

PASCHATYA SAST A VIRTANDAM. 3
KRISHNA PILLAI

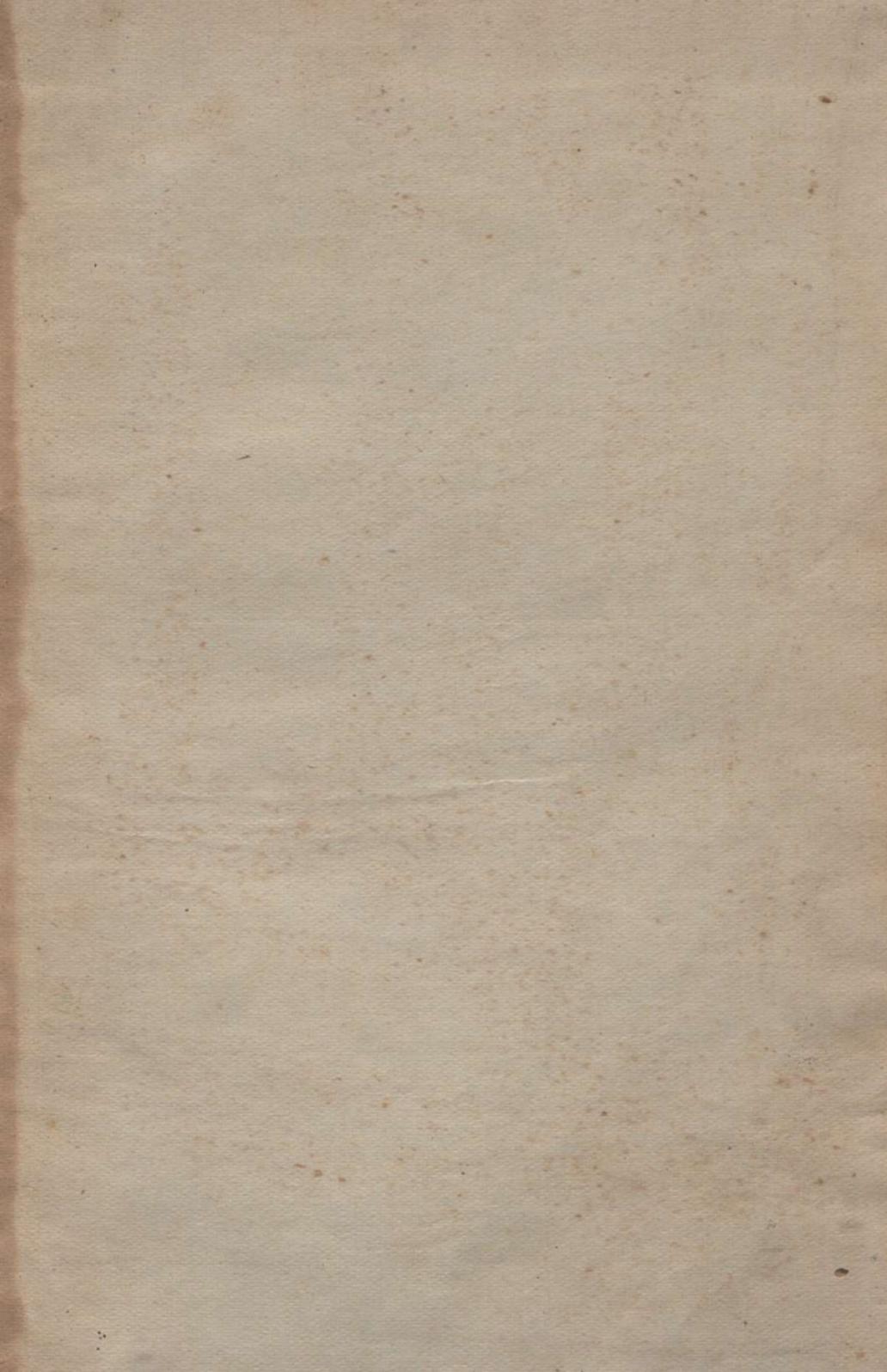
A 32H3;1

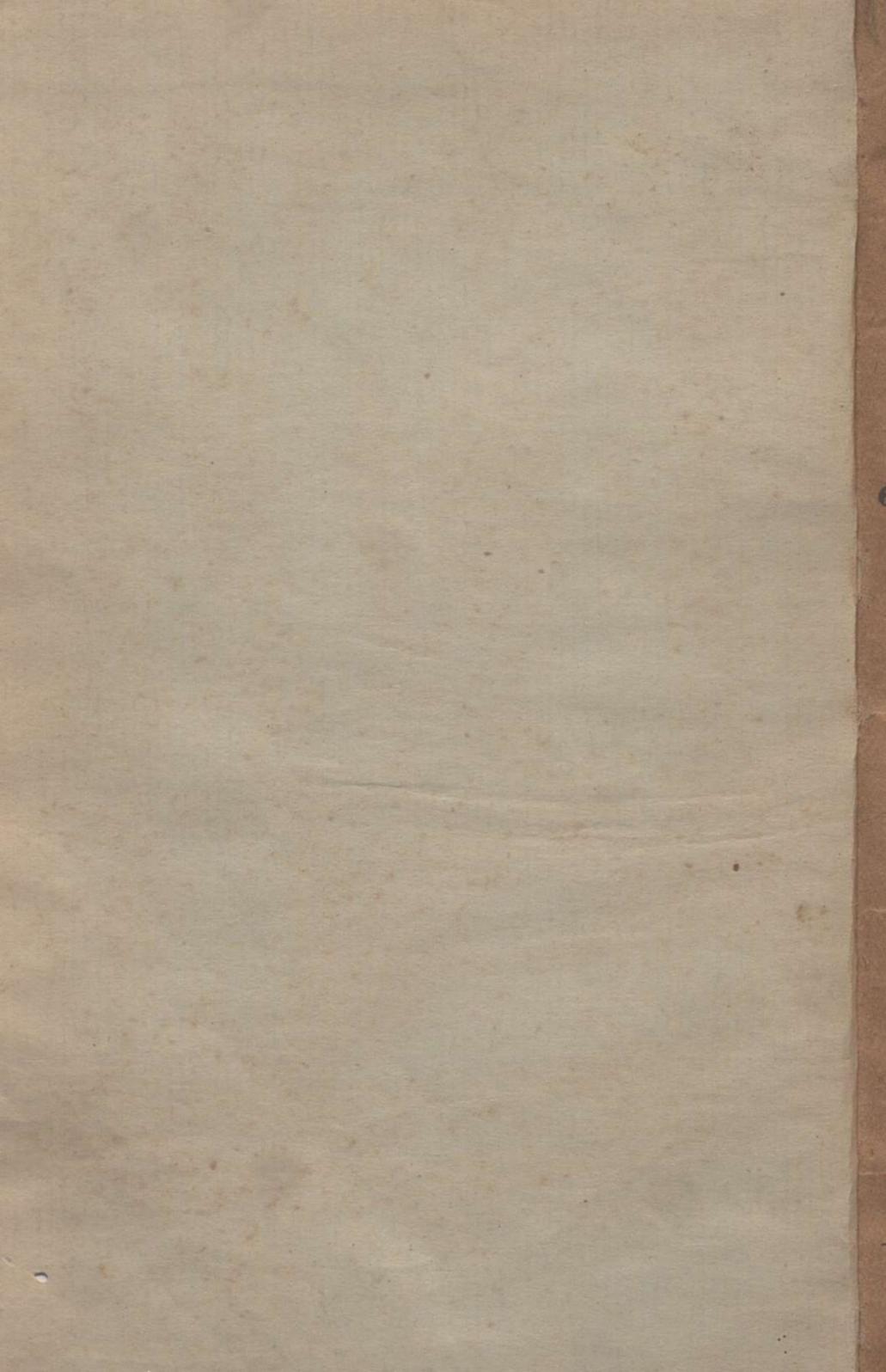
A
32H3;1

M U L

165412

പഠനശാസ്ത്രം

ശാസ്ത്ര വൃത്താന്തം

K. R. Krishna Pillai
കെ. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ

S. P. Book Depot

എസ്. എൻ. ബുക്കഡിപ്പോ,
തിരുവനന്തപുരം.

പത്രാലയം, മാല, തിരുവനന്തപുരം.

1119.

165412

38340

A

3243; 1

ആമുഖം

പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രവൃത്താന്തം മുഴുവൻ ഈ ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആവൃത്താന്തമാണെന്നു മാത്രമേ ഈ പേരിൽ അർത്ഥം വച്ചിട്ടുള്ളൂ. ടിൻഡൽ എന്ന ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്റെ Belfast Address എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയപ്രസംഗം ഇതയിട വായിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ സാരം മലയാള വായനക്കാർക്കു തടവിക്കരമായിരിക്കുമൊ എന്നു നോക്കാനായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്യമിച്ചതാണ്. പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, ഈ രണ്ടു പ്രധാനവകുപ്പുകളിൽ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിമർശങ്ങളെയാണ് ടിൻഡൽ തന്റെ പ്രസംഗത്തിനു മുഖ്യമായി വിഷയീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിപിടിച്ചു് എഴുതിയ ഞാനും അതിലധികമായി ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ചില ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽനിന്നു തർജ്ജിമയായിത്തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. കേവലം ദുർഗ്രഹങ്ങളായ മുരുകും ചില ഭാഗങ്ങളെ തൽക്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈവക വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മലയാള വായനക്കാർക്കു് വിഷയത്തെപ്പറ്റി സ്പഷ്ടമായ ജ്ഞാനവും വായനയിൽ രസവും തോന്നാൻ തക്കവണ്ണം വളരെ ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലായി എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടു്. ടിൻഡലിന്റെ പ്രസംഗം യൂറോപ്പിലെന്നൊത്തരം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു സഭായോഗത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നു വസ്തുത ആലോചിച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഇപ്രകാരമെല്ലാം ഒരു വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത വിശദമാകുമല്ലോ.

ശാസ്ത്രജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധിക്കായി പ്രാചീനഭാരതീയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെ ഈപുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കാൻ

സാധിച്ചിട്ടില്ല. പഴയ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാരോ
 നായി അവയുടെ പ്രച്ഛന്നവാസ്തികളെ തൃജിച്ചു, നമ്മു
 ടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ എത്തുതോറും ഭാരതീയരുടെ ഈ
 വക പരിശ്രമങ്ങൾ അല്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതി
 ലേക്ക് നവീനങ്ങളായ ലക്ഷ്യങ്ങളും നമുക്കു ലഭിച്ചുകൊ
 ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്കു ഗണിതവിദ്യയിൽ പണ്ടു
 തന്നെ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല,
 പൂജ്യം ഉപയോഗിച്ചു, ഭൂഗോളരീതിയിൽ സഖ്യകൾ
 എഴുതുന്ന സമ്പ്രദായം നിർമ്മിച്ചതും അവർതന്നെ ആയി
 രുന്നു ഹിന്ദുക്കളിൽനിന്ന് അറബിക്കാരും അവരിൽ
 നിന്ന് യൂറോപ്പുകാരും ഈ സമ്പ്രദായം ഗ്രഹിച്ചു എന്ന
 തിൽ ഇപ്പോൾ പക്ഷാന്തരം ഉള്ളതായി അറിയുന്നില്ല.
 ബീജഗണിതത്തിന്റെ ജന്മഭൂമി ഇൻഡ്യയെ അറേബി
 യായെ എന്നു ഇതേവരെ ചണ്ഡിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യാഗ
 വേദികളുടെ സംവിധാനം സംബന്ധിച്ചു, ക്ഷേത്രമാന
 ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രഥമതത്വങ്ങൾ ആദിയിൽതന്നെ
 ഹിന്ദുക്കൾക്കു മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങിയെന്നും പിന്നീടു അവർ
 അതിനെ ശാസ്ത്രരൂപേണ ഉപന്യസിച്ചു എന്നും പല
 മഹത്താർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ശാസ്ത്രം ഈജിപ്
 റിൽനിന്നും യവനന്മാർ മുഖാന്തരം ഇൻഡ്യയിൽ എത്തി
 യെന്നുള്ള പക്ഷാന്തരവും ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് യോഗ്യന്മാ
 ങ്കാരുടെയും ശുഭവേളകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി
 ജ്യോതിഷ്ഠികളെ കൂടക്കൂടെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യിക്കുന്നതി
 ന്നാൽ പ്രാചീനഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ജ്യോതിഷ്ഠാസ്ത്രം
 ജനിച്ചു എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിന് വലിയ അസാധാ
 ര്യമില്ലാതിരിക്കാം. എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ജ്യോതിഷ്ഠാ
 സ്ത്രത്തിൽ അനേകഭാഗങ്ങൾ യവനന്മാരിൽനിന്നു ലഭി
 ച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നു ചില പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാർ അനുമാ
 നിക്കുന്നു. സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒട്ടവളരെ
 സാങ്കേതികശബ്ദങ്ങൾ യവനഭാഷയിലുള്ളവയായിരിക്കു

ന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അനുമാനത്തിന് മുഖ്യമായ ഒരു
 അടിസ്ഥാനം. അനുമാനത്തെ യൂറോപ്പിൽ ആദ്യമായി
 പ്രസ്താവിച്ച ഡിമോക്രിറ്റസ് എന്ന യവന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
 ക്രിസ്തുവിന് ഏകദേശം നാനൂറു വർഷം മുമ്പാണു ജീവിച്ചി
 രുന്നതു്. എന്നാൽ അക്കാലത്തിന് ഏകദേശം 1200
 വർഷം മുൻപുതന്നെ, ഇൻഡ്യയിൽ, നൈയായികന്മാരും
 വൈശേഷികന്മാരും ഈ വാദത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന
 തായി നമുക്കറിയും. ഹിന്ദുദർശനകർത്താക്കന്മാരുടെ മൂന്നു
 പ്രധാന വാദങ്ങൾ നൈയായികന്മാരുടെ ഉൽപത്തി
 വാദം അല്ലെങ്കിൽ പരമാണുവാദവും യേശുഗന്മാരുടെ
 പരിണാമവാദവും വേദാന്തികളുടെ വിവർത്തവാദവും (ഒരു
 തികപ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാണെന്നും മായയാൽ അതിൽ
 നമുക്കു സത്താഭാവം തോന്നുകയാണെന്നുള്ള വാദം)
 ആകുന്നു. ഏതാനും ആശയഭേദങ്ങളോടു കൂടി ഈ മൂന്നു
 വാദങ്ങളെത്തന്നെയാണ് ടിൻഡൽ വിമർശിക്കുന്നതെന്നു
 ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു വെളിവാകും. രസതന്ത്രം
 മുതലായ ഇതര ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഹിന്ദുക്കൾ ശാസ്ത്ര
 മായ പരിശ്രമം ചെയ്യാറിരുന്നിട്ടില്ല. ഇക്കാലത്തെ ചില
 സംഭവങ്ങൾ പ്രാചീനഹിന്ദുക്കളുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തെ
 കുറിച്ചു പല ഉദാഹരണങ്ങളും അടിസ്ഥാനം നൽകുന്നു.
 ഭീമസേനൻ മുതലായവരുടെ കായബലത്തെയും സില
 ന്മാരുടെ അത്ഭുതജനകമായ മനശ്ശക്തിയേയും കുറിച്ചുള്ള
 കഥകൾ ഇന്നാൾവരെ നമ്മുടെ നവീനപരിഷ്കാരികൾ
 അവിശ്വസിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ശാസ്ത്രാനുസാരം പ്രയത്നി
 ച്ചാൽ ഇതൊന്നും ദുസ്സാധ്യമല്ലെന്നും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു
 കാലത്തു് ഈ വിദ്യകളിൽ നൈപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നിരിക്ക
 ണമെന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് കാലക്രമേണ കൂടുതലായ
 ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തു
 ശില്പകലയിൽ നമുക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പരമനൈപുണ്യ
 ത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളായി, ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു

വരുന്ന ആകാശയാനങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഒരുവിമാനത്തിലായിരുന്നു വൈശ്രവണനും രാവണനും, ലങ്കയിൽനിന്നു അയോദ്ധ്യയിലേക്കു, ശ്രീരാമനും സഞ്ചരിച്ചതെന്നു പറയുന്നവരോടു അതെല്ലാം “ചച്ചപ്പൊളി”യെന്നും ഇതുമാത്രം സത്യമെന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതക്കുമോ? ധനുവേദകുശലന്മാരായ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്കന്ദനാസ്രം മോഹനാസ്രം മുതലായവയുടെ പ്രയോഗങ്ങളല്ലെ ഇവിടയ്ക്കുണ്ടായ ഭയങ്കരയുദ്ധത്തിൽ ചിലതെല്ലാം കണ്ടതെന്നും അവർ ചോദിക്കുന്നു. ഈ വാദകോലാഹലത്തിനിടയിൽ പ്രാചീനഹിന്ദുക്കൾ ഏതെല്ലാം ശാസ്രങ്ങളിൽ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നും ഓരോന്നിലും അവരുടെ പരിശുദ്ധതാൽ എന്തെല്ലാം തത്വങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടു എന്നും സൂക്ഷ്മമായി നിണ്ണയിക്കുന്നതിനു പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള സകല ശാസ്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും—ഒരുവേള ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളെയുംകൂടി—കണ്ടു പിടിച്ചു ക്ഷമപുവം പരിശോധിച്ചതിനു മേൽ രീതിപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയമാണു് ഇതു്. അതിനാൽ തൽക്കാലം ഈ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു പൗരസ്ത്യശാസ്ത്രവൃത്താന്തത്തെ ഒഴിക്കേണ്ടതായി വന്നുകൂടി.

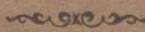
ഫക്ഡ്ലി, സ്റ്റേൻസർ, ടിൻഡൽ മുതലായ ശാസ്രകോവിലന്മാർ കഴിഞ്ഞ വർഷശതകത്തിൽ, നവീനശാസ്ത്രബോധങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചും വിശദപ്പെടുത്തിയും ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനു അനവരതം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മഹാനാരാകന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ മലയാളവായനക്കാർക്കു് കൗതുകമുണ്ടാകാതിരിക്കയില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഈ പുസ്തകത്തെ പ്രശ്നപുവം അവക്കാായി സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

UNIVERSITY LIBRARY
20 JUN 1955
MADRAS

പാശ്ചാത്യ

ശാസ്ത്രവൃത്താന്തം

ഒന്നാം അദ്ധ്യായം

പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ആഗമത്തെപ്പറ്റി സാദാഭാവികമായ ഒരു ജിജ്ഞാസയാൽ ആഭിമന്ദ്ര്യൻ തന്റെ വിചിന്തനങ്ങളേയും വിതർക്കങ്ങളേയും ആ വിഷയത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരാഗതങ്ങളാൽ പ്രബലമായിത്തീർന്ന ഈ ജിജ്ഞാസ തന്നെയാണു് ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളായ മനോവ്യാപാരങ്ങളിൽ മനഃശ്യാനെ ഇന്നും പ്രേരിപ്പിച്ചുവരുന്നതു്. ഘനമുള്ള എന്തെങ്കിലും പദാർത്ഥം ആകാശത്തിലേക്കു് എറിഞ്ഞാൽ അതു തിരിയെ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ നിരാധാരങ്ങളായ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നു. ഇതു നമ്മുടെ നിത്യപരിചയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമത്രേ. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതു ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്താലാണെന്നും പ്രബലമായിത്തീർന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളും ഇതുപോലെ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ യുക്തിയുക്തമായി സമർത്ഥിച്ചു. ഈ ആകർഷണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യുക്തിക്കും അനുഭവത്തിനും ഗോചരമായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചൈതന്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു സാദാഭാസിയായി കാണുന്ന ഈ ശക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നഭശ്വരങ്ങളായ ജ്യോതിസ്സു

കുടുംബം അന്യോന്യംകാണ്മാം ഉണ്ടെന്നും അതിനാലു
 ഞെ അവയെല്ലാം തങ്ങളുടെ കക്ഷകളിൽ നിന്നുമാറി
 സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും ശാസ്ത്രകശലന്മാർ അന്നുമാറിപ്പൂ ഈ
 അന്നുമാനം നമുക്ക് അന്നഭവഗോചരമല്ലെങ്കിലും യുക്തി
 ഗോചരമായിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ വർത്തുളങ്ങളോ
 ഗോളാകൃതികളോ ആയ പദാർത്ഥങ്ങൾ വെളിച്ചത്തു
 പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ വൃത്താകാരമായ ഛായ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ
 എന്ന് അന്നഭവത്താൽ നാം അറിയുന്നു ഈ തത്വത്തെ
 അവലംബിച്ചും, ഗ്രഹണവേളയിൽ ചന്ദ്രബിംബത്തെ മറ
 യ്ക്കുന്ന ഭൂസ്തായയുടെ വൃത്താകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചും, ഭൂമി
 ഗോളരൂപമാണെന്ന്, അന്നഭവഗോചരമല്ലെങ്കിലും യുക്തി
 ഗോചരമായ ഒരു അന്നുമാനത്തെ നാം സ്ഥാപിക്കുന്നു.
 ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ പരിചയസീമയെ അതിവർത്തിക്കു
 ന്നവയും, എന്നാൽ പ്രകൃതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ
 കാരണങ്ങളെ ആരായുന്നതിൽ നമ്മുടെ കൌതുകത്തെ
 പൂരിപ്പിക്കുന്നവയുമായ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ യഥാർത്ഥ
 പരിചയത്തിൽ നിന്നു സിലിക്കുന്ന അന്നുമാനങ്ങളാൽ
 നാം സമർത്ഥിക്കുന്നു. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെ അവ
 ധാരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആദികാലത്തിൽ നമ്മുടെ
 പൂർവ്വികന്മാർ, തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അപ്പോൾ കഴിവു
 ണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം ഈ അന്നുമാനരീതിയെത്തന്നെ
 യാണെന്ന് ശരണീകരിച്ചിരുന്നതു്. അന്നഭവവിഷയമല്ലാത്ത
 സംഗതികളേപ്പറ്റി വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതിന് അന്ന
 ഭവവേദ്യമായവയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽതന്നെ അവ
 രം കാലുറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ദർശനങ്ങളായ പ്രകൃതി
 രഹസ്യങ്ങളേപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന ആധുനികശാസ്ത്ര
 ജ്ഞാതാർ പ്രകൃതിയെത്തന്നെ അവലോകനം ചെയ്ത്
 സുവിദിതങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ വഴിക്ക് അവിദിതങ്ങ
 ളായവയിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു. ആദിമനുഷ്യരാ
 കളെ, പ്രകൃതിഗതികളെ സൂക്ഷിച്ചറിയുന്നതിനുപകരം

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ അവലോകനം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളേയും വികാരങ്ങളേയും പ്രകൃതിയിൽ ആരോ പിടിച്ചു. ഇതത്രെ പ്രകൃതിതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരണയിൽ അവർക്കും നമുക്കും തമ്മിലുള്ള വിശേഷം. ഇങ്ങനെ, മനുഷ്യരെക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളെങ്കിലും, മനുഷ്യരുടേതുപോലെയുള്ള ചേതോവികാരങ്ങളെ വഹിക്കുന്നവരും അപാരശക്തിമന്ത്രകളുമായ ഓരോ അപ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപങ്ങളെ അവർ പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ വകുപ്പിനും അധിഷ്ഠാനദേവതകളായി കല്പിച്ചു. മഴയ്ക്കും ജലത്തിനും അഗ്നിക്കും വായുവിനും മറ്റും പ്രമാണികളായി ഹിന്ദുക്കൾ ഓരോദേവന്മാരെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മഴവില്ലിന് ഇന്ദ്രന്റെ വില്ലാണെന്നും മിന്നൽപിണറെന്നെന്നും പറയുന്ന വജ്രായുധംകൊണ്ട് കാർമോലരൂപമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന വൃത്രാസുരനെ ഇന്ദ്രൻ താഡിക്കുമ്പോൾ ആ ട്രഷ്ടൻ തന്റെ ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ജലത്തെ വിസൗജ്ജനം ചെയ്യുന്നതാണ് മഴയെന്നും നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ദേവന്മാർക്കു ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിവരുന്നതിനുള്ള പാലമാണ് മഴവില്ലെന്നും ഓഡിൻ എന്ന ദേവന്റെ വസ്രങ്ങളാണ് മേഘങ്ങളെന്നും തോർ എന്ന ദേവൻ അഗ്നിമയമായ തന്റെ ചുറ്റിയൽ എടുത്തു ശത്രുക്കളെ പ്രഹരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തേജസ്സുതെ മിന്നലെന്നും നോർമെൻ എന്ന ജാതിക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ ചെടികളിലും മറ്റും കാണുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളികൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തുപ്പലാണെന്നും ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു ചിലജാതിക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പ്രാചീനജനങ്ങളുടെ ഈ മാറിമറിവിലക്ഷണസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അസംഖ്യം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിക്കാവുന്നതാണ്.

ന് രീക്ഷണവും വിമർശവും വളർച്ചയ്ക്കുപോകുന്നതപാനേപ ഷികളായ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ജിജ്ഞാസയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തു

നന്നതിന് ഈ ആഭിമന്വോധങ്ങൾക്കു ശക്തിയില്ലാതെ
 ആയിത്തീർന്നു. ഈപ്രാചീന കാലത്തുതന്നെ, അസാധാരണ
 ബുദ്ധിശക്തിയാൽ സാമാന്യജനങ്ങളിൽനിന്നു വിഭിന്നനാ
 രായ ചിലർ മേൽപ്പാഞ്ഞ ദേവതാവിശ്വാസത്തിൽ
 വൈമുഖ്യത്തോടും പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ പ്രകൃ
 തിഗതിയുടെ മൂലതത്വങ്ങളോടു സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ
 ശേഷുകൃത്തോടും വർത്തിച്ചിരുന്നതായി നാം കാണുന്നു.
 വാണിജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയും ഇങ്ങനെയുള്ള തത്വ
 വിചിന്തനത്തിന്റെ പ്രസാദത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു.
 ഏതെന്നാൽ, വാണിജ്യനിമിത്തമായ ധനപുഷ്ടിയാൽ
 സ്വപ്നമായ ദേശാന്തരീനം 'തത്വവിചാരണയ്ക്കും
 വേണ്ട അവസരം ലബ്ധമായപ്പോൾ, വിഭിന്നാവസ്ഥക
 ളിൽ വിദ്യാഭ്യാസംചെയ്തു വിവിധജ്ഞാനങ്ങളെയും മനശ്ശ
 ക്തികളെയും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള നാനാവർഗ്ഗക്കാർ പരസ്പര
 സമ്പർക്കംകൊണ്ട് ഉന്മേഷത്തെയും മതിപ്രകർഷത്തെയും
 പ്രാപിച്ചു. പൂർവ്വകാലത്തു ഗ്രീസിന്റെ ദക്ഷിണതീരത്തിലും
 അതിനു സമീപമുള്ള ദ്വീപുകളിലും പാർത്തിയന്ന വിത്തേ
 ശന്മാരായ വണിഗപരന്മാർമുഖാന്തരം ആ ദേശക്കാർക്ക്
 അന്തികതമങ്ങളായ പെരരസ്തുപ്രദേശങ്ങളുമായി ഇടവിടാ
 തെയുള്ള സംസർഗ്ഗവും ആശയവിനിമയങ്ങളും ഉണ്ടായി
 രുന്നു. ഈ സംസർഗ്ഗരങ്ഗമായ ചാൽഡിയാ, മെസൊപ്പ
 റോമിയാ മുതലായ പ്രദേശങ്ങൾതന്നെയാണു് പാശ്ചാ
 ത്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ജന്മഭൂമി. സ്വതന്ത്രചിന്താപരന്മാരും
 ധൃഷ്ടബുദ്ധികളുമായ പണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നു് ഈ ശാസ്ത്ര
 ങ്ങൾക്കു ശരിയായ പോഷണവും പരിപാലനവും ലഭിച്ചു.
 ഗ്രീസിലെപുരാണകവികളിൽ ഒരുവനായ യൂരിപ്പിഡിസ്
 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. "ഈപ്രപഞ്ചത്തിൽമാതൊന്നുംതന്നെ
 ശാശ്വതമല്ല. നിയതമായ പ്രശസ്തിയോ ഐശ്വര്യമോ
 ഇവിടെ ഇല്ല. മനുഷ്യരെ അജ്ഞാനത്തിലും അനിശ്ചയ
 ത്തിലും അകപ്പെടുത്തി, അവരിൽനിന്നു് അധികാധിക

മായ പൂജയും കേതിയും ലഭിക്കുന്നതിനായി, ദേവന്മാർ സകലത്തെയും കീറുമേൽ മറിക്കുകയും 'ജനനം മരണം വിപത്തു സമ്പത്തവമാനം പരിഭ്രൂതി ഭൂതിജാലം' ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾകൊണ്ട് ലോകത്തെവ്യാമോ ഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." പ്രപഞ്ചഗതി കാര്യകാരണ സംബന്ധത്തെപ്പറ്റി, കാമചാരികളായ ദേവന്മാരുടെ ചാപല്യത്തെയാണ് അൻസരിക്കുന്നതെന്നു ബഹുജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ലയിച്ചിരുന്ന ഈ ബോധത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിലായിരുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രനിപുണന്മാർ വ്യാപിച്ചിരുന്നത്. സകലവിഷയങ്ങളിലും അവ്യവസ്ഥയെ ദൂരീകരിച്ച് വ്യവസ്ഥകളെ സ്ഥാപിക്കുകയത്രേ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അതിനാൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയോടുകൂടി, കല്പനാമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു ഈ ദേവതാഗണത്തെ നിഷ്കാസിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ അനുരൂപതരങ്ങളും യുക്തിയുക്തപ്പെടുമായ കാരണങ്ങളിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മനോഹരങ്ങളായ ശൈലികളും ജനിച്ചു.

ഇന്ദ്രിയാഗോചരവും അപാരശക്തിമത്തുമായ ദേവതാഗണം പ്രപഞ്ചഗതിയെ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മിശ്രജ്ഞാനം ഇപ്രകാരം നിരാകരിക്കപ്പെടുമുടങ്ങി. അനാദ്യന്തമായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റി ചിലർ വിചിന്തനം ചെയ്തതുടങ്ങി. നിത്യപരിചയത്തിൽനിന്നു സീദ്ധിക്കുന്ന അനുമാനങ്ങളെ അവലംബിച്ച് ശാസ്ത്രവിന്താവിശാരദന്മാർ അനുവാദത്തിൽ എത്തിത്തുടങ്ങി. ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അണുക്കൾ എന്നു വെച്ചാൽ ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവിഭാജ്യങ്ങളായ അംശങ്ങളാകുന്നു. വായുവോ, ജലമോ, ഇരുമ്പോ, കൽക്കരിയോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പദാർത്ഥത്തെ എടുത്താൽ അതിനെ എത്രയെങ്കിലും ചെറിയ അംശങ്ങളായി ഭാഗി

കാമെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു. എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഭാഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒടുവിൽ ഈ അംശങ്ങൾ അവിഭാജ്യങ്ങളും അല്ലിപ്പുങ്ങളുമായ അംശങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഈ അംശങ്ങളാണ് അണക്കൾം എന്നു പറയുന്നത്. അണക്കളെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. സചേതനങ്ങളാകട്ടെ, അചേതനങ്ങളാകട്ടെ, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള അണക്കളുടെ സംയോഗത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നവയാകുന്നു. അണക്കളുടെ സംഘടനത്താലും വിഘടനത്താലും പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു സാമമായ അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അണക്കളുടെ ചൈതന്യം തന്നെയാണു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചൈതന്യം അണവാദത്തിന്റെ മുഖ്യമായ സിദ്ധാന്തം ഇപ്രകാരമാകുന്നു. അണക്കളുടെ സ്വഭാവത്തെയും ചേഷ്ടയേയും കുറിച്ചു അനേകം പണ്ഡിതന്മാർക്കു അവ്യക്തമായ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ആദ്യം ഈ വാദത്തെ പരിച്ഛിന്നമായും സമഗ്രമായും സമർത്ഥിച്ചതു ബി. സി. 450-ാ മാണ്ടിടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന ഡിമോക്രിറ്റസ് എന്ന യവനതത്വജ്ഞനായിരുന്നു.

കബേരതുല്യനായ ഒരു പിതാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു എങ്കിലും ഡിമോക്രിറ്റസ് ചൈതുകമായ ധനത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസവാദനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചു. ഈജിപ്റ്റ് മുതലായി അനേകം ദേശങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു. പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാരായ സോക്രറ്റിസ്സും പ്ലേറ്റോയും ഏതൻസ് നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഡിമോക്രിറ്റസ് ആ നഗരത്തെ സന്ദർശിച്ചു എങ്കിലും അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടു തന്റെ പരമാർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാതെ അവിടംവിട്ടു പോയ്ക്കുളഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വളരെ വിനീതനും ആത്മപ്രച്ഛാപനത്തിൽ അത്യന്തം വിമുഖനും ആയിരുന്നു. സോക്രറ്റിസിനു

വളരെ സൗകര്യമായിരുന്ന വാഗ്ദാനത്തിലും തർക്കവിദ്യയിലും ഡിമോക്രിറ്റസ്സിന് ലേശമെങ്കിലും അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ നിർവീക്ഷണമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയും അമിതമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തിനു പാത്രമല്ലെന്നു അദ്ദേഹം തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ദേശാടനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയപ്പോൾ ഡിമോക്രിറ്റസ്സ് കേവലം നിർബ്ബന്ധമായിരുന്നതിനാൽ തന്റെ സഹോദരന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടു അദ്ദേഹം “ദൈവതപ്രപഞ്ചം” എന്ന ദർശനഗ്രന്ഥം എഴുതിത്തീർക്കുകയും ബഹുജനസമക്ഷം അതിനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വദേശീയരാൽ ബഹുവിധം സമ്മാനിതനായി ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരുന്നതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രശാന്തമായ പരമദശയെ പ്രാപിച്ചു.

പ്രകൃതിഗതി ദേവന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പക്ഷക്കാരോടു ഡിമോക്രിറ്റസ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്ന കഠിനമായ വെറുപ്പിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുതൽക്കു തീർത്തു ഇപ്രകാരമാകുന്നു. (1) ഭൂഭാവത്തിൽനിന്നും ഭാവം ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല. അതായതു യാതൊന്നും ഇല്ലാതെ മിരുന്നാൽ ഇല്ലാഴികയെന്ന ആ അവസ്ഥയിൽനിന്നു യാതൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും നശിച്ചുപോകരുമില്ല. അണുക്കളുടെ സംയോഗവിഘോഗങ്ങളാൽ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു വികാസങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു. (2) യാദൃച്ഛികമായി യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടു്. കാരണത്തിൽനിന്നു കാര്യം അനിവാര്യമായി ഉത്ഭവിക്കുന്നു.

(3) അണുക്കൾക്കും * മഹാകാശത്തിനും മാത്രമേ ശാശ്വതമായ ഭാവം ഉള്ളൂ. ഇതരപദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഭേദബോധം തോന്നുന്നതു നമ്മുടെ മായാഭ്രമത്താലത്രെ.

(4) പരമാണുക്കളും അവയുടെ രൂപഭേദങ്ങളും സംഖ്യാതീതങ്ങളാകുന്നു. അവയുടെ സംഘടനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളും ഭ്രമങ്ങളുംകൊണ്ടു പ്രപഞ്ചം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

(5) ഓരോപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള അണുക്കളുടെ വലിപ്പം, എണ്ണം, സംയോഗരീതി ഇവയെ അനുസരിച്ചു ആ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആകൃതി, സ്വഭാവം മുതലായവ ഭേദിക്കുന്നു.

(6) നേർത്തതും മിനുത്തതും ഗോളാകൃതികളുമായ അണുക്കളുടെ സംയോഗത്താൽ ജീവാത്മാവുണ്ടാകുന്നു. ഇവ മറ്റുള്ള അണുക്കളെക്കാൾ അത്യന്തം ചഞ്ചലചലിക്കുകയും ശരീരത്തിൽ സർവ്വവ്യാപിച്ചുപിടിക്കുന്ന ഈ അണുക്കളുടെ ചഞ്ചലനത്തെയാണു ജീവൻ എന്നു പറയുന്നത്.

ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു സിലന്തങ്ങളും ഇപ്പോൾ അംഗീകൃതമായരിക്കുന്ന അനുവാദത്തോടും ഏറ്റക്കുറെ യോജിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആറാമത്തെ സിലന്തത്തിലാകട്ടെ അക്കാലത്തു് അവിദിതവും ചൈതന്യമൂല

* മഹാകാശം (അനാദ്യനുമായ ആകാശം) (മഹാകാലം അനാദ്യനുമായ കാലം) ദ്രവ്യം ഇവ മൂന്നും പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂലതത്വങ്ങളാകുന്നു. ഇവയെകൂടാതെയൊതൊരു ഉൽഭാവനവും സാധ്യമല്ല. “മഹാകാശം” എന്നു പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തെ മാത്രം ഗ്രഹിച്ചാൽ പോരാ. നമ്മുടെ പുരമുറിക്കുകയും നിലത്തു് ഒരു കുഴികുഴിച്ചാൽ ആ കുഴിക്കുകയും എല്ലാം മഹാകാശത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണു്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതു മഹാകാശത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നതുമായ സകലവും ‘ദ്രവ്യം’ എന്നപേരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലോകത്തുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളും ദ്രവ്യംതന്നെ. എന്നെന്നാൽ അവയെ എല്ലാം നാം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകട്ടെ അറിയുന്നു. അവയെല്ലാം വലിപ്പമുള്ളവയും അനുസരിച്ചു മഹാകാശത്തിന്റെ കൂടുതലോ കുറവോ ആയ ഒരു ഭാഗത്തെ ആകൃതിച്ചു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ദമൻപറഞ്ഞ മൂലതത്വങ്ങളിൽ മഹാകാലത്തെ ഡിമോക്രിറ്റസ്സ് ഗണിച്ചുകാണുന്നില്ല.

വുമായ സിരാചക്രത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അണുക്കളിൽ ആരോപിതമായിരിക്കുന്നു. ഡിമോക്രിറ്റസിന്റെ വാദ പ്രകാരം ഓരോ അണുവിന് ചൈതന്യമോ വിക്രിയയോ ഇല്ല. എന്നാൽ ചിലനിരമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ അണുക്കൾ സംയോജിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള സംയോഗത്താൽ* അംഗികളായ രൂപങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവയുടെ ചൈതന്യവും വിചാരശക്തിയും ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പക്ഷികൾ ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്നവയാകയാൽ അവയുടെ ശരീരത്തിന് കഴിയുന്നതുപോലെ നംകറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാകുന്നു. അതിനായ അവയുടെ എല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ മറുജന്തുക്കൾക്കുള്ളതുപോലെ മജ്ജയില്ലാത്ത പൊള്ളയായിരിക്കുന്നു. കണ്ഠാദ എന്ന മൃഗത്തിന്റെ വായ മറുമൃഗങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ വളരെ കട്ടിയായും ബലമായും ഇരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതിന്റെ മുൻകാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അത്തവയാകകൊണ്ടു പിൻകാലുകളും വാലും ഉയന്നിയിട്ടേ അതിന് തറയിൽ നില്ക്കാൻ കഴിയൂ. ഇപ്രകാരം ഒരു അങ്ഗിയുടെ—വിശേഷിച്ചും മനുഷ്യന്റെ—അങ്ങനെയുള്ള പരസ്പരം യോജിപ്പിരിക്കുന്നതിന്റെയും ആകപ്പാടെുള്ള ശരീരബന്ധം അതിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകൾക്ക് അനുരൂപമായിരിക്കുന്നതിന്റെയും രഹസ്യം എന്താണെന്നു ഡിമോക്രിറ്റസ് ആലോചിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ പ്രഗല്ഭബുദ്ധിയും ഭാവനാനിപുണനുമായ എം പി ഡോക്രിസ് എന്നതത്പജ്ഞാനാകട്ടെ, അണുക്കൾക്കു പരസ്പരം സ്നേഹദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഈ സ്നേഹദോഷങ്ങളെ അനുസരിച്ച് അവയുടെ സംയോഗവിയോഗങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നും വാദിച്ചു. പരസ്പര

* ജീവധാരണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഓരോ കൃത്യങ്ങളെ നിവ്ഹിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേകം അംഗങ്ങളേടുകൂടിയവ. സകല സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറയണമെന്നില്ലല്ലോ.

സ്റ്റേഫമുള്ള അണുക്കൾ കൊണ്ടു സംബലമായ ഒരു ശരീരം മേൽപറഞ്ഞവിധം കാര്യസിലിക്കു ഉപയുക്തമായി സ്ഥിതിചെയ്യുമെന്നാണ് എം പി ഡോക്ട്രിസിന്റെ സിദ്ധാന്തം. പരിസരാവസ്ഥകൾക്ക് അനുക്രമവും ഉദ്ദേശസിലിക്കു പര്യാപ്തവുമായവിധം ഏതേതു പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അണുക്കൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ക്ഷേമമായി സ്ഥിതിചെയ്തും മറ്റുള്ളവ വേഗത്തിൽ ക്ഷയിക്കയും ചെയ്യുന്നു. കേവലം അവ്യക്തങ്ങളായ അനുമാനങ്ങളെ അല്ല, ദൃഢമായ ജ്ഞാനത്തെ അവലംബിച്ച്, പ്രതിനിധീകരണങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിൽ ഇക്കാലത്തു നിവാദമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന * "ഉത്തമസ്ഥിതി" അല്ലെങ്കിൽ "ശേഷിമുള്ളതു ശേഷിക്കാം" എന്നപ്രമാണത്തെ ഇപ്രകാരം, രണ്ടായിരത്തിച്ചിലാനം വർഷത്തിനുമുമ്പ്, എംപിഡോക്സിസ് അപൂർണ്ണമായി ഒട്ടകിലും ഉപന്യസിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നു.

അണുവാദവിചരണത്തിൽ ഗണനീയനായ മൂന്നാമത്തെ പണ്ഡിതൻ എപ്പിക്യൂസ് എന്ന യവനതത്വജ്ഞാനാകുന്നു. അദ്ദേഹം ദരിദ്രനായ ഒരു ഉപാധ്യായന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. ഡിമോക്രിറ്റസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൃപംകഷ്ടമായി അഭ്യസിക്കയും ഏതൻസ് നഗരത്തിലെ ശാസ്ത്രപ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെശേഷം

(* ഉത്തമസ്ഥിതി = ഉത്തമന്റെ അവസ്ഥിതി (നിലനിൽപ്പ്) ദോഷാതിയിലുള്ള ഏതാനും ചെടികൾ ഒരുസ്ഥലത്തു നട്ടാൽ അവയെല്ലാം അപോലെ വളരുന്നില്ല. ചിലതെല്ലാം തന്മൂലം തന്മൂലം പട്ടുപോകയും ചിലതു ദുർബലങ്ങളായി വളരുകയും ചിലതു ഭംഗിയായി വളരും പുത്തുകായ്കയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പക്ഷി മുട്ടയിട്ടുണ്ടാകുന്ന കണുത്തുളൽ ചിലതുമാത്രമേ ജീവധാരണം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം പുഷ്പിയോടെ വളരുന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലെ എതുവർഗ്ഗത്തിലും കാണാവുന്നതാണ്. പ്രതികൂലങ്ങളായ പരിസരാവസ്ഥകളെ ജയിച്ചു ജീവിക്കാൻ ത്രാണിയുള്ളവ ശരിയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവ പരിസരാവസ്ഥകൾക്കു കീഴടങ്ങി നശിച്ചുപോകുന്നു.

അദ്ദേഹം നാനാഭേദങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ജ്ഞാനത്തെ
 പോഷിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് സ്വഭേദത്തിൽ തിരിച്ചുവന്ന്
 ശിഷ്യന്മാർക്കു വിദ്യാധനത്തെ വിതരണം ചെയ്തതു
 കൊണ്ട് ഭീഷകാലം സുഖമാധിജീവിതകര്യം വാല്കൃ
 ത്തിൽ പരിതാപമതയോടെ ഇഹലോകത്തെ പരിത്യജി
 ക്കയും ചെയ്തു.

മനുഷ്യന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കു കാരണം അവന്റെ
 ആത്മാവാണെന്നും ജ്ഞാനാർജ്ജതമായ സൗകര്യം
 കേവലം മൃഗസ്വഭാവമേ ആകുന്നുള്ളു എന്നും ഡിമോക്രിറ്റസ്സ്
 അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ വർത്തമാനത്തെ
 മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയും, എന്നാൽ ആത്മസുഖത്തിനു
 ഭൂതഭാവവികൾകൂടി വിഷയീഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു
 കൊണ്ട് ദേഹി ഭേദത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടതരമാണെന്ന്
 എപ്പിക്യൂറസ്സ് നമ്മുതിക്കുന്നതിന്നില്ല. ഈ രണ്ടു തത്വ
 ജ്ഞാനങ്ങളുടെയും നിലാന്തങ്ങൾ സാരാംശത്തിൽ ഒന്നു
 തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ എപ്പിക്യൂറസ്സ് തനിക്കു
 അനുക്രമമായിട്ടോ പ്രതിക്രമമായിട്ടോ തരന്മാരുടെ
 അഭിപ്രായങ്ങളെ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉദ്ധരി
 ച്ചിട്ടില്ല. എപ്പിക്യൂറസ്സിന്റെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം മനു
 ഷ്യരെ അനവരതമായി പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
 രോഗവിശ്വാസങ്ങളിലും മരണഭയത്തിലും നിന്ന് ലോ
 കത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു. മരണമെന്നതു്
 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഗ്രഹണശക്തിയെ നശിപ്പിക്കുക മാത്ര
 മാണു് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിനാൽ അതു് നിസ്സാരമായ
 ഒരു സംഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. മരണചി
 ന്തയാൽ ഭയപ്പെടുന്നില്ലാത്ത ഒരുവനു ജീവിതകാലത്തിൽ
 ഭയത്തിനൊ ശങ്കയ്ക്കൊ യാതൊരവകാശവും ഇല്ല. ദേവ
 ന്മാരെ അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതുബഹുജ
 നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു.

പരാശക്തിയെക്കുറിച്ച് വഴിയോവണ്ണം സംസ്കൃത
 മായ ബോധം നമ്മുടെ മനോഗതിക്ക് ശുദ്ധിയേയും ഉൽ
 കർഷണേയും നരകമെന്നു അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
 എങ്കിലും അക്കാലത്തു് ബഹുജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചുവന്ന
 ദേവന്മാരെ നിരസിക്കുന്നവനല്ലാ അവരെ ഭജിക്കുന്നവ
 നാണ് പാഷണ്ഡനെന്നു് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കാതിരു
 ന്നില്ല. എല്ലാവിയം വ്യഗ്രതകളേയും മനോവ്യാപാരങ്ങ
 ളേയും അതിവർത്തിച്ചുള്ള പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്ക
 നവരായ ദേവന്മാർ ശാശ്വതന്മാരായി വർത്തിക്കുന്നു
 എന്നും പ്രകൃതിയുടെസനാതനനിമമങ്ങൾക്കു് അനുസര
 ണമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച
 ത്തിന്റെ ഗതിയെ അവർ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നും
 അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചിരുന്നു

സാക്ഷാൽ തത്വജ്ഞാനമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ,
 മനുഷ്യനു് ദേവന്മാരുമായുള്ള സംബന്ധം കേവലം
 ആധ്യാത്മികമല്ലാതെ ഒരിക്കലും ലൌകികമായിരിക്കു
 ന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മബോധത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന
 തിന്നും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന്നും ആസ്തികൃത്യങ്ങൾ അത്യന്താ
 പേക്ഷിതമെന്നത്രെ അവരുടെ മതം. ലോകചരിത്രത്തെ
 സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയോടെ പഠിക്കുകയോ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ
 ഗാഢമായി പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കു് ഈ
 പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെയിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.
 യുക്തിവാദകൾപ്രമമായ ബുദ്ധിയുടെ ചേഷ്ടിതങ്ങൾകൊണ്ടും
 അവയിൽനിന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾകൊണ്ടും മനു
 ഷ്യൻ ഒരിക്കലും തൃപ്തനായിരുന്നിട്ടില്ല അവൻ ഒരിക്കലും
 അങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുകയുമില്ല. അതിനാൽ മനുഷ്യനു്
 സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സകല ജിജ്ഞാസകളേയും
 പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനു് പ്രകൃതിവിഷയങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ
 മാത്രം ഏതും മതിയാകുന്നില്ല. ഈ ജിജ്ഞാസയെ സാധി
 ക്കുന്നതിനു് പല കാലങ്ങളുലും പല മഹാനാടം

ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഫലിതത്തെ സാമാന്യേന നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതായാൽ അത് അതര തുകാലത്തു മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്ന മനോവിഭ്രമത്തിന്റെ ഒരു പരിത്രമാണെന്നു നമുക്കു ബോധ്യപ്പെടാതെയിരിക്കയില്ല. ഇതിന്റെ അർത്ഥം കുറേക്കൂടി വിശദമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ സൗഖ്യവത്തിനും ഉൽകർഷത്തിനും ആസ്തികൃത്യബുദ്ധി അവശ്യം വേണ്ടതാണെന്നു ഏകദേശം മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ ഉൽപത്തി മുതൽ കാലാനുരൂപങ്ങളായ രൂപഭേദങ്ങളെ വഹിച്ചു, ഈ ബോധം മനുഷ്യവൃദായത്തിൽ എല്ലാക്കാലത്തും സ്ഥിതിചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നാം അറിയുന്നു. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈശ്വരബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവം, സാമാന്യേന, അക്കാലത്തു ആ സമുദായക്കാർക്കുള്ള പരിഷ്കാരത്തിന്റെയും മനസ്സംസ്കരണത്തിന്റെയും സ്ഥിതിയെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവം ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ബോധം പരമോൽകൃഷ്ടവും യഥാർത്ഥവുമാണെന്ന് ഓരോ സമുദായക്കാരും— ഒരു സമുദായം തന്നെ അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോഘട്ടത്തിലും— അഭിമാനിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഈ അഭിമാനത്തെയാണ് മനോവിഭ്രമം എന്ന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.

ഒരു സംഗതിയിൽ എപ്പിക്യൂറസ്സിന്റെ മനസ്സ് നിശ്ചലമായിരുന്നു. ഈശ്വരഭജനത്തിനു പ്രതിഫലമായി അദ്ദേഹം ഇഹത്തിലൊ പരത്തിലൊ യാതൊരു പ്രയോജനത്തെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം പ്രയോജനേച്ഛകൂടാതെയുള്ള ആസ്തികൃത്യബോധം മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഉൽകർഷത്തെയും നൈർമ്മല്യത്തെയും പ്രദാനം ചെയ്യയുള്ളൂ എന്നുള്ളതു് നിസ്തർക്കമാണല്ലോ. “സർവ്വാനുഭവമിയാമിദം വിപ്ലവകരിയുണ്ടെന്നു

ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദുഃഖമായിരുന്നു. എന്നു ജ്ഞാനപ്രസാദനായ കാർയ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരലോകത്തിൽ പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതിനല്ല, ഇഹലോകത്തിൽ ധർമ്മബോധങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനു ഈ വിശ്വാസം അപരിപൂർണ്ണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തെയാണ് ആ പണ്ഡിതന്റെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അജ്ഞാനം അഭിജ്ഞാനം അല്ലാതെ, ജ്ഞാന ലഭ്യമാകാൻ ഉപയോഗമായ ചിലർ ഗഹനവിഷയങ്ങളെ സുഗമരീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നവർക്ക് ആ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പണ്ഡിത്വം ഗോഷ്ഠപദപ്രമാണമാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട്. അസ്പഷ്ടവും പ്രശസ്തമായ പദവലിയുടെ കോലാഹലത്തിലാണ് ഈ പണ്ഡിതമനസ്സുന്മാർ രസിക്കാറുള്ളതു്. സ്വപ്നവും നിരാഭേദവുമായ ഭാഷയിൽ തന്റെ ആശയങ്ങളെ ഉപന്യസിച്ചിരുന്ന എപ്പിക്യൂറസ് ഉത്താനബുദ്ധിയായിരുന്നുവെന്നു് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അപഹസിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും, അദ്ദേഹം മരിച്ചു് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം റോമാക്കാരുടെ ലക്രീഷിയസ് എന്ന തത്വജ്ഞാനി എപ്പിക്യൂറസിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയും 'പദാർത്ഥസംഭാവം' എന്ന പദ്യപ്രബന്ധത്താൽ അവയെ വിസ്താരമായി വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ലക്രീഷിയസിന്റെ പരമോദ്ദേശം ലോകത്തിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു. പ്രകൃതിസംഭവങ്ങളെല്ലാം ദേവതാചേഷ്ടകളാണെന്നും ഈ ദേവന്മാരെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് പരലോകത്തിൽ നിത്യനരകം ഉണ്ടെന്നും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നവർക്ക് ഈ തത്വജ്ഞാനം നശിക്കിയ മനസ്സാതന്ത്ര്യം എത്ര ആനന്ദകരമായിരുന്നിരിക്കണം. അഭാവത്തിൽനിന്നു ഭാവമോ, ഭാവത്തിന്നു് അഭാവമോ ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു ലക്രീഷിയസ്സും

സിദ്ധാന്തിച്ചിരുന്നു. പ്രപഞ്ചബീജങ്ങളായ അണുക്കൾ അനശ്ചരങ്ങളാകുന്നു. സകലപദാർത്ഥങ്ങളും അവസാനത്തിൽ അണുക്കളായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അണുക്കളുടെ സംയോഗത്താൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ യാതൊന്നിനും കഴിയുന്നതല്ല. അണുക്കളുടെ അത്യന്ത നിബിഡമായ സമവായത്താൽ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹമായ ദാർഢ്യം സിദ്ധിക്കുന്നു. ഭ്രൂവൃത്തിന്റെ വിഭാജ്യതയ്ക്ക് ഒരു സീമയുണ്ടെന്നും ആ സീമയിൽ കിട്ടുന്നവിഭാഗങ്ങൾ അണുക്കളാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള അണുക്കൾ അവിഭാജ്യങ്ങളാണെന്നും ലൂക്രിഷിയസ് സിദ്ധാന്തിച്ചിരുന്നു.

അണുക്കളുടെ സ്വർണ്ണരൂപലനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംയോഗങ്ങളാൽ സകല പദാർത്ഥങ്ങളും ജനിക്കുന്നതാകകൊണ്ട് നിശ്ചിതപൂർവ്വമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന വാദത്തെ ലൂക്രിഷിയസ് നിരാകരിച്ചിരുന്നു. അനാദ്യന്തമായ കാലത്തിൽ, സർവ്വം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അണുക്കൾ നാനാപ്രകാരേണ സംയോജിക്കുന്നതിനാൽ അസംഖ്യം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും അവയിൽവെച്ചു സ്ഥിതിചെയ്താൻ ശേഷിയുള്ളവ സ്ഥിതിചെയ്താൻ മറ്റുള്ളവ നശിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അണുക്കളുടെ വിയോഗത്താൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ നശിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അണുക്കൾക്കു നാശം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇന്നു മാറ്റങ്ങളിൽ ചലിക്കണമെന്നോ ഇന്നു പദാർത്ഥങ്ങളെ രൂപിക്കണമെന്നോ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ല അണുക്കൾ ചലിക്കുന്നത്. മാറുകോശത്തിൽ അവ ഭ്രമത്തരമായി ഭ്രമണംചെയ്ത് അനന്തകോടി സംയോഗ വിയോഗങ്ങളെ നിവർത്തിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ പരിണാമത്തെ പ്രാപിച്ചു. ഈ തത്വങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാ

കുന്നപക്ഷം പ്രകൃതി, ദേവന്മാരുടെ ചിത്തഗതിക്കു വഴി
ക്കൊരതെ, സ്പെഷ്യാനുരോധേന സകലതും പ്രവർത്തിക്കുന്ന
തായി നമുക്കു ബോധപ്പെടുമെന്നു് ലൂക്രിഷിയസ് പറ
യുന്നു.

ഈ അണുക്കളെ നമുക്കു കാണാൻ പാടില്ലാതിരിക്കെ
അവയുടെ ചേഷ്ടയാൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി എന്ന് എങ്ങി
നെ വിശ്വസിക്കാം? ഈ ആക്ഷേപത്തിനു് ലൂക്രിഷിയസ്
ഇപ്രകാരം സമാധാനം പറയുന്നു. ഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റു
ണ്ടാകുമ്പോൾ അദൃശ്യമായ വായുപ്രവാഹം ദൃശ്യമായ ജല
പ്രവാഹംപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അനേകപദാർത്ഥങ്ങളു
ടെ ഗന്ധത്തെ നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിലും അവയിൽ
ഒന്നും നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിൽ കടക്കുന്നതായി നാം കാണു
ന്നില്ല. സമുദ്രതീരത്തിൽ, തിരമാലകൾ അടിക്കുന്ന
തിനു സമീപം, ഒരു വസ്ത്രം തൂക്കിയിരുന്നാൽ അതു നന
യുകയും നനഞ്ഞവസ്ത്രം അവിടെനിന്നു മാറി വെയിലുള്ള
സ്ഥലത്തു വിരിച്ചാൽ ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ.
എന്നാൽ ജലബാഷ്പം വസ്ത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ
അതിൽനിന്നു നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതു നാം കാണുന്നു
ണ്ടോ? കൈവിരലിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മോതിരം കാല
ക്രമേണ അല്ലാലുമായി തേഞ്ഞുപോകുന്നു. ഒരു കല്ലിൽ
പതിവായി നീർത്തുള്ളി വീണുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിൽ
ഒരു തടം ഉണ്ടാകുന്നു കറേനാൾ ഉഴുമ്പോൾ കലപ്പു തേ
ഞ്ഞുപോകുന്നു. കൽത്തളത്തിൽ കൂടി ഭിവസംപ്രതി ആളു
കൾ നടന്നാൽ കല്ലുതേഞ്ഞുപോകുന്നു. എന്നാൽ ഇവയി
ല്ലെല്ലാം നിന്നു് ഓരോ രീതികളായി ക്ഷയിച്ചുപോകുന്ന ശക
ലങ്ങളെ നാം കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുണ്ടായ ശകലങ്ങളിൽ കൂടിയത്രെ പ്രകൃതിയുടെ ചേഷ്ട ശാസ്ത്രീയ
വിചിന്തനങ്ങളിൽ ലൂക്രിഷിയസിനു തീക്ഷ്ണമായ ഭാവ
നാവൈഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ

സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഒരുപദാത്മം കാഴ്ചയിൽ നിശ്ചലമായിരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ അണക്കൾ ഉലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്നുള്ളതിലേയ്ക്ക് ലുക്രീഷിയസ് പറയുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം ഈ ഭാവനാവൈഭവത്തെ സ്പഷ്ടതരമായി ഉദാഹരിക്കുന്നു. തുള്ളിച്ചാടുന്ന ആട്ടിൻകട്ടികളോടുകൂടി ഒരു ആട്ടിൻപറമ്പ് മലയുടെ മുകളിൽ നില്ക്കുന്നതു നാം ദൂരെനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ പച്ചിലകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വെള്ളപ്പുഴപ്പോലെ തോന്നുന്നതല്ലാതെ ആട്ടിൻകട്ടികളുടെ ചലനം നാം അറിയുന്നതേയില്ല.

ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ ഉല്പത്തികാലത്തു മഹാകാശത്തിൽ ആവിപോലെ നിബിഡമായി വ്യാപിച്ചുകിടന്നിരുന്ന ബാഷ്പങ്ങൾ ഘനീഭവിച്ചു നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ഭൂമിയും ഉണ്ടായി എന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മതം. ഇതിനെപ്പുറമുള്ളതുകളിൽ ആദ്യമായി ഉപന്യസിച്ചത് കാൻറ് എന്ന ജർമ്മൻ തത്വജ്ഞൻ ആയിരുന്നു. അനന്തമായ ആകാശത്തിൽ അണക്കൾ സർവ്വകാലവും ഉലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ലുക്രീഷിയസ്സിന്റെ അവ്യക്തമെങ്കിലും ഉജ്വലമായ വിഭാവനതന്നെയാണു കാൻറിന്റെ വാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നൽകിയതെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൃശ്യമായ നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകത്തെ അതിക്രമിച്ച്, ചിന്താവിഷയമല്ലാത്ത ദൂരദേശങ്ങളിൽ, അണക്കൾ സർവ്വകാലവും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. ഇവ അനോന്യം സംയോജിച്ച പദാത്മങ്ങളെ രൂപീകരിക്കാതെയും, രൂപീകരിച്ചതിന്റെ ശേഷം വിയോജിച്ചോ സഞ്ചരിക്കയാണു ചെയ്യുന്നത് മഹാകാശത്തിൽ സർവ്വ സർവ്വകാലവും, ഈ അവസ്ഥകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ അവയുടെ ഫലങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങളും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുകളിലും താഴെയും പാർപ്പങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ അസംഖ്യം ലോകങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ബവനവമായി അണക്കളെ പരിഗ്രഹിച്ചിട്ടോ തങ്ങളുടെ അണക്കളെ പരിത്യജിച്ചിട്ടോ ഈ ലോകങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തിയേയും ക്ഷയത്തെയും പ്രാപിക്കുന്നു.

സർവ്വനേരവും തത്പവിന്താപരനായിരുന്ന ഭർത്താവിനതന്നിൽ പ്രേമക്ഷയം ജനിച്ചതായി ശങ്കിച്ച ലുക്രീഷിയസ്സിന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വശ്യരഷയംകൊടുത്തു എന്നും അതിനാൽ ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നും പുരാതന റോമാക്കാരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നു.

രണ്ടാം അദ്ധ്യായം

ഡിമോക്രിറ്റസ്, എപ്പിക്യൂറസ് ഇവരുടെ കാലത്തും അതിനു മുമ്പിലും അവരുടെ വിചിന്തനപഥത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചില വിഷയങ്ങളിൽ മറ്റു ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ബുദ്ധി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവരിൽ മുഖ്യനായ ഒരാൾ പിത്തോഗറസ് എന്ന യവനപണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഗണിതത്തിലും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും ഭൂവിജ്ഞാനീയത്തിലും ചില പ്രഥമതത്വങ്ങളെ ഉപസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷത്രമാനം എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചില മൂലതത്വങ്ങളെ ആദ്യമായി ഉപപാദിച്ചത് പിത്തോഗറസ് ആയിരുന്നു. ഭൂമി ആകാശത്തിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ചലനം സൂര്യനെ ചുറ്റിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സൂര്യാദിഗ്രഹങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിട്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം ഭൂമിയുടെ സ്ഥിതിയെ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു.

ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള അനന്യമായ
 അഭിരുചിയെ വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും. കരിയെ
 വെച്ച് മിഡിൽക്കമ്പിളുടെ സ്വരം ശരിപ്പെടുത്തുന്ന
 സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചതും പിത്തോഗോസ്
 ആയിരുന്നു.

ഏകദേശം ബി. സി. 460-നും 320-നും ഇടയ്ക്ക്
 സോക്രട്ടീസ്, പ്ലേറോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ
 വിഖ്യാതരായ മൂന്നു പണ്ഡിതന്മാരും ഗ്രീസിലെ
 ഒരു അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമായി അധ്യാത്മവിഷയ
 ങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന ഇവർ പ്രകൃതിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ
 പഠനത്തോടുകൂടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇവർ
 ശാസ്ത്രീയവിചിന്തനത്തിന്റെ രീതിയെ തെളിച്ചു കാണി
 ക്കുകയും അതിനാൽ പിതൃകാലത്തെ ശാസ്ത്രപരിപുഷ്ടി
 യെ വളരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂർവ്വ
 മാനങ്ങളുടെ ഗൗരവത്തെയോ ബഹുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാ
 സത്തെയോ ആദരിക്കാതെ, സകല സംഗതികളിലും അവ
 നവന്റെ ബുദ്ധിയിലുണ്ടായ യുക്തിപൂർവ്വമായി വിചിന്ത
 നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി. യുക്തിവിരുദ്ധ
 മായി കാണുന്ന ഏതുപുരാണവാദത്തെയോകളെ വൈദി
 കമതത്തെയോകളെ അപഹസിക്കുന്നതിനും നിരാകരി
 ക്കുന്നതിനും അവർ മടിച്ചിരുന്നില്ല. ഈവിധം പരിശീ
 ലിക്കുന്നതിനു അവർ ശിഷ്യന്മാരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും
 ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പ്രസംഗങ്ങളാൽ സോക്രട്ടീസ് പാഷ
 ണ്യനാണെന്നു അന്യർ ഉച്ചിതം അദ്ദേഹത്തെ വെച്ചിരുന്നാൽ
 നാസ്തികത്വം നാടൊന്നും പടർന്നുപിടിക്കുമെന്നു ഭയപ്പെ
 ട്തും ഏതർത്ഥത്തിലും പ്രമാണികൾക്കു അദ്ദേഹത്തെ കോ
 ട്തിയിൽ വിസ്തരിച്ചതും ജനങ്ങൾക്കു അധർമ്മപദേ
 ശം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം വിഷപാനം ചെയ്തു
 മരിക്കണമെന്നു അവർ വിധിച്ചതും അപ്രകാരം ആ

മഹാൻ ജീവത്യാഗം ചെയ്തതും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഭക്തനും, രാജ്യതന്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രം മുതലായി വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ മതങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാമാണ്യം ഇപ്പോഴും തീരെ ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ടില്ല.

ഗ്രീസിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നാനാമുഖമായ അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഗ്രീക്കരാജാവായ അലക്സാണ്ടർ ഇതരരാജ്യങ്ങളെ ജയിച്ചു കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിൽ കടന്നു ഈജിപ്റ്റ് രാജ്യത്തെ ജയിക്കുകയും അവിടെ സ്വന്തമാക്കിതമായി അലക്സാണ്ട്രിയാ എന്ന നഗരത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നഗരം തമസിയാനെ യവനപരിഷ്കാരത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു. ബി. ഡി. മന്ത്രാലയം മാണ്ടിടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന യൂക്ലിഡ് എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രി ഈ നഗരത്തിൽ ജനിച്ച ആളായിരുന്നു പിത്തോഗോസ്സിനാൽ പ്രതിപാദിതങ്ങളായ ക്ഷേത്രമാനതത്വങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചു താൻതന്നെ കണ്ടു പിടിച്ചിരുന്ന അനേക തത്വങ്ങളെ ചേർത്തു യൂക്ലിഡ് ക്ഷേത്രമാനശാസ്ത്രത്തെ ഒരു വിധം പൂർണ്ണമായി എഴുതിത്തീർത്തു. ഇതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം * ആലോകശാസ്ത്രത്തിൽ ചില പ്രത്യക്ഷപരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു ആ ലോകശാസ്ത്രത്തെയും സാരമായവിധത്തിൽ പോഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.

യൂക്ലിഡിന്റെ സമകാലികനായ ആർക്കിമഡീസ് എന്ന യവനപണ്ഡിതൻ സിസിലിയിൽ 'സൈറക്യൂസ്'

* നാം കണ്ണുകൊണ്ടു പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെ എന്നും രേഖകീരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം.

എന്ന നഗരത്തിൽ ജനിച്ചു. അനേകവർഷം അലക്സാൻഡ്രിയാ നഗരത്തിൽ താമസിച്ച ശാസ്ത്രാഭ്യാസം ചെയ്തതിന്റെശേഷം അദ്ദേഹം സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങി ശാസ്ത്രപരിശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയതരമായ അഭ്യാസവിഷയം ഗണിതശാസ്ത്രമായിരുന്നു. ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാരങ്ങളായ ചില സൂക്ഷ്മതപടങ്ങളെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതുകൂടാതെ ചില തെല്ലാം നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗത്തിനു തക്കവണ്ണം പ്രയോഗിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് വളരെ ഘനമുള്ള തടികളേയോ കെട്ടിടങ്ങളേയോ മറ്റും നിഷ്പ്രയാസമായി പൊക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന * തോചന ടണ്ഡം ആകുന്നു. വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഒരു കുറി നിലത്തു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടു് അതിന്മേൽ നീളമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പുകമ്പി (ബലമുള്ള ഒരു കമ്പി യാലും മതി)യുടെ മധ്യം പേർത്തു് വിലങ്ങിൽ വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ കമ്പി കുറിയുടെ മുകളിൽ സ്വസ്ഥമായി നില്ക്കുന്നു. ഇനിക്കമ്പിയുടെ രണ്ടറ്റത്തും ഓരോപലം ഘനമുള്ള എന്തെങ്കിലും സാമാനം തൂക്കുക. ഇപ്പോഴും കമ്പി സ്വസ്ഥമായി നില്ക്കുന്നു ഇനിക്കമ്പിയുടെ ഒരറ്റത്തു ഒരു പലം കൂടി തൂക്കുക. ഇപ്പോൾ ആ അറ്റം താണു് കമ്പി വീണു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ ആവശത്തു് കമ്പിയുടെ നീളം അല്പം കുറയാൻ തക്കവണ്ണം, ഒരു പലം തൂക്കിയിരിക്കുന്ന വശത്തേക്കു് കമ്പി കുറെ വലി ക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കമ്പിയെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ നിർത്താൻ കഴിയും. അതായതു, ഒരു വശത്തുള്ള ഒരു പലം കൊണ്ടു മറുവശത്തുള്ള രണ്ടുപലത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങി നിർത്താൻ കഴിയും.

* ഇതിനു ചില ഭിത്തിൽ 'വച്ചമുക്കി' എന്നും ചിലഭിത്തിൽ 'വിലും അടയും' എന്നും പലവിധം പേരുകൾ മലയാളത്തിൽ പാതാമുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ ഒരു സംസ്കൃതപ്പേർകല്പിച്ചതാണ് .

ഒരു പലത്തിന്റെ വശത്തേക്ക് കമ്പി കറേക്കൂടിനീട്ടി യാൽ മറുവശത്ത് ഇനിയും കൂടുതൽ ഘനം പൊക്കി നിൽക്കുമെന്നു ബോധപ്പെടും. ഇതിൽ സാരമായ പ്രമാണം ഒരുവശത്തെ കമ്പിയുടെ നീളത്തിന്റെയും അവിടെ തൂക്കിയിട്ടുള്ള ഭാരത്തിന്റെയും ഗുണനഫലം മറുവശത്തെ നീളത്തിന്റെയും ഭാരത്തിന്റെയും ഗുണനഫലത്തോടു തുല്യമായിരിക്കണമെന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ തത്വത്തെ ഉപയോഗിച്ചാണ് വെള്ളിക്കോലിന്റെ നാം അത്യന്തം ഭാരമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നത്. ഈ തത്വം കണ്ടു പിടിച്ചപ്പോൾ “ഭൂമിയിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്കാൻ ഒരു സ്വലം മാത്രം കിട്ടിയാൽ ഭൂമിയെ ഞാൻ ഒന്നോടെ ഉയർത്തിക്കളയാം” എന്ന് ആർക്കിമഡീസ് പറഞ്ഞതായി ഏഴുതിയിരിക്കുന്നു. സാമാനങ്ങൾ തൂക്കുന്നതിന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന * വെള്ളിക്കോലിന്റെയും ത്രാസിന്റെയും പ്രമാണവും ഇതുതന്നെയാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ

പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക ഗുരുത്വം നിണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗത്തെ ആദ്യമായി വെളിവാക്കിയതും ആർക്കിമഡീസ് ആയിരുന്നു. സൈറക്യൂസിലെ രാജാവ് ഒരു കിരീടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ട സ്വർണം ഒരു ശിലിപ്പിയെ ഏർപ്പിച്ചുകൊടുത്തു, കിരീടം തീർത്തുകൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ, അവൻ സ്വർണ്ണത്തിൽ ഏതാനും അപഹരിച്ചുകൊണ്ടു വെള്ളിചേർത്തതായി രാജാവിനു സംശയംതോന്നുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കൊടുത്തിരുന്ന സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും കിരീടത്തിന്റെയും തൂക്കം തുല്യമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പരമാർത്ഥം അറിയുന്നതിനു നിവാഹം ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ, രാജാവ് ആർക്കിമഡീസിനെ വരുത്തി

* 'വെള്ളിക്കോൽ' എന്നാണ് നാം പറയാറുള്ളതെങ്കിലും വെള്ളിയും കോലും ചേർന്നുള്ള ഈ വസ്തുവിന്റെ ശരിയായ പേര് 'വെള്ളിക്കോൽ' എന്നായിരിക്കുമോ?

ശീലിയുടെ വ്യാജം എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നു ആജ്ഞാപിച്ചു. മഹാമേധാവിയായ ആ പണ്ഡിതൻ ഇതേപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു കഴങ്ങിക്കൊണ്ടു്, ഒരു ദിവസം കുളിക്കാനായി വെള്ളം നിറച്ചിരുന്ന തൊട്ടിയിൽ ഇറക്കി മുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽനിന്നിറങ്ങി, "ഞാൻ, കണ്ടു, ഞാൻ കണ്ടു" എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കു ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു.

എന്താണ് ആർക്കിമഡീസ് കണ്ടതു്? അദ്ദേഹം തൊട്ടിയിൽ ഇറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ തൊട്ടിയിലെ വെള്ളം ഉയരുന്നതു കണ്ടു. തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവേശത്തിനായി മാറിക്കൊടുത്തവെള്ളമാണ് ഈ പൊങ്ങിയതെന്നും അതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ പരിമാണവും പൊങ്ങിയ ജലത്തിന്റെ പരിമാണവും തുല്യമായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചു. എന്നാൽ* പരിമാണം തുല്യമാണെങ്കിലും അവയുടെ ഘനം തുല്യമായിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. ഒരു പലം വെള്ളിയും അത്രയും സ്വർണ്ണവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ വെള്ളി സ്വർണ്ണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ജലത്തെ തള്ളിനീക്കുമെന്നു് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. എന്തെന്നാൽ വെള്ളിക്ക് സ്വർണ്ണത്തെക്കാൾ ഘനക്കുറവുള്ളതു കൊണ്ടു് ഒരുപലം

* ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ പരിമാണവും ഘനവും രാമിത് സ്വഭാവമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടു്. ഘനമെന്നതു് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ തൂക്കമാണു്. അതു് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ കുറവനുസരിച്ചു് ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ ഇരിക്കു്. പരിമാണമെന്നതു് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഗാത്രവെച്ചിപ്പും മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളു. ഒരു തുലാം ഇരുമ്പിനും ഒരു തുലാം പഞ്ഞിക്കും തമ്മിൽ ഏറിനാണു കൂടുതൽ ഭാരമെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇരുമ്പിനാണു ഘനക്കൂടുതലെന്നു പറയുന്നവരും ഉണ്ടു്. തുലാം എന്നതു ഘനത്തിന്റെ അളവുകയാൽ രണ്ടിന്റെയും ഭാരം ഒരു പോലെയാണു്. പഞ്ഞിയുടെ ഗാത്രം ഇരുമ്പിന്റെതിനെക്കാൾ വലുതാകയാൽ പഞ്ഞിയുടെ പരിമാണം കൂടുതലാണെന്നു മാത്രമേ പറയാവുള്ളു.

വെള്ളിക്ക് ഒരു പലം സ്വപ്നത്തെക്കാൾ വലിയഗാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനാൽ ആർക്കിമഡീസ് രാജാവ് റെറകിരീടംതുക്കിനോക്കിയതിന്റെശേഷം അത്രത്തോളം തന്നെ ഘനമുള്ള ഒരുസ്വപ്നക്കുട്ടിയും ഒരു വെള്ളിക്കുട്ടിയും എടുത്തുവെച്ചു. അനന്തരം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളംവെച്ചു സ്വപ്നക്കുട്ടി ആ വെള്ളത്തിൽ വയ്ക്കുകയും അപ്പോൾ വെള്ളം ചൊങ്ങിയതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടു വെള്ളിക്കുട്ടി വെള്ളത്തിൽവെച്ചു മുവിലത്തേതിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തി. മൂന്നാത്, കിരീടം വെള്ളത്തിൽ വെച്ചപ്പോൾ വെള്ളം സ്വപ്നത്തെക്കാൾ അല്പം മുകളിലായും വെള്ളിയെക്കാൾ വളരെതാഴെയായിനിന്നു. ഈ വ്യത്യസ്തങ്ങളെ അളന്നു കണക്കുകൂട്ടിയപ്പോൾ കിരീടത്തിൽ ചേർത്തിരുന്ന വെള്ളിയുടെ തൂക്കം കൃത്യമായി നിണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു.

പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക ഗുരുത്വം നിണ്ണയിക്കുന്നതിനുനന്നായായി ഒരു മാനപദാർത്ഥം വേണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്പോൾ മാനപദാർത്ഥമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജലം തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ആപേക്ഷികഗുരുത്വം എന്നത് ആ പദാർത്ഥത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിമാണത്തിൽ എടുത്തു തൂക്കിയാൽ കാണുന്ന ഘനവും അതേ പരിമാണമുള്ള ജലത്തിന്റെ ഘനവും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധമാകുന്നു. സ്വപ്നത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക ഗുരുത്വം പത്തൊൻപതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഘനംഗ്രാമമോ ഘനയടിയോ ഘനഗജമോ പരിമാണമുള്ളസ്വപ്നത്തിന്റെ ഘനം അത്രയും പരിമാണമുള്ള ജലത്തിന്റെ ഘനത്തെക്കാൾ പത്തൊൻപതു മടങ്ങുകൂടിയിരിക്കും. ഈ തത്വം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിബിഡതയെ നിണ്ണയിക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. ശാസ്ത്രീയപരിശോധനകളിലും ചികിത്സയിലും മറ്റും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ

ആപേക്ഷിക ഗുരുത്വം അറിയുന്നതു കൊണ്ടു വലിയ പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

റോമാക്കാർ സൈറക്യൂസ് നഗരത്തെ ആക്രമിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്തുപ്പോൾ ആക്സ് മഡീസ് വധിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ ഹിംസിക്കരുതെന്നു റോമൻ സേനാപതി ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും, ഗണിതശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ഗാഢവ്യാപൃതനായിരുന്ന ആ മേധാവിയോടു എന്തോ ചോദിച്ചതിൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്തതിനാൽ കൂപിതനായ ഒരുഭടൻ അദ്ദേഹത്തെ നിഗ്രഹിച്ചു എന്നാണുപറയുന്നത്. ആടറിയുമോ അങ്ങാടി വാണിഭം?

ഗണിതശാസ്ത്ര തരീന്റെ വളച്ചുയോടുകൂടി ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും ക്രമേണ വളർച്ചയടങ്ങി. ഏകദേശം ആക്സിമഡീസ്സിന്റെ കാലത്തു തന്നെ അരിസ്റ്റാർക്കസ് എന്ന പണ്ഡിതൻ ആകാശചാരികളായ ഗോളങ്ങളെപ്പറ്റി തീക്ഷ്ണമായി വിചിന്തിക്കുകയും ഭൂമി സൂര്യനുമുറും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്ന പരമാർത്ഥത്തെ സ്ഥൂലമായി സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബി സി. രണ്ടാം വർഷതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രകോവിദന്മാരിൽ ഹിപ്പാർക്കസ് നിസ്സംശയമായി അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നൂതനമായി അനേകം ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും, ഏ. ഡി രണ്ടാംവർഷതകത്തിൽ ഇൗജിപ്റ്റുകാരനായ ടോളമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തെ പിന്തുടർന്ന് അതിവിസ്തരമായി ഒരു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവുംഭൂഗോളവിവരണവും എഴുതിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു. ശരീരവ്യവസ്ഥയും ചെയ്തു സമ്പാദനമായ ശാരീരജ്ഞാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു ചികിത്സാശാസ്ത്രവും ഇക്കാലത്തുതന്നെ ഗ്രീസിൽ ഉണ്ടായി. ജീവിതാവസ്ഥയിൽ ജന്തുക്കളുടെ അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള ചേഷ്ടാവിശേഷങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി, ജീവഹാ നിവരാനെ അവയുടെ ശരീരംപിളർന്നു പരിശോധിക്കുന്ന

സമ്പ്രദായം ആധുനികനായുടെ ശാസ്ത്രനൈപുണ്യത്താൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നാം അഭിമാനിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ഈ വിദ്യ പ്രസ്തുതകാലത്തുതന്നെ ഗ്രീസിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നതായി വാചാരിക്കാൻ ചിക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഒരു ചരിത്രപ്രാമാണികൻ പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ പർവ്വോഷണത്താൽ പുരാതനഗ്രീക്കുകാർക്ക് പ്രകൃതിവിലാസങ്ങളെ കൃത്യകാരണരൂപമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള പാടവം സിലിഷകയും ദേവന്മാരുടെ ഇല്ലാവിലാസത്തെ അവയിൽ ആരോപിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യം അസ്സമീക്ഷകയും ചെയ്തു. നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും പരീക്ഷണത്തിന്റെയും സഹായത്തെ പരിവൃജിച്ചിട്ട്, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടുമാത്രം സകല കാര്യങ്ങളുടെയും ആദികാരണങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാമെന്നുള്ള മോഹത്തെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നിഷേധിച്ചു. പ്രകൃതി വിശേഷങ്ങളെ 'കാണുക' എന്ന നിലവിട്ടു 'നോക്കുക' എന്ന മട്ടായി; അതായത്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തത്വഗ്രഹണേച്ഛയോടെ അവയെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും പരീക്ഷണം സമാന്വനമാനം ഇവയാൽ ശാസ്ത്രീയപരിശോധനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ്ണാവസ്ഥ സിലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ സമൃദ്ധകാലം അപ്രതിഫലമായിരുന്നില്ല. അടുത്ത ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കുമേൽ പാശ്ചാത്യലോകത്തിന്റെ ബുദ്ധി വീർച്ചമൊടുങ്ങിയ മണ്ണുപോലെ തരിശായി കിടന്നതിന് പലകാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രീക്കുകാരുടെ സമ്പ്രദായശക്തി അസ്സമീച്ചതിന്റെശേഷം ആ പദവി റോമാരാജ്യത്തിനായിരുന്നു സിലിച്ചതു്, റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉച്ച

ദശയിൽ, റഷ്യാരാജ്യം ഒഴിച്ച് യൂറോപ്പിന്റെ ഒട്ടുമിക്കാൽ ഭാഗവും ഏഷ്യാമൈനറും ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്താബ്ദത്തിന്റെ ഏകദേശം ആദിശതകങ്ങളിൽ തന്നെ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശൈലിലും ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ ജർമ്മനിയുടെ ഉത്തരദേശത്തിൽ പാർത്തിയനവരും “വന്യജാതികൾ” എന്ന് റോമാക്കാരുടെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരുമായ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ റോമന്മാരെ ജയിക്കുകയും അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലുൾപ്പെട്ട ഓരോ ദേശങ്ങളിലായി തങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ കലഹങ്ങളും കലാപങ്ങളും നിമിത്തം ഭീഷകാലത്തേക്കു യൂറോപ്പുമഴുവൻ ഭാരണമായ സങ്കടാവസ്ഥയിൽ അകപ്പെട്ട് ഉഴലുകയാണിരുന്നത്. “കയ്യുക്കുള്ളവൻ കായ്ക്കാരൻ” എന്ന ദണ്ഡത്തെ ഹിറവലംബിച്ച്, പ്രബലന്മാരായ ജനങ്ങൾ സേപാൽകഷ്ണിയിലിരിക്കാതിരുന്നപോഴെങ്കിലും അക്കാലത്തു മുഷ്കരന്മാർ ഭട്യത്തിലും സജ്ജനങ്ങൾപ്രാണരക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായിരുന്നതേ ഉള്ളു. വാഗ്ദേവീസപയ്യയ്ക്കുശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനോ ഒരുത്തർക്കും സൈപരവും സൈനകയ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാശ്ചാത്യചരിത്രത്തിൽ ‘മധ്യകാലം’ എന്നു വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അഞ്ചുവർഷം വർഷങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിലെ വിജ്ഞാനഭീഷം അണഞ്ഞുപോയിരുന്നതിനാൽ അക്കാലത്തിൽ “അന്ധകാരകാലം” എന്ന അപരനാമംകൂടി സിലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നല്ലകാലത്തു ‘റോമാക്കാരുടെ’ എന്ന പദം ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ പുരുഷഗുണങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തപത്രമായായിട്ടാണ് വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അവരുടെ അധഃപതനത്തിന്റെ ആരംഭദശയിൽ തന്നെ ഈ സ്ഥിതിക്ക് വലുതായ അപകടം

സംഭവിച്ചിരുന്നു. ആഡംബരബാഹുല്യത്താലും അമിതഭോഗാസക്തിയാലും ഇക്കാലത്ത് ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ജീവിതചര്യ ജൂതപ്സാവഹമായ വിധത്തിൽ ഭൂഷിച്ചുപോയിരുന്നു. അവരുടെ പൂർവ്വികന്മാരിൽ ഉജ്വലിച്ചിരുന്ന ധർമ്മനിയ്യ, ശൗര്യം; ചെറുതപ്പം, ദേശാഭിമാനം മുതലായ ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾ ഒട്ടുംതന്നെ അവരിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നതായി പറയാനില്ല. അവർ പ്രായേണ ധർമ്മഭൂഷണന്മാരും ചെലവന്മാരുമായിത്തീർന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് പാലസ്തൈനിൽനിവസിച്ചിരുന്ന ദരിദ്രജനങ്ങൾക്കു ധർമ്മചര്യയേയും മോക്ഷമാർഗ്ഗത്തെയും ഉപദേശിച്ച കൊണ്ടു ക്രിസ്തുതത്ത്വം ആചിർഭവിച്ചത്. ക്രിസ്തുതത്ത്വചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അവരുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ആചരിച്ചിരുന്ന ശമരമങ്ങളും സമഭാവനയും ആഡംബരവർജ്ജിതമായ ജീവനവും റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ സർവ്വ വ്യാപിച്ചിരുന്ന ചാരിത്രദോഷത്തിന് പരുഷമായ ഒരു അധിഷ്ഠിതപോലെ ആയിരുന്നു. വിവിധദേവന്മാരെ വിഗ്രഹരൂപേണ ആരാധിക്കുക ആയിരുന്നു റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ അക്കാലത്ത് ആചരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മതം. പ്രബലന്മാരായ പ്രഭുക്കന്മാർ, മതവദേഹം നിമിത്തം, ആദിക്രിസ്തുന്മാരെ കഠിനമായി ഹിംസിച്ചു എങ്കിലും ആ പീഡകളെല്ലാം അവർ ശീലിച്ചുവന്നിരുന്ന ക്ഷമാദിഗുണങ്ങളെ ഭ്രഷ്ടീകരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അവർ പരലോകത്തിൽ തങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാൻപോകുന്ന ആനന്ദാമൃതത്തെ മാത്രം കാംക്ഷിക്കുകയും അതിനെ അപേക്ഷിച്ചു തുല്യങ്ങളും നികൃഷ്ടങ്ങളുമായ പ്രപഞ്ചഭാഗങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതരമതക്കാരിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്കുനേരിട്ട കഷ്ടാവസ്ഥയിൽ പോലും ആത്മാവിന് ആനന്ദത്തേയും ശാന്തിയേയും നുറുകിയിരുന്ന ബൈബിൾ ഗ്രന്ഥംതന്നെ അവരുടെ വേദവും ശാസ്ത്രവും സാഹിത്യവും വിദ്യാസർവ്വവും ആയിത്തീർന്നു.

അതമാത്രം സത്യവും അതിനോടു യോജിക്കാത്തതെല്ലാം അസത്യവുമാണെന്നും അവർ നിവീകലമായി ഉപപദിച്ചു. ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തു മതത്തിനു പ്രചാരം ലഭിച്ച രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ബൈബിളിന് അപ്രതിഷേധ്യമായ പ്രമാണ്യം സിദ്ധിക്കുകയും അതിനോടു യോജിക്കാത്ത ശാസ്ത്രങ്ങൾ ത്യാജ്യകോടിയിൽ ഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ നമ്മുടെ മരവശത്ത് ആളുകൾ പാഷ്ഠനങ്ങളോ എന്ന വാദത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുകൂടിയും ബൈബിൾ തന്നെ പ്രമാണഗ്രന്ഥമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ക്രിസ്താബ്ധം നാന്താമാണ്ടിടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ വൈദികൻ ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതിയെ സമ്മതിച്ചു എങ്കിലും ആദാമിന്റെ സന്തതികൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മരപുത്രൻ പാഷ്ഠനതായി ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണു വാദിച്ചത്. മോക്ഷസിദ്ധിക്കു മാർഗ്ഗമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ചിന്തിക്കുക തന്നെ പാപകരമാണെന്നും മറ്റൊരു വൈദികൻ സിദ്ധാന്തിച്ചു. മതോന്മാദത്താൽ ഇപ്രകാരം പ്രതിബന്ധിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം പരിപുഷ്ടിയെ പ്രാപിക്കുക അശക്യമായിത്തീർന്നു. പിൻകാലത്ത് മതപ്രമാണികളും രാജ്യഭാണാധികാരികളും തമ്മിലുണ്ടായ ദീർഘകലഹത്തിന്റെ ഫലമായി പ്രകൃതിതർപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനം അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇപ്രകാരം മധ്യകാലത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ചിന്തഗതിക്ക് വലുതായ അപകർഷം നേരിട്ടു. തത്പരമ്പരയികളായവർ പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങളെ അറിയുന്നതിനു നിരീക്ഷണത്താലും പരീക്ഷണത്താലും പ്രകൃതിയോടു തന്നെ ചോദിക്കുക എന്ന നേരുമാർഗ്ഗത്തെ വെടിഞ്ഞു്, മുൻകാലത്ത് പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന മിഥ്യാബോധ

ഞങ്ങളെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചുതുടങ്ങി. അതിനാൽ
 വിചിന്തനശക്തിക്ക് കഠിനമായ മന്ദ്യംഭവിക്കുകയും,
 പൂർവികന്മാരുടെ സിലാന്തങ്ങളെ നിർവിതർക്കമായി പ്രമാ
 ണസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതു നിമിത്തം, മനുഷ്യബു
 ദ്ധിക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള തത്വജിജ്ഞാസ അസ്തമി
 ക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രാകൃതസംഭവങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാഭാവി
 ക്കുമേതുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുപകരം, രാജാക്കന്മാ
 രുടെ ധർമ്മശതാൽ ഈർഷ്യോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു
 എന്നുംമാറ്റം പറയാവുന്നതുപോലെ, അവയ്ക്ക് ഇടിയ
 ശോചനങ്ങളുൾക്കൊണ്ട കാരണങ്ങൾ കല്പിക്കപ്പെട്ടു. ശാസ്ത്രീ
 യവിമർശനത്തിന്റെ സ്ഥാനം അപകൃഷ്ടമായ ഒരു കല്പ
 നാശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്താൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു.
 ഇതിനെത്തുടർന്ന് മന്ത്രവാദവും ആദിചാരവും രസവാദ
 വും ജീവതത്ത്വവിന് പരമാത്മാവിനോടുള്ള ഐക്യ
 ഞെ പ്രതിബന്ധിക്കുന്നതായ ഈ ദേഹം നിന്ദ്യമാണെന്നു
 സിലാതിക്കുന്ന ഒരു തത്വവിദ്യയും ആവിർഭവിച്ചു.
 പതിനൊന്നാം പന്ത്രണ്ടാം വർഷശതകങ്ങളിൽ ഈ തത്വ
 വിദ്യയെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന
 തർക്കശാസ്ത്രീമാരുടെ കയ്യകതിവാദങ്ങൾ ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധി
 ക്ക് ഒട്ടും ഉതകുന്നതായിരുന്നില്ല. ആനയേയും കൊണ്ടു
 വഴിയിൽ നിന്ന ഒരു ആനക്കാരൻ “ആന കത്താതെ
 ഒഴിഞ്ഞുപോകണം” എന്ന് ഒരു വഴി ചോക്കനോടു
 പറഞ്ഞപ്പോൾ “നീ എന്തു ഭോഷനാണ്! നിന്റെ
 ആന അടുത്തുനിൽക്കുന്നവരെയാണ് കത്തുന്നതെങ്കിൽ
 നീക്കം കത്തിച്ചിട്ടേ എന്നെ കത്താൻ പാടുള്ളൂ; അകന്നു
 പോകുന്നവരെയാണ് കത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ
 ദൂരെയാണി എത്രയൊ ആളുകൾ ചോക്കുന്നു; അവരെ
 അല്ല കത്തേണ്ടതു്?” എന്നു വഴിചോക്കൻ ചോദിച്ചു
 എന്നും “തർക്കം ജയിക്കുംആനകളും” എന്ന് ആനക്കാരൻ

ഇതിനത്തരം പറഞ്ഞു എന്നും നമുക്കു ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ. ഈ വഴിപോക്കന്റെ വാദം മേൽപറഞ്ഞ ശാസ്ത്രീമാരുടെ വാദങ്ങൾക്കു ഏകദേശമായ ഒരു ഉദാഹരണമത്രെ. വിതർക്കിയായ ഒരു സംഗതിയുടെ നിവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ഭീഷ്മയായി വാദിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആദ്യത്തെ വിതർക്കത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ സമ്പ്രദായം. വടക്കുനോക്കിയത്രും കൂടാതെ താൻ ശരിയായവഴിക്കു പോകുന്നു എന്നു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ധൂമികാവൃതമായ മാറ്റിത്തിൽകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പൻ ഭീഷ്മരഥം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം താൻ പുറപ്പെട്ടസ്ഥലത്തു തന്നെ എത്തികൂടുന്നതുപോലെ, ഈ പണ്ഡിതമന്യന്മാർ അനേകവഷ്ഠശതകങ്ങളിൽ ഒരേ കെട്ടുകളെ അഴിക്കുകയും കെട്ടുകയും ഒരേ വിതർക്കങ്ങളെ തന്നെ പരിച്ഛേദിക്കുകയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം തങ്ങളുടെ വിവാദങ്ങളെ അവയുടെ ആദിഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്തത്.

അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ മധ്യകാലത്തിലെ തത്വവിമർശനങ്ങളെ എത്രമാത്രം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുകൂടി ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മനീഷിയുടെ ബുദ്ധി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചു മഹത്തര ഫലങ്ങളെയും അയാൾക്കു് ആ വിഷയത്തിൽ അന്യദൃശ്യപാണ്ഡിത്യമുണ്ടെന്നുള്ള ലോകബോധത്തേയും ജനിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇതരവിഷയങ്ങളിലും അയാൾക്കു് അതുപോലെ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടെന്നു നിശ്ചയിച്ചുകൊള്ളുന്നതു മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ചാപല്യമാകുന്നു. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രസംബന്ധമായി കാളിദാസനോ തർക്കശാസ്ത്രസംബ

സമാധി ചരകനോ വല്ല അഭിപ്രായവും പുറപ്പെടുവി
 ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും പ്രമാണരൂപേണ അംഗീക
 രിക്കാൻ മടിക്കാത്തവരായി നമ്മുടെ ഇടവിൽ വളരെപ്പെ
 രുണ്ട്. അവർക്കു ആ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം ചെ
 യ്യാൻ അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവർ എത്രയോ
 ചുരുക്കം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ചില മുഖതത്വങ്ങളെപ്പറ്റി
 സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം തക്ക
 രാക്കു് അനുകൂലമാകയാൽ ക്രിസ്തീയവൈദികന്മാർ ആ
 അഭിപ്രായത്തെ വളരെ ശഠിച്ചിരിക്കാറുണ്ട്. ആപ്രമേ
 യത്തിൽ നിന്നു അത്യന്തം വിഭിന്നമായ പ്രകൃതിശാസ്ത്ര
 ത്തിൽ ആച്ചാക്സ ലം മുഴുവൻ വ്യവസിതനായിരുന്ന ന്യൂട്ട
 റ്റന്റെ ആ അഭിപ്രായത്തിന് എത്രമാത്രം സാധുതയുണ്ടോ
 കാമെന്നു അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. ഗീഥാ എന്ന വിഖ്യാത
 നായ ജർമ്മൻ കവി ലോകത്തിലെ കവികളാഗ്രേസരന്മാ
 രിൽ ഒരുവനായിരുന്നതുകൂടാതെ ജന്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ
 അദ്ദേഹത്തിനു ശഠിച്ചുവെച്ചു ചാണഡിത്യവും ഉണ്ടാവി
 രുന്നു. ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചില തത്വങ്ങളെ അദ്ദേഹം
 തന്നെ പ്രഥമമായി ഉപന്യസിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 എങ്കിലും ആ ലോകശാസ്ത്രസംബന്ധമായി ന്യൂട്ടൺ സമ
 ത്തിച്ചിരുന്ന ചില അനുമാനങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാനായി
 പുറപ്പെട്ടതു ഗീഥയുടെ വല്ലതായ സാഹസമായിരുന്നു.
 പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ അവധാരണം ചെ
 യ്യുന്നതിനും അനുമാനങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഉപ
 യോഗിക്കുന്ന വിചാരണ മാർഗ്ഗവും ഉപയോഗപോഹരീതിയും
 ഗീഥയ്ക്കു് ഒട്ടുംതന്നെ വശമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ
 ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളതിനെമാത്രം
 വായിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശൂന്യതയെ
 അപഹസിക്കാതിരിക്കയില്ല.

അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ബുദ്ധിവൈകല്യവും ഇതുതന്നെ ആയിരുന്നു. ആധ്യാത്മിക തത്വങ്ങളെ വിചിന്തിക്കുകയും അനുമതിക്കുകയും പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അസാമാന്യം നിപുണനായിരുന്ന ഈ തത്വജ്ഞാനിക്ക് പ്രകൃതികാല്പങ്ങളെ നിരീക്ഷണം ചെയ്ത് മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷിയും ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെയും സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന സംഗതികളെ കാര്യകാരണഭാവേന യോജിപ്പിച്ച് പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിയിൽ അനുമാനങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ശീലവും അരിസ്റ്റോട്ടിലും ഒരുപോലെ അശക്തനായിരുന്നു ഈ അപാടവം രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ ജന്മസിദ്ധവും ആയിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂനതകൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രകൃതിതത്വാനുഭവകനിൽ കാണുന്നതായാൽ അത് അയാളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അത്യന്തം ധാനികരമാണെന്ന് നാം അഭിപ്രായപ്പെടാതെയിരിക്കയില്ല. ആശയങ്ങളുടെ അവ്യക്തിയും ബുദ്ധിയുടെ പതളയും പറയാനുള്ള വിഷയത്തിന്റെ പ്രഥമതത്വങ്ങൾ പോലും തനിക്കു രൂപമില്ലാതിരിക്കെ, അതിന്റെ സർവ്വവും താൻ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നിക്കുന്ന സ്വരത്തിലുള്ള പ്രതിപാദനവും അത്രേ ഈ ദോഷങ്ങൾ. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധം ഏകദേശം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം എല്ലാംകൂടി സംവൃതമായ ഒരു ഗോളമാകുന്നു. നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമി ഈ ഗോളത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ദുർബലമെങ്കിലും അക്കാലത്തു തുറന്നുകൊടുക്കാനായിരുന്ന ചിലയുക്തിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥാ

പിച്ഛ. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചലനത്തെപ്പറ്റി അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ റബോധം അല്പമെങ്കിലും യുക്തിപൂർവ്വമോ ചിൽക്കാലത്തു് നൂട്ടൺ മുതലായ പ്രകൃതിവിജ്ഞാനികൾ പരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്കു ഒട്ടെങ്കിലും അടുത്തതോ ആയിരുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിൽ ഒരിടത്തും രീകതം (ഘനമോ ദ്രവമോ ബാഷ്പമോ ആയ ഏതെങ്കിലും പദാർത്ഥം വ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലം) ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും രീകതത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചലിക്കുക അസാധ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിഗ്രഹിച്ചു; അതായതു, മതിയായ തെളിവുകൾ ഒന്നും കൂടാതെ മനസ്സുകൊണ്ടു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. എത്രവിധം ജന്തുക്കൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അവയുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം എന്താണെന്നും ഈമാതിരി അഭിഗ്രഹണത്താൽതന്നെ അദ്ദേഹം ഉപപാദിച്ചു. അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മനുഷ്യനു മാത്രമേ ഹൃദയസ്തനം ഉള്ളു. ശരീരത്തിന്റെ ഇടത്തുവശം വലത്തുവശത്തേക്കാൾ അധികം തണുത്തതാണ്. പുരുഷന്മാർക്കു സ്ത്രീകളേക്കാൾ അധികം പല്ലുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനു പിന്നുവശത്തു ഒരുഭാഗം ശൂന്യമായിരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതെല്ലാം അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ അഭിഗ്രഹണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഈ വിധം അഭിഗ്രഹണങ്ങൾകൊണ്ടു് പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിപാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാൽ പ്രതിഭാസങ്ങളെപ്പറ്റി കാര്യകാരണരൂപമായ റബോധം ശിഷ്യർക്കു് ഉണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലോ. ഇതുതന്നെയാണ് പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി അരിസ്റ്റോട്ടിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരും എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സ്പഷ്ടമായ സ്കന്ത. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. കറെ നീളമുള്ള കഴൽ (സ്പഷ്ടിക

കുഴലായാൽ നന്നു്) എടുത്തു് അതിന്റെ ഒരറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു്, മറ്റേ അറ്റം വായിൽ വെച്ചു് കുഴലിലുള്ള വായുവിനെ ശ്വസിച്ചെടുത്തു കളഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളം കുഴലിൽ ഉയർന്നുവരുന്നതു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അരിസ്ടോട്ടിലിന്റെ പക്ഷക്കാർ ഇതിന്നു കാരണം പറയുന്നതു് ഇപ്രകാരമാണു്. കുഴലിനുള്ള വായുവിനെ മുഴുവൻ എടുത്തുകളഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്നകം ശിക്തമായിത്തീർന്നു. പ്രകൃതിശക്തത്തെ വെറുക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ, യാതൊരു സ്ഥലവും ശിക്തമായിരിക്കുന്നതു് പ്രകൃതിദേവികു് ഇഷ്ടമല്ല. അതിനാൽ അടുത്തുള്ള വെള്ളം ആ ശിക്തത്തിൽ സ്ഥലം പിടിക്കുന്നു. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കുഴലിന്നകം ശിക്തമായി എന്നുള്ളതു വാസ്തവം തന്നെ. എന്നാൽ വെള്ളം കുഴലിൽ കടന്നുകൂടിയതിന്റെ സൂക്ഷ്മകാരണം അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടു് “പ്രകൃതി ശിക്തത്തെ വെറുക്കുന്നു” എന്നൊരു പ്രമാണത്തെ അവർ അഭിഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ മർദ്ദം പാത്രത്തിലുള്ള വായുവിന്മേൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു് രിക്കുന്നു എന്നും അതിനെ തടുക്കുന്നതിനു് ശരിയായ മർദ്ദം കുഴലിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് (കുഴലിൽ വായു ഇല്ലല്ലോ) അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ മർദ്ദശക്തിയാൽ കുഴലിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുന്നതാണെന്നും പിൽക്കാലത്തു് പാസ്കൽ മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷണങ്ങളാൽ തെളിയിച്ചപ്പോഴാണു് നമുക്കു് ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചതു്.

• ഇപ്രകാരം പ്രകൃതിശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ജ്ഞാനം വളരെ അല്പവും ചില സംഗതികളിൽ വളരെ വിലക്കുണവും ആയിരുന്നു. എങ്കിലും മധ്യകാലത്തു

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രാമാണ്യം അല്പമായിരുന്നില്ല. ഈ കാരണത്താലും മധ്യകാലം ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കു വളരെ പ്രതികൂലമായിരുന്നു.*

മൂന്നാം അദ്ധ്യായം

കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചപ്രകാരം ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഏകാഗ്രവിമർശനം ഇല്ലാതെയും, വിവാദാർഹങ്ങളായ സംഗതികളിൽ സ്വബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെയും ജനങ്ങൾ പൂർവ്വപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പ്രാമാണ്യം കല്പിച്ചും സ്വകലവിധ തർക്കങ്ങളിലും ബൈബിൾ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള വിധികൾ അവസാനതീർച്ചയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടും ഇരുന്നതിനാൽ മധ്യകാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്തുമതാവലംബികളായ രാജ്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന് ഉൽക്കർഷം സിദ്ധിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഗണ്യമായ അപകർഷം വന്നുകൂടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഏഷ്യാ നിവാസികളായ അറബിക്കാർ ഇക്കാലത്ത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനല്പമായ പരിശ്രമം ചെയ്തു

* അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെപ്പറ്റി ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി മറ്റൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വായനക്കാർക്കു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ അവയെങ്ങനെയുണ്ടാകരുത്. ആധ്യാത്മികവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഇത്ര വിഷണുപാടവവും പ്രതിഭാശക്തിയും പ്രദർശിച്ചിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനമാർ ചുരുക്കമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്നുവരെ അഭേദമായി തീർന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തിമേലും അങ്ങനെ തന്നെ നില്ക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. പ്രകൃതിശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ സ്ഖലിതങ്ങളെ സംഗതിവശാൽ ഇത്രയും പറയേണ്ടിവന്നു എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഗണിതം, ജ്യോതിഷം, രസതന്ത്രം ചികിത്സ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പരമനൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എ. ഡി. 632-ൽ മഹമ്മദ് നീബി മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം, ആ വർഷതകത്തിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി, മഹമ്മദ് മതം അറേബിയാ മുഴുവനും അടുത്തുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിച്ചു. എട്ടാം ശതകത്തിന്റെ ആദിയിൽ അറബിക്കാർ ഈജിപ്റ്റു വഴിയായി ആഫ്രിക്കയിൽ കടന്ന് മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തുള്ള മിക്ക രാജ്യങ്ങളേയും ജയിച്ച് സ്വമതത്തിൽ ചേർത്തതിന്റെ ശേഷം ജിബ്രാൾട്ടർ വഴിയായി സ്പെയിനിൽ എത്തി അവിടെയും യൂറോപ്പിന്റെ ദക്ഷിണ തീരത്തുള്ള മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചു. ഇങ്ങനെ അറബികളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളും അവരുടെ പരിഷ്കാരവും യൂറോപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടയായി. സ്പെയിനിൽ അജ്ഞാനവും കലഹങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും ക്രൈമി, വിദ്യാഭ്യാസവും സമാധാനവും സൂക്ഷ്മവും പ്രകാശിച്ചു തുടങ്ങി. രോഗപീഡിതനായ ക്രിസ്റ്റുൻ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അറബിക്കാർ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ വൈദ്യനെ കണ്ടു പിടിച്ചു ചികിത്സിപ്പിക്കുന്നതും അവിടെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അറബിക്കാർ ഗ്രീക്കുകാരുടെ പുരാണകഥകളെ അപമാനിക്കുകയും അവയിൽ വർണ്ണിതമായ ദേവന്മാരും സത്യ ദൈവവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സംബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള വിചാരം പോലും പാപകരമാണെന്നു കരുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രീക്കുഭാഷയിൽ നിന്നു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ സ്വഭാഷയിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നതിനു് അവർ വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആ തർജ്ജിമകളെ ഗാഢഗ്രാഹ്യമായി അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നില്ല.

യൂറോപ്പിലെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗി
 ച്ചുവരുന്ന ഏതാനും അറബിവാക്കുകളുടെ ആഗമം ഇപ്ര
 കാരമാകുന്നു. ഏഷ്യയിൽ ബാഗ്ഡാഡ് ആഫ്രിക്കയിൽ
 കേയൈറോ, ഇറാലിയിൽ സാലർണോ, സ്പെയിനിൽ
 കർഡോവാ ഈ നഗരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതങ്ങളായിരുന്ന
 അറബിവിദ്യാലയങ്ങൾ ശാസ്ത്രാഭ്യാസത്തിന് എത്രയും
 കേൾവിപ്പെട്ടതായിരുന്നു. മുരക്കിപറഞ്ഞാൽ, അന്ധകാ
 രമായമായ മധ്യകാലത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന് എന്തെ
 കിലും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു മുഴുവൻ ഈ
 അറബിക്കാർ നിമിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്.

പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള അറബിശാ
 സ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ മുഖ്യനായ ഒരാൾ അൽമാസൂൻ ആയി
 രുന്നു. നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽനിന്നുതേജഃകിരണങ്ങൾ പുറ
 പ്പെട്ടു പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നതിനാൽ നാം അവയെ
 കാണുന്നു എന്നു യവനപണ്ഡിതനായ പ്ലേറോ പറഞ്ഞി
 ട്ടുള്ളതിന്റെ പരമാർത്ഥം നേരേമറിച്ചാണെന്നും, പദാർത്ഥ
 ങ്ങളിൽനിന്നു തേജഃകിരണങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കണ്ണു
 കളിൽ പതിക്കുന്നതിനാലാണ് നാം അവയെ കാണുന്ന
 തെന്നും അൽമാസൂനായിരുന്നു ആദ്യമായി സമർത്ഥിച്ചത്.
 എരിയുന്ന ഒരുതിരിപോലെ പദാർത്ഥത്തിനുതന്നെ സ്വയം
 പ്രകാശമുണ്ടെങ്കിൽ കിരണങ്ങൾ അതിൽനിന്നു നേരിട്ടു
 നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലേക്കു വരുന്നു. പദാർത്ഥത്തിനു സ്വയം
 പ്രകാശം ഇല്ലാതെയിരുന്നാൽ സൂര്യന്റെയോ അഗ്നിയുടെ
 യോ കിരണങ്ങൾ അതിൽ പതിച്ചതിന്റെശേഷം അതി
 ൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ പതിക്കുന്നതിനാൽ നാം
 അവയെ കാണുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ മേല്പോട്ടു പോകു
 ന്തോടും വായുവിനു നിബിഡത കുറയുന്നു എന്ന് അൽ
 മാസൂൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ആദിത്യരശ്മികൾ അന്തരീക്ഷ
 വായുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് പരാവ

ത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അദ്വൈതമായി കണ്ടുപിടിച്ചതും ഈ
 അറബിക്കാരൻ തന്നെ. പലകയും മറ്റും പോലെ കല
 ഷങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങൾ തേജഃകിരണങ്ങളെ തടയുന്നവു
 ന്നും കണ്ണാടിപോലെ നിമ്ലമായ സാധനങ്ങളിൽ കൂടി
 കിരണങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നു എന്നും അറിയാമല്ലോ. അ
 ങ്ങനെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ കിരണങ്ങൾക്ക് പരാവർത്ത
 നം (വളഞ്ഞുപോവുക) ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെ കരോകൂടി
 വിശദപ്പെടുത്താം. മേശമേൽ ഒരു പാത്രവും ആ പാത്ര
 ങ്ങിൽ ഒരു രൂപായും വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ
 രൂപാ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ദൂരത്തിൽ അകന്നുനില്ക്കുക.
 വളരെ ദൂരത്തിൽ പോയാലും രൂപാ കാണാൻ പാടില്ലാ
 തെ ആകും, അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രൂപാ കാ
 ണാതിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള അകലത്തിൽ നില്ക്കണമെന്നാ
 ണ്. പിന്നീട് പാത്രത്തിൽ കുറെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക.
 ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു രൂപാ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇതെ
 ഴുകൊണ്ടാണ്? വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പു രൂപായിൽ
 നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കിരണങ്ങൾ ഋജുമാഗ്നിയായി നേരേ
 മേലോട്ടു പോയിരുന്നതിനാൽ അവ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ
 പതിച്ചില്ല. വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആ കിരണ
 ങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടന്ന് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ
 വക്രങ്ങളായി പാത്രത്തിന്റെ നാലുവശത്തേക്കും പോ
 കുന്നു. അപ്പോൾ കിരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പതി
 ക്കുകയും പദാർത്ഥം നിങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. കിര
 ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളയുന്നതിനാണ് പരാവർത്തനം
 എന്ന് പറയുന്നത്. പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൂടുതലായി
 ഒഴിക്കുന്നതാകും നിങ്ങൾ അല്ലാതെ പുറകോട്ടു മാറിയാലും
 രൂപാ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു. അതായത്, കിരണങ്ങളെ കട
 തിവിടുന്ന സാധനം എത്രത്തോളം സ്ഥൂലമായിരിക്കുന്നു
 വോ അത്രത്തോളം അവയ്ക്ക് വക്രതയും വർദ്ധിക്കുന്നു.

നിവൻ ഒരു കവെടുത്തു ചരിച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരുഭാഗം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ മുങ്ങിയഭാഗം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഇതും മുങ്ങിയഭാഗം കമ്പിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കിരണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടന്നുവരുമ്പോൾ വളഞ്ഞുപോകുന്നതിനാൽ തന്നെ.

ഇതിൽനിന്നു് അൽമാസൻ സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ പരാവർത്തനം മനസ്സിലാക്കി. ഭൂപൃഷ്ഠത്തിനു സമീപമുള്ള അന്തരീക്ഷവായു വളരെ നിബിഡമാകയാൽ അതിൽ കൂടി കടന്നുവരുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങൾക്കു് ഇതുപോലെ പരാവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനാൽ സൂര്യന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഉദയത്തിനു മുമ്പിൽ നാം സൂര്യമണ്ഡലം കണ്ടു തുടങ്ങുകയും യഥാർത്ഥമായ അസ്തമയം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം കുറേനേരത്തേക്കു് നാം അതിനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അൽമാസൻ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി. ഭൂമിക്കു് ആകാശഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും ആകാശഗർഭത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണു് ത്രാസും വെള്ളിക്കോലും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആപേക്ഷികഗുരുത്വത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും പല പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ആപേക്ഷികഗുരുത്വം കണ്ടുപിടിച്ചു് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു് ഈ പട്ടികയും അദ്വൈതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഒരേ പദാർത്ഥം തന്നെ വിരളവായുവിലും നിബിഡവായുവിലും തൂക്കിയാൽ തൂക്കത്തിനു് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്നു അദ്ദേഹം പരീക്ഷണത്താൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.

ഗ്രീക്കുകാരുടെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ അറബിക്കാർ സ്വഭാഷയിൽ തർജ്ജിമചെയ്തിരുന്നതായി മുമ്പു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ പ്രകൃതിശാസ്ത്രസംബന്ധ

മായും മറ്റും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനോൽക്കർഷ്ണത്തിനു ഗ്രീക്കുശാസ്ത്രങ്ങൾ ഏറ്റക്കുറവിടുന്നതിനായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ രസതന്ത്രസംബന്ധമായും മറ്റും അറബിക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങളും അവരുടെ ക്ഷമാപൂർവ്വമായ പരിശ്രമത്തിന്റെയും ഏകാഗ്രവിചിന്തനത്തിന്റെയും സന്താനങ്ങൾതന്നെ ആയിരുന്നു. "തനിക്കു രാൻ പോന്ന മഹത്തുകൾക്കും ധനത്തിലുള്ളാഗ്രഹമല്ലെല്ല" എന്നുള്ള കവിവാക്യം പണ്ടും ഇന്നും ഒരുപോലെ യഥാർത്ഥമായുള്ളതാണ്. ധനസമ്പാദനത്തിലുള്ള തൃപ്തി നമുക്കുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ പൂർവ്വാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അമിതമായ ധനാർജ്ജനം മഹാപ്രയത്നംകൊണ്ടു മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നു എല്ലാവർക്കും ഏറ്റക്കുറവിടുന്ന അറിയാമെങ്കിലും മനുഷ്യർക്കു സഹജമായുള്ള ശ്രമമുഖ്യം നിമിത്തം അല്പപ്രയത്നംകൊണ്ടു അധികധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ അവരിൽ പലരും അന്വേഷിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ അവർ അന്വേഷിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നു താണതരം ലോഹങ്ങളെ സ്വർണ്ണമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതു സാധ്യമാണെന്നു മുൻകാലത്തു എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഭ്രമിക്കയും അവിടവിടെ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിലേക്കായി പരിശ്രമിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിദ്യയ്ക്കു രസവാദമെന്നത്രേ പേര്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ വിശ്വാസം എല്ലാ ലോഹങ്ങളും രസം ഗന്ധകം ഈ രണ്ടു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംയോഗത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നവയെന്നും ഇവരുടെ പലവിധത്തിലുള്ള ചേരുവ അനുസരിച്ചു പല ലോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും രസം വളരെ കൂട്ടുന്നതിനാൽ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നിൽ മറ്റു ലോഹങ്ങളിൽ നിന്നു വല്ല ഔഷധപ്രയോഗത്താലും മതിയായ ഗന്ധകം വെട്ടുതു

കളഞ്ഞാൽ അവ സ്വപ്നമായിത്തീരുന്നെന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നിഷ്ഫലമായ ഈ ശ്രമം പല ദേശക്കാരുടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ അധികമായി പ്രയത്നിച്ചത് അറബിക്കാർ ആയിരുന്നു. അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഫലിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രാഗ്യാതം നിഷ്ഫലമായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അത്യന്തം ലോകോപകാരകമായ ഫലങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തെന്നാൽ ഇതുനിമിത്തം അവർ അനേകം ലോഹങ്ങളുടേയും അസംഖ്യം മൂലികകളുടേയും ഗുണങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനിടയായി. ഇതു മാത്രമല്ല, ശാരീരം പഠിക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യശരീരം പിളർന്നു പരിശോധിക്കുക കേറാൻ പ്രകാരം നിഷ്ഠാലമായിരുന്നു. അതിനാൽ അറബികൾക്ക് ശസ്ത്രചികിത്സചെയ്യാൻ തരമില്ലാത്തവരികയും അത്രത്തോളം കൂടി ഒരു ഷഡ്ചികിത്സയെ പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമായിത്തീരുകയുചെയ്തു. ഈ കാരണങ്ങളാൽ അറബിക്കാർ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെയും ഗുണങ്ങളെയും അവയുടെ പരസ്പരസംയോഗത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളെയും പരീക്ഷിച്ചുറിയുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽനിന്നു് ഇപ്പോഴത്തെ രസതന്ത്രം ഉത്ഭവിക്കുകയുചെയ്തു. പാക്വേ കാമ്യവും ഗന്ധികാമ്യവും അനേകം ക്ഷാരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനു് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. ഗന്ധകവും വെടിയുപ്പും കരിയും ചേർത്തു വെടിമരുന്നുണ്ടാക്കുന്നതിനും അവർക്കു വശമുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു. ജെമ്പർ എന്ന അറബിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു രസതന്ത്രവിദ്യയിൽ അധികമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു്.

തൊള്ളായിരമാണ്ടിടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന മഹമ്മദ് ബെൻമുസാ എന്ന അറബിക്കാരൻ വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹമാണു് ബീജഗണിതം എന്ന ശാസ്ത്രം ആദ്യമായി എഴുതിയതെന്നു

കാണുന്നു. ഏതായാലും ഈ വഴിക്കാണ് ബീജഗണിതം പാശ്ചാത്യർ അറിവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം വിചാരിക്കുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യരുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനാഭി വൃദ്ധി സംബന്ധിച്ച് അവർ മഹമ്മദനാരോടു എത്ര മാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതുവരെ സ്പഷ്ടമായി അഭ്യപഗമിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമായ ഒരു പാശ്ചാത്യ ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നത്.

നമുക്കു നിത്യപരിചിതങ്ങളായി നാലുപാടും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവഞ്ചകായ്ക്കളുടെ നിരസിച്ചു, മധ്യ കാലത്തിൽ, ലോകാതീതവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാൽ വ്യഗ്രമായിരുന്ന മനുഷ്യബുദ്ധിയ്ക്കു മേൽപറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞാനോദയംകൊണ്ടു് സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉന്മേഷവും വാർിച്ചു തുടങ്ങി. എങ്കിലും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപായവും താമസിയാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സ്വരാജ്യത്തിൽനിന്നു ശത്രുക്കളെ നിഷ്ഠാസനം ചെയ്യാൻ സ്പെയിൻകാർ ദീർഘകാലം പ്രയത്നിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അറബിക്കാർ സ്പെയിനിലെ ആധിപത്യം ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടിവരികയും, രാജ്യം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവർരാജാവിനു അധീനമായതരീതകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും അറബികളാൽ പോഷിതമായിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അവിടെത്തന്നെ സ്ഥിരവാസത്തെ അംഗീകരിച്ചു. പ്രവഞ്ചോൽപത്തി മുതലായ അനേകസംഗതികളിൽ ബൈബിളിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞാനവുമായി യോജിപ്പില്ലായിരുന്നതിനാൽ ക്രിസ്തുമതാസക്തരായ ജനങ്ങൾ ഈ ജ്ഞാനത്തെ ആകപ്പാടെ നിരാകരിച്ചു. നവീനശാസ്ത്രങ്ങളെ അഭ്യസിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പാഷണ്ഡന്മാരാണെന്നു ക്രിസ്തീയവൈദികന്മാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. വൈദികസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു ഭൈശമിപ്രം വരാതിരിക്കാൻവേണ്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിയായി ശിക്ഷി

ക്ഷേമവും ബൈബിളിന്റെ പ്രാമാണ്യത്തിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത ശാസ്ത്രബോധത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തും വേണമെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചു. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി, പതിനാറാം വർഷത്തിന്റെ ആദിയിൽ, രാജാവിന്റെ അനുമതിപ്രകാരം, സ്വപേയിനിൽ ഒരു ധർമ്മസഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഈ സഭയിലെ ജഡ്ജിമാർ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ അന്ധമായ അഭിനിവേശം ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ബൈബിളിനും തങ്ങളുടെ ആസ്തികൃത്യത്തിനും അനുകൂലമല്ലാത്ത ശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇവർ കഠിനമായി ഹിംസിക്കുകയും അവർ എഴുതുന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ ജനങ്ങൾ വായിച്ചുപോകരുതെന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകോപകാരാത്ഥം ശാസ്ത്രാകരത്തിൽ ക്ഷമയോടും ഉത്സാഹത്തോടും പണിയെടുത്ത്, അമൂല്യങ്ങളായ വിജ്ഞാനരത്നങ്ങളെ സഞ്ചയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരും നാസ്തികന്മാരാണ് തങ്ങൾക്കു തോന്നിയവരുമായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേർക്ക് ഈ ആസ്തികന്മാർ പ്രയോഗിച്ചുവന്ന ക്രൗര്യം ഹിംസ്രജന്തുക്കളുടെ രക്തസ്രവണത്തെയും അതിശയിച്ചിരുന്നു. സാക്ഷാൽ ജഗദീശ്വരന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഇഹലോകത്തിൽ അവതരിച്ച ക്രിസ്തുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹനീയോപദേശങ്ങൾക്കും ഇപ്രകാരം കളങ്കത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ധർമ്മസഭ ഒരു നൂറുവർഷത്തോളം യൂറോപ്പിൽ സ്വാധീകാരം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സഭയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അറബി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യന്മാർക്കു സിദ്ധിച്ച മനസ്സുപാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രതിബന്ധമായിത്തീർന്നത്. എങ്കിലും കാലക്രമത്തിൽ, സഭയുടെ ശിക്ഷയ്ക്കു പാത്രീഭവിക്കാതെ സ്വാഭാപ്രായങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു അവസരം നൽകാൻവേണ്ടി "സത്യം രണ്ടുവിധത്തിലും വരും" എന്നൊരു ന്യായം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി.

അതായത്, വിവാദവിഷയമായ ഒരു സംഗതിയിൽ മതസിലാന്തപ്രകാരമുള്ള പരമാർത്ഥം ഒരു വീധത്തിലും, ശാസ്ത്രസിലാന്തപ്രകാരമുള്ള പരമാർത്ഥം നേരെ വിപരീതമായും വരാമെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചതായി ഭാവിക്കേണ്ടിവന്നു. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടു പ്രമേയങ്ങളിൽ ഒന്ന് സത്യമായിരുന്നാൽ മറ്റേതു അസത്യമായിരുന്നേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള പ്രത്യക്ഷപ്രമാണത്തെ അവർ വകവെച്ചില്ല. ഇപ്രകാരം, സൃഷ്ടികർത്താവിനാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മഴുവന്നു, ആദിവാസംകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നും ജീവാത്മാവിനു വികാരങ്ങളില്ലെന്നും ഉള്ള പ്രമേയങ്ങളെ ബൈബിളിന്റെ പ്രാമാണ്യത്തിന്മേൽ ക്രിസ്തീയാചാര്യന്മാർ അംഗീകരിക്കയും യുക്തിയുടേപ്രാമാണ്യത്തിന്മേൽ തത്പശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ തികച്ചൽനിമിത്തം അക്കാലത്ത് ഇതുപോലെ എന്തെല്ലാം ആത്മവഞ്ചനങ്ങൾ ആചരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നത് വിനോദകരമായിരിക്കുമെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ.

മധ്യകാലത്തിന്റെ അവസാനമായപ്പോൾ ആളുകൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തും കേട്ടും തള്ളൻ വശമായി. ഉപയോഗയോഗ്യമായ യാതൊരു അനുമാനങ്ങളും നൽകാതെ മനുഷ്യബുദ്ധിയെ വട്ടം തിരിച്ചുവലച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തർക്കശാസ്ത്രീമാരോടു അവർക്കു കഠിനമായ വെറുപ്പുതോന്നി. "പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അർസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളേയോ ക്രിസ്തു മതത്തേയോ ബൈബിളിനേയോ യുക്തിയില്ലാത്ത ഐതിഹ്യങ്ങളേയോ ദുർഗ്രഹങ്ങളായ ഭൂമികളേയോ അവലംബിച്ചാൽ സാധിക്കുന്നതല്ല; നിരീക്ഷണവും പരീക്ഷണങ്ങളുംകൊണ്ടു പ്രകൃതിയെത്തന്നെ പരിശോധിക്കുക മാത്രമാണു അതിലേയ്ക്കു ശരണ്യ

മായുള്ളതു്." ഇങ്ങനെ കൂടകൂടെ അക്ഷയോടെ ഒരു ജ്യോ
 തിശാസ്ത്രജ്ഞൻ അനുശാസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും
 അതു കേവലം അരണ്യരുദിതംപോലെ ആകാശത്തിൽ
 ലയിച്ചതേയുള്ളു. ഇദ്ദേഹം പോളൻഡുകാരനായ കോപ്പ
 ൾണിക്കസ് യു. യിരുന്നു. ശാസ്ത്രീയപരിശോധനകളിൽ
 അദ്ദേഹത്തിനു ജന്മസിലമായ വാസനയുണ്ടായിരുന്നു.
 ജ്യോതിസ്സുകളുടെ ചലനത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടു് അദ്ദേഹം
 ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്. ഈ വിഷയത്തിൽ ടോളമി
 മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എഴുതിയിരുന്നതൊന്നും അദ്ദേ
 ഹത്തിനു തൃപ്തികരമായി തോന്നിയില്ല. എന്തെന്നാൽ അതി
 ലുരപെട്ട പല സംഗതികളും അദ്ദേഹംതന്നെ നോക്കി
 അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരമാത്മങ്ങളോടു യോജിപ്പില്ലാതെകാണ
 പ്പെട്ടു. എന്നുമാത്രമല്ല, അവയെ സമത്മിക്കുന്നതിനു
 അസംഭാവ്യങ്ങളായ ചില സംഗതികളെ സംഭാവ്യകോ
 ടിയിൽ അഭിഗ്രഹിക്കേണ്ടതായും ഇരുന്നു. അതിനാൽ
 ടോളമി മുതലായവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നിരസിച്ചു്,
 ലോകകായ്കളെ എല്ലാം പരിശുദ്ധിച്ചു ജ്യോതിസ്സുകളുടെ
 ഗതിയെ നിരീക്ഷണമെന്തെന്നും ആലോചിച്ചു കോപ്പ
 ൾണിക്കസ്സ് മുപ്പത്തിമൂന്നുവയ്ക്കു കഴിച്ചുകൂട്ടി. അനന്തരം
 ഭൂമി സൂര്യനെപ്പറ്റി ഭൂമണമെന്തെന്നു എന്ന് യവനശാ
 സ്ത്രജ്ഞനായ അരിസ്റ്റാർക്കസ്സിനാൽ സൂചിതമാത്രമായ
 മതത്തെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു. സൂര്യൻകേന്ദ്രത്തിൽ
 സ്ഥിതിചെയ്യും ഭൂമിയും മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെ
 പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകൊണ്ടും സൗരയൂഥം മഹാകാശത്തിൽ
 വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കോപ്പർണിക്കസ് നിസ്സംശരമായി
 പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തതും തന്റെ അനുമാതികളെ വിശദ
 മായി സമത്മിച്ചു് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിത്തീർക്കുകയും
 ചെയ്തു. ഭൂമിഗോളാകൃതിയാണെന്നും 365 ദിവസംകൊണ്ടു്
 ഈ ഗോളം സൂര്യനെ പറ്റി ഒരു പ്രദക്ഷിണം നിവർത്തി

കുറന്നു എന്നും അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു. സൂര്യന്റെ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള സഞ്ചാരകക്ഷകളേയും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചിരുന്നു. ഈ നവീനശാസ്ത്രീ ഒരു നാസ്തികാഗ്രേസരനാണെന്നും ഇയാളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിബുദ്ധിമാന്മാർപോലും കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുമാനത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനു മാറ്റം കണ്ടില്ല. മതബോധങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാതെ മനസ്സുപാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇരുന്നവരെല്ലാം "ഭൂമി ചലിക്കുന്നു, ഭൂമി ചലിക്കുന്നു" എന്നിങ്ങനെ മുക്തകണ്ഠമായി പ്രസംഗിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നിട്ടും കാലാവധി തികയുമ്പോഴേപ്പോഴും കോപ്പർനിക്കസ് തന്റെ പുസ്തകത്തെ വളരെ നാളത്തേയ്ക്കു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതെ കഴിച്ചു ഒരു കോപ്പി സ്റ്റേയിതന്മാരുടെ നിർബന്ധത്താൽ അദ്ദേഹം അതിലേക്കു അനുവദിക്കുകയും അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി കണ്ടതിനുശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, തന്റെ ഗാഢാലോചനയ്ക്കു വിഷയീഭവിച്ചിരുന്ന ഈ മുമ്പയഗോളത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡം ചൈതന്യവിഹീനമായി ലയിക്കുകയും ചെയ്തു. (ഏ. ഡി. 1543) ഇപ്പോഴത്തെ പാശ്ചാത്യജോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണെന്നു ഇനിയും പറയണമെന്നില്ലല്ലോ.

ഇററലിക്കാരനായ ഗിയോർഡാനോ ബ്രൂണോ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തെ അംഗീകരിച്ച് അതിനെ പാശ്ചാത്യമായി പാഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം പോലെ അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മഹാകാശത്തിൽ വികീർണ്ണങ്ങളായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലുക്രീഷിയസ്സിന്റെ മതത്തേയും ബ്രൂണോ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ മതത്തെ കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി യോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ

ആകാശത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഓരോ നക്ഷത്രവും നമ്മുടെ സൂര്യനെപ്പോലെ ഓരോ സൂര്യനാണെന്നും നമ്മുടെ ഭൂമിയെപ്പോലെ അനേകം ഗോളങ്ങൾ ഈ ഓരോ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു എന്നും ബ്രൂണോ ഉപപാദിച്ചു. മഹാകാശത്തിന്റെ അവിചിന്തനീയമായ വിസ്തൃതിയേയും പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ അസംഖ്യതപത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ അനുമാനം തന്നെയും, അസാമാന്യ ഗംഭീരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തത്വജ്ഞന്റെ ബുദ്ധി വൈഭവം ഇത്രമാത്രമായിരുന്നില്ല. സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലത്തിന്റെ ഉല്പത്തിസ്ഥിതികളെ നിരീക്ഷണം ചെയ്തു വിസ്മിതനായ ബ്രൂണോ അവയെ കുറിച്ചു നിർഭരമായി അനേകവർഷം വിചിന്തനം ചെയ്തു. മനുഷ്യൻ സ്വപ്നങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഓരോപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ പ്രകൃതി ഇവയെ രചിക്കുന്നില്ലെന്നും അനശ്വരമായ ദ്രവ്യം സ്വതസ്സിദ്ധമായ ശക്തിയാൽ എണ്ണിത്തീക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപാന്തരങ്ങളെ വഹിച്ചും തൃജിച്ചും നാനാപദാർത്ഥങ്ങളായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു എന്നും ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സമേതം ഉപന്യസിച്ചു. ദ്രവ്യമെന്നത് ശക്തിവിഹീനവും നിശ്ചേഷ്ടവുമായ ഒന്നല്ല, സ്വഗർഭത്തിൽ സകല പദാർത്ഥങ്ങളേയും ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചമാതാവെന്നത്രെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം.

സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ ആവാശ്യകതയെ നിഷേധിക്കുന്നതായ ഈ പ്രസംഗം ബൈബിൾ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ മർദ്ദമുഷ്ടി പിടിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിദ്വേഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ എന്താശ്ചര്യമാണു ഉള്ളത്? ബൈബിളിനു വിരുദ്ധങ്ങളായ ഈ തത്വത്തെ പ്രസംഗിക്കരുതെന്നു ചിലർ ബ്രൂണോവിനോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ “ഈ ശ്വപരഭക്തിയേയും പ്രശസ്തജീവിതത്തേയും ഉപദേശിക്കുകയത്രെ ബൈബിളിന്റെ ഉദ്ദേശം. ശാസ്ത്രീയവിവാദങ്ങളെ പരിശോധിക്കേണ്ടതു് ബൈബിളല്ല” എന്നു അദ്ദേഹം

മുപടിപറഞ്ഞു. ഇക്കാലത്ത് സ്വെയിനിലെ ധർമ്മസഭയെ അനുകരിച്ച് റോമായിലും ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്രൂണോ ഒരു പാഷാന്ധനാണെന്ന് ഈ സഭക്കാർ വിധിക്കുകയും അവരുടെ ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെട്ട് കറേനാൾ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി മുതലായ വിദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുക്കം 1592-ൽ അദ്ദേഹം സഭക്കാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു. അനേകവർഷം തടവും വിചാരണയും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഗവിയ്യന്മാരായ സഭാനാഥന്മാർ നിരപരാധിയായ ആ സന്യാസനേപഷിയെ കഠിനമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും, ദേഹത്തിൽ നിന്ന രക്തം പുറപ്പെടാതെ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു കളയുന്നതിനു നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ ദാഹിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു 1600-ാം വർഷത്തിന്റെ ആദിയിൽ ഈ വിധിപ്രകാരം അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു.

പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ ഉൽസുകനായിരുന്ന ഗലീലിയൊ ഇററലിക്കാരനും ബ്രൂണോവിന്റെ സമകാലീനനും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ലംബകാരിന്റെ തത്വത്തെയും ഉപയോഗത്തെയും പദാർത്ഥങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്നു വീഴുമ്പോൾ അവയ്ക്കുള്ള ഗതിവേഗത്തെയും കുറിച്ച് അനേകം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ഭൂലംബങ്ങളായ അനുമാനങ്ങളെ നിബന്ധിച്ചു. തുവലിന്റെ ഗതിവേഗത്തെ വായു പ്രതിബന്ധിക്കാതെയിരുന്നാൽ ഒരേ ഉയരത്തിൽ നിന്നു വീഴുന്ന ഒരു വലിയ കല്ലും തുവലും തുല്യവേഗത്തോടും തുല്യസമയം കൊണ്ടും ഭൂമിയിൽ വീഴുമെന്ന് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഗലീലിയൊ ആയിരുന്നു. ഒരു റാത്തൽ ഭാരത്തെ രണ്ടടി ഉയർത്താവുന്ന ശക്തികൊണ്ട് രണ്ടു റാത്തലിനെ ഒരടിയും ആറു റാത്തലിനെ നാലടിയും ഉയർത്താമെന്നുള്ളതും ഇതുപോലെ

മറ്റു ചില ശില്പരൂപങ്ങളും അദ്ദേഹം പരീക്ഷണങ്ങൾ
 ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അനന്തരം ഗിലിലിയോ ജ്യോതിശ്ശാ
 സ്രുത്തിൽ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ വിഷയത്തിൽ
 അനേകം നിരീക്ഷണങ്ങളും ചന്ദ്രന്റേയും ഗുരുശുക്രന്മാരു
 ടേയും ഗതിയേക്കുറിച്ച് ചില പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി,
 കോപ്പർണിക്കസ്സിന്റെ സൗരരയ്യഥസിദ്ധാന്തത്തെ അദ്ദേ
 ഫം ദ്രവീകരിച്ചു. അധുനാനന്തരായ ജ്യോതിശ്ശാസ്രജ്ഞ
 ന്മാർക്കപ്പോലും നിണ്ണരിക്കാൻ പാടില്ലാതെ സൂര്യബിംബ
 ത്തിൽ കാണുന്ന കറുത്ത പൊട്ടുകളേയും ഗിലിലിയോ
 കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. അനന്തരം തന്റെ ജ്യോതിശ്ശാ
 സ്രുസിദ്ധാന്തങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം
 എഴുതിത്തീർത്തു.

പ്രപഞ്ചമധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്ന് ദ്രവ്യമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ധർമ്മസഭയുടെ വിഭേദത്തിൽ, ഈ പുസ്തകം നിമിത്തം, ഗിലിലിയോ പാത്രീഭവിച്ചു. അക്കാലത്തു വൃദ്ധനായിരുന്ന ഗിലിലിയോവിനെ അവർ ആളയച്ചുവരുത്തി, സൗരരയ്യഥസിദ്ധാന്തത്തെ വിസംവദിക്കുത്തപക്ഷം ബ്രൂണോവിന്റെ ഭാഗ്യേയം തനിക്കു സിദ്ധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ധരിപ്പിച്ചു. സഭയുടെ നിയോഗപ്രകാരം അദ്ദേഹം മട്ടകത്തിനിന്നു. ഷൈബിൾ കയ്യൽ വച്ചുകൊണ്ട്, ഭൂമിസൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അതുപോലെയുള്ള അബലപ്രമാണങ്ങളെ താൻ മേലാൽ എഴുതുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തയില്ലെന്നും ശപഥം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ഭൂമർരണത്താൽ പ്രാണനാശം ഞ്ഞുനന്നമായിരുന്ന ആഭയങ്കരവേളയിൽ പ്രതിജ്ഞാദാർഢ്യം കുറഞ്ഞുപോയി എന്ന് നാം ഈ മഹാനെ അപഹസിക്കുമോ? ജഗദീശ്വരന്റെ നാമധേയത്തിൽ വ്യാജബോധങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും നിന്ദ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും

പ്രതീക്ഷയെ വഹിച്ചിരുന്ന ആ ധർമ്മസഭയുടെ നീചത്വത്തേക്കാൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാണയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കഠിനമായ ജ്വലനം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ?

പോപ്പിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ വെളിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത പ്രതിജ്ഞയിന്മേൽ സ്വതന്ത്രത്തിൽ പാർത്തുകൊള്ളുന്നതിന് ഗലീലിയോവിന് അനുവാദം ലഭിച്ചു. കണ്ണുകൾക്ക് അശേഷം കാഴ്ചയില്ലാതെ നാലഞ്ചുവർഷം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം 1642-ാ മാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ചരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചു. അന്യത നേരിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേഫാനിൻ ഏഴുതീയ എഴുത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു. “നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വിധേയനായ ഞാൻ അന്യനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും, പ്രാചീനപണ്ഡിതന്മാർ വിചാരിച്ചിരുന്നതിനെക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങു വലുതെന്നു ഞാൻ മഹാ പ്രയത്നം ചെയ്തു സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം ഇപ്പോൾ എനിക്കു ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ അല്പം സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സർഗ്ഗത്തിന് ഇതു സന്തോഷമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു എനിക്കും അങ്ങനെയതന്നെ.” ആപൽസമ്പൂർണ്ണമായ വാല്യകൃദശയിൽ ശാസ്ത്രനിയമനായ ഒരു നാസ്റ്റികൻ ഈശ്വരബോധം ജനിച്ചതാണെന്ന് ഈ എഴുത്തിനെ ആരും വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. ഗലീലിയോ ഒരിക്കലും നാസ്റ്റികനായിരുന്നില്ല. സർവ്വേശ്വരൻ നമുക്കു നമുക്കിടയിലുള്ള വിവേചനശക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ധർമ്മസഭയുടെ ധർമ്മബോധങ്ങൾക്ക് അനുക്രമപുമായ അന്യവിശ്വാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

കോപ്പർണിക്കസ്, ഗലീലിയോ ഇവരെ പിൻതുടന്നുകൊണ്ട് എന്ന ജർമ്മൻ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ ദീർഘകാലം പരിശ്രമിക്കുകയും ക്ഷമാപൂർവ്വമായ നിരീക്ഷണ

ത്താലും ആയാസകരമായ പരീക്ഷണങ്ങളാലും സൗരയു
 മത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജോതിസ്സുകളുടെ ഗതിക്ക് ക്ലപ്തങ്ങളാലും
 ഏതാനും ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു സമർത്ഥിക്കുകയും
 ചെയ്തു. അനന്തരം സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഈ മൂന്നു
 പണ്ഡിതന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഭ്രമ് കകളായി
 ഗ്രഹിച്ചും ഭ്രമ്യത്തിന്റെ ആകർഷണശക്തിയെ സ്വയം
 സ്ഥാപിച്ചും സൗരയൂഥത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സകലതും
 വ്യക്തമായും പരിച്ഛിന്നമായും പ്രതിപാദിച്ചു.

ഗലീലിയോവിന്റെ ചരമവർഷത്തിലായിരുന്നു
 ന്യൂട്ടന്റെ ജനനം ബാല്യത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ശില്പ
 വിദ്യയിൽ സ്വതന്ത്രമായി നൈപുണ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചി
 രുന്നു എന്നും സ്വന്തമനോധർമ്മത്താൽ വിചിത്രരൂപ
 ഉായ ചില കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നും അദ്ദേ
 ഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചാ
 മത്തെ വയസ്സിൽ, കോംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ
 പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ജോതിശ്ശാസ്ത്രസംബന്ധ
 മായ വിമർശങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ചന്ദ്രൻ ഭ്രമിയെയും ഗ്രഹ
 ങ്ങൾ സൂര്യനെയും ചുറ്റി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ
 കാരണം എന്തായിരിക്കാമെന്നുള്ള ആലോചനയാണു്
 ഇക്കാലത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അറകുറിച്ചതു്.
 ഇതിന്റെ ഉല്പത്തി അശേഷം സുലഭമല്ലായിരുന്നതിനാൽ
 ന്യൂട്ടൻ ദീർഘകാലം ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു
 കൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തന്റെ തോട്ട
 ത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആപ്പിൾമരത്തിൽ നിന്നു്
 ഒരു പഴംതാഴെ വീഴുന്നതു അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഇതിന്റെകാര
 ണം ആലോചിച്ചതിൽ ഭ്രമിയുടെ ആകർഷണത്താലാണു്
 പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതെന്നു് ഒരു ബോധം സിദ്ധ
 മാതി. ഇതു് ഒരു നവീനശയമായിരുന്നു എന്നുപറയാൻ
 പാടില്ല. എന്തെന്നാൽ താങ്ങില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ

ഭൂമിയുടെ അവ്യക്തമായ എന്തോ ശക്തിയാൽ നിലത്തു
 വീഴുന്നു എന്നു മുമ്പിൽതന്നെ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
 ഉപപാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകിലും അവർ തങ്ങളു
 ളുടെ ആലോചനയെ അവിടത്തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു
 തേളുളളു. ന്യൂട്ടൺ ഈ ആകർഷണശക്തിയെപ്പറ്റി
 കുറേക്കൂടി ആലോചിച്ചപ്പോൾ ദീർഘകാലമായി
 തന്റെ ബുദ്ധിയെ വിഷമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിതർക്ക
 ത്തിന്റെ ഉപപത്തി അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. ഭൂമിക്കു
 ഇങ്ങനെ ഒരു ആകർഷണശക്തിയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആ
 ശക്തി ചന്ദ്രനേയും ബാധിക്കുന്നതായി വരാം എന്നു
 മാത്രമല്ല ഭൂമിക്കുള്ള ഈ ശക്തിതന്നെ നശ്ചരങ്ങളു
 ളായ മറ്റു ഗോളങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമതോ?
 അദ്ദേഹം പിന്നെയും ആലോചിച്ചു. ഒരു ചെറിയ
 കല്ലെടുത്ത് ഉരക്കോടെ എറഞ്ഞാൽ എറിയുന്നതിൽ
 നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തി ഒട്ടുണ്ടെന്നതുവരെ ആ
 കല്ലു് ഋജുമാർഗ്ഗത്തിൽ ചലിച്ചതിന്റെ ശേഷം താഴെ
 വീഴുന്നു. ബാഹ്യമായ യാതൊരു ശക്തിയും അവയുടെ
 ഋജുഗതിയെ പ്രതിബന്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന
 എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഋജുമാർഗ്ഗത്തിൽ തന്നെയാണു്
 ചലിക്കുക. എന്നാൽ ഒരു ചരടിന്റെ ഒരറ്റത്തു് ഒരു
 കല്ലുകെട്ടി മറ്റേ അറ്റത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ
 തലയ്ക്കു ചുറ്റും കറങ്ങുന്നപക്ഷം, ചരടുവഴിയായി നാം
 പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണശക്തി കല്ലിന്റെ ഋജുചല
 നത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയു: അതിനാൽ ആ കല്ലു നമ്മുടെ
 ചുറ്റും ഒരു നിയതകക്ഷയിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ
 ചെയ്യുന്നു. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആകർഷണശക്തി അവ
 യിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ—അതായതു,
 അവയുടെ ഘനത്തിന്റെ—കൂടുതൽ കുറവനുസരിച്ചു
 കൂടിയൊ കുറഞ്ഞൊ ഇരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ലഘു

വരാതെത്തന്നെ ഗുരുപദാത്മങ്ങളും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലഘുപദാത്മങ്ങളുടെ ആകർഷണശക്തി കുറവാകയാൽ അവ ഗുരുപദാത്മങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടു അവയുടെ നേർക്കു ചലിക്കുന്നു. ഈ പരമാത്മങ്ങളെല്ലാം ഗോളങ്ങളുടെ ഗതിയോടുകൂടി ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ഭൂമിക്കു ചന്ദ്രനേക്കാൾ എൺപതു മടങ്ങ് കൂടുതൽ ഘനമുള്ളതുകൊണ്ട് ഭൂമി ചന്ദ്രനെ ആകർഷിക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ ഘനം ഭൂമിക്കു ഗ്രഹങ്ങളുടേതിൽ കൂടി ആകെയുള്ള ഘനത്തിന്റെ എഴുന്തരം ഗുണമാകയാൽ സൂര്യൻ അവയെ എല്ലാം അതിശക്തിയോടെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഈ ഗോളങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമായി ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശക്തി എന്താണെന്നു നമുക്കിപ്പോൾ നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം മുൻപറഞ്ഞ കൌണിയുടെ ഉദാഹരണംപോലെ ചന്ദ്രന്റെ ഋജുവലനത്തേയും സൂര്യന്റെ ആകർഷണം ഭൂമിയുടെ ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഋജുവലനത്തേയും നിയന്ത്രിച്ചു, അവയെ തങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതത്രെ ന്യൂട്ടൺ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ആകർഷണവാദത്തിന്റെ സ്ഥൂലമായ ഒരു വിവരണം. ഇതു കേവലം ഒരു അഭിപ്രായമല്ല ആകർഷണവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഥമബോധം 1606-ൽ ന്യൂട്ടന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു. എങ്കിലും അടുത്ത പതിനാറു വർഷത്തേക്കു അദ്ദേഹം അതിനെ പരസ്യപ്പെടുത്താതെ ഇരുന്നു. ഈ വാദത്തിന്റെ പരമാത്മത്തെ സമത്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള ഗണനക്രിയയിൽ ഇക്കാലമെല്ലാം അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടും ഏകാഗ്രതയോടും വ്യാപരിച്ചിരുന്നു സൗരയൂഥത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗോളങ്ങളുടെ ഘനം, ഗതിവേഗം മുതലായി പല വിവരങ്ങളേയും സൂക്ഷ്മമായി

ആലോചിച്ചും കണക്കുകൂട്ടിയും ആകർഷണവാദത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പൂർണ്ണമായി ബോധപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ന്യൂട്ടൺ ആകർഷണവാദത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും അപ്പോൾ അതു നിരാക്ഷേപമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിലേക്കു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗണനക്രിയകളെ ഇവിടെ വിവരിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. അതെല്ലാം ഇതിനെക്കാൾ ഉത്തമമായ ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കേണ്ടതാണ്. ന്യൂട്ടന്റെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകാതെക്കിടന്നിട്ടുള്ള സകലവിതർക്കങ്ങളും അസ്തമിച്ചു, ആ സിദ്ധാന്തിനു അപ്രതിഷേധ്യമായ പ്രാമാണ്യം സിദ്ധിച്ചു. അയനങ്ങൾ, വേലിന്റേററം മുതലായി അനേകം പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് രൂപീകരമായ വ്യാഖ്യാനവും അപ്പോഴാണ് ലഭിച്ചത്.

അനന്തരം പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിഭാഗങ്ങളായ ആലോകശാസ്ത്രത്തിലും നാശോശ്വത്തിലും ന്യൂട്ടൺ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും സാരങ്ങളായ അനുമാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ശുഭ്രവണ്ണമായ ആദിത്യരശ്മിയെ ഒരു ത്രികോണസ്ഫടികത്തിൽ കടത്തിവിട്ടതിന്റെ ശേഷം ഒരു വെളിയടയിൽ പതിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചുവപ്പ്, കൌസുഭം, മഞ്ഞ, പച്ച, നീലം, ശ്യാമം, ഉന്മതാ ഇങ്ങനെ ഏഴുപ്രധാനവണ്ണങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു. സരാനന്തലിന്റെ ചുറ്റും തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ത്രികോണസ്ഫടികങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ എടുത്തു ഒരു വെളുത്ത ചുവരിനു സമീപമായി വെയിലത്തു പിടിച്ചാൽ ഇതു നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നതാണ്. വൃത്താകാരമായ ഒരു പലകയിൽ ഈ ഏഴു നിറത്തിലുള്ള ചായങ്ങൾ മുറയ്ക്കുപുശി അതിനെ അത്യന്തവേഗത്തിൽ കർക്കിയപ്പോൾ പലകയുടെ നിറം വെളുപ്പായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

വെളിത്തനിറം മേൽപറഞ്ഞ ഏഴുവണ്ണങ്ങളുടെ സങ്കലന
 ത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും ത്രികോണസഫടികത്തിൽ
 കൂടി കടന്നപ്പോൾ ശുഭകിരണത്തിനുണ്ടായ പരാവർത്തനം
 നിമിത്തം അത് ഏഴുവണ്ണങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു എന്നും
 ന്യൂട്ടൺ അനുമാനിച്ചു. സൂര്യൻ്റെ എതിരായി കാർമ്മാല
 ങ്ങൾ കീടക്കമ്പോൾ ചില സമയം മഴവില്ലു കാണുന്നത്
 നിബിഡമായ നീരാവിയിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന കിര
 ണങ്ങൾക്കു പരാവർത്തനം സംഭവിച്ച് അവ ഏഴു വണ്ണ
 ങ്ങളായി പിരിയുന്നതിനാലാണെന്നും ഇപ്പോൾ സിദ്ധ
 മായി. ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നിറം ആ പദാർത്ഥം
 ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന കിരണങ്ങളുടെ നിറമാകുന്നു. എന്നുവ
 ച്ചാൽ, ഒരു പദാർത്ഥം പച്ചയായോ ചുവപ്പായോ
 ഇരിക്കുന്നത് ആ പദാർത്ഥത്തിൽ ശുഭ്രവണ്ണമായ സൂര്യ
 കിരണങ്ങൾ തട്ടുമ്പോൾ അത് ഇതരകിരണങ്ങളെ
 എല്ലാം സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു പച്ചക്കിരണങ്ങളെയോ ചു
 വന്ന കിരണങ്ങളെയോ മാത്രം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിനാ
 ലാകുന്നു. വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം പൂർണ്ണശുഭ്രമല്ലാത്ത
 തിനാലാണു രാത്രിയിൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിറം സൂക്ഷ്മ
 മായി നിണ്ണരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. വണ്ണങ്ങളെപ്പ
 ററി ന്യൂട്ടൺ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രമാണം ഇതുവ
 രെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഇതിനെ
 ആസ്പദമാക്കി പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിലും രസതന്ത്രത്തിലും
 മഹത്തരങ്ങളായ മാറ്റനേകം അനുമാനങ്ങൾ സ്ഥാപി
 ക്കുന്നതിനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. നാലും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന
 പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അണുക്കൾക്കു പറ്റുന്ന ചലനം സമീ
 പസ്ഥമായ വായുവിനു ചലനത്തെ ജനിപ്പിക്കുകയും
 ഈ ചലനം, കുളത്തിൻ്റെ നടുക്കു് ഒരു ചെറിയ കല്ലെടു
 ത്തിട്ടാൽ കാണുന്നതുപോലെ, വീചീതരദഗന്ധായേന

വായുമണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് നാം നാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെന്നും പരീക്ഷണങ്ങളാൽ ന്യൂട്ടൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഭ്രാന്തരും അദ്ദേഹം രസതന്ത്രസംബന്ധമായ വിചിന്തനകൾ ആരംഭിക്കുകയും ആ വിഷയത്തിൽ ഭീഷ്കാലം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ എഴുതി ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വെളിയിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ ഡയമണ്ഡ് എന്നു പേരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടി മേശപ്പുറത്തു കടന്ന് അവിടെ കത്തിച്ചുവെച്ചിരുന്ന മെഴുകുതിരി തട്ടിമറിച്ചതിനാൽ ആ കടലാസുകളെല്ലാം വെന്തരിഞ്ഞുപോയി. ന്യൂട്ടൻ തിരിച്ചുവന്ന് തന്റെ ഭീഷ്കാലത്തിന്റെ ഫലം മഴുവൻ വെണ്ണിറായി കിടക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ “ഓ! ഡയമണ്ഡി നീ വരുത്തി വെച്ച അനന്തം എത്രമാത്രമെന്നു നിനക്കറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ” എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ഈ നഷ്ടം അദ്ദേഹത്തെ കുറിനമായി പീഡിപ്പിക്കാതിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പിന്നീട് നാല്പതു വർഷത്തോളം ജീവിച്ചിരിക്കുകയും മുമ്പിൽ താൻ എഴുതിയിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ പരിശോധിച്ചും പരിഷ്കരിച്ചും അനേകം പ്രാവശ്യം അച്ചടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും മുമ്പിലത്തേപ്പോലെ മഹത്തായ കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു സാധിച്ചില്ല.

ന്യൂട്ടൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രസിലാന്തങ്ങളേയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളേയും ഏകദേശമെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ഒന്നു വിവരിക്കാൻ ഈ ചെറിയ പുസ്തകം കൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതല്ല സാർവ്വത്രികമായി വ്യാപിക്കുന്ന ഇത്ര വളരെ പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ സ്വയം അവ

ധാരണാ ചെയ്ത് പരീക്ഷാപുസ്തകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ശാ
 സ്ട്രജന്മാർ വേറെ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തി
 ന്റെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അത്യുച്ചമായ യശസ്സിന്റെ കാര
 ണം. വാല്കൃത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം ബഹു
 മതികൾ ലഭിച്ചു. 1699-ൽ ഫ്രാൻസിലെ ശാസ്ട്രസഭ
 ക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ആ സഭയുടെ ഒരാഗമായും, 1703-ൽ
 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ശാസ്ട്രസഭക്കാർ തങ്ങളുടെ നായകനാ
 യും വരിച്ചു. 1704-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജ്ഞി അദ്ദേഹ
 ത്തിനു 'നെററ്' എന്ന സ്ഥാനം സമ്മാനിച്ചു. ശാസ്ട്ര
 ജന്മാരിൽ പ്രഥമഗണ്യനായ ഒരാളായിരുന്നു എങ്കിലും
 സർ ഐസക്ന്യൂട്ടൻ തന്റെ ശാസ്ട്രപാണ്ഡിത്യത്തെ
 തുലോം നിസ്സാരമായിട്ടെ കരുതിയിരുന്നള്ളു. സാക്ഷാ
 ത് മഹാനായ പണ്ഡിതന്മാർക്കു മാത്രം തോന്നാറു
 ള്ളതുപോലെ, താൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ അപേക്ഷി
 ച്ചു അറിയാനുള്ളതു എത്രയോ അപാരമായിരിക്കുന്നു
 എന്നുള്ളപരമാത്മമാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ
 ദൃഢമായി പതിഞ്ഞിരുന്നതു്. മരിക്കുന്നതിനു അല്പം
 മുമ്പായി അദ്ദേഹം തന്റെ പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ചു
 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. "ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ
 പറ്റി ലോകർ എന്തു വിചാരിക്കുന്നു എന്നു അറി
 യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ, കടൽക്കരയിൽ കളിച്ചു
 കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലന്റെ കയ്യിൽ സുധാരണ
 യിലധികം ഭംഗിയുള്ള പാറക്കല്ലെ കക്കായൊ ചില
 പ്ലോറും അകപ്പെടാറുള്ളതുപോലെ ഞാൻ ഏതോ ചില
 തത്വങ്ങൾ കാണുന്നതിനിടയായി എന്നും അജ്ഞാ
 നങ്ങളായ വിശിഷ്ടരത്നങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു് ഗംഭീ
 രമായ വിദ്യാസംഗരമാണു് എന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കു
 ന്നതെന്നും മാത്രമേ എനിക്കു തോന്നുന്നുള്ളു". ദീർഘകാ
 ലത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളുംകൊണ്ടു് ലഭി

ക്കുന്ന അനുമതികളെയും ഉടൻ തന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെ
 ട്വിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീലം. ആ
 അനുമതികൾ ശരിയോ എന്നറിയുന്നതിനു വേണ്ടി
 നവനവമായി കിട്ടുന്ന അറിവുകൾകൊണ്ടു അവയുടെ
 സാധുതയെ പരീക്ഷിക്കുകയും കൂടുതൽ അറിവു കിട്ടുന്നതി
 നായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്
 ഒരിക്കലും ക്ഷമകേടില്ലായിരുന്നു. തന്റെ അനുമതികളെ
 പ്രസംഗിക്കുക കീർത്തിനേടണമെന്നല്ല, അവയിൽ സുഖ
 ലിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തി
 ന്റെ പരമമായ ആഗ്രഹം. പ്രവഞ്ചനവൈവിധ്യങ്ങളി
 ലെല്ലാം പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനസപര്യപന്റെ
 മാധ്യമം വിചാരിച്ച് അത്യന്തപ്പെട്ടും, തനിക്കു നേർ
 വഴി കാണിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിനെ ഭക്തിപുരസ്കാരം
 അവലംബിച്ചുകൊണ്ടും തന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും
 ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധിക്കായി ഈ മഹാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊ
 ണ്ടിരുന്നു 1727-ാമാണ്ടിൽ, 85-ാമത്തെ വയസ്സിൽ
 അദ്ദേഹം ചരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചു. അപരക്രിയകൾ
 നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി കൂടിയ ജനസംഘത്തിൽ ഇംഗ്ല
 റ്റിലെ പ്രഭുവൃന്ദം അദ്ധ്യക്ഷാവരം സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

പ്രൊഫ. അദ്ധ്യായം

MUL

165412

പതിനേഴാം വർഷശതകത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
 ബേക്കൺ എന്നും ഫ്രാൻസിൽ ഡേക്കാർട്ട് എന്നും രണ്ടു
 തത്വജ്ഞാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ
 ബുദ്ധി ആത്മവിദ്യയിലാണ് പ്രധാനമായി വ്യാപിച്ചു

165412
38340

ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും ഇവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള തർക്കശാസ്ത്രങ്ങൾ
 പ്രകൃതിശാസ്ത്രപരിചിന്തനത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ പരിഷ്ക
 രിക്കുകയും ദ്രവീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “നവീനസ
 ബ്രഹ്മാണ്ഡം” എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ബേക്കൺ
 ശാസ്ത്ര ഭൂസനത്തിന്റെ രീതിയെ ക്രമംകൊണ്ടുമാത്രം പ്രതി
 പാദിച്ചു. സ്വലിതലേശംപോലും ബാധിക്കാതെയും
 സംശയങ്ങൾക്കു് അവസരലേശം നൽകാതെയും ഉള്ള
 പരമാർത്ഥമാണു് ആത്മപരിചയത്താൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെ
 ടുന്ന അനുമാനങ്ങൾക്കു മാത്രമേ “ജ്ഞാനം” എന്നു പറ
 യാൻ പാടുള്ളു എന്നും പ്രകൃതിപരിശോധന ചെയ്തു്
 അനുമാനങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നവർ തങ്ങളു
 ളുടെ വാദപരമ്പരയിൽ ഓരോ ഘട്ടവും നിരാക്ഷേപ
 മെന്തു ബോധപ്പെട്ടല്ലാതെ അപ്പുറം കടക്കാൻ പാടി
 ല്ലെന്നും ബേക്കൺ നിഷ്കഷിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള പരി
 ശോധനയാൽ ഒരു സാമാന്യാനുമാനം ലഭിച്ചതിന്റെ
 ശേഷവും ആ അനുമാനം ഏതെല്ലാം സാഗതികളിൽ
 പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നുവോ അവയെ നിശ്ശേഷം
 സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിനു മേൽ മാത്രമേ അനുമാ
 നത്തെ ഒരു നിയമമായി സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളു.
 ഇതിനെ ഇപ്രകാരമാണു് ബേക്കൺ ഉദാഹരിക്കുന്നതു്.
 “മൂടു് എന്താണെന്നും അതു് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
 എന്നും അറിയുന്നതിനു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
 എങ്കിൽ സൂര്യന്റെയും അഗ്നിയുടെ ചൂടിനെക്കുറിച്ചുമാത്രം
 ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി സാമാന്യാനുമാനങ്ങളെ
 കല്പിച്ചുകളയരുതു്. അതു മതിയാകയില്ല, സൂര്യകിരണ
 ങ്ങൾനേരിട്ടു് വരുന്നവരുടെയും ഇതരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ തട്ടി
 യതിന്റെ ശേഷം പ്രതിഫലിച്ചുവരുന്നവയുടേയും ചൂടിനെ
 പരിശോധിക്കുക; അഗ്നിമയങ്ങളായ കേതുനക്ഷത്ര
 ങ്ങൾ, മിന്നൽപിണുക്കൾ, അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ സകല

വിധത്തിലുള്ള അഗ്നിജപാലങ്ങൾ ഇവയുടെ എല്ലാം മൂടി
 നെപരിശോധിക്കുക; മൂടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഘനം, ദ്രവം,
 ബാഷ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്നുമാതിരി ദ്രവ്യങ്ങളെ പരിശോധി
 ക്കുക; മൃഗരോമങ്ങൾപോലെ മൂടിനെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊ
 ള്ളുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുക; വണ്ടി
 യുടെ ചക്രം അച്ചുതടിയിന്മേൽ എന്നപോലെ സംഘഷ്
 ണത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂടിനെ പരിശോധിക്കുക; നീറിയാ
 കുമ്മായത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്നപോലെ രാസ
 യോഗത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂടിനെ പരിശോധിക്കുക;
 സാധാരണ പച്ചവെള്ളത്തിൽപോലും അല്പം മൂടുള്ളതി
 നെയും പരിശോധിക്കുക. ഇങ്ങനെ മൂടു് ഏതെല്ലാം സന്ദ
 ർഭങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നു എന്നും അതിന് എന്തെല്ലാം വികാ
 രങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും ആ വികാരങ്ങൾക്കുള്ള കാരണ
 ങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങളും എന്തെല്ലാമെന്നും സമഗ്ര
 മായി മനസ്സിലാകുമ്പോൾ മൂടിനെപ്പറ്റി സ്പഷ്ടവും യുക്തി
 യുക്തവുമായ ചില ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു തോന്നുമായി
 രിക്കും. അപ്പോൾ മൂടിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ചേഷ്ടയേയും
 കുറിച്ചു ചില സാമാന്യനിയമങ്ങൾ കല്പിക്കുന്നതിനും
 നിങ്ങൾക്കു സാധിച്ചു എന്നുവരും". ഇപ്രകാരം അസംഖ്യം
 വിശേഷങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചും പരിശോധിച്ചും അവയിൽ
 നിന്നു സാമാന്യാനുമാനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു
 ബേക്കന്റെ സമ്പ്രദായം. ഇതിനെത്തന്നെയാണ്
 നവീനശാസ്ത്രകാരന്മാർ ശാസ്ത്രീയപരിശോധനകൾക്കു്
 സർവസമ്മതമായ സമ്പ്രദായമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
 നൂട്ടൺ മുതലായ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഈ രീതി
 യെത്തന്നെ സ്വയം അംഗീകരിച്ചിരുന്നതായി മുഖിൽ
 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയപരിശോധനക
 ൾക്കു് ഇതുപോലെയുള്ള ചില നിയമങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചതു
 നിമിത്തം പിൽക്കാലത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനംഭിവൃദ്ധിയെ

ബേക്കൺ സാരമായ വിധത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു
ഉളതു് നിർവ്വചിക്കുന്നു.

ഡേക്കാർട്ട് മുഖ്യമായി ആത്മവിദ്യയിൽ വ്യവസ്ഥിതനാ
യിരുന്നു എങ്കിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു സാമാന്യ
ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ക്ഷേത്രമാനം മുതലായ
ചില ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതുകയും ചെയ്തി
ട്ടുണ്ടു്. ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ, ബേക്ക
ൺ എന്നപോലെ, ഡേക്കാർട്ടും പരമാനുഭവത്തെ
കുറിക്കുമായി അധികേഷിച്ചിരുന്നു. മഹാപണ്ഡിതനായ
അരിസ്റ്റോട്ടിലി പ്രകൃതിശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ എന്തെല്ലാം
അബദ്ധങ്ങളാണു് ഉപന്യസിച്ചതെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ടല്ലോ. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി അറിയേണ്ടതെല്ലാം
പിത്തോഗറസ് മുതലായ പ്രാചീനപണ്ഡിതന്മാർ പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു നമാധാനപ്പെട്ടു്, കോപ്പർണിക്കസ് മുത
ലായവർ അടങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ
അജ്ഞാനം എത്രമാത്രമായിരുന്നെന്നു് എങ്കിലും മധ്യ
കാലത്തു് ജനങ്ങൾ സകല വിഷയങ്ങളിലും പൂർവ്വാചാര്യ
ന്മാരുടെ മതങ്ങൾക്കു് ക്രമാതീതമായ പ്രാമാണ്യം കല്പി
ച്ചിരുന്ന വിവരം മുൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ പരമ്പ്ര
ത്യബദ്ധലിയെ ഡേക്കാർട്ടു് ഇപ്രകാരം അധികേഷി
ക്കുന്നു. “മറ്റുള്ളവർ നമ്മോടുപറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ
നമുക്കറിയാമെന്നു പറയുന്നതുശരിയല്ല ന്യായമായ അധി
കാരപദത്തെ വണങ്ങുകയും അഭിജ്ഞമതങ്ങളെ ആദരിക്ക
കയും നിയമങ്ങളെയും മർസിലാന്തങ്ങളെയും അനുസരി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു നമ്മുടെ ധർമ്മമാകുന്നു. നമുക്കതെന്ന
ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ ശേഷിയില്ലാത്ത കാര്യ
ങ്ങളിൽ നമ്മെക്കാൾ അഭിജ്ഞന്മാരായവരുടെ അഭിപ്രാ
യങ്ങളെ വഴിയാംവണ്ണം കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതും യുക്തം
തന്നെ. എന്നാൽ ഇതെല്ലാംകൊണ്ടു് ഒരു കാര്യത്തെ

പ്പറ്റി നമുക്കും "അറിവു"ണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. സന്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസക്തി ലേശംപോലും ഇല്ലാത്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി 'അറിവു' നമുക്കു ലഭിച്ചതായി വിചാരിക്കേണ്ടതു്. അതുവരെ 'മറുത്തവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്' എന്ന് പറയുന്നതിന്നു മാത്രമേ നമുക്കു് അവകാശമുള്ളു. മതിയല്ലാത്ത ചില ലക്ഷ്യങ്ങളാൽ ഭ്രമിച്ചു്, ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഏതാനും ചില അനുമാനങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് ആ വിഷയത്തിൽ തനിക്കു പരിച്ഛിന്നജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചതായി അഭിമാനിക്കുന്നവൻ ആത്മവഞ്ചകനല്ലേ? ആ സംഗതിയെപ്പറ്റി സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും തനിക്കു നിശ്ചയമില്ലെന്നു പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനല്ലെ മറെറവനെക്കാൾ സത്യവാൻ? ഡേക്കാർട്ടിന്റെ ഈ മാതിരി പ്രസംഗങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയപരിശോധനകൾക്കായി പുറപ്പെടുന്നവരുടെ ബുദ്ധിയെ പരമാർത്ഥനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിൽ എത്രമാത്രം സഹായിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അല്പം വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കു് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ.

ദൃശ്യമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലതത്വം അണുക്കളാണെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം മധ്യകാലത്തെ അജ്ഞാനാസകാരത്തിൽ മാഞ്ഞു പോയതുപോലെ റോണിയിരുന്നു. സ്ഥിരമതികളും വിചാരശീലന്മാരുമായ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ, ഒരുവേള, അക്കാലത്തും അറിഞ്ഞു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ മതാധികാരികളായ വൈദികന്മാർക്കകട്ടെ, അവരുടെ അധികാരത്തെ ആദരിച്ചിരുന്ന ജനതതിക്കാകട്ടെ, ഈ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനു് ക്ഷമയും വിവേകവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എ. ഡി. 1348-ൽ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ

അതിനെ പരസ്യമായി പ്രതിപാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഗലീലിയോവിനു സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇദ്ദേഹം തങ്ങളുടെ സ്ഥിരബോധത്തെ നിരാകരിച്ചതായി ഭാവിക്കുന്നതിന് പ്രേരിതരാതിത്സീൻ. ഇപ്രകാരം അധികൃതമായ അനുവാദം പതിനേഴാം വർഷശതകം വരെ നിദ്രാവസ്ഥയിൽ ലയിച്ചിരുന്നതിന്റെ ശേഷം ഗാസൻഡി എന്ന ശ്രദ്ധേയതലജ്ഞാനിയാൽ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അണുക്കളുടെ സ്വഭാവത്തെയും ചേഷ്ടയേയും കുറിച്ചുള്ള വിചിന്തനത്തിൽ ഗാസൻഡി എപ്പിക്യൂറസിന്റെ പക്ഷത്തെത്തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എപ്പിക്യൂറസ് മനുഷ്യരുടെ മുഖഗ്രഹങ്ങളെ മാത്രമല്ല മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെയും അപഹസിച്ച് ഇരുന്നൂറു വർഷത്തിനു ശേഷം വാദിച്ചു. സർവ്വസമത്വമുള്ളതായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അദ്ദേഹം അവരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി ഒരു ഭൂതപ്രാണിയുടെ സാമീപ്യത്തിലുള്ള ഭയംപോലെ അല്ല, കുട്ടിക്കു അമ്മനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹംപോലെ ആയിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായ ഒരു ഇശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാദത്തെ ഗാസൻഡി നമ്മുതിച്ചു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷത്തിൽ, മനുഷ്യൻ പണിയായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ സാമാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ ആ സൃഷ്ടികർത്താവു നാംകുറുന്ന ഓരോ സന്ധ്യകളെയും ജന്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ഇശ്വരൻ ആദ്യമായിട്ടു തന്നെ അണുക്കളെമാത്രമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അനന്തരം ഈ അണുക്കളുടെ സംയോഗവിയോഗങ്ങളാൽ പ്രപഞ്ചവും അതിൽ കാണുന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി. സംയോഗത്താൽ പദാർത്ഥങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി അണുക്കളിൽ തന്നെ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെയാതൊരു

ബാഹ്യശക്തിയും അവയുടെമേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിശാസ്ത്രവിലേക്കായ മാക്സ് വെൽ എന്ന പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായവും സാരംശത്തിൽ ഇതു തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഗാസൻഡി സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ സത്തയെ അഭിഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ നിരൂപണത്തെത്തുടർന്നു ഭിഷ്ട. മാക്സ് വെൽ ആകട്ടെ പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി ലഭിക്കാവുന്ന പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിൽനിന്ന് ഈശ്വരന്റെ സത്തയെ അനുമാനിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അണുക്കളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. “ഭൂലോകത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, സൗരയൂഥം മുഴുവന്റെയും വിന്യാസത്തെയും, പരിമാണങ്ങളേയും, ദേദപ്തെടുത്തുകൊണ്ടു നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു മതിയായ സംഭവങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിർക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അതീതമായ മഹാകാലം മുഴുവനും മഹാകോശത്തിൽ ഭ്രമിക്കുന്ന ഗോളങ്ങൾക്ക് വിനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളതുപോലെ മേലും സംഭവിക്കുമെങ്കിലും ചിരന്തനങ്ങളായ സംവിധാനങ്ങൾ നശിച്ചു അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന് നൂതനസംവിധാനങ്ങൾ ജനിക്കുമെങ്കിലും ഈ സംവിധാനങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുന്നവയും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദിതത്വവുമായ അണുക്കൾക്ക് വിനാശമൊ ശക്തിക്കയമൊ സംഭവിക്കുന്നില്ല.”

പരിന്ദേശം വർഷശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബേക്കൺ, ന്യൂട്ടൺ മുതലായ ശാസ്ത്രകോവിന്മാർ അണുവാദത്തെ, ചിലർ സമഗ്രമായും ചിലർ അസമഗ്രമായും, അങ്ഗീകരിച്ചിരുന്നു. പത്തൊൻപതാംശതകത്തിൽ ഡാൾട്ടൺ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കാരനും ആവഗാഡ്രോ എന്ന ഇറ്റാലിക്കാരനും അനേകപരീക്ഷണങ്ങളാൽ ഈ വിഷയത്തെ ധിവാദകോടിയിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ച് പ്രമാണകോടിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഇതിന്റെ സാധുതയെ വിസ്മയം

കണവരായ ചില ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്പോഴും ഇല്ലെ
 ന്നില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ എൻ്റർവാടംകൊണ്ട് ഈ
 പ്രമാണത്തിനു പറയത്തക്ക ശൈലിയും ഭിന്നം സംഭവി
 ച്ചിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഈ വാദത്തെ അടിസ്ഥാന
 മായി സ്വീകരിക്കാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂല
 തത്വങ്ങളെ ശാസ്ത്രരൂപേണ വിശദമായി ഉപന്യസി
 ക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതു സംശയമായിരിക്കുന്നു.

യൂറോപ്പിൽ അനുവാദത്തെ ആദ്യമായി ഉപന്യസി
 ച്ചതും വിസ്തരിച്ചതും ഡിമോക്രിറ്റസ്, എപ്പിക്യൂറസ്,
 ലക്രിഷിയസ് ഈ മൂന്നുതത്വജ്ഞന്മാരായിരുന്നു എന്നു
 മുമ്പു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അന്നു ചിൽക്ക
 ലത്തും ഈ വാദത്തെ അട്ഗീകരിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ
 ന്മാരിൽ ചിലർ അതിൽ അയഥാർത്ഥമായ പ്രാമാണ്യം
 കല്പിക്കാതെയിരുന്നിട്ടില്ല ചരാചരപ്രപഞ്ചം മുഴുവനും
 അണുക്കളുടെ സംയോഗത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു മാത്ര
 മല്ല, അതിൽകാണുന്ന സകല ജീവചേഷ്ടകളും അണുക്ക
 ളുടെ സംയോഗവിധോഗങ്ങളാൽ ജനിക്കാവുന്നവയാ
 ണെന്നു കൂടി അവർ അഭിപ്രായിച്ചു. ജന്തുക്കളുടെ ഉത്താന
 ത്തിനും ചേഷ്ടകൾക്കും നിദാനമായുള്ളതു് അവയുടെ തല
 ചോരും അതിന്റേടു സംബന്ധിച്ചുള്ള സിരകളും മാത്രമാ
 ണെന്നു് അവർ വാദിച്ചു. ഈ വാദപ്രകാരം ജീവാത്മാ
 വെന്നു് ഒരു കല്പനചെയ്യേണ്ടതിന്നു ആവശ്യമില്ലല്ലോ.
 ഈ പല്ലവഗ്രാഹികളുടെ വാദത്തെ ചണ്ഡിക്കാൻ ശ്രമി
 ച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ പ്രമാണിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ പതിനെ
 ട്രാംവഷ്ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബട്ലർ എന്ന
 ക്രിസ്തീയ വൈദികനായിരുന്നു. ചൈതന്യവും മൂലവും,
 അല്ലെങ്കിൽ ദേഹിയും ദേഹവും രണ്ടു പദാർത്ഥങ്ങളാ
 ണെന്നു ബട്ലർ ഉപസന്യസിച്ചു. നമ്മുടെ അവയവങ്ങ
 ളിൽ ഒന്നു മുറിച്ചുകളയുകയോ നമുക്കു മരണകരമായ

രോഗം പിടിപെടുകയോ ചെയ്യാലും മരണസമയംവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിനു പൂർണ്ണചൈതന്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ഉറക്കവും മോഹാലസ്യവും ഈ ചേതനയെ തൽക്കാലത്തേക്കു പ്രതിബന്ധിക്കുന്നതല്ലാതെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലോ അതിനു വെളിയിലോ സ്ഥിതിചെയ്യാമെന്നും ശരീരനാശത്താൽ ജീവാത്മാവു നശിക്കുന്നില്ലെന്നും ബട്‌ലർ വാദിച്ചു. ദേഹമെന്നത് ദേഹിക്ക് ഇന്ദ്രിയദവാരണ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമേ ആകുന്നുള്ളൂ. മൂക്കുകണ്ണാടി നശിച്ചുപോയാലും കണ്ണിന്റെ ഗ്രഹണശക്തി നശിച്ചുപോകുന്നില്ല. നശിച്ചുപോയ കണ്ണാടിക്കു പകരം മറ്റൊരുകണ്ണാടി മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇതു പോലെയാണ് ദേഹനാശത്താൽ ദേഹിക്കു നാശം വരാതെ പിരിക്കുന്നത്.

ലുക്രീഷിയസ്സിന്റെ മതം ഇതിനനേറെ വിരുദ്ധമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷത്തിലുള്ള ഒരാളോടു ബട്‌ലർയുടെ വാദം ഏകദേശം ഇപ്രകാരമായിരിക്കും. "അണക്കളുടെ ചലനങ്ങളാൽ ഉജ്ജ്വലങ്ങളും രമണീയങ്ങളുമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വളവും വൈദ്യുതവും ഫീമകണങ്ങളും കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്രയോ മനോഹരങ്ങളായിരിക്കുന്നു! ഒരുവൃക്ഷവും അതിന്റെ പുഷ്പങ്ങളും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്നവയാണെന്നു സമ്മതിക്കാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടു പദാർത്ഥജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയെ കാണിക്കാമെങ്കിൽ അതും അണക്കളയുടെ സമുചിതസംയോഗം കൊണ്ടുമാത്രം ഉണ്ടായതാണെന്നു സമ്മതിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറം എന്തിനു വൈഷമ്യങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അണക്കളയിൽ ഓരോന്നും ചേതനാരഹിതങ്ങളാകുന്നു. അവയ്ക്കു ബുദ്ധിയില്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. തലച്ചോറിന്റെ പല

കുടുംബമായി അബ്ദുൽകാദിർ, അബ്ദുൽകാദിർ, മുതലായ
 തന്മാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ തന്മാത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥം
 കണ്ടെത്താൻ എല്ലാകൂടി ഒന്നിടത്തു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവയുടെ പ്രത്യാ
 ഘാതംകൊണ്ട് ഒരു മസ്തിഷ്കപിണ്ഡം ഉണ്ടാകുമെന്നു
 വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ ആ പിണ്ഡത്തിന് ഇന്ദ്രിയ
 ജ്ഞാനമൊ വിചാരശക്തിയൊ മനോഭാവങ്ങളൊ
 ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാൻ
 നിങ്ങൾക്കു ധൈര്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ? മറ്റു വൈദിക
 ന്മാരുടേതുപോലെ എന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം തീരെ
 ശൂന്യമല്ല. കസ്തുരിയുടെ ഗന്ധം എന്റെ മുക്കിലും
 സംഗീതത്തിന്റെ സ്വരങ്ങൾ എന്റെ ചെവിയിലും
 കടന്ന് അവിടെയുള്ള സിരകൾക്കു വികാരം ജനിപ്പിക്കു
 ന്നുണ്ടെന്നും മറ്റും എനിക്കറിയാം. ഗന്ധം ശബ്ദം മുത
 ലായ ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങൾ സിരകൾവഴിയായി തല
 ചോരിനും വികാരത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറി
 യുന്നു. എന്നാൽ ഈ വികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ
 ജ്ഞാനവും വിചാരശക്തിയും മനോഭാവങ്ങളും എങ്ങനെ
 ഉണ്ടാകുന്നു എന്നറിയുന്നതിനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
 ചേതനാരഹിതങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളുടെ സമവായനം
 ഉണ്ടാകുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിന് ചേതന ഏതുവിധം സിദ്ധി
 കുന്നു എന്നു യുക്തിയുക്തമായി പ്രതിപാദിക്കാൻ എനിക്കു
 നിങ്ങൾക്കും ശേഷിയില്ലാതെയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രപ
 ഞ്ചവും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും
 പ്രവൃത്തികളും അവിന്യശക്തിയാൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന
 താണെന്നുള്ള ലോകായതവാദംകൊണ്ട് കാര്യകാരണ
 സംബന്ധന ജീവതത്വത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത
 വെള്ളം ഇവിടെയാണ് ഗതിയില്ലാത്തവിധം യുക്തിമു
 ക്കുന്നത്. ന്യായമായി അഭിപ്രായഭേദത്തിന് അവസരം
 നൽകുന്നവയും ഇതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമായ വിഷയ

ങ്ങളെക്കുറിച്ചു വാദിക്കുമ്പോൾ മനംകലങ്ങി അന്യോന്യം അധിക്ഷേപിക്കുകയെന്ന ശീലഭോഷം നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ വാദങ്ങളിൽ ഗ്രാഹ്യവും സത്യവുമായുള്ള അംശമെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി ലോകത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുമെന്നും, ത്യാജ്യവും അസത്യവുമായുള്ളതെല്ലാം നശിച്ചുപോകുമെന്നും ദ്രവ്യമായി വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളാം” ഈ വൈദികന്റെ വാദം അപ്രതിഷേധ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിവിശാലത പ്രശംസനീയവും തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിതർക്കങ്ങൾക്കു ശരിയായ സമാധാനം പറയാൻ ഇന്നുവരെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടും നമുക്കു സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം അദ്ധ്യായം

നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂഗോളം ഉൽഭവിച്ചിട്ടു ആറായിരം വഷമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബൈബിൾ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ പ്രാകൃതികചരിത്രമാകട്ടെ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയാകട്ടെ മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രമാകട്ടെ ഏതുനോക്കിയാലും ഈ അഭിപ്രായം സാധ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മറുപലക്കൊപ്പം ബട്ലർ. ദ്രവ്യമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ബട്ലറുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരായി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ അഭിപ്രായത്തിന് പ്രാചീനതപംകൊണ്ടു വരാവുന്ന ഗൗരവം വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. എന്നാൽ ബട്ലറുടെ കാലത്തിനിപ്പും പദോത്ഥവിജ്ഞാനികളുടെ ഗ്യാപാരമണ്ഡലം മുഖിലത്തേതിൽ വളരെ വിസ്തൃതമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, ഭൂവിജ്ഞാനീയം എന്ന ശാസ്ത്രം ഒട്ടുമുഴുവനും

തന്നെ ഇക്കാലത്തു ജനിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ഭൂമിയുടെ അതീതായുസ്സിനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പ്രാചീന ബോധത്തിന്റെ ദാർശ്യം ശിഥിലീഭവിച്ചു, ആറായിരമല്ല, അറുപതിനായിരമൊ അറുപതുലക്ഷമൊ വർഷങ്ങളല്ല, അസംഖ്യനിയുതം വർഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ അനേകചതുർയുഗങ്ങളായി, ഈ ഭൂപ്രായം ജനനമരണങ്ങളുടെ രംഗസ്ഥലമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്ക് വൈമുഖ്യം ഇല്ലാതെയായിട്ടുണ്ട്. കിണറുണ്ടാക്കുന്നതിനായും മറ്റും ഭൂമി കഴിക്കുമ്പോൾ പലനിറത്തിലും തരത്തിലും ഉള്ള മണ്ണുകളാണ് കഴിയിൽ നിന്നുകിട്ടുന്നത്. കഴിയുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ഈ പല തരത്തിലുള്ള മണ്ണുകൾ “പടലങ്ങൾ” അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കുകളായി ചേർന്നിരിക്കുന്നതും നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഭൂവിജ്ഞാനീയകൾ പന്മാർ ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗം മുതൽ ഭൂപ്രായം വരെയുള്ള ഈ പടലങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനെയും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു അനേകം പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്യന്തവിദൂരമായ ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, മഷികൊണ്ടു കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ വിശ്വാസയോഗ്യമായ വിധത്തിൽ, ഈ പടലങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുകാണുന്നു. പുസ്തക കർത്താവിന്റെ യുക്തഭംഗങ്ങൾക്കും മനോഭാവങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഒട്ടാ പ്രസക്തിയില്ല. ഈ സാക്ഷ്യങ്ങളാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്തിന്റെ ഉയമാഗോചരമായ ദൈർഘ്യം വിചാരിച്ചാൽ ആറായിരം വർഷമെന്നതു ഏതാനും ക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ.

ഗ്രീസിലെ പുരാണപണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരുവനായ പിത്തോഗറസ്സ് ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെപ്പറ്റി വിച

ന്നം ചെയ്ത് ഭൂവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ വില മുഖതപ
 ങ്ങളെ ഉപന്യസിച്ചിരുന്നു. ഭൂകമ്പം മുതലായ ഓരോ കാര
 ണങ്ങളാൽ ജലം സ്ഥലമായും സ്ഥാനം ജലമായും രൂപാന്ത
 രപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും; യോജകജലങ്ങളിൽ കരവച്ചു ഉപദീ
 പങ്ങൾ വൻകരകളോടുചേരുകയും യോജകസ്ഥലങ്ങൾ
 കടലിൽ അടീഞ്ഞു, ഉപദീപങ്ങൾ വൻകരകളിൽ
 നിന്നു പിരിഞ്ഞു, ദീപങ്ങളായിത്തീരുകയും ചെയ്തിട്ടു
 ണ്ടെന്നും; ജലപ്രവാഹത്താൽ കുന്നുകൾ ക്ഷയിച്ചു കട
 ലിൽ കലങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നും; അഗ്നിപർവതങ്ങൾ ഭൂ
 മിയിൽ സ്ഥിരമായി നില്ക്കാതെ, ഓരോ കാലത്തു് ഓരോ
 ദിക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നവയാണെന്നും പിത്തോഗസ്സും അദ്ദേ
 ഘത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. റോമാസാമ്രാ
 ജ്യത്തിന്റെ പരിഷ്കാരദശയ്ക്കു് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി
 വില പണ്ഡിതന്മാർ വിചാരണചെയ്യുകയും അനന്മാന
 ങ്ങൾ നിബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ
 മധ്യകാലദശയിലെ അജ്ഞാനാനന്ധകാരത്തിൽ അക
 റപ്പെട്ടു്, മറുജ്ജ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഭൂവിജ്ഞാനീയ
 ത്തിനു് അവമതിയും അധഃപതനവും സിദ്ധിച്ചു. അന
 ന്തരം പതിനെട്ടാം വർഷശതകത്തിലാണു് മോറോ, വെർ
 ണർ, ഫട്ടൺ മുതലായി തത്പരന്മാർ പരീക്ഷിച്ചു. അന
 കശലന്മാർ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ പുനർജീവിപ്പിച്ചതു്. ഭൂമി
 യുടെ പലങ്ങൾ ക്രമേണെന്നിന്നു മുകളിൽ ഒന്നായി വിന്യ
 സിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും മത്സ്യങ്ങൾ, ചിപ്പികൾ,
 കൊക്കുകൾ പവിഴങ്ങൾ ഇവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ
 പടലങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി എല്ലാദിക്കിലും
 കാണാനുണ്ടെന്നും മോറോ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഉള്ള
 അവശിഷ്ടങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്നകാലത്തു് ഈ പടലങ്ങൾ
 ഭൂമി മുദ്രപാകത്തിൽ വർത്തിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. പന്നീട്ടു്

ഓരോ പടലങ്ങൾ അവയുടെ മുകളിൽ വന്നുകൂടുംതോറും സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ആധിക്യത്താൽ ആദ്യത്തെ പടലങ്ങൾ ശിലപോലെ ചെറിയായിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ചില പടലങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുകാണുന്നവ ശുദ്ധജലത്തിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളുടേയും പ്രാണികളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങളാകയാൽ അങ്ങനെയുള്ള പടലങ്ങൾ നദീപ്രവാഹങ്ങളാൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളവയും മറ്റു ചില പടലങ്ങളിൽ സമുദ്രജന്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നതിനാൽ അവ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവയും ആയിരിക്കണം. ഓരോ പടലങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ക്ഷമാപൂർവ്വമായും സാവധാനമായും പരിശോധിച്ച്, ഈ ശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കുന്നതായാൽ അത്യന്തവിദ്ഗമമായ ഭൂതകാലത്തിൽ ഈ ഭൂമിയുടേയും അതിലുള്ള ചരാചരപദാർത്ഥങ്ങളുടേയും കഥ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി അജ്യമാ അലഭ്യങ്ങളായ അനേകം തത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്രാചീനകാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ പാർത്തിരുന്ന മനുഷ്യരുടേയും ജന്തുക്കളുടേയും അസ്ഥിപഞ്ജരങ്ങളും ആ മനുഷ്യരുടെ വിവിധങ്ങളായ ഗൃഹോപകരണങ്ങളും, ചിലേടത്ത് ഗൃഹങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയും ഇങ്ങനെയുള്ള പടലങ്ങളിൽ ലയിച്ചുകാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചില മൃഗങ്ങളുടെ മൃതാംശങ്ങൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാലത്ത് അത്തരം മൃഗങ്ങളെ അവിടങ്ങളിൽ കാണാനില്ല. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഒരുദിക്കിലും കാണുന്നില്ലാത്ത ചില മൃഗങ്ങളുടേയും സരീസൃപങ്ങളുടേയും മൃതാംശങ്ങൾ ചില പടലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗൃഹോപകരണങ്ങളാകട്ടെ, അടിയിലുള്ള പടലങ്ങളിൽ കാണുന്നവ ശിലാ നിമിതങ്ങളും ഉപരിപടലങ്ങളിൽ വരുന്നതോടും പിടിച്ചു ഇരുമ്പു മുതലായ ലോഹങ്ങൾകൊണ്ടു നിമ്മിക്കപ്പെട്ടവയും

ആയിരിക്കുന്നു. അവയുടെ പണിത്തരവും ആദ്യത്തെ വിലക്ഷണരീതിയിൽ നിന്നു ക്രമേണ പരിഷ്കരിച്ചു വരുന്നതായി കാണാം. പത്തൊൻപതാം വർഷശതകത്തിൽ കവിയർ, ലയൽ മുതലായ ഭൂവിജ്ഞാനികൾ ഭൂപടലങ്ങളെയും അവയിലുള്ള മൂതാംശയങ്ങളെയും ഗാഢശ്രദ്ധമായി പരിശോധിച്ചു* അനേകം അനുമാനങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചു. ഇതേവരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുരാതന ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രഥമഘട്ടത്തിൽ നിന്നു അസംഖ്യചക്ഷുഃ വഷ്ടങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പാർത്തിരുന്നു എന്നും അവന്റെ സമകാലികരായി ഇപ്പോൾ എങ്ങും കാണാനില്ലാത്ത ഒരു ജാതി ആനയും കഴുതപ്പുലിയും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്നും ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാചീനനാണയം കണ്ടാൽ അത് ഏതുകാലത്ത് ഏതു രാജ്യത്തിൽ നടപ്പായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടലത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ അത് ഏതു കാലത്ത് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും മറ്റും ഭൂവിജ്ഞാനികൾക്കു ഊഹിക്കുൻ കഴിയും. സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും മൂതാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ഭൂമിയിൽനിന്നു ശേഖരിക്കപ്പെട്ടവയെ ഭൂവിജ്ഞാനികൾ, അവയുടെ പരസ്പരസാമ്യത്തെ ആധാരമാക്കി, * പരങ്ങളായും അപരങ്ങളായും വേർതിരിച്ചു പരിശോധിച്ചതിൽ തുലോം അടിയിലുള്ള

* മ. ജന്തുക്കൾ ൨. മൃഗങ്ങൾ ൩. കുളമ്പുള്ള മൃഗങ്ങൾ. ട. റോക്കുളമ്പുള്ള മൃഗങ്ങൾ. ഈ ഉദാഹരണം എടുക്കുക. ജന്തുക്കൾ എന്നതിൽ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പാമ്പുകളും മറ്റു ജീവികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ 'മൃഗങ്ങൾ' എന്നൊരു വർഗ്ഗത്തെ നാം ഗ്രഹിച്ചു. ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ കുളമ്പുള്ളവയും ഇല്ലാത്തവയും ഉണ്ട്. അതിൽ കുളമ്പുള്ളവയെ ഗ്രഹിച്ചു കുളമ്പുള്ളവയിൽ ചിലതിന് റോക്കുളമ്പും ചിലതിന് ഇരട്ടക്കുളമ്പും ഉണ്ട്. അതിൽ റോക്കുളമ്പുള്ളവയെ ഗ്രഹിച്ചു. ഇങ്ങനെ നാലാമത്തേതു മൂന്നാമത്തേതിലും മൂന്നാമത്തേതു രണ്ടാമത്തേതിലും രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാ

പടലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രാണികളുടെ അംഗ
 ബന്ധം വളരെ തൃപ്തമാണെന്നും ക്രമേണ മേല്പോട്ടുള്ള
 പടലങ്ങളിൽ വിവിധാവയവങ്ങളുള്ള പ്രാണികളാണ്
 ലയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രത്യക്ഷമാണ്. ആദികാലത്തുജീവി
 ച്ചിരുന്ന പ്രാണികൾ അല്പാംഗങ്ങളായിരുന്നു എന്നും
 നാനാക്രമങ്ങളെ നിവ്വഹിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകാവയവ
 ങ്ങളോടുകൂടി ജന്തുക്കൾ പിൽക്കാലങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടായ
 തെന്നുമുള്ള അനുമാനം ഇതിൽ നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈ
 രൂപഭേദങ്ങളിൽ ചിലതു ദീർഘകാലംകൊണ്ടു സിദ്ധിച്ചി
 ട്ടുള്ളവയാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ, അനുസ്മൃതമായി
 ട്ടല്ലെങ്കിലും, അനിയതമായ കാലാന്തരങ്ങൾ കൊണ്ടാ
 ണെങ്കിലും ക്രമേണ ഉൽകർഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന ഈ
 ജന്തുക്കളുടെ വളർച്ചയും രൂപാന്തരപ്രാപിക്കാ ഏതാനും
 ചില സാമാന്യനിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ലയൊ
 എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശങ്കിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജനസാമാന്യ
 ണ്മാൽ അംഗീകൃതങ്ങളായ മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ, പുരാണേ
 തിഹാസങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള സാഹിത്യം മുതലായി

മതേതിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. അനേകം ചെറിയ വർഗ്ഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടു
 ത്തി നിൽക്കുന്ന വലിയ വർഗ്ഗത്തിന് 'പരം' എന്നും അതിൽ ഉൾപ്പെടു
 ന്ന ചെറിയ വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് 'അപരം' എന്നും സംസ്കൃത താക്കീകന്മാര
 ന്നാമം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സാഖന്ധം മാറിമാറി വരാമെന്നുകൂടി
 ഓർമ്മിക്കണം. എങ്ങനെയെന്നാൽ 'ജന്തുക്കൾ' പരവും 'മൃഗങ്ങൾ' അതി
 ലുൾപ്പെട്ട അപരവും ആകുന്നു. എന്നാൽ 'മൃഗങ്ങൾ' എന്നതു് ജന്തു
 കൾ' എന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുമാത്രമേ അപരമാകുന്നുള്ളൂ. കുളവുള്ള
 മൃഗങ്ങൾ' എന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു് അതു പരമാകുന്നു. ഇതുപോലെ
 ൪-നെ ഉദ്ദേശിച്ചു് ൩ പരവും ൨-നെ ഉദ്ദേശിച്ചു് അപരവും ആയിരി
 കുന്നു. അപരങ്ങൾക്ക് പരങ്ങളെക്കൂടെ ധർമ്മം കൂടുകയും വ്യംപി
 ച്ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതു സ്തുഷ്ടമാണല്ലോ. മലയാളത്തിൽ ഇതിന്
 ക്ലിപ്താർത്ഥമുള്ള പദങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ എടു
 ക്കുന്നതുകൊള്ളാമെന്നു തോന്നുന്നു. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും ഈ പരാപര
 വിഭാഗം ആവശ്യമാകയാൽ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ആശയത്തെ
 സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളും കൂടിയേതീരൂ.

ചില വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിന് എത്രതന്നെ ഉൽകർഷ
 ണേയും ശുദ്ധിയേയും നൽകുന്നവയാണെങ്കിലും, മനോ
 വികാരങ്ങളുടെ സ്പർശം ലേശംപോലും ഇല്ലാത്ത പ്രകൃതിശാ
 സ്ട്രത്തിന്റെ വിമർശനത്തിന് ആ വിദ്യാഭ്യാസം അത്ര
 അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതിനാൽ ബാല്യത്തിൽ അപ്ര
 കാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന പല ശാസ്ത്രജ്ഞ
 ന്മാരും ഭൂമിയുടെ ഓരോപടലങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിവിധ
 ജീവികൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പ്രത്യേക സൃഷ്ടികളായി
 റിക്കണമെന്ന് ഭൂമിയുപോയതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല.
 ഈ പ്രത്യേകസൃഷ്ടിവാദം പ്രപഞ്ചോൽപത്തിക്ക് ഒരു
 മതിയായ വ്യാഖ്യാനമല്ലെന്നും അല്പം ദുർഗ്രഹമായ ഒരു
 രഹസ്യത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി അധികം ദുർഗ്ര
 ഹമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തെ അഭിഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നും
 മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട ബുദ്ധിവികാസം അവരിൽ
 പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. തൃപ്തികരമായ മറ്റൊരു
 വ്യാഖ്യാനം അക്കാലത്തു സുലഭമായിരുന്നതിനാൽ
 അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭരതത്തെ അവലംബിക്കുകയാണ്
 ചെയ്തത്. എങ്കിലും വിചാരശീലന്മാരായ ആളുകൾ ഈ
 വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ ഇരുന്നു. വിവി
 ധരൂപങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന
 ജീവികളെല്ലാം പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയല്ലെന്നും
 ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും ജന്തുക്കളുടെ രൂപാന്തര
 പ്രാപ്തിയാൽ ഈവിധം തീർന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നും സംശയി
 ക്കത്തക്കവണ്ണം ജന്തുവിജ്ഞാനികളുടെ പരിശോധനയിൽ
 പല കാരണങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

ഒന്നാമത്, മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭൂമിയുടെ
 അന്തർഭാഗത്തുനിന്ന് ക്രമേണ മേലോട്ടു വരുന്നോരും
 ഓരോ പടലങ്ങളിൽ, ഉത്തരോത്തരമായ അംഗരച
 നയെ വഹിക്കുന്ന ഉയർന്നതരം ജന്തുക്കളുടെയും മൃതാംശ

അടുകൊണ്ടാണുണ്ട്. അത്യന്തം താഴെയുള്ള പടലങ്ങളിൽ അല്ലാംഗങ്ങളായും മേല്പോട്ടു വരുന്നതോടും ബഹുവിധം അംഗസംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയും ജന്തുപരമ്പരകൾ കാണപ്പെടുന്നതിന് മതിയായകാരണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതൊന്നു എന്ന് അവർ ആലോചിച്ചതുടങ്ങി.

ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളായി നമുക്കു തോന്നാവുന്ന ജന്തുക്കളുടെ അംഗരചനയിൽ തന്നെയും ആശ്ചര്യകരമായ സാമ്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. വവ്വാലും കുതിരയും മനുഷ്യനും പൃഷ്ഠാസ്ഥിയുള്ള ജീവികൾ തന്നെ എങ്കിലും അവയെല്ലാം ഒരേ ജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജീവികളാണെന്ന് നാം വിചാരിക്കാറില്ല. എന്നാൽ വവ്വാലിന്റെ ചിറകിലും കുതിരയുടെ മുൻകാലിലും മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലും ഉള്ള അസ്ഥികൾക്ക് അന്യോന്യസാദൃശ്യം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഒരു വർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെട്ട ചില ജന്തുക്കൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചില അവയവങ്ങളെ അതേവർഗ്ഗത്തിലുള്ള മറ്റു ചില ജന്തുക്കൾ ഉപയോഗം കൂടാതെ വഹിക്കുന്നു. സ്തന്യപായികളായ ഇതരജന്തുക്കൾക്കുള്ളതുപോലെ തിമിംഗലത്തിനു പല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ മാംസത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയോ ചവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗമുള്ളവയോ ആയിരിക്കുന്നില്ല. പെരുമ്പാമ്പിന്റെ പള്ളയിൽ ചിൻകാലിന്റെ രണ്ട് അവശേഷങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ജന്തു അവയെ ഉപയോഗിച്ചുനടക്കുന്നില്ലല്ലോ. തിമിംഗലവും പെരുമ്പാമ്പും പ്രത്യേകസൃഷ്ടികളാണെങ്കിൽ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഈ അംഗങ്ങളെ അവയ്ക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനു യാതൊരു സമാധാനവും കാണുന്നില്ല. പല്ലും ചിൻകാലുകളും ഉള്ള ചില ജന്തുക്കളുടെ സന്താനപരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ് ഇവയെന്നു വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം പൂർവികന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില അംഗങ്ങളെ ഇവ വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള സമാധാനത്തിന് അവകാശമുണ്ട്.

നാനാവിധജന്തുക്കളുടെ ഗർഭധാനംമുതൽ അവയുടെ കലലങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ, ഗർഭാരംഭത്തിൽ മാത്രമല്ല, അവയുടെ വാച്ചു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെയും, ഈ കലലങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ കാണപ്പെടാമെന്ന് 1828-ൽ വാൺബേയർ എന്ന റഷ്യൻജന്തുവിജ്ഞാനിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ബോധപ്പെട്ടു. ജന്തുക്കളുടെ ഗാത്രപുഷ്ടിക്കനുസരണമായി കലലങ്ങൾ വലുതായോ ചെറുതായോ ഇരിക്കുമെന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അണ്ഡജങ്ങളുടെ കലലം മട്ടയിലും ജരായുജങ്ങളുടേതു ഗർഭപാത്രത്തിലുമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഒരു കാളയുടെയും പക്ഷിയുടെയും ഓന്തിന്റെയും മത്സ്യത്തിന്റെയും കലലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഒട്ടേടം എത്തുന്നതുവരെ, അവയുടെ ഉപചയം ഒരേരീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായും ആദ്യമായി മത്സ്യത്തിന്റെ കലലം രൂപം മാറിത്തുടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നു. കുറച്ചുദിവസംകൂടി ചെന്നതിന്റെ ശേഷം ഓന്തിന്റെ കലലത്തിന് രൂപഭേദം തുടങ്ങുകയാണെന്നതരം ക്രമേണ പക്ഷിയുടെയും കാളയുടെയും കലലങ്ങൾക്കു രൂപഭേദം ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ജന്തുക്കളെല്ലാം പ്രത്യേകസൃഷ്ടികളാണെങ്കിൽ അവയുടെ കലലങ്ങൾക്കു ഇത്ര കലശലായ സാമ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം സ്വാഭാവികമായി ജനിച്ചു.

ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്യകാലത്ത് എത്രയും താണതരം ജന്തുക്കൾമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ഉയർന്നതരം ജന്തുക്കൾ ഖോരാനായി കാലക്രമത്താൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഭൂവിജ്ഞാനികൾ നമുക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് രൂപിക്കപ്പെട്ട ഭൂപടങ്ങളിൽ കരങ്ങിന്റെയോ നാല്കാലികളുടെയോ സരീസൃപങ്ങളുടേയോ തവളയെപ്പോലെയുള്ള സ്ഥലജലജീവികളുടേയോ മൃതാംശങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ

ഒരിടത്തും കാണാനില്ലാത്ത ചില സമുദ്ര ജന്തുക്കളുടെ
 കക്കാകളും മത്സ്യങ്ങളുടെ എല്ലുകളും മാത്രമേ ഈ ആദി
 പടലങ്ങളിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള പട
 ലങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ മുതാംശങ്ങൾ വിവിധവും ബഹു
 ലവും ആയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അടുത്ത പടലത്തിൽ
 നമ്മുടെ മുതലയോടു ആകൃതിസാമ്യവും അതിനേക്കാൾ
 വലിപ്പവും ഉള്ള ചിലജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾകാണു
 നതുകൊണ്ടു ഈ പടലം രൂപിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് മത്സ്യ
 ങ്ങളുടെ ജലാധിപത്യം അസ്തമിച്ചതായി വിചാരിക്കേ
 ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പതിനാറടിയിൽ കുറയാതെ നീളവും
 ചിറകും ഉള്ളവയായി അടുത്തകാലത്തു ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിൽ
 ഏകാധിപത്യം നടത്തിയിരുന്ന ചില സരീസൃപങ്ങളുടെ
 മുതാംശങ്ങളാണു പിന്നത്തെ പടലത്തിൽ കാണുന്നത്.
 ഇവയ്ക്കു മുകളിൽ, ചിറകുള്ളവയും എന്നാൽ വലിപ്പം
 കുറഞ്ഞവയുമായ സരീസൃപങ്ങളുടെയും നാം ഇപ്പോൾ
 കാണുന്നതുപോലെയുള്ള പക്ഷികളുടേയും അവശി
 ഷ്ടങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇക്കാലത്തു തന്നെ ചില
 നാല്ക്കാലികളുടെ മുതാംശങ്ങളും കാണാനുണ്ട്. ഈ പട
 ലംമുതൽ, ബലവത്തരങ്ങളായ ജന്തുക്കൾ പീഡിപ്പിച്ചും
 നശിപ്പിച്ചും സരീസൃപങ്ങൾ എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും
 ക്ഷയിച്ചുവരുന്നു. നാല്ക്കാലികൾക്കു ശാത്രപുഷ്പിയും ബല
 പുഷ്പിയും ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് ക്രമേണ, ആന, കാണ്ടാ
 മൃഗം മുതലായവയെപ്പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടേയും കുരങ്ങി
 ന്റെയും മുതാംശങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നു. ഏതുദിക്കിലും
 ഭൂപടലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായി, മേൽ വി
 വരിച്ച ക്രമത്തിൽ, ജന്തുക്കളുടെ മുതാംശങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടു
 മെന്നു ഈ വിവരണത്താൽ അത്ഥമാക്കാൻപാടില്ല. അ
 നേകദേശങ്ങളെ പരിശോധിച്ചതിൽ ഏറക്കുറവു വ്യത്യാ
 സങ്ങളേറ്റുകൂടി ഏകദേശം മേൽ വിവരിച്ച ക്രമത്തിൽ,

ജന്തുജാലത്തിന്റെ അനുകൂലമായ ഉപയോഗം കാണാൻ
ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. പ്രത്യേക സൃഷ്ടിവാദത്തെ അംഗീക
രിക്കുന്നതിൽ മേൽവിവരിച്ച സാഹസികങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്ര
ജ്ഞന്മാർക്കു വൈമുഖ്യത്തെ ജനിപ്പിച്ചു.

ഓരോ അപരത്തിലുൾപ്പെട്ട ജീവികളെ ഇശ്ശാപരൻ
പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്വാഭാവികകാരണ
ങ്ങളാൽ പൂർവ്വജന്തുക്കൾക്കു രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നതു
നിമിത്തം നൂതനജന്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുമുള്ള അഭി
പ്രായത്തെ പതിനേഴാം വർഷശതകം മുതൽ ഓരോ
പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രൂപാ
ന്തര പ്രാപ്തിക്കു "പരിണാമം" എന്നു പറയുന്നു. അനേക
വർഷത്തെ അനുവരതമായ നിരീക്ഷണത്താലും അസംഖ്യം
പരീക്ഷണങ്ങളാലും പരിണാമവാദത്തിനു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ
നൽകിയതു ചാൾസ് ഡാർവിൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാര
നായിരുന്നു. എങ്കിലും 1794-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാ
മഹൻതന്നെ പരിണാമവാദത്തെ ഒരുവിധമായി ഉപ
ന്യസിച്ചിരുന്നു. ജന്തുക്കളുടെ ജീവിതരീതിക്കും പരിസരാവ
സ്ഥകൾക്കും അനുരൂപമായി അവയ്ക്കു അംഗഭേദങ്ങൾ
സംഭവിക്കുന്നു എന്നും അംഗഭേദം സംഭവിക്കുന്ന ജീവി
കളും അവയുടെ സന്താനങ്ങളും പ്രത്യേകം ഓരോ
അപരങ്ങളായിത്തീരുന്നു എന്നും 1801-മാണിടയ്ക്കു
ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ലാമാർക് എന്ന ജന്തുവിജ്ഞാനി ഉപ
പാദിച്ചു. ജീവിതരീതിക്കും പരിസരാവസ്ഥകൾക്കും
അനുരൂപമായ രൂപഭേദം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാദം
ആക്ഷേപരഹിതമല്ലെങ്കിലും പരിണാമവാദത്തിൽ ജന
ങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതിനു ലാമാർക്കിന്റെ
ഈ ഉപന്യാസം പ്രയോജനപ്പെട്ടു. തത്യാന്വേഷിക
ളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ബുദ്ധി ഇപ്രകാരം പരിണാ
മവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാൽ വ്യാകുലിതമായിരുന്നു

അവസരത്തിൽ, 1858-ൽ ഡാവിൻ വാളസ് എന്ന ജന്തുവിജ്ഞാനിയും പരിണാമത്തെപ്പറ്റി തങ്ങൾക്കുണ്ടായ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം “ചിന്നിയൻ സൊസയറ്റി” എന്ന ശാസ്ത്രസഭയെ ഗ്രഹിച്ചു. വാളസ്സും ഡാവിനും അന്യോന്യോപേക്ഷകൂടാതെയാണു തങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സാരാംശത്തിൽ ചുണ്ണമായി യോജിപ്പിച്ചുവെച്ചിരുന്നു. ഈ സംഗതി മറ്റു ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരെ ഒട്ടധികം വിസ്മയിപ്പിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല അതു പരിണാമവാദത്തിന്റെ സാധുതയ്ക്കു പ്രബലമായ ഒരു സാക്ഷ്യവും ആയിരുന്നു.

ഇതിനെ തുടർന്ന് 1859-ൽ ഡാർവിൻ “അപരോല്പത്തി” എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

“സൃതേ സൃകരയവതീ
സൃതശതമതിദർഭഗംത്വദിതി
കരിണീചിരേണസൃതേ
സകലമഹീപാലലാളിതം കളഭം.”

എന്നു് ഒരു കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ സാരോത്തരങ്ങളായ ഏല്പാ ഉദ്യമങ്ങളും ഭീഷ്കാലംകൊണ്ടാണു് സാധിതാത്മങ്ങളായിത്തീർന്നതു്. സൗരരയുമത്തെപ്പറ്റി കോപ്പർണിക്കസ് മൂപ്പത്തിമുൻപർഷവും ആകർഷണവാദത്തെപ്പറ്റി ന്യൂട്ടൺ പതിനാറുവർഷവും ഗാഡ്രാലോ ചനചെയ്തിന്റെ ശേഷമാണു് അവർ തങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. അപരോല്പത്തിയെപ്പറ്റി ഡാർവിൻ ഇരുപത്തിരണ്ടുവർഷം ആലോചിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, വാളസ് തന്നോടൊപ്പം എത്തുന്നതായി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം 1859 ലും തന്റെ പുസ്തകത്തെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്നു് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും “അപരോല്പത്തി” ഈ മഹാമേ

യാവിയുടെ ഭീഷ്ശ്രമഫലങ്ങളെ ഏകാഗ്രമായും സംപൂർണ്ണമായും വളരെ യുക്തിബലത്തോടും വിവരിക്കുന്ന ഒരു സംക്ഷേപഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ഓരോ അപരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജീവികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ നിരൂപണവിഷയമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പുസ്തകത്തിന്റെ വലിപ്പക്കുറവുകൊണ്ടും വിഷയത്തിന്റെ വൈപുല്യംകൊണ്ടും പ്രതിപാദനരീതി സാമാന്യത്തിലധികം ദുർഗ്രഹമായ് ട്രാണിംഗ്. അതിനാൽ തല്ക്കാലം പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി പ്രശംസിച്ചവരും ആക്ഷേപിച്ചവരും ഒരുപോലെ പല്ലവഗ്രാഹികളായിരുന്നില്ലയോ എന്ന് പലരും സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട്. "അപരോല്പത്തി"ക്ക് ഒരു ഭാഷ്യമെന്നപോലെ, അതിന്റെ മമ്ങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട്, പരിണാമവാദത്തെപ്പറ്റി ഫക്സ്സി എന്ന പണ്ഡിതൻ എഴുതിയിരുന്ന ഉപന്യാസങ്ങൾ ഈ പ്രമേയത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വായനക്കാരെ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപരങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റി ഡാർവിൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇപ്രകാരമാകുന്നു.

ഒരേ അപരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജീവികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ തരഭേദങ്ങൾ പ്രതിക്ഷണം എന്നപോലെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ആകട്ടെ, ഇതരജന്തുക്കളുടെ ആകട്ടെ, യാതൊരു കുട്ടിയും കാഴ്ചയിലും സകല ഭാവങ്ങളിലും അതിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കൃത്യമായി അനുസ്മരിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണു തരഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു അപരത്തിൽ ഈ തരഭേദങ്ങൾ എത്രദൂരം വരാമെന്നു ഒരു ജന്തുവിജ്ഞാനിക്കും ചണ്ഡിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ ബാഹ്യമായോ അന്തരമായോ രണ്ടുവിധത്തിലുമോ എത്രതന്നെ ഭാവഭേദങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും ഒരു പിതാവിന്റെ സന്താനങ്ങൾ അന്യോന്യം ഭേദിച്ചു

പ്രത്യേകം അപരങ്ങളായി പിരിയുകയില്ലെന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മിക്കവാറും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉപാധികളെ യോജിപ്പിച്ചു, അവയുടെ സംയോഗത്താൽ പ്രകൃതിയിൽ ജനിക്കുന്ന ഫലങ്ങളെ കൃത്രിമമായി ജനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയത്രെ പരീക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകൃതി രഹസ്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കൃത്യം കണക്കാലികളെയും പ്രാവൃകളെയും മറ്റും വളർത്തുന്നവർ അവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലതിന് തങ്ങളുടെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ വല്ല ആകൃതി വിശേഷവുംകണ്ടാൽ, അവയെ പ്രത്യേകം തിരിച്ചു വളർത്തിയും ഇണചേർത്തും ഓരോ തലമുറകളിലായി അങ്ങനെയുള്ള ആകൃതിവിശേഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഏതാനും തലമുറകൾ ചെല്ലുന്വരും ഈ വർഗ്ഗത്തിന് അതിനേറേ ആഭിപിതാക്കളിൽ നിന്നുവളരെ വ്യത്യാസം വരുന്നതായും കാണുന്നു. ഈ ആകൃതിവിശേഷം എന്തായാലും അതു ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ തന്നെ ജനിപ്പിക്കുന്നതല്ല. കൌതുകകരമായ ചില പുളളികളെ, വിശേഷതരമായ ഒരു വാലോ, സാധാരണയിലധികം ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂവോ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചില സൗന്ദര്യം പ്രകൃതിവശാൽ ചിലജന്തുക്കൾക്കു സിലിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ തന്റെ ബുദ്ധി കൌശലംകൊണ്ടു ഈ സൗന്ദര്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെതന്നെ കൃഷിക്കാർ സസ്യങ്ങളിൽനിന്നു ചില വിശേഷതരം വിത്തുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവയുടെ വിശേഷഗുണങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു് ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയാക്കുന്നതും നാം കാണുന്നു. എല്ലായിടത്തും പ്രകൃതിതന്നെ വിശേഷഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഈ സൃഷ്ടനയെ ഗ്രഹിച്ചു പ്രകൃതിക്കനുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഡാവിന്റെ സമ്പ്രദായവും ഇതുതന്നെ ആയിരുന്നു. തരഭേദങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കു

നന്തിനുള്ള സമ്പ്രദായം മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ശേഷം, ഡാവിൻ ഏതാനംപ്രാവുകൾ ശേഖരിച്ച്, മുൻ വിവരിച്ച നിഷ്കർഷയോടും പരീക്ഷിച്ചും അവയെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ഫലമായി, ഒരേ വർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെട്ട ആ പ്രാവുകൾക്കു അനേകം തരഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും, കാട്ടുപക്ഷികളാണെന്നു പറഞ്ഞു അവയിൽ ചിലരെല്ലാം ഒരു ജന്തുവിജ്ഞാനിയെ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവയിൽ ഓരോന്നും പ്രത്യേകമായ ഓരോ അപരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്നു അയാൾ ഉറപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നും ഡാവിൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരം, അസന്നിദ്ധങ്ങളായ ലക്ഷ്യങ്ങളാൽ, ഒരേ അപരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജന്തുക്കൾക്കു് നാം വിചാരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള തരഭേദങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നു നല്ലവണ്ണം ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ; വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജന്തുക്കൾക്കു്, മനുഷ്യന്റെ കൗശലത്താൽ, ഈ തരഭേദങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, കാട്ടിൽ വളരുന്നവയ്ക്കു തരഭേദങ്ങൾ വരുത്താൻ പ്രകൃതിക്കു സാധ്യമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഡാവിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ജനിച്ചു. നിശ്ചയമായി സാധിക്കും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമാനം. ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അനന്തകോടി ജീവിജാലങ്ങൾക്കുമതിയാകുന്ന ആഹാരം ഇവിടെ ഇല്ല. ഒരുപക്ഷി മിഥുനം ആണ്ടിൽനാലു കണ്ടുക്കളെ വീ.ം ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിന്റെ സന്താനങ്ങൾ ഈ കണക്കിനു തന്നെ മുട്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പതിനഞ്ചുവർഷംകൊണ്ടു ഈ ഒരുവകയിൽത്തന്നെ ഇരുനൂറുകോടി പക്ഷികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു വാളസ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ചെടിയിൽനിന്നു ആണ്ടുതോറും അൻപതു വിത്തുവീതം ഭൂമിയിൽ വീഴുകയും അതിന്റെ തൈകളെല്ലാം ഈ വീതം കായിച്ചു

കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാൽ ഒൻപതുവർഷമാകുമ്പോൾ
 ഭൂപ്രായം മുഴുവൻ ഈ ചെടികൊണ്ടു നിറഞ്ഞുപോക
 മെന്നു ഫക്സ്സി കണക്കാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ആറശ്യ
 ക്കാരുടെ സംഖ്യയെ അപേക്ഷിച്ച് ആഹാരസാധനം
 തുലോം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ജീവികളെല്ലാം
 ജീവധാരണത്തിനായുള്ള ഒരു മത്സരത്തിൽ അകപ്പെ
 ടാതെ കഴിയുന്നതല്ല. ഈ ജീവിതമത്സരത്തിന്റെ അനി
 വായ്യമായ ഫലം എന്താകുന്നു? കായബലം സാമത്വം,
 ചൊടിപ്പ് ഇവയെല്ലാം എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഒരുപോ
 ലെ ആയിരുന്നാൽ മത്സരത്തിന്റെഫലം പരിസരാവ
 സ്ഥകളെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ ജീവികളുടെ
 അവസ്ഥ അപ്രകാരമായിരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ്,
 മനുഷ്യൻ വില പ്രത്യേകം ജീവികളെ ലാളിച്ചു പോ
 ഷിപ്പിക്കുന്നതായി മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രകൃതിയും
 ചിലവയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നെന്നാൽ മേല്പ
 റത്തെ ജീവിതമത്സരത്തിൽ പരിസരാവസ്ഥകളെ അതി
 വർത്തിച്ചു ജീവിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവ നശിച്ചുപോ
 കയും ശേഷിയുള്ളവ സ്ഥിതി ചെയ്യുംചെയ്യുന്നു. ഒരു
 കാട്ടിൽ കടുവാകളും മാനുകളും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ കടുവാ
 തങ്ങളെ കൊല്ലാനായി വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെ
 ടുകയല്ലാതെ മാനകൾക്കു നിവാഹമില്ല. അങ്ങനെയൊ
 കുമ്പോൾ അതിവേഗത്തിൽ ഓടാൻ ശേഷിയുള്ളമാനകൾ
 ജീവിക്കുകയും ഇല്ലാത്തവ വേഗത്തിൽനശിച്ചുപോകയും
 ചെയ്യുന്നു. ജീവിതമത്സരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശേഷിക്കുന്ന
 ജീവികളിൽനിന്നുപിന്നെയും സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.
 പൂർവ്വാഗമികൾക്കു വിജയകാരണങ്ങളായിരുന്ന ഗുണങ്ങൾ
 അവയുടെസന്താനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും ആ
 ഗുണങ്ങൾ ചിലവയ്ക്കു കൂടുതലായുംചിലവയ്ക്കു കുറവായും
 ഇരിക്കുന്നതിനേ തരമുള്ള; ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിലും ജീവിത

മത്സരം മുഖിലത്തെപ്പോലെ തുടങ്ങുകയായി. അതുപോലെ അധികഗുണമുള്ളവ ശേഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവ നശിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. ജീവധാരണത്തിനുവേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള ജീവികൾ ഇപ്രകാരം ശേഷിക്കുന്നതിനാണ് "ഉത്തമാവസ്ഥിതി" അല്ലെങ്കിൽ "ശേഷിയുള്ളതു ശേഷിക്കും" എന്നു പറയുന്നത്.

ജീവിതമത്സരത്തിൽ വിജയസിദ്ധിക്ക് അപേക്ഷിതങ്ങളായ ഗുണങ്ങൾ ഏതു ജീവികളിൽ കാണപ്പെടുന്നുവോ അവയിൽ ആ ഗുണങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യനേക്കാൾ പ്രകൃതിക്കു സാമർത്ഥ്യം കൂടുന്നു. എന്നെന്നാൽ ആ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവയെ പ്രകൃതിതന്നെ നിർദ്ദയമായി നശിപ്പിച്ചുകളയുകയും മറ്റവർക്ക് സ്ഥിതിനൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് "പ്രകൃതിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്" അല്ലെങ്കിൽ "പ്രകൃതിവരണം". (ജീവധാരണത്തിനായി പ്രകൃതി അവയെ വരികുന്നു എന്നർത്ഥം) എന്നു ഡാവിൻ പറയുന്നത്. പൈതൃകങ്ങളും സന്താനങ്ങൾക്കു ക്ഷേമപ്രയോജകങ്ങളുമാകാതെ ഓരോ ഗുണങ്ങളെ പരമ്പരകൾ വഴിയായി പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പ്രകൃതി ഇരവിധം അനേക ജീവികളെ ജീവധാരണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഡാവിൻ തന്റെ മനോധർമ്മശക്തികൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു വാദത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. സസ്യലോകത്തിലും ജന്തുലോകത്തിലും അനുഷ്ഠനമെന്നപോലെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭേദഗതികളെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള അനുമാനങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിവരണത്താൽ ജീവിലോകത്തിൽ കാലക്രമേണ അസംഖ്യതരം പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിക്കാമെന്നു നമുക്കുതന്നെ ആലോചനകൊണ്ടു ബോധപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

ജീവിവർഗ്ഗത്തിനു ഒരു തലമുറകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന രൂപ വിശേഷം അത്യന്തം അല്പിഷ്ടമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ചതുർയുഗപരമ്പരകളിൽ, അസംഖ്യതലമുറകൾവഴിക്ക്, ഈ രൂപാന്തരങ്ങൾ ദൃഢതയേയും വിവിധതയേയും പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരവിഭിന്നങ്ങളായ അപരങ്ങൾ കണക്കില്ലാതെ ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

ഓരോ ജീവികളുടെ അംഗബന്ധങ്ങൾ അവയുടെ ജീവിതരീതിക്കും പരിസരാവസ്ഥകൾക്കും എത്രമാത്രം യോജിച്ചായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്താൽ വിസ്മയാസ്വരായിത്തീർന്നു, അനേകപണ്ഡിതന്മാർപോലും അലൗകികനായ ഒരു ശില്പി ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി ആലോചിച്ചു്, സ്വപഹസ്തങ്ങൾകൊണ്ടു ഇവയെ എല്ലാം വെച്ചുറെസൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നു് അഭിഗ്രഹിച്ചുപോയതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. എന്നാൽ ഈ പരിസരാനുരൂപ്യത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷണംചെയ്തയും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ശേഷമാണു ഡാവിൻ അവരുടെ അഭിഗ്രഹത്തെ നിരാകരിച്ചതു്. വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്നതിനു സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം മത്സ്യങ്ങളുടെ ശരീരം ഏകദേശം വള്ളത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ തുഴയുന്നതിനു രണ്ടു ചിറകുകളും അമരം പിടിക്കുന്നതിനു ഒരു വാലും അവയുണ്ടു്. സ്ഥലസഞ്ചാരത്തിനു് ഉപയുക്തമായി അല്പം ഭേദഗതികൾ ഉള്ളവയെ ഒഴിച്ചാൽ വായുവിൽ "നീന്തുന്നു" ചക്ഷികളുടെ ശരീരബന്ധവും മിക്കവാറും മത്സ്യങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. നിലത്തു തുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പാർക്കുന്ന സരീസ്രപങ്ങൾക്കു കൈകാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരുന്നു.! മിനുസമുള്ള ഭിത്തികളിൽകൂടി മേല്പോട്ടെന്നു മാത്രമല്ല, മച്ചുപലകകളിൽ മലൻകൂടിയു് ഇഴയുന്ന ഈച്ച, പാററ മുത

ലായ പ്രാണികളുടെ കാലുകളിൽ പശുപോലെയുള്ള ഒരു ദ്രവസാധനം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഈ അതുഭവവിദ്യ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ? താരാവിനെപ്പോലെ ജലജീവികളായ പക്ഷികൾക്ക് അവയുടെ ജാലപാദങ്ങൾ തുഴയുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. മരംകൊത്തി എന്ന പക്ഷിയുടെ കാലുകൾ സാധാരണ പക്ഷികളെക്കാൾ കൂടുതലായി പിൻഭാഗത്തേക്കു മാറിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവയ്ക്കു പൂർവ്വകായത്തെബലത്തോടെ ഓങ്ങി മരത്തിൽ കൊത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ജലവർജ്ജിതങ്ങളായ മണൽക്കാടുകളിൽ അതിദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒട്ടകത്തിനു വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ അതിന്റെ വയറിൽ ഒരു പ്രത്യേകഭാഗം ഉണ്ട്. ശിശുവിന്റെ ഉപജയം പൂർത്തിയാകുന്നതിനുമുമ്പിൽ പ്രസവിക്കുന്ന കണ്ഠാദ എന്ന മൃഗത്തിന് പ്രസവാനന്തരം കുട്ടിയെ വെച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പള്ളയിൽ ഒരു സഞ്ചി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആട്, കാള, മാൻ മുതലായി സസ്യഭോജികളായ ജന്തുക്കൾക്ക് കടുവാ മുതലായ ഭക്ഷ്യമൃഗങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മേച്ചിൽസ്ഥലത്തു സ്വസ്ഥമായി നിന്നു അവയുടെ ആഹാരം ചവച്ചു തിന്നാൻ സാധിക്കാതില്ല അതിനാൽ ആഹാരസാധനങ്ങളെ ധാരാളം വയറിൽ ശേഖരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ധൈര്യമായി എവിടെ എങ്കിലും നിന്ന് അതിനെ അല്ലാലുമായി വയറിൽ നിന്നു വരുത്തി ചവച്ചു തിന്നാൻ തക്കവണ്ണം അവയുടെ വയറ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സസ്യഭോജികളായ ജന്തുഭോജികളിലും കാണപ്പെടുന്ന പരിസരാനുപ്രയത്തിന്റെ ഏതാദൃശങ്ങളായ അനവധി ഭക്ഷണങ്ങളെ ധാർവിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക സൂക്ഷിവാദത്തിനു അടിസ്ഥാനം നൽകിയിരുന്ന

ഈ മഹാത്മ്യങ്ങളെ അവധാനപൂർവ്വം നിരീക്ഷണം ചെയ്തും പുരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ഡാവിൻ ആ വാദത്തെ നിരാകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊന്നും മനുഷ്യനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ശില്പിയുടെ ശില്പകൗശലമല്ല, പ്രകൃതിവരണത്താൽ, പരാപേക്ഷകൂടാതെ, സ്വാഭാവികമായി ഉത്ഭവിക്കുന്ന പരിണാമങ്ങളാകുന്നു.

പുഷ്പങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനും പ്രകൃതിവരണം തന്നെ കാരണമെന്ന് ഡാവിൻ പറയുന്നു. തേനീച്ചകൾ പുഷ്പങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആൺപൂക്കളിൽ നിന്ന് പെൺപൂക്കളിലേക്ക് പരാഗത്തെ നയിക്കുന്ന രീതിയാണു പുഷ്പങ്ങൾ ഫലിക്കുന്നതെന്ന് സസ്യവിജ്ഞാനികൾ നിരാക്ഷേപമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. വണ്ണപ്രകാശത്താൽ പച്ചിലകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉജ്ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടുനില്ക്കുന്ന പൂക്കളെ തേനീച്ചകൾ എടുത്തതിൽ കണ്ടെത്തുകയും അതിനാൽ ആ മാതിരി പുഷ്പങ്ങളുള്ള ചെടികൾക്ക് മറ്റു ചെടികളെക്കാൾ സന്താനലാഭത്തിനു കൂടുതൽ സൗകര്യം സിദ്ധിക്കുകയും അവയുടെ വംശം ക്ഷണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു പോലെതന്നെ നിറപ്പകിട്ടുള്ള കായകൾ ഒരു ചെടിക്കുണ്ടായിരുന്നാൽ പക്ഷമൃഗാദികൾ ഈ കായകളെ ക്ഷണത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു തിന്നുകയും അവയുടെ മലത്തോടുകൂടി ചെടിയുടെ വിത്തുകൾ അവിടവിടെ വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളുടെ വംശം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ സൗകര്യമുണ്ട്.

ഇപ്രകാരമാണ് പ്രകൃതിവരണത്തിന്റെ ഏതായും സംക്ഷിപ്തമായ സാരം. ഈ വാദം ഡാവിന്റെ ഭീമവും ഗാഢവുമായ പരിചിന്തനത്തിന്റെ ഫലമാകയാൽ ഇതാണ് ഏതെല്ലാം അംശങ്ങളിൽ പ്രാബല്യമുണ്ടെന്നും എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ദൈർഘ്യമെന്നും അദ്ദേഹം

ഞെപ്പോലെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ന്യൂനതകളെ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, പരിണാമവാദത്തിന്റെ യുക്തിയുക്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളെ എത്രമാത്രം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ അതിന്റെ യുക്തിവൈകല്യങ്ങളെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭാഗങ്ങളെ മാത്രം വലുതാക്കിയും, അതിനിടയിൽ ദോഷഭാഗങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞുവെച്ചും, വാദിക്കുന്ന ഒരു വക്കീലിനെപ്പോലെ വിജയം നേടണമെന്നല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം. ശാശ്വതവും നിശ്ചിതവുമെന്നു തനിക്കു ബോധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗംഭീര പരമർത്ഥത്തെ, അതിന്റെ നാനാവാദമുഖങ്ങളും തെളിച്ചുകാണിച്ചു, ചർച്ചാപടുകളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സമക്ഷത്തിൽ ഉപന്യസിക്കണമെന്നുള്ള മഹോദ്ദേശമത്രെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മന്വിട്ടു നില്ക്കുന്നത്. സ്വന്തബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ചവയൊ ഇത്തരമാർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളവയൊ ആയ എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും സമാധാനം പറയുന്നതിനു അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലതിനെല്ലാം മതിയായ സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അവ പരിണാമവാദത്തെ ഒന്നോടെ ഉടച്ചുകളയാൻ മതിയാകുന്നവയല്ലെന്ന് അപരോല്പത്തി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏവരും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. ആക്ഷേപകന്മാരുടെ പേരിൽ ആദരവും ഗൗരവബുദ്ധിയും അല്ലാതെ അപമാസമൊ അസ്വരസമൊ ഡാവിൻ ഒരിക്കലും പ്രദർശിച്ചിട്ടില്ല. മനോവികാരങ്ങളുടെ പ്രസക്തികൂടാതെ, വിവേചനശക്തിയെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണു ഗരിഷ്ഠമായ ഈ പ്രമേയത്തെ ഡാവിൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ശാസ്ത്രരഹസ്യങ്ങളെ വെളിവാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹഷ്ടാപ്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു

കാണാനുണ്ട്. അഗാസിസ് എന്ന വിഖ്യാതനായ ജന്തു വിജ്ഞാനി 'പ്രകൃതിവരണം' എന്ന വാദത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ വിമുഖനായിരുന്നു എങ്കിലും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടിവന്നു "ഇക്കാലത്തെ കശാഗ്രന്ധലി കളായ പണ്ഡിതാഗ്രേസരന്മാർ ഈ വാദത്തെ ഇത്ര പ്രശംസാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുമെന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൽ വളരെവളരെ ആശാസ്യമായിരിക്കുന്നു."

ആറാം അദ്ധ്യായം

ഇപ്പോൾ എല്ലാശാസ്ത്രങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും വ്യാപ്തി പ്രചാരങ്ങളായ സാമാന്യനിയമങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അതിന്റെ വ്യവഹാരവിഷയങ്ങളായ സംഗതികളെപ്പറ്റി പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ നമുക്കു തോന്നുന്ന അവ്യവസ്ഥകളെ നിരാകരിച്ച് അവയിലെല്ലാം നിവ്വികല്പമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ വിശദീകരിക്കയാണെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു നാഴികമണിയുടെ ലംബകം സദാ ആടികൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, നദികൾ ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു ഒഴുകുന്നതും, നിരാധാരങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിലത്തു വീണു പോകുന്നതും, ആകാശചാരികളായ ജ്യോതിസ്സുകൾ അവയുടെ കക്ഷകളിൽ നിയതമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റനേകം പ്രകൃതികാര്യങ്ങളും ആകർഷണനിയമത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ ജനിക്കുന്നവയാണെന്ന് ന്യൂട്ടൺ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അവയുടെ ഉപ

പത്തി എത്ര ലഘുവായിത്തീർന്നു. മഴവില്ലു, മരുമരീചിക മുതലായ അനേകപ്രതിഭാസങ്ങൾ തേജഃകീരണങ്ങളുടെ പരാവർത്തനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു ആലോകശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സമർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവയെക്കുറിച്ച് എത്ര സ്പഷ്ടമായ ബോധം നമുക്കുണ്ടായി! ഘനം, ദ്രവം, ബാഷ്പം ഈ മൂന്നുമാതിരി പദാർത്ഥങ്ങൾ പരസ്പരവിഭിന്നങ്ങളായി തോന്നാമെങ്കിലും അവയിലെല്ലാം ദ്രവ്യം ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും, അണുക്കളുടെ സംസകതിബലത്തിന്റെ കൂടുതൽ കുറവനുസരിച്ച് ദ്രവ്യത്തിനു ഈ രൂപാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങളേയും സ്വഭാവത്തേയും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു വളരെ ശ്രമക്കുറവുണ്ടാകുന്നു. ഭിന്നപ്രകൃതികളിൽ ഒരേ പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്നു ഭിന്നാർത്ഥങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭാഷാഭ്യസനം സുകരമായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ സാമാന്യനിയമങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു ജ്ഞാനപന്ഥാദിനത്തെ സഹായിക്കുന്നത്. പരിണാമവാദം ഇപ്രകാരമുള്ള സാമാന്യനിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഇതുപോലെ സാരദ്രവീയങ്ങളായ രണ്ടു സാമാന്യനിയമങ്ങൾ, ഒന്ന് ദ്രവ്യസംരക്ഷണവും മററൊരു സത്വ സംരക്ഷണവും ആകുന്നു. ദ്രവ്യം എന്താണെന്ന് മുമ്പു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദ്രവ്യസംരക്ഷണം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ദ്രവ്യം നശിച്ചുപോകാതെ പ്രകൃതി അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുമാത്രമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ കുറവുകൂടാതെ എന്നും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ഉണ്ടായ ദ്രവ്യം മാത്രമെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളു. ദ്രവ്യത്തെ നൃത്തനമായി ജനിപ്പിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ഒരുത്തർക്കും കഴിയുന്നതല്ല. കട്ടികൾ കുറെ മണ്ണുടുത്തു് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു കടവും പിന്നീടു് കടം ഉടച്ചു് ഒരു ഗണപതിവിഗ്രഹവും ഇങ്ങനെ ആ മണ്ണുകൊണ്ട് പല പദാർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

നന്നുകാണാമല്ലോ. ഓരോതവണയും വികൃതികളായ പദാ
 ത്വങ്ങൾ നശിക്കുന്നതല്ലാതെ, പ്രകൃതിയാൽ മണ്ണു നശി
 ക്കുന്നില്ല. അതിനു രൂപാന്തരം വരുന്നതുമാത്രമേയുള്ളൂ.
 ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ദ്രവ്യം നശിച്ചുപോയി എന്നു
 നമുക്കു തോന്നുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ദ്രവ്യത്തിനു
 രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നത്. ഇംഗാ
 ലം, അബ്ജനകം ഈ തന്മാത്രങ്ങളുടെ സംയോഗത്താൽ
 മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു മെഴുകുതിരി തൂക്കി അതിന്റെ
 ഘനം നിണ്ണയിച്ചതിന്റെ ശേഷം അതു കത്തിക്കുക.
 കത്തുമ്പോൾ വായുവിലെ അമ്ലജനകവുമായുള്ള സംയോ
 ഗംനിമിത്തം ഇംഗാലം ഉംഗാലാമ്ലമായും, അബ്ജനകം
 ജലബാഷ്പമായും പരിണമിക്കുന്നു. (ഒരു പദാർത്ഥത്തിനു
 അമ്ലജനകവുമായുള്ള രാസയോഗത്തെയാണ് അതിന്റെ
 ദഹനം എന്നു പറയുന്നത്) ഈ ഇംഗാലാമ്ലവും ജലബാ
 ഷ്പവും മുഴുവൻ ശേഖരിച്ചു തൂക്കിനോക്കിയാൽ മെഴുകു
 തിരിയുടെ തൂക്കത്തെക്കാൾ സ്വല്പം കൂടുതലായിക്കാണും.
 ദഹനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അമ്ലജനകത്തിന്റെ തൂക്ക
 മാണു കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ദഹനത്തിനായി ഉപയോ
 ഗിക്കുന്ന അമ്ലജനകത്തെക്കൂടി ആദ്യംതന്നെ തൂക്കിയ
 തിന്റെ ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും അങ്ങനെ
 ചെയ്താൽ ഈ സംഗതി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുമാണു്. മെഴു
 കുതിരി എരിഞ്ഞു നശിച്ചുപോയി എങ്കിലും അതിന്റെ
 ഘടകപദാർത്ഥങ്ങളായ ഇംഗാലവും അബ്ജനകവും നശി
 ച്ചുപോയിട്ടില്ലെന്നു് ഇതിനാൽ മനസ്സിലാകുന്നു. ഇങ്ങനെ
 യുള്ള അനേകം സൂക്ഷ്മപരീക്ഷണങ്ങളാൽ ലോകത്തിൽ
 നൂതനമായി ദ്രവ്യം ജനിക്കുകയോ ഇവിടെയുള്ള ദ്രവ്യ
 ത്തിനു് നാശം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു സ്വ
 ഷ്ടമായി സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇതിനെയാണു ദ്രവ്യസം
 രക്ഷണം എന്നു പറയുന്നത്.

ഈ സാമാന്യനിയമത്തെ തുടർന്ന് സർവസംരക്ഷണം എന്ന സാമാന്യനിയമം ഉപവാദിക്കപ്പെട്ടു. സർവം എന്ന വല്ലാൽ ചേഷ്ടാശക്തി, അതായത്, എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശക്തിയാകുന്നു. ഈ ശക്തി പരങ്ങളായ ജന്തുക്കൾക്കുണ്ടെന്നു പ്രത്യക്ഷമാണല്ലോ. അപരങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഈ ശക്തിയെ ആരോ പിടിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നതാണ്. സാമാന്യം വലിച്ച മുള്ള ഒരു കല്ലു് കുറെപൊക്കത്തിൽ തൂക്കി നറുത്തിയതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ പതനം കൊണ്ടു നിലത്തിട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കല്ലു പൊടിക്കുന്നതിനും ആ പതനവേഗം കൊണ്ടു ഒരു ചക്രം തിരിച്ചു എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുമല്ലോ. പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സർവത്തിനു പരോക്ഷ സർവം എന്നും പ്രവൃത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവത്തിനു പ്രത്യക്ഷ സർവം എന്നും പറയുന്നു. നിശ്ചേഷ്ടനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിൽ പരഞ്ഞതുപോലെ പൊക്കത്തിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന കല്ലും പരോക്ഷ സർവത്തെ വഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ചേഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങുകയോ കല്ലു പതിച്ചു തുടങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സർവം പ്രത്യക്ഷമായിത്തീരുന്നു. ലോകത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും സർവം പരോക്ഷമായോ പ്രത്യക്ഷമായോ എല്ലായ്പ്പോഴും കാണാനാണു്. ഭൂവൃത്തിന്റെ എന്നുപോലെ സർവത്തിന്റെ അളവും നിയതമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സർവസംരക്ഷണന്യായത്തിന്റെ അർത്ഥം. നൂതനമായി സർവത്തെ ജനിപ്പിക്കുകയോ ഈ ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുപോരുന്ന സർവത്തിന്റെ ചെറിയ അംശത്തെ എങ്കിലും നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു ആർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നുള്ള ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രകൃതി ശാസ്ത്രവിഷയമായി സാരങ്ങളായ എന്തെല്ലാം സാമാന്യാനുമാനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുമെന്നു ഇപ്പോൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ അസാധ്യമാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തി

കൊണ്ട് ഇതേവരെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളിടത്തോളം പ്രപഞ്ചത്തിൽ സാർവത്രികമായും അപ്രതിഫലമായും പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്ന കാര്യകാരണന്ത്യാർത്തിൽ ജീവസംബന്ധികളും പ്രകൃതിസംബന്ധികളുമായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളേയും അടക്കിക്കൊണ്ടും, സ്കലകാരണങ്ങളിലും നിന്ന് തുല്യകാര്യങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെ സമാദേശിച്ചുകൊണ്ടും, സ്കല കാര്യങ്ങളിലും നിന്ന് തുല്യകാരണങ്ങളുടെ പൂർവ്വപ്രവൃത്തിയെ അനുമാിച്ചുകൊണ്ടും, ഈ സിദ്ധാന്തം ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിലുള്ള സ്കല നിശ്ചിതങ്ങളുടേയും മുന്നണിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. കല്പപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാരം പൊക്കത്തിൽ തൂക്കിയതിന്റെ ശേഷം അതിനെ കീഴോട്ടു വിട്ടാൽ അതിന്റെ പതനവേഗം കൊണ്ട് ഒരു ചക്രം തിരിച്ചു എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നു മുമ്പുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഡാക്ടർ ജൂൾ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ പറന്ന ഇലകളോടു കൂടിയ ഒരു ചക്രം ഉണ്ടാക്കി, സൈപരമായി വെള്ളത്തിൽ കുറങ്ങി വെള്ളത്തെ ഇളക്കാൻ തക്കവണ്ണം, അതിനെ ഒരു പാത്രം വെള്ളത്തിൽ നിറുത്തി. അനന്തരം ഈ ചക്രത്തെ മേൽപ്രകാരം പൊക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാരത്തോടു സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഭാരത്തെ താഴ്ന്നുതൂങ്ങി. അപ്പോൾ ചക്രം തിരിഞ്ഞു വെള്ളം ഇളക്കുകയും, വെള്ളത്തിന്റെയും ചക്രത്തിന്റെയും സംഘർഷത്താൽ വെള്ളത്തിനു ചൂടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാരത്തിന്റെ തൂക്കം, നിലത്തു നിന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നപൊക്കം, വെള്ളത്തിന്റെ തൂക്കം, അതിനുതട്ടിയ ചൂടു, ഇതെല്ലാം ചേർന്നു ശരിയായി കണക്കു വരുത്തിയപ്പോൾ, ഒരു റാത്തൽ ഭാരം 772 അടിപൊക്കത്തിൽനിന്നു പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സത്വത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു ഒരു റാത്തൽ വെള്ളത്തിനു ഒരു ഡിഗ്രി ചൂടു തട്ടുമെന്നു സിദ്ധിച്ചു. അനന്തരം ഫൈറൻ എന്ന ഹ്രസ്വകാരൻ മറ്റൊരു പരീക്ഷണം

ത്താൽ ഒരു റാത്തൽ വെള്ളത്തിനു ഒരു ഡിഗ്രി മൂപ്പിടിപ്പിക്കാൻ മതിയാകുന്ന ഉഷ്ണസതപംകൊണ്ടു ഒരു റാത്തൽ ഭാരത്തെ 772 അടി ഉയർത്താമെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ രണ്ടുപരീക്ഷണങ്ങളാൽ സതപസംരക്ഷണമെന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എങ്ങനെ സ്പഷ്ടമാകുന്നു എന്നുനോക്കുക!

സസ്യങ്ങളെല്ലാം സൂര്യാതപംകൊണ്ടു പോഷിക്കുന്നതിനാൽ അവയുടെ സതപം സൂര്യാതപത്തിൽ നിന്നുലഭിക്കുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ കൽക്കരിയെന്നതു കപ്പിയിൽ അടച്ചിട്ടുള്ള സൂര്യാതപമാണെന്നു ഒരു ശില്പശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനായും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പാകംചെയ്യുന്നതിനായും ആവിയന്ത്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനായും മറ്റും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. വിറകു കത്തുന്നതിനാൽ ആവിയന്ത്രത്തിനു ചേഷ്ടാശക്തി സിദ്ധിക്കുന്നതുപോലെ, ആഹാരത്തിന്റെ ഭവനത്താൽ നമുക്കു ചേഷ്ടാശക്തിയുണ്ടാകുന്നു. ഒരു ജന്തുവിന്റെ സതപമെന്നതു് അതിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അണുക്കളുടെ സതപത്തിന്റെ സമവാചവും, ഈ അണുക്കൾ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അംശങ്ങളുമാകുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മാംസപേശികൾ സതപത്തെ സഞ്ചയിച്ചു പരോക്ഷമായി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവയവങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കണമെന്നു നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നുമ്പോൾ തലച്ചോറിനോടു സഹായിതങ്ങളായിരിക്കുന്ന സിരകൾ വഴിയായി ഈ തോന്നൽ മാംസപേശികൾക്ക് ചലനത്തെ ജനിപ്പിക്കുകയും അപ്പോൾ അവയുടെ പരോക്ഷസതപം പ്രവൃക്ഷസതപമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡാക്ടർ ജൂളിന്റെ പരീക്ഷണത്തിനായി പൊക്കി നിറുത്തിയിരുന്ന ഭാരത്തിന്റെ സതപം അതുപോക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ സതപം തന്നെ എന്നു സിദ്ധമാണല്ലോ.

ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അവധാരണങ്ങളാകുന്നു. അനന്തരം, അല്പിഷ്ടങ്ങളായ പഴുക്കൾ, കൃമികൾ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻവരെയുള്ള ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തെപ്പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവയിൽ ഓരോന്നിന്റേയും ശരീരബന്ധത്തെയും ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ അംഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക ധർമ്മത്തെയും വിശദീകരിച്ചു. ജന്തുക്കളുടെ സിരച്ഛിദ്രം ഗാഢവും അശ്രാന്തവുമായ അധ്യയനത്തിനു വിഷയീഭവിച്ചപ്പോൾ അവയുടെ മാനസികവും കായികവുമായ സകല ചേഷ്ടകളേയും ഭരിയ്ക്കുന്നതിനു സിരകൾക്കുള്ള അത്ഭുതകരവും കേവലം നിഗ്രഹവുമായ ശക്തിയുടെ വൈഭവം അധികാധികം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഏകാഗ്രചിന്ത സാരബഹുലമായ ഈ പ്രമേയത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറാതെയായി. വിവിധജന്തുക്കളുടെ പരിണാമ പരമ്പരയിൽ ഓരോപദത്തിലുള്ള ശരീരബന്ധങ്ങളെയും രൂപാന്തരപ്രാപ്തിയേയും ഡാവിൻ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ജന്തുജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനും വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യകമായിത്തീർന്നു. വിവിധജന്തുക്കളുടെ മനസ്സുകളിൽ വിവിധപദങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിന്റെ തത്പരം ഏന്താകുന്നു? നമ്മുടെ ഈ ഗോളത്തിൽ മനുഷ്യനു മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള “വിശേഷബുദ്ധിഎന്നു പറയുന്ന വിവേചനശക്തിയുടെ വളച്ചുയ്ക്കുന്നിടാനമായുള്ളതു എന്താകുന്നു? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ബഹുജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉടിക്കുകയോ അവയുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും “അപരോല്പത്തി”യുടെ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുതന്നെ വിചാരണാകശലനായ ഒരു തത്വജ്ഞൻ ഈ തർക്കങ്ങളെ ഉപന്യസിച്ചിരുന്നു.

പ്രകൃതി വിജ്ഞാനിയുടേയും ശരീരവിജ്ഞാനിയുടെയും പരിശോധനകളാൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സാമഗ്രികളെ

ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഫെർബർട്ട് സ്റ്റേൻസർ എന്ന
 തത്പവിജ്ഞാനി ഒരു മനശ്ശാസ്ത്രത്തെ നിബന്ധനാ ചെയ്തു.
 ചാരായവും വെള്ളവും ചേർത്തു, ഓലിയെണ്ണയുടെ ഒപ്പം
 നിബിഡമായ പാകത്തിൽ വച്ചതിന്റെ ശേഷം രണ്ടു
 തുള്ളി ഓലിയെണ്ണ ഈ ദ്രവത്തിൽ അന്യോന്യം അക
 ലെയായി അല്പനേരം നിറത്തുക. പിന്നീട് ഈ രണ്ടുതുള്ളി
 കളേയും അടുപ്പിച്ചാൽ അവ പെട്ടെന്നു യോജിക്കുന്നില്ല.
 ഓരോ തുള്ളിയുടെയും പുറത്തു എന്തൊ ഒരു ആവരണം
 ഉണ്ടായി അവയുടെ സംയോഗത്തെ പ്രതിബന്ധിച്ചി
 റിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ തൈലബിന്ദുക്കൾ സ്വല്പനേരം
 അടുത്തു നില്ക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പുറത്തുള്ള ആവരണ
 ങ്ങൾ പൊട്ടുകയും ബിന്ദുക്കൾ ക്ഷണത്തിൽ യോജിക്കുകയും
 ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്ലേറോവിന്റെ പദാർത്ഥസംഭാവപരീ
 ക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഈ തൈലബിന്ദുക്കളെപ്പോലെ
 പെരുമാറുന്ന ചില ക്ഷുദ്രജീവികളുണ്ട്. ജന്തുലോകത്തിൽ
 വച്ചു അല്പിഷ്ടങ്ങളായ ഈ പ്രാണികൾ പലതും കൂടി
 ഒരുമിച്ചു ചേർന്നാലും ഒരു ജീവിയായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ
 യുള്ള പ്രാണികൾ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻവരെയുള്ള ജീവചരമ്പ
 രകളെല്ലാം സ്റ്റേൻസറുടെ വിചാരണയ്ക്കു വിഷയീഭവിച്ചി
 ട്ടുണ്ട്. ജന്തുവും അതിന്റെ പരിസരവും ഇങ്ങനെ രണ്ടുപ
 ടകങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേൻസർ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നു.
 പരിസരം ജന്തുവിന്റെ മേൽപ്രവർത്തിക്കുകയും പരിസര
 ത്തിനു അനുക്രമമായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ജന്തുവിനു ഭേദ
 ഗതികൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് സ്റ്റേൻ
 സറുടെ മുഖ്യമായ സിദ്ധാന്തം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷ
 ത്തിൽ ജീവിതമെന്നതു ബാഹ്യാവസ്ഥകളോടു അന്തരാവ
 സ്ഥകളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനവരതമായ ശ്രമ
 മാകുന്നു.

അല്പിഷ്ടങ്ങളായ ജന്തുക്കൾക്കു അവയുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാതിരി സ്പർശമാണശക്തി മാത്രമെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അനന്തരം ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളായ ബാഹ്യാനുഭവങ്ങൾ വലിക്കുകയും, ഈ അനുഭവങ്ങൾക്കു അനുരൂപങ്ങളായ ഭേദങ്ങൾ ശരീരത്തിനു ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്പർശഗ്രാഹിയായ ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകാനുഭവങ്ങളെ ഗ്രാഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്പർശേന്ദ്രിയത്തിന്റെ പരിണാമത്താൽ ഇതരേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉദയം ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൂക്ഷ്മരൂപം ഈ ജന്തുവിന്റെ അത്യല്പശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാസവികാരത്തെ കുറഞ്ഞൊന്നു പ്രതിബന്ധിക്കുകമാത്രമാണുചെയ്യുന്നത്. കാലക്രമത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ചിലഭാഗങ്ങൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളേക്കാൾ പ്രകാശഗ്രാഹണത്തിന് സമർത്ഥമായിത്തീരുകയും മേൽ പറഞ്ഞ പ്രതിബന്ധം ഈ ചിലഭാഗങ്ങളിൽമാത്രം സ്ഥിരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണു നേത്രേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആരംഭം. ശരീരത്തോടു അത്യന്തം അടുത്തിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിഴലിനേയും അതു മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെളിച്ചത്തേയും തിരിച്ചറിയുന്നതിനു മാത്രമെ ഈ ഇന്ദ്രിയത്തിന് ആദ്യത്തിൽ ശേഷിയുണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ സ്ഥിതിയിൽ, നിഴലുകളാൽ ഉടാനുനിഴലിന് കാരണമായ പദാർത്ഥത്തിന്റെ സ്പർശവും സിദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ദർശനം സ്പർശത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ മാത്രമെ ആകുന്നുള്ളൂ. പരിസരത്തിന് അനുരൂപങ്ങളായ വികാരങ്ങൾ പിന്നെയും സംഭവിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തിനു വശംവദങ്ങളായ ശൽക്കങ്ങൾ ശരീരത്തിൽനിന്ന് കീഴ്ന്നു ഒരു തൊലിയായി തീരുകയും അതിനുള്ളിൽ കൃഷ്ണമണി രൂപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണമണികളുടെ ഗ്രാഹണ

ശക്തി പരിസരഭേദങ്ങളാൽ ക്രമേണ വലിച്ചു കള്ളറാഞ്ചി യുടെയും കഴുകന്റെയും നേത്രങ്ങൾ പോലെ സൂക്ഷ്മതയെ പ്രാപിക്കുന്നു. മറുഭൂത ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം ഈ വിധത്തിൽതന്നെ. അവ്യക്തമായ ഗ്രഹണശക്തിയോടു കൂടി ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരുന്ന ഒരു തപശിന്ദ്രിയത്തിന്റെ വികാരങ്ങളാലാണു ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.

പദാർത്ഥങ്ങളേയും സംഭവങ്ങളേയും കുറിച്ചു ശരിയായ ബോധം സിദ്ധിക്കുന്നതിനു് സ്ഥലകാലങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായ ബോധം അപേക്ഷിതമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ സ്ഥലത്തേയും കാലത്തേയും നിർദ്ദേശിച്ചല്ലാതെ പദാർത്ഥങ്ങളേയും സംഭവങ്ങളേയും പറ്റി വ്യവഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. “വൃശ്ചികമാസത്തിൽ വൈക്കത്തപ്പുഴമിയുണ്ടു്; മൈസൂറിൽ ഒരു സ്വപ്നം വന്നിതുണ്ടു്; പത്തുവർഷത്തിനു മുമ്പു കേരളനക്ഷത്രം ഉദിച്ചു.” ഈ വിധത്തിലാണെല്ലോ നാം വ്യവഹരിക്കാറുള്ളതു്. സ്പർശമാത്രഗ്രാഹികളായ അല്പിഷ്ഠജന്തുക്കൾക്കു് അവയുടെ ശരീരം വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള അല്പസ്ഥലത്തിന്റെ ബോധമേ ഉണ്ടായിരിക്കാൻതരമുള്ളു. കാലജ്ഞാനമൊ അവയ്ക്കില്ലതന്നെ. ഒരു ശിശുവിനു് അതിനെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ മുറിയും അതിലുള്ള ചെറിയ പദാർത്ഥങ്ങളും വളരെ വലുതായി തോന്നാറുണ്ടെന്നു് അതിന്റെ ചേഷ്ടകളാലും ഭാവങ്ങളാലും നമുക്കു ബോധപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ ബാല്യകാലത്തു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചില പാത്രങ്ങളും ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില വൃക്ഷങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ മുതലായവയും എത്ര വലുതായി തോന്നിയിരുന്നു എന്നും അന്യദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചതുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ബോധങ്ങൾ എങ്ങനെ ശിഥിലീഭവിച്ചു എന്നും പലക്കും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് ഉപചയം ഉണ്ടാക

വോൾസ്ഥലകാലങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാ
 വുകയും അപ്പോൾ അനുഭവജ്ഞാനങ്ങൾ വലിക്കുകയും
 അവയ്ക്കനുസരണമായി ചേർച്ചിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടു
 കയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ നാനാവിധങ്ങളായ പശുജാതി
 കളുടെ സ്വാഭാവികബോധം മുതൽ മനുഷ്യാൻറ വിചേ
 ചനശക്തിവരെ ബുദ്ധിവികാസം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപി
 കുന്നു. പശുക്കളുടെ ബുദ്ധി വകാസത്തിന് സ്പർശ്രിയം
 എത്രമാത്രം സഹായിക്കുന്നു എന്ന് സ്പെൻസർ അനേകം
 ഉദാഹരണങ്ങളാൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്കു സ്പർശ്രിയം
 മാത്രം മാത്രഭാഷയാകയാൽ ഇതരേന്ദ്രിയങ്ങൾ
 വഴി ലഭിക്കുന്ന ബോധങ്ങളെ ഈ മാത്രഭാഷയിൽ തർ
 ജ്ജിമചെയ്താണ് അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷിജാതി
 യിൽ വച്ച് കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളതും സ്പർശ്രഹണത്തിന്
 സാമത്വം കൂടുന്നതും തത്തയാകുന്നു. സ്പർശ്രിയംകൊണ്ട്
 ഈ പക്ഷി സന്യാദിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കാലുകൊണ്ട് കൈ
 പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മറ്റു പക്ഷികൾക്ക്
 ലഭിക്കുന്നില്ല. നാൽക്കാലികളിൽവെച്ചു പരമമായ ബുദ്ധി
 കൗശലം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈക്കുള്ള
 സ്പർശ്രഹണപാടവം സുവിദിതമാണല്ലോ. ഉൽകൃഷ്ടജന്തു
 കളിൽ ബുദ്ധിയുടേയും സ്പർശ്രിയത്തിന്റെയും ശക്തി
 ശരിക്കു ശരിയായി വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണാനാണ്ട്. മനുഷ്യ
 നേട് അത്യന്തം ആകൃതിസാദൃശ്യമുള്ള ആൾക്കര
 ണിന്റെ സ്പർശ്രാഹിത്വം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്നതി
 നാൽ ഇതരജന്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് പദാത്മജ്ഞാനം
 അതിനു വളരെ സുലഭമായിരിക്കുന്നു. കൈകളെ വ്യാപരി
 പ്പിച്ച് അപരിമിതമായ അനുഭവജ്ഞാനം സന്യാദിക്ക
 ന്നതിലും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി
 മുഴക്കോൽ, ത്രാസ്, ഭൂതക്കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ അസംഖ്യം
 ഉപകരണങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും നിപുണനായ മനു
 ഷ്യൻ ഈ ജന്തുപരമ്പരയുടെ കൂടുന്മനായിത്തീർന്നിരി

കന്നു ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങളേയും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നു.

ആരംഭത്തിൽ വളരെ ശ്രമപ്പെട്ടും ആലോചിച്ചും ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പരിചയദാർശ്യത്താൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വമല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. ആദ്യം വളരെ പണിപ്പെട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടി കറേക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളേയും വാക്കുകളേയും ദൃഷ്ടമാത്രത്തിൽ ഒന്നായി ഗ്രഹിച്ചു വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വളരുന്നോൾ മുഷിഞ്ഞു അഭ്യസിച്ചതിന്റെ ശേഷം അമ്മാനയാട്ടക്കാരനും വാളേറുകാരനും അവരുടെ അമ്മാനക്കാകളേയും വാളുകളേയും എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നു നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനു സിദ്ധിക്കുന്ന കർമ്മകൗശലവും പരമ്പരകളാൽ പ്രബലമായിത്തീരുന്നോൾ അതിപ്പുള്ള സന്താനങ്ങളിൽ ആ കൗശലവും സ്വാഭാവികജ്ഞാനമായിത്തീരുന്നു. ഈ സ്വാഭാവികജ്ഞാനമാണ് പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കുള്ളത്. ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞു മുട്ടയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കാലുകൾ കത്തിനിൽക്കുകയും ഓടുകയും ആഹാരം കൊത്തിത്തന്നുകയും ചെയ്യുന്നതുടങ്ങുന്നു. പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ശരീരത്തെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി സ്വാഭാവികമായി അതിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം? കണ്ണുകളും ചുണ്ടും മാംസപേശികളും യോജിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം അതിന് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു? അതിന് അല്പം സമോ അനുഭവജ്ഞാനമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിതൃപിതൃമഹന്മാരുടെ അനുഭവജ്ഞാനമാണു സന്താനത്തിൽ ഇപ്രകാരം ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അവരിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ അവർക്കു സിദ്ധിച്ചിരുന്ന ശക്തികൾ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സകലജന്തുക്കൾക്കും ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലും ഉള്ള ബുദ്ധി വൈകല്യം അനുഭവജ്ഞാനത്തിന്റെ കുറവിനെക്കാൾ തലച്ചോറിന്റെ ഉപജയക്കുറവുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കണം. ഉപജയപുത്തിക്കുവേണ്ട കാലദൈവ്യം പല സമുദായങ്ങൾക്കും പല ആളുകൾക്കും പലവിധമായിരിക്കുന്നു. പ്രായേണ അപക്വജന്തുക്കളുടെ ഉപജയപുത്തിക്ക് ഉൽക്രമജന്തുക്കൾക്കു വേണ്ടതിൽ വളരെ കുറച്ചുകാലം മതിയാകുന്നു. സ്വന്ത ആവശ്യങ്ങളെ പരാപേക്ഷിക്കാതെ നിവ്ഹിക്കുന്നതിന് ഒരുപക്ഷിക്കഞ്ഞിനും കന്നടക്കിട മനുഷ്യശിശുവിനും വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കാലങ്ങൾ നമ്മിൽ ഏതു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നു നോക്കുക. മനുഷ്യർക്ക് അപക്വവർഗ്ഗക്കാർ, ചിലസമയം, ശൈശവത്തിൽ, ഉൽക്രമവർഗ്ഗക്കാരെക്കാൾ കൂടുതലായ ഉപജയപ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിലും ഉൽക്രമന്മാർ ഒടുവിൽ അവരെ അതിശയിച്ചു മഹത്തായ ബുദ്ധിവിശാലതയെ പ്രാപിക്കുന്നു ചില കുട്ടികൾക്ക് പ്രായത്തിൽ തുലോം കവിഞ്ഞുള്ള ബുദ്ധിവിശാസം കാണാനുണ്ടെങ്കിലും യൗവനത്തിൽ അവർക്ക് തടസ്സരൂപമായ മനശ്ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ മനമതികളായ ചില കുട്ടികളിൽ ചിൽക്കാലത്തു കാണപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിശക്തി അതുതകരമായും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നൂട്ടൺ ചെറുപ്പത്തിൽ ക്ഷീണനും മനുബുദ്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസവിമുഖനും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കോബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ ചെന്നതിന്റെശേഷം ക്ഷേത്രമാനപ്രമേയങ്ങളെ ഉപന്യസിക്കുന്നതിലുള്ള നൈപുണ്യംകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉപാധ്യായന്മാരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ബാല്യകാലത്തിൽ സ്വസ്ഥമായിരുന്ന തലച്ചോറ് പിൽക്കാലത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ബുദ്ധിശക്തികളെ സഞ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുവേണം ഉൾക്കൊള്ളാൻ.

ബാഹ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയീഭവിക്കുന്നതിനാൽ അവയുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ബോധം ജനിക്കുകയും എത്രയധികം പ്രാപശ്യം അവ അപ്രകാരം വിഷയീഭവിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഈ ബോധത്തിനു ദാർശ്യം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടോ അധികമോ കാഴ്ചകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുമിച്ചു തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവയെക്കുറിച്ചു നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബോധത്തിന്റെ ദാർശ്യം തുല്യമായിരിക്കും എന്നു മാത്രമല്ല, അവയെല്ലാം അന്യോന്യസംബന്ധമുള്ളവയായി നമുക്കുതോന്നുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ സകലപദാർത്ഥങ്ങളുടേയും സംഭവങ്ങളുടേയും സ്ഥിതി സ്ഥലകാലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്ഥലകാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം എങ്ങനെ പണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്? ഇതു രണ്ടും യാതൊരു ഇന്ദ്രിയത്താലും വേദ്യമായിരിക്കുന്നില്ല. ഈ ബോധം നമ്മുടെ മൂലബോധങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് ജമ്ബൻ തത്വജ്ഞനായ കാൻറ് പറയുന്നു. ബാഹ്യമായ അനുഭവജ്ഞാനം കൂടാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വയം ഉദിക്കുന്ന ബോധങ്ങൾക്കാണ് മൂലബോധങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഹെർബർട്ട് സ്റ്റെൻസർ ആകട്ടെ പാരമ്പര്യജ്ഞാനത്തെ ഇവിടെയും ആരോപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, സകല ജന്തുക്കളുടെയും അനുഭവത്തിൽ പെടുന്നവരും ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ സർവ്വദാ അവയുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവരുമായ ചില ബാഹ്യസംബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവയെപ്പോലെ തന്നെ സാവ്ത്രികങ്ങളും അനവരതങ്ങളുമായ ചില ആന്തരസംബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാകുന്നു. സ്ഥലകാലങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള ബോധം ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സാബന്ധമാകുന്നു. ആത്മാവ് പ്പോതെയുള്ള സകലത്തിന്റെയും പരസ്പരസംബന്ധങ്ങൾക്കു ആധാരഭൂതമായ ഈ ബോധത്തിന് ആത്മീയങ്ങളായ

ഇതരസംബന്ധങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാൻറർ പറയുന്ന മൂലബോധവും ഇതു തന്നെ ആകുന്നു.

ഒരു ജന്തുവിന്റെ ജ്ഞാനം അതിന്റെ അൻഭവങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നതു മാത്രമല്ല, അതിന്റെ വസ്തുതീനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനസമുച്ചയത്തെയും പാരമ്പര്യക്രമേണ അതു വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് സ്റ്റൈൻസരുടെ അഭിപ്രായം. അറവരുടെ അനുഭവം മാത്രമാണ് അപരവരുടെ ജ്ഞാനം എന്നുള്ള വാദത്തെ അദ്ദേഹം യുക്തിയുക്തമായും സമഗ്രമായും ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാദം, ജാതമന്ത്രത്തിൽ ഓരോ ജന്തുവിനും പരമ്പരയാസിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവജ്ഞാനത്തെ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. പല ജാതികൾക്കും, ഒരേജാതിയിലുള്ള പലജന്തുക്കൾക്കും, ഈ ജ്ഞാനം പലവിധത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന തത്വത്തേയും ഈ വാദം ഗണിക്കുന്നില്ല. അനുഭവജ്ഞാനങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് ഒരു വിശേഷശക്തി സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനു വിദ്യാഭ്യാസം അശക്യമായിത്തന്നേനെ. ഇതരജന്തുക്കൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ ശേഷിയില്ലാത്തതും ഈ ശക്തിയുടെ അഭാവംകൊണ്ടു മാത്രമാകുന്നു. ആന്തരമായി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ശക്തി ബാഹ്യമായ അനുഭവജ്ഞാനത്തെ തീരെ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വസ്ത്രം മനുഷ്യരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള പരിണാമപരമ്പരകളിൽ സീലങ്ങളും സംഖ്യാതീതങ്ങളുമായ അനുഭവങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ തലച്ചോറിൽ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ വച്ചു നിത്യങ്ങളും ഏകരൂപങ്ങളുമായവയുടെഫലങ്ങൾ, മുതൽപലിശയുൾപ്പെടെ, മനുഷ്യരുടെ സന്താനപരമ്പരകൾക്കു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇവയാണ് ജാതമാത്രമായ ഒരു ശിശുവിന്റെ തലച്ചോറിൽ സഞ്ച

യിച്ചിട്ടുള്ള മനശ്ശക്തിയെന്നു പറയുന്നതു്. “യൂറോപ്പിലെ പരിഷ്കൃതജനങ്ങൾക്കു് പാർപ്പുവാ രാജ്യത്തിലെ കാട്ടാളന്മാരെക്കാൾ മുപ്പതുഘനാംഗുലത്തോളം തലച്ചോറ കൂടുതലായിരിക്കുന്നതു ഇതുകൊണ്ടാകുന്നു. അപക്വഷുജാതികൾക്കു ഗന്ധംപോലുമില്ലാത്ത സംഗീതാദികലകളിൽ ഉൽകൃഷ്ടവസ്തുക്കൾക്കു് ജന്മസിലമായ വാസനയുണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇതുതന്നെ. തങ്ങളുടെ വിരലുകൾ മുഴുവൻ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ വശമില്ലാത്തവരും നമ്മളും കൃതികളും കൊണ്ടുമാത്രം സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നവരുമായ നരപശുക്കളുടെ ബുദ്ധിപരിണാമത്തിൽ നിന്നു് ന്യൂട്ടൺ, ഷേക്സ്പീർ മുതലായവർ ആവിർഭവിച്ചതും ഇപ്രകാരമാകുന്നു.”

ഏഴാം അദ്ധ്യായം

പരിചയലബ്ധമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സഹായത്താൽ പരിചയ പദവിയെ അതിവർത്തിക്കുന്ന സിലാന്തങ്ങളെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ന്യായം അന്വേഷിച്ചു് സാരങ്ങളായ ചില ശാസ്ത്രബോധങ്ങളുടെ ആഗമത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ആംബർ എന്നതു് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കു പോലെയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാകുന്നു. സാമാന്യം വലുതായ ഒരു കഷണം ആംബർ എടുത്തു് രോമനിമ്ബിതമായ വസ്തുത്തിൽ സ്വലത്തോടെ കുറെ നേരം ഉരസിയതിന്റെ ശേഷം അതിനെ കടലാസിന്റെയോ കിടേശിയുടേയോ ചെറിയ കഷണങ്ങൾക്കു് സമീപം പിടിച്ചാൽ അതു് അവയെ ആകർഷിക്കുമെന്നു് വളരെ പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ തന്നെ പദാർത്ഥപരീക്ഷകന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നു.

ആംബറിന്റെയും രോമവസ്ത്രത്തിന്റെയും സംഘർഷത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിദ്യുച്ഛക്തിയാണ് ഈ ആകർഷണത്തിന്റെ കാരണമെന്ന് പിന്നീട് വളരെനാൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ. കാന്തം ഇരുമ്പിന്റെ ഖണ്ഡങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതും ഇപ്രകാരം പണ്ടുതന്നെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളും അവയുടെ ഘനത്തിനനുരൂപമായി അന്യോന്യം ആകർഷിക്കുന്നു എന്നും, ഈ പരസ്പരാകർഷണം ദ്രവ്യത്തിന്റെ സഹജധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നുള്ള വാദം മേല്പറഞ്ഞ വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെയും കാന്തത്തിന്റെയും ആകർഷണത്താൽ സൂചിതമായിരുന്നിരിക്കണം. ഒരു കാന്തസൂചിയുടെ ഒരുറ്റത്തു് ഇരുമ്പുകഷണം കാണിച്ചാൽ കാന്തം അതിനെ ആകർഷിക്കുകയും മററെ അറ്റത്തു് കാണിച്ചാൽ അതിനെ നിരാകരിക്കുകയും (തള്ളിനിഷ്കേ) ചെയ്യുന്നു. കമ്പിളിത്തുണ്ടത്തിൽ ഉരസിയ ആംബർ കിടേശിന്റെയും കടലാസിന്റെയും ചെറിയ കഷണങ്ങളെ ആകർഷിക്കുമെന്ന് മുമ്പു് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച കമ്പിളിത്തുണ്ടം ഇവയോടു അടുപ്പിച്ചാൽ ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ കമ്പിളിത്തുണ്ടത്തിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു് മാറിക്കളയുന്നതും കാണാം. കാന്തത്തിനും വിദ്യുച്ഛക്തിക്കും പദാർത്ഥങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനും ശക്തിയുണ്ടു്. ഈ ആകർഷണനിരാകരണങ്ങളുടെ കാരണത്തേയും സ്വഭാവത്തേയും ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതു് അസംഗതമായിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദിരൂപമായ അണുക്കൾ സംയോഗവിധോഗങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നു് ഭരണവാദികൾ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതായി മുമ്പു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഉപന്യാസത്തിന്നു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതു് കാന്തം, വിദ്യുച്ഛക്തി ഇവയുടെ ആകർഷണ നിരാകരണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള

ജ്ഞാനം ആദിമം. ഈ ന്യായത്തെ അനുസരിച്ച് *കണ
ങ്ങൾക്കും ആകർഷണാൽ സംയോഗവും നിരാകരണ
ത്താൽ വിയോഗവും ജനിക്കുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞ
ന്മാർ വ്യവഹരിക്കുന്നു.

കാച്ചപ്പ്, കാരം മുതലായി സ്റ്റിക്കാകൃതികളായ
പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കണങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ
സംയോഗവിശേഷങ്ങളാലാണെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളാൽ
നമുക്ക് അറിയാം. ഇത്രയും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങ
ളുടേയും ജന്തുക്കളുടേയും രൂപീകരണവും കണങ്ങളുടെ ഈ
മാതിരി സംയോഗശക്തിയാലാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന്
പ്രഗൽഭമായ ചാച്ചാവൈദ്യം കൂടിയേതീത്ര എന്നില്ല.
ഇങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിൽ
നിന്ന് പരോക്ഷങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളെ അനുമാനി
ക്കുന്നത്.

ഓരോ ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ആടിപിതാക്കൾ പ്രത്യേ
കമായി ഉത്ഭവിച്ചു എന്നും അവരിൽനിന്ന് അതതു വർ
ഗ്ഗങ്ങൾ വളർച്ച എന്നുമുള്ള വിശ്വാസത്തെ തൃജിച്ച്,
പ്രകൃതിവരണം മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ, ആടിരൂപ
മായ ഏകവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ ജീവജാലങ്ങൾ
ഉണ്ടായി എന്ന് ഡാവിൻ ഉപപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

* ഇവിടെ അണുക്കളേയും കണങ്ങളേയും വേർതിരിച്ചറിയേണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. അബ്ജനകം, അദ്വജനകം ഇതുപോലെയുള്ള തന്മാത്രങ്ങ
ളിൽ കണമെന്നതു തന്മാത്രത്തിന്റെ അണുതന്നെയോ രണ്ടോ അധിക
മോ അണുക്കളുടെ സംയോഗത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതോ ആയിരിക്കാം. യോഗ
പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ, കണമെന്നത് ആ പദാർത്ഥത്തി
ന്റെ സകല ഗുണങ്ങളേയും വഹിക്കുന്ന ഏതൊരു ചെറിയ അംശമാ
കുന്നു. ജലത്തിന്റെ കണം അതിന്റെ ഏതൊരു ചെറിയ അംശമാകുന്നു.
ഇതിനനുസരിച്ചും അംശിച്ചാൽ അബ്ജനകമായും അദ്വജനകമായും പിരി
ഞ്ഞുപോകും. ഇതുപോലെ ഉപ്പിന്റെ കണത്തെ ഭാഗിക്കുന്നതായാൽ
അതു സോഡിയം ക്ലോറിൻ എന്ന തന്മാത്രങ്ങളായി പിരിയുന്നു.
ഇതാണ് കണങ്ങൾക്കും അണുക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

എന്നാൽ ഈ "ആദിരൂപം" എങ്ങനെ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പരിച്ഛേദിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. കാലാന്തരത്തിൽ ഇതരരൂപങ്ങളായി പരിണമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഏതാനും ആദിരൂപങ്ങളെ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് കരുതുക, അങ്ങനെയല്ല, നശിച്ചു പോകുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കു പകരമായി എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളേയും പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാകട്ടെ, ഈ വാദങ്ങൾ രണ്ടിലും സൃഷ്ടികർത്താവിനെക്കുറിച്ചു ഒരു പോലെ ഉൽകൃഷ്ടമായ ബോധം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ക്രിസ്തീയവൈദികൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിക്കു മനുഷ്യന്റെ ശില്പനിർമ്മാണംപോലെ ഈശ്വരൻ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ഡാവിൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അതു മുഴുവൻ ഫലിച്ചിട്ടില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. എന്തെന്നാൽ ഡാവിന്റെ പക്ഷത്തിലും ഏതാനും ആദിരൂപങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രാനുചിതമായ അസ്പഷ്ടതയും അപൂർണ്ണതയും ഇവിടെ ബാധിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു നിവർത്തിക്കുന്നതിനു രണ്ടിൽ ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ സൃഷ്ടിവാദത്തെ നാം നിർവാദമായി അംഗീകരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച്, ദ്രവ്യസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള ബോധങ്ങളെ ഒന്നോടെ ഭേദപ്പെടുത്തണം. പ്രാചീനപണ്ഡിതനായ ഡിമോക്രിറ്റസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെയോ, അതിനിപ്പറം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർവ്ചിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെയോ, ദ്രവ്യത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതായാൽ അതിൽനിന്നു ചേതനാസംയുക്തമായ ജീവന്റെ ഉൽപത്തിദുർഗ്രഹമായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ലോകായതസ്വഭാവത്തെ ഭഞ്ജിക്കുന്നതിനു ബാഷ്പബാഷ്പങ്ങളുടെ യുക്തിവാദങ്ങൾ മതിയാകുന്നവയാണ്. ദ്രവ്യത്തെ നിർവചനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാൽതന്നെ അത്യുപരി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള

വരാതിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ജീവശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്ന അവർ, ഭൂവുത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ വെച്ച്, ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിഷയീഭവിച്ചുവെന്ന് മാത്രം വിശദീകരിച്ചു. അവരുടെ ശാസ്ത്രത്തിനു ശല്യവിദ്യയോടല്ലാതെ ജീവനുമായി യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. ഭൂവുത്തിന്റെ സകല ധർമ്മങ്ങളേയും വിഷയീകരിച്ചു അവർക്കു ഒരിക്കലും വ്യവഹരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നിർവ്വചനവൈകല്യത്താൽ തന്റെ ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾ വില്പനകളായിത്തീർന്നപ്പോൾ “കരുണാതമികയായ ഈ പ്രപഞ്ചജനയിത്രി” തന്റെ ശിശുക്കൾക്കു ഭിതികാരണമായിത്തീർന്നു. എന്തെന്നാൽ ഇവരുടെ നിർവ്വചനപ്രകാരം ചൈതന്യരഹിതമായ ഭൂവുത്തിൽ നാനാരൂപമായ സരതത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിനിമിത്തം ഭയനകങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗൌരവബുദ്ധിയോടും നിർവ്യാജമായും നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ ഒരു പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. ഭൂവുത്തിൽ നിന്നു വേർപെട്ട് ചൈതന്യം എവിടെയാണു കാണാനുള്ളത്? നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏതുവിധമെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കു സൂക്ഷ്മമായി അറിവുള്ളിടത്തോളം ഭൂവുവും ചൈതന്യവും അഭേദ്യമായ വിധത്തിൽ യോജിച്ചതന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. മനശ്ശക്തികളുടെ ഉപചയത്തിനും സ്വാസ്ഥ്യത്തിനും സാധുവായ ചേഷ്ടയ്ക്കും പാനാശനങ്ങൾ കൂടിയേതീരു എന്നുള്ളതു നമ്മുടെ നിത്യാനുഭവമേകുന്നു. ഭൂവും മനസ്സിന്റെ ചേഷ്ടയെ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഇതിനാൽ നമുക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ലയോ?

ജന്തുപരമ്പരകളെ മുകളിൽനിന്നും കീഴോട്ടു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ചറയത്തക്ക മനശ്ശക്തികൾ യാതൊ

നാം കൂടാതെ, ദ്രവ്യനിമിത്തങ്ങളും ചൈതന്യവാഹികളുമായ ചില രൂപങ്ങളെയാണ് ഏത്രയും താഴ്ന്നപടിയിൽ കാണുന്നത്. അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ പദാന്തരപരീക്ഷണത്തിൽ പറയപ്പെട്ട തൈലവിന്ദുക്കളെപ്പോലെയുള്ള ജന്തുക്കളുടെ കായും വായനക്കാരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ചൈതന്യം ഇതിനുതാഴെ ഇല്ലെന്നു നിശ്ചയിച്ച്, നമ്മുടെ പരിശോധനയെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമോ വേണ്ടതു്? അങ്ങനെയല്ല. ഒരു കാനസുചിയുടെ ഒരുറ്റം ഇരുവിനെ ആകർഷിക്കയും മറേറുറ്റം നിരാകരിക്കയും ചെയ്യുമെന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ സൂചിയെ നടുവെ മുറിക്കുക. അപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരുറ്റം മുൻപിലത്തെപ്പോലെ ആകർഷിക്കയും മറേറുറ്റം നിരാകരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. സൂചിയെ എത്രയെങ്കിലും ചെറിയ കഷണങ്ങളായി മുറിക്കുക. ഓരോ ചണ്ഡത്തിന്റെയും ഒരുറ്റത്തു ആകർഷണശക്തിയും എതിർവശത്തു നിരാകരണശക്തിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. മുഴുവൻ സൂചിയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഈ ശക്തികളെ ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാനസുചിയുടെ ഏത്രയും ചെറുതായ കഷണങ്ങളിലും ഈ ശക്തികാണപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, സൂചിയുടെ കണങ്ങളെ കയ്യിലടുത്തു പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലെങ്കിലും, ഓരോ കണവും ഈ ശക്തിയെ വർഷിക്കുന്നതായി ബുദ്ധിസങ്കല്പം ചെയ്യുന്നത് അയ്യതമായിരിക്കയില്ല. ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരണയിലും ഇതുപോലെ ബുദ്ധിയെ ഒന്നു പ്രസിദ്ധിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തോന്നിപ്പോകുന്നില്ലയോ? “പ്രകൃതികാര്യങ്ങളിൽ ദേവന്മാർ ഇടപെടാതെ, പ്രകൃതിതന്നെ സർവ്വകാര്യങ്ങളേയും സേപ്താനുരോധന നിർവഹിക്കുന്നു” എന്ന് ലൂക്രീഷിയസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനോടു യുക്തിഭാഗത്തിൽ നാം യോജിച്ചുപോകുന്നില്ലയോ? ചില തത്വജ്ഞന്മാർ നിവചിച്ചിട്ടുള്ളതു

പോലെ, ദ്രവ്യമെന്നത് അപേതനമായ ഒരു പരിമാണം
 മാത്രമല്ലെന്നും അതുസകലചരാചരങ്ങളേയുംസ്വഗർഭത്തിൽ
 നിന്നു ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചമാതാവാണ് എന്നും ബ്രഹ്മണോ
 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ഈ യുക്തിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നി
 ല്ലയോ? പ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങളെ സാവധാനം നിരീക്ഷി
 ക്കുകയും യുക്തിപൂർവ്വം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ, പ്രകൃ
 തിയുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ചാപച്യമില്ലെന്നും ആദ്യന്തം
 അനുസ്മൃതമായ ഒരു രീതിയെ അവലംബിച്ചു സകല
 തും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും സമ്മതിക്കാതെ കഴിയുന്ന
 തല്ല. അതിനാൽ ഭൂതക്കണ്ണാടികൊണ്ട് ഉപയോഗമി
 ല്ലാതെ തീരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിചാരണകളെ
 അവസാനിപ്പിച്ചുകളയാൻ പാടില്ല. അതിനപ്പുറം കണ്ണി
 ന്റെ കാഴ്ചക്കുറവിനെ മനസ്സിന്റെ കാഴ്ചകൊണ്ട് നിക
 ത്താൻ ശ്രമിക്കുക. റിൻഡൽ പറയുന്നതു്. “പ്രകൃ
 ക്ഷപരിക്ഷണത്താൽ ലഭിക്കാവുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം
 മനോദൃഷ്ടികളെ പതിപ്പിക്കുന്നതിനു ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ
 നമ്മെ അനുവദിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, യാതൊരു ദ്രവ്യത്തിൽ നിശ്ശൂ
 മായി ലയിച്ചിരിക്കുന്ന അതൂതശക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള
 അജ്ഞാനം നിമിത്തം നാം അതിനെ പൂർണ്ണിക്കുന്നുവോ,
 അങ്ങനെയുള്ള ദ്രവ്യത്തിൽതന്നെ പ്രപഞ്ചചൈതന്യ
 ത്തിന്റെ സർവ്വസ്വവും ലയിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ
 കാണുന്നു.”

ചൈതന്യവാഹിയായ ഒരു ദ്രവ്യപിണ്ഡത്തിൽ
 നിന്നു അപ്രകാരമുള്ള മറ്റു പിണ്ഡങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതു്
 നമ്മുടെ നിത്യാനുഭവമാണല്ലോ. ഇപ്രകാരം ചൂർവ്വഗാമി
 യായ ഒരു പ്രകൃക്ഷചൈതന്യത്തിന്റെ അപേക്ഷക
 ളാതെ ദ്രവ്യത്തിൽനിന്നു് ചൈതന്യം ജനിക്കുന്നതായി
 ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ, അത്യന്തം തൃപ്തി
 കരമെന്നു അനേകശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള

ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്കു പരിച്ഛിന്നമായ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് അനുകൂലമായതെളിവുകൾ കിട്ടുന്നതായാൽ അവയെ അംഗീകരിക്കുന്നത് സഹായകരമാകുന്നു. ഈ നടപടിനെ നമ്മളും അനുകരിക്കുന്നപക്ഷം മേൽപറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്കും രൂപീകരിക്കുവാനായി തോന്നാതെ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ നിവ്യാജതൃപ്തിയോടെ ശാസ്ത്രരഹിതങ്ങളെ ആരായുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആ വിഷയത്തിൽ തനിക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള * വിശ്വാസങ്ങൾ ശരിയാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നതിനല്ല, അതേപ്പറ്റി ആക്ഷേപരഹിതങ്ങളായ പരാമർശങ്ങളെ അറിയുന്നതിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബലവത്തായ ഈ സത്യാഭിലാഷം നിമിത്തം വിശ്വാസത്തിന് അത്യന്തം അനുകൂലങ്ങളും സത്യാഭാസങ്ങളുമായ തെളിവുകൾ എത്രതന്നെ ലഭിച്ചാലും പ്രമാണങ്ങളുടെ ലേഖനം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവയെ നിരസിച്ചുകഴിയുന്ന ദ്രവ്യത്തിനു സ്വയം ചൈതന്യം ഉണ്ടോ എന്ന വാദത്തെ ഗാഢമായി പരിചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രവേദികൾ അതിലേക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രമാണമുണ്ടാക്കിയിരിക്കാമെന്ന സന്ദേഹത്താൽ അവയെ അംഗീകരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു. മൂത്രം, രക്തം, പിത്തരസം, പലനരസം, ഇങ്ങനെ മനുഷ്യശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അനേകം പദാർത്ഥങ്ങൾ ജീവശക്തിയുടെ എന്തോ നിഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നവയാണെന്നു ഏകദേശ നൂറുവർഷത്തിനു മുമ്പുവരെ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. 1828-ൽ ഹോളർ എന്ന ജർമ്മനിക്കാരൻ മൂത്രത്തിന്റെ പ്രധാനാംശമായ

* സാമാന്യംപോലെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാൽ ഒരു സംഗതിയിൽ നമുക്കു "വിശ്വാസം" ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഒരു വിധത്തിലു ഏകദേശം അറിയാതെ സാധാരണസാക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതു മാത്രമാണ് "അറിവ്" അല്ലെങ്കിൽ (ജ്ഞാനം)

യുറിയ എന്ന പദാർത്ഥത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളുടെ സമീപ
 നഗരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അതിനിപ്പുറം രസതന്ത്ര വിദ്യയുടെ
 സഹായത്താൽ ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം പദാർത്ഥ
 ങ്ങൾ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം
 മേൽപറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നല്ലവണ്ണം അറിവുണ്ട്.
 ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ അവ സ്വീകരി
 ക്കുന്ന വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും അറി
 യാതെയില്ല. ചൈതന്യോല്പത്തിക്കു വേണ്ട അവസ്ഥ
 കൾ ശരിയായി യോജിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജീവികളെ ജനി
 പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്ത ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള
 വിശ്വാസത്തെ ശാസ്ത്രദൃഷ്ടി സാധൂകരിക്കുന്നതിനും അവ
 കൾ ശേഷിയുണ്ട്. എങ്കിലും പൂർവ്വഗാമിയായ പ്രത്യക്ഷ
 ചൈതന്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ചൈതന്യത്തെ
 ജനപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള തീർച്ച പരീക്ഷണങ്ങളു
 മൂലം തൃപ്തികരമായ സാക്ഷ്യം നൽകാൻ സാധിക്കുകയി
 ല്ലെന്നായിരിക്കും, ഇവിടെ പ്രതിപാദനവിഷയമായ
 ചൈതന്യത്തിനു അവരുടെ ഉത്തരം. മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോ
 ലെ മനുഷ്യൻമുതൽ കൃമികൾവരെ പടിപടിയായി വർത്തി
 ക്കുന്ന ജന്തുജാലങ്ങളെ അവർ വികാസപ്പെടുത്തുന്നു ബുദ്ധി
 ശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വികാസത്തെ ജ്ഞാനേ
 ങ്ഗിയങ്ങളുടെ ചോഷാമണ്ഡലത്തിനപ്പുറം വ്യാപരിപ്പിക്കു
 ന്നതായ ബുദ്ധിവിന്റെ അതിപ്രഗത്ഭരായ ഉപപാദ
 നത്തെ അവർ അനുകരിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

ഭൂമിയിൽ സർവ്വോത്തമരത്നം കല്പിക്കുന്നതായ ഈ
 ലോകായതവാദത്തെക്കുറിച്ച് സപ്തംകൂടി പറയേണ്ടതു്
 ആവശ്യമാകുന്നു. ഭൂമിയിൽ സമൃദ്ധമായ ബാഹ്യലോകത്തി
 ന്റെ സത്ത വേദാന്തത്തിൽ അത്യന്തം വാദവിഷയമായ
 ഒരു സംഗതിയാകുന്നു ഈ ലോകം മിഥ്യയാണെന്നും
 അതിൽ സത്യരൂപബോധം ജനിക്കുന്നതു് ഇട്രിയങ്ങൾ

വഴിയായി ബുദ്ധിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു തോന്നലിന്റെ ഫലം
 മാണെന്നും ഹിന്ദുവേദാന്തികളെപ്പോലെ ചില പാശ്ചാത്യ
 വേദാന്തികളും സിലാന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സിലാന്തത്തെ
 എതിർക്കുന്നത് ഒട്ടാ സുകരമല്ല ഒരു പദാന്തം കണ്ണ
 കൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ ആ പദാന്തം "ഉണ്ട്" എന്നു
 സാധാരണമായി നമ്മൾ ചിശ്ചസിക്കുന്നു. എന്നാൽ
 മേൽപറഞ്ഞ വേദാന്തികൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് തൊറി
 പ്പോയി എന്നാണ്. അവരുടെ പക്ഷത്തിൽ, പദാന്തം
 ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നതിനു നമുക്ക് യാതൊരു ന്യായവുമില്ല.
 നമ്മുടെ നേത്രസിരകൾക്ക് എന്തൊ ഒരു വികാരം ജനിച്ചു
 എന്നു മാത്രമേ ഇതിൽ നമുക്ക് നിശ്ചിതമായ ജ്ഞാനം
 ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് പദാന്തം 'ഉണ്ട്' എന്നു നാം
 പറയുന്നത് കേവലം ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ്; കാണു
 ന്നതുകൊണ്ടു മതിയായില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗംകൊണ്ടു നിശ്ച
 യപ്പെടുത്താമല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമായിരിക്കും.
 സ്വർഗ്ഗം എന്നുപറയുന്നതും കയ്യിലുള്ള സിരകളുടെ ഒരു
 വികാരമെന്നല്ലാതെ; വസ്തുവിന്റെ സത്തയെ തെളിയി
 ക്കുന്നതിന് സ്വർഗ്ഗം മതിയകയില്ലെന്നു വേദാന്തി
 കൾ ഉത്തരം പറയും. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃ
 ത്തികളേയും അവയിൽനിന്ന് മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
 ബോധങ്ങളേയും അവർ ഇപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും
 ബാഹ്യലോകത്തിന്റെ സത്താവസ്ഥയെ നിഷേധി
 ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ തോന്നലുകൾക്കു അനുരൂപ
 മായ ഒരു ബാഹ്യലോകം ഉണ്ടെന്നുള്ളതു് വാസ്തവമല്ല, ഒരു
 ഉഴഛംമാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. എന്നും ഈ ഉഴഛം മിഥ്യയാ
 നെന്നും വേദാന്തികൾ വാദിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് വിഭി
 നമായ ഒരു മതത്തെയാണ് സ്പെൻസർ അംഗീകരിച്ചിരി
 ക്കുന്നത്. പണ്ഡിതനായ അദ്ദേഹം പാമരന്മാരെപ്പോലെ
 ദൃശ്യമായ ഈ പ്രപഞ്ചം സത്യംതന്നെയെന്നു പൂണ്ണമായി
 വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചു,

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതലായ യാതൊരു രഹസ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു പാമരന്മാർ അറിയുന്നില്ല. സ്വേൻസറുടെമതം അപ്രകാരമായിരിക്കാൻ ഇടയില്ലല്ലോ. ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോധത്തിന്റെ പ്രകാരഭേദങ്ങളാണെന്നുള്ള വേദാന്തപക്ഷം മേൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്വേൻസറുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായി സത്താവസ്ഥയുണ്ട്. നമ്മുടെബോധത്തിന്റെ പ്രകാരഭേദങ്ങൾ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രചിത്രപങ്ങൾമാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകാരഭേദങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ ആനന്ദയുക്തത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലത്തെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ബാഹ്യബോധം സമ്പാദിക്കുന്നതിനല്ലാതെ, അവയുടെ യഥാർത്ഥസ്വഭാവത്തെ സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നതല്ല. ജീവജാലങ്ങളുടെ പരിണാമത്തെ ആദ്യന്താ പശ്ചാലോചിക്കുന്നപക്ഷം മനുഷ്യബുദ്ധി കൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കാൻ അശക്തമായ ഒരു ശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് നാം സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നത്. ഈ ശക്തിയെ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിനു ആദികാലത്തെ അജ്ഞന്മാരുടേയും ഇന്നത്തെ അഭിജ്ഞന്മാരുടേയും അപാടവം തുല്യമായിരിക്കുന്നു. ഭാവഗാഢമായ ഏതോ ഭൂതകാലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നവരും സമഗ്രവീക്ഷണങ്ങളുമായ മൂലഭൂവുങ്ങളിൽനിന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ജീവികളുടെ പരിണാമവും അപഭേദങ്ങളുടെ പൃഥഗ്ഭാവവും മനസ്സിന്റെ വികാസവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു അപരിച്ഛേദ്യമായ ഒരു ഗ്രന്ഥശക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടാണെന്നു സൂക്ഷ്മാലോചനയിൽ നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്നു.

പ്രത്യക്ഷപരിക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടു പരിണാമവാദത്തെ സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. ശാസ്ത്രവിചാരണയുടെ ഗതിയോടു ഈ വാദത്തിനുള്ള യോജിപ്പു

തന്നെയാണു് ഇതിന്റെ സാധുതയെ വിശദീകരിക്കുന്നതു്. ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ ആദിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പോലെ, പ്രകൃതിനിരീക്ഷണരൂപത്തെ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, ദ്രശ്യമായ ഈ പ്രപഞ്ചം യാതൊരു പരാശക്തിയുടെ ആവരണപടമാകുന്നവോ, ഒരു ശക്തിക്കു ഒരു മനുഷ്യശില്പിയുടെ സ്ഥാനത്തേയും പ്രകൃതിയോടും കല്പിക്കുന്നതുമായ പ്രത്യേകസൃഷ്ടിവാദം ഒരു ഭാഗത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന സകലത്തിന്റേയും, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന സകലവിചാരങ്ങളുടേയും— പ്രാകൃതികങ്ങളും മാനസികങ്ങളുമായ എല്ലാപ്രതിഭാസങ്ങളുടേയും— അനവഗമ്യങ്ങളായ ആദികാരണങ്ങൾ പ്രപഞ്ചജീവിതത്തിന്റെ അഗാധരഹസ്യങ്ങളാണെന്നും, ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യന്തമായ ഒരു ശകടംമാത്രമേ തരളജീവിയായ മനുഷ്യന്റെ വിചാരണയ്ക്കും, ഒരുവേള അപൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനത്തിനും, വിഷയീഭവിക്കുന്നുള്ള എന്നും ഉപപാദിച്ചുകൊണ്ടു പരിണാമവാദം മറ്റുഭാഗത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ടുവാദങ്ങളുടെ വിപരീതസ്വഭാവങ്ങളിൽനിന്നു പരിണാമവാദത്തിന്റെ യുക്തിയുക്തതയും അംഗീകാര്യതയും സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. സിരാചക്രത്തിന്റെ ഉപചയത്തിന്നനുസരണമായി ജന്തുക്കൾക്കു് ഗ്രഹണശക്തിയും വിചാരണശക്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നു ജതുപരമ്പരകളുടെ അഗ്രപരിശോധനയാൽ നിസ്സംശയമായി നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്നു. എന്നാൽ സിരാചക്രവും ഈ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം വായു രഹിതമായ ആകാശത്തിൽ പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെയാണു്. മനുഷ്യബുദ്ധിയെ അത്രത്തോളു ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തോലനദണ്ഡം ആർക്കുമറിഞ്ഞു നിമ്മിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ അരവാറിൽ പിടിച്ചു് ഒരുത്തനും തന്റെ ശരീരത്തെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ.

ബാഹ്യമനുഷ്യാനം ആഭ്യന്തരമനുഷ്യാനം തമ്മിൽ ഭൂസ്തര
മായ ദൂരമുണ്ട്. യുക്തിഭംഗംകൂടാതെ ഇവരെ അന്യോന്യം
സംബന്ധിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി മനുഷ്യാ
ഇന്ദ്രേവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഭാവിയിൽ എഴുന്ന
കിലും നമുക്കു സിദ്ധിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നതിന് ഇന്ദ്രേ
വരെയുള്ള ശാസ്ത്രീയവിജ്ഞാനം ഒട്ടുംതന്നെ അനുവദിക്ക
ുന്നില്ല പ്രകൃതിയിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥകാര
ണങ്ങളെ അറിയാൻ കഴിയാത്തതു് പ്രാപീനന്മാർ അവ
കളിലെല്ലാം ദേവതമാരെ അധിഷ്ഠാപിച്ചു എന്ന് ഈ
പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.
അവരെ അന്ധാളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രകൃതികാര്യങ്ങ
ളുടെ കാരണങ്ങളെ പിൽക്കാലത്തെ ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞ
ന്മാർ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടതല്ലേ.

ഭൂമിവ്യോമങ്ങളുടെ സമ്പർക്കംപോലെ തോന്നുന്ന ക്ഷിതി
ജവൃത്തത്തിന്റെ പരിധിയിൽ എത്തിയാൽ വ്യോമമണ്ഡ
ലത്തെ സ്പർശിക്കുമെന്നു ബാലിശന്മാർക്കു തോന്നിയേക്കാം.
എന്നാൽ അതിലേക്കായി മുന്പോട്ടു നടക്കുമ്പോൾ; ഈ
പരിധി അവരുടെ ശ്രമത്തെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ടു്,
ആ സ്ഥലത്തിൽനിന്നു പോകുന്നതായും കാണാം. പ്രകൃ
തിരഹസ്യങ്ങളും അവയെ അവധാരണം ചെയ്യുന്നതിനാ
യുള്ള ശാസ്ത്രപരിശ്രമങ്ങളും ഈ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്ദ്രേ
വരെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതു്. പ്രകൃതിയേയും പ്രാപഞ്ചത്തേയും
കുറിച്ചു, ഓരോ കാലങ്ങളിൽ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
ന്യതനമായി അനേകം സംഗതികൾ ഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും
ഇനിയും അറിയാനുള്ളതു വിപുലവും ദുർവഗാഹവുമാ
ണെന്നു അവകൾല്ലാവർക്കും തോന്നാതിരുന്നില്ല. ഗംഭീര
മായ വിദ്യാസാഗരത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും ആലോചി
ച്ചാൽ, താൻ ചില ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ ന്യതനമായി കണ്ടു

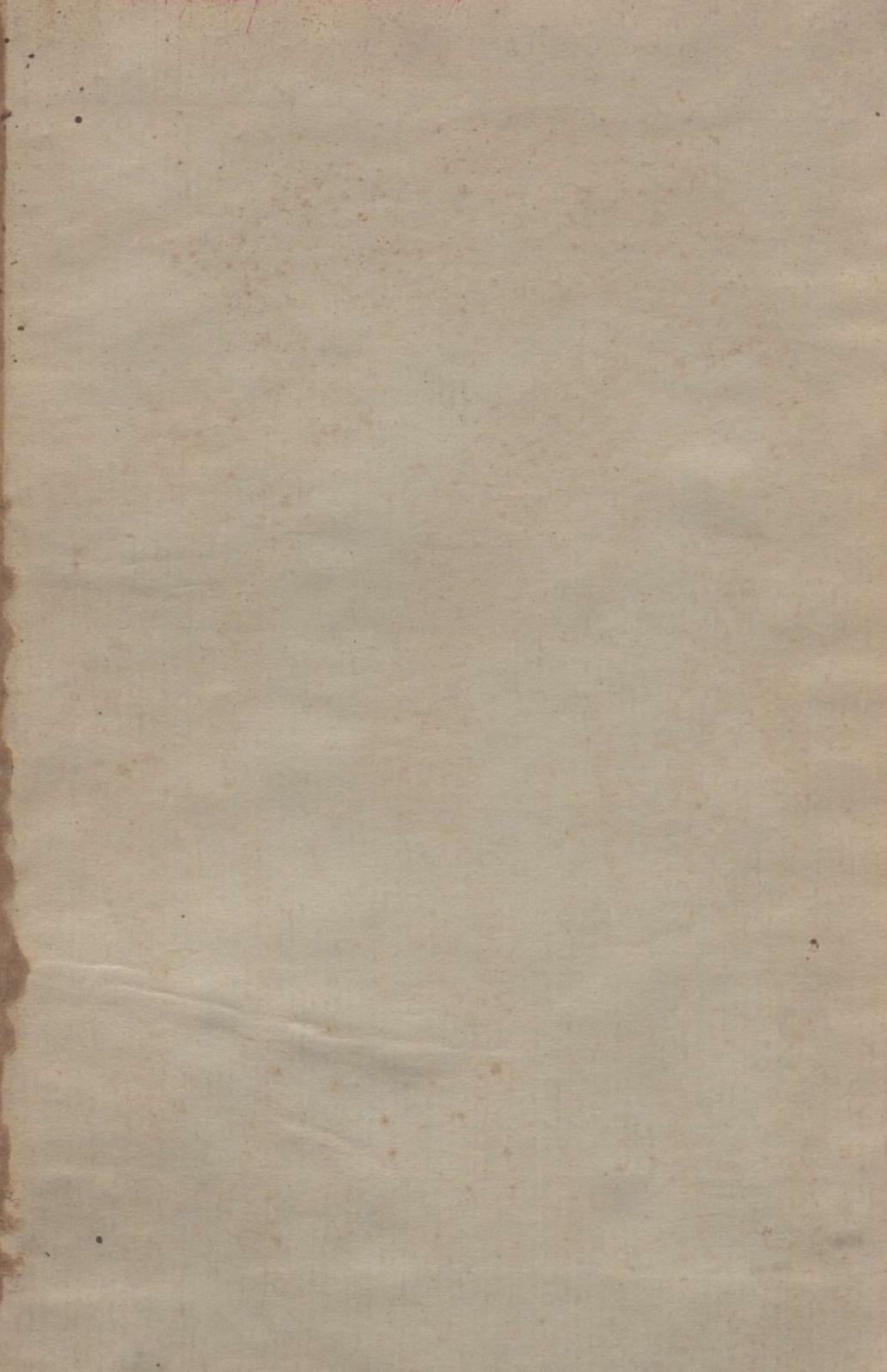
വിടിച്ചതു കടൽക്കരയിൽ കളിക്കുന്ന ബാലന്റെ കയ്യിൽ ചില ചിപ്പികളും ചരൽകല്ലുകളും യദൃച്ഛയാ അകപ്പെടുന്നതുപോലെ വിചാരിക്കേണ്ടതേയുള്ളൂ എന്നു ന്യൂട്ടൺ തന്റെ ചരമകാലത്തിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തിനിപ്പുറം, ഇന്നുവരെ ആ സാഗരത്തിൽ മുങ്ങി, അമുച്ഛിതമായ അസംഖ്യം വിജ്ഞാനരത്നങ്ങളെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രപ്രവീണന്മാർക്കും ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് യഥാർത്ഥമായി ചോദിക്കുന്നുണ്ടു് ഒരു കാലത്തെ ശാസ്ത്രപരിശോധനകളാൽ മുൻകാലത്തു് മനുഷ്യരെ അന്ധാളിപ്പിച്ചിരുന്ന അനേകം പ്രകൃതികാര്യങ്ങൾക്കു സമാധാനം കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സമാധാനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അനേകം നൂതനവിതർക്കങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ഇതിലേക്കു് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിക്കാവുന്നതാണ്. സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിമണ്ഡലത്തിൽ ചൈതന്യത്തിന്റെ ആവിർഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നു ഇതുവരെ യാതൊരു ശാസ്ത്രങ്ങളാലും പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ചൈതന്യം ഭൂമിയിൽതന്നെ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമല്ലയോ എന്ന് ചിലർ സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെന്നു ഖണ്ഡിതമായി പറയുന്നതിനു് യാതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളും ഗാഢവിചിന്തനങ്ങളുംകൊണ്ടു് അറിയപ്പെടാത്തവയായി അനേകരഹസ്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാനുണ്ട്. അചിന്ത്യമായ ഒരു പരാശക്തി ഈ ലോകത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷബുദ്ധികളായ എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സമ്മതിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് വ്യവഹരിക്കുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തോടായ സർവ്വപരന്റെ ദിവ്യസന്നിധിയിലാണ് തങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളെ അവ

സാനിപ്പിക്കുന്നതു്. ശാസ്ത്രപരിശീലനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയങ്ങളുൾക്കകം കാരണഭൂതനായ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് അഭിഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി, കർമ്മകാരണന്ത്യാലേന, അനവധി വിമർശനം കഴിക്കുകയും തത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെശേഷം അപരിച്ഛേദ്യങ്ങളായ വൈഷമ്യങ്ങളാൽ മനസ്സമൃതി, അനന്യശരണരായി, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആ ഈശ്വരന്റെ സത്തയെത്തന്നെ അഭിഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ വിശ്വാസപൂർവ്വമായും മററവർ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായും ഈശ്വരനെപ്പറ്റി ഉപപത്തിയുണ്ടാകുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

ശ്രീ

165412
38340
A
32 H3;1

490

17 OCT 1955

