

পরিবেশ ভাবনার নির্মিতি ও কার্ল মার্কস

শ্যামল চক্রবর্তী

একটি চা বাগানের কোম্পানি আজ থেকে প্রায় চারদশক আগে তাদের ‘সুস্থাদু’ চা পানের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। এখনকার মতো ‘দুঃখীন’ দম্পত্তির আগ্রাস্থার্থসর্বস্ব বিজ্ঞাপন ছিল না। কোথাও যেন একটা দায়বদ্ধতার মিশেল ছিল। আয়তনে একটু দীর্ঘ হলেও পাঠক বন্ধুদের জানাতে বিজ্ঞাপনটির সিংহভাগ এখানে পরিবেশন করব।

মরনাই : মরনাই আসামের গোয়ালপাড়া জেলার একটি সুন্দর চা বাগান। ‘মরা নাই বা মৃত নদী।’ সঙ্কোশ নদীর একটি খাদ থেকে এই নাম হয়েছে।

শতবর্ষ আগে : হান্টার সাহেব লিখেছেন, এ জেলায় ছিল অগুষ্ঠি জন্ত-জানোয়ার, নদীতে ঘড়িয়াল বা কুমীর, প্রচুর পাখি, গন্ধার, বনয়া মোষ, হরিণ, হাতি, সাপ ইত্যাদি।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে : এই বাগানের ভূতপূর্ব ম্যানেজার রেভারেন্ড অলুফ আইয়ে লিখেছেন, বাংলোর পাশে বাঘের ডাক শোনা যেত। হাতির পাল বাগানের কাঁটা তার তচ্ছন্দ করে দিত। জ্যান্ত সাপ ধরে চালান যেত বোম্বের হফকিং ইস্টিউটে। সে খাঁচা দেখে টিপকাই রেল টেক্ষনের মাস্টারমশাই কেঁপে উঠতেন। বার বার তালা ঠিক আছে কিনা পরু করতেন।

আর আজ : বন কমে যাচ্ছে। বন্য প্রাণীরাও। মানুষের জীবনে জঙ্গলের প্রয়োজন আজ সবার জানা। বন আর বন্য প্রাণীদের বাঁচানো আমাদের সবার একটা পরিত্র দায়িত্ব। হাজার গাছ দৃষ্টি কার্বন অক্সাইড বায়ুমণ্ডল থেকে ৩.৭ টন টেনে নিয়ে দেয় প্রাণদায়ী অক্সিজেন ২.৫ টন। তাই আমাদের আবেদন, যেখানে সন্তু গাছ লাগান।

কম্পিউটার আর মাল্টিমিডিয়ার কাজে পুরোপুরি দক্ষ হলেও এমন বিজ্ঞাপন রচনা করা যায় না। বিজ্ঞাপনের অবয়বে সৌর্কর্য সৃষ্টি করা যায় যদিও, এমন কথামালা সাজানো যায় না।

বিজ্ঞাপনের জগতে এমন মনীষার অধঃপতন ঘটেছে কিনা, সেই সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করুন পশ্চিত মানুষেরা। আমাদের কথা হলো, পরিবেশের সংকট ও সুরক্ষা নিয়ে পৃথিবীতে মাথা ঘামিয়েছেন অনেক বিশিষ্ট মানুষ। সেই তালিকায় কার্ল মার্কস-এর মতো মনীষীও রয়েছেন। কী ভেবেছিলেন কার্ল মার্কস, আজ তেমন ভাবনার সায়ুজ্য বা বৈপরীত্য কোথায়, এই নিবন্ধে আমরা তা আলোচনার চেষ্টা করব।

এককথায় বলা চলে, মার্কস বহু বিষয়ে শুধু যে চর্চা করেছেন তাই নয়, বহু মৌলিক চিন্তা আমাদের উপহার দিয়েছেন। সেসব চিন্তন সমগ্রের হীরকদুতি আজও আমাদের দীপ্যমান করে। তাঁর বড় কাজ নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট সংগঠনকে একট তত্ত্ব উপহার দেওয়া। ‘রাষ্ট্র’ একসময় যেখানে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দর্শন চিন্তায় জড়িত ছিল, তাকে অর্থনৈতিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন কার্ল মার্কস। তাঁর বহু রচনা আজও অপ্রাকৃতিক। অনালোচিত। মার্কস-এর গাণিতিক পাশুলিপি যখন আবিস্কৃত হলো, বিশ্বের গণিতজ্ঞ মহল বিশ্বয় প্রকাশ করেছে। তত্ত্ব ও দর্শন প্রকাশের ক্ষেত্রেই শুধু নন, সেই প্রকাশের লিখনভঙ্গি ছিল অসামান্য। কোথাও তীব্র শ্লেষাঙ্গক। কোথাও গভীরভাবে বিশ্লেষণাঙ্কক। সেই মানুষটি যে পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়েও ভেবেছিলেন তা অনেককাল মার্কস চর্চাকারদের অগোচরে থেকে গেছে। একটা পর্বে এসে চর্চাকারেরা মনে করলেন, ভেবেছেন মার্কস একটু আধুন, তবে ভাবনার তালিকায় অগ্রগণ্য জায়গা পায়নি। চিন্তন তালিকায় পরিবেশ ভাবনা মার্কসের পশ্চাংসারির ভাবনা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে মনে পড়ে মার্কস-এর পরিবেশ ভাবনার শীর্ষস্থানীয় নিবন্ধনকার জন বেলামি ফস্টারের কথা। ফস্টার নিজেও এক সময় এমটাই ভাবতেন। ফস্টার মার্কিন দেশে সমাজতন্ত্রের অধ্যাপক উইকিপিডিয়া তাঁর যে পরিচয় দিয়েছে সেখানে লেখা রয়েছে, তিনি ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে লেখালেখি করেন। অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে লেখেন। এছাড়া ‘বাস্তসংস্থান, বাস্তসংস্থানের সংকট ও মার্কসীয় তত্ত্ব’ নিয়েও নিয়মিত লেখেন। ফলে মার্কসের পরিবেশ চিন্তা বিষয়ে ফস্টারের ভাবনাকে আমরা অবশ্যই মান্যতা দিতে পারি। এই বিষয়ে একগুচ্ছ বই লিখেছেন তিনি। সেগুলি ও তাঁর বিশেষজ্ঞতার প্রমাণ রাখে। বইগুলির নাম আমরা এখনে দিতে পারি। ‘দি ভাল্নারেল প্ল্যান্ট’ : এ শর্ট ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট’ (১৯৯৪), ‘মার্কস’স ইকোলজি’ (১৯৯৯), ‘ইকোলজি এ্যাগেইনস্ট ক্যাপিটালিজম’ (২০০২), ‘দি ইকোলজিক্যাল রিভলিউশন : মের্কিং পিস উইথ দ্য প্ল্যান্ট’ (২০০৯), ‘দি ইকোলজিক্যাল রিফ্ট’ : ক্যাপিটালিজম স ওয়ার অন দি আর্থ’ (২০১০), ‘মার্কস আন্ত আর্থ : অ্যান অ্যান্টি-ক্রিটিক’ (২০১৬)। আগামী দিনে নিশ্চয়ই তিনি আরও লিখবেন। উপরের সব ক্যাটি বইয়ে পরিবেশ, মার্কসীয় চিন্তা ও ধনতন্ত্রের সম্পর্ক জায়গা পেয়েছে। ২০০৪ সালে পল সুইজির মৃত্যুর পর ও ২০০৬ সালে হ্যারি ম্যাগাডকের মৃত্যুর পর জন বেলামি ফস্টার বিখ্যাত ‘মাস্লি রিভিউ’ পত্রিকার একক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

আমাদের নিবন্ধে আমরা উপরের বইগুলির নানা ভাবনা নিশ্চয়ই কাজে লাগাবো। এছাড়া মার্কস-এর লেখালেখির অংশবিশেষ তো থাকবেই।

কী বলেছিলেন ফস্টার? ১৯৯৪ সালে যখন পরিবেশ নিয়ে তাঁর প্রথম বই বেরোচ্ছে –, তিনি জানতেন না, মার্কস পরিবেশ নিয়ে এতো গভীরভাবে ভেবেছেন। ধীরে ধীরে তাঁর ভুল ধারণা ভেঙেছে। নিজের দুর্বলতার কথা বলতে তিনি দ্বিধাত্বিত নন। তাই আমাদের বললেন, ‘হেগেলের দর্শন ও ফয়েরবাথের দর্শন পড়েছি। মার্কস এ বিষয়ে কী বলেছেন জ্ঞেছি। দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে বস্তবাদের যে বহুতর ইতিহাস লুকিয়ে আছে, সে বিষয়ে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলাম।’ একসময় ফস্টারের সহপাঠী ছিলেন ইয়ান শ্যাপিরো। আশ্চর্য একাধিক বিশেষণে ফস্টার তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। নিউইয়র্ক থেকে নির্বাসিত। কৃষক। সূত্রধর। শ্রমজীবী শ্রেণির দার্শনিক। শ্যাপিরো একদিন ফস্টারকে বলেছিলেন, চাবের জমিতে কৃত্রিম সার প্রয়োগ ও কৃষি সংকট বিষয়ে মার্কস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কোনও দায়সারা গোছের আলোচনা নয়। গভীর আলোচনা। বিজ্ঞানী ফন লিবিখের লেখাপত্র মার্কস খুব যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে পড়েছেন। তারপর নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। খাদ্যসম্ভাবন উৎপাদন করে কৃষিজমি। সেই জমির উৎপাদন-সম্পর্কের কেমন বদল হচ্ছে।

কার হাতে বদল হচ্ছে, তার স্বার্থ কেমন, এসব কথনও মার্কস-এর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

মার্কস আমাদের দেখিয়েছেন, উৎপাদন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। নানা বস্তুকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধীনে এনে সামাজিক চাহিদা অনুসারে নানা উপকরণ তৈরি করা হয়। ঐতিহাসিকভাবেই সেক্ষেত্রে উৎপাদকের সঙ্গে প্রাকৃতিক শর্তাদির একটা সমীকরণ তৈরি হয়। স্বভাবতই মার্কস যখন প্রকৃতির কথা বলেছেন সেখানে বস্তুতাত্ত্বিক ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও রাজনৈতিক অর্থনীতি মার্কস-এর চোখে প্রধান বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এঙ্গেলস-এর বিজ্ঞান চিন্তার প্রত্যক্ষ নির্দর্শন ‘অ্যান্টি-ডুরিং’ (১৮৭৮) ও ‘ডায়ালেকটিক্স অফ নেচার’ (১৯২৫)। ‘অ্যান্টি-ডুরিং’ এর প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে এঙ্গেলস মার্কসকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, ‘আমাদের দার্শনিক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক সমস্যাবলিকে বিশদভাবে বুঝতে চেয়েছি এই বইয়ে।’ ১৮৮৩ সালে মার্কস-এর মৃত্যুর পর এঙ্গেলস তার অনেক লেখা (বিশেষত ‘ক্যাপিটাল’ গ্রন্থের দুই খণ্ড) সুসম্পাদিত আকারে প্রকাশ করেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে ‘ডায়ালেকটিক্স অফ নেচার’ এর মতো একটি অবিস্মরণীয় প্রপন্দিত্বের বের হতে বহুবছর সময় লেগেছে। এঙ্গেলস তার তিন দশক আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি যে প্রতিষ্ঠানিক অনীহা ও গুদাসীন্য, তারই পরিচয় এই উদাহরণ। আজও এই গ্রন্থের উপর আক্রমণ থেমে নেই। কথায় কথায় এতদূর এসে গেলাম, আবার আমরা মার্কস-এর কাছে ফিরে যাই। এঙ্গেলস-এর বই দুটি নিশ্চয়ই বিজ্ঞান ও দর্শন চিন্তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। একাধিক পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, ছাত্রজীবনে যে গবেষণা সন্দর্ভ জমা দিয়ে মার্কস জেনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিপ্রি পেয়েছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানেরই এক গবেষণা সন্দর্ভ। আইনবিদ্যার ছাত্র গবেষণাপত্র জমা দিচ্ছেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, এমনকি খুব একটা দেখা যায়? ১৮৪১ সালের রচনা। মার্কসের বয়স তখন তেইশ বছর। তাঁর থিসিসের শিরোনাম ছিল ‘দি ডিফারেন্স বিটুইন দি ডেমোক্রিটিয়ান অ্যান্ড এপিকিউরিয়ান ফিলোজফি অফ নেচার।’ বইয়ের আকারে ১৯০২ সালে এই গবেষণা সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়েছে। ডেমোক্রিটিসের জন্মসাল আনুমানিক ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আনুমানিক ৩৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। এপিকিউরাসের জন্মসাল ৩৪১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ২৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। এই হিসাব থেকে আমরা বলতে পারি, এপিকিউরাস ডেমোক্রিটিসের চেয়ে ১২০ বছরের ছোট ছিলেন। দুজনের অনেক ভাবনায় মিল ছিল। অমিলও ছিল। তাই দেখিয়েছেন মার্কস। একটা কথা মানতেই হবে। এই দুই গ্রিক দার্শনিকই পরমাণুবাদের সমর্থক ছিলেন। ‘পরমাণুবাদ’ এমন এক দার্শনিক ভাবনা (বৈজ্ঞানিক ভাবনাও বটে) যা ভাববাদী দার্শনিকদের হাতে বারবার আক্রান্ত হয়েছে। প্লেটো যে একসময় ডেমোক্রিটিসের বইপত্র ও পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তা আমরা জানি। আমাদের দেশে শক্ররাচার্যের শিষ্যকুলদের হাতে কণাদের লেখালেখির একই দশা হয়েছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বই পড়লে আমরা তা বিস্তারিত জানতে পারি। মার্কসের লেখা থিসিসের কথা আমরা এনেছি শুধু এই কথা বলতে যে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি গভীরভাবে বিজ্ঞানচিন্তায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। মার্কসের লেখা গাণিতিক পাণ্ডুলিপির কথাও তো তখন আমরা জানতে পারিনি। অনেক পরে জেনেছি। এছাড়া এঙ্গেলস-এর কাছে মার্কসের লেখা চিঠিপত্রের তালিকা দেখে আমরা বুঝতে পারছি, মার্কস প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিত বিদ্যা নিয়ে সত্যিই একনিষ্ঠভাবে চিন্তা করতেন। এঙ্গেলস-এর লেখা চিঠিগুলি সেকথা প্রমাণ করে। মার্কিসিন্ট ইন্টারনেট আকাইভ-এ ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যা’ শিরোনামে এঙ্গেলস-এর কাছে লেখা মার্কস-এর চিঠি ও মার্কস-এর কাছে লেখা এঙ্গেলস-এর চিঠির একটি তালিকা রয়েছে। সেই তালিকাটি আমরা এখানে যোগ করছি।

লেখক মার্কস/প্রাপক এঙ্গেলস

১১ই জানুয়ারি ১৮৫৮, ২৮শে জানুয়ারি ১৮৬৩, ৬ই জুলাই ১৮৬৩, ২৫শে জানুয়ারি ১৮৬৫, ২০শে মে ১৮৬৫, ১৯শে আগস্ট ১৮৬৫, ৭ই আগস্ট ১৮৬৬, তৃতীয় অক্টোবর ১৮৬৬, ২২শে জুন ১৮৬৭, ১১ই জানুয়ারি ১৮৬৮, ২৫শে মার্চ ১৮৬৮, ১৮ই নভেম্বর ১৮৬৮, ২২শে নভেম্বর ১৮৮২।

লেখক এঙ্গেলস/প্রাপক মার্কস

১৪ই জুলাই ১৮৫৮, ১১ই ডিসেম্বর ১৮৫৯। ৮ই এপ্রিল ১৮৬৩, ২৩শে অক্টোবর ১৮৬৬, ৫ই অক্টোবর ১৮৬৬, ১৬ই জুন ১৮৬৭, ২১শে মার্চ ১৮৬৯, ৩০শে মে ১৮৭৩, ২৮শে মে ১৮৭৬, ১০ই আগস্ট ১৮৮১, ২২শে নভেম্বর ১৮৮২, ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৮২, ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮২।

পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার মাত্র চার মাস আগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যা বিষয়ে এঙ্গেলস-এর কাছে সর্বশেষ চিঠি লিখেছিলেন মার্কস। তাঁর ‘গাণিতিক পাণ্ডুলিপি’ বইয়ের সমালোচনা করেছিলেন একজন। মার্কস চিঠিতে এঙ্গেলসকে লিখলেন, ‘আমার বৈশ্লেষিক পদ্ধতি নিয়ে একটি কথাও নেই, জ্যামিতিক প্রয়োগ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, যা নিয়ে আমি একটি শব্দও লিখিনি।’

নিবন্ধের মাঝে কয়েকটি অনুচ্ছেদ আমরা যোগ করলাম যা মার্কসের পরিবেশ ভাবনা প্রসঙ্গে নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানা শাখা বিষয়ে তাঁর যে আগ্রহ ও অধ্যয়ন ছিল তা এখানে পরিবেশিত হয়েছে। এই জ্ঞানার্জন যে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পরিবেশ ভাবনা গড়ে উঠবার পক্ষে জরুরি, তা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক-দুদিনে গড়ে উঠেনি। জেমস ওয়াটের হাতে বাস্প ইঞ্জিনের আবিষ্কার সভ্যতার নতুন ধাপ রচনা করেছিল, শিল্প বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত করেছিল। শিরকেলিক প্রযুক্তি যখন একের পর এক আবিস্কৃত হতে থাকল, উৎপাদন সম্পর্কের বদল ঘটতে থাকল। প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ করার ধরনধারণও বদলে যেতে থাকল। এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বস্তুবাদের মর্মবস্তু অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে। সত্যি বলতে কী, যে বিষয় নিয়ে মার্কস ডক্টরেট ডিগ্রি গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন, সে বিষয়টি ‘প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক’ বর্ণনায় মার্কস সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। আমরা এখানে এপিকিউরাসের দর্শন ভাবনার কথা বলতে চাইছি। বার্টান্ড রাসেল মার্কসবাদী দার্শনিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর বিখ্যাত ‘পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস’ গ্রন্থে এপিকিউরাস সম্পর্কে লিখেছেন, ‘এপিকিউরাস বস্তুবাদী ছিলেন, নিয়তিবাদী ছিলেন না।’ ফাল্সিস বেকন ও ইম্মানুয়েল কাস্টের লেখাপত্র পড়তে গিয়ে মার্কস দেখেছিলেন, উভয়েই তাঁদের দর্শন নির্মিতিতে এপিকিউরাসের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর যখন মার্কস দেখলেন যে ফ্রেডেরিক হেগেল সোজাসুজি বলছেন, ‘অভিজ্ঞতাসংজ্ঞাত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত্য হলেন এপিকিউরাস’, মার্কস-এর আগ্রহ এপিকিউরাসের প্রতি প্রবলভাবে বেড়ে গিয়েছিল। প্রকৃতির নিয়ত পরিবর্তনশীলতার কথা বলেছেন এপিকিউরাস। তিনি বলেছেন, শূন্য থেকে যেমন কোন কিছু সৃষ্টি হয় না তেমনি কোনও বস্তু ধর্মসপ্রাপ্ত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায় না। বস্তুর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে মাত্র। বস্তুবাদের আলোকে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্ক অনুধাবন করতে চাইলে এপিকিউরাসের উপরিউক্ত অভিমত আমাদের গ্রহণ করতেই হয়। মার্কস তা গ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞানের চিন্তা চেতনা গ্রহণে মার্কস আজকাল আর এঙ্গেলস-এর চেয়ে দূরের মানুষ হিসাবে বিবেচিত হন না। একাধিক ‘বৈজ্ঞানিক নেটওয়ার্ক’ প্রকাশিত হবার পর এমন উপসংহার রচনা সহজতর হয়েছে। উৎকর্ষ উপলক্ষ ছিল বলেই মার্কস দ্রুততার সঙ্গে লিখিতের কাজের তাৎপর্য ধরতে পেরেছেন। বাস্তসংস্থান বিদ্যায় ডারউইনের কাজের গুরুত্বও উপলক্ষ করতে পেরেছেন। টেক্সসঁ

উন্নয়নের ধারণা ও তাঁর মনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। যেকোনো বস্তুবাদীর চোখে বিবর্তনের গতিপথ প্রাকৃতিক ইতিহাসে কখনও রক্ষা হয়ে যাবার নয়। এর সম্পর্ক যে দ্বিতীয় তা-ও আমরা বুঝতে পারি। প্রকৃতিতে জীবজগৎ জড়জগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কীভূত। একের পরিবর্তনের প্রভাব অন্যের উপর পড়তে বাধ্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কৃষিজ ফলন জমির মাটির গড়ন বদলে দেয়। সেই বদলে যাওয়া মাটি পরবর্তীকালে কৃষিজ ফলনের মাত্রা ও গুণমানে প্রভাব সৃষ্টি করে। কেউই বিছিন্ন ও প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে না। বাস্তসংস্থান বিদ্যার বেলায় এটি একটি গোড়ার কথা। মার্কিসীয় দর্শন এই বর্ণনাকে পুরোপুরি সমর্থন করে। তাই আমরা অবাক হই না যখন দেখি, মার্কস এঙ্গেলসকে লিখছেন, ‘ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব আমাদের প্রাকৃতিক ইতিহাস অনুধাবনের ভিত্তি।’ অথবা এমন কথাও বলছেন তিনি, ‘ধনতাত্ত্বিক কৃষির বিকাশ বুঝতে চাইলে একসঙ্গে সকল রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদদের চেয়ে লিখিত অধিকরণ গুরুত্বপূর্ণ।’ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আজ ভাবতে অবাক লাগে, অর্থনৈতিক দর্শন আলোচনায় পৃথিবীতে যে মানুষট অঙ্গহীন শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, যাঁর ভাবনার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বহু অর্থনীতি চর্চার প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, তিনি জীবনের প্রথম দিকে দর্শন ও অর্থনীতির সম্পর্ক রচনায় মনেন্দিবেশ করেননি। ডেন্টেরেট ডিপি অর্জনের পর মার্কস-এর লেখাপড়ার জগতেই থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আকাশে তখন কালো মেঘ। প্রশিয়ার শাসকদল ‘ইয়ং হেগেলিয়ান’দের কোথাও জায়গা দিতে রাজি নয়। চোখের সামনে দেখেছেন, মুক্তচিচ্ছাচর্চার জন্য হেগেলপন্থী ব্রন্দে বোয়ের (১৮০৯-১৮৮২) পছন্দের জায়গায় শিক্ষকতার পদ অর্জন করতে পারেননি। ১৮৩৯ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত বোয়ের ছিলেন মার্কস-এর শিক্ষক ও বন্ধু। এঙ্গেলস-এর সঙ্গেও বন্ধুতা ছিল। পরে ভাবনার ভিন্নতার কারণে অবিশ্বাস সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়। একরকম বলা যায়, মার্কস বাধ্য হয়েই সংবাদিকতার জগতে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর প্রথম নিবন্ধ ‘ডিরেক্ট্স অন দ্য অন থেফ্টস অফ উড।’ কাষ্টল সম্পদ সংগ্রহের অপরাধে ধারা ধরা পড়ে তাদের বিচার ও আইন বিষয়ক নিবন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনবিদ্যার ছাত্র ছিলেন মার্কস। আইনগত দিক থেকে কাষ্টল সম্পদ চুরির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁর পক্ষে অবশ্যই সহজতর ছিল। এঙ্গেলস-বেলেছিলেন, এই লেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি, মার্কস-এর ভাবনা রাজনীতির ভাবনা থেকে সরে গিয়ে অর্থনীতির ভাবনায় যাচ্ছে ও তার পরে সমাজতন্ত্রের ভাবনা গড়ে উঠেছে। ১৮৫৯ সালে মার্কস-এর লেখা ‘কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনোমি’র ভূমিকায় লিখেছিলেন মার্কস, উপরের উল্লিখিত নিবন্ধটি লিখতে গিয়েই তিনি মুক্ত বাণিজ্য ও সংরক্ষণের বিতর্কে নিজেকে জড়িয়েছেন এবং নানা অর্থনৈতিক প্রশাবলীকে তাঁর ভাবনার বিষয় হিসাবে গড়ে তুলেছেন। এই নিয়ে কোনও আগ্রহী পাঠকবন্ধু যদি আরও বেশি বিস্তারিত জানতে চান তবে পিটার লিনেবাফের লেখা ১৯৭৬ সালের ‘ক্রাইম অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘কার্ল মার্কস, দ্য থেফ্ট অফ উড, অ্যান্ড ওয়ার্কিং ক্লাস কম্পোজিশন : এ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য কারেন্ট ডিবেট’ নিবন্ধটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করব। মার্কস-এর ওই নিবন্ধ ১৮৪২ সালের অক্টোবরে লেখা হয়। ‘রাইনল্যান্ড নিউজ়’-এর ক্রোডপত্র হিসাবে পাঁচ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। সেই দীর্ঘ জার্মান নিবন্ধ ইংরেজিত অনুবাদ করেছিলেন রজনী পাম দন্তের অগ্রজ ফ্রিমেস দন্ত। মার্কস নিবন্ধের শুরুতে বলেছিলেন, এই প্রথম তিনি গরিব মানুষের বিষয় নিয়ে সত্যিকারের পার্থিব প্রশ্নে জড়িয়ে পড়েছেন। চার্বির জমির অধিকার এই নিবন্ধের আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল। জন্মসূত্রে যে ভূমির অধিকার ছিল ক্ষয়কের তা আইন করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল। শিল্প চাই। কলকারখানা চাই। সুযোগ বুঝে ব্যক্তি সম্পত্তির মালিকানা বঢ়ি চাই। বেশিরভাগ অরণ্য সংগ্রাহক মৃত উন্নিদের কাঠ সংগ্রহ করতেন। এদের হাতে কখনও

বড়োরকমের ক্ষতি সাধিত হতো না। আজ যখন আমরা ‘অরণ্য অধিকার আইন’ নিয়ে কথা বলি, অরণ্যপ্রান্ত নিবাসী মানুষদের অধিকার নিয়ে দাঁড়াতে চাই, তখন সাংবাদিক হিসাবে মার্কস-এর লেখা ওই অসামান্য নিবন্ধের কথা আমাদের মনে পড়ে। এই নিবন্ধেই কি তাঁকে ‘অসচেতন’ ভাবে হলেও প্রকৃতি ও পরিবেশের কথা, বাস্তসংস্থানের কথা বলতে হ্যনি? অমন শিরোনামে হয়তো তিনি বলেননি। অনেক শিরোনামের জন্মও হ্যনি তখনও। বিষয়গতভাবে প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাস্তসংস্থান এসে গিয়েছে। বন্যসম্পদ সংগ্রহ করার যে প্রচলিত পদ্ধতি, যার ফলে পরোক্ষভাবে গরিব মানুষেরা বনের পাহাড়াদারের ভূমিকাও পালন করেন, আইন ছিল সে বিষয়ে নিরচার। মার্কস তাঁর নিবন্ধে সেদিকে আলোকপাত করেছেন। মার্কস বলেছিলেন, জঙ্গল থেকে গরিব মানুষের মৃত কাঠ সংগ্রহ করা আর জীবিত কাঠল সম্পদ লুঁঠন করে বিক্রি করার অপরাধ কখনও এক হতে পারে না। গরিব মানুষ কাঠ সংগ্রহ করে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে। ভয়াবহ শীতে আগুন জ্বালিয়ে রাখে ঘরে। আর রান্নাবান্না করে। অরণ্য লুঁঠন করে যারা পুঁজির পাহাড় জমায় তাদের অপরাধ নিকৃষ্টতর। গরিব মানুষ যে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করছে তার মালিকানা থাকে অনেকে। সেই ‘অন্য’ যখন আইনের সহায়তা পেয়ে যাবে তখন ওই মৃত কাঠের উপর ‘দাম’ বসাতে পারে। যুক্তিপুঁজি বৃদ্ধির পথ সুগম হবে। অথচ বেশিরভাগ সময় গরিব ঘরের শিশু কিশোরেরা ওইসব জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে। বড়ো অনের সংস্থানে ভিন্নমুখ হয়। ওইসব শিশু কিশোরেরা আইন তৈরি হলে ‘কাঠচোর’ হিসাবে চাহিত হবে। এই আইন বর্বরতার। গরিব মানুষকে বাধ্য শ্রমে নিয়োজিত করবে এই আইন। রাষ্ট্র একজন শাস্তিপ্রিয় নাগরিককে ‘অপরাধী’ সাব্যস্ত করছে। প্রকৃতির কাছ থেকে সবরকম সংগ্রহের অধিকার হারাচ্ছে গরিব মানুষ, রাষ্ট্রের আইনি অঙ্গুলি সংকেতে, মার্কস ছিলেন এর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সোচার।

একুশ শতকের ভারতে, আফ্রিকায় ও লাতিন আমেরিকায় আজ একই কথা বলে চলেছেন কারা? সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। দেশে দেশে পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা। শহীদও হয়ে যাচ্ছেন অনেকে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকারই অধিকার হারাচ্ছেন। যে প্রশ্নে সোচ্চার হয়েছিলেন সাংবাদিক ও সম্পাদক মার্কস তাঁর প্রথম নিবন্ধে, সে প্রশ্নে আজ আলোড়িত হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব। তারপরেও কি আমরা মার্কস জীবনের সূচনা পর্বে পরিবেশ প্রশ্নে অগ্রণী ছিলেন না, এমন সদ্দেহ তৈরি করতে পারি?

- একসময় হেগেল ভাবনায় মেতে ছিলেন মার্কস। তার কারণও ছিল। পূর্বতন দার্শনিকদের চেয়ে চিন্তায় প্রাগ্রসর ছিলেন হেগেল। হেগেলের চেয়ে উন্নততর চিন্তাসূত্র গড়ে তুললেন ফয়েরবাখ। তখন মার্কস এই দর্শনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রকৃতিবাদের (naturalism) প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন ফয়েরবাখ। হেগেলের সাড়ে তিন দশক পরে ফয়েরবাখের জন্ম। সময়ের সঙ্গে দর্শনের বিবর্তন হয়ে চলেছে। ফয়েরবাখ বলছেন, ‘প্রকৃতি’ তে যার ভিত্তি নেই, তাকে ‘বিজ্ঞান’ বলা চলে না। সমস্ত বিজ্ঞান, প্রকৃতি থেকেই আহরিত। ফয়েরবাখ এমন কথাও বলতেন, যেখান ‘বস্ত্র’ নেই, সেখানে ‘যুক্তি’ নেই, চিন্তা করার মতো কোনও উপাদান নেই, যুক্তির বিবর্জন হলে তবেই বস্তুর বিবর্জন ঘটে। আবার যুক্তিকে মান্যতা না দিয়ে বস্তুর মান্যতা অর্জিত হয় না। সবশেষে কী বললেন ফয়েরবাখ? বস্তুবাদীরা যুক্তিবাদী। এমন দার্শনিক প্রস্তাবনা মার্কস-এর কাছে হেগেলের প্রস্তাবনার চেয়ে উৎকর্ষ মনে হয়েছিল। তুলনায় একটু বেশি ‘উৎকর্ষ’ (!) মনে হয়েছিল একসময়। নইলে ১৮৪৩ সালে এক তরঙ্গ হেগেলিয়ানকে মার্কস লিখতেন না, ‘একটি বিষয়ে ফয়েরবাখের কাজ আমার ক্রটিপূর্ণ মনে হয়। প্রকৃতির কথা তিনি বড় বেশি বলেন। রাজনীতির কথা কম বলেন।’

এমন সাংবাদিকতার চরিত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন মার্কস, জার্মান প্রশাসন তাঁকে দেশছাড়া না করে শাস্তি পাচ্ছিল না। ১৮৪৩ সালে মার্কস বিয়ে করেন। তাঁর জীবনসঙ্গী ছিলেন ধনী

পরিবারের কন্যা। মার্কসের লড়াকু জীবনের সঙ্গে তিনি তাঁর জীবন মিলিয়ে দিয়েছিলেন। সে আধ্যান অনুপ্রেগণার। এই নিবক্ষে আমরা সেই বিবরণে প্রবৃত্ত হব না। ওইসময় মার্কস ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অনুন্নতি নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। ফ্রান্সের সমাজতাত্ত্বিক রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। ডষ্টেরেট থিসিস করতে গিয়ে গ্রিক দর্শন তাঁর অনেকটাই পড়া হয়ে গিয়েছিল। ১৮৪৪ সালে একদিকে প্রকাশিত হলো ফ্রেডরিক এপ্লেস-এর লেখা ‘দি কন্সিশন অব ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড।’ অন্যদিকে মার্কস লিখলেন ‘ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোজফিক্যাল ম্যানস্ক্রিপ্ট।’ শ্রম, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক এই পাণ্ডুলিপিতে মার্কস ব্যক্ত করেছেন। ভাবুন পাঠকবন্ধুরা, ১৮৪৪ সালে জার্মান ভাষায় লেখা মার্কস-এর এই বইটি ১৯৩২ সালে প্রথম ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে সোভিয়েত দেশ থেকে বেরিয়েছিল। নয় দশকের ব্যবধান। যাই হোক, ইতিহাসের অগ্রগতিতে মানুষ, উৎপাদন ও প্রকৃতির মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সেকথা মার্কস স্পষ্টভাবে বলেছেন। প্রকৃতির কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করে তবেই মানুষকে জীবন কাটাতে হয়। কেউ হয়তো সেই রসদ প্রকৃতির বুক থেকে সরাসরি সংগ্রহ করে। কেউ মুদ্রার বিনিময়ে বাজারজাত রসদ নিজেদের জীবনধারণের কাজে লাগায়। কোনও একটি প্রাকৃতিক বস্তু নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যখন মানুষের ব্যবহার উপযোগী সামগ্ৰীতে পরিগত হয়, মনে রাখতে হয় আমাদের, এই দুই প্রাত্তের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে শ্রম, মজুরি, উৎপাদন, পুঁজি, ও মুনাফার সম্পর্ক। কাজেই যে মানুষ বস্তুনিষ্ঠ রাজনৈতিক দর্শন রচনা করবেন, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক তাঁর কাছে বিবেচনার অপরিহার্য বিষয়বস্তু হিসাবে গঢ়ীত হবে।

মার্কস-এর উল্লিখিত বইয়ে ‘বিচ্ছিন্ন শ্রম’(estranged labour) শিরোনামে একটি অধ্যায় রয়েছে। সেখানে মার্কস প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক কেমন তা আলোচনা করেছেন। মার্কস বলেছেন, শ্রমিকের শ্রম বিনিয়োগ থেকে যে পণ্য উৎপাদিত হয়, তার সঙ্গে শ্রমিকের রয়েছে বিচ্ছিন্নতার সম্পর্ক। পণ্যের জগৎ তার কাছে এক বিচ্ছিন্ন জগৎ হিসাবে দেখা দেয়। তারপর মার্কস আর একটি কথাও বলেছেন। পণ্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিক যে শ্রম দান করে তাকেও সে এক বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচনা করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিক একাত্মবোধ করে না। একে আত্ম-বিচ্ছিন্নকরণ (self-estrangement) বলা চলে।

পণ্য থেকে শ্রমিকের দূরত্ব, পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে শ্রমিকের দূরত্ব – এরপর মার্কস তৃতীয় একটি বিষয়বস্তু দিকে আমাদের নজর আকর্ষণ করেছেন। প্রজাতি হিসাবে মানুষ জৈব প্রকৃতিতে বসবাস করে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন জৈব প্রকৃতিতেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু সেখানে আজেব প্রকৃতি ও থাকে। সর্বজনীন মননের মানুষ (Universal man) সেই জৈব ও আজেব পৃথিবী দুই-ই মেনে নেয়। উভয় সন্তাকে গ্রহণ করে। গাছপালা, জন্তুজানোয়ার, পাথর, বায়ু, আলো – এরা সকলে মানুষের চেতনা নির্মাণ করে। এরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অংশবিশেষ। কলাবিদ্যারও অংশবিশেষ। মানুষ দৃশ্যত প্রকৃতি উৎপাদিত ফসলের উপর নির্ভর করে। খাবার, উত্তাপ, জামাকাপড়, ঘরবাড়ি প্রকৃতি থেকেই আহরিত। মার্কস-এর আলোচিত বইটি থেকে একটি মাত্র লাইন আমরা ইংরেজিতে তুলে ধরছি।

‘Man lives on nature-means that nature is his body, with which he must remain in continual interchange if he is not to die.’

‘মানুষ প্রকৃতিতে বাস করে – এর মানে হলো প্রকৃতি তার দেহাধার – যদি সে মরতে না চায় তবে অবশ্যই প্রকৃতির সঙ্গে নিয়মিত তাকে আদান প্রদানে যেতে হয়।’ মার্কস প্রকৃতিকে মানুষের আজেবদেহ inorganic body হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রমের বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে মার্কস প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষ বিষয়ে তাঁর অভিমত স্পষ্ট করেছেন। এই অভিমত

বৈঝানিক ও রাজনৈতিক। ১৯৪৪ সালে কার্ল মার্কস-এর লেখা ‘অন দি জুইশ কোশেন’ প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। এক অসাধারণ নিবন্ধ। একজন বস্তুবাদী মানুষ ধর্মকে কেমন ঢোকে দেখবেন, এই নিবন্ধ তার আদর্শ উদাহরণ। নিবন্ধে নানা কথা বলতে গিয়ে মার্কস লিখলেন, ‘ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজির আধিপত্যে পরিবেশের ভারসাম্য চরমভাবে বিনিয়িত হয়।’ মার্কস আরও লিখেছিলেন, ‘একথা সত্য যে ইহুদি ধর্মে পরিবেশের ধারণা রয়েছে। তবে সেই ধারণা শুধুমাত্র কাঞ্চনিক।’ মার্কস পরিবেশ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে টমাস মুনজেরের (১৮৪৯-১৫২৫) পরিবেশ ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। টমাস মুনজের ছিলেন একজন ধর্মপ্রচারক। চরিত্রে রেডিক্যাল। মার্টিন লুথারের ধর্মভাবনা ও রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মভাবনার সঙ্গে তাঁর ভাবনার বিরোধিতা ছিল। লুথার যখন সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে বোৰাপড়া করছেন, মুনজের সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। কৃষক সমাজের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব পরিগত হয়েছিলেন তিনি। জার্মান কৃষক যুদ্ধে ১৫২৫ সালে নেতৃত্ব দেন মুনজের। তিনি ধরা পড়ে যান। তাঁর শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড। কেউ যেন তাঁর মতো ‘বেয়াদপি’ না করে সেজন্য তার মাথাটি লোকালয়ে বহকাল টানিয়ে রাখা হয়েছিল। হত্যা করে কে কবে কার আদর্শ মুছে দিতে পেরেছে? জার্মানির কৃষক বিপ্লবের ইতিহাসে টমাস মুনজের অত্যন্ত শুদ্ধার আসন দখল করেছেন। মার্কস মুনজেরের লেখা থেকে উদ্ভৃত করেছেন :

‘সমস্ত জীবন সম্পত্তিতে পরিগত হয়েছে। জলের মাছ, আকাশের পাখি, পৃথিবীর গাছপালা, সকলের মুক্তি চাই।’ ব্যক্তি সম্পত্তির অধিকারীয়া যেভাবে পরিবেশ ধর্মসের কাজ করে চলেছেন তার অবসান চেয়েছিলেন মুনজের। নাগরিক জীবনে পরিবেশের যে দৃষ্টি ঘটে সে বিষয়ে মার্কস ছিলেন সম্পূর্ণ অবহিত। বড় বড় শহরে দৃষ্টিগতের প্রসঙ্গ মার্কস ‘ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোজিফিক্যাল ম্যানফ্রিপ্ট’ নিবন্ধে টেনে এনেছেন। মার্কস লিখেছেন : ‘শ্রমিকদের যে বিশুদ্ধ বায়ু প্রয়োজন সেকথা কেউ মনে করিয়ে দেয় না। মানুষ যেন আবার আদিম গুহায় থাকবে বলে মুখ ফিরিয়েছে। অথচ সেই গুহায় সভ্যতা পৃতিগঞ্জময় ও বিরক্তিকর আবহ দেখা যায়। উপরন্ত, শ্রমিকদের নিরাপত্তান্বাদে সেই গুহায় কোনওরকমে বেঁচে থাকতে হয়। কারও দয়ায় শ্রমিক যেন সেই অচেনা জায়গায় বাস করছে। অর্থ মিটিয়ে দিতে না পারলে যেকোনো সময়ে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। আলোয় বসবাস তার পক্ষে পুরোপুরি রাহিত। আলো, বাতাস ইত্যাদি – যা পরিচ্ছন্নভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন-মানুষের প্রয়োজনের তালিকা থেকে মিলিয়ে গিয়েছে। নোংরা ও আবর্জনাময় পরিবেশে বসবাস করা তার জীবনের ধর্ম।’

বিশুদ্ধ পরিবেশবাদী ছিলেন না মার্কস, রাজনীতির প্রসঙ্গ সেখানে অবধারিতভাবে এসেছে। পরিবেশ প্রসঙ্গ যে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা নয়, রাজনীতি ও অর্থনীতি তার প্রতি পদক্ষেপে জড়িত, মার্কস তাঁর সৃজনশীল জীবনের সূচনা থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

হেগেল তাঁর ‘ফিলোজিফি অব নেচার’ গ্রন্থে প্রকৃতির কথা বলেছেন। সে ভাবনা ভাববাদী, বাস্তবতা থেকে অনেক দূরো। বর্ণনায় তাঁর সাহিত্যবোধ প্রগাঢ়। ফয়েরবাখে কিন্তু পরিবেশ প্রশ্নেও হেগেলের চেয়ে বেশি বস্তুবাদী ও অগ্রবর্তী। তাই মার্কস তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন ফয়েরবাখের পরিবেশ ভাবনায়। সমালোচনা করেছেন হেগেল ভাবনার। দুজনের তুলনা শেষে মার্কস নিজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন :

‘A being which does not have its nature outside itself is not a natural being and plays no part in the system of nature’ (Early Writings, Karl Marx)

মার্কস বলতেন, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে বলেই প্রাকৃতিক ইতিহাস মানুষের ইতিহাস বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না। মানব ইতিহাসও প্রাকৃতিক ইতিহাস বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না। দুই ইতিহাস পরম্পরার সংপর্কিত। যারা বলেন জীবনের ভিত্তি একরকম ও বিজ্ঞানের ভিত্তি অন্যরকম তারা মিথো বলেন। বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের অবিরত

বদল ঘটাচ্ছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে শিল্প ও কলকারখানা। যার ফলে এই বদল ঘটাচ্ছে। বাজারে মাঝে মাঝে এমন উপকরণ দেখা দেয় যে, মানুষের সম্পর্কের ধারণাটাই বদলে যায়। উদাহরণের বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। একবার ভাবুন – চিঠিপত্র, টেলিফোন, টেলিফোন পেতে এপার-ওপার থেকে দীর্ঘ প্রতীক্ষা, মোবাইল, ই-মেইল, হোয়াইটস আপ – সম্পর্কের বদল ঘটাচ্ছে কি ঘটাচ্ছে নাঃ? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে এমন বদল যে অপরিহার্য, একথা বুঝতে পেরেছিলেন মার্কস। তাঁর লেখনীতে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। যারা বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে শুধুমাত্র দার্শনিক স্তরে আবদ্ধ রেখে আলোচনা করতে চান, আর্থসামাজিক প্রসঙ্গকে এর সঙ্গে জুড়তে রাজি নন, তাদের ভাবনা থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরেছেন মার্কস। নিজের ভাবনা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

একথা সকলেই জানেন, ডারউইন তাঁর গবেষণা জীবনের শুরুতে টমাস রবার্ট ম্যালথাসের ‘পপুলেশন’ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আগ্রহ দেখান। পরে যখন তিনি ‘প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব প্রণয়ন করেন, ম্যালথাস ভাবনার প্রতি তাঁর সন্দেহ তৈরি হয়। এদিকে একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের প্রতি আমরা এখনও দৃষ্টি নিবন্ধ করিনি। ১৮৪২ সালের শেষদিকে ফ্রাঙ্গের কলোন শহরে মার্কস-এর সঙ্গে প্রথম এঙ্গেলস-এর দেখা হয়। মার্কস সে সময় ‘রাইনল্যান্ড নিউজ’ সম্পাদনা করছেন। এঙ্গেলস তাঁর বাবাৰ পরামর্শ মতো ম্যানচেস্টারে একট কাপড় তৈরিৰ কাৰখনায় কৰণিক পদে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এই কাৰখনায় এঙ্গেলস পৰিবারের অংশীদারিত্ব ছিল। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দুই স্টোর এই প্রথম সাক্ষাৎকার বিশেষ আকৰ্ষণীয় ছিল না। ‘ইয়ং হেগেলিয়ান আন্দোলন’ নিয়ে দু-চার কথা হয়েছিল। বিশেষত কী কাৰণে এই আন্দোলনে নানা বিভেদে ও দ্বন্দ্ব-তৈরি হচ্ছিল তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরে ১৮৪৪ সালে আবার যখন দুজনের প্যারিস শহরে দেখা হয়, দুজনেই দুই বই নিয়ে হাজিৰ। ‘ইকোনমিক অ্যাস্ত ফিলোজফিক ম্যানফ্রিপ্ট’। ‘দি কন্ডিশন অব ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড’। তখন এঁদের আলোচনা গভীরতা অর্জন কৰে। আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা হয়। একমাত্র বোধহীন মার্কস ও এঙ্গেলসই এমন দুজন বাস্তিত, যেখনে মার্কস বিষয়ক নিবন্ধে এঙ্গেলস প্রসঙ্গ বা এঙ্গেলস বিষয়ক নিবন্ধে মার্কস প্রসঙ্গ এলে কেউই তা গণ্ডিৱেৰার অতিক্রমণ মনে কৰেন না।

ম্যালথাসের ‘পপুলেশন’ নিবন্ধ মার্কসকে যেমন ভাবিয়েছে, এঙ্গেলসকেও ভাবিয়েছিল। এঙ্গেলস এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ঘোৰ বিৱোধী ছিলেন। বিৱোধিতার মাত্ৰা অনুমান কৰতে পাৰি যখন আমরা দেখি ম্যালথাসের তত্ত্ব বিষয়ে এঙ্গেলস বলছেন, ‘the crudest most barbarous theory that ever existed....’। ‘পৃথিবীতে যতৰকমের তত্ত্ব বিদ্যমান, ম্যালথাসের তত্ত্ব এদের মধ্যে নিষ্ঠুরতম ও বৰ্বৰতম।’ এর চেয়ে কঠোৰ ভাষা আমাদের জানা নেই। এঙ্গেলস তাঁৰ বইয়ে ম্যানচেস্টার শহরের দুই বিপৰীত পৃথিবীৰ ছবি আমাদের দেখিয়েছেন। শ্রমিকদেৱ থাকবাৰ যে বস্তি সেখানকাৰ দুঃসহ চেহাৰা ও কলুষিত পৰিবেশেৰ ছবি দেখিয়েছেন। বুর্জোয়াদেৱ ঐশ্বৰ্যময় বিলাসবহুল জীবনযাত্রাৰ ছবিও দেখিয়েছেন। শ্রমিকেৰ জনস্বাস্থ্যেৰ চিৰ তুলে ধৰেছেন এঙ্গেলস। নানা বিষয়ক গ্যাসেৰ নিৰ্গমন আলোচনায় এসেছে। বড় বড় শিল্প নগৰীতে শ্রমিকদেৱ দৃষ্টি পৰিবেশে সপৰিবাৰে দিন কাটাতে হয়। এ দৃশ্য মার্কসও প্রত্যক্ষ কৰেছেন। নিজেৰ প্রথম দিককাৰ লেখালেখিতে মার্কস তা লিখেছেন। আইরিশ এক শ্রমিকেৰ জীবন্যাত্রাৰ বিবরণ দিতে গিয়ে মার্কস লেখেন, ‘আলো, হাওয়া ইত্যাদি – এই অতিসাধাৰণ চাহিদা তাৰ পূৰণ হয় না। একটা চাহিদাই বেঁচে আছে – খাবাৰেৰ চাহিদা। খাবাৰ হিসাবে আলু দেওয়া হয়। তা-ও পচা আলু। সবচেয়ে নিকৃষ্টজাতেৰ আলু।’ শ্রমিকদেৱ জীবনে পৰিবেশেৰ এই দৃশ্য পৃথিবীৰ সৰ্বত্র, মার্কস তাঁৰ লেখায় একথা উল্লেখ কৰেছেন। একটি বিষয় এখনে উল্লেখ কৰলে ভালো হয়। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলি থেকে আমরা জানতে পাৰি, ফয়েৱবাখ বিষয়ে দুজনেই অভিমত, ‘ফয়েৱবাখ যখন বস্তুবাদেৱ কথা বলছেন, ইতিহাস তাঁৰ

আলোচনায় আসছে না। আবার যখন ইতিহাসের কথা বলছেন, বস্তুবাদ আলোচনায় আসছে না। দুটি বিষয় তাঁর কাছে আলাদা।' আলাদা তো বটেই। নইলে মার্কস-এঙ্গেলস 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' এর স্বষ্টা হিসাবে বিবেচিত হতেন না, ফয়েরবাখ সেই ক্রিতিত্বের অধিকারী হতেন। ফয়েরবাখের কথা শেষ করে মার্কস-এঙ্গেলস তারপর নিজেদের কথা বললেন।

'সকল ইতিহাসের প্রথম শর্ত হচ্ছে মানুষকে ইতিহাস গড়ার জন্য বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্ত আহার ও পানীয়, বাসস্থান, পরিচ্ছদ ও আরও নানা শর্তাবলি। প্রথম ঐতিহাসিক কাজ তাই উপরিউক্ত চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় উৎপাদন ব্যবস্থা আয়ত্ত করা ... যা সকল ইতিহাসের প্রাথমিক শর্ত।' প্রকৃতি বিদ্যা অধ্যয়নের প্রধান দুই শাখা ভূ-বিজ্ঞান ও ভূগোলবিদ্যা। এই দুই বিষয়ের দিকে মার্কস-এঙ্গেলস গভীরভাবে নজর দিয়েছেন। সবটা নজর পরিবেশবিদ্যা চর্চার প্রয়োজনে ছিল না। বুর্জোয়া সম্পত্তির পারম্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নগর ও গ্রামের বিভাজন বাঢ়ছে। তা অনুধাবন করতে গিয়ে প্রকৃতির পাঠ নিতে হয়েছে। কলকারখানা বুঝতে গেলে উৎপাদনের নানা শর্ত বুঝতে হয়। ভূ-বিজ্ঞান ও ভূগোল বিদ্যা উৎপাদনের শর্ত নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কস ভূবিজ্ঞান ভালো জানতেন। জিমনসিয়ামে পড়ার সময় তিনি সুপরিচিত ভূ-বিজ্ঞানী যোহানেস স্টাইনিঙ্গারের কাছে পড়েছেন। এই মাস্টারমশাই গণিত, পদার্থবিদ্যা ও ইতিহাস খুব ভালো জানতেন। ছাত্রদের কাছে তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। একটাই 'অভিযোগ' ছিল। খিস্টান ধর্মের খুব সমালোচনা করতেন। এমনটা নয় যে তিনি অন্য ধর্মের প্রশংসা করতেন। ধর্ম জিনিসটা আসলে কী, তাঁর মতো করে বলতেন তিনি। অনেক ছাত্র এর ফলে নীতি ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়েছিল। ধর্মের কর্তৃরা মাঝে মাঝে তাঁকে সতর্ক করতেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ন্যূতন্ত্ববিদ্যা' পড়াতেন হাইনরিচ স্টিফেনস। মানুষের ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বুঝতে মার্কসের এর ফলে সুবিধে হয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে জমাব্দান্ত রয়েছে মার্কস তাঁর 'ইকোনমিক অ্যাস্ট' ফিলোজিফিক্যাল ম্যানক্সিপ্ট' এ সে কথাই লিখেছেন। যেমন বলেছেন এপিকিউরাস, কবিতায় এপিকিউরাসের ভাবনাকে যেমন করে রূপান্বয় করেছেন লুক্রেসিয়াস, ঠিক তেমন ভাবনারই অনুসরী ছিলেন মার্কস। কী সেই ভাবনা? সঠিক বলতে গেলে পৃথিবীকে 'মা' বলতে হবে। কেন না, এই পৃথিবী থেকেই সকল জীবনের জন্ম হয়েছে। নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে জীবনের বিকাশ জড়িয়ে আছে, একথা স্পষ্টভাবে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর বিখ্যাত 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' গ্রন্থে বলেছেন। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাব না।

বাকিদের চেয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর প্রতিবেদনের অনন্যতা কোথায়? অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই দুজন প্রকৃতির বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার সম্পর্ক বিবৃত করেছেন। মানুষকে আমাদের জানতে হবে দুরকমের ভূমিকায়। মানুষ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক জীব অন্যদিকে সামাজিক জীবও বটে। আমাদের জানতে হবে শ্রমের ভূমিকা যা উৎপাদন সম্পর্কের বদল ঘটায় ও মানুষের ইতিহাস রচনা করে। মানুষকে যে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হয় সেকথাও মনে রাখতে হবে। মানুষের সামাজিক চরিত্র ও শ্রেমের ভূমিকাকে তাছিল্যের চোখে দেখা হতো এমন প্রতিক্রিয়াশীল আবেগপূর্ণ ভাবনা ও তখন সমাজে প্রচলিত ছিল। এই ভাবনা পুরানো সামত্তার্মুক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। বস্তুর পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য অস্থীকার করে। মার্কস-এঙ্গেলস এই ভাবনার অবসান চেয়েছেন।

ফরাসি অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক পিয়ের জোসেফ প্রঁধো (১৮০৯-১৮৬৫) যে সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করেছিলেন, শ্রম উৎপাদন ও ব্যক্তিসম্পত্তির যে সম্পর্ক গড়েছিলেন, গ্রিক পুরাণের চরিত্র প্রমিথিউসকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যে সামাজিক অর্থনীতির ধারণা প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন, মার্কস তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। মার্কস-এর নেখ দ্য পোভার্টি অব ফিলোজফি' গ্রন্থে সেই

বিবেচিতার পরিচয় মেলে। প্রাঁধোর মতে প্রকৃতিকে জয় করেছেন প্রমিথিউস। মার্কস অভিযোগ করেছেন যে প্রাঁধো সামাজিকতার সম্পর্কে ঐতিহাসিকতার উৎস অনুসঙ্গান করতে গিয়ে ক্রটিপূর্ণ উপসংহার রচনা করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা করতে ফলে নিবন্ধের কেন্দ্রীয় অভিমুখ থেকে বিচ্যুত হতে হয়। সে পথে পা বাড়াবো না। মার্কস-এর বড় অভিযোগ ছিল, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টনের সম্পর্ক রচনা করতে গিয়ে প্রাঁধো ‘ম্যাজিক’ এর আশ্রয় নিয়েছেন, বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক সূত্রের আশ্রয় নেননি। তবু আমরা অবাক হই দেখে, পরবর্তীকালে, ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রথম যুগ থেকে, মার্কসকেই প্রমিথিয়বাদের অনুসরী বলে চিহ্নিত করার অভিসংজ্ঞি শুরু হয়। কারা কারা একাজ করেছেন, কী তাঁদের নাম, কী তাঁদের নিবন্ধের শিরোনাম তা আমরা লিখছি না। জন বেলামি ফস্টারের বইপত্রে আমরা সেসব তথ্য পেয়ে যাই। এই চিন্তাবিদেরা মার্কস-এঙ্গেলস-এর ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’কেও ‘প্রমিথিয়বাদ’ ভাবনায় সংজ্ঞায়িত বলতে দ্বিধা করেননি। এই অভিযোগ অর্থহীন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোকে প্রকৃতির বস্তবাদী ধারণার সঙ্গে ইতিহাসের বস্তবাদী ধারণার আঙঃসম্পর্কের যে পরিচয় রয়েছে তা উপরের অভিযোগকে বিন্দুমাত্র সমর্থন করে না। অত্যধিক বর্ণনা ও তথ্যসূত্রে যদি আমরা নিজেদের ভারাক্রান্ত না করতে চাই তবে একটি সংকলিত নিবন্ধ গ্রহে (‘দি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নাউ’) ফস্টারের লেখা কুড়ি পঢ়ার ‘দি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট’ নিবন্ধটি পড়ে দেখতে পারি। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে জীবনের প্রথম পর্বে যে চিত্তসূত্র উত্থাপন করেছিলেন মার্কস, ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’তে করে সামান্যতম বদল ঘটেনি। কৃষি ও শিল্পের সম্পর্ক বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস যে ধারণা পোষণ করতেন সে বিষয়ে সম্যক উপলব্ধির অভাব থেকে এদের ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’ আক্রান্ত হয়েছে। ‘প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের বশে আনা’ কথাটি নিয়েই যত বিতর্ক। মনে রাখা দরকার, মার্কস ও এঙ্গেলস কখনও যান্ত্রিকভাবে প্রমিথিয়বাদ কাজে লাগাননি। যন্ত্র ও শিল্পায়নকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন ঠিকই। কখনও কৃষির বিনিয়মে নয়। তবে উন্নয়নহীন পশ্চাংগদতা বাঁচিয়ে রাখা কখনও এঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা যখন মার্কস-এর কাছ থেকে ‘ক্যাপিটাল’ গ্রন্থ পেলাম তারপর আর সমালোচনার অবকাশ রাখলো না। প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর বস্তবাদী ধারণা তিনি সামগ্রিক আকারে পেশ করেছেন। যখন মার্কস ‘শ্রম’—এর ধারণা সংজ্ঞায়িত করেন সেখানে তিনি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ককে চরিত্রায়িত করেছেন এই বলে যে ‘...a process by which man, through his own actions, mediates, regulates and controls the metabolism between himself and nature.’ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এর ফলে যে অপ্রতিমুখী ধূঃস সাধিত হয় তা মার্কস স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার ভাবনা বুজোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। উৎপাদন সম্পর্কের এই ভিত্তি মেনে মার্কস ‘ক্যাপিটাল’ গ্রন্থে বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থনীতির তিনটি অধান মীতির সমালোচনা করেন। সে আলোচনা বহুধা বিস্তৃত। সবশেষে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ‘বস্তবাদ জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থের একটি রচনা থেকে কয়েকটি লাইন যোগ করে এই নিবন্ধ শেষ করব।

‘মার্কস-এর আগে কান্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকও এক-একটি প্রস্তাৱ রচনা (সিটেম-বিল্ডিং)-য় মন দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ছিল তাঁদের নিজস্ব দার্শনিক অনুসন্ধানের বিস্তার। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনকে একসত্ত্বে গাঁথার কোনও ইচ্ছে বা চেষ্টা তাঁদের ছিল না। বরং প্রকৃতি ও মানুষের জগৎকে তাঁরা দুটি আলাদা ক্ষেত্র বলেই ধরতেন। মার্কস-এঙ্গেলস-এর হাতেই প্রকৃতি ও মানুষের জগৎ একই নিয়মের অধীন বলে দেখানে হলো। এর পরিণামে শুধু অতীত আৰ বৰ্তমানকে বোঝাই দৰ্শনচৰ্চাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য থাকল না। পরিবৰ্তনকে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়াৰ ফলে দুনিয়াকে পালটানোই তাৰ কাজ হয়ে ওঠে। ফয়েৰবাৰ্থ বিষয়ে শেষ থিসিস-এ মার্কস এই কথাই বললেন। আৰ এইভাবেই এক নতুন বিশ্ববীক্ষণ পতন হলো। সেটি শুধু ব্যাখ্যা কৰে না, বদলাতেও চায়।’