

บทที่ 5

จิตนิยมในเยอรมัน

นักปรัชญากลุ่มเหตุผลนิยมนั้นมีจุดเริ่มต้นความสนใจในปัญหาญาณวิทยา หรือทฤษฎีความรู้ แต่อิทธิพลของความคิดในแนวนี้กลับไปอยู่ในกลุ่มนักคิด ที่เรียกว่า Free Thinker ในอังกฤษ และกลุ่ม Philosophie ในฝรั่งเศส ซึ่งไม่สนใจปัญญาณวิทยา แต่ยกย่องกลุ่มเหตุผลนิยมในแง่ วิธีคิดและการใช้เหตุผล เมื่อนำเอามาเหตุผลไปตีความศาสตร์เข้าก็ทำให้เกิดความเสื่อมความเชื่อถือ ในศาสตร์และศีลธรรม พากนี้จึงเป็นพากอเทวนิยม (Atheism) และมีแนวโน้มที่จะเป็นนักวัตถุนิยม

สำหรับกลุ่มประจักษณ์นิยม ริมจากล็อกจันกระหั่งถึงอุบลนั้น ก็ปรากฏว่าสูมปฏิเสธความรู้ ในหลายเรื่อง เพราะเชื่อแต่ประสบการณ์ โดยที่เขาอ้างว่า ปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหลายที่เรารู้ได้จากประสบการณ์นั้นก็ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว หากความแน่นอนไม่ได้ (certainty) มีแต่ความน่าจะเป็นไปได้ (probability) เท่านั้น ดังนั้นแม้แต่วิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษาเรื่องของจักรวาลก็ไม่มีความแน่นอน เชื่อไม่ได้เต็มที่

คนที่ ซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน มองเห็นผลร้ายจากแนวความคิดของทั้ง 2 กลุ่ม ดังกล่าว จึงได้คิดปรัชญาขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกอบกู้ความเชื่อทางศาสตร์และศีลธรรมไว้ ประการหนึ่ง นอกเหนือนั้นเขาก็ต้องการที่จะยืนยันถึงความแน่นอนของกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อิมманูเอล กานท์ (Immanuel Kant 1724 - 1804) เกิดที่โคนิกสเบอร์ก เข้าอยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่เคร่งศาสนา ในกรณีศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย เขายังได้ศึกษาวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา และได้เข้าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอยู่หลายปี จนกระทั่งได้เปลี่ยนเป็น ศาสตราจารย์ ทำการสอนทางด้านตรรกวิทยาและอภิปรัชญา จนกระทั่งสุขภาพไม่อำนวยจึงได้ลาออกจาก ในระยะบันปลายของชีวิตเขาริบสืบสืบเริ่มจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีในเยอรมันแล้ว แต่เขาก็ยังเป็นคนที่รักในการศึกษา ช่างค้นคว้า ช่างคิดอยู่ตลอดเวลา งานเขียนของเขานั้นเขียนขึ้นมาในเรื่องย่อๆเข้าใจยาก ใช้ศัพท์แปลกดู เข้าใจยากหนักสักว่าหลายเล่ม ที่สำคัญก็คือ

Critique of Pure Reason (1781)

Prolegomena to Any Future Metaphysics (1783)

Metaphysical Foundation of Natural Science (1786)

Critique of Practical Reason (1788)

Critique of Judgement (1790)

จุดประสงค์ของการที่

งานเขียนของคนที่นั้นไม่ได้มุ่งแต่เพียงภาคทฤษฎีแต่เดียว หากแต่มุ่งในภาคปฏิบัติด้วย นั่นคือมุ่งในทางด้านปัญญาและศีลธรรม ในขั้นแรก คนที่มองเห็นปัญหาเกี่ยวกับความรู้ของมนุษย์ เราจะอะไร่บ้าง เรายังจะทำอย่างไร และจะหวังสิ่งใดต่อไป คนที่ ต้องการจะหลีกเลี่ยงวิมัตินิยม แบบของชูม และในขณะเดียวกัน เขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความเชื่อถือแบบเก่า ๆ ด้วย แม้ในระยะเริ่มแรกเขาจะอยู่ในกลุ่มเหตุผลนิยม แต่ต่อมาเขาก็เริ่มสนใจประจักษณ์ของชูม และเขา มองเห็นความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุผลของมนุษย์ เพื่อจะดูว่าความรู้ที่เป็นสากล มีความเที่ยงแท้แน่นอนนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ มีขอบเขตเพียงใด ปรัชญาสมัยก่อน ๆ ไม่ได้มีการศึกษา ในเชิงวิจารณ์เช่นนี้เลย คนที่ใช้วิธีการดังกล่าวในการศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์ ศีลธรรมและ ศาสนา

คนที่ เห็นด้วยกับกลุ่มเหตุผลนิยมว่า ความรู้ที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นสากล มีความ แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือความรู้ในแขนงพิสิคส์และคณิตศาสตร์ ในขณะเดียวกันเขาก็เห็น ด้วยกับกลุ่มประจักษณ์นิยมว่า เราแต่ละคนสิ่งที่เราได้จากประสบการณ์ของเราเท่านั้น หมายความว่า เนื้อหาของความรู้ได้จากการผัสสะ หรือประสบการณ์ และเขาก็เห็นว่าความรู้หรือความจริงที่เป็น สากลและแน่นอนนั้นไม่ได้จากประสบการณ์แน่นอน คนที่เห็นว่า ผัสสะนั้นให้เนื้อหาความรู้ แก่เรา ต่อจากนั้นจึงก็นำเนื้อหาเหล่านั้นมาจัดระเบียบทามที่ให้เป็นความรู้ที่แน่นอนและเป็นสากล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เรายังคงมีความรู้ในสิ่งแท้จริง (things-in-themselves) ในธรรมชาติสิ่งแท้จริง นั้นมีอยู่เราไม่รู้จักมันในสภาพที่แท้จริง แต่เราคิดถึงมันโดยอาศัยประสบการณ์ได้

การที่คนที่คิดปรัชญาขึ้นนี้ก็ เพราะเห็นผลร้ายจากปรัชญาของชูม คือถ้าเชื่อตามทฤษฎี ของชูมแล้วความรู้ที่แท้จริงก็ไม่มี นอกเหนือนั้นเรื่องของศีลธรรมและความเชื่อศาสนา ก็เสื่อมหมด เพราะชูมจำกัดความรู้ความคิดทั้งหมดด้วยแค่ประสบการณ์เท่านั้น อีกประการหนึ่ง คนที่ ต้องการ จะประเมินประเมินความคิดของฝ่ายเหตุผลนิยม และประจักษณ์นิยม โดยที่เห็นว่าบกพร่องด้วยกัน ทั้งคู่ การที่ฝ่ายเหตุผลนิยม เห็นว่าคนเราต้องคิดโดยใช้ innate idea ซึ่งความเชื่อนี้ได้รับอิทธิพล จากคณิตศาสตร์ และฝ่ายประจักษณ์นิยมเห็นว่าควรเชื่อ ผัสสะหรือประสบการณ์นั้น คนที่สงสัยว่า

ทั้ง innate idea และประสบการณ์นั้นเป็นจริงหรือไม่ คานท์เชื่อว่าทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเป็นจริง แต่เป็นโครงสร้างของสมองทั้งสิ้น สิ่งแท้จริง (reality) นั้นมีอยู่แต่เราไม่รู้จัก เวลาที่เรารู้ สิ่งใดจะต้องผ่านโครงสร้างของสมองซึ่งกลับกรองความรู้นั้นเสียก่อน ดังนั้นกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้นเป็นจริงตามโครงสร้างสมองของเรา ไม่ใช่เป็นจริงโดยตัวของมันเอง แต่เป็นจริง เพราะสมองของเรามีโครงสร้างเหมือน ๆ กัน

ทฤษฎีความรู้

ปัญหาสำคัญของคานท์คือ ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ของมนุษย์ ความรู้คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร มนุษย์มีข้อมูลในกระบวนการรับรู้เพียงใด ความรู้นั้นจะปรากฏในรูปของการตัดสิน (judgement) ซึ่งได้แก่การยืนยันหรือปฏิเสธบางสิ่งบางอย่าง แต่ไม่ได้หมายความว่า judgement ทุกอันจะเป็นความรู้ judgement ก็คือ ประਯุคซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาน (subject) และภาคขยาย หรือภาคแสดง (predicate) สำหรับ analytic judgement นั้น ภาคขยายมันแห่งอยู่ในส่วนประชานอยู่แล้ว ไม่ได้ให้ความรู้เพิ่มเติม ขึ้นมาเลย เพียงแต่วิเคราะห์ ภาคประชานออกมายังชัดแจ้งเท่านั้น เช่น

All bodies are extended.

ในแบบหนึ่ง judgement ชนิดนี้อาจเรียกว่า identity judgement เช่น A คือ A และประਯุค เช่นนี้มีความถูกต้องอย่างจำเป็นในตัวเอง แบบกำบังทุบตัน ซึ่งความถูกต้องดังกล่าวไม่ขึ้นกับประสบการณ์ จึงจัดว่ามันมีมา ก่อนประสบการณ์ (a priori) ส่วน synthetic judgement นั้นได้ความรู้จากประสบการณ์มาเพิ่ม ทำให้ความรู้ถูกร่างออกไป เช่น

All bodies have specific gravity.

เวลาที่เราทำการวิเคราะห์ภาคประชานคือ bodies นั้น ความคิดเกี่ยวกับ gravity ไม่เกิดขึ้น gravity เป็นคุณสมบัติของ bodies ซึ่งเราได้จากประสบการณ์ จึงจัดว่าเราได้หลังประสบการณ์ (a posteriori)

Analytic judgement เป็น a priori เสมอ ความถูกต้องแห่งอนของมันขึ้นอยู่กับ principle of contradiction หมายความว่าความแห่งอนของมันเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ ถ้าปฏิเสธก็จะเกิดความขัดแย้งตัวเองขึ้นมาทันที เช่น A is not A ซึ่งเป็นไปไม่ได้ judgement ชนิดนี้ยังไม่จัดเป็นความรู้ที่แท้จริง เพราะไม่ได้ขยายความรู้ให้เพิ่มขึ้นเลย รู้แค่ไหนก็หยุดอยู่แค่นั้น

Synthetic judgement เป็น a posteriori คือได้มาหลังประสบการณ์นั้น ไม่มีความแน่นอน ไม่เป็นความรู้ที่เป็นสากล เช่นการที่เรารู้ว่าสิง ๆ หนึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง โดยที่คุณสมบัตินั้น ๆ มันไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปปรากฏอยู่ในสิ่งนั้น สิงที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้นอาจไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัตินิดนึงก็ได้ แสดงว่าคุณสมบัติตั้งกล่าว ไม่เป็นสากลและไม่มีความจำเป็น ซึ่ง judgement ที่ขาดลักษณะเช่นนี้ก็ยังไม่เป็นความรู้ที่แท้จริง

ความรู้ที่แท้จริง มีความแน่นอน เป็นสากلنั้นเรียกว่า synthetic a priori judgement ซึ่งมีเนื้อหาได้จากประสบการณ์ ทำให้ความรู้เพิ่มขึ้น จึงเป็น synthetic ในขณะเดียวกันก็มีความแน่นอนและเป็นสากลด้วย ซึ่งลักษณะเหล่านี้ ได้มาจากเหตุผลของมนุษย์ ไม่ใช่ประสบการณ์ จึงเป็น a priori ซึ่งอยู่ในความคิด ความรู้ชนิดนี้ก็ได้แก่หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในพิสิตร์และคณิตศาสตร์ คานท์เห็นว่า ข้อซึ่ว่าความรู้แล้วจำเป็นจะต้องมีความแน่นอนด้วย

ความรู้นี้มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ พัฒนา และความคิด (percepts and concepts constitutes the element of all our knowledge)²⁵ เพราะพัฒนาที่ปราศจากความคิดนั้นมีดีไปหมด สำหรับความคิดที่ปราศจากพัฒนา ก็ว่างเปล่า ดังนั้น ความรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากพัฒนา (sensation or perception) และความคิด (thinking or understanding) และการที่เราจะรู้ว่าความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น ก็ต้องพิจารณาว่า พัฒนาและความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไร คานท์เห็นว่าความรู้นั้นมีจุดเริ่มต้นที่ประสบการณ์ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดจากประสบการณ์

กระบวนการของความรู้นั้น เกิดขึ้น 2 ระยะ คือ

1. ระยะที่มีพัฒนาเกิดขึ้น (sensibility) เป็นระยะที่รับรู้ ถูกส่งมาให้เรารับรู้ (object is given) โดยผ่านพัฒนา เป็นข้อมูลที่ได้รับเข้ามา

2. ระยะที่เกิดความเข้าใจ (understanding) เป็นระยะที่เราทำการคิดหรือตัดสินข้อมูลที่ได้จากระยะแรก

ข้อมูลทางพัฒนาที่ได้รับผ่านพัฒนามันจะต้องผ่านโครงสร้างของสมองในอันดับแรก เรียกว่า form of sensibility ซึ่งได้แก่ ว่างาศ (space) และเวลา (time) ข้อมูลที่ได้รับมานั้นเป็นเนื้อหาและเนื้อหานั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบอันใดอันหนึ่ง หมายความว่าสิ่งที่เรารับรู้โดยพัฒนา นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดย ๆ แต่มันจะต้องกินที่อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง ถ้าข้อมูลทางพัฒนาไม่ถูกจัดให้อยู่ในอวากาศและเวลาแล้ว เราจะรับรู้มันไม่ได้ จิตเป็นผู้กำหนด from เหล่านี้ ซึ่งแสดงว่า

25. Frank Thilly, **op cit.**, p. 416.

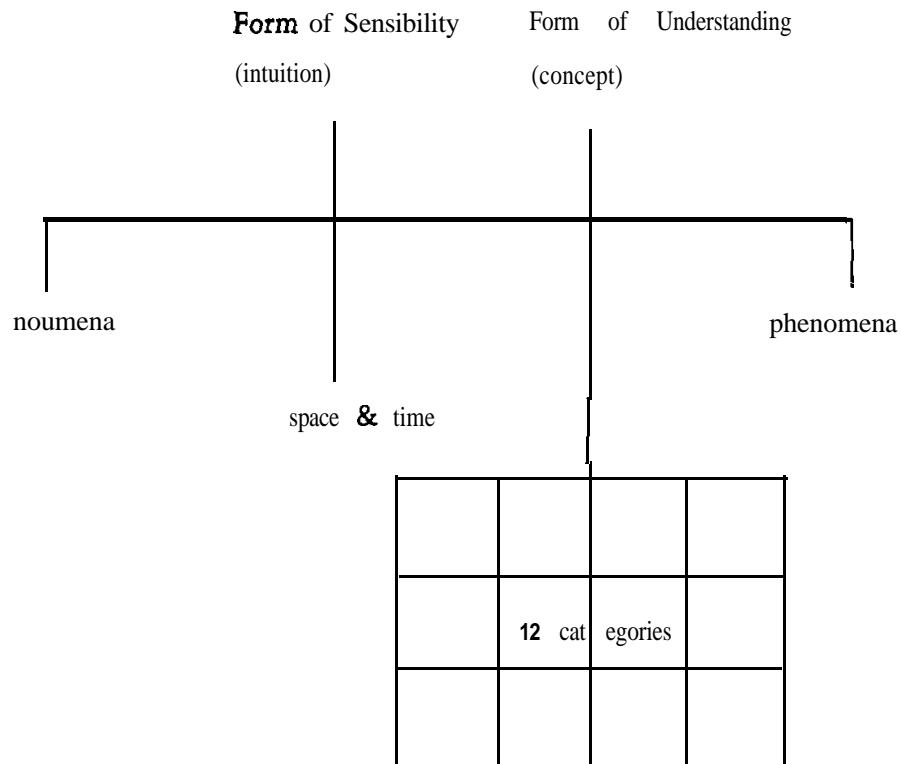
from เหล่านี้เป็น a priori คือไม่เกี่ยวกับประสบการณ์ มีอยู่ในจิตของเราก่อนประสบการณ์ ไม่ได้เป็นคุณสมบัติของวัตถุและไม่ได้มีอยู่โดยตัวเอง โลกภายนอกจะไม่ปรากฏ ถ้าเราไม่ให้ form ทั้ง 2 อย่างนี้แฝกมัน การที่เราให้มันกินที่อยู่ในอวภาค ทำให้สิ่งต่าง ๆ ในโลก มีลักษณะใกล้ “ใกล้แต่ต่างกัน” เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการปรากฏของทุกสิ่งทุกอย่าง ในทำนองเดียวกัน ถ้าปราศจากกาลเวลาแล้ว ความเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกก็ไม่เกิดขึ้น ความต่อเนื่องก็ไม่เกิดขึ้น

ตามปกตินั้น ความรู้ของมนุษย์ต้องมีทั้งเนื้อหาและรูปแบบ (content & form) ซึ่งคานท์เห็นว่า เนื้อหานั้นก็ได้แก่ข้อมูลทางผัสสะ ส่วนรูปแบบหรือโครงสร้างของมันนั้นอยู่ในจิตของเรา ไม่ได้อยู่ในวัตถุ แต่เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับวัตถุและปรากฏการณ์ทั้งหลาย อย่างไรก็ตามสิ่งที่เรารับรู้โดยผัสสะนั้น ไม่ใช่สิ่งแท้จริง (things-in-themselves) มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ซึ่งเราจัดให้มันอยู่ในอวภาคและเวลาเท่านั้น สำหรับสิ่งแท้จริงที่ก่อให้เกิดผัสสะหรือการรับรู้ในตัวเรานั้น เราจักมันไม่ได้

หลังจากผ่าน form of sensibility และก็ยังไม่เพียงพอที่จะเรียกว่าเป็นความรู้ การรับรู้ สิ่งต่าง ๆ อยู่ในเวลาและอวภาคนั้นยังไม่พอ เราจะต้องรู้ถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้องกันระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เรารับรู้ด้วย นั่นคือ เราจะต้องมีความเข้าใจมัน และมีความคิดเกี่ยวกับมันด้วย ในระดับผัสสะ (sensibility) นั้นจิตรับข้อมูลมา การรับรู้ในระดับนี้ คานท์ เรียกว่า intuition ส่วนในระดับที่เกิดความคิดความเข้าใจ (understanding) นั้นจิตระทำการคิดถึงสิ่งเหล่านั้น ซึ่งในระดับนี้คานท์เรียกว่า concepts โดยผ่าน form of understanding ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 12 ประเภท (categories) ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในระดับ a priori คือไม่ได้จากประสบการณ์ และจากความคิดนี้แสดงออกโดยการตัดสิน (judgement) ซึ่งการตัดสินนั้นก็มี 12 แบบเกี่ยวเนื่องกันกับ form of understanding ทั้ง 12 categories ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโครงสร้างของสมองเรา

กล่าวโดยสรุป คานท์เห็นว่า สิ่งที่เป็นจริงในตัวเอง (things-in-themselves) ซึ่งคานท์เรียกว่า noumena นั้นมีจริงแต่เราไม่รู้ว่า เวลาที่เราจักมันได้ผ่าน form of sensibility ซึ่งเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่รับสิ่งเร้าจากภายนอก นำมากลั่นกรองในขั้นหนึ่ง ต่อมาถ้าผ่าน form of understanding ซึ่งประกอบด้วย 12 categories ซึ่งเป็นโครงสร้างของสมอง เราถึงสิ่งใดสิ่งนั้นจะต้องจัดอยู่ใน 12 categories นี้ทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งที่เราถูกอย่าง แม้แต่กฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้นก็ เป็นจริงตามโครงสร้างของสมองเรา และสมองเรามีโครงสร้างเหมือนกัน จึงได้รับความรู้แบบ

เดียวกัน และไม่ใช่ว่ารู้ตามความเป็นจริง แต่รู้ตามโครงสร้างของสมอง นั้นคือรู้เฉพาะปรากฏการณ์ (phenomena) หรือสิ่งที่ปรากฏต่อเราโดยผ่านโครงสร้างของสมองเท่านั้น

ความรู้เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ปรากฏ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เราไม่สามารถจะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแท้จริง (things-in-themselves) หรือสภาพที่เป็นจริงอันอยู่นอกเหนือประสบการณ์ได้ ความรู้นั้นจะต้องผ่านผัสสะหรือประสบการณ์ แต่สิ่งที่แท้จริงนั้นไม่เคยถูกรับรู้ด้วยผัสสะ เราจึงเฉพาะสิ่งที่ปรากฏต่อการรับรู้ของเราเท่านั้น นอกจากนั้นเรายังไม่สามารถเข้าถึงสิ่งแท้จริงนี้ได้ด้วยปัญญา เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นหลังสิ่งที่มีอยู่นั้นจะมีรัตถสารซึ่งเป็นศัยนพันธุ์ในโลกหรือไม่ แต่เรารاجคิดถึงสิ่งแท้จริงดังกล่าวในฐานะที่มันไม่มีคุณสมบัติที่เรารับรู้ได้ด้วยผัสสะ ไม่อยู่ในเวลาและอวากาศ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ถูกจัดอยู่ในโครงสร้างของสมองของเรา

แม้ว่าสิ่งแท้จริงหรือ noumena นี้เราจะรู้จักมันไม่ได้ แต่มันก็มีอยู่โดยที่เราสามารถคิดถึงมันได้ และมันจะต้องมีอยู่แน่ ๆ ไม่เช่นนั้นผัสสะหรือการรับรู้ของเราก็คงขึ้นไม่ได้ มันจะต้อง

มืออยู่เกี่ยวนেื่องกับสิ่งที่ปรากฏต่อผู้คนของเรา เป็นต้นเหตุของสิ่งที่ปรากฏ แต่ถึงอย่างไรเราก็ไม่รู้จักมัน ในเม้นี้แสดงว่าเราไม่มีอภิปรัชญาที่อยู่นอกเหนือหรือเกินประสบการณ์ หรืออภิปรัชญาที่ทำให้เราเข้าสิ่งที่แท้จริงหรือรู้จักสิ่งที่แท้จริงได้ ทั้งประสบการณ์และปัญญาของเราทำให้เรารู้แต่เฉพาะศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ฯลฯ แต่ไม่ใช้อภิปรัชญาในลักษณะที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์เช่นเราถือว่าเป็นศาสตร์ปลอม (pseudo-science) ทฤษฎีอภิปรัชญาของ คนนั้น อาจสรุปได้ว่า โลกที่เราสร้างด้วยประสบการณ์นั้น ไม่ใช่สภาพที่แท้จริง แต่เป็นโลกที่จิตของเรามีส่วนในการสร้างสรรค์ขึ้นเองด้วย ดังนั้นเราจึงรู้จักแต่โลกในสภาพที่ปรากฏ ต่อตัวเรา

สำหรับเรื่องของพระเจ้า omnิภาคของจิตและสภาพของมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ด้วยประสบการณ์ และในเม้นของทฤษฎีแล้วเราไม่มีทางพิสูจน์ว่า สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่ แต่เรามีเหตุผลเชิงทำให้เราหันจากภาคทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบัตินั่นคือ ความคิดต่าง ๆ เหล่านั้น มีคุณค่าในเม้นปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจริยธรรม ซึ่งทำให้เราครองชีวิตที่มีคุณค่า เหตุผลของเรานั่นก็คือ กฎแห่งศีลธรรมนั้นมีอยู่ และจำเป็นต้องมีอยู่ด้วย และเมื่อมีกฎศีลธรรม ก็หมายความว่าเรื่องของพระเจ้า omnิภาคของวิญญาณและสภาพของมนุษย์เหล่านี้จะต้องมีอยู่ด้วย เราปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ เพราะเราหวังความสุข ดังนั้น ศีลธรรมและความสุขนั้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก ในเม้นของความคิด และถ้าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมกฎธรรมชาติ แล้ว เรา ก็อาจเชื่อได้ต่อไปว่า กฎธรรมชาติและกฎศีลธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรา มีเหตุผลที่ทำให้เรารู้ว่าตัวเราอยู่ในโลกที่มีกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้ด้วย เป็นโลกที่ศีลธรรมและความสุขมีความเกี่ยวเนื่องกัน แต่ในโลกแห่งผู้คนซึ่งมีแต่ปรากฏการณ์นั้น ความสัมพันธ์ระหว่างศีลธรรมและความสุขนั้นไม่ปรากฏในโลกนี้ จะเห็นได้ว่าคนที่ดีอาจไม่ใช่คนที่มีความสุขก็ได้ เพราะฉะนั้นเรา จึงต้องเชื่อว่ามีโลกหน้า ซึ่งศีลธรรมและความสุขจะต้องมีความสัมพันธ์ ดังนั้นความเชื่อในพระเจ้า และชีวิตในโลกหน้าคือโลกที่แท้จริงนั้น จึงเป็นข้อสมมติฐานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรม

อีกประการหนึ่งเมื่อเรามีประสบการณ์ทางจริยธรรม คือเมื่อเราทำหน้าที่ของเราทั้ง ๆ ที่มันขัดต่อแรงกระตุนภายในหรือสัญชาตญาณนั้น ก็หมายความว่ามีสิ่งที่ถูกใจที่ทำให้เราตามหน้าที่ ซึ่งสิ่งถูกใจต้องกล่าวไม่ได้ขึ้นกับตัวเรา แต่มาจากโลกแห่งความเป็นจริงนอกตัวเรา ซึ่งเป็นโลกที่จิตของเรามีได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ด้วยเลย เป็นโลกแห่งจริยธรรม ซึ่งคนที่ถือว่าประกอบด้วยจิตที่ทรงคุณธรรม รวมทั้งจิตของเราที่เป็นสมาชิกอยู่ในโลกนี้ด้วย ในที่สุดก็สรุปได้ว่ายังมีโลกแห่งความเป็นจริงนอกเหนือไปจากโลกแห่งปรากฏการณ์ เป็นโลกแห่งจริยธรรม ซึ่งจิตของเรา

ก็เป็นสมาชิกอยู่ในโลกนี้ด้วย คานท์เรียกสมรรถภาพที่เราใช้เข้าใจโลกแห่งความจริงนี้ว่า เหตุผลประยุกต์ (practical Reason) ส่วนสมรรถภาพที่เราใช้เข้าใจโลกแห่งปรากฏการณ์ซึ่งจิตของเรามีส่วนสร้างสรรค์นั้น เรียกว่า เหตุผลถูชฎี (pure Reason)²⁶

จริยศาสตร์

ปัญหาสำคัญของคานท์คือ พยายามตีความ ความหมายของคำว่า “ดี” ยูค และ ผิด คานท์เห็นว่าเจตนาرمณ์ที่ดีของเรายูกำหนดโดยกฎแห่งศีลธรรมหรือความสำนึกระหว่างคน การกระทำที่เกิดจากแรงกระดันส่วนตัวหรือเกิดจากอารมณ์รัก อารมณ์สงสาร และกิเลสต่าง ๆ ไม่ใช่ การกระทำที่ดีตามกฎศีลธรรม คานท์เน้นเรื่องความแตกต่างระหว่างความยูคต้องหรือการทำตามหน้าที่ออกจากความพ่อใจส่วนตัว มนุษย์มีแรงกระดันหรือมีอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดการกระทำการตามความพ่อใจ แต่ในบางครั้งเราก็รู้สึกสะกิดใจว่า เราควรทำอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนี้ ซึ่งขัดกับความต้องการของเรามากกว่า ตั้งนั้นมนุษย์จึงสามารถแยก “ความต้องการ” ออกจาก “หน้าที่ที่ควรทำ” เมื่อมนุษย์รู้ว่าควรทำอะไรก็แสดงว่ามนุษย์รู้จักหน้าที่ทางจริยธรรมได้เอง การที่มีความรู้สึก เช่นนี้จึงเรียกว่ามนุษย์มีเสรีภาพ สามารถทำหน้าที่ได้โดยไม่ตกลงใจอิทธิพลของอารมณ์ ซึ่งคานท์เห็นว่า คำว่า ควรนั้นแปลว่าสามารถ (ought = can) คือเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นหน้าที่ที่ควรทำแล้วก็ สามารถทำได้ ปัญหาก็คือมนุษย์ได้ความรู้ว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร มาจากไหน ในแง่นี้จะต้อง สืบสາหาด้านกำเนิดของจริยธรรม ซึ่งเราไม่สามารถจะพบได้ในโลกแห่งปรากฏการณ์ แต่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ถ้าพิจารณามนุษย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้ว มนุษย์ก็ย่อมจะเหมือนกับสิ่งอื่น ๆ คือดำเนินการตามครรลองของตน ในแง่นี้มนุษย์จะตกลงใจได้ อิทธิพลของสัญชาตญาณ หรือแรงกระดัน หรือความปรารถนาของตน แต่บางทีมนุษย์มีการกระทำ ที่ตรงข้ามกับความปรารถนาของตนเอง ทั้งนี้เพราะรู้หน้าที่ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ในแง่นี้ แสดงว่ามนุษย์มีเสรีภาพ เนื่องจากสามารถกำหนดพฤติกรรมของตนเองได้

คานท์เห็นว่าการกระทำจะดีหรือเลวันั้น “ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์จากการกระทำนั้น แต่ขึ้นอยู่กับเจตนาرمณ์ที่จะกระทำการตามหน้าที่” เนื่องจากเจตนาเป็นสิ่งที่ตายตัว ติดอยู่กับการกระทำนั้น ๆ ไม่เหมือนกับผลของการกระทำที่เปลี่ยนได้เสมอ การกระทำที่ดี คือการกระทำที่เกิดจากเจตนาดี คำว่าเจตนาดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึง หวังดี หรือปรารถนาดี เพราะการกระทำอันเกิดจาก

26. ชี.อ.เอ. โจด. ปรัชญา แปลจาก Philosophy โดย วิทัย วิเศษเวที (พระนคร : ศนาคมสังคมศาสตร์แห่งแห่งประเทศไทย, 2513) หน้า 81.

ความหวังดีต่อคนบางคนนั้น อาจจะเกิดจากอารมณ์ คือความชอบส่วนตัวและความลำเอียง เจตนาดี ในความหมายของคนที่ก็คือการกระทำตามหน้าที่ (Duty for duty's sake)

สำหรับคนที่ การกระทำที่เกิดจากอารมณ์และความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นทางบวก เช่น ความเมตตาสงสาร หรือทางลบ เช่น ความโกรธ จะถือว่าเป็นเจตนาดีหรือเป็นหน้าที่ไม่ได้ จริงอยู่ การกระทำที่เกิดจากอารมณ์บวก เช่น ความเมตตา อาจจะบังเอิญตรงกับสิ่งที่เราถือว่าเป็นหน้าที่

การกระทำของคนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความเห็นแก่ตัว แน่นอนที่สุดว่ามันไม่ใช่การกระทำตามหน้าที่ ไม่เพียงแต่เท่านั้น การกระทำที่เกิดจากอารมณ์และความรู้สึก เช่น ความรัก ความสงสาร ความโกรธและความเกลียด ก็ไม่ใช่หน้าที่เช่นกัน การทำหน้าที่ก็คือการทำตามเหตุผล มุขย์เรามีทั้งเหตุผลและอารมณ์ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง การกระทำนี้ เกิดจากอารมณ์ ไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ ถ้าทำตามเหตุผลจึงจะเรียกว่าได้ว่าทำตามหน้าที่ การทำหน้าที่ก็คือการทำตามกฎเกณฑ์ที่คนพึงปฏิบัติ นั่นคือกฎหมายธรรม

กฎหมาย จะมีลักษณะเป็นคำสั่ง คือ สั่งให้ทำอย่างนี้ ห้ามทำอย่างนั้น เป็นต้น คานท์อธิบายว่า คำสั่งนั้นมี 2 แบบ คือ

1. คำสั่งแบบมีเงื่อนไข (hypothetical imperative) เช่น “ถ้านายแดงเป็นคนยุติธรรมแล้วละก็นายแดงจะได้รับคำชมเชย” หมายความว่า ถ้านายแดงยุติธรรมแล้วจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ แสดงว่าเป็นการกระทำที่หวังผล ความยุติธรรม ไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญในตัวเอง มันต้องมีเงื่อนไข แสดงว่านายแดงไม่ได้ทำตามหน้าที่

2. คำสั่งเด็ดขาด (categorical imperative) นั้นแตกต่างจากแบบแรก คือเป็นคำสั่งที่ไม่มีเงื่อนไข เช่น จงเป็นคนยุติธรรม ไม่ว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม เพราะความยุติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในตัวเองอยู่แล้ว

กฎหมายของคนที่มีลักษณะเป็นคำสั่งเด็ดขาด การกระทำที่ดีคือกระทำตามกฎหมายอย่างไม่มีเงื่อนไข กฎหมายว่าอะไรก็คือ การกระทำตามหลักการที่เป็นสากล ให้ได้ในทุกรัฐ เพราะฉะนั้น การที่เราจะตัดสินว่าการกระทำของเรารา ผิดหรือถูก เราต้องพิจารณาดูว่า สิ่งที่เราทำนี้เราต้องให้ทุกคนในโลกทำหรือไม่ นั่นคือให้ทุกคนใช้หลักการเดียวกันหรือไม่ ถ้าเราคิดว่าการกระทำครั้งนี้ เราทำได้คนเดียว คนอื่นไม่ควรทำ ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดี เช่น เมื่อมีคนมาขอยืมเงินของเรา

27. วิทย์ วศวกเวท์, เรื่องเดิม หน้า 109

เรา ก็พูดปดไปว่า เราไม่มีเงิน แต่ความจริงแล้วเรามีเงินพอที่จะให้เขาขอรื้ม การกระทำของเรา คือการพูดปด เราต้องการให้การพูดปดเป็นสากลหรือไม่ เราต้องการให้ผู้อื่นพูดปดเหมือนเราหรือไม่ มิใช่ว่าเราจะต้องเหนื่อยกว่าผู้อื่น ในเมื่อเราไม่สามารถจะให้ผู้อื่นพูดปด การพูดปดจึงเป็นสิ่งที่ผิด ไม่ว่าใครจะปฏิบัติก็ตาม

สืบเนื่องมาจากการเรื่องที่ว่า เราไม่ใช่ผู้ที่ได้รับยกเว้นที่จะปฏิบัติตามกฎ เราจะต้องมีความเท่าเทียมกับผู้อื่น จึงเป็นที่มาของหลักการ อีกประการหนึ่งของคานท์ที่ว่า “จะปฏิบัติต่อมนุษย์โดยถือว่าเขาเป็นจุดหมายในตัวเอง อย่าถือเขาเป็นเพียงเครื่องมือ ”ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”²⁸

การกระทำการอย่างที่เราเคยได้ยินได้พึงชนชินจากหนังสือพิมพ์คือ การผูกัน เพราะขัดผลประโยชน์ เช่น นายไก่ผ่านนายเป็ด เพราะนายเป็ดขัดผลประโยชน์ของตน ในที่นี้นายไก่ ถือว่านายเป็ดเป็นเพียงเครื่องมือขึ้นหนึ่ง ไม่ได้ถือว่า นายเป็ดมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่ากับนายไก่ การผ่านนายเป็ดจึงเป็นเครื่องมือที่จะทำให้นายไก่ประสบผลสำเร็จในธุรกิจของเข้า คานท์ ถือว่าการกระทำการเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำที่ดี เพราะผิดกับหลักการดังกล่าว

ผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎศีลธรรม โดยไม่ตကอยู่ภายใต้แรงกระตุ้น หรือความต้องการที่เห็นแก่ตัวของตัวเองแล้วจะเป็นผู้ที่มีเสรีภาพ เพราะเขารู้สามารถจะบังคับแรงกระตุ้นนั้นได้ และสามารถจะทำให้ตัวเองปฏิบัติตามกฎแห่งศีลธรรม ซึ่งเขารู้จักได้ในฐานะที่เป็นสิ่งที่มีเหตุผล

เมื่อมนุษย์มีความสำนึกระบบที่ดีในศีลธรรม ก็หมายความว่ามนุษย์จะต้องมีเจตนาอารมณ์อิสรภาพ ซึ่งเกี่ยวพันไปถึงความมีอยู่ของพระเจ้าและจิตอมตะ คานท์พิสูจน์ถึงความมีอยู่ของพระเจ้าโดยอ้างว่า การปฏิบัติตามกฎแห่งศีลธรรมซึ่งมีลักษณะเป็นคำสั่งเด็ดขาดนั้น เป็นเจตนาอารมณ์ที่ดีสูงสุด เป็นคุณธรรมซึ่งทำให้ได้รับความสุข สิ่งที่ดีสูงสุดนั้นก็คือ คุณธรรมและความสุข (virtue & happiness) ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้มันจะต้องเกี่ยวเนื่องกันเสมอ แต่สำหรับในโลกแห่งปรากฏการณ์นี่คุณธรรม ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนมีความสุข เหตุผลบอกเราว่าจะต้องมีภวัตต์สูงสุด คือพระเจ้าซึ่งมีอำนาจ ค่อยแบ่งสันความสุข ให้หมายสมกับการกระทำดีชั่วนั้น เราไม่สามารถเข้าถึงสภาวะแห่งความสุข สมบูรณ์ได้ในชีวิตนี้ แต่เข้าถึงได้ในโลกหน้าซึ่งแสดงว่า จิตของเรานี้เป็นอมตะ

หลักสำคัญในปรัชญาของคานท์คือ สิ่งแท้จริง (noumena) นั้นมีอยู่จริงแต่เราไม่รู้จัก

28. เรื่องเดียวกัน, หน้า 116

เวลาที่เรารู้นั้นมันผ่านโครงสร้างสมอง ซึ่งทำให้มันเป็นสิ่งที่ปราศจาก ปัญหาที่คือสมองของเรามี การเปลี่ยนแปลงอย่างไร เรายังไม่แน่ใจว่าสิ่งแท้จริงคืออะไร โครงสร้างของสมองทำการประสกัด อย่างไร ปัญหาของปรัชญาสมัยปัจจุบันจึงเริ่มต้นจากคำตอบของคนที่นี้เอง นักปรัชญาสมัยหลัง ก็เห็นด้วยกับคนที่ว่าสมองของเรามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง แต่ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปตาม โครงสร้างดังที่คนที่อธิบายไว้ จึงมีผู้ค้นคิดทฤษฎีที่ต่างจากของคนที่ต่อไปอีก