

Q: मीमांसा के अम-विषयक सिद्धान्त की व्याख्या करें।

Give an account of the Mimamsa theory of error?

Ans: भारतीय दर्शन में अम की व्याख्या एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में रही है। मिमांसक दर्शन में अम ज्ञान को स्वीकार करता है, परन्तु इसे अमर्थावि-ज्ञान मानता है। अमर्थावि-ज्ञान को अप्रामाण्य तथा अमर्थावि-ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। अमर्थावि अनुभव किसी वस्तु का उदात्त रूप में ज्ञान है, यही कारण है कि अमर्थावि ज्ञान को 'सत्प्रतीपलाक्षिक' कहा जाता है। रस्सी को रस्सी के रूप में और सर्प को सर्प के रूप में अनुभव या ज्ञान अमर्थावि या प्रमा है। अमर्थावि अनुभव या अम किसी वस्तु या अपने स्वयं भिन्न रूप में ज्ञान है यही कारण है कि अम को 'मिथ्यापलाक्षिक' माना गया है। जैसे - रस्सी को सर्प के रूप में मानना सर्प को रस्सी के रूप में ज्ञान अमर्थावि ज्ञान है। यह स्पष्ट है कि यह अम ज्ञान अमर्थावि ज्ञान का विरोधी है। अम ज्ञान या विपरीत ज्ञान की सत्ता को प्रामाण्य सभी भारतीय दार्शनिक मानते हैं। मीमांसा-दर्शन में भी अम की समस्या की व्याख्या एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में रही है क्योंकि मीमांसा-दर्शन ज्ञानसम्बन्धी सिद्धान्त के रूप में स्वतंत्र प्रामाण्यवाद को स्वीकार करता है। जिसके अनुसार प्रत्येक ज्ञान अपने-आप में अमर्थावि होता है। इसकी अमर्थाविता अन्त्य पर आश्रित नहीं है। कुमारिल तथा प्रमाकर मीमांसा-दर्शन के बहुत बड़े अनुयायी माने जाते हैं और इन दोनों ने ही स्वतंत्र प्रामाण्यवाद में विश्वास किया है। प्रमाकर ने कहा है →

All Cognitions as Cognitions are Vaid, their invalidity is due to their disagreement with the real nature of the objects." हीन प्रतीकार की बात कुमारिल ने भी कहा है, इसके अनुसार "The Validity of knowledge consists in its apprehending an object it is not a side by such discrepancies as its disagreement with the real nature of the object."

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रमाकर तथा कुमारिल दोनों ही ज्ञान को अपने-आप में अमर्थावि मानते हैं। प्रमाकर का विचार "त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद" तथा कुमारिल का विचार "साततावाद" की संज्ञा दी गई है। लेकिन प्रश्न है कि सभी के सभी ज्ञान अपने-आप में अमर्थावि होते हैं, तो फिर अम की व्याख्या कैसे की जा सकती है? अम की अवस्था में हम अमर्थावि पदार्थ

की अधिमान होती है। वन दोनों ने अम की व्याख्या
भिन्न-भिन्न ढंग से दी है। प्रभाकर का अम - संबंधी
विचार 'अख्यातिवाद' तथा कुमारिल का अम संबंधी विचार
'विपरिती ख्यातिवाद' के नाम से जाना जाता है।

प्रभाकर का अम-संबंधी विचार :->

प्रभाकर के मतानुसार ज्ञान मात्र ही
अधिमान होता है। अम ती मात्र अज्ञान है। अम को ज्ञान
नहीं, वरन् अज्ञान रूप माना जाता है। सिद्धी का चौंटी
रूप में चौंटी का अज्ञान अख्याति है। इसी कारण प्रभाकर
भीमांसा का अम-संबंधी विचार को 'अख्यातिवाद' की संज्ञा
दी जाती है। इन्होंने अम को non-apprehension के रूप
में स्वीकार किया है। अर्थात् अम का अर्थ नहीं देखना।
अर्थात् ये स्वतः प्रामाण्यवाद में विश्वास करते हैं। फलस्वरूप
तार्किक अर्थ में अम को नहीं मानी है। इन्होंने अपूर्ण
तथा अंशिक ज्ञान को ही अम कहा है। उनके अनुसार प्रत्येक
ज्ञान अपने आप में अधिमान होता है, लेकिन प्रत्येक ज्ञान
अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। अपूर्ण ज्ञान ही अम है।
जब तक हम अम की अवस्था में रहते हैं, तब तक अपूर्ण
ज्ञान को ही स्वतः प्रामाण्य माना जाता है। इस तरह अम और
स्वतंत्रता के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है।

प्रभाकर ने स्वीकार किया है, कि अम में
दो तत्त्व निहित होते हैं - (i) भावात्मक (ii) निर्पेक्षात्मक।
भावात्मक तत्त्व दो प्रकार के Cognitions की उपस्थिति में निहित
है जो अपने विषय को अंशिक रूप से उपलब्ध करता है।
निर्पेक्षात्मक तत्त्व उन दो प्रकार के Cognitions तथा उनके
विषयों के बीच अन्तर नहीं जानने में निहित है। ये दोनों
प्रकार के Cognitions या तो Presentative या दोनों Repre-
sentative हो सकता है, या एक Presentative हो सकता
है तथा दूसरा Representative। अगर दोनों ही Cognitions,
Presentative ही तो अम का कारण है, non-discrimi-
nation (भेद करना) non-discrimination between perce-
ption and non-perception। अगर दोनों ही प्रकार के
Cognitions Representative ही तो अम का कारण है non-
discrimination between memory and memory। अगर
एक Cognitions Presentative ही और दूसरा Represent-
ative ही तो अम का कारण है, non-discrimination
between perception and memory। लेकिन प्रत्येक क्षण

में भ्रम का कारण non-discrimination है या non-apprehension है जिसका अर्थ है कि दो प्रकार के ज्ञान तथा उसके विषयों के भेद नहीं जानना। इसी ही अज्ञानता कहा जाता है। प्रभाकर भ्रम के सत्ता को नहीं स्वीकार करते। यह ती केवल अज्ञान रूप है। अनुभव और रसमी में हम भेद नहीं करते। अतः भ्रम की उत्पत्ति होती है। अतः भ्रम का कारण विवेकाग्रह या भेद ज्ञान का अभाव है। जब हमें अद्वैत ज्ञान ही जाता है तो स्पष्ट रूप से सिद्धी का अनुभव होने लगता है तथा चाँदी का ज्ञान समाप्त हो जाता है। अतः अनुभव या ज्ञान की अस्तित्व है, भ्रम का नहीं। प्रभाकर के अज्ञानतावाद का दूसरा नाम 'विवेकाज्ञानता' 'भेदाग्रह' आदि भी हैं।

कुमारिल का भ्रम-संबंधी विचार →

कुमारिल के अनुसार भ्रम ज्ञान विपरीत ज्ञान है। भ्रम के अवस्था में हमें विषय का विपरीत अनुभव होता है। जैसे-रस्सी का सर्प के रूप में अनुभव विपरीत रूप में रूपाति है। इसलिए कुमारिल के भ्रम संबंधी विचारों को 'विपरीत-रूपातिवाद' की संज्ञा दी जाती है। यद्यपि प्रभाकर के तरह इन्होंने भी स्वतः प्रभाकरवाद में विश्वास किया है। लेकिन प्रभाकर भ्रम तथा अज्ञानता के बीच तार्किक भेद को नहीं मानते हैं। वहाँ कुमारिल-योगियों के बीच तार्किक भेद की स्वीकार किया है। इनकी अनुसार भ्रम अपूर्ण तथा आंशिक नहीं है, बल्कि भ्रम अज्ञान ज्ञान है। भ्रम की अवस्था में हम किसी पदार्थ का ज्ञान, उस पदार्थ के रूप में नहीं बल्कि दूसरे पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भ्रम non-apprehension नहीं, बल्कि mis-apprehension है। यही कारण है कि इनके विचारों को 'विपरीत रूपाति' की संज्ञा दी गई है। उदाहरण-स्वरूप-किसी सिद्धी को देखकर यह ज्ञान प्राप्त करना कि वह चाँदी है। भ्रम कहलायेगा। विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसमें सिद्धी और चाँदी दोनों अपने-अपने जगह पर सत्य ज्ञान है। परन्तु सिद्धी का चाँदी रूप में ज्ञान असत्य है। अतः भ्रम तो सिद्धी और चाँदी के संसर्ग से उत्पन्न होता है। इन दोनों के संसर्ग या संबंध नेत्र-दोष के कारण होता है। नेत्र-दोष के कारण सिद्धी और चाँदी में संसर्ग जाड़ देते हैं। फलतः हम कहते हैं कि सिद्धी चाँदी है। सिद्धी और चाँदी अपने-अपने स्वान पर अर्थात् हैं। परन्तु नेत्र-दोष से उत्पन्न दोनों का संसर्ग अर्थार्थ है।

अब प्रश्न उठता है कि दोनों का संसर्ग क्या होता है? अम का कारण सिष्ठी और चाँदी में कुछ गुणों जैसे- उजवापन, चमकीलापन आदि गुणों की समानता है। फलस्वरूप किसी सिष्ठी को देखकर और चाँदी के कुछ गुणों को इसमें वर्तमान पाकर हम यह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि सिष्ठी चाँदी है। यहाँ उपरिप्लव पदार्थ और स्मृति में यहाँ हमें समान पदार्थ के बीच गलत हो रहे समन्वय है। परमान्वय हम कि हमें इस पदार्थ में ज्ञान दूसरे पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। अतः अम का कारण सृष्टि प्रतीति का संश्लेषण नहीं है। अम का अर्थ कुमारिण एक वस्तुवादी दार्शनिक है, लेकिन फिर भी इन्होंने अम की अवस्था में आत्मनिष्ठ तत्त्व का निहित मानकर आंशिक रूप से अपने वस्तुवादी विचार का परिष्कार किया है। अम की अवस्था में दो पदार्थों के बीच गलत समन्वय होता है और यह समन्वय अज्ञान के द्वारा होता है। जिसमें प्रभावित होता है कि अम की अवस्था में आत्मनिष्ठ तत्त्व निहित है।

प्रभाकर और कुमारिण के अनुसार अम संबंधी आख्या के अनुसार दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक जान पड़ता है -> 1. प्रभाकर के अनुसार अम का अभाव या अख्याति है और कुमारिण के अनुसार अम विपरीत अख्याति है। अम की अवस्था में हमें वस्तु का विपरीत ज्ञान होता है। इसलिए प्रभाकर के अनुसार अम की गलत-समन्वय का स्वरूप स्वीकार किया जाता है, जबकि कुमारिण के अम की साध-Apprehension के स्वरूप स्वीकार किया जाता है।

2. प्रभाकर अम और सत्वता के बीच तार्किक त्रिक को स्वीकार नहीं करते, जबकि कुमारिण अम तथा सत्वता के बीच तार्किक त्रिक को स्वीकार किया है। क्योंकि कुमारिण के अनुसार अम अपूर्ण तथा आंशिक नहीं बल्कि अम गलत ज्ञान है।

3. प्रभाकर के अनुसार अम का कारण विवेक का अभाव है जबकि कुमारिण के अनुसार अम का कारण उदृश्य और विद्यम का संसर्ग है।

4. कारण के बीच विपरीत मिथ्याता होता है। प्रभाकर के अनुसार विवेक के उत्पन्न होने पर विवेक का अभाव नष्ट हो जाता है। अम समाप्त हो जाता है। अख्याति अख्याति ज्ञान होता है। जबकि कुमारिण के अनुसार जब हमें उदृश्य और विद्यम में संसर्ग का अभाव का ज्ञान हो जाता है, तो अम समाप्त हो जाता है।

5. कुमारिण का अम सिद्धान्त न्याय के निकट है, परन्तु

प्रभाकर का बहुत दूर। न्याय के अनुसार अमती अन्यथा अनुभव है। हम सिद्धी को देखकर चाँदी का अनुभव करते हैं। यह सिद्धी का अन्यथा अनुभव है। इसी अन्यथा अनुभव को कुमारिल ने विपरीत अनुभव कहा है। न्याय तथा कुमारिल दोनों अम का एक प्रकार का अनुभव मानते हैं। लेकिन प्रभाकर इस अनुभव का अभाव करते हैं।

6. प्रभाकर के अनुसार अम अभावात्मक है, जबकि कुमारिल के अनुसार अम भावात्मक है। क्योंकि प्रभाकर का मत उपवहार का निर्णय करता है। परन्तु कुमारिल का नहीं। प्रभाकर अम के सत्ता को नहीं मानते हैं। अम के अभाव में हम कार्य करते हैं। रस्सी को रतोंप समझकर दौड़ने आगते हैं। सिद्धी को चाँदी समझकर उसे पकड़ने की चोट्टा करते हैं। प्रभास और चोट्टा की उपारुभा के कारण भावात्मक मानन उचित है। अतः प्रभाकर के अपेक्षा कुमारिल और न्याय का मत वैमिष जीवन के उपवहार को बड़ावा देता है।

अभक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रभाकर का अम - संबंधी विचार 'अरुभातिवाद' है जिसके अनुसार अम का अर्थ है, non-apprehension तथा कुमारिल का अम संबंधी विचार 'विपरीत रूभातिवाद' है जिसके अम का अर्थ है Mis-apprehension. लेकिन शंकराचार्य ने अम को न तो non-apprehension के रूप में स्वीकार किया है, न Mis-apprehension के रूप में बल्कि इन्होंने अम को अनिर्वचनीय कहा है। मही कारण है कि अम - संबंधी विचार 'अनिर्वचनीय रूभाति' के नाम से जाना जाता है।