

11/197

Q.14. डेविड ह्यूम किस प्रकार सन्देहवादी या संशयवादी कहे जाते हैं? व्याख्या कीजिए।

1

01

Ans → पाश्चात्य दर्शन में डेविड ह्यूम एक अनुभववाद के समर्थक थे। डेविड ह्यूम दार्शनिक का जन्म 26 अप्रैल सन् 1711 ई० में स्कॉटलैंड के मध्यम प्रेरीक्यरिवार में हुआ था। डेविड ह्यूम दार्शनिक बचपन से ही संघर्षशील थे। 16 इनकी शिक्षा शिक्षा प्रारम्भिक रूप में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में हुआ था। इन्होंने ग्रीक तथा रोमन साहित्य का गहन अध्ययन किया। वे बचपन से ही स्वातंत्र विचार के व्यक्ति थे। कुछ दिनों के बाद उनके विचार में परिवर्तन हुआ और रुढ़िवाद तथा परम्परागत अन्ध-विश्वास के कटु आलोचक बन गये। फ्रांस में जाकर इन्होंने

se of human nature

देशों का गम्भीर अध्ययन करके मानव स्वभाव पर निबन्ध लिखा। इन्होंने देशों का गम्भीर अध्ययन करके मानव स्वभाव पर निबन्ध लिखा। बड़े में अनुभववाद के ज्ञान का काफी प्रचार प्रसार किया। डेविड ह्यूम दार्शनिक के समय में अनुभववाद परम सीमा पर पहुँच गई। ह्यूम से पहले अनुभववाद के विचारों की व्याख्या जॉन लॉक, जार्ज बर्कले इत्यादि ने अनुभववाद का काफी प्रचार प्रसार किया फिर भी अनुभववाद के ज्ञान का एक मात्र श्रोत अनुभव है। इसकी विशद व्याख्या ह्यूम ने किया था। ह्यूम का कहना था कि संवेदन तथा स्वसंवेदन ही हमारे ज्ञान के दो वातायान हैं। संवेदन हमें बाह्य संसार का ज्ञान प्राप्त करता है तथा स्वसंवेदन से हमें आन्तरिक अनुभूतियों (सुख-दुख इत्यादि) का ज्ञान प्राप्त होता है।

ह्यूम ने ज्ञान का दो साधन माना है - (i) संस्कार (Impression) और (ii) विज्ञान (Idea).

यहाँ विज्ञान का तात्पर्य 'idea' से है। विज्ञान तथा idea के बारे में अनुभववाद के जननायक दार्शनिक जॉन लॉक और जार्ज बर्कले ने भी स्वीकार किया है, लेकिन संस्कार का प्रयोग अनुभववाद ने यदि किसी ने उजागर किया है तो वह दार्शनिक डेविड ह्यूम हैं। संस्कार के बारे में ह्यूम दार्शनिक का कहना है कि संवेदना तथा स्वसंवेदना संस्कार

का रूप है। हमारी इन्द्रियों ज्ञान के स्रोत हैं जो बाह्य तथा आन्तरिक के रूप में परिणत हैं। बाह्य इन्द्रियाँ जैसे - दृष्टि (आँख) श्रवण (कान) घ्राण (नाक), रसना (जिभ) तथा स्पर्श इत्यादि जिससे रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श का ज्ञान प्राप्त होता है। आन्तरिक इन्द्रियों का तात्पर्य मन से है। जिससे सुख-दुःख का ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात् बाह्य इन्द्रियों से ज्ञान का रूप होता है और स्वसंवेदना में सुख-दुःख का ज्ञान समिहित नाम धूम ने संस्कार दिया है। अतः इन दोनों बाह्य इन्द्रियों, और आन्तरिक इन्द्रियों को धूम ने संस्कार की संज्ञा दी है। धूम के अनुसार- विज्ञान संस्कार अपना प्रतिबिम्ब या प्रतिरूप (copy) मन में छोड़ते हैं इसलिए इन्हें विज्ञान कहा गया है। विज्ञान को संस्कार का प्रतिरूप कहा गया है। जैसे - सदी, गर्मी, सुख-दुःख आदि का हम स्वयं (सद्यः) अनुभव करते हैं। अर्थात् संस्कार के अन्तर्गत सजीव, स्पष्ट, प्रबल बाद में ये क्षीण हो जाते हैं तथा अपना प्रतिरूप ही मानस परल पर छोड़ देते हैं इन्हें ही विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान संस्कार पर निर्भर है। धूम विज्ञान को दो रूपों में माना है - (i) सरल और (ii) मिश्रित।

धूम का सन्देहवाद और संशयवाद :- धूम के सन्देहवाद या संशयवाद पश्चात्य दर्शन में काफी विवाद का विषय के रूप में चर्चित हुआ है। पश्चात्य दर्शन के इतिहास का अवलोकन करने से यह स्पष्ट उभित होता है कि जॉन लॉक का अनुभववाद का अन्त होते हुए भी धूम ने अनुभववाद के समर्थी के बाद ही सन्देहवाद या संशयवाद के घेरे में लिप्त हो गया। चूंकि जॉन लॉक दार्शनिक ने कहा था कि कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता क्योंकि जन्म से मानव का मस्तिष्क एक काले कागज के समान रहता है, जिस पर कुछ भी लिखा नहीं रहता। संवेदना तथा स्वसंवेदना ही ज्ञान के वातावरण है जिससे मन अपनी अंधेरे कमरे में ज्ञान का प्रकाश

(03)
 भांता है। अर्थात् अनुभव ही हमारे ज्ञान का जनक है।
 (इन्द्रियानुभव की ही ज्ञान का मापदण्ड मानते हुए जॉन
 डे ड्रव्य, आत्मा, परमात्मा आदि सभी को अनुभव से
 या परे विषयों को मान लिया अर्थात् अनुभव से परे विषय का
 ज्ञान सिखलाता है।

जार्ज बर्कले दार्शनिक का कहना है कि
 "हमारा ज्ञान विज्ञानों तक सीमित है, परन्तु विज्ञान के कारण
 स्वरूप आत्मा और परमात्मा को वे मानते हैं। इसलिए जार्ज
 बर्कले भी अनुभववादी हैं।"

धूम दार्शनिक शुद्ध अनुभववादी
 हैं। यदि हमारा ज्ञान इन्द्रियानुभव तक ही सीमित है तो
 अनुभवैतर विषयों (आत्मा, परमात्मा आदि) की प्रामाणिकता
 तो सन्देह होगी ही। अतः सन्देहवाद तो अनुभववाद का
 स्वाभाविक परिणाम है। धूम अपने को स्वयं सन्देहवाद
 में प्रकट करते हैं, क्योंकि धूम दार्शनिक ^{के अनुसार} सावभौम और आ
 ज्ञान असम्भव है। उनका कहना है कि यदि इन्द्रियानुभव ही हमारे
 का मापदण्ड है तो अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस
 कारण उन्होंने कार्य-कारण जैसे सर्वमान्य सिद्धान्त को सम्भाव्य
 षतलाया है, अनिवार्य नहीं। यदि हमारा ज्ञान केवल विशेषों तक
 ही सीमित है तो सामान्य कौरी कल्पना है। इसी प्रकार हमारा ज्ञान यदि
 संस्कार और विज्ञान तक सीमित है तो आत्मा और परमात्मा का
 ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हो सकता। अतः कार्य-कारण, द्रव्य, परमात्मा
 इत्यादि सभी पर सन्देह करने के कारण हम निश्चय रूप से धूम
 को सन्देहवादी कह सकते हैं। धूम दार्शनिक स्वयं सन्देहवादी के
 रूप में प्रकट करते हुए स्पष्ट करते हुए कहे हैं कि सन्देहवाद यथार्थ
 में सदा के लिए किसी को सन्तुष्ट नहीं कर सकता।

धूम के
 सन्देहवाद का एक विशेष अर्थ है कि धूम अपने सन्देहवाद के

सहारे अनुभवेतर विषयों में मानव बुद्धि की अज्ञमता
 बतलाते हैं। अनुभव से परे विषयों को हम तर्क या
 प्रमाण से नहीं जान सकते। इस प्रकार मानव ज्ञान की
 सीमा निश्चित है। हम जानते हैं कि बुद्धिवाद ने मानव
 ज्ञान को दृश्य, अदृश्य, ज्ञात, अज्ञात सभी ओरों में पहुँच
 दिया था। धूम दार्शनिक ने बुद्धिवाद के दावों को निस्त
 बतलाते हुए यह सिद्ध कर दिया कि मानव ज्ञान केवल
 इन्द्रियानुभव तक ही सीमित है। अतः धूम दार्शनिक के
 सन्देहवाद का तात्पर्य केवल मानव बुद्धि की अनुभवेतर विषयों
 में अज्ञमता का प्रदर्शन है। धूम आस्था और विश्वास का
 निषेध नहीं करते हैं। जबकि हमारा दैनिक जीवन ही
 विश्वास पर ही चलता है, यौकिक विश्वास पर आधारित
 मान्यताओं को पूर्णतः ध्वस्त नहीं करते परन्तु साथ ही साथ
 उनका बौद्धिक चीजों का समर्थन नहीं किया जा सकता।
 धूम दार्शनिक अपने सन्देहवाद के द्वारा केवल परम्परागत
 अन्धाविश्वास से समाज को मुक्त करना चाहते हैं। अतः
 धूम के सन्देहवाद का अर्थ है अनुभवेतर विषय मानव
 बुद्धि के परे हैं, यकी प्रामाणिकता सन्देह है, अतः धर्म
 और तत्त्वमीमांसा के विषयों में वे कुछ दूर तक
 धूम को सन्देहवादी की संज्ञा दी जाती है। लेकिन गणित
 प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान की यथार्थता में
 इन्हें सन्देहवादी के घेरे से वंचित किया जाता है।

धूम दार्शनिक ने
 सन्देहवाद अथवा संशयवाद को अपने अनुभव के अन्तर्गत
 द्वारा अन्य दार्शनिकों के भौतिक भिन्न मानते हैं। धूम का
 कहना है कि वस्तु-जगत् के विषय में सार्वभौम और
 अनिवार्य ज्ञान सम्भव नहीं है। इसका कारण है कि ज्ञान का
 एकमात्र साधन सम्भव है और किसी भी वर्गभूत, वर्तमान और

104

भविष्य तीनों काण के वस्तुओं का असम्भव है।
वस्तु-जगत के विषय में सम्भाव्य ज्ञान सम्भव है। विद्वान्
निश्चित, अनिवार्य सार्वभौम नहीं। पश्चात्त्य दर्शन में
धूम का सन्देहवाद है।

धूम के सन्देहवाद के विरुद्ध कुछ
दार्शनिकों का कहना है कि कार्य-कारण सिद्धान्त के आधार पर
कुछ वस्तुओं के अनुभव से ही सबके विषय में यथार्थ सार्वभौम
निवर्ण की स्थापना की जा सकती है, लेकिन धूम दार्शनिक
का कहना है कि अनिवार्य सम्बन्ध के रूप में कार्य-कारण संबंध
अनुभव से सिद्ध नहीं है। इस तरह की अनिवार्यता कभी
अनुभूत नहीं होती। इसलिए कार्य-कारण नियम के आधार
पर अनिवार्य या सार्वभौम निवर्ण निकालना प्रमाण संगत नहीं
है। किसी वस्तु के अतिरिक्त ज्ञान का दूसरा पक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्षों का
सम्बन्ध और उस क्षेत्र में सार्वभौम ज्ञान सम्भव है। इसके प्रत्यक्षों
विश्लेषण करके उनकी गुणवत्ता में निहित रहता है उसे स्पष्ट
किया जाता है। लेकिन इस क्षेत्र का अध्ययन तर्कशास्त्र और गणित
विज्ञान में किया जाता है। तर्कविज्ञान और गणित विज्ञान के अन्वय
के विषय में धूम सन्देहवादी के घेरे में नहीं आते हैं, क्योंकि
अनुभववाद का चरम विकास धूम के दर्शन में होता है और इसके तीन
परिणाम होते हैं -

(i) सर्वांगवाद (ii) मनीषैज्ञानिक परमाणुवाद (iii) सन्देहवाद।

ये तीनों शैषपूर्ण हैं क्योंकि धूम के अनुभववाद के परिणामों में
सन्देहवाद की लेकर दर्शन के इतिहास में काफी विवाद हुआ है। कर्म
कभी अन्य दार्शनिक धूम को आत्म-घातक के नाम से पुकारते हैं। वे
सन्देहवादी केवल अनुभविक ज्ञान के विषयों में हैं क्योंकि धूम का कहना
है कि कोई भी अनुभविक प्रतिज्ञाप्ति सार्वभौम और अनिवार्य रूप में
सत्य नहीं होती वह केवल सम्भाव्य ही सकती है। व्यवहार के मामले
में धूम का सन्देहवाद अवश्य ही बाधक है क्योंकि धूम दार्शनिक ने

अपने स्वयं सन्देहवाद के बारे में कहा है कि अनुभविक ज्ञान के विषय में बुद्धि द्वारा किया गया विवेक का परिणाम है लेकिन वह अन्दर एक सहज प्रवृत्ति है जो व्यवहार का संयोजन करती है। वे अन्य दार्शनिकों का कहना है कि सन्देहवाद की व्यवहारिक और सैद्धान्तिक दोनों दृष्टियों से अप्राप्त्य भंगता है व्यवहार के लिए विश्वास आवश्यक है किन्तु सन्देहवाद उसको नष्ट या कमजोर करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि सन्देहवाद एक सत्य सिद्धान्त है किन्तु नहीं क्योंकि सार्वभौम कथन ही सत्य हो सकता है।

ह्यूम का दर्शन

सन्देहवाद या संशयवाद का पौषक है। वे सम्पूर्ण सृष्टि को चंचल और स्वप्न से लिप्त मानते हैं। उनके अनुसार सृष्टि में स्थायी नाम की कोई चीज ही नहीं है क्योंकि सृष्टि और प्रकृति में समय-समय पर बदलाव या परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए यह कहना कि सृष्टि में कि समय परिवर्तन और प्रकृत परिवर्तन की दशा परिवर्तन के बाद विश्वास योग्य होगा कि नहीं यह विवादास्पद एवं चिन्ता खड़ा कर देता है। पश्चात्य दर्शन में ह्यूम दार्शनिक सम्पूर्ण वास्तु-जगत की सत्ता में सन्देह करते हैं। ह्यूम का व्याक्तिगत दर्शन और उनका कियत हमेशा सन्देहवाद और संशयबद्धित होता है। उनका कहना है कि अनुभव ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन जो संवेदनाओं के ऊपर आधारित होता है लेकिन आधुनिक युग की संवेदनाएँ पूरे वेग से धारा प्रवाहित बह रही हैं। वह चंचल और शक्ति है। उनके परिवर्तन में किसी स्थायी आत्मा का अनुभव नहीं होता क्योंकि आत्मा की सत्ता सन्देहस्पद है उसके अजर और अमर रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ह्यूम दार्शनिक का

कहना है कि कार्य कारण सिद्धान्त और प्राकृतिक समरूपता सिद्धान्त के विषय में वस्तुतः सत्य है लेकिन जहाँ पर भौतिक पदार्थ आत्मिक पदार्थ दोनों का अभाव होता है साथ ही नियम अनिश्चित और सम्भावना मात्र होता है तब प्राकृतिक नियमों पर नैतिक दृष्टिकोण

में निश्वास करना संदेहस्पद होता है। धूम की दृष्टि में काल (Space, time) और आत्मगत की उपस्थिति है जो उ परिस्थिति में स्थिति पदार्थों को वस्तुगत कैसे मान लिया जा जहाँ पर ईश्वर की सत्ता अनुभवगम्य नहीं है। धर्म, अन्धविश्वास की उपज है। धर्मशास्त्रों के द्वारा मिला हुआ ज्ञान अनिश्चित और संदेहस्पद होता है तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा के भी ज्ञान अनिश्चित होते हैं। उस समय मनुष्य को चिंता रहित जीवन व्यतीत करना उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए धूम दार्शनिक का यह कहना सही है कि - "सत्य की प्राप्ति में हम असमर्थ हैं।" इसके अतिरिक्त इस बात से हम अवगत होते हैं कि पूर्ण संदेहवाद एक आत्मघातक सिद्धान्त है यदि सब कुछ संदेह से भरा हुआ है तो संदेहवादी भी संदेह से भरा हुआ सिद्ध होता है। इसलिए हम धूम की पूर्ण संदेहवादी या संशयवादी की दृष्टि से नहीं देख सकते क्योंकि धूम का कथन है कि "जिस किसी ने भी पूर्ण संदेहवाद की आक्षेपों का खण्डन याह है वह वस्तुतः बिना शत्रु के लड़ा है।" "क्योंकि धूम का है कि बुद्धि एक बदल क्रि तरह है जो संदेहवाद के घेरे में होता है, बादलों को हटाने के लिए प्रकृति स्वयं वर्षा के रूप में काम करती है। उसी प्रकार संदेह एपी बुद्धि का व्यक्ति मानसिक तनाव को दिला करे या किसी ~~अपना~~ अन्य सजीव आकर्षक अनुभव के द्वारा जो तत्क्षण उन कल्पनाओं को भुला देता है।

अर्थात् दार्शनिक विवाद, संदेहरूपी भ्रान्ति से मुक्ति दिला देना संशयवाद का एक रूप होता है। आगे धूम अपने शब्दों में कहते हैं कि "उस संदेहवाद के द्वारा भ्रान्ति से मुक्ति दिला देना अर्थात् मैं पुनः खाना खाता हूँ, चोपड़ खेलता हूँ, वार्तालाप करता हूँ, और मित्रों के बीच आनंद छूटता हूँ, और तीन-चार घंटे के आनंद मस्त के बाद जब मैं अपने विचारों को देखता हूँ तो आभास होता है कि इतने निम्न ^{प्रसन्न} अचेतन और हास्यास्पद दीख पड़ते हैं कि जिससे उलबन समाप्त हो जाती है।"

आलोचना :- → पाश्चात्य दर्शन में धूम का सम्बन्ध प्रकृतिरूपी वादल की तरह है जो ज्ञान रूपी वायु से तैरता ही जाता है अन्य दार्शनिकों का कहना है कि धूम का चिन्तन में सम्बन्धवादी लेकिन व्यवहार में न सम्बन्धवादी ज्ञान की सम्भावनाओं में उनका विश्वास है क्योंकि प्र-निश्चयों में उसके नियमों को माना जाय तो हमारा व्य-ज्विन सम्भव नहीं हो सकेगा विज्ञान की प्रगति एक जा-जो व्यावहारिक ज्विन का वरदान है । ५

धूम का कहना

बुद्धि और अनुभव कराकर ध्यान में रक्ता चाहिए क्योंकि प्राप्ति के अन्य समर्थ साधन है । जैसे- सहज बोध तथा प्र-नात्मक विधि से निश्चित ज्ञान मिल सकता है । गणित वि-एवं प्रकृति विज्ञान में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है लेकिन जा-विज्ञान की अपेक्षा प्रकृति विज्ञान का ज्ञान समीप होता है आधु-युग में समय परिवर्तन के साथ-साथ विज्ञान के उन्नति के साथ-नये चीतों का खोज तथा आविष्कार हो रहा है इसलिए विज्ञ-में जो आज सत्य है कल भी वह सत्य रहेगा यह कहनी नहीं है क्योंकि विज्ञान के ज्ञान भी हमारी मानसिक आकत, कल्पना और अभ्यासजन्य प्रकृतियों पर आधारित है । इसलिए प्रकृतिक विज्ञान-नियम भी सत्य है उसी तरह मानवीय आकत के भी नियम हैं जिसका विषय व्याख्या (Social Science) में किया जाता है ।

धूम दार्शनिक का इतिहास एक सौ वर्षों तक प्रमाणित रूप में माना जाता है । और इसी के इतिहास के बाद आधुनिक युग का प्रथम इतिहासकार साबित हुआ है । कुछ विचारकों का कहना है कि आधुनिक युग के प्रथम इतिहासकार की संज्ञा यदि धूम दार्शनिक ही दिया जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि धूम दार्शनिक राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र इत्यादि की जगह

(७४)

अर्थात् देन छूम दार्शनिक १ ही है। छूमने अप
 नीतिशास्त्र के सिद्धान्त में मनुष्य ही केन्द्र व्यमाना है
 क्योंकि मनुष्य जैसा चाहे अपने को ना सकता है।
 आचरणों को वही नियंत्रक है। मनुष्य अपने चरित्र वल
 देश और समाज का कल्याण भी कर सक्ता है। जीवन का एक
 सुखनिश्चित जिन्दगी नहीं है। छूम का विकास आत्मा में
 भी है यदि आत्मा नहीं होती तो नीतिशास्त्र भी नहीं होता और
 यदि आत्मा का जन्म नहीं तो इच्छा-स्वातंत्र्य का रूप भी नहीं
 होता। मनुष्य जीवन में संकल्प का व्य किस तरह करेगा।
 अतकाल की स्मृतियों और वर्तमान के तथ्यों को किस इकार सही
 रखेगा। भविष्य का नवीन निर्माण कौन करेगा? इत्यादि प्रश्नों
 पर प्रश्न चिह्न स्पष्ट हो जाता है। छूम का कहना है कि आत्म
 की सत्ता में अविश्वास नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि ज्ञान
 अनुभव से नहीं हो सकता है काण्ट किस तरह तत्वमन्तो
 प्रश्नों को वे आस्था की सीमा में रखते हैं। छूम धन को बहुत
 अवश्य किया लेकिन उस धन का जिसमें मनुष्य का मूल्य नष्ट
 रहता है। अतः छूम दार्शनिक उस धर्म के प्रति उदार की भावना
 रखता था जिस धर्म में मनुष्य-मनुष्य को प्रेम के सूत्र में बाँधा जा
 सकता है।

निष्कर्ष :-> इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य
 दर्शन में छूम दार्शनिक अनुभववादी होते हुए भी सन्दैहवादी
 और संशयवादी के क्षेत्र में लिप्त होते हुए भी अपने दर्शन को
 कुछ मौलिक व्य के सिद्धान्तों में अपनाया है। इनका मौलिक
 सिद्धान्त संवेदनवाद, प्रत्ययों का चंचल प्रवाह, साध्य के नियम
 संबंधों का सिद्धान्त सहजबोध प्रश्नात्मक विधि, ज्ञान प्राप्ति
 नीतिशास्त्र और धर्म विज्ञान, बौद्धिक और मनोविज्ञान मनोविज्ञान
 द्विदिकीय सै भी अनुभव के ज्ञान प्राप्ति में लिप्त होना, साथ
 ही देश काल तथा आत्मगत प्रकृति समरूपता तथा कार्यकारण

नियमों को अपना छूम को सन्देहवादी और संशयवादी के रूप से अलग करता है।

कुश्मैनी दार्शनिक ने ठीक ही कहा है कि "छूम की सही अर्थों में आभाषवादी, प्रत्यक्षवादी अथवा अज्ञानवादी कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं।" इस प्रकार छूम दार्शनिक अपने नीतिशास्त्र के सिद्धान्त में नीतिवाद तथा इच्छा-स्वातंत्र्य का समर्थन करता है। अतः कहा जा सकता है कि पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में छूम दार्शनिक अनुभववाद का समर्थक है और भी साथ ही सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान की मानते हुए भी सन्देहवाद और संशयवाद के नाम से जाना जाता है।

The End