

ກຸກເຊີງການເນື້ອງເບື້ອງຫລັງວິວາທະວ່າດ້ວຍ “ຮັ້ງໄທ”
ຮະກວ່າງ ພິເສີຕ ລົມຕົກຈົນ ບູຮຸນ ກົງ
“ລົມຕ ອຸດມກັດດີ” ແລະ ເກເຊີຍ ເຕເະພີຣະ ກົງ
“ວາຄນ ໇ບາງກູຮ” ໃນປລາຍກສວຣະ ແກ້ໄໂກ

ธีกาบันต์ ครรภ์นารา*

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีภายหลังการระเบิดขึ้นของกรณี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ กระแสความคิดลัทธิใหม่เจือดุจ ของ พระคocomมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)^๑ ก็ได้เติบโตขึ้นและแฝงขยายเข้ามา มีอิทธิพลในหมู่นักศึกษาและปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้าไทยอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จาก การให้ความสนใจอย่างมากต่อ “จีนคอมมิวนิสต์” ผ่านการจัด “นิทรรศการจีนแดง” ของ องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนปี ๒๕๑๗, การตีพิมพ์หนังสือในแนวสังคมนิยมของจำหน่ายจำนวนมาก, การตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และวารสารในเชิงก้าวหน้าอกรากมาเป็นจำนวนมาก เช่น ประชาชาติ, ประชาธิปไตย, เสียงใหม่, The Nation, อธิปัตย์, พระราชภูริ, จตุรัส, เอเชียไวเคราะห์ช่าว, สังคมศาสตร์ปริทัศน์, บุกชุน และ อักษรศาสตร์พิจารณ์, การที่หนังสือแนวสังคมนิยมยังคงถูกตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และครอบครองส่วนใหญ่ของตลาดหนังสือในช่วงระหว่างปี ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙, การที่แม้แต่สำนักพิมพ์ทั่วๆ ไปที่ไม่ได้มีหัวก้าวหน้า ก็ตีพิมพ์หนังสือซึ่งเสนอความรู้เกี่ยวกับเงินและแนวทางสังคมนิยม, การที่เอกสารภาษาในของ พคท. หลายชิ้นถูกนำมาตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเปิดเผย การที่มีการก่อตั้งพรรคการเมืองแนวสังคมนิยมที่ถูกกฎหมายขึ้น ๓ พรรค ได้แก่ พรรคนเร่วร่วม สังคมนิยม, พรรคนสังคมนิยมแห่งประเทศไทย และพรรคนพลังใหม่ ไปจนถึงการที่พรรคนประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นมีหัวอนรักษ์นิยมประกาศว่าจะใช้นโยบาย “สังคมนิยมอ่อนๆ”^๒

ทว่าในช่วงไม่กี่ปีต่อมา กระแสความคิดสังคมนิยมของ พคท. ที่กำลังพุ่งขึ้นสู่กระแสสูงอย่างรวดเร็ว ก็เกิดวิกฤตการณ์และตกต่ำอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้นำนักศึกษาและปัลเมอร์สันฟ่ายค้านไทยที่เคยยืนอยู่แนวทางน้าสุดในแนวร่วมซึ่งนำโดย พคท. กลับกลายเป็นผู้ยืนอยู่แนวทางน้าสุดในการวิพากษ์วิจารณ์ พคท. อย่างไม่ปราณี บุญส่ง ชาเลอร์ ประกาศ “ลาก่อนแนวทางชนบท ล้อมเมืองและยืดเมืองในที่สุด” ยุค ศรีอาริยะ เขียน บันทึกบน ประกาศว่า “ผมออกมาเพื่อท้าทายความศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตน์” และเปิดฉากร “วิพากษ์ยุทธศาสตร์ยุทธowitz ใน การปฏิวัติของ พคท.” อย่างรุนแรง แต่ยืนหยัดพิทักษ์ความถูกต้องของลัทธิมาร์กซ์-เลนิน เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

* อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

^๑ ต่อไปนี้จะใช้คำว่า “พคท.” แทน “พรรคอนาคตใหม่” แห่งประเทศไทย

^๔ ใจ อึ้งภากรณ์ สุราษฎร์ ยิ่มประเสริฐ และ คงนะ, อาชญากรรมรัฐ ในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง, กรุงเทพฯ: คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จัดทำโดยสถาบันวิจัยและศึกษาเพื่อสังคม จำกัด, ๒๕๕๘, หน้า ๖๗ – ๑๖๖.

วิจารณ์ พคท. ว่า “ไม่เป็นประชาธิปไตย” และประกาศว่า “ผิดต้องการที่จะเลิกปฏิวัติ” ธีรยุทธ บุญมี ประธานแยกทางกับ พคท. อย่าง “สุภาพบูรุษ” เกรียงกลม เลาะไฟโจน์ อนุช อาภาภิรม ชำนาญ ศักดิ์เศรษฐี, วิสา คัญทัพ พิรพล ตริยะเกشم ชัยวัฒน์ สุริชัย และ สมาชิกพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยคนอื่นๆ ประกาศตัดความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เคยมีกับ ขบวนการปฏิวัติ บริเต็ บุญชื่อ เสนอว่า ลัทธิมาร์กซ์อับจนแล้วและฝ่าใช้อิทธิพลจาก ปีศาจ วิทยาแห่งการเปลี่ยนแปลง ปี ๒๕๒๕ กลุ่มเพื่อนไทยในยุโรป ติพิมพ์ วิกฤตการณ์ฝ่ายก้าวหน้า ไทยในปัจจุบัน ขณะที่ อดิศ ถาวรสุริธรรม และ เหวง โตจิราการ ประกาศว่า “ป่าแตก” แล้วใน ปี ๒๕๒๖ วิกฤตและความขัดแย้งภายในขบวนการฝ่ายซ้ายไทยดังกล่าวที่ลงเอยด้วยการ ล่มสลายของ พคท. ในช่วงปี ๒๕๒๕^๗

การล่มสลายของ พคท. และ ลัทธิเหมาเจ้อตุ้ง ได้เปิดพื้นที่ให้อุดมการณ์ทางการเมือง ชนิดอื่น ไม่ว่าจะเป็นความคิดทางการเมืองแบบพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน หรือแม้แต่ ลัทธิมาร์กซ์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ลัทธิเหมาเจ้อตุ้ง ได้ก้าวเข้ามามาแสดงบทบาทสำคัญบนเวทีการเมือง แทนที่ ดังที่จะได้เห็นข้างหน้าว่า ในช่วงที่ พคท. กำลังตกต่ำนี้ ก็ได้มีนักศึกษาและปัญญาชน ฝ่ายซ้ายส่วนหนึ่งพยายามหันไปรือฟื้นเอ้า “ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิค” (Classical Marxism)^๘ ซึ่ง ปรากฏอยู่ในสังคมไทยมาก่อน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ แล้วกลับมาใช้ในเคราะห์สังคมและการเมืองไทย อีกครั้ง โดยมองว่า ลัทธิเหมาเจ้อตุ้ง ไม่ใช้อันเดียวกันกับ ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิค ซึ่งเป็นลัทธิ มาร์กซ์ที่แท้จริงมากกว่า ขณะเดียวกัน ก็ได้มีปัญญาชนอีกส่วนหนึ่งหันไปหาหิยบฉบับชาวเรา “ลัทธิมาร์กซ์ตะวันตก” (Western Marxism)^๙ จากต่างประเทศเข้ามาปรับใช้ในเคราะห์สังคม

^๗ อิกานต์ ศรีนารา, หลัง ๖ ตุลา : ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษา กับพรัคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ: ๖ ตุลาวรรษีก, ๒๕๔๒.

^๘ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะอธิบายว่า พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ ใช้ทฤษฎีว่าด้วย “รัฐ” ของ “ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิค” (Classical Marxism) เป็นทฤษฎีหลักในการวิเคราะห์ “รัฐไทย” อย่างไรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจร่วมกันในเบื้องต้น ก่อนว่า “ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิค” ที่กล่าวถึงในบทความเขียนนี้ ผู้เขียนถือเอาตามคำนิยามของ เกษียร เตชะพีระ ที่ให้ไว้เมื่อปี ๒๕๒๗ ว่า “ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิค หมายถึงนิพนธ์ของมาร์กซ์ เอ็งเกลส์ และนักลัทธิมาร์กซ์ในยุคต่อมาในสากลที่สองและสามซึ่งได้รับการยอมรับทั่วไป” (ดูใน เกษียร เตชะพีระ, “วิกฤตอุดมการสังคมนิยมในหมู่นักศึกษาปัญญาชนไทย” ใน วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๓ เล่ม ๓ มกราคม – มีนาคม, ๒๕๒๗, หน้า ๗๙ – ๘๐)

^๙ เช่นเดียวกันกับกรณี “ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิค” ก่อนที่จะอธิบายว่า เกษียร เตชะพีระ ใช้ “ลัทธิมาร์กซ์ตะวันตก” มาวิพากษ์ “ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิค” ของ พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อย่างไรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า “ลัทธิ มาร์กซ์ตะวันตก” (Western Marxism) ที่กล่าวถึงในบทความเขียนนี้ ผู้เขียนถือเอาตามคำนิยามของ เกษียร เตชะพีระ ที่ เคยให้ไว้อย่างเป็นทางการเมื่อกลางปี ๒๕๒๖ ที่ว่า “ลัทธิมาร์กซ์ตะวันตก หมายถึงงานเขียนและความคิดของลัทธิมาร์กซ์ ในภาคพื้นยุโรปตะวันตกรุ่นหลังการปฏิวัติรัสเซียลงมาจนถึงรัฐบาลทุกวรรษ ๑๙๖๐ – ต้นทุกวรรษ ๑๙๗๐ เมื่อกระแส การต่อสู้ทางชนชั้นอย่างใหญ่โตของชนชั้นกรรมมาซีพุ่งทะลุไปทั่วโลก พร้อมกับการลุกฮือของนักศึกษา ฝรั่งเศสปี ๑๙๖๘ และการนัดหยุดงานทั่วไปของกรรมกรอิตาลี ปี ๑๙๖๙ (ทั้งนี้ยังตามของ Perry Anderson ใน Consideration on Western Marxism) นักลัทธิมาร์กซ์คนสำคัญในกลุ่มนี้ก็ เช่น แกรมชี, เดลต้า วอลเปีย, คอลสตี แห่ง อิตาลี, ماركคุส, 约瑟夫 ไอเมอร์, อดอร์โน แห่งสำนักแฟรงค์เฟิร์ต, อัลทุสเซอร์, บาลีเบอร์ แห่งสำนักลัทธิมาร์กซ์แบบ โครงสร้าง เป็นต้น (ดูใน เกษียร เตชะพีระ, “วิกฤตอุดมการสังคมนิยมในหมู่นักศึกษาปัญญาชนไทย” ใน วารสาร เศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๓ เล่ม ๓ มกราคม – มีนาคม, ๒๕๒๗, หน้า ๘๑)

และการเมืองไทยโดยมองว่า ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิก เก่าแก่แคบจำกัดอยู่แต่เรื่องทางเศรษฐกิจ เกินไปจนใช้การไม่ได้แล้ว ขณะที่ ลัทธิมาร์กซ์ตะวันตก ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องอุดมการณ์ วัฒนธรรม จิตสำนึก น่าจะมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สังคมการเมืองไทยมากกว่า

อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวขึ้นของกระแส ลัทธิมาร์กซ์ตะวันตก และ ลัทธิ มาร์กซ์คลาสสิก ในช่วงหลัง “ป่าแท็ก” ในท้ายที่สุดก็ได้ก่อให้เกิดการวิวัฒน์ครั้งสำคัญขึ้น ระหว่าง ๒ กระแสคิดนี้ ดังจะเห็นว่า ในช่วงปลายปี ๒๕๖๗ เมื่อ วารสารเศรษฐศาสตร์ การเมือง อันโด่งดังได้ตีพิมพ์ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๙ ออกเผยแพร่ต่อ แวดวงวิชาการและคนทั่วไป สิ่งที่ทำให้ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ฉบับนี้เป็นที่สนใจของ ปัญญาชนไทยในเวลานั้น ก็คือ บทความที่เขียนขึ้นเพื่อเปิดฉากริวัติภัณฑ์โดยตรงระหว่าง ปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยรุ่นใหม่ ๒ คน คณแรกคือ ลิขิต อุดมภักดี ผู้เป็นเจ้าของบทความเรื่อง “รัฐ: สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์” และ “รัฐ: สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์ (อีกครั้ง)” ส่วนคน หลังคือ อาคม ชนางค์กรุ ผู้เป็นเจ้าของบทความเรื่อง “รัฐทุนนิยมระบบราชการไทย: บทเสนอ ว่าด้วยรัฐกับประชาสังคมในระบบทุนนิยมไทย” และ “รัฐกับประชาสังคมไม่ใช่สิ่งปฏิกูลทาง ทฤษฎี” โดยที่วิวัฒน์ของทั้งคู่นี้ถูกปิดท้ายด้วย “บันทึกการอภิปราย” เรื่อง วิวัฒน์ว่าด้วย “รัฐไทย” ของปัญญาชนฝ่ายซ้ายที่โด่งดังแห่งยุคอีกจำนวนหนึ่ง^๔ แต่ทว่าการวิวัฒน์ในครั้งนี้ก็ หาใช่อะไรอื่นไม่ หากแต่เป็นการวิวัฒน์กันครั้งสุดท้ายระหว่าง ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิก และ ลัทธิมาร์กซ์ตะวันตก นั่นเอง

เนื่องจากการวิวัฒน์ครั้งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความคิดของขบวนการ ฝ่ายซ้ายไทยอย่างมาก ดังจะเห็นว่า ในปี ๒๕๖๘ เมื่อ นgaphr อติวนิชัยพงศ์ เขียนบทความ เรื่อง “การกิจทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง” ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือที่ จัดพิมพ์ในวาระ ๖๐ ปีของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เดอเสนอว่า การวิวัฒน์ในครั้งนี้คือ “วิวัฒน์ ครั้งสุดท้าย” ของ “วิวัฒน์ทฤษฎีมาร์กซิสต์และแนวคิดสังคมนิยม” เพราะหลังจากนี้ไปแล้ว ก็ “ไม่มีการวิวัฒน์ทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้ลัทธิมาร์กซ์และสังคมไทยเกิดขึ้นอีก”^๕ ดังนั้น ใน บทความขึ้นนี้ นอกจากผู้เขียนจะพยายามแสดงให้เห็นว่า ทฤษฎีการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการวิ วัฒน์ว่าด้วย “รัฐ” ระหว่าง ลิขิต อุดมภักดี และ อาคม ชนางค์กรุ นั้นคือการวิวัฒน์ระหว่าง ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิก และ ลัทธิมาร์กซ์ตะวันตก แล้ว ยังจะแสดงให้เห็นว่า การวิวัฒน์ในครั้งนี้ ยังได้นำไปสู่ความพ่ายแพ้และอวสานของ ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิก ในสังคมไทยอีกด้วย

^๔ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๙)

^๕ นgaphr อติวนิชัยพงศ์, ประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย, กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, ๒๕๖๘, หน้า ๑๖๕ – ๑๖๖.

การวิพากษ์ ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิก โดยใช้ ลัทธิมาร์กซ์ตะวันตก ของ เกษียร เดชะพีระ

ขณะเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้เข้าใจวิวัฒนาการด้วย “รัฐไทย” ระหว่าง ลิขิต อุดมภักดี และ อาคม ชนางค์ ได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้อนรอยกลับไปสู่เหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของมันด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ กรณีวิกฤตการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๒๖ โดยเริ่มต้นจากการที่ “นายทหารกุล ๖๖/๒๕๒๗” ซึ่งนำโดยพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบก พลตรีพิจิตร ถุลละวานิชย์ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ และ พลโทชวลิต ยงใจยุทธ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการได้พยายามเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน ๓ ประเด็น คือ ให้ข้าราชการประจำเป็นรัฐมนตรีได้ ให้คงอำนาจของวุฒิสภาเอาไว้ และให้เข้าริการเลือกตั้งแบบเรียงเบอร์ โดยนายทหารกุลนี้ได้ใช้สถานีวิทยุในเครือข่ายกองทัพบกออกประกาศ จอมตีพรรคการเมือง และกลุ่มพลังที่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ออกหนังสือปักข้าวแตลงท่าทีและจุดยืนของกองทัพบกในเรื่องนี้ รวมทั้งการแสดงท่าทีต่อสาธารณะของทหารฝ่ายคุณ กำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา โดยอ้างคำสั่ง นายกรัฐมนตรีฉบับที่ ๖๖/๒๕๒๗ เป็นเหตุผลในการเคลื่อนไหว แต่พวกเขาก็ต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเมื่อการลงมติของสมาชิกรัฐสภาในวาระที่สามปรากฏผลออกมาว่า มีเสียงรับรองไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด อันมีผลให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับดังกล่าวต้องตกไป^๔

ในเวลาไม่นาน หลังจากเกิดกรณีวิกฤตการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้น เกษียร เดชะพีระ ก็ได้เขียนบทความชื่นมาหานึงชื่อ “ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของลัทธิมาร์กซ์กับพัฒนาของรัฐชนชั้นนายทุนในรอบ ๒๕ ปี” ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในหนังสือ คลื่นแห่งทศวรรษ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นเล่มเมื่อปี ๒๕๒๖^๕ โดยในบทความ เกษียร ได้เปิดกวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีว่าด้วย “รัฐ” ของ ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิก อย่างรุนแรงว่า “ความเข้าใจเรื่องรัฐของลัทธิมาร์กซ์แบบทางการดั้งเดิม (orthodox marxism) ว่าคือเครื่องมือกดขี่ทางชนชั้นของชนชั้นปักษ์ของ ตำแหน่งในรัฐบาลต้องถูกด้วยสมាជิกรของชนชั้นปักษ์ของล้วนๆ หรือที่ว่ารัฐเป็นสิ่งสะท้อน

^๔ “จงยอมรับกติการประชาธิปไตย” ใน สยามใหม่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗๑ (มีนาคม ๒๕๒๖) หน้า “บทนำ”

^๕ พระคسنถ์ธรรม ออมธ. “ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของลัทธิมาร์กซ์กับพัฒนาของรัฐชนชั้นนายทุนในรอบ ๒๕ ปี” ใน บันทึกค์ ธรรม ตรีดัน (บรรณาธิการ). คลื่นแห่งทศวรรษ: รวมทัศนะ ความคิด แลจินตนาการของนักวิชาการ นักการเมืองและนักเขียนร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เพดิสันเพรส โพดัคส์, ๒๕๒๖, หน้า ๑๖๓ – ๑๗๑. ต่อมาในปลายปี ๒๕๒๘ บทความ ขึ้นนี้ก็ได้ถูกนำมาพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สองในหนังสือชื่อ วิพากษ์ทั่วโลก ที่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ร่วมกันทำขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๒๘

เจตนาرمณ์บริสุทธิ์ทางอัตโนมัติของชนชั้นปักษ์ของนั้น ไม่อาจประยุกต์ใช้ได้กับการอธิบายรัฐ โดยทั่วไปในยุคทุนนิยมและรัฐไทยในช่วง ๒๕ ปีโดยเฉพาะอย่างน่าเพียงพอใจอีกต่อไป” โดย ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการวิพากษ์ทฤษฎีว่าด้วย “รัฐ” ของ ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิก ของ เกษียร ดังกล่าว ก็คือ ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของ นิคอส ปูลันตซัส (Nicos Poulantzas) ดังที่ เกษียร กล่าวว่า แม้ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของ เลโอน โทรตสกี (Leon Trotsky) จะสามารถ “ประยุกต์ ใช้ได้กับรัฐทุกรัฐ” ก็ตาม^{๑๐} แต่ในโลกที่เป็นจริง ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของ ปุลันตซัส ที่ว่า “รัฐเป็น ผลผลิต เป้าหมาย และตัวกำหนดความขัดแย้งทางชนชั้น” และรัฐ “มีอำนาจกำกับตัวเองโดย สัมพัทธ์” ใช้ได้มากกว่า^{๑๑}

อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๘ เมื่อ เกษียร เศษพีระ ภายใต้นามปากกา “ประเสริฐ คงธรรม” นำเสนอทบทวนเรื่อง “ยุทธศาสตร์เชิงช้อนในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบปีจุบัน”^{๑๒} แม้เขาก็ยังคงวิพากษ์ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของ ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิก ที่มองว่า “รัฐเป็นเครื่องมือ ของชนชั้นปักษ์และถูกกำหนดจากฐานเศรษฐกิจ” อยู่ก็ตาม แต่ เกษียร ก็ได้กล่าวยอมรับ อย่างเปิดเผยว่า ทฤษฎีว่าด้วย “รัฐ” ของ นิคอส ปูลันตซัส (Nicos Poulantzas) ที่เขาเห็นดี เห็นงามด้วยในทบทวนเรื่อง “ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของลัทธิมาร์กซ์กับพัฒนาของรัฐชนชั้นนายทุน ในรอบ ๒๕ ปี” นั้น ยังมี ข้อจำกัด อยู่บางประการ นั่นคือ “ยังตกอยู่ในความตึงเครียดของ คำอธิบายรัฐเชิงอภิทุษ្ឌที่แก่ไม่ตกรอย” ซึ่ง เกษียร มองว่า การที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดทาง ทฤษฎีนี้ไปได้จะต้องนำเอา “ประชาสังคมระบุมพี” เข้ามาช่วยอธิบาย^{๑๓} เกษียร เปิดเผยว่า เขายังได้รับอิทธิพลมาจากความคิด “ประชาสังคม” ของ อันโตนิโอ กรัมชี, หลุยส์ อัลกูแดร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิด “ประชาสังคม” ของ “นักสังคมวิทยามาร์กซิสต์บาง คน” ดังที่เขากล่าวว่า

มาร์กซิสต์หลังมาร์กซ์ได้รับเอาความคิดเรื่องประชาสังคมไปใช้ใน ความหมายต่างๆ กันไปเพื่อประกอบการอธิบายรัฐระบุมพีสมัยใหม่ เช่น แกรมชี อธิบายว่าประชาสังคมหมายถึงสถาบันเอกชนนอกรัฐในโครงสร้าง ส่วนบุบบุน (ยังมีการตีความแย้งกันอยู่ว่า แกรมชีรับเอาเศรษฐกิจไว้ในมโนภาพ

^{๑๐} พระคسنถ์ ออมร. “ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของลัทธิมาร์กซ์กับพัฒนาของรัฐชนชั้นนายทุนในรอบ ๒๕ ปี” ใน บันทึกย่อ ธรรม ตรีรัตน์ (บรรณาธิการ). คลื่นแห่งทศวรรษ: รวมทัศนะ ความคืบหน้า และจินตนาการของนักวิชาการ นักการเมืองและ นักเขียนร่วมสมัย, หน้า ๗๖.

^{๑๑} พระคسنถ์ ออมร., “ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของลัทธิมาร์กซ์กับพัฒนาของรัฐชนชั้นนายทุนในรอบ ๒๕ ปี”, หน้า ๑๙.

^{๑๒} ประเสริฐ คงธรรม (เกษียร เศษพีระ). “ยุทธศาสตร์เชิงช้อนในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบปีจุบัน” ใน ปรีชา ธรรมวินทร (บรรณาธิการ). วิพากษ์ทรัพย์. กรุงเทพฯ: สพพนรนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ออมร.), ๒๕๖๘, หน้า ๒๙ – ๓๐.

^{๑๓} ประเสริฐ คงธรรม, “ยุทธศาสตร์เชิงช้อนในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบปีจุบัน”, หน้า ๒๙ – ๓๑.

ประชาสังคมของเขาหรือไม่) ส่วนอัลทุสแซร์อธิบายว่าประชาสังคมของมาร์กซ์หมายถึงเฉพาะภาคเศรษฐกิจล้วนๆ เท่านั้น (ส่วนโครงสร้างส่วนบนหั้งหมด อัลทุสแซร์จับไปรวมเข้ากับรัฐ) ล่าสุดได้มีนักสังคมวิทยามาร์กชิสต์บางคนพยายามขยายความประชาสังคมไปโดยพิสดารและเราะจะขอถือเป็นฐานในการเอามโนภาพประชาสังคม มาประกอบการวิเคราะห์รัฐไทยในที่นี้^{๑๕}

ดังที่จะได้เห็นต่อไปข้างหน้า “นักสังคมวิทยามาร์กชิสต์บางคน” ที่ เกษียร เตชะพีระ กล่าวถึงข้างต้นนี้ แท้จริงแล้วก็คือ จอห์น ยูร์รี่ (John Urry) นักสังคมวิทยามาร์กชิสต์ที่พัฒนามาจากทฤษฎี “ประชาสังคม” ทั้งของ คาร์ล มาร์กซ์ และ นักลัทธิมาร์กช์ตะวันตกคนสำคัญอย่างอันตอนิโอล กรัมชี และ หลุย อัลธุแซร์ นั่นเอง^{๑๖} ในงานสัมมนาทางวิชาการที่จัดเมื่อกลางปี ๒๕๕๖ โดย กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกษียร เตชะพีระ ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า ลัทธิมาร์กช์ตะวันตก หมายถึง “งานเขียนและความคิดของลัทธิมาร์กช์ในภาคพื้นยุโรป ตะวันตกรุ่นหลังการปฏิวัติรัสเซียลงมาจนถึงรัฐบาลศุภรัช ๑๙๖๐ – ต้นศุภรัช ๑๙๗๐ เมื่อกระแสการต่อสู้ทางชนชั้นอนุญาต ใหญ่โตของชนชั้นกรรมมายังพื้นที่ตะวันตกพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ เช่น กรณีการลุกขึ้นของนักศึกษาฝรั่งเศสปี ๑๙๖๘ และการนัดหยุดงานทั่วไปของกรรมกรอิตาลี ปี ๑๙๖๙ (ทั้งนี้ยึดตามนิยามของ Perry Anderson ใน Consideration on Western Marxism) นักลัทธิมาร์กช์คนสำคัญในกลุ่มนี้ก็ เช่น แกรมชี, เดลลา วอลเปิ่, คอลเลตติ แห่งอิตาลี, มาร์คุส, ยอร์คไอเมอร์, อาดอร์โน แห่งสำนักแฟรงค์เฟิร์ต, อัลธุแซร์, บาลีเบอร์ แห่งสำนักลัทธิมาร์กช์แบบโครงสร้าง เป็นต้น”^{๑๗} หากถือເອົາตามคำอธิบายของ เกษียร ข้างต้น ก็ไม่ใช่เรื่องเกินเลยไปนักที่จะถือว่า จอห์น ยูร์รี่ ก็คือ นักลัทธิมาร์กช์ตะวันตก อีกคน

การตอบโต้ เกษียร เตชะพีระ และการยืนยันในความถูกต้องทฤษฎีว่าด้วย “รัฐ” ของ ลัทธิมาร์กช์คลาสสิค โดย พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ หรือ “ลิขิต อุดมภักดี”

ในช่วงปลายศุภรัช ๒๕๕๐ หลังจากที่ปล่อยให้ เกษียร เตชะพีระ ภายใต้นามปากกา “อาคอม ชนาภรณ์” เปิดฉากวิพากษ์วิจารณ์ ลัทธิมาร์กช์คลาสสิค อย่างรุนแรงมาได้ระยะหนึ่ง ในที่สุด พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ ภายใต้นามปากกา “ลิขิต อุดมภักดี” ก็เปิดฉากตอบโต้กลับทาง

^{๑๕} ประเสริฐ คงธรรม, “ยุทธศาสตร์เชิงข้อนในยุคประชาธิปไตยครึ่งเบปจุบัน”, หน้า ๓๔.

^{๑๖} ดูคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี “ประชาสังคม” ทั้งของ เยเกล และ มาร์กช์ ได้ใน อาคอม ชนาภรณ์ (เกษียร เตชะพีระ).

“รัฐทุนนิยมระบบรัฐการไทย: บทเสนอว่าด้วยรัฐกับประชาสังคมในระบบทุนนิยมไทย”, หน้า ๒๗ – ๒๙.

^{๑๗} เกษียร เตชะพีระ, “วิกฤตอุดมการสังคมนิยมในหมู่นักศึกษาปัญญาชนไทย” ใน วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๑ เล่ม ๓ (มกราคม – มีนาคม, ๒๕๕๗) หน้า ๔๑.

ทฤษฎี ด้วยการนำเสนอบทความ ๒ ขึ้นพร้อมกันใน วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙ นั่นคือ “รัฐ: สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์” และ “รัฐ: สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์ (อีกครั้ง)”^{๑๗} โดยในบทความ ๒ ขึ้นนี้ พิชิต ได้ประกาศยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีว่าด้วย “รัฐ” ของ คาร์ล มาრกซ์ (Carl Marx) ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นนำร่องของ ลัทธิมาრกซ์คลาสสิค อย่างเปิดเผยว่า ที่ผ่านมา

ลัทธิสังคมนิยมนานาสำนักต่างๆ เสนอเหตุและผลมากมายในการสนับสนุนท่าทีดังกล่าวของตนต่อรัฐและต่อระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในทรัพย์สิน แต่ทว่า มีแต่มาρกซ์และเօງเกլส์ เท่านั้นที่ได้พัฒนา “จิตสำนึก” ขึ้นเป็น “ทฤษฎี”, บรรดาอิบายการปฏิเสธและการสูญเสียของรัฐและระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ในปัจจัยการผลิตบนพื้นฐานของปรัชญาที่คงเส้นคงวา และของการสรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาของความดีด้วยภัยในสังคมปัจจุบันที่นำไปสู่การสูญเสียของรัฐและระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในปัจจัยการผลิตในที่สุด และเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์ใหม่ของมนุษย์ที่บ่งการจะต้ากรรมของตนเองโดยเสรี นี้จึงทำให้ลัทธิสังคมนิยมของมาρกซ์และเօງเกลส์ เป็นทฤษฎีที่ยืนหยัดวิพากษ์รัฐและระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในปัจจัยการผลิตอย่างถึงที่สุดและอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ขณะที่ลัทธิสังคมนิยมอื่นๆ บังก์ฟ่ายแพ้ บังก์ยอมจำนนต่อรัฐและทุนนิยมไปแล้ว^{๑๘}

นอกจากจะออกมาประกาศยืนยันในความถูกต้องของ “ลัทธิสังคมนิยมของมาρกซ์และเօງเกลส์” แล้ว พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ ยังได้ให้คำอิบายเกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วย “รัฐ” ของ “ลัทธิสังคมนิยมของมาρกซ์และเօງเกลส์” ด้วย ดังจะเห็นว่า ในบทความเรื่อง “รัฐ: สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์ (อีกครั้ง)” นั้น เขาเริ่มต้นด้วยการอิบายว่า ตามทฤษฎีว่าด้วยรัฐของ คาร์ล มาρกซ์ นั้น ในเชิงประวัติศาสตร์แล้ว “รัฐ” เป็นผลผลิตโดยตรงของชนชั้นและการต่อสู้ทางชนชั้น โดยทั่วไปแล้วรัฐคือเครื่องมือแห่งการปกครองของชนชั้น เป็นเครื่องหมายแห่งการแบ่งแยกและขัดแย้งต่อสู้กันเองระหว่างสมาชิกของสังคม ชนชั้นที่เหนือกว่าอยู่มีฐานะครอบงำในรัฐและใช้ประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากการปฏิบัติของรัฐในการรักษาปกป้องกรรมสิทธิ์ของตนในปัจจัยการผลิต และทำให้ผู้ใช้แรงงานยอมอยู่อย่างสงบภายใน

^{๑๗} ลิขิต อุดมภักดี. “รัฐ: สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์” ใน วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) หน้า ๑ – ๑๙. และ “รัฐ: สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์ (อีกครั้ง)”, หน้า ๓๙ – ๔๙.

^{๑๘} ลิขิต อุดมภักดี. “รัฐ: สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์ (อีกครั้ง)” ใน วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) หน้า ๓๙ – ๓๓.

กรอบของความสัมพันธ์ทางการผลิตนั้นๆ ในสังคมทุนนิยมนั้น ด้านหนึ่ง รัฐสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาให้ญี่ปุ่นเข้าขึ้นและแบ่งงานกันทำอย่างละเอียดได้ขยายบทบาทหน้าที่ของมั่นอูกิไปสู่ทุกช่องทางทุกมุมของสังคม, มีฐานของการผลิตข้าวตัวมันเองอย่างกว้างขวาง ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ก็ มีความไม่สม่ำเสมอของการพัฒนาทุนนิยมและภายในหมู่ชนชั้นนายทุนเอง มีการแข่งขัน แย่งแย่งกันเองระหว่างปึกต่างๆ ของชนชั้นนายทุน ซึ่งทำให้สภาพการณ์ที่ “ปึกชนชั้นนายทุน” เข้ากุมรัฐเพื่อปักของตนเองเกิดขึ้นได้ยากและสภาพการณ์เช่นนี้จะเป็นผลร้ายต่อชนชั้นนายทุนและรัฐโดยรวมในระยะยาว^{๑๙}

ไม่เพียงแต่อธิบายสาระสำคัญของทฤษฎีว่าด้วย “รัฐ” ของ คาร์ล มาრ์กซ์ ดังข้างต้น เท่านั้น หากแต่ พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ ยังได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าวมาวิเคราะห์ “รัฐไทย” และ “เนื้อแท้แห่งระบบสถาปัตย์” ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วย (ปี ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘) โดยเขาได้ให้คำอธิบายว่า ในช่วงเวลาที่ ผู้ปกครองได้มีการสรุปบทเรียนและปรับขบวนกันใหม่และนำไปสู่การปรับปรุง “ระบบอำนาจรัฐ” ในบางส่วน จนทำให้ “รัฐ” ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ

(๑) กลไกรัฐเดิม ซึ่งเป็นกลไกแห่งการใช้กำลังรุนแรง อันประกอบด้วย สามชายยิ่ง คือ ระบบราชการ กองทัพกับตำรวจ และระบบศาลคุกตาร่าง สามชายยิ่งของรัฐเป็นเครื่องมือการใช้กำลังรุนแรงและการกดขี่ที่เปิดเผย แต่ รัฐไทยมีลักษณะพิเศษเชิงประวัติศาสตร์ คือการเมืองนำเป็นสถาบันอนุรักษ์ที่ มีความยืนยงเป็นอมตะ หน้าที่ในเงื่อนไขประวัติศาสตร์ อย่างน้อยก็ตั้งแต่ยุค จอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมา ก็คือ ปฏิบัติการเชิงอุดมการณ์แก่รัฐในรูปการที่ นุ่มนวล และ ละเอียดอ่อน ลงมุนลงไมกอร์ปไปด้วย “ความกรุณาปราณี” ที่ หล่อหลอมเยอรมเหมือนฝันอันดี สามชายยิ่งใช้ “พระเดช”, ส่วนสถาบันอนุรักษ์ ใช้ “พระคุณ” การดุลกันอย่างเหมาะสมสมที่สุดระหว่างพระเดชกับพระคุณนี้ แหละ คือ เคล็ดลับของความแข็งแกร่งที่แท้จริงในรัฐไทยปัจจุบัน

(๒) กลไกรัฐสถา นี่เป็นไม่ประดับ เป็นเสื้อคลุมอันดงงาม (ที่สุดเท่าที่พอ จะสวมได้ในขณะนี้) โดยเนื้อแท้แล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนาจรัฐ มันเป็นเกราะอ่อนนุ่มที่หุ้มห่อกลไกรัฐเดิมไว้, เป็นกันชนที่ลดความรุนแรง จากการประทะและความชัดเจน มันเป็นเวทีที่แต่เดิมชนชั้นนายทุนชุมนุม บรรจงสร้างชื่อให้ชนชั้นนายทุนใหญ่ นายทุนน้อย ปัญญาชน ได้ชื่อไปแสดงออก เพื่อระบายนความเก็บกดทางจิตและภาพマイว่าอำนาจได้มีการผ่านมือแล้ว

^{๑๙} ลิขิต อุดมภักดี. “รัฐ: ลิ่งปฏิถัติทางประวัติศาสตร์ (อีกครั้ง)” ใน วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๒๘ – มีนาคม ๒๕๒๙) หน้า ๓๔ – ๓๕.

ເປັນບາງສ່ວນໄປສູ່ຂັ້ນແນຍຖຸນໃຫຍ່ແລະຂັ້ນອື່ນໆ ແຕ່ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ “ອຳນາຈອ
ຮັກ” ຍັງຄອງຍູ້ທີ່ຂັ້ນແນຍຖຸນຊຸ່ນນາງທີ່ນຳໂດຍກຸ່ມອນຮັກໜີ “ອຸຮົກິຈທີ່ແທ້ຈິງຍັງ
ຄົງຕກລົງກັນໃນ ໂສ່ວນ” “ຄວາມຊັດແຍ້ງແລະການຕ່ອສູ້ກັນທີ່ສຳຄັນໃນສກາແລະ
ທຳເນີຍບັນຍັງຄອງໄປຕັດສິນກັນໃນ ໂສ່ວນ”

ກລ່າວສັ້ນໆ, ຮະບອບຮັກສກາປັຈຈຸບັນເປັນຮູບປາກປົກປອງຂັດໜີຂອງ
ຂັ້ນແນຍຖຸນຊຸ່ນນາງ ນັ້ນເອງ, ເປັນອາວຸດໃນມືອພວກເຂາໃນການຕ່ອກກັບຂັ້ນ
ອື່ນໆ, ເປັນການໃໝ່ອາວຸດປະຈຸບັນໄປສູ້ກັນແນຍຖຸນເອງ^{๒๐}

ຈາກທີ່ກລ່າວມາ ອາຈສຽບໄດ້ວ່າ ໃນການເປີດຈາກວຽກທ່ານຍ “ຮັກໄທ” ກັບ ເກື່ອຍ ເຊະະພີຣະ
ກ່ອນ “ອາຄົມ ຂໜາງດູາ” ທີ່ມີຈຸດຢືນແບບລັກທີ່ມາຮົກໜີຕະວັນຕົກ ໃນຊ່ວງປະເທດສະຫະລັດ ໄກສອນ
ພື້ນ ລືຂິດກິຈສມບູນ ກາຍໃຕ້ນາມປາກກາ “ລືຂິດ ອຸດມກັດຕີ” ໄດ້ໃຫ້ຖານວິວດ້ວຍ “ຮັກ” ຂອງຂອງ
ຄາຣີລ ມາຮົກໜີ ທີ່ເປັນຕົ້ນຕໍ່ມາຮົກໜີຕະວັນຕົກ ແລະ ລັກທີ່ມາຮົກໜີຄລາສສີຄ ທີ່ອີບາຍວ່າ ໃນເຊີງປະວັດສາສົກຮ່ວມມື
“ຮັກເປັນຜລຜລືດໂດຍຕຽບຂອງຂັ້ນແນຍຖຸນແລະການຕ່ອສູ້ທາງຂັ້ນແນຍຖຸນ ໂດຍທ່ວ່າໄປແລ້ວຮັກຄືອເຄື່ອງມືອ
ແທ່ງການປົກປອງຂອງຂັ້ນແນຍຖຸນ” ເປັນທຸກໝົງທັກ ແລະ ນີ້ກີ່ຄືອ ເຫຼຸຜລສຳຄັນທີ່ທຳໄຫ້ລັກນະຂອງ
“ຮັກໄທ” ຕາມແນວກາວົງເຄຣະໜີ ພື້ນ ແຕກຕ່າງຈາກ ເກື່ອຍ ໂດຍເກື່ອບຈະສິ້ນເຊີງ

ເກື່ອຍ ເຊະະພີຣະ ແລະກາວົງເຄຣະໜີວ່າດ້ວຍ “ຮັກ” ຂອງ ລັກທີ່ມາຮົກໜີຄລາສສີຄ ອີກຄົງ

ໄໜ່ນານທັງຈາກທີ່ ພື້ນ ລືຂິດກິຈສມບູນ ອອກມາຕອບໂຕເຫັນດ້ວຍບທຄວາມ ໂສ່ວນຂ້າງຕົ້ນ
ເກື່ອຍ ເຊະະພີຣະ ກີ່ລຸກຂຶ້ນມາຕອບໂຕ ພື້ນ ອີກຄົງ ໂດຍກາຮົບເຂັບທົກສາເວັບຖານເວັງ
“ຍຸທອສາສົກຮ່ວມມື” ເຊີງຂອນໃນຢຸດປະຈຸບັນ “ຮັກກັບປະຈຸບັນ” ມາປັບປຸງແລະນຳມາດີພິມພຳໜ້າໃນ
ວາງສາຣເຄຣ໌ຮັກສົກຮ່ວມມືໄໝໃຫ້ສິ່ງປະລຸງທາງທຸກໝົງ^{๒๑} ແຕ່ທ່ວ່າໃນຄົງນີ້ ເກື່ອຍ ໄດ້ກລ່າວອຍ່າງ
ເປີດເຜີຍວ່າ ແທ່ງຈິງແລ້ວ “ນັກສັງຄົມວິທີຍາມາຮົກໜີສົດຕົບາກຄນ” ທີ່ເຂົາພູດຄື່ນັ້ນ ຄືອ ຈອໜັນ ຢູ່ຮັກ
(John Urry) “ນັກສັງຄົມວິທີຍາມາຮົກໜີສົດຕົບາກຄນ” ທີ່ພັດນາມາຈາກທຸກໝົງ “ປະຈຸບັນ” ທັ້ງຂອງ ດາຣີ
ມາຮົກໜີ ແລະ ນັກລັກທີ່ມາຮົກໜີຕະວັນຕົກ ອຍ່າງ ອັນໂຕນີໂອ ກຣັມໜີ ແລະ ອລຸຍ ອັດຮູ້ແຊຣ^{๒๒}

^{๒๐} ລືຂິດ ອຸດມກັດຕີ. “ຮັກ: ສິ່ງປະລຸງທາງປະວັດສາສົກຮ່ວມມື (ອີກຄົງ)”, ທັນວັນ ๓๙ – ๔๐.

^{๒๑} ອາຄົມ ຂໜາງດູາ (ເກື່ອຍ ເຊະະພີຣະ). “ຮັກກັບປະຈຸບັນໄໝໃຫ້ສິ່ງປະລຸງທາງທຸກໝົງ” ໃນ ວາງສາຣເຄຣ໌ຮັກສົກຮ່ວມມືໄໝ
ປີທີ່ ๕ ດັບປຸງທີ່ ១ – ២ (ຕຸລາຄົມ ໄກສອນ ๒๕๖๘), ທັນວັນ ๔๙.

^{๒๒} ດາຣີ ເຊະະພີຣະໂດຍຄະເອີດເກີ່ວຍກັບທຸກໝົງ “ປະຈຸບັນ” ທັ້ງຂອງ ເກື່ອຍ ເຊະະພີຣະ. “ຮັກຖຸນນີ້ມະບາຍການໄທ: ບາທເສນວ່າດ້ວຍຮັກກັບປະຈຸບັນໃນຮະບບທຸນນີ້ມະໄທ”, ທັນວັນ ២៣ – ២៤.

นอกจากนี้ เกษียร เตชะพีระ ยังได้ยอมรับอย่างเปิดเผยด้วยว่า ทฤษฎีที่เขาใช้ วิเคราะห์ “รัฐ” ในบทความเรื่อง “รัฐกับประชาสังคมไม่ใช่สิ่งปฏิกูลทางทฤษฎี” นั้น ก็คือ ทฤษฎี “ประชาสังคมกระแสภูมพี” ของ จอห์น ยูร์รี อีกเช่นกัน โดยเขารอธิบายว่า สาระสำคัญ ของทฤษฎี “ประชาสังคมกระแสภูมพี” ก็คือ (๑) การเกิดขึ้นของประชาสังคม – สังคมการเมือง ในกระบวนการแปลงແยกตัวเอง ออกจากกันของสังคมสมัยก่อน เป็นผลิตผลโดยตรงของการ ปฏิวัติกระแสภูมพี, (๒) “ประชาสังคม” ทำหน้าที่เป็น “สื่อประสาน” ระหว่าง “เศรษฐกิจ” กับ “รัฐ” ในสังคมทุนนิยม และ (๓) ประชาสังคมประกอบด้วย (ก) ภาคการหมุนเวียน (ช) ภาค การผลิตช้า และ (ค) ภาคการต่อสู้^{๗๔} อย่างไรก็ตาม เกษียร เรียกทฤษฎีนี้ในอีกชื่อว่า “องค์ รวมของทฤษฎีสังคมทุนนิยม” ซึ่งหมายถึงองค์รวมทางทฤษฎี “เศรษฐกิจ/ประชาสังคม/รัฐ” ส่วน “ประชาสังคม” ที่มีองค์ประกอบ ๓ ส่วนนี้ (ก) ภาคหมุนเวียน เป็นตัว “เชื่อมโยงประชา สังคมกับเศรษฐกิจและเป็นส่วนหนึ่งของทั้งเศรษฐกิจและประชาสังคม”, (ช) ภาคการผลิตช้า หมายถึง “การผลิตช้าแรงงานในสังคมทุนนิยมขึ้นมาด้วยกลไกการอบรม ขัด geleathทางสังคม นอกรัฐและเศรษฐกิจรัฐ ซึ่งได้แก่ สถาบันครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษา การ สันทานากา ฯลฯ อันเป็นปริมาณหลักทางอุดมการณ์และวัฒนธรรม ซึ่งประกอบตัวขึ้นเป็นองค์ อัตวิสัยของแรงงาน ทำให้ ‘สัญชาตญาณดิบ’ ของทารกขัด geleathอบรมเติบใหญ่ขึ้นเป็นอัตตา บุคลากรสังคมผู้ทำหน้าที่อยู่ในโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมด้านด้านต่างๆ ในตำแหน่ง ต่างๆ” และ (ค) ภาคการต่อสู้ “ซึ่งมีชนชั้นและการต่อสู้ทางชนชั้นเป็นสาระสำคัญ แต่ไม่ใช่มี เพียงเท่านั้น ยังมีการต่อสู้ของกลุ่มทางสังคมที่รวมตัวบนพื้นฐานอื่นๆ อีก เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ฯลฯ และปฏิสัมพันธ์อันจะมีมากหรือน้อยระหว่างการต่อสู้ของ กลุ่มทางสังคมเหล่านี้กับชนชั้นและการต่อสู้ทางชนชั้น”^{๗๕}

ไม่เพียงเท่านั้น ในบทความขึ้นเดียวกันนี้ ก่อนที่ เกษียร เตชะพีระ จะใช้ทฤษฎี “ประชาสังคมกระแสภูมพี” ของ จอห์น ยูร์รี มาวิเคราะห์อย่าง “รัฐไทย” เขายังได้ใช้ทฤษฎีดังกล่าว มาวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีว่าด้วย “รัฐ” ของ “ลัทธิมาร์กซ์คลาสสิค” ที่ พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ หรือ “ลิขิต อุดมภักดี” นำมาใช้ในการวิเคราะห์ “รัฐไทย” อย่างรุนแรงว่า พิชิต ยังคงหลงติด อยู่ใน “กรอบกระบวนการทัศน์ลัทธิมาร์กซ์จาร์ตกลไก” ตามคำของ เกษียร

เมื่อได้อ่านบทวิจารณ์ทั้งบทของผู้วิจารณ์แล้ว ผู้เขียนยังพบว่า กล่าวใน เชิงทฤษฎีรัฐ ผู้วิจารณ์ยังคงติดกรอบกระบวนการทัศน์เศรษฐกิจกำหนด หรือจะ

^{๗๔} อาท ชนาภรณ์ (เกษียร เตชะพีระ). “รัฐทุนนิยมระบบราชการไทย: บทเสนอว่าด้วยรัฐกับประชาสังคมในระบบทุนนิยม ไทย”, หน้า ๒๕.

^{๗๕} อาท ชนาภรณ์ (เกษียร เตชะพีระ). “รัฐกับประชาสังคมไม่ใช่สิ่งปฏิกูลทางทฤษฎี” ใน สารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙), หน้า ๔๙.

เรียกว่าเศรษฐกิจการปักคิดนิยมอยู่ไม่หาย ตระกับที่ในการคลี่คลายคำอธิบาย เรื่องรัฐของผู้วิจารณ์ยังคงเป็นเศรษฐกิจ สะท้อนโดยตรงไปที่ชนชั้นและการ ต่อสู้ทางชนชั้น สะท้อนโดยตรงไปที่รัฐ เช่นเดิม การทำกับชนชั้นและรัฐ เสมือนหนึ่งว่าเป็นกระจกที่สะท้อนผลประโยชน์และแนวคิดทางเศรษฐกิจขึ้น มาเป็นชั้นๆ (๒ ชั้น) นั้น ยังเป็น และยังคงเป็นการมองข้าม猛烈 บทบาทที่ แทรกแซงและเป็นองค์ประกอบของอุดมการณ์และวัฒนธรรม, ลักษณะอิสระ โดยสัมพัทธ์อันเกิดจากวัตถุภาวะอันมีอาจลดthonได้ของรัฐ อันเป็นเชื่อมูลที่ ผู้เขียนพยายามผนวกสังเคราะห์เข้ามาในการเสนอทฤษฎีรัฐ/ประชาสังคม โดยตรง ในบรรดาหลักการของวิชาชีวิทที่สำคัญๆ นั้น หาได้มีแต่เพียงการ กำหนด ความดัดแย้ง และการปฏิเสธไม่ หากแต่ยังมี “การสื่อประสาน” ด้วย ข่าวสารที่ผู้เขียนพยายามจะแล้วจันรอดที่จะสื่อถึงผู้อ่านแต่ดูเหมือนว่า ผู้วิจารณ์จะละเลยไปเสียก็คือ บทบาทอันเป็นสื่อประสานระหว่างเศรษฐกิจ กับรัฐของอุดมการและวัฒนธรรมนี้ และวัตถุภาวะอันมีอาจลดthonได้ของ รัฐอันเป็นฐานที่มาของลักษณะอิสระโดยสัมพัทธ์ของรัฐอีกหนึ่ง เส้นทางเดิน จากการกำหนดของเศรษฐกิจมายังปริมาณทรัพย์ในสังคมทุนนิยมนั้น มิใช่ทาง ตรงง่ายๆ ดังที่ลักษณะการ์กซ์เจริญกลไกเข้าใจเด็ดขาด หากแต่ผ่านบทบาทการ สื่อประสานของอุดมการและวัฒนธรรมที่กระทำต่อชนชั้นต่างๆ ของสังคม ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อมาถึงรัฐ รัฐก็มิใช่กระจากกลวงเปล่าที่คอยรับเติมเนื้อหา หรือสถาบันรับฟังคำบัญชาจากชนชั้นและดูแลกำลังทางชนชั้น หากแต่รัฐ ที่ใน รัฐยังมีกลไกรัฐ ระบบราชการ ชนชั้นนำทางการเมือง องค์การจัดตั้งและ วิสาหกิจจำนวนมากซึ่งเป็นสถาบันการปฏิบัติที่มีวัตถุภาวะโดยเฉพาะ มี แก่นสารเฉพาะของมันเองด้วย ใช่ที่เดียวรัฐแยกไม่ออกจากเศรษฐกิจและ ชนชั้น การวิเคราะห์เข้าใจรัฐทั้งในแง่อำนาจเจริญและกลไกรัฐจะแยกขาดจาก พื้นฐานการผลิตของสังคมและตัวชนชั้นและการต่อสู้ทางชนชั้นไม่ได้ แต่รัฐก็ มีความเป็นองค์ภาวะต่างหาก มีชีวิตของมันต่างหาก ที่จะลดthonลงมาอธิบาย ด้วยเศรษฐกิจและชนชั้นล้วนๆ เท่านั้น ไม่ได้เช่นเดียวกัน

การยืนกรานในเศรษฐกิจการปักคิดนิยมของผู้วิจารณ์สะท้อนให้เห็นว่าผล จากการอ่านบทความทั้งบทของผู้เขียนจากกรอบกระบวนการทัศน์ลักษณะการ์กซ์ เจริญกลไกของผู้วิจารณ์ ได้คุณขั้นความรับรู้ของผู้วิจารณ์ไว้ จนไม่เข้าใจรัฐ ลักษณะอิสระโดยสัมพัทธ์ของรัฐ และประชาสังคม ที่ผู้เขียนพยายามสื่อถึง เลย... ๒๔

๒๔ ออกแบบ ชนนางกร (เกษียร เศษะพีระ). “รัฐกับประชาสังคมไม่ใช่สิ่งปฏิญญาทางทฤษฎี”, หน้า ๔๗.

ส่วนรูปโฉมของการเมืองไทยในสมัยที่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (ปี ๒๕๑๗ – ๒๕๒๘) ซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎี “ประชาสังคมกระแสพี” ของ จohน ยูรีรี นัน เกษียร เดชะพีระ อธิบายว่า รัฐไทยตั้งแต่ ๒๕๗๔ เป็นต้นมา มีบทบาท渺การอาชญากรรมที่เป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่งในการแทรกแซงจัดสรรการผลิตทางเศรษฐกิจของสังคม ในกระบวนการนี้ รัฐไทยได้ให้กำเนิด “กลุ่มทุนชุมนangs” ขึ้นจริง แต่ “กลุ่มทุนชุมนang” ดังกล่าวก็ หาได้อยู่คู่กับรัฐไทยอย่างยืนยันเป็นอันหนึ่งอันเดียว กันนิดแยกกันไม่ออ กไม่ พวกเข้าเข้ากุม อำนาจระยะหนึ่งแล้วก็จากไปเมื่อพ้นตำแหน่ง หากแต่ “กลไกรัฐ” ยังคงดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีกลไกม荷สารของมันทำงานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน มีผลประโยชน์เฉพาะของมันที่แยกอยู่ ต่างหากจาก “กลุ่มทุนชุมนang” โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ การแยกตัวของ “ทุนชุมนang” ออกจาก “กลไกรัฐ” โดยการเข้าแทรกแซงควบคุมของ “นายทุน ใหญ่” มีลักษณะเป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆ ในกรณีของเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ นั้น แท้จริง แล้วก็คือการที่ “กลไกรัฐ” และ “นายทุนชุมนang” กลุ่มหนึ่งร่วมมือกันยุติ “ประชาธิปไตยของนายทุนใหญ่” ลงไปโดยที่ “นายทุนใหญ่” ก็เพิกเฉยไม่คัดค้าน เพราะขณะนั้น “เห็นภัยแแดงที่ อันตรายกว่า” นั่นเอง แต่ทว่าต่อมาตัวแทนทางการเมืองของ “นายทุนใหญ่” และ “กลไกรัฐ ทหาร” กลุ่มหนึ่งนั่นเองที่เป็นผู้กําเทະลั่งເຂົາ “รัฐบาลหอย” ของ “กลุ่มทุนชุมนangอนุรักษ์” ทึ้งไป ดังนั้น การเมืองไทยในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (๒๕๑๗ – ๒๕๒๘) จึงเป็นภาพ ของการที่ “ชนชั้นปักษ์ของไทย” สัมพันธ์กันในลักษณะ “พลังสามเส้า ระหว่าง กลไกรัฐ ระบบราชการ นายทุนชุมนang และนายทุนใหญ่”^{๒๖}

อย่างไรก็ตาม เกษียร เดชะพีระ ได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางความสัมพันธ์ ของ “ชนชั้นปักษ์ของไทย” ในลักษณะ “พลังสามเส้า” ดังกล่าว “ทุนชุมนangอนุรักษ์” เป็น “พันธมิตร” กับ “กลไกรัฐระบบราชการ” ซึ่งเข้าอธิบายว่า “เป็นพันธมิตรของพลังการเมือง ๒ กลุ่มที่แยกต่างหากจากกัน มีผลประโยชน์เฉพาะและจุดมุ่งหมายทางการเมืองที่ต่างกัน แต่ รวมกันในการคุ้มครองอำนาจ นำของนายทุนใหญ่ เงื่อนไขของความเป็นพันธมิตร เป็นเงื่อนไข ของทุนชุมนangอนุรักษ์ มากกว่าเงื่อนไขของระบบราชการ” ส่วนรูปธรรมของการเมืองไทยภาย ใต้ความสัมพันธ์ของ “ชนชั้นปักษ์ของไทย” ในลักษณะดังกล่าว ก็คือ

การแสดงออกอย่างรุนแรงยิ่งดุลกำลัง ๓ เสา นี่ก็คือ คณะรัฐมนตรี และตัวนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องพึงพาความเห็นชอบจากกองทัพ พรรคการเมือง ชนชั้นนายทุนใหญ่และสถาบันประเพณีหลัก การใช้อำนาจรัฐของพวกเข้าใน แบ่งการดำเนินนโยบายจึงลักษณ์ แลวย่อหย่อน เพราความไม่เด็ดขาดในทาง อำนาจนำของกำลังการเมืองแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนายทุนใหญ่ นายทุน ชุมนangอนุรักษ์ หรือกลไกรัฐระบบราชการ ในเมื่อชัยชนะทางการเมืองที่

^{๒๖} อาทิตย์ ชนาดุร (เกษียร เดชะพีระ). “รัฐกับประชาสังคมไม่ใช่สิ่งปฏิฏิถทางทุกที”, หน้า ๖๐.

เด็ขาดของกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งไม่ปรากฏขึ้น พวกรเข้าจึงเป็นกรรมการ
ประนีประนอมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองของทั้ง ๓ ฝ่าย ไม่ทำอะไร
ให้ชัดเจนเด็ขาดลงไปเสียที่ จะพัฒนาประเทศเป็นอุดสาหกรรมใหม่แต่ก็ไม่
กล้าปฏิรูประบบราชการอย่างเด็ดเดี่ยว จะแก้ปัญหาดุลการค้าด้วยการลดค่า
เงินบาทแต่ก็ต้องออกมาตรการตามหลังเป็นข้อแม้เงื่อนไขมากมายที่ส่วนทาง
กับผลลัพธ์ที่คาดหมายของการลดค่าเงินบาทนั้นเอง บ่んไม่ขาดปากเรื่องขาด
ดุลการค้าและให้ช่วยซื้อสินค้าไทยแต่ก็ต้องให้หลักประกันอย่างมั่นคงกับ
กองทัพว่าจะเพิ่มงบประมาณการทหารพิเศษให้เพื่อซื้ออาวุธยุทธวิถรน์จาก
ต่างประเทศ ประกาศจะขยายธุรกิจทางการค้าให้เอกชนแต่ก็กลุ่มเครือและลังเลจน
ไม่มีที่ท่าว่าจะทำจริง ฯลฯ ทั้งหมดนี้ทำให้รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ว่า ขาดเด็กโครงการระยะไกลในการพัฒนาประเทศ ห่วงแต่จะรักษาอำนาจ
ในตำแหน่งไว้ให้นานที่สุด แหนอนว่ารัฐบาลไม่มีทางทำอะไรมากไปกว่านี้
นอกจากประนีประนอมกับพลังการเมืองทั้ง ๓ เส้า เพราะในเมื่อไม่มีพลัง
การเมืองกลุ่มใดชนะเด็ขาด โอกาสที่จะอยู่ในอำนาจของพวกรเข้าจึงขึ้นอยู่กับ
การต่อรองและเอาใจผลักดันการเมืองทั้ง ๓ ฝ่ายไปวันต่อวัน๒๗

จากวิชาที่ว่าด้วย “รัฐไทย” ระหว่าง พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ และ เกษียร เตชะพิรະ
ถึง วิชาที่ระหว่าง ลักษมีรากรช์คลาสสิก และ ลักษมีรากรช์ตะวันตก ในปลาย
ทศวรรษ ๒๕๒๐

มาถึงตรงนี้ คงสรุปได้แล้วว่า ทฤษฎีการเมืองที่อยู่เบื้องหลังบทความเรื่อง “รัฐกับประชาชนสังคมไม่ใช่สิ่งปฏิกูลทางทฤษฎี” ที่ เกษียร เดชะพีระ เขียนขึ้นเพื่อวิวัฒนาการกับบทความเรื่อง “รัฐ: สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์” และ “รัฐ: สิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์ (อีกครั้ง)” ของ พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ หรือ “ลิขิต อุดมภักดี” ใน สารสารคธรรมศาสตร์การเมือง ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๒๕ – มีนาคม ๒๕๒๖ นั้น แท้จริงแล้วก็คือ ทฤษฎี “ประชาสังคมกระแสพี” ของ จอห์น ยูรรี (John Urry) “นักสังคมวิทยาマークชิสต์” ซึ่งพัฒนาความคิด “ประชาสังคม” ต่อจาก นักลัทธิマークซ์ตะวันตก คนสำคัญอย่าง อันโนนิโอ กรัมชี และ หลุยส์ อัลกูแซร์ นั่นเอง ขณะเดียวกัน ทฤษฎีการเมืองที่อยู่เบื้องหลังบทความทั้ง ๒ ขึ้นของ พิชิต ก็คือ ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของ คาร์ล マークซ์ ซึ่งถือเป็นต้นตำรับของ ลัทธิマーกซ์คลาสสิก โดยแท้ ด้วยเหตุนี้ การวิวัฒนาการว่าด้วยรัฐไทยระหว่าง พิชิต และ เกษียร ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษ ๒๕๑๐ จึงไม่ได้มีความหมายแต่เพียงแค่การมองเห็น “รัฐไทย” แตกต่างกันของพวกเข้า หรืออาจจะไม่ได้

^{๒๙} อาทิตย์ ชนาภรณ์ (เกี้ยวเรืองพีระ). “รัฐกับประชาชนไม่ใช่สิ่งปฏิกูลทางทฤษฎี”, หน้า ๖๑ – ๖๔.

หมายความแต่เพียงว่ามุ่งมองต่อรัฐที่แตกต่างกันนี้เกิดขึ้นจากการที่ “รัฐไทย” ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆ เท่านั้น หากแต่การวิวัฒนานี้ ยังสะท้อนเห็นถึง การตกต่ำลงของกระแส ลักษณะ มาก็คือคลาสสิก และการก้าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของ ลักษณะ มาก็คือ ใหม่ปัจจุบัน ฝ่ายซ้ายไทยด้วย ดังนั้น การวิวัฒนาการนี้ก็มิใช่อะไรอื่น หากแต่เป็นการประกอบกันทางทฤษฎี ระหว่าง ลักษณะ คลาสสิก และ ลักษณะ มาก็คือ ใหม่ปัจจุบัน นั่นเอง

บรรณานุกรม

เกษยร เตชะพีระ. “วิกฤตอุดมการสังคมนิยมในหมู่นักศึกษาปัจจุบันไทย” ใน วารสาร เศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๓ เล่ม ๓ (มกราคม – มีนาคม, ๒๕๕๗)

“จงยอมรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน” ใน สยามใหม่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗๑ (มีนาคม ๒๕๕๖)

ใจ อึ้งภากรณ์ สุราษฎร์ ยิ่มประเสริฐ และ คงจะ. อาชญากรรมรัฐ ในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง กรุงเทพฯ: คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙, ๒๕๔๔ อิการ์ต ศรีนารา. หลัง ๖ ตุลาฯ : ว่าด้วยความชัดแย้งทางความคิดระหว่างชนวนการนักศึกษา กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ๖ ตุลาฯร่วมกัน, ๒๕๕๒. นภารพ อติ วนิชยพงศ์, ประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย, กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, ๒๕๔๕.

ประเสริฐ คงอรรرم (เกษยร เตชะพีระ). “ยุทธศาสตร์เชิงช้อนในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบปีจุบัน” ใน ปรีชา ธรรมวินทร (บรรณาธิการ). วิพากษ์ทรัพย์. กรุงเทพฯ: สหพันธ์ นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.), ๒๕๕๘.

พรรคแสงอรุณ อมธ. “ทฤษฎีว่าด้วยรัฐของลักษณะ กับพัฒนาของรัฐชนชั้นนายทุนในรอบ ๒๕ ปี” ใน บันทิตย์ ธรรมตรีรัตน์ (บรรณาธิการ). คลื่นแห่งทศวรรษ: รวมทศนะ ความคิด และความเชื่อ แห่งจินตนาการของนักวิชาการ นักการเมืองและนักเขียนร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เอ็ดิสันเพรส โพดัคส์, ๒๕๕๖.

ลิขิต อุดมภักดี. “รัฐ: ลิ่งปฏิภูติทางประวัติศาสตร์” ใน วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙)

_____. “รัฐ: สิ่งปฏิภูติทางประวัติศาสตร์ (อีกครั้ง)” ใน วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙)

อาคม ชนาภรณ์ (เกษยร เตชะพีระ). “รัฐกับประชาชนไม่ใช่ลิ่งปฏิภูติทางทฤษฎี” ใน วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙)

_____. “รัฐกับประชาชนไม่ใช่ลิ่งปฏิภูติทางทฤษฎี” ใน วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙)