

पर्यावरणीय आचारनीति

Sangeeta Kumari
Post Graduate (B.H.U)
U.G.C Net Qualified
Research Scholar (P.U)

दर्शनशास्त्र की एक शाखा है नीतिशास्त्र जिसके अन्तर्गत प्रयोगात्मक नीतिशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक नीतिशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसका संबंध सिर्फ मनुष्यों से नहीं, बल्कि मनुष्य जीवों तथा भौतिक वस्तुओं से भी होता है। मनुष्येत्तर जीवों में सभी प्रकार के मनुष्येतर प्राणधारी तथा सभी प्रकार के पेड़-पौधे सम्मिलित रहते हैं। परन्तु मनुष्य को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का जीव नैतिक कर्ता नहीं हो सकता। अतः किसी प्रकार के जीवन की आवश्यकता की पूर्ति का भार मनुष्य पर ही पड़ता है चूँकि यह निर्विवाद है कि विष्वस्तरीय सामंजस्य का होना एक अस्तित्वपरक अनिवार्यता है। और चूँकि इस तरह यह एक आदर्श है और इसी कारण सभी कार्यों का नियामक भी, इसलिए इस आदर्श का चरितार्थ होना नैतिकता का ही क्रियान्वयन है और इस आदर्श के चरितार्थ होने की आवश्यकता को हम नैतिकता की अनिवार्यता भी कह सकते हैं। अतः यदि मनुष्य किसी प्रकार के जीवधारियों या अस्तित्वधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा होता है, तो यह उसकी गफलन है। अतः उसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। चूँकि ऐसे सभी कर्तव्य पर्यावरण के विभिन्न अंगों से ही संबंधित रहते हैं, इसलिए वे सभी पर्यावरणीय आचारनीति के ही अंग होते हैं। पर्यावरणीय आचारनीति कोई नई कल्पना नहीं है परन्तु यह सत्य है कि पूर्व की अपेक्षा अब इस आचारनीति पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है इसका कारण यह है कि अब इस आचारनीति के व्यतिक्रमण के दुष्परिणाम लोगों को जन्म से ही सताने लगे हैं। पर्यावरणीय आचारनीति के प्रमुख अंग हैं— पशुजगत परक, वनस्पतिजगत परक तथा भौतिक जगत परक।

पशुजगतपरक आचारनीति –

पशु नैतिक कर्ता नहीं होते हैं। इसलिए इस आचारनीति में मनुष्यों द्वारा पशुओं के प्रति किए गए व्यवहार की विवेचना होती है। इस संबंध में प्राचीन काल से ही दो तरह की विचारधाराएँ अस्तित्व में रही हैं। हिन्दू संस्कृति का अहिंसा परमो धर्म का विचार तो अत्यंत ही विख्यात है। पर हिंदू संस्कृति में ही दूसरी ओर उपर्युक्त विचार का विरोधी विचार भी पाया जाता है और यह बिल्कुल हिंसात्मक है। वैदिक कर्मकांड के अनुसार “यज्ञार्थं पशवः श्रेष्ठा।” अर्थात् यज्ञ के लिए पशु श्रेष्ठ है। यही कारण है कि हिन्दू समाज में छागबलि, महिषबलि, कपोतबलि, आदि अनेक प्रकार की बलियाँ व्यापक रूप से प्रचलित हैं। इस प्रकार हिन्दू संस्कृति में ये दोनों परस्पर विरोधी विचार वर्तमान हैं। पाश्चात्य संस्कृति में भी जैव जगत के प्रति हिंसात्मक तथा अहिंसात्मक दोनों तरह के व्यवहार किये जाते हैं।

वर्तमान स्थिति यह है कि प्रत्येक दिन संसार भर में करोड़ों पशु मनुष्य के भोजन के लिए मारे जाते हैं। और फिर वे बहुत ही अधिक संख्या में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी मारे जाते हैं। पीटर सिंगर लिखते हैं –“ संयुक्त राज्य के कृषि विभाग के कार्यालय आंकड़ों के अनुसार करीब-करीब 1,40,000 कुत्ते तथा 42,000 बिल्लियाँ प्रत्येक वर्ष संयुक्त राज्य की प्रयोगशालाओं में मारे जाते हैं, और इनसे कम लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में प्रत्येक विकसित राष्ट्र में ऐसे ही प्रयोग किये जाते हैं।” इस तरह से मौत के शिकार केवल कुत्ते एव बिल्लियाँ ही नहीं होते वरन् अन्य जानवर भी होते हैं, जैसे गाय, बैल, सूअर, भेड़, बकरे, मुर्गे, मछलियाँ आदि-आदि।

पशुओं और मनुष्यों के बीच बौद्धिक रूप से समानता नहीं होते हुए भी एक समानता तो रहती ही है और वह है दोनों में संवेदनशीलता का विद्यमान होना और फिर दोनों में अपने अस्तित्व को कायम रखने की प्रवृत्ति भी रहती है। अन्तर सिर्फ यह है कि मनुष्यों की यह प्रवृत्ति चेतन रूप भी ले सकती है। अतः समानता के आधार पर किसी भी कारण से पशु हत्या उपर्युक्त नहीं है।

उपयोगितावादी सिद्धांत मानव हित या सुख को ध्यान में रखकर जानवरों की हत्या को उचित करार देता है। परन्तु इस तरह के विचार को 'अधिमानता उपयोगितावाद' का नाम दे सकते हैं। परन्तु यह अंतिम रूप से एक नैतिक आदर्श नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ किसी न किसी रूप में स्वार्थपूर्ति वर्तमान रहती है। उपयोगितावादी मिल ने यह स्वीकार कर लिया था कि उपयोगितावाद को किसी तरह से निकृष्ट होने नहीं दिया जा सकता। अतः उपयोगितावाद के सिद्धांत के आधार पर पशु-हत्या का विचार स्वीकारा नहीं जा सकता।

सिंगर के अनुसार मनुष्य को जानवरों की तुलना में अधिमानता प्राप्त है। अतः यदि परिस्थिति ऐसी हो जाए मनुष्य को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए जानवरों के माँस का भोजन करना जरूरी हो जाए तो वह पशु हत्या कर सकता है। इस प्रकार विशेष परिस्थिति में जानवरों की हत्या को नैतिक वैद्यता प्रदान कर सकते हैं। जब कोई हाथी पागल हो जाता है और मनुष्य को रौंदकर मारने लगता है तो उसे मार डालना नैतिक रूप से बाध्य होता है। विशेष परिस्थिति में मनुष्य की अनुकंपा मृत्यु तथा मानव भ्रूण की हत्या भी विहित हो जाती है। अतः विशेष परिस्थिति में तथा केवल विशेष परिस्थिति में ही पशु हत्या को नैतिक वैद्यता मिल सकती है।

वनस्पतिजगत परक आचारनीति –:

हिन्दू संस्कृति में पंच महायज्ञ का बहुत अधिक महत्व है। उन पाँच महायज्ञों में भूतयज्ञ भी एक है। इस यज्ञ में विभिन्न जीव-जन्तुओं के साथ-साथ वृक्षों को भी अन्न समर्पित किया जाता है। इस तरह हिन्दू संस्कृति में बिल्कुल स्पष्ट रूप से वनस्पतियों की गरिमापूर्ण स्थिति स्वीकार की गई है। इस संस्कृति में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देवताओं के रूप में पूजना तो आम बात है। पेड़ों में पीपल

और पौधों में तुलसी को पवित्र स्थान प्राप्त है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि पेड़ों में पीपल वृक्ष वे स्वयं ही है।

पाष्चात्य विचारकों ने भी वनस्पतिजगत की आंतरिक मूल्यवता को स्वीकार किया है। सिंगर के अनुसार, समसामायिक अमेरिकन दार्शनिक पॉल टेलर ने अपनी पुस्तक "रेस्पेक्ट फॉर नेचर" में कहा है कि सभी जीव अपने ढंग से अपना कल्याण सिद्ध करने में लगे रहते हैं। यदि हम इस बात को समझ ले, तो हम अन्य जीवों को आत्मवत् ही मानने लगेंगे और तब हम उनको भी उसी तरह मूल्यवान समझना शुरू कर देंगे जिस प्रकार हम स्वयं को मूल्यवान समझते हैं।

वनस्पतिजगत का केवल मनुष्यों एवं पशुओं की आवश्यकतानुसार उपयोग में लाया जाना जरूरी है क्योंकि वनस्पतिजगत, अन्य जगत के समान ही अपने आप में महत्व सम्पन्न होता है। सारा विश्व अपने सभी अंगों के साथ एक अत्यंत विलक्षण संतुलन पर ही कायम रहता है। किसी भी एक अंग के अधिक परिवर्तित हो जाने से वह संतुलन बिगड़ सकता है। और तब किसी भी अंग का सुरक्षित रह पाना असंभव हो सकता है, और तब मनुष्यों को भी इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः यह मनुष्यों का नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह ऐसा कुछ भी ना करे जिससे कि वैश्विक संतुलन बिगड़ जाने की सम्भावना हो। यह बहुत खुषी की बात है कि आज लोग अंधाधुंध वन-कटाई पर एतराज कर रहे हैं। और लोग बहुत बढ़-चढ़ कर जैविक आचारनीति की बात करने लगे हैं। लोगों में वनस्पतिजगत की सुरक्षा और महत्व के प्रति जागरूकता आई है।

भौतिक पर्यावरणपरक आचारनीति —:

पूरा ब्रह्मांड ही एक संतुलित संगठन है। यदि वनस्पतिजगत उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, तो भौतिक जगत की भी महत्वपूर्णता से इंकार नहीं किया जा सकता। और भौतिक जगत भी संरक्षण का उतना ही हकदार है जितना कोई दूसरा अंग। ब्रह्मांड एक समष्टि है और उसमें भौतिक जगत की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः हमें इस जगत को भी समूचित सम्मान देना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इसके प्राकृतिक रूप से कोई विकृति आए। जिस तरह पशुजगत और वनस्पतिजगत के संदर्भ में उनकी अपनी आंतरिक मूल्यवता होती है, उसी तरह भौतिक जगत के संदर्भ में भी उसकी अपनी आंतरिक मूल्यवता होती है। भौतिक जगत के प्रति कर्तव्य का निर्वाह न केवल उसके अस्तित्व के आंतरिक मूल्य के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए होता है, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण भी उसे यथासंभव सुरक्षित रखने एवं विकृत नहीं होने देने के लिए भी आवश्यक है।

आज मनुष्य अनेक प्रकार के प्रदूषण पैदा करके अनेक प्रकार से भौतिक पर्यावरण को विकृत कर रहे हैं। आज विभिन्न प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिए कोयला, खनिज तेल, आदि का व्यवहार इस तरह से किया जा रहा है कि आज वातावरण अधिक से अधिक प्रदूषित हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप

ओजोन परत नष्ट होता जा रहा है। और दूसरा यह कि पृथ्वी के ऊपर रासायनिक गैस की एक कृत्रिम परत बनती जा रही है। ओजोन परत नष्ट होने के कारण सूर्य की अनेक घातक किरणें पृथ्वी में प्रवेश करती जा रही है और उनसे मनुष्यों को अनेक तरह से नुकसान पहुँचता जा रहा है। और रासायनिक गैस के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न होनेवाला ताप सुदूर अंतरिक्ष में प्रवेश कर नहीं सकता जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ता जा रहा है और पृथ्वी पर अवस्थित हिमद्रव्य पिघलता जा रहा है। इस कारण समुद्र की सतह ऊपर उठती जा रही है और बहुत से कम ऊँचाई वाले भूतल समुद्र में विलीन होते जा रहे हैं। यदि स्थिति यही रही तो निकट भविष्य में ही मालदीव तथा अन्य कम ऊँचाई वाले स्थानों को अपना अस्तित्व गँवाना पड़ सकता है

इस बढ़े हुए ताप को अतिषीत क्षेत्रों में विशेष प्रकार के निर्मित गृहों में संचित किया जा सकता है और उनमें हरी भरी सब्जियाँ उगाई जा सकती है। इस तरह के परिणाम को 'हरित गृह परिणाम' कहते हैं। इसका लाभ तो बहुत है परन्तु यदि पृथ्वी का ताप इस तरह बढ़ने के परिणामस्वरूप यदि पृथ्वी के आवासीय भू-भाग एक-एक करके समुद्र में विलीन होते गये तो संभव है भविष्य में एक दिन इस हरित गृह परिणाम का लाभ उठानेवाला कोई नहीं रह जाएगा।

प्रदूषण के प्रकार –

सिर्फ रासायनिक गैस ही नहीं बल्कि अन्य भी कई तरीके हैं जिनसे लगातार वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ये प्रदूषण के प्रकार हैं – ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, कूड़ा प्रदूषण आदि। ध्वनि प्रदूषण के कारण तेज और अनावश्यक ध्वनि के कारण लोगों को सोने में, सोचने में, अपना काम करने में परेशानी हो रही है। अस्पताल के मरीजों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। प्लास्टिक थैला, प्रदूषण के जरिए तो पृथ्वी को धीरे-धीरे प्लास्टिक थैलों से पुरी तरह आच्छादित ही किया जा रहा है। इस प्रकार जल निकासी जैसी अनेक समस्याएँ सामने आ रही हैं। इसी प्रकार कूड़ा कचरा और षौच इत्यादि के सार्वजनिक स्थान पर होने से लोगों को कितनी असहजता होती है यह कहने की आवश्यकता नहीं। गाड़ी, मोटर, फैक्ट्री इत्यादि से निकलने वाले धुँएँ से वायु प्रदूषण की समस्या हो रही जिससे लोगों को साँस लेने में परेशानी हो रही है और अनेक गंभीर बीमारियों का आविर्भाव हो रहा है। इस प्रकार के अन्य सभी प्रदूषणों का दुष्परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगा है। इससे बचने के लिए कई कानून भी बनाए जा रहे हैं परन्तु आवश्यकता है लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की। लोग स्वेच्छा से ही पर्यावरण सदाचार नीति को कर्तव्य मान ले और उसका उसी रूप में पालन करें। मनुष्य से ऐसी अपेक्षा रखना उसके मनुष्य होने के नाते लाजमी ही है।

पर्यावरणीय आचारनीति के संबंध में सिंगर के विचार –'

पीटर सिंगर ने अपनी पुस्तक में आंतरिक मूल्यांकन आचारनीति की बहुत चर्चा की है। वे कहते हैं – “गहरे पर्यावरणशास्त्रीगण जीव जगत के सुव्यवस्थित गठन को उसके अस्तित्व की वजह से सुरक्षित रखना चाहते हैं, न कि इसलिए कि वैसा करने से मनुष्यों को कुछ लाभ मिल जाएगा।”

सिंगर ने पर्यावरण आचारनीति के संबंध में अपनी पुस्तक में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनके अनुसार मनुष्यों तथा पशुओं के भोजन, आवास आदि के आवश्यक एवं स्वस्थ प्रबंधन के लिए वातावरण के तत्वों का सही परिणाम में उपयोग तो करना ही चाहिए। नैतिक दृष्टि से इसे कभी अनुचित नहीं माना जा सकता। पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि मनुष्य अपने उपभोग के लिए पर्यावरण को नष्ट ही कर दे या प्रदूषित करे। उपभोग निश्चित रूप से चयनात्मक होना चाहिए जिससे पर्यावरण नष्ट होने या प्रदूषित होने से बच जाए। उदाहरण के लिए मनोरंजन निष्चय ही मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर कुछ मनोरंजन पर्यावरण को दूषित करते हैं और कुछ नहीं। हमें निश्चित रूप से जैसे मनोरंजन का चयन करना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण से बच जाए।

सिंगर जीवन में सुख प्राप्ति के खिलाफ नहीं है। पर वे सही अर्थ में सुख प्राप्ति के लिए कुछ जरूरी हिदायतों का पालन करना भी बिल्कुल जरूरी समझते हैं। सिंगर कहते हैं –“ उस लकड़ी का प्रयोग, जो किसी वर्षावर्धक वन से ली गई है, बिल्कुल अनावश्यक है, ऐसा इसलिए कि वर्षावर्धक वन की दीर्घकालीन उपयोगिता उपर्युक्त लकड़ी के तत्कालीन उपयोगों से बहुत अधिक है। खुले मैदान में मोटरगाड़ी पर सैर करना खनिज ईंधन का दुरुपयोग करना है, क्योंकि ऐसा करने से ‘सब्जगृह’ परिणाम निकलता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जब पेट्रोल दुर्लभ था, तब यह प्रश्न अनेक पट्टियों पर लिखा मिल जाता है। “ क्या आपकी यात्रा वास्तविक रूप से जरूरी है ? प्रत्यक्ष एवं निकटवर्ती संकट के विरुद्ध राष्ट्रीय स्थिरता के लिए ऐसा अनुरोध बहुत प्रभावी हुआ था। यह सही है कि हमारे वातावरण पर होने वाला खतरा निकटवर्ती नहीं है पर उसे जान पाना कठिन भी नहीं है और इसके लिए भी अनावश्यक यात्राओं और अनावश्यक उपभोगों को छोड़ देना जरूरी ही होता है।”

सिंगर कहते हैं –“ मितव्ययिता तथा सरल जीवन जीने पर बल देने का अर्थ यह नहीं होता है कि पर्यावरणीय आचारनीति सुखानुभूति को निकृष्ट मानती है। यह नीति उस सुख को अधिमानित करती है जो दिखावटी उपभोग से प्राप्त नहीं किया जाता है। ऐसा सुख तो सौहार्दपूर्ण वैयक्तिक एवं यौन संबंधों से, बच्चों तथा मित्रों के निकट सम्पर्क से, वार्तालाप से, जैसे खेतों और मनोरंजनों से जो हमारे वातावरण के अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, ऐसे भोजन से जो प्राणियों के विनाश पर आधारित न हो और जो पृथ्वी को कोई नुकसान न पहुँचाता हो, जो सभी प्रकार के सृजनात्मक कार्यों से इस बात का ख्याल रखते हुए कि हमारी आवास स्थली इस दुनियाँ का कोई मूल्यवान पदार्थ नष्ट ना हो जाए संपादित किए जाए और जो इसके अक्षत स्थानों की प्रशंसा से प्राप्त होता है।”

अंत में हम पर्यावरणीय आचारनीति के संबंध में एक बात पर विशेष जोर देना चाहते हैं कि हमें पर्यावरण के किसी अंग का साधन के रूप में उसी हद तक उपयोग करना चाहिए जिस हद तक उसके उपयोग से उसे हानि ना हो और प्रदूषण नियंत्रित हो। पर्यावरण का केवल उपयोगिता मूल्य ही नहीं होता, उसका अपना आंतरिक मूल्य भी होता है और निश्चित रूप से आंतरिक मूल्य को ही अधिमानित करना चाहिए।

संदर्भ सूची –:

1. डॉ० रामेन्द्र, अधिनीतिशास्त्र एवं व्यावहारिक नीतिशास्त्र, भाग-2, अध्याय-17, पृष्ठ संख्या-216-222.
2. एम०पी० चौरसिया, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र, अध्याय-15, पृष्ठ संख्या-283-305.
3. प्रे० नित्यानंद मिश्र, नीतिशास्त्र : सिद्धान्त और व्यवहार, खण्ड-८, अध्याय-33, पृष्ठ संख्या -535-547.
4. पिटर सिंगर, प्रैक्टिकल एथिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ए 2000ए च०19ए 278ए 280ए 285ए 287
5. ए छमपससण श्रण ए म्बवसवहलए च्वसपबल दक च्वसपजपबेरू भनउंद मसस.इमपदह दक जीम छंजनतंस वूतसकए 193ए
6. श३ण जीम बसंपउे उवकम इवनज वइसपहंजपवदे जव चममेमतअम दक तमतजवतम दंजनतम दूेमत इंबा जव जीम बसंपउ जीज पूसक दंजनतम ि पदजतपदेपब टंसनमण त्वइमतज म्सपवजए थंपदह छंजनतमए च०1ए सेव मब च०पदहमत इववाए ।दपउंस स्पइमतंजपवदरू । छमू म्जीपबे वित वनत जतमंजउमदज व ।दपउंसेए 1976ए
7. च्मजमतैपदहमतए च्त्वंबजपबंस मजीपमेए चचण०216.17ए