ่านหลี ทำให้สามารถเปรียบเทียบการกระทำต่างๆได้ง่ายว่าการกระทำในลักษณะใดที่ประกอบด้วยคุณธรรม และการกระทำใดบ้างที่ไม่ใช่ หรือเปรียบเทียบว่าการแสดงออกในรูปแบบใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อกำชับให้เกิดการตรวจสอบและขัดเกลาตนของอยู่เสมอ โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ใหม่ในบริบทที่ประกอบด้วยผู้คนที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลาย เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้มาเป็นตัวอย่างในการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาทางเลือกในการแสดงออกที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

ในทางกลับกันแม้จะยังไม่เกิดอารมณ์ทางศีลธรรมหรือความประณานะและความไม่ประณานาทางศีลธรรมขึ้นในความสัมพันธ์ระดับครอบครัว ก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความประณานะและความไม่ประณานาทางศีลธรรมหรืออารมณ์ทางศีลธรรมผ่านการขัดเกลาโดย Jarvis ก่อนเป็นเบื้องต้นก็ได้ เพราะ Jarvis ให้ความหมายแก่การกระทำผ่านสัญลักษณ์ ทำให้บุคคลสามารถเทียบเคียงการกระทำและการแสดงออกแล้วพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในแต่ละชุดความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันของผู้อื่น เมื่อเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นเผยแพร่แสดงต่อกันในรูปแบบต่างๆก็สามารถนำความเข้าใจนั้นมาเทียบเคียงกับชุดความสัมพันธ์ที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อเลือกและพัฒนาการแสดงออกที่เหมาะสมกับชุดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับตนเอง ต่อไป กล่าวได้ว่าการเกิดและพัฒนาขึ้นของอารมณ์ทางศีลธรรมหรือความประณานะและความไม่ประณานาทางศีลธรรม จะต้องประกอบกันขึ้นอย่างสอดคล้องกันระหว่างการเรียนรู้ความรู้หรือความประณานะและความไม่ประณานาของมนุษย์ในความสัมพันธ์ทั้งห้า การเข้าถึงมนุษยธรรมและความรักในเหตุน และการเข้าใจความหมายของรูปแบบการกระทำใน Jarvis และเลือกแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม

เมื่อเกิดการเรียนรู้ว่าการกระทำและการแสดงออกในลักษณะใดไม่เหมาะสม สิ่งที่จะทำให้บุคคลเลือกที่จะไม่กระทำการหรือแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสมนั้นก็คือเหตุนหรือการ

ตระหนักว่าความมีมนุษยธรรมด้วยความรักที่มีต่อมนุษย์ผู้อื่น แต่หากบุคคลยังไม่เกิดการเรียนรู้เห็นในลักษณะดังกล่าว หลีหรือจาเรตก็สามารถป้องกันมิให้บุคคลแสดงออกซึ่งการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้ ผ่านความพยายาม กล่าวคือการที่บุคคลไม่ทำตาม Jarvis ที่สังคมให้คุณค่าไว้ บุคคลนั้นก็อาจถูกบ聒ลงโทษทางสังคม เช่น ถูกคนในสังคมดำเนินไม่คบหาสมาคมด้วย เป็นต้น บุคคลที่สังคมไม่ให้คุณค่าก็อาจเกิดความพยายามไม่ก่อสำาที่จะทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่แน่นอนว่ากระบวนการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้มนุษยธรรม เพราะหากใช้บทลงโทษในการควบคุมความประพฤติ บุคคลนั้นก็จะไม่เกิดความละอาย⁷⁴ Jarvis อนอกจากจะทำให้บุคคลเกิดความพยายามในสิ่งที่ตนกระทำหรือแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมแล้ว โดยลักษณะของจาเรตยังสามารถพัฒนาความรู้สึกอย่างนั้นให้เกิดเป็นความละอายได้ด้วย กล่าวคือจาเรตเองเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีงามของการแสดงออกซึ่งการกระทำที่ไม่เหมาะสม และแสดงออกซึ่งผลเสียที่เป็นรูปธรรมของการแสดงออกซึ่งการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่นการไว้ทุกข์ให้แก่บิดามารดาถึงสามปีด้วยความโศกเศร้าอาดูร้อย่างจริงใจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีงามคือผู้คนในสังคมจะตระหนักรึ่งคุณธรรมของผู้ที่ไว้ทุกข์คือความกตัญญู คุณธรรมดังกล่าวเป็นคุณค่าที่สังคมมอบให้ ส่งผลให้คนในสังคมต่างเคารพและแสดงออกต่อบุคคลนั้นด้วยท่าที่ที่นับน้อม ตรงกันข้ามหากบุคคลผู้นั้นไม่ไว้ทุกข์ให้แก่บิดามารดาหรือไว้ทุกข์โดยไม่โศกเศร้าอาดูร้อย่างจริงใจ สังคมก็จะติดนินทาและปราศจากการเคารพ การเปรียบต่างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในสองลักษณะดังกล่าว ทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ถึงความประภานาและความไม่ประภานาทั้งสองสิ่งของสังคมและของตนเอง กล่าวคือสังคมต้องการบุคคลที่มีความกลมกลืนระหว่างสิ่งที่แสดงออกและอารมณ์ภายใน หากโศกเศร้าก็ขอให้รู้สึกอย่างจริงใจหากใช้แสดงออกผ่านเพียงเปลี่ยนของรูปแบบการกระทำ ส่วนบุคคลก็จะตระหนักรึ่งคุณค่าของความจริงใจที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเอง จุดนี้ทำให้บุคคลที่แสดงออกไม่เหมาะสมเกิดความละอายในสิ่งผิดที่ตนกระทำ และจะสามารถละอายที่จะกระทำสิ่งเดียวกันนี้ในครั้งต่อๆไป

กล่าวโดยสรุป Jarvis ก่อให้เกิดความกลมเกลี่ยวสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความกลมเกลี่ยวสมดุลหากไม่แสดงออกผ่านหลักยกที่จะปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ ความกลมเกลี่ยวสมดุลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความประภานาและความไม่ประภานาของบุคคลและสังคมเกิดความสมดุลกัน การเรียนรู้และใช้ความประภานาและความไม่ประภานาผ่าน Jarvis ที่เป็นรูปแบบการแสดงออกของบุคคลและการแสดงออกดังกล่าวเป็นที่ประภานาของผู้คนในสังคมร่วมกัน จึงก่อให้เกิดความกลมเกลี่ยวสมดุล

⁷⁴ หลุนอีร์ เล่มที่ 2 บทที่ 3

3) จาติเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความปราณາและความไม่ปราณายทางศีลธรรม

ขอสนใจความปราณາและความไม่ปราณายที่สามารถประเมินค่าทางศีลธรรมได้ และยอมรับความปราณາและความไม่ปราณายที่ไม่ละเมิดคุณธรรม จาติเป็นเครื่องมือในการกำกับความปราณາและความไม่ปราณายของคนในสังคมให้แสดงออกในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และจาติตยังสามารถเป็นจุดตั้งต้นของการขัดเกลาและพัฒนาความปราณາและความปราณาตามสัญชาตญาณให้เกิดเป็นความปราณາและความไม่ปราณายที่มีศีลธรรม โดยเทียบเคียงการแสดงออกในความสัมพันธ์ของผู้อื่นสู่การเรียนรู้ในชุดความสัมพันธ์ของตนเอง เมื่อบุคคลสามารถพัฒนาความปราณາและความไม่ปราณายทางศีลธรรมขึ้นมาได้แล้ว ก็ยังคงต้องแสดงออกผ่านจาติ แต่เป็นการแสดงออกด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไป กล่าวคือเป็นการแสดงออกที่จริงใจ สามารถปฏิบัติหลีดด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสรภาพได้รู้สึกฝืนหรือเกิดคำรามต่างๆ มากมายที่ยังไม่เข้าใจเมื่อครั้งที่อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของหลี หลังจากที่เกิดความเข้าใจที่มาของการกระทำทั้งหลายแล้ว การปฏิบัติจาติจะเป็นการปฏิบัติตัวความปราณายของตนเอง เป็นความปราณายที่จะแสดงออกต่อผู้อื่นผ่านการกระทำที่อุดมด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การปฏิบัติจาติเป็นไปด้วยความไม่ปราณายที่จะละเมิดคุณธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น กล่าวคือการละเลยต่อการปฏิบัติตามจาติ เป็นการละเลยต่อตนเองในแง่ของการไม่ขัดเกลาและขาดความแน่วแน่มั่นคงในมนุษยธรรม และการไม่ปฏิบัติตามจาติเป็นการละเลยต่อพันธะทางจริยธรรมในความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่นในสังคม รวมไปถึงการละเลยวิถีทางแห่งคุณธรรมหรือเต้าที่มนุษย์มีร่วมกัน จาติจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความปราณາและความไม่ปราณายที่มีศีลธรรม

2.2.4 ความปราณາและความไม่ปราณากับอี

อี หรือความถูกต้องเที่ยงธรรมในคัมภีร์หุนอีวันนั้น มีอยู่ 3 ความหมาย 1) ถูกต้องเหมาะสม 2) ความถูกต้องชอบธรรม และ 3) ความเที่ยงธรรมหรือความยุติธรรม⁷⁵

ความปราณາและความไม่ปราณายในทัศนะของขอจีนมีบทบาทและความสัมพันธ์ต่อมโนทัศน์อื้อย่างไร

⁷⁵ สุวรรณ สถาานันท์, หลุนอีว: ขอจีนสนทนา, หน้า 322 เชิงอรรถที่ 60

1) อี๊เป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้บุคคลมีความปราณາและความไม่ปราณາที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทต่างๆ

เนื่องจากอี๊ถึง 3 ความหมาย จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอี๊ที่ลักษณะ ว่า แต่ละความหมายช่วยให้บุคคลมีความปราณາและความไม่ปราณາที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับบริบทที่แตกต่างกันได้อย่างไร

ความถูกต้องเหมาะสม หมายถึง การมีความประพฤติปฏิบัติเหมาะสมกับสถานภาพ บทบาทของตนในความสัมพันธ์ชุดต่างๆ เช่น

หลุนอี๊ เล่มที่ 2 บทที่ 8

จือเชียดามเรื่องความกตัญญู อาจารย์ตอบว่า “ความยากอยู่ที่การแสดงออกที่เหมาะสม เมื่อมีเรื่องราว ผู้เยาว์ก็รับภาระแทน เมื่อมีอาหารและเครื่องดื่มก็จัดเรียงไว้ต่อหน้าผู้ใหญ่ เจ้าคิดว่าเมื่อคือความกตัญญูหรือไม่?”

หลุนอี๊ เล่มที่ 13 บทที่ 18

13 : 18 : 1 เชือกกล่าวแก่ขงจื่อว่า “ในแครัวนของเรวมีคนตรง เมื่อบิดาขโมยแกะ บุตรไปเป็นพยาน”

13 : 18 : 2 ขงจื่อกล่าวว่า “ในแครัวนของข้า คนตรงจะต่างออกไป บิดาจะซ่อนความผิดของบุตร บุตรจะซ่อนความผิดของบิดา ความตรงตามอยู่ ณ ใจกลางพุทธกรรมนั้นแล้ว”

บทแรกที่ยกมาขึ้นจือกล่าวว่า ความยากของความกตัญญูอยู่ที่การแสดงออกให้เหมาะสม ขงจื่อตั้งคำถามว่าเมื่อมีเรื่องราว ผู้เยาว์ก็รับภาระแทนนั้นถือได้ว่ากตัญญูหรือมีความถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ ด้วยสามัญสำนึกอาจตอบได้ทันทีว่าการอกรับแทนของบุตรในความผิดของบิดามากด้วย เป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว แต่ในบทต่อมา กล่าวว่าบุตรซ่อนความผิดของบิดาที่ขโมยแกะนั้น ทำให้บุตรผิดต่อเพื่อนบ้าน และผู้ปกครองที่ไม่ช่วยกันบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปตามครรลองที่ควรจะเป็น แต่ที่ผ่านมาได้อภิปรายไปแล้วว่า ความกตัญญูเป็นรากฐานของมนุษยธรรม หากบุตรละทิ้งความกตัญญูที่มีต่อบิดาในกรณีนี้ แม้สังคมจะเป็นไปตามครรลองของชาติประเทศนี้ที่ผู้ทำผิดควรจะได้รับโทษ แต่เมื่อบุตรเป็นพยาน เท่ากับว่าบุตรขาดความตรงต่อบิดา ความสัมพันธ์ก็อาจสั่นคลอน บุตรอาจไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากความสัมพันธ์ที่เสียหายนี้ได้อีก บิดาต้องโทษ และเกิดความเคราะห์โศกเสียใจจากการกระทำของบุตรที่ขาดความ

กตัญญู ขงจือจึงเห็นว่าสำหรับกรณีนี้ บุตรไม่ควรเป็นพยานเพื่อเอาผิดกับบิดา เพราะหากทำให้สังคมขาดรากฐานทางมนุษยธรรม

อย่างไรก็ได้ กรณีบิดาขโมยแกะในที่นี้ หากบุตรขอรับความผิดแทนบิดาจะถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ขงจือไม่ได้เสนอให้บุตรขอรับความผิดแทนบิดาในกรณีนี้ เนื่องจากบิดาทำความผิดจริง แม้บุตรจะมีหน้าที่กตัญญูต่อบิดามารดา แต่ไม่ใช่ทุกเรื่องที่บุตรจะขอรับแทนบิดา แล้วถูกต้องเหมาะสม เพราะบุตรยังอยู่ในชุดของความสัมพันธ์อีกด้วย คือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง - ผู้ใต้ปักษ์ของกล่าวคือบุตรมีสถานะเป็นเพื่อนร่วมสังคมกับเพื่อนบ้านผู้เสียหาย บุตรจึงไม่อาจละเลยต่อความยุติธรรมของเพื่อนบ้านได้ ในขณะเดียวกันบุตรก็อยู่ในฐานะของผู้ใต้ปักษ์ของด้วย จึงไม่อาจละทิ้งความยุติธรรมทางการปักษ์ไปได้ เมื่อบุตรมีพันธนาณฑ์ทางจริยธรรมต่อกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์พัวพันกันหลายชุด อีกจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ (dilemma) ในเมื่อของความถูกต้องเหมาะสม บุตรจึงไม่ควรขอรับความผิดแทนบิดา แม้ว่าบุตรจะมีความประพฤติที่จะแสดงออกซึ่งความกตัญญู และไม่ประพฤติที่จะให้บิดาต้องได้รับความลำบากจากบทลงโทษก็ตาม เพราะในกรณีนี้บิดามีความผิดจริงต้องได้รับโทษ (ทั้งนี้ความถูกต้องความเหมาะสมของบทลงโทษอาจต้องพิจารณาถึงเจตนาของบิดาเป็นสำคัญ) ซึ่งแม้ว่าบุตรจะเห็นเหตุการณ์แต่ก็ไม่ควรมาระบุเป็นพยานด้วยตนเองในระหว่างการไต่สวนของศาล เพราะเมื่อมีผู้อื่นรับรู้ถึงการพิจารณาคดีที่บุตรมาเป็นพยานเอกสารอาผิดบิดา จะทำให้สังคมเกิดความสับสนระหว่างหน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติตาม Jarvis ในความสัมพันธ์ กับความยุติธรรมในสังคมว่าควรเลือกสิ่งใดจึงจะถูกต้องเหมาะสม

ความถูกต้องชอบธรรม หมายถึง ความชอบธรรมในการได้รับผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆ เช่น การได้รับตำแหน่งทางการปักษ์ ชื่อเสียงเกียรติยศและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ขงจือไม่ยอมรับความมั่งคั่งเกียรติยศที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรม⁷⁶ ในกรณีบิดาขโมยแกะการที่บุตรไม่สมควรรับผิดแทนบิดาก็เป็นพระบิดาที่ความผิดจริงจึงไม่มีความชอบธรรมที่จะได้รับการละเว้นโทษ โดยให้บุตรรับความผิดแทนทั้งๆที่บุตรไม่ได้เป็นผู้กระทำการผิด หากบุตรขอรับแทนจะทำให้สังคมเกิดความสับสนในเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมอีกด้วย บุตรจึงควรที่จะแหน่งมั่นคงต่อคุณธรรม ในกรณีนี้การประพฤติความถูกต้องชอบธรรมจึงจะเหมาะสมกว่าการประพฤติที่จะรับผิดแทนบิดาเพื่อแสดงความกตัญญู

ความเที่ยงธรรมหรือความยุติธรรม ดังที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องบิดาขโมยแกะ แม้ว่าบุตรจะมีความกตัญญูต่อบิดา หรือบิดาอาจจะมีเจตนาก่อเหตุที่น่าเห็นใจ แต่สังคมต้องมีความ

⁷⁶ หลุนอีร์ เล่มที่ 7 บทที่ 15

ยุติธรรมต่อเพื่อนบ้านที่ถูกขโมยแกะ ผู้ปกครองจึงควรตัดสินເเอกสารบิดาอย่างเที่ยงธรรม คือเมื่อพทลงโทษที่เหมาะสมแก่ความผิด และใช้กognuityอย่างเท่าเทียมเสมอภาค โดยไม่นำເเอกสารมาประณາหรือความไม่ประณานของตนมาเป็นอคติในการตัดสินคดี

ในกรณีของการปักครอง จำเป็นต้องใช้ความเที่ยงธรรมหรือความยุติธรรมในลักษณะนี้เสมอ ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหลุนอีว์

หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 9

12 : 9 : 1 ไอกงathamให้ไว้ว่า “ปืนเป็นปีที่อดอยากขาดแคลน ภาชนะไม่พอกค่าใช้จ่าย จะทำอย่างไรดี”

12 : 9 : 2 ให้ไว้ว่าตอบว่า “ทำไมไม่ลดภาษีประชาชนภูริเหลือเพียงหนึ่งในสิบส่วน”

12 : 9 : 3 ไอกงกล่าวว่า “เก็บสองในสิบส่วนยังไม่พอ แล้วจะเก็บเพียงหนึ่งในสิบส่วนได้อย่างไร”

12 : 9 : 4 ให้ไว้ว่า “ถ้าประชาชนภูริมีพอเพียง ผู้ปกครองจะไม่พอกได้อย่างไร ถ้าประชาชนภูริไม่พอ ผู้ปกครองจะพอกได้อย่างไร”

การที่บ้านเมืองจะอดอยากขาดแคลนในบางปีนั้น หาใช้ความผิดของราชภูริไม่ ประชาชนภูริจึงไม่ควรได้รับเคราะห์จากความแร้นแค้นที่ไม่อาจควบคุมได้เพียงลำพัง ผู้ปกครองควรแบกรับความเสียหายนี้อย่างยุติธรรม กล่าวคือเลือกที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการเพื่อหลักเลี่ยงการเก็บภาษีเพิ่มเติม จึงจะถูกต้องเหมาะสมต่อสถานการณ์ แม้สภาวะทางธรรมชาติจะแห้งแล้งแล้วก็ตาม ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่ชอบธรรมในการเก็บภาษีราชภูริเพิ่มเติม เมื่อราชภูริได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ปกครองก็จะสามารถเรียกเก็บภาษีได้ตามปกติ เพราะประชาชนภูริยอมรับในความเที่ยงธรรมของผู้ปกครอง

จะเห็นว่า อี ช่วยให้มนุษย์มีเกณฑ์ในการเลือกความประณานและความไม่ประณานที่ขัดแย้งกันอยู่ภายในอกมาแสดงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบท โดยยึดความถูกต้องที่ปรากฏใน 3 ลักษณะเป็นเกณฑ์ ได้แก่ 1) ความถูกต้องเหมาะสม เกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตน 2) ความชอบธรรมเกี่ยวข้องกับวิญญาณ ในการตั้งมั่นและแน่วแน่ในการปฏิบัติมนุษยธรรม และ 3) ความเที่ยงธรรมเกี่ยวข้องกับเห็นคือความรักความเอื้อ

อาจารย์ต่อผู้อื่น ก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างยุติธรรม บนพื้นฐานของหน้าที่ในชุดความสัมพันธ์ ที่ตนดำรงอยู่ สังเกตว่า อีกไม่อาจแยกออกจากในทศนี้อีก ในระบบจริยศาสตร์ของชุมชนจึง

2) ความประณานะและความไม่ประณานาทางศีลธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอีก
ในการใช้วัดความถูกต้องเหมาะสมของภาระทำได้

ดังที่ได้กล่าวถึงกรณีบิดาขโมยแกะไปเมื่อหัวข้อที่แล้วนั้น จะเห็นว่าบุตรมีสภาวะที่ความประณานะและความไม่ประณานาจำนวนมากเกิดความขัดแย้งขึ้นมา โดยความขัดแย้งดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งความประณานะและความไม่ประณานาทางสัญชาตญาณของมนุษย์ โดยทั่วไป หรือมาจากความประณานะและความไม่ประณานาจากมิติทางวัฒนธรรม ในกรณีที่เป็นความขัดแย้งตามสัญชาตญาณก็เป็นการง่ายที่จะเลือกในสิ่งที่ตนประณามากที่สุดหรือเลือกหลักเลี้ยงสิ่งที่ตนไม่พึงประณามากที่สุด แต่หากเป็นความขัดแย้งในเรื่องของคุณค่ารวมถึงคุณธรรมด้วยกันเอง ก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาตามสถานการณ์ว่าคุณธรรมใดเหมาะสมที่จะยึดไว้มากที่สุดในบริบทดังกล่าว ซึ่งอาจต้องใช้มโนทศน์อีกน้ำหนึ่งในการวิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียเพื่อการตัดสินใจ เช่นเหริน หลี จุดนี้เองที่มโนทศน์ทั้งหลายในระบบจริยศาสตร์ของชุมชนสามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความกลมเกลียว ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ภักดีจริงใจ ซึ่ง อบรมทางศีลธรรม เป็นต้น รวมถึง ความประณานะและความไม่ประณานาที่มีศีลธรรมก็ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของอีก ในการใช้วัดความถูกต้องเหมาะสมของภาระทำในแต่ละสถานการณ์ทั้งสิ้น

ในหลักอีร์วีบบทที่กล่าวว่า ขอจือเวลาตกปลาไม่ใช้แห เวลาอิงนกไม่ยิงนกที่เกาะนิ่งบกงิ่นไม่⁷⁷ ซึ่งทำให้อาจตีความว่าขึ้นจือไม่คิดจะจับปลาจำนวนมาก และนกที่เกาะนิ่งอยู่บกงิ่นไม้อาจจะกำลังหลับ กำลังป่วยหรือกำลังกินอาหารไม่ทันได้ระวังตัว ขอจือก็จะไม่ยิงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเมตตาที่มีต่อสัตว์ แต่เมื่อจือก็อยากให้ยกเลิกการบูชาขัยัญแกะในพิธีบวงสรวง⁷⁸ ขอจือกลับตอบจือก็ง่ว่า เจ้ารักแกะ เจ้ารักหลี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในกรณีดังกล่าวขึ้นจือให้ความสำคัญกับหลีมากกว่าชีวิตของแกะ หรือในเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ที่โรงม้ำ ขอจือกลับกล่าวว่าความว่ามีคนบาดเจ็บหรือไม่ ไม่ถ่านถึงม้ำ⁷⁹ แสดงให้เห็นว่าขึ้นจือประเมินความถูกต้องเหมาะสมในแต่ละบริบทที่แตกต่างกัน ความเมตตาเป็นความไม่ประณานาทางศีลธรรมอย่างหนึ่ง กล่าวคือไม่ต้องการให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ ในกรณีของโรงม้ำอาจกล่าวได้ว่าขึ้นจือให้ความสำคัญกับมนุษย์มากกว่าสัตว์ เพราะ

⁷⁷ หลักอีร์ เล่มที่ 7 บทที่ 26

⁷⁸ หลักอีร์ เล่มที่ 3 บทที่ 17

⁷⁹ หลักอีร์ เล่มที่ 10 บทที่ 12

ขงจือเชื่อว่ามนุษย์ควรอยู่ร่วมกันเพราจะสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ ในขณะที่แม้สัตว์กับมนุษย์ จะอยู่ร่วมกัน แต่ทั้งสัตว์และมนุษย์จะสามารถเข้าใจกันได้อย่างไร โดยเฉพาะในระดับของการ เข้าใจคุณธรรมด้วยแล้ววิธีเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นมีมนุษย์สามารถเข้าใจมนุษย์ด้วยกันเอง มากกว่าสัตว์ จึงเกิดความผูกพันมากกว่าสัตว์ ขงจือจึงกล่าวถึงคนมากกว่าม้า เพื่อแสดงความ อาทรที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ตรงกัน ในขณะที่ม้าไม่อาจเข้าใจได้ การตามถึงความปลดภัยของ มนุษย์ก่อน จึงถูกต้องเหมาะสมกว่า ในกรณีของการบูชาญัญแกะ ชัดเจนมากกว่าของจือแลกความ เมตตาที่มีต่อสัตว์กับคุณค่าบางอย่างที่แฝงอยู่ในجاเริต หากการบูชาญัญแกะเป็นสัญลักษณ์ที่มี ความหมายในجاเริตดังกล่าว และมิอาจเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้หากทำให้ความหมายที่แฝงอยู่ใน جاเริตเปลี่ยนไป อีกทั้งجاเริตที่ดำรงอยู่มานานจะพิจารณาปรับเปลี่ยนความหมายนั้นไม่สามารถ กระทำได้โดยง่าย เพราะอาจทำให้เกิดความสับสนขึ้นในสังคมได้ จากตัวอย่างทั้งสามที่ยกมา นี้ แสดงให้เห็นว่าความเมตตาต่อสัตว์ไม่ได้เป็นคุณธรรมที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าคุณธรรมดังกล่าวไม่มีความสำคัญหรือมีความสำคัญน้อยกว่าบางคุณธรรม อาจ กล่าวได้ว่าคุณธรรมมีระดับขึ้นเมื่อต้องพิจารณาในบริบทที่แตกต่างกันไป

ในกรณีของกวนจังก์เข่นกัน กล่าวคือ เดิมกวนจังเป็นลูกน้องของกงจือจิ่ว วันหนึ่ง หวนกงฟ่ากงจือจิ่วตาย เขายูซึ่งเป็นลูกน้องอีกคนหนึ่งของกงจือจิ่วฟ่าตัวตายพร้อมเจ้านาย แต่ กวนจังไม่ทำเข่นนั้น อีกทั้งยังยอมเป็นคำตายให้แก่หวนกงอีกด้วย ทั้งจือลูและจือกังต่างเข้าใจ ว่ากวนจังเป็นผู้ขาดมนุษยธรรม ขงจือกลับกล่าวว่าเพราความสามารถของกวนจัง ทำให้หวนกง สามารถประสานแ冤แล้วแครวนต่างๆให้เป็นแผ่นดินเดียวโดยไม่ต้องใช้กำลัง ประชาชาญภรรต่างได้ ประโภชน์กันทั่วหน้าจนถึงบัดนี้ นี่คือมนุษยธรรมของกวนจัง ขงจือไม่เห็นด้วยถ้ากวนจังจะถือศีล สัตย์เลิกน้อยแล้วพร้อมจะฟ่าตัวตายตามเจ้านายโดยไม่ยังคิด ซึ่งเป็นการตายที่เสียเปล่า⁸⁰ จะเห็น ว่ากรณีของกวนจังเป็นความขัดแย้งระหว่างคุณธรรมสองมาตรฐาน ชุดแรกคือความซื่อสัตย์ภักดีต่อ เจ้านาย ส่วนอีกชุดหนึ่งคือประโภชน์ต่อประชาชาญภรรต์ส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องเดือดร้อนจากสังคมรวม ซึ่ง เป็นสิ่งที่ขงจือก์พราทราบเข่นเดียวกับคุณธรรมความภักดี ขงจือเลือกอย่างหลัง เหตุใดขงจือจึง กล่าวชื่นชมกวนจังว่ามีมนุษยธรรมทั้งที่กวนจังละทิ้งคุณธรรมบางอย่างไป ขงจือไม่ใช่บุคคลที่ใส่ ใจเป้าหมายโดยไม่สนใจวิถีทางที่นำไปสู่เป้าหมาย ดังที่ขงจือเข้าใจความปรารถนาของมนุษย์ที่ แสดงความมั่งคั่งและเกียรติยศได้ แต่ขงจือไม่เห็นพ้องหากสิ่งเหล่านั้นได้มาโดยขาดความชอบ ธรรม ในกรณีบิดาขโมยแกะจะจือคาดหวังถึงการรักษาความสมพันธ์ในครอบครัวซึ่งเป็นรากรฐาน ของมนุษยธรรมให้คงอยู่ แทนที่จะยึดหลักความยุติธรรมอย่างเต็ดขาดตายตัว ในกรณีดังกล่าว yang มีทางออกอื่นที่สามารถรักษาไว้ได้ทั้งความกตัญญูและความเที่ยงธรรม แต่ในกรณีของกวนจัง

⁸⁰ หลุนอีร์ เล่มที่ 14 บทที่ 17 และ บทที่ 18

กลับไม่เห็นทางออกอื่นที่กวนจังจะรักษาความซื่อสัตย์ภักดีต่องใจจึงได้หากไม่ฝ่าตัวตาย อาจพิจารณาได้ว่าคงจึงใจเห็นความซื่อสัตย์ภักดีในลักษณะนี้เป็นเรื่องเสียเปล่า คงจึงใจให้คุณค่ากับความกล้าหาญที่ไม่ใช่เหตุผลแยกแยะเรื่องราวต่างๆ⁸¹ คงจึงใจเห็นว่าในกรณีกวนจังการมีชีวิตต่อไปอาจทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์ผู้อื่นได้มากกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คุณธรรมในบางบริบทก็อาจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัย อีกหนึ่งในการพิจารณาเพื่อหาความเหมาะสม

ในหลุนอีร์มีบทที่กล่าวว่า มนุษย์ผู้มีมนุษยธรรมไม่รักษาชีวิตไว้โดยทำลายมนุษยธรรม มีแต่จะஸละชีวิตเพื่อให้มนุษยธรรมสมถุทที่⁸² ความกล้าหาญของวิญญาณที่ยินดีจะสละชีวิตเพื่อปกป้องมนุษยธรรมนั้นไม่เป็นที่กังขา แต่กรณีของกวนจังอาจตั้งคำถามปลายเปิดได้ว่า การรักษาชีวิตของกวนจังเป็นการทำลายมนุษยธรรมหรือไม่ และการสละชีวิตของเจ้าชายเป็นไปเพื่อให้มนุษยธรรมสมถุทที่หรือไม่

2.2.5 ความประณานะและความไม่ประณากับความรื่นรมย์ของมนุษย์

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าความประณานะและความไม่ประณานาของมนุษย์มีสองลักษณะคือความประณานะและความไม่ประณานาที่เป็นไปตามสัญชาตญาณทางธรรมชาติ กับความประณานะและความไม่ประณานาที่มีมิติทางวัฒนธรรม เสี่ยวหริโนะพึงพอใจอยู่กับการหาเลี้ยงชีพ กล่าวคือการได้รับตอบสนองความต้องการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สุขสบาย ซึ่งเป็นความประณานาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น ซึ่งแม้จะได้ปัจจัยเหล่านั้นมาด้วยความไม่ชอบธรรมก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเสี่ยวหริโนะแต่อย่างใด

ในขณะที่วิญญาณจะประณานามมนุษยธรรม แม้ว่ามนุษยธรรมนั้นเป็นต้นฉบับเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคลซึ่งจำเป็นที่จะต้องขัดเกลาตนเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้มีเป้าหมายอยู่ที่มนุษยธรรมจะอยู่ตัวคนเดียว เพราะกระบวนการรักษาด้วยตนเองนั้นจำเป็นที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เรียนรู้คุณธรรมที่อยู่ในความสัมพันธ์ชุดต่างๆของมนุษย์ ความผูกพันย่อมทำให้ผู้มีมนุษยธรรมไม่ลืมมนุษย์ที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิต รวมถึงมีความยินดีที่จะได้เรียนรู้ขัดเกลากับมนุษย์ที่กำลังจะได้พบในภายภาคหน้า เมื่อผู้มีมนุษยธรรมจะบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับมนุษย์ทุกคนด้วย เมื่อนั้นผู้มีมนุษยธรรมก็ย่อมบรรลุความประณานาในมนุษยธรรมและสามารถใช้ประโยชน์จากมนุษยธรรมได้เพื่อการอยู่ร่วมกับมนุษย์ไปด้วยพร้อมกัน

⁸¹ หลุนอีร์ เล่มที่ 5 บทที่ 6

⁸² หลุนอีร์ เล่มที่ 15 บทที่ 8

กล่าวคือเมื่อการที่ผู้ประธานาธิบดีมุชยธรรมสามารถตั้งหลักมั่นคงได้ ด้วยคุณสมบัติของมุชยธรรม ที่เกิดขึ้นสามารถเดึงดูดให้ผู้อื่นเข้ามา munichy จึงกล่าวได้ว่าผู้มีมนุชยธรรมอยู่ร่วมกับมนุชย์

หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 2

อาจารย์กล่าวว่า “ผู้เรียนมนุชยธรรมไม่อาจดำรงอยู่ได้นาน ไม่ว่าในสภาพยากจนขั้นแคร่งหรือสภาพสุขสบาย ผู้มีมนุชยธรรม สงบอยู่ในมนุชยธรรม ผู้ทรงปัญญาใช้ประโยชน์จากมนุชยธรรม”

ที่กล่าวข้างต้นเป็นการใช้ประโยชน์จากมนุชยธรรมประการหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า ผลประโยชน์ที่ภูมิปัญญาได้ถือ คือผลประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อศีลธรรม การรักษามนุชยธรรมไว้กับตัวอย่างสมำเสมอ ไม่ใช่สิ่งที่จะกระทำได้โดยง่าย ในยุคสมัยที่แข่งขัน ดำรงชีวิตอยู่นั้น คือยุคชุมชนชีว-จันกั่ว ซึ่งเกิดสังคมแบ่งชิงดินแดนไปทั่ว ภาวะที่แร้นแค้นไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ยากที่จะดำรงสภาวะของมนุชยธรรมไว้ได้ เพราะต้องต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่อยู่สุขสบายในยุคดังกล่าว ก็ใช้ว่าจะดำรงสภาวะของมนุชยธรรมได้ง่ายๆ เนื่องจากความมุ่งมั่นของสุขสบายที่เกิดขึ้น ในขณะที่คนส่วนใหญ่เดือดร้อน ยอมแพดหลงต่อความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ดังนั้นบุคคลผู้ที่จะรักษามนุชยธรรมไว้ได้ตลอดเวลา จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ประโยชน์จากมนุชยธรรมอีกประการหนึ่ง เพื่อให้สามารถสงบอยู่ในมนุชยธรรมไม่ว่าในสภาวะที่ยากจนขั้นแคร่งหรือว่าสุขสบาย

หลุนอีว์ เล่มที่ 6 บทที่ 9

อาจารย์กล่าวว่า “หุยมีปัญญา! มีข้าวเพียงชามเดียว มีน้ำเพียงกระบอกเดียว อาศัยอยู่ในครอบครัว ถ้าเป็นผู้อื่นจะรู้สึกทุกข์ยากจนทนไม่ไหว แต่หุยไม่ปล่อยให้ความยากจนขาดแคลนมาทำลายความเชื่อมที่แนบกันของตน หุยซ่างมีปัญญาเหลือเกิน!”

จากสภาพสังคมที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ทำให้ผู้ที่ไม่ละเมิดมนุชยธรรมนั้น บ้างก็ได้เพียงวันเดียว บ้างก็ได้เพียงเดือนเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่า เหยี่ยนหุยมีจิตใจไม่ละเมิดมนุชยธรรมได้ต่อเนื่องถึงสามเดือน⁸³ เนตุใดเหยี่ยนหุยจึงสามารถดำรงตนอยู่ในมนุชยธรรมได้นาน นั้นเป็น เพราะหุยไม่ปล่อยให้สภาพแวดล้อมมาทำลายความเชื่อมที่แนบกันของตน ความเชื่อมที่แนบกัน

⁸³ หลุนอีว์ เล่มที่ 6 บทที่ 5

บานนี้ เกิดขึ้นจากอะไร เหตุการณ์ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิษย์ที่รักการเรียนรู้⁸⁴ ในขณะที่เขาจึงเคยกล่าวว่า “ร้าเรียนอยู่เป็นนิจ มีนาญดีหรือหรือ?”⁸⁵ ความเชื่อที่เป็นที่มาของความเชื่อในเรื่องนี้คือ การเรียนรู้ทำให้เกิดความเชื่อที่มีความเชื่อในเรื่องนี้

คำตอบอาจอยู่ในลักษณะนี้สัญของเหยียนหยูรักการเรียนรู้ อาจารย์เจียงกล่าวถึงเหยียนหยูว่า “แม้จะมีความสามารถแต่ยังไม่ถูกมาจากผู้ใด ความสามารถ มีมากแต่ยังไม่ถูกมาจากผู้ใดอยู่ มี แต่ประพฤติราวกับไม่มี เดิมเปี่ยมแต่ยังถือว่าตนร่างเปล่า มีความสามารถล่วงเกิน แต่ก็ไม่ถือสาตอบโต้”⁸⁶ ขงจื้อกล่าวว่า หยูไม่ดูดายในคำสอน⁸⁷ เพราะเวลาที่เหยียนหยูร้าเรียนกับเขาจึงใช้เหยียนหยูไม่แห่งชาติ แต่เขาจื้อกลับพบว่า เหยียนหยูสามารถทำให้คำสอนออกเสียงได้⁸⁸ เนื่องจากเมื่อหยูได้ฟังหนึ่ง เข้ารู้ถึงสิบ⁸⁹ ขงจื้อสอนเรื่องมนุษยธรรม และจุดมุ่งหมายของการมีมนุษยธรรมนั้นก็เป็นไปเพื่อให้เกิดชุมชนมีมนุษยธรรมที่ดีงาม ความหวังของขงจื้อนี้ เหยียนหยูยอมตรัสหนักว่า สามารถทำให้เกิดเป็นจริงได้ เพราะเหยียนหยูสามารถนำคำสอนไปปฏิบัติได้จริง การมีความหวังว่าจะเกิดสังคมที่ดีขึ้นมาได้ในยุคสมัยที่บ้านเมืองวุ่นวาย เช่นนี้ ทำให้ไม่ว่าจะจึงจะสอนสิ่งใด หยูก็ไม่มีอะไรที่ไม่ยินดี⁹⁰ จุดนี้จึงสอดคล้องกับเล่มที่ 4 บทที่ 2 ที่ได้ยกมาแล้วข้างต้น กล่าวได้ว่า เหยียนหยูใช้ประโยชน์จากมนุษยธรรม เพื่อให้ชีวิตสงบ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมคือสังคมที่เต็มทุกประการ

การเรียนรู้ ยังก่อให้เกิดความรื่นรมย์ในอีกด้วย ลักษณะนี้ นั่นคือ สิ่งที่ขงจื้อกล่าวว่า “มีมิตรสหายมากจากแคนไกล มีการรื่นรมย์ดอกหรือ?”⁹¹ เนื่องจากวิญญาณ อาศัยมิตรเพื่อเรียนรู้ และเกือกุณมนุษยธรรม⁹² ขงจื้อจึงแยกแยกการคบมิตรในลักษณะที่เป็นประโยชน์ และการคบมิตรในลักษณะที่นำไปสู่ความเสื่อมอย่างชัดเจน⁹³ เพราะการคบมิตรที่ดีทำให้สองฝ่ายได้มีโอกาสขัด葛หาคุณธรรมซึ่งกันและกัน ในขณะที่ไม่คบมิตรที่ไม่เสมอตน⁹⁴ ซึ่งหมายถึงมิตรที่มีความ

⁸⁴ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 6 บทที่ 2

⁸⁵ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 1 บทที่ 1

⁸⁶ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 8 บทที่ 5

⁸⁷ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 9 บทที่ 19

⁸⁸ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 2 บทที่ 9

⁸⁹ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 5 บทที่ 8

⁹⁰ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 11 บทที่ 3

⁹¹ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 1 บทที่ 1

⁹² หลุนอ้วร์ เล่มที่ 12 บทที่ 24

⁹³ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 16 บทที่ 4

⁹⁴ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 1 บทที่ 8 และ เล่มที่ 9 บทที่ 24

แต่ก่อต่างกันในเชิงคุณธรรม เพราะไม่เกิดประโยชน์ในเรื่องของการขัดแย้งศีลธรรมของทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียม แต่วิญญาณก็ยังสามารถถอดรหัสและเรียนรู้จากมิตรสหายทุกผู้ทุกนามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ โดยเลือกข้อดีแล้วนำมาใช้ แยกแยะข้อเสียแล้วแก้ไข⁹⁵ ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นผู้ใดๆหรือผู้น้อย⁹⁶ ดังนั้นแม้จะมีมิตรสหายในบางลักษณะที่ไม่เหมาะสมแก่การคบหาเพื่อพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทชิดใกล้ แต่วิญญาณก็ยังสามารถรับรู้ความกับการได้พบรูปแบบใหม่ๆได้เสมอ เพื่อที่จะได้ศึกษาการเรียนรู้มุนุชยธรรมจากมนุษย์คนอื่นต่อไป

กล่าวโดยสรุป ความประณานิมมุนุชยธรรมและความไม่ประณานาที่จะละเมิดมนุษยธรรมก่อให้เกิดความรื่นรมย์ในชีวิต เพราะนอกจากมนุษยธรรมจะเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์ในตัวของมันแล้ว มนุษยธรรมยังเผยแพร่ให้เห็นว่าการได้เรียนรู้มนุษย์ผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์ ดังนั้นมุนุษย์ที่อยู่ร่วมกับมนุษย์จะเป็นชีวิตที่ดี และสังคมที่มนุษย์อยู่ร่วมกันจะเป็นสังคมที่ดีด้วย หากมนุษย์รื่นรมย์ในการมีมนุษยธรรม ความประณานาและความไม่ประณานาของมนุษย์จะสับสนหรือผลัดหลงไปได้อย่างไรหรือ

2.2.6 ความประณานาและความไม่ประณานากับ ชู้

หลักการเรื่อง ชู้ มีอยู่ว่า “สิ่งใดตนไม่ประณานา สิ่งนั้นอย่าทำกับผู้อื่น”⁹⁷ เป็นหลักการที่สำคัญความไม่ประณานาของตนเป็นหลักในการตัดสินใจที่จะไม่กระทำการต่อผู้อื่น เหตุใดความไม่ประณานาจึงเป็นฐานของ ชู้ สามัญสำนึกของมนุษย์โดยทั่วไป มนุษย์จะพึงกระทำในสิ่งที่น่าประณานา และพึงหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่น่าประณานา เมื่อ “สิ่งนั้น” เป็นสิ่งที่น่าประณานา ก็ไม่มีเหตุที่มนุษย์จะพึงกระทำสิ่งที่ตนไม่ประณานันกับผู้อื่น เช่น ในร้านอาหาร หากเราประณานาที่จะกินต้มยำกุ้ง เรายกจะสั่งต้มยำกุ้งมากิน แต่หากเราไม่ประณานาที่จะกินต้มยำกุ้ง เรายกจะไม่สั่งต้มยำกุ้งมากิน แม้จะอยู่ในกรณีที่ต้องสั่งอาหารมากินร่วมกันกับผู้อื่นก็ตาม ดังนั้นเมื่อ ชู้ เป็นหลักเพื่อการ “ไม่กระทำ” ต่อผู้อื่น จึงมีฐานจากความไม่ประณานา เพราะความไม่ประณานาเป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง

กรณีตัวอย่างดังกล่าว อาจตั้งคำถามต่อไปได้ว่า เป็นไปได้เช่นกันที่แม้จะเป็นสิ่งที่น่าประณานา แต่มนุษย์ก็อาจหลีกเลี่ยงที่จะ “ไม่กระทำ” สิ่งที่น่าประณานันกับผู้อื่น เช่น หากเรารู้ว่าผู้อื่นที่ร่วมโต๊ะอาหารไม่ประณานาที่จะกินต้มยำกุ้ง เรายกอาจเลือกที่จะสั่งอาหารชนิดอื่นเพื่อให้

⁹⁵ หลุนอีร์ เล่มที่ 7 บทที่ 21

⁹⁶ หลุนอีร์ เล่มที่ 5 บทที่ 14

⁹⁷ หลุนอีร์ เล่มที่ 15 บทที่ 23

สามารถรับประทานได้ทั้งคู่ ในทางกลับกัน หากเราจึงว่าผู้อื่นประทานที่จะกินต้มยำกุ้ง ทั้งๆที่เราไม่ประทานที่จะกินต้มยำกุ้ง เรายังสามารถที่จะส่งต้มยำกุ้งเพื่อผู้อื่น (หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ) ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ความเป็นไปได้นี้จะเกิดได้ง่ายขึ้น ก็ต่อเมื่อเราทราบความประทานและความไม่ประทานของผู้อื่นตั้งแต่ต้น

ในกรณีที่จะต้องตัดสินใจที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยที่ไม่รู้ว่าผู้อื่นมีความความประทานหรือความไม่ประทานสิ่งใด หากเลือกที่จะกระทำการต่อผู้อื่น ก็อาจจะเป็นการละเมิดผู้อื่นได้ ถ้าผู้อื่นนั้นมีความประทานที่ไม่ตรงกับตนเอง ดังนั้นการเลือกที่จะไม่กระทำการต่อผู้อื่นจึงป้องกันการละเมิดความประทานหรือความไม่ประทานต่อผู้อื่นตั้งแต่ต้น ในกรณีการสั่งอาหาร หากว่าตนเองไม่รู้ว่าผู้อื่นประทานที่จะกินต้มยำกุ้งหรือไม่ การแสดงออกโดยการไม่สั่งต้มยำกุ้งมากิน จึงป้องกันการละเมิดต่อผู้อื่นได้ดีที่สุด แม้ว่าตนเองจะประทานที่จะกินต้มยำกุ้งหรือไม่ก็ตาม

จะเห็นว่าหากเลือกที่จะไม่กระทำการต่อผู้อื่น จะมีความเป็นไปได้อยู่ 2 กรณี ก็คือกรณีที่ตนเองมีความประทานแต่เลือกไม่กระทำการต่อผู้อื่น และกรณีที่ตนเองมีความไม่ประทานจึงไม่กระทำการต่อผู้อื่น กรณีทั้งสองนี้มีนัยยะที่ต่างกันอยู่ กล่าวคือกรณีแรกจะเป็นที่จะต้องละทิ้งความประทานของตนเองเพื่อผู้อื่น แต่ในกรณีหลังนั้นง่ายกว่า เพราะที่ลิ่งไม่กระทำการต่อผู้อื่นก็เป็นสิ่งเดียวกับที่ตนไม่ประทานอยู่แล้ว หลักการ ๗ มีลักษณะตรงตามกรณีหลัง แสดงให้เห็นว่า ๗ ให้ความสำคัญกับแรงจูงใจที่ง่ายในการนำหลักการนี้ไปใช้ จึงสอดคล้องกับการที่ขึ้นจือให้ยิด ๗ เป็นหลักปฏิบัติไปตลอดชีวิต⁹⁸ เพราะคำว่าตลอดชีวิตนั้นครอบคลุมทุกระดับอายุที่สามารถเข้าใจความหมายของหลักการ ๗ แม้ในช่วงอายุน้อยที่ยังอยู่ในชั้นต้นของการเรียนรู้มุนุษยธรรม แต่ก็สามารถนำหลักการ ๗ ไปปฏิบัติได้ เพื่อป้องกันการละเมิดผู้อื่นโดยอาศัยหลักการไม่กระทำการไม่กระทำการสิ่งที่ตนเองไม่ประทานอยู่แล้ว จึงทำตามหลักการ ๗ ได้ง่าย ระดับนี้จะเป็นการใช้ความไม่ประทานนำไปสู่ความจนใจที่จะไม่กระทำการอย่างต่อผู้อื่น ตามนิยามของ ๗ ที่ปรากฏในเนื้อความ ซึ่งเป็นการจะไม่กระทำการต่อผู้อื่นเสมือนปฏิบัติตามกฎศีลธรรมบางอย่างที่เมื่อทำการแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีคือไม่เป็นการละเมิดผู้อื่น ในลิ่งที่ผู้อื่นอาจมีความประทานหรือไม่ประทานที่ต่างจากเรา ซึ่งในระดับนี้อาจยังไม่เข้าใจถึงรากฐานของมนุษยธรรมซึ่งเป็นแก่นของระบบจริยศาสตร์ของชาติที่อยู่เบื้องหลังหลักการ ๗ (เทียบเคียงกับการปฏิบัติตามศีล ๕ ในทางพระพุทธศาสนาเสมือนกฎศีลธรรม ซึ่งทำให้ไม่เป็นการละเมิดชีวิตของสัตว์อื่น ไม่ละเมิดทรัพย์ของผู้อื่น เป็นต้น โดยที่อาจยังไม่เข้าใจหลักการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เป็นแก่นของพุทธศาสนา)

⁹⁸ เรื่องเดียวกัน

ในกรณีของผู้ที่อยู่ในช่วงอายุที่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้มุขยธรรมมาแล้วในระดับหนึ่ง หลักการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเทียบเคียงความรู้สึกของตนเองในสิ่งที่ตนไม่ประณามไปสู่ผู้อื่น สิ่งที่ตนรู้สึกเมื่อไม่ประณามสิ่งใด หากผู้อื่นที่ไม่ประณามในสิ่งเดียวกับตนก็น่าจะมีความรู้สึกในแบบเดียวกัน ทำให้การทำการทดลอง นำไปสู่การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะทำให้การเลือกที่จะไม่กระทำต่อผู้อื่นสามารถพัฒนาให้กลายเป็นในระดับที่ลงทะเบียนประณามเพื่อผู้อื่นได้ เมื่อว่าจะไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่ตนไม่ประณามก็ตาม เพราะเมื่อได้ฝึกหัดการเทียบเคียงความรู้สึกของตนเองในสิ่งที่ตนไม่ประณามไปสู่ผู้อื่น ก็จะสามารถเทียบเคียงความรู้สึกจากสิ่งที่ผู้อื่นไม่ประณามลับมาสู่ตนเองได้ กล่าวคือได้พยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นในสิ่งที่พากษาไม่ประณาม โดยจินตนาการเทียบเคียงกับความรู้สึกของตนเองในกรณีที่สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งที่ตนเองไม่ประณาม ระดับนี้เป็นการจะไม่กระทำต่อผู้อื่น ผ่านการเรียนรู้มุขยธรรมมาแล้วในระดับหนึ่ง

สำหรับผู้ที่เรียนรู้มุขยธรรมจนถึงระดับที่เกิดเป็นความประณามในมุขยธรรม และความไม่ประณามที่จะละเมิดมนุษยธรรม บุคคลผู้นั้นจะทำการ ซึ่งโดยตระหนักว่า การไม่ละเมิดความประณามหรือความไม่ประณามของผู้อื่น มาจากความไม่ประณามของตนที่จะละเมิดมนุษยธรรม การไม่ละเมิดมนุษยธรรมสอดคล้องกับความประณามในมุขยธรรม แสดงให้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้ว หลักการ ซึ่งที่อธิบายผ่านแก่นของระบบจริยศาสตร์ของงจือที่ให้ค่ากับมนุษยธรรม ยังคงเป็นหลักที่เกี่ยวข้องกับความประณามและความไม่ประณามของตัวเรา การจะใจที่จะไม่กระทำต่อผู้อื่นในระดับนี้ พัฒนามาจากความประณามในมุขยธรรมของตนเอง เมื่อเรียนรู้ที่จะเทียบเคียงความรู้สึกของตนและของผู้อื่นไปสู่การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจากความไม่ประณามของตนเองและผู้อื่น ประสบการณ์ที่มีมากเพียงพอจะทำให้ผู้ที่เรียนรู้มุขยธรรมในระดับนี้สามารถทำการตามใจประณามได้โดยไม่ละเมิดครรลอง กล่าวคือจะตระหนักเสมอว่าความประณามของตนในระดับใดจะเป็นการละเมิดมนุษยธรรม ในกรณีจะพัฒนาจากการละเมิดผู้อื่น เพราะมีความเป็นไปได้ที่ความประณามและความไม่ประณามของผู้อื่นจะเป็นการละเมิดมนุษยธรรม หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ผู้ที่ประณามในมุขยธรรม ยอมเลือกมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง และใช้คุณธรรมอื่นในการโน้มนำให้ผู้อื่นหันมาประณามในมุขยธรรม เช่นเดียวกับตน เพราะหากยังคงยึดหลักการ ซึ่งตามข้อความที่ปรากฏ การไม่ละเมิดความประณามและความไม่ประณามของผู้อื่น แม้ว่าผู้อื่นไม่ได้ประณามในมุขยธรรม ก็ถือเป็นการเพิกเฉยและปล่อยให้มุขยธรรมถูกละเมิด ทั้งยังก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อความประณามและความไม่ประณามในมุขยธรรมของตนเองนั้น หากใช้ความ

ประทานและความไม่ประทานที่เกิดขึ้นตามอำเภอใจของตนไม่ แต่เป็นความประทานและความไม่ประทานของตนเองที่มีมนุษยธรรมกำกับอยู่ด้วยเสมอ

กล่าวโดยสรุป ซึ่งที่ยังไม่ได้อธิบายผ่านระบบจริยศาสตร์ของขึ้นจือ จะเป็นหลักที่เกี่ยวข้องกับความไม่ประทานของมนุษย์เท่านั้น ในขณะที่หากอธิบาย ซึ่งด้วยมนุษยธรรม จะทำให้เห็นความเกี่ยวข้องของหลักการ ซึ่ง กับความประทานในมนุษยธรรมที่สอดคล้องกับความไม่ประทานที่จะละเมิดมนุษยธรรม ดังนั้นการใช้ความไม่ประทานเป็นตัวตั้ง จึงสามารถเป็นเครื่องชี้นำทางศีลธรรมได้ใน 2 ระดับ กล่าวคือ เมื่อเกิดความไม่ประทานขึ้น สิ่งที่ไม่ประตานนั้นเป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง การใช้ความไม่ประทานเป็นตัวตั้งจึงนำไปสู่การไม่กระทำสิ่งที่ตนไม่ประทานทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การไม่กระทำสิ่งที่ไม่พึงประทานต่อผู้อื่น นำไปสู่การไม่ละเมิดความประทาน และความไม่ประทานของผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณค่าทางศีลธรรม ในระดับพื้นฐาน ต่อมาหากการไม่ละเมิดผู้อื่นจากสิ่งที่ไม่พึงประทานพัฒนาจนกลายเป็นการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และตระหนักรู้ว่าความอathingที่เกิดขึ้นเป็นหลักแห่งมนุษยธรรมแล้ว ความไม่ประทานก็จะกลายเป็นเครื่องชี้นำทางศีลธรรมโดยสมบูรณ์ เพราะเมื่อจงใจที่จะไม่กระทำต่อผู้อื่นในสิ่งที่ตนไม่ประทาน จะเป็นความใจที่จะไม่ละเมิดมนุษยธรรมต่อผู้อื่น เมื่อตนความไม่ประทานของตนก็จะพัฒนากลายเป็นความไม่ประทานที่จะละเมิดมนุษยธรรม ซึ่งมีพื้นฐานจากความความประทานในมนุษยธรรม เมื่อนั้นความประทานและความไม่ประทานของผู้มีมนุษยธรรมก็จะสอดคล้องกับศีลธรรม

สิ่งที่ตนไม่ประทานของหลักการ ซึ่งที่เชื่อมโยงกับมนุษยธรรมแล้วนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนความประทานของตนเพื่อจะได้ไม่ละเมิดผู้อื่น ในเมื่อความประทานและความไม่ประทานเป็นสิ่งติดตัวตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งจึงเลือกที่จะลงเริ่มให้มนุษย์ปราทานในมนุษยธรรมให้เป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาตินั้น เพราะหากมนุษย์เลือกที่จะไม่อยู่กับมนุษยธรรม จะมีปัญญาได้อย่างไร?⁹⁹ เมื่อมนุษย์มีปัญญาที่จะรู้จักกับมนุษยธรรม ชุมชนที่มีมนุษยธรรมจึงเป็นเป็นสิ่งที่นำประทานอย่างยิ่ง การกล่าวเข่นนี้อาจทำให้เข้าใจว่าความประทานดังกล่าวเป็นการละเมิดผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงคุณ แต่สิ่งที่ขึ้นจือประทานที่จะกระทำต่อผู้หลีกเลี่ยงคุณ ก็คือการเขียนชวนให้ผู้หลีกเลี่ยงคุณเหล่านั้น เข้ามาอยู่ร่วมกับชุมชนที่นำพึงประทานนี้ เพื่อจะได้ใช้ปัญญาในฐานะมนุษย์อย่างเต็มที่

⁹⁹ หลุนอีร์ เล่มที่ 4 บทที่ 1

เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมด กล่าวได้ว่าความประณานามนุชยธรรมและความไม่ประณานาที่จะละเมิดมนุชยธรรมเป็นเงื่อนไขสำคัญในการขัดเกลาจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีทั้งในระดับป้าเจกและระดับสังคม แต่ในเมื่อว่าจากเกิดคำรามขึ้นได้แล้วจะทำอย่างไรความประณานามนุชยธรรมและความไม่ประณานาที่จะละเมิดมนุชยธรรมจึงจะเกิดขึ้นได้ ขึ้นจึงต้องเพียงแต่เชื่อมันในหนทางที่ตนเสนอันนี้คือความเป็นไปได้ของชุมชนที่มีมนุชยธรรม โดยมีตัวแบบของชุมชนดังกล่าวที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต ซึ่งจะทำให้มนุชย์ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างงดงาม ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนต่างคนต่างอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนาชีวิตที่ดีในระดับป้าเจก คือเป็นชีวิตที่ไม่ออก夷ทางจริยธรรมอย่างเต็มที่

ท่ามกลางมนุชย์แต่ละคนที่มีความประณานามและความไม่ประณานาที่หลากหลาย ความประณานามและความไม่ประณานาเหล่านี้กำหนดการกระทำการของมนุชย์ การกระทำการของมนุชย์ที่เกิดจากความประณานามและความไม่ประณานาที่แตกต่างกันเมื่อต้องมาปฏิสัมพันธ์กับมีโอกาส เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งจำเป็นต้องมีหลักในการตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นว่าการกระทำการใดจึงจะเป็นการกระทำการที่ถูกต้องเหมาะสมกว่ากัน หลักหนึ่งที่นิยมใช้ในการประเมินคุณค่าของการกระทำการของมนุชย์ก็คือเกณฑ์ทางศีลธรรม

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เกณฑ์ทางศีลธรรมมาประเมินคุณค่าความประณานา และความไม่ประณานาของมนุชย์ก็คือ ลักษณะที่ขัดแย้งกันระหว่างศีลธรรมกับความประณานา และความไม่ประณานา กล่าวคือศีลธรรมเป็นมิติทางวัฒนธรรมของสังคมที่ต้องมีการกำหนดความหมายร่วมกัน แต่ความประณานามและความไม่ประณานาเป็นมิติทางสัญชาตญาณซึ่งผู้ที่จะกำหนดความหมายของความประณานามและความไม่ประณานาต้องกล่าวเป็นหน้าที่ของป้าเจกบุคคล แต่ละคน การประเมินคุณค่าความประณานามและความไม่ประณานาด้วยเกณฑ์ทางศีลธรรมก็จะพบปัญหานี้เรื่องของการ “ทำตามอำเภอใจ” (Arbitrary)

แม้ศีลธรรมจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามอำเภอใจ แต่มนุชย์ก็มีศักยภาพในการขัดเกลาจริยธรรม เมื่อความประณานามและความไม่ประณานาเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุชย์มาโดยธรรมชาติ การขัดเกลาจริยธรรมจึงต้องทำความปฏิบัติกับการพัฒนาความประณานามและความไม่ประณานาของมนุชย์ให้นำไปสู่การก่อความอก夷ทางจริยธรรม มโนทัศน์ต่างๆ ในระบบจริยศาสตร์ของเขามีอยู่สองอย่างเช่นกับความประณานามและความไม่ประณานา เพื่อให้ความประณานามและความไม่ประณานาของมนุชย์สามารถเผยแพร่แสดงพลังทางจริยธรรมของมนุชย์อย่างมาก

หริวิทำให้มนุชย์มีความประณานามและความไม่ประณานาบนพื้นฐานของความรักความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความประณานามและความไม่ประณานายังสามารถแสดงออกซึ่งความรัก

ผ่านความเชื่อทางศีลธรรมในลักษณะต่างๆ หลี หรือจาริตร เป็นช่องทางในการสื่อสารและกำหนดการกระทำที่เกิดจากความประณญาและความไม่ประณญาของมนุษย์ อีกหนึ่งแนวทางในการกระทำตามความประณญาและความไม่ประณญาอย่างเหมาะสมแก่มนุษย์ ซึ่งจึงไม่ได้มองว่าการที่มนุษย์ทำการตามความประณญาและความไม่ประณญาจะต้องมาจากการทำตามคำสอนใจ เพราะคุณธรรมต่างๆ จะช่วยกำหนดการกระทำให้แก่ความประณญาและความไม่ประณณาให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ระหว่างที่ความประณญาและความไม่ประณญาของมนุษย์ถูกกำหนด มนุษย์ก็จะค่อยๆ เกิดการเรียนรู้ขึ้นมา จนในที่สุดมนุษย์ก็จะทำการตามความประณญาและความไม่ประณนาด้วยความเอาใจใส่ในการเลือกชูแบบการกระทำที่สอดคล้องกับคุณธรรม ท้ายที่สุดบุคคลผู้นั้นก็จะประณนามนุษยธรรมและไม่ประณนาสิ่งที่ละเมิดมนุษยธรรม

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 3

มนิทศน์ ชู ในจริยศาสตร์ของขงจื้อ

บทนี้ผู้วิจัยจะอธิบายมนิทศน์ ชู ที่ปรากฏในหลุนอีว์ โดยวิเคราะห์เทียบเคียงกับมนิทศน์กฎหมายในลักษณะต่างๆ เนื่องจากในวิชาการได้กล่าวถึง ชู ในลักษณะที่เป็นกฎหมายเชิงลบทของขงจื้อ ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวขัดแย้งกับความหมายของ ชู ในระบบจริยศาสตร์ของขงจื้อ ผู้วิจัยจะแสดงให้เห็นว่า ชู ควรที่จะใช้ในความหมายใด

นอกเหนือมนิทศน์ ชู ยังถูกกล่าวถึงพร้อมกับมนิทศน์ จง ผู้วิจัยจึงยกการวิเคราะห์ความหมายของ จง มาไว้ในบทนี้พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองมนิทศน์ นี้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างไรในระบบจริยศาสตร์ของขงจื้อ

3.1 ความหมายของ ชู ใน หลุนอีว์

หลุนอีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 23

จึงอกกังถามว่า “มีคำเดียวนะ สามารถเป็นหลักปฏิบัติไปตลอดชีวิต”
อาจารย์กล่าวว่า “คือชูหรือมิใช่หรือ ? สิงไดตนไม่ประณานา สิงนั้นอย่าทำกับผู้อื่น”

ชู เป็นมนิทศน์หนึ่งที่ขึ้นจือกล่าวถึง ในสำนวนแปลของสุวรรณฯ สถาานันท์ ใช้ไว้ว่า “สิงไดตนไม่ประณานา สิงนั้นอย่าทำกับผู้อื่น” (What you do not desire for yourself, do not do to others) ซึ่งนอกจากความหมายข้างต้นแล้ว สุวรรณฯ ยังแปลความหมายว่า “เขาใจเขามาใส่ใจเรา” อีกด้วย* โดยให้คำอธิบายไว้ว่า “เป็นการยืนยันหลักแห่งการตอบสนองทางศีลธรรมระหว่างมนุษย์ (moral reciprocity) ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานทางจริยศาสตร์และปรัชญาการเมืองของขงจื้อ”¹

* หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 15 แต่ในขณะเดียวกัน สุวรรณาก็ได้แจกแจงไว้ว่า ชู มิใช่หลัก “เขาใจเขามาใส่ใจเรา” เดียวกันที่เดียว งานวิจัยที่นี้จะใช้ ชู แทนแนวคิดของขงจื้อทั้งหมด และใช้ “เขาใจเขามาใส่ใจเรา” ในกรณีที่จะหมายความตามสำนวนไทย เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 322. เชิงอրاثบทแปลที่ 59

“เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เป็นสำนวนไทย หมายถึงให้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม² จากความหมายและรูปสำนวนที่ว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” นั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีความหมายที่แตกต่างจาก ซึ่ง บางประการ กล่าวคือ 1) ความหมายของสำนวนที่ว่า “ให้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น” นั้น เมื่อเห็นใจผู้อื่นแล้ว ไม่ได้ระบุว่า จำเป็นต้องปฏิบัติสิ่งใดต่อผู้อื่น นั่นหมายความว่า เมื่อก็ได้ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้ว ก็จะกระบวนการ ไม่ต้องทำสิ่งใดต่อผู้อื่นก็ได้ ในขณะที่ ซึ่ง มีนัยของการปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมอ คือตั้งใจที่จะไม่ทำสิ่งที่ตนไม่ต้องการต่อผู้อื่น³ 2) การเอา “ใจเขา” มาใส่ “ใจเรา” เป็นการเริ่มต้นจาก “ผู้อื่น” เป็นตัวตั้ง ไม่ใช่ที่ “ตัวเรา” เป็นตัวตั้ง คือเทียบเคียงความรู้สึกของผู้อื่นมาสู่เรา ทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในขณะที่ ซึ่ง ของขึ้นก็อกร้าวว่า “สิ่งใดตนไม่ปราณนา” เป็นการเริ่มต้นจาก “ตัวเรา” เป็นตัวตั้ง คือเทียบเคียงความรู้สึกของเราวไปสู่การไม่กระทำการต่อผู้อื่น อย่างไรก็ได้ ทั้ง ซึ่ง และ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ต่างก็เป็นการตอบสนองทางศีลธรรมระหว่างมนุษย์ด้วยกันทั้งคู่ กล่าวคือต้องมีมนุษย์ผู้อื่นให้ได้เทียบเคียงความรู้สึก เพียงแต่มีระดับการตอบสนองต่อเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะกล่าวต่อไป

สิ่งที่ขึ้นก็อกร้าวว่านี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับแนวคิดเรื่องกฎทอง ซึ่งหมายถึง “ทำต่อผู้อื่น ในสิ่งที่ตนต้องการให้ผู้อื่นทำต่อตนเอง” (Do unto others what you want others to do to you.)^{*} ทำให้ โลเบิร์ต อี อัลลินสัน กล่าวว่า ซึ่ง เป็นกฎทองของขึ้นก็อ ซึ่งมีนัยเชิงลบ (The Confucian Golden Rule : A Negative Formulation)³ โดย “นัยเชิงลบ” คือการไม่ปราณนา และไม่กระทำการต่อผู้อื่น ซึ่งตรงข้ามกับนัยเชิงบวกของกฎทอง แต่อัลลินสันแปล ซึ่ง ว่าหมายถึง “Do not do to others what you do not want others to do to you.” ซึ่งแปลว่า “อย่าทำการต่อผู้อื่น ในสิ่งที่ตนไม่ปราณนาให้ผู้อื่นกระทำการต่อตนเอง” สรุปเกตว่า ซึ่ง ที่อัลลินสันอ้างมีความหมายต่างจาก ซึ่ง ที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น กล่าวคือ สิ่งที่ตนไม่ปราณนา ใน ซึ่ง ของอัลลินสันต้องเป็นสิ่งที่ผู้อื่นกระทำการต่อตน

² ภาชิต คำพังเพย สำนวนไทย, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540). หน้า 103.

* จุดนี้อาจเกิดความสับสนในนิยามของ ซึ่ง ที่กล่าวว่า จะไม่ทำต่อผู้อื่น (ซึ่งมีนัยยะเชิงลบ) กับนัยยะของ ซึ่ง ที่มีการปฏิบัติต่อผู้อื่นอยู่เสมอ (ซึ่งมีนัยยะเชิงบวก) ผู้วิจัยใช้คำว่า ตั้งใจที่จะไม่กระทำการต่อผู้อื่น เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า ซึ่ง เป็นการไม่กระทำการต่อผู้อื่นอย่างมีเจตนา คือใจที่จะไม่กระทำการต่อผู้อื่นผ่านเงื่อนไขหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่า การไม่ทำการต่อผู้อื่นของ ซึ่ง มีเงื่อนไขประกอบการพิจารณา หาใช่เป็นเพียงแค่การอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลย

* ความหมายของกฎทองที่ยกมานี้ เป็นนิยามพื้นฐาน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พับได้หลายรูปแบบ แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ผู้สนใจโปรดดู Wattles, J. The Golden Rule, (Oxford: Oxford University Press 1996).

³ Allinson, R. E. "The Confucian Golden Rule : A Negative Formulation," Journal of Chinese Philosophy 12 (1985) : 305-315.

ด้วย ในขณะที่ ชู้ ในความหมายที่ยกไว้ข้างต้น ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจ่นนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า การเปลี่ยนความหมายของ ชู้ ที่ต่างกันนั้นมีนัยยะสำคัญที่จำเป็นต้องตอบว่า ท้ายที่สุดแล้ว ชู้ ควรให้ในความหมายใด

คำตอบของคามาดามข้างต้น ออยที่บพสนธนาหนึ่งระหว่างจีอกัง ศิษย์ผู้นึงของ
ของจีอก กับของจีอกัง เต็ตอบสิ่งที่จีอกังเสนอ โดยสิ่งที่จีอกังเสนออนันต์ลินสันเห็นว่าคือตัวอย่างหนึ่ง^{*}
ของ ชู้*

หลุนอีว์ เล่มที่ 5 บทที่ 11

จีอกังกล่าวว่า “ศิษย์ไม่อยากให้ผู้อื่นทำสิ่งใดต่อศิษย์ ศิษย์ก็อยากไม่ทำ
ลิงนั้นต่อผู้อื่นเข่นกัน” อาจารย์กล่าวว่า “ชือ นีไม่เช่จุดที่เจ้าไปถึงได้”

แต่สิ่งที่จีอกังเสนอในบทนี้กลับโดยนัยว่า “ชือ นีไม่เช่จุดที่เจ้าไปถึงได้”
ทำให้น่าเชื่อได้ว่า สิ่งที่จีอกังกล่าว ไม่ใช่ ชู้ ในความหมายที่ขึ้นจีอีเสนอ ดังนั้นการที่ อัลลินสัน อ้าง
ว่าคำกล่าวของจีอกังคือ ชู้ ในความหมายของอัลลินสัน จึงเป็นความเข้าใจผิด เพราะคำกล่าว
ของจีอกัง ยอมไม่ตรงกับ ชู้ ที่ขึ้นจีอีเสนอไว้ในบทนี้ๆ สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ต่อไปก็คือ คำกล่าว
ของจีอกัง แท้จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไร และเหตุใดขึ้นจีอีจึงดำเนินคำกล่าวนั้น

จากลักษณะของจีอกังซึ่งชอบประเมินผู้คน และจัดลำดับสิ่งต่างๆ ประกอบกับ
ผู้คนร่วมสมัยชื่นชมจีอกัง ถึงขนาดมีผู้เอียดว่า จีอกังทรงปัญญากว่าขึ้นจีอี⁴ รวมทั้งจีอกังยังได้รับคำ
ชมจากแขกจีอีเองอยู่เสมอ เช่น ขงจีอกกล่าวว่าสามารถคุยกวนิพนธ์กับจีอกังได้แล้ว⁵ หรือเปรียบ
จีอกังเป็นดัง“ภาชนะหยกในพิธีบวงสรวง”⁶ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า จีอกังประเมินตนเองไว้ในระดับดี และ
ประเมินตำแหน่งของตนเองกับของจีอีอยู่เสมอ โดยมักใช้วาทศิลป์ในการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม
ต่อของจีอี เพื่อให้ขึ้นจีอีบูรชีถึงความเหลี่ยวนิดๆของตน และสามารถเท่าทันความคิดของอาจารย์
ได้⁷ แต่จีอกังก็ยังคงนีจุดให้ขึ้นจีอีดำเนินได้อยู่⁷

* Ibid, p. 305 เชิงอรรถที่ 1 อัลลินสันยกตัวอย่างบทที่มี ชู้ ในความหมายของเขาว่า ชี้งประกอบด้วย หลุน
อีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 23 , เล่มที่ 12 บทที่ 2 และ เล่มที่ 5 บทที่ 11 โดย ชู้ ที่จีอกังกล่าวถึงอยู่ใน เล่มที่ 5 บทที่ 11

⁴ สุวรรณा สถาานันท์, หลุนอีว์ : ขงจีอีสนธนา (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551). หน้า 4.

⁵ หลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 15

⁶ หลุนอีว์ เล่มที่ 5 บทที่ 3

⁷ บทที่สนับสนุนนัยของผู้วิจัย เช่น หลุนอีว์ เล่มที่ 13 บทที่ 20 , เล่มที่ 17 บทที่ 24 , เล่มที่ 9 บทที่ 12 ,
เล่มที่ 15 บทที่ 2

กลับไปที่คำกล่าวของจีอกกัง ผู้อ่านอาจจะรู้สึกถึงความมั่นใจของจีอกกังต่อข้อความของตนเอง แต่คงจะจีอกลับกล่าวว่า “ฉีอ นี่ไม่ใช่จุดที่เจ้าจะไปถึงได้” เนตุ ใจนของจีอก็จึงกล่าวเช่นนั้น หากมองผิวนจะเห็นว่าจีอกกังกล่าวถึง ชู ธรรมชาติ แต่พึงสังเกตว่า ชู ที่ขึ้นจือตอบจีอกกังในเล่มที่ 15 บทที่ 23 ต่างจากข้อความของจีอกกังในบทนี้ ดังนั้น หากขึ้นแสดงออกซึ่งการยอมรับข้อความดังกล่าว แสดงว่าจีอกกังเข้าใจ “ชู” และสามารถขยายความได้ถูกต้อง แต่คงจะจีอกลับดำเนิน คำดำเนิน นำจะแสดงให้เห็นว่าจีอกกังเข้าใจในทศน์ ชู ผิดไปจากที่ขึ้นจีอเสนอ และเมื่อเข้าใจผิด การที่ขึ้นจีอกล่าวยัง “ฉีอ นี่ไม่ใช่จุดที่เจ้าจะไปถึงได้” จึงอาจหมายความว่าจีอกกังยังไม่สามารถทำตาม ชู ของ ขึ้นจีอได้

น่าสังเกตว่าคำพูดของจีอกกังนั้นแตกต่างจากคำกล่าวของขึ้นจีอที่พูดถึง ชู ในแง่ ที่ว่าจีอกกังกล่าวถึงทั้งความประณานะและความไม่ประณานาไปพร้อมกัน ซึ่งตามหลักของ ชู นั้น จะต้องกล่าวถึงความไม่ประณานาเพียงอย่างเดียว จีอกกังดูเหมือนจะใจที่จะปรับเปลี่ยน ชู ของขึ้นจีอ ให้มีทั้งนัยยะเชิงบวกและนัยยะเชิงลบไปพร้อมกัน เพื่อให้ขึ้นจีอลองพิจารณา อาจเป็นไปได้ว่า ขึ้นจีอไม่ต้องการให้ ชู มีนัยยะเชิงบวก จึงสอนลูกศิษย์จากนัยยะเชิงลบเท่านั้น ขึ้นจีอจึงปฏิเสธคำกล่าวที่ขึ้นจีอกกัง คำตามคือเหตุใดของจีอกกังต้องปฏิเสธว่าจีอกกัง โดยในที่นี้จะเปรียบเทียบ ข้อความของจีอกกังกับ ชู ในสำนวนแปลของสุวรรณาก่อน

จีอกกังกล่าวข้อความส่วนแรกว่า “ศิษย์ไม่อยากให้ผู้อื่นทำสิ่งใดต่อศิษย์” ข้อความนี้ต่างจาก ชู ของขึ้นจีอในส่วนแรกที่ว่า “สิ่งเดตนไม่ประณานา” ตรงที่ “สิ่งที่ไม่ประณานา” ของขึ้นจีอ นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้อื่นมากระทำการแก่เรา ในขณะที่ของจีอกกังนั้นระบุลงไปเลยว่า “สิ่งที่ไม่ต้องการ” ต้องเป็นสิ่งที่มีผู้อื่นมากระทำการแก่เราด้วย ตัวอย่างเช่น ไม่ต้องการคำหยาบ นัยของจีอกกัง คือไม่ต้องการได้ยินคำหยาบที่มีผู้อื่นมาพูดกับเรา แต่นัยของขึ้นจีอนั้นสามารถหมายความว่าไม่ประณานาที่จะได้ยินคำหยาบ แม้เพียงว่าเราจะได้ยินผู้อื่นพูดคำหยาบตอกันก็ตาม

จีอกกังกล่าวข้อความในส่วนที่สองว่า “ศิษย์ก็อยากไม่ทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่นเช่นกัน” ข้อความนี้ต่างจาก ชู ของขึ้นจีอส่วนที่สองที่ว่า “สิ่งนั้นอย่าทำต่อผู้อื่น” ตรงที่จีอกกังระบุเจตนาลงไป ด้วยเลยว่า “อยากไม่ทำ”* เมื่อกำไปบนากับข้อความส่วนแรกจะได้ว่า จีอกกังจะอยากไม่ทำสิ่งนั้น

⁷ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 14 บทที่ 31 , เล่มที่ 3 บทที่ 17

* “อยากไม่ทำ” ในแง่ของความหมาย ไม่ต่างกับ “ไม่อยากทำ” เช่นเดียวกับ “ประณานาให้ผู้อื่นไม่กระทำ ต่อเรา” ในแง่ของความหมาย ก็ไม่ต่างกับ “ไม่ประณานาให้ผู้อื่นกระทำต่อเรา” เป็นความหมายเชิงลบ (negative formulation) ไม่ต่างกัน ดังที่ Marcus Singer ให้รูปประโยคว่า [A ประณานาให้ X เกิด = A ไม่ประณานาให้ X ไม่เกิด] และ [A ไม่ประณานาให้ X เกิด = A ประณานาให้ X ไม่เกิด] โปรดดู Huang, Y. “A Copper Rule versus

ต่อผู้อื่นก็ต่อเมื่อตนเองมีความต้องการที่จะให้ผู้อื่นต่างตอบแทนสิ่งที่ตนไม่ต้องการกลับมาสู่ตน จากตัวอย่างเดิม สำหรับจีอึกั้งแล้ว ความ “อยากจะไม่พูดคำหยาบต่อผู้อื่น” นั้น จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ “ไม่อยากให้ผู้อื่นพูดคำหยาบต่อเขา (ต่อตัวว่าจีอึกั้งเอง)” ดังนั้นจะเห็นว่าข้อความที่จีอึกั้งเสนอจะมีลักษณะของการต่างตอบแทนอยู่

เมื่อวิเคราะห์มาถึงตรงนี้ หากกลับไปพิจารณา ซึ่ง ในความหมายที่อัลลินสันเสนอ จะพบว่า ซึ่ง ในความเข้าใจของอัลลินสันก็มีลักษณะของการต่างตอบแทนอยู่ เช่นเดียวกัน คือไม่ประณามให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ตนไม่พึงประณามต่อตนเอง เมื่อนำนัยยะการต่างตอบแทนของทั้งจีอึกั้งและอัลลินสันมาเทียบเคียงกันแล้ว จะพบว่าทั้งคู่มีโครงสร้างการต่างตอบแทนชุดเดียวกัน ดังต่อไปนี้

ไม่ต้องการให้ผู้อื่นทำ X ต่อตนเอง

ดังนั้น จะไม่ทำ X ต่อผู้อื่น

(X หมายถึง สิ่งที่ตนไม่ประณาม)

ดังนั้น หากเข้าใจปฐมบทนัยยะของการต่างตอบแทนแล้ว ซึ่ง ตามนิยามของอัลลินสันจึงไม่น่าจะถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากข้อขัดแย้งระหว่างจีอึกั้งกับของจีอึกั้งในเล่มที่ 5 บทที่ 11 จะสอดคล้องกันกับเล่มที่ 15 บทที่ 23 หากอธิบายด้วย ซึ่ง ตามความหมายของอาจารย์สุวรรณฯ และจะขัดแย้งกัน หากอธิบายด้วย ซึ่ง ตามความหมายของอัลลินสันวิจัยชนิดนี้จึงยึดความหมายของ ซึ่ง ตามจำนวนเปลี่ยนของอาจารย์สุวรรณฯ และผู้วิจัยจะใช้คำว่า “กฎทองเชิงลบ” แทนนิยามของอัลลินสัน เนื่องจาก ซึ่ง ที่อัลลินสันเสนอคือกฎทองเชิงปฐมบทนั้นเอง

พึงสังเกตว่า ความประณามหรือความไม่ประณามที่กฎทองใช้ในการตัดสินว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควร เป็นความประณามหรือความไม่ประณามที่เกิดจากสิ่งที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา ส่วน ซึ่ง ใช้ความไม่ประณามซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเกิดจากสิ่งที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา ในแท่นี้ ซึ่ง ของของจีอึกั้งคิดถึงประโยชน์ต่อผู้อื่นมากกว่าข้อความของจีอึกั้งหรือกฎทองเชิงลบ เพราะ ซึ่ง ของของจีอึกั้งเรียกว่าองให้ปฏิบัติต่อผู้อื่น “ได้ทันที แม้ว่าตนเองจะได้รับหรือไม่ได้รับผลต่างตอบแทนจากผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม ดังต่อไปนี้

Golden Rule: A Daoist-Confucian Proposal for Global Ethics,” *Philosophy East & West* 55,3 (July 2005): 417 เชิงอรรถที่ 4

* หมายถึง มีความตั้งใจที่จะไม่ทำบางสิ่งบางอย่างสิ่งต่อผู้อื่น

ตนไม่เป็นรายงาน X (ซึ่ง X นั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับตนเองก็ได้)

ดังนั้น จะไม่ทำ X ต่อผู้อื่น

(X หมายถึง สิ่งที่ตนไม่เป็นรายงาน)

ในขณะที่ข้อความของจือกังเน้นไปที่การต่างตอบแทนกลับสู่ตนเอง แล้วค่อยปฏิบัติต่อผู้อื่นตามมา แม้ว่าการห่วงผลการต่างตอบแทนสู่ตนเองนั้นจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้อื่นอย่างเป็นประ予以ชันต่อผู้อื่นในภายหลังด้วยก็ตาม คือการไม่ปฏิบัติสิ่งซึ่งตนไม่เป็นรายงานต่อผู้อื่น เช่น การที่เราไม่พูดคำหยาบเพรapseไม่ต้องการให้ผู้อื่นพูดคำหยาบต่อเรา ทำให้ผู้อื่นได้ประ予以ชันจากเรา เพราะเราจะไม่พูดคำหยาบต่อผู้อื่น แต่การคิดถึงการต่างตอบแทนกลับสู่ตนเองก่อนเข่นนี้ เมื่อตอกย้ำในสถานการณ์ที่มันใจว่าตนของจะไม่ได้รับการต่างตอบแทนแล้ว ก็อาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไม่ปฏิบัติสิ่งซึ่งตนไม่เป็นรายงานต่อผู้อื่น เช่น ในกรณีที่ตนเองไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้ง เมื่อเราเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งพูดพาดพิงถึงผู้อื่น ก็สามารถกล่าวว่าจากว่าร้ายผู้อื่นด้วยคำหยาบคายได้ เพราะไม่มีผู้ใดจะมากล่าวว่าจากแบบเดียวกันกลับสู่ตน แต่หากยึดหลัก ชู ของขึ้นจ่อ เมื่อตนเองจะเป็นบุคคลที่สาม ก็จะไม่พูดพาดพิงถึงผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเสมอ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าข้อความของจือกังจะมีโครงสร้างการต่างตอบแทนไม่ต่างไปจากกฎทองเชิงลบ แต่ในเบื้องต้น “ที่มาหรือเหตุผล” ในการตัดสินใจที่จะไม่กระทำการต่อผู้อื่น คำกล่าวของจือกังยังมีความแตกต่างกับกฎทองเชิงลบ เนื่องจากจือกังกล่าวว่า “ศิษย์ก็อยากไม่ทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่นเข่นกัน” ซึ่งคำกล่าวนี้ มีนัยยะที่ต่างจาก “ไม่ทำต่อผู้อื่น” ของกฎทองเชิงลบ กล่าวคือ การทำกฎทองเชิงลบ ไม่จำเป็นต้อง “เน้น” การต่างตอบแทนกลับสู่ตนของเป็นที่ตั้งเสมอไป ซึ่งประเด็นนี้จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ ความหมายของกฎทอง แต่หากพิจารณาว่าทำไม่จือกังผู้ซึ่งมีวิทยศิลป์เป็นเลิศ ใช้คำว่า “อยากไม่ทำ” อาจเป็นความจริงปรับข้อความเรื่อง “ชู” ของขึ้นจ่อเสียใหม่ โดยเน้นย้ำให้ขึ้นจ่อเห็นถึงที่มาซึ่งก็คือแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลัก “ชู” ของตนเองให้ชัดเจนขึ้น

กล่าวโดยสรุป ชู ในหลุนอีวีมีความหมายว่า “สิ่งใดตนไม่เป็นรายงาน สิ่งนั้นอย่าทำกับผู้อื่น” เพราะหาก ชู มีความหมายตามที่อัลลินสันเสนอซึ่งมีนัยยะของการต่างตอบแทน จะทำให้เกิดความขัดแย้งในเล่มที่ 5 บทที่ 11 ซึ่งขึ้นจ่อได้กล่าวกำหนดนิคามกล่าวของจือกังที่มีนัยยะของการต่างตอบแทนอย่างชัดเจน โดยหากปฏิบัติตามข้อความของจือกัง เราจะไม่กระทำในสิ่งที่เราไม่เป็นรายงานต่อผู้อื่น ก็ต่อเมื่อมีสถานการณ์ที่เกิดความกังวลว่า ผู้อื่นจะกระทำการสิ่งที่เราไม่ต้องการต่อ ตัวเราเท่านั้น ในขณะที่หากใช้ ชู ของขึ้นจ่อ เราจะไม่กระทำการต่อผู้อื่นในสิ่งที่เราไม่เป็นรายงานได้ในทุกๆ เมื่อ เมื่อผู้อื่นจะไม่กระทำการสิ่งนั้นเป็นการต่างตอบแทนสู่ตัวเรา ก็ตาม

ทั้งนี้ เมื่อความหมายของ ชู้ ที่อัลลินสันเสนอ จะไม่ถูกต้อง แต่อัลลินสันยังกล่าวถูกที่ว่า ชู้ ต้องมีนัยยะเชิงลบเท่านั้น (จากการวิเคราะห์ข้อความของจือกัง ทำให้ทราบแล้วว่า ชู้ ของชุ่งจือไม่ต้องการให้มีนัยยะเชิงบวก) แม้ว่าอัลลินสันจะกล่าวเช่นนั้น แต่ก็ยังมีการถกเถียงว่า ชู้ ของชุ่งจือมีนัยยะเชิงบวกด้วย ซึ่งเป็นข้ออกเดียงที่จะพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ จำเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างไรบ้าง*

3.2 ความหมายของกฎทอง

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า กฎทอง หมายถึง “จะทำต่อผู้อื่น ในสิ่งที่ตนต้องการให้ผู้อื่นทำต่อตนเอง” หัวข้อ 3.2 นี้ จะพิจารณาว่า กฎทองมีนัยยะที่สำคัญอย่างไรบ้าง*

จากหัวข้อ 3.1 ที่กล่าวว่า ข้อความของจือกังมีนัยยะของ “ที่มาหรือเหตุผล” ในการตัดสินใจที่จะไม่กระทำการต่อผู้อื่นแตกต่างไปจากกฎทองเชิงลบนั้น เป็นการเบรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองมโนทัศน์ที่มีนัยยะเชิงลบเหมือนกัน แต่อนที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นกฎทองหรือกฎทองเชิงลบ ก็ล้วนแต่มีโครงสร้างของ “ที่มาหรือเหตุผล” ในการตัดสินใจที่เป็นลักษณะเดียวกัน คือไม่จำเป็นที่จะต้อง “เน้น” การต่างตอบแทนกลับสู่ตนของเป็นที่ตั้งเสมอ ก่อนที่จะตัดสินใจกระทำการหรือไม่กระทำการต่อผู้อื่น เนื่องจากกฎทองโดยเนื้อความแล้ว เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถตีความได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ทำเพื่อหวังการต่างตอบแทนกลับสู่ตนของ ดังที่ได้อธิบายไปแล้ว และ 2) คือเลือกปฏิบัติตามกฎทอง เพราะเชื่อว่า สิ่งที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นนั้น เป็นสิ่งที่ดีต่อผู้อื่นด้วย การตีความในลักษณะที่สองนี้ เป็นอย่างไร

กฎทองมีพื้นฐานมาจากความปรารถนาและความไม่ปรารถนา กล่าวคือ เมื่อวัดจากความรู้สึกของตนเองว่า สิ่งใดน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาแล้ว น่าเชื่อได้ว่า ผู้อื่นซึ่งเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา จะรู้สึกเหมือนหรือต่างจากเรามาก เช่น เมื่อเราไม่ความปรารถนาที่จะกินอาหารเพราความทิพ หรือเมื่อเราไม่ปรารถนาที่จะได้รับความเจ็บปวดทางร่างกาย ความปรารถนาและไม่ปรารถนาดังกล่าว ก็ย่อมจะมีในมนุษย์คนอื่นเหมือนๆ กัน

ในแง่ของกฎทอง การตรวจสอบว่า สิ่งใดควรหรือไม่ควรกระทำการต่อผู้อื่น ให้ใช้ความปรารถนาหรือความไม่ปรารถนาของเราที่เกิดขึ้นจากการเบรียบเดียงความต้องการหรือความ

* มโนทัศน์เรื่องกฎทองมีความหลากหลายมาก แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม งานวิจัยชิ้นนี้ จะกล่าวถึงการถกเถียงทางวิชาการที่เบรียบเดียง มโนทัศน์ ชู้ ของชุ่งจือกับกฎทองตามนิยามแบบคริสต์ศาสนา ที่ว่า “ทำต่อผู้อื่น ในสิ่งที่ตนต้องการให้ผู้อื่นทำต่อตนเอง” เป็นหลัก

ไม่ต้องการในสถานการณ์ที่ผู้อื่นจะกระทำต่อเราเป็นพื้นฐาน หากเราป่วยนานให้ผู้อื่นมีน้ำใจต่อเรา / ไม่ป่วยนานให้ผู้อื่นแล้งน้ำใจต่อเรา เราถูกความน่าใจต่อผู้อื่น / ไม่ควรแล้งน้ำใจต่อผู้อื่น เช่นเดียวกัน แต่การที่ความในลักษณะนี้ ไม่ได้มีความจำเป็นต้องต่างตอบแทนสู่ผู้กระทำเสมอไป เนื่องจากฐานคิดที่ว่า การที่เราได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่ป่วยนานและสิ่งที่ไม่ป่วยนานอย่าง เหมาะสมกับตัวเราเป็นสิ่งที่ดี เรายึดควรที่จะกระทำสิ่งที่คาดว่าจะตอบสนองความป่วยนาน และความไม่ป่วยนานต่อผู้อื่นโดยที่ตระหนักว่า nave หมายความสัมารถรับผู้อื่นด้วย เพราะผ่านการ เที่ยบเคียงความรู้สึกของเรามาแล้ว

จะเห็นได้ว่าการตีความกฎหมายในลักษณะที่สอง แม้ว่ากฎหมายจะมีโครงสร้างของ การต่างตอบแทนประกอบอยู่ แต่เมื่อที่มาของการปฏิบัติคือทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเป็นพื้นฐาน จึงสามารถกระทำได้ทันทีโดยไม่ต้องคาดหวังการต่างตอบแทนจากผู้อื่น เพียงแต่นำหลักการต่าง ตอบแทนมาเป็นวิธีตรวจสอบว่าสิ่งใดที่สามารถรับผู้อื่น โดยเที่ยบเคียงจากความรู้สึกของตนของเราที่ ได้รับการต่างตอบแทนที่เหมาะสม ดังนั้นข้อความของจือก็จะมีความหมายตรงกับการตีความกฎหมายเชิงลบในลักษณะแรกคือมุ่งหวังการต่างตอบแทนกลับสู่ตนของเราเป็นที่ตั้ง แต่มีความหมายไม่ ตรงกับการตีความกฎหมายเชิงลบในลักษณะที่สองเพราจะจือก็จะไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่น และหากตนของเราไม่ได้รับการต่างตอบแทนก็จะไม่เกิดความป่วยนานที่จะไม่ปฏิบัติสิ่งที่ตนไม่ ป่วยนานต่อผู้อื่น

เพื่อให้ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น จะยกตัวอย่างเชิงรูปธรรมถึงข้อจำกัดของกฎหมาย ในสอง ลักษณะที่กล่าวมา กล่าวคือแม้ว่ากฎหมายจะสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น หากต้องการให้ผู้อื่น พูดจาไฟเราะกับตน ก็ต้องพูดจาไฟเราะกับผู้อื่น แต่มนุษย์ก็มีความต้องการบางประเภทที่ จำเป็นต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ เช่นความป่วยนานแบบ masochist หมายถึงตัวเรามีความสุขในความเจ็บปวดที่ผู้อื่นกระทำแก่เรา หรือความเป็น sadist หมายถึงตัว เรามีความสุขเมื่อกระทำให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวด ความต้องการประเภทนี้ทำให้ความสัมพันธ์ที่ เราร่วมกับผู้อื่น เกิดความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนกฎหมายไม่สามารถใช้อธิบายกรณีเหล่านี้ได้โดยตรง เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งในตนของเรา แต่สามารถปรับรูปแบบการแสดงออกซึ่งความป่วยนาน หรือไม่ป่วยนาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยังคงกรณีได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หากเราเป็น masochist เราต้องการให้ผู้อื่นทำร้ายเราให้เกิดความเจ็บปวด เรา จะไม่สามารถกระทำการต้องการนี้ต่อผู้อื่นได้โดยตรง เพราะเงื่อนไขของความป่วยนานนี้ มี ความสัมพันธ์ทางเดียว คือต้องการให้ผู้อื่นกระทำต่อตน จึงไม่มีสิ่งใดที่ต้องกระทำต่อผู้อื่น เมื่อไม่ ทำสิ่งใดต่อผู้อื่น ก็ไม่ได้ถือว่าทำกฎหมายแต่แรก แต่เราอาจจินตนาการได้ว่าหากเราต้องการให้ผู้อื่น

ทำร้ายตัวเรา เราอาจจะต้องทำร้ายผู้อื่นก่อน เพื่อที่ผู้อื่นจะได้เกิดโทษจะทำร้ายเรากลับมา แต่ การที่เราไปทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บนั้น เป็นการกระทำที่ไม่ตรงกับความต้องการของเราแต่ แรก คือตัวเราเองต่างหากที่ต้องการความเจ็บปวด ไม่ได้ต้องการทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด กรณีนี้จึงเป็น ความขัดแย้งระหว่างความต้องการของเรากับเนื้อหาของตัวกฎหมายในลักษณะที่หนึ่ง คือเราต้องทำ สิ่งที่ตนไม่ได้�ราวนา เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง แต่ masochist สามารถทำตามกฎหมายใน ลักษณะที่สองได้ กล่าวคือ หากเราเป็น masochist ลิ่งที่เราต้องทำต่อผู้อื่น ก็ยังคงเป็นการทำร้าย ผู้อื่นอยู่นั้นเอง แต่การทำร้ายผู้อื่นนั้นไม่ได้เป็นการกระทำเพราะต้องการทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด แต่ที่ทำร้ายผู้อื่นนั้น เพราะคิดว่าผู้อื่นคงต้องการที่จะได้รับความเจ็บปวดเหมือนกับที่เราป่วยนา

ส่วนในกรณีของ sadist ก็เช่นเดียวกัน คือเป็นความสัมพันธ์ทางเดียว แต่เป็น ในทางกลับกันกับ masochist คือเราต้องการกระทำต่อผู้อื่น จึงไม่มีสิ่งใดที่ผู้อื่นต้องกระทำกลับสู่ ตน เมื่อเราต้องการทำร้ายผู้อื่น เรายังจะทำร้ายผู้อื่น แต่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ผู้อื่นอาจจะ ทำร้ายเราตอบกลับมา ซึ่งผู้ที่เป็น sadist ไม่ได้ต้องการความเจ็บปวดที่ผู้อื่นทำต่อเรา (คือต้องการ ทำร้ายผู้อื่นเพียงฝ่ายเดียว) ดังนั้นสำหรับผู้ที่เป็น sadist ซึ่งไม่ต้องการกระต่างตอบแทน ก็จะเกิด ความขัดแย้งระหว่างความต้องการของเรากับเนื้อหาของตัวกฎหมายในลักษณะที่หนึ่ง คือทำสิ่งที่ ตนป่วยนา เพื่อหวังผลประโยชน์ของตนเอง แต่อาจได้รับสิ่งที่ตนไม่พึงป่วยนาตอบแทน กลับมาด้วย ส่วนกฎหมายในลักษณะที่สอง ผู้ที่เป็น sadist สามารถทำตามได้ กล่าวคืออาจตีความ ว่า เมื่อตนของป่วยนาที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวด จึงทำต่อผู้อื่นด้วยการสนับสนุนให้ผู้อื่น เป็น sadist เช่นเดียวกับเรา หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ซึ่งป่วยนาที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวดเหมือนกันเรา ลิ่งที่จะได้ตอบแทนกลับสู่ตัวเรา คือเราจะได้รับการสนับสนุนหรือให้ ความช่วยเหลือในการทำตามความป่วยนาของตนจากผู้คนรอบข้าง

จากตัวอย่างที่กล่าวมา จะพบว่า กฎหมายยังสามารถอธิบายกรณีที่ความป่วยนาหรือความไม่ป่วยนาของเรานั้น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นในลักษณะที่ซับซ้อน ความหมายที่สองได้ แม้จะปรับเปลี่ยนวิธีการให้ไปบังก์ตาม แต่ไม่สามารถใช้ในความหมายที่หนึ่งได้เลย เพราะเกิดความขัดแย้งขึ้นในผลประโยชน์ของตนเอง

ถ้าเข่นนั้น ซึ่งจะแตกต่างจาก การตีความกฎหมายเชิงลบในลักษณะที่สองอย่างไร คำตอบคือ ซึ่งไม่ได้มีฐานคิดที่ว่า การไม่กระทำสิ่งใดต่อผู้อื่น จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับພวงเข้า เนื่องจาก ความไม่ป่วยนาของ ซึ่งไม่ได้มาจาก การเทียบเคียงความรู้สึกต่อความไม่ป่วยนา ของตนที่ผู้อื่นกระทำต่อตนเอง ความไม่ป่วยนาที่ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ มาจาก ความรู้สึกของตนล้วนๆ ไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัย การเทียบเคียงความรู้สึกไปสู่ผู้อื่น ไม่สามารถให้

ค่าร่วมสิ่งที่ตนไม่กระทำต่อผู้อื่นนั้น จะดีสำหรับผู้อื่นด้วย เพราะเราจึงได้มากที่สุดเพียงว่าสิ่งนั้นเมื่อได้สำหรับตนเองเท่านั้น แต่สามารถอาศัยหลักความเป็นมนุษย์เหมือนกัน คาดเดาว่าอย่างน้อยความไม่ประณานของมนุษย์ก็จะมีร่วมกัน ซึ่งทำให้การไม่กระทำสิ่งใดต่อผู้อื่นเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเป็นทุกข์จากความไม่ประณานที่อาจเกิดขึ้นจากเราเท่านั้น สำหรับเชิงจือ ความประณานและความไม่ประณานของมนุษย์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละสถานการณ์ การที่เราจะตอบสนองต่อความประณานและความไม่ประณานของผู้อื่นอย่างเหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่คาดคะเนได้ยาก หรืออย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้นสำหรับเชิงจือ การป้องกันไม่ให้เรากระทำในสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดต่อผู้อื่น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถมอบให้แก่ผู้อื่น ภายใต้ข้อจำกัดของการรับรู้ความประณานหรือความไม่ประณานของผู้อื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลด้วย

จะสังเกตว่าเมื่อกล่าวถึง ชู ต้องหมายถึงสิ่งที่ตนไม่ประณาน และไม่กระทำสิ่งใดต่อผู้อื่นเท่านั้น (ในขณะที่กฎของ สามารถกล่าวถึงความประณานและความไม่ประณานได้พร้อมกัน) เนื่องจากหากเปลี่ยน ชู เป็นความหมายเชิงบวก แม้ความประณานจะมาจากฐานคิดที่ไม่ต้องเหียบเคียงการต่างตอบแทนจากผู้อื่นมาสู่ตัวเรา เช่นเดียวกับความไม่ประณาน แต่การกระทำสิ่งใดต่อผู้อื่น มีเนื้อหาที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นกระทำได้เสมอ ซึ่งจึงเลือกที่จะไม่กระทำด้วยแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดตั้งแต่ต้น ชู ของขึ้นจือไม่มีนัยเชิงบวก

จากตัวอย่างเรื่อง masochist ที่ทำงานกฎของที่ว่าทำให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวด เพราะคิดว่าผู้อื่นคงประณนาที่จะได้รับความเจ็บปวดเหมือนกับที่เราประณนา ทำให้เห็นข้อจำกัดของกฎของ กล่าวคือ ทำให้เราเกิดการที่ความได้ว่าผู้อื่นคงมีความต้องการแบบเดียวกับเรา จนอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่เกินเลยว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้อื่นด้วย น่าเชื่อได้ว่าปัญหาจากการตีความดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทุกบริบทความประณานและความไม่ประณานอื่นๆ

ความเข้าใจที่เกินเลยว่า “สิ่งที่เราต้องการนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้อื่นด้วย” ยังสามารถตีความต่อไปได้อีกว่า 1) ความต้องการของเรานั้นสามารถใช้เป็นเหตุผลในการแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี กล่าวคือ สิ่งใดที่เราไม่ต้องการถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี 2) ความต้องการของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีและทุกคนต้องการสิ่งที่ดี ดังนั้นเราจึงต้องทำตามกฎของ เพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดี การคิดตามตรรกะเช่นนี้ทำให้ผู้ทำกฎของ หลงลืมที่จะคิดถึงความต้องการของผู้รับการกระทำ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ขาดความอ่อนน้อม ในกรณีของ “เขาใจเขา ไม่ใจเรา” ก็เป็นการเหียบเคียงฐานความรู้สึกของผู้อื่นมาสู่ตัวเรา ซึ่งขึ้นจือเห็นว่าการเหียบเคียงโดยตั้งตัวจาก

ความรู้สึกของผู้อื่นนั้น เป็นการเดาล่วงหน้าว่าผู้อื่นคิดเช่นไร ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการเทียบเคียงความรู้สึกที่เกิดขึ้น อาจเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นผิด ปักใจเชื่อว่าการเทียบเคียงจากความรู้สึกของผู้อื่นมาสู่ตัวเรา นั้นเป็นการเทียบเคียงที่ถูกต้องตามด้วยตัว ยึดตือถือมั่น ก็คือขาดความอ่อนน้อม เช่นเดียวกัน

ประเด็นนี้อัลลินสันเห็นว่ากฎทองเชิงลบมีความอ่อนน้อมมากกว่า กล่าวคือกฎทองเชิงลบมีความอ่อนน้อมในสองลักษณะได้แก่ modesty และ humility⁸ โดย modesty มีความหมายในเชิงปฏิญาณวิทยา คือมีความอ่อนน้อมที่จะไม่อ้างว่าสิ่งใดเป็นความรู้ที่แท้จริง ส่วน humility มีความหมายในเชิงจริยศาสตร์ คือมีความอ่อนน้อมที่จะไม่อ้างว่าอะไรคือความดีและสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดี ประไชน์ของการที่เราไม่รู้ว่าความดีคืออะไร ทำให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะเราไม่อาจยืนยันได้ว่าสิ่งใดดีสำหรับผู้อื่นนั้น สิ่งที่จะตามมาก็คือ เราจะหลีกหนีจากความชั่ว หรือสิ่งไม่ดีไปเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำความดีโดยอ้อม เช่น เราจะไม่ด่วนตัดสินว่าความต้องการของเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้อื่น แม้ว่าจะชอบความเจ็บปวดที่ผู้อื่นกระทำให้แก่เรา แต่เราจะทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดโดยไม่สอบถามว่าผู้อื่นต้องการหรือไม่ เพราะจะเป็นการขาดความอ่อนน้อม ดังที่ปรากฏในหลุนอีว่า “อาจารย์ดีอย่าง ไม่เดาล่วงหน้า ไม่ปักใจตายตัว ไม่ยึดตือถือมั่น และไม่ถือตนเป็นใหญ่”⁹ ดังนั้นการแสดงออกในเบื้องต้นโดยไม่กระทำในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ แก่ผู้อื่นจึงเป็นการกระทำที่อ่อนน้อม

อาจเกิดคำถามขึ้นได้ว่า ผู้ที่เป็น masochist และ sadist สามารถใช้หลักการ ซึ่งได้หรือไม่ ในที่นี้ต้องเข้าใจว่า masochist และ sadist เป็นลักษณะนิสัยที่บ่งบอกถึงความปราณาย่างอย่าง ผู้ที่เป็น masochist ปราณาย่างที่จะให้ผู้อื่นทำให้ตนเองได้รับความเจ็บปวด ผู้ที่เป็น sadist ปราณาย่างที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวด หากจะให้คนกลุ่มนี้ใช้หลักการ ซึ่ง ก็จะเป็นที่จะต้องดูว่า ผู้ที่เป็น masochist และ sadist นั้นไม่ปราณาย่างใด และไม่ปราณาย่างใด เป็นหลักในการทำงานหลักการ ซึ่ง จะต้องไม่ขัดแย้งกับความปราณายของพวกเขา ในที่นี้จะยกกรณีของ masochist ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง หากอธิบายว่าผู้ที่เป็น masochist จะ “ไม่ปราณายให้ตนไม่ได้รับความเจ็บปวด จึงไม่ทำให้ผู้อื่นไม่ได้รับความเจ็บปวด” เพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่เป็น masochist เห็นผู้อื่นกำลังทำร้ายตัวเองอยู่ก็จะไม่เข้าไปห้าม หรือพบทึบผู้อื่นทำร้ายกันก็จะไม่เข้าไปยุ่ง เป็นลักษณะของการไม่กระทำต่อผู้อื่น แต่ในกรณีที่ข้อความเชิงปฏิเสธซ้อนกัน 2 ข้อความ (ไม่ .. ที่จะไม่ ..) จะทำให้ข้อความนั้นกลายเป็นข้อความเชิงยอมรับ นัยยะของข้อความนี้จึงหมายถึง ผู้ที่เป็น

⁸ Allinson, R. E. "The Confucian Golden Rule : A Negative Formulation": 305-310.

⁹ หลุนอีว์ เล่มที่ 9 บทที่ 4

masochist “ปราณາที่จะให้ตนได้รับความเจ็บปวด จึงทำให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวด” นัยยะดังกล่าวจึงยังคงเป็นการเริ่มต้นจากความปราณາของผู้ที่เป็น masochist อยู่นั้นเอง^{*} เช่นนี้แล้วการที่ผู้เป็น masochist เพิกเฉยต่อการเห็นผู้อื่นทำร้ายตนเอง หรือเพิกเฉยต่อการเห็นผู้อื่นทำร้ายกัน สามารถมองได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นทำร้ายกันเพื่อที่จะได้รับความเจ็บปวด หรือมองว่าเป็นการจะใจที่จะไม่กระทำต่อผู้อื่นอย่างมีเงื่อนไขได้ แต่การจะใจไม่กระทำในกรณีเป็นความใจไม่กระทำที่เริ่มมาจากความปราณา (ซึ่งต่างกับ ชู้ ที่ใจไม่กระทำจากความไม่ปราณา) เมื่อบุคคลกลุ่มนี้ไม่ได้เริ่มจากความไม่ปราณา จึงไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ผู้ที่เป็น masochist และ sadist จะทำการหลักการ ชู้

อีกกรณีหนึ่ง หากการทำตามหลักการ ชู้ เป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดต่อผู้อื่น ในกรณีของผู้ที่เป็น masochist และ sadist นั้น ความปราณາของพวกรู้ เป็นปัจจัยทำให้เกิดการละเมิดต่อผู้อื่นอยู่แล้ว ผู้ที่เป็น masochist และ sadist จึงไม่อาจทำการหลักการ ชู้ ได้ หากความไม่ปราณาของพวกรู้ไม่สอดคล้องกับความปราณาของตนเอง เพราะเมื่อพวกรู้ทำการตามหลักการ ชู้ พวกรู้จะต้องละเลยความปราณาของพวกรู้เอง ดังนั้นแม้ว่าผู้ที่เป็น masochist และ sadist จะไม่สามารถทำการหลักการ ชู้ ที่มีพื้นฐานจากความไม่ปราณาที่ขัดแย้งกับความปราณาของตนเอง แต่พวกรู้ยังสามารถทำการหลักการ ชู้ จากความไม่ปราณานี้ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นความไม่ปราณาที่เกิดขึ้นนั้นควรเป็นความไม่ปราณาที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่แท้จริง ดังเช่นที่ผู้มีมนุษยธรรมที่นำหลักการ ชู้ ไปใช้ ผู้มีมนุษยธรรมจะใช้ความไม่ปราณาที่จะไม่ละเมิดมนุษยธรรมต่อผู้อื่นเป็นหลักตั้งต้นในการพิจารณาที่จะไม่กระทำต่อผู้อื่น ความไม่ปราณานี้สอดคล้องกับความปราณาในมนุษยธรรมของพวกรู้ ผู้มีมนุษยธรรมจึงทำการหลักการ ชู้ ด้วยความไม่ปราณາจากความรู้สึกของผู้มีมนุษยธรรมที่แท้จริง หากลองย้อนกลับไปพิจารณาตัวอย่างที่เคยได้ยกไปแล้วว่า ผู้ที่ปราณากะกินต้มยำกุ้งอาจจะไม่สังต้มยำกุ้งมากิน เพราะเกิดความกังวลว่าผู้อื่นจะชอบกินต้มยำกุ้งเหมือนกับตนเองหรือไม่ หากว่าบุคคลผู้นี้ไม่เกิดความกังวลว่าจะละเมิดผู้อื่น ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระงับความปราณาของตนเอง (ในกรณีดังกล่าวคือไม่สังต้มยำกุ้งมากินทั้งๆที่มีความปราณากลุ่มนี้) เมื่อนั้นบุคคลดังกล่าวก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ ชู้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผู้ที่นำหลักการ ชู้ ไปใช้ จะต้องตั้งต้นจากความไม่ปราณาที่แท้จริงของผู้กระทำ หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็จะเกิดแรงจูงใจที่จะกระทำการตามหลักการ ชู้ ได้ยาก การทำการหลักการ ชู้ เพื่อขัดเกลาตนเอง ก็เป็นการพยายามบ่มเพาะความไม่ปราณาที่จะไม่ละเมิดผู้อื่นให้เกิดขึ้นในจิตใจนั้นเอง (ประเด็นเรื่องการขัดเกลา จะกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 4.1 ชู้ ในฐานะที่เป็นแบบฝึกหัดเพื่อกำชับเกลาตนเอง)

* ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเชิงอรรถที่ 12 ของบทนี้

3.3 ชู้ มีนัยยะเชิงบวก ?

บทที่กล่าวถึงนิยามของ ชู้ อย่าง succinct เจนที่สุด ก็คือ เล่มที่ 15 บทที่ 23 ซึ่งระบุว่า ชู้ มีนัยยะเชิงลบ แต่ในวงวิชาการ กลับมีอ้างถึง ชู้ ที่มีนัยยะเชิงบวก โดยยกเล่มที่ 6 บทที่ 28 มาพิจารณา

หลุนอี้ว์ เล่มที่ 6 บทที่ 28

6 : 28 : 2 “เมื่อผู้มีมนุษยธรรมของประธานาธิบดีมั่นคง คนอื่น ก็ตั้งหลักมั่นคงได้ เมื่อประธานาธิบดีบรรลุเป้าหมายเอง คนอื่นก็บรรลุเป้าหมายได้”

บทนี้กล่าวถึงบทบาทของผู้มีมนุษยธรรมซึ่งก็คือวิญญาณหรือ จินจือ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในจริยศาสตร์ของชุ่งจื่อ จุดที่จะพิจารณาในหัวข้อนี้ คือແນ່ມุນเชิงบวกของ ชู้ ที่วงวิชาการจำนวนหนึ่งอ้างว่ามีปรากฏในบทนี้ ว่ามีลักษณะและข้ออกกาเตียงอย่างไร และคำอธิบายดังกล่าว สอดคล้องกับระบบจริยศาสตร์ของชุ่งจื่อหรือไม่อย่างไร

ข้อพิจารณาเบื้องต้น เมื่อลองเทียบเคียงบทนี้กับมโนทัศน์ ชู้ จะพบว่า นัยยะเชิงบวกที่ปรากฏในตัวบทไม่ได้มีลักษณะที่ต่างกับ ชู้ ในเชิงบวกซึ่งได้แก่ “สิ่งใดตนประธานาธิบดี ทำต่อผู้อื่น” เนื่องจากความประธานาธิบดีกล่าวถึงในบทนี้ ไม่ได้นำไปใช้เป็นหลักในการกระทำการต่อผู้อื่น มีแต่เพียงกระทำการต่อตนเอง คือขัดเกลากันเพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายเท่านั้น

การกล่าวถึงนัยยะเชิงบวกของบทนี้ จำเป็นต้องย้อนกลับไปที่ลักษณะของกฎทอง กล่าวคือกฎทองเป็นวิธีคิดเกี่ยวกับศีลธรรมในลักษณะของการคิดเชิงเปรียบเทียบ (analogical thinking) ซึ่งหมายถึงการใช้ตนเองเป็นมาตรฐานเมื่อจะตัดสินใจกระทำการสิ่งใดต่อผู้อื่น ซึ่ง ชู้ ก็มีลักษณะเป็นการคิดเชิงเปรียบเทียบเช่นกัน¹⁰

การนิยามการคิดเชิงเปรียบเทียบข้างต้นนั้น สามารถตีความได้หลากหลายมาก ว่าสิ่งใดที่ตนเองจะใช้เป็นมาตรฐาน เวลาที่ตนเองจะตัดสินใจกระทำการสิ่งใดต่อผู้อื่น กฎแบบหนึ่งซึ่งใช้ในการอธิบายก็คือ การคิดเชิงเปรียบเทียบที่มีนัยยะเชิงบวก (positive analogical thinking) หมายถึงการเทียบเคียงเชิงยอมรับเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้อื่น และนัยยะเชิงลบ (negative analogical thinking) ซึ่งหมายถึงการเทียบเคียงเชิงปฏิเสธเพื่อไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้อื่น แผล่อน

¹⁰ Chan, Sin Yee. "Can Shu be the One Word that Serves as the Guiding Principle of Caring Action?," *Philosophy East & West* 50, 4 (October 2000): 507.

ว่า ชู ที่พับในเล่มที่ 15 บทที่ 23 แสดงนัยยะเชิงลบอย่างชัดเจนคือระบุว่าไม่ทำต่อผู้อื่น โดยใช้การเทียบเคียงเชิงปฏิเสธเป็นมาตรฐาน (การเทียบเคียงเชิงปฏิเสธ = สิ่งใดตนไม่ประณามให้ผู้อื่นทำต่อตนเอง) ชู จึงเป็นการเบรียบเทียบที่มีนัยยะเชิงลบ ส่วนเล่มที่ 6 บทที่ 28 นั้น แม้มีการเบรียบเทียบเชิงยอมรับอยู่ (ตนประณามจะตั้งหลักมั่นคง / ตนประณามที่จะบรรลุ เป้าหมาย) แต่ในตัวบทกลับไม่ได้กล่าวว่าต้องทำสิ่งใดต่อผู้อื่น ถ้าเข่นนั้นคำอธิบายที่ว่า เล่มที่ 6 บทที่ 28 เป็น ชู ที่มีนัยยะเชิงบวกนั้น น่าเชื่อถือเพียงใด

มีนักวิชาการที่เสนอการตีความบทนี้เดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า การทำให้ผู้อื่นตั้งหลักมั่นคงได้เป็นบทบาทโดยตรงของ ชู¹¹ โดยให้คำอธิบายว่า การทำให้ผู้อื่นตั้งหลักมั่นคงด้วยความประณามที่จะให้ตนเองตั้งหลักมั่นคงได้ หมายถึง “ทำต่อผู้อื่น ในทางที่ตนประณามให้ตนกระทำการ” (Do unto others the way you would desire yourself to do unto yourself.) ประโยชน์นี้ถูกอธิบายว่าเป็นหลักคิดเกี่ยวกับการยืดขยายของกฎทอง (The principle of extensibility of the Golden Rule) ซึ่งหมายความว่าผู้กระทำได้ขยายการกระทำการของตนไปสู่ผู้รับ ในสิ่งเดียวกับที่ตนเองได้จินตนาการว่าตนเองได้กระทำการที่ต้องการ * ข้อเสนอแนะนี้อาจอธิบายด้วยตัวอย่างง่ายๆ ว่า เมื่อเราประณามที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข ผลที่ได้จากการประณามนั้นก็คือ เราจะลงมือทำให้ผู้อื่นมีความสุข เพราะเราต้องการหาความสุขให้แก่ตัวเอง กล่าวคือเมื่อผู้อื่นมีความสุข ก็จะส่งผลให้เราเกิดความสุขไปด้วย ดังนั้น การทำความดีจะໄວอย่างหนึ่งนั้น เมื่อหวังสิ่งดีสำหรับตนเองแล้วจะครอบคลุมถึงการแสวงหาสิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยเสมอ จึงเป็นไปได้หากอธิบายว่า เล่มที่ 6 บทที่ 28 มีนัยยะเชิงบวกด้วยหลักการยืดขยายของกฎทอง เพราะโดยความหมายของการนิยาม ได้ถือว่าสิ่งซึ่งเราได้ “ขยาย” การกระทำการของเราไปสู่ผู้อื่น เช่น การที่ผู้มีมนุษยธรรมสามารถตั้งหลักมั่นคงของตนเองแล้ว สามารถยืดขยายไปสู่การที่ผู้อื่นตั้งหลักมั่นคง

ศูนย์วิทยทรัพยากร

¹¹ Mou, B. "A Reexamination of the Structure and Content of Confucius' Version of the Golden rule," *Philosophy East & West* 54 (April 2004): 225.

* Ibid: 223-224 จุดนี้ Bo Mou ไม่ได้ใช้นิยามนี้ อธิบาย เล่มที่ 6 บทที่ 28 แต่ผู้วิจัยเห็นว่า นิยามของเข้า สามารถใช้อธิบายบทดังกล่าวได้เด่นชัด จึงนำนิยามของเขามาวิเคราะห์เพิ่มเติม ในขณะที่ Chan, S. Y. "Can Shu be the One Word that Serves as the Guiding Principle of Caring Action?" : 507. อธิบายถึงบทดังกล่าวว่า ว่าเป็น ชู ที่มีนัยยะเชิงบวก โดยขยายความว่า เป็นการปรากฏความต้องการที่คัดสรรแล้วของบุคคลหนึ่งสู่ผู้อื่น โดยไม่ต้องจินตนาการตนเองในฐานะผู้รับการกระทำ (Positive analogical thinking means projecting one's own selected preferences onto others, without imagining oneself in the recipient's position.) ซึ่งก็สอดคล้องกับนิยามของ Bo Mou โปรดดูเชิงอ้างอิงที่ 21 ประกอบด้วย

ถือว่าเป็นการกระทำรูปแบบหนึ่งที่ได้กระทำการต่อผู้อื่นแล้ว* (ประเด็นที่ว่าทำไม่ผู้อื่นจึงตั้งหลักมั่นคงได้ ทั้งๆที่ผู้มีมนุษยธรรมเพียงแต่ขัดเกลากตนเองเท่านั้น จะอธิบายต่อไปในบทที่ 4)

การอธิบายข้างต้น เป็นความพยายามที่จะทำให้ใจความของเล่มที่ 6 บทที่ 28 เป็นการคิดเชิงเบรียบเทียบที่มีนัยยะเชิงบวก โดยอธิบายให้สิ่งซึ่งจวณจ่อไม่ได้ทำการต่อผู้อื่น จวณจ่อเพียงขัดเกลากตนเอง กล้ายเป็นการกระทำการต่อผู้อื่นเชิงโดยนัย แต่การอธิบายในแห่งนี้ ทำให้เกิดความสับสนกับนิยามของหลักการยึดขยายของกฎทองที่มีนัยยะเชิงลบ ที่มีรูปแบบว่า Do not do unto others what you would not desire yourself to do unto yourself. กล่าวคือ ไม่ทำการต่อผู้อื่น ซึ่งหมายถึงการไม่ขยายการกระทำการของตนไปสู่ผู้รับ ในสิ่งซึ่งตนไม่ได้ประณนาให้ตนเองกระทำการต่อตนเอง* หากใช้ใจความของเล่มที่ 6 บทที่ 28 ในกรณีที่ผู้มีมนุษยธรรมขัดเกลากตนเองแล้ว แต่กลับมีผู้อื่นที่ไม่สามารถหรือไม่คิดที่จะตั้งหลักมั่นคง จะถือว่าผู้มีมนุษยธรรมก็ “ไม่ทำการต่อผู้อื่น” เช่นเดียวกัน แม้จะด้วยสิ่งซึ่งตนประณนาให้ตนเองกระทำการต่อตนเองก็ตาม ในกรณีนี้ก็จะเกิดนัยยะเชิงลบขึ้น*

แต่หากคำตอบคือไม่ โดยอธิบายว่า ได้เกิดกระบวนการการที่ผู้มีมนุษยธรรมได้ขยายกระทำการของตนไปสู่ผู้รับแล้ว ส่วนผู้รับจะเกิดผลจากการกระทำการที่ตนหรือไม่ เป็นคนละส่วนกัน หากเป็นเช่นนั้น เท่ากับว่า ผู้มีมนุษยธรรม ไม่จำเป็นที่จะต้องมุ่งหมายให้การกระทำการหรือไม่กระทำการของตนขยายไปสู่ผู้อื่นก็ได้ เมื่อไม่ได้หวังให้การกระทำการหรือไม่กระทำการของตนเกิดแก่ผู้อื่น ก็จะไม่ใช่การคิดเชิงเบรียบเทียบ

อย่างไรก็ตาม แม้การตีความใหม่ข้างต้นจะกล่าวถึงการกระทำการต่อผู้อื่น แต่ก็ทำให้การตีความนี้ขัดแย้งกับตัวบทที่ 6 :28 เอง เพราะตัวบทนั้นไม่ได้เสนอให้กระทำการต่อผู้อื่นแต่อย่างใด (ความประณนาที่จะขัดเกลากตนเองนั้น) “ไม่สามารถกระทำการต้องการนี้ต่อผู้อื่นได้โดยตรง เพราะเงื่อนไขของความประณนานี้ มีความสัมพันธ์ทางเดียว คือต้องการให้ตนเองกระทำการต่อตนเอง จึงไม่มีสิ่งใดที่ต้องกระทำการต่อผู้อื่น ดังนั้น หากต้องการกระทำการต่อผู้อื่นด้วยความประณนานี้

* จุดนี้อาจมีลักษณะคล้ายกับหลัก ทำโดยไม่กระทำ หรือคู่เหวาย ของเหลาจือ

* Mou, B. "A Reexamination of the Structure and Content of Confucius' Version of the Golden rule": 223. จุดนี้ Bo Mou ข้างว่า สำนวนแปล ชู ของ Jame Legge ที่ว่า "What you do not want done to yourself, do not do to others." มีลักษณะดังกล่าวปรากฏอยู่ แต่ผู้วิจัยเห็นว่า สำนวนแปลของ Legge ไม่ได้ระบุว่า สิ่งซึ่งไม่ประณนาให้ทำการต่อตนเองนั้น มีครอเป็นผู้กระทำการ ทำให้มีความหมายกว้างกว่าหลักการยึดขยายของกฎทองที่มีนัยยะเชิงลบ

* ในทางกลับกันก็สามารถเกิดกรณีเช่นนี้กับรูปแบบนัยยะเชิงลบได้เช่นเดียวกัน คือไม่ได้กระทำ แต่กลับส่งผลต่อผู้อื่น

อาจตีความในลักษณะเดียวกับ กรณีที่ตนเองเป็น Sadist โดยการส่งเสริมให้ผู้อื่นขัดเกลาตนเอง แต่ก็ยังคงเป็นการตีความเกินไปจากตัวบทอยู่นั่นเอง) แต่ได้ซึ่งให้เห็นว่า เมื่อทำในสิ่งที่ตนต้องการ แล้ว หากสิ่งนั้นเป็นความดี ผลของมันจะครอบคลุมไปสู่คนรอบข้างโดยอัตโนมัติ จึงไม่ได้หมายถึง ว่าจะใจที่จะทำต่อผู้อื่น แต่การกระทำนั้นส่งผลของเมื่อเราได้ทำการสิ่งที่ตนปราบนา คือการทำตนเอง ให้เที่ยงธรรม หรือทำให้ตนเองตั้งหลักมั่นคงได้ ตรวจดูดูเหมือนว่าสิ่งที่ตนปราบนาจะเป็นสิ่งที่ดี ไปด้วยพร้อมกัน เพราะหากทำให้เข้าใจไปได้ว่า การทำสิ่งที่ตนปราบนาเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้อื่น ซึ่งมีนัยของการไม่อ่อนน้อม แต่เท็จจริงแล้ว ความปราบนาดังกล่าวเกิดจากความต้องการ “ขัดเกลาตนเอง” ของผู้ปราบนา เพราะผู้ปราบนาเชื่อว่าการขัดเกลานี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตนเอง ไม่ได้ ทึกทักเราว่าการขัดเกลานั้นดีสำหรับผู้อื่นด้วย ซึ่งจึงกล่าวว่าเพียงขัดเกลาตนเอง (โดยไม่ จำเป็นต้องทำต่อผู้อื่น) คนอื่นก็ตั้งหลักมั่นคงได้

จะเห็นว่าการตีความใหม่นี้ พยายามที่จะเสนอว่าความสามารถในการเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างนั้น ยังเป็นเรื่องของ ชู โดยมองว่าเป็น positive analogical thinking ของ ชู ซึ่งความคิดนี้มาจากการฐานความเข้าใจว่า ชู เป็น การคิดเทียบเคียงจากตัวเราไปสู่ผู้อื่น โดยอาจ ลืมไปว่า ชู ที่ซึ่งจ่อเสนอ มีนัยเชิงลบ (negative implication) เท่านั้น คือเริ่มจากความไม่ปราบนา ของตนเอง และได้ปฏิเสธนัยเชิงบวกผ่านการทำหนี้อีก ซึ่งเสนอการปฏิบัติ ชู โดยเริ่มจากความปราบนาของตนเอง ขณะนั้นการมองหลุนอีร์ บทที่ 6 : 28 ว่าเป็นเรื่องของ ชู โดยตีความใหม่ต่างไป จากที่ซึ่งจ่อเสนอ นั้น จะทำให้ปรัชญาของชูจืดແย়งในตนเอง ผู้วิจัยจึงไม่เห็นด้วยกับวิธีการอธิบายใหม่ข้างต้น

3.4 ชู กับมนิทัศน์ จง

ในหลุนอีร์มีบทที่ถูกถอดเรื่อง ชู ตามที่ได้พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ยังมีบทที่กล่าวถึง ชู โดยกล่าวถึงคุณธรรมแห่งความซื่อสัตย์ภักดี (จง)

หลุนอีร์ เล่มที่ 4 บทที่ 15

4 : 15 : 1 อาจารย์กล่าวว่า “เช่น คำสอนของเจ้าร้อยเรียงเป็นหนึ่ง”

อาจารย์เจิงตอบว่า “ใช่แล้วอาจารย์”

4 : 15 : 2 เมื่ออาจารย์ออกไปข้างนอก ศิษย์คนอื่นๆ ตามว่า “คำพูดของอาจารย์หมายความว่าอย่างไร” อาจารย์เงิงตอบว่า “คำสอนของอาจารย์ของเรานี้คือชื่อสัตย์ภักดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา * มีเท่านี้เอง”

อาจารย์เงิงคิดว่า คำสอนของขงจื้อที่เรียกว้อยเป็นหนึ่ง คือ มโนทัศน์ จง ซึ่งหมายถึงชื่อสัตย์ภักดี (loyalty) และ ซึ่งหมายถึงเอาใจเขามาใส่เรา (reciprocity , consideration) แต่ก็มีนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วย และได้เสนอว่า “หนึ่งใช้ว้อยเรียงสรรพสิ่ง” นั้น น่าจะหมายถึง “ชุมชนมีมนุษยธรรมนั้นคงดง” มากกว่า¹² อีกทั้งความน่าเชื่อถือของอาจารย์เงิง ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของขงจื้อ ยังไม่โดดเด่นพอในเรื่องของการเข้าใจคำสอนของขงจื้อ¹³ เช่น การที่ไม่มีบทที่บ่งถึงว่าของขงจื้อสามารถคุยกับคัมภีร์กวนิพันธ์กับอาจารย์เงิงได้* เนื่องจากแนวคิด เรื่อง ซึ่ง และ จง นั้น ปรากฏอยู่บ่อยครั้ง เช่น หลี จวนจื่อ ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในปรัชญา ของจีออย่างเห็นได้ชัด จึงอาจตีความได้ว่า อาจารย์เงิงเข้าใจคำสอนที่ร้อยเรียงเป็นหนึ่งของขงจื้อไม่ถูกต้อง หรือไม่ก็เป็นความเข้าใจของอาจารย์เงิงว่า “หนึ่งใช้ว้อยเรียงสรรพสิ่ง” นั้นคือ จง กับ ซึ่ง

หลุนอีว์ เล่มที่ 5 บทที่ 18

5 : 18 : 1 จือจังถามว่า “เจ้าเมืองจือเหวินได้ดำรงตำแหน่งถึงสามครั้งก็ มิได้แสดงอาการยินดี เมื่อออกจากตำแหน่ง 3 ครั้งก็ไม่แสดงอาการไม่พอใจ คงยัง ซึ่งแนะนำให้เจ้าเมืองคนใหม่ได้รู้แนวทางปักครองของเก่า อาจารย์เห็นอย่างไร” อาจารย์ตอบว่า “ชื่อสัตย์ภักดี” จือจังถามต่อไปว่า “เขามีมนุษยธรรมหรือไม่” อาจารย์ตอบว่า “เราไม่รู้ว่าเขามีมนุษยธรรมหรือไม่”

* สุวรรณ สถาานันท์ ใจเปลี่ยน ชื่อในบทนี้ว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” แต่ขอให้เข้าใจว่า ซึ่ง มีนัยที่ต่างจาก “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ในฐานะที่เป็นสำนวนไทย ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

* วلنี้ยังปรากฏในหลุนอีว์เล่มที่ 15 บทที่ 2 อีกด้วย

¹² สุวรรณ สถาานันท์, หลุนอีว์ : ชงจือสันทนา, หน้า 17-36 หัวข้อ “โครงการทางปรัชญาของขงจื้อ”

¹³ เป็นข้อสังเกตของแวน นอร์เด้น โปรดดู Van Norden, B. W. “Unweaving the “One Thread” of Analects 4:15,” Confucius and the Analects : New Essays Edited by Bryan W. Van Norden (2002) : 216-236.

* คัมภีร์กวนิพันธ์มีความสำคัญสำหรับขงจื้อ ดังปรากฏในเล่มที่ 17 บทที่ 9 ขงจื้อกล่าวว่า สามารถคุยกับคัมภีร์กวนิพันธ์กับศิษย์ได้หลายคน เช่น จือกง (เล่มที่ 1 บทที่ 15) จือเชี่ย (เล่มที่ 3 บทที่ 8) ในความหมายที่ว่า ศิษย์คนนั้นสามารถตั้งเอกสารามหมายจากสิ่งที่ขงจื้อพูดออกมาได้

จะเห็นได้ว่า การมี จง เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนผู้นั้นมีมนุษยธรรมหรือไม่ ทำให้น่าเชื่อได้ว่า จง กับ ที่ ไม่น่าจะใช่ “หนึ่งร้อยเรียงสรwapสิ่ง” แต่เมื่อคำสอนของขงจื้อ จง ต้องมีบทบาทในการสร้าง “ชุมชนมีมนุษยธรรมนั้นดงาม”

เนื่องจากบทที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ ที่ ในหลุนอีว์ ที่ปรากฏขัดเจนที่สุด มีเพียง 4 บท เท่านั้น ดังที่ได้ยกมาแล้ว แต่มีนักวิชาการหลายท่านเสนอความเห็นมายังระหว่างมโนทัศน์ ที่ กับ จง ในหลายรูปแบบ ซึ่งก็น่าสนใจที่ว่า เหตุใดอาจารย์เจิงจึงยก ที่ กับ จง คู่กันในสูตระ “หนึ่งเรียงร้อยสรwapสิ่ง” อย่างน้อยอาจารย์เจิงน่าจะคิดว่าทั้งสองมโนทัศน์มีความสัมพันธ์กัน อาจเป็นแนวคิดที่เป็นคู่ตระเข้ากัน หรือเป็นแนวคิดที่เสริมข้อจำกัดซึ่งกันและกัน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การพิจารณา จง อาจช่วยให้เข้าใจมโนทัศน์ ที่ ได้แจ่มชัดมากขึ้น จึงเห็นสมควรที่จะต้องพิจารณา จง ไปด้วยพร้อมกัน

แม้ในภาษาอังกฤษจะแปลคำว่า จง ด้วยคำว่า loyalty ซึ่งหมายถึงชื่อสัตย์ภักดี แต่ตามความหมายที่ปรากฏในหลุนอีว์ พบร่วมมือ 4 ความหมายด้วยกันคือ ชื่อสัตย์ภักดี มีสัจจะ จริงใจ และแน่วแน่วั่นคง¹⁴ แม้ในความหมายว่า ชื่อสัตย์ภักดี จะมีลักษณะที่แสดงถึงคุณธรรมระหว่างผู้ปักครองกับผู้ตั้งปักครองเป็นหลัก¹⁵ แต่ก็ยังพบว่าบางจีอกล่าวถึงการใช้ความสัตย์ชื่อภักดี แก่ผู้อื่น¹⁶ และจากความหมายอื่นๆ อีก 3 ความหมาย จะพบว่า จง ถูกใช้ในบริบทที่กว้างกว่านั้นมาก กล่าวคือสามารถใช้ได้แก่ระหว่างกับบุคคลที่อยู่นอกความสัมพันธ์ทั้งหน้า

หลุนอีว์ เล่มที่ 9 บทที่ 24

อาจารย์กล่าวว่า “หลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือ มีความซื่อสัจจะ อย่าคบเพื่อนที่ไม่สมีอนตน หากมีข้อผิดพลาดอย่างลัวที่จะแก้ไข”*

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹⁴ สุวรรณ สถาานันท์, หลุนอีว์: ข้อจือสนทนา, หน้า 322, 341, 350, 353 เชิงอรรถที่ 59, 172, 223

และ 247 ตามลำดับ

¹⁵ หลุนอีว์ เล่มที่ 3 บทที่ 19

¹⁶ หลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 4

* บทที่มีใจความคล้ายกันคือหลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 8

หลุนอีว์ เล่มที่ 13 บทที่ 19

ผ่านจือตามถึงมนุษยธรรม อาจารย์กล่าวว่า “เมื่ออยู่บ้านทำตนให้เป็นที่เคารพ เมื่อปฏิบัติงานก็เคารพผู้อื่น เมื่อสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จริงใจ เมื่ออยู่กับชนเผ่าคนรายชน ก็ทึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้”

คำว่า “หลักปฏิบัติ” ไม่ได้ระบุว่าเป็นหลักปฏิบัติในความสัมพันธ์ระดับใด ประกอบกับ คำว่า “ผู้อื่น” ไม่ได้เจาะจงถึงความสัมพันธ์ในลักษณะใดเป็นพิเศษ อีกทั้งคำว่า “ชนเผ่าคนรายชน” ซึ่งสื่อถึงกลุ่มนบุคคลที่มีสถานะต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งอยู่นอกพื้นที่สังคมปกติของศูนย์กลางอารยธรรมจีโนราวน์บริเวณรัฐชุลจ์ ก็ยังบ่งชัดว่า จง ในความหมายที่ว่า มีสัดจะและความจริงใจ สามารถใช้เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในชีวิตประจำวัน เมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ทุกคน ทั้งในและนอกพื้นที่สังคมที่ตนอยู่ได้เข่นเดียวกับ ที่ ในส่วนของความแน่วแน่มั่นคงนั้น แม้ตัวบทจะกล่าวถึงกรณีที่ใช้ในการปกร่อง¹⁷ แต่โดยความหมายของคำ หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในแต่ละชุดความสัมพันธ์ในสังคมอย่างมุ่งมั่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงมีของวิญญาณ

หลุนอีว์ เล่มที่ 1 บทที่ 4

อาจารย์เจิกกล่าวว่า “ทุกๆ วันเราตรวจสอบตัวเองในสามเรื่อง เมื่อทำเพื่อผู้อื่น ได้ทำด้วยความซื่อสัตย์สัตย์ภักดีหรือไม่ เมื่อคบมิตรสหาย ขาดสักจะหรือไม่ เมื่อรับสืบทอดความรู้มา มีได้นำไปปฏิบัติหรือไม่”

จง เป็นหนึ่งในคุณธรรมที่วิญญาณ จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างหนักแน่น เพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของวิญญาณเสียเปล่าหรือสูญหาย สิ่งที่จะช่วยให้วิญญาณคงความหนักแน่นไว้ได้ ก็คือการหมั่นตรวจสอบตนเองเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอว่าได้ปฏิบัติ จง ต่อผู้อื่นหรือไม่

หลุนอีว์ เล่มที่ 14 บทที่ 8

อาจารย์กล่าวว่า “รักแล้วสามารถไม่ทำงานหนักได้ด้วยหรือ ภักดีแล้วสามารถไม่ตักเตือนได้ด้วยหรือ”

การแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สัตย์ภักดีนั้น หมายรวมถึงการตักเตือนผู้อื่น ให้อยู่ในวิถีแห่งความถูกต้อง เมื่อการทัดทานผู้อื่น บ่อยครั้งทำได้ยาก ต้องอาศัยความอดทนและ

¹⁷ หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 14

ขยันหมั่นเพียร แต่เมื่อวิเคราะห์แล้ว ก็สามารถทำให้ได้ จง จึงเป็นคุณธรรมหนึ่งในการแสดงออกซึ่งความรัก การปฏิบัติ จง อยู่่เสมอทำให้ความรักยิ่งเป็นบานกล้ายิ่งเป็นอารมณ์ทางศีลธรรมได้ในที่สุด

ในภาษาอังกฤษ นอกจาก จง จะแปลว่า loyalty แล้ว ยังหมายถึง doing one's best* ซึ่งหมายถึง “ทำให้ดีที่สุด” คำแปลนี้ก็สอดคล้องกับความหมายว่า “แน่แนมั่นคง” คือปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ความสัมพันธ์อย่างดีที่สุด จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า จง กินความกว้างกว่าเพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปักครองกับผู้ใต้ปักครอง แต่หมายถึงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของชุมชน ต่อบุคคลที่ตนสังกัดหรือบทบาทของตนก็ได้

การศึกษาแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชู้ กับ จง นั้นสามารถมีหลากหลาย มุมมอง มีทั้งทัศนะที่อธิบายว่าทั้งสองมโนทัศน์มีลักษณะที่แตกต่างแยกออกจากกัน และทัศนะที่เห็นว่าทั้งสองมโนทัศน์มีส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกัน จะขอยกตัวอย่างต่อไปนี้

นักวิชาการคนสำคัญอย่างฝุ่งยุ่หلانมีความคิดว่า ชู้ เป็น negative analogical thinking คือการคิดเทียบเดียงความรู้สึกไม่ประณานต่อผู้อื่น ในขณะที่ จง เป็น positive analogical thinking คือ การคิดเทียบเดียงความรู้สึกประณานต่อผู้อื่น¹⁸ การนิยามเช่นนี้ เป็นการให้ความหมายกลางๆ คือไม่ได้ระบุว่าเมื่อเทียบเดียงแล้วต้องกระทำสิ่งใดต่อไป แนวคิดเรื่อง ชู้ มีความชัดเจนว่าเป็น analogical thinking แต่ จง นั้นไม่ได้แสดงความหมายที่ปังชัดว่าเป็นการเทียบเดียงความรู้สึก แต่ขอจีอุ่นเง้นไปที่ความรักความอุทธรณ์ที่มีต่อผู้อื่น โดยเรียนรู้จากความสัมพันธ์ในครอบครัว การเรียนรู้ในกระบวนการนี้ มีลักษณะเลียนแบบพดติกวณตั้นแบบ ซึ่งหากตั้นแบบเป็นผู้มีศีลธรรม เช่นพ่อแม่ ที่เอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรอย่างดี ก็เป็นการง่ายที่การเรียนรู้เรื่องความรักมุนุษย์จะสัมฤทธิ์ผล การเลียนแบบทำให้สามารถเข้าใจความรู้สึกรักที่ผู้อื่นมอบให้แก่ตนเองได้ เมื่อเข้าใจความรู้สึกรัก และประณานาที่จะมอบความรักแก่ผู้อื่น ความประณานั้นสามารถเกิดจากแรงผลักดันของการเทียบเดียงความรู้สึกอบอุ่นปลดภัย ซึ่งเกิดจากความรักที่ตน

* สำนวนแปลของ D.C.Lau ในที่นี้อ้างจาก Goldin, P. R. "When Zhong Does Not Mean " Loyalty", " Dao : A Journal of Comparative Philosophy 7 (2008) : 169. ทั้งนี้ผู้เขียนบทความได้เสนอ尼ยามของ จง ว่า "being honest with oneself in dealing with others" อันหมายถึง "ซื่อสัตย์ต่อตนเองในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น" ซึ่งเน้นนายะว่า จง เป็นคุณธรรมที่ต้องมาจากตัวเราอย่างเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับตัวตัวอักษรจีนที่แทนคำว่า จง ที่มาจากการผสมระหว่างตัวอักษรที่เปลว่า "กลาง" (center) และ "ใจ" (heart / mind) โปรดดู Wang, Q. J. "The Golden Rule and Interpersonal Care from a Confucian Perspective," Philosophy East & West 49 (April 2004) : 420.

¹⁸ ความคิดนี้เป็นของ Fung Yu-lan โปรดดู Chan, S.Y. "Disputes on the One Thread of Chung-Shu," Journal of Chinese Philosophy 26 (June 1999) :166-167.

ได้รับจากผู้อื่น ไปสู่ความประณานาที่จะมอบความอบอุ่นปลอดภัยนั้นแก่ผู้อื่น ในเมื่อ คุณธรรมที่นำไปสู่การขัดเกลาให้เกิดความรักมุชย์ สามารถนำไปสู่วิธีคิดแบบ analogical thinking ได้ เช่น ความกตัญญู ดังนั้น เมื่อ จง สามารถแสดงออกซึ่งความรักได้ จง ก็นำไปสู่วิธีคิดแบบ analogical thinking ได้เช่นเดียวกัน แต่ด้วยตัวคุณธรรมนั้นเองไม่ได้มีลักษณะเป็น analogical thinking โดยตรง

แต่หากให้ความหมายว่าแนวคิดทั้งสองนี้เป็นการคิดเทียบเคียงการกระทำในกรอบวิธีของกฎทองจะเกิดปัญหา กล่าวคือ จง ใจถ่ายเป็นกฎทอง และ ชู้ ใจถ่ายเป็นกฎทอง เชิงลบ ซึ่งจะทำให้การทำตาม ชู้ และ จง ขาดมิติของความรัก และเน้นไปที่การแสดงทางผลประโยชน์แห่งตนจากความสัมพันธ์

มีแนวคิดที่ว่า ชู้ คือหลักของคนในสถานะทางสังคมที่สูงกว่า (social superior) คือให้คนกลุ่มนี้จินตนาการว่าตนเองเป็นคนที่อยู่ในสถานะต่ำกว่าตน เช่น หากเปรียบผู้ที่อยู่ในสถานะสูงคือผู้ปกครองและผู้ที่อยู่ในสถานะต่ำกว่าคือผู้ใต้ปกครอง ผู้ปกครองก็จะใช้ ชู้ เพื่อจินตนาการว่าตนเองเป็นผู้ใต้ปกครอง จะได้เข้าใจว่าผู้ใต้ปกครองต้องการให้ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ ต่างๆทางสังคมที่เข้มงวดอย่างไร ส่วนจะ คือหลักของคนในสถานะทางสังคมที่ต่ำกว่า (social subordinates) หากใช้การแทนค่าตัวแปรเดียวกันคือตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง ผู้ใต้ปกครองก็จะใช้ จง เพื่อจินตนาการว่าตนเองเป็นผู้ปกครอง จะได้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้ผู้ใต้ปกครองตระหนักถึงภาระหน้าที่และระเบียบวินัยของสังคม อันจะนำไปสู่การแก้ไขความกวนวายของบ้านเมือง* การจินตนาการข้ามสถานะทางสังคมสามารถทำได้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาขึ้มามาในชีวิต ทั้งจากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์โดยอ้อม กล่าวคือมนุษย์เกิดมาก็อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ในครอบครัว คือความสัมพันธ์ระหว่างบิดา/มารดา กับบุตร และ/หรือความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ซึ่งประสบการณ์ตรงจะได้รับก็ต่อเมื่อตนเองเคยอยู่ในสถานะดังกล่าวมาก่อน เช่นผู้ปกครองเคยอยู่ในสถานะลูกของพ่อแม่ของตนเองมาก่อน ทำให้เกิดประสบการณ์ตรงในสถานะทางสังคมที่ต่ำกว่า ของตนในฐานะบุตรต่อปิตามารดาที่มีสถานะทางสังคมที่สูงกว่าตนเอง หรือการที่ผู้ใต้ปกครองได้มีโอกาสอยู่ในสถานะทางสังคมสูงมาแล้ว เช่นเป็นพ่อแม่คุณ เป็นพี่ของน้อง เป็นตัน แต่แม้ว่าจะไม่เคยผ่านประสบการณ์ตรงมากก่อน การสังเกตผู้อื่นในความสัมพันธ์ทั้งหลายก็ถือให้เกิดการเรียนรู้

* Ibid. p 167-172. ความคิดนี้เป็นของ David Nivison แต่ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง เป็นของผู้วิจัย

สถานะของคนในสังคมได้ เช่นการสังเกตสิ่งที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูก พี่ปฏิบัติต่อน้อง หรือผู้ปกครองปฏิบัติต่อผู้ใต้ปักษ์เป็นต้น

จากบทต่างๆของ ซู ที่ยกมา ซึ่งมีเพียง 4 บทเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงการใช้ชีวิในระบบความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง แต่กล่าวถึงเพียงว่า ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจากนิยามความหมายของ ซู ก็สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้ที่อยู่ในสถานะสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้ เพราะความไม่平坦นั้นเทียบเคียงได้ง่าย และเมื่อเทียบเคียงแล้วขึ้นจือเพียงเสนอให้อ่าน ก็ทำ จึงเป็นการกล่าวเกินไปจากตัวบท ส่วน จง นั้น เมื่อมองผิวเผิน อาจเข้าใจด้วยสามัญสำนึก ทั่วไปว่า ซีอีสต์ยังคงดี ต้องใช้กับผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าเรา โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ทั้งห้า แต่ก็มีบทที่กล่าวว่า การใช้ จง นั้น สามารถใช้ได้ตลอด แม้จะไปอยู่กับเฝ้าอนารยชนก์ตาม ซึ่งเฝ้าอนารยชนมีนัยทางความหมายบ่งถึงผู้ที่มีสถานะต่ำกว่าตน (อย่างน้อยก็ในเชิงภูมิธรรม) แนวคิดนี้จึงไม่น่าจะถูกต้อง

นอกเหนือไปจากการเข้าใจ ซู และ จง ในแบบของสถานะสูงต่ำทางสังคมแล้ว ยัง มีผู้เสนอในมุมกลับว่า การเทียบเคียงความรู้สึกเพื่อให้เกิดความมั่นคง จำเป็นต้องอยู่ในสถานะทางสังคมที่เท่าเทียมกัน¹⁹ หากอธิบายเช่นนี้แล้ว เท่ากับว่า มนุษย์ จะไม่สามารถใช้ ซู และ จง ในความสัมพันธ์อื่นๆได้เลย นอกจาก ความสัมพันธ์ เพื่อน - เพื่อน ทั้งนี้ยังไม่กล่าวถึงบุคคลที่อยู่นอกความสัมพันธ์ ที่ล้วนแต่สวนบทบาทในความสัมพันธ์แต่ละชุดอย่างทับซ้อนกัน คนเหล่านี้จะถือว่า เท่าเทียมหรือไม่ ทั้งๆที่มีความอาวุโสที่แตกต่างกัน

ความสัมพันธ์ระหว่าง ซู และ จง ที่ได้กล่าวไปข้างต้น มีลักษณะเปรียบเทียบทั้งสองมนต์ทศน์ เพื่อให้เห็นว่าทั้งสองมนต์ทศน์มีความหมายในเชิงตรงกันข้าม โดยไม่ได้กล่าวว่าทั้ง 2 มโนทศน์มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร จึงขอยกตัวอย่างแนวคิดที่เสนอว่า มโนทศน์ทั้งสองนั้น เชื่อมโยงกัน ในลักษณะที่ว่า ต้องนำคุณธรรมทั้งสองนี้มาใช้ร่วมกัน เพื่อให้แต่ละมนต์ทศน์เติมส่วนที่บกพร่องของกันและกัน

แนวคิดหนึ่งเสนอว่า ซู เป็นการเปรียบเทียบความรู้สึก平坦นาหรือไม่平坦นา ของตนไปสู่ผู้อื่น และ จง เป็นเครื่องยืนยันการทำตามหลัก²⁰ โดย ซู กับ จง เป็นตัวเสริมซึ่งกันและกัน เนื่องจาก ซู เป็นการเทียบเคียงความรู้สึกของตนไปสู่ผู้อื่น ซึ่งอาจหลงลืมความรู้สึกของผู้ที่ถูกเปรียบเทียบ ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้สมือนหนึ่งเป็นการเทียบเคียงความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่นตาม

¹⁹ Ibid. p. 174-175. ความคิดนี้เป็นของ Heiner Roetz

²⁰ Ibid. p. 172-174. ความคิดนี้เป็นของ Herbert Fingarett

จำ Ago IJ และไม่เหมาะที่จะเป็นเครื่องชี้นำทางศีลธรรม จง จึงเสริม ซึ่ง โดยเป็นพื้นฐานและนำพาความรู้สึกของผู้กระทำให้แห่งแหน่งนั่นคงอยู่ในความถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามจารีต^{*} แต่หากเข้าใจ จง ในลักษณะที่ให้ความหมายที่ผูกติดกับหลี ข้อเสียของจงกีมาจากลักษณะของหลี หลีเป็นมากกว่าพิธีกรรม ซึ่งรวมถึงจารีตที่คนในสังคมเห็นว่าเหมาะสมสมควรที่จะปฏิบัติตาม ในขณะนี้หลีจึงเป็นเครื่องชี้นำทางศีลธรรมที่ค่อนข้างแข็งไม่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ ในบางครั้งจึงจำเป็นต้องมีหลักที่จะช่วยให้เราใช้หลีอย่างรอบคอบเพื่อทำให้การใช้หลีเหมาะสม จุดสำคัญที่ช่วยได้ ในกรณีที่หลีนำเวลาไปสู่ความชัดเจ้ง ซึ่งเสริม จง ด้วย โดย ซึ่ง ทำให้คนมีความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจบริบทของผู้อื่น และป้องกันจงที่พลาดหลง เช่น ลูกควรเชือฟังพ่อแม่ แต่ผลของการเชือฟังนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ได้ ซึ่ง จะเข้ามาช่วยตรวจสอบนี้ ทำให้พ่อแม่ไม่บังคับลูกในสิ่งที่ลูกไม่平坦นา เป็นต้น

แต่หากอธิบายเช่นนี้ อาจกล่าวได้ว่า ธรรมชาติของซึ่งและหลีกับจงจะชัดเจ้งกัน กล่าวคือ หลีกับจงเป็นคุณค่าที่ใช้กำหนดการกระทำของผู้กระทำการโดยกิจกรรมของตัวผู้กระทำเอง ผู้กระทำไม่สามารถกระทำการโดยแบบของหลีกับจงได้มากนัก แต่ซึ่งนั้นกำหนดจากการภายในของตัวผู้กระทำ ให้อิสระแก่ผู้กระทำการกว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามองว่าหลีกับจงเป็นเครื่องกีดขวางความอิสระของผู้กระทำการอย่างเต็มที่ ซึ่งจึงไม่ได้มีมโนทัศน์เรื่องอัตตาณติในความหมายที่ว่าปัจเจกบุคคลมีอิสระในการตัดสินใจทำบางอย่างโดยสมบูรณ์ หลีกับจงช่วยให้ธรรมชาติของทัศนคติเรื่องความรับผิดชอบและการขัดเกลาเกิดขึ้น เช่นเดียวกันกับที่ซึ่ง ทำให้เกิดความເຂາໃສ่และการเห็นอกเห็นใจ ซึ่งแต่ละคุณค่าก็ส่งเสริมกันและกัน และเมื่อขัดเกลาจนสำเร็จเป็นวิญญาณแล้ว วิญญาณสามารถเลือกปฏิบัติตามหลีกับจงด้วยความ平坦นาของตนเอง ซึ่งถือว่าตนเองได้กำหนดการกระทำนั้นแล้ว

มีนักวิชาการเสนออีกทัศนะหนึ่งว่า ซึ่ง เป็นการเทียบเคียงความ平坦นาหรือความไม่平坦นาของตนไปสู่ผู้อื่นเช่นเดียวกัน แต่มีการอธิบาย จง ที่ต่างออกไป จึงมีลักษณะที่ทั้งสองมโนทัศน์ส่งเสริมซึ่งกันและกันต่างหากออกไปด้วย กล่าวคือ จง จะทำให้เราพยายามทำต่อผู้อื่นอย่างดีที่สุด แต่ดีที่สุดในสถานะของเรา และไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุด เนื่องจากการปฏิบัติ จง ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้มีมนุษยธรรม ดังนั้นหากผู้ปฏิบัติ จง ไว้มนุษยธรรม การทำต่อผู้อื่นอย่างดีที่สุดในสถานะของเรา อาจไม่ได้สำหรับผู้อื่นก็เป็นได้ ในขณะนี้ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ที่การເຂາໃສ่ใจเรา สามารถช่วยให้ จง ประกอบด้วยการคำนึงถึงผู้อื่น ซึ่ง เป็นเสมือนเครื่องชี้นำศีลธรรม

* สอดคล้องกับความคิดของ Bo Mou ที่ระบุว่า จง เป็นการทำตามหน้าที่และความรับผิดชอบในสังคมของตนอย่างเต็มใจ โดยอาศัย หลี เป็นหลักปฏิบัติ โปรดดู Mou, B. "A Reexamination of the Structure and Content of Confucius' Version of the Golden rule" : 237.

(moral directive) ในขณะที่ จง เป็นสมือน แรงกระตุ้นทางศีลธรรม (moral motivation) ให้เกิดความต้องการที่จะนำคุณธรรมไปปฏิบัติ (ซึ่งต่างจาก ซึ่ง ที่โดยเนื้อแท้ ไม่ได้ระบุว่าต้องปฏิบัติอย่างไรต่อผู้อื่น เพียงแค่บอกว่าเราไม่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยหลักคิดอย่างไร) โดยมี ซึ่ง ค่อยกำกับไม่ให้ จง พลาดหลง ก่อนนำไปปฏิบัติ²¹

สิ่งที่เป็นปัญหาในการวิเคราะห์ทั้งสองแบบนี้ คือ 1) เช่นว่า ซึ่ง มีฐานคิดเชิงบวก ซึ่ง ไม่ตรงกับแนวคิดของขงจือ 2) แม้ทั้ง ซึ่ง และ จง อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ในช่วงที่นำไปปฏิบัติ แต่สิ่งที่เป็นคำตอบสำหรับการแก้ปัญหา ไม่จำเป็นที่ทั้งสองมโนทัศน์จะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันก็ได้ กล่าวคือสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของแต่ละมโนทัศน์จากเหตุหรืออีเหตุนก็ได้ จึงสามารถใช้แต่ละมโนทัศน์แยกจากกันได้

จากที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น ไม่ได้มีข้อสรุปที่ตายตัวเกี่ยวกับมโนทัศน์ ซึ่ง และ จง ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่ผู้วิจัยเห็นว่า มโนทัศน์ ซึ่ง กับ จง สามารถมองแยกจากกันได้ ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงคู่กัน ความสัมพันธ์ของทั้งสองมโนทัศน์ย่อมร้อยเรียงเป็นหนึ่ง่วยได้ มนุษยธรรมอยู่แล้ว ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปว่าความทำความเข้าใจ ซึ่ง และ จง ตามความหมาย กล่าวคือ ซึ่ง มีหัวใจอยู่ที่การใคร่ครวญว่า ตัวเราเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในสังคม ไม่ประณานลิงได้ ก็ไม่ควรปฏิบัติสิ่งนั้นต่อผู้อื่น บนความเข้าใจว่าคนอื่นในฐานะความเป็นมนุษย์เข่นเดียวกับเรา่จะมีความไม่ประณานแบบเดียวกัน เมื่อความเข้าใจดังนี้แล้ว ก็จะเกิดความรักใคร่และให้ความเคารพแก่ผู้อื่นอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับคำนิยามของวิญญาณที่ว่า “วัฒนธรรม” เมื่อเป็นเช่นนี้มีมนุษยธรรมจึงไม่ใช่เพียงแต่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมเท่านั้น หากต้องการทำด้วยความรู้สึกเชื้ออาทรสະและเห็นอกเห็นใจคนเหล่านั้นในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับตน ส่วน จง เป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้อื่นอย่างแน่วแนwmั่นคง ตามพันธนาห้าที่ทางศีลธรรมที่บุคคลมีต่อสมาชิกคนอื่นในสังคม

กล่าวโดยสรุป การกล่าวถึง ซึ่ง กับ จง พร้อมกัน มีเพียงอาจารย์เจิงผู้เดียวที่กล่าว เช่นนี้ อีกทั้งความหมายของมโนทัศน์ทั้งสองก็มีที่ทางอธิบายของตนเองที่ชัดเจน จึงมีความเป็นไปได้ว่า มโนทัศน์ทั้งสองไม่ได้เป็นมโนทัศน์ที่ต้องใช้คู่กัน หรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน แต่ทั้งสองคุณธรรมนี้ เป็นแบบฝึกเพื่อขัดเกลาวิญญาณให้เกิดความรัก และใช้ในความสัมพันธ์ระดับกว้าง เหมือนกัน เพียงแค่มีหลักการปฏิบัติที่แตกต่างกัน

²¹ Chan, S. Y. "Disputes on the One Thread of Chung-Shu" :176-178. ความคิดนี้เป็นของ

3.5 ความเป็นสาがらของภูมิปัญญาของ ญี่ปุ่น ?

กฎของภายในได้แนวคิดของคริสต์ศาสนา นิยามว่า “จะปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านประพฤติให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” (Do to others as you would have them do to you.)^{*} การที่กูนีถูกเรียกว่าเป็น “ทอง” เพราะว่ากฎดังกล่าวสามารถใช้เป็นหลักพื้นฐานแรก ในการกำหนดการกระทำการ ศีลธรรมของมนุษย์ แต่ความเป็น “ทอง” ของกูนีก็ได้ถูกห้ามจากนักปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่มากมาย ดังเช่นแนวคิดสำคัญของ คานท์ (Immanuel Kant) เรื่อง กฎคำสั่งเด็ดขาด (Universal Law Imperative) และ มิลล์ (John Stuart Mill) ที่เสนอหลักมหุศุ (Greatest Happiness Principle) หลักทั้งสองต่างก็ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานแรกในการกำหนดการกระทำการศีลธรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น การอธิบายโดยด้วยเหตุผลแบบปรัชญาสมัยใหม่ ทำให้การอธิบายกฎของคริสต์ศาสนาผ่านการดำรงอยู่ของพระเจ้า (God) ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ความไม่ลำเอียงขั้นเป็นสากล (universal impartiality) กับ ความรักความห่วงใยระหว่างบุคคล (interpersonal care/love) ผ่านความรักอันศักดิ์สิทธิ์ (divine benevolent love) ของพระเจ้า ขาดความน่าเชื่อถือด้วยเหตุผล²²

สิ่งที่ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่วิพากษ์วิจารณ์กฎหมายของคริสต์ศาสนา ก็คือ ความเหม่าสมของการใช้ความพึงพอใจหรือความป่วยงาน (wishes or desires) มาเป็นเครื่องชี้นำทางศีลธรรมในการกระทำต่อผู้อื่น ข้ออกเดียงต่อปัญหานี้ที่สำคัญมีอยู่ สองประการ ประการแรกคือ ความป่วยงานเป็นเครื่องมือที่ขาดความเสถียร กล่าวคือความป่วยงานของคนแต่ละคน ล้วนต่างกัน แม้จะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็ตาม และประการที่สองคือ ความป่วยงานนั้นา ขาดกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมก็ได้ เช่น ป่วยงานที่จะให้ก่อผู้อื่นเพื่อความสุข อย่างนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ เป็นต้น²³

นักปรัชญาสมัยใหม่สนใจประเด็นเรื่องความไม่เสถียรของการใช้ความปราณاة เป็นเครื่องชี้นำทางศีลธรรม เนื่องจากปัญหานี้เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเครื่องชี้นำทางศีลธรรม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องปราศจากอคติของผู้ใช้และเป็นหลักทั่วไปที่ทุกๆ คนใช้ได้เมื่อใดก็กัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดดังที่กล่าวมา จึงมีการพัฒนาเครื่องชี้นำทางศีลธรรมที่มีความเสถียรและเชื่อถือได้มากขึ้น

* ปรากฏใน ลูกา 6:21 ข้ามจาก ปกรณ์ สิงห์สุริยา, สถานะเชิงปริพันธุ์ของความรักในทศนະของปอล วิเกอร์, บทความวิจัยในโครงการวิจัย “-armed และจริยศาสตร์”, เอกสารยังไม่ได้ตีพิมพ์, 2553.

²² Wang, Q. J. "The Golden Rule and Interpersonal Care from a Confucian Perspective" :

การคิดเรื่องเครื่องขี้วัดทางศีลธรรมให้รัดกุม ก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงประเด็นที่สองไปด้วยพร้อมกัน กล่าวคือเครื่องขี้วัดทางศีลธรรมควรเป็นสิ่งเดียวกันกับศีลธรรมด้วย

R.M.Hare ได้พยายามตอบคำถามที่ว่า เมื่อใดที่เราต้องตัดสินใจว่า “สิ่งใดที่เราควรทำ” (What we ought to do) เราควรจะใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจ และคิดว่าสิ่งที่เราควรทำนั้นต้องเป็นการกระทำที่สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามได้ (prescriptivity) และก็ มีความเป็นสากลเพียงพอที่จะนำไปใช้ในทุกสถานการณ์ ไม่จำกัดแค่ในครึ่งสามารถใช้ได้ ทั่วโลก (universalizability)²⁴ หากยึดตามนิยามนี้ ผู้ใช้กฎหมาย รวมทั้ง ชู้ ของแข็งจืด สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามความประพฤติและความไม่ประพฤติของตนเองได้ แต่จะมีความเป็นสากลเพียงพอหรือไม่ เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถาม

อย่างไรก็ได้ กฎหมายไม่ได้ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง เพราะแม้จะยังไม่กระจ่างในเรื่องความเป็นสากลของกฎหมาย แต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับในลักษณะของการให้ทางเลือกที่หลากหลาย ในการตัดสินใจทางศีลธรรม แต่การกล่าวเช่นนี้เหมือนกับว่ากฎหมายเน้นไปที่ความลำเอียงและอัตโนมัติ (partiality & subjectivity) ในที่นี้จะพิจารณาคำขออธิบายเกี่ยวกับความเป็นสากลของกฎหมายแบบคริสต์ศาสนาเป็นสำคัญ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับ ชู้ ของแข็งจืดต่อไป

E.W.Hirst กล่าวว่า²⁵ แท้จริงแล้ว แม้ว่าข้อถกเถียงเรื่องศีลธรรมในยุคสมัยใหม่ จะมีรูปแบบการนำเสนอที่ต่างกัน แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ร่วมกันอยู่ นั่นคือ จิตวิญญาณที่แท้ของศีลธรรม (true spirit of morality) ซึ่งจำเป็นต้องอธิบายผ่านบุคคลพิเศษ (extrapersonal) ซึ่งบ่อยครั้งเป็นมนต์คันธิงนามธรรม (abstract moral unit) หรือความไม่ลำเอียง แต่กฎหมายกล่าวว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal formula) ก็เป็นเพราะเกี่ยวข้องกับความประพฤติของมนุษย์ ซึ่งมีตัวตนอยู่จริงมากกว่าสิ่งใดก็เป็นนามธรรม เขาจึงเสนอว่า กฎหมายควรเกี่ยวกับบุคคลที่มีอยู่จริง โดยโง่เข้ากับความคิดเรื่องความเป็นหนึ่งเดียว (unity)

กฎหมายที่มีความเป็นหนึ่งเดียวของไฮร์ส มีลักษณะอย่างไร เขายังไม่คิดว่ากฎหมายปฏิเสธหลักสากล เพราะกฎหมายเป็นความสัมพันธ์ทางศีลธรรมระหว่างตัวบุคคล ซึ่งบุคคลผู้มีศีลธรรมนั้นจะไม่แยกแยะแตกต่างออกจากกัน (undifferentiated moral person) คือมีสิ่งที่เรียกว่าความไม่ลำเอียงของการเอาใจใส่ (impartiality of regard) อยู่ในบุคคลผู้มีศีลธรรมทุกคน สิ่งนี้เองที่มีความสากล ไฮร์สจึงเลือกใช้คำว่า “ความเป็นหนึ่งเดียว” ซึ่งหมายถึงความเป็นสากลที่

²⁴ Ibid. p.426. ดูเชิงอรรถที่ 60

²⁵ Ibid. p.418-419.

รวมเป็นหนึ่งกับบุคคลผู้มีศีลธรรม แทนคำว่าสิ่งສากด (universality) ที่สื่อความหมายถึงการดำรงอยู่ของสิ่งສากดแบบโดยๆ ที่พันไปจากมนุษย์ ความเป็นหนึ่งเดียวนี้เองคือสิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นความไม่ลำเอียงขั้นเป็นສากด (universal impartiality)

ดังนั้นเอิร์สจึงมองว่า กฎทองที่มีสององค์ประกอบคือความรักความเออใจใส่ระหว่างบุคคลกับความไม่ลำเอียงขั้นเป็นສากด ไม่ได้ขัดแข้งกัน ทั้งยังสอดคล้องกันอีกด้วยในตัวของมนุษย์ ปัญหาคือ อะไรสามารถยืนยันได้ว่ามนุษย์ผู้มีศีลธรรมนั้นไม่แตกต่างกัน เอิร์สไม่ได้แก่ปัญหานี้ เพียงแค่เสนอว่า มนุษย์แต่ละคนมีความสอดคล้องกันภายใต้มโนทัศน์เรื่องความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า (divine love of God)

เมื่อเอิร์สนำมโนทัศน์เรื่องพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดคำถามว่าอะไรคือสิ่งซึ่งทำหน้าที่สื่อความรักระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ให้บรรจบกับบนโลกใบนี้ หากคำตอบคือศรัทธาจะทำให้ความเป็นສากดของกฎทองในนิยามของเอิร์สได้รับผลกระทบ กล่าวคือ ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะเข้าถึงความรักของพระเจ้าได้ ในกรณีของผู้ที่มีศีลธรรมที่ไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้า จะมีสิ่งที่เรียกว่า ความไม่ลำเอียงของ การเราใจใส่ เช่นเดียวกับผู้มีศีลธรรมที่ศรัทธาในพระเจ้าเช่นนั้นหรือในเมื่อกฎทองจะสามารถเป็นหลักສากดสำหรับมนุษย์ทุกคนได้อย่างไร อีกทั้งความเป็นหนึ่งเดียวที่เอิร์สเสนอ เมื่อต้องอธิบายผ่านความรักของพระเจ้า จะต่างอะไรกับสิ่งສากดที่มีลักษณะเป็นนามธรรม

ความศรัทธาต่อพระเจ้านั้น ต้องแสดงออกอย่างไร หากกล่าวว่าผ่านปัญญาติ 10 ประการ คำตอบก็คือต้องแสดงออกผ่านการให้ความรักแก่ผู้อื่น เช่นรักเพื่อนบ้าน หรือรักศัตรูของตนเอง ความรักในมุมมองของคริสต์ศาสนา ถือเป็นสิ่งซึ่งควรทำ เมื่อต้องตัดสินใจที่จะกระทำการใดต่อผู้อื่น คำทำนั้นที่เกิดขึ้นคือ ความรักเป็นการกระทำที่มีลักษณะของความเป็นສากดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าผู้ใช้จะเป็นใครก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน ได้หรือไม่ ดังคำทำนั้นที่ริเกอร์ตั้งไว้ว่า ความรักเป็นมาตรฐานเชิงศีลธรรมได้หรือไม่

ริเกอร์พยายามตอบปัญหานี้²⁶ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ความรักสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจที่จะกระทำการใดต่อผู้อื่นได้ ความรักนี้สามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือกฎทอง นอกจากนี้คำอธิบายของริเกอร์ ยังส่งผลต่อการอธิบายกฎทอง ที่ยังคงคุณค่าดังเดิมได้

²⁶ ผู้วิจัยช่างอิงแนวคิดของริเกอร์ ผ่านงานของปกรณ์ สิงห์สุริยา, สถานะเชิงปรัชญาฐานของความรักในทัศนะของปอล ริเกอร์.

โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยมุ่งมองทางศาสสนาเข้ามาอธิบาย และทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถใช้กฎของได้ แม้จะไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้าหรือสมាមานตนเป็นคริสต์ศาสนิกชน

ในพระคัมภีร์ ความรักถือเป็นคำสั่ง เช่น จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า, จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง หรือ จงรักศัตรูของท่าน ซึ่งคำสั่งที่เกี่ยวกับความรัก ดูจะขัดแย้งกับคำสั่งของกฎทองที่ว่า “จะปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านประทานให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการต่างตอบแทน (reciprocity) เหตุที่ขัดแย้งกันเนื่องจากปรากฏคำสอนที่ว่า

“ถ้าท่านทั้งหลายทำดีแก่ผู้ที่ทำดีแก่ท่าน จะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน เพราะว่าคนบาปกระทำเหมือนกัน ถ้าท่านทั้งหลายให้ยึดเฉพาะแต่ผู้ที่ท่านหวังจะได้คืนจากเขาก็ จะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน ถึงแม้คนบาปก็ยังให้คนบาปยึด โดยหวังว่าจะได้รับคืนจากเขากัน แต่จงรักศัตรูของท่านทั้งหลาย และทำการดีต่อเขา จงให้เขายึดโดยไม่หวังที่จะได้คืนอีก”²⁷

วิเกอร์เห็นว่าคำสั่งทั้งสอง อาจเกิดความวิปริโตขึ้นได้ทั้งคู่ กล่าวคือ ผู้ใช้กฎทองมีโอกาสที่จะกระทำบางอย่างต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นกระทำการอย่างที่เราต้องการกลับคืนสูตัน คือ “ฉันให้เพื่อที่เธอจะให้” (I give so that you will give.) ในขณะที่คำสั่งให้วันนั้นไม่หวังสิ่งใดตอบแทน จึงต้องรักศัตรูด้วยความรักเท่านั้น ไม่มีการคาดคืนแม้ว่าจะถูกกระทำก็ตาม

ปัญหาต่อไปคือทำอย่างไรจึงจะป้องกันความวิปริโตของคำสั่งทั้งสองได้ วิเกอร์เห็นว่าทั้งความรักและกฎทองต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน กล่าวคือ สำหรับกฎทอง จำเป็นต้องพิจารณาความรักอันคุณลักษณะของพระเจ้า เช่น พระเจ้าในสุนทรีย์ที่ทรงมอบบุญชีวิต พระเยซูในสุนทรีย์ที่ทรงแสดงพระองค์เพื่อไก่ป่าให้แก่มนุษย์บันไม่กางเขน เป็นต้น ความรักความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์นั้น ล้วนแต่เป็นของขวัญคือการให้เปล่าและให้ด้วยความมากล้นจากพระเจ้า จึงเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ผลักดันให้กระทำการต่อโลกและมนุษย์ในบางลักษณะ เช่นการตอบแทนความรักอันคุณลักษณะด้วยการทำตามคำสั่งให้วรรณาัต์โดยมิได้รู้สึกว่าการต่างตอบแทนนั้นเป็นภาระ เป็นการให้ความรักแก่ผู้อื่น เพราะว่าได้รับความรักจากพระเจ้า ทำให้การต่างตอบแทนที่เกิดขึ้นมีจุดเน้นอยู่ที่ผู้อื่น มิใช่จุดเน้นอยู่ที่ตนเองที่รู้จะได้รับการต่างตอบแทนจากผู้อื่น

ในทางกลับกัน ความรัก จะเป็นที่จะต้องพึ่งพาโนนัคเรื่องความยุติธรรมที่ปรากฏในกฎทอง กล่าวคือการต่างตอบแทน แสดงถึงความเสมอภาค (equality) ระหว่างผู้กระทำ

²⁷ ปรากฏใน ลูกา 6:31 อ้างจาก ปกรณ์ สิงห์สุริยา, สถานะเชิงบรรทัดฐานของความรักในทัศนะของปอล วิเกอร์.

กับผู้รับการกระทำ เพราะมีความเป็นไปได้ที่ผู้ร้องรับการกระทำของเราระบเป็นผู้กระทำเช่นกัน (The receiver of your action is also an agent) กฎทองจึงขอให้ผู้กระทำจินตนาการถึงผลการกระทำที่มีต่อผู้รับการกระทำ โดยสมมติตนเองเข้าแทนที่ เมื่อเราทราบหนักถึงความเสมอภาคระหว่างกัน การให้ความรักในรูปแบบที่สุดต่อง่าย่างการหันแก้มอีกข้างให้ศัตรูตอบจะไม่เกิดขึ้น

จะเห็นว่าความเป็นสาคลของกฎทองและความรักแบบคริสต์ศาสนา จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการณ์ที่มีต่อความรักอันดูมลั่นของพระเจ้า แต่การขึ้นอยู่กับความเป็นสาคลของพระเจ้านั้นต่างกับการนิยามศีลธรรมที่เป็นสาคลอื่นๆ ของนักปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ เช่นกฎคำสั่งเด็ขาด (Universal Law Imperative) ของคานธี หรือหลักแห่งสุข (Greatest Happiness Principle) ของมิลล์ เนื่องจากการดำรงอยู่ของพระเจ้าเป็นสิ่งนามธรรมที่พ้นไปจากตัวมนุษย์ จึงต้องอาศัยศรัทธาเป็นพื้นฐาน ในขณะที่การนิยามสิ่งสาคลของปรัชญาสมัยใหม่อง่ายอยู่กับเหตุผลของมนุษย์ กฎทองแบบคริสต์ศาสนาจึงถูกตั้งคำถามว่าจะเป็นหลักสำหรับมนุษย์ทุกคนได้อย่างไร หากว่ามนุษย์ผู้คนไม่ได้มีศรัทธาต่อความรักของพระเจ้า หรือไม่ได้มีจริยปฏิบัติที่อยู่กับบัญญัติ 10 ประการ จะสามารถใช้กฎทองโดยปราศจากการตีความที่วิบริตได้อย่างไร เมื่อแก้ปัญหาการตีความอันวิบริตไม่ได้ ความประณานิยังคงไม่เหมาะสมที่จะเป็นเครื่องชี้นำทางศีลธรรมเช่นเดิม

หากพิจารณาตามเนื้อความกฎทอง โดยไม่ได้อธิบายผ่านมุมมองทางศาสนา ที่ว่า จงปฏิบัตต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านประณานให้เข้าปฏิบัติต่อท่าน แม้จะสามารถตีความรูปแบบที่วิบริตคือ ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองคือมุ่งหวังการตอบแทนกลับสู่ตน แต่ก็ยังสามารถตีความในอีกลักษณะว่า ความประณานดังกล่าวถูกใช้เป็นเพียงหลักเพื่อตัดสินการกระทำสิ่งใดต่อผู้อื่นเท่านั้น ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งนั้นกลับสู่ตน ในเม้นี้ คำกล่าวของจื่อ ging ลูกศิษย์ของขงจื๊อ ยังแสดงถึงเนื้อหาที่ว่า มุ่งหวังการตอบแทน จึงอยากที่จะกระทำการต่อผู้อื่นได้ชัดเจนกว่า ดังนั้นการตีความกฎทองในเชิงวิปริตอย่างเดียว อาจไม่เป็นธรรมนัก

กลับมาที่คำถามว่า ความเป็นสาคลของกฎ เป็นปัญหาของ ซู หรือไม่ คำถามเรื่องความเป็นสาคล ไม่เคยเป็นคำถามที่แท้จริงสำหรับงจื๊อ สิ่งที่ขงจื๊อเกี่ยวข้องมากกว่า อาจเป็นประเด็นการสร้างความเป็นชุมชนหรือไม่ (communalizability)²⁸ ความเป็นสาคลแสดงถึงสิ่งซึ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวัฒนธรรมทางศีลธรรมของตะวันตก แต่ความเป็นชุมชนเผยแพร่แสดงซึ่งลักษณะของมนุษย์ในจริยศาสตร์ของขงจื๊อ ดังนั้น ซู ของขงจื๊อจึงไม่ได้เป็นกฎที่มาจำกัดสิ่งอยู่เหนือธรรมชาติ แต่

²⁸ Wang, Q. J. "The Golden Rule and Interpersonal Care from a Confucian Perspective" :

เป็นวิถีของมนุษย์ โดยเริ่มจากหัวใจของมนุษย์แต่ละคน “ไปสู่การภาตัดสินใจในสถานการณ์เช่นใด

ในภูมิปัญญาจีนจะใช้คำว่า เต้า แทนคำในภาษาอังกฤษระดับเดียวกับกฎ กฎ ท้องเป็น “หนทางหรือมารคิวธี” ของมนุษย์ปัจเจกบุคคล และสำหรับชุมชนของมนุษย์ เราควรตามเต้า เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเต้า ดังบทในหลุนอีร์ที่ว่า “มนุษย์สามารถทำให้เต้ายิ่งใหญ่ ไม่ใช่เต้าทำให้มนุษย์ยิ่งใหญ่”²⁹ ในกระบวนการสร้างเต้า ความเป็นมนุษย์ของเรายากลั้กบุคคล อื่นๆมาก ขึ้นจึงไม่ถูกมองว่ามีลำเอียงอันเป็นสา葛 เพราะวิธีคิดแบบนี้อาจลดทอนความเป็นมนุษย์ให้กล้ายเป็นคนที่ทำงานศีลธรรมอย่างไร้วิญญาณ หรือทำให้มนุษย์ กล้ายเป็น personless divine creature สำหรับขงจื้อ ความไม่ลำเอียงนั้นอยู่บนประสบการณ์ของมนุษย์ในชุมชน³⁰

จากที่กล่าวมาจะพบว่า กฎของเป็นเพียงหลักการทำงานศีลธรรมรูปแบบหนึ่งซึ่งช่วยในการตัดสินใจของมนุษย์ว่าควรหรือไม่ควรที่จะกระทำการใด หาใช่กฎทางศีลธรรม (moral rule) ที่ตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิดโดยเด็ดขาดสมบูรณ์ไม่ เพราะสิ่งที่ควรหรือไม่ควรกระทำการในเงื่อนไขของกฎ ของ วางแผนอยู่บนหลักของความประณานะและความไม่ประณานะ ซึ่งแม้มนุษย์จะมีสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน แต่ก็ไม่ได้มีร่วมกันอย่างตายตัว ความประณานะและความไม่ประณานะของมนุษย์แต่ละคน อาจแตกต่างกันได้ ตามแต่บริบทที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล แต่สิ่งสำคัญที่กฎของเลือกให้หลักความประณานะและความไม่ประณานะเป็นฐานในการตัดสินใจเลือกที่จะกระทำการใด ไม่กระทำการใด เนื่องจากมนุษย์สามารถเขียนเป็นความประณานะของผู้อื่นได้ โดยวัดจากความรู้สึกตอบสนองต่อความประณานะและความไม่ประณานะที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ทำให้กฎของเป็นหลักที่ทุกคนสามารถกระทำการต่อผู้อื่นด้วยมาตรฐานเดียวกันได้ แม้จะมีข้อจำกัดจากการที่แต่ละบุคคลใช้กฎของแตกต่างกันไปตามแต่บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง แต่เพรำมนุษย์ มีความแตกต่างกัน การเรียนรู้ย่อมแตกต่างกันด้วย ดังเช่นที่ขึ้นจือได้เรียนรู้ และเลือกที่จะปรับใช้ความไม่ประณานะของตนเท่านั้น เป็นหลักในการปฏิบัติต่อผู้อื่นไปตลอดชีวิต จึงมีคำกล่าวว่า “กฎของมีลักษณะเป็นจริยศาสตร์วัฒนธรรม (cultural ethic)³¹

ซึ่งของขึ้นจือเป็นการสร้างเสริมให้เกิดความรักในระดับของความสัมพันธ์ที่มนุษย์ ยึดโยงอยู่ เป็นความรักแบบมีระดับขั้น (graded love) ส่วนกฎของ โดยเฉพาะในมุนมองของ

²⁹ หลุนอีร์ เล่มที่ 25 บทที่ 28

³⁰ Ibid. p.426 - 427.

³¹ Gould, J. A. “Clarifying Singer’s Golden Rule,” *Critica: Revista Hispanoamericana de Filosofia*, 2 (September 1968) : 97.

ศาสนาคริสต์ เป็นความรักที่ไม่มีระดับขั้นคือมองความรักให้แก่ทุกคน ซึ่งอัลลินสัน³² เห็นว่ามีความเหมือนกันบางประการ คือ ชู ของขงจื๊อกสามารถมองเป็นความรักแบบสากลได้ เช่นเดียวกัน เมื่อมองจากพื้นฐานวัฒนธรรมที่ต่างกัน กล่าวคือการอธิบายว่ารักมุนุชย์ เริ่มต้นเรียนรู้จากความกตัญญู ซึ่งเป็นมุนมองแบบธรรมชาติของมนุษย์ ความกตัญญู หรือ ชู ก็ล้วนไม่ใช่คุณค่าสูงสุด และไม่ได้เป็นเป้าหมายในตัวของมันเอง คุณธรรมต่างๆ เป็นไปเพื่อการแสดงออกทางศีลธรรม ซึ่งรวมเรียกว่าเห็นอันหมายถึงอุดมคติทางจริยศาสตร์ ที่บรรลุแล้วซึ่งคุณธรรมหลายประการ เช่น ความกล้าหาญ ความเฉลียวฉลาด ซึ่งสัตย์ รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายของการมีชีวิตและสังคม ที่ดี ชู จึงเป็นหลักทางจริยศาสตร์อันสำคัญ (central ethical principle) แต่กฎทองในมุนมองของศาสนาคริสต์ จะอธิบายผ่านความรักของพระเจ้า จะต้องรักพระเจ้าก่อน จึงต้องรักเพื่อนบ้านด้วยความรักมุนุชย์ จึงเกิดจากพระเจ้าเป็นฐาน ต่างจาก ชู ของขงจื๊อ ซึ่งเกิดจากมุนุชย์เป็นฐาน โดยพิจารณาบุคคลแล้วว่าจึงไตร่ตรองบริบทต่างๆ ก่อนที่จะปฏิบัติสิ่งใดต่อผู้อื่น จึงไม่มีลักษณะการปฏิบัติที่ tally ตัวแบบกฎทอง

กล่าวโดยสรุป ระบบจริยศาสตร์ของขงจื๊อไม่ได้มองความไม่公 作為ทางศีลธรรม ว่าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์เต็มขาดหรือเป็นสิ่งสากลแต่มีลักษณะเป็นความไม่公 作為อันสมพัทธิ (relative impartiality) ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามบริบทปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อันเป็นเครื่องมือตัดสินทางศีลธรรมของมนุชย์และเป็นรากฐานของ ชู ซึ่งเป็นกรอบของความรักความห่วงใยระหว่างบุคคลในขณะที่ความไม่公 作為อีียงทางศีลธรรมของกฎทองทางศาสนาคริสต์เป็นความไม่公 作為อีียงอันเป็นสากลภายใต้ความรักอันศักดิ์สิทธิ์ ส่วนของจีออยู่บนฐานของจิตใจมนุชย์ไม่องกับกฎอันศักดิ์สิทธิ์ จึงสอดคล้องกับความเป็นมนุชย์และชุมชนของมนุชย์

การปฏิบัติตาม ชู สำหรับของจีอจึงเกิดจากความรักระหว่างมนุชย์เป็นพื้นฐาน ซึ่งความรักของมนุชย์จะเป็นปานได้เมื่อมนุชย์อาศัยอยู่ร่วมกัน ในขณะที่กฎทองเป็นกฎสากลที่ต้องปฏิบัติตาม เมื่อมนุชย์อยู่ร่วมกันภายใต้ความรักของพระเจ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

³² โปรดดู Allinson, R. E. "The Golden Rule as the Core Value in Confucianism & Christianity : Ethical Similarities and Differences," *Asian Philosophy* 2 (1992) : 173-185

บทที่ 4

บทบาทของ ชู้ ในระบบจริยศาสตร์ของแขวงจีอ

ชู้ สามารถเข้าใจได้ทันที หากอธิบายผ่าน เห็น ว่าคือการรักมนุษย์และเอาใจใส่ ซึ่งกันและกัน แต่การเข้าใจ ชู้ เพียงเท่านี้ เป็นการเข้าใจเพียงผิวนิ่ม ผู้เขียนเห็นว่า ชู้ มีบทบาทสำคัญหลายประการ ทั้งนี้บทบาททั้งหมดของ ชู้ จะนำไปสู่คำกล่าวที่ว่าชงจีอ อายุ 70 แล้วตามความประณานโดยไม่ละเมิดครรลองได้อย่างไร บทที่ 4 เขียนขึ้นเพื่อตอบคำถามนี้

มโนทัศน์ ชู้ มีบทบาทในระบบจริยศาสตร์ดังต่อไปนี้

1. ชู้ ในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความไม่ประณานที่ไม่ละเมิด
คุณธรรม

2. ชู้ ในฐานะที่เป็นแบบฝึกหัดเพื่อการขัดเกลาตนเอง

3. ชู้ ในฐานะที่เป็นมโนทัศน์หนึ่งที่ช่วยตัดสินความถูกต้อง

4. ชู้ ในฐานะที่เป็นมโนทัศน์ที่ใช้เสริมระบบจริยศาสตร์ในความสัมพันธ์ทั้งห้า

4.1 ชู้ ในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความไม่ประณานที่ไม่ละเมิด
คุณธรรม

“สิงไดตนไม่ประณาน สิงนั้นอย่าทำกับผู้อื่น” ของจีอกล่าวว่าเป็นหลักในการปฏิบัติ ไปตลอดชีวิต คำกล่าววนี้มีความหมายว่าอย่างไร

“สิงไดตนไม่ประณาน” หมายถึงสิงที่ผู้นำวลีน์ไปใช้ไม่ประณาน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าความไม่ประณานของมนุษย์มืออยู่สองลักษณะคือความไม่ประณานตามสัญชาตญาณของร่างกายและความไม่ประณานในมิติทางวัฒนธรรม เมื่อ ชู้ ไม่ได้ให้คำจำกัดความของสิงที่ตนไม่ประณานเขาไว้ จึงหมายความว่าสิงที่ตนไม่ประณานใน ชู้ สามารถเป็นความไม่ประณานของมนุษย์ได้ทั้งสองลักษณะ ชู้ ที่ใช้ความไม่ประณานในลักษณะที่ต่างกัน ทำให้ผลลัพธ์ของการใช้หลักการ ชู้ ต่างกันหรือไม่อย่างไร และจะนำไปสู่การขัดเกลาตนเองได้ทั้งสองลักษณะหรือไม่

ส่วนนี้เริ่มด้วยการอธิบายการใช้หลักการ ซึ่ง ด้วยความไม่ประณานาของมนุษย์ตามสัญชาตญาณทางร่างกาย ความไม่ประณานาในลักษณะนี้ไม่สามารถประเมินคุณค่าได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นการใช้หลักการ ซึ่ง ในลักษณะนี้จะสามารถประเมินคุณค่าได้หรือไม่ โปรดพิจารณาด้วยว่า

“ไม่ประณานาให้ตนเองได้รับความเจ็บปวด จึงไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวด”

“ไม่ประณานาให้ตนเองหิว จึงไม่ทำให้ผู้อื่นหิว”

“ไม่ประณานาให้ตัวเองง่วง จึงไม่ทำให้ผู้อื่นง่วง”

จากตัวอย่างการใช้หลักการ ซึ่ง โดยเริ่มจากความไม่ประณานาของมนุษย์ตามสัญชาตญาณทางร่างกาย เช่น ความเจ็บปวด, ความหิว, ความง่วงของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีความไม่ประณานา เช่นนี้อยู่เป็นธรรมชาติ แต่ความไม่ประณานาสิ่งเหล่านี้ของแต่ละคนไม่สามารถประเมินค่าได้ว่าความเจ็บปวด, ความหิว, ความง่วงของใครอยู่ต่ำกว่าของผู้อื่น ดังนั้นการกล่าวเพียงว่า “เจ้าที่ว่าตนไม่ประณานาในสิ่งที่เป็นความไม่ประณานาของมนุษย์ตามสัญชาตญาณทางร่างกาย จึงไม่สามารถประเมินคุณค่าได้” จำเป็นต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ตามหลัง

วลีที่ตามหลังกล่าวว่า “จึงไม่ทำในสิ่งซึ่งเป็นความไม่ประณานาของมนุษย์ตามสัญชาตญาณทางร่างกายต่อผู้อื่น” วลีนี้สามารถประเมินค่าได้ เพราะข้อความนี้ประกอบด้วยเจตนาที่จะไม่กระทำการสิ่งที่เป็นความไม่ประณานาของมนุษย์ตามสัญชาตญาณทางร่างกายต่อผู้อื่น สิ่งที่เป็นความไม่ประณานาของมนุษย์ตามสัญชาตญาณทางร่างกายนั้นไม่มีทั้งเจตนา ความเชื่อ และคุณค่า¹ อยู่ในนั้น แต่การ “ไม่ทำ” เป็นคำที่แสดงถึงเจตนาอยู่ในที่ เมื่อสิ่งที่ไม่ทำเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีความไม่ประณานา เช่นนี้อยู่เป็นธรรมชาติ แสดงว่าการใช้หลักการ ซึ่ง ด้วยความไม่ประณานาของมนุษย์ตามสัญชาตญาณทางร่างกายสามารถประเมินค่าได้ ซึ่งเป็นคุณค่าในเชิงบวก เพราสิ่งที่ไม่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เพียงประณานาสำหรับมนุษย์ เมื่อสิ่งที่ตนเองไม่ประณานา เช่นความเจ็บปวด, ความหิว, ความง่วง ไม่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น ผู้อื่นจึงรู้สึกเป็นปกติ ดังนั้นเมื่อสิ่งที่ไม่เพียงประณานาเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น ผู้อื่นจึงรู้สึกเป็นปกติด้วย

สิ่งที่ต้องกล่าวข้างต้นเพื่อป้องกันความสับสนก็คือ ความไม่ประณานาของมนุษย์ตามสัญชาตญาณทางร่างกายต่อผู้อื่น ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ก็เนื่องมาจากไม่ได้ประกอบด้วยเจตนา ความเชื่อ และคุณค่า หากว่าความไม่ประณานาของมนุษย์ตามสัญชาตญาณทางร่างกายต่อผู้อื่นແങ່มากด้วยองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งในสามประการนี้ จะถือได้ว่าความไม่ประณานา

¹ ศากุน รักษิตคำ, บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของชงจื๊อ, หน้า 40

ของมนุษย์ตามสัญชาตญาณทางร่างกายต่อผู้อื่นนั้นสามารถเปลี่ยนค่าได้ เช่น ความเจ็บปวดที่ประกอบด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถค้นพบทางแห่งความหลุดพ้น หรือความเจ็บปวดที่ประกอบด้วยคุณค่าทางสนิมบางอย่างทำให้ความเจ็บปวดเป็นที่พึงพาณิชย์ เป็นต้น

ต่อมาจะได้อธิบายถึงการใช้หลักการ ๗ ด้วยความไม่ปราณາที่มีมิติทางรัตนธรรม ความปราณາในลักษณะนี้สามารถประเมินค่าได้ ดังนั้นการใช้หลักการ ๗ ในลักษณะนี้จึงสามารถประเมินค่าได้อย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าการประเมินค่าของ ๗ ในลักษณะนี้สามารถประเมินค่าในรูปแบบใดได้บ้าง ในวิลเล็ก “สิ่งใดตนไม่ปราณາ” สามารถประเมินค่าได้ตามแนวคิดของผู้ประเมิน เช่น ใจห่วงกล่าวว่า “(ตน)ไม่ปราณາที่จะໄວ่ทุกข์ ๓ ปี” หรือจือกังกล่าวว่า “(ตน)ไม่ปราณาการบุญชาญญาณแกะในวันสารท” หากมองจากฐานคิดในระบบจริยศาสตร์ของเชื้อสามารถประเมินค่าเบื้องต้นได้ทันทีว่าไม่เหมาะสม* ดังนั้นหาก “สิ่งที่ตนไม่ปราณາ” เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือละเมิดคุณธรรม สามารถกล่าวได้ว่า ไม่ควรใช้หลักการ ๗ จากความไม่ปราณາในลักษณะดังกล่าว

ส่วนวิธีที่ตามหลังคือ “สิ่งนั้นอย่าทำกับผู้อื่น” ในกรณีของใจห่วงกับจือกังจะได้ว่า

“ไม่ปราณາที่จะໄວ่ทุกข์สามปี จึงไม่ทำให้ผู้อื่นໄວ่ทุกข์สามปี”

“ไม่ปราณາที่จะบุญชาญญาณแกะในวันสารท จึงไม่ทำให้ผู้อื่นบุญชาญญาณแกะในวันสารท”

หากใจห่วงและจือกังใช้หลักการ ๗ ด้วยความไม่ปราณาดังกล่าว ก็จะนำไปสู่การที่ไม่ทำให้ผู้อื่นต้องประสบพบเจอกับสิ่งที่ตนเองไม่ปราณາ ในขณะนี้แม่ใจห่วงกับจือกังจะปฏิบัติตามหลักการ ๗ ได้ถูกต้อง แต่การประเมินค่าในข้อความส่วนที่สองนี้ยังคงอยู่กับการประเมินค่าในส่วนที่หนึ่ง กล่าวคือ หากความไม่ปราณາที่ปรากฏในข้อความส่วนแรกไม่ใช่ความไม่ปราณາที่เหมาะสม (เช่น ไม่เหมาะสมเพราะไม่สอดคล้องกับมนุษยธรรม ทั้งนี้แล้วแต่ผู้ประเมินค่า) ก็กล่าวได้ว่าการกระทำต่อผู้อื่นด้วยความปราณາที่ไม่เหมาะสมนั้น เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมด้วย

* กรณีของใจห่วง ได้อภิปรายไปแล้วในหัวข้อที่ 2.2.3 ความปราณາและความไม่ปราณากับหลักปฏิบัติ 35-37 กรณีของจือกัง ได้อภิปรายไปแล้วในหัวข้อที่ 2.2.4 ความปราณາและความไม่ปราณากับหลักปฏิบัติ 44-45

อย่างไรก็ดี วลีที่ว่า “จึงไม่ทำให้ผู้อื่นไว้ทุกข์สามปี” และ “จึงไม่ทำให้ผู้อื่นบูชาญญาณ แกะในวันสารท” ไม่ได้หมายความว่าใจห่วงแต่จะจืดกั้ง “ทำให้ผู้อื่นไม่ปราณานในสิ่งที่ตนไม่ปราณนา” คือต้องทำให้ผู้อื่นไม่ไว้ทุกข์สามปี หรือทำให้ผู้อื่นไม่บูชาญญาณแกะในวันสารท (คือทำให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามหลีแบบเดียวกับที่ตนไม่ปราณนา) การเข้าใจตามความหมายนี้ เป็นการเข้าใจ ชู้ ที่ผิด เนื่องจาก ชู้ เสนอให้ “ไม่ทำ” แต่ก็อาจเกิดความสับสนขึ้นได้อีกว่าทั้งสองวลีนั้นหมายถึง “ไม่ทำให้ผู้อื่นปราณานในสิ่งที่ตนไม่ปราณนา” ซึ่งในกรณีนี้อาจไม่ผิดไปจากสามัญสำนึก โดยทั่วไปของเรา กล่าวคือเมื่อเราไม่ปราณนาสิ่งใดแล้ว เราจะไปสนับสนุนให้ผู้อื่นปราณนาสิ่งที่ตนไม่ปราณนาเพื่อจะไว้ เช่น หากเราไม่ชอบกินต้มยำกุ้ง เราก็ไม่มีเหตุที่จะต้องสนับสนุนให้ผู้อื่นชอบกินต้มยำกุ้ง ในกรณีของใจห่วง เมื่อเขามิ่งปราณนาที่จะไว้ทุกข์สามปี ก็ไม่มีเหตุให้เขาต้องสนับสนุนให้ผู้อื่นปราณนาที่จะไว้ทุกข์สามปี จึงกังที่ไม่ปราณนาการบูชาญญาณแกะในวันสารท ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องสนับสนุนให้ผู้อื่นปราณนาที่จะบูชาญญาณแกะในวันสารทเช่นเดียวกัน การกล่าวเช่นนี้ แม้ว่าจะสอดคล้องกับสามัญสำนึกโดยทั่วไปของบุคคลที่ไม่ปราณนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง* แต่ก็ยังคงกล่าวเกินไปจาก ชู้ เพาะการ “ไม่ทำ” ในความเข้าใจดังกล่าวยังคงเกี่ยวข้องกับความปราณนาของผู้อื่น

ชู้ เพียงแต่เสนอว่า “ไม่ทำต่อผู้อื่นในสิ่งที่ตนไม่ปราณนา” เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า ชู้ เพียงใช้ “ความไม่ปราณนาของตนเอง” เป็นหลักในการ “ไม่ทำ” ต่อผู้อื่น การทำตามหลักการ ชู้ ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะปราณนาหรือไม่ปราณนาสิ่งใด นัยยะที่สามารถตีความได้มากที่สุดสำหรับ ชู้ คือ สิ่งใดที่ตนไม่ปราณนานั้น ผู้อื่นก็อาจจะไม่ปราณนาสิ่งนั้นเช่นกัน ดังนั้นจึงป้องกันไว้ตั้งแต่แรกว่าเราอาจจะพลังผลักกระทำในสิ่งซึ่งไม่น่าพึงปราณนาต่อผู้อื่น ซึ่งเราไม่มีทางที่จะทราบความปราณนาและความไม่ปราณนาทั้งหมดของผู้อื่น (ในกรณีที่ทราบความปราณนาและความไม่ปราณนาของผู้อื่นได้ทันที) จึงต้องใช้ความไม่ปราณนาของตัวเราเป็นเกณฑ์ตั้งต้นในการทำความเข้าใจ “สิ่งที่ไม่น่าพึงปราณนา” ดังนั้นการอ่านวลี “จึงไม่ทำให้ผู้อื่นไว้ทุกข์สามปี” และ “จึงไม่ทำให้ผู้อื่นบูชาญญาณแกะในวันสารท” จึงควรเข้าใจว่าใจห่วงแต่จะจืดกั้งจะไม่ทำต่อผู้อื่นในสิ่งที่เป็นการบังคับให้ผู้อื่นต้องปฏิบัติตามหลีในลักษณะเดียวกับที่พอกเขามิ่งปราณนา ซึ่งจะเป็นการป้องกันการละเมิดคุณธรรมต่อผู้อื่นในกรณีที่บุคคลผู้นั้นอาจไม่ปราณนาที่จะไว้ทุกข์สามปีและบูชาญญาณแกะในวัน

* แนะนำว่าต้องมีบางกรณีที่ต่างออกไป เช่น อาจเกิดการสนับสนุนให้ผู้อื่นปราณนาในสิ่งที่ตนไม่พึงปราณนา เพื่อเป้าหมายบางอย่างก็เป็นได้ ผู้วิจัยคิดว่ากรณียกเว้นเช่นนี้ ไม่ได้ตรงกับสามัญสำนึกโดยทั่วไปของบุคคลที่ไม่ปราณนาในสิ่งเดิมหนึ่ง

สาบที่นี่เดียวกับพากษา แต่หากเป็นบุคคลที่ปราบนาจะได้ทุกชีวามีแลมนูชาญัญแกะในวันสาท ใจหว่องและจือกังไม่ได้กระทำสิ่งใดที่เป็นการละเมิดต่อบุคคลลุ่มนี้

แต่เนื่องจาก ชู้ เป็นแนวคิดทางจริยศาสตร์ของขึ้นจือ ซึ่งขึ้นจือเนินเรื่องของมนุษยธรรม การประเมินค่าการกระทำของขึ้นจือจึงวางแผนอยู่บนฐานที่ว่าการกระทำต่างๆได้มาซึ่งมนุษยธรรมหรือไม่ ชู้ เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความไม่ประณาน ความไม่ประณานที่จะนำมาใช้ในการใช้หลักการ ชู้ จะต้องได้มาซึ่งมนุษยธรรม คือรวมไปถึงการเกิดความรักความอาทร และการให้ความเคารพอย่างเหมาะสมแก่ผู้อื่น ผ่านการเทียบเคียงความรู้สึกไม่ประณานของตนไปสู่ผู้อื่น หรืออย่างน้อยก็ต้องไม่ละเมิดคุณธรรม ทั้งนี้สิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือ การที่ ชู้ เป็นการแสดงออก “รูปแบบหนึ่ง” ของความไม่ประณานที่ได้มาซึ่งมนุษยธรรมหรือไม่ละเมิดคุณธรรมนั้น เป็นการใช้หลักการ ชู้ โดยอาศัยการประเมินค่าตามระบบการให้คุณค่าแบบจริยศาสตร์ของขึ้นจือ ผู้ที่ใช้หลักการ ชู้ ไม่จำเป็นต้องใช้การประเมินค่าความไม่ประณาน เช่นนั้นเสมอไป ดังที่ขึ้นจือกล่าว กับจือกงว่า ชู้ สามารถใช้เป็นหลักปฏิบัติไปตลอดชีวิต ขึ้นจือไม่ได้ระบุว่าใครคือผู้ที่ควรจะใช้ ชู้ เป็นหลักปฏิบัติไปตลอดชีวิต จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ ชู้ จะเป็นบุคคลทุกระดับของภารด gelea ทางศีลธรรม ผู้ที่ขัดเกลาทางศีลธรรมมาดี ก็จะใช้หลักการ ชู้ ด้วยความไม่ประณานที่ได้มาซึ่งมนุษยธรรม ในขณะที่มนุษย์ที่ยังไม่ได้ผ่านการขัดเกลาตนเองอย่างเชี่ยวเหรินก็สามารถใช้หลักการ ชู้ ได้เช่นกัน แต่อาจเป็นการใช้ ชู้ ในฐานะที่เป็นหลักปฏิบัติทั่วไป ซึ่งโดยเนื้อหาของหลักการ ชู้ เอง นั้นสามารถป้องกันการละเมิดคุณธรรมต่อผู้อื่นได้อยู่แล้วเป็นอย่างน้อย ซึ่งการใช้ ชู้ ในระดับนี้ยังไม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักคิดที่เป็นพื้นฐานของการสร้างมนุษยธรรมในเบื้องต้น เช่น การตระหนักว่าการกระทำของตนอาจเป็นการละเมิดคุณธรรมต่อผู้อื่น จึงใช้หลักการ ชู้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องดังกล่าว การใช้ ชู้ โดยไม่ได้ตระหนักถึงผู้อื่น เป็นการใช้ ชู้ โดยที่ยังไม่แสดงออกซึ่งการมีมนุษยธรรม เพราะ ชู้ โดยนิยามที่ว่า “สิ่งใดตนไม่ประณาน สิ่งนั้นอย่าทำกับผู้อื่น” หากพิจารณาเพียงเนื้อความที่ปรากฏ จะพบว่า ชู้ เป็นหลักที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น กล่าวคือจะพิจารณาเพียงว่าสิ่งใดที่ตนไม่ประณานแล้วนำสิ่งที่ตนไม่ประณานนั้นมาใช้เป็นหลักในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าการที่ตนปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร การใช้ ชู้ จึงควรอธิบายผ่านระบบจริยศาสตร์ของขึ้นจือ เพื่อให้ ชู้ เป็นหลักที่นำไปสู่การมีมนุษยธรรม แต่หากใช้ ชู้ เป็นประจำก่อนแล้วให้ผู้ใช้หลักการ ชู้ จะตระหนักถึงมนุษยธรรมที่มากับการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผ่านการไม่ละเมิดคุณธรรมต่อผู้อื่น ชู้ จึงถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการขัดเกลามนุษยธรรมในตนเองอีกด้วย (ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป) ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ชู้ เป็นการแสดงออกรูปแบบหนึ่งของความไม่ประณานที่ไม่ละเมิดคุณธรรม

๗ เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความไม่ประณานที่จะละเมิดคุณธรรม ทั้งนี้เพราะการแสดงออกซึ่งความไม่ประณานที่จะละเมิดคุณธรรม สามารถเผยแพร่แสดงผ่านมโนทัศน์รูปแบบอื่นๆได้กิมามากมายที่นอกเหนือไปจาก ๗ เช่น การแสดงออกซึ่งความไม่ประณานที่ไม่ละเมิดคุณธรรมผ่านความณ์ทางศีลธรรมหรือหลักคือความละอายที่จะไม่ประณานในสิ่งที่จะละเมิดคุณธรรม

4.2 ๗ ในฐานะที่เป็นแบบฝึกหัดเพื่อการขัดเกลาตนเอง

ในคัมภีร์หลุนอ้วนได้กล่าวว่า “คนที่ไม่คิดที่จะขัดเกลาตนเองอยู่มากมายหลายบท เช่น

หลุนอ้วน เล่มที่ 15 บทที่ 29

อาจารย์กล่าวว่า “มีข้อบกพร่องแล้วไม่แก้ไข นี่แหลกคือข้อบกพร่อง”

หลุนอ้วน เล่มที่ 15 บทที่ 15

อาจารย์กล่าวว่า “คนซึ่งไม่ตามว่า ‘จะทำอย่างไร จะทำอย่างไร’ เราไม่มีอะไรจะยุ่งเกี่ยวด้วย”

หลุนอ้วน เล่มที่ 5 บทที่ 9

๕ : ๙ : ๑ ใจห่วงอนองตอนกลางวัน อาจารย์กล่าวว่า “ไม่ผู้ไม่อาจแกะสลักได้ จำเพงดินสกปรกไม่อาจตกแต่งให้งามได้ นี่คืออ้วน มีประโยชน์อันใดที่จะขัดเกลาเข้าอีกเล่า”

จาก 3 บท ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการไม่พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะบทที่พูดถึงใจห่วงอนองตอนกลางวันแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไม่คิดจะขัดเกลาตนเอง (ถึงขั้นที่อนองตอนกลางวันซึ่งเป็นเวลาที่ควรจะใช้ในการดำรงชีวิต) ขงจื้อถือว่านำไปสู่ความสิ้นหวังที่จะแก้ไขความเสื่อมทรามของสังคม และไม่สามารถพัฒนาไปสู่ชุมชนมีมนุษยธรรมนั้นลงมาได้ หากคนในสังคมไม่ขัดเกลาตนเอง ดังที่ขงจื้อกล่าวว่า “เห็นที่จะสิ้นหวังแล้ว ! เรายังไม่เคยเห็นใครที่สามารถมองเห็นข้อผิดพลาดของตนแล้วทำตนเองในใจได้”²

² หลุนอ้วน เล่มที่ 15 บทที่ 26

ขงจือยังได้กล่าวอีกว่า “ปัญญาถึง มนุษยธรรมสามารถทำได้ แต่หากไม่ปกครองอย่างสมเกียรติจริงจัง เหล่าประชาชนทั่วไปจะไม่นับถือ”³ บทนี้แสดงให้เห็นถึงผู้มีปัญญาแต่ไม่ได้ลงมือทำสิ่งใดให้เกิดประโยชน์แก่สังคม แสดงให้เห็นว่าการลงมือทำมีความสำคัญในแง่ของการแสดงออกซึ่งการขัดเกลาตนของ อาจพูดได้ว่าหากไม่ได้ลงมือทำก็ไม่อาจเรียกว่าเป็นผู้ขัดเกลาตนเองมาแล้ว แม้ว่าจะเป็นผู้มีปัญญา ก็ตาม

การขัดเกลาตนของด้วย ชู้ นั้นเมื่อกันจะอย่างไร ลองพิจารณาบทต่อไปนี้

หลุนอีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 20

อาจารย์กล่าวว่า “วิญญาณเรียกร้องจากตนของ เสียเวหินเรียกร้องจากผู้อื่น”

หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 21

12 : 21 : 1 ขณะที่ฝันนี้กำลังเดินเล่นกับอาจารย์ใกล้แท่นระบำข้อฟน ก็ถามขึ้นว่า “ขอถามอาจารย์เกี่ยวกับการสั่งสมคุณธรรม สดับพั่นจากความชั่ว แยกแยะความหลง”

12 : 21 : 2 อาจารย์กล่าวว่า “ช่างเป็นคำสอนที่วิเศษยิ่ง!”

12 : 21 : 3 “ทำซึ่งต้องทำก่อน ความสำเร็จเป็นเรื่องมาทีหลัง นี่ไม่ใช่การสั่งสมคุณธรรมดอกหรือ ดำเนินความชั่ววายในตนของ ไม่ดำเนินความชั่ววายของผู้อื่น นี่ไม่ใช่สดับพั่นจากความชั่วดอกหรือ เพียงเพราโทสะชั่ววูบในเข้าเดียว กึงกับดีมตัวตนและญาติพี่น้อง นี่ใช่ความหลงดอกหรือ”

หลุนอีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 14

อาจารย์กล่าวว่า “การเรียกร้องจากตนของมาก แต่ดำเนินคืบอื่นน้อย จะทำให้อยู่ห่างจากความเดื่องడึน”

ชู้ นั้นเป็นกระบวนการที่เริ่มจากตัวเราไปสู่ผู้อื่น ทั้งนี้เนื่องจากผู้อื่นเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากกว่าความคุณตนของ เข่นหากเราไม่ต้องการให้ผู้อื่นพูดจาหยาบคายกับเรา เราจะไม่พูดจาหยาบคายกับผู้อื่น แต่การปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามจะ

³ หลุนอีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 32

รู้สึกเข่นเดียวกับเรา จนต่างตอบแทนกลับสู่ตัวเราหรือไม่ เพราะ “สิ่งใดตนไม่ประทาน สิ่งนั้นอย่าทำกับผู้อื่น” เป็นข้อความที่จบในตัวแล้ว เท่ากับว่าเมื่อว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้อื่นจะไม่ตอบสนองต่อเราเช่นเดียวกับที่เราได้ทำให้ผู้อื่นไปแล้ว เราถึงควรที่จะไม่ทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่น ต่อไป เช่นเดิม โดยไม่สามารถอ้างได้ว่า ก็ในเมื่อคนอื่นไม่ทำ (หรือคนอื่นฯเข้าก์ทำกัน) ดังนั้นฉันก็มีสิทธิที่จะไม่ทำด้วย (หรือฉันก็สามารถทำได้แบบที่คนอื่นฯเข้าทำกัน) เช่น ในเมื่อชุนนางช้อนฉบ อよ่า กระนั้นเลยเรา ก็ช้อนฉบต่อคนรอบข้างบ้าง การข้างเข่นนี้มีน้ำหนักของเหตุผลน้อยเกินไปสำหรับ แข่งจื๊อ สิ่งที่ควรทำคือขัดเกลาความประทานของตนเองเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านสภาพสังคมที่ ไม่เป็นธรรม มิใช่ทำตามสังคมที่เสื่อมทราม หรือหลีกเลี่ยงสังคมไปโดยไม่คิดทางแก้ไข (ก็คือยังไม่ทันได้ลงมือทำสิ่งใดให้เกิดประโยชน์) ซึ่งเท่ากับเป็นการพยายามต่อสังคมที่เสื่อมทรามนั้น การ เรียกร้องจากผู้อื่นทำได้ยาก อิกหั้งยังทำให้เรามองข้ามพฤติกรรมของตนเอง หากเราเริ่มจาก การขัดเกลาตนเอง จะทำให้มีสติรู้ตัวตน สร้างพื้นจากความช้า (BOSEหรือความคื่องแคน และ โมะหรือความหลงผิด) และมีเวลาคิดถึงผู้อื่นมากขึ้นอีกด้วย

ปัญหาคือ ที่ ไม่สามารถตีความตามที่กล่าวไว้เมื่อขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ สิ่งใดตนไม่ประทาน สิ่งนั้นอย่าทำกับผู้อื่น สามารถเลือกทางออกได้หลากหลาย เช่น เรา ไม่ชอบผู้ปักธงที่นั่นฉบ ดังนั้น เรา ก็จะไม่นั่นฉบในรัฐของผู้ปักธง (แม้ขณะนั้นผู้ปักธงจะยัง นั่นฉบอยู่ก็ตาม) แต่ทำอย่างไรจะไม่นั่นฉบ การขัดเกลาตนเองเป็นทางออกหนึ่ง คือเลือกที่จะ ต่อสู้กับสภาพสังคมขณะนั้น แต่การหลีกเลี่ยงสังคมก็ทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะไปนั่นฉบในรัฐนั้นได้ เช่นกัน อย่างไรก็ตามการหลีกเลี่ยงสังคมเป็นการกระทำที่แข็งโื่นไม่สามารถรับได้ เนื่องจากทำให้ มนุษย์ไม่อยู่รวมกันเป็นสังคม การขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเท่ากับเป็นการละทิ้ง Jarvisหรือ หลี ซึ่ง เป็นเครื่องแสดงออกถึงคุณธรรมและมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกลอยู่ในสภาพสังคมที่ Lewinsky จึงเป็นการทิ้งปัญหาและขาดการร่วมทุกข์กับผู้อื่น แข็งโื่นจึงเสนอว่ามนุษย์ควรที่จะขัดเกลาตนเอง มากกว่าที่จะตัดสินใจหลีกเลี่ยงสังคม ดังนั้นการใช้ ที่ ในการนี้ดังกล่าว แม้จะเริ่มต้นที่ความไม่ ประทานที่จะนั่นฉบ แต่หากผู้ใช้หลักการ ที่ ได้ผ่านการขัดเกลาจนเข้าใจในระบบจริยศาสตร์ของ แข่งจื๊อ การทำตามหลักการ ที่ จะต้องนำไปสู่การมีมนุษยธรรม กล่าวคือจะต้องมีความไม่ ประทานที่จะละเมิดมนุษยธรรมด้วย (กรณีต่างกับการไม่ละเมิดคุณธรรมในหัวข้อที่ 4.1 เนื่องจากผู้หลีกเลี่ยงสังคมก็สามารถมีคุณธรรมส่วนบุคคลต่อบุคคลที่เลือกที่จะหลีกเลี่ยงสังคมร่วมกับ เขาก็เป็นได้ แต่กรณีดังกล่าวนั้นยังถือได้ว่าขาดมนุษยธรรม เพราะเป็นการทดสอบทิ้งเพื่อนมนุษย์คน อื่นที่ยังอยู่ในสภาพสังคมที่ Lewinsky โดยไม่คิดที่จะช่วยกันแก้ปัญหา) เช่น ไม่ประทานที่จะละทิ้ง หลี ไม่ประทานที่จะทดลองทิ้งมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกลอยู่ในสภาพสังคมที่ Lewinsky ความไม่ ประทานดังกล่าวนำไปสู่การไม่ละทิ้งหลีต่อผู้อื่นและการไม่ละทิ้งมนุษยธรรมต่อผู้อื่น การไม่หลีกเลี่ยง

สังคมจึงเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทำในสิ่งที่ตนไม่ประทานแต่ผู้อื่นอย่างมีมนุษยธรรม แต่หากยังคงเลือกที่จะหลีกลี้สังคม เท่ากับเป็นการใช้หลักการ ชู⁴ ที่ยังไม่แสดงออกซึ่งการมีมนุษยธรรม

ปัญหาคือ ชู⁴ ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดมาจากการผู้อื่นได้เลยหรือ (เช่น ไม่สามารถนำ ชู⁴ ไปแก้ให้ผู้ปกครองเลิกข้อบังคับได้) สำหรับประเด็นดังกล่าวขอให้พิจารณาบทต่อไปนี้

หลุนอ้วร์ เล่มที่ 13 บทที่ 13

อาจารย์กล่าวว่า “หากทำตัวให้เที่ยงธรรม การช่วยปักษ์ของบ้านเมืองจะลำบากอย่างไร หากไม่สามารถทำตัวเองให้เที่ยงธรรมแล้ว จะไปทำให้ผู้อื่นเที่ยงธรรมได้อย่างไร”

หลุนอ้วร์ เล่มที่ 6 บทที่ 28

6 : 28 : 2 “เมื่อผู้มีมนุษยธรรมของประธานาธิบดีตั้งหลักได้มั่นคง คนอื่นก็ตั้งหลักมั่นคงได้ เมื่อประธานาธิบดีบรรลุเป้าหมายของ คนอื่นก็บรรลุเป้าหมายได้”

แม้ว่าการอธิบาย บทที่ 6 : 28 ด้วย ชู⁴ ไม่สามารถทำได้ (ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 3) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ชู⁴ จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดมาจากการผู้อื่นได้ เพียงแต่ ชู⁴ นั้นไม่ได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโดยตรง ชู⁴ มีบทบาททางอ้อมในการแก้ปัญหาที่เกิดมาจากการผู้อื่น กล่าวคือเมื่อบุคคลขัดเกลาตนของนาย่างดี (โดย ชู⁴ เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดการขัดเกลาตนเอง ดังที่ได้เสนอมาแล้ว) จนสามารถทำให้ตนเองเป็นผู้มีความเที่ยงธรรมได้แล้ว บุคคลผู้นั้นจะเกิดพลังดึงดูดให้ผู้อื่นเข้าหาด้วยเสน่ห์ทางศีลธรรม (moral charisma) ซึ่งคำในภาษาจีนแทนด้วย เต้อ* ผู้ที่มีเสน่ห์ทางศีลธรรมนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบทางศีลธรรม เปรียบได้กับ “ดาวเหนือซึ่งอยู่กับที่ และหมุ่ดาวทั้งมวลต่างมองขึ้น”⁴ ดาวเหนือคือตัวแบบทางศีลธรรม และหมู่ดาวคือผู้คนที่เข้าหาตัวแบบนั้น ซึ่งตัวแบบทางศีลธรรมนี้เอง คือคุณสมบัติของบุคคลที่ขึ้นชื่อเรียกว่าเป็น จวินจือ หรือวิญญาณและแข่งจือก์เสนอว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่ปักษ์ของบ้านเมือง ควรจะเป็น จวินจือ ด้วย

* ประเด็นนี้เป็นข้อเสนอของ Philip J. Ivahoe ซึ่งต้องการเปรียบเทียบโนทัศน์ เต้อ ในคัมภีร์หลุนอ้วร์ กับ เต้อ ในคัมภีร์เต่าเตื่อยจิงของเหลาจือ ในที่นี้จะกล่าวถึง เต้อ ในหลุนอ้วร์ท่านนี้ โปรดดู Ivahoe, P. J. “The Concept of de (“Virtue”) in the Laozi , Religious and Philosophical Aspects of the Laozi,” (Albany: State University of New York Press, 1999) : 239-257.

⁴ หลุนอ้วร์ เล่มที่ 2 บทที่ 1

เต็อ นอกจาจจะสามารถดึงดูดให้ผู้อื่นเข้าหาเล่าว ยังส่งผลต่อผู้คนรอบข้างให้ทำตามได้อีกด้วย เปรียบได้กับ “สายลมอยู่บนยอดหญ้า ยอดหญ้าย่อมลุ่่ตาม”⁵ ดังที่ของจิตใจจะไปอยู่ท่ามกลางอนารยชน

หลุนอีว เล่มที่ 9 บทที่ 13

9 : 13 : 1 อาจารย์อยากจะไปอยู่ท่ามกลางอนารยชนทั้งเก้าแห่ง

9 : 13 : 2 มีคนกล่าวว่า “พวกรัตนแสนจะป้าเดือน จะไปอยู่กับพวกรเขาได้อย่างไร” อาจารย์ตอบว่า “หากมีวิญญาณไปอยู่กับพวกรเข้า ยังจะมีความป้าเดือนลงเหลืออยู่หรือ ?”

แม้เหล่าอนารยชนจะแสนป้าเดือน แต่เมื่อจินจือเข้าไปอยู่ร่วมกับพวกรเขาแล้ว ความป้าเดือนเหล่านั้นก็จะหมดไปได้ เพราะเหล่าอนารยชนจะเข้าหา และถูกดึงดูดให้ปฏิบัติคุณธรรมตามอย่างจริงจังที่จินจือแสดงออกมา ดังที่สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “ตั้งคนตรงให้อยู่หนึ่งคนฉ้อฉล สามารถทำคนฉ้อฉลให้ตรงได้”⁶ ซึ่งจุดนี้ เป็นความหวังของชงจือที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมที่ Lewinsky ในยุคหนึ่งให้ดีขึ้น จึงกล่าวได้ว่าจินจือเมื่อมุ่งหวังสิ่งใดสำหรับตนเอง ก็ย่อมส่งผลต่อผู้อื่นอย่างนั้นด้วย

นอกจากนี้ เต็อ ยังสัมพันธ์กับ คู่เหวย ซึ่งหมายถึงกระทำโดยไม่กระทำได้อีกด้วย ดังปรากฏในบทต่อไปนี้

หลุนอีว เล่มที่ 15 บทที่ 4

อาจารย์กล่าวว่า “ปกครองโดยไม่ต้องทำอะไรคงมีแต่พระเจ้าที่ ทำได้อย่างไรหรือ เพียงแต่วางพระองค์ให้น่านับถือ โดยหันหน้าไปทางทิศใต้ให้เที่ยงเท่านั้น”

⁵ หลุนอีว เล่มที่ 12 บทที่ 19

⁶ หลุนอีว เล่มที่ 12 บทที่ 22

วลี “หันหน้าไปทางทิศใต้” หมายถึง การเป็น kaz-torii เมื่อผู้ปักธงชัยเส้นที่ทางศีลธรรมก็สามารถปักธงโดยไม่ต้องกระทำ กล่าวคือ เพียงแค่ขัดเกลาตนของอยู่เสมอ ประชาชนชาวญี่ปุ่นจะเข้าหา และปฏิบัติตามของ บ้านเมืองก็จะสงบสุข

จากการขัดเกลาตนของก่อให้เกิด เดือ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หมายอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้ปักธงของ ซึ่งจึงอย่างกล่าวถึงการปักธงว่า “ควบคุมตนของและกลับคืนสู่ หลี คือมนุษยธรรมแม้แต่ในวันเดียวที่ควบคุมตนของและกลับคืนสู่ หลี ผู้คนทั้งมวลได้ฟ้าก็จะตอบสนองคุณธรรมของเข้า การปฏิบัติมนุษยธรรมมากจากตนของใช้ว่ามาจากผู้อื่น”⁷ และ “ดารงหน้าที่อย่างไม่หน่ายขับเคลื่อนอย่างแเปล่เม่นคง”⁸ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การขัดเกลาตนของเมื่อแสดงออกควบคู่ไปกับหลี (ซึ่ง หลี เป็นการแสดงออกซึ่ง เหริน ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว) แม้เพียงวันเดียว ก็จะก่อให้เกิด เหริน หรือมนุษยธรรมขึ้นได้ การขัดเกลาตนของจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปักธง และหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อมนุษย์ทุกคน

การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แเปล่เม่นคงไม่หวั่นไหวคือมโนทัศน์ จง ดังนั้นในเงี้ยนตัวบทที่ 6 : 28 กลับเห็นความสดคล่องกับมโนทัศน์ จง มากกว่า ซึ่ง แต่การอธิบายบทดังกล่าวพร้อมกันทั้งสองมโนทัศน์จะช่วยให้เราเห็นความร้อยเรียงของมโนทัศน์ต่างๆ ในปรัชญาของจีอี้ ชั้ดเจนยิ่งขึ้น

4.3 ซึ่งในฐานะที่เป็นมโนทัศน์หนึ่งที่ช่วยตัดสินความถูกต้อง

จากที่ได้เคราะห์ไปแล้วว่า ซึ่งจือปฏิเสธว่า ซึ่งจือก็จะเพราจะจือก็จะประณาที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่น เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการต่างตอบแทนกลับสู่ตนของ คำตามคือผลประโยชน์และการต่างตอบแทนในลักษณะใดที่ซึ่งจือจะยอมรับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* หลุนอีร์ เล่มที่ 13 บทที่ 4 ซึ่งจือกล่าวถึงการที่หมู่ประชาชนชาวญี่ปุ่นทิศตะวันตกสาหริคจะอุ้มลูกจูงหลานมาสูนควรรู้ที่มีผู้ปักธงชัยซึ่งตั้งมั่นในคุณธรรมมากกว่าควรรู้ที่มีความมั่นคงอดทนสมบูรณ์เดียวกัน

⁷ หลุนอีร์ เล่มที่ 12 บทที่ 1

⁸ หลุนอีร์ เล่มที่ 12 บทที่ 14

ขงจือไม่ต้องการให้กระทำการต่างๆ ด้วยมุ่งหวังผลประโยชน์เฉพาะตน⁹ หรือหวังผลประโยชน์เล็กน้อยเฉพาะหน้า¹⁰ แต่ยอมรับผลประโยชน์ที่ตระหนักถึงความถูกต้องเที่ยงธรรม¹¹ คำรามคือ ผลประโยชน์ที่มีความถูกต้องเที่ยงธรรม มีลักษณะอย่างไร

จะเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู้จากมิตรสหายนั้นเป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนระหว่างกัน จึงเกิดการให้และการรับไปพร้อมๆ กัน ขงจือกล่าวว่า “วิญญาณควบมิตรด้วยวัฒนธรรม”¹² อันหมายถึงการปฏิบัติต่อมิตรด้วยหลีของสังคมที่ตนสังกัดอยู่ โดยหลีที่แท้นั้นคือการแสดงออกซึ่งมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมื่อวิญญาณควบมนุษยธรรมให้แก่มิตร แต่หากมิตรไม่ปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมกลับมา วิญญาณย่อมต้องปรับเปลี่ยนท่าที เพราะสิ่งที่วิญญาณได้รับตอบกลับมาไม่เอื้อให้เกิดการดำรงมนุษยธรรมไว้

ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ แสดงถึงการต่างตอบแทนของวิญญาณที่มีต่อมิตรสหาย การต่างตอบแทนนั้นสำหรับขงจือแล้วไม่ได้มีนัยของการประทานที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้ที่ตนไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ขงจือกลับเสนอให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นให้ดีที่สุดก่อน ซึ่งแม้ขดผลประโยชน์ของตน ก็ควรทำ เช่น การทัดทานพ่อแม่อย่างสุภาพ โดยไม่ปริปากบ่น¹³ แต่หากการปฏิบัตินั้นได้รับผลตอบแทน ก็ถือว่าการต่างตอบแทนที่ได้รับนั้น เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในความสัมพันธ์ของตนที่ได้ทำอย่างดีที่สุดแล้ว ดังที่ขงจือกล่าวว่า ปฏิบัติด้วยความเคารพก่อน แล้วจึงรับผลตอบแทน¹⁴ การต่างตอบแทนในลักษณะนี้เองที่ขงจือยอมรับ ว่าเป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องเที่ยงธรรม

การทำดีควรได้รับการตอบแทนด้วยความดีดุจเดียวกัน แต่การกระทำที่ก่อให้เกิดการสูญเสียขึ้นกับอีกฝ่าย ก็ต้องได้รับบทลงโทษ ดังเช่น หากบิดาขโมยเงะของผู้อื่นจริง ก็ควรที่บิดาจะได้รับโทษตามกฎหมาย แม้บุตรจะไม่ควรเป็นพยานในการเอาผิดต่อบิดา¹⁵ การทำ

คุณวิทยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁹ หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 12

¹⁰ หลุนอีว์ เล่มที่ 13 บทที่ 17

¹¹ หลุนอีว์ เล่มที่ 9 บทที่ 1 และเล่มที่ 14 บทที่ 13

¹² หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 24

¹³ หลุนอีว์ เล่มที่ 4 บทที่ 18

¹⁴ หลุนอีว์ เล่มที่ 15 บทที่ 37

¹⁵ หลุนอีว์ เล่มที่ 13 บทที่ 18

หน้าที่ของบุคคลต่อผู้อื่นอย่างซื่อสัตย์ก็คือความสำคัญของการให้ในสิ่งที่ผู้อื่นควรได้รับ ดังที่ขงจีอกล่าวว่า “ภักดีแล้วสามารถไม่ตักเตือนได้ด้วยหรือ”¹⁶

จะเห็นว่าทั้งผลประโยชน์และการต่างตอบแทน เกี่ยวข้องกับมนิธรรมเรื่องความถูกต้องของการตอบแทน ต้องตระหนักว่า ประโยชน์ที่ได้จากผู้อื่นนั้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร การตอบแทนผู้อื่นอย่างเหมาะสมนั้นต้องอยู่บนฐานของการตระหนักร่วมกับบุคคลนั้นมีคุณค่าหรือความดีทางศีลธรรมซึ่งเรียกร้องการเคารพมากกว่าการให้ผลประโยชน์อย่างเดียว เช่นการตอบแทนพ่อแม่ด้วยการเลี้ยงดู ต้องให้ความเคารพใส่ใจด้วย ไม่ใช่เลี้ยงดูไม่ต่างกับเลี้ยงสัตว์¹⁷

หลุนอีว์ เล่มที่ 12 บทที่ 10

2 : 10 : 1 จึงจั้งนามว่า “ทำอย่างไรจึงจะเชิดชูคุณธรรม ทำอย่างไรจึงจะแยกแยะความหลงให้ชัดเจนขึ้นได้” อาจารย์กล่าวว่า “ให้สัตย์ซื่อถือสัจจะเป็นหลักแห่งความถูกต้อง นี่คือการเชิดชูคุณธรรม”

จากบทที่ยกมาแสดงให้เห็นว่า จงสามารถใช้เป็นหลักแห่งความถูกต้อง หมายถึง เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการกระทำได้เข้าข่ายอื้หือความถูกต้องหรือไม่ สามารถใช้ จง เป็นกรอบในการพิจารณาได้ ซึ่งแม้ว่า ซู จะไม่มีบทกล่าวว่าเป็นหลักแห่งความถูกต้องโดยตรง แต่มีการเทียบเคียงความรู้สึกของผู้อื่นแบบเดียวกับ จง นำเข้ามาได้ว่า ซู ก็สามารถใช้เป็นหลักตรวจสอบความถูกต้องได้เช่นกัน เพราะความประณานาและความไม่ประณนาทางศีลธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอื้หือ ในการใช้วัดความถูกต้องเหมาะสมของภาระทำได้ ซู เป็นการแสดงออกถูปแบบหนึ่งของความไม่ประณนาทางศีลธรรม ซู จึงสามารถใช้เป็นหลักแห่งความถูกต้องได้

กล่าวโดยสรุป แม้ขึ้นจือจะดำเนินคือกิจ ที่ปรับ ซู ให้มีเรื่องของผลประโยชน์และการต่างตอบแทน แต่เราไม่ควรเข้าใจว่าปรัชญาของจือเห็นการมีผลประโยชน์และการต่างตอบแทนเป็นสิ่งไม่เพียงประณานา ขอจือยอมรับผลประโยชน์นิดที่ไม่ชัดແย়กับศีลธรรมความถูกต้อง และยอมรับการต่างตอบแทนซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมตามหลักหน้าที่ในความสมพันธ์ อีกทั้ง ซู ตามนิยามของอื้หือ ยังมีบทบาทในพื้นที่ของความสมพันธ์ทั้งหน้าได้ โดยผ่านอื้หือ ซึ่งเป็นหลักใช้ในการตัดสินความถูกต้องชอบธรรม เกี่ยวกับผลประโยชน์และการต่างตอบแทน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

¹⁶ หลุนอีว์ เล่มที่ 14 บทที่ 8

¹⁷ หลุนอีว์เล่มที่ 2 บทที่ 7

4.4 ชู้ ในฐานะที่เป็นมโนทัศน์ที่ใช้เสริมระบบจริยศาสตร์ในความสัมพันธ์ทั้งห้า

ระบบจริยศาสตร์ของขึ้นจือให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในชุดความสัมพันธ์ทั้งห้า ซึ่งแต่ละคู่ความสัมพันธ์ก็มาพร้อมกับคุณธรรมและเจ้ารีตปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานภาพในแต่ละชุดความสัมพันธ์อยู่แล้ว แต่ถึงแม้ว่ามนุษย์จะทำตามชุดคุณธรรมเฉพาะเหล่านั้น มนุษย์แต่ละคนก็ยังคงมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของลักษณะนิสัยและบริบทชีวิตย่อมจะมีการกระทำในชุดความสัมพันธ์ดังกล่าวที่อยู่นอกเหนือจากที่หลักและบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพกำหนดไว้ ชู้ จึงให้ภารกิจทางศีลธรรมในการพิจารณาว่าจะปฏิบัติอย่างไรในกรณีดังกล่าว นั่นคือการใช้ความไม่平坦นาของตนเองเป็นกรอบในการไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่น ความไม่平坦นาของเราเป็นฐานเดียวกับความไม่平坦นาของผู้อื่น เพราะ

“ท่าที่เชิงลบเป็นการแสดงความอ่อน懦ทั้งในทางญาณวิทยาและการปฏิบัติทางศีลธรรมอย่างชัดเจน กฎของเชิงบวกมีฐานคติแฝงไว้ว่าเป็นการมองทุกคนเหมือนกัน เชื่อว่ามีความดี糟粕 และสิ่งที่ดีสำหรับเราดีสำหรับคนอื่นด้วย แสดงว่าเราต้องรู้ว่าตัวเราและคนอื่นต้องการอะไรและต้องรู้ด้วยว่าอะไรดีสำหรับเราและอะไรดีสำหรับคนอื่น แต่สำหรับ ชู้ จะมีฐานคติว่าเราไม่รู้แน่ว่าความดีเป็นอย่างไร ความดีเป็น糟粕หรือไม่ ตัวเราเองดีหรือเปล่า และแต่ละคนมองความดีเหมือนกันหรือไม่ ดังนั้น การมีฐานคติว่ามนุษย์โดยทั่วไป น่าจะรับรู้สิ่งที่คนไม่ชอบได้ใกล้เคียงกันมากกว่าจะรู้ว่าอะไรที่คนทั่วไปชอบ จึงเป็นการอាពต่องกันอย่างอ่อน懦 มากกว่าในเชิงบวกที่นำความดี糟粕บางอย่างไปสมมให้คนอื่น ซึ่งอาจเป็นการทำลายผู้อื่นได้”¹⁸

จะเห็นได้ว่า ชู้ เป็นมโนทัศน์ที่ใช้เสริมระบบจริยศาสตร์ในความสัมพันธ์ทั้งห้าได้โดยการเติมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในส่วนที่บทบาทหน้าที่ในความสัมพันธ์ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมด เพราะแม้ขึ้นจือต้องการให้มองมนุษย์ทุกคนในฐานะที่เป็นเพื่อนของกัน แต่ในความสัมพันธ์ที่มีความสนใจเช่นที่แตกต่างกันไป อาจทำให้บุคคลที่ไม่สนใจลายเป็น “ผู้อื่น” ไปได้ “คนอื่น” เหล่านี้ย่อมไม่อาจอยู่ในกลุ่ม “เพื่อน” ได้ทั้งหมด แม้ว่าจะสามารถอธิบายว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ในชุดความสัมพันธ์เพื่อน-เพื่อนได้ก็ตาม จึงกล่าวได้ว่า ชู้ ทำให้ระบบจริยศาสตร์ของขึ้นจือในหมู่อื่น สามารถครอบคลุมมิติต่างๆ ของความสัมพันธ์ของมนุษย์ ทั้งที่ปรากฏในและนอกความสัมพันธ์ทั้งห้า

¹⁸ ศรีญา อรุณจรศักดิ์, “จักรวาลวิทยาและจริยศาสตร์ในปรัชญาสำนักขงจื้อ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550). หน้า 77

เมื่อเกิดภาวะที่บอบบางหน้าที่ในความสัมพันธ์ไม่อาจเลือกการกระทำที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้อื่นได้แล้ว เมื่อนั้นสามารถใช้ ซึ่ง เป็นหลักปฏิบัติได้ ซึ่ง เป็นการพิจารณาเลือกการกระทำที่เหมาะสมต่อผู้อื่นจากการไม่ประณานของตนเอง ความไม่ประณานนี้ได้พิจารณาไปในบทก่อนหน้านี้แล้ว ในที่นี้จะพิจารณาขยายความคำว่า “ผู้อื่น” ว่าการใช้หลักการ ซึ่ง นั้น “สิ่งนั้น อย่าทำกับผู้อื่น” หมายถึงอย่าทำกับใครบ้าง

หลุนอีร์ เล่มที่ 4 บทที่ 1

อาจารย์กล่าวว่า “ชุมชนมีมนุษยธรรมนั้นงดงาม แต่เลือกไม่อยู่กับมนุษยธรรม จะมีปัญญาได้อย่างไร ?”

คำว่ามนุษยธรรมนั้นแปลตรงตัวหมายถึง “ธรรม” ของมนุษย์ ซึ่งจะจึงจะแสดงอว่า ชุมชนที่มีมนุษยธรรมนั้นงดงาม ชุมชนที่จะมีมนุษยธรรมได้จะต้องเป็นชุมชนของมนุษย์ การเลือกไม่อยู่กับมนุษยธรรมคือการละทิ้งสังคมของมนุษย์ ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดปัญญา ปัญญาที่ว่านี้ ครอบคลุมการมีมนุษยธรรมในแง่การมี “ความรัก” ต่อมนุษย์ทั่วไปในหลุนอีร์ มีตัวอย่างการมีมนุษยธรรมดังกล่าวในหลายกรณี เช่น เมื่อโรงม้ำกิดไฟไหม้ ใจดีตามถึงคน ไม่ถามถึงม้า¹⁹ ใจดี ใส่ใจกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมมากกว่าม้า เพราะเป็นไปได้ว่าเพื่อนมนุษย์ที่เคาระหรือร้ายอาจเป็นบุคคลที่งดงามจึงรู้จักมัคคุณ หรือหากเป็นบุคคลงดงามจึงไม่รู้จัก ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ที่สามารถแสดงออกผ่านการร่วมทุกข์ไปกับพากษาที่ประสบเคราะห์กรรมในครั้นี้ มีเพียงเพื่อนมนุษย์ ด้วยกันเท่านั้นที่จะเข้าใจ ตัวอย่างการร่วมทุกข์ในอีกรูปนึงคือ เมื่ออาจารย์กินข้าวข้างๆ คนที่กำลังไว้ทุกข์ อาจารย์ไม่เคยกินจนอิ่ม²⁰ โปรดสังเกตว่า ใจดีไม่เคยกินจนอิ่มเมื่อกำลังกินข้าวข้างๆ “คนที่กำลังไว้ทุกข์” ซึ่งในเงื่นไม่ได้หมายถึงญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดเท่านั้น แต่รวมไปถึง “ครูกัตตาที่กำลังไว้ทุกข์” ใจดีกินอิ่มไม่ลงเมื่อมีคนที่อยู่ใกล้ๆ กำลังโศกเศร้า แม้ว่า ใจจะไม่รู้จักผู้ตายหรือผู้ที่กำลังโศกเศร้า แต่ “ใจก็รู้สึกร่วมทุกข์ไปกับบุคคลเปลกหน้าที่กำลังไว้ทุกข์ได้ การร่วมทุกข์นี้เองเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้มีมนุษยธรรมหรือ หริ่น ซึ่ง หลี ในกรณีของการไว้ทุกข์ สามารถแสดงออกซึ่งมนุษยธรรมหรือความเป็นมนุษย์เมื่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน

หากวิเคราะห์การร่วมทุกข์นี้จากแง่มุมของ ซึ่ง ของแข็งจืด จะพบว่าการร่วมทุกข์ นำมาซึ่งความไม่ประณานในหลายลักษณะ เช่น การไม่ประณนาที่จะนิ่งดูดายต่อความทุกข์ของผู้อื่น ความไม่ประณนาที่จะปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อความทุกข์ของผู้อื่น จึงนำไปสู่การแสดงออก

¹⁹ หลุนอีร์เล่มที่ 10 บทที่ 12

²⁰ หลุนอีร์ เล่มที่ 7 บทที่ 9

ซึ่งการร่วมทุกข์ฝ่านการไม่กระทำในสิ่งที่เป็นการละเมิดมนุษยธรรมต่อผู้อื่น การไม่กินจนอิ่มเป็นการไม่ละเมิดมนุษยธรรมของผู้ที่กำลังโศกเศร้าต่อการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก การไม่กินจนอิ่มเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถสื่อให้ผู้ที่กำลังโศกเศร้าเข้าใจได้ด้วยเห็นว่าผู้ที่ไม่กินจนอิ่มนั้นให้เกียรติต่อความโศกเศร้าของผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก หากผู้ที่ไม่กินจนอิ่มได้ผ่านการขัดเกลาตามมนุษยธรรมมาแล้วระยะหนึ่ง ก็จะเชื่อได้ว่าผู้ที่ไม่กินจนอิ่มจะสามารถเทียบเคียงความรู้สึกโศกเศร้าของผู้อื่นมาสู่ตนเองได้ จนนำไปสู่การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นการปลูกฝังความรักความอหังการที่มีต่อผู้อื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการขัดเกลาตามมนุษยธรรมในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ผู้โศกเศร้าเมื่อได้รับการให้เกียรติจากบุคคลรอบข้าง ก็จะเกิดเป็นสายสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์ จนเกิดเป็นชุมชนที่สนิทชิดใกล้ยิ่งขึ้น เมื่อคนในชุมชนมีความใกล้ชิดสนิทสนม ก็จะเกิดการเรียนรู้เรื่องของหลักอันเป็นการแสดงออกซึ่งความไม่平坦นาที่จะละเมิดมนุษยธรรมต่อผู้อื่น ผ่านการร่วมทุกข์ เป็นการแสดงออกซึ่งมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์อันเป็นการเติมเต็มความ平坦นาในมนุษยธรรมของผู้ปฏิบัติ และเป็นการแสดงออกเพื่อให้หลีหรือจารีตที่มีร่วมกันของคนในสังคมเกิดการเติมเต็มสมบูรณ์ด้วยอารมณ์ความรู้สึกร่วมที่แท้จริงต่อจารีตเหล่านั้น เมื่อชุมชนที่ได้เรียนรู้เรื่องมนุษยธรรมโดยแสดงออกผ่านหลัก และขัดเกลาด้วยความไม่平坦นาที่จะไม่ละเมิดมนุษยธรรมต่อผู้อื่น ก็จะทำให้ชุมชนเกิดการบ่มเพาะมนุษยธรรม ผู้คนในชุมชนต่างใช้ชีวิตและปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาททางสังคมของตนอย่างกลมกลืนสอดคล้อง ทำให้ชุมชนนั้นงดงามน่าอยู่ และดึงดูดให้มีตรاثหายจากแดนไกลเข้ามาร่วมอาศัย ชุมชนมีมนุษยธรรมก็จะแพร่ขยายออกไปไม่สิ้นสุด จะเห็นได้ว่าความไม่平坦นาที่จะไม่ละเมิดมนุษยธรรมต่อผู้อื่น ผู้อื่นในที่นี่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในชุดความสัมพันธ์ทั้งหมดของตนก็ได้ แต่สามารถแพร่ขยายมนุษยธรรมไปถึงมนุษย์ทั้งในและนอกความสัมพันธ์ได้ อีกทั้งยังช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า หาก平坦นามนุษยธรรม มนุษยธรรมก็อยู่แค่ข้อมูล

มนุษยธรรมเป็นพื้นฐานของจริยศาสตร์ของชุมชน โดยมีการปฏิบัติตามขั้นบجاจารีต เป็นเครื่องมือเพื่อดึงเอาความมีมนุษยธรรมออกมายield แสดงอย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้อื่น ภายใต้ชุดความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ มนุษย์ผู้เปลี่ยนไปด้วยมนุษยธรรมจะถูกเรียกว่าวิญญาณ วิญญาณเป็นผู้รักมนุษย์ มีความรู้สึกเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน บ่งถึงการมีความรู้สึกร่วมต่อผู้อื่น (Empathy) ซึ่งจึงพยายามขัดเกลาอารมณ์รวมทั้งความ平坦นาและความไม่平坦นาของมนุษย์ให้เป็นไปอย่างถูกทิศถูกทาง จนกระทั่งความรู้สึกและสิ่งที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ มีความสอดประสานกัน วิญญาณไม่สามารถเป็นกิริยาบูรณ์ได้ ถ้าไม่มีชุมชน ความดีของวิญญาณขึ้นอยู่กับความดีในบริบทของความสัมพันธ์ การทำความดีต้องกระทำ

ผ่านลักษณะความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ในความสัมพันธ์นั้น มนุษย์ต้องระวังไว้ต่อความรู้สึกของมนุษย์ทุกคน ต้องแสวงหาสิ่งดีเพื่อผู้อื่น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องถูกขัดเกลามาแล้ว วิญญาณถึงจะรักและเกลียดมนุษย์²¹ ได้อย่างถูกต้อง การขัดเกลาเป็นเรื่องส่วนรวม มนุษย์ที่อยู่คนเดียวจะไม่สามารถขัดเกลาตนเองได้ดี และอาจขาดเป้าหมายที่จะมีจิริยธรรมเพราะไม่มี “ผู้อื่น” อุปในชีวิตตน กระบวนการของงานทางจริยศาสตร์ ตั้งอยู่บนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน เริ่มแรกสุดคือการได้รับความรักจากบิดามารดา ผู้ให้กำเนิดแล้วเลี้ยงดู ความรักที่ท่านมอบให้ ทำให้เรารู้สึกซาบซึ้ง เราจึงมอบความกตัญญูกลับไป ที่ตัวท่าน ระหว่างที่ตอบแทนท่านด้วยความกตัญญู จิตใจของเรา ก็ได้รับการขัดเกลา ทำให้มีความอ่อนโยนมากขึ้น นำไปสู่การเทียบเคียงที่สำคัญ คือการได้รับความรักจากพ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติเต็มต้น ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ดี จึงประทานที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้าง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นคือความรักมนุษย์

ความรักในฐานะอารมณ์และความประณานาทางศีลธรรมไม่ใช่การทำความประณานาของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงบุคคลที่เป็นเป้าหมายของความรัก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานหลักการนี้ ความรักที่มี ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม จะทำให้เรามีความรักความอหิงสา ต่อผู้อื่น โดยที่ผู้อื่นได้รับประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพากเขา ผู้ใช้หลักการ ซึ่งคำนึงถึงผู้ที่ได้รับความรักจากเราว่าจะเกิดผลอย่างไร เพื่อให้ความรักกลายเป็นอารมณ์ความประณานาทางศีลธรรมและมีทิศทางที่เหมาะสม

รักมนุษย์ ให้ความสำคัญทั้งกับตนเองและผู้อื่นไปพร้อมกัน คือตรวจสอบความไม่ประณานาของตนเพื่อใช้เป็นหลักในการเลือกที่จะไม่กระทำสิ่งใดต่อผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะเทียบเคียงความรู้สึกของเรากับผู้อื่น จนเกิดการคำนึงถึงใจผู้อื่นเมื่อผู้อื่นพบเจอสิ่งที่ไม่ประณานา รักและปฏิบัติต่อผู้อื่นเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ เลี้ยงความเสียหายทางศีลธรรม (moral harm) ดังเช่นที่เกิดจากภูทอง อีกทั้งภูทองยังขัดขวางการเติบโตทางศีลธรรม (moral growth) ผู้อื่นอีกด้วย กล่าวคือเมื่อใช้ภูทองต่อผู้อื่น หากเทียบเคียงความรู้สึกของเราไปสู่ผู้อื่นผิด คือผู้อื่นไม่ได้มีความต้องการตรวจกับเรา จะทำให้ผู้อื่นเกิดความทุกข์ และผู้กระทำก็ไม่ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อผู้รับ เพราะไม่ได้เกิดการเรียนรู้ความทุกข์ที่ผู้อื่นต้องแบกรับความประณานาของตน เนื่องจากมุ่งเน้นกระบวนการทำภูทอง เพราะเขื่องความประณานาของตนเองดีสำหรับผู้อื่นด้วย เมื่อผู้รับไม่ได้รับความรัก ทำให้ผู้รับไม่เกิดการเรียนรู้คุณค่าของความรักที่มีต่อมนุษย์ผู้อื่น ซึ่งดีกว่า เพราะนอกจากจะแสดงถึงความรักอหิงสาที่จินจือมีต่อผู้คนในสังคม และสามารถใช้ได้กับทุกคนในฐานะ

²¹ หลุนอีร์ เล่มที่ 4 บทที่ 3

ที่เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมอีกด้วย เมื่อความรัก สามารถแสดงออกได้ด้วยความรู้สึกไม่ประณานาความรักที่มีต่อบุคคลในความสัมพันธ์ก็มีลักษณะของ ชู้ แฟงอยู่ได้ เช่น รักบิดามารดา จึงไม่ประณานาให้ท่านเป็นทุกๆ ก็จะไม่ทำให้ท่านเป็นกังวลในเรื่องอื่นๆ ยกเว้นเพียงป่วยไข้²² เป็นต้น

ความรักที่มีนุชย์มีให้แก่กันแสดงออกด้วยทำที่ที่อ่อนโยนระหว่างให้ต่อการกระทำต่างๆ ในความสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้เป็นท่าที่ที่มีลักษณะเป็นพลังเชิงอ่อน * ชู้ ก็เป็นเกี่ยวกับติดเชิงอ่อนก่อให้เกิดการตอบสนองกลับทางศีลธรรมอย่างเต็มใจระหว่างกัน โดยไม่ต้องมุ่งหวังการต่างตอบแทนเป็นสำคัญแต่อย่างใด ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ชู้ เป็นการแสดงออกที่ให้ความสำคัญทั้งกับตนเอง (ใช้ความไม่ประณานาของตนเองเป็นจุดตั้งต้นของการกระทำ) และผู้อื่น (การกระทำนั้นส่งผลต่อผู้อื่น) ลักษณะของ ชู้ เช่นนี้มีส่วนคล้ายกับลักษณะที่ว่า เอกตนเองไปใส่ในรองเท้าของผู้อื่น (Putting Oneself in Another's shoes) ซึ่งหมายถึง การที่ผู้กระทำ (agent) คิดจากตำแหน่งของผู้รับ (recipient) เสมือนหนึ่งการไปลองใส่รองเท้าของผู้อื่น เพราะ ชู้ แม้จะมีการปฏิบัติมาจากความไม่ประณานาของตนเอง แต่การห่วงใยใส่ผู้รับ ก็มีลักษณะที่คิดจากตำแหน่งของผู้รับนั้นเอง วิธีคิดแทนผู้อื่นด้วยการเอาตัวเองไปใส่รองเท้าคนอื่นนั้น มีอยู่ 3 ลักษณะ²³ แต่ละลักษณะแสดงถึงความเจ้าใจใส่ในระดับที่ต่างกัน ผู้ที่ขัดเกลามากอย่างดีแล้วก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะให้หลักการ ชู้ ต่อผู้อื่นในลักษณะที่ละเอียดอ่อนและระวังไว้มากขึ้นไปเรื่อยๆ

ลักษณะแรกคือ คิดแทนผู้อื่นด้วยการมองเพียงแค่รายละเอียดของสถานการณ์นั้นๆ เพียงอย่างเดียว โดยไม่จำเป็นต้องคิดถึงลักษณะนิสัย คุณค่า ความเชื่อ ความประณานาจุดยืน อารมณ์ หรือสนใจของผู้ที่เราไปคิดแทน เช่น เวลาที่เพื่อนเราเดือดร้อน เราคิดเพียงว่าผู้ที่เดือดร้อนน่าจะต้องการความช่วยเหลือ จึงสรุปว่าตนของควรเข้าไปช่วยเหลือ แต่หากคนที่เราจะเข้าไปช่วยมีนิสัยหยิ่งในศักดิ์ศรี ต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เขาก็จะไม่ต้องการให้เข้าไปช่วยหากที่เราเข้าไปช่วยก็จะเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้กระทำกับผู้รับการกระทำขึ้น เจตนาที่ต้องการช่วยเหลือ ก็จะกลายเป็นการทำร้ายไปแทนได้

ลักษณะที่สองนั้น มีเนื้อหาเข่นเดียวกับลักษณะแรก แต่เพิ่มการพิจารณา คุณลักษณะของผู้อื่นเข้าไปด้วย แล้วอธิบายเหตุการณ์จากมุมมองของเข้า หากใช้ตัวอย่างเดียวกัน

²² หมอนอีร์ เล่มที่ 2 บทที่ 6

* ดูคำอธิบายเรื่องความรักความอหقرความอ่อนโยนระหว่างเรื่องของพลังเชิงอ่อน ใน ศรีณญา อรุณชาครศักดิ์, “จักรวาลวิทยาและจริยศาสตร์ในปรัชญาสำนักงาน,” หน้า 69-79.

²³ Chan, S.Y. “Can Shu be the One Word that Serves as the Guiding Principle of Caring Action?” : 510 - 511.

เมื่อพิจารณาว่าบุคคลผู้นั้นกำลังเดือดร้อนแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าบุคคลผู้นั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร หากรู้ว่าเข้าเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรี และต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแล้ว ก็ให้คิดจากจุดยืนของเขานำมาสู่ผลสรุปในการตัดสินเลือกรากการทำตนเอง ก็คือการไม่เข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้เข้าได้แก้ไขปัญหาของเขาร่วมกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้กระทำกับผู้รับการกระทำขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

แม้การคิดแทนผู้อื่นในลักษณะที่สอง จะแก้ปัญหาที่พบในลักษณะที่หนึ่งได้ แต่การคิดจากจุดยืนของผู้ที่รับการกระทำ อาจทำให้เกิดข้อเสียขึ้นได้ เช่นกัน กล่าวคือ จุดยืนของผู้รับกระทำอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด แม้ว่าผู้รับการกระทำอาจคิดว่าคำตอบนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สำหรับตนเอง แต่เราที่อยู่ในฐานะของผู้มอง อาจคิดถึงคำตอบที่ดีกว่า อันเป็นคำตอบซึ่งพ้นไปจากลักษณะนิสัย คุณค่า ความเชื่อ ความประณญา จุดยืน อบรมสัมปันธ์ หรือสนับสนุนของผู้รับการกระทำ ที่ทำให้ผู้กระทำไม่อาจก้าวข้ามไปได้ จึงเป็นที่มาของ การคิดแทนผู้อื่นในลักษณะที่สาม ซึ่งมีเนื้อหา เช่นเดียวกับลักษณะสอง คือคิดแทนผู้อื่น แต่ว่าให้ตัวตนของเรา พิจารณาความต้องการของผู้อื่น นั้นด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ เพื่อป้องกันความเชื่อที่ผิด ความประณญาที่นอกลุนอกทางคุณธรรม และเพื่อให้การคิดแทนผู้อื่นนั้น เกิดประโยชน์ต่อผู้รับมากที่สุด หากใช้ตัวอย่างเดียวกัน แม้ผู้รับการกระทำจะไม่ต้องการความช่วยเหลือ แต่หากปัญหาที่ผู้รับการกระทำเผชิญอยู่ เป็นปัญหาใหญ่ เร่งด่วนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของผู้กระทำเพียงคนเดียว และหากปล่อยให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นต่อไป อาจส่งผลทั้งต่อผู้รับการกระทำเอง และบุคคลรอบข้าง ก็ควรที่จะต้องหาทางช่วยเหลือ แต่การช่วยเหลือนั้น หาใช่ละเลยความประณญาของผู้รับการกระทำไม่ กล่าวคือ หากผู้รับการกระทำไม่ต้องการให้ช่วยเหลือ และต้องการที่จะแก้ปัญหาเอง ก็ไม่ควรให้ผู้รับการกระทำเกิดความรู้สึกว่า ความประณญาของตนเองไม่ได้รับการตอบสนอง เช่นไม่ได้รู้สึกว่าตนเป็นผู้แก้ปัญหา หรือเกิดความรู้สึกว่าตนเองขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

กล่าวโดยสรุป การใช้หลักการ ซึ่ง มีแรงจูงใจจากความห่วงใยจนเกิดการเอาใจใส่ ดูแลผู้อื่น จนเกิดเป็นความรักมุชย์มิบทบาทสำคัญต่อวิญญาณ ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงมนุษย์ทุกคน เพราะความรักเป็นอารมณ์ความประณญาและความไม่ประณญาทางศีลธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการกระทำที่มีมนุษยธรรมเกิดขึ้นได้ กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมนุษย์อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ร่วมกับมนุษย์ หากมนุษย์ไม่อยู่กับมนุษย์ ก็ยากที่มนุษย์จะพัฒนาการกระทำที่มีมนุษยธรรมเกิดขึ้นได้

บทที่ 5

୩୫

5.1 ภาพรวมของ ชีว์ ในจริยศาสตร์ของงจีอ

ความประณานะและความไม่ประณานสามารถแสดงออกผ่านมโนทัศน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เหริน หลี อี้ เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักที่ใช้แสดงออกซึ่งความไม่ประณานในลักษณะหนึ่งหลักการของ ซึ่งคือ เมื่อตนไม่ประณานสิ่งใดแล้ว ก็อย่าทำสิ่งนั้นกับผู้อื่น ซึ่งสิ่งที่ตนไม่ประณานมักจะเป็นสิ่งที่ให้โทษแก่ตัวเราไม่เป็นคุณ เมื่อตระหนักว่าความไม่ประณนาต่างๆ เป็นสิ่งไม่ดี การใช้หลักการ ซึ่งเป็นการคิดเพื่อไปถึงผู้อื่นด้วยว่าพากเข้าซึ่งเป็นผู้ที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยในระดับที่ต่างกันก็อาจไม่เพียงประณานในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ด้วย ทำให้ผู้ใช้หลักการ ซึ่งสามารถขัดเกลาความรักความอathingของตนเองให้คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นควบคู่ไปกับการใส่ใจความไม่ประณนาของตนเองไปพร้อมกัน ซึ่งทำให้ความประณานะและความไม่ประณานตามสัญชาตญาณของมนุษย์

สามารถถูกกล่อมเกล้าให้มีคุณธรรมได้ จนกลายเป็นความประณานะและความไม่ประณานาทางศีลธรรมในที่สุด ซึ่งกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นในสองลักษณะคือ 1) เรียนรู้เรื่องความรักความอาทรจากความสัมพันธ์ในครอบครัว ผ่านหลัก จนเกิดความเข้าใจต่อความรักที่เป็นอารมณ์ทางศีลธรรมจนนำไปสู่การรักมนุษย์ หรือ 2) เรียนรู้ความรักความอาทรจากกระบวนการต่างๆ เช่น เรียนรู้ความรักความอาทรที่ແ gegoy ในหลักที่ปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปที่ไม่รู้จักมักคุ้น หรือการใช้หลักการ ซึ่ง เพื่อให้เกิดการเทียบเคียงความรู้สึกของตัวเราไปสู่ผู้อื่นจนเกิดการเรียนรู้ความรักความอาทร จนสามารถนำไปใช้ต่อยอดในความสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตต่อไป

ว่าที่ว่าอายุ 70 ทำตามใจประณานาได้โดยไม่ละเมิดครรลอง คำว่าครรลองในที่นี้หมายถึงมนุษยธรรม มนุษยธรรมเป็นมโนทัศน์หลักที่ร้อยเรียงคุณธรรมต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งมโนทัศน์ เช่น หลัก อี้ เขี้ยว ง ซึ่ ารมณ์ทางศีลธรรม หรือความประณานะและความไม่ประณานาทางศีลธรรม ต่างก็อยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าครรลองหรือมนุษยธรรมนี้ มโนทัศน์เหล่านี้ต่างมีหลักเกณฑ์หรือรูปแบบในการแสดงออกที่แตกต่างกันไป ในนิยามของแต่ละรูปแบบ ยังไม่วัดกุมจนอาจเปิดช่องให้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษยธรรมได้ เช่น หลักที่ไร้ความรู้สึก อี้ที่ตายตัว เขี้ยวและงที่ไร้การหัดหาน ซึ่ กับความไม่ประณานาที่ละเมิดคุณธรรม อารมณ์ที่ยังไม่ได้ขัดเกล้า ดังนั้นการจะทำในสิ่งที่ตนประณานาโดยไม่ละเมิดครรลองได้ จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้รูปแบบและเข้าใจที่มาของมโนทัศน์ต่างๆทั้งหมดที่สอดร้อยกับมนุษยธรรม เพื่อสามารถตรวจสอบได้ว่า สิ่งที่ตนประณานันหละเมิดมนุษยธรรมในลักษณะใดได้หรือไม่ สมมติว่าจะจ่อต้องการเล่นดนตรีอย่างมาก ขอจ่อต้องพิจารณาว่ามีผู้ที่กำลังโศกเศร้าเสียใจอยู่ใกล้ๆหรือไม่ ไม่เช่นนั้นความประณานาของตนอาจจะละเมิดมนุษยธรรมได้ขัน เป็นการแสดงออกซึ่งการขาดการขัดเกลาความรักความอาทรต่อเพื่อนมนุษย์ การจะ “เล่นดนตรี” หรือไม่ต้องพิจารณาว่ามีผู้ที่กำลังไว้ทุกข์อยู่ใกล้ๆหรือไม่ ไม่เช่นนั้นความประณานาของตนจะละเมิดมนุษยธรรม เพราะขาดการขัดเกลาหลัก

กล่าวโดยสรุป การที่ชงจือจะสามารถทำตามใจประณานาได้โดยไม่ละเมิดครรลอง เมื่ออายุ 70 ปีนั้น จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และขัดเกลากุญแจโนทัศน์ในระบบจริยศาสตร์ของขงจือ เพื่อจะได้ทราบว่าทำสิ่งที่ตนประณานาอย่างไรจะไม่ละเมิดมนุษยธรรม โดย ซึ่ ทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องความประณานะและความไม่ประณานาที่ข้อนอยู่ในทุกๆโนทัศน์ของระบบจริยศาสตร์ของขงจือ เมื่อทราบแล้ว ความประณานะและความไม่ประณานาในทุกโนทัศน์ที่เรียนรู้ ก็ย่อมส่งผลให้เกิดความเข้าใจว่าการใช้มโนทัศน์ต่างๆจะต้องแสดงออกซึ่งความประณานาหรือความไม่ประณานาในลักษณะใดจึงจะไม่ละเมิดมนุษยธรรม

5.2 ประเด็นที่สามารถค้นคว้าเพิ่มเติม

เมื่อจื่อ ผู้พัฒนาต่อแนวคิดของขึ้นจื่อได้กล่าวถึงบทที่มีลักษณะที่คล้ายคลึง ซึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“Do not do to others what others would not choose to have done to them.
Do not desire for oneself what others do not desire for themselves. That is all” (Mencius 7A:17)¹

“ไม่ทำต่อผู้อื่น ในสิ่งซึ่งผู้อื่นไม่ได้เลือกที่จะกระทำต่อพากเขาเอง ไม่ปราณายในสิ่งซึ่งผู้อื่นไม่ปราณาย” คำกล่าวนี้ต่างกับ ซึ่ง ของขึ้นจื่อย่างไรบ้าง ขึ้นจื่อปฏิบัติ ซึ่ง จากการไม่ปราณายของตนเอง แต่แนวคิดของเมื่อจื่อคือเป็นที่จะต้องทราบถึงสิ่งที่ผู้อื่นไม่ปราณาย โดยสิ่งที่ผู้อื่นไม่ปราณานั้นต้องเป็นสิ่งที่พากเขาไม่ได้เลือกที่จะกระทำต่อพากเขาเอง ซึ่งหากเทียบเคียงกับการไม่ร้องเท้าของผู้อื่น แนวคิดนี้จะอยู่ในลักษณะที่สอง คือคิดจากจุดยืนของผู้รับการกระทำเป็นหลัก ซึ่งก็จะพบกับข้อเสียของการใส่ร้องเท้าของผู้อื่นในลักษณะที่สองด้วย นั่นคือ การกระทำในสิ่งที่สอดคล้องกับผู้รับเพียงอย่างเดียวันนั้น อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดต่อผู้รับการกระทำก็เป็นได้ แต่แนวคิดของเมื่อจื่อจะต่างจากแนวคิดเรื่องการใส่ร้องเท้าในลักษณะที่สองนี้อยู่เล็กน้อย เนื่องจากเมื่อจื่อเรียนรู้จากความไม่ปราณายของผู้อื่น เพื่อที่จะไม่ทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่น ในขณะที่แนวคิดเรื่องการใส่ร้องเท้า มีฐานคิดมาจากกฎทองที่เมื่อรู้ความปราณายของผู้อื่นแล้ว ต้องปฏิบัติสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้อื่นพึงปราณาย เมื่อจื่อจึงได้รับข้อดีของการไม่กระทำต่อผู้อื่น คือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการเข้าใจหรือเรียนรู้ความปราณายหรือความไม่ปราณายของผู้อื่นผิด

влีตัวอย่างดังกล่าวต่างกับ ซึ่ง เพียงประเด็นเดียวเท่านั้นคือการคิดจากความไม่ปราณายของผู้อื่นเป็นตัวตั้ง การเริ่มต้นจากความไม่ปราณายของตนเองนั้นมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่า ความไม่ปราณานั้นเป็นสิ่งที่ตนเท่านั้นไม่ปราณาย และไม่แน่ใจว่าผู้อื่นไม่ปราณายเหมือนกับเราหรือไม่ จึงทำได้เพียงแค่เทียบเคียงความรู้สึกของตัวเราไปสู่ผู้อื่นเท่านั้น ในขณะที่เมื่อจื่อเสนอว่าความไม่ปราณายของตนนั้น เป็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่ปราณาย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อจื่อจะทราบได้อย่างไรว่ามนุษย์ผู้อื่นไม่ปราณายสิ่งใด ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับหนึ่งจึงจะสามารถถูกได้ ทำให้ในเงื่อน ซึ่ง ของขึ้นจื่อสามารถใช้ได้ในวงที่กว้างขวางกว่า กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถใช้ความไม่ปราณายของตนเป็นหลักในการไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นได้ทั้งสิ้น และเมื่อจื่อกำลัง

¹ Michael Nylan, with Harrison Huang, “Mencius on Pleasure”, Polishing the Chinese Mirror Essay in Honor of Henry Rosemont, Jr. Marthe Chandler and Ronnie Littlejohn. (Ed.) (NY : Global Scholarly Publications , 2008) , P.266

ละเลยความไม่ประณานาของตนเองเพราจะ หากสิ่งที่ผู้อื่นไม่ประณากลับกลายเป็นสิ่งที่ตน
ประณนา เท่ากับว่าตนเองต้องทำให้สิ่งที่ตนประณนาให้กลับเป็นสิ่งที่ตนไม่ประณนาไปโดย
ปริยาย ไม่ใช่นั้นบุคคลผู้นั้นจะขัดแย้งกับหลักการของเมืองจีอ

อย่างไรก็ได้ ในแข่งของการเปล บทที่ 7A:17 ยังมีการถกเถียงอยู่ว่าควรแปลอย่างไร
ซึ่งแต่ละสำนวนก็มีการแปลที่ต่างกัน ทำให้ความหมายต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง² การกล่าว
เปรียบเทียบ ซึ่ง กับเมืองจีอในลักษณะนี้เป็นการเปรียบเทียบจากจำนวนเปลหนึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่เป็น
ธรรมนักหากจะตัดสินคุณค่าว่า ซึ่ง ของขึ้นจึงดีกว่าแนวทางของเมืองจีอหรือไม่ เพราะการทำความ
เข้าใจแนวคิดเรื่องความประณานาและความไม่ประณานาของเมืองจีอ จำเป็นที่จะต้องศึกษาแนวคิด
ของเมืองจีอทั้งระบบ การวิเคราะห์ข้างต้น เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผู้วิจัยยกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมืองจีอ
มีแนวคิดที่เกี่ยวกับความประณานาและความไม่ประณานาเข็นเดียวกับของจีอ เพราะแนวคิดของ
เมืองจีอมีรากฐานและพัฒนาต่อมาจากการแนวคิดของขึ้นจีอ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาแนวคิดดังกล่าว
ต่อไปได้

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

² โปรดดู David S. Nivison , The Ways of Confucianism: Investigations in Chinese Philosophy, Carus Publishing Company, 1996 : p.167-173

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ปกรณ์ สิงห์สุริยา. สถานะเชิงบรรทัดฐานของความรักในทศนະของปอล วิเกอร์. บทความวิจัยในโครงการวิจัย “ความโน้มและจริยศาสตร์”, เอกสารยังไม่ได้ตีพิมพ์, 2553.
- ปัญญา ไชยพร. แนวคิดเรื่องความยุติธรรมในปรัชญาของจีอ. ในสุวรรณा สถาอันนท์ (บรรณาธิการ), ความเรียงใหม่รื้อสร้างปรัชญาตะวันออก, หน้า 339-408.
- กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
- ภาษาอิต คำพังเพย สำนวนไทย, กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน 2540.
- ราชนิศาต สาตราภูต. จริยศาสตร์แห่งความโศกเศร้าในปรัชญาของจีอ. ในสุวรรณा สถาอันนท์ (บรรณาธิการ), ความเรียงใหม่รื้อสร้างปรัชญาตะวันออก, หน้า 243-302.
- กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
- สุวรรณा สถาอันนท์. ภาระเสื่อมปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่องธรรมชาติ อำนาจและเจ้าตัว. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
- สุวรรณा สถาอันนท์. รายรับและนำตาของจีอ : ความยินดีและความโศกเศร้าในชีวิตทางจริยธรรม. บทความวิจัยในโครงการวิจัย “ความโน้มและจริยศาสตร์”, เอกสารยังไม่ได้ตีพิมพ์, 2553.
- สุวรรณा สถาอันนท์. หลุนอีว: ไข่จีอสนทนฯ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
- ศรีภูมิ อนุณขาวรศกต. จักรวาลวิทยาและจริยศาสตร์ในปรัชญาสำนักของจีอ, วิทยานิพนธุ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
- ศากุน ภัคดีคำ. บทบาทของความโน้มในจริยศาสตร์ของจีอ, วิทยานิพนธุ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
- เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์. น้ำใจวิญญาณ : จริยศาสตร์ความอาทรอในปรัชญาจีอ. ในสุวรรณा สถาอันนท์ (บรรณาธิการ), ความเรียงใหม่รื้อสร้างปรัชญาตะวันออก, หน้า 207-242.
- กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ภาษาอังกฤษ

- Allinson, R. E. The Confucian Golden Rule : A Negative Formulation. Journal of Chinese Philosophy 12 (1985) : 305-315.

- Allinson, R. E. The Golden Rule as the Core Value in Confucianism & Christianity : Ethical Similarities and Differences. Asian Philosophy 2 (1992) : 173-185.
- Chan, S. Y. Disputes on the One Thread of *Chung-Shu*. Journal of Chinese Philosophy 26, 2 (June 1999) : 165-186.
- Chan, S. Y. Can *Shu* be the One Word that Serves as the Guiding Principle of Caring Action?. Philosophy East & West 50 (October 2000) : 507-524.
- Gould, J. A. Clarifying Singer's Golden Rule. Critica: Revista Hispanoamericana de Filosofia 2 (September 1968) : 95-101.
- Goldin, P. R. When Zhong Does Not Mean " Loyalty". Dao : A Journal of Comparative Philosophy 7 (2008) : 165-174.
- Huang, Y. A Copper Rule versus Golden Rule: A Daoist-Confucian Proposal for Global Ethics. Philosophy East & West 55 (July 2005) : 394-425.
- Ivanhoe, P. J. Reweaving the "One Thread" of the Analect. Philosophy East & West 40 (January 1990) : 17-33.
- Ivanhoe, P. J. The Concept of *de* ("Virtue") in the Laozi. Edited by Mark Csikszentmihalyi and Philip J. Ivanhoe, Religious and Philosophical Aspects of the Laozi, 239-257. Albany: State University of New York Press, 1999.
- Mou, B. A Reexamination of the Structure and Content of Confucius' Version of the Golden rule. Philosophy East & West 54 (April 2004) : 218-248.
- Nivison, D. S. Golden Rule Arguments in Chinese Moral Philosophy. The Ways of Confucianism Investigations in Chinese Philosophy, 59-76. Chicago and La Salle, Illinois : Open Court, 1996.
- Nivison, D. S. The Ways of Confucianism: Investigations in Chinese Philosophy, Chicaco: Open Court, 1996.
- Nylan, M. with Huang, H. Mencius on Pleasure. Edited by Marthe Chandler and Ronnie Littlejohn, Polishing the Chinese Mirror Essay in Honor of Henry Rosemont, Jr., 244-269. NY: Global Scholarly Publications, 2008.
- Olberding, A. Consummation of Sorrow: An Analysis of Confucius' Grief for Yan Hui. Plilosphy East and West 54 (July 2004) : 279-301.
- Shun, K. Mencius and Early Chinese Thought in Ancient China. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 1997.

- Van Norden, B. W. Unweaving the “One Thread” of Analects 4:15. Edited by Bryan W. Van Norden, Confucius and the Analects : New Essays, 216-236.Oxford: Oxford University, 2002.
- Wang, Q. J. The Golden Rule and Interpersonal Care from a Confucian Perspective. Philosophy East & West 49 (April 2004) : 218-248.
- Wattles, J. A Confucian Path from Conscientiousness to Spontaneity. The Golden Rule, 15-26. NY : Oxford University Press, 1996.

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายวิสิทธิ์ ตอคำนวย เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา วิชาโทปรัชญา คณةอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2549 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2550

