

B. A. Part - I
Philosophy Paper - II

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

भौतिक जगत के सन्दर्भ में
परतुवादी सिद्धान्त

अवप्रथम, यहाँ हमें इस बात की व्याख्या कर देनी चाहिए कि परतुवाद क्या है। हम जानते हैं कि विश्व की परतुओं के अस्तित्व के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न उठाये गये हैं। यथा क्या विश्व की परतुओं के अस्तित्व के लिए अपने ऊपर निर्भर है? क्या ये अपने अस्तित्व के लिए ज्ञान 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 परतुओं का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। ये अपने अस्तित्व के लिए ज्ञान के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन इस ज्ञानशास्त्रीय प्रत्ययवाद के विरोध में एक दूसरा सिद्धान्त हमारे सामने आया है, जिसे परतुवाद के नाम से जाना जाता है। यानी परतुवाद यह सिद्धान्त है जो मानता है कि विश्व की परतुएँ ज्ञान या देखने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं; यह मानता है कि परतुओं का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है।

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

- (1) भौतिक परतुओं की एक अस्तित्ववान दुनिया है। इस दुनिया में कोई प्रलय जैसी परतुएँ हैं।
- (2) इन परतुओं के सन्दर्भ में कहे गये कमत इन्द्रियानुभूति के आधार पर जाने जा सकते हैं।
- (3) ये परतुएँ अपने-आप में स्वतन्त्र हैं, जो देखने वाले के ऊपर निर्भर नहीं करते।

(4) इस भौतिक जगत की इन्द्रियों के

आधार पर देखा जाता है। इन पशुओं के ज्ञान का दायता 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 कुर्खी की अनुभूति कुर्खी द्वारा ही उत्पन्न होती है।

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

ऐसा कहा गया है कि क्या यह सत्य नहीं है कि जो भी हम देखते हैं वह आंशिक रूप से भी हमारी इन्द्रियों पर निर्भर करनेवाला है? यदि हमारी आँखें इधरे तरफ़ की होतीं तब हम जो भी देखते हैं वह इधरे तरफ़ का दृश्य है। उसी तरह स्वाद की इन्द्रियाँ यदि इधरे तरफ़ की होतीं तब हमारे स्वाद भी इधरे तरफ़ के होते। इसलिए प्रश्न यह है कि यह कबले का क्या आधार है कि हम पशुओं को वैसी ही देखते हैं जैसी कि वे रहती हैं? मान लिया जाए कि हमारी दोनों आँखें एक ही तरफ़ की नहीं देखतीं तब हम हर पशु की ही देखते या मान लिया जाय कि हमारी हजार आँखें होतीं तब यह जगत भी हमें भिन्न प्रकार का दिखाई देता। उसी तरह की 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 कबले में क्या हर्ष है कि पशुओं आंशिक रूप से भी हमारे देखने पर निर्भर करती है।

कभी-कभी पशुओं हमें अपने खड़ी स्वरूप से अलग दृश्यों की दृश्य पड़ती है। इसे हम फस जाता है। उदाहरण के लिए एक सीधी छड़ी पानी में डूबे रहने की अपर्याय में टेढ़ी नजर आती है, जबकि वह सीधी रहती है। उसी प्रकार दूर पर्यट पर

को टरा पीछा भूरा नजर आता है। वर्तन में रखा हुआ पानी एक व्यक्ति को ठण्डा लगता है जबकि पकी इखरे को गर्म लगता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष में हमें दौखा होता है और ऐसी यणत में यह दावा करना कि जो चीज रहती है, हम उसे उसी रूप में देखते हैं, खरी प्रतीत नहीं होता।

पुनः एक ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें हम किसी स्थान विशेष पर किसी पदु 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 चूहे को ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते देखता है। यद्यपि कि वहाँ कोई गुलाबी चूहा नहीं है। इसी प्रकार यदि हम किसी का इन्तजार कर रहे हैं और इन्तजार में ज्यादा आतुर हो जाते हैं तब हमसे बार-बार ऐसा लगता है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है जबकि ऐसा नहीं होता। 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 पदुवाद की मान्यताएँ शंका के विषय हैं। इन्हें सत्य रूप से स्वीकारा नहीं जा सकता है।

प्रतिनिधि पदुवाद —

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

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

परन्तु वे ये गुण हमारे देखने के अपर निर्भर

नहीं करते। उदाहरण के लिए एक पदार्थ का आकार, उदाहरण मार आदि। लेकिन पदार्थ के कुछ गुण गुण भी होते हैं जैसे उदाहरण रंग, गंध, स्वाद आदि। ये गुण सिर्फ पदार्थ के ही अपर निर्भर नहीं करते। ऐसे एक ही पदार्थ का रंग भिन्न-भिन्न प्रकाश में भिन्न तो दिखता है। साथ ही यह भिन्न प्रकाश के द्वारा भी देखा जाता है। एक व्यक्ति जो पीलिया रोग से ग्रस्त है उसे पदार्थ पीली दिखता है। इसी तरह की बात पदार्थ 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 पदार्थ में निहित नहीं होते। ये ऐसे प्रत्यक्ष हैं जिन्होंने उत्पादन पदार्थ के गुणों द्वारा होती है। Locke के अनुसार एक गौण गुण पदार्थ, एक पदार्थ का गुण नहीं होता। एक पदार्थ स्वतः किसी रंग से नहीं होती बल्कि उसके एक व्यक्ति होती है जिसे द्वारा देखनेवालों में एक विशेष प्रकार की इन्द्रियानुभूति उत्पन्न करती है। इस दृष्टिकोण से गौण गुणों के द्वारा उत्पन्न अनुभूतियों पदार्थों के भौतिक गुण नहीं होते।

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पदार्थ 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। Hoppers का विचार है कि Locke का विचार कि पदार्थ अपने प्रधान एवं गौण गुणों के अपर निर्भर करता है, Berkeley का कहना है कि प्रधान एवं गौण गुणों के बीच अन्तर का कोई स्पष्ट आधार नहीं है। Berkeley का तर्क है कि गौण और प्रधान गुण के बीच अभिन्न सम्बन्ध है। यदि पदार्थ 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 पद
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 दिखलायी 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 दूसरे प्रधान गुणों के साथ भी सत्य है। एष
पद भिन्न-भिन्न स्थितियों से देखने पर भिन्न-भिन्न लगती है।
इस प्रकार यह 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 पद के किसी गुण के समान नहीं है, फलान् कि
इस तरह का गुण पद में नहीं पाया जाता। लेकिन प्रश्न है
कि हम कैसे जानते हैं कि प्रधान गुणों की अनुभूति पद
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 पद के गुणों
की होती है और इसी आधार पर हम पद के विषय
में ज्ञान हासिल करते हैं। अब यदि पद और उसके
गुण समान रूप से हमारे समक्ष नहीं होते तब उन
दोनों के बीच तुलना कैसे की जा सकती है?

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

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

X ←————— X