

International Conference
On
Śabdārthatattvavimarśaḥ
(शब्दार्थतत्त्वविमर्शः)

5 th & 6 th March, 2019

Proceedings

Editors :

Dr. Swarup Singha, Dr. Uttam Biswas,
Rajib Sinha, Asit Kr. Sau

Organised by : Vidyasagar University
Sanskrit Alumni Association

In Collaboration with : Department of Sanskrit,
Vidyasagar University

**International Conference
On
Śabdārthatattvavimarśaḥ
(शब्दार्थतत्त्वविमर्शः)**

प्रकाशनम्

5 th March, 2019

ISBN – 9789382-399452

मूल्यम् – ५००.००

**विद्यासागरविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागीयभूतपूर्वविद्यार्थिपरिषद्
VIDYASAGAR UNIVERSITY SANSKRIT ALUMNI ASSOCIATION
पश्चिममेदिनीपुरम्, पश्चिमवङ्गः**

মীমাংসাদর্শনে শব্দার্থতত্ত্ববিমর্শ

ভারতীয় আন্তিক দর্শনগুলির অন্যতম হল মীমাংসা-দর্শন। 'মন্' ধাতুর উত্তর 'সন্' আ প্রত্যয় যোগে মীমাংসা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এর ব্যুৎপত্তিলাভ অর্থ হল 'মননের ইচ্ছা'। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে এই শব্দের পারিভাষিক অর্থ গৃহীত হয়েছে। সেই অর্থটি হল বিচারপূর্বক তত্ত্বনির্ণয়। বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করে সূক্ষ্ম অর্থের তাৎপর্য নির্ণয় করা হয় যে শাস্ত্রে তাকে মীমাংসাশাস্ত্র বলে।

ভারতবর্ষের আন্তিক দর্শন সমূহের মধ্যে মীমাংসা একান্তভাবে বেদের কর্মকাণ্ডনির্ভর হয়ে স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছে। বেদের দুটি ভাগ যথা- কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। মীমাংসা দর্শন বেদবিহিত কর্মরূপ ধর্মের নিরূপণ করেছে। কর্মকাণ্ডরূপ পূর্ববর্তী অংশ এর বিচার বিষয় বলে একে পূর্বমীমাংসা বলে। পক্ষান্তরে বেদান্ত দর্শন বেদের উত্তরভাগ জ্ঞানকাণ্ডের বিচার করায় উত্তরমীমাংসা নামে অভিহিত। পূর্বমীমাংসা জৈমিনিকৃত, উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত ব্যাসপ্রণীত।

পরিদৃশ্যমান জগৎ শব্দময়। এই জগতের সমস্ত পদার্থই কোন না কোন শব্দের দ্বারা অভিহিত। এখানে এমন কোন জ্ঞান নেই, যা শব্দানুবদ্ধ নয়। এই শব্দকে অবলম্বন করেই ধর্মধর্মব্যবস্থা নির্বাহ হয়, গুরু-শিষ্যোপদেশ-সম্প্রদায় শব্দকে আশ্রয় করেই বয়ে চলে। সংসারযাত্রা নির্বাহে এই শব্দই প্রধান অবলম্বন। নিজ নিজ পরিবারে পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, প্রভু-ভূত্য প্রভৃতির সঙ্গে পারস্পরিক ব্যবহার শব্দকে আশ্রয় করেই সম্পন্ন হয়। ভাবের এই আদান প্রদান বিষয়ে শব্দ ভিন্ন দ্বিতীয় কোন উপায় আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি।

শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ তা নিয়ে বিভিন্ন মহাকবিরা অনেক উদাহরণ দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহাকবি কালিদাসের লেখা 'রঘুবংশম্' মহাকাব্য। এই কাব্যের প্রথমেই মহাকবি মঙ্গলাচরণ করেছেন—

বাগর্থ্যবিব সম্বৃত্তৌ বাগর্থ্যপ্রতিপত্তয়ো

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥

শিব-শিবির নিত্যসম্বন্ধ যেমন জগৎসৃষ্টির কারণ, তেমনি শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধেই বস্তুপলঙ্কি। মল্লিনাথ বায়ুপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন— শব্দজাতমশেষন্ত ধত্তে শর্বসাবল্লভা। অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুক্লেদুশেখরঃ। পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধও নিত্য, শাস্বত। পার্বতী-পরমেশ্বর এখানে উপমান, শব্দার্থ এখানে উপমেয়। জগৎকারণ পার্বতী-পরমেশ্বরের যেমন কল্যাণের প্রতিমূর্তি, তেমনি শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধও অতীষ্ঠফলদায়ক—

‘একোশব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গলোকে চ কামধুক্ ভবতি’।

এখানে শব্দ হল এমন একটি শক্তি যেটি মানুষের অর্থ বোধনে সাহায্য করে এবং একটি শব্দের মধ্যেই এমন একটি শক্তি আছে যেটি কোন মানের চিন্তনকে স্থিতিশীল রাখতে পারে।

মীমাংসকের মতে শব্দ নিত্য না অনিত্য :-

মীমাংসকগণ বেদের নিত্যতা এবং অপৌরুষেয়তা স্বীকার করেছেন। বেদ শব্দময় হওয়ায় বেদের নিত্যতা স্বীকার করতে হলে শব্দমাত্রেরই নিত্যতা স্বীকার করা উচিত। এভাবে মীমাংসকগণ শব্দমাত্রের নিত্যতা স্বীকার করেছেন। কোন ব্যক্তি কণ্ঠ তানু প্রভৃতির অভিঘাতসংযোগরূপ চেষ্টা করলে আকাশে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঐ তরঙ্গ কণ্ঠপটহে আঘাত করলে আমরা সেই শব্দ শুনতে পাই। শব্দ প্রকাশক তরঙ্গ অধিক দূরে যায় না বলে দূরস্থ ব্যক্তি শব্দ শুনতে পান না। এই তরঙ্গ শব্দ নয়, কিন্তু শব্দের প্রকাশক মাত্র। কাজেই তরঙ্গের বিনাশকে শব্দের বিনাশ বলা যায় না। সুতরাং বাগ্গিন্দিয়ের সংযোগের ফলে উৎপন্ন তরঙ্গ শব্দের বাহক এবং প্রকাশক।

মীমাংসক ও শাস্ত্রিক-উভয় মতে শব্দ নিত্য হলেও শব্দের স্বরূপ নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। শাস্ত্রিকমতে স্ফোটাত্মক শব্দ নিত্য, আর মীমাংসকমতে স্ফোট নয়, বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য। শাস্ত্রিক আবার বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেননি। এই হোক, উভয় মতে শব্দের বাস্তব নিত্যতা নেই।

মীমাংসকগণের দৃষ্টিতে শব্দ :-

বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করাই হল মীমাংসা শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। মীমাংসা শাস্ত্র যেহেতু বেদার্থবিচারে কৃতসংকল্প এবং বেদ যেহেতু শব্দাত্মক, সেহেতু এই শাস্ত্রে শব্দের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শব্দরক্ষামী তাঁর মীমাংসাভাষ্যে এবং আচার্য শঙ্কর তাঁর বেদান্তভাষ্যে শব্দের স্বরূপ আলোচনা কালে প্রমাণ হিসেবে উপবর্ষের মত উদ্ধৃত করেছেন।

উপবর্ষ শব্দ বলতে বর্ণগুলিকেই বুঝেছেন (১)। 'গৌঃ' পদটির উচ্চারণকালে প্রথমে 'গ' বর্ণ, তারপর 'ঔ' বর্ণ এবং শেষে বিসর্গ (ঃ) উচ্চারিত হয়। এই কারণে ভগবান উপবর্ষ 'গ' প্রভৃতি বর্ণগুলিকেই শব্দ নামে অভিহিত করেছেন (২)। উপবর্ষের পরিষ্কার কথা, শ্রোত্রেন্দ্রিয় যাকে গ্রহণ করে, তা শব্দ। 'গৌঃ' পদটি উচ্চারিত হলে, গ, ঔ এবং বিসর্গ (ঃ) – এই তিনটি বর্ণকেই কান গ্রহণ করে বলে এই তিনটিই শব্দ। মীমাংসকগণ উপবর্ষের এই মতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মীমাংসকগণের মতে বর্ণই শব্দ এবং এই বর্ণই অর্থের বাচক।

মীমাংসকগণ বর্ণ ও ধ্বনি ভেদে শব্দকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সঙ্গে অভিঘাত সংযোগের ফলে 'ক' কার প্রভৃতি যে সব শব্দ উচ্চারিত হয়, সেগুলি হল বর্ণ। আর শব্দ, ঘণ্টা প্রভৃতির শব্দ হল ধ্বনি।

ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে মীমাংসাদর্শনই বেদের প্রামাণ্য স্থাপনে অধিক যত্নবান হয়েছেন। বেদ মানুষের দ্বারা রচিত হলে তার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই কারণে মীমাংসকগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব স্থাপন করেছেন। বেদ শব্দময়, সুতরাং বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করতে হলে প্রথমে শব্দমাত্রেরই নিত্যত্ব স্বীকার করা উচিত। তাই মীমাংসক সম্প্রদায় বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতা সহজেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যিক, তাহল শাব্দিক এবং মীমাংসক উভয়েই শব্দকে নিত্য বলেছেন ঠিকই। তবে মীমাংসক মতে বর্ণাত্মক শব্দ হল নিত্য। কিন্তু শাব্দিকমতে বর্ণ বা বর্ণসমূহ অনিত্য, ধ্বনির দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য স্ফোটরূপ শব্দই নিত্য।

মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ষষ্ঠ সূত্র হতে একাদশ সূত্র পর্যন্ত জৈমিনি এবং ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য শবরস্বামী শব্দনিত্যতার বিপক্ষে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। যুক্তিগুলি হল—

- ১। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সঙ্গে অভিঘাত সংযোগের ফলে শব্দ উচ্চারিত হয়। কাজেই শব্দের উচ্চারণ প্রযত্নসাধ্য। যে যত্নসাধ্য, সে উৎপত্তিশীল। সুতরাং শব্দের যত্নসাধ্যতা তার উৎপত্তিমত্তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের সঙ্গে প্রাণবায়ুর সংযোগ পূর্বস্থিত শব্দকে প্রকাশ করে মাত্র, উৎপন্ন করে না—এরূপ আপত্তিও সমীচীন নয়, কেননা, উচ্চারণের পূর্বে শব্দের অস্তিত্বের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই।
- ২। জাগতিক ব্যবহারে শব্দের উৎপত্তি সুপ্রসিদ্ধ। 'শব্দ কর', 'শব্দ কর না', 'আমি শব্দ করছি' প্রভৃতি বাক্য সকলে বলে। এভাবে শব্দকে ক্রিয়ার বিষয় বা ক্রিয়া জন্য বলে উল্লেখ করা হয়। যা ক্রিয়াজন্য, তা কার্য অর্থাৎ অনিত্য।

মহর্ষি জৈমিনি প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বাদশ সূত্র হতে সপ্তদশ সূত্র পর্যন্ত এবং ঐ সকল সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী অনিত্যতাবাদীর উক্ত ছয়টি যুক্তির বিপক্ষে নিজেদের মত যথাক্রমে উপস্থাপিত করেছেন—

- ১। শব্দের উৎপত্তি প্রযত্নসাধ্য হওয়ায় তা অনিত্য— শব্দের অনিত্যতাবাদীরা এই যুক্তি নিতান্তই অসঙ্গত। আসলে পূর্বস্থিত কিন্তু অপ্রকাশিত শব্দই মানুষের যত্নের ফলে অভিব্যক্ত হয়। উৎপত্তির ন্যায় অভিব্যক্তির জন্যও প্রযত্নের প্রয়োজন আছে। পূর্বপক্ষী বলেছেন, শব্দ অনিত্য, যেহেতু প্রযত্নের ফলে উৎপন্ন হয়। পূর্বপক্ষীর এই হেতুকে সন্দেহে বলা চলে না, অধিকন্তু হেতুটি ব্যভিচার (অনৈকান্তিক) দোষে দুষ্ট। যে হেতু সাধ্যাধিকরণে থাকে, আবার সাধ্যাভাবাধিকরণেও থাকে, তাকে ব্যভিচারী হেতু বলে। ('শব্দঃ অনিত্যঃ প্রযত্নসাধ্যত্বাৎ'—এখানে প্রযত্নসাধ্যত্ব হেতুটি ঘটপটাদি সাধ্যবত্-এ (অনিত্যবস্তুতে) অর্থাৎ উৎপত্তি পক্ষে এবং যা অনিত্য নয় অর্থাৎ (সাধ্যাভাববত্-এ) অভিব্যক্তিপক্ষে থাকায় ব্যভিচারী। ফলকথা, উচ্চারণ-প্রযত্নের দ্বারা শব্দ যে স্রুতিগোচর হয়, তার দ্বারা শব্দের অস্তিত্বই প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু অনিত্যতা সিদ্ধ হয় না।
- ২। 'শব্দ কর', 'শব্দ কর না'— প্রভৃতি ব্যবহার হতে শব্দের অনিত্যতা স্থির করা যায় না, কারণ 'ফাঁক (অবকাশ) কর', 'ফাঁক কর না' প্রভৃতি স্থলে 'কর' শব্দের প্রয়োগ হয় বটে, কিন্তু তার দ্বারা ফাঁক (অবকাশ, আকাশ)–এর অনিত্যতা প্রতিপন্ন হয় না। যেহেতু 'ফাঁক' আকাশ ছাড়া কিছুই নয়। আর আকাশ হচ্ছে নিত্য এবং বিভূ পদার্থ। সুতরাং ফাঁক–এর বেলার যেমন 'কর' প্রয়োগে আকাশের নিত্যতা ব্যাহত হয় না, তেমনি 'শব্দ কর' প্রভৃতি স্থলেও শব্দের নিত্যতা ব্যাহত হয় না। আসলে 'শব্দ কর' কথার অর্থ— 'শব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার অথবা উচ্চারণ কর', কিন্তু ঘটপটাদির ন্যায় শব্দের নির্মাণ করা বোঝায় না।

লক্ষণীয় বিষয়, মীমাংসাসাশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল বেদার্থ বিচার এবং বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার জন্য মীমাংসকের নিকট শব্দ, শব্দার্থ এবং শব্দ ও শব্দার্থের সম্বন্ধ – এই তিনটির নিত্যতা প্রমাণ করা একান্ত আবশ্যিক।

মীমাংসকের দৃষ্টিতে শব্দার্থঃ—

মীমাংসকগণের মতে শব্দের বাচ্যার্থ হচ্ছে জাতি। এই জাতি নিত্য। মীমাংসকমতে জাতিই হচ্ছে আকৃতিপদার্থ। মীমাংসকগণ বলেন, ব্যক্তিতে শব্দের শক্তি স্বীকার করা যায় না, কারণ ব্যক্তি অসংখ্য হওয়ায় যে বিশেষ ব্যক্তিতে শব্দের শক্তি থাকবে, কেবল সেই ব্যক্তিই শক্তিদ্বারা উপস্থাপিত হলেও অন্যান্য ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকবে, যেহেতু অন্যান্য ব্যক্তিতে শক্তি নেই। আর শক্তিজ্ঞান ছাড়াই যদি অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত (স্মৃত) হয়, তাহলে উপস্থিতির (স্মৃতির) প্রতি শক্তিজ্ঞানকে আর কারণ বলা যাবে না।

অবয়বসংস্থানরূপ আকৃতিও পদের বাচ্যার্থ হতে পারে না। কারণ মাটির তৈরী গোব্যক্তিতে অথবা চিত্রিত গোব্যক্তিতে অবয়বসংস্থাপনরূপ গরুর আকৃতি থাকলেও বৈধ গোদান করতে কেউই মাটির গরু দান করেন না। 'গো-কে প্রোক্ষণ কর', 'গো-কে আনয়ন কর'-এ সমস্ত বাক্য মাটির গরুতে প্রযুক্ত হয় না। কেন প্রযুক্ত হয় না? উত্তর একটাই, তা হল মাটির গরুতে গোত্বজাতি নেই (৩)। গোত্ব না থাকার জন্য মৃদগবকেতে (মাটির গরুতে) গো শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হয় না। সুতরাং অবয়বসংস্থানরূপ আকৃতি পদের বাচ্যার্থ নয়, জাতিই বাচ্যার্থ।

জাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যদি শব্দের বাচ্যার্থ বলতে হয়, তাহলে জাতিকেই বাচ্যার্থ বলা উচিত। কারণ, ব্যক্তি যদি শব্দের অর্থ হয়, তাহলে ঘটাদি সমস্ত ব্যক্তিই গো পদের অর্থ হোক, কেননা ঘটপটাদিও ব্যক্তি। গো প্রভৃতি পদের প্রয়োগ যেখানে দেখা যায়, সেখানেই গো পদের প্রয়োগ হবে। ঘটপটাদি ব্যক্তি হলেও এগুলিতে গোশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না বলে এগুলি গোপদের বাচ্যার্থ হতে পারে না—এরূপ মতও সমীচীন নয়। কারণ সদ্যোজাত গরুতে গো শব্দের প্রয়োগ পূর্বে দেখা যায়নি বলে তাতে গো শব্দের প্রয়োগ না হোক? অথচ সদ্যোজাত গরুতেও গো শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

ব্যক্তি যদি শব্দের বাচ্যার্থ হয় তাহলে ‘এটি গরু’, ‘এটি গরু’- এভাবেই গোব্যক্তির জ্ঞান হওয়া উচিত, কিন্তু ‘এটিও গরু’- এভাবে জ্ঞান হতে পারে না, অথচ হয়। সুতরাং ‘এটি গরু’, ‘এটিও গরু’- এরূপ প্রয়োগের প্রতি কিছু না কিছু নিয়ামক আছে। যদি বিরুদ্ধবাদী বলেন- গোতুই সেই নিয়ামক, তাহলে আমাদের পথে (মীমাংসকের মতে) বিরুদ্ধবাদীকে পা রাখতে হল। আমরা (মীমাংসকেরা) বিরুদ্ধবাদীকে প্রশ্ন করব, নিয়ামক গোতুটি তাঁদের কাছে জ্ঞাত না অজ্ঞাত? ‘অজ্ঞাত’- একথা বিরুদ্ধবাদী বলতে পারেন না, কেননা, অজ্ঞাত গোতু নিয়ামক হলে অস্বাদিশব্দ-প্রয়োগের বেলায় অজ্ঞাত গোতু নিয়ামক হোক- এরূপ আপত্তি হবে। আর জ্ঞাত গোতু যদি নিয়ামক হয়, তবে বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট বিনীত প্রশ্ন- গোতুর জ্ঞান তাঁরা শব্দ হতে জেনেছেন অথবা অন্য কোন প্রমাণ হতে জেনেছেন। যেখানে অন্য প্রমাণ নেই, সেখানে গোতুর জ্ঞান স্বীকার করলে গোতুবিশিষ্ট গোব্যক্তি জ্ঞানের পূর্বেই গো শব্দ হতে গোতুর জ্ঞান সম্ভব-এই মত মেনে নেওয়া উচিত। কারণ, বিশেষণের জ্ঞান না হলে বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান হতেই পারে না। নিয়ম আছে, বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণের জ্ঞান কারণ। আর কারণ তো কার্যের পূর্বভাবীই হয়ে থাকে। সুতরাং প্রথমে গোত্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান শব্দ হতে হয়- একথা স্বীকার করলে জাতিতেই শক্তি স্বীকার করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো, তা হল, একটু আগে বলা হয়েছে— বিশেষণের জ্ঞান আগে না হলে বিশিষ্টের জ্ঞান হয় না। জাতির জ্ঞান আগে না হলে ব্যক্তির জ্ঞান হয় না, যেহেতু বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণের জ্ঞান কারণ। কিন্তু এই মত সকল মীমাংসক স্বীকার করেন না। যাঁরা বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেন না, তাঁরা গোব্যক্তিজ্ঞানের জন্য গোত্বজ্ঞানের কারণতাও মানেন না। এঁরা বলেন, গো-ব্যক্তি জ্ঞানের পূর্বে গোত্বের জ্ঞান অসম্ভব, হতেই পারে না; এমনকি প্রত্যক্ষের দ্বারাও হয় না। কারণ, গোব্যক্তির সঙ্গে দ্রষ্টার চক্ষুঃসংযোগরূপ সন্নিবন্ধ হলে তবেই ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয়, আর গোত্বের সঙ্গে চক্ষুঃসংযুক্তসমবায় সন্নিবন্ধ হলে গোত্বজাতির প্রত্যক্ষ হয়। চক্ষুঃসংযুক্ত ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধে জাতি থাকে বলে জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায় সন্নিবন্ধ কারণ। প্রথমে ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ সন্নিবন্ধ হলে, পরে জাতির সঙ্গে সংযুক্তসমবায় সন্নিবন্ধ হতে পারে। সংযোগের পূর্বে কখনও সংযুক্তসমবায় সন্নিবন্ধ হতেই পারে না। জাতির আশ্রয় ব্যক্তিকে না দেখে পৃথকভাবে শুধু জাতিকে দেখা যায় না। 'সংযুক্তসমবায়' এই শব্দগুচ্ছের অর্থ হতেই পারে না। জাতির আশ্রয় ব্যক্তিকে না দেখে পৃথকভাবে শুধু জাতিকে দেখা যায় না। 'সংযুক্তসমবায়' এই শব্দগুচ্ছের অর্থ হতেই পারে না। জাতির আশ্রয় ব্যক্তিকে না দেখে পৃথকভাবে শুধু জাতিকে দেখা যায় না। 'সংযুক্তসমবায়' এই শব্দগুচ্ছের অর্থ হতেই পারে না।

মীমাংসকগণের দৃষ্টিতে শব্দ-শব্দার্থের সম্বন্ধ :-

এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হয় বলে স্বভাবতঃই শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধের অস্তিত্ব এসে পড়ে, যেহেতু শব্দ শব্দের পর অর্থের জ্ঞান সর্বানুভবসিদ্ধ। ভগবান্ জৈমিনির মতে বর্ণাশ্রমিক শব্দ এবং আকৃতি (জাতি) রূপ অর্থ উভয়ই নিত্য হওয়ায় শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ হল ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক বা নিত্য (৪)।

সম্বন্ধের নিত্যতাবাদী মীমাংসকের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষিগণ বলেন, শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধাভাবই চোখে পড়ে, স্বাভাবিক সম্বন্ধ তো বহু দূরের কথা। তাঁরা বলেন কার্য-কারণভাব, আশ্রয়-আশ্রয়িত্যভাব, নিমিত্ত-নৈমিত্তিক প্রভৃতি সম্বন্ধ শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্ভব নয়। সংযোগ সম্বন্ধও শব্দ ও অর্থের মধ্যে অসম্ভব, কেননা, সংযোগসম্বন্ধ স্বীকার করলে শব্দ ও অর্থের একদেশবিদ্যমানতাবশতঃ (সংযুক্তপদার্থদ্বয় একদেশেই থাকে) ক্ষুর শব্দের উচ্চারণে মুখ ক্ষত-বিক্ষত হত, আবার মোদক শব্দের উচ্চারণে মাত্রই মুখ মোদকের দ্বারা পূর্ণ হত (৫)। কিন্তু তা যখন হয় না অর্থাৎ শব্দের স্থানে বা নিকটে অর্থ উপলব্ধ হয় না বলে বিদ্যা ও হিমালয় ভিন্নদেশবর্তী হওয়ায় যেমন পরস্পর সম্বন্ধহীন, তেমনি শব্দ ও অর্থ পরস্পর সম্বন্ধহীন।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধও হতে পারে না। কেন না, অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যেই সমবায় সম্ভব। শব্দ ও অর্থ যুতসিদ্ধ। যুতসিদ্ধ কথায় অর্থ পৃথকসিদ্ধ অর্থাৎ এরা পরস্পর পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারে। দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধের ন্যায় যুতসিদ্ধ। পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ সমবায় নয়। জাতি-ব্যক্তি, দ্রব-গুণ প্রভৃতি স্থলে সমবায় সম্বন্ধই হয়, যেহেতু এরা অযুতসিদ্ধ। প্রলয়কালে যদিও বা জাতি ব্যক্তিকে ছেড়ে কালকে আশ্রয় করে, তথাপি ব্যক্তি কখনও জাতিকে ছেড়ে পৃথক থাকতে পারে না। শব্দ ও অর্থ অযুতসিদ্ধ নয়। কেননা, শব্দ থাকে একস্থানে (উচ্চারণিতার মুখে) আর ঘটাদিপদার্থ থাকে অন্যস্থানে (ভূতলাদিতে)। এভাবে শব্দ ও অর্থের মধ্যে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধ অসম্ভব হওয়ায় এই দু'টি সম্বন্ধনিষ্ঠ সংযুক্তসমবায়াদি সম্বন্ধের কল্পনাও একেবারেই অবাস্তব। তাছাড়া মীমাংসক মতে শব্দ ও অর্থ উভয়ে নিত্য হওয়ায় এদের মধ্যে কার্য-কারণভাব সম্বন্ধ হতে পারে না (৬)। যদি কার্য-কারণভাবরূপ সম্বন্ধ শব্দ ও অর্থের মধ্যে থাকত, তাহলে শব্দ হত কারণ এবং অর্থ হত কার্য। ফলে কার্যরূপ অর্থ অনিত্য হয়ে যেত। কিন্তু মীমাংসক মতে আকৃতি (জাতি) রূপ অর্থ কার্য নয়, নিত্য। ভূতল ও ঘট অথবা ঘট ও জল প্রভৃতির মধ্যে যেমন আশ্রয়াশ্রয়িত্য থাকে, শব্দ ও অর্থের তাদৃশ সম্বন্ধ থাকতে পারে না। কারণ, শব্দ ও অর্থ একই আশ্রয়ে থাকে না, শব্দ থাকে আকাশে আর অর্থ থাকে পৃথিবী প্রভৃতিতে (৭)। সুতরাং শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থাকতে পারে না।

পূর্বপক্ষীর এরূপ আপত্তির উত্তরে মীমাংসক বলেন, শব্দ ও অর্থের মধ্যে সংযোগ, সমবায় অথবা কার্য-কারণাদি সম্বন্ধ স্বীকার না করলেও একেবারে সম্বন্ধের অভাব মেনে নেওয়া যায় না। এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হওয়ার ফলে শব্দজ্ঞান হতে আমাদের অর্থবোধ হয়ে থাকে। সুতরাং অন্য কিছু সম্বন্ধ না থাকে, অন্ততঃ বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধকে শব্দ ও অর্থের মধ্যে স্বীকার করতেই হবে।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ যে পুরুষকৃত, তা অনুমানের সাহায্যেও প্রমাণ করা যায়। যেমন ‘সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধঃ পুরুষকৃতঃ (কৃতকঃ) পুরুষাধীনত্বাৎ রজ্জুঘটসংযোগবৎ’-এরূপ অনুমানের দ্বারা সম্বন্ধের কৃতকত্ব বা অনিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। রজ্জু এবং কলশ পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্ হওয়ায়, রজ্জু-কলশের সম্বন্ধ যেমন অপরের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তেমনি অত্যন্তভিন্ন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অপরসম্পাদিত। সুতরাং অনিত্য।

পূর্বপক্ষীর এরূপ আপত্তির উত্তরে মীমাংসক বলেন, শব্দার্থের সম্বন্ধকে কৃতক বা কল্পিত বলা যায় না, যেহেতু এরূপ সম্বন্ধের কর্তা অদ্যাবধি নির্ণীত হয়নি। তাছাড়া, প্রমাণ না থাকায় বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তা থাকতে পারেন না। পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ হওয়ায় প্রত্যক্ষমূলক অনুমানাদির দ্বারাও সিদ্ধ হতে পারেন না। কারণ, সাধ্যের সঙ্গে নিয়তসম্বন্ধ বিশিষ্ট কোনও ধর্ম যদি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হয়, তাহলে সেই সাধ্য প্রমাণান্তরের বিষয় হতে পারে না।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি তোলেন, ব্যবহারিক জগতে লোকে ঘটশরাবাদির ব্যবহার করলেও সেই ঘটশরাবাদির কর্তা কুস্তকারকে কে কবে স্মরণ করে? কেউ স্মরণ করে না বলেই কি ঘটাদির কর্তা কেউ নেই? অবশ্যই আছে। ঠিক তেমনি, পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তাকে কেউ স্মরণ করুক বা না করুক, সম্বন্ধকর্তা রয়েছেনই। আসলে ঘটাদির দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হওয়ার ঘটাদি কর্তার নামস্মরণ যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমনি পদ-পদার্থের সম্বন্ধের দ্বারা লোকব্যবহার নির্বাহ হওয়ায় সম্বন্ধ কর্তার স্মরণও নিষ্প্রয়োজন।

এরূপ আপত্তির উত্তরে মীমাংসা বলেন, ঘটশরাবাদি-ব্যবহারের দৃষ্টান্ত এখানে একেবারেই অসমীচীন। কারণ, ঘটশরাবাদি-ব্যবহারের জন্য তাদের কর্তাকে স্মরণ করার আদৌ প্রয়োজন নেই। কিন্তু বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তার অস্তিত্ব যদি সিদ্ধ না হয় অর্থাৎ সম্বন্ধকর্তা যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা) প্রভৃতি দোষশূন্য-এরূপ নিশ্চয় যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে কষ্ট এবং প্রভূত অর্থব্যয় সাপেক্ষ বৈদিক যাগাদি কর্মে কেউই প্রবৃত্ত হতে অভিলাষী হন না। বেদের কর্তা যদি অজ্ঞাত হন, তাঁর অস্তিত্ব যদি অনির্ধারিত হয় এবং বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তা ও বেদরচয়িতার অভিন্নতা যদি অনবধারিত থাকে, তাহলে বৈদিকবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্যের অনবধারণ হেতু কেউই বেদবিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহী হবেন না। অথচ বেদবাক্য শোনা মাত্রই বৈদিক পুরুষ যাগাদিতে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং বেদবাক্যের সত্যিই যদি কোন স্রষ্টা থাকতেন এবং তিনিই যদি শব্দার্থের সন্ধেতকর্তা হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি লোকের স্মৃতিতে বিরাজ করতেন। যেহেতু বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বেদস্রষ্টা ও সম্বন্ধকর্তার আপত্তি নিশ্চয় একান্তভাবে আবশ্যিক।

পূর্বপক্ষী হয়ত বলবেন, অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা পদ-পদার্থের সম্বন্ধকর্তার অস্তিত্ব প্রমািত হবে। যেমন ঘটিদির কৰ্তা অজ্ঞাত থাকলেও, কৰ্তা ব্যতীত তাদের উৎপত্তি সম্ভব নয় বলে অর্থাপত্তির দ্বারা তাদের কৰ্তা প্রমািত হয়; তেমনি যে সকল পদ-পদার্থের সম্বন্ধ কৃত হয়নি, সে সমস্ত পদ হতে অর্থবোধ হয় না, অথচ বৈদিক পদ-পদার্থ হতে অর্থবোধ জন্মায়। সুতরাং এই অর্থবোধ পুরুষকৃত সম্বন্ধ (সম্বন্ধত) ছাড়া উৎপন্ন হয় না বলে একে (সম্বন্ধকে) কৃত-ই বলতে হয়। আর যদি কৃত-ই হয়, তবে কৰ্তা বিনা কৃতি অনুপপন্ন হওয়ায় অবশ্যই কোন না কোন কৰ্তা স্বীকার করতেই হবে। কাজেই অর্থবোধের অনুরোধে বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধকৰ্তা পুরুষ অবশ্য-স্বীকার্য। যদি কৃত সম্বন্ধজ্ঞান বিনাই অর্থবোধ হত, তাহলে অনাভিজ্ঞ ব্যক্তিরও সর্বপ্রথম শব্দশ্রবণ কালেই সম্বন্ধজ্ঞানপূৰ্বক অর্থবোধ হত। কিন্তু তা হয় না। সুতরাং অর্থবোধ সম্বন্ধতজ্ঞানসাপেক্ষ। সম্বন্ধতজ্ঞান আবার পুরুষসাপেক্ষ হওয়ায় কৃতক (কার্য)। আর যা কৃতক, তা অনিত্য।

তাছাড়া এমন কোন দিনের কল্পনা করা যাবে না, যেদিন শব্দ ও অর্থ পরস্পর পৃথক ছিল এবং কোন ব্যক্তি অভ্যন্ত পৃথক সেই সব শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটিয়েছিলেন। এছাড়া কতকগুলি শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকলে তো নূতন শব্দের সম্বন্ধস্থাপন একেবারে অসম্ভব। কারণ, যখনই কোন ব্যক্তি পদপদার্থের নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করতে যাবেন, তখন সেই শব্দের সম্বন্ধ তো অসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। আর সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যদি কতকগুলি শব্দের সম্বন্ধ স্বাভাবিক বলা হয়, তাহলে কোন শব্দগুলির সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং কোনগুলির অস্বাভাবিক— তা নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য হওয়ায়, হয় সকল শব্দের সম্বন্ধকে স্বাভাবিক বলতে হবে, নয়তো সকল শব্দের সম্বন্ধকে অস্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু সকল শব্দের সম্বন্ধ অস্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু সকল শব্দের সম্বন্ধ অস্বাভাবিক হলে পূর্বোক্ত যুক্তি অনুযায়ী (কিছু শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকলে) নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। সুতরাং শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে স্বাভাবিক অর্থাৎ আপেক্ষিক বলাই উচিত। ফলে স্বীকার করতে হবে, সব কালেই শব্দ এবং অর্থ সম্বন্ধ।

শব্দ ও অর্থ ভিন্ন দেশে থাকে বলে এদের সম্বন্ধ নিত্য নয়- এরূপ আপত্তি আসন্নত। কারণ, শব্দার্থের সম্বন্ধ যদি সমবায়, সংযোগ অথবা কার্য-কারণভাবে হত, তাহলে না হয় এরূপ আপত্তি সম্ভব হত। কিন্তু শব্দার্থের সম্বন্ধ যখন সংজ্ঞা-সংজ্ঞিলক্ষণ অথবা প্রত্যায়্য-প্রত্যায়ক অথবা বাচ্য-বাচকাত্মক, তখন শব্দার্থসম্বন্ধের অনিত্যতাপত্তি খাটে না। শব্দ শোনার পরেই অর্থপ্রতীতি হয়, নোচেৎ হয় না- এরূপ অব্যয় ব্যতিরেকের দ্বারা প্রমাণিত হয়- শব্দার্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ আছে।

উপসংহার

ভারতীয় দর্শনে শব্দ ও শব্দপ্রমাণ চর্চার যে ধারা সুদূর বৈদিক যুগ ধরে চলছে, তার গতি চলবে আরও শত-সহস্র ধারায়। শব্দ, অর্থ ও শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ- এই তিনটি শব্দতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকের দৃষ্টিতে শব্দের স্বরূপ, অর্থের স্বরূপ ও সম্বন্ধের স্বরূপ যথাযথ আলোচিত হয়েছে।

টেলিফোন যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দূরে শব্দ প্রেরণ করি। এই যন্ত্রে দুটি বিশেষ অঙ্গ আছে। একটি যন্ত্র মুখের কাছে ধরে শব্দোচ্চারণ করা হয়। এটি একটি লাউডস্পীকার। এই যন্ত্র উচ্চারিত শব্দকে বহুদূরে অবস্থিত একটি বিশেষ যন্ত্রে তেলে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় এই শব্দতরঙ্গ সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু টেলিফোন-রিসিভার নামক যন্ত্রকে পাওয়া মাত্রই সেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পুনরায় শব্দতরঙ্গে পরিবর্তিত হয়। রিসিভার (শব্দ গ্রাহক) যন্ত্রটির ভিতরে কৃত্রিম কিল্লী সংস্থাপিত থাকে। এই কিল্লী সমাধৃত বৈদ্যুতিক তরঙ্গের চাপে স্পন্দিত হয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে পরিণত করে দেয়। ফলে আমরা শব্দ শুনতে পাই।

তথ্যসূত্র

১। শঙ্কর ভাষ্য বেদান্তসূত্র ১/৪/২৮	২। শাবরভাষ্য মীমাংসাসূত্র ১/১/৫
৩। ন্যায়দর্শন দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় অঙ্ক (২/২/৬৪), বাৎস্যায়নভাষ্য	
৪। জৈমিনিসূত্র ১/১/৫	৫। শাবরভাষ্য ১/১/৫
৬। শাস্ত্রদীপিকা ১/১/৫	৭। শাস্ত্রদীপিকা, যুক্তিস্নেহপ্রপূর্ণী টীকা

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। ভারতীয় দর্শন, ড. বিপদ ভঞ্জন পাল, প্রকাশক-দেবাশিষ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা-৭০০০০৬, সেপ্টেম্বর, ২০০৪।
- ২। ভারতীয় দর্শন সমীক্ষা, ড. সুমিতা বসু, সদেশ প্রকাশক, ১০১ সি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা-৭০০০০৬, ২০১১।
- ৩। শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, ২০১৫ (পুনর্মুদ্রন)।
- ৪। ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা, অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা-৭০০০০৬, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রন)।

নমিতা সাহা

সহকারী অধ্যাপিকা

সংস্কৃত বিভাগ

পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ

namitasaha06@gmail.com