

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No M500 Grp. 5 Acc. No 32760

Author ഗോപിനാഥൻ. എ.

Title സമീപനം സാഹിത്യം.

BOOK To READER

- * Thank you for not tearing my pages.
- * Grateful for not Writing Comments or putting unsightly markings.

CALLING URGENT ATTENTION

1. Tearing of pages causes permanent damage to the Book. Please think of the Reader who finds missing pages after reading that far. It is cruelty to the innocent.
2. Writing Comments and putting markings disfigure the Book. Please take care.

Secretary

32760

ശാസ്ത്രവും സംസ്കാരവും

By

പ്രൊഫസർ കെ. ഗോപിനാഥൻ

X

Prof. K. GOPINATHAN
1967
1_25
1967
Copyright
1967

ആമിനാ ബുക്സ് സ്റ്റാൾ,

തൃശൂർ-1.

[MALAYALAM]

Sasthravum Samskaravum

(Scientific Essays)

By

Prof: K GOPINATHAN

First Edition Copies 1000

July, 1967

Copy Right

PRICE: Rs. 1-25.

Printed at Amina Printers, Trichur-1

Publishers:

AMINA BOOK STALL, TRICHUR-1.

ശാസ്ത്രവും സംസ്കാരവും

(ശാസ്ത്രീയ ലേഖനങ്ങൾ)

പ്രൊഫസർ കെ. ഗോപിനാഥൻ

വില: 1.25

പ്രസാധകർ:

ആമിനാ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ,

മുളൂർ-1.

M 500

ശാസ്ത്രസംഗ്രഹം (ശാസ്ത്രം)

(ശാസ്ത്രസംഗ്രഹം)

“ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം, സാഹസികമെങ്കിലും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണപരമായ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം, സത്യത്തിനും പുതിയ വിജ്ഞാനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം, പരീക്ഷണമോ പരിശോധനയോ കൂടാതെ യാതൊന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കൽ, പുതിയ തെളിവ് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻപുണ്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുവാനുള്ള പ്രാപ്തി, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തത്തെയല്ലാതെ നിരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന വസ്തുതകളെ ആശ്രയിക്കൽ, മനസ്സിന്റെ കഠിനമായ ശിക്ഷണം—എന്നിവയെല്ലാം ശാസ്ത്രം പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന്നു മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിന്നുതന്നെയും, ജീവിതത്തിന്റെ അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്നും ആവശ്യമാണ്.”

—ജവഹർലാൽ നെഹ്റു.

ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കൃതികൾ

32760

സ്വപ്നങ്ങൾ

വിശ്വശാസ്ത്രശില്പികൾ

നമുക്കൊരു പുനോട്ടം

ഞങ്ങൾ മാടമ്പിമാരായിരുന്നു

നമ്മുടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ

ഒരു യക്ഷിയുടെ കഥ

ഇന്ദിരാഗാന്ധി

ബന്ധങ്ങൾ

ശാസ്ത്രവും സംസ്കാരവും.

0001-1000

1981

1981

1981

ഉള്ളടക്കം—

1. ശാസ്ത്രവും സംസ്കാരവും
2. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശതകൂടം
3. ഡാർവിന്റെ നാസികയും ശാസ്ത്രവും
4. ശാസ്ത്രവും ഗ്രാമീണരും
5. ഭാരതവും ശാസ്ത്രവും
6. ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുക.

ഒന്നാംപതിപ്പ് കോപ്പി 1000

1967 ജൂലായ്

പകർപ്പവകാശം

അച്ചടി:

ആമിനാ പ്രിന്റേഴ്സ്, തൃശ്ശൂർ-1.

യുകയും ചെയ്തു. അതു മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞതു് ഭാഗ്യമായെന്നു് എനിക്കു തോന്നി. അമേരിക്കക്കാരൻ വിഗ്രഹത്തിൽ ഒന്നു കൂടി നോക്കിയശേഷം “ഇതൊരു പുരുഷരൂപമാണല്ലേ?” എന്നു പറഞ്ഞു. എഞ്ചിനീയർക്കു് അല്പം വിചിത്രം തോന്നി. “അതെയതെ. നമ്മുടെ നടരാജപ്പിള്ളയുടെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി” എന്നു പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹം സമാധാനപ്പെട്ടു.

മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച വാചകങ്ങൾ ഡോ: കെ. ഭാസ്കരൻനായരുടെ ‘സംസ്കാരലോചനം’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുമാണു്. അവിശ്വസനീയമെന്നു തോന്നുന്ന ഈ സംഭവം നടന്നതുതന്നെയാണെന്നു് ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉന്നയിപ്പറയുമ്പോൾ നാം വിശ്വസിക്കുകതന്നെ വേണം. അതിശയോക്തി വളരെയുണ്ടെങ്കിൽക്കൂടി. നടരാജവിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച ശില്പിയോടോ അതു കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കലാപ്രേമിയോടോ “എഞ്ചിനീയറിംഗി”ലെ ബാലഹാരം പോലും ചോദിച്ചു ചത്തെ സമാധാനവും ഏറെക്കുറെ വിസ്തൃതമാകുവാനാണു് ന്യായം. കലാപരമായ സംഗതികളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യവും അറിവും ഇല്ലാത്ത സാങ്കേതികവിദഗ്ദ്ധന്മാരും ശാസ്ത്രകാരന്മാരും ഉണ്ടു്. മറിച്ച് സയൻസിന്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കലാകാരന്മാരും ഉണ്ടു്. ഇവർ വിഭിന്നസംസ്കാരങ്ങളെയുണ്ടാണോ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതു്? അതൊരു വിചാദവിഷയമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.

മാനവസമുദായത്തിന്റെ കൗതുക മുഴുവനും പൊതുവെ കലകൾക്കാണ്. സാഹിത്യത്തിനു് ഇതിൽ വളരെയേറെ കയ്യുണ്ടു്. കലകൾക്കു പുറമെയുള്ള യാതൊന്നിനും സംസ്കാരത്തിന്റെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും വളർച്ചയെ സഹാ

യിക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്കാരനായകന്മാരെന്ന പട്ടം കെട്ടുവാനുള്ള സർവ്വവിധ യോഗ്യതകളും കലാകാരന്മാർ മാത്രമുള്ളതാണ്. മററരെങ്കിലും സംസ്കാരനായകത്വം അവകാശപ്പെടുന്നത് അടിമുടി എത്രത്തു പരാജയപ്പെടുത്തി ആ അപകാശം പാിപുണ്ണമായി മററുള്ളവർക്കു നിഷേധിക്കുകയും വേണം. ബുദ്ധിജീവിയെന്ന വിശേഷബഹുമാനമതിക്കു സർവ്വവിധ യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞവർ കലാകാരന്മാർ മാത്രമാണ്. ഭാഷാധ്യാപാരം നടത്തുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിജീവി എന്ന പദത്തിന് കൂടുതലും അർഹതയുള്ളവർ. ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദവും ചിന്താഗതിയും വെച്ചുപുലർത്തുന്നവരുണ്ട്. സംസ്കാരനായകന്മാരുകാനുള്ള യോഗ്യത തികഞ്ഞവർ കലാകാരന്മാർ മാത്രമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി, ഇക്കാലത്ത് ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഒട്ടൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നതാണ് ദയനീയം.

ഈ കൂട്ടർ ഒരുതരം ട്രെക്സപ്പക്ഷിനയം അംഗീകരിച്ച മേനി നടിക്കുകയല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ? ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നേരെ മനഃപൂർവ്വം കണ്ണടയ്ക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസം, അതു മനുഷ്യന്റെ അകത്തും പുറത്തുമുണ്ടാക്കിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ന് അടിസ്ഥാനയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസത്തേയും അഭൂതപൂർവ്വമായ വളർച്ചയേയും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? മാനവസംസ്കാരത്തിന് അതിന്റേതായ ചൈതന്യവും ഉന്മേഷവും സംഭാവനചെയ്തു 'സയൻസി'നെ അപഗണിക്കുന്നത്

തെറ്റല്ലേ? ബുദ്ധിജീവിവിഭാഗത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനിലെ കീഴ്പ്പിന്നെ ആ പണിയിൽപ്പെടാൻ ആർക്കാണ് അർഹത? ബുദ്ധിജീവിയെന്ന വിശേഷണത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരല്ല കൂടുതൽ അർഹർ? ലോകവിജ്ഞാനത്തിന് മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ശാസ്ത്രകാരന്മാരേയും ശാസ്ത്രത്തേയും സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരായും സംസ്കാരകേദാരമായും കണക്കാക്കേണ്ടതല്ലേ? സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയും മുക്തികര്യവും എല്ലാംതന്നെ ശാസ്ത്രമാണ്. സാഹിത്യത്തിന് ഇതിൽ മലിന മുതൽമുടക്കൊന്നുമില്ല. ഈവക ചിന്താഗതി വെച്ചുപുലർന്നവരാണ്. ആദ്യത്തെ കൂട്ടരെ 'സാഹിത്യ' സംസ്കാരവാദികളെന്നും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെ 'ശാസ്ത്രകൃത്' സംസ്കാരവാദികളെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം.

ശാസ്ത്രീയസംസ്കാരത്തെയും മാനുഷികവും സൗന്ദര്യപരവും ആയ ആസ്വാദനം അർജ്ജുന 'ഹ്യുമനിസ്റ്റിക്' സംസ്കാരത്തെയും പററി വിഭിന്നങ്ങളായ സ്വരത്തിൽ വളരെയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തുണ്ട്. ഇവ തികച്ചും വിഭിന്നങ്ങളാണെന്നും ബന്ധമില്ലാതെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നവയാണെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇവ രണ്ടും സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയേയും പററി ചിലർ സംസാരിക്കാറുണ്ട്.

ഇടക്കാലത്തു്, ഈ വിവാദത്തിന് ആരംഭമിട്ടതും മുൻപുകൂട്ടിയതും സർ സി. പി. സ്ലോ, ജേക്കബ് ബ്രോണോവ്സ്കി, ഫെർളി ക്ലിങ്, എഫ്. ആർ. ലീവിസ്, ജാക്കസ് ബാർസുൺ തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യചിന്തകരാണ്. വിവാദം വളരെയധികം മുൻമുട്ടു വരികയാണ്. അനുകൂലവും

പ്രതികൂലവും ആയ വാദമുഖങ്ങൾ ഇരുകൂട്ടരും വേണ്ടുവോളം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സാഹിത്യത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും കുറിച്ച് സപാൻഭവം മുൻനിർത്തി ഒരഭിപ്രായം രൂപവൽക്കരിക്കുവാനും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള സർ സി. പി. സ്റ്റോയുടെ യോഗ്യതയെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സി. പി. സ്റ്റോ നല്ലൊരു 'നോവലിസ്റ്റും' പാണ്ഡിത്യം വേണ്ടുവോളമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രകാരനാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ തികഞ്ഞ ശാസ്ത്രകാരനായിരുന്ന സി. പി. സ്റ്റോ ആയിരുന്നു. വിഖ്യാതങ്ങളായ നോവലുകളുടെ കർത്താവുമാണ് റേഡം. "പരിശീലനം കൊണ്ട് ശാസ്ത്രകാരനും സ്വയംകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരനും ആണ്" താനെന്നു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സി. പി. സ്റ്റോവിന്റെ ദൈവസംസ്കാരവാദത്തിന്റെ പൊരുളെന്തൊക്കെയാണെന്നു നോക്കാം.

സാഹിത്യകാരനാകും ശാസ്ത്രകാരനാകുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്നതിന് സി. പി. സ്റ്റോവിന് ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു കൂട്ടരായി സന്ധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം താൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഇടപഴകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വളരെ വലുതും അടുപ്പം തീരെ ചെറുതും ആണ്. രണ്ടും രണ്ടു പ്രത്യേകവിഭാഗങ്ങൾ എന്നുതന്നെ പറയാം. പാശ്ചാത്യപ്രതിഭയും ബുദ്ധിപരമായ ജീവിതവും രണ്ടു ശ്രവങ്ങളായി അകന്നുനില്ക്കുന്നു. ഒരറ്റത്ത് സാഹി

ത്യകാരന്മാരടക്കമുള്ള കലാകാരന്മാർ. മറ്റുഭാഗത്തു് ശാസ്ത്രകാരന്മാരും. ബുദ്ധിജീവി എന്ന ബഹുമാതി സാഹിത്യകാരന്മാർ ബോധപൂർവ്വം സ്വയം കൈയ്യടക്കിവെച്ചിരിക്കുകയുമാണു്. മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് (1930) ജി. എച്ച്. ഹാർഡി എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രപണ്ഡിതൻ സി. പി. സ്റ്റോയാട്ടു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി: “ഇക്കാലത്തു് ബുദ്ധിജീവി എന്ന പദമുപയോഗിക്കുന്നതു് എങ്ങനെയാണെന്നു് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ആ പദത്തിനു് പുതുതായ ഒരു വിവക്ഷയുണ്ടെന്നാണു് തോന്നുന്നതു്. അതിൽ റുതർഫോർഡോ, എഡിംഗ്ടണോ, ഡിറേജോ, അഡ്രിയാനോ, ഞാനോ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നു തീർച്ച. അതൊരു അസാധാരണമായ വിവക്ഷയല്ലേ?” തന്നെയും താൻ സൂചിപ്പിച്ച പ്രഗത്ഭശാസ്ത്രകാരന്മാരേയും ബുദ്ധിജീവിയുടെ വിവക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാ എന്നാണു് ഹാർഡിയുടെ ആവലാതി. ഗവേഷണശാലകളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കൂടെത്തന്നെ ആത്മപ്രശംസ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുതരം വമ്പന്മാരാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാരെന്നു കരുതുന്ന ശാസ്ത്രേതരരെ കാണുവാൻ പ്രയാസമില്ല. മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി യാതൊരു നിശ്ചയവും ഇല്ലാത്തവരാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ എന്നാണു് അവരുടെ അഭിപ്രായം. സാഹിത്യകാരന്മാർ ദീർഘവീക്ഷണമോ മറ്റുള്ളവർക്കു് എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്നതിൽ തീരെ താല്പര്യമോ ഇല്ലാത്തവരും, ഒരുതരത്തിൽ ‘ബുദ്ധിജീവിവിരുദ്ധരും’ ആണെന്നുമാണു് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നതു്. രണ്ടു കൂട്ടരുടേയും ആക്ഷേപങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം കഴമ്പുള്ളവയാ

ണെന്നു സമ്മതിച്ചു തീരൂ. സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സംസ്കാരകൗതുകവാദത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമനോഭാവത്തിന്റെയും അടിത്തറ മാന്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. സംസ്കാരമെന്നത് ശാസ്ത്രവുമായി അലിന്തുമേരുകയും ചെയ്തു. തലമുറകളായി പുലർത്തിക്കൊണ്ടുപോന്ന വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യംചെയ്യുവാനും സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങൾ സ്വാധീനമാക്കുവാനും ശാസ്ത്രത്തിനു സാധിച്ചു. യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിജീവികളും സംസ്കാരപ്രചോദകരും തങ്ങളാണെന്ന് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അഭിമാനിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അവരുടേതായ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുവാൻ വ്യഗ്രതകാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാഹിത്യബുദ്ധിജീവികളും ശാസ്ത്രകൃതബുദ്ധിജീവികളും അകന്നകന്നുപോകുന്ന മേഖലകളിൽ പരസ്പരധാരണയില്ലാതെ അവജ്ഞപ്രദശിപ്പിക്കുവാൻ വെമ്പൽകൊള്ളുകയാണ്. സാഹിത്യകൃതികൾ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂർവ്വ ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ കണ്ടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ബഹുഭൂരിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സാഹിത്യകൃതികൾ വായിക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അവരുടേതായ സംസ്കാരത്തിൽ, അടിയുറപ്പിച്ച വ്യാപാരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ 'പ്രോഗ്രസ്സീവ്', 'സബ്ജക്ടീവ്', 'ഓബ്ജക്ടീവ്' എന്നു വാക്കുകൾക്കുള്ള അർത്ഥത്തിനുപോലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡിക്ടൻസിനെപ്പറ്റിയോ, ഷേക്സ്പിയറെപ്പറ്റിയോ, എലിയട്ടിനെപ്പറ്റിയോ അധികമെന്നല്ല ഒട്ടുതന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയില്ലെങ്കിലും ഈ കൂട്ടർ വളരെ

യധികം ബുദ്ധിക്രമമുണ്ടായവരാണെന്ന കാര്യവും നാം വിസ്തരിക്കരുത്. എന്തൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു എന്നു ചോദിച്ചാൽ “എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പണിയായുധങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാനുപയോഗിക്കുന്നത്” എന്ന മറുപടി ഇവരുടെ പക്കൽനിന്നും ലഭിച്ചെന്നു വന്നേക്കാം.

മറോക്കൂട്ടർ ഇതിലുമേറെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടേതായ ഒരൊറ്റ സംസ്കാരമേ കണക്കിലെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ശാസ്ത്രത്തിൽ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉയർച്ചയും അറിവിനേയും നിശ്ശേഷം വിഗണിക്കുകയാണ് സാഹിത്യസംസ്കാരപ്രവാചകർ. സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അറിവിനെപ്പറ്റി ഒട്ടും ക്രൂരലിപ്താത്ത ഇക്കൂട്ടർ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി നിശ്ചയമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ അറിവില്ലാത്ത വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. “ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒരു കൃതിയെക്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?” എന്നു ശാസ്ത്രകാരനോടു ചോദിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരനോടു “നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലായ്ക്ക് മാൻസു ലോയോ, തെർമോ ഡൈനാമിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോയോ, മെൻഡലിസോവ് അറിയാമോ?” എന്നു ചോദിച്ചാലത്തെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഉറച്ചിരിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇമ്മാതിരി പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാതാനും കൂറേക്കൂടെ ലളിതമായ ശാസ്ത്രീയകാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും സാഹിത്യകാരന്മാർ മിഴിച്ചുനിന്നെന്നു വരും. ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്ക് സാഹിത്യവും സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ശാസ്ത്രവും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ, ശാസ്ത്രത്തെ അവഗണിക്കുന്ന സാഹിത്യകാ

രന്മാരാണ് കൂടുതൽ തെറ്റുകാരനെന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കവിയായ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റൈൻഡാർട്ടിന്റെ അഭിപ്രായം ഇത്തരമേതെത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ശാസ്ത്രം വിജ്ഞാനമാണെന്നു ഭാവനാകൃതികളായ സാഹിത്യകാരന്മാർ സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു. “ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അസംസ്കൃതനായിരിക്കാതെ ജ്ഞാനമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ സാഹിത്യം മാത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളേക്കാൾ സംസ്കൃതനും ആദ്യമുള്ളവനുമായാകാം ശാസ്ത്രകാരൻ” എന്ന് ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. നിഷ്പക്ഷമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയസമ്പ്രദായങ്ങളോടു് ആനുക്രമ്യവും അറിവും സ്നേഹവും ഉള്ള കലാകാരന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ കലകളുപറ്റി അല്പമെങ്കിലും വിചാരവും അറവും വാത്സല്യവും ഉള്ള ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതു് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ഈ രണ്ടു സംസ്കാരങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്നതും യോജിക്കുന്നതും ആയ യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ലെ? ശാസ്ത്രീയഭാവങ്ങളും ശൈലികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവിതകളെഴുതി തെറ്റുപിണയുന്ന കവികളെ അങ്ങിങ്ങായി ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. “പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്”, “റിപ്രാക്ഷൻ” തുടങ്ങിയ പദങ്ങളുൾക്കൊള്ളിച്ച കവിത പരമയ്ക്കുവാൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്ന കവികളോടു് സഹതപിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ചിലർ എൻസ്ലീൻറെ സാപേക്ഷികതസിദ്ധാന്തത്തെ പുരസ്കരിച്ചോ മറ്റു വല്ല ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തത്തെ ആസ്പദമാക്കിയോ കവിത പരമയ്ക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടെന്നു വരും. ഇത്തരത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ ഉൾക്കൊ

ഉദ്യമങ്ങളെ പ്രവണത യാതൊരു നന്മയും കലയ്ക്കു ചെയ്യുക
 യില്ല ശാസ്ത്രത്തെ കലകൾക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്ത
 ന്നതു് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊക്കെതന്നെ. നമ്മുടെ മാന
 സികവ്യാപാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമായി ശാസ്ത്രം
 അലിഞ്ഞുപേരേണ്ടതാണ്. രണ്ടു വിഭിന്നസംസ്കാരങ്ങൾ
 എന്നു പദവി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ സാമൂ
 ഹ്യശക്തികളും അതിന്റെ ദ്രവ്യത കൂട്ടുവാനല്ലാതെ കുറ
 യ്ക്കുവാൻ തെല്ലു തയ്യാറാവുകയില്ല. ഈ രണ്ടു സംസ്കാ
 രങ്ങളും അറുപതു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് അപകടകരമാം
 വണ്ണം വേർപെട്ടിരുന്നു. അക്കാലത്തുപോലും ബ്രിട്ടീഷ്
 പ്രധാനമന്ത്രി സാലിസ്മെൻറി പ്രഭുവിനെപ്പോലെ സ്വന്തം
 ഗവേഷണശാലയും, ആർതർ ബാൽഫോറെപ്പോലെ പ്രകൃ
 തിശാസ്ത്രത്തിൽ താല്പര്യവും, ജോൺ ആൻഡേഴ്സനെ
 പോലെ രസതന്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയവരും ഇല്ലാ
 തില്ല പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതുപോലെയുള്ള അഗാധമായ വി
 ടവു്—നികത്താനാവാത്ത വിടവു്—ഈ രണ്ടു സംസ്കാര
 ങ്ങളും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴില്ല എന്നു തീർത്തുപറയുവാൻ സാ
 ധിക്കുമോ?

രണ്ടു സംസ്കാരങ്ങളുടെ നിലനില്പിനുള്ള കാരണ
 ങ്ങൾ അഗാധങ്ങളും സങ്കീർണ്ണങ്ങളും ആണ്. ചിലവ സാ
 മൂഹ്യവും വ്യക്തിപരവും ആയ ചരിത്രങ്ങളിൽ വേരൂന്നി
 നിലകുന്നു. മറ്റു ചിലവ ആന്തരികമായ മുന്നോട്ടുപോരണ
 ങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നവയുമാണ്. കാഷ്ചികസമ്പ്രദായത്തിനു
 ശേഷമുണ്ടായ മഹത്തായ സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം വ്യാവസാ
 യികവിപ്ലവമാണ്. ദരിദ്രന്മാരുടെ ആശങ്കകളുമായിരുന്നു

വ്യവസായവൽക്കരണമെന്ന സത്യത്തെ മറച്ചുവെച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. ഈ വിപ്ലവത്തെപ്പറ്റി വേണ്ടവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാത്തവരും മാനിക്കാത്തവരുമായ ബുദ്ധിജീവികളുണ്ടായിരുന്നു. സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ കറേയേറേപ്പർ അത്തരത്തിൽ പെട്ടവരാണ്, ഇബ്സനെപ്പോലെ ചരക്കും ചിലരെ ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ. വ്യാവസായികവിപ്ലവം വൈജ്ഞാനികവിപ്ലവത്തിന്റെ (Scientific Revolution) ആരംഭം കുറിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇവതമ്മിലുള്ള അന്തരം അത്രയ്ക്കു വലുതല്ല എന്നും ധരിക്കണം. ശാസ്ത്രേതരസംസ്കാരത്തിന്റെ വ്യക്തമതികളായവർ പോലും ഈ വൈജ്ഞാനികവിപ്ലവത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ വൈമനസ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ശാസ്ത്രം അഭൂതപൂർവ്വമായി വികസിക്കുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിൽ ശാസ്ത്രപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഒരു ഓട്ടപ്പന്തയം നടത്തുകയാണിന്ന്. ഈ പന്തയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളും സന്നാഹങ്ങളൊരുക്കുന്നു. ആഫ്രിക്ക, തെക്കുകിഴക്കനേഷ്യ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, മധ്യപൂർവ്വദേശം, ഇൻഡ്യ തുടങ്ങിയ അല്ലവികസിതരാജ്യങ്ങളിലും വൈജ്ഞാനികവിപ്ലവം അടുത്ത അര ശതാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ പൂണ്ണമായും വന്നു സംഭവിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. ശാസ്ത്രകൃതമായ സംസ്കാരം ഭാവിയിൽ സാമൂഹികമാകുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. ശാസ്ത്രനവോത്ഥാനത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചിരുന്നവരാൽ നയിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാംതന്നെ പട്ടിണിക്കിരയാകേണ്ടിയും വന്നു. ഈ ഭരണകർത്താക്കളെ നയിച്ചിരുന്നത് ശാസ്ത്രേതരസംസ്കാരത്തി

ന്റെ വക്താക്കളായിരുന്നു താനും. ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ ശബ്ദത്തെ ആരും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നുമില്ല. ഇന്ന് ആ സ്ഥിതിക്ക് പാടെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ശബ്ദത്തെ മാനിക്കുവാനും മതിക്കുവാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രരന്മാരുടെയും സംസ്കരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അന്യോന്യബന്ധവും വേഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത രണ്ടു സംസ്കാരങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അപകടകരമാണെന്നാണ് സി. പി. സ്റ്റോവിന്റെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം. ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ഭാഗധേയത്തെ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്ക് ഭൂപദേശം നൽകുവാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം വിസ്മയിച്ചുകൂടാ. അത് ഏറ്റവും അപകടകരവും ഗുരുതരവും ആയ ഭവിഷ്യത്തുകൾക്ക് ഇട നൽകുന്നതുമാണ്: വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും, സാഹിത്യവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകവിധത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയും, വൈജ്ഞാനികവിപ്ലവത്തിന്റെ അന്ത്യസത്ത മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൽ ഭാവിയിൽ രണ്ടു സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം കുറയുമെന്ന് സി. പി. സ്റ്റോ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിന് അധീശത്വം കൊടുക്കണമെന്നും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ വളർച്ചയെ കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും സി. പി. സ്റ്റോ ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ സൊസൈറ്റി സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അമേരിക്കയിലെ പല വിദ്യാപീഠങ്ങളും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും തുല്യപദവി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തന്മൂലം അവിടെ ശാസ്ത്രീയവും ശാസ്ത്രേതരവും ആയ സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിടവിനും ചേരിതിരിവിനും ശക്തി കാത്താണ് കാണുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അമേരിക്കയിലെ പല സംസ്കാരനായകന്മാരും ശാസ്ത്രത്തിന് മൂന്നുക്കം കൊടുക്കുവാൻ വിമുഖരാണ്. ജാക്കസ് ബാർസുൺ ശാസ്ത്രത്തെ സ്തുത്യർത്ഥമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിനോദമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ പല നേട്ടങ്ങളും കുറിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും അധീശത്വവും സാഹിത്യാദികലകൾക്കു മാത്രമാണെന്നാണ് ബാർസുൺ ഉൽഘോഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു വർഷത്തോളമായി ശാസ്ത്രചിന്താഗതിക്കും, യന്ത്രങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മയ്ക്കും, അമാനുഷികത്വത്തിനും എതിരായ ശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ജാക്കസ് ബാർസുൺ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ബാർസുണിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇവയൊക്കെയാണ്: 1. ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരവും, ശാസ്ത്രേതരരുടെ മറ്റൊരു സംസ്കാരവും എന്നീ രണ്ടു സംസ്കാരങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. 2. ഒരു വൈജ്ഞാനികവിപ്ലവം നടന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാ അതിൽ കൂടുത

ലോ വൈജ്ഞാനികവിപ്ലവങ്ങൾ നടന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു കൂടെ? (ആദ്യമായി ന്യൂട്ടൺ വൈജ്ഞാനിക പ്രപഞ്ചമദ്ധ്യത്തിൽനിന്നും നിഷ്കാസനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഡാർവിൻ മനുഷ്യനേയും, പിന്നീട് 'പ്രോയാഡ' മനസ്സിനേയും മാറ്റിനിർത്തി.) 3. യുക്തിവിവേചനത്തിന്റെ വിശ്വസ്തശ്രമത്തിലേപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ്. അത് ക്രമേണ മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സശയങ്ങളും തീർത്ത് ചിന്തയുടെ ഏകാധിപതിയായി വിരാജിക്കും. 4. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സന്തതിയായ സാങ്കേതികവിജ്ഞാനമാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ കഴിപ്പങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹേതു. വിധോജനവും, അന്യാധീനപ്പെടലും, ക്രമക്കേടുകളും, കലയെ തരംതാഴ്ത്തലും, ഇങ്ങേയറ്റം ശാർഛികത്തകർച്ചയും എല്ലാം സയൻസിന്റെയും ടെക്നോളജിയുടേയും വളർച്ചയുടെ പരിണിതഫലങ്ങളാണ്. 5. സാങ്കേതികവിഷയങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ തീർച്ചയായും ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്ക് ഒരു കൈയുണ്ടാകുമല്ലോ? ഭരണകൂടങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുവാനുള്ള കൈൽപ്പ് ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കുണ്ടോ എന്നതാണ് സശയം. 6. ശാസ്ത്രസൃഷ്ടിയായ യാന്ത്രികസംസ്കാരം എല്ലാ മാനുഷികമൂല്യങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും നിരത്തിവെച്ചതിനുശേഷം (ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് മിക്കവയും) താനൊരിക്കലും ശാസ്ത്രവിദ്വേഷിയല്ല എന്ന് ജാക്കസ് ബാർസുൺ ഉറപ്പിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്നുവെന്നത് ചാരിതാത്മ്യജനകമാണ്.

സി. പി. സ്റ്റോ വിഭാവനംചെയ്യുന്ന രണ്ടു വിഭിന്ന സംസ്കാരങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ബാർസുൺ വിമുഖത

കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിജീവികളുടെയിടയിൽ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെയും കലാകാരന്മാരെയും ഓരോ ഗ്രൂപ്പായി കണക്കാക്കി ഓരോ കൂട്ടരും ഓരോ സംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ലോ സി. പി. സ്റ്റോ പറയുന്നത്. സി. പി. സ്റ്റോ ഇവരുടെ ഭൂഷ്യവശങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂവെന്ന് ബാർസുൺ പരാതിയുണ്ട്. ശാസ്ത്രകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും ശീശ്രീഗതിയിൽ അന്യോന്യബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണെന്ന വാദം വെറും മിഥ്യയല്ലേ? ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരേ അഭിപ്രായമുള്ളവരാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. ആളുകളും താല്പര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ഇടപഴകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ? ഈ രണ്ടു സംസ്കാരങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടാത്തവരാണ് 99 ശതമാനം ആളുകളും. ഇവരുടേതായ മൂന്നാമത്തൊരു സംസ്കാരമുണ്ടോ?

ശാസ്ത്രത്തിലും കലയിലും പല അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഒന്നിനോടൊന്നു ബന്ധമില്ലാത്തതായിത്തന്നെ. ഡിക്ടൻസിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു കൂട്ടരെ പ്രത്യേക സാംസ്കാരികവിഭാഗമായി കണക്കാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? തങ്ങളുടെ പങ്കിനെപ്പറ്റി വിധി പറയുവാനുള്ള അവകാശം ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കു മാത്രമാണെങ്കിൽ, വിഭിന്നതരക്കാരായ ഇവരിൽ ആരായിരിക്കും അതിന് ഒരുബെടുക? ആധുനികസംസ്കാരം ശാസ്ത്രകൃതമാണെന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ആയത് ദൃശ്യമായതും അയവുള്ളതും ആയ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കയില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായം സാധാരണജീവിതത്തിൽ നിഴലിച്ചു കാ

ബന്ധമെന്ന മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ശാസ്ത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടു് ആയതു് വികൃതമാക്കുന്നവരും കലയെ ഉൾക്കൊണ്ടു് ആയതു് വികൃതമാക്കുന്നവരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഭാവിയിൽ നല്ല ഭാഗ്യേയമുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും അബദ്ധമാണ്. സംസ്കാരമെന്ന സങ്കല്പംതന്നെ ഏകവും ഭാഗികമല്ലാത്തതരത്തിലുമാണ്. പല താല്പര്യങ്ങളുടേയും പ്രവണതകളുടേയും ഒരു മിശ്രമാണ് സംസ്കാരം. മനസ്സിനെ വികസനമാക്കലാണ് സംസ്കാരം. ഒരിക്കലും മനസ്സിനെ സങ്കുചിതമാക്കലല്ല.

ശാസ്ത്രവും കലയും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചുനോക്കുവാൻ ബലഹീനമായതു് കലയാണെന്നു് സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സത്യവും യാഥാർത്ഥ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണു് മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ശാസ്ത്രത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ശാസ്ത്രേതരവിഷയങ്ങൾക്കു പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രേതരവിഷയങ്ങൾക്കു ക്രമേണ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളെ അന്ധമായി അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നൂററണ്ടു കളായി 'തിയോളജി' പട്ടണുയർത്തിയ പാശ്ചാത്യർ ശാസ്ത്രീയമനോഭാവവും വീക്ഷണവും ഉള്ളവരായതു് എങ്ങനെയാണ്? വളരെ നേരത്തെ യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും അവ ഇഷ്ടപ്പെടുവാനും തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യർ യന്ത്രങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായതാണെന്നു വിശ്വസിച്ചു. സാധാരണക്കാരന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഒന്നതന്നെയാണല്ലോ? ഇവയ്ക്കു രണ്ടിന്നും വിഭിന്ന

മായ ചരിത്രവും ഉത്ഭവവും ആണുള്ളത്. ഇവയുടെ രീതിയും ഉദ്ദേശവും ഇപ്പോഴും ഏതാർക്കും വിഭിന്നവുമാണ് — അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായതാണ് ഇവയുടെ സംയോജനമെങ്കിലും.

അനുസ്യൂതമായ ശാസ്ത്രപുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം മൂന്നു വർഷങ്ങൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. മിക്ക സർവ്വകലാശാലകളിലെയും ശാസ്ത്രവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഏറിയാൽ എഴുപത്തഞ്ചുവർഷത്തെ പഴക്കത്തിൽ കൂടുതൽ കാണുകയുമില്ല. ഡാർവിന്റെ 'വിശേഷങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി' (Origin of Species) എന്ന ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്കു ശേഷമാണ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഭിന്നവിഭാഗങ്ങളിൽ ഉത്തേജനവും വികാസവും വന്നു സംഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. പാശ്ചാത്യർക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചതും ശാസ്ത്രകാരന്മാരെയും അവഗണിക്കുവാൻ വഹിയാത്ത ഒരു ശക്തിയെന്നാണു് അതു വളർന്നു. ശാസ്ത്രം 'ടെക്സനോളജി'ക്ക് ഭാസ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങി. 1900-ാമാണ്ടു് ആയപ്പോഴേക്കും ശാസ്ത്രത്തിനു് സർവ്വ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥിരമായ സ്ഥാനവും ആധിപത്യവും ലഭിച്ചു. പത്രത്തിലും, പ്രസംഗമണ്ഡപത്തിലും, സാഹിത്യത്തിലും, വർത്തമാനത്തിലും, സർവ്വകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ശാസ്ത്രം കടന്നുകൂടി. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭൂതപൂർവ്വമായതും അന്യാദൃശമായതും ആയ ശക്തി ജനങ്ങളിലും ഭരണകൂടങ്ങളിലും പരിഭ്രമംതന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു വൈജ്ഞാനികവിപ്ലവം ഉണ്ടായി എന്നു തീർത്തു സമ്മതിക്കുവാൻ ബാർസൺ തയ്യാറായില്ല. ഒരു സാമൂഹ്യവിപ്ലവം ഉണ്ടായി സയൻസിനെ, വർദ്ധിച്ചു ഉല്പാദനത്തിന്റെയും

ഗതാഗതത്തിന്റെയും ജനസംഖ്യയുടെയും സാങ്കേതിക വൈ
ലഭ്യത്തിന്റെയും പേരിൽ അവരോധിക്കുകയാണുണ്ടായ
ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം.

ഡി.കെ.സി.ന്റെ കൃതിയെപ്പറ്റി ഒരു ശാസ്ത്രകാരൻ
അറിവില്ലായ്മ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ അത് അയാളുടെ പരിശീ
ലനത്തിന്റെയും അയാളുടെയും ന്യൂനതയാണെന്നു മാത്രമേ
പറയുവാൻ സാധിക്കൂ. ഒരു സാഹിത്യകാരനോ മറ്റോ
ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ കെല്പില്ലാതെ വന്നാൽ
അത് അയാളുടെ പരിശീലനത്തിന്റെയും അയാളുടെയും
ന്യൂനതയാണെന്നു മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രമെന്ന വിഷയത്തിന്റെ
ന്യൂനതകൂടിയാണ്. സാഹിത്യത്തിന് സാധാരണ തഴക്ക
വും, പൊതുവായ ഭാഷയും, മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യവു
മുണ്ട്. വിജ്ഞാനമെന്നത് ഇന്ന് പ്രത്യേകവിഷയത്തിൽ
ത്തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ശാഖയിൽ പ്രാവീണ്യം സമ്പാദി
ക്കുക എന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു വിദഗ്ദ്ധന്
മറ്റോ വിദഗ്ദ്ധന്റെ മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് തികഞ്ഞ അ
ജ്ഞതയാണുള്ളത്. നിയന്ത്രണാതീതമായ പ്രാവീണ്യവു
ണ്ടാതെ ഒരു സാമൂഹ്യവിപത്തായി പരിണമിക്കുമെന്നതിനു
സംശയമില്ല. ഈ 'സ്പെഷ്യലിസറ്റ്'കളുടെ കൂറും സ്റ്റേഫ
വും വിഭിന്നങ്ങളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ടു
സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നു മാത്രം പറയുന്നത് വെറും മിഥ്യാവാ
ദമാകുമല്ലോ? ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ശാസ്ത്രത്തെ ഗവേഷണത്തി
ലും കണ്ടുപിടുത്തത്തിലും മാത്രം ഒതുക്കിനിർത്താതെ, അഗാധ
ചിന്തയുടെയും സൂക്ഷ്മാവലോകനത്തിന്റെയും വസ്തുവാക്കി
ശാസ്ത്രത്തെ മാറുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രതരവിഷയങ്ങളും

ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഖാർസുണിന്റെ അഭിപ്രായം.

ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സർവ്വതന്ത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഇന്നു നിയന്ത്രണം വന്നു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചു ഹിരോഷിമായ്ക്കും നാഗസാക്കിയ്ക്കും ശേഷം സ്വപ്രയത്നത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടം നാശമാണല്ലോ എന്നോർത്ത് ഖേദിക്കുക തുടങ്ങി ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രകാരനെ അലട്ടി. ഇത്തരത്തിൽ സ്വരാജ്യത്തെ സേവിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവൻ നശിച്ചു, തകൻ തരിപ്പണമാവുകയില്ലേ? ശാസ്ത്രസത്യങ്ങൾ നിഗ്രഹമാക്കിവെച്ച സ്വരാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്നത് വിശ്വവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയ്ക്കു ചേരുന്നതാണോ? വ്യവസായത്തിന്റെ ഉററ ചങ്ങാതിയായ സയൻസിന് ആ വ്യവസായത്തിന്റെ നിലനില്പിനു വേണ്ടി രഹസ്യം പാലിക്കേണ്ടിവന്നു. ശാസ്ത്രകാരൻ ആയതു കാതുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഗവണ്മെന്റിനോടും, വ്യവസായത്തോടും, ചൊതു അഭിപ്രായത്തോടും, സ്വന്തമനസ്സാക്ഷിയോടും ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണല്ലോ? രാഷ്ട്രീയമത്സരങ്ങളിലേക്കും ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിലേക്കും ശാസ്ത്രകാരൻ വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. പരിശീലനംകൊണ്ടും സ്വഭാവംകൊണ്ടും ഇതിനൊന്നിനും പറ്റിയ ആളല്ല ശാസ്ത്രകാരൻ! ഹൈസ്കൂളിൽ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകർ മുതൽ വലിയ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ മേധാവികൾ വരെയുള്ള ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വെറും സാധാ

രണ കഴിവുകൾ മാത്രമുള്ളവരാണെന്നും, ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരിൽ പ്രതിഭാശാലികളും ബുദ്ധിജീവികളും വിരളമാണെന്നും ഉള്ള ബാർസുണിന്റെ അഭിപ്രായം അതിശയോക്തിപരമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ? സാധാരണകഴിവുകൾ മാത്രമുള്ളവരെപ്പോലും വലിയ മഹാനാരാക്കി മാറ്റുവാൻ ശാസ്ത്രത്തിനു കഴിയുമെന്ന് ബേക്കൺ പണ്ടേതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ശ്രമവും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത ശാസ്ത്രകാരനാകുവാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രകാരന്റെ ഒപ്പം ബുദ്ധിശക്തിയും കഴിവും ഉള്ള ഒരാൾ കലാകാരനെന്ന നിലയിലോ തത്ത്വജ്ഞാനിയെന്ന നിലയിലോ തികച്ചും അവഗണനീയനായിരിക്കും. ഇയാൾ ഒന്നിനും കൊള്ളരുത്താത്തവനും, അദ്ധ്യാപകനാകാതിടത്തോളം കാലംവരെ നിരുപദ്രവകാരിയുമായിരിക്കും.

പാശ്ചാത്യലോകത്തിലെ വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രത്തേയും കലയേയും രണ്ടു് സ്വതന്ത്രശക്തികളായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ രണ്ടിലുമുള്ള പൊതു ഉദ്ദേശത്തേയും, പ്രയോജനത്തേയും, ലാഭത്തേയും കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള രെഭിപ്രായമാണ് ഇത്. ഒരു സൃഷ്ടിപരമായ യത്നത്തിന്റെ രണ്ടു രൂപങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രവും കലയും. കലാകാരന്മാർക്കും കലാനിരൂപകന്മാർക്കും ശാസ്ത്രവുമായിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധമെന്തെന്നു നല്ല നിശ്ചയമില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായീനത്തെ ചെറുക്കണമെന്നും എതിർക്കണമെന്നും മാത്രം അവർക്കുദ്ദേശമുണ്ട്. ആ ശ്രമത്തിൽ അവർ സ്വയം ശാസ്ത്രത്തിന് ഇരയായിത്തീരുകയും ശാസ്ത്ര

ഞെ അറിയാതെ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്ര കൃതസംസ്കാരത്തോടുള്ള എതിർപ്പിൽ വെറും ശത്രുതയും അവിശ്വാസനിയതയും മാത്രമെ നിഴലിച്ചുകാണുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആധുനികകലാകാരൻ സയൻസിന്റെ നിഴലിനെ അനുധാവനം ചെയ്യുകയാണ്. ചിത്രകാരനിലും, സംഗീതജ്ഞനിലും, കവിയിലും, നോവലെഴുത്തുകാരനിലും എല്ലാം ഈ പ്രവണത കാണുവാൻ സാധിക്കും.

ശാസ്ത്രേതരമണ്ഡലങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരുടേയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടേയും സംസ്കാരങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ കാര്യമായ സങ്കലനവും അടുപ്പവും വന്നു സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഈ പൊരുത്തക്കേട് നിലനിൽക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും സി. പി. സ്റ്റോ പറയുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മാനുഷികവശങ്ങളുടേയും സത്തയുൾക്കൊള്ളുന്നതും രണ്ടു കൂട്ടരുടേയും സപാധീനശക്തിയുള്ളതും ആയ ചില ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. സാമൂഹ്യചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ഡെമോക്രാഫി, രാഷ്ട്രമീമാംസ, ധനതത്വശാസ്ത്രം, മനുഃശാസ്ത്രം, വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നിവകൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രേതരത്തിന്റെയും ഒരുവക മിശ്രങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടിയുള്ളതും, വസ്തുതകളെ ആധാരമാക്കി നിലകൊള്ളുന്നതും ആയ വിഷയങ്ങളാണല്ലോ? പല കാര്യങ്ങളിലും യോജിച്ചുള്ള ഇമ്മാതിരി വിഷയങ്ങൾ മൂന്നാമതൊരു സംസ്കാരത്തിനു വഴിതെളിയിക്കുകയില്ലേ? സി. പി. സ്റ്റോവിന്റെ ചോദ്യം അർത്ഥവത്താണ്. മൂന്നാമതൊരു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ കാലമായിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു പക്ഷെ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ സംഗതികൾ നീങ്ങ

നതും അങ്ങനെയൊന്നിലേക്കു തന്നെയാണ്. ഇപ്രകാരമൊരു സംസ്കാരത്തിന് ശാസ്ത്രവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാനും പ്രയാസമില്ല.

“ഹ്യുമനിസവും ശാസ്ത്രീയമനോഭാവവും തമ്മിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉരസലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് ചിന്തയുടെ മഹത്തായ ഉയർച്ചയ്ക്കുനേൽപ്പ് ഈ രണ്ടു സമീപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതും, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബാഹ്യലോകവും അന്തർലോകയുടെ ആഭ്യന്തരലോകവും തമ്മിലുള്ളതും ആയ അതിരുകൾ നീക്കിവരുകയാണ്. ഹ്യുമനിസവും ശാസ്ത്രീയമനോഭാവവും തമ്മിൽ വർദ്ധനമായ തോതിൽ സംയോജനം നടക്കുന്നതുമൂലം ഒരുതരം ശാസ്ത്രീയ ഹ്യുമനിസംതന്നെ ആവിർഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്” എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ‘ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്. ശാസ്ത്രത്തെ മാനിക്കാതെയും ശാസ്ത്രസത്തയെ ഉൾക്കൊള്ളാതെയുമുള്ള യാതൊരു സംസ്കാരത്തിനും ആധുനികലോകത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. ശാസ്ത്രം മൂലം നഷ്ടമെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു നികത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും, നേട്ടത്തെയും ലാഭത്തെയും സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്.

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ

ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്താഗതിക്കും ശാസ്ത്രപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കും എതിരായി നിലകൊണ്ടുവരുന്നതെന്നെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സുഗമമായ പ്രയാണത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്താഗതിക്കും സ്ഥാനമില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നതു്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായി ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ അഭിപ്രായത്തെയും അതു പ്രഖ്യാപിച്ച ആളിനേയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രവിരോധികൾക്ക് യാതൊരു കൂസലുമില്ലായിരുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന് അതിന്റേതായ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്. ആ ചരിത്രത്തിന് ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ ജീവിതവും അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള യാതനയും, അവർ നല്ലിയിട്ടുള്ള സേവനവും ആയി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. സ്വന്തം പറഞ്ഞുവെന്ന കാരണംകൊണ്ട് ഭേദമന്യനും മറ്റു കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ ശാസ്ത്രചരിത്രത്തിന്റെ പഴയ ഏഴു കളിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞുനോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. പരമ്പരയായി വിശ്വസിച്ചുപോന്ന ആശയ

ങ്ങടംകും വിശ്വാസങ്ങളടംകും കല്പിക്കും തട്ടുന്നുവെന്നു കാണുവോൾ അതിനെതിരായി അണിനിരക്കുവാനുള്ള ഒരു വാസന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ? ആ വാസനയെ അധികാരികളും വിശ്വാസത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലും തടയുന്നതുകൂലമായി വേണ്ടവണ്ണം തിരിച്ചുവിട്ടാലത്തെ കഥ പറയേണ്ടതല്ലല്ലോ? ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായി പല സമരങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സംഘട്ടനത്തിൽ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും മുറിവേല്ക്കുകയുണ്ടായി. ശാസ്ത്രം എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിച്ചത് അപ്രകാരം പോരാടിയ ശാസ്ത്രനായകന്മാരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും അചഞ്ചലമായ ആത്മവിശ്വാസവും പരാജയശാസ്ത്രസ്നേഹവും നിമിത്തമാണ്.

തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ സ്വയം മറന്ന് കളിമുറിയിൽനിന്നു മിറങ്ങി, നഗ്നനായി, സൈറക്യൂസിലെ തെരുവീഥിയിൽ കൂടി 'യുറേക്കാ' 'യുറേക്കാ' എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു പാഞ്ഞ ആർക്കിമെഡീസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കേവലം ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ വാളിന്നിരയായി മരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ആർക്കിമെഡീസ് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരദേശങ്ങളിൽ യുദ്ധമൊഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയാം. സൈറക്യൂസിലെ ഭരണാധിപൻ നവീനങ്ങളായ മാതൃകകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രകാരനായ ആർക്കിമെഡീസിനേയാണ് ചട്ടംകെട്ടിയത്. റോമൻ സേനാനായകനായ മാർസെല്ലസ് സൈറക്യൂസ് പട്ടണത്തെ കപ്പൽസൈന്യത്തോടുകൂടി വളഞ്ഞു ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ആർക്കിമെ

ഡീസിന്റെ ബുദ്ധിഭവെഭവത്തിൽനിന്നുമുടലെടുത്ത നവീന യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ തപരിതഗതിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മാർസെല്ലസിന്റെ കപ്പലുകൾക്ക് നാശം വരുത്തി. ആർക്കിമെഡീസിന്റെ സാമർത്ഥ്യവും വൈഭവവും ബുദ്ധിയും മൂലം റോമൻ സേനാനായകൻ സൈറക്യൂസ് അത്ര വേഗം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ചതി പ്രയോഗത്താൽ സൈറക്യൂസ് കീഴടക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ആർക്കിമെഡീസിനെ നേരിൽത്തന്നെ കാണുവാൻ മാർസെല്ലസ് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു. പണ്ഡിതനും ബുദ്ധിമാനും ആയ ആർക്കിമെഡീസിനെ കണ്ടു് തന്റെ ബഹുമാനം അറിയിക്കുവാൻ ആ റോമൻ സൈനീകനായകൻ നിശ്ചയിച്ചുറച്ചു. പ്രഗത്ഭനായ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അന്വേഷിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി മാർസെല്ലസ് ഒരു പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനെത്തന്നെ നിയോഗിച്ചു. “ആർക്കിമെഡീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാമോ എന്നു നോക്കൂ. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു” എന്നു മാത്രമാണ് മാർസെല്ലസ് പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനോടു പറഞ്ഞത്. പ്രസ്തുത കല്പന തനി പട്ടാളരീതിയിൽ മാറിയ ഒരു താഴ്ന്ന സൈനികജീവനക്കാരന്റെ മേൽ വന്നുചേർന്നു.

“ആർക്കിമെഡീസിനെ ഉടൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. സേനാനായകൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് വളരെ ആവശ്യമുണ്ട്.” തന്റെ മേലധികാരിയുടെ ആജ്ഞ കേട്ടു ക്ഷണത്തിൽതന്നെ പട്ടാളക്കാരൻ അന്വേഷണത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന സഭവങ്ങൾ യാതൊന്നും ഗൗരവിക്കാതെ വൃദ്ധനായ ആ ശാസ്ത്രാചാര്യൻ തന്റെ വീട്ടിലെ തറയിലി

രുന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ വരയ്ക്കുകയും കത്തിക്കുറിക്കുകയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തറയിലിരുന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആർക്കിമെഡീസിനെ പട്ടാളക്കാരൻ കണ്ടെത്തി.

“എന്റെ കൂടെ വരൂ. സേനാനായകൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്.” പട്ടാളക്കാരൻ സഗൗരവം വൃദ്ധനെ നോക്കിപ്പറഞ്ഞു. ആർക്കിമെഡീസുണ്ടോ പട്ടാളക്കാരന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണം! അദ്ദേഹം ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടുകാണുമോയെന്നതും സംശയമാണ്. പട്ടാളക്കാരൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു:

“എന്തു? ഓ! പൊയ്ക്കൊള്ളൂ. ഞാൻ വളരെ തിരക്കിലാണ്.” ആർക്കിമെഡീസ് പറഞ്ഞു. പട്ടാളക്കാരൻ ആർക്കിമെഡീസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുചെല്ലുവാൻ കല്പനയുള്ളതാണ്. അയാൾക്ക് അത് അനുസരിച്ചേ തീരൂ. പട്ടാളക്കാരൻ ആർക്കിമെഡീസിന്റെ കൈയ്ക്കുകടന്നുപിടിച്ചു.

“ഞാൻ ഈ കണക്ക് ചെയ്തുതീർത്തിനുശേഷമല്ലാതെ വരുകയില്ല.” അദ്ദേഹം പിടി വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു. പട്ടാളക്കാരൻ ദേഷ്യം വന്നു. അയാൾ ഒന്നുകൂടി മുന്നറിയിപ്പു നല്കി. ആർക്കിമെഡീസ് അതത്ര കൂട്ടാക്കിയില്ല. പട്ടാളക്കാരൻ കൂടുതൽ ദേഷ്യം തോന്നി. പട്ടാളക്കാരന്റെ കൈയിലിരുന്ന വാൾ സീലുമാരത്തോടു കൂടി ആർക്കിമെഡീസിന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി. അദ്ദേഹം തനിക്കു ചെയ്തുതീർക്കുവാനുണ്ടായിരുന്ന കണക്കിന്റെ മുകളിലേയ്ക്കുതന്നെ വീണു. ആ ശാസ്ത്രക്കാരന്റെ ജീവരക്തം ധാരധാരയായി പ്രവഹിച്ചു. മഹാനായ ആർക്കിമെഡീസ്

തൽക്ഷണംതന്നെ അന്തരീക്ഷകയും ചെയ്തു. കൃസ്തുവിനു 212 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്.

Ne

ആർക്കിമെഡീസിനെ വധിച്ചു പട്ടാളക്കാരനെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശത്രുവായിത്തന്നെ കണക്കാക്കണം. പട്ടാളക്കാരന് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു. നൈമഷികമായ കോപത്തിനടിമപ്പെടുപോയതു കൊണ്ടുമാത്രം സംഭവം നടന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊലപാതകം നടക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ആർക്കിമെഡീസ് ക്ഷേത്രക്കാലംകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നേനെ. ശാസ്ത്രത്തിന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും വീണ്ടും ലഭിക്കുമായിരുന്നു. സംഘടിതമായ എത്രപ്പിന്റേയും വൈരാഗ്യത്തിന്റേയും ഫലമായിട്ടല്ല ആർക്കിമെഡീസ് വധിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നിരുന്നാലും ആർക്കിമെഡീസിന്റെ ഘാതകൻ ഒരു കണക്കിന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശത്രുതന്നേയാണ്.

മതമേധാവികളിൽനിന്നും ഭരണാധിപന്മാരിൽനിന്നും പല തരത്തിലുള്ള മട്ടുനങ്ങൾക്കു വിധേയരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ആശയങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഇളക്കംതട്ടുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർഭയം പ്രകടിപ്പിച്ചവരെ ശക്തിയായി എത്രത്തവരുണ്ട്. ആ ബലാബലപരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തോൽവി വെറും താല്ക്കാലികം മാത്രമായിരുന്നു. സൂചിപ്പിച്ച ജ്യോതിശാസ്ത്രവിശാരദനായിരുന്ന കോപ്പർ നിക്കസിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾക്കെതിരായി മതാധികാരികൾ അണിനിരന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ അപ്പോൾ തിരസ്കരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കത്തോലിക്കാ സഭാ

മേധാവികൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പരമ്പരയായി നിലനിന്നുപോന്ന മൂലധനവിശ്വാസങ്ങളെ അകറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ച കോപ്പർ നിക്കസിനെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരും എതിർത്തിരുന്നു. കോപ്പർ നിക്കസിന്റെ അനുമതിയോടെ ആയ ഗലീലിയോയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ വിഷയം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്ദനം അനുഭവിച്ച ശാസ്ത്രാചാര്യൻ ഗലീലിയോ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാജാവിന് എതിരായി ശബ്ദിച്ചില്ല! മതത്തെ ധിക്കരിച്ചില്ല! ഈശ്വരന് എതിരായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല! എന്നാൽ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നും, സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി കോപ്പർനിക്കസ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നും, ചന്ദ്രനിൽ കനം കഴിയും ഉണ്ടെന്നും മറ്റും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ മതമേധാവികൾ ഗലീലിയോയെ തെറ്റായി ചിലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭീഷണിക്കും മദ്ദനത്തിനും അന്ധവിശ്വാസത്തിനും വഴങ്ങാതെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ശാസ്ത്രവും എക്കാലവും നിലനില്ക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് ഗലീലിയോയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങളും തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും അദ്ദേഹങ്ങളും തെറ്റാണെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നവരെയും, അവയെ അന്ധമായി അവിശ്വസിച്ചിരുന്നവരെയും ഗലീലിയോ അങ്ങേയറ്റം അധീക്ഷേപിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗലീലിയോയുടെ ചില തത്വങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വേദസാരവുമായി വിരുദ്ധമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായ് മതാധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവർ അദ്ദേഹത്തെ കഠിനമായി താ

ക്കീഴുചെയ്തു. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തെറ്റായ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവസ്തുതകളെ ഗലീലിയോ ശക്തിയായി എതിർക്കുകയുണ്ടായി. 1616 ഫെബ്രുവരി 26-ാം തീയതി പോപ്പിന്റെ ഒരു നിരോധനാജ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. വിലക്കപ്പെട്ടതായ തത്വങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ അവയോടു് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നുള്ള പോപ്പിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാമെന്നു് ഗലീലിയോ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വാക്കു കൊടുത്തു. അധികം താമസിയാതെ യഥാർത്ഥ ഗലീലിയോ വീണ്ടും പുറത്തുവന്നു. 1632-ൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രതിജ്ഞയെ പാടെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. കോപ്പർനിക്കസിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരാളും, ടോളമിയൻ സിദ്ധാന്തത്തെ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന മറ്റൊരാളും, അശാസ്ത്രീയമായ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ചിന്താഗതിയെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന വേറൊരാളും, ഇങ്ങനെ മൂന്നുപേർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണരൂപത്തിലാണ് ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ഈ വസ്തുത പോപ്പു് അറിയുന്നതിനിടയായി. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളായി തന്നെയാണ് ഗലീലിയോ പരിഹാസ്യമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്ന് പോപ്പിനു തോന്നി. ശാസ്ത്രീയാഭിരുചി ലവലേശമില്ലാതെ പഴയ സംസ്കാരത്തെ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന ആളാണ് മൂന്നാമത്തെ കഥാപാത്രം. എഴുപതു വയസ്സായ ഗലീലിയോയെ വിചാരിക്കപ്പെട്ടുവാൻ തന്നെ പോപ്പു് തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ റോമിലേയ്ക്കു വരുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ദേഹഭണ്ഡനം പോലും ഏല്പിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടു്. മദ്ദനംകൊണ്ടു് മുട്ടുമടക്കാത്ത

ആ ശാസ്ത്രയോഗിയെ കാരാഗൃഹത്തിലടച്ചു. പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടു തളന്ന് ആ ശാസ്ത്രയോഗി ആദ്യമാദ്യം ഭണ്ഡനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് വഴങ്ങാതെത്തന്നെ നീന്ത. എന്നാൽ കടുത്ത മദ്ദനവും ഭീഷണിയും കാരണം താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ശാസ്ത്രസംഹിത തെറ്റാണെന്ന് ആ വയോധികനായ ശാസ്ത്രാചാര്യനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ പറയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരണയെ സംബന്ധിച്ചു രേഖകൾ നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗവും അടഞ്ഞുപോയി. ടസ്കമിയിലെ ഡ്യൂക്ക് ആയ ഹെർഡിനാൻഡിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പോപ്പ് സ്വീകരിക്കുകയും ഗലീലിയോയ്ക്കു ഫ്ലോറൻസിൽ പോയി താമസിക്കുവാനുള്ള അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഗലീലിയോയ്ക്കു പരമ്പരമായ പരിഹാസസ്വരത്തിലുള്ള ഭാഷ നല്ലതുപോലെ വശമായിരുന്നു. തന്മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് മിത്രങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായി.

അന്നത്തെ പോപ്പിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണല്ലോ ഗലീലിയോയെ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കുകയും തടവുകാരനായി പാപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. ആ തെറ്റിന് ഒരു പ്രായശ്ചിത്തമെന്നോണം 1964 നവമ്പർ 5-ാം തീയതി നടന്ന ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഗലീലിയോയുടെ ഒരു ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം മാർപ്പാപ്പാ പോൾ ആറാമൻ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ലാറ്ററൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ബിഷപ്പ് പിയോ പാസ്കിനി ഏഴുതിയതും റോമിലുള്ള 'പോന്തിഫിക്കൽ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ്' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുള്ള പുസ്തകമാണ് പോപ്പിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഗലീലിയോയുടെ അപഭാ

നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ആ ഗ്രന്ഥം. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗലീലിയോയുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൈസ്തവസഭ നടത്തിയ അനീതിപരമായ നടപടിയെ സ്ട്രാസ്ബർഗിലെ ഓക്സിലിയറി ബിഷപ്പ് എൽഷിബർ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളതും സ്മരണീയമാണ്.

ശാസ്ത്രനഭോമണ്ഡലത്തിലെ മറ്റൊരു അത്യജ്ജ്വലതാരമായ ചാറൽസ് ഡാർവിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും യാഥാസ്ഥിതികചിന്താഗതിക്കാരെ അമച്ഛം കൊള്ളിച്ചു. മതത്തിന്റെ വക്താക്കളും പ്രമാണികളും ഡാർവിനെതിരായി പ്രക്ഷോഭം കൂട്ടി. പക്ഷെ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു. ആ സത്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ അസത്യവാദികളുടെ പ്രലപനങ്ങൾ വെറും വനരോദനങ്ങളായി മാറി. ജീവശാസ്ത്രചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ആ സംഭവം 1859-ലാണ് നടന്നത്. ആ സംഭവത്തിന്റെ വിപ്ലവാത്മകമായ പരിവർത്തനസ്വഭാവം യാഥാസ്ഥിതികചിന്താസരണിയുടെ അന്ധമായ പ്രയാണത്തെ തടഞ്ഞു. ചാറൽസ് ഡാർവിൻ തന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ 'ത്തിൻ പരിണാമവാദം' ആ വർഷമാണ് പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്. ഡാർവിനിസമെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ നെററി ചുളിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. അവർ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തത്തെ അവിമേളിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സംഘടിതമായ പുരോഹിതമേധാവിത്വം ഡാർവിനിസത്തെ പലവുരു എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. ഡാർവിനേക്കാൾ ശക്തിയായി ഡാർവിനിസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുവരും പിന്തുണിയുവരും

ഉണ്ട്. ഡാർവിന്റെ അനുയായികളും എതിരാളികളും തമ്മിൽ പല അഭിപ്രായസംഘട്ടനങ്ങളും നടക്കുകയുണ്ടായി. ഡാർവിന്റെ അനുയായികളിൽ പ്രമുഖർ എച്ച്. സ്പെൻസറും ടി. എച്ച്. ഹക്സ്ലിയും ആയിരുന്നു. ടി. എച്ച്. ഹക്സ്ലിയും ബിഷപ്പ് വിൽബർഫോഴ്സും തമ്മിൽ ഡാർവിനിസത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദം സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ? 1860-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷന്റെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ വെച്ചു നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് ആ പോരാട്ടം നടന്നത്. ബിഷപ്പ് പരിണാമവാദത്തെ നഖശിഖാന്തം എത്രത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. കരങ്ങിൽ നിന്നും പരിണാമം ദർശിക്കുന്ന ഹക്സ്ലി തന്റെ മുത്തച്ഛനിൽ കൂടിയാണോ അതോ മുത്തശ്ശിയിൽ കൂടിയാണോ ആയത് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്ന് പരിഹാസ്യമായി ബിഷപ്പ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഹക്സ്ലി അതിന് ചുട്ട മറുപടി തന്നെ കൊടുത്തു. ആ മറുപടി ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. “നമ്മൾ നടന്നുപോകുമ്പോൾ മുറുമുറുക്കുകയും പല്ലിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധി അധികമില്ലാത്ത ആ സാധുമൃഗമായ മരഞ്ചൊടിവാനരനിൽനിന്നാണോ, അതോ ബുദ്ധിശക്തിയും കഴിവും സ്ഥാനവും ദൈവയോഗപ്പെടുത്തി സത്യാനുഭവങ്ങളെ അവഹേളിക്കുവാനും അമർത്തുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽനിന്നുമാണോ ഞാൻ ഉല്പത്തി ദർശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ബിഷപ്പ് വിൽബർഫോഴ്സിനെപ്പോലെയുള്ളവർ എന്റെ പൂർവ്വികരാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുകയും, ആ നിഷ്കളങ്കനായ മൃഗം എന്റെ പൂർവ്വികനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിമാനം

കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു." പൊതുവേദിയിൽവെച്ചു മറ്റൊരു ബിഷപ്പിനും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചടിക്കിട്ടിക്കാണമോയെന്നു സംശയമാണു്. സമ്മേളനം സർവ്വതൃ ബഹുത്തിൽ കലാശിച്ചുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ? അദ്ദേഹം സകോലാഹലങ്ങൾകൊണ്ടു മുഖരിതമായ മീറ്റിംഗു അവസാനം പിരിച്ചുവിടുകയാണുണ്ടായതു്. ഹക്സലി റെറയ്ക്കുനിന്നു പൊരുതിയ പല സന്ദർഭങ്ങളും പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. പരിണാമസംഘത്തെ സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം മറ്റുതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു് പല എതിർപ്പുകളേയും നേരിടേണ്ടിവരികയുണ്ടായി.

റെറയ്ക്കുള്ള എതിർപ്പുകളേയും സംഘടിതമായ എതിർപ്പുകളേയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്. പ്രതിബന്ധങ്ങൾകൊണ്ടും പ്രഘോഷങ്ങൾകൊണ്ടും പത്തിതാഴ്ന്നു നന്നല്ല ശാസ്ത്രം. ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ ചിലപ്പോൾ അടക്കിയെടുക്കി നിർത്തുവാൻ സാധിച്ചാലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നന്നെടുത്തു പുരാഗതിയെ തടഞ്ഞുനിർത്തുക അസാധ്യമാണു്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രമുഖ ശതകൾ ഏറെക്കുറെ മതമേധാവികളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നു് ആ സ്ഥാനം രാഷ്ട്രമേധാവികൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നാണു് തോന്നുന്നതു്. ഫൈഡ്രജൻ ബോംബും, ആറ്റം ബോംബും, കോബാൾട്ടു ബോംബും മറ്റും നിർമ്മിക്കുവാൻ ആജ്ഞ നല്കുന്നവർ ആരായിരുന്നാലും അവർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നന്നെ നമ്പർ ശതകൾതന്നെയാണു്. പലതരത്തിലുള്ള ശതകളേയും കവച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടു് മുന്നോട്ടുപോന്ന ശാസ്ത്രം ഇപ്പോഴുള്ള ശതകളേയും തീർച്ചയായും അതിജീവിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

1859-ൽ ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നടന്നു. അത് ഒരു വലിയ പരിവർത്തനത്തിന്റെ നാനിയായിരുന്നു. പോതുപിടിച്ചു പൊങ്ങിനിന്നിരുന്ന പാഴ്വൃക്ഷങ്ങൾ ആ കൊടുങ്കാറ്റിലകപ്പെട്ടു തകർന്നുപോയി. എണ്ണപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചാൾസ് ഡാർവിൻ തന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായിത്തീർന്ന പരിണാമവാദം ആ വഷമാണ് പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്. 'റിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ്' എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര്.

പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്കു പിന്നിൽ അദ്ധ്യാനത്തിന്റെ രസാവഹമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. പല നാളത്തെ അവഗാഹമായ പരിചിന്തനത്തിനും പഠനത്തിനും ശേഷമാണ് ഡാർവിൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ജീവജാലങ്ങളെ നേരിൽക്കണ്ട് അവയുടെ ജീവിതക്രമവും രീതിയും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അവസരം ഡാർവിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 'ബീഗിംഗ്' എന്ന കപ്പലിലെ പ്രകൃതിശാസ്ത്രകാരനായി നിയമനം ലഭിച്ച ഡാർവിന് പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ജീവികളെ കാണുവാനും അവയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുവാനും സാധിച്ചു. കപ്പലിലെ യാത്രാവേളയിൽ കിട്ടിയ സന്ദർഭം ഡാർവിൻ ശരിക്കു് ഉപയോഗിക്കുകയും അനന്തര ചിന്തയുടെ ഫലമായി 'വിശേഷങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി' എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 'ബീഗിംഗ്' എന്ന കപ്പലിലെ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനായി ഡാർവിന് നിയമനം ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ജീവശാസ്ത്രത്തിന് ഉണർവും ഉന്മേഷവും നല്കിയ 'ഡാർവിനിസം'മെന്ന

വിഖ്യാതസിദ്ധാന്തം രൂപംകൊള്ളുമായിരുന്നോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ഫിറ്റ്സ്റോയിയ്ക്ക് (Fitzroy) ഡാർവിന്റെ നാസികയോടു തോന്നിയ വിപ്രതിപത്തി 'ബീഗിളി'ലെ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനെന്ന ഉദ്യോഗലബ്ധിക്കു് ആദ്യം അല്പം വിചലതമായി നിന്നെങ്കിലും ഡാർവിന്റെ മൂക്കാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ യഥാർത്ഥമായി സഹായിച്ചതു്. ക്ലിയോപാട്രയുടെ മൂക്കു് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ചു! ഡാർവിന്റെ നാസിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുകയുണ്ടായി! സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു ക്ലിയോപാട്രയുടെ നാസിക. ഡാർവിന്റെതു് നേരെ മറിച്ചു്. "ഡാർവിന്റെ സൂക്ഷ്മഗ്രാഹിയായ പ്രസ്തുത അവയവമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രദാനംചെയ്തതെന്ന്" ഹക്സ്ലി ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വപിതാവിന്റെ ആഗ്രഹാനുസരണം എഡിൻബറോയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രപഠനം ആരംഭിച്ച ഡാർവിൻ ശരീരഘടനാപരിശോധനസമയത്തും മറ്റും അനുഭവപ്പെട്ട ഗന്ധം അസഹനീയമായിത്തോന്നിയതുമൂലം അതു നിർത്തുകയാണുണ്ടായതു്. ആ മണം ഡാർവിന്റെ നാസികയ്ക്കു് സ്വീകാര്യമല്ലായിരുന്നു! ക്യാപ്റ്റൻ ഫിറ്റ്സ്റോയിയ്ക്കു് ഡാർവിനോടു് നേരത്തെ തോന്നിയ പ്രതികൂലമനോഭാവം മറ്റുകയും അദ്ദേഹത്തെ കപ്പലിലെ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഡാർവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവു് ആരംഭിച്ചു. ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അതു് മഹത്തായ ഒരു സിദ്ധാന്ത

ശാസ്ത്രവും സംസ്കാരവും

ത്തിന്റെ പ്രണേതാവിന്റെ ശാസ്ത്രവീഥിയിലേയ്ക്കുള്ള ചുവടുവയ്പായിരുന്നു.

ഡാർവിന്റെ നാമവും പരിണാമസിദ്ധാന്തവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. മൂന്നുവിധത്തിൽ നിർദ്ധാരണം പരിണാമത്തിനു കാരണമാകുന്നുവെന്ന് ഡാർവിൻ ഉൽഘോഷിച്ചു. കൃത്രിമ നിർദ്ധാരണം (Artificial Selection) അതിന്റെ പേരുകൊണ്ടുതന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിതമാണ്. മനുഷ്യൻ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പരിസരങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട്. ആദിമ നവവാസികൾ തുടങ്ങി ആധുനികർ വരെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കെതിരായി സമരംചെയ്ത്, പരിസരങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ജീവിച്ചിരുന്നവരും ജീവിക്കുന്നവരുമാണ്. മനുഷ്യൻ തനിക്കു പ്രയോജനമില്ലാത്ത സസ്യാദികളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കാലക്രമത്തിൽ നിഷ്പ്രയോജനമായ സസ്യജാലങ്ങൾ ഭൂമുഖത്തുനിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിച്ച് അവന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടുവളർന്നു ചെടികളെപ്പോലും വീണ്ടും അവനനുഗ്രഹമായി തിരിച്ചുവിടുവാൻ വിവിധ ഉപാധികൾ മനുഷ്യൻ സ്വീകരിച്ചുപോന്നു. തന്മൂലം അവൻ നടുവളർത്തിയ ചെടികളിൽത്തന്നെ തരംതിരിച്ചിലുകളും അല്പമായ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായി. മനുഷ്യന്റെ അനവധിവർഷത്തെ കൈകടത്തലിന്റെ ഫലമായി ഒരു ചെറിയ പക്ഷി പരിണാമം സസ്യവർഗ്ഗത്തിലുണ്ടായി. അത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെയാണു് ജന്തുക്കളുടെ കാര്യവും. മനുഷ്യൻ അവനു പ്രയോ

ജനപ്പെടുന്നതായ മൃഗങ്ങളെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കുവാനും മറ്റുള്ള ഭീകരജന്തുക്കളെ എത്രത്തു നശിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ആദിമനിവാസികൾ വന്യമൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചു മെരുക്കിയെടുത്തു. ആവക മൃഗങ്ങൾ അവരോടു് ഇണങ്ങിച്ചേർന്നു. അന്നു് മനുഷ്യൻ എടുത്തു വളർത്തിയ മൃഗങ്ങളും ചീൽക്കാലത്തു് അവയുടെ സന്താനപരമ്പരകളും മനുഷ്യരോടു് സ്വതന്ത്രതന്നെ കൂറുള്ളതായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. പരിസരത്തിന്നനുക്രമമായ പല സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും പ്രസ്തുത ജന്തുക്കളിൽ ഉണ്ടായി. ആ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും വ്യതിയാനങ്ങളും അവകളുടെ പിൻഗാമികളിലേയ്ക്കു സംക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായ ജീവികൾ ഭൂമുഖത്തു് ആവിർഭവിച്ചു. “മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മൃഗങ്ങളേയും ചെടികളേയും പല തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്കു് വഴിപ്പെടുത്തുന്നു. തന്മൂലം അവനെക്കൊണ്ടു് തടയുവാനോ നിർത്തുവാനോ കഴിവില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളും അവകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു” എന്നാണു് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ഇന്നു കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃത്രിമമായ തെരഞ്ഞെടുക്കലിൽ കൂടിയായാണു് പരിണാമം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്പമായി ഇതും സഹായിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഈ സിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റി ഏതിരഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടു്. പരിണാമത്തിന്നും വ്യതിയാനത്തിന്നുമുള്ള ഒരു വാസന സ്വതന്ത്രതന്നെ ജീവികളിലുണ്ടെന്നും ആ പ്രവണത അവകളിലില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യനു് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നുമാണു് ചിലരുടെ

അഭിപ്രായം. ഏതായാലും മെരുക്കിയെടുക്കലിന് പരിണാമത്തിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഡാർവിൻ പറയുന്നുള്ളൂ.

ലൈംഗികമായ തെരഞ്ഞെടുക്കലിനെപ്പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളത്. ശരിയായ തെളിവുകൾ പരീക്ഷണംമൂലം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ സിദ്ധാന്തം ആധുനികർ അപ്പാടെ തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണത്തിന് സഹായകരമായ ഒന്ന് എന്ന രീതിയിലാണ് ഡാർവിൻ ഇതിനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഇത് ജന്തുക്കളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയാം. ആൺവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പെൺവർഗ്ഗങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു മത്സരംതന്നെ നടക്കുന്നു. ആ മത്സരത്തിൽ ചിലർ മാത്രമേ ജയിക്കുന്നുള്ളൂ. വിജയികൾ പരാജിതരേക്കാൾ സ്വതന്ത്രതയോടെ ശക്തി കൂടിയവരും, ആകാരസൗകര്യമുള്ളവരും, സ്വഭാവമേന്മയുള്ളവരും, പെരുമാറ്റമുള്ളവരും ആണെന്നാണ് വ്യക്തം. ലൈംഗികസ്വഭാവങ്ങൾ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രാഥമികവും മററൊന്ന് ദ്വിതീയകവും ആണ്. ഇവയിൽ ദ്വിതീയ ലൈംഗികസ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആൺവർഗ്ഗങ്ങളെ മാത്രമേ പെൺവർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. നിറം, ഗന്ധം, സൗന്ദര്യം, ധൈര്യം, സ്വരക്ഷക്കുവേണ്ടിയ ആയുധം (ഉദാ: കൊമ്പനായുടെ കൊമ്പ്), സ്വഭാവവശ്യത, രോഗാദികൾ തുടങ്ങിയവയെ ദ്വിതീയ ലൈംഗികസ്വഭാവവിശേഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇവയെ കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്നവന്മാരത്രമേ

പ്രേയസിയെ ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളു. ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ചെൺവട്ട്ത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇണചേരുന്നതിൽനിന്നും, തദ്പരാ സന്താനോല്പാദനത്തിൽനിന്നും ഒരു കൂട്ടരെ മാറിനിർത്തുന്നു. തന്മൂലം മുകളിൽ പറഞ്ഞ സ്വഭാവവിശേഷമുള്ളവരുടെ മാത്രം സന്താനങ്ങളുണ്ടാവുകയും, അവ വളർന്ന് അവയിൽത്തന്നെ വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ലൈംഗികമായ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ നടക്കുന്നുവെന്നും ഈ സിദ്ധാന്തം ഉൽഭവിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഓരോ തലമുറയിലും ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ അല്പ സ്വല്പമായി സംഭവിക്കുകയും, വളരെ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന തലമുറ മുൻപുള്ളതിൽനിന്നും വ്യക്തമായ പരിണാമവിശേഷമുള്ള ഒന്നായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ലൈംഗികനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു ലഘുവായ രൂപം. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും, ആധുനിക ചിന്തകരും ഇതിനെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യവുമായ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. പരീക്ഷണങ്ങൾമൂലം അവർ ഇതു തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അടുത്തത് പ്രകൃതിനിർമ്മാണമാണ്. മാൽത്തുസിന്റെ ജനപ്പെരുപ്പത്തേപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഡാർവിൻ സശ്രദ്ധം പഠിച്ചു. മൃഗങ്ങളും ചെടികളും ഒരു അനുപാതക്രമമനുസരിച്ചു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖാക്സീരിയാ, അമീബാ തുടങ്ങിയ അണുജീവികൾ മണിക്കൂറിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു

മത്സ്യത്തിനതന്നെ ആയിരക്കണത്തിനു മുട്ട ഇടുവാൻ കഴിയും. രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഇരുപത്തഞ്ചുവർഷം കൂടും തോറും ഇരട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാൽതുസ് പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവകൾക്കെല്ലാം ജീവിക്കുവാൻ സ്ഥലവും, കഴിക്കുവാൻ ആഹാരവും ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഈ ജീവികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം നിലനില്പിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമരംതന്നെ നടത്തുന്നു. “ജീവികൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ ബലവാന്മാർ അവശേഷിക്കുകയും ബലഹീനന്മാർ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമൂലം ധാരാളം ജീവികൾ ഭൂമുഖത്തുനിന്നും അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു” എന്നാണ് ഡാർവിന്റെ അഭിപ്രായം. ജീവികൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നതു കൂടാതെ പരിസരത്തോടും സമരത്തിലേപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതസമരങ്ങളിൽ അതിജീവിക്കുന്നവയാണ് ഭാവിതലമുറയുടെ ജനയിതാക്കൾ. തന്മൂലം ഭാവിതലമുറയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സ്വഭാവങ്ങൾ മാത്രം തങ്ങളുടെ ജനയിതാക്കളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ തലമുറ കഴിയുന്നതോടും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുമായി ഒത്തുചേർന്നു പോകുവാനുള്ള വാസന അല്ലാലുമായി വർദ്ധിക്കുകയായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡാർവിൻ ഇതിനെ പ്രകൃതിനിർമ്മാണം എന്നു അഭിസംബോധനചെയ്തു. ഹെർബെർട്ട് സ്പെൻസർ ഇതിനെ അർഹിക്കുന്നതിന്റെ അതിജീവികൾ എന്നും വിളിച്ചുപോന്നു. നിലനില്പിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരവും അതിൽനിന്നും അർഹിക്കുന്നതിന്റെ അതിജീവികളും സംഭവിക്ക

ന്നുവെന്നാണ് പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തം ഉൽഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഡാർവിനിസത്തിന്റെ കാതൽ.

ഡാർവിനിസത്തിന്റെ ജയാപജയങ്ങളേപ്പറ്റി ഈ അവസരത്തിൽ പരിചിന്തനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തം ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ സുധീരമായ ഒരു കാൽവയ്പ്പുതന്നെയായിരുന്നു. ടി. എച്ച്. മോർഗൻ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നതുപോലെ "നാം ഡാർവിനിസത്തിന്റെ ജീവനെയെന്ന് കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നത്." ഡാർവിനെ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സഹായിച്ച വിഖ്യാതമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാസികയ്ക്ക് നമുക്കു സ്മൃതി പറയാം.

ശാസ്ത്രവും ഗ്രാമീണരും

അന്തരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർ ലാൽ നെഹ്റു ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണവും ചിന്താഗതിയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് വളരെയധികം അഭിലഷിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റുതലത്തിൽതന്നെ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്ര പരിത്രത്തിന്റെ പഴയ ചില ഏടുകളിലേക്ക് അല്പമൊന്നു കണ്ണോടിക്കാം.

നവംനവങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അവയിൽനിന്നും ഉത്തേജനം ലഭിക്കുവാനും വിമുഖത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മദ്ദനങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വിധേയരാകേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. നീക്ഷിപ്തതാല്പര്യക്കാർ ശാസ്ത്രീയമായ അഭിപ്രായങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രകാരന്മാരെയും ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. ആക്ടിമെഡീസ് കൃസ്തുവിന് 212 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് അധികാരികളുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായിരുന്ന തികച്ചും മൂഢനായ പട്ടാളക്കാരന്റെ വാളിന്നിരയായിട്ടാണ് മരിച്ചത്. കോപ്പർനിക്കസിനും ധാരാളം എതിർപ്പുകളെ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഗലീലിയോ നിലവിലി

രുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾക്കു് എതിരായി ശബ്ദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രഗത്ഭശാസ്ത്രനായിരുന്ന ഡാർവിനും കൂട്ടുകാർക്കും വമ്പിച്ച എതിർപ്പിനെ നേരിടേണ്ടിവന്നു. ബിഷപ്പു് സാമുവൽ വിൽബർഫോഴ്സും, ഡാർവിന്റെ ആരാധകനും വക്താവും ആയ ഹക്സ്ലിയും തമ്മിലുണ്ടായ വാദപ്രതിവാദം ഭവനപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ? ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും പണ്ടു് ചില സംഘടിതമായ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇന്നു് അങ്ങനെയൊന്നും സംഘടിതമായ എതിർപ്പു് ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു നവോത്ഥാനംതന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അമേരിക്കയിലെ എണ്ണത്തമ്പു ശതമാനം ഭവനങ്ങളിൽ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടു് എന്നറിയുമ്പോൾ നാം അതുഭൂതപ്പെട്ടുപോകും. ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടും നവോത്ഥാനവും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം അസംഗതമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ഞൂറു വർഷങ്ങളോളം ഇന്ത്യ വിദേശാധിപത്യത്തിൽപെട്ടു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അഫ്ഗാൻകാരും, മുഗളരും, പോർട്ടുഗീസുകാരും, ഡച്ചുകാരും, ഹബ്സബർഗുകാരും, ഇംഗ്ലീഷുകാരും നമ്മെ ഭരിച്ചു. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം വിദേശീയതാല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചു് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. ഈ വിദേശീയാധിപത്യമാണു് ഭാരതത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പിന്നോക്കം തള്ളിയതു്. മറ്റൊരു കാരണം നമ്മുടെ ജനലക്ഷ്യങ്ങളിൽ രൂപമൂലമായി പരമ്പരയായി നിലനിന്നുപോന്ന അന്ധവിശ്വാസവുമാണു്.

ഗ്രാമീണരെന്നും നഗരവാസികളെന്നും വേർതിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും ഗ്രാമീണരിൽ പൊതുവെ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞതും അജ്ഞത കൂടിയതും ഇരിക്കുമെന്നാണ് ലോകനമ്മുടെ ധാരണ. അജ്ഞത നിക്ഷേപം സുഖജീവിതത്തിനും ചില സാമാന്യശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെളിച്ചംവീശുവാൻ ശാസ്ത്രം അനിർവാര്യമാണ്. (ഇൻഡ്യയിലെ അഞ്ചരലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നാല്പതിനായിരത്തോളം ഗ്രാമങ്ങളിലേ വിദ്യുച്ഛക്തി എത്തിയിട്ടുള്ളത്!)

ഇന്നും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വന്യരീക്ഷ കത്തിവയ്ക്കുവാൻ മടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. കത്തിവയ്ക്കുന്ന ഭയപ്പെടുകയും അതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഒളിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഏതോ ദേവിയുടെ കോപം മൂലമാണ് വന്യരീക്ഷകണത്തേന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ കത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് മാതൃകയായ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് അവരെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാനസികമായ നിലപാടു തെറ്റി ഭ്രാന്തപിടിച്ചാൽ പ്രേതബാധയുടെ ഉപദ്രവമാണെന്നു പറഞ്ഞു മന്ത്രവാദം നടത്തുവാൻ പരക്കുംപായുന്നവരുണ്ട്. ഭ്രാന്താശുപത്രി അവരുടെ അവസാന അഭയസ്ഥാനം മാത്രമായിരിക്കും. ടെലഗ്രാം അടിച്ചാൽ പാമ്പുവിഷത്തിൽനിന്നും മോചനം നേടാവുന്നതത്രയും കൈവശമുള്ളവരുടെ നാടാണ് നമ്മുടേത്. ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് ഗ്രാമീണരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക

കയും ശരിയായ തെളിവുകൾസഹിതം അനുഭവത്തിൽകൂടി അവരെ ബോധ്യമാക്കുകയും വേണം. പച്ചവെള്ളം ദൈവനാമത്തിൽ കഴിച്ചു 'ന്യൂമോണിയാ'പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്താമെന്നു നിബ്ബന്ധംപിടിക്കുന്ന കൂട്ടരണ്ടു്. ഇവരെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായ വീക്ഷണത്തെ തുരങ്കംവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്. രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കണമെന്നും, മന്ത്രവാദംകൊണ്ടു് ഒരു രോഗവും ഭേദമാകാറില്ലെന്നും ഗ്രാമീണരെ മനസ്സിലാക്കണം. പല പൊടിപ്രയോഗങ്ങളും കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവസാനമായിട്ടേ ആ കൂട്ടർ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറേയോ ആശുപത്രിയേയോ അഭയംപ്രാപിക്കാറുള്ളൂ. നെല്ലിനു് ചാഴിയുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായാൽ ഗ്രാമീണരായ കൃഷിക്കാർ ചാഴിയെ അകറ്റുവാനായി മന്ത്രവാദിയെ വരത്താറുണ്ടു്. 'ചാഴിവിചക്ഷക' എന്നാണ് ഇതിനു പറയുന്നതു്. മന്ത്രവാദി വന്നു് തെങ്ങോല ജപിച്ചു് പാടത്തിന്റെ നാലു കോണുകളിലും സ്ഥാപിച്ചു്ൽ ചാഴി തന്നെ നശിച്ചുകൊള്ളുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. നല്ല പ്രാണിനാശിനികൾ ലഭ്യമായ ഇക്കാലത്തു് ഇമ്മാതിരി അശാസ്ത്രീയമായ രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നവരെ അതിന്റെ ഗുണഭോഷഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആ രോഗ്യം, ആഹാരം, കൃഷി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ ഗ്രാമീണജനത ആധുനികപ്രവണതകളുമായി അധികം അടുത്തിട്ടില്ല. ഈവക പ്രാഥമികകാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടു് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ളവർക്കു് ലഭിക്കണം. ഗ്രാമീണരിൽ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം പരത്തുന്നതിനും അവരെ ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണമുള്ളവരാക്കുന്നതിനും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടാവുന്നതാണ്.

റേഡിയോ, ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന പ്രയോജനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സിനിമാ, നാടകങ്ങൾ, ഗ്രാമീണർക്കു മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ലഘുശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഗ്രാമീണരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രചർച്ചകൾ തുടങ്ങി പലതും ചെയ്യാം. ശാസ്ത്രപരമായ വിജ്ഞാനവും ശാസ്ത്രീയമായ വീക്ഷണവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ജനതതി രൂപംകൊള്ളണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം മാതൃഭാഷയിൽക്കൂടി സ്വായത്തമാക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചേ മതിയാകൂ. ഒരു വിദേശഭാഷയിൽ ശാസ്ത്രാഭ്യസനം ചെയ്യുന്നതു കാരണം ശാസ്ത്രം സാധാരണക്കാരനുമായി അകന്നുനില്ക്കുന്നു. നമ്മോടു് ശാസ്ത്രം അലിഞ്ഞു ചേരണമെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രസത്തയെ നാം നേരംവണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രാഭ്യസനം മാതൃഭാഷയിൽക്കൂടി നടത്തിയാലെ സാധിക്കൂ. ശാസ്ത്രം ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന കുറച്ചുപേരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നില്ക്കുകയാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുമായി അതു് അടുക്കുന്നില്ല. ഭാരതത്തിൽ രണ്ടു ശതമാനം പേർക്കു മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവൂ! ഇവരിൽത്തന്നെ സായിപ്പിന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കി നേരംവണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കെൽപ്പുള്ളവർ ചുരുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇംഗ്ലീഷിൽക്കൂടി മാത്രം ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചാലെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ശരിക്കു നവരണ്ടു്. അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രമെന്ന പ്രത്യേക വിഷയമാവുകയില്ല! ഇംഗ്ലീഷ് ആകുവാനെ തരമുള്ള ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിച്ചു് അതിൽക്കൂടി ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ പിഞ്ചുകുട്ടികളും മുതിർന്ന വിദ്യാ

ത്വമിക്ഷം വ്യത്ഥമാക്കുന്ന സമയവും ബുദ്ധിശക്തിയും എത്ര
 യാണ്? പഠിക്കുന്നവന്റേയും പഠിപ്പിക്കുന്നവന്റേയും മാ
 തൃഭാഷയിൽ കൂടിയുള്ള ശാസ്ത്രാഭ്യസനത്തിനു മാത്രമെ ശരി
 ക്കുള്ള ആശയങ്ങൾ അന്യോന്യം പകർന്നുകൊടുക്കുവാൻ സാ
 ധിക്കൂ! സാധാരണക്കാരന് ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണവും ശാ
 സ്ത്രവിജ്ഞാനവും ലഭിക്കുവാൻ മാതൃഭാഷയിലുള്ള ശാസ്ത്ര
 വിദ്യാഭ്യാസം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ?
 ഇപ്രകാരമുള്ള സുധീരമായ ഒരു നിലപാടു് നാം സ്വീകരി
 ച്ചാൽ അതിവേഗം ശാസ്ത്രാശയങ്ങൾ സ്വഹരമായി സാ
 ധാരണക്കാരനിലേക്കു് പരപ്രേരണ അധികം ഇല്ലാതെ
 തന്നെ ചെന്നെത്തിക്കൊള്ളും. പലർക്കും ഈ അഭിപ്രായം
 രുചിച്ചെന്നും രസിച്ചെന്നും വരികയില്ല! “ഹേയ്, മാതൃ
 ഭാഷയിൽ കൂടി ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയോ? എന്തൊരു വി
 സ്തീർണ്ണമാണ് പറയുന്നതു്? ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം
 തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ? അതുവഴി ശാസ്ത്രം പഠിച്ചില്ലെ
 ക്കിൽ നാം അധഃപതിക്കുകയില്ലേ?” ഈ വാദം സൂക്ഷ്മപ
 രീശോധനയിൽ അപ്പാടെ തെറ്റാണെന്നു കാണുവാൻ സാ
 ധിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടി ശാസ്ത്രാഭ്യസനം നടത്തുന്ന
 പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കയുമാ
 ണ്. അവരുടെ മാതൃഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന കാര്യം
 വിസ്മരിക്കരുതു്. റഷ്യയും, ഫ്രാൻസും, ജർമ്മനിയും ശാസ്ത്ര
 ത്തിൽ മികച്ചുനില്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണല്ലോ? അവർക്കുള്ളി
 ലെ ബോധനഭാഷ റഷ്യനും, ഫ്രഞ്ചും, ജർമ്മനും ആണ്. ശാ
 സ്ത്രത്തിലെ പല ആധികാരികഗ്രന്ഥങ്ങളും ജർമ്മൻഭാഷയി
 ലാണുതാനും. ഇവിടെയെല്ലാം ഇതാകാമെങ്കിൽ ഏഷ്യയി

ലെ വിസ്തീർണ്ണംകൊണ്ട് ചെറുതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയവികസനത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിലകുന്ന ജപ്പാനിലും ശാസ്ത്രാഭ്യാസം മാതൃഭാഷയിൽകൂടിയാകാമെങ്കിൽ നമുക്കു മാത്രം ഇംഗ്ലീഷിൽകൂടി പഠിക്കണമെന്നു നിബന്ധമുണ്ടോ? ഭാരതത്തിലെ നാല്പത്താറു കോടി ജനങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർ വെറും രണ്ടു ശതമാനത്തോളമേയുള്ളൂ. നൂറ്റായി മുൻപതിൽപരം വർഷങ്ങളിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്റേയും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രചരിപ്പിക്കലിന്റേയും ഫലമാണ് ഇത്. ഈ രണ്ടു ശതമാനത്തിൽ ശാസ്ത്രം അറിയാവുന്നവർ പിന്നെയും ചുരുക്കമല്ലോ? ഈ വമ്പിച്ച ന്യൂനപക്ഷത്തിൽകൂടി ശാസ്ത്രീയ ആശയങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സാധാരണക്കാരനിലേക്കു വ്യാപിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിസ്തീകളുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മാതൃഭാഷയിൽകൂടി പഠിച്ചാൽ ഉപരിപഠനത്തിന് മുന്നാടുകളിലും അതിലും പ്രത്യേകിച്ചു വിദേശത്തും പോയി ശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾക്കു സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ചിലരുടെ വാദം. ബുദ്ധിയുള്ളവരും ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചവരും ഉപരിപഠനത്തിന് ഭാഷ ഒരിക്കലും വിഘാതമായിരിക്കയില്ല. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ തന്നെ വിദേശങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവല്ലേ? ഏറിയാൽ വഷംതോറും ആയിരമോ അതിലിരട്ടിയോ കണ്ടേക്കാം. നാല്പത്താറു കോടി ജനങ്ങളുടെ താല്പ്യമാണോ ഈ രണ്ടായിരം പേരുടെ താല്പ്യമാണോ വലുത്?

ഗ്രാമീണരിൽ യഥാർത്ഥമായ ശാസ്ത്രീയബോധവും വീക്ഷണവും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മാതൃഭാഷയിലൂടെ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കണം! അതുകൂടാതെ ചെയ്യുന്ന സർവ്വതും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വിജയമാണെന്നു തോന്നാമെങ്കിലും പിന്നീടു വ്യർത്ഥമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുകൊള്ളും. മരണം ലേപനം ചെയ്തു ഉപരിതലം മാത്രം ഉണക്കി ഉൾഭാഗത്തെ പ്രണം പഴുക്കുവാനിടവരുത്തരുത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗധേയവും ഭാവിയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നാം ഈ കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പ്രയോജനപ്രദമായ തരത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഭാരതവും ശാസ്ത്രവും

സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങൾക്കായി വമ്പിച്ച തുക ചെലവുചെയ്യുന്നുണ്ട്. റഷ്യയും അമേരിക്കയും ശാസ്ത്രീയഗവേഷണങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്ന രണ്ടു പ്രബലരാജ്യങ്ങളാണല്ലോ? ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവും ആയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ റഷ്യയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി വിസ്മയാവഹമാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല്പതു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റഷ്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതി അഭികാമ്യവും ഭാരതത്തെപ്പോലെയുള്ള അവികസിതരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠവുമാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രവികസനത്തിനും ആയി കേഴ്സിക്ലണക്കിനു ഡോളർ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. പത്തുപന്ത്രണ്ടു വർഷങ്ങളായി അമേരിക്കയിൽ ഗവേഷണത്തിനും ശാസ്ത്രവികസനത്തിനും 1400 കോടി ഡോളറാണ് വർഷംപ്രതി ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതിനുമുൻപ് ഇത് വെറും 90 കോടി ഡോളർ മാത്രമായിരുന്നു. ശാസ്ത്രപരമായ നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഗവേഷണപദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകവഴി മാത്രമെ രാജ്യത്തിന്

അഭിവൃദ്ധിയും ശ്രേയസ്സും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിലെ ഭരണകൂടം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും വികസനത്തിനും വേണ്ട ചില നടപടികളും പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത്രത്തോളം നല്ലതുതന്നെ. പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പന്ഥാവിൽ കൂടി നമുക്ക് അധികമാനും സഞ്ചരിക്കുവാനും ആ മാർഗ്ഗം കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

ശാസ്ത്രത്തിന് മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം ഭാരതത്തിൽ പൊതുവെ അല്പം അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അഭികാമ്യവും അസൂയാവഹവും ആയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും ആയി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിതി വളരെ പിന്നോക്കമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു തീരൂ. വൻകിട രാജ്യങ്ങളായ റഷ്യയേയും അമേരിക്കയേയും മാററിനിർത്തിയിട്ട് മറ്റു ചില ചെറുരാജ്യങ്ങളുമായി തുലനം ചെയ്യാൽപോലും അവയുടെ അടുത്തേക്കും നില്ക്കുവാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്നു കാണാം. ചില പുത്തൻരാഷ്ട്രങ്ങൾപോലും ശാസ്ത്രീയവികസനത്തിൽ നമ്മെ കവച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സി. വി. രാമന്റെയോ, ജെ. സി. ബോസിന്റെയോ പേരുകളല്ലാതെ വിശ്വവിഖ്യാതരായ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ഇല്ലാതാനും. ശാസ്ത്രബോധമുള്ളതും ശാസ്ത്രാഭിവൃദ്ധി അഭിലഷിക്കുന്നതും ആയ ഒരു ജനതയാണോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളതു? അത് സംശയമാണ്.

ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ പിന്നോക്കനിലയ്ക്കും ദുർബ്ബലതയ്ക്കും പല കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ്. 1947-നു മുൻപ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിലായിരുന്ന ഭാരതത്തിൽ ശാസ്ത്രാഭിവൃദ്ധിക്ക് കാര്യമായ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എടുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു നമുക്കു രക്ഷപ്പെടാം. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനു മുൻപുപ്ല സി. വി. രാമനും ജെ. സി. ബോസും ലോകപ്രസിദ്ധരായതു്? ഈ വസ്തുത നിഷേധിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ? സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് 17 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ പതിനേഴു വർഷംകൊണ്ട് വമ്പിച്ച ശാസ്ത്രാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുവാനുള്ള കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് സമാധാനം പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഇവയിലെല്ലാം അല്പം ചില സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചാൽത്തന്നെയും നമ്മുടെ ന്യൂനത ന്യൂനതയായിട്ടും പരാജയം പരാജയമായിട്ടും അവശേഷിക്കുമല്ലോ? ശാസ്ത്രത്തിന് എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവന കഴിഞ്ഞ ദ്വാദശവർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭാരതത്തിന് നല്കുവാനില്ലായിരുന്നു.

ഭാരതത്തേയും ശാസ്ത്രത്തേയും കുറിച്ച് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സ്മരണയിൽ ആദ്യമായി നീഴലിക്കുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നാമമാണ്. നെഹ്റുവിന്റെ ആഗ്രഹവും ശ്രമവും മൂലമാണ് സ്വാതന്ത്രഭാരതത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് അല്പമെങ്കിലും പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചതു്. ശാസ്ത്രത്തിലും ശാസ്ത്രീയസമ്പ്രദായത്തിലും നെഹ്റുവിന് അതിരറ്റ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിജ്ഞാനവും കൂടാതെ ഭാരതത്തിന്

പുരോഗതി ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. “ശാസ്ത്രീയ സമീപനവും മനോഭാവവും ഒരു ജീവിതമാറ്റം, ഒരു ചിന്താക്രിയ, സഹജീവികളോടൊത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റേയും അചരമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റേയും ഒരു രീതി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകണം” എന്ന് നെഹ്റു ‘ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രത്തോളം ശാസ്ത്രത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ശാസ്ത്ര സത്തയെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു ഭാരതീയ നേതാക്കൾ ഉണ്ടോയെന്നതും സംശയമാണ്. ശാസ്ത്രം ഭാരതത്തിൽ വളരണമെന്നും ഭാരതീയർ ശാസ്ത്രമനോഭാവമുള്ളവരായിത്തീരണമെന്നും ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ആശിച്ചിരുന്നു. നെഹ്റുതന്നെയാണ് 1958-ൽ പാർലമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ വിഖ്യാതമായ ‘ശാസ്ത്രീയനയപ്രമേയം’ (Scientific policy resolution) എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയത്. ശാസ്ത്രത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും, അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടി ശാസ്ത്രതാല്പര്യവും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണവും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നയമെന്ന് പ്രസ്തുത പ്രമേയത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രകാരന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനത്തേപ്പറ്റി നെഹ്റു കൂടെക്കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. “ഭരണകർത്താവിന് തീർച്ചയായും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സ്ഥാനം ഒരു ശാസ്ത്രകാരന്റേയോ എഞ്ചിനീയറുടേയോ താഴെയായിരിക്കും” എന്നാണ് നെഹ്റു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. “നിലവിലുള്ള ലോകം ഭരിക്കുക മാത്രമാണ് ഭരണകർത്താവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശാസ്ത്ര

കാരനാകട്ടെ പുതിയൊരു ലോകത്തെന്ന് പട്ടുത്തുയർത്തുന്നു” എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ശാസ്ത്രകാരന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള മഹത്തായ സ്ഥാനം ജനതയെ ധരിപ്പിക്കുവാനും നെഹറു മടിച്ചിരുന്നില്ല.

1942-ലാണ് കൌൺസിൽ ഓഫ് സൈന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് രൂപവൽക്കരിച്ചത് (സി. എസ്. ഐ. ആർ.). അതു സ്ഥാപിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷു കാരായിരുന്നു താനും. 1914-നഃശേഷം ഇൻഡ്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും കൂടി ഇൻഡ്യയിൽ സയൻസിനുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യാറുണ്ട്. 1947 മുതൽ 1963 വരെയെന്ന ആ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നെഹറുവും സംബന്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സി എസ്. ഐ. ആറിന്റെ പ്രസിഡണ്ടും നെഹറുവായിരുന്നു. മുപ്പതോളം ദേശീയഗവേഷണ ശാലകൾ ഇൻഡ്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിനുശേഷം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. 1963-'64-ൽ ഇൻഡ്യാഗവണ്മെൻറ് 54.8 കോടി രൂപ ശാസ്ത്രീയഗവേഷണങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കുകയുണ്ടായി. 1946-47-ൽ ചെലവഴിച്ചത് വെറും 2.4 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. ധാരാളം പണം ഇപ്പോൾ ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചു വരികയാണ്. ഇതിനുതക്ക ഫലം കൈവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രത്തോളം ഇല്ല എന്ന് വ്യസനസമേതം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവേഷണശാലകളിലെ ഗവേഷണസമ്പ്രദായത്തിനും രീതികളും ഗവേഷകർക്കും ചില പോരായ്മകളുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു

തീരൂ. സി. എസ്സ്. ഐ. ആറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ ഇസൈൻ സഹീർ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വത്തെ അപലപിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാരതത്തിലെ കഴിവുള്ള പല ശാസ്ത്രകാരന്മാരും മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഗവേഷണം നടത്തുവാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ ഗവേഷണശാലകളിലും സർവ്വകലാശാലകളിലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവരിൽ 'ചാരുകസാല' ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഭാരിച്ച ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടരിൽ മിക്കവരും സ്വന്തം 'പ്രൊമോഷണിലും', 'ഇൻക്രിമെന്റിലും' കഴിയുമെങ്കിൽ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ഒരു വിദേശപര്യടനം തരപ്പെടുത്തുന്നതിലും, മറ്റു പല സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ നോട്ടുചുരുപ്പിച്ച് ഇരിക്കുന്നവരാണ്. സ്വജനപക്ഷപാതികളായ ചിലർ കീഴ്ജീവനക്കാരെയും മറ്റു ഗവേഷകരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ തല്പരരാണ് താനും. അർദ്ധമായ യുവശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ മടിയുള്ള ഇവർ, അവരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളെ അവഗണിച്ച് സ്വന്തം ആർക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വ്യഗ്രതകാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഭിമുഖീകൃതമായ കവാടം മനുഷ്യർക്കൊട്ടിയടച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുർച്ചനാടം മുമ്പ് യുവശാസ്ത്രകാരനായ ഒരു ഡോക്ടർ ജോസഫ് ജീവിതാശ നശിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകപോലുമുണ്ടായി. ഇതുപോലെ വീഴ്ചമുട്ടുന്ന അനവധി 'ജോസഫ്'മാർ നമ്മുടെ ഗവേഷണശാലകളിൽ

കളിലും മറ്റും കണ്ടെന്നു വരാം. ജീവനിൽ കൊതിയുള്ളതു കൊണ്ടും മരണത്തോടുള്ള ഭയംകൊണ്ടും ആത്മഹത്യയ്ക്കു ഒരുവെട്ടുന്നില്ലെന്നുമാത്രം. ഗവേഷണശാലകളിലേയും സർവ്വകലാശാലകളിലേയും വിവിധ സയൻസ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗനിയമനവും മറ്റും മുഴുവനും യോഗ്യതയുടേയും കഴിവിന്റേയും മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചാണെന്നു പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ? സമുദായവും, ജാതിയും, ദേശവും, കൈക്കൂലിയും, 'സൺഇൻലോ' പ്രശ്നവും ഈ നിയമനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു് വളരെ നല്ലതാണ്. അർത്ഥയില്ലാത്തവർ ഗവേഷണ വകുപ്പുകളിൽ കടന്നുകൂടിയാലുണ്ടാത്ത അവസ്ഥ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ? താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ താല്പര്യവും അവഗാഹമായ ജ്ഞാനവും, ഗവേഷണം നടത്തുവാനും നടത്തിക്കുവാനുമുള്ള ശേഷിയും അഭിവാഞ്ഛയും ഇല്ലാത്ത ഈ കൂട്ടർ ഉപജാപങ്ങളിലും ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുഴുകി സമയം കളയുകയല്ലേ നിറുത്തിയുള്ളൂ. ഗവേഷണ ശാലകളിലും സർവ്വകലാശാലകളിലും നടമാടുന്ന വടംവലികൾക്കും കിടമത്സരങ്ങൾക്കും മുഖ്യമായ കാരണം അനർഹരായവർ അവിടെ കടന്നുകൂടുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു സൂക്ഷ്മാവലോകനംമൂലം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭരണകർത്താക്കളുടെ പിൻബലമുള്ളവർ ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത യുവശാസ്ത്രകാരന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കും കഴിവിന്നും അംഗീകാരം ലഭിച്ചെന്നു വരുകയുമില്ല. സർവ്വകലാശാലകളിൽ ഗവേഷണ വകുപ്പുകളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടവർ, ഗവേഷണമൊഴികെ മറ്റെല്ലാത്തിലും ഇടപെടുന്നതു കാണ്ക

രസാവഹമായ കാൽമാണ്. സർവ്വകലാശാലകളുടെ ഭരണ പരമായ കാൽപ്പാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും, ഉപജാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും, സർവ്വകലാശാലയെത്തന്നെ കീഴടക്കി സ്വാഭാവികമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഈ 'ശാസ്ത്ര ഭിക്ഷാം ഭേദി'കളുടെ പങ്കാളിത്തം ശാസ്ത്രത്തിന് കാൽപ്പാടായിട്ടൊന്നും ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ സർവ്വകലാശാലാധ്യാപകരുടെ മേന്മയും മഹത്വവും നിലകൊള്ളുന്ന പല കാൽപ്പാടുകളിൽ ഒന്ന് അവരുടെ ഗ്രന്ഥപ്രസിദ്ധീകരണമാണ്. അവരവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ആധികാരികമായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ വിടങ്ങളിൽ കൂടെക്കൂടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അധ്യാപകന്റെയോ, ഗവേഷകന്റെയോ അറിവിന്റെ അളവുകോലാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്നും വളരെ തുച്ഛമായിട്ടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുറത്തു വരാറുള്ളത് അതും സംശയമാണ്. നല്ല ജോലിയും പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞ ശമ്പളവും ലഭിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ മടിയന്മാരായിത്തീരുന്നതും ഇതിനൊരു കാരണമാകാം. ഈ ചാരകസാലശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽനിന്നും നമ്മുടെ ഗവേഷണ ശാലകളെയും സർവ്വകലാശാലകളെയും മോചിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ശാസ്ത്രത്തിന് ഭാരതത്തിൽ വളരാനും വികസിക്കുവാനും സാധ്യമാകൂ!

കോളേജുകളിൽനിന്നും ആണ്ടുതോറും പുറത്തിറങ്ങുന്ന സയൻസ് ബിരുദധാരികളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ശാസ്ത്രത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു വരികയാ

ഒന്നാം പായണം. ബി. എസ്സ്.സി. ക്ലാസ്സിലും, എം. എസ്സ്.സി ക്ലാസ്സിലും എത്തിയപ്പോൾ പി. എച്ച്. ഡി. ക്ലാസ്സിലും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവന്നുണ്ട്. ഇൻഡ്യയിലെ നാല്പത്താറ് സർവ്വകലാശാലകളിൽനിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഈ ശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും അല്പ ഗുണത്തിലാണ് ശാസ്ത്രവർദ്ധനവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗുണമേന്മ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്വയം നോക്കി ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള കൈൽപ്പം പ്രവണതയും എം. എസ്സ്.സി. ക്ലാസായ വിദ്യാർത്ഥികളിൽപ്പോലും കണ്ടുവരുന്നില്ല. ഉത്തരേന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകളിൽ അപൂർവ്വം ചിലയിടങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വയം അറിവുസമ്പാദനവും ഗവേഷണ തല്പരതയും വളരുന്നതെന്ന രീതിയിൽ അഭ്യസനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മിക്കയിടങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനക്ലാസ്സുകളിൽപ്പോലും അധ്യാപകർ കൊടുക്കുന്ന 'നോട്ട്' പഠിച്ച് എഴുതി വിജയിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഒരു മാർഗ്ഗരീതിയും ഉപദേശവും ആകട്ടെ അധ്യാപകൻ നോട്ടു വായിക്കുന്ന യന്ത്രവും സ്വന്തം പ്രതിഭയെ വളർത്താനുപയോഗിക്കാൻ അതപ്പോഴെ വിഴുങ്ങി ഏറ്റെടുക്കുന്ന 'ഗ്രാമഫോൺ റിക്കാർഡ്'കളും ആയിത്തീരുന്നവോൾ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണ വ്യഗ്രതയ്ക്കും താല്പര്യത്തിനും കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ? ഒരു പാട്ട് പല ഗ്രാമഫോൺ റിക്കാർഡുകളിൽ പതിയുന്നതുപോലെ ഈ ശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥികളും ഒരേ സംഗതിമാത്രം ഹൃദിസ്സുമാക്കി

വെച്ചുവരാൻ. അവരിൽനിന്ന് സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം, അതിരുകവിഞ്ഞ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യമോ, വിശേഷജ്ഞാനശൃംഖലയോ, ധീരത്വമോ വെറുമാത്രമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുതന്നെ തെറ്റാണ്. ചില അതുതരങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചുരുക്കം ചിലർ കാണിച്ചെന്നു വരും. ഈ അതുതരങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് നമ്മുടെ സംഭാവനയായിത്തീരാനുള്ളത്.

ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദത്തിനു പോകുന്ന ചില മിടുക്കന്മാരുണ്ട്. മിടുക്കന്മാർ എന്നു സൂചിപ്പിച്ചത് ഗവേഷണം നടത്തുവാൻ എങ്ങിനെയെങ്കിലും സന്ദർഭം കരസ്ഥമാക്കി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കഴിവുകൊണ്ടോ, കഴിവില്ലെങ്കിൽ മറ്റു ബലംകൊണ്ടോ പി. എച്ച്. ഡി.ക്ക് ഗവേഷണം നടത്തുവാൻ അവസരം കിട്ടിയവരിൽ ചിലർക്ക് ആകർഷകങ്ങളായ തുക സ്റ്റോളർഷിപ്പായി കിട്ടിയെന്നും വരും പിടിപാടുള്ള മേലധികാരിയാണുള്ളതെങ്കിൽ ഈ വേതനം ലഭിക്കുവാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല. കുറച്ചു നാൾ 'ഗവേഷണം' നടത്തി ഒരു പ്രബന്ധം സമർപ്പിക്കും. തന്റെ മേലധികാരി സർവ്വകലാശാലയുടെ സൂചിസ്ഥിതിസംഹാരകരിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ പി. എച്ച്. ഡി. ബിരുദം വേഗം ലഭിച്ചെന്നും വരും. മേലധികാരിക്ക് ഗവേഷകവിദ്യാർത്ഥിയോടു് ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യവും കരുണയും തോന്നിയാൽ പിന്നെ കാര്യം എളുപ്പമായി. ഈ പി. എച്ച്. ഡി. ക്കാരിൽ നല്ല പങ്ക് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സർവ്വകലാശാലകളിലെ കയറിപ്പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗവേഷണവുമായുള്ള ബന്ധവും അവസാനിപ്പിക്കും. പി. എച്ച്. ഡി. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുവാനുള്ള കൂടുതൽ യോഗ്യത

മാത്രമാണ്! നമ്മുടെ നാടൻ പി. എച്ച്. ഡി.കൾക്ക് ചില വിദേശ പി. എച്ച്. ഡി.കളുമായി മത്സരത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായും വരുന്നുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ളവനും യോഗ്യതയില്ലാത്തവനും സ്കോളർഷിപ്പോ, സ്വന്തം പണംകൊണ്ടോ, ശുപാർശകൊണ്ടോ പുറംരാജ്യങ്ങളിലെ സർവ്വകലാശാലകളിൽ രണ്ട്, മൂന്നുവർഷം താമസിക്കുവാൻ സന്ദർഭം ലഭിച്ചാൽ ശല്യമൊഴിക്കുവാനായി മിക്കവരെയും ഓരോ ബിരുദവും നൽകി പറഞ്ഞയക്കും. അവികസിത രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വരുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായി കേൾവി കേട്ടതും അല്ലാത്തതുമായ ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലും മറ്റുമുണ്ടല്ലോ? ചില വിരുതന്മാർ തിരികെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാതെ അവിടങ്ങളിൽത്തന്നെ സ്ഥിരമായി കൂടാറുണ്ട്. നാട്ടിലെത്തുന്ന വിദേശ പി. എച്ച്. ഡി.കൾ നാടൻ പി. എച്ച്. ഡി.കൾക്ക് ഒരു തലവേദനയും പേടിസ്വപ്നവുമാണ്. വിദേശത്തുനിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയെന്ന ഒറ്റ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ടുമാത്രം ഈ മറുനാടൻ ബിരുദധാരികൾക്ക് ഉദ്യോഗത്തിനു മുൻഗണനയും ലഭിക്കാറുണ്ട്. തന്മൂലം വിദേശ ബിരുദങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം യുവശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി കാണാം. ഈ പ്രവണത തികച്ചും തെറ്റാണെന്നു പറയാതെ തരമില്ല. സ്വന്തം നാടിനെക്കുറിച്ച് മോശമായ അഭിപ്രായവും ധാരണയും ഉണ്ടാകുവാൻ ഈ വിദേശയത്ര ചിലപ്പോൾ സഹായകരമാകാറുണ്ട്. വിദേശ ബിരുദം നേടി തിരിച്ചെത്തിയ ചിലർ തന്റെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തെയും ചുറ്റുപാടുകളേയും കുറപ്പെടുത്തി നാട്ടിലേക്കു

വന്നതിൽ സ്വയം ശപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയാറുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും പ്രോത്സാഹനവും അവർക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിക്കു ഒരു വ്യവഹാര വാസ്തവം കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു മറുചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശ ബിരുദവും നേടി നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രകാരൻ തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചതും പ്രസിദ്ധമായതും ആയ ഗവേഷണം നടത്തി പ്രഖ്യാതി നേടിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ വളരെ അപൂർവ്വമായിരിക്കും. വിദേശ ശാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സി. വി. രാമനാണ് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയത്.

ശാസ്ത്രബോധമില്ലാത്തതും ശാസ്ത്രസത്തയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വിമുഖതയുള്ളതും ആയ ജനത ശാസ്ത്രാഭിവൃദ്ധിയ്ക്കു എതിരായിരിക്കും. പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും പരോക്ഷമായിട്ടും ഇത് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി ആചരിച്ചുപോരുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ ഉള്ള നാടാണ് ഭാരതം. അന്ധവിശ്വാസവും ഈശ്വരവിശ്വാസവും കൂട്ടിക്കഴിച്ച് പല ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. മിക്കവയും യുക്തിരഹിതമായ ആചാരങ്ങളാണുതാനും. സാധാരണക്കാർ എല്ലാവരുംതന്നെയും ബുദ്ധിജീവികളിൽ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷവും ഈ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലും വിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ചുപുലർത്തുന്നതിലും ഉത്സുകരാണ്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും യുക്തിഹീനമായ സങ്കല്പങ്ങളും വെച്ചുപുലർത്തുന്നവരുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങളേയും മറ്റും പൂജിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ ധ

രാജ്യമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. അഷ്ടഗ്രന്ഥയോഗം പ്രമാണിച്ച് ഭാരതത്തിലുണ്ടായ ശാസ്ത്രീയ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വാധാരണ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രകാരന്മാർപോലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പട്ടിണികൊണ്ടു കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപായുടെ നെയ്യും, അരിയും മറ്റു ധാന്യങ്ങളും ഹോമാഗ്നിക്കു് അർപ്പിക്കു് ഇരയാക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്നാംകിട ശാസ്ത്രകാരന്മാർപോലും ഇമ്മാതിരിയുള്ള അന്ധവിശ്വാസപ്രക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നുള്ളതു് ഒരു തുളുതന്തെന്നെയാണു്. ഇരട്ട ഡോക്ടറേറു് ബിരുദവും നേടി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ മല്ലിടുന്ന ഈ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രകാരൻ അഷ്ടഗ്രന്ഥയോഗംമൂലം ഭൂമി അവസാനിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള അന്ധവിശ്വാസജന്യമായ ഹോമത്തിലും അർച്ചനയലും ഭാഗഭാക്കുകുന്നതു് ഒരു വിരോധാഭാസമല്ല? പ്രൊമേഷൻ കിട്ടുവാനും, തങ്ങളുടെ പി. എച്ച്. ഡി ക്കുള്ള പ്രബന്ധം അംഗീകരച്ചുകിട്ടുവാനും, സപാർട്ടിഷണങ്ങൾക്കും മറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള പച്ച പടങ്ങളും അവർ കഴിച്ചെന്നുവരും. മുരുകിപ്പറഞ്ഞാൽ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ ഗവേഷണശാലയിലുള്ള രൂപമല്ല പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവരിൽ കാണാറുള്ളതു്. ഗവേഷണശാലകളിൽ അവർ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. പുറത്തു വന്നാൽ യുക്തിഹീനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തും. ഈ ദ്വൈത സമീപനം നമ്മുടെ ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാരിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ബുദ്ധിജീവികളിൽ ചിലരിലും കണ്ടുവരുന്നുമുണ്ടു്. ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസവും

അനാവശ്യവുമാണെന്ന് പുറമെ ഉൽഘോഷിക്കുന്ന പലരും ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചുപുലർത്തുന്നവരുമാണ്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർപോലും അശാസ്ത്രീയമായ ചിന്താഗതികളും ആയി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരനെ എങ്ങിനെ പഴിക്കുവാൻ സാധിക്കും? ഭാരതീയ ജനതയുടെ വീക്ഷണത്തിൽത്തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാലെ ശാസ്ത്രത്തിന് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയിൽ കാര്യമായ ചുമനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അശാസ്ത്രീയമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും യുക്തിഹീനവും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധവുമായ ചിന്താഗതികളുംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ഒരു ജനസമൂഹത്തിന് ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രവികാസം കൈവരുകയില്ല. ഈ ന്യൂനത മനസ്സിലാക്കിയ ചുരുക്കം ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടെന്നുള്ളതു ആശാവഹമാണ്. ഡോക്ടർ ഇസൈൻ സഹീർ, ഡോക്ടർ റഫ് മാൻ, ഡോക്ടർ മുഖർജി തുടങ്ങിയവർ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടേയും ജനതയുടേയും കടമകളെക്കുറിച്ച് ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാംതന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം ഉണ്ടാകേണ്ടതു് ആവശ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ്. “നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൌണ്ഡ്രക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഭ്രാന്തികൾ. അവരെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉളവാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ” എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണവകുപ്പിന്റെ മുൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു് അർത്ഥവത്താണ്.

1964 ജനുവരിമാസത്തിൽ ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് ഭാരതത്തിൽ ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കുള്ള കടമയേയും പങ്കിനേയും കുറിച്ച് ഒരു ശാസ്ത്ര സെമിനാർ നടത്തുകയുണ്ടായി. അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ച പല അഭിപ്രായങ്ങളും ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. സി. എസ്സ്. ഐ. ആറിലെ ഒരു യുവശാസ്ത്രകാരനായ ഡോക്ടർ റഹ്മാൻ മതവും ശാസ്ത്രവും പരസ്പരപൂരണങ്ങളല്ല എന്നും, പ്രകൃതിയേയും മനുഷ്യനേയും സംബന്ധിച്ച ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മതം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഉറഞ്ഞു കട്ടിയായ അന്ധവിശ്വാസത്തിനുമുമ്പിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികൾ പോലും പേടിഞ്ഞാണെന്നായി നില്ക്കുകയാണെന്നും, ഒരു തുറന്ന ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാകില്ലെന്നും, മതം ഒരു വിപത്തായി തീർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും, ഭാരതത്തെ വെട്ടിമുറിച്ചത് മതമാണെന്നും ഡോക്ടർ റഹ്മാൻ തുറന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭാരതത്തിൽ ശാസ്ത്രീയബോധം വളർത്തുന്നതിന് ഡോക്ടർ റഹ്മാൻ അവതരിപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്:

1. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉള്ള ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധവും യുക്തിഹീനവും ആയ ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു വിദഗ്ദ്ധ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കണം.
2. ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്താഗതിയും വീക്ഷണവും റേഡിയോവഴി പ്രചരിപ്പിക്കണം.
3. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരാധനാമന്ദിരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കരുത്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മതപഠനം നിബന്ധവിഷയവുമാക്കരുത്.
4. ശാസ്ത്രീയ സമാജങ്ങളും യുക്തിവാദ

സമിതികളും സ്ഥാപിച്ചു മതവിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുവദിക്കണം. 5. മതത്തിന്റേയും ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള താരതമ്യ വിവേചനവും പഠനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട പ്രസംഗ പരമ്പരകൾ ഏറ്റെടുത്തണം. 6. ഉദ്യോഗം, പഠനശാലകളിൽ പ്രവേശനം എന്നിവ തുടങ്ങിയ അപേക്ഷകളിൽ മതം, ജാതി എന്നീ കാര്യങ്ങൾ എഴുതരുത്. 7. ഗവണ്മെന്റും ഗവണ്മെന്റ് ജീവനക്കാരും അവരുടെ ഔദ്യോഗികനിലവാരത്തിൽ മതപരമായ ചടങ്ങിലും സ്ഥാപനത്തിലും പങ്കെടുക്കരുത്.

ഡോക്ടർ റെഫ് മാൻ ഉന്നയിച്ച ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളോടു വിരോധിച്ചുള്ളവർ കാണമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രബോധവും ശാസ്ത്രവീക്ഷണവും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില നടപടികൾ കൂടാതെ കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യാനാണ്? അന്യ വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശാസ്ത്രം വളരുകയും ശാസ്ത്രാഭിരുചി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടേയും ജനതയുടേയും ചിന്താഗതിക്കും കാഴ്ചപ്പാടിനും ഒരു പരിവർത്തനം വരാതെ ഭാരതം ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യവും ശാസ്ത്രബോധവും ശാസ്ത്രചരോഗതിയും നേടുകയില്ല. “യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തിനും വിരുദ്ധമാകാത്തതോളംവരെ മതം നല്ലതാണ്.” എന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അഭിപ്രായം ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്.

ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുക

ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ അഭി
 വൃദ്ധിയുടെ അടിത്തായിട്ടത് ശാസ്ത്രമാണ്. അവന്റെ
 ജീവിതത്തിലെ നാനാവശങ്ങളിലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രേ
 രണയും അനുഭവവും നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രപ്രതിഭ
 സമ്പുഷ്ടമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുമുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേ
 ഷനങ്ങളുടെ നന്മനിറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാ
 ങ്ങിലെ മനുഷ്യനെ ധന്യനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണ
 ത്തിനും, കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും, വസ്ത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതി
 നും, ആരോഗ്യത്തിനും, പാപ്പിടത്തിനും എന്നുവേണ്ട നാ
 നവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന് ശാസ്ത്ര
 സഹായം കൂടിയേ തീരൂ. നാം മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുന്നതു
 തന്നെ ശാസ്ത്രംകൊണ്ടാണ്. കിരാതന്മാരായ ആദിമ
 മനുഷ്യരിൽനിന്നും പരിഷ്കാരികളായ ഇരുപതാം നൂറ്റാ
 ങ്ങിലെ ജനങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം നടന്നത് ശാസ്ത്ര
 ത്തിന്റെ പനമാവിൽക്കൂടിയാണ്. മനുഷ്യപുരോഗതിയു
 ടെ സഹായിയും മാറ്റുഭാഗിയും ശാസ്ത്രമാണ്.

രോഗം പിടിപെട്ടാൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരെപ്പോലെ
 അത്യാകാഷ്ഠിക്കും നിരാശകും നാം വശംവദരാകേണ്ട കാര്യം
 ഇപ്പോഴില്ല. ഒരു നൂറു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള സ്ഥിതി
 എന്തായിരുന്നു? വയറുവദനയൊ ന്യുമോണിയായൊ പി
 ടിപെടുന്നവന്റെ അന്നത്തെ ഭയനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്
 ഒന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ! മരണവാദവും ബാധ ഒഴിപ്പിക്കലും

കൊണ്ട് വസൂരിയും ന്യൂമോണിയായും കീഴടങ്ങുമോ? 'സർവ്വം ഹം' ഔഷധങ്ങളും 'പെൻസിലിനും' മറ്റും സുലഭമായ ഇക്കാര്യം ന്യൂമോണിയാ ഒരു ഭീഷണിയാണെന്നു ആരും പറയുകയില്ല. 'വാക്സിനേഷൻ' കാലാകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിച്ചാൽ പിന്നെ മാതൃകമായ വസൂരിയെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ജീവിതത്തിന്നു ഏറ്റക്കുറവ് ഒരു സുഷ്കിതത്വം വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന്നു വേണ്ട അല്പം ചില പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ അറിയാത്തവർ മുരടുകളെയും ചെയ്യും. മന്ത്രവാദവും അശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സയും ആയി ഒരുങ്ങിക്കഴിയുന്നവരെ ഇപ്പോഴും കാണാവുന്നതാണ്. ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യകരമായ സമൃദ്ധിയും സൗകര്യവും ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾക്കുണ്ടാണു് കൈവന്നിരിക്കുന്നതു്. മോട്ടോർകാറും, റേഡിയോയും, ടെലിവിഷനും, സിനിമയും, ടെലഫോണും, വിദ്യുച്ഛക്തിയും, വിമാനവും, നിഃലാണും, റേഡിയോയും എല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ്. ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിലും തദ്പരാ മറ്റുള്ള ഗോളങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തുവാനും ഉള്ള ശ്രമത്തിൽ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ? ശാസ്ത്രത്തെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു ജനതക്കും രാഷ്ട്രത്തിന്നും പുരോഗമനാത്മകമായ അഭിവൃദ്ധി കൈവരുകയില്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമായ സോവിയറ്റ് റഷ്യയും മുതലാളിത്ത രാജ്യമായ അമേരിക്കയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയിലെത്തിയതു് ആ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രപരമായ നേട്ടങ്ങളെ അവലംബിച്ചതുലമാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു് അമേരിക്ക കോടിക്കണക്കിനു് ഡോളർ ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചു. ശാ

സംഗ്രഹമായ അഭിവൃദ്ധി തന്മൂലം അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടു. അതോടൊപ്പം അനുബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന വസ്തുത വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ഗവേഷണങ്ങളിലും ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളിലും ഒന്നും സാധാരണക്കാരന്മാർ വലിയ താല്പര്യമില്ല. സിദ്ധാന്തപരമായ ഗവേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന ജിജ്ഞാസയും അവനില്ല. അതൊക്കെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളാണ്. അവർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ കൂടുതലും താല്പര്യവുമുള്ളൂ. സാധാരണക്കാരൻ ശാസ്ത്രത്തെ അറിയുന്നതു് കടുക്കട്ടിയായ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽക്കൂടിയല്ല. പ്രത്യുത ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങൾമൂലം കൈവന്നിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക നേട്ടങ്ങളിൽക്കൂടിയാണ് സാധാരണക്കാർ ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഒരു അഭ്യസ്തവിദ്യൻ അന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അഭ്യസ്തവിദ്യൻ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു അറിവില്ല. ശാസ്ത്രം വളരെയധികം വളരുകയും ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളും നൂതന പ്രതിഭാസങ്ങളും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അതിന്നു കാരണം. കൂടാതെ ഇതു് 'പ്രത്യേക വിഷയജ്ഞാന'ത്തിന്റെ (Specialisation) കാലവുമാണ്. ഓരോ വിഷയത്തിന്നും പല വിഭാഗങ്ങളും ഉപവിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടു്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും ചിലർക്ക് പ്രതിപത്തി. അവർക്ക് ആ വിഷയവിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ ജ്ഞാനവുമുള്ളൂ. മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം തികച്ചും അപരിചിതവുമാണ്. അഥവാ അറിയാമെങ്കിൽ അന്നേ അവഗാഹമായ ജ്ഞാനം

ഒട്ടില്ലാതാനും. ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നാലത്തെ അവസ്ഥ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ. തപകിനും, കണ്ണിനും, പല്ലിനും, ഹൃദയത്തിനും, ഞരമ്പിനും എല്ലാം വെട്ടുവാൻ വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ കാണാം. ഇടത്തെ കണ്ണിനും വലത്തെ കണ്ണിനും ഓരോരുത്തരെ കാണേണ്ട കാലം ഇനി വരികയില്ലെന്ന് ആർക്കറിയാം. അവരവർക്ക് രുചിച്ചതും വാസനയുള്ളതുമായ മണ്ഡലങ്ങളെ തേടിപ്പോകുന്നത് തെറ്റായി കരുതുവാനും സാധ്യമല്ലല്ലോ? വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും, ജീവശാസ്ത്രത്തിലും, ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും, ഉജ്ജ്വലതന്ത്രത്തിലും, രസതന്ത്രത്തിലും എല്ലാം എത്രയെത്ര നൂതന പ്രവണതകളും അഭിവൃദ്ധി മാറ്റങ്ങളും ആണ് അനുഭവമെന്നാണു് ഉണ്ടാകുന്നത്?

പെൻസിലിൽ എന്ന ഒരു ഷഡധത്തിന്റെ ഗുണം സാധാരണക്കാരൻ അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാകും. ആയത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളിനെക്കുറിച്ചും പുറംപാടാനെക്കുറിച്ചും അറിയണമെന്ന് താല്പര്യം കാണുകയില്ല. തീവണ്ടിയിൽ കയറുന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ജോർജ്ജ് സ്റ്റീഫൻസനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുപോലും ഉണ്ടായില്ല! വിമാന യാത്രക്കാരൻറെ റെറ്റു് സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായിരിക്കാം. 'വാക്ലിനേറ്റു' ചെയ്യുന്നവൻ ജനറെക്കുറിച്ചോ, ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഗ്രഹംബെല്ലിനെക്കുറിച്ചോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. അവരെല്ലാം ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ ഗവേഷണഫലം അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ്! ഇവാരക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയണമെന്നും ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ വിഷമം പിടിച്ച പ്രവർത്തനകഥകൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും മോഹമുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട്. ഈ കൂട്ടരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുവരുകയുമാണ്. ശാസ്ത്രകാരന്മാരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ യാതനനിറഞ്ഞ ജീവിത കഥകളെക്കുറി

ചും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള പ്രവണത വളരെ നല്ലതാണ്. ആ പ്രവണത ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണഗതിയുള്ള ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ഉപകരിക്കും. ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണമുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്കെ 'പുരോഗതി' അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ വന്നുവന്നു പറയുവാൻ സാധിക്കൂ. സാധാരണക്കാരന് ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വിഷമമുണ്ടായിരിക്കും. ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നുവരും. എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ നൂലാമാലകളിലേക്കൊക്കെ അഗാധതയിലേക്കൊക്കെ കടക്കുവാനും അറിയുവാനും അവൻ താല്പര്യം കാണിച്ചെന്നു വരുകയില്ല. തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രശാഖകളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർപോലും അവഗണിക്കുന്നു! അവ മനസ്സിലാക്കുവാനും ശാസ്ത്രകാരന്മാർ മിനക്കെടാറില്ല. സാധാരണക്കാരന്റെ താല്പര്യം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളിലാണ്. രാസവളങ്ങളിലും, വെള്ളം വറ്റിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളിലും, റെല്ലു കയറുന്ന മില്ലുകളിലും സാധാരണ കൃഷിക്കാർക്കുപോലും പ്രതിപത്തിയും താല്പര്യവും ഉണ്ടാവുക സാധ്യമാകുന്നു. യന്ത്രങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ശക്തിയെക്കുറിച്ചോ, രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഘടനയിലോ ഒന്നും അവനു താല്പര്യം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ? ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുക അവന്റെ പ്രശ്നമേയല്ല. ശാസ്ത്രഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിലാണ് താല്പര്യം.

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉയച്ചുയെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. ശാസ്ത്രമെന്നു പറഞ്ഞാൽ നെററി ചുട്ടിക്കുകയും തരം കിട്ടിയാൽ ശാസ്ത്രത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യു

ന്നവർ മാനവസമുദായത്തിന്റെറതന്നെ ശത്രുക്കളാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എതിർപ്പുകളയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവർ വിമർശനം നടത്താറുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ചിന്താഗതിയേയും ജീവിത വീക്ഷണത്തേയും ആറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിലേക്ക് തള്ളിവിടുവാൻ ഈ കൂട്ടരുടെ വാദഗതിക്കു സാധിക്കും. ചുറുപാടും നടക്കുന്ന മഹത്തായ നവോത്ഥാനത്തെയും, ശാസ്ത്രീയമായ വികാസത്തെയും ഉണർവിനേയും കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടരിൽനിന്നും ശാസ്ത്രത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു! വിററമിൻ ഗുളിക കഴിക്കുകയും, കറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും, ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ പാകപ്പെടുത്തിയ ആഹാരം കഴിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ഇവർ ഉച്ചഭാഷിണിയിൽ കൂടി ശാസ്ത്രത്തെ ആക്ഷേപിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതു കേൾക്കുവാൻ രസമുണ്ട്.

എല്ലാ കുറങ്ങളും കുറവുകളും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തലയിൽ വെച്ചുകെട്ടുന്ന ചില നൂതന സംസ്കാരപ്രവാചകന്മാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയിടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നില്ലെന്നും സംശയിക്കുന്നു. സമുദായത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിന്നുള്ള ശരയായ സ്ഥാനം ദർവ്യാച്യാനിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടകൊടുക്കരുത്. ശാസ്ത്രത്തെ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാത്തതുമൂലവും, ശാസ്ത്രസത്ത ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള വിമുഖതമൂലവും വന്നിട്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് ഇത്. ശാസ്ത്രത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രസത്തയെ ഉൾക്കൊള്ളുക ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരവശ്യകൂടിയാണത്. പ്രത്യേകിച്ച് വികസിച്ചുവരുന്ന ഭാരതത്തെപ്പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്.

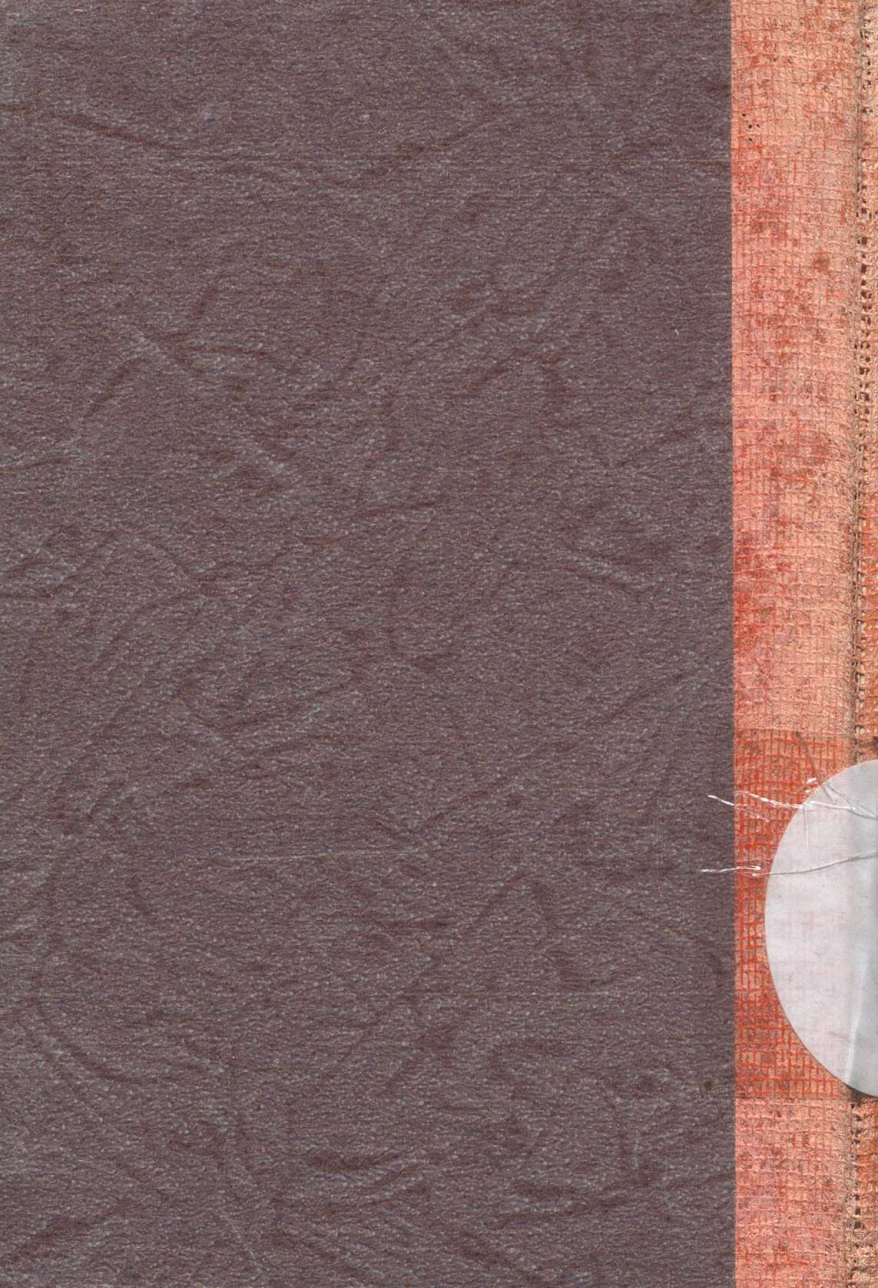

N7506
G.P. 3

32760

ഗോവിന്ദൻ . കെ .
പാസ്‌പോർട്ട് ഡയറക്ടറുടെ .

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. M500 Group. S Acc. No. 32760

Author കുമാരനാശാൻ. എ.

Title നമ്മുടെ നാട്.

cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23