

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)****A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 639 - 644

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

# সাংখ্যকারিকা'র আলোকে মুক্তির ধারণা : একটি অন্বেষণ

সেখ মনিরুল

সহ শিক্ষক, আঝাপুর হাইস্কুল

Email ID: [monirulsk5094@gmail.com](mailto:monirulsk5094@gmail.com)

ID 0009-0001-6948-7510

*Received Date 28. 09. 2025**Selection Date 15. 10. 2025***Keyword**

দুঃখ, বিবেকখ্যাতি,  
আত্মিক,  
প্রতিকূলবেদনীয়,  
পুরূষ, মূলপ্রকৃতি,  
বৃক্ষ, অপরিশেষম,  
সূক্ষ্মশরীর,  
দৈবযোগি।

**Abstract**

সাংখ্যদর্শন একটি সর্বপ্রাচীন ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব বলে প্রসিদ্ধ। 'আদিবিদ্বান' নামে খ্যাত কপিলমুনি সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাপক। এই দর্শনের প্রথম গ্রন্থ কপিলমুনি রচিত সাংখ্যসূত্র অধুনা লুঙ্গ। ছান্দোগ্য, প্রশ্ন, কর্ত, মেত্রায়ণী উপনিষদে, এমনকি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, মহাভারত, ভগবদগীতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, চরকসংহিতা, ন্যায়, বৌদ্ধ, জৈন শাস্ত্রেও, অর্থাৎ, শৃঙ্গি, স্মৃতি ও পুরাণ সর্বত্রই সাংখ্য প্রত্যয় ও মতের তালাশ পাওয়া যায়। বিশেষ করে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্য অঙ্গীকৃত প্রকৃতি, পুরূষ ও কৈবল্যের কথন - এর প্রাচীনত্বের নির্দর্শন ও প্রমাণ। কথিত আছে যে, মহার্বি কপিল তার শিষ্য আসুরিকে প্রথম, আসুরি তার শিষ্য পদ্মশিখকে, পদ্মশিখ আবার তার শিষ্য সৈশ্বরকৃত্বকে এই দর্শন শিক্ষা অর্পণ (দান) করেন। এইভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বিশ্ব দরবারে সাংখ্যদর্শন ও সাংখ্যতত্ত্বাদির বৃক্ষ, সংগ্রহণ ও বিবর্তন ঘটে। মানুষের জীবনে সবথেকে তীব্র ও কষ্টকর অনুভূতি হল দুঃখের অনুভূতি। দুঃখানুভূতির জন্যই দুঃখ থেকে মুক্তি সহকে মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা জেগেছে। আর এজন্যই, সর্বপ্রাচীন এই সাংখ্যদর্শন ভারতীয় দর্শন মহলে মুক্তির বিজ্ঞান (মোক্ষশাস্ত্র) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাংখ্য মতে, মুক্তি হল দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ ও স্থায়ী মুক্তি বা চিরমুক্তি এবং এটি বিবেকজ্ঞান এর মারফৎ ধীরে ধীরে অর্জন করা যেতে পারে। সৈশ্বরকৃত্বের রচিত সাংখ্যকারিকা - বর্তমানে কপিলমুনির শিক্ষার প্রথম পদ্ধতিগত একটি উপস্থাপনা, উত্তরাধিকারসূত্রে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত প্রতিহ্যে মুক্তির দুটি পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছে বলে মনে হয় - মুক্তি ও কৈবল্য। এই নিবন্ধে, সৈশ্বরকৃত্বের সাংখ্যকারিকা ও এর টাকাসমূহের উপর ভিত্তি করে মুক্তির ধারণা এবং কীভাবে মুক্তির এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, তা অন্বেষণ করা হবে।

**Discussion**

জীবন হল সুখ দুঃখের মিলিত ফল। জীবন যেমন খাঁটি বা ভেজালরহিত দুঃখের নয়, তেমনি খাঁটি বা ভেজালরহিত সুখেরও নয়। তবে, জীবন সুখ-দুঃখ উভয়ের মিশ্রণ হলেও জীবনে সুখের থেকে দুঃখের, লাভের থেকে ক্ষতির, সফলতার থেকে

বিফলতার মাত্রা অনেক বেশি। কোন কোন প্রাণী খুব সামান্য পরিমাণ দুঃখকে পরিহার করতে পারলেও জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হতে পারে না। এজন্য সাংখ্যাচার্যগণ ঘোষণা করেন যে, জীবন দুঃখময়। মুক্তির বিজ্ঞান হিসেবে সাংখ্যদর্শন দুঃখভোগী ব্যক্তি মানব ও অ-মানব সমস্ত প্রাণীর মুক্তিকে গুরুত্ব দেয়। সব মানুষের দুঃখানুভূতির অভিজ্ঞতা আবার এক নয়। সাধারণ মানুষ তাদের বর্তমান দুঃখ নিয়ে উদ্বিধ। কিন্তু একজন দার্শনিক সকল মানুষের ভবিষ্যৎ ও সম্ভাব্য দুঃখ নিয়ে অনেক বেশি উত্তল। সাংখ্য আচার্যগণ বিশ্বাস করেন যে, যতক্ষণ না দুঃখের উৎসমূল বোঝা না যায় এবং এই ধরনের দুঃখানুভূতির গ্রাস থেকে মুক্তির যথার্থ পথ বা উপায়ের খোঁজ না মিলে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত প্রকার দুঃখানুভূতির কবল থেকে সকল মানুষের সম্পূর্ণ (ঐকান্তিক) ও স্থায়ী (অত্যান্তিক) মুক্তি হতে পারে না।

সাংখ্য মতে পুরুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম যে, সে প্রধান ও মূলপ্রকৃতির থেকে পৃথক। তাদের মধ্যে এই ফারাক উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই পুরুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখের কবলে পতিত হয়। সাংখ্য মতে, 'দুঃখত্বাভিশাতাং (দুঃখানাং ত্বয়ং আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকরূপং)' দুঃখ ত্রিবিধি – আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধি-ব্যাধি থেকে উদ্ভৃত দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। কাম, ক্রোধাদির ফলে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাকে আধি (মানসিক দুঃখ) এবং বায়ু, পিণ্ড ও শ্লেষ্মার বৈশম্যবশত যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাকে ব্যাধি (শারীরিক দুঃখ) বলে। ভূতকে অবলম্বন করে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। আধিভৌতিক দুঃখ মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদির জন্য হয়। দৈবকে অবলম্বন করে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। আধিদৈবিক দুঃখ যক্ষ, রাক্ষস কিন্নর ইত্যাদির আবেশজন্য হয়। পুরুষ এই ত্রিবিধি দুঃখকে আপন মনে করে ভুল বিবেচনা করে। আর তখনই সূচনা হয় পুরুষের বন্ধন দশার এবং পুরুষ নিজেকে বন্ধ মনে করে। যেহেতু দুঃখ পুরুষের জন্য একটি বিকর্ষণীয় বস্তু (প্রতিকূলবেদনীয়) সেহেতু দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুরুষের মধ্যে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। আর তখন পুরুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন উপায় প্রয়োগ করে। সে বুবতে পারে যে ওষুধ সেবনে রোগাদি জনিত দুঃখ থেকে সাময়িকভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ওষুধ সেবনে দুঃখের আত্মস্তিক নির্বস্তি হয় না। সুষুপ্তিতে যে দুঃখের নির্বস্তি, তাও আত্মস্তিক নয়। পুনর্জাগরণে পুনরায় সেই দুঃখভোগ শুরু হয়। সুতরাং, যাগাদি ত্রিয়া এবং সুকর সাধারণ বা লৌকিক উপায়ের মারফৎ দুঃখ থেকে পরিপূর্ণ (ঐকান্তিক) এবং চিরস্থায়ী (আত্মস্তিক) মুক্তি লাভ করা যায় না। একমাত্র সাংখ্যশাস্ত্র বিহিত পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের ( তত্ত্বজ্ঞান) মাধ্যমেই মুক্তি লাভ করা যায়। পুরুষের মধ্যে যখন কৈবল্যের আকাঙ্ক্ষা জাগে তখন সে বুদ্ধির সাথে তার আভিমানিক সমন্বয় দ্বারা উৎপন্ন ত্রিবিধি দুঃখ থেকে মক্ষ হতে চায়।

প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান (সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি) (যাকে বিবেকখ্যাতি বলা হয়) ত্রিবিধ দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে। যদিও মহৎ বা বুদ্ধি হল প্রকৃতির পরিণাম এবং বিবেকজ্ঞান হল মহৎ বা বুদ্ধির পরিণাম, তথাপি পুরুষের কৈবল্য প্রাপ্তির গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ হল বিবেকখ্যাতি। সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যাকারণগণ বিবেকজ্ঞানের প্রকৃতিকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করেছেন বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, গৌড়পাদ অনুসারে, এটি হল পপ্তবিশ্বতি তত্ত্বের জ্ঞান। আবার বাচস্পতির কাছে, এটি হল ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ এর ভেদজ্ঞানের উপলব্ধি। কিন্তু সকল ব্যাখ্যাকারই সন্তান একই অবস্থার বিভিন্ন দিকের নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সাংখ্য আচার্যগণ (ক) অব্যক্ত, মূলপ্রকৃতি অথবা প্রধান (অচেতনের অপ্রকাশিত অবস্থা), (খ) ব্যক্ত (অচেতনের প্রকাশিত অবস্থা) এবং (গ) জ্ঞ অথবা পুরুষ (চেতনসন্তা) এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অচেতনের ২৩টি তত্ত্ব ব্যক্তের অন্তর্গত। যেমন - মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইল্লিয় (মন, পঞ্চজ্ঞানেল্লিয় ও পঞ্চকর্মেল্লিয়), পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাবৃত্ত। উক্ত তিনিটি মৌলিক তত্ত্বের (ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ) বিবেকজ্ঞান বা ভেদজ্ঞানই সর্বদা দুঃখের আত্মিক নির্মাণের শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ - এই তিনিটির অবিবেক বা অভেদজ্ঞানই পুরুষের সকল প্রকার বন্ধনজনিত দুঃখের হেতু।

যখন দুঃখ সুপ্তরূপে তার নিজ উপাদান কারন বুদ্ধিতে অবস্থান করে তখন তা প্রতিকূলবেদনীয় অনুভূতির সৃষ্টি করে না। এটি প্রকাশিত হওয়ার পরই প্রতিকূলবেদনীয়রূপে দেখা দেয়। দুঃখকে সবাই পরিত্যাগ করতে চায়। বাচস্পতির মতে, “দুঃখঃ রজঃ পরিণামভেদঃ,”<sup>২</sup> অর্থাৎ দুঃখ রজঃগুণের পরিণাম বিশেষ। রজঃগুণের পরিণাম বিশেষ হওয়ায় দুঃখ স্বরূপত রজঃগুণ। রজগুন নিত্য হওয়ায় দুঃখকেও স্বরূপত নিত্য বলতে হয়। নিত্য বস্তুর নাশ হয় না, ফলে দৃঢ়েরও নাশ

অসমৰ। তবে দুঃখৰূপে পৰিণাম প্ৰাণ রজঃগুণ পুনৰায় তাৰ সূক্ষ্ম অবস্থা রজঃগুণে অভিভূত হতে পাৰে। অতএব দুঃখেৰ নাশ সম্ভব না হলেও দুঃখেৰ অভিভূত সম্ভব। যুক্তিদীপিকা অনুসাৰে, দুঃখ যেহেতু কাৰ্যশক্তি সেহেতু তাকে প্ৰধান থেকে পৃথক কৱা যায় না। সুতৰাং প্ৰধানেৰ সঙ্গে পুৱৰষেৰ সংযোগ যখন ছিন্ন হয় তখনই পুৱৰষেৰ মুক্তি প্ৰাপ্তি ঘাটে। পুৱৰষ স্বৰূপতঃ শুন্দ এবং মুক্ত। তাই সে কখনো আনন্দ (সুখ-দুঃখ), শীতলতা - উষ্ণতা ইত্যাদি অনুভূত কৰে না। যেহেতু পুৱৰষ ত্ৰিগুণেৰ বিপৰীত তাই তাৰ কৈবল্য ও স্বতঃস্ফূর্ত ও শাশ্বত। বাচস্পতিৰ মতে, কৈবল্য মানে 'আত্যন্তিক দুঃখত্রয়াভাব'। তাৰ মানে, পুৱৰষেৰ মধ্যে ত্ৰিগুণেৰ বিপৰীতধৰ্ম থাকায় পুৱৰষ নিজেই কৈবল্য। যদি তাই হয়, তাহলে বাচস্পতি কীভাৱে বলেন যে, পুৱৰষ তাৰ কৈবল্যৰ জন্য প্ৰধানেৰ উপৰ নিৰ্ভৰশীল? কীভাৱে একটি নিত্যতত্ত্ব তাৰ কৈবল্যেৰ জন্য অপৰ একটি নিত্য তত্ত্বেৰ উপৰ নিৰ্ভৰশীল হতে পাৰে?

উক্ত জিজ্ঞাসাৰ নিৰ্বৃতি প্ৰসঙ্গে বাচস্পতি উত্তৰে বলেছেন- পুৱৰষ স্বভাৱগতভাৱেই চিৰশুন্দ, চিৰবুদ্ধি ও চিৰমুক্তি পুৱৰষ অজ ও অপৰিণামী। সুতৰাং যা স্বভাৱগতভাৱেই চিৰমুক্তি তাৰ বন্ধন ও কৈবল্য অবান্তৰ। তাই বাচস্পতি বলেছেন, 'অদ্বা ন কশিং পুৱৰষো বধ্যতে, ন কশিং সংসৰতি, ন কশিন্মুচ্যতে',<sup>০</sup> অৰ্থাৎ বস্তুত পুৱৰষেৰ কখনো বন্ধন নাই, সংসাৰ নাই, এমনকি কখনো মুক্তিও নাই। বন্ধন, সংসাৰ, মুক্তি সবই প্ৰকৃতিৰ। এগুলি পুৱৰষে আৱৰ্পিত হয় মা৤। অৰ্থাৎ এগুলি পুৱৰষেৰ উপচাৰিক পুৱৰষেৰ কাছে প্ৰধান হল ভোগ্যবস্তু। সত্ত্বজন্মত্বমোগুণোভূত সুখ-দুঃখাদি অচেতন প্ৰধানেৰ ধৰ্ম। চেতন পুৱৰষ প্ৰধানেৰ থেকে সম্পূৰ্ণ ভিন্ন। কিন্তু, অনাদি কাল থেকে অজ্ঞানতাৰশত পুৱৰষ নিজেকে প্ৰধানেৰ (মূলপ্ৰকৃতি) সাথে অভিন্ন মনে কৰে। এই অভিন্নতাৰোধেৰ জন্য দায়ী পুৱৰষ প্ৰকৃতিৰ মধ্যস্থ আভিমানিক সম্বন্ধ, যা তাদেৱ ভেদজ্ঞানেৰ উপলব্ধিতে প্ৰতিবিষ্মিত হয় এবং ফলত বুদ্ধি তাৰ সুখ-দুঃখাদি ধৰ্মকে প্ৰতিবিষ্মিত পুৱৰষে আৱৰ্পণ কৰে। এই আভিমানিক সম্বন্ধেৰ ফলে পুৱৰষ সুখ-দুঃখাদি বুদ্ধিৰ ধৰ্মকে নিজেৰ ধৰ্ম বলে মনে কৰে। সুতৰাং সুখ-দুঃখাদিৰ এই উপচাৰ পুৱৰষেৰ অবিবেক প্ৰসূত ভ্ৰম ছাড়া আৱ কিছুই নয় এবং ভ্ৰমবশত পুৱৰষ নিজেকে কৰ্তা, ভোক্তা ইত্যাদি বলে মনে কৰে দুঃখে জৰ্জিৰিত হয়। কিন্তু পুৱৰষেৰ উপাদান প্ৰবণতাই তাকে বুদ্ধিৰ সামৰিধ্যজনিত সম্পর্কেৰ মাৰফৎ উভূত ত্ৰিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তিৰ পথে নিয়ে যায়। বাচস্পতি আৱো বলেন, সংযোগ যা বন্ধনেৰ জন্য দায়ী, তা কৈবল্যেৰ জন্য দায়ী নয় এবং অনাদিকাল থেকে প্ৰকৃতি ও পুৱৰষেৰ মধ্যে ধাৰাবাহিক ভাৱে একাধিক সংযোগ ঘটে চলেছে।

আবাৱ, যুক্তিদীপিকা অনুসাৰে, পুৱৰষ চিৰমুক্তি, পুৱৰষেৰ ক্ষেত্ৰে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এটি প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰেই সম্ভব। পুৱৰষেৰ কৈবল্যেৰ জন্য প্ৰকৃতিৰ মধ্যেই একটি উপাদানেৰ তাৱিদি বা প্ৰৱৃত্তি রয়েছে। কাৱিকা - ৪৪ অনুসাৰে, 'জ্ঞানেন চাপৰগো বিপৰ্য্যাদিয়তে বন্ধঃ'<sup>১</sup> এৰ থেকে একথাই নিঃস্ত হয় যে, বন্ধনেৰ কাৱন হল অজ্ঞানতা। আৱ অজ্ঞানতা দূৰ কৱা যায় শুধুমাত্ৰ জ্ঞান দ্বাৱা। তাই শুধুমাত্ৰ জ্ঞানেৰ দ্বাৱাই পৱন পুৱৰষাৰ্থ অপৰ্বগ বা মোক্ষলাভ কৱা যেতে পাৰে (জ্ঞানেন চ অপৰ্বগঃ)। প্ৰসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তত্ত্বকৌমুদী এবং জয়মঙ্গলা উভয়ই টীকা অনুসাৰে, প্ৰকৃতি ও পুৱৰষেৰ ভেদজ্ঞানেৰ উপলব্ধি 'জ্ঞান' দ্বাৱাই সম্ভব। জ্ঞান ব্যতীত ধৰ্ম, বৈৱাগ্য ইত্যাদি কোন স্বভাৱ দ্বাৱা মুক্তি লাভ কৱা যায় না। বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন না হওয়া পৰ্যন্ত প্ৰকৃতি পুৱৰষেৰ ভোগেৰ জন্য কাজ (সৃষ্টি) কৰে। কাৱিকা-৫৭ তে বলা হয়েছে, ঠিক যেমন বাচুৱেৰ বুদ্ধিৰ জন্য অচেতন দুধেৰ (গাভীৰ স্তন থেকে নিঃস্ত হবাৱ) প্ৰৱৃত্তি হয়, সেইৱেপ পুৱৰষেৰ মুক্তিৰ জন্য অচেতন প্ৰধানেৰও প্ৰৱৃত্তি(সৃষ্টিৰ) হয়ে থাকে। উপকাৱিনী, ত্ৰিগুণময়ী প্ৰকৃতি নানাবিধ উপায় দ্বাৱা অত্ৰিগুণ, অনুপকাৱী সংস্কৰণ পুৱৰষেৰ প্ৰযোজন, ভোগ ও অপৰ্বগেৰ জন্য নিঃস্বাৰ্থভাৱে কাজ (সৃষ্টি) কৰে। এৱপৰ প্ৰকৃতিৰ মুখ্য কৰ্তব্য হল ভোগ কৱানো এবং তাৱপৰ প্ৰকৃতি আৱ সেই পুৱৰষকে প্ৰভাৱিত কৰে না। একইভাৱে, পুৱৰষেৰ মধ্যে প্ৰকৃতিকে দৰ্শন কৱাৱ একটি তাৱিদও থাকে। তবে, পুৱৰষ প্ৰকৃতিকে দৰ্শন কৱাৱ সাথে সাথেই পুৱৰষ ও প্ৰধানেৰ মধ্যে সংযোগেৰ নাশ হয়। তখন সত্ত্বঃগুণ প্ৰাধান্য (উৎকৰ্ষ) লাভ কৰে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ভোগ বিষয়কে উপভোগ কৱাৱ মিথ্যাজ্ঞান থেকে নিজেকে বিৱত রাখে। তখন সচেতন পুৱৰষ প্ৰকৃতিৰ পৰিণাম (বিকাৱ) গুলিৰ সাথে মিথ্যা অভিন্নতাৰোধকে পৱিহাৱ কৰে নিজেকে স্বতন্ত্র (স্ব-স্বৰূপে অবস্থান) কৰে। সুতৰাং, তখন পুৱৰষ ত্ৰিগুণেৰ বিষয়কে (সুখ দুঃখাদি বিষয়কে) তাৱ নিজেৰ বলে মনে কৰে না এবং এগুলিকে ভোগ কৱা থেকে বিৱত থাকে।

কারিকা-৫৯ তে, প্রকৃতির কার্যকলাপকে (সৃষ্টি) একজন নর্তকীর কার্যকলাপের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, যেমন একজন নর্তকী দর্শকগণকে নৃত্য দেখিয়ে নৃত্য থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের সামনে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে নিবৃত্ত হয়। আবার, কারিকা-৬১ তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'প্রকৃতে সুরুমারতরং ন কিঞ্চিদন্তীতি মে মতিভৰতি।'<sup>১</sup> অর্থাৎ প্রকৃতির থেকে অধিক কোমলস্বভাবা বা লজ্জাশীলা আর কেউ নেই। এই কারণে প্রকৃতি যখন জানতে পারে যে - 'আমি পুরুষ দ্বারা দর্শিত হয়েছি', তখন সে পুরুষের দর্শনপথে পুনরায় ফিরে আসে না। কিন্তু কারিকা-৬২ তে বলা হয়েছে, যেহেতু পুরুষ অত্রিগুণ, নিন্দ্রিয়, অপরিগামী ও কর্তৃত্বরহিত সেহেতু প্রকৃতপক্ষে কোন পুরুষই বদ্ধ হন না, মুক্ত হন না এবং সংসার (জন্মমরণ) প্রাণ্ত হন না। নানাবিধি শরীরের আশ্রয়কারী প্রকৃতিই প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ হন, মুক্ত হন ও সংসার (জন্মমরণ) প্রাণ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম, অধর্ম, অজ্ঞানতা, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও অনৈশ্বর্য - এই সাতটি ভাব দ্বারা প্রকৃতির বদ্ধন ও সংসার প্রাণ্তি ঘটে। অন্যদিকে, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃতি নিজেই নিজেকে মুক্ত করে।

তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান হল এমন এক ধরনের জ্ঞান, যা বুদ্ধিতে আশ্রিত আটটি স্বভাবের (ভাব) মধ্যে একটি। কিন্তু, এই ধরনের জ্ঞান এমন এক চরম উপলক্ষ্মি, যা সকল প্রকার জ্ঞানের অতিবর্তী এবং যা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বারংবার অভ্যাস মারফৎ উত্তৃত হয়। একজন মানুষ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস (শ্রবণ, মনন ও নির্দিষ্যাসন) করলে সাক্ষাত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। বুদ্ধিই হল বিবেকজ্ঞানের আধার। ঈশ্বরকৃক্ষের মতে বিবেকজ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল বিশুদ্ধ (বিশুদ্ধম), আবিমিশ্র (কেবলম) ও নির্বিশেষ (অপরিশেষম)। বাচস্পতি এই বিবেকজ্ঞানকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'নাহস্মি, নামে, নাহহমিতি।'<sup>২</sup> অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের ধারাবাহিক অভ্যাস বা অনুশীলন থেকে 'আমি জড়তত্ত্ব নই' (ন অস্মি), 'জড়তত্ত্ব গুলি আমার নয়' (ন মে), 'আমি জড়তত্ত্বের কর্তা নই' (ন অহং) - এই প্রকার সংশয় ও ভ্রমরহিত (অবিপর্যয়াৎ) তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

কারিকা - ৬৭ অনুসারে, সাধারণ অবস্থায় পুরুষ কেবল দুঃখ ভোগ করে কিন্তু যখন বিবেকজ্ঞান (প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান) আবির্ভূত হয় তখন পুরুষ তার পূর্বের সম্পাদিত কর্মের (প্রারক কর্মের) প্রভাবে কিছুকাল জীবিত থাকে এবং সংস্কারবশত কুমারের চাকার ভ্রমণের মতো শরীরের ধারণ করে কিছুকাল অবস্থান করে। একজন শরীরধারী মুক্তপুরুষের তার দেহের সাথে কোন প্রকার সংযোগ থাকে না এবং তাই এই অবস্থায় আর নতুন কর্মের উৎপন্নি সম্ভব হয় না। যখন মুক্ত পুরুষের স্তুলশরীরের এবং সূক্ষ্মশরীরের উভয়ই বর্তমান তখন 'জীবন্মুক্তি' সম্ভব। অর্থাৎ শরীরের থাকাকালীন এই মুক্তি হয়ে থাকে। একে 'জীবন্মুক্তি' বলে। এই অবস্থায় ত্রিবিধি দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যান্তিক নিঃস্বত্ত্ব হয়। তারপর প্রারম্ভ কর্মের ক্ষয়ে দেহের বিনাশ হলে পূর্ণমুক্তি হবে - অর্থাৎ ঐ বিবেকবান পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির আর সম্বন্ধই হবে না। একে বিদেহমুক্তি বলে।<sup>৩</sup> অতএব, যখন মুক্ত পুরুষের কেবলমাত্র সূক্ষ্মশরীরের বিদ্যমান তখনই 'বিদেহমুক্তি' সম্ভব হয়। সকল প্রকার শরীর থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হলে তবেই পুরুষের চূড়ান্ত ও পরমপুরূষার্থ প্রাণ্তি সম্ভব। গৌড়পাদ বলেছেন যে, এই অবস্থাটি হল 'পুরুষের একাকী (কেবল) অবস্থা'। তার মতে, যখন সকল স্বভাব নিঃশেষ হয়ে যায় তখন সূক্ষ্ম ও স্তুল দেহের আর অস্তিত্ব থাকে না এবং তখন পুরুষ (আত্মা) তার শরীর (দেহ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যুক্তিদীপিকা অনুসারে, এটি হল কৈবল্য, যা 'লঘু' অর্থাৎ সবকিছুই ব্যাপক, এর চেয়ে ভালো কিছুই নেই (নিরতিশয়) এবং কৈবল্য অন্যদের দ্বারা বোধগম্য হয় না।

তার মানে, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান (বিবেকজ্ঞান) প্রাণ্তির পরেও স্তুলশরীরের ও সূক্ষ্মশরীরের নিয়ে জীবন্মুক্ত পুরুষরূপে মানুষ বেঁচে থাকে, যতদিন না তাঁর পূর্বের কর্মফলের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ না হয়। অতঃপর সে কেবল সূক্ষ্মশরীরযুক্ত পুরুষরূপে বিদ্যমান থাকে। তাকে বিবেকজ্ঞান অর্জন এবং স্তুলশরীরের বিনাশের পরেও বিশুদ্ধ চেতনার অবস্থা 'চরম মুক্তি' (পরম পুরূষার্থ) প্রাণ্তির জন্য 'প্রলয়' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কারণ তাঁর সূক্ষ্ম শরীরগুলি প্রলয় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। অতএব, পুরুষ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মুক্তি (সকল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মফল থেকে মুক্তি) লাভ করতে সক্ষম হয় কয়েক প্রকার শরীরের অধিকার করার মাধ্যমে স্তুলশরীরের ও সূক্ষ্মশরীরের উভয়ই অথবা কেবলমাত্র সূক্ষ্মশরীর। কিন্তু সকল প্রকার শরীরের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত পুরুষের চরম মুক্তির (পরম পুরূষার্থ) প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। সুতরাং

বিশুদ্ধ চেতনার অবস্থা (কৈবল্য) প্রাপ্তির জন্য একজন পুরুষকে নির্ভর করতে হয় প্রকৃতি ও ব্যক্তির সম্মিলিত সকল প্রচেষ্টার উপর। কারণ প্রলয়ই কেবলমাত্র তার সূক্ষ্মশরীরের সাথে অন্য সকল ব্যক্তিসত্ত্বার সূক্ষ্ম শরীরগুলির অস্তিত্ব একত্রে বিনাশ করতে পারে। সুতরাং কৈবল্যপ্রাপ্তি (বিশুদ্ধ চেতনার অবস্থা) হল বুদ্ধির দ্বারা আলোকিত চেতনার অবস্থা থেকে বিশুদ্ধ চেতনায় উত্তরণ। এই অবস্থায় পুরুষ নিছক চেতনা থেকে তার মানবিক পরিচয় হারায় এবং আত্ম-প্রকাশক জ্ঞান হিসাবে জ্বলাজ্বল করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি অন্বেষণ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরকৃষ্ণ 'মুক্তি' এবং 'কৈবল্য' এর মধ্যে একটি পার্থক্য করেছেন। মুক্তি আবার দুটি পর্যায়ে প্রাপ্ত হতে পারে - জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি। জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত মুক্তিকেই জীবন্মুক্তি বলা হয়। এই অবস্থায় চেতনার দ্বারা আলোকিত পুরুষের একটি স্তুলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর বিদ্যমান থাকে। যখন জীবন্মুক্ত পুরুষের স্তুলশরীরের বিনাশ হয় তখন সে বিদেহমুক্তির অবস্থা লাভ করে। এই অবস্থায় চেতনার দ্বারা আলোকিত পুরুষের একটি সূক্ষ্মশরীর বিদ্যমান থাকে। বিদেহমুক্ত পুরুষ প্রলয়কাল পর্যন্ত টিকে থাকে। কারণ একমাত্র প্রলয়কালেই তার সূক্ষ্মশরীরের বিনাশ ঘটে। প্রলয়কালে তাঁর সূক্ষ্মশরীরটি অব্যক্তে বিলীন হয়ে কৈবল্যের জন্ম দেয়। কারণ, তখন চিরশুদ্ধ পুরুষ অব্যক্ত থেকে পুরোপুরি ভাবে নিজেকে পৃথক করে বিশুদ্ধ চেতনারপে জ্বলে ওঠে।

সাংখ্যের মুক্তির ধারণাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তা থেকে আরো একটি খোঁজ মিলেছে যে, ত্রিবিধ যোনি (দৈব যোনি, মনুষ্য যোনি ও তৈর্যক যোনি) এর উপর ভিত্তি করে সাংখ্য আচার্যগণ দুঃখের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তা মহাবিশ্বের আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিরোধিতা করে। কারণ এই মহাবিশ্বে দৈব যোনি ব্যক্তিসত্ত্বার উপস্থিতির কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। স্বভাবতই, দৈব যোনির অন্তর্গত ব্যক্তিসত্ত্বার কাছ থেকে দুঃখ পাওয়ার কোন সুযোগই নেই। সেইহেতু, আধিদৈবিক প্রকারের কোন দুঃখের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তদুপরি, একইকারণে, দৈব যোনির অস্তিত্ব না থাকার দরুণ মনুষ্য যোনি থেকে দৈব যোনিতে রূপান্তর অসম্ভব। যদিও এই অনুসন্ধানমূলক যুক্তিটি বৈধ বলে মনে করা হয়, তথাপি সাংখ্য চিন্তাধারার সমগ্র ব্যবস্থাকেই বাতিল বলে গণ্য করা চলে না। কেননা, দৈব যোনির অনুপস্থিতিতেও ধার্মিক ও অধার্মিক মানুষের মধ্যেও ভালো এবং খারাপ কর্মের ভিত্তিতে মনুষ্য ও তৈর্যক যোনির ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যে রূপান্তর অব্যাহত থাকতে পারে।

### Reference:

১. সাংখ্যকারিকা, বেদান্তচতুর্থ, পূর্ণচন্দ্র, পৃ. ৪
২. সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (প্রথম খন্ড), ভট্টাচার্য, রাজত, পৃ. ৫৪
৩. সাংখ্যকারিকা, বেদান্তচতুর্থ, পূর্ণচন্দ্র, পৃ. ২২৯
৪. সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (প্রথম খন্ড), ভট্টাচার্য, রাজত, পৃ. ৩৬
৫. সাংখ্যকারিকা, বেদান্তচতুর্থ, পূর্ণচন্দ্র, পৃ. ২২৭
৬. সাংখ্যকারিকা, বেদান্তচতুর্থ, পূর্ণচন্দ্র, পৃ. ২৩২
৭. সাংখ্য-পাতঙ্গল দর্শন, বন্দ্যোপাধ্যায়, কণকপ্রভা, পৃ. ২৮

### Bibliography:

- গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৮২
- বন্দ্যোপাধ্যায়, কণকপ্রভা, সাংখ্য-পাতঙ্গল দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যন্ত, কলকাতা, ১৯৮৪
- বেদান্তচতুর্থ সাংখ্যভূষণ সাহিত্যচার্য, পূর্ণচন্দ্র, সাংখ্যকারিকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যন্ত, কলকাতা, ১৯৮৩
- ভাববনানন্দ, স্বামী, সাংখ্যকারিকা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩, ২০০০
- ত্রিপাটী শান্তী, শ্রী যদুপতি, যুক্তিদিপীকা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৪
- চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রচন্দ্র, সাংখ্যকলিকা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩, ২০১১

ভট্টাচার্য, রজত (অনুবাদ), সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (প্রথম খন্ড), প্রগতিশীল প্রকাশক, কলিকাতা-৭৩, ২০১১

বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলিকাতা-৭৩, ২০১০

মন্দল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলিকাতা-৭৩, ২০১৫

ঘোষ, গোবিন্দচরণ, ভারতীয় দর্শন, মিত্রম, কলিকাতা-৭৩, ২০২১