

लाइबनीज का ईश्वर विज्ञान (अन्तिम भाग)

Theology of Leibniz (Final Part)

⇒ पिछले भाग में हमने लाइबनीज के द्वारा
 कहा दिए गए याद प्रमाणों के अंत पर ईश्वरीय
 अस्तित्व का प्रमाणित किया है। उनके बाद
 हम लोग लाइबनीज के ईश्वरीय स्वल्प की
 व्याख्या कर रहे थे। इस भाग में हम लोग
 ईश्वरीय स्वल्प की आगे की व्याख्या करेंगे।

ईश्वर निर्माणकर्ता है पर वह
 साधारण निर्माता निर्माता नहीं। वह एक अत्यन्त
 ही चतुर, कुशल एवं निपुण निर्माता है। उसने
 विश्व की रचना एक साधारण वाड़ीलाक की
 तरह नहीं की है जिस बार-बार वाड़ियों की
 सुधारों के लिए दल-दलप करना पड़ता है
 क्योंकि ईश्वर ने एक ऐसे नंतर की रचना
 की है जहाँ चिद्रिन्दुओं के बीच का आप-
 आपसी सामन्वय निरंतर बना रहता है।
 मन और शक्ति सदा एक दूसरे के मध्य

जने रहते हैं। उनमें न तो कोई अलवस्था आती है और न ही उन व्यवस्थित जलन के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

त्रिदूषिण्डुओं के निर्माण से पूर्व ही उन इनके स्वल्प का ज्ञान था क्योंकि वह मानवीय बुद्धि से परे अत्यन्त अत्यन्त ही लघु है। इसलिए उन्हें उनके आ-आपसी मेल हेतु पूर्व से ही एक सनामन्जस्य की स्थापना कर दी थी। भ्रष्ट कथना पूर्णतः गलत है कि ईश्वर ने अज्ञानता में इस विश्व की रचना की है।

भ्रष्टों पर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि ईश्वर में ज्ञान है, वह विद्यापूर्ण, सद्गुण सम्पन्न एवं शुभ का भंडार है तो विश्व में अशुभ क्यों है, और क्या इन अशुभों के धर्म हुए भी इस विश्व का नहीं (नॉन्व जगत में उत्तम (The best of all possible world) कहा जा सकता है?

ज्याइवनीज ने अशुभ को ईश्वरीय अधिशाय के रूप में नहीं माना है। उन्होंने अपनी विख्यात पुस्तक 'Theodicee' में तीन प्रकार के अशुभ की चर्चा की है। तार्किक अशुभ (metaphysical evil), भौतिक

अशुभ (Physical evil) तथा नैतिक अशुभ (Moral evil)

नैतिक अशुभ का अर्थ यह है कि ईश्वर ने त्रिपुण्ड्रियों का निर्माण किया है जो शारीरिक और मानसिक सीमाओं में बंधे हैं। इनका सीमाबद्ध होना ही इनके लिए अशुभ है। नैतिक अशुभ मानव को एक विश्व निरीक्षण के रूप में अपनी गलतियों को सुधारने एवं व्यक्तियों को ईश्वरीय विज्ञान के अनुकूल बनने की सीख और सलाह देना है।

नैतिक अशुभ को व्याख्या करते हुए लाइबनीज ने कहा है कि ईश्वर ने मानव को संकल्प-स्वतंत्रता (freedom of will) दिया है। उसने उसे इस बात को पूर्व स्वतंत्रता दी है कि वह अपनी बुद्धि के अनुसार शुभाशुभ के बीच चुनाव करे। पर जब मानव ने ईश्वर द्वारा दी गई इस छूट का दुरुपयोग किया तो इसके परिणामस्वरूप ही ईश्वर ने विश्व में नैतिक अशुभ को जन्म दिया। (नारायण यह है कि नैतिक अशुभ मानव को ईश्वर द्वारा दी गई स्वतंत्रता के दुरुपयोग का परिणाम है जिसकी रचना के पीछे ईश्वर का एक मात्र प्रयत्न यह है कि मानव को गलत छूट का (निरा) और बुद्धि-निर्गत उपयोग करे।)

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि माइकील ने अशुभ को ईश्वरीय अभिशाप के रूप में नहीं माना। इन मानव के लिए एक विश्व निर्देशक के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया है। अशुभ की रचना ईश्वरीय क्षमता, विचार शक्ति अथवा कार्य-क्षमता का स्वप्न नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रोत्साहन एवं सौच-समझ का प्रमाण है।

माइकील के अनुसार ईश्वर देश, काल एवं परिवर्तन से परे है। देश और काल विभाज्य है क्योंकि इनका राज, कीर्ति, चंदा, मित्र आदि रूपों में विभाजन किया जा सकता है। ईश्वर परिवर्तन का विषय भी नहीं है। क्योंकि परिवर्तन का अर्थ विनाश है। ईश्वर को परिवर्तन का विषय बनहीं कहा जा सकता। परिवर्तन हर पक्ष में सीमित और अपूर्णता का सूचक होता है पर ईश्वर पूर्ण और असीम है।

माइकील द्वारा की गई ईश्वरीय स्वल्प की व्याख्या के सिलसिले में एक प्रश्न यह आता है कि मानव को विप्रसिद्ध चिन्-विन्दुओं ने निर्मित है, वह ईश्वर को कैसे जान सकता है? माइकील ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि वस्तुतः मानव के लिए ईश्वरीय स्वल्प को उनकी सम्पूर्णता में जानना सम्भव नहीं। इसका कारण

यह है कि मानव जिन चिद्रबिन्दुओं से निर्मित है वह स्तर और विद्या को दृष्टि से परम चिद्रबिन्दु की तुलना में निम्न कोसकोटि का है। ऐसी वशा से मानव ईश्वर के स्वल्प का अल्पतम मोक्ष ही प्राप्त कर सकता है वह उसे पूर्णतः नहीं जान सकता। इस तरह समझते हैं कि मानव जब तक ~~जगत~~ जगत का अविद्यमान है उसे ईश्वरीय स्वल्प का ज्ञान ~~सुं~~ सुंखना और अल्पतम ज्ञान ही मिल सकता है पर यदि वह चाहे तो ईश्वरीय चिद्रबिन्दु की अवस्था को प्राप्त कर सकता है और ईश्वरीय अवस्था की प्राप्ति ही ईश्वरीय ज्ञान का ज्ञान है।

मूल्यांकन → लाइवनीज ने अन्ध ईश्वरवादियों को तब ईश्वरीय अस्तित्व को प्रमाणित करने के साथ ही उसके स्वल्प की विलुप्त एवं तर्कपूर्ण व्याख्या की है। पर यदि समीक्षात्मक दृष्टि से उसके विचारों पर दृष्टिपात करें तो वह कुछ गंभीर असंगतियों के शिकार सिद्ध होते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम उनके द्वारा प्रस्तुत ईश्वरीय प्रमाणों का प्रश्न आता है जहाँ वे अन्धता ही पूर्णतः तरीक होते हैं। ताकि वह भुक्ति का यह मान्यता है कि 'अस्तित्व' 'पूर्वता' का अर्थ है मान्य नहीं। कर्म

ने इस युक्ति को आलोचना करते हुए कहा है कि 'पूर्णा' अभी भी इस बात का सूचक नहीं कि 'आतिथ्य' इसका आवश्यक रचनात्मक तत्व माना जाय।

जहाँ तक विश्व (सम्बन्धी) प्रमाण का प्रश्न है यह तार्किक युक्ति पर ही आधारित कहा जाएगा क्योंकि यह प्रमाण तार्किक युक्ति (सिद्धि) को ही नहीं बतलाता। वस्तुतः लाइबनीज का यह प्रमाण उल्लेख पर्याप्त हेतु निम्न पर निर्भर है जो अस्पष्ट एवं दुर्बल है।

लाइबनीज का पूर्व स्थापित (सामन्जस्य) नियम के सहित ईश्वरीय आतिथ्य को सिद्ध करने का प्रमाण उन्हें यक्ष्य-पत्र (Petitio-Principii) ही माना जाता है। क्योंकि वे पूर्व स्थापित सामन्जस्य नियम की सत्यता प्रमाणित करने के लिए ईश्वर का सहारा लेते हैं और ईश्वरीय आतिथ्य की प्रमाणिकता के लिए पूर्व स्थापित सामन्जस्य का सहारा लेते हैं। इस प्रकार पूर्व स्थापित सामन्जस्य नियम अभी निरवधार्य और अभी आधार बनाता है।

लाइबनीज ईश्वर पर मानवीय अरूप (anthropomorphism) के पक्ष में नहीं हैं। और

इसी कारण उन्होंने ईश्वर को मानव जगत के विद्विन्दुओं से पूर्णतः भिन्न माना है। लेकिन इसके साथ ही वे यह बताने से भी नहीं चूकते कि ईश्वर ने अपने ज्ञान के आवरण पर पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार सर्वोत्तम विश्व की रचना अनेक सम्भव जगत में चुनाव कर लिया है। पर योजना, चुनाव, इच्छा इत्यादि मानवीय विशेषताएँ हैं और ज्योंही हम इनका आरोपण ईश्वर पर करते हैं, हम उस पर मानवीकरण का आरोपण कर देते हैं। परिणाम होता है कि ईश्वर सलीम बन जाता है।

फिर यदि स्वार्थिक दृष्टि से देखा जाय तो लाइबनीज का ईश्वर सम्बन्धी विचार पूर्णतः अमान्य प्रतीत होता है। स्वर्ग एक ऐसे ईश्वर की माँग करता है जो जो मानव से महान् तो हो पर वह उसकी पहुँच से परे न हो, उसके समक्ष समस्त मानव अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें तथा ईश्वर मानवीय भावनाओं के अनुकूल अर्थात् के लिये। परन्तु लाइबनीज का ईश्वर एक विद्विन्दु विद्विन्दु है और मानव स्वयं ही मात्र विद्विन्दु विद्विन्दुओं का एक अव्यक्त संभाग है ऐसी पक्षा में न तो मानव ईश्वर के समक्ष अपनी भावनाओं व्यक्त कर सकता है और न ईश्वर मानवीय भावनाओं

के अनुसूलन प्रति उत्तर ही दे पाने में समर्थ है। अतः लाइबनीज का ईश्वर सम्बन्धी विचार व्यापक दृष्टि से सन्तोषप्रद नहीं।

Weber और Perry ने लाइबनीज के विचारों को दुविधा के सींगों (horns of dilemma) के शिकार हो जाते हैं। उनके अनुसार यदि ईश्वर एक बिन्दुबिन्दु है तो फिर सलीम प्राणियों को बिन्दुबिन्दु नहीं कहा जा सकता। ←

इस प्रकार लाइबनीज के ईश्वरीय स्वल्प को व्याख्या को समीक्षात्मक विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि उन्होंने अत्यन्त ही तर्कपूर्ण ढंग से ईश्वरीय अस्तित्व को प्रमाणित करने एवं उसके स्वल्प को व्याख्या करने का प्रयास किया है पर उसका विचार मानवीय बुद्धि को संतुष्ट नहीं कर पाता।

Dr. Md. Arshad. Ali
Deptt. of Philosophy
Jagjiwan College
V.K.S.U, Ara.