

प्रश्न - दर्शन के स्वरूप की विवेचना करें? क्या दर्शनशास्त्र के सामाजिक परिवेश में प्रांशगील है? इसका संस्कृति से क्या संबंध है।

प्रश्नवा
दर्शन को परिभाषित करें? दर्शन जीवन एवं चिंतन से किस प्रकार संबंधित है? व्याख्या करें?

प्रश्नवा
दर्शन की प्रकृति एवं जीवन के साथ समन्वय की समीक्षात्मक मूल्यांकन करें

उत्तर -

~~पाश्चात्य दर्शन~~
पाश्चात्य दर्शन में दर्शन, ज्ञान से भेद है। प्रमुख स्वभावतः एक विवेकशील प्राणी है। चिंतन करना इसका स्वभाव है। वह अपने द्वारा चरित होने वाली प्राकृतिक एवं अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में चिंतन करता है, और घटनाओं के कारण को ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इसी घटनाओं के आधार पर वह "जीवन का लक्ष्य क्या है?" इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। पुनः जी भी विश्व का कारण है, इसका कारण जानना चाहता है। पुनः जी भी विश्व का कारण है, इसका ज्ञान चैन से स्थापन से है। इच्छित क्या है? सही तर्क प्रक्रिया क्या है? इन सब प्रश्नों से ही दर्शन का संबंध है। दर्शन एक वैचारिक कला है, विचार की अनवरत प्रक्रिया है। विज्ञान के समान यह अनुसंधानों और प्रयोगों द्वारा निरूपण की स्थापना करने से संबंधित नहीं है। इसकी दृष्टि सम्पूर्णता की है अथवा यह समष्टिगत दृष्टिकोण रखता है। विज्ञान विश्व को खंडों में बाँट कर अध्ययन करता है, जैसे जीव, जगत, भौतिक जगत, रसायनिक, पदार्थ आदि। इससे संबंधित विज्ञान की प्रलग-प्रलग शाखायें हो जाती हैं।

दर्शन को परिभाषित करने पर कहा जाता है कि दर्शन विश्व को इसकी संपूर्णता में जानने का वैचारिक प्रयास है।

यह निरूपण वैचारिक प्रक्रिया है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है। परन्तु जीवन के किसी भी क्षेत्र के अध्ययन में यह समष्टिगत दृष्टिकोण अपुनता है। कहा जाता है कि जब तक विचार प्रक्रिया प्रारंभ नहीं है, तो ऐसी प्रक्रिया दर्शन की कला अंग होती है, परन्तु जैसे ही दर्शन किसी निरूपण पर पहुँचता है वह किसी न किसी विज्ञान का अंग हो जाता है। इसी कारण को कहा जाता है कि दर्शन सभी विज्ञानों की माता है।

प्रकृति :- इस प्रकार दर्शन की प्रकृति सदैव निरपेक्ष एवं वैश्विक एवं संश्लेषणात्मक अथवा समष्टिगत अथवा विषय की सम्पूर्णता में देखने की होती है।

स्रोत :- जीवन के विभिन्न स्रोतों पर उपरोक्त वर्णित दृष्टि से देखने के कारण इसकी कई भक्तियाँ हो जाती हैं - तत्त्वमीमांसा, विश्व के अन्तिम अथवा मूल कारण खोजने से संबंधित है, ज्ञान की मीमांसा, कारण का ज्ञान दिन साधनों से ही प्राप्त ज्ञान की प्रमाणात्मकता का अभाव क्या हो, से संबंधित है। त्रिभिर्दर्शन का संबंध इन्हीं अन्तर्गत है, तर्कशास्त्र का संबंध, यह ही अनुमान प्रक्रिया से है; विज्ञान दर्शन का संबंध वैज्ञानिक संप्रदायों (concepts) के अर्थ के स्पष्टीकरण से है। दर्शन का संबंध सामाजिक सम्प्रदायों के अर्थ निर्धारण से है। अतः

कुछ मिलाकर दर्शन एक विशेष दृष्टिकोण है जिसमें जीवन के हर क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है। इसी कारण विलियम जेम्स कहते हैं "दर्शनशास्त्र स्पष्ट रूप से विचार करने का असाधारण एवं आग्रह पूर्ण प्रयत्न है।"

इसमें भी कहते हैं "दर्शन की उत्पत्ति साध की खोज के लिए ही यह असाधारण रूप से आग्रह पूर्ण प्रयत्न है।"

इस प्रकार दर्शन की प्रकृति निरपेक्ष, वैश्विक एवं समष्टिगत ज्ञान प्राप्त करने की है। यह जीवन के सभी क्षेत्र पर लागू हो सकता है। अतः यह एक विशेष समग्र दृष्टिकोण है।

भारतीय अर्थ में दर्शन तत्त्व शास्त्रात्मक अर्थात् तत्त्व ज्ञान है जिससे हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्तकारा और दुःखों से मुक्ति मिलती है। परन्तु इस्लाम अर्थ यह नहीं है कि दर्शन भौतिक जगत के सम्बन्ध में जानने का प्रयास नहीं करता है। वास्तव में यह आध्यात्म की ओर जाने पूर्व व्यवहार जगत, जिसमें प्रविष्टावस्था देखा जाता है का अध्ययन वैश्विक (सामान्य) एवं तात्त्विक दृष्टि से अनिवार्य मानता है। इस अर्थ में यह पाश्चात्य दर्शन से कड़ी श्रेष्ठ है। कारण, सामान्य वैश्विक एवं तात्त्विक दृष्टि से अनिवार्य मानता है। इस अर्थ में यह पाश्चात्य दर्शन से कड़ी श्रेष्ठ है। भारत सामान्य वैश्विक एवं तात्त्विक दृष्टि से दर्शन का पर्याय मानने के कारण पाश्चात्य दर्शन भौतिक जगत तक ही सीमित रह जाता है, वहीं भारतीय दर्शन भौतिक जगत के निरपेक्ष वैश्विक

अथवा तार्किक ज्ञान के उपरांत आध्यात्म की ओर प्रस्थान प्रत्यान कर जाता है।

यही दर्शन का दोनो दृष्टियों से स्वभाव है

नोट :- पाश्चात्य दृष्टि से दर्शन, जिज्ञास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है परन्तु भारतीय दृष्टि से दर्शन मंत्र (कुंठा से मुक्तता) की अन्वेषणा से उत्पन्न दर्शन का मानव जीवन से सम्बन्ध एवं वर्तमान सामाजिक परिवर्तन में इसकी सार्थकता :-

दर्शन का जीवन से गहरा सम्बन्ध है। यौद्धिक दर्शन विचार प्रक्रिया है; अतः जीवन के सम्बन्ध में भी विचार दर्शन के क्षेत्र में ही प्राप्त है। सभी व्यक्ति कोई बड़ा ज्ञानी हो अथवा सुख, उद्वेग, कोढ़, ज लोई जीवन दर्शन अवश्य होता है। ज्ञानियों का दर्शन उच्च श्रेणी का प्राप्ति सुखों का दर्शन निम्न श्रेणी का हो सकता है। किसान का दर्शन "भोजन करना एवं अकास की समस्या" का निदान ही रहता है तो अंतराचार्य का दर्शन "तुल्य साम्राज्य" विभिन्न दर्शन रखने वाले जातियों की जीवन शैली भिन्न भिन्न होती है। पूर्ण भौतिकवाद में विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षण में भोजन-मस्ती पर ही करता है। आध्यात्मवाद के दर्शन को मानने वाला व्यक्ति समाज और राष्ट्र कल्याण के पूर्ण अपना कल्याण चाहता है। उपयोगितावादी दर्शन एवं आध्यात्मवादी दर्शन में विश्वास करने वाला व्यक्ति ध्या, कृपा, समभावों में संलग्न रहकर पूरे समाज, राष्ट्र, जहाँ तक कि सम्पूर्ण मानवता के कल्याण को अपनी जीवन का लक्ष्य मानता है। अतः मानव जीवन एवं उसके दर्शन से प्रभावित होता है। इस प्रकार दोनो में संबंध स्पष्ट है सार्थकता भी स्पष्ट है।

समीक्षा - कुछ विचारकों के अनुसार अथवा कुछ उदाहरणों में ऐसा स्पष्ट नहीं होता है कि जीवन का दर्शन से सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति बात तो आध्यात्मिक की करते हैं और अंतराचार्य के आध्यात्मवाद को श्रेष्ठ दर्शन मानते हैं परन्तु व्यवहार एवं भौतिक सुखों के भोजन के लिए लालचिंत रहते हैं जहाँ ऐसे व्यक्ति के सुन्दर में जीवन का दर्शन से संबंध होना असंभव ही जाता है। परन्तु यह अतिरिक्त भ्रमालक है। अंतराचार्य के आध्यात्मवाद की प्रवर्धना करने वाला व्यक्ति यदि भौतिक

अथवा भौतिक सुखों की अपेक्षा है, तो वास्तव में उसे जीवन दर्शन भौतिकवाद ही है, अथवा चार्वाक का दर्शन ही है। जिसे उसे मन ही अपनाया है। अतः जीवन के दर्शन से सम्बन्ध सिद्ध होता है।

वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस्लामी सार्थकता - दर्शन की सार्थकता, वर्तमान तो क्या अतीत के सामाजिक परिवेश में भी रही है और भविष्य के सामाजिक परिवेश में भी रहेगी। कारण जीवन से उलझा सीधा सम्बन्ध है न्यून प्रयोग मानसिक अथवा जीवन दर्शन होता है, जिसे वह मन से अपनाता है और उसकी व्यवस्था अतुल्य कार्य करता है। दूसरे शब्दों में मानसिक के विचारों (दर्शनों) के अतुल्य ही अतुल्य प्रभाव होता है।

वर्तमान सामाजिक परिवेश में व्याप्त है जीवन दर्शन मूलतः भौतिकवाद जो प्रभा है जो अपने अंतर्गत (उपयोगितावाद और आर्थिक दृष्टि अन्तर्गत) को सम्बन्ध कर रहा है। आज व्याप्तियों का चरम पुरुषार्थ, अर्थ और लाभ ही चुनी है। भावनाओं का अभाव हो जा रही है। मानवीय मूल्यों का अंत होत जा रहा है। स्वार्थ सुख के लिए हत्या, लूट, रक्तपात समाज में बढ़ रहे हैं।

ऐसी परिस्थिति में आध्यात्मवादी दर्शन या कम से कम उपयोगितावादी दर्शन (अल्पतम व्याप्तियों का अल्पतम दुःख) जैसे दर्शन की प्रज्ञा प्रज्ञा की आवश्यकता आ रही है। यही कारण है कि "पुरुषार्थ दर्शन" विद्विष्ट सम्बन्धी नैतिकता का ही निम्न विभिन्न तत्त्वों की सफलता में ही जा रही है। क्योंकि स्वार्थवादी दर्शन, जो उपयोग के कारण पुरुषार्थ एवं निहित जगत् भी प्रभावित हो रहा है अतः वर्तमान सामाजिक परिवेश में दर्शन विशेषकर आध्यात्म तथा लोक कल्याण पर आधारित दर्शन और भी उपयोगी एवं प्रासंगिक हैं।

दर्शन का संस्कृति से सम्बन्ध - दर्शन का संस्कृति से सीधा सम्बन्ध है। संस्कृति वास्तव में समाज के जीवन के सम्बन्ध में सोच प्रक्रिया से संबंधित है और निरपेक्ष वैदिक चिंतन की रूप कला है। अतः संस्कृति का दर्शन से सीधा सम्बन्ध है। संस्कृति में जीवन के छोटे-छोटे पहलुओं की पर भी चिन्ता विभा जाता है। जैसे - खुली काम प्रवृत्ति अथवा

सार्वजनिक काम प्रदर्शन⁵ जो भारतीय संस्कृति में प्रवैष्य- है।
 परन्तु दर्शन का जीवन के संबंध में समष्टिगत दृष्टिकोण होता
 है। साम्यपूर्ण रूप में जीवन अथवा समग्र रूप में जीवन क्या है ?
 इस प्रश्न से दर्शन का संबंध होता है परन्तु ऐसा भी नहीं है कि
 सांस्कृतिक का जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण नहीं होता। संस्कृति
 में जीवन के दोटे दोटे पहलुओं के साथ-साथ समग्र दृष्टिकोण
 भी अपनाया जाता है। परन्तु सांस्कृतिक में विचार प्रक्रिया में
 ताकिकता ही या निष्पन्न वैशिष्ट्य ही, यह अनिवार्य नहीं। पर दर्शन
 में ऐसा है। दर्शन सांस्कृतिक मूल्यों को भी विचार के लिए विमल
 बनाता है।

Dr. Sazoi Ram
 Dept. of Philosophy
 D. K. College, Dumrao