

Question - धार्मिक भाषा का स्वल्प और लक्षण की विवेचना?

Ans -

धार्मिक भाषा के स्वल्प की व्याख्या, विचार की एक महत्वपूर्ण समस्या है। धर्म और ईश्वर मीमांसा की तार्किक प्रत्यक्षवादिनी द्वारा स्थापित निर्विकल्पता ने इस समस्या को और अधिक गहनान्वित करने के लिए वाक्य को दिया है। तार्किक प्रत्यक्षवादिनी ने अपने तर्कों के बल पर धर्म और ईश्वर मीमांसा की तथाकथित निर्विकल्पता को प्रभावित करने के संदर्भ में इस बात पर बल दिया जहां कि धार्मिक कथनों के स्वल्प प्रायः संज्ञानात्मक अर्थपूर्णता की बात नहीं की जा सकती है क्योंकि ये प्रकथन वस्तु विमल्लेषणात्मक प्रकथन की कोटि में और न ही संश्लेषणात्मक प्रकथन की कोटि में, अतः जहां संज्ञानात्मक अर्थपूर्णता का प्रभाव होता है। स्वाभाविकतः अपनी भावनाओं अथवा ज्ञानात्मक प्रकथनों की अभिव्यक्ति के लिए हम भाषा के अन्तर्गत प्रकथनों की अपना माध्यम बनाते हैं और यही प्रकथन इस भाषा के स्वल्प का निर्धारण करते हैं।

एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या धार्मिक भाषा संज्ञानात्मक या तथ्य परस्व है? प्रश्न के उत्तर में धार्मिक भाषा का स्पष्टिकरण निहित है। अर्थात् धार्मिक भाषा को तथ्यपरस्व ज्ञान के वर्ग में रखा जाए या नहीं यह विचारणीय प्रश्न है। धार्मिक भाषा के संदर्भ में तीन सिद्धान्त प्रचलित हैं -

- (1) संज्ञानात्मक (2) अर्थसंज्ञानात्मक (3) अर्थसंज्ञानात्मक

(1) संज्ञानात्मक - इस सिद्धान्त के समर्थक यह तर्क देते हैं। यह कहते हैं कि धर्म के अनुसार धार्मिक कथन तथ्य-बोधक होते हैं। उक्त ईश्वरीय ज्ञान को आस्था परस्व मानते हैं तथा आस्था को संज्ञानात्मक ज्ञान के अन्तर्गत रखते हैं। आस्थाजन्य ज्ञान की व्याख्या भी प्रत्यक्ष या

नैतिक ज्ञान की चर्चा के तहत की जा सकती है। ईश्वर के अनुसृत
मानव को विश्व की ईश्वरवादी या अतीश्वरवादी व्याख्या करने
की संज्ञानात्मक स्वतंत्रता है। जो ईश्वर प्रपत से वास्तविक
ईश्वरीय ज्ञान को है जो मानव अपनी स्वतंत्रता इच्छा से
ईश्वरीय उपस्थिति का बोध करे और इसके प्रति आत्मसमर्पण
करे। ईश्वर एक स्वतंत्र और परम है जिसका बोध
मानव को होता है।

हिक के अनुसार, जब हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान
हमारे सर्वत्र कहते हैं, हम ईश्वर को उसके गुणों का
तन्त्रात्मक विवरण करते हैं, क्योंकि यह भावना या कल्पित
है। इस मत की पुष्टि हेतु हिक मरणोत्तर सत्यापन सिद्धान्त
का सहारा लेते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार ईश्वरीय वास्तविकता
को निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा सकता है लेकिन यह
इस जीवन में संभव नहीं है। मानव ईश्वर कथन का सत्यापन
मरणोत्तर अनुभव के द्वारा ही कर सकता है। उनका यह
सिद्धान्त आत्मा की प्रमाता से जुड़ा हुआ है।

वैश्विक ने भी धार्मिक ज्ञान को संज्ञानात्मक
माना है। इसके अनुसार धार्मिक कथन सत्य या मिथ्या
प्रमाणित किए जा सकते हैं। इनको आत्मा के आभास या
आत्मा की प्रमाता संबंधी सिद्धान्त को स्वीकार कर
मरणोत्तर जीवन के अनुभव ही व्याख्या में सफलता पाई है।

(2) असंज्ञानात्मक सिद्धान्त - पश्चात वर्म वर्म
में एच. डेवर तथा ब्रेचवर्डे जैसे विचारकों ने धार्मिक
कथन को असंज्ञानात्मक की श्रेणी में रखा है। एच. डेवर
विज्ञान से संबंधित कथनों को प्रयत्न कर रहे हैं।
यदि धार्मिक ज्ञान को अनुभवहीन माना जाए तो इसे
सत्यापनीय होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ईश्वर
हमारे अनुभव की सीमा से परे है, ऐसी स्थिति में
धार्मिक ज्ञान को सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता

नहीं कथन जा सकता है। इसलिए इसे तत्कालीन मानना संभव नहीं है। प्राजासामुदायिक बुद्धि के बल पर द्वैतवादी प्रभाव को प्रमाणित करना संभव नहीं है। इसलिए धार्मिक कथन संज्ञानात्मक नहीं बल्कि परिज्ञानात्मक होते हैं।

एकर ने अपनी सत्त्वापनीयता के सिद्धान्त के बल पर संभववादि के इस दावे को खंडित किया है कि ईश्वर का साक्षात् अनुभव होता है। इनके अनुसार संभववादि का यह विचार धार्मिक है क्योंकि एक ओर तो वे धार्मिक ज्ञान को स्मरण एवं निश्चित मानते हैं तथा दूसरी ओर परिचयनीय मानते हैं।

डेकर ने धार्मिक ज्ञान को अपनी "द्वैतवादी" सिद्धान्त के द्वारा परिज्ञानात्मक सिद्ध करने का प्रयास किया है क्योंकि ऐसे कथन के सम्बन्ध में सत्य अथवा मिथ्या का प्रश्न उठना सम्भव नहीं है। धार्मिक कथन जीवन और जगत के संबंध में धर्मपरायण व्यक्ति के प्रतिकृति को ही व्यक्त करते हैं जिन्हें ईशा "द्वैतवादी" की संज्ञा देते हैं।

वेनवैट के अनुसार धार्मिक ज्ञान यथार्थ और तथ्य पक्ष में है। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने तीन प्रकार के कथनों का उल्लेख किया है, वे हैं - 1) वैतनिक कथन जो विशेष सांस्कृतिक कथनों से सम्बन्धित हैं।

- 2) वैतनिक कथन जो वैज्ञानिक तथ्यों से सम्बन्धित हैं।
 - 3) तर्कशास्त्र द्वारा जति से सम्बन्धित कथन।
- प्रथम दो वर्गों के कथन को संज्ञानात्मक अथवा तत्कालीन कथन की संज्ञा दी है जबकि तीसरे कथन को परिज्ञानात्मक कथन की संज्ञा दी है। इनके अनुसार उपरोक्त तीनों वर्गों में से किसी भी वर्ग के ज्ञानार्थक धार्मिक कथन को नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इसे परिज्ञानात्मक कहना ही उचित होगा।

(3) अर्थसंज्ञानात्मक - इस सिद्धान्त के समर्थक रक्यूनर्स तथा पॉल तिलीक हैं। रक्यूनर्स ने पारमिक्तज्ञान को अस्पष्ट ज्ञान कहा है। ऐसा ज्ञान आत्मा का व्यक्ति होने के कारण अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है। इसलिए पारमिक्त ज्ञान को अर्थसंज्ञानात्मक के वर्ग में रखा है।

तिलीक ने प्रतीकात्मक सिद्धान्त द्वारा पारमिक्त ज्ञान के स्वरूप का प्रकाश डाला है। पारमिक्त ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान है पारमिक्त प्रतीक जिस हता की ओर संकेत करते हैं उन्हें इन प्रतीकों के अभाव में नहीं जाना सकता है और हम जानते हैं कि परम हता निरूपामिक्त होता है। इसलिए उनका ज्ञान संभव नहीं है। इच्छा का अस्तित्व एवं गुण संबंधी विचार अस्पष्ट ज्ञान है। इच्छा इन कथनों का संबंध तथ्य से नहीं होने के कारण इसे मान अर्थसंज्ञानात्मक ही कहा जा सकता है।

अतः स्पष्ट है कि पारमिक्त भाषा के संबंध में उपरोक्त तीनों सिद्धान्त, इसके स्वरूप का चित्रण अलग-अलग ढंग से करते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धान्त उसे तथ्यपरक स्वीकार करता है इसके स्वरूप या अस्तित्व होने का दावा करता है, जबकि अर्थसंज्ञानात्मक सिद्धान्त पारमिक्त कथन को अर्थहीन स्वीकार करते हैं तथा इसके अनुसार पारमिक्त ज्ञान तथ्यपरक नहीं है। अर्थसंज्ञानात्मक सिद्धान्त पारमिक्त ज्ञान को अस्पष्ट ज्ञान कहता है। जिसे कभी भी तथ्यपरक नहीं कहा जा सकता है।

Dr. Saroj Ram

Dept. of Philosophy

D.K. College, Dumraon