

B. A. Part - I
Philosophy Paper - II

Dr. Ragini Kumari
Associate Prof. & Head
P.G. Centre of Philosophy
Maharaja College, Arv

मौलिक जगत के सन्दर्भ में
पस्तुवादी सिद्धान्त

सर्वप्रथम यहाँ हमें इस बात की व्याख्या कर देनी चाहिए कि पस्तुवाद क्या है। हम जानते हैं कि विश्व की पस्तुओं के अस्तित्व के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न उठाये गये हैं। क्या विश्व की पस्तु अपने अस्तित्व के लिए अपने ऊपर निर्भर है? क्या ये अपने अस्तित्व के लिए ज्ञाता के ऊपर निर्भर है? इत्यादि। इस प्रश्न के दो उत्तर दिए गये हैं जिनमें एक को प्रत्ययवाद के नाम से जाना जाता है, जिसकी मान्यता है कि विश्व की पस्तुओं का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। ये अपने अस्तित्व के लिए ज्ञाता के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन इस ज्ञानशास्त्रीय प्रत्ययवाद के विरोध में एक दूसरा सिद्धान्त हमारे सामने आया है, जिसे पस्तुवाद के नाम से जाना जाता है। यानी पस्तुवाद यह सिद्धान्त है जो मानता है कि विश्व की पस्तुएँ ज्ञाता या देखने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं; यह मानता है कि पस्तुओं का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है।

Hospers ने पस्तुवाद के दो रूपों की व्याख्या किया है जिन्हें (1) नवीन पस्तुवाद तथा (2) प्रतिनिधि पस्तुवाद के नाम से जाना जाता है। नवीन पस्तुवाद की कुछ मान्यताएँ हैं, जो निम्न हैं—

- (1) मौलिक पस्तुओं की एक अजिह्वान दुनिया है। इस दुनिया में धोखे पत्थर जैसी पस्तुएँ हैं।
- (2) इन पस्तुओं के सन्दर्भ में सचेत इन्द्रियानुभूति के आधार पर जाने जा सकते हैं।
- (3) ये पस्तुएँ अपने आप में स्वतन्त्र हैं, जो देखने वाले के ऊपर निर्भर नहीं करते।

(4) इस भौतिक जगत् की इन्द्रियों के

आधार पर देखा जाता है। इन पशुओं के ज्ञान का दावा हम कर सकते हैं।

(5) भौतिक पशुओं के सम्बन्ध में जो हमारी इन्द्रियानुभूतियाँ हैं, उनकी उत्पत्ति स्वयं भौतिक पशुओं के द्वारा होती है। उदाहरण के लिए कुर्सी की अनुभूति कुर्सी द्वारा ही उत्पन्न होती है।

Hospers का विचार है कि हर नवीन पशुवादी इस मान्यता को स्वीकारता है, लेकिन ये मान्यताएँ भी शांति का विषय बन जाती हैं। अब हम इस बात की विवेचना करेंगे कि Hospers के अनुसार इनके ऊपर शांति करने का क्या करण है?

ऐसा यह गया है कि क्या यह सत्य नहीं है कि जो भी हम देखते हैं वह आंगिरस रूप से भी हमारी इन्द्रियों पर निर्भर करनेवाला है? यदि हमारी आँखें इधरे तरफ़ की होती तब हम जो भी देखते वह इधरे तरफ़ का दिखता। उसी तरह स्वाद भी इन्द्रियों यदि इधरे तरफ़ की होती तब हमारे स्वाद भी इधरे तरफ़ के होते। इसलिए प्रश्न यह है कि यह कबने का क्या आधार है कि हम पशुओं को वैसी ही देखते हैं वैसी कि वे रहती हैं? मान लिया जाए कि हमारी दोनों आँखें एक ही तरफ़ की नहीं देखती तब हम हर पशु की ही देखते या मान लिया जाय कि हमारी दृष्टि आँखें होती तब यह जगत् भी हमें भिन्न प्रकार का दिखाई देता। उसी तरह ही बात हमारे सुनने, गंध लेने, स्वाद लेने और स्पर्श करने के सम्बन्ध में होती। अब यदि पशु जिसे हम देखते हैं उसमें भिन्नता हमारे देखनेवाली इन्द्रिय पर निर्भर करती है, तब यह करने में क्या हर्ष है कि पशुएँ आंगिरस रूप से भी हमारे देखने पर निर्भर करती हैं।

कभी-कभी पशुएँ हमें अपने खटी स्वरूप से अलग दंग की दिव्य पड़ती हैं। इसे हम फय जाता है। उदाहरण के लिए एक खीची छड़ी पानी में डूबे रहने की अपर्या में टेढ़ी नजर आती है, जबकि वह खीची रहती है। उसी प्रकार दूर पर्यत पर

का टरा पीछा भूरा नजर आता है। धन में रखा हुआ पानी एक व्यक्ति को ठंडा लगता है जबकि पती दूसरे को गर्म लगता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष में हमें दायें होगा है और ऐसी धरत में यह दावा करना कि जो चीज रहती है, हम उसे उसी रूप में देखते हैं, खरी प्रतीत नहीं होगा।

पुनः एक ऐसी स्थिति भी होगी है जिसमें हम किसी स्थान विशेष पर किसी वस्तु को देख लेते हैं जो कि वास्तव में उस स्थान विशेष पर नहीं होती है। इस स्थिति को विभ्रम की स्थिति भी जानी जाती है। उदाहरण के लिए एक शराबी जो शराब के नशे में मूर है, वह दीवार पर गुलाबी चूले को ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते देखता है यद्यपि कि वहाँ कोई गुलाबी चूला नहीं है। इस प्रकार यदि हम किसी का इन्तजार कर रहे हैं और इन्तजार में ज्यादा आतुर हो जाते हैं तब हमारे बार-बार ऐसा लगता है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है जबकि ऐसा नहीं होगा। इस तरह हम किसी चीज को देखते हैं जो वहाँ नहीं है यही विभ्रम है।

इन बातों के आधार पर Huxford यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नवीन पद्धतवाद की मान्यताएँ मंत्र के विषय हैं। इन्हें सत्य रूप से स्वीकारा नहीं जा सकता है।

प्रतिनिधि पद्धतवाद —

अब हम पद्धतवाद के एक दूसरे रूप की व्याख्या करेंगे जिसे प्रतिनिधि पद्धतवाद के नाम से जाना जाता है। इसके प्रकृत लक्षण माने जाते हैं। इनका विचार है कि मौखिक पद्धत प्रत्यक्ष से स्वतन्त्र रूपेण अस्तित्वमान है। लेकिन ये पद्धत ऐसी हमें दिखती है, उसमें और पद्धत ऐसी है, में मिनूता है।

मौखिक पद्धतों में कई तरह के गुण होते हैं लेकिन ये गुण एक प्रकार के नहीं हैं। उन्होंने गुणों को मौखिक तथा मौखिक गुणों के वर्ग में विभक्त किया है। पद्धत के प्रधान गुण वे हैं जो पद्धत में रहते हैं और जो हमारे प्रत्यक्ष से स्वतन्त्र हैं।

परंतु वे भी गुण हमारे देखने के अपर निर्भर

नहीं करते। उदाहरण के लिए एक पदार्थ का आकार, उष्णता, भार आदि। लेकिन परंतु वे कुछ गौण गुण भी होते हैं जैसे उष्णता, रंग, गंध, स्वाद आदि। ये गुण सिर्फ परंतु के ही अपर निर्भर नहीं करते। जैसे एक ही पदार्थ का रंग भिन्न-भिन्न प्रकाश में भिन्न लो दिखता है। साथ ही यह भिन्न द्रव्य के द्वारा भी देखा जाता है। एक व्यक्ति जो पीलिया रोग से ग्रहित है उसे परंतु पीली दिखलाई पड़ती है, इसी तरह की बात परंतु के गंध, स्वाद जैसे गुणों के साथ भी लागू होती है।

यहाँ Locke (लॉक) का कहना है कि रंग, गंध, स्वाद आदि ऐसे गुण हैं जो परंतु में निहित नहीं होते। ये ऐसे प्रत्यक्ष हैं जिसकी उत्पत्ति परंतु के गुणों द्वारा होती है। Locke के अनुसार एक गौण गुण परंतु का गुण नहीं होता। एक पदार्थ स्वतः किसी रंग से नहीं होती बल्कि उसमें एक शक्ति होती है जिसके द्वारा देखनेवालों में एक विशेष प्रकार की इन्द्रियानुभूति उत्पन्न करती है। इस दृष्टिकोण से गौण गुणों के द्वारा उत्पन्न अनुभूतियाँ परंतुओं के मौलिक गुण नहीं होती।

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि परंतु के प्रधान गुण और उनके गौण गुणों के बीच क्या सम्बन्ध है। Locke का विचार है कि इन दोनों के बीच सम्बन्ध समानता का है। एक पदार्थ जो वास्तव में चौकोर है वह चौकोर दिखती भी है तथा दूसरी पदार्थ जो गोल है, देखने में भी गोल लगती है।

Hospers का विचार है कि Locke का विचार कि परंतु अपने प्रधान एवं गौण गुणों के अपर निर्भर करता है, Hume का कहना है कि प्रधान एवं गौण गुणों के बीच अन्तर का कोई स्पष्ट आधार नहीं है। Hume का तर्क है कि गौण और प्रधान गुण के बीच अभिन्न सम्बन्ध है। यदि परंतु में एक तरह के गुण नहीं है तो दूसरे तरह का गुण भी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए एक पदार्थ के रंग

तथा उसके आधार में अमिन्न सम्बन्ध है। एष परन्तु
के रंग के विषय में बिना उसके आधार के नहीं
खोजा जा सकता है। अतः Locke के द्वारा किया गया
यह अन्तर स्पष्ट नहीं है।

पुनः Locke का यह विचार कि गौण गुण
भिन्न-भिन्न स्थितियों में भिन्न-भिन्न दिखलाई पड़ता है
जबकि प्रधान गुणों में ऐसी भिन्नता नहीं होती, गलत है।
इसका कारण यह है कि इस तरह की बात न केवल
रंग और गन्ध के साथ सत्य है बल्कि उसके आधार,
रूप तथा इसके प्रधान गुणों के साथ भी सत्य है। एष
परन्तु भिन्न-भिन्न चीजों से देखने पर भिन्न-भिन्न लगती है।
इस प्रकार जिस तरह गौण गुण परिवर्तनशील है उसी प्रकार
प्रधान गुण में भी इस तरह की विशेषता है। इसलिए
प्रधान गुण और गौण गुण में कोई भिन्नता नहीं है।

पुनः Locke का विचार है कि प्रधान गुण
और गौण गुण के बीच समानता का सम्बन्ध है। लेकिन
गौण गुण परन्तु के किसी गुण के समान नहीं है, कारण कि
इस तरह का गुण परन्तु में नहीं पाया जाता। लेकिन प्रश्न है
कि हम कैसे जानते हैं कि प्रधान गुणों की अनुभूति परन्तु
के गुणों के समान है। ऐसा तभी सम्भव है, जबकि
दोनों चीजों को हम समान रूप से देख सके। हमें
जो भी अनुभूति होती है वह अनुभूति परन्तु के गुणों
की होती है और इसी आधार पर हम परन्तु के विषय
में ज्ञान हासिल करते हैं। अब यदि परन्तु और उसके
गुण समान रूप से हमारे सम्मुख नहीं होते तब उन
दोनों के बीच तुलना कैसे की जा सकती है?

अतः Locke का प्रतिनिधि परन्तुवाद का विचार संगत
प्रतीत नहीं होता।

अतः निष्कर्षतः Hoppers का विचार
है कि परन्तुवाद का विचार आत्मव्यापक है और हमें
फिर Berkeley के प्रत्ययवाद की ओर मुड़ना पड़ेगा।

X ←————— X