

সংস্কৃতির ভূমিকা

অণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)

নির্বাক বসন্ত - দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং

প্রকৃতি পরিবেশের সমান অধিকার -- এমন নীতিবোধ থেকেই গড়ে উঠেছিল মৌলিক পরিবেশ - বিজ্ঞান সাহিত্য। ব্যতিক্রমি এই বিজ্ঞান - সাহিত্য বিশ শতকের ছয়ের দশকে এই পৃথিবীতে তুমুল আলোড়ন ফেলে। বলা যায় আধুনিক পরিবেশ চর্চা, পরিবেশ আন্দোলনের স্রষ্টা রাচেল কারসনের এই গ্রন্থ।

তাঁর এই বিখ্যাত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আলো করা বইটি-- দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং, আমাদের হাঁস ফিরিয়ে দিয়েছিল। গত পাঁচের দশক থেকে আমেরিকায় ফলন, আরও ফলনের আশায় দিকে দিকে ক্ষেতে খামারে ছড়ানো হয়েছিল কীটনাশক, রাসায়নিক ডিডিটি। বলা হয়েছিল, ফলনের লাভ অনেকটাই কীট - পতঙ্গ পোকামাকড়ে খেয়ে নেয়। উদ্ধৃত ফসল, আরও ফলন, দেশে - বিদেশে বাণিজ্য আরও অর্থনৈতিক মুনাফা এনে দেবে। ক্ষেত - খামারের পরিসর, প্রকৃতির আপন কোল আলো করা সবুজের আহ্বান, কিংবা হলুদ ফসলের অধিকার থেকে শুধুই কর্তৃত্ববান মানুষের। আরও কারও, কোনও জীবপ্রাণের অধিকার যেমন তাতে নেই।

ধরিত্রীর আঙ্গুরণের উর্বর মাটি, খাদ্য ফলনের সম্ভাবনা সমৃদ্ধ। পৃথিবীর ফলবতী বুকে আশ্রয় লাভ করে প্রকৃতি পরিবেশ প্রাণ। কত রকমের উদ্ভিদ, তণ্ডুল, গাছগাছালি, অরণ্য বেড়ে ওঠে এই মাটিতে। মানুষ যেমন সেই মাটিকে শ্রমসুন্দর জীবনের ছন্দে ফলবতী করে তোলে, প্রায় তেমনভাবেই ক্ষেত মাটির বন্ধু পোকামাকড় জমিকে উর্বর হতে সাহায্য করে। অন্যদিকে ফসলের ক্ষতি করে এমন কীটপতঙ্গ পাখিদের খাদ্য। গাছে গাছে ফল ধরে। মাছেরা নদীতে আপন আনন্দে চলে ফেলে। শস্যভরা ক্ষেতের উচছল - প্রাণ - সঞ্চার যেন পাখিদের ডানায়ও তরঙ্গ তোলে। বসন্ত আসে। নরম হলুদ বিকেলের স্নেহছায়ায়। পাখিরা কলতানে জানিয়ে দেয়, তাদের সম্ভান সম্ভাবনার কথকতা। জীবনে জীবন যুগ্ত হয়। বৃহত্তর প্রাণচক্র ঋতুতে আবর্তিত হয়। কাছের লোকালয় জেগে থাকে নানান পশুপ্রাণের আনাগোনা। ক্ষেতভরা ফসল, কীটপতঙ্গের চল মাছেরা, পাখির কলতান, মাছেদের নির্ভার সম্ভরণ আর সবুজ সংগীত মাঝে মানুষের যাওয়া আসা। আপাত তুচ্ছ পোকামাকড় থেকে, উচ প্রাণ - প্রকৃতি আর মানুষ, যেন গড়ে ওঠার ছন্দে মেতে ওঠে। একে অপরের পরিপূরক স্বচ্ছন্দময় জীবন সত্যে। যাত্রী, সহযাত্রী -- এমন ভাবনা ও ভাবের ঐক্যই গড়ে তোলে সুখম পরিবেশ জীবন।

আবার আপাত তুচ্ছ কোনো দুর্ঘটনা বৃহত্তর বিপর্যয় সংকেত বহন করতে পারে। বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে সেই সব ঘটনা বিশ্লেষণ করতে হয়। যেমন করেছিলেন রাচেল কারসন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আমেরিকায় বসন্ত এল; ক্ষেত ভরা ফসল। কিন্তু পাখিরা গান গাইছে কই! এমনকি ঘটল তাদের জীবন আনন্দে? তারা যে গান গাইছে না!

এই গ্রন্থ একজন বিজ্ঞান - সাহিত্যিকের। যিনি প্রত্যক্ষ পরিবেশে বাস করে, অনুসন্ধান করেছেন ওই অবস্থা। পর্যালোচনা করেছেন বিজ্ঞানীর চোখ ও মন দিয়ে। সাহিত্যিকের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন পরিবেশ - পরিস্থিতির। আর এমন বিপর্যস্ত অমানবিক পরিবেশ অবস্থাকে বিশ্লেষণ ও ব্যক্ত করেছেন এক অনবদ্য ভাষায়, সাহিত্য সৃষ্টি - পথে। এমন দৃষ্টি থেকে সৃষ্টিতে উত্তরণ যিনি অনায়াসে করতে পারেন, তিনিই তো আমাদের পরিবেশ সাহিত্যিক। 'দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং' - এ আসবার আগে রাচেল কারসন - এর জীবনটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

॥ দুই ॥

আমেরিকার বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও পরিবেশ - বিজ্ঞান লেখিকা রাচেল কারসনের জন্ম ১৯০৭ পেনসিলভেনিয়ায়। জন্ম হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন (১৯২৭)। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩১-৩৬) প্রাণীবিদ্যা নিয়ে গবেষণাও শিক্ষকতার কাজ করেছেন। ১৯৩৬-৫২, তিনি 'জেনেটিক বায়োলজিস্ট' রূপে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। জীব, প্রকৃতি, পরিবেশসংরক্ষণ বিষয়ে তাঁর গুণত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'নিউ ইয়র্কার' প্রভৃতি বিখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত হতে থাকে। সামুদ্রিক দূষণ নিয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ 'দ্য সি অ্যারাউন্ড আস্' (১৯৫২), 'আন্ডার দি সি ওয়লড', 'দি এজ অফ দি সি' -- সামুদ্রিক দূষণের ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমাদের প্রথম সজাগ করে তোলে। পরিবেশ সমস্যা ও ইকোলজি চর্চা যখন তেমন কোনও পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠেনি, সেই ছয়ের দশকের শুরুতে, তাঁর ইতিহাস সৃষ্টিকারি বই 'দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং' পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মে সাড়া ফেলেছিল।

আমেরিকায় ব্যাপক কৃষি উৎপাদন করতে গিয়ে কীটনাশক রাসায়নিক বিশেষত 'ডিডিটি'-র ভয়ঙ্কর প্রকোপে বহু প্রাণী সম্পদও প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাসসাম্য নষ্ট হয়। প্রকৃতি পরিবেশের এই দূষণ সম্বন্ধে এই বইটিই প্রথম সাড়া জাগায় আধুনিক পরিবেশ চেতনা গড়ে তোলে। কৃত্রিম কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভেষজ কীটনাশক প্রস্তুতির দিকে নজর দিতে আরম্ভ করা হয়। পরিবেশের দূষণ ও সংরক্ষণ প্রায় আন্দোলনেরও শু হলে সেই সময় থেকেই। একাধারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সাহিত্য কর্মের জন্য, রাচেল কারসন, বহু পুরস্কার লাভ করেন। 'ন্যাশনাল বুক আওয়ার্ড ফর নন ফিকশন' 'গোল্ড মেডেল অফ নিউইয়র্ক জুলজিকাল সোসাইটি' এবং 'কনসারভেশনিস্ট আওয়ার্ড --- ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ ফেডারেশন' তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আবার আর একদিকে 'রয়াল সোসাইটি অফ লিটারেচার' - এর সম্মানিত ফেলো ছিলেন। 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আর্টস অ্যান্ড লেটারস' - এর সদস্য 'ইউ এস ফিস স্ট্যাড ওয়াইল্ড লাইফ সারভিস' - এর 'এডিটর ইন চিফ'। এত সব গুণের অধিকারী কারসন যখন এমন বিরল ইকোলজি ট্রাজেডিনিয়ে বইটি লিখলেন স্বাভাবিক কারণেই সম্প্রতি বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ দশটি গ্রন্থ নিয়ে যে 'হল অফ ফেম' নির্মাণ করা হয়েছে, তাতে গৌরবের সঙ্গে এই বিজ্ঞান - সাহিত্যটি পূর্ণ মর্যাদায় স্থান পেয়েছে।

মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন পারিবেশিক গৃহবাণীর। আপাত তুচ্ছ কীটপতঙ্গের কথাও ভেবেছিলেন, যেমন ভেবেছিলেন পাখিদের কষ্ট, কষ্ট নদী কিংবা বনভূমি অথবা কাছের মাটি প্রাণের। এমন তথ্যপ্রাণ ও পরিবেশ চেতনা সমৃদ্ধ বইটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদ কখনও রূপকথার ঢঙে, আবার কখনও - বা অভিজ্ঞতা - প্রতিবেদন ছন্দে বিন্যস্ত।

॥ তিন ॥

১৯৭০ সাল অবধি পরিবেশ সচেতনতা মুখ্যত দূষণ কেন্দ্রিক ছিল। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবর্জনা, বায়ু দূষণ, রাসায়নিক কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা বর্জ্য জলীয় দূষণ, সমুদ্রে জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত তৈল দূষণ ইত্যাদি। আমেরিকায় ১৯৬৯ সালে প্রথম 'জাতীয় পরিবেশ নীতি আইন' (এন.ই.পি.এ.) তৈরি হল। যে কোনও নতুন কলকারখানা পরিকল্পনায় পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা বাধ্যতামূলক হল। এরপর পরিবেশ সচেতনতা আরও বড় আন্দোলনের রূপ নিল। ১৯৭০ সালে প্রথম পৃথিবী দিবস পালন শু হলে। ১৯৭২, স্টকহোমে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্থানীয় পরিবেশ এবং বিশ্ব পরিবেশ সমস্যাসমূহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা শু হলে। পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশমুখি পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা গড়ে উঠতে থাকল। যে কোনও উন্নয়ন ব্যবস্থার যে অর্থনৈতিকও পরিবেশজাত অবস্থায় ভূমিকা থাকে -- এমন ধরনের আলোচনার সূত্রপাত ঘটল সেই প্রথম। এইখান থেকেই বিশ্বপরিবেশ চেতনা এবং পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয় নিয়ে দিকে দিকে আলোচনা ও প্রয়োগ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। দারিদ্র ও পরিবেশ দূষণ এমন প্রসঙ্গও বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

ইউনাইটেড নেশনস-এ পরিবেশ সংরক্ষণে এন জি ও -দের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া শু হলে। এই থেকেই ১৯৭২ সালেই জাতি সংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউ এন ই পি) -র কাজকর্ম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ১৯৮৭ সালে ব্রাস্টল্যান্ড রিপোর্ট - এ পরিবেশ সংক্রান্ত ভবিষ্যত কর্ম -আদর্শ ও পরিবেশ সহায়ক জীবন পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও চর্চা আরও এগিয়ে এল। ১৯৮৭ সালে ডব্লিউ সি উ ডি, 'আওয়ার কমন্ পিউটার' নামে বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করে। এরপ ১৯৯২ সালে, রিও-র বসুন্ধরা সম্মেলন। যেখানে বিশ্ব প্রায়

১৭৮টি রাষ্ট্র, ১০০-রও বেশি রাষ্ট্রনায়ক যুক্ত হয়েছিলেন। পরিবেশ অবস্থার ত্রম অবনতি সামাল দিতে প্রতিটি দেশে কার্যকর ব্যবস্থা, পরিকল্পনার নানা উদ্যোগ, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, গ্রীনবেঞ্চ প্রভৃতি গড়ে তুলতে হয়। বলা যেতে পারে বাধ্য হতে হয়, কারণ ততদিনে প্রায় প্রতিটি দেশে, কি উন্নত, কি উন্নতিশীলপ্রায় সর্বত্রই আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, পথঘাট দূষণ ছায়ায় আত্মসম্মত। মানুষ বিপর্যস্ত রোগ মহামারীতে। রিও - তে বসুন্ধরা সম্মেলনে -- অ্যাডভেঞ্চার ২১, দ্য রিও ডিক্লোরেশন -- শপথ নেওয়া হল। প্রাধান্য পেল পরিবেশমুখি জীবন- আচরণ ও উন্নয়ন। তার জন্য দরকার প্রকৃতিমুখি স্থিতিযোগ্য পরিবেশ সংস্কৃতি। দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সামাজিক - অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিস্তৃত করতে দেশে দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকেও আরও সুদৃঢ় করা হয়। কিন্তু আইন, সেমিনার, সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় সবটা হয় না। হয় না যে তাও দেখা হয়েছে। ৯২-র পর বায়ুদূষণ, নদীতে সমুদ্রে, মাটিতে দূষণভার, আমাদের নিত্যজীবনে আরও যেন বিস্তারিত হয়েছে। আগামী দিনে এই অবস্থা আরও ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর হতে পারে এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রযুক্তি ব্যবস্থা, আইনি কাঠামো এবং সরকারি - বেসরকারি নানান ছোট - বড়, সফল - আধা - সফল উদ্যোগ সত্ত্বেও, পরিবেশচেতনাকে সর্বত্রগামী করে গড়ে তোলা যায়নি। পরিবেশ স্বাস্থ্য, বৃহত্তর মানুষের জীবন ধারণ ও অবস্থার উন্নতি, তেমনভাবে ঘটানো আজও যায়নি। সত্যি বলতে কি, পরিবেশ রক্ষার দায় ও দায়িত্ব যে ছোট - বড়সমস্ত মানুষেরই আছে এই দায়িত্ব - কথা মানুষের দৈনন্দিনজীবন চেতনায় স্থান পায়নি। কাছের প্রকৃতি পরিবেশের কোনও ক্ষতিসাধন ঘটল কিনা, কোথাও কোনও ঘটনা বৃহত্তর পরিবেশ কিংবা জীবন বিপর্যয় - কেউ ডেকে আনতেচলেছে -- এইসব বিষয়ে এখনও মানুষের বৃহত্তর সচেতনতা কিছু গড়ে ওঠেনি। কাছের বস্তুতন্ত্রকেও মানুষ কিন্তু কখনও গায়ের জোরে, রাজনৈতিক আফালনে অথবা কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থে, আঘাত করেই চলেছে। এমন অবস্থা চলতেথাকলে স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ বাস্তব সংস্কৃতি চিরকালই অধরা থেকে যাবে। ভবিষ্যতের জীবন হতে পারে অস্তিত্বরক্ষারই মহাসংকট।

নানান বাস্তবিক পরিবেশ ব্যবস্থা পরিকল্পনাকে জীবন অভিমুখী করে নিত্যদিনে যেমন যুক্ত করতে হবে, তেমনই পরিবেশ সংস্কৃতিকেও যুক্ত করতেই হবে জীবনযাত্রার আনন্দ পথে। এই যাত্রায় সাহিত্য - সংস্কৃতি, বিজ্ঞান - প্রযুক্তি, আন্তঃসংস্কৃতি পথে এসে মিলবে। সাহিত্য - সংস্কৃতি বড় ভূমিকা নেবে বৃহত্তর মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য পূর্নগঠনে আর সামগ্রিক পরিবেশ চেতনার উদবোধনে।

।। চার ।।

পরিবেশ সাহিত্যকে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং প্রখর মানবিক অনুভবে বিন্যস্ত করেছিলেন রাচেল কারসন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা -- এমন এক প্রতিবেদন শক্তিকে আমাদের সামনে রাখল, যা থেকে কিছু মানুষের হুঁস ফিরে এল। ভুল, আরও বৃহত্তর ভুল থেকে শস্যক্ষেত্র, নদী, বনভূমিকে চিরতরে নির্বান্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল।

পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ঐর্ষ্যে পরিপূর্ণ বইটির পরিচ্ছেদ বিন্যাস অত্যন্ত অর্থবহ। 'এ ফেবল্ ফরম টুমরো' দিয়ে আরম্ভ করেছেন। খুব ছোট পরিচ্ছেদ। কিন্তু গভীর বিপর্যয়ের মুখোমুখি করেছেন যেন আমাদের অধ্যায়টির শেষে বলেছেন,

বড়বড় বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ America? বড়বড় বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ বস্তুতন্ত্রপুঞ্জপুঞ্জ

নির্বাক বসন্তের কার্যকারণ বলবার আগে পাঠকদের নিয়ে যাচ্ছেন লোককথার মতন কল্পনায়। নীতিগল্পবিশেষের আশ্রয় নিচ্ছেন যেখানে জীবজন্তু, গাছপালা, মানুষের মতন যেন অবয়ব ধারণ করেছে। এত বড় ঘটনাকে প্রাঞ্জল ভাষায় মানুষের একেবারে মনের দরজায় পৌঁছে দিতে, এমন ভাষাশৈলীর প্রয়োজন ছিল। সঠিক স্ব-নির্বাচিত গঠনশৈলি দিয়ে সমস্যা - কথা যায় আসার আগে ভবিষ্যতের লোককথা আঙ্গিককে সামনে আনছেন। সহজ - সরল পরিপূর্ণ সেই বিন্যাস। আমেরিকার কোনও একটি লোকালয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যেখানে সমস্ত জীবপ্রাণ মিলেমিশে পরিবেশ সংগীত যেন গড়ে তুলছে। ক্ষেতভরা ফসল, পাহাড় ঘেরা ফল বাগান, সবুজ জমি মিলেমিশে যেন অপরাধ বসন্তকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। শরৎকালীন ওক, মেপ্ল্ আর বার্চ - বৃক্ষরাজি কত না রঙের ঢেউ তুলেছে, পাইনের প্রান্ত রেখার ছন্দে। শরতের ভোরের মায়াবী আলোছায়ায় হরিণেরা ক্ষেত রেখার ছন্দে। শরতের ভোরের মায়াবী আলোছায়ায় হরিণেরা ক্ষেত পেরিয়ে চলেছে, ডেকে উঠছে পাহাড় কোলের শেয়ালরাও। সুন্দর প্রকৃতি পরিবেশের বর্ণনা সুন্দর ভাষার আরও যেন প্রাণবন্ত করে তুলছেন। এব

পৃথিবীর এমন এক কঠিন সময়ে যখন কত বড় ভুলের মাসুল দিতে হচ্ছে---

৬৬ Alabama treated in 1959 half of the birds were killed. Species that ১০০

এ যেন যুদ্ধের মর্মান্তিক বর্ণনা। ভবিষ্যতের বড় বিপদ সংকেত।

এমন সর্বগ্রাসী বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তা মানুষের সচেতনতা, দূষণ সম্বন্ধে জ্ঞান, শিক্ষা বিস্তার, সুপরিবেশ নীতি। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান প্রযুক্তির দায়িত্ব, বিকল্প সাধনায় Non destructive Chemicals -এর উদ্ভাবন করা। কৃষিকাজও, বৃহত্তর পরিবেশ ব্যবস্থা ও গৃহবাণীকে শ্রদ্ধা জানানো। এমন কথা মনে করিয়ে দিলেন যুক্তি দিয়ে, হৃদয় ঢেলে, 'Beyond the dreams of the Borgias' অনুচ্ছেদে।

মানবিক মূল্যবোধের ঋণ তুলছেন। নতুন পরিবেশ বিশৃঙ্খলা, জীবনহন্দে আঘাত হেনেছে। কেমন আঘাত, ১০০

Industrial Age-এর এমন পরিবেশ বিপর্যয়কে, ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানুষ প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ প্রাণ শৃঙ্খলায় একেবারে স্থায়ী বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে ফেলল। ঐতিহাসিক ভুলের মাশুল দিতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মকে। যার জন্য তারা কখনও দায়ি নয়। যেমন অসহায় প্রাণী, প্রকৃতির সন্তানেরা। 'The human Price' -এ ঋণ তুলেছিলেন এই কি আধুনিক জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি---

১০০

প্যারাথিয়ন - এর মতন রাসায়নিক অপব্যবহারের ফলে এক গ্রামের পনের হাজার মানুষ চিরতরে বিকলাঙ্গ হল, হাজার হাজার স্নায়ুরোগী সৃষ্টি হল; অদ্ভুত রোগ জিঞ্জার প্যারালিসিস' এর দেখা দিল -- তার জবাব কি তারা দেবে যারা সামান্য কতক পোকামাকড় মারতে গিয়ে এত বহু প্রাণনাশের ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ইতিহাস তৈরি করল।

আপাত ক্ষুদ্র অপরিসর জানালায় যত সামনে আসা যায়, ততই ঝি আকাশ স্পষ্টতর হয়। চাই সেই দৃষ্টি, যা নৈতিক মূল্যবোধে ঘেরা জীবনমুখী চেতনায় ঝি আকাশের আলোকবার্তা আমাদের জীবনে এনে দেবে। 'বড়জগৎসমুদ্র' তে তাঁর ঝিাস ও ভবিষ্যতমুখী আকাশে স্বচ্ছন্দ বিদগ্ধতায় সামনে এনে দিলেন। আদিকাল থেকে আগামী ভবিষ্যতের প্রাণ সম্বন্ধতার কথামালা। নির্ভীকভাবে ঋণ করেছেন চলমান প্রজন্ম ঐতিহ্যের সংরক্ষণ বিষয়ে। আর আমাদের ব্যর্থতার অখণ্ডতা ও সম্পূর্ণতাকে রক্ষা করছি না বলে পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এমন অব্যর্থ জীবন দর্শনের আর কে জানে বিকল্প নেই।

১০০

এমন মানবিক দায়িত্ব সম্বন্ধে বারে বারে কখনও কথকতার আঙ্গিকে, কখনও তথ্য চয়নে, আবার ঝিষেণী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সচেতন করে দিচ্ছেন। পরিবেশ চেতনার উদবোধনে মানুষের সহৃদয় আচরণের ওপর জোর দিচ্ছেন। বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদদের নিছক ল্যাবরেটরি কক্ষ কিংবা ড্রইং বোর্ড অভ্যাস থেকে বেবার ডাক দিচ্ছেন। সামান্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে বারণ করছেন। বলছেন কোনও কিছু আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবন করলেই উল্লসিত হয়ে নির্বিচারে ভাবনাচিন্তা না করে, ব্যবসায়ীদের হাতে কিংবা রাষ্ট্রনায়কদের হাতে তুলে দিয়ে বিজ্ঞানীরা, প্রযুক্তিবিদরা যেন ক্ষান্ত হন না। দেখতে হবে কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে প্রয়োগ করার পর। চারপাশের উন্নতি হচ্ছে নাকি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে চলেছে। অর্থাৎ এই ঝিজগতের, প্রাণ প্রাণীর সুখ দুঃখের খবর রাখতে হবে। আশ্রয় বিস্ময়ে অণুর অণু, রেণু রেণুর মতন হয়ে, প্রত্যেকের জীবনযাত্রা,

তথ্যকে প্রাণবন্ত করেছেন। চমৎকার গাথা গদ্যে। মানুষ জেনেছে বাঁধ মানুষের জন্যে, নাকি মানুষের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে ভুল পরিকল্পনার পরিচালনায়। কি ক্ষত পরিবেশ বিপদকে ডেকে আনবে। চারপাশের স্থায়ী পরিবর্তন কি প্রকৃতি পরিবেশ মানুষের গৃহবাণীকে বিনষ্ট করে দেবে। ১৯৯৯, মে মাসে একটি ইংরেজি জার্নালে 'দ্য গ্রেটার কমন গুড' প্রচ্ছদ নিবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। সাম্প্রতিককালে এমন একটি প্রতিবেদন সাহিত্য খুব বেশি হয়নি। দেশে - বিদেশে লেখাটি প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া ফেলেছে। আলোচনা হয়েছে। পক্ষে - বিপক্ষে লেখা হয়েছে। মতামত প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি সেই জার্নালটিতেই কাছাকাছি সময়ে (জুলাই, ১৯৯৯) লেখাটিকে কেন্দ্র করে সংযোজনও বেরিয়েছে। প্রত্যুত্তর, সওয়াল জবাব--- এত কিছু হয়েছে। লেখাটিকে কেন্দ্র করে। পরিবেশবিদ, পরিবেশকর্মী, প্রয়োগবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী, আবার সাধারণ মানুষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অন্ধতীরের দ্য গ্রেটার কমন গুড দিয়ে। সব থেকে বড় কথা এককাল ভাসা ভাসা একটা ধ্যান - ধারণা চলে আসছিল নর্মদা নিয়ে -- তার বহু সমাধান করেছেন জেনে বুঝে তথ্য চয়নে সাহিত্যে রূপ দিয়ে। দরকার ছিল এমন একটি কাজের; যা নদীর কথা বলবে, বলবে নদীর জীবন, নদীকে ঘিরে জীবনকথার সংবাদ। নদীর বাঁধের কথা। তার ভালো- মন্দ। বাঁধ ঘিরে ঘটে যাওয়া পরিবেশ বিপর্যয়ের নানান তথ্য। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষতি। গ্রাম সমাজ বিনষ্টের নানা সংবাদ আর ঐতিহাসিক ভুলত্রুটির বিদ্রোহ কেন এই পরিবেশ আন্দোলন। এতসব কিছু নিয়েই গড়ে উঠেছে লেখাটি। একথাও বলার যে, একজন আধুনিক ভারতীয় লেখকের এমন ইংরেজি প্রতিবেদন ধাঁচের সাহিত্য ভাষাও যথেষ্ট আঁটসাঁটো। সরাসরি, বোধগম্যও হয়। বিন্যাসে কোথাও ছন্দ - পতন ঘটেনি। প্রযুক্তি বিজ্ঞান - সংব্রান্ত কাজে এইকাজ যথেষ্ট গুহের। প্রায় বিরল বলা চলে। কারণ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকেরা, অন্তত ভারতে, কোথাও পরিবেশ বিভ্রাট বা প্রযুক্তি সংকটের প্রশ্ন তেমনভাবে মনোযোগ নিয়ে এগিয়ে আসেন না। পক্ষে - বিপক্ষে যেমন হোক না, কেন, যুক্তি ও হৃদয়ের কলম নিয়ে।

আগামী দিনে পরিবেশ চর্চাকে বহু মানুষের নিকটবর্তী করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। ভাবা হচ্ছে পরিবেশ সচেতনতাকে বহুধা করতে একে সাহিত্য - সংস্কৃতির মানুষ চিন্তা পথের মিলনে, জীবন - ঐক্য সাধনাকে এগিয়ে দেবেন। ভারত এখন নানান সমস্যারসামনে। একদিকে দ্রুত উন্নয়ন লক্ষ্য আর একদিকে পরিবেশ সংরক্ষণ। গ্রাম সমাজকে সচলায়িত করা, নগর অতি - নগরকে নিয়ন্ত্রণ করা। একদিকে দারিদ্র, ভূমিচ্যুত হয়ে যাওয়া মানুষের দল, ঘন অন্ধকার ব্লুপড়ি, আতঙ্ক, মহামারী, অশিক্ষা, পাশ্চাত্য ধাঁচের বিলাসিতার হাতছানি, মেকি জীবন - যাপনের দ্বিধাগ্রস্ত সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি। ধনী আরও ধনকে লুঠতে চায়। হাজার হাজার কোটি টাকার বাঁধ প্রকল্প মানে, কিছু মানুষের ও প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক অর্থ লাভ। উঁচু হয়ে, স্কীত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক ধনের উল্লাস। এমন উল্লাসেসামিল হন রাজনীতিক দলেরা, তাদের ছায়ায় গড়ে ওঠা মাফিয়া রাজ। লুঠের মালের মাচায়। চাষের জমিতে কত জল এল, এল কত লোনা জল। নদীর অববাহিকায় নাব্যতা কত কমল। নদীর আঘাতই বা কত হল। সত্যিই কত খরচের বিনিময়ে কত লাভ হল, সাধারণ গ্রামের মানুষের আঘাতের খবর পাথুরে, ঠাণ্ডা অফিস ঘরে, আকাশচুম্বী অট্টালিকায়, বাসা পায় না। স্থান পায় না মানুষের ধ্বনি, মানুষীপরিকল্পনা। আজ খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়, 'তবে পঞ্চভূতবন্ধনকর ইন্দ্রজাল'। যা ছিল 'সকলের গান' মুক্তধারায়। তাই যেন হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়ে যায় তার মর্মর বাণীকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একান্ত নিজস্ব পল্লীজীবনে, 'ছিন্নপত্রাবলী' পর্যায়ে গ্রামের, নদীর সমাজচিত্র পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর পত্রসাহিত্য ধারায়, মানুষের কথা, পরিবেশ সংবাদরাশি ফুলে ফলে আমাদের পুষ্টি যুগিয়েছিল। সমসাময়িক কালেই 'পঞ্চভূতের ডায়েরি'-র মতন পরিবেশ বিজ্ঞান - সাহিত্য আমাদের চারপাশ, উর্ধ্বাকাশকে চেতনার নাগালে এনে ও দিয়েছিল। ছিন্নপত্রাবলী-র সময় থেকেই বছর বছর 'পল্লী জীবনের গল্প' বাস্তবের পরিপূর্ণতায় আমাদের জীবনযাত্রায় এনে দিয়েছিলেন। বলেওছেন, 'একসময় ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনকথা'। এই যে সহিত্ত্বর দৃষ্টি, পৌষের মতন পরিবেষ্টনীকে দেখার জানার প্রবল ইচ্ছা, এতে আছে বিরল বাংলায় পল্লীর বিচিত্র জীবনকথা'। কিন্তু পরিবেশ পরিবেষ্টনীর কথা বলতে গেলে মানুষকে জানাতে গেলে এমন পরিশ্রমী দৃষ্টি, সাহস ও গভীরতা সবই দরকার। পরিবেশ - সংস্কৃতি তার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ত্যাগের সঞ্চয়ে তীরেতীরে গড়ে ওঠা রবীন্দ্রসাহিত্যে, নদী ও নদীর বাঁধ প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছিল প্রযুক্তি ও প্রকৃতির পরিবেশের সংঘর্ষ সংকেত। মানুষের কথা, নদীর জলের, ঝরনার অধিকার, খেত, চাষ - আবাদ -- কোনও কিছুই বাদ যায়নি। নর্মদা সংকট, বাঁধ জলধার, জলছাড়া নিয়ে প্রবল ঝড় উঠেছে, যেখানে অন্ধতীরের সাহিত্যকে ডাক দিয়েছেন সংস্কৃতি - কর্তব্যে -- এমন

প্রেক্ষাপটে ১৯২২ সালে লেখা মুক্তধারা নাটকের প্রাসঙ্গিকতা আবার নতুন ভাবে আমাদের ভাবাচ্ছে। ‘মুক্তধারা’ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘...যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে -- কেননা যে - মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে -- তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে।’ পীড়িত মানুষের কথা মুক্তধারায় এসেছিল। পীড়ন থেকে মুক্তপ্রাণ, যাত্রাপথের মুক্তি পাবে এমন আশা তিনি করেছিলেন। কিন্তু এত বছর পর এসেও যাত্রাপথের প্রযুক্তি সংস্কৃতিতে ঠাঁই পায়নি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রভাবনা! এখনও কি তাই মানুষের খেতের ফসল ভেসে যায়। বুক বুক জলে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের সারি; বনস্পদে বেড়ে ওঠা আদিবাসীরা জানতেই পারে না কিসের বাঁধ, কার বাঁধ! এখনও কি শিবতরাইয়ের মানুষ বাঁধ গড়ার যন্ত্র দেখে বয়ে চলেছে---

‘যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে।’

‘ঐ ফড়িংএর ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আটকাচ্ছে।’

মুক্তধারায় বাঁধ বেঁধেছে, জল ছেড়ে ভাসানো হবে আর একদিকে। মানুষেরা বলছে---

‘আমরা মরে ও মরব না পণ করেছি’ আশ্রয় হতে হয়, আজ এমন কথাই কিন্তু বৃহত্তর নর্মদা, সর্দার সরোবরের বিপর্যস্ত মানুষেরও কান্না ভেজানো প্রতিধ্বনি। এমন সব ঘটনা, গভীর প্রতিবাদকে অন্ধতি তাঁর লেখায় এনে দিয়েছেন। সরেজমিন অভিজ্ঞতায় জানিয়েছেন আতঙ্কের পরিস্থিতি। কত কত মানুষের গৃহহারা হওয়া, ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা ও বাস্তব পরিস্থিতি।

মুক্তধারায় যেমন ছিল, তেমনই অহঙ্করী প্রশাসন আজও স্বাধীন ভারতে, পরাধীন চিন্তার কর্তব্যান্তরা আচরণ করে চলেছেন। ভূক্ষেপ করেন না কার জমিতে কে ভেসে যাবে, নদী জলের অধিরাই বা কার, কাদের খেতের ফসল কোথায় ভেসে যায়, কি আসে যায়! তাই উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ, মুক্তধারার প্রেক্ষাপটে, দূতের কথা -- ‘কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল ...’ পড়তে পড়তে যেন মনে হয়, এঁত সরদার সরোবর প্রকল্পের ভেসে যাওয়া মুখ্দি গ্রামের মানুষেরই যেন প্রাণের কথা। কিংবা ‘মানুষ’ অভিজিতির দূত এবং ‘যন্ত্র’ বিভূতির কথোপকথন প্রাসঙ্গিকতার মাত্রায় যেন বড় সত্য নিয়ে হাজির হয়---

দূত। তারা নিশ্চিত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের খেত---

বিভূতি। চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দূত। সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি। বালি - পাথর - জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।’

আজও কারও সময় নেই। মানবিকতার ভরা, আক্ষেপের সুরে অন্ধতি বর্ণনা করেছেন। ঔদাসিন্য, ঔধ্যত্বের মোড়কে ঢাকা প্রশাসন, শাসকদের আচরণ বাস্তব সমস্যাকে আরও ঘোরালো করে দিয়েছে। নির্মম ঘটনাগুলিকে বিস্মৃত করে, দ্য গ্রেটার কমন্স গুড -এ লিখেছেন।

The million of displaced people don't exist any more. When history is written they won't be in it. Not even as statistics. Some of them have subsequently been displaced three and four times – a dam, an artillery proof range, another dam, a uranium mine, a power project ... The great majority is eventually absorbed into slums on the periphery of our great cities, where it coalesces into an immense pool of cheap construction labor (that builds more projects that displace more people). True, they're not being annihilated on taken to gas chamber, but I can warrant that the quality of their accommodation is worse than in any concentration camp of the Third Reich. They're not captive, but redefine the meaning of liberty”

খুব বড় প্র তুলেছেন। India lives in her villages, we've told in every other sanctimonios স্মার্ত্ত্বশাস্ত্র. বুদ্ধক'ব্দ ত্ত্বপ্তব্দডনক, ন্দব্দব্দকত্র ব্দনক প্তনকত্র. India dies in her villages. India gets kicked around in her villages. India lives in her cities.”

তথ্য সমৃদ্ধ যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে। দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন করেও, মানুষের কল্যাণে তা আসছে কই।

Certainly India has progressed but most of its people haven't.

তথ্য সমৃদ্ধ পরিসংখ্যান দিয়েছেন অত্যন্ত গুছিয়ে, সরাসরি প্রতিবেদনে---

১৯৪৭, ১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৬০, ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫, ২০২০. India was food deficit. In ১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৬০, ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫, ২০২০. India was food deficit.

১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫, ২০২০. India was food deficit. In ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫, ২০২০. India was food deficit.

খুব পরিশ্রমী, অনবদ্য অন্তর্দৃষ্টি এবং হৃদয় দিয়ে লেখা এমন প্রতিবেদন সাহিত্যের প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল জুলজ্যাস্ত সত্যগুলোকে সামনে রাখা। যাতে সকলে বুঝতে পারে, ধরতে পারে সমস্যা কত গভীর হয়ে গেছে। সংগত কারণেই ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে, অমানবিক পরিস্থিতিতে প্রতিবাদী ভাষা রূপ নিয়েছে, প্রাথমিক প্রাণ রেখেছেন দেশের কাছে --

খালিস্তান পুস্তকালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক "India was food deficit. In ১৯৪৭, ১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৬০, ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫, ২০২০. India was food deficit." Pakistan. But who will protect us form ourselves.

মানুষেরই তৈরি এই সমস্যায় মানুষই চাপা পড়ছে। পাঁচ কোটি মানুষ যেখানে হারিয়ে যায়, সেখানে উন্নয়ন - এর সংজ্ঞা ভেবেদেখতে হবে। পরিবেশ সংস্কৃতির বড় শতই হল স্থানীয় মানুষ ও ভূমি এবং তাদের কর্ম - কে অগ্রাধিকার দেওয়া। সেই পথেই ভারতের স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে, অসামঞ্জস্যকে, নিবিড় কর্ম সংস্কৃতি ও জীবন সুরক্ষার আয়োজনে দৃঢ় করতেই হবে। তবেই গড়ে উঠবে সামাজিক ও পরিবেশিক স্বাস্থ্য। অভিপ্রেত যা সকলেরই কাছেই।

|| ছয় ||

লেখাটির প্রথমে বর্ণনা দিয়েছিলেন বেশ কয়েকটি আদিবাসীগ্রামের। যেখানকার স্থানীয় মানুষেরা, শিশুরা বনভূমির মাঝে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা সব জল - তোড়ে ভেসে যেতে পারে। বর্ষায় যখন সর্দার সরোবর জলাধার থেকে তোড়ে জল ধেয়ে আসবে। প্রাণ তুলেছেন এমন গভীর আবাসিক সামাজিক, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যা হাজির করে খুব বড় মাপের সত্যকে। প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, কিন্তু খুব সংযত, প্রচলিত জিজ্ঞাসা দিয়ে ---

১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫, ২০২০. India was food deficit. In ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫, ২০২০. India was food deficit.

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ভারতের আদিসভ্যতা, ভেসে যাবে মানুষ। খুব গভীর প্রাণ তুলেছেন। যে কোন প্রযুক্তিকে মানবিক অবয়বে, প্রয়োগে রূপায়নে মানুষ ও প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধতাকে সংরক্ষিত রাখতে হবেই। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, মানুষের বাসস্থানের ইতিহাস, অরণ্য ভূমি - সংস্কৃতি -- এ সবই পরিকল্পনায় রাখতে হবে। তা না হলে আপাত সামান্য আঘাতের, ভুলের প্রয়োগে -- মানব প্রকৃতি পরিবেশ সভ্যতাই ভেঙে পড়বে। যত বড়ই প্রকল্প হোক না কেন, সেইসব প্রকল্প গড়ার আগে, একেবারে প্রাথমিক স্তরে, স্থানীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক পরিবেশের বিস্তৃত সমীক্ষা এবং সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণের অবশ্যই দরকার। তা না হলে কি ভয়ঙ্কর পরিবেশ ক্ষতের যে সৃষ্টি হয় তার নানা পরিচয় এই প্রতিবেদকের রয়েছে। উন্নয়নের বিপক্ষে নিশ্চয়ই তিনি নন। উন্নয়ন স্থানীয় মানুষ ও তার চারপাশের অবস্থান মানিয়ে গড়ে উঠবে। কথা হচ্ছে এমন উন্নয়ন যেন না হয় যে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয়ে গেল, অথচ তার থেকে বেশি টাকার ক্ষতি হল

পরিবেশের। এমন স্থায়ী পরিবর্তনে বিনষ্ট হবে মানুষ ও তার ভূমিজ সংস্কৃতি। দলে দলে ছিন্নমূল তৈরি হবে। গ্রামসমাজ হয় বিনষ্ট। কিছু মানুষের সুবিধা দেখতে বৃহত্তর মানুষ বিপর্যস্ত হল। ইকোলজি বিধবস্ত, ভবিষ্যত পরিবেশ অনিশ্চিত।

এমন ধরনের পরিকল্পনা নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতের এমন বহু দৃষ্টান্ত অঙ্কতি দিয়েছেন যা থেকে আধুনিক ভারতের সর্বতোমুখি পরিকল্পনা বিষয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতেই পারে। নাগার্জুন সাগর বাঁদ ভাক্রা নাঙাল, বারগি বাঁধ প্রভৃতির পাশাপাশি বিদেশের বড় বাঁধের প্রসঙ্গও এনেছেন। যাতে মানবিক চৈতন্যের উদয় হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে শুনিয়েছেন গ্রামবাসীদের ক্ষোভ, আদিবাসীদের আশঙ্কার কথা। খুবই আশাপ্রদ যে পাশাপাশি বাস্তবব্যবস্থারও অবস্থান জানিয়েছেন। কোন প্রেক্ষাপটে, ঝিঝিঝি এগিয়ে এল। আর কেনই বা তারা পিছিয়ে গেল সেই সব তথ্য রয়েছে।

ভারতের তীব্র বাস্তব অবস্থার কথা তুলেছেন। যাকে বলা যেতে পারে বাঁচার অধিকার উন্নয়নের শর্ত সম্বন্ধতার দর্শন। কি পরিবেশে মানুষ আজ বাস করছে--- “...one-fifth of our population – 200 million people – doesn't have safe drinking water and two – thirds – 600 million – lack?? Sanitation.”

যথার্থ মন না থাকলে, মনন হবে কি করে। আজ মনন ছাড়া, ভবিষ্যতমুখি পরিবেশ ও স্থিতিযোগ্য উন্নয়নই বা হবে কি করে। এই প্লা আজ দিকে দিকে, স্বদেশ - বিদেশে। আগে জানতে হবে দেশকে -- তার মানবিক - সামাজিক ভূগোলকে, মানসিক স্বাস্থ্য, বাহ্যিক স্বাস্থ্য-র সব খবর রাখতে হবে। তবেই প্রকল্প, প্রযুক্তি -- প্রয়োগশিল্পের স্তরে মাথা উঁচু করে মানুষ ও প্রকৃতি পরিবেশের বন্ধু হবে। দরকার হবে, মুক্ত জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা। যথার্থ পরিবেশ - সংস্কৃতি গড়তে খোপবন্ধ বিদ্যাচর্চা, সংকীর্ণ মনোভাবকে বাতিল করতে হবে। একুশ শতকের দিশা আজ পরিবেশ শতকের। একক ভাবে কোনও বিজ্ঞান প্রযুক্তি এত বড় মানবিক সমস্যার মোকাবিলা আর হাত করে উঠতে পারবে না। দ্য গ্রেটার কমন গুড - কে বিজৃত করতে হলে নিজেদেরকে বিজৃত করতেই হবে। একে অপরের চিন্তা : ভাবনার সম্মিলনেই বৃহত্তর পরিবেশ সমাজ, পরিবেশ - সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। কোনও প্রকল্প গড়ার আগে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত চোখের দেখা মনের দেখার ঐক্যতান, শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ ভূমি কার, নদী কাদের, বনভূমি কিংবা বরনা জলের মাছ -- এদের যে আছে পরিবেশের অধিকার। এই বোধ, ভালবাসা গড়ে তুলতে পারে। যে ভালোবাসায় প্রযুক্তি, মানবিক পরিবেশ সংস্কৃতিতে উত্তীর্ণ হন। এমন উত্তরণের ভাষায় একজন সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পীর সমান দায়, দায়িত্ব।

এই দায়িত্বই রাম বাই - এর দুঃখ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারবে। রাম বাই, যিনি উদ্বাস্ত। জববলপুরের ঘিঞ্জি অস্থায়ী বস্তিতে বাস করেন। যার বাপ - পিতামহের আপন সবুজ গ্রাম ভেসে গিয়েছে নর্মদার ওপর বারগি বাঁধ নির্মাণ করতে। তার কথা প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে শোনার সময় হয়েছে, যথার্থই দ্য গ্রেটার কমন গুড - কে অগ্রাধিকার দিতে। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল তার প্রিয় গ্রামট। যুগ যুগ ধরে রাম বাই-র যেখানে স্বাভাবিক প্রাকৃত নিয়মে বেড়ে উঠেছিল; গড়ে উঠেছিল তাদের লোক জীবন - সংস্কৃতি -- মানুষের তৈরি প্লাবনে মানুষকেই ভাসিয়ে দিল। রাম বাই বাস্তুচ্যুত, নেই চিকিতের বস্তিতে দলা পাকিয়ে গেল তাদের প্রকৃতিমুখি জীবন স্থানিক কর্মপ্রতিষ্ঠা। ডুবে গেল প্রাচীন অরণ্য সভতা, বিরল স্থানিক প্রজাতি। রামবাই প্লা তুলেছিল --- “Why didn't they just poison us? Then we wouldn't have to live in this shit-hole and the government could have survived alone with its precious dam all to itself.” এইখানেই অঙ্কতির দ্য গ্রেটার কমন গুড - এর সবথেকে বড় সাফল্য। মন চোখ খুলে দেয়। কি করতে গিয়ে কি করে ফেলেছি আমরা! তার সামনাসামনি করে দেয় সকলকে।

॥সাত ॥

এমন কর্তব্য বড় আকারে সাইলেন্ট স্প্রিং (১৯৬২) পালন করেছে। কত বড় পরিবেশ জীবন জিজ্ঞাসা আর যাত্রী হবার সংকল্পের কথা ‘স্মৃতির রেখা’ (১৯২৫-২৮) জাগিয়েছে। কৃতির সঙ্গে সুবৃহৎ আত্মীয়তার প্রতিমা ‘ছিন্নপত্রাবলী’ (১৮৮৭-১৮৯৫) এনে দিয়েছে। ছিন্নপত্রাবলী থেকে দ্য কমন গ্রেটার গুড (১৯৯৯) প্রায় একশ বছরেরও বেশি সময়ের প্রেক্ষাপট। উনিশ শতকের শেষ অধ্যায় থেকে বিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্ত মানুষ ভূমি ও পরিবেশ নিয়ে এই চারটি ব্যতিক্রম সাহিত্যের বিস্তার। পত্রসাহিত্য, ডায়ারি - সাহিত্য, বিজ্ঞান - সাহিত্য, আর প্রতিবেদন সাহিত্য। প্রায় সবক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে লেখকরা প্রত্যক্ষ পরিবেশে (যাকে বলে experience ‘at site’) থেকে আন্তরিকতা - অভিজ্ঞতায় মানুষ ও

প্রকৃতির কথা বলেছেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে, বাস্তবিক বাস্তবাবস্থার কথা, পরিবেষ্টনীর প্রভাব এবং মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির নিত্য ছন্দের সত্যগুলিকে তুলে ধরছেন। পরিবেশকে বুঝতে হলে ভালবাসার শর্ত থাকে। তা না হলে, নিছক বুদ্ধি দিয়ে গভীরের তল পাওয়া শক্ত। মানুষ বুদ্ধি বলে বাহুবলকে প্রকৃতির ওপর চাপিয়ে দিতে পেরেছে। আজও করে চলেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দূষণ সমস্যা মানুষের বিদ্যে মানুষকেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ছিন্নপত্রাবলী, স্মৃতির রেখা, সাইলেন্ট স্প্রিং, দ্য গ্রেটার কমন্স গুড--- পরিবেশের স্বপক্ষে, বেহিসেবি মানুষের বিপক্ষে, অনৈতিক আচরণের বিদ্যে বড় প্রতিবাদ। অবশ্যই পরিবেশমুখি চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুব বড় শক্তি। এমন সাহিত্য, যা ভিন্ন ধারায় -- একাধারে অনেকটাই সহজিয়া বর্ণনায় আবার - ওদিকে বিদগ্ধ জিজ্ঞাসায় ভরপুর। প্রা তুলছে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে। মানব সভ্যতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এসে পড়েছে। আর এসেছে খুব বড় মাপের বৌদ্ধিক মানবিক আদর্শকথা, যে কোনও তুচ্ছই তুচ্ছ না যাকে আমরা তুচ্ছ ভাবছি, তাই কিন্তু এই বিপুল পরিবেশ প্রাণের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রযুক্তি সভ্যতা ও মানুষের অগ্রগতির অপরিহার্য সত্যশক্তি। বিজ্ঞানকে প্রয়োগ শিল্পে উত্তীর্ণ হতে হলে চাই মানবিক দৃষ্টি ও মনন। উদার দৃষ্টি ও গভীর মমতায় ভরা মনের পুষ্টি আসে সাহিত্য - সংস্কৃতি থেকে। প্রকৃতিমুখি সাহিত্য, এমন সব অভিজ্ঞতা এনে দেয়। যা থেকে প্রকৃতি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণ প্রাণী সমাজের ছন্দ, বাস্তব জগতের আয়ত্নে এসে পড়ে। বোঝার ক্ষেত্রে সহজ হয়ে যায়। বিজ্ঞান আর সাহিত্য - সংস্কৃতি মিলে যে সমন্বয়ী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে পারে, তার প্রয়োজন প্রয়োগবিদ্যায় অত্যন্ত গুহের। পরিবেশ - সংস্কৃতি গড়ে তুলতে অপরিহার্য।

যে সব গুহের, আলোচনা করা হল সেগুলি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত প্রয়োগবিদ্যা চর্চায় যথেষ্ট গুহের। এমনকি আধুনিক মানুষের সবথেকে যে বড় ভুল -- প্রকৃতি পরিবেশের ভারসাম্যকে আঘাত করা, ছন্দচ্যুত করে ফেলা; এমন সব বড় ভুলের বিদ্যে লেখা বুদ্ধি ও হৃদয় যোগে শ্রেষ্ঠ পরিবেশ চেতনা। 'ছিন্ন পত্রাবলী' এই বিপুল ঋজুগৎ ঋপ্রাণের সপক্ষে নৈতিকতার দলিল। 'স্মৃতির রেখা' এমনই সবুজ দর্শনের সন্ধান করেছে, যা আগামী দিনের পরিবেশ সচেতন মানুষের বড় কর্তব্য। প্রকৃতি প্রাণ পরিবেশ মাঝে স্থান লাভ করে। অতীতের অবস্থার কথা ভেবে - বুঝে, ভবিষ্যতের পথকে প্রত্যক্ষ করা। যে পথে চলতে গেলে সচেতন পরিবেশ - দাত্রী হতে হবে। এই ধরিত্রীর সহযাত্রীদের কথা যে ভাবছে, সেই তো পরিবেশের সবথেকে বড় বন্ধু। দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং শুধু যে মারাত্মক পরিবেশ ক্ষতের খবর এনে দিয়েছে তা তো নয়; দেখিয়ে দিয়েছে এমন ভুল থেকে ভবিষ্যতের মানুষ যেন শিক্ষা নেয়। পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এমনচেতন্য আজও সবথেকে প্রয়োজনীয়। আর দ্য গ্রেটার কমন্স গুড প্রমাণ করে দিয়েছে মানুষের সনাতন পরিবেশ জীবন ও জীবিকা সংস্কৃতি-তে, কিছু ভুল পরিকল্পনা কত বড় পারিবেশিক বিপর্যয় আনতে পারে। উন্নয়ন, পরিবেশ এবং স্থিতিযোগ্য মানুসী ভবিষ্যতেরস প্রা থেকে গিয়ে সাহিত্য এগিয়ে এসেছে। প্রযুক্তি পরিকল্পনা তা থেকে সমৃদ্ধ হবে। অগ্নিময় উৎসাহ, জীব-জীবনমুখি পরিবেশকথাকে স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জলতায় আমাদের জীবনযাত্রায় এনে দিয়েছে। এমন সাহিত্য, যাকে পরিবেশ সাহিত্য বলা যেতেই পারে, খুব সুলভ নয়। বৃহত্তর পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তুলতে, সর্বস্তরের মানুষের চেতনার উদবোধনের প্রয়োজন হবে। এমন সব সাহিত্য - সংস্কৃতির ঐতিহ্য গুলিকে পারিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশ্লেষণের সময় এসেছে। তাতে মানব - জীবপ্রাণ ভবিষ্যত অনেক বেশি সুরক্ষিত হবে।

যে কোনও পরিবেশ কেন্দ্রিক পরিকল্পনা তার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবে। সমন্বয়ীচর্চা ছাড়া পরিবেশ আন্দোলন, পরিবেশ চেতনা কখনই গড়ে উঠতে পারে না। সর্বত্রগামী পরিবেশ চেতনা ছাড়া এই ধরিত্রীর যথার্থ মঙ্গলসাধনা কখনও সম্ভবপর হবে না। মানুষেরপরিবেশমুখি আচরণেই বিপর্যয় এই জীবন আবার সংগীতময় হয়ে উঠতে পারে। বিশাল প্রযুক্তির সব থেকে বড় উন্নতির পর, ঐ বিশ শতকেই এসে গেছে সব কিছু প্রায় পেয়েও, জীবনপ্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মানুষ যাত্রাপথে, সহযাত্রীদের কথা ভাবতে ভুলে যাচ্ছে -- বুদ্ধিমত্তার উল্লসিত মানুষ চলছে। আগামী দিন, পৃথিবী পরিবেশের প্রতি সন্মান জানানোর শতাব্দী। আর যেন বড় বড় ভুল আমরা না - করি। বিজ্ঞান প্রযুক্তি, সাহিত্য - শিল্প, মিলে মিশে যে পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে তুলবে সেই হবে যথার্থ প্রাণময়তার ভরা জীবন সংস্কৃতি। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ প্রকৃতি, নদী - বায়ু - জল, পশু - প্রাণী - কীটপতঙ্গ আজ আর সুখে নেই। 'মাতৃদ্রোড়ের আতপ্ত স্পর্শে' কোথাও বিঘ্ন ঘটে চলেছে। দারিদ্র, ক্ষুধা, দূষণ ও অসামঞ্জস্য জীবনবাণী - কে সংগীতহারা করে তুলেছে। বসন্ত নির্বাক। বৃহত্তর সকলের ভালো, আর ঘর পাচ্ছে না। একঝোঁকা উন্নতির সভ্যতায় জগতের গৃহবাণী বিপন্ন হয়ে চলেছে।

ভবিষ্যৎ - মানুষ কখনই এমন ভুলকে স্থায়ী করবে না। শিক্ষা লাভ করে শুধরে নেবে। সভ্যতার ইতিহাস, নব জাগরণের আলো সেই কথাই তো বলে। জীবন সত্য সাধনা, নৈতিক মূল্যবোধ --- পৃথিবীর কাল আলো করা পারিবেশিক আচরণ আবার ফিরিয়েই আনবে। মানব জীবন এমন সব বিজ্ঞান - প্রযুক্তি, পরিকল্পনা ও সাহিত্য - সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটাবে যা হয়ে উঠবে একুশ শতকের শ্রেষ্ঠ সংগীত। বসন্ত আসবে, সংগীত নিয়ে। পাখিরা মেতে উঠবে গানে গানে। বিস্মিত অপু ভবিষ্যতের সবুজ গ্রাম পথে নীলকণ্ঠ পাখিকে খুঁজে পাবে। স্থানিক বিরল প্রজাতির ফিরে আসবে বনপথে। বাস্তুহারা রাম বাই, নর্মদার কোল ঘেঁষা লোকজীবনে আবার বাসা ফিরে পাবে। বিষের কথা ভুলে, জীবন - আনন্দের গান গাইবে। পরিবেশ পত্রগুলোকে, মিলিয়ে নিয়ে প্রাকৃত মানুষ স্বচ্ছন্দ পৌষে মাথা উঁচু করে যেন বলতে পারে -- 'আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালবাসি'।

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com