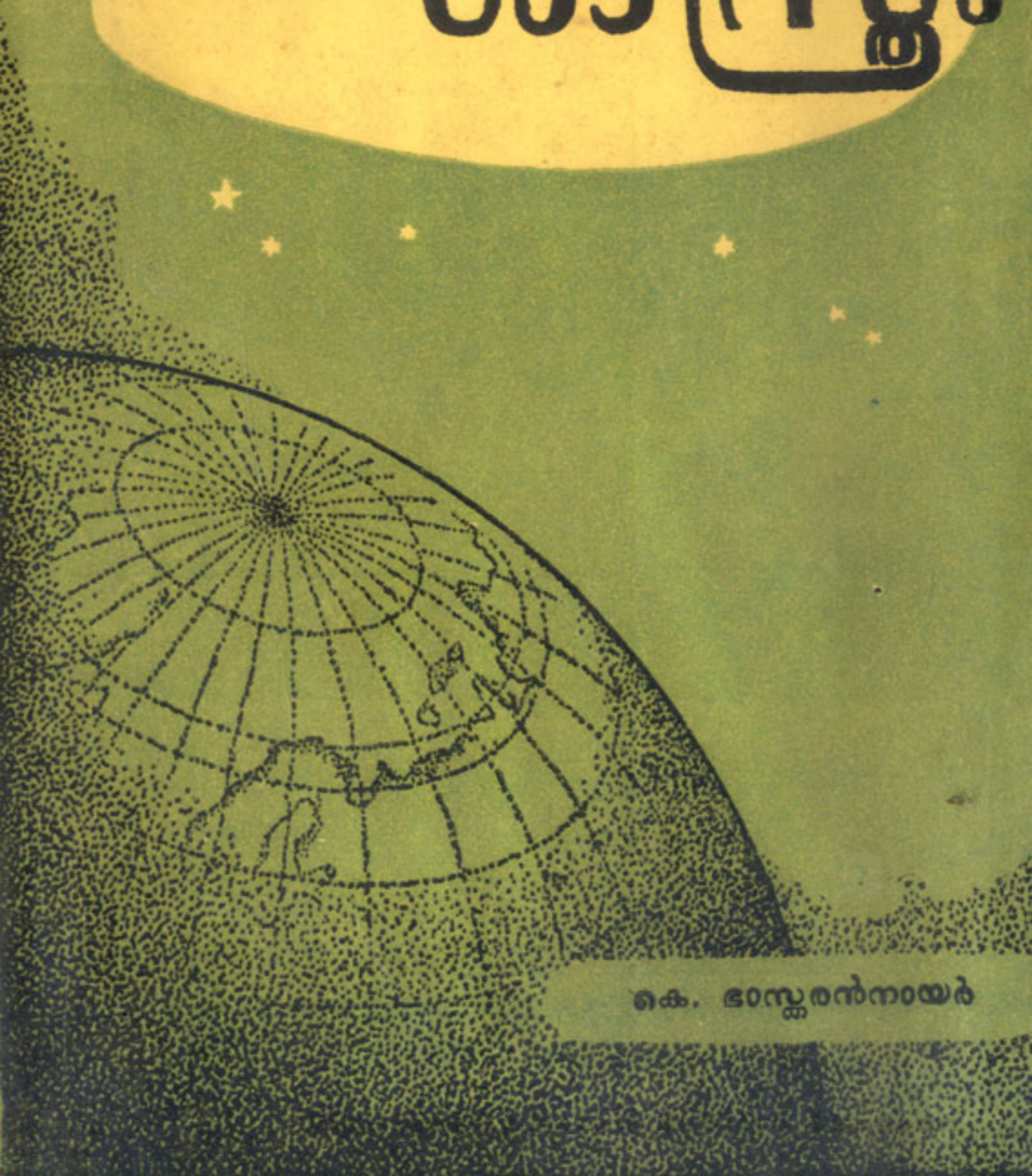

അദ്ധ്യുനിക ശാസ്ത്രം

കെ. ഭാസ്കരൻനായർ

ആധുനികശാസ്ത്രം

കെ. ഭാസ്കരൻനായർ, ഡി. എസ്.സി.,
യൂനിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

പ്രകാശകന്മാർ

മാതൃഭൂമി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി
ലിമിറ്റഡ്, കോഴിക്കോട്

1955

വില ക. 2/-

മൂന്നാം പതിപ്പ് 1955

All rights reserved

*Author: K. Bhaskaran Nair, D. Sc.,
University College, Trivandrum*

*Printed by Ch. Kunhappa,
at the Mathrubhumi Press, Kozhikode*

*Publishers :
The Mathrubhumi Printing & Publishing Co., Ltd., Kozhikode-1*

November 1955

ഈ പുസ്തകത്തെ എന്റെ വന്ദ്യപിതാവിന്റെ
പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു

അവതാരിക

ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഉപന്യാസങ്ങൾ മിക്കതും മൂന്നു നാലു കൊല്ലംമുമ്പ് “മാതൃഭൂമി” ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെയും വിശേഷാൽപ്രതിയുടെയും പങ്ക്തികളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയവയാണ്. പ്രതിപാദ്യവസ്തുവിന് അന്നത്തേതിൽ നിന്നു വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുകയില്ലെങ്കിലും, പ്രസ്തുത ലേഖനങ്ങളെ പുസ്തകരൂപത്തിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പല മാറ്റങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഉപന്യാസം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ നൂതനതത്വങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതും, മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നവയുമാകുന്നു. ഈ ഉപന്യാസങ്ങളുടെ രചനക്കായി ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധി ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളുടെയും ഒരു പട്ടിക നൽകുന്നതു ശ്രമാവഹമാകയാൽ അതിനു ഇനിയുന്നില്ല. എന്റെ സ്വന്തമെന്നു പറയാവുന്ന സാങ്കേതികാശയങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സുദൂർല്ലഭമാണ്. അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ആശയങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തെങ്കിലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി സമഗ്രമായ വിവരണം നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പ്രതിപാദനരീതിയും, വാചകങ്ങൾതന്നെയും പലപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിച്ചു മലയാളഭാഷയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കുകമാത്രമാണ് ഞാൻ മുഖ്യമായി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഞാൻ പല സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷുപദങ്ങൾ അപ്പാടെ കടം വാങ്ങുകയോ, കുറച്ചൊന്നു മലയാളീകരിച്ചു പ്രയോഗിയ്ക്കുകയോ ആണ് ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വസ്തുവുമരീതിയും അത്രയ്ക്കു നൂതനമാകയാൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റു മാർഗ്ഗം കാണുന്നില്ല. പോരെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയസംജ്ഞകളെല്ലാംതന്നെ സാവ്യലൗകികങ്ങളാണ്. പാശ്ചാത്യഭാഷകൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ഐക്യരൂപം കാണാനുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കുവേണ്ടിമാത്രം പുതിയ പദാവലി നിർമ്മിക്കാതിരിയ്ക്കുകയാണ് ദേദം. ഈ പരിഗണനകളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു കാരണം.

ആധുനികവിജ്ഞാനത്തെ മലയാളികളായ വായനക്കാർക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ള എന്റെ എളിയ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഈ പുസ്തകം. എട്ടു വർഷക്കാലമായി തുടർന്നുവരുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങളിൽ “മാതൃഭൂമി” ആശുപത്രിപ്പ് എന്നിയ്ക്കു നല്കിയ പിൻതുണയ്ക്കും എന്നോടു കാണിച്ച അനുസ്മൃതസൗഹൃദത്തിനും നന്ദി പറയുവാൻ ഈ അവസരത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം, }
19—7—'42 }

കെ. ഭാസ്കരൻ നായർ

വിഷയവിവരം

			ഭാഗം
1	ആധുനികശാസ്ത്രം		1
2	പ്രപഞ്ചവും ജീവനും		14
3	പാരമ്പര്യം		22
4	ആണം പെണ്ണും		40
5	പരിണാമം		58
6	പരിണാമമാറ്റങ്ങൾ		100
7	പ്രകൃതിപാഠനവും ലിംഗബന്ധവും		151
8	കൂട്ടപ്രസവങ്ങൾ		161
9	വയസ്സും വാൽകൃവും		165
10	പരോപജീവികൾ		182
11	ജീവികളും അവയുടെ പരിസരങ്ങളും		189
12	വനങ്ങൾ		196
13	ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾ		202
14	സമുദ്രങ്ങൾ		207
15	മനോമണ്ഡലം		213

ആധുനികശാസ്ത്രം

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിന്റെ ചിന്താഗതി ഒരു നൂതനലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു. സകലവസ്തുതകളേയും നിരൂപണമൂലം വീക്ഷിക്കുവാനും, യുക്തിയുക്തമായ പരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടു തെളിയിക്കുവാനുമായ വിശ്വാസിയുമാനും, യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ നിഷ്ഠൂരമുക്തങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടു ഗലീലിയോ നൽകിയ ഉപദേശം ലോകചരിത്രത്തിൽ അത്യുജ്ജ്വലമായ ഒരു ധ്യാനത്തെ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. വിജ്ഞാനധീരനായ ആ മഹാപുരുഷൻ അന്നു പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടു. അതേത്തുടർന്നുണ്ടായ നിരന്തരവും നിസ്തുലവുമായ വളർച്ചയാൽ ശാസ്ത്രം പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ അഭിമാനസർവ്വസ്വമായും മനുഷ്യാശീയു മാഗ്ഗദർശകമായും തീർന്നു. അത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ വേരറത്തു; വികാരപരങ്ങളും ഭാവനാമാത്രങ്ങളുമായ വിജ്ഞാനങ്ങളെ കർക്കശമായി വിമർശിച്ചു. ഈ സംരംഭങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം കാലക്രമംകൊണ്ടു മതത്തിന്റേയും, പാവനമായി കരുതപ്പെടുന്ന മറ്റു സകലതിന്റേയും പരമശത്രുവാണായിത്തീർന്നു. ആശങ്കയും നേരത്തേ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ന്യൂട്ടൺ തുടങ്ങിയുള്ള ഒട്ടനേകം മഹാമതികളുടെ പോഷണത്താൽ ശാസ്ത്രം ഈ നിലയെ പ്രാപിക്കുതന്നെ ചെയ്തു. അതിനു കേവലം ഇഷ്ടമുറവയ്ക്കങ്ങളേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. ഈ പുരസ്കരിയ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ സിദ്ധിച്ച വിജയത്തെ അവലംബിച്ചു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശാസ്ത്രം പരമമുക്തമായ ഒരു ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ആഖ്യാനമായി പരിണമിച്ചു. ഇന്ദ്രിയഗോച

രമായ പ്രപഞ്ചമാത്രമേ പരമാർത്ഥമായുള്ളവെന്നും, അതിന്റെ സകലപ്രതിഭാസങ്ങളും തനിയ്ക്കു വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും അന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വാദിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. പ്രകൃതി തന്നിൽ നിന്നു വിഭിന്നമാണെന്നും, വൈമാനികൻ ഭൂതലത്തെ നോക്കി പഠിയ്ക്കുന്നതുപോലെ അകന്നുനിന്നാണ് താൻ അതിനെ നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതെന്നുമാണ് അയാൾ ധരിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ദൃശ്യലോകത്തിനു മഴുവനും അന്നു ബാഹ്യാത്മകമായ ഒരു സത്ത കൊടുക്കപ്പെട്ടു. അതിന്റെ സംസ്ഥിതി മനസ്സിനെ അശേഷം ആശ്രയിയ്ക്കുന്നില്ല. സൂര്യനും, ചന്ദ്രനും, നക്ഷത്രകോടികളും, സൂചുവ്യാപിയായ ആകാശവും എന്നു വേണ്ട, നാം പ്രത്യക്ഷമായിക്കാണുന്നതും അറിയുന്നതുമായ സമസ്തവും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തെയും അന്തർലാഭത്തെയും അതിവർത്തിച്ചുനില്ക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ ഭൗതികവിശ്വാസത്തെ ശാസ്ത്രവും അംഗീകരിച്ചു. ദൃശ്യലോകം വാസ്തവമല്ലെന്നു വാദിച്ച തത്വചിന്തകളെല്ലാം അന്നു പരിഹാസ്യങ്ങളായി. കരിങ്കല്ല് പരമാർത്ഥമോ അല്ലയോ എന്ന് അതിന്മേൽ തലയടിയ്ക്കുമ്പോൾ ബോധ്യമാകുമെന്ന്, ഇന്നത്തെ ചില യുക്തിവാദികളെപ്പോലെ അന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പറഞ്ഞിരുന്നു. തിര്യക്കുകൾക്കു യോജിച്ച ഈ ലോകായത്ത്വം പ്രപഞ്ചത്തെ മഴുവനും ഒരു മഹായന്ത്രമാക്കി. അത് അപഞ്ചലങ്ങളായ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നതായും വിശ്വസിച്ചുപോന്നു. ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം അറിവുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാവിചരിത്രത്തെ പൂർണ്ണമായി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിയ്ക്കുമെന്നു ലാപ്ലാസ്¹ വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരാൽപരവും യഥാർത്ഥവുമായ ഘടകം ഭൗതികവസ്തുവായിരുന്നു. ഇത് അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളെങ്കിലും അഖണ്ഡങ്ങളും സുദൃഢങ്ങളുമായ അണുക്കളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നും കണ്ടുപിടിയ്ക്കപ്പെട്ടു. മനസ്സ് വസ്തുനിർമ്മിതമായ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ഗുണവിശേഷമാത്രമായും പരിണമിച്ചു. ഈ വീക്ഷണകോടിയിൽനിന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഈശ്വരനും ആത്മാവും എല്ലാം വെറും മിഥ്യകളായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രം യന്ത്രങ്ങളെ ആരാധിച്ച് ഉദ്ധതമായി മതത്തെയും ആത്മീയവിജ്ഞാനങ്ങളെയും വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോഴെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടും ചരമകാന്തി വീശി.

1 Matter.

ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സ്വപ്നത്തിൽപ്പോലും വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത ചില പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ചിന്താഗതിയും ആദർശങ്ങളും പാടേ മാറാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു വന്നുകൂടി. കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിൽപ്പരം വർഷങ്ങളിൽ അവർ പഴയ മാർഗ്ഗത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നു ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്റെ പൂർവ്വഗാമിയുടേതിൽനിന്നു നേരെ വിരുദ്ധമായ നിഗമനങ്ങൾക്കാണ് മുതിരുന്നത്. സംഭവബഹുലമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രം പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതിൽ കൂടുതൽ പരമാർത്ഥങ്ങൾ തന്നെപ്പറ്റിത്തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉദ്ധതമായിരുന്ന മനോഭാവം വിനയമന്യുനവും ചിലപ്പോൾ ഭയവിഹാലവുമായിത്തീർന്നിരിയ്ക്കുന്നു. വിജ്ഞാനസാമ്രാജ്യം കരസ്ഥമായെന്നുള്ള കാഹളം ഇന്നു കേൾക്കാനില്ല. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മതത്തിന്റെ നേരെ ചക്രായുധമെടുക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് ഒരു ചക്രായുധവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, തന്റെ നിലതന്നെ സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും അയാൾ സവിനയം സമ്മതിയ്ക്കുന്നു. വെറും മുപ്പതുവർഷത്തെ സംഭവങ്ങൾ എത്ര വിസ്തൃതാപഹമായ പരിവർത്തനമാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നു നോക്കൂ! ശാസ്ത്രലോകത്തിലുണ്ടായിരിയ്ക്കുന്ന ഈ വമ്പിച്ച കോളിളക്കം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്. അതിന്റെ തരംഗങ്ങൾ ബഹുദൂരം വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനികസംസ്കാരത്തെ അതു പലവിധത്തിലും സ്പർശിക്കാതിരിക്കയില്ല. യന്ത്രലോലമായ പത്തൊൻപതാംശതകത്തിലെ ഭൗതികവാദം തകർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ പ്രഥിതയശസ്സുകളായ പലരും തങ്ങളുടെ ഗവേഷണഫലങ്ങളെ നൂതനവും ചൈതന്യപൂർണ്ണവുമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിനൊരിരകാണുവാൻ ഉത്സുകരായിരിയ്ക്കുന്നു. അവരാരുംതന്നെ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിൽ നിന്നു ഭീന്നമായി കാണുന്നില്ല. അതു പലപ്പോഴും മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടിയോ നില്പാറണമോ മാത്രമാണെന്നും, ചിലപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ നശിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാതസത്തയാണെന്നും അവർ ഘോഷിക്കുന്നു. സർ ജെയിംസ് ജീൻസ് പറയുന്നതു നോക്കുക: “അതു (പ്രകൃതി) ഒരു വിമാനത്തിൽ അകന്നുനിന്നു കാണാവുന്ന മണലരണുമല്ല. അതിൽ ഊണിനടന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് അതെപ്പറ്റി അറിവാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. ഓരോ ചുവടു വെയ്ക്കുമ്പോഴും നാം ധൂളിപടലങ്ങൾ പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പദാർത്ഥത്തിന്റെ

പരമസ്വരൂപം പാഠിപ്പുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു, ചിത്രശലഭം പറക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്നറിവാനായി അതിന്റെ ചിറകു പഠിക്കുന്നതുപോലെയാകുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ മറ്റു ചില ഭാവങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഓരോ മനുഷ്യനും ഗോചരീഭവിപ്പിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം മറ്റുള്ളവരുടേതിൽനിന്നു ഭിന്നമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പഥി കട്ടപ്പിയിൽ ചന്ദ്രബിംബംപോലെ അത് ഓരോരുത്തരെയും അനുഗമിക്കുന്നതായും തോന്നുന്നു. ഈ ഉപമയ്ക്ക് ഒരു കുറവുണ്ട്. ദൂരസ്ഥമായ ഒരു പർവ്വതപങ്ക്തിക്കെതിരെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മെ അനുഗമിക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന ചന്ദ്രബിംബം നമ്മുടെ ചലനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ ബാഹ്യപ്രകൃതിക്ക് ഇങ്ങിനെ നിശ്ചലമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഭൗതികശാസ്ത്രം കാണുന്നില്ല. സമസ്ത പ്രപഞ്ചവും നമ്മെ അനുഗമിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.”

ഇന്നത്തെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനസ്സാണ് സർവ്വപ്രധാനമായും സകലാധാരമായും സത്തായുക്തമായും നിലുന്നത്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം അതിന്റെ ഉല്പന്നങ്ങൾമാത്രം. ദൃശ്യലോകം സത്താഹീനമായ മിഥ്യയാണെന്നു വാദിക്കുവാനും ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മടിക്കുന്നില്ല. “ഈ കാണുന്നതൊന്നുമല്ല പരമാത്മം. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെന്ന നിലയിൽ എന്റെ മുൻപിൽ കാണുന്ന മേശ നീണ്ട ചതുരമായ ഒരു ഘനപദാർത്ഥമല്ലെന്ന് എനിക്കു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു അമേയവേഗത്തിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കൂതിച്ചുചാടുന്ന അനേകകോടി വിദ്യുൽക്കണങ്ങളുടെ സംഘാതമാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്” എന്ന് എഡിങ്ടൺ പറയുന്നു. കരിങ്കല്ലിന്റെ പരമാത്മമറിയുവാൻ അതിന്മേൽ തലയടിക്കുന്ന ദയനീയപരീക്ഷണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. പക്ഷെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം നാം എത്ര ആഞ്ഞടിച്ചാലും കരിങ്കല്ല്മായി കൂട്ടിടുതുകയില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ സ്പേർഗ്രിയത്തെ ഒരിയ്ക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്ക് ഒരു മേശകാണുന്നതിനു, പ്രകാശം അതിൽനിന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തിന്റെ ഈ സഞ്ചാരത്തിന്നു സമയം ആവശ്യമുണ്ട്. ആ നിമിഷാംശത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് നമുക്ക് മേശയെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് നാം കാണുന്ന മേശ നമ്മുടെ തലയ്ക്കുള്ളിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നതെന്നു ബർടൻഡ് റസ്സൽ ചോദിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധവും ഇതുപോലെയുള്ളതാണ്. മേശയും

മേലവും എല്ലാം വിദൂരമായ അനമാനങ്ങളാകുന്നു. മനസ്സിനു തന്നെപ്പറ്റിത്തന്നെയുള്ള ബോധത്തിനത്രാതേ ഈ വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയുള്ളു. അതു സത്വരവും സകലാൽപൂർവ്വമായ അറിവാണു്. മറുത്തെയെല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിച്ചുനില്ക്കുന്നു.

പ്രസ്തുതപരിവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ബീജാവാചം ചെയ്തു് ഈ ശതാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തു ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ പ്രകാശിതങ്ങളായ രണ്ടു മഹാസിദ്ധാന്തങ്ങളാണു്. ഇവയ്ക്കു ക്വാൻറാസിദ്ധാന്തമെന്നും ആപേക്ഷികതപവാദമെന്നും പേർ പറയുന്നു.² രണ്ടും ഉത്തുംഗവും ലോകോത്തരവുമായ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ അനുഗമസാക്ഷ്യങ്ങളായി വിലസുന്നു. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എത്രതന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടും തേജഃപ്രസരം,³ ബേചരങ്ങളുടെ പരസ്പരാകർഷണം⁴ എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾ യാത്രികമായ വ്യാഖ്യാനത്തിന്നു വശഗമായില്ല. 1900-ൽ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് എന്ന ജർമ്മൻ പ്രൊഫസർ ഇവയിൽ ആദ്യത്തേതിന്നു പുതിയ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉന്നയിച്ചു. അക്കാലത്തെ യാത്രികവാദത്തെ അവഗണിപ്പിയ്ക്കാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം നിശ്ചിതമായ നിരൂപണത്തിന്നും, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്തസ്സു് മാനുള്ള പരിഹാസത്തിന്നും പാത്രീഭവിപ്പിയ്ക്കേണ്ടായി. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അധികകാലം നീണ്ടുനിന്നില്ല. ആ സിദ്ധാന്തം നിഷ്പക്ഷപാതികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സഹോദരശ്രദ്ധയെ ആകർഷിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സിലാക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന്നു് അതു നല്ലീയ രമണീയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ അതു സാർവ്വത്രികമായി അംഗീകരിപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ടു. യന്ത്രങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചും സത്യത്തെ ആരായുവാൻ സകലരും നിശ്ചയിപ്പിയ്ക്കയും, ആ സിദ്ധാന്തം വളരെ വികസിപ്പിയ്ക്കയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ദൂതരം വളർച്ച പ്രാപിച്ച ക്വാൻറാസിദ്ധാന്തമാണു് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്നു് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ ആസ്തന്ദനം നല്കിയതു്. പൊതുവേ നോക്കുമ്പോൾ ക്വാൻറാസിദ്ധാന്തം ഐൻസ്റ്റൈന്റെ ആപേക്ഷികതപവാദത്തെക്കാൾ പതിനടങ്ങു വിപ്ലവകരമാണു്. അതു ശാസ്ത്രസൗധത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരങ്ങളെപ്പോലും സഞ്ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

ശക്തി⁵ തുടച്ചയായി പ്രവഹിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും തുള്ളിതുള്ളിക

2. Theory of Quanta and Theory of Relativity.

3 Radiation. 4 Gravitation. 5 Energy.

ളായി മുറിഞ്ഞുചിഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ക്വാൻറാസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സാരം. ഈ ശക്തിബിന്ദുക്കൾക്കാണ് ക്വാൻറങ്ങളെന്നു പറയുന്നത്. ക്വാൻറം ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവാണ്. ഒരു ക്വാൻറത്തെ ഭാഗിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കയില്ല. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം (ശക്തിയുടെ ഒരു രൂപം) ഇടവിടാതെയുള്ള ഒരു പ്രവാഹമല്ല. അത് ഓരോ ക്വാൻറങ്ങളായി കിതിച്ചു ചാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിസ്തൃതാവഹമായ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ വരുത്തിയ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു കണക്കില്ല. പദാർത്ഥത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മരൂപത്തെപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന ധാരണകളൊക്കെ തൃജിസ്തേണ്ടിവന്നു. പത്തിരപതു വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപ്പറ്റി നാലഞ്ചു വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും തകരുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ ഏണ്ണമറ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുശേഷം പദാർത്ഥത്തിന്റെ, അഥവാ ഭൗതികവസ്തുവിന്റെ, സൂക്ഷ്മഘടകങ്ങൾ സുദൃഢങ്ങളായ പരമാണുക്കളാണെന്നുള്ള ബോധംതന്നെ തൃജിസ്തപ്പെട്ടു. ഫൈസൻബർഗ്, ഡിബ്രോഗ്ലി, ഷ്റോഡിഞ്ജർ എന്നിവർ അവയെ തരംഗസമൂഹങ്ങളായി ഗണിയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. വിചിത്രമായി തോന്നിയ ഈ ഉദ്യമം അത്യന്തം വിജയകരമായിരുന്നു. ക്വാൻറാസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സകലനിബ്ബന്ധങ്ങളും സാധിപ്പിയ്ക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പത്തുകൊല്ലത്തെ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം ശാസ്ത്രം ഈ സങ്കല്പത്തെ പൂണ്ണമായി സ്വീകരിച്ചു. ഗണിതപരങ്ങളായ ഗഹനവിദ്യകളാണ് ഈ സങ്കല്പത്തിൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നത്. അനന്തരകാലത്തു പരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടും ഈ വാദം തെളിയിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫസർ ജി. പി. തോംസൺ അലക്സാണ്ടർ (വസ്തുവിന്റെ സൂക്ഷ്മഘടകങ്ങൾ) ഒരിഞ്ചിന്റെ പത്തു ലക്ഷത്തിലൊരംശംമാത്രം ഘനമുള്ള ചെമ്പുതകിടുകളിൽ പായിച്ചുനോക്കി. സ്റ്റികസങ്കാശങ്ങളായ ഈ താമ്രപല്ലവങ്ങളിൽ പതിച്ച് അവ തരംഗരൂപത്തെ ആവിഷ്കരിയ്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ എന്തിന്റെ തരംഗങ്ങളെന്നോ എവിടെയുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളെന്നോ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രകാരൻ വിഷമിയ്ക്കുന്നത്! അവ ഭൗതികമായ യാതൊരുപാധിയിലുമല്ല തുടിയ്ക്കുന്നത്. അലക്സാണ്ടർ സുദൃഢമായ ഒരു പരമാണുവാണെന്നു പറയേണമെങ്കിൽ, ഒരു പ്രത്യേകനിമിഷത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം

ഗതിവേഗം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ അറിയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഒരേനിമിഷത്തിൽ ഇവയെയെല്ലാം പററി അറിവാൻ നമുക്കു സാധ്യമല്ല. അലക്സാണ്ടർ ഓഗസ്റ്റോസ്കിയിൽ അതു പ്രകാശം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതു സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നിളകുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രകാശം ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഓർബിറ്റം. ഇക്കാരണത്താൽ അലക്സാണ്ടർ ഓഗസ്റ്റോസ്കി നമുക്കുള്ള ജ്ഞാനം അപൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ അലക്സാണ്ടർ ഇന്നു സ്ഥാനത്തുണ്ടായേയ്ക്കാം എന്നു നമുക്കു പറയാൻ കഴികയില്ല. “ഉണ്ടായേയ്ക്കാം” എന്നുള്ള ഈ സംഭാവ്യതയെയാണ് തരംഗങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും നവീനമായ ഗവേഷണങ്ങളിൽ കരിങ്കല്ല് കാരീരുവും എല്ലാം തരംഗങ്ങളായി അലിഞ്ഞുപോകുന്നു. ഈ തരംഗങ്ങളോ?—സംഭാവ്യതകളുടെ പരസ്പരബന്ധംമാത്രം.

സംഭാവ്യതയ്ക്കു കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന പ്രാധാന്യം സർവ്വോപരി ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. ആധുനികശാസ്ത്രം നിശ്ചിതത്വത്തെയും തദ്വാരാ കാര്യകാരണബന്ധത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നതിന് അതുത്തമ ലക്ഷ്യമാകുന്നു. ഹൈസൻബർഗ് അനിശ്ചിതത്വത്തെ ഒരു സിദ്ധാന്തമാക്കുകയ്ക്കു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക അലക്സാണ്ടർ ഓഗസ്റ്റോസ്കി നമുക്കു പ്രവചിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുകയില്ല. എന്നെന്നാൽ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമല്ല. പൂർണ്ണമാവാൻ നിവൃത്തിയുമില്ല. അതു പലപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നതുപോലെ തോന്നിപ്പോകുന്നു. അലക്സാണ്ടർ ഓഗസ്റ്റോസ്കിയിലെങ്കിലും, നിയമരഹിതവും അജ്ഞാതവുമായ ഒരു ‘വിധി’യെ ആശ്രയിയ്ക്കേണ്ടിവന്നിരിയ്ക്കുന്നു. അതിന്റെ യാദൃച്ഛികത്വവും കൗടില്യവും സകലവസ്തുക്കളിലും സ്ഥായിയായിരിക്കാണെന്നു. കാര്യകാരണബന്ധത്തിന്റെ ഈ അധഃപതനമാണ് ആധുനികശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യമായുള്ളത്.

അടുത്തതായി ആപേക്ഷികതയിലേയ്ക്കു കടക്കാം. അതു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബൃഹദ്ഭാവങ്ങളെയാണ് പരാമർശിയ്ക്കുന്നത്. നമുക്കു സംഗതികളുടെ പരസ്പരബന്ധംമാത്രമേ കാണുവാനും അറിവാനും സാധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിന്റെ നിഗമനം. സ്ഥലത്തിന്റേയും കാലത്തിന്റേയും അളവുകൾ ആപേക്ഷിക

ങ്ങളാണ്. രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾക്കോ രണ്ടു നിമിഷങ്ങൾക്കോ തമ്മിലുള്ള അകലം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ നിരീക്ഷകന്മാർക്കും തുല്യമല്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലത്തിനും കാലത്തിനും നിരീക്ഷകന്മാരുടേതല്ലാത്ത മാനദണ്ഡങ്ങളില്ല. ഇതിൽനിന്നും, സ്ഥലകാലങ്ങൾ നിരീക്ഷകന്റെ(മനസ്സിന്റെ)തോന്നലുമാത്രമാണെന്നു വരുന്നു. സാധാരണയായി സ്ഥലം (ആകാശം) നമുക്കു പുറം കിടക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നായും, കാലം നമ്മെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു നിഷ്ഠൂര പ്രവാഹമായുമാണ് നാം ധരിയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെയാതെന്നും അറിയുന്നില്ലെന്നാണ് ഐൻസ്റ്റൈന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നു വ്യഞ്ജിയ്ക്കുന്നത്. സ്ഥലവും കാലവും കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു വ്യാപ്തിയാണ് പ്രപഞ്ചം! നമ്മുടെ സ്ഥലകാലങ്ങളെ ഈ വ്യാപ്തിയുടെ അക്ഷങ്ങളോ, അളവുകളോ ആയിട്ടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗണിയ്ക്കുന്നത്. നീളം, വീതി, ഉയരം എന്നീ മൂന്നളവുകൾ കൊണ്ടു സ്ഥലവും, നാലാമത്തെ അളവുകൊണ്ടു കാലവും കുറിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിന്റെ സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിൽ ഈ നാലളവുകളും അത്യാവശ്യമാണ്. ആദ്യത്തെ മൂന്നളവുകൾക്ക് (ആകാശത്തിനു) പുതിയ ഒരു വിശേഷണം കൂടി ഐൻസ്റ്റൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു വേചരങ്ങളുടെ പരസ്പരാകർഷണത്തെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഉദ്യമത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നു പറയാം. ആകാശം അപരിമിതമല്ലെന്നും അത് തന്നിലേയ്ക്കു തന്നെ വളഞ്ഞുകിടക്കുന്നു എന്നുമാണ് ഇതിന്റെ സാരം. അത് അതിരില്ലാത്തതാണെങ്കിലും അളവിലാത്തതല്ല. ഈ സങ്കല്പത്തെ ഒരുദാഹരണംകൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കാം. ഒരു ഗോളത്തിന്റെ പുറം അതിരില്ലെങ്കിലും അളവുള്ള ഒരു വിസ്തീർണ്ണമാണ്. അതിന് ആദിയോ, അന്തിയോ ഇല്ല. ആകാശവും ഇതുപോലെ വളഞ്ഞുകിടക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ പറയുന്നത്. (ഇതുപോലെ എന്നതു തെറ്റിദ്ധരിയ്ക്കാനിടയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിൽ നാം, രണ്ടളവുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു 'വിസ്തീർണ്ണ'ത്തെയാണ് പരിഗണിച്ചത്. ആകാശത്തിന്റെ കാര്യം അതല്ല. അതിനു മൂന്നളവുകളുണ്ട്. ഈ മൂന്നളവുകളും ഒരുപോലെ വളഞ്ഞുമാണ്. ഇതു സങ്കല്പിയ്ക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്.) നാം ആകാശത്തിലൂടെ വളരെ ദൂരം ഋജുവായി സഞ്ചരിച്ചാൽ തിരിച്ചുസ്ഥാനത്തുതന്നെ വന്നുചേരും. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഒരുയ്ക്കലും 12,000 മൈലിൽ കൂടാത്തതുപോലെ

ആകാശത്തിലേയും ഏതെങ്കിലും രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരവും ക്ലിപ്തമാണ്. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. മേൽവിവരിച്ച ആകാശബുദ്ധിമുട്ടും അടിയ്ക്കുക വീഴ്ത്തുവീഴ്ത്തു വരുന്നതായി ആധുനികജ്യോതിശാസ്ത്രം കാണുന്നു. അതിന്റെ പരിമാണം 13,000 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾകൊണ്ടു ദ്വിഗുണീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ഈ വികാസത്തിനനുരൂപമായി രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരവും കൂടിക്കൂടിവരും.

പ്രപഞ്ചം അതിന്റെ സ്ഥലാക്ഷങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം സംവൃതമാണെങ്കിലും നാലാമത്തെ കാലാക്ഷത്തിൽ വിവൃതമാണ്. കാലം വർത്തുളഗതിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിനു മുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ട്. ഇത് ആകാശത്തിനുമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അതു കേവലം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ധൂമികയിൽ അകപ്പെടുന്ന വൈമാനികൻ ചിലപ്പോൾ യാതൊന്നുമറിയാതെ തലകീഴായി പറക്കാറുണ്ട്. ഭൂമിയിൽനിന്നും സൗരയൂഥത്തിൽനിന്നും അനേകകോടി നാഴിക അകലേപോയാലും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നാം മേലോട്ടോ കീഴോട്ടോ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നു പറയാൻ അവിടെയും യാതൊരുപായവുമില്ല. പക്ഷെ കാലത്തിന്റെ കഥ ഇതല്ല. അതിന്റെ പൂർവാപരങ്ങൾ തിരിച്ചറിവാൻ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ സാർവത്രികമായി നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വിഘടനമാണ്. സകലതും ഏരിഞ്ഞുതാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഗതിതമായിരിക്കുന്ന ശക്തി സദാ വിലയംപ്രാപിക്കുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സൂര്യനെപ്പോലെ ഉല്പാദനമായി തേജസ് പ്രസരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഒരു മിനുട്ടിൽ 25,000 ലക്ഷം ടൺ ശക്തിയാണ് വിസർജ്ജിക്കുന്നത്. ശക്തിയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിലയമല്ലാതെ സംഭരണം ഒരിടത്തും കാണാനില്ല. രൂപകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ശക്തിയുടെ മുതലാളിത്തം ഇങ്ങിനിവരാതെവണ്ണം നശിക്കുകയാണ്. ശക്തിയുടെ ഈ ഏകമാർഗ്ഗപരിവർത്തനംകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളുടെ പൊതുപര്യം നിർണ്ണയിക്കാം. സങ്കീർണ്ണതയിൽനിന്നു ലാളിത്യത്തിലേയ്ക്കാണ് ശക്തിയുടെ ഗതി. ഈ പ്രയാണത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ശക്തി മുഴുവനും അതിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ അവസ്ഥയിലെത്തും. ഈ അവസ്ഥ കമ്പിയില്ലാക്കമ്പിയില്ലാവുമ്പോഴത്തെ ശക്തിയുടേതാകയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനം ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രക്ഷേപണമായിരിക്കുമെന്ന് എഡിങ്ടൺ

ഫലിതമായി പറയുന്നു. ആധുനികശാസ്ത്രം കാണുന്ന ലോകാവസ്ഥാ ഹതാത്ഭുതം. ഇതിൽനിന്നു യാതൊരു പുനരുദ്ധാരണവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഒരുപത്തൊന്നിനുമത്രം കാരണമാകുന്ന പുനരുദ്ധാരണത്തെ പ്രത്യാശിച്ചതുകൊണ്ടു വലിയ പ്രയോജനവും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഒരു കല്പനാപരമായിത്തന്നെ ഉരുട്ടുവാൻവേണ്ടിമാത്രം മലകളിലേയ്ക്കു താങ്ങിക്കയറ്റുന്ന നാരാണത്തുറ്റാന്തന്റെ വിനോദംമാത്രമേ ഈ പുനരുദ്ധാരണചിന്തയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഇങ്ങനെ ഇന്നു ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്ന മിസ്സ പ്രശ്നങ്ങളും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പുതന്നെ സത്യാന്വേഷികളായ തത്വജ്ഞാനികളെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെന്നു കാണാം. പ്രപഞ്ചരൂപമായ പ്രവേളികളെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാനാണ് സകലതത്വചിന്തകളും സർവ്വതങ്ങളും പ്രധാനമായി ഉദ്യമിയ്ക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതങ്ങളായ പല സംഭവങ്ങളുടേയും ഫലമായി പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രവും ആ നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. തത്വചിന്തകന്മാരുടെ പൈതൃകമെന്നു കരുതിപ്പോന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവേശിയ്ക്കാതെ അതിനു മുമ്പോട്ടു പോകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നായിരിയ്ക്കുന്നു. സ്ഥലം, കാലം, വസ്തു, മനസ്സ് എന്നീ ഉപാധികളാണ് അതിന്റെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയങ്ങൾ. ഇവയെ നേരിടുമ്പോൾ അതിന്, ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യാകുലതകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ദുർഘടങ്ങൾകൊണ്ടു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരു വലിയ പക്ഷം പോയിൻകറിന്റെ നേതൃത്വത്തെ തുടർന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു പിൻതിരിഞ്ഞത്, അവയെ സമീപമായി വിവരിയ്ക്കുവാൻമാത്രം ശ്രമിച്ചു പോരുന്നു.

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തരുന്ന സന്ദേശങ്ങളെയാണ് നാം പഠിയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള ജ്ഞാനം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പരിഷ്കൃതമാണ്. അവയുടെ സന്ദേശങ്ങളെ പറ്റിയും നിററിയും കൂട്ടിയിണക്കിയും, യുക്തിയുക്തമായ ഒരു വിജ്ഞാനത്തെ സ്വരൂപണം ചെയ്യുവാൻ ശാസ്ത്രം ശ്രമിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെയും അതു വെറും ചിഹ്നനാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. തരംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ളവയെല്ലാം ചിഹ്നങ്ങൾമാത്രമാണെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സമ്മതിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെന്നോ,

എന്തിനെയാണ് ചിഹ്നനം ചെയ്യുന്നതെന്നോ ചോദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ഉത്തരം മുട്ടുന്നു. ഈ ചിഹ്നങ്ങളുടെ പിന്നിലേയ്ക്കു കടക്കുവാൻ അതിനു കഴിവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സത്യാന്വേഷണമെന്ന നിലയിൽ ശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ അഭിപ്രായത്തിന് ഇന്ന് വളരെ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ എഡിങ്ടൺ, ജീൻസും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങളെ ആധാരമാക്കി തത്വചിന്തകൾ നെയ്തുടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരാൽപരമായ സത്ത ചിന്തയമാണ്. ഗോചരമായ ലോകം വെറും മിഥ്യയായും ഗണിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതരദേശീയരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ഉള്ളതായി സള്ളിവൻ എന്ന പത്രലേഖകന്റെ അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നു കാണുന്നു. ഈ ശാസ്ത്രീയവേദാന്തം പാശ്ചാത്യരായ പല തത്വജ്ഞാനികളുടേയും രൂക്ഷവിമർശനത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തത്വവിദ്യയിൽ പണ്ടേ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഈ സംഗതികൾ കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാൻ ഇത്ര വളരെയൊന്നും പാടുപെടേണ്ടതില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവയേയും അവയുടെ വൈകല്യങ്ങളേയും തത്വജ്ഞാനികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു കാലം വളരെയായി. ഇതൊന്നുമറിയാതെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ബാലിശങ്ങളാണെന്നുപോലും പറയപ്പെടുന്നു. ഈ നിരൂപണങ്ങളും പ്രതിനിരൂപണങ്ങളും ഇന്നത്തെ ചിന്താലോകത്തിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റൊലികൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു വശത്തും, വസ്തുവാദികളായ തത്വചിന്തകന്മാർ എതിർവശത്തുംനിന്നു പ്രപഞ്ചത്തെ ആഞ്ഞുവലിയ്ക്കുന്നു. ഇതു യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്വൈതവും ദ്വൈതവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമാണ്. ശാസ്ത്രം അദ്വൈതവാദത്തെ ഐക്യകണ്ഠേന ഘോഷിയ്ക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ നിലയ്ക്കു കാരണം അതിൽനിന്നുതന്നെ ഉളവായ അവിശ്വാസമനുഭാവമാണ്. അതിനെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിശ്വസിക്കുന്നതു ശാസ്ത്രകാരന്തന്നെയാണ്. അതിലൂടെ സത്യത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് അയാൾ ശങ്കിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഈ സംരഭങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശാസ്ത്രയുഗത്തിന്റെ വിനാശത്തിൽ കലാശിച്ചേക്കാം. ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്നുണ്ടായിരിയ്ക്കുന്ന കുഴപ്പം തികച്ചും ബുദ്ധിപരമാണ്.

അതിന്നു വല്ല നിവൃത്തിമാർഗ്ഗവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതു തീർച്ചയായും ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനമായ യുക്തിയിലായിരിക്കണം. ഒരു വലിയ ചിന്തകനും പ്രശസ്തശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ബർട്രൻഡ് റസ്സൽ, ഈ വിഷമസ്ഥിതിയിൽ തനിക്കു യാതൊരു നിർദ്ദേശവും നല്കുവാനില്ലെന്നു പറഞ്ഞാഴിയുന്നു.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥവിലയെന്തെന്നുള്ള ചോദ്യം ന്യായമായി ഉദിക്കുന്നു. നിഷ്പക്ഷമായി നോക്കിയാൽ അതിന്നു മനുഷ്യന്റെ ഉല്പത്തിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഘടനയും, സത്യാന്വേഷണത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമെന്നും രണ്ടു ഭാവങ്ങളുണ്ടെന്നു കാണാം. ആദ്യത്തെ ഉദ്യമത്തിൽ അത് ഉത്തരോത്തരം വിജയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ഈ ലോകം ഇന്നു പണ്ടത്തെക്കാൾ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണവും, രോഗരഹിതവും, ഭയവിമുക്തവും, ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും സുഖപ്രദവുമാണെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. അതു മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതു ധർമ്മപാപികളായ ഭർത്താക്കൾ വരുത്തിക്കൂട്ടിയ വിപത്താണ്. അതിൽ ആ വിജ്ഞാനത്തെ കുറച്ചെടുത്തേണ്ടതില്ല. വിവേകചൂഢം വിനിയോഗിച്ചാൽ എന്തു വിജ്ഞാനവും നല്ലതുതന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള വിജയത്തോടൊപ്പംതന്നെ, ഒരു സത്യാന്വേഷണമെന്ന നിലയിൽ ശാസ്ത്രം അവിശ്വാസത്തിന്റെ വിളനിലമായും തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തത്വദർശനത്തിന്നു സാരമായ യാതൊരു സഹായവും ചെയ്യുന്നില്ല. ആകാശമണ്ഡലം ഭ്രമിക്കുപറയും കാണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പൗരാണികവിശ്വാസത്തെ തകർത്തു, ഭൂമി ആകാശവീഥിയിൽ തന്നെത്താൻ കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നു സ്ഥാപിച്ചതു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹാവിജയങ്ങളിലൊന്നായി കരുതപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേവലം ആപേക്ഷികമല്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയ്ക്കു രണ്ടിനുമുള്ള അർത്ഥം ഒന്നുതന്നെയല്ലേ? കോപ്പർനിക്കസിന്റെ ഭൂഭ്രമണവാദം, ആ പ്രതിഭാസത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അതിന്നു മറ്റൊരു വിവരണം കൊടുത്തതേയുള്ളൂ. പരാൽപരമായ സത്യാന്വേഷണത്തിൽ ഒരു നെല്ലിടപോലും മുമ്പോട്ടു പോകുവാൻ അതു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നില മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിലും പരിതാപകര

മാണ്. ഒരു കലാസൃഷ്ടിയെ സംഭാവ്യതയുടെ തരംഗങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നതായിരിക്കും ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യ പരമാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം. പക്ഷെ ആ ദർശനത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മാപഹാസകമായ മറ്റൊരു പരമാർത്ഥം നഷ്ടമായിപ്പോകുന്നു. ഇതുപോലെ അന്ധമായ അപഗ്രഥനത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വോൽകൃഷ്ടമായ സത്തയും ചിലപ്പോൾ ദർശനീയമാകുന്നില്ല. അവിടെ മതവും കലയും ആത്മീയതൃപ്തികളുമാണ് വിജയിക്കുന്നത്.

പ്രപഞ്ചവും ജീവനും

പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം ഏതാണ് ലോകത്തിലെ സകലകടലാരങ്ങളിലുള്ള മണൽത്തരികളുടേതു പോലെയാണ്. ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സാധാരണനക്ഷത്രം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ. മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെയപേക്ഷിച്ചു വളരെ സമീപസ്ഥമായതുകൊണ്ടാണ് അത് അവയെക്കാൾ വലുതും പ്രകാശമേറിയതുമായി നമുക്കു തോന്നുന്നത്. അസംഖ്യങ്ങളായ ഈ താരങ്ങളെല്ലാം ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുക എന്നത് അവയുടെ ഇടയ്ക്കു വളരെവളരെ അപൂർവ്വമായ ഒരു സംഭവമാണ്. ആകാശം അതിദ്രിസ്തൃതവും വിജനവുമായി കിടക്കുന്നു; സൂര്യനോട് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമായ നക്ഷത്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരംതന്നെ നാലിൽപരം ദീപ്തിവർഷങ്ങളാണ്. സെക്കണ്ടിൽ 1,86,300 മൈൽ വേഗമുള്ള വെളിച്ചം ഒരു വർഷംകാണ്ടു സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന ദൂരത്തിനാണ് ദീപ്തിവർഷം എന്നു പറയുന്നത്! ഇതു സങ്കല്പിയ്ക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭൂഗോളത്തെ ഒന്നു പ്രദിക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ, വെളിച്ചം ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഏഴിലൊരംശംമാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയിരിയ്ക്കെ, നാലില്പരം വർഷങ്ങൾകൊണ്ട് അതു സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന ദൂരം എത്ര ഭയങ്കരമായിരിയ്ക്കണം! മറ്റുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതിലും ദൂരസ്ഥങ്ങളാണ്. ചിലത് അനേകായിരം ലക്ഷം ദീപ്തിവർഷങ്ങൾ അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

നമ്മുടെ ഭൂമിയും, ചൊവ്വ ബുധൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും, ചന്ദ്രനെപ്പോലെ അവയിൽ പലതിനേയും പരിസേവി

യ്ക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യന്റെ നിസ്സാരങ്ങളായ പാർവതീകൾമാത്രമാകുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ എടുക്കുമ്പോൾ ആരും അവയെ പരിഗണിക്കുകയില്ല. കടൽപ്പുറത്ത് ഒരു മണൽത്തരിയുടെ അംശങ്ങൾക്കുള്ള അസ്ഥാനമേ വയ്ക്കൂ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള. സൂര്യൻ ഇത്തരം ഒമ്പതു ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം അതിനുപുറം സദാ കാങ്ങിരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരോനും കാരോ അകലത്തിലാണ് സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നത്. രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സൂര്യനിൽനിന്നു ഭൂമിയേക്കാൾ അകന്നുകിടക്കുന്നു. നമ്മുടെ തോതുവെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൗരയൂഥംപോലും ദൂരൂഹവിസ്തൃതമാണ്. അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ വെളിച്ചം പതിന്നൊന്നു മണിക്കൂറോളം എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ ഇതു വെറും മണൽച്ചുഴിപോലെ നിസ്സാരമാണ്. ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളോടു വളരെ അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവയെക്കൂടാതെ സൗരയൂഥത്തിൽ വേറെയും ചില വൃക്തികളുണ്ട്. ധൂമകേതുക്കൾ, ഉൽക്കകൾ എന്നീ തേജസ്സുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുൾപ്പെടുന്നു.

സൗരയൂഥത്തിലുള്ളതേജസ്സുകളെല്ലാം സൂര്യനിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളവയാണ്. അതിലുള്ള ധാതുവസ്തുക്കൾ മാത്രമേ അവയിലും കാണാനുള്ളൂ. ഇതു ഗാഢമായ ഒരു രക്തബന്ധമാണെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. എങ്കിലും ഇങ്ങിനെയുള്ളസന്താനഭാരം നക്ഷത്രലോകത്തിൽ സാധാരണമല്ല. സൂര്യനെക്കാൾ പ്രായംകൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ യുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നിന്നും ഇതുപോലെ ഗ്രഹങ്ങളില്ല. അനേക കോടി വർഷങ്ങളിലെ വന്ധ്യവും ഏകാന്തവുമായ ജീവിതത്തിനു ശേഷം രണ്ടായി പിളർന്ന യുഗകരൂപത്തിൽ വാർകും പ്രാപിച്ചു നശിയ്ക്കുകയാണ് അവയുടെയെല്ലാം പതിവ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള യുഗന്താരങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ സുലഭമാണ്. അവയെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ “ഒന്നായ നിന്നെയിഹ രണ്ടെന്നു കണ്ടെളവിൽ” എന്നുള്ള കീർത്തനമാണ് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചൊല്ലുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നിത്യബ്രഹ്മപര്യത്തിൽനിന്നു സൂര്യൻ വ്യതിചലിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഗ്രഹസഞ്ചയവും അതിലൊന്നിൽ വസിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനും. ഇതെല്ലാം ഏതൊരു സംഭവിച്ചു എന്നു നോക്കാം.

അനേകായിരം ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു സൂര്യൻ ഇങ്ങനെയൊരു ഭാവിയിൽനിന്നു സ്വപ്നത്തിൽപ്പോലും വിചാരിക്കാതെ

ആകാശത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഏകാകിയായി സഞ്ചരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അക്കാലത്തൊരിക്കലും മറ്റൊരു വലിയ നക്ഷത്രം അതിനെ സമീപിയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതായി. അതിന്റെ ഭയങ്കരമായ ആകർഷണശക്തി സൂര്യനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. ഈ മാതിരിയിലുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥതയ്ക്കുതന്നെയാണ് നാം വേലിയേറ്റം എന്നു പറയുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ വിജ്ഠംഭണങ്ങൾക്കു കാരണം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ആകർഷണമാണ്. പക്ഷെ ആ വലിയ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സാമീപ്യത്താൽ സൂര്യനിൽ അന്നുണ്ടായ വേലിയേറ്റം ഇതിലെല്ലാം ഗംഭീരമായിരുന്നു. അതു ചുറ്റുതാകാരങ്ങളായ തരംഗങ്ങളെ ഉളവാക്കി. ഇത് ഉയർന്നുവന്നു, മറ്റൊരു നക്ഷത്രം കിഴക്കുനിന്നു അടുത്തുവന്നപ്പോൾ സൂര്യനിൽനിന്നു വേർപെട്ട് ആകാശത്തിലേയ്ക്കു തെറിച്ച്പോയി. “ദോഷകാശകൻ” അതിന്റെ പാട്ടിനു കടന്നുപോകയും ചെയ്തു. നഷ്ടപ്പെട്ട അംശങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സൂര്യൻ ശക്തനായില്ല. അവ അന്നുമുതൽ അതിന്നുചുറ്റും കാങ്ങിരിക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഏകദേശം ഇരുനൂറ്റാലക്ഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പാണെന്ന് ഊഹിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമാലോചിച്ചാൽ അതു കേവലം യാദൃച്ഛികമായിരുന്നെന്നു കാണാം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അസീമവിസ്തൃതിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു നിബ്ബാധം സഞ്ചരിയ്ക്കുവാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. അവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള ശരാശരി അകലം അനേകം ദീപ്തിവർഷങ്ങളാണ്. അങ്ങിനെയിരിയ്ക്കെ, രണ്ടുനക്ഷത്രങ്ങൾ പരസ്പരം ആകർഷിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം അടുത്തുവരുക എന്നതു സാധാരണ സംഭാവ്യമല്ല. അനേകകോടി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അനേകകോടി സംവത്സരങ്ങളിലെ അന്ധമായ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ രണ്ടെണ്ണമായിരിയ്ക്കും പരസ്പരം സമീപിയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തീരെ അസാധാരണമായ ഒരു സംഭാവ്യതയ്ക്കാണ് നാം യാദൃച്ഛികം എന്നു പറയുന്നത്. കാലം ചേർന്നുവോളമുണ്ടെങ്കിൽ സകലയാദൃച്ഛികങ്ങളും സംഭവിയ്ക്കുന്നതെന്നു ചെയ്യും. നാം വളരെക്കാലം തുടർച്ചയായി ചുരുക്കമിച്ചാൽഒരിക്കൽ പകടപന്ത്രണ്ടായി വീഴുമെന്നുള്ളതുനിശ്ചയമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിശ്ചിതത്വം, പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും, നമ്മുടെ ഭൂമിയ്ക്കും, നമുക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം യാദൃച്ഛികമാണെന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രഹംമാത്രമായ ഭൂമിയിൽ നിവസിയ്ക്കുന്ന നമുക്കു ഘനക്ഷയത്തിന്നവകാശമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സമ്മതിച്ചു മതിയാവൂ. അതായതു ഗ്രഹങ്ങളുംതദ്വാരാ

ജീവനും പ്രപഞ്ചത്തിൽ സുദർശ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ വഴിപിഴച്ച ഒരു ശകലം നക്ഷത്രവസ്തുവാകുന്നു.

നാം ഇന്നറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവൻ ഗ്രഹങ്ങളിൽമാത്രമേ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഏരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. അവയുടെ ഉജ്ജ്വലജ്വാലകളിൽ അത് അകുരിയ്ക്കിയില്ല. ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽത്തന്നെയും ഭൂമിയിൽമാത്രമേ അതുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഭൂമി സുഖശീതളമായും, ജീവസന്ധാരണത്തിനാവശ്യമുള്ള ചൂട് ലഭിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം സൂര്യനോടു സമീപിച്ചും കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ അതിനു നഷ്ടപ്പെട്ട മെന്ന യേപ്പെടേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ ചൂട് അടിയ്ക്കുകിടത്തുവരികയാണ്; ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ അകലത്തിൽ നിന്നാൽ ആവശ്യമുള്ള ചൂട് ലഭിയ്ക്കയില്ലെന്നാകും. ഈ ആവശ്യത്തിൽനിന്നു രക്ഷനേടുവാൻ അതു സൂര്യനോടു അടുത്തുവരേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഗതി നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ്. കാലം ചെല്ലുന്തോറും അതു സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടു പോകുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി അതിവിദൂരഭാവത്തിൽ ഭൂമി നിതാന്തഹോമന്തയായിത്തീരും. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് ആ കൊടുമുളപ്പിൽ നശിയ്ക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു ഗതിയില്ല. പക്ഷെ അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ അതിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാത്രം ജീവിയ്ക്കുന്നവനായിരിയ്ക്കും. ഭൂമിയുടെ ഭൂതകാലത്തെപ്പറ്റി അവൻ യാതൊന്നുമറിയുകയില്ല. മതവും കലയും ശാസ്ത്രവും എല്ലാം അതിനകം വിസ്മൃതങ്ങളാകും. ഇങ്ങനെ ആശയം നിരാശയും നശിച്ച അവസാനമനുഷ്യനും ധൂമികാധൂസരമായ ഒരു ദർശനത്തിൽ മരിച്ചുവീഴും. ഭൂമി തണുത്തു മരവിച്ചു മനുഷ്യന്റെയും അവൻ കെട്ടിയുയർത്തിയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങളെ മഞ്ഞിനുള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആപാദശൂന്യമായി, നിശ്ചേതനയായി, ആകാശത്തിന്റെ മുകൾവലകളിൽ പിന്നെയും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും.

II

അടുത്തതായി ജീവൻ എന്നാലെന്താണെന്നു നോക്കാം. ഈ പോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുവാൻ വിഷമമാണ്. കൂടുതൽ ആലോചിയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷമവും കൂടിക്കൂടിവരുന്നു. എങ്കിലും ചില സംഗതികളെ ജീവന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. സജീവങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ ചലിയ്ക്കു

കയും ക്ഷേമവും, സജീവങ്ങളായ പുതിയ വസ്തുക്കളെ ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളെ നിജജീവങ്ങളായ ചില യന്ത്രങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ സ്വഭാവം ജീവന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരു യന്ത്രവും തന്നെപ്പോലെയുള്ള പുതിയ യന്ത്രങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജീവികൾ മരജീവികളിൽനിന്നല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി, പരസ്പരം മായി, ഒരിയ്ക്കലും ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല. നാം ഇന്നു കാണുന്ന സകല ജീവികളും ഭൂമിയിൽനിന്നുവന്നവയുടെ സന്തതികളാണ്. പലപല വ്യക്തികളായി പിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതും ജീവലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകലക്ഷണമാണ്. നിജജീവവസ്തുക്കളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം കാണാനില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ചേതനാ ചേതനങ്ങളെ വേർതിരിയ്ക്കുവാൻ എളുപ്പമല്ല. ചെടികളുടെ വിത്തുകളും അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ പല ജന്തുക്കളും വളരെക്കാലം ഉണങ്ങി വരണ്ടു നിശ്ചേഷ്ടങ്ങളായി കിടക്കാറുണ്ട്. അക്കാലത്ത് അവ നിജജീവവസ്തുക്കളിൽനിന്നു ഭിന്നമാണെന്നു പറയുവാൻ ന്യായങ്ങളില്ല. എങ്കിലും നവവൃത്തിയായ മാത്രയിൽ അവ ഉളയ്ക്കുവാനും ചലിയ്ക്കുവാനും തുടങ്ങുന്നതായിക്കാണാം.

ബോധവും വികാരവും ജീവികളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. പക്ഷെ ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. നമ്മുടെ ബോധങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയുംപറ്റിമാത്രമേ നമുക്കു നിഷ്പഷ്ടമായ അറിവുള്ളൂ. അവ നമ്മിലുള്ള ജീവന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണെന്നു പറയാം. എങ്കിലും മറ്റു ജീവികളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽനിന്ന് അവയ്ക്കും നമ്മുടേതുപോലെയുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി നമുക്ക് ഉറപ്പിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും. കലമാൻ തന്റെ കൊമ്പുകൾകൊണ്ട് ഇണയുടെ കൺപോളകൾ ചൊറിയുന്നതും, പുട്ടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ട് അറച്ചുമാറുന്നതും കാണുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ സ്മരിച്ചുപോകുന്നു. ജഗദീശ്വരബോധത്തിന്റെ വിസ്തൃതാവഹമായ ഗവേഷണങ്ങളിൽ സസ്യജാലങ്ങൾക്കുപോലും വികാരങ്ങളുള്ളതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവ വേദനയോടു പുളയുന്നതും, ആനന്ദംകൊണ്ടു തൃപ്തിയ്ക്കുന്നതും കാണുവാനും കാണിയ്ക്കുവാനും അദ്വൈതത്തിനു സാധിച്ചു. ശക്തിയെക്കൊണ്ടു പല്ലവംപോലും തൊടുവീല്പോലും കാളിദാസൻ ഈ തത്വം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതായി തോന്നുന്നു.

അടുത്തതായി ജീവന്റെ വ്യാപാരപരിധിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കു യാതൊരുഭിമാനത്തിനും വകയില്ല. ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്തു വളരെ സങ്കുചിതമായ സീമകൾക്കുള്ളിലേ ജീവൻ ഇന്നറിയപ്പെടുന്നുള്ളു. അതു വലിയ പവ്വതങ്ങളുടെ കൊടുമുടികളോളംപോലും വ്യാപിക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെ പരിതസ്ഥിതികൾ അതിനു പാടേ പ്രതികൂലങ്ങളാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു ആറിൽപരം മൈൽമാത്രം ഉയരമുള്ള ഏവറസ്റ്റിൽ മനുഷ്യനല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവിയും എത്തിയിട്ടില്ല. അതും അളവറ കയ്യുപ്പാടുകൾ സഹിച്ചതിനുശേഷം, 1924-ലെ ആരോഹണസംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ മാലറിയും ഇർവിനും ഒരുപക്ഷെ ആ ഗിരിശൃംഗത്തിന്റെ അഗ്രത്തിലെത്തിയിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ ഉദ്യമത്തിൽനിന്ന് അവർ തിരിച്ചുവരുകയുണ്ടായില്ല. 26,800 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂടാരത്തിൽനിന്നാണ് അവർ തിരിച്ചത്. സകലപ്രാതികൂല്യങ്ങളേയും നേരിട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെയും അവർ മേലോട്ടു കയറുന്നതായി മറ്റു സംഘാംഗങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ കുറെ ദൂരം പോയപ്പോൾ ഗംഭീരമായ ധൂമികാവാതുകളിലകപ്പെട്ട് അവർ അടുശ്വരായി. അതിനുശേഷമുള്ള ചരിത്രം ഉത്തുംഗമായ ആ പവ്വതാഗ്രത്തിനത്രമാത്രമേ അറിഞ്ഞുകൂട്ടൂ. അതിനുമുമ്പു ഡാക്ടർ സോമർവെൽ, കേണൽനോർടൺ എന്നിവർ ഭയങ്കരമായ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് 28,200 അടിവരെ കയറുകയുണ്ടായി. ഏഴെട്ടുപ്രാവശ്യം ദീർഘമായി ശ്വാസിച്ചതിനുശേഷമേ അവർ ഒരു ചുവടു മുന്നോട്ടു വെക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളു. വായുവിന്റെ ലാഘവമാണ് ഈ വ്യാകുലതകൾക്കെല്ലാം കാരണം. തണുപ്പിന്റെ ശല്യം ഇത്രത്തോളമൊന്നുമില്ല. അവിടുത്തെ വായു മണ്ഡലം വളരെ ഘനം കുറഞ്ഞും, ജലമയമല്ലാതെയും ഇരിക്കുന്നു. അധികനേരം ശ്രമിച്ചെങ്കിലേ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രാണവായു ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. തൊണ്ടവരൾച്ചയും ദുസ്സഹമാണ്. പരമനിസ്സാരമായ ആയാസങ്ങളിൽപ്പോലും ഉൽക്കടമായ ശ്വാസവിമിഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പെട്ടി തുറക്കുന്നതും, ചെരിപ്പുകെട്ടുന്നതും തെല്ലം സുകരമായിരുന്നില്ല. വ്യോമചാരികൾ ഈ ഉയരത്തേയും അതിലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്യമം പവ്വതാരോഹണത്തോളം ആയാസകരമല്ലെങ്കിലും ഒട്ടും വിഷമം കുറഞ്ഞതല്ല. 1875-ൽ ഒരു ബലൂണിൽ 27,950 അടി ഉയർന്ന ടിസ്സാൻ ഡിയർ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തഞ്ഞൂറടിയോളം ആയപ്പോൾ മുർച്ഛി

ചൂപോയി. ബോധം വന്നപ്പോൾ ബലുൺ താഴുന്നതായും തന്റെ രണ്ടു സഹചാരികളും മരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതായുമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. ഇതിനുശേഷം ചില വൈമാനികർ എടുമെൽ ഉയരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ സാഹസങ്ങൾമാത്രമാണ്. സാധാരണയായി ഒരു ജീവിയ്ക്കും അഞ്ചുമൈലിൽ കൂടുതൽ ഉയരുവാൻ കഴിവില്ല. ശലഭങ്ങളും മറ്റും അതിനു വളരെ താഴെ വെച്ചുതന്നെ ബോധമോ വീണുപോകും. ആൻഡീസ് പർവ്വതപംക്തികളിൽ വസിയ്ക്കുന്ന കോൺഡോർ എന്ന പക്ഷി വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാറുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അതിനും അഞ്ചുമൈലിൽ കൂടുതൽ ഉയരുവാൻ കഴിവില്ല. താഴ്വരകളിൽ വളരെ താണു, മിയ്ക്കപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ തലനിരപ്പിലാണ് അതു പറക്കുന്നത്.

താഴോട്ടു പോയാലുള്ള കഥയും ഇതുതന്നെയാണ്. ഭൂഗർഭത്തിലാണെങ്കിൽ ചൂടിന്റെ കൂടുതലും സമുദ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ജലസമ്മർദ്ദവും ജീവികളുടെ വ്യാപ്തിയെ പരിമിതമാക്കുന്നു. കരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ തുരന്നുപോയിട്ടുള്ളതു മനുഷ്യാണെങ്കിലും, വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ അവനെ അതിശയിയ്ക്കുന്നു. നമുക്കു പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മൂപ്പുതടിയീൽ കൂടുതൽ മുങ്ങുക ഓഷ്ഠമാണ്. അവിടെ രണ്ടു മിനിറ്റിലധികം നിലുവാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ആഴത്തിൽ വസിയ്ക്കുന്ന ജീവികൾ സമുദ്രത്തിലുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഗംഭീരമായ സമ്മർദ്ദം സഹിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം അവയുടെ ശരീരം സജ്ജീകൃതമായിരിയ്ക്കുന്നു. ചിലതരം തിമിംഗലങ്ങൾ നാലായിരത്തോളം ആഴത്തിൽ പോകാറുണ്ട്. ചില മത്സ്യങ്ങൾ ഇതിലും അധഃസ്ഥിതരാണ്. ഇവയുടെ ശരീരത്തിന് അന്യോന്യങ്ങളായ പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. വെള്ളത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദമാണ് അവയ്ക്കു പ്രധാനമായി നേരിടേണ്ടത്. ഒരു തടിക്കഷണം ഇത്ര വളരെ ആഴത്തിൽ പോയാൽ തിരികെ പൊങ്ങാത്തവണ്ണം ഞെരുങ്ങിപ്പോകും. അവിടെയുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ, ഉള്ളിലുള്ള വാതകസഞ്ചികളുടെ സഹായത്താൽ ആപത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നു. രക്തത്തിൽനിന്നുളവാകുന്ന വായുക്കളാൽ ഈ രക്ഷാസഞ്ചികൾ ജ്വലിച്ചുനില്ക്കുന്നു. ഈ വിചിത്രജീവികൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മേലോട്ടു വരുവാൻ സാധിയ്ക്കയില്ല. അവയുടെ 'ഉൽഗതി'യ്ക്കു ഒരു പ്രത്യേകസീമയുണ്ട്. ഇതിനെ അതിലംഘിച്ചാൽ അവയുടെ കാര്യം അപകടത്തിലാവും.

പുറമേയുള്ള സമഗ്രം കറയുന്നതുകൊണ്ടു രക്ഷാസഞ്ചികൾ വല്ലാതെ വികസിക്കുകയും, അവയുടെ ഗതി അനിയന്ത്രിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ മേലോട്ടുള്ള ഈ വീഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ ആ സാധുജീവികൾ വീർത്തുവീർത്തു ചീനമിരിക്കുന്നതായിപ്പോകാറുണ്ട്.

സമുദ്രത്തിന്റെ ഏറിയ ആഴം ഏഴുമൈലാണ്. ജീവാലോകത്തിന്റെ താഴത്തെ അതിരും ഇതാകുന്നു. അങ്ങനെ ജീവൻ ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്ത്, ഏകദേശം പതിനാലുമൈൽമാത്രം വണ്ണമുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിലേ വ്യാപരിയ്ക്കുന്നുള്ളവെന്നു കാണുവാൻ വിഷമമില്ല. ഈ നിസ്സാരസീമകൾക്കുള്ളിലും അതിന്റെ നില അത്യന്തം ദുർബ്ബലമാണ്. ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾപോലും അതിന് ആപല്യമായിത്തീരാറുണ്ട്. എങ്കിലും അതിന്റെ ഇന്നോളമുള്ള ചരിത്രം തികച്ചും അഭിമാനകരമാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ആവിർഭവിച്ചിട്ടു നൂറു ലക്ഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഒന്നിന്നുപുറകേ ഒന്നായി അലച്ചിരമ്പിക്കടന്നുപോയ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളെല്ലാം ഒന്നുപോലെ മുറ്റമുണ്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല. പലതും പരമനിഷ്ഠരായ പരിതസ്ഥിതികളെ നല്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ മാറിടത്തിൽ ആ ദൂരന്തങ്ങളുടെ ദാരുണരേഖകൾ ഇന്നും പതിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കരമായ ഈ യാതനകളേയും ജീവൻ അതിവർത്തിക്കുന്നതെന്നു ചെയ്തു. യുഗസംഹസ്രങ്ങൾക്കുമുമ്പു ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിച്ച ആ ചേതനാദീപം ഇന്നും കെടാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല കാലം ചെല്ലുന്തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവൻ ആദ്യമായി ലളിതരൂപങ്ങളിൽ സമുദ്രത്തിലാണു കരിച്ചതെന്നുള്ളതിന്നു തെളിവുകളുണ്ട്. ഈ നിലയിൽനിന്ന് അതു വളർന്നുവളർന്നു സങ്കീർണ്ണമായി കരയേയും അനന്തരം വായുമണ്ഡലത്തേയും സ്വാധീനമാക്കി. ഈ വളർച്ചയ്ക്കും ഉല്പത്തിക്കുമാണ് പരിണാമം എന്നു പറയുന്നത്. സുദീർഘവും സുന്ദരവുമായ ഈ പരിവർത്തനപരമ്പരയുടെ അവസാനഫലങ്ങളിലൊന്നായ മനുഷ്യനു തന്നിലേയ്ക്കും പിന്നിലേയ്ക്കും നോക്കുമ്പോൾ അഭിമാനത്തിനു വകയില്ലാതില്ല.

പാരമ്പര്യം

ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും നവീനമായ ശാഖയാണ് പാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം. 1900-നു ശേഷമേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഗവേഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ആവശ്യകതയും മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ. അതിനിപ്പറം, കേവലം നാല്പതു വർഷംകൊണ്ട് ഇതു വിസ്തൃതവും അത്യന്തം ഉപകാരപ്രദവുമായ ഒരു ശാസ്ത്രമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

ജനയിതാക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ സന്താനങ്ങളിലേയ്ക്കു സംക്രമിയ്ക്കുന്നതിനാണ് പാരമ്പര്യം എന്നു പറയുന്നത്. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ നിശ്ചിതപര്യന്തവും സാധ്യതയെയും കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം പ്രാചീനകാലംമുതലേ ഉള്ളതാണെങ്കിലും, അതിനെ ആദ്യമായി യുക്തിപൂർവ്വമായ അന്വേഷണത്തിനും അപഗ്രഥനത്തിനും വിഷയമാക്കിയതു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മെൻഡൽ എന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ആശ്രമോദ്യാനത്തിൽ കൌതുകത്തിനുവേണ്ടി നടത്തിയ ദീർഘപരീക്ഷണങ്ങൾമൂലം കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാനിടയായ വസ്തുതകളാണ്, അവതു കൊല്ലത്തിനുശേഷം അഭിനവമായ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനരൂപങ്ങളായിഭവിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും, അവയുടെ അര നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ വിസ്മയവും, അതു കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രകാശനവും അതുതകരമായ കഥകളാകുന്നു. ജീവജാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ശേഖരിയ്ക്കുന്നതിൽമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ പരീക്ഷണമാർഗ്ഗങ്ങളിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവിട്ട ഈ മഹാപുരുഷന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചില വസ്തുതകളെങ്കിലും അറിയുന്നതു രസകരമായിരിക്കുമല്ലോ.

ഗ്രിഗർ യോഹൻ മെൻഡൽ ആസ്ട്രിയൻസൈലേഷ്യയിൽ 1822 ജൂലൈമാസം 22-ാംനു ജനിച്ചു. 1847-ൽ അദ്ദേഹം ബുണോ എന്ന സ്ഥലത്തെ കോണിങ്സ് ക്ലോസ്റ്ററിൽ ഒരു പുരോഹിതനായി അവരോധിയ്ക്കപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുതപുരോഹിതാശ്രമത്തിന്റെ ചെലവിൽ അദ്ദേഹം 1851 മുതൽ 1853 വരെ വിയന്നാസർവ്വകലാശാലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെവെച്ചു മെൻഡൽ ഗണിതവും ഭൗതികശാസ്ത്രവും

വുമാണ് അഭ്യസിച്ചത്. അതിനുശേഷം പതിനഞ്ചുവർഷക്കാലം അദ്ദേഹം അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 1868-ലാണ് അദ്ദേഹം കോണിങ്സ് ക്ലോസ്റ്ററിലെ മോഡിപതിയായിത്തീർന്നത്. മെൻഡൽ ചെടികളിലും ജന്തുക്കളിലും അത്യധികമായ താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആശ്രമത്തിലെ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം പയർച്ചെടികളുടെ പാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആശ്രമത്തിലെ അതിവിശാലമായ ഉദ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹം എട്ടു വർഷക്കാലം നിരന്തരമായി ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്ഷമാപൂർവ്വമായ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളും, അവയുടെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യുക്തിയുക്തമായ ചിന്തനവുമാണ് അദ്ദേഹം അതിപ്രധാനമായ പാരമ്പര്യനിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അക്കാലത്തു ബുണോവിൽ (അന്നത്തെ പേരു ബ്രൺ എന്നായിരുന്നു) സ്ഥാപിതമായിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയസമിതിദൂവേന 1865-ൽ മെൻഡൽ തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പക്ഷെ അത് ആരുടേയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചില്ല. പരിണാമവാദത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കകോലാഹലങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. ആ ബാഹളത്തിൽ ഇന്നു ലോകത്തിന്റെ അനർഘസമ്പാദ്യങ്ങളിലൊന്നായി കരുതപ്പെടുന്ന മെൻഡലിന്റെ കൃതി വിസ്മയമായിപ്പോയി. ബുണോവിലെ ശാസ്ത്രീയമാസിക യൂറോപ്പിലാകമാനം വീതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, കാലക്രമത്തോളം ഈ മഹാഗവേഷണങ്ങളെ ആരും ഗൗനിച്ചില്ല. ഇതു മെൻഡലിനെ എന്തെന്നില്ലാതെ നിരാശപ്പെടുത്തി. ഏകിലും “എന്റെ കാലം വരു”മെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റു ചില ചെടികളിൽ ആ പരീക്ഷണംതന്നെ ആവർത്തിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആദ്യത്തേതിൽനിന്നു വളരെ ഭിന്നമായിരുന്നു. ഈ വ്യത്യാസത്തിനു കാരണമെന്തെന്നറിയാതെ അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചു. ഇത് ആ ചെടികളുടെ ഉല്പാദനത്തിലുള്ള വൈചിത്ര്യം കൊണ്ടാണെന്നും, മെൻഡലിന്റെ ചിന്തനത്തിന്റെ വൈകല്യം മൂലമല്ലെന്നും പില്ലാലത്തു വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സംഗതിയും അദ്ദേഹത്തെ ഇച്ഛാഭംഗപ്പെടുത്താതിരുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ തന്റെ ദീർഘകാലപരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിധിയോർത്തു വ്യസനിച്ചും വിഷാദിച്ചും 1884-ൽ മെൻഡൽ കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു. മരിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അജയ്യനായ ഒരു ചതുരംഗക്കളിക്കാരനായി

അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയെഴുത്തു വടിവിനും സുവ്യക്തതയ്ക്കും മാതൃകയായിരുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും അദ്ദേഹം വളരെ താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

മെൻഡലിന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ 1900-വരെ ഇങ്ങിനെ നിർഭാഗ്യകരമായ വിസ്തൃതിയിൽ മറഞ്ഞുകിടന്നു. ആയിടയ്ക്കു മൂന്നു സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മറോതോ ആവശ്യത്തിനായി പ്രാചീനകൃതികൾ തേടിയിട്ടുള്ളതിൽ ഈ പ്രബന്ധങ്ങൾ കാണുവാനിടയായി. അവയുടെ അമൂല്യതയറിഞ്ഞ് അവർ നാല്പതിൽപ്പരം വർഷങ്ങളായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടുകിടന്ന ഈ ഗവേഷണങ്ങളിലേയ്ക്കു ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പ്രൊഫസർ ബോറോസൺ ചെയ്ത അശ്രാന്ത യത്നത്തിന്റെ ഫലമായി മെൻഡലിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെയും പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകത്തു പ്രകാശിതമായി. മെൻഡൽ കണ്ടുപിടിച്ച തത്വങ്ങൾ പയർച്ചെടികളുടെ മാത്രമല്ല സകലജീവജാലത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ പരമാർത്ഥമാണെന്നും, അവ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങളാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അധികകാലം വേണ്ടിവന്നില്ല. അവയിൽ മെൻഡലിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ അമ്പതു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മെൻഡലിസമാണ് ജീവശാസ്ത്രത്തിനു ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം. അതു ഡാർവിൻ ഉന്നയിച്ച പരിണാമവാദത്തോളംതന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അതു ജീവശാസ്ത്രത്തിനു നൽകിയ ഉത്തേജനം നിസ്തുല്യമാകുന്നു. അതിന്റെ സഹായത്താൽ മനുഷ്യരാശിയ്ക്കു വിലതീരാത്ത പല ഉപകാരങ്ങളും ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിപ്രധാനമായ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഒരുദാഹരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വിവരിയ്ക്കാം.

സാധാരണസമയത്തു മനോഹരങ്ങളായ പുഷ്പങ്ങളെ വിരിയിയ്ക്കുന്ന നാലുമണിച്ചെടി എല്ലാവരും കണ്ടിരിയ്ക്കുമല്ലോ. ഇതിൽ പൂക്കളുടെ നിറംകൊണ്ട് ഭിന്നങ്ങളായ പല ജാതികളുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളയും ചുവപ്പും സാധാരണമാണ്. വെളുത്ത പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ചെടിയുടെ സന്താനങ്ങൾ വെളുത്ത പൂക്കളെയും, ചുവന്ന പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ചെടിയുടേതു ചുവന്ന

പൂക്കളേയുമാണ് ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭിന്നങ്ങളായ ഈ ചെടികളിൽ പുഷ്പങ്ങളുടെ നിറത്തിനുള്ള പാരമ്പര്യം എന്തെന്നു നോക്കാം. പ്രകൃത്യാ ഉള്ള പാരമ്പര്യത്തിൽ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ അവ്യത്യസ്തങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രസ്തുതചെടികളെ വണ്ണസങ്കരം ചെയ്താലുള്ള ഫലമെന്തെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. മെൻഡലിന്റെ വിദ്യ അതായിരുന്നു. ചുവന്ന ചെടിയുടെ പൂമ്പൊടിയെടുത്തു വെളുത്ത ചെടികളുടെ പുഷ്പങ്ങളെ ഫലദീകരിച്ചു കിട്ടുന്ന അരികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചെടിയുടെ പൂക്കൾ ഏതു നിറത്തിലുള്ളവയാണെന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ സന്താനങ്ങളായ ചെടികൾ വെളുപ്പും ചുവപ്പുമല്ലാതെ രണ്ടിനമിടയ്ക്കുള്ള ഇളംചുവപ്പാണുള്ള പൂക്കളെ വിരിയിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? വെളുപ്പും ചുവപ്പും വ്യത്യാസപ്പെടാത്ത സ്വഭാവങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ, കറുപ്പുപുഷ്പങ്ങൾ വെളുത്തതും ബാക്കി ചുവന്നതുമായിട്ടല്ലേ കാണേണ്ടത്? പക്ഷെ ഈ വണ്ണസങ്കരത്തിന്റെ ഫലം റോമെറിച്ചാണ്. ജനയിതാക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അചഞ്ചലങ്ങളല്ലെന്നും നാം കണ്ട പാരമ്പര്യത്തിൽ അവ കൂടിക്കലർന്നുപോകുന്നു എന്നുമല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ തീച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പായി നമുക്ക് ഈ സന്താനങ്ങളുടെ സ്വഭാവ പാരമ്പര്യംകൂടി പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാം. വെളുപ്പു വെളുപ്പിനെയും ചുവപ്പു ചുവപ്പിനെയും ജനിപ്പിക്കുമെന്ന് ആദ്യംതന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇളംചുവപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതു ശരിയാണോ? രണ്ട് ഇളംചുവപ്പുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് അവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളെല്ലാം ഇളംചുവപ്പായിരിക്കുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നു. ചുവപ്പും വെളുപ്പുംകൂടി അവിഭാജ്യമായി കലർന്നുപോയെങ്കിൽ അങ്ങിനെയാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ പരീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത്. കറുപ്പു സന്താനങ്ങൾ ചുവന്ന പൂക്കളെയും കറുപ്പെയും വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങളെയും, ബാക്കിയുള്ളവ ഇളംചുവപ്പുകളെയും വിരിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപമയെല്ലാം തെറ്റാണെന്നു വരുന്നു. ആദ്യത്തെ തലമുറയിൽ വെളുപ്പും ചുവപ്പും അവിഭാജ്യമായി കലർന്നുപോകുന്നില്ല. അവയുടെ സമ്മേളനം താല്ക്കാലികമാകുന്നു. അടുത്ത തലമുറയിൽ അവ വേർപെട്ടുപോകുന്നു. ഇങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞുവന്ന വെളുപ്പുകളും ചുവപ്പുകളും അവയുടെ പിതാമഹന്മാരെപ്പോലെ അസങ്കരമായ ഉൽപാദനത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാ

ത്തവയായും കാണുന്നു. പക്ഷെ അവയുടെകൂടെ കാണപ്പെടുന്ന ഇളംചുവപ്പുകളുടെ കഥ അതല്ല. അവ തങ്ങളുടെ പിതാക്കളെപ്പോലെ (ആദ്യത്തെ തലമുറയിലെ ഇളംചുവപ്പുകളെപ്പോലെ) ചുവപ്പും വെളുപ്പും ഇളംചുവപ്പുമായ സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇളംചുവപ്പുകളെമാത്രം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഇളംചുവപ്പുകളില്ല.

ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുതകളാണ് മെൻഡൽ തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കിയത്. അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന്, ഓരോ സ്വഭാവത്തിനും ആധാരമായി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി എന്തോ ഒരു ഘടകം ആ ചെടികളുടെ അന്തർമണ്ഡലത്തിലുണ്ടെന്നും, അവ എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി, പാരമ്പര്യത്തിൽ അസങ്കരമായി നില്ക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം സങ്കല്പിച്ചു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ നാലുമണിച്ചെടിയുടെ ഉള്ളിൽ പച്ചവർണ്ണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കണം. വെളുപ്പിനുള്ള ഘടകവും ചുവപ്പിനുള്ള ഘടകവും ഒന്നിച്ചുവന്നാൽ ചെടിയുടെ പൂവ് ഇളംചുവപ്പാകുമെങ്കിലും, പ്രസ്തുത ഘടകങ്ങൾ അവിഭാജ്യമായി കൂടിക്കലർന്നുപോകുന്നില്ല. അടുത്ത തലമുറയിൽ അവ വേർതിരിഞ്ഞുപോകുന്നു. അസങ്കലിതങ്ങളായ വെളുപ്പും ചുവപ്പും അവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നു. മെൻഡലിന്റെ ഈ ഉപഹാരത്തെ 1900-നുശേഷം നടത്തിയ എണ്ണമറ്റ പരീക്ഷണങ്ങൾ സർവ്വമാ ശരിവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, അദ്ദേഹം സങ്കല്പിച്ച ഘടകങ്ങൾക്കു ജീവകങ്ങൾ (Genes) എന്നു പേർ പറയുന്നു. ജീവകം എങ്ങനെയിരിയ്ക്കുമെന്ന് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ജീവജാലങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽനിന്ന് ഇങ്ങനെ ചില ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരിയ്ക്കണമെന്ന് അനുമാനിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. അതു ജീവികളുടെ ഓരോ സ്വഭാവവിശേഷത്തിനും, സന്താനോൽപാദനത്തിൽ അതിന്റെ അവിച്ഛിന്നമായ പാരമ്പര്യത്തിനും കാരണഭൂതമായി നില്ക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇന്നു മെൻഡലിന്റെ കാലത്തേപ്പോലെ കേവലം സങ്കല്പമാത്രമല്ല; പാരമ്പര്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപാധമാത്രമല്ല. അതിന്റെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇന്നു തെളിയിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ജീവശരീരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മഘടനയെപ്പറ്റി ചില വസ്തുതകൾ അറിയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.

ജീവശാസ്ത്രത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രചോദനങ്ങളിൽ ഒന്നു, പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ സൂക്ഷ്മദർശിനി

യുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി നിരീക്ഷകന്മാർക്ക് ഒരു പുതിയ ലോകംതന്നെ തുറന്നുകിട്ടുകയുണ്ടായി. അത് അനേകലക്ഷം അണുജീവികളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും, ജീവശരീരത്തിന്റെ ഘടനയെപ്പറ്റി അത്ഭുതകരങ്ങളായ അനേകം രഹസ്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ജീവശരീരം ഏകവും അഖണ്ഡവുമല്ല. അത്, അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളും അസംഖ്യങ്ങളുമായ അംശങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിതമായിരിയ്ക്കുന്നത്. ഈ അംശങ്ങൾക്കു സെല്ലുകൾ എന്നു പേർ പറയുന്നു. ഇവ ശരീരസൗധത്തിന്റെ ഇഷ്ടികകളാകുന്നു. ഓരോ സെല്ലും സജീവമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റേയോ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരം അനേകകോടി സെല്ലുകളുണ്ട്. അവ അത്യന്തം സങ്കീർണ്ണമായ രീതിയിൽ കൂട്ടിയിണക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നതിനാൽ, ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു. ഒരു ജന്തുവിന്റേയോ സസ്യത്തിന്റേയോ ജീവിതവൃത്തികൾ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകെക്കൂടിയുള്ള ഫലമാകുന്നു. വമ്പിച്ച ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയും പരാക്രമങ്ങളും, ഓരോരോ കൃത്യങ്ങൾക്കു നിയുക്തരായ അതിലെ ഭടന്മാരുടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമുള്ള യത്നങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയായിരിയ്ക്കുന്നതുപോലെയാണ് ശരീരവ്യാപാരങ്ങളുടേയും കഥ. മാംസപേശിമുടേയോ തൊലിമുടേയോ കടലിന്റേയോ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു സൂക്ഷ്മദർശിനിയിൽവെച്ചു പരിശോധിച്ചാൽ, അതിന്റെ ഏതാദ്യശായ ഘടന വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിയ്ക്കും. ഒരോ സെല്ലിനും സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതിനെ അതിന്റെ കൂട്ടക്കാരിൽനിന്ന് ഒറ്റതിരിച്ച്, അതായത് ജീവശരീരത്തിൽ അതിനുള്ള സ്ഥാനത്തുനിന്നു വേർപെടുത്തി, ചാിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും. അതു സാധ്യമായ ഒരുതരം പദാർത്ഥവിശേഷത്താലാണ് നിർമ്മിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. ഈ പദാർത്ഥമാണ് ജീവന്റെ ഭൗതികമായ ആസ്പദം. അതിനു പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്നു പേർ പറയുന്നു. ഓരോ സെല്ലും ഓരോ തുള്ളി പ്രോട്ടോപ്ലാസമാണ്. അതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗോളമുണ്ട്. ഈ ഗോളത്തിനു ന്യൂക്ലിയസ്സ് എന്നു പേർ പറയുന്നു. ന്യൂക്ലിയസ്സാണ് സെല്ലിന്റെ സർവ്വപ്രധാനമായ അംശം. ഒരു സെല്ലിനെ രണ്ടായി മുറിച്ചാൽ, ന്യൂക്ലിയസ്സുള്ള ഭാഗം ജീവിയ്ക്കുകയും മററതു മൃതിയടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവ്വപ്രധാനമായ ഈ ന്യൂക്ലിയസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ

ചരടിൻകഷണങ്ങളുടെ ആകൃതിയിൽ “ക്രോമസോം” (Chromosomes) എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനേകം വസ്തുക്കളുണ്ട്. ഓരോ വർഗ്ഗം ജന്തുവിനേറയും ചെടിയുടേയും സെല്ലുകളിൽ ഈ ക്രോമസോമങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു ക്ലിപ്തസംഖ്യയായിരിക്കും. മനുഷ്യന്റെ സെല്ലിൽ 48 ക്രോമസോമങ്ങളുണ്ട്. എലിയുടെ നാല്പതും, നായുടെ കൂടലിലെ വെരയുടെ നാലും, ഒരുതരം ഞണ്ടിന് ഇരുനൂറ്റും, പയർച്ചെടിയുടെ പതിന്നാലും, വാഴയുടെ പതിനാറും വീതമുണ്ട്. അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായി ക്ലിപ്തസംഖ്യയുള്ളതായി കാണുന്ന ഈ ക്രോമസോമങ്ങളിലാണ് ജീവകങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നു പറയാം. ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽനിന്നു മുക്തമാകുന്ന ബീജമാണുപോലോ അതിന്റെ സന്താനമാണിരിക്കുന്നത്. ഈ ബീജങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഓരോ സെല്ലുകളാകുന്നു. അവയുടെ ഉള്ളിലും ഈ ക്രോമസോമങ്ങളുണ്ട്. പിതൃപുത്രശരീരങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ക്രോമസോമസമ്പന്നത മുഖേനയുള്ളതുമാത്രമാകുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ്, ജാതിതാക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ സന്താനങ്ങളിലേയ്ക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത് ഇവയിൽക്കൂടിയാണെന്നു പറയുന്നത്. പക്ഷെ ബീജങ്ങളുടെ ക്രോമസോമങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പിതാവിനേറയും മാതാവിനേറയും ബീജങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്നാണുപോ സന്താനമുണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രോമസോമങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായിത്തീർന്നുവേണ്ടി ബീജങ്ങളിൽ സാധാരണയുള്ളതിൽ പകുതി ക്രോമസോമങ്ങളേ കാണുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യന്റെ ഓരോ സെല്ലിലും 48 ക്രോമസോമം വീതമുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ബീജങ്ങളിൽ 24 എണ്ണം വീതമേയുള്ളൂ. സ്ത്രീപുരുഷബീജങ്ങളുടെ സംയോഗംകൂലം സന്താനോല്പാദനം നിറുപ്പിക്കുന്ന ബീജങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. സ്ത്രീപുരുഷബീജങ്ങൾ സംയോജിച്ച് ഒരൊറ്റ സെല്ലായിത്തീരുന്നു. ഇത് അല്പം കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായി, അവ നാലായി, എട്ടായി പെരുകിപ്പെരുകി ഭൂതത്തിന്റെ ആകൃതിയെടുക്കുന്നു. രണ്ടു ബീജങ്ങൾ സന്തോളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യസെല്ലിൽ ക്രോമസോമസംഖ്യ പൂർണ്ണമായിരിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ വിഭജനത്തിൽ ഓരോ ക്രോമസോമം നടുവെ കീറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സെല്ലു രണ്ടായി പെരുകുമ്പോൾ, തൽഫലമായുണ്ടാകുന്ന രണ്ടു സെല്ലുകളിലും ക്രോമസോമങ്ങളുടെ സം

ഖു കായാതെ നില്ക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ള വിഭജനങ്ങളെല്ലാം ഈ വിധത്തിലുള്ളവയാണ്. 40 ക്രോമസങ്ങളുള്ള ഒരു ആദ്യസെല്ലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്താനത്തിന്റെ കോടാനുകോടി സെല്ലുകളിൽ ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ 40 ക്രോമസങ്ങൾ വീതമുണ്ടാകുന്നു. ഈ സന്താനം പൂർണ്ണമായി പ്രാപിച്ചു അടുത്ത തലമുറയെ ജനിപ്പിക്കുവാനായി ബീജങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമേ ക്രോമസസംഖ്യ നേർപകുതിയാകുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ക്രോമസങ്ങളുടെ ഗതി. ഈ ക്രോമസങ്ങളെയും, പ്രത്യുൽപാദനത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും അവ വഹിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മപ്രധാനമായ ഭാഗത്തെയുംപറ്റി ഇന്ന് അതിവിപുലമായ അറിവു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യന്തം ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയുടെ സഹായം മൂലമല്ലാതെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഈ സൂക്ഷ്മവസ്തുക്കളാണ് ജീവജാലത്തിന്റെ ഭാഗശേഖരത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ സന്താനം മനുഷ്യനായും, എലിയുടേത് എലിയായും, റോസാച്ചെടിയുടേതു റോസാച്ചെടിയായും തീരുന്നത് അവയുടെ നിയന്ത്രണം മൂലമാകുന്നു. വിധിയെന്നും ജാതകഫലമെന്നും ഭാഗ്യമെന്നും കർമ്മമെന്നും പറയുന്നതെല്ലാം, അവയുടെ വ്യാപാരം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

മുൻപു പറയപ്പെട്ട ജീവകങ്ങൾ അനേകമെണ്ണം വരിവരിയായി ഓരോ ക്രോമസത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഒരു ക്രോമസം നെടുകെ കീറുമ്പോൾ, ഈ ജീവകങ്ങൾ ഓരോന്നും പുതിയ ക്രോമസങ്ങളിലേയ്ക്കു തുല്യമായി പങ്കിടപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ആദ്യസെല്ലിനു ലഭിച്ച ജീവകസമ്പത്തു പൂർണ്ണമായി പ്രാപിച്ച സന്താനത്തിന്റെ സകലസെല്ലുകൾക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഓരോ സെല്ലിന്റെയും കഥ ഇതാകുന്നു. പക്ഷെ ബീജങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽമാത്രം ക്രോമസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കീറുന്നില്ല. ബീജങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ജനനേന്ദ്രിയത്തിലെ ഒരു സെല്ലിൽ നാല്പതു ക്രോമസങ്ങളുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക. ആദ്യമായി ഇവ ഈരണ്ടെണ്ണമായി അടുത്തുചേരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുപതു ക്രോമസയുഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ യുഗീകരണം വളരെ രസകരമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഒരു യുഗത്തിലെ ഒരു ക്രോമസം പിതൃബീജത്തിൽനിന്നു വന്നതും, മാതൃ മാതൃബീജത്തിൽനിന്നു വന്നതും ആയിരിക്കും. ഇവ രണ്ടും തുല്യാകൃതികളാണ്. ഇങ്ങനെ ചെട്ടുകെട്ടിയതിനുശേഷമാണ്, ക്രോമസങ്ങൾ

ഇരുപതും ഇരുപതുവീതം ആ സെല്ലു വിഭജിച്ചുണ്ടാകുന്ന രണ്ടു ബീജങ്ങളിലേയ്ക്കും നൽകപ്പെടുന്നത്. ഒരു യുഗത്തിലെ ഒരു ക്രോമസം ഒരു ബീജത്തിലേയ്ക്കും മററു മറ്റു ബീജത്തിലേയ്ക്കും പോകുന്നു. നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിലെ ജീവിയ്ക്കു നാല്പതു ക്രോമസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവ ഇരുപതു ജാതിയേ ഉള്ള; അതായത് കാരോ ജാതിയിലുംപെട്ട ഈരണ്ടു ക്രോമസങ്ങളുണ്ട്. ബീജോല്പത്തിയിൽ ക്രോമസസംഖ്യ പകുതിയാകുമെങ്കിലും, കാരോ ബീജത്തിനും ഇരുപതു ജാതിയിലുംപെട്ട കാരോ ക്രോമസങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നു പ്രകൃതിയ്ക്കു നിബ്ബന്ധമുണ്ട്. പുരുഷബീജത്തിന്റെയും സ്ത്രീബീജത്തിന്റെയും ചരിതം ഇതുതന്നെയാണ്. അവ രണ്ടും സമ്മേളിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആദ്യസെല്ലിൽ ഇക്കാരണത്താൽ ഇരുപതു ജാതിയിൽപെട്ട ഈരണ്ടു ക്രോമസങ്ങൾവീതം വന്നുകൂടുന്നു. ക്രോമസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരട്ടിയ്ക്കുമ്പോൾ അവയിൽ വരിവരിയായി അടക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള ജീവകങ്ങളും ഇരട്ടിയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു ജീവകങ്ങൾ ഒരു ജീവിയുടെ കാരോ സെല്ലിലും ഉണ്ടാകുന്നു. നാം ആദ്യം പഠിച്ചതുപ്രകാരം നാലു മണിപ്പെട്ടിയിൽ ചുവപ്പിന്നു കാരണഭൂതമായ രണ്ടു ജീവകവും, വെളുത്തതിൽ വെളുപ്പിന്നു കാരണഭൂതമായ രണ്ടു ജീവകവും ഉണ്ട്. അവയുടെ ബീജങ്ങളിൽ ഇത് കാരോണേയുള്ളു. ആദ്യത്തെ വണ്ണസങ്കരം നടന്നപ്പോൾ സന്താനത്തിനു ജനയിതാക്കളിൽ കാരോണിലുംനിന്ന് കാരോ ജീവകം ലഭിച്ചു—ഒരു വെളുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു ചുവപ്പുണ്ടാക്കുന്നതും. ഇക്കാരണത്താൽ സന്താനത്തിന്റെ പുഷ്പങ്ങൾ വെളുപ്പിന്റെയും ചുവപ്പിന്റെയും ഒരനുരഞ്ജനമായ ഇളംചുവപ്പായി പരിണമിച്ചു. ഈ സന്താനങ്ങൾ വളർന്നുവന്ന് അവയ്ക്കു ബീജങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നു നോക്കാം. ബീജങ്ങളിൽ ക്രോമസസംഖ്യ പകുതിയാകേണ്ടതുകൊണ്ടു ബീജോല്പത്തിയിൽ ഈ രണ്ടു ജീവകങ്ങളും വേർപെടുപോകുന്നു. അങ്ങിനെ സ്ത്രീപുരുഷബീജങ്ങളിൽ ഈരണ്ടു ജാതിയുണ്ടാകുന്നു. അവയ്ക്കു തമ്മിൽ നാലുവിധം യോഗമുണ്ടാകാം—അതായത്, ഒരു വെളുപ്പ് ഒരു വെളുപ്പിനോടുതന്നെയും ഒരു ചുവപ്പിനോടും, ഒരു ചുവപ്പ് ഒരു ചുവപ്പിനോടുതന്നെയും ഒരു വെളുപ്പിനോടും. ഇതിന്റെ ഫലം, രണ്ടു വെളുപ്പുബീജങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സന്താനം ശുദ്ധവെളുപ്പും, രണ്ടു ചുവപ്പുകൾ ഒന്നുചേർന്നുണ്ടാകുന്നത് ശുദ്ധമായ ചുവപ്പും, മറ്റുള്ളതു രണ്ടും മുൻ

പിലത്തുപോലെതന്നെ വെളുപ്പും ചുവപ്പും കൂടിക്കലർന്നു ഇളംചുവപ്പും ആകുന്നു. ഇങ്ങിനെയാണ് രണ്ടാം തലുറയിൽ ചുവപ്പും വെളുപ്പും വേർതിരിഞ്ഞുപോയത്.

ഇതുപോലെ ഒരു ഇളംചുവപ്പിനേയും ഒരു ശുദ്ധമായ ചുവപ്പിനേയും യോജിപ്പിച്ചാൽ സന്താനങ്ങളിൽ ചുവപ്പും ഇളംചുവപ്പുമല്ലാതെ വെളുപ്പുകൾ കാണുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ വെളുപ്പിനുള്ള ജീവകം ഇരട്ടയായി വന്നെങ്കിലേ ശുദ്ധമായ വെളുപ്പുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഈ വണ്ണസങ്കരത്തിൽ സാധ്യമല്ല. ചുവപ്പിന്റെ ബീജങ്ങളെല്ലാം ചുവപ്പിനുള്ള ജീവകമാത്രമേ വഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇളംചുവപ്പിന്റെ പകുതി ചുവപ്പിനുള്ളതും പകുതി വെളുപ്പിനുള്ളതും വഹിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കു തമ്മിൽ മൂന്നുവിധം യോഗമേ സാധ്യമായുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഒരു വെളുപ്പിനെയും ഇളംചുവപ്പിനെയും യോജിപ്പിച്ചാൽ വെളുപ്പും ഇളംചുവപ്പുമല്ലാതെ ശുദ്ധമായ ചുവപ്പു കിട്ടുകയില്ല.

ഈ പരീക്ഷണം സ്വഭാവനിയാമകങ്ങളായ ജീവകങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പരാനുപേക്ഷതയെയും ഭംഗിയായി തെളിയിക്കുന്നു. വെളുപ്പിനും ചുവപ്പിനും കാരണമായ ജീവകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുവന്നാൽ ആ ചെടിയുടെ പൂക്കൾ ഇളംചുവപ്പാകുന്നു. പക്ഷെ ഇതു പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ടു ശക്തികളുടെ തുലനമാത്രമാകുന്നു. ജീവകങ്ങൾ രണ്ടുംകൂടി ഒരിയ്ക്കലും യോജിച്ചുപോകുന്നില്ല. ബീജോല്പത്തിയിൽ ക്രോമസങ്ങൾ പകുതിയാകേണ്ട കാലം വരുമ്പോൾ അവ വേർപെട്ട് ഓരോന്നും അതിന്റെ വഴിയ്ക്കു പോകുന്നു. ഈ വിശ്വാസനന്തരം വിരുദ്ധജീവകവുമായുള്ള ഒരു തലുറക്കാലത്തെ സാഹചര്യത്തിന്റെ ലാഞ്ഛനപോലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാണുന്നില്ല. വെളുപ്പും ചുവപ്പും ജീവകങ്ങൾ ഒരു ചെടിയുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സെല്ലുകളുടെ ഗർഭഗൃഹത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നതാണ്. എങ്കിലും ബീജോല്പത്തിയിൽ അവ കൂട്ടപിരിയുന്നു. സ്വഭാവഹേതുക്കളായ ഘടകങ്ങളുടെ ഈ വ്യതിരേകമാണ് ബൃണോവിലെ ക്രാന്തദർശിയായ പുരോഹിതൻ കണ്ടുപിടിച്ച അതിപ്രധാനമായ തത്വതല്പരം. അതിന്നു മെൻഡലിന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമം എന്നു പേർ പറയുന്നു.

ഇതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്. സ്വഭാവങ്ങൾ പാലും വെള്ളവുംപോലെ അവിഭാജ്യമാവണ്ണം കൂടിക്കലർന്നുപോകുന്നവയല്ലെന്നും അവ ജന്മ പരമ്പ

രകളിൽ അകലുഷമായിനില്ക്കുന്നു എന്നുമാണ് അതു സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ബർനാഡ്ഷായുടെ ബുദ്ധിയും തന്റെ സൗന്ദര്യവും കലൻ സന്താനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തോടു പ്രണയാർത്ഥന ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയുടെ ഫലിതരൂക്ഷരയിൽ വിസ്തരിയായ ഒരു സിനിമാനടിയുടെ കഥ വായനക്കാർ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ആ സുന്ദരിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുകയും അവരുടെ സന്താനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷപോലെ വരികയും ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ആ സന്താനങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ഷായുടെ ബുദ്ധിയും അവളുടെ സൗന്ദര്യവും (അഥവാ ഷാ യേപ്പെട്ടതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും അവളുടെ ബുദ്ധിയും!) വേർപെട്ടുപോകുമായിരുന്നു.

നാലുമണിച്ചെടിയിലുള്ള പരീക്ഷണം വളരെ ലളിതവും അസങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരുദാഹരണമാണ്. അതിൽ നാം കണ്ട പാരമ്പര്യത്തെ സാധാരണയായി മറൊരു പ്രതിഭാസം കളങ്കപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ആ ചെടിയിൽ ചുവപ്പിനും വെളുപ്പിനും കാരണമായ ജീവകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുവന്നപ്പോൾ ഫലം ആ രണ്ടു നിറങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യേയുള്ള ഇളംചുവപ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതത്ര സാധാരണമല്ല. മിക്കപ്പോഴും ജീവകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുല്യശക്തങ്ങളായിട്ടല്ല കാണപ്പെടുന്നത്. ഒന്നിനു മറുതിന്മേക്കാൾ ശക്തി കൂടിയിരിക്കും. അവയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവങ്ങളും ഇതുപോലെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇത് ഒരുദാഹരണമെന്നു വിശദമാക്കാം. സ്വന്തം വാലുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ നിന്ന നിലയിൽ വളരെ റോം നട്ടംതിരിയുന്ന ഒരുതരം ഏലികളുണ്ട്. അതിന്റെ ഉൾച്ചെവിയിലുള്ള ഒരു വൈകല്യംകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സ്വഭാവവിശേഷം പരമ്പരാസിദ്ധമാണ്. ഇത്തരം ഒരലിയേയും ഒരു സാധാരണ ഏലിയേയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ അതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ തികച്ചും വൈകല്യരഹിതങ്ങളായിരിക്കും. നട്ടംതിരിയുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ ലേശംപോലുമോ ഉൾച്ചെവിയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തരക്കേടോ അവയിൽ കാണുകയില്ല. പക്ഷെ, ബാഹ്യസ്വഭാവം ഇങ്ങിനെയാണെങ്കിലും, ജീവകങ്ങളുടെ ഗതി നോക്കിയാൽ ഈ സന്താനങ്ങളും ഇളംചുവപ്പായ നാലുമണിച്ചെടിയെപ്പോലെ ഒരു മിശ്രജാതിയാകുന്നു. അവയുടെ ഓരോ സെല്ലിലും നട്ടംതിരിച്ചിലിനുള്ള ഓരോ ജീവകം അഖണ്ഡമായി കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ വൈകല്യ

മില്ലായ്മയുള്ള ജീവകം അതിനെ അധഃകരിച്ച് അസ്സംശിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്താനങ്ങളുടെ പരസ്പരവിവാഹത്തിൽനിന്നുള്ള വാർഷിക അടുത്ത തലമുറയിൽ ഈ സ്വഭാവം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി കാണാം. അതിൽ മൂന്നുതരം ഏലികളുണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നു, വൈകല്യമുള്ളവയും അങ്ങിനെയുള്ള സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുകയും, രണ്ടു, വൈകല്യമില്ലാത്തവയും അത്തരം സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നവയും (ഇതു രണ്ടും നാലുമണിച്ചെടിയുടെ രണ്ടാം തലമുറയിലെ വെളുപ്പിനോടും ചുവപ്പിനോടും സാമ്യം വഹിക്കുന്നു), മൂന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈകല്യരഹിതങ്ങളും സന്താനങ്ങളിൽ ചിലതിനെ ആ സ്വഭാവത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവയും (ഇതു നാലുമണിച്ചെടിയുടെ ഇളംചുവപ്പുകളോടു സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്നു.) ഈ ഉദാഹരണം നാലുമണിച്ചെടിയുടെ പാരമ്പര്യത്തോടു സാമ്യമുള്ളതാണെന്നു കാണാൻ വീക്ഷമില്ല. ഒരു വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ. അതായത് ആദ്യത്തെ തലമുറയിലെ സന്താനങ്ങൾ ജനയിതാക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇടകലർന്നവയല്ല; ആ മിഥുനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽനിന്നു തിരിച്ചറിവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവയാകുന്നു. പരോക്ഷമായി, തന്റെ സഖാവിനാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ജീവകം ഒരു വിധത്തിലും നശിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള സംഗതി പ്രത്യേകം കാർഷ്വൽ ആണ്. ഈ പാരമ്പര്യതത്വം പ്രധാനമായ ഒന്നാകുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്കു ചില വംശങ്ങളിൽ ആപല്ക്കരമായ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ സ്റ്റോടനസന്നദ്ധമായി അവസരം കിട്ടാതെ നിഗൂഢനം ചെയ്യപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ സ്ഥിതിയിൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനോ നമ്മുടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. മൂകത്വത്തിനുകൂടി കാരണമാകുന്ന ഒരതരം ബാധിര്യം (Deaf mutism) മനുഷ്യരിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇത് ഒളിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സെല്ലുകളിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു ജീവകമേയുള്ളൂ എങ്കിൽ അയാൾക്കു യാതൊരു വൈകല്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. പക്ഷെ അയാൾക്കു തന്നെപ്പോലെ മൂകബാധിര്യത്തിനുള്ള ജീവകം ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു സ്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ നിർഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ സന്താനങ്ങളിൽ ഒരംശത്തിന് ഈ വൈകല്യം ബാധിക്കുവാനിടയാകും. ഇതുപോലെ ആപല്ക്കരങ്ങളും ഗുഹ്യവൃത്തികളുമായ പല ജീവകങ്ങളും മനുഷ്യനിലുണ്ട്. ഒന്ന് അന്ധതയോടുകൂടിയ ഒരുതരം ചിത്തഭ്രമത്തേയും

മറൊന്നു ഭൂമിയിൽ ബീജസങ്കീർണ്ണമായ ഏകനേത്രതയേയും ഉള്ള വാക്കുന്നു. ഇവയെ അനേകതലമുറകളായി യാതൊരാപത്തും ഇല്ലാതെ ചില വംശങ്ങൾ വഹിയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു വിവാഹംമൂലം അവയുടെ വൈകൃതം പൊട്ടുന്നതവെ പ്രത്യക്ഷമായേക്കാം. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ട്യം ഇതാണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള വിവാഹങ്ങളിൽ ഗുഹവൃത്തികളായ ജീവകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുവരുവാൻ കൂടുതൽ ഇടയുണ്ട്.

മെൻഡലിന്റെ ആദ്യനിയമത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പോറൊന്നുകൂടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു സങ്കീർണ്ണമല്ല. അതു രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ സ്വഭാവങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ജീവകങ്ങളുടെ സങ്കരത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നതാണ്. മുൻപാണുത ഉദാഹരണങ്ങളിലെല്ലാം നാം ഒരു വ്യത്യാസത്തെമാത്രമേ പരിഗണിച്ചുള്ളൂ. ഇനിയും രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ഒരുദാഹരണം എടുക്കാം. ഇതിനു മെൻഡലിന്റെ പരീക്ഷണംതന്നെ വിവരിയ്ക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പയർച്ചെടികളിലാണ് നടത്തപ്പെട്ടത്. ഒരു വർഗ്ഗം ചെടികൾ പൊക്കം കൂടിയതും മഞ്ഞപ്പയറുള്ളതും, മറൊന്നു പൊക്കം കുറഞ്ഞതും പച്ചപ്പയറുള്ളതുമായിരുന്നു. ഇവയെ അദ്ദേഹം യോജിപ്പിച്ചു. ആദ്യത്തെ തലമുറയിൽ ചെടികളെല്ലാം പൊക്കംകൂടിയും പയറുകൾ മഞ്ഞനിറത്തിലും ഇരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ തലമുറയിൽ പൊക്കം കൂടിയവ, പൊക്കം കുറഞ്ഞവ, പൊക്കം കൂടിയതെങ്കിലും പൊക്കക്കുറവിനുള്ള ജീവകം പരോക്ഷമായി വഹിയ്ക്കുന്നവ എന്നു മൂന്നു ജാതി ചെടികളുണ്ടായി. ഓരോ ജാതിയിലും മഞ്ഞപ്പയറുള്ളവ, പച്ചപ്പയറുള്ളവ, മഞ്ഞയെങ്കിലും പച്ചയുള്ള ജീവകം പരോക്ഷമായി വഹിയ്ക്കുന്നവ എന്നു മൂന്നു തരങ്ങളും ഉള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. രണ്ടിലധികം സ്വഭാവങ്ങളാണെങ്കിലും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഗതി ഇതുതന്നെയായിരിയ്ക്കും. ഓരോ സ്വഭാവത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യം മറാതിനെ ആശ്രയിയ്ക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ തലമുറയിൽ ജീവകങ്ങളുടെ സങ്കലവിധമായ സങ്കലനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. പ്രസ്തുത ഉദാഹരണത്തിൽ പൊക്കം എന്ന സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല നിറത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം സംഭവിച്ചത്. അതാണ് മൂന്നു ജാതി പൊക്കമുള്ളവയിലും മൂന്നുതരം നിറങ്ങളും ഉണ്ടായത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നങ്ങളായ ജീവകദാമ്പങ്ങൾ പ്രത്യേകമായും

നിരപേക്ഷമായും വീതിയുണ്ടാകുന്നു. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ ആദ്യം പൊക്കംകൂടിയ മഞ്ഞയെയും പൊക്കം കുറഞ്ഞ പച്ചയേയും യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, പൊക്കം കുറഞ്ഞ മഞ്ഞയേയും പൊക്കം കൂടിയ പച്ചയേയും യോജിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടു തലമുറകളിലെ ഫലങ്ങൾ മേല്പറഞ്ഞതുതന്നെയായിരിക്കുമായിരുന്നു.

മെൻഡലിന്റെ ഈ രണ്ടു നിയമങ്ങളാണ് പാരമ്പര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലകൾ. അവയ്ക്കു സംഖ്യാപരമായ തെളിവും ധാരാളമുണ്ട്. ഇതുവരെ നാം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ജീവികളാണ് പാരമ്പര്യമാറ്റേണ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷെ മെൻഡലിസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ അവിടെ നില്ക്കുന്നില്ല. കാരോ ജാതിയിലും എത്രയെണ്ണം വീതമുണ്ടാകുമെന്നുകൂടി ആ നിയമങ്ങൾമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. ഇക്കാര്യം വിചാരിയ്ക്കുമ്പോഴാണ് മെൻഡലിന്റെ ക്ഷമംശക്തിയ്ക്കും ഗവേഷണചാതുര്യത്തിനും നാം നമസ്കരിച്ചുപോകുന്നത്. എട്ടുവർഷക്കാലത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ എത്രായിരം ചെടികളെ അദ്ദേഹം വളത്തിയിരിക്കുന്നു! ഇവയിൽ കാരോന്നിന്റേയും ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു! താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലല്ലാത്ത ഫലദീകരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു! ഇതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച അനുപാതങ്ങൾ ഇവയാണ്:—നാലുചെടിയിലൊന്നിന്റെ രണ്ടാം തലമുറയിൽ ഇളംചുവപ്പുകൾ പകുതിയും, ചുവപ്പും വെളുപ്പും കാൽഭാഗം വീതവും ഉണ്ടായിരിക്കും. എലികളുടെ രണ്ടാം തലമുറയിൽ ഇതുപോലെ കാൽഭാഗം നട്ടുതിരിയുന്നവയായിരിക്കും. പയർച്ചെടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പൊക്കംകുറഞ്ഞ ഒരോ പച്ചയ്ക്കും, ഒൻപതു പൊക്കംകൂടിയ മഞ്ഞയും, മൂന്നു പൊക്കംകുറഞ്ഞമഞ്ഞയും, മൂന്നു പൊക്കംകൂടിയ പച്ചയും വീതമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ അനുപാതങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിട്ട് ഒത്തുവരണമെങ്കിൽ അനേകം ജീവികളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നരണ്ടെണ്ണത്തൊക്കെണ്ടുള്ള പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലം ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇരുന്നില്ലെന്നു വന്നേയ്ക്കാം. 1900-നശേഷം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പാരമ്പര്യത്തിൽ വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി മെൻഡലിസത്തിന്റെ സംഖ്യാപരമായ പ്രവചനങ്ങളെ തൃപ്തികരമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉദ്യാനപുഷ്പങ്ങളുടെ നിറഭേദങ്ങളും, എലികളുടെ ഉൾച്ചെവികളും, പയർച്ചെടികളുടെ പൊക്കവുമെല്ലാം നിസ്സാരസംഗതികളായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ അവ സർവ്വപ്രധാനവും സർവ്വസാധാരണവുമായ പാരമ്പര്യതത്വങ്ങളെയാണ് ഉദാഹരിയ്ക്കുന്നത്. ക്രോമസോമം അസംഖ്യങ്ങളായ ജീവകങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാകുന്നു. ഈ ജീവകങ്ങളിൽ ഓരോന്നും പാരമ്പര്യത്തിൽ അതതിന്റെ പങ്കു വഹിയ്ക്കുകയും മെൻഡലിന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അണുഘടകങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെയെല്ലാം ഇവിടെ വിവരിയ്ക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. കൊമ്പുള്ള പശുക്കളെ കൊമ്പില്ലാത്തവയും, വാലുള്ള ഗോതമ്പിനെ വാലില്ലാത്തതാക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുഹജന്തുക്കളുടെ നിറഭേദങ്ങളെല്ലാം ഇവയെ ആശ്രയിച്ചുനില്ക്കുന്നു. കോഴികളുടെ പൂവിന്റെ ആകൃതിയും, ശരീരത്തിന്റെ വലുപ്പവും മുട്ടയിടുന്നതിനുള്ള കെൽപ്പും എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാകുന്നു. ഒരു വിചിത്രമായ ജീവകം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജീവിയുടെ മരണത്തിനു കാരണമാകുന്നു. എലികളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട്. അത് ഒന്നേയുള്ളവെങ്കിൽ എലിയുടെ നിറം മഞ്ഞയാവുകയും ശരീരം പുഷ്പിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ചുവന്നാൽ ആ ജന്തു മാതൃഗർഭത്തിൽവെച്ചുതന്നെ മൃതിയടയ്ക്കുന്നു.

ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണത്തിനു പാത്രമായിട്ടുള്ളതു ഡ്രോസോഫില എന്ന ഒരുതരം ചെറിയ ഈച്ചകളാണ്. കൊളംബിയാസർപ്പകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസ്സർ ടി. എച്ച്. മോർഗനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളും ഈ പ്രാണിയുടെ ജീവകരഹസ്യങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കാലും വെളിപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുതന്നെ പറയാം. അതിന്മേലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ പത്തുനാലുത കൊല്ലമായി അവർ നടത്തിവരുകയാണ്. അതിനെ വളർത്തുവാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. പത്തു ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ അതു മുട്ടയിട്ടു പെരുകും. ജന്തുക്കളുടെ ഭേദവും കാലപ്പകർച്ചയും ഒന്നും അതിനെ ബാധിയ്ക്കുകയില്ല. അതിന്റെ സെല്ലുകളിൽ ആകെ എട്ടു ക്രോമസോമങ്ങളാണുള്ളത്. അതായത് നാലു ജോടി. ഈ നാലു ക്രോമസോമങ്ങളിൽ ഏകദേശം നാനൂറിൽപ്പരം ജീവകങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ഇന്നു സുവിശദമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. പദാർത്ഥത്തിന്റെ പരമാണുക്കളേയും അവയുടെ അർത്ഥ

വൃത്തികളേയും കുറിച്ച് പലരും കേട്ടിരിയ്ക്കാം. ഇവയെക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ലാത്ത ആശ്ചര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പാരമ്പര്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആവിഷ്കരിയ്ക്കുന്നത്. ഒരു പ്രാണിയുടെ ബീജത്തെ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിൽവെച്ച് അതിലുള്ള ക്രോമസോമം കാണിച്ച ശേഷം, അവയോരോന്നും ഏതേതു സ്വഭാവങ്ങളെ ഏതേതു സ്ഥാനങ്ങളിൽ വഹിയ്ക്കുന്നു എന്നു പറയുകയും, ആ സ്വഭാവങ്ങളെ ജന്മപരമ്പരകളിൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കി കാണിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുതമല്ലാതെ മറെറൊന്നാണ്? പ്രൊഫസ്സർ മോർഗന്റെ കൈയിൽ ഒരു ഡ്രോസോഫിലയെ കൊടുത്തിട്ട്, “എനിക്ക് ഈ ഈച്ചയിൽനിന്നു ജനിച്ച ചിറകില്ലാത്ത ഒരു സന്താനത്തെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെ”ന്നു പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അതു സാധിച്ചു തരും. ചില കണക്കുകളും പട്ടികകളും ചിത്രങ്ങളും നോക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ഈച്ചയെ ചില വണ്ണസങ്കരങ്ങൾക്കു വിധേയമാക്കുകയും, കുറച്ചനാളുകൾക്കുള്ളിൽ നാം നിദ്ദേശിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു സന്താനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അതെല്ലാം വെറും കുട്ടിക്കളിയാണ്. ഡ്രോസോഫിലയുടെ ജീവകങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേവലം നാലു നേർവരകളും കുറുകെയുള്ള അനേകം അടയാളങ്ങളും (കറുത്ത ചിറക്, കരുന്ത്, മാറകും എന്നിത്യാദി) മാത്രമുള്ള ഈ ചിത്രം ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്. അമേരിക്കയിലാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗവേഷകന്മാരുടെ നായകനായ പ്രൊഫസ്സർ മോർഗൻ നോബൽസമ്മാനത്താൽ ബഹുമാനിക്കനായി. പാരമ്പര്യശാസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യപ്രാണികളോടും അത്യധികം കടപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്കു പരീക്ഷണങ്ങൾ സാധ്യമല്ലാത്തതു കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കു് ആധാരമായ ജീവകങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം വിപുലമല്ല. എങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണഗതിയിൽനിന്നുതന്നെ പലതും അനുമാനിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജന്മനാതന്നെ ദേഹമെല്ലാം വെളുപ്പുള്ള വെളുത്ത ചില മനുഷ്യരെ പലരും കണ്ടിരിയ്ക്കും. ഇവരുടെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണ്ണിയ്ക്കുപോലും ഒരു ധവളച്ഛായ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്നതാണ്. പതിനായിരത്തിൽ ഒരാൾവീതം ഇങ്ങനെ ജനിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു സ്ഥിതി

വിവരക്കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ജീവകത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള മെൻഡലീവ് മായ സ്വഭാവവിശേഷമാണ്. ഇത്തരക്കാരായ ഒരു സ്രീയും പുരുഷനും വിവാഹംചെയ്താൽ അവരുടെ കുട്ടികൾ ഒന്നൊഴിയാതെ വെള്ളപ്പുലികളെപ്പോലെ ആയിപ്പോകും. ഇമ്മാതിരി പല അസാധാരണസ്വഭാവങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ചു ജന്മസിദ്ധങ്ങളായ വൈകല്യങ്ങളും രോഗങ്ങളും, മെൻഡലീവ് നിയമങ്ങളനുസരിക്കുന്നവയാണെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രേമത്തിന് ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യാത്മകമായ കാരണമുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. അമേരിക്കയിൽ വെള്ളക്കാരുടെയും റെഡ് ഇന്ത്യന്മാരുടെയും സങ്കരവിവാഹത്തിൽനിന്നുണ്ടായ മുളാറോജാതിക്കാരെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിപുലമായ പഠനം നടത്തുകയും അവരുടെ പാരമ്പര്യം മെൻഡലീവ് നിയമങ്ങൾക്കധീനമാണെന്നു തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഇടയ്ക്കു കൂടെയുള്ള ആദ്യപിതാക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യതിരിക്തമായി വരുന്നതു കാണാം. മുളാറോകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ധീരമായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നേതാവ് തനിവെള്ളക്കാരന്റെ ശരീരകാന്തിയുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അസന്ദിഗ്ദ്ധമായ മുളാറോ പാരമ്പര്യമാണുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും ആരും അതു വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. വഗ്ഗീയവിദ്വേഷം കൊടുമ്പിരിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം മുളാറോകൾക്കു കിട്ടാത്ത ചീത്തപ്പെരുമാറും ചോദിച്ചുവാങ്ങിയതു ചെലുത്തിയത്.

മെൻഡലീവ് രണ്ടാമത്തെ നിയമപ്രകാരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ, രണ്ടാമത്തെ തലമുറയിൽ അവയുടെ സ്വഭാവങ്ങളുടെ സങ്കലവിധസമ്മിശ്രണങ്ങളും ലഭിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഗതിയെ ആധാരമാക്കി രണ്ടു ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഗുണസ്വഭാവങ്ങൾകൂട്ടിച്ചേർത്തു പുതിയതും അനന്യഗുണസമ്പന്നവുമായ വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ വിദ്യ ഇന്നു വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിവരുന്നുണ്ട്. പുതിയ ജാതി ധാന്യങ്ങളും കന്നുകാലിവർഗ്ഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഭിന്നങ്ങളായ പല വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ഒറ്റിരിഞ്ഞ ഗുണഭാഗങ്ങളെ ദീർഘമായ സങ്കരവിദ്യകൾക്കൊണ്ട് കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് ഇതു സാധിക്കുന്നത്. 1926-ൽ മരിച്ച ലൂതർ ബർബാക്ക് എന്ന അമേരിക്കക്കാരൻ ഈ വിദ്യ അതിന്റെ പരമാവധി പ്രയോഗിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. മുളിപ്പാത്തതും തിന്നാൻ

കൊള്ളുന്നതുമായ കള്ളിച്ചെടി, കരുവില്ലാത്ത മുതിരി എന്നിങ്ങനെ പല അതുതസസ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വളർത്തിയെടുത്തു. ബർബാങ്കിന്റെ വിദ്യകൾ തികച്ചും മെൻഡലീയങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും, അദ്ദേഹം മെൻഡലീസത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ഗോതമ്പു കൃഷിക്കാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം റഷ്യൻശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മെൻഡലീസത്തെ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഓരോ ഭൂഭാഗത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഗോതമ്പുവർഗ്ഗത്തെ സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലായി അനേകായിരം ഗവേഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ ആശ്രാന്തയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ജാവയിൽ ഡച്ചശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പുതിയതരം കരിമ്പു നിർമ്മിയ്ക്കപ്പെടുകയും, അതുമൂലം കരിമ്പുകൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള ആദായം ഇരുപതുശതമാനം വർദ്ധിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരൊറ്റ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെക്കാൾ ചെറുതെങ്കിലും, ജനസംഖ്യയിൽ അതിനെ അധഃകരിയ്ക്കുന്ന ആ ദ്വീപിനെ നിത്യദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചത്. ഇന്ത്യാഗവൺമെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇതുപോലെ കരിമ്പിലും നെല്ലിലും പുതിയതും കൂടുതൽ ആദായകരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളെ നിർമ്മിയ്ക്കുവാൻ കോയമ്പത്തൂരുള്ള കാർഷികപരീക്ഷണകേന്ദ്രം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു പ്രസിഡി നേടിയ സർ ടി. എസ്. വെങ്കട്ടരാമൻ സാധാരണകരിമ്പിനെയും കാട്ടുകരിമ്പി(നായ്കുണ്ഡ)നെയും, കരിമ്പിനെയും മുളയെയും യോജിപ്പിച്ച് ഒന്നിന്റെ മാധുര്യവും മറാത്തിന്റെ തൊലിക്കട്ടിയുമുള്ള പുതിയ വർഗ്ഗം കരിമ്പുകളെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണകരിമ്പ് വളൻവരുമ്പോൾ നേരെ നില്ക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാതെ ഒടിഞ്ഞുപോകുന്നത് വായനക്കാർ കണ്ടിരിയ്ക്കാം. ഇതിനെ തടയുന്നതിനു കാലുകൾനാട്ടി കരിമ്പിനെ അതോടുകൂടി ബന്ധിച്ചുനിർത്തുകയാണ് കൃഷിക്കാർ ചെയ്യാറുള്ളത്. മുളയുമായി ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പുതിയ ജാതി കരിമ്പിന് ഇങ്ങനെയുള്ള താങ്ങാനും ആവശ്യമില്ല. അത് എത്ര ഉയരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും സസ്യം വളൻകൊള്ളും. ഇതു കൃഷിക്കാർക്ക് എന്തു വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും പാരമ്പര്യശാസ്ത്രം നേടിയിട്ടുണ്ട്. നാല്പതുവർഷംമാത്രം പഴക്കമുള്ള ഈ വിജ്ഞാനശാഖയുടെ ഭാവി എത്ര ശോഭനമാണെന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കുക.

ആണം പെണ്ണും

ഒരു ശിശു ആണോ പെണ്ണോ ആയിത്തീരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒട്ടവളരെ വിശ്വാസങ്ങൾ സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കു പ്രചരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മുജ്ജന്മവാസനകളും കുടുംബത്തിന്റെ സുകൃതദുഷ്ടതങ്ങളും മാതാവിന്റെ ഗർഭകാലത്തെ ആഹാരവും മനോവിചാരങ്ങളും ഇക്കാര്യം നിർണ്ണയിയ്ക്കുന്നതായി വിശ്വസിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഇരട്ടയായ അണ്ഡകോശത്തിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് ആൺകുട്ടികളെയും മറുവശത്തേതു പെൺകുട്ടികളെയും ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നതായി ചിലർ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവയും ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു വാദങ്ങളും വെറും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളുവാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ശാസ്ത്രീയമായി അവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു തെളിവിന്റെ ലേശംപോലുമില്ല. ആധുനികകാലത്തു പാരമ്പര്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതേപ്പറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിയ്ക്കാം.

കാരോ ജീവിയുടെയും സെല്ലുകളിൽ പാരമ്പര്യവാഹികളായി ക്ലിപ്തസംഖ്യയുള്ളായി ക്രോമസങ്ങളെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുതരം സൂക്ഷ്മവസ്തുക്കളുണ്ടെന്നു കഴിഞ്ഞ ഉപന്യാസത്തിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ. 1891-ൽ പൈറോകോറിസ് എന്ന ഒരുതരം ചാഴിയുടെ മിഥുനങ്ങളിൽ ഈ ക്രോമസങ്ങളുടെ സംഖ്യയ്ക്കു വ്യത്യാസമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. പെണ്ണിന്റെ സെല്ലുകളിൽ അവയുടെ എണ്ണം 24-ം ആണിൽ 23-ം ആയിരുന്നു. അതായത് പെൺ ചാഴിയിൽ കാരോ ജാതിയിലുള്ള ഈരണ്ടു ക്രോമസങ്ങളുണ്ട്. ആണിൽ ഒരു ക്രോമസത്തിനുമത്രം ഇങ്ങിനെയുള്ള കൂട്ടുകാരനില്ല.

ബാക്കിയുള്ള ക്രോമസങ്ങളെല്ലാം രണ്ടിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. പെണ്ണിൽ പെട്ടയായും ആണിൽ ഒറ്റയായും ഇരിയ്ക്കുന്ന വി.ചിത്രമായ ഈ ക്രോമസത്തിന് എക്സക്രോമസം (X-chromosome) എന്നു പേർ കൊടുത്തു. ഈ സംഖ്യാവ്യത്യാസത്തിൽ പല ക്ഷുപ്പങ്ങളുണ്ട്. ബീജോല്പത്തിയിൽ ക്രോമസസംഖ്യ നേർപകുതിയാകണമല്ലോ. പെൺചാഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിനു വിചലമില്ല. അതിൽ 12 ജോടി ക്രോമസങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ബീജോല്പത്തിയിൽ എണ്ണം നേർപകുതി വന്നുകൊള്ളും. പെൺചാഴിയുടെ ഓരോ ബീജവും ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടു ക്രോമസങ്ങളെ വഹിയ്ക്കുന്നു. ആൺ ചാഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിനു നിവൃത്തിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതിങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ ബീജങ്ങളിൽ പകുതിയെണ്ണത്തിൽമാത്രമേ എക്സക്രോമസം കാണുകയുള്ളൂ. പകുതി എക്സിലാത്തവയായിരിയ്ക്കും. പിതാവിൽ രണ്ടെക്സകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ സകലബീജങ്ങളിലും ഓരോ എക്സവും കാണുമായിരുന്നു. മാതൃബീജത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ചാഴിയുടെ സ്ട്രീബീജങ്ങളെല്ലാം ക്രോമസസമ്പത്തിൽ തുല്യങ്ങളാണെങ്കിലും പുരുഷബീജങ്ങൾ രണ്ടുതരക്കാണെന്ന്—എക്സുള്ളതും എക്സിലാത്തതും (യഥാക്രമം 12-ം, 11-ം ക്രോമസങ്ങൾ വീതമുള്ളവ). ഈ ബീജങ്ങളുടെ സംയോഗം എങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിയ്ക്കുമെന്നു നോക്കാം. എക്സുള്ള ഒരു പുരുഷബീജം ഒരു സ്ട്രീബീജവുമായി യോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭൂണത്തിനു രണ്ടെക്സകളുണ്ടായിരിയ്ക്കും—അതായത് അതൊരു സ്ട്രീസന്താനമായിരിയ്ക്കും. എക്സിലാത്ത പുരുഷബീജം സ്ട്രീബീജവുമായി യോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭൂണത്തിൽ നേരെമറിച്ച് ഒരെക്സേ കാണുകയുള്ളു—അത് ആണായിരിയ്ക്കും. ഇതാണ് സന്താനങ്ങളുടെ ജാതിഭേദത്തിന്റെ രഹസ്യം. ബീജങ്ങളുടെ യോഗമാണ് ഭൂണം ആണോ പെണ്ണോ എന്നു നിണ്ണയിയ്ക്കുന്നത്. ഏതു ജാതി പുരുഷബീജമാണ് സ്ട്രീബീജത്തെ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്നതാണ് പ്രധാനം. അവയുടെ യോഗശേഷം സർപ്പവും നിശ്ചിതമാണ്. ചാഴി ഒരുദാഹരണമെന്നുവെച്ചു. മനുഷ്യനിലും മക്കുണത്തിലും എല്ലാം ലിംഗഭേദത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതുതന്നെ. അതു, പുരുഷത്തിൽ, ഒരു ക്രോമസത്തെ ആശ്രയിച്ചു മെൻഡലീയുമായി വേർതിരിഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാത്രമാകുന്നു.

മേല്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽനിന്നു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ

പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. ചില ജീവികളുടെ പുരുഷവ്യക്തികളിൽ എക്സ്ക്രോമസം പൈറോക്കോറിസ്സിലെപ്പോലെ ഏകാകിയല്ല. അതിനു വളരെ കൂടുതലായ ഒരു കൂട്ടുകാരൻകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെ വൈക്രോമസം(Y-chromosome)എന്നു വിളിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എക്സ് സ്ത്രീ ജനകവും വൈ പുരുഷജനകവുമാണെന്നു പറയാം. ഈ നിർവ്വചനപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ പൈറോക്കോറിസ്സിൽ വൈയുടെ സ്ഥാനം ശൂന്യമാണെന്നു വിചാരിക്കണം. മറ്റു ചില ജീവികളിൽ എക്സ് വൈയും തമ്മിൽ നീളത്തിനു വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുകയില്ല. എങ്കിലും ആകൃതിയിലുള്ള വളവുകളോ മറ്റു വൈചിത്ര്യങ്ങളോകൊണ്ട് അവയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അഭിന്നങ്ങളായ എക്സ് വൈക്രോമസങ്ങളോടുകൂടിയ ജീവികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവയുടെ കാര്യത്തിലും ആ ക്രോമസങ്ങളുടെ അസ്തിത്വവും വ്യത്യാസവും സങ്കരപരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടു തെളിയിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഒരു മിക്ക ജീവികളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ ക്രോമസങ്ങൾക്കുതമ്മിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ആധുനികഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനിലും ഇതു പരമാർത്ഥമാകുന്നു. സാധാരണയായി പുരുഷവ്യക്തികളിലാണ് ഭിന്നങ്ങളായ ഈ ക്രോമസങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ചിത്രശലഭങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും ഒന്നുരണ്ടു മത്സ്യങ്ങളിലും സ്ഥിതിഗതികൾ നേരേമറിച്ചാണ്. അവയിൽ സ്ത്രീവ്യക്തികളിലാണ് വൈക്രോമസത്തിന്റെ നില. പുരുഷബീജങ്ങളെല്ലാം സമന്വാരാകുന്നു. സ്ത്രീബീജങ്ങൾ രണ്ടു ജാതിയുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളിൽ അവയാണ് സന്താനത്തിന്റെ ലിംഗഭേദം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

ലിംഗഭേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വസ്തുതകൾ ഗ്രഹിച്ചാൽ മിക്ക ജന്തുക്കളിലും സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം പ്രായേണ തുല്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. മേൽവിവരിച്ച ക്രോമസീയസിദ്ധാന്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നതുവരെ ഈ സംഗതി ഒരു വലിയ അന്യോന്യമായിരുന്നു. ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ സെല്ലുകൾ രണ്ട്, നാല് എന്നിങ്ങനെ പിളർന്നുപിളർന്നാണ് ബീജങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു വിഭജനത്തിൽ ക്രോമസങ്ങളുടെ എണ്ണവും പകുതിയാകുന്നു. ബീജോല്പത്തിയുടെ ഗതി ഇതാകയാൽ പുരുഷനിലുള്ളരണ്ടു ജാതി ബീജങ്ങളും തുല്യസംഖ്യയോടെ

വരുന്നു. ഒരുദാഹരണംകൊണ്ട് ഇതു വ്യക്തമാക്കാം: പൈറോ ക്ലോറിഡിന്റെ കാര്യംതന്നെ എടുക്കുക. അതിലെ പുരുഷവ്യക്തിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ 100 സെല്ലുകളുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇവ ഓരോന്നും നടുവേ പിളന്ന് ആദ്യം 200 സെല്ലുകളുണ്ടാകുന്നു. ഇതു സാധാരണ വിഭജനമാണ്. ഈ 200 സെല്ലുകളിൽ 23 ക്രോമസോമവീതമുണ്ട്. ഇവ അടുത്തതായി ക്രോമസംഖ്യയെ ന്യൂനീകരിയ്ക്കുവാനുള്ള വിഭജനത്തിൽ ഏപ്പെടുന്നു. ഓരോ സെല്ലും നടുവേ മുറിയുകയും ഒരു പകുതിയിൽ 11 ക്രോമസങ്ങളും മററതിൽ 12 ക്രോമസങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഭജനത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന 400 സെല്ലുകളിൽ 200 എണ്ണത്തിന് 11 ക്രോമസസോമ വീതവും, ബാക്കി 200-ന് 12 ക്രോമസസോമവീതവും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. ഈ സെല്ലുകളാണ് പുരുഷബീജങ്ങളായിത്തീരുന്നത്. അങ്ങനെ പുരുഷബീജങ്ങളിൽ പകുതി എക്സുള്ളവയും പകുതി എക്സില്ലാത്തവയുമായിത്തീരുന്നു. തുല്യസംഖ്യങ്ങളായ ഈ രണ്ടുജാതി പുരുഷബീജങ്ങളുടെയും ഒരേ ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീബീജങ്ങളുടെയും യഥേഷ്ട സമ്മേളനഫലമായുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളിലെ രണ്ടു ജാതികളും തുല്യസംഖ്യങ്ങളായിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ. ഒരു സ്ത്രീബീജത്തിന് ഒരു പുരുഷബീജംമാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. (അത് ഏതു ജാതിയിൽ പെട്ടതായാലും വേണ്ടകില്ല.) ഒരു ജന്തുവിന്റെ സന്താനങ്ങൾ എല്ലാത്തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആണായിരിയ്ക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പെണ്ണായിരിയ്ക്കും. പക്ഷെ ഈ അർത്ഥത്തിലല്ല സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ തുല്യസംഖ്യങ്ങളാണെന്നു പറയുന്നത്. ഒരു വസ്തുതയിൽ ആകെ യുള്ള സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ സംഖ്യയാണ് വിവക്ഷിതം. എങ്കിലും തുല്യമായ ഈ അനുപാതത്തിന് പലപ്പോഴും താരതമ്യം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ആണോ പെണ്ണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം മററതിനോളം ശക്തിയില്ലാത്തതായിരിയ്ക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രതികൂല ശക്തികളുടെ കാർക്കശ്യം താങ്ങുവാൻ കരുത്തില്ലാതെ അകുട്ടത്തിൽ അധികമെണ്ണം മൃതിയടയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യവസ്തുതയെത്തന്നെ ഉദാഹരണമെടുക്കാം. അബല ഏതും മററമുള്ള ബിരുദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്കു യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലഹീനതയുള്ളതു പുരുഷനാണ്. വായനക്കാർ അതുതപ്പെടേണ്ടോ. ഗുസ്തി പിടിയ്ക്കുന്നതിനോ ഭാരം പൊക്കുന്നതിനോ ഉള്ള കെല്ലിനെപ്പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. ബാഹ്യലോകം ഇരുകൂട്ടർക്കും തുല്യമാ

യിരിയ്ക്കെ ഏതു ജാതിയിലാണോ അധികമാളുകൾ മരിച്ചുപോകുന്നത് ആ ജാതി മാതിരിയെന്നാകാം ഉദ്ദേശമാണെന്നു ന്യായമായി വാദിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ വാദകോടിയിൽനിന്നു കാനേഷുമാരിക്കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനുഷ്യരിൽ പുരുഷന്മാരാണ് കൂടുതൽ മരണംപ്രാപിയ്ക്കുന്നതെന്നു കാണാം. ഇതു ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലുമാണ് കൂടുതൽ പ്രകടമായിരിയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും വാല്യകൃത്തിൽപ്പോലും വ്യക്തമായി കാണാവുന്നതാണ്. വൃദ്ധകളുടെ സംഖ്യ വൃദ്ധന്മാരുടേതിനെക്കാൾ തുലോം കൂടുതലാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. “മുത്തി ചത്തു കട്ടിലൊഴിയാനേ” കാത്തിരിയ്ക്കേണ്ടതുളള. മൂത്താൻ നേരത്തെ കട്ടിലൊഴിഞ്ഞിട്ടു പോയ്ക്കളളും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എഴുപതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞവരിൽ ശരാശരി മൂന്നു സ്ത്രീകൾക്കു രണ്ടു പുരുഷന്മാർ വീതമേയുളളൂ. ഇതു സഹജമായ ഒരു ബലഹീനതയാണെന്നു ഭൂണാവസ്ഥയിലുള്ള മരണക്കണക്കുകൾകൊണ്ടു തെളിയിയ്ക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ ബാഹ്യശക്തികളൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ലെന്നു തീർച്ചയാണല്ലോ. ഗ്രോവബ്രിട്ടനിലേയും ഐർലണ്ടിലേയും കണക്കുകൾ നോക്കുക. ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള മരണങ്ങൾ:—100 സ്ത്രീകൾക്കു 150 പുരുഷന്മാർ! ചാപിള്ളകളുടെ അനുപാതം യഥാക്രമം 100-ം 135-ം ആകുന്നു. ജനിച്ചു ഒരു വയസ്സിനുള്ളിലുള്ള മരണങ്ങളിൽ ഈ അനുപാതം 100-നു 120 എന്നു കുറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ രസാവാഹമായ കണക്കുകൾ ഇനിയുമുണ്ട്. അമ്മമാരുടെ പ്രായവും പ്രസവത്തിന്റെ എണ്ണവും കൂടുന്തോറും സ്ത്രീസന്താനങ്ങളുടെ സംഖ്യയും വലിച്ചുവരുന്നതായി കാണാം. വാല്യകൃവും പ്രസവാധികൃവുംമൂലം മാതൃഗർഭം ഭൂണത്തിനു കൂടുതൽ പ്രതികൂലമായിത്തീരുകയും, പ്രകൃത്യാ ഉദ്ബലമായ ആൺപ്രജകൾ അധികമധികം മരിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങിനെ സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. ഭൂണത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സഹായിയ്ക്കുന്ന ഉപാധികളോടൊപ്പം ആൺകുട്ടികളുടെ സംഖ്യയും വലിച്ചുവരുന്നതായി കാണാം. ഒരു വർഗ്ഗമെന്ന നിലയ്ക്കു യഹൂദന്മാരുടെ പുരുഷശതമാനം ക്രിസ്തീയവർഗ്ഗക്കാരുടേതിനെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിന്റെ കാരണം, ഗർഭിണിയായ യഹൂദമാതാവ് ഇതരവർഗ്ഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെക്കാൾ ശുചിത്വപരിഷ്കൃതവളാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇതേ കാരണത്താൽ അമേരിക്കയിലെ വെള്ളക്കാരുടെ പുരുഷാനുപാതം അവിടുത്തെ കറുത്ത

വർഗ്ഗക്കാരുടേതിനെക്കാൾ കൂടുതലായിരിയ്ക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംഖ്യ സാധാരണയിൽ ഒരു ശതമാനം (1%) അധികമാകുകയുണ്ടായി. യുദ്ധകാലങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ അധികം ജനിയ്ക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം പണ്ടുയുള്ളതാണ്. ഇതിനു പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞുവരാറുണ്ട്. ഭർത്താക്കന്മാർ യുദ്ധരംഗങ്ങളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഗർഭവതികളായ ഭാര്യമാർക്കു ലഭിയ്ക്കുന്ന സൈപരജീവിതമാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥകാരണമെന്നു തോന്നുന്നു.

അന്തർലീനമായ ബലഹീനതകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചാലും സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ സംഖ്യയ്ക്കു നിഷ്പ്രഭമായ തുല്യത എപ്പോഴും കാണുന്നില്ല. വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഗർഭാധാനങ്ങളുടെ കണക്കു നോക്കിയാൽ പുരുഷന്മാരാണ് കൂടുതലെന്നു കാണാം. 100 സ്ത്രീകളെ ഗർഭം ധരിയ്ക്കുമ്പോൾ 120 പുരുഷന്മാരാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരാണ് ജനിയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും ജാത്യാ ഉള്ള ദൗബ്ബല്യം കൊണ്ട് അവരുടെ സംഖ്യ വേഗം കുറഞ്ഞുപോകുന്നു. ഭൂമി മുതലുവിന്റെയും ചാപിള്ളയുടെയും സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇങ്ങിനെ പുരുഷന്മാരുടെ ആധിക്യം ഗർഭമുതലേ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു റാൽകുമാകുമ്പോഴേയ്ക്കു സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിത്തുടങ്ങുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ഈ ആധിക്യത്തിനു കാരണമെന്തെന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ വൈക്രോമസവാഹിയായ പുരുഷബീജത്തിന് എക്സക്രോമസവാഹിയായതിനെക്കാൾ കൂടുതലായി, സ്ത്രീബീജത്തോടു യോഗം ലഭിയ്ക്കുവാൻ സഹായിയ്ക്കുന്ന എന്തോ ഒരനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിയിരിയ്ക്കാം. മെലാനേഷ്യന്മാർ, വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യന്മാർ തുടങ്ങിയ അപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗക്കാരുടെ പുരുഷശതമാനം ഇതിലൊക്കെ കൂടുതലാണ്. 100 സ്ത്രീകൾക്ക് 150 പുരുഷന്മാർ എന്നാണ് അവരുടെ അനുപാതം. ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും തൽഫലമായി പ്രസ്തുത വർഗ്ഗങ്ങൾ അതിശീഘ്രം ക്ഷയിച്ചുവരികയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനിയ്ക്കുന്ന (ഗർഭാധാനംചെയ്യപ്പെടുന്ന) സന്താനങ്ങളിൽ 20 ശതമാനം ജനനത്തിനുമുമ്പും, 3 ശതമാനം ജനനവേളയിലും, 15 ശതമാനം ആദ്യത്തെ വയസ്സിലും മൃതിയടയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏകദേശം 40 ശതമാനത്തോളം സന്താനങ്ങളെ

ഉണ്ട് ഒരു വയസ്സിനുമുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഈ മരണങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സംഭവിക്കുന്നതും. ഇന്ത്യയിലെ കണക്കുകൾ ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ്. ഗർഭകാലപരിചരണവും ശിശുശുശ്രൂഷയും ഭേദപ്പെട്ടാൽ സ്ത്രീകളുടെ ആധിക്യം കുറയുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. ഈ കണക്കുകളെ ഇതിലധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുള്ളവക്ക് എഫ്. എ. ഈ. ക്രൂ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ “Man as the Weaker Sex” എന്ന പ്രബന്ധം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

അടുത്തതായി നമുക്കു മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതകളെയെല്ലാം ആധാരമാക്കി സന്താനങ്ങളുടെ ലിംഗഭേദനിയന്ത്രണം സാധ്യമാണോ എന്നു നോക്കാം. ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ നേർച്ചയും നിറപറയും കഴിയുമ്പോൾ, മറ്റൊരാൾ എല്ലാം ആണായിപ്പോയി, സന്തതിയായിട്ടുപോലും ഒരു പെണ്ണില്ല എന്നു വിലചിയിക്കുന്നു. ഇതത്ര ഭയനീയമായ ഒരവസ്ഥയാണ്! പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്കു നമുക്ക് ഇതിൽനിന്നു യാതൊരു രക്ഷയും കാണാനില്ല. ഇച്ഛപോലെ ആണിനെയോ പെണ്ണിനെയോ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തു ഭാഗ്യമായിരുന്നു! ഇക്കാശ്വത്തിൽ വളരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ നിയന്ത്രണം ഇന്നു വെറും മോഹമായി ശേഷിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ലിംഗഭേദം കേവലം യാദൃച്ഛികമായ ഒരു സംഭവമാകുന്നു. പുരുഷബീജത്തിൽ ഏത് ആദ്യം സ്ത്രീബീജത്തോടു യോജിക്കുന്നുവോ അതിന്റെ ക്രോമസീയപ്രകൃതിയനുസരിച്ച് ഭാവിസന്താനത്തിന്റെ ലിംഗവും വന്നുകൂടുന്നു. ഇന്ന് ഇതു നിണ്ണയിക്കുന്നതിനു നമുക്കു യാതൊരു കഴിവുമില്ലെങ്കിലും, ഒരു കാലത്തു ശാസ്ത്രം അതിനു ശക്തമായിത്തീരുമെന്നു വിചാരിയ്ക്കാവുന്നതാകുന്നു. വിചിത്രമെന്നു തോന്നിയേയ്ക്കാവുന്ന ഒരു മാഗ്ഗം പറയാം. പുരുഷബീജമാണല്ലോ സന്താനത്തിന്റെ ജാതി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇതിന്ന് ഒരു തലയും വാലുമുണ്ട്. തലയിലാണ് ക്രോമസോം ഇരിക്കുന്നത്. വാലുകൊണ്ടു തുടിച്ചു അതു സഞ്ചരിക്കുന്നു. തലയിൽ ക്രോമസോമങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രോമസോമത്തിന്നു വ്യത്യസ്തമുണ്ടെങ്കിൽ തലയുടെ അളവിനും വ്യത്യസ്തം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുകൂലമായ അളവുകൾ കൊണ്ട് ഈ അനുമാനം ശരിയാണെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സിലനി, ഫാസ്റ്റ് എന്ന രണ്ടു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരുതരം ചാഴിയുടെ അനേകശതം പുരുഷബീജങ്ങളെ അതിസൂക്ഷ്മമായി അളന്നുനോക്കി. തൽഫലമായി അവ പ്രകടവ്യത്യാസങ്ങളായ രണ്ടു പ്രധാനവലുപ്പങ്ങളിൽ ഉള്ളവയാണെന്ന് അവർക്കു തെളിയിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഈ വ്യത്യാസത്തിന്നു കാരണം, ചില ബീജങ്ങൾ ഏകദേശം മാറുള്ളവ ഏകദേശം ആണെന്നുള്ളതാകുന്നു. ഏകദേശ ബീജങ്ങൾ സ്രീജനകങ്ങളും, അതില്ലാത്തവ പുരുഷജനകങ്ങളുമാണെന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യത്യാസത്തിൽ ലിംഗഭേദനിയാമകങ്ങളായ ബീജങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം തുറന്നുകിട്ടുന്നു. പുരുഷജനകങ്ങളായ ബീജങ്ങളെ സ്രീജനകങ്ങളായവയിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചാൽ സന്താനത്തിന്റെ ലിംഗനിയന്ത്രണം എളുപ്പമാണ്. ഭാവിയിൽ ഇതൊക്കെ സാധിതമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ലിംഗഭേദം ഒരു ക്രോമസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ആ ക്രോമസത്തിൽ മാത്രം സ്വഭാവങ്ങൾക്കു ധാരമായ ജീവകങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണമായി ജീവകങ്ങൾ, അതായതു സ്വഭാവങ്ങൾ, ആൺ-പെൺഭേദമില്ലാതെയാണ് ഒരു തലമുറയിൽനിന്നു മററന്നിലേയ്ക്കു സംക്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എക്സ്-വൈക്രോമസങ്ങളിലെ ജീവകങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അവ ആണിനോടോ പെണ്ണിനോടോമാത്രം അചഞ്ചലമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഡിറോസോഫിലയിൽ ഇങ്ങനെ ഏകലിംഗാലംബികളായ ഇരുനൂറ്റോളം സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനിൽ ഇവയുടെ എണ്ണം ഇത്രയധികമില്ല. സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു രോഗത്തെപ്പറ്റി പലരും കേട്ടിരിക്കാം. ഇതിനു മാലക്കണ്ണ് എന്നാണ് സാധാരണ പേർ പറയുന്നത്. ഈ രോഗം പാരമ്പര്യമാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇത് എപ്പോഴും പുരുഷന്മാരിലേ കാണുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ ജീവകം ഒരു എക്സ് ക്രോമസത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീകളിൽ ആ ജീവകത്തെ സഹവാസിയാക്കി എങ്കിലുള്ള മറ്റൊരു ജീവകം അസ്തമിക്കുന്നതിനാലാകാമെന്നു കരുതുന്നു. പുരുഷനിൽ എക്സ് അയുധിതമാകയാൽ ഈ ജീവകം അനാച്ഛാദിതമാവുകയും അതിന്റെ വൈകല്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെത്തന്നെയുള്ള ഒരു രോഗമാണ് “ഹെമൊഫിലിപ്പ്” (Haemophilia). ചില മനു-

ഷ്ടരുടെ രക്തത്തിന്നു കട്ടിപിടിത്തമുള്ള ശക്തിയില്ല. നിസ്സാരമായ ഒരു മുറിവിൽനിന്നുപോലും അവർ അപായകരമാംവണ്ണം രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ സുഖക്കേടും എപ്പോഴും പുരുഷന്മാരിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാളുടെ സന്താനങ്ങളിലേയ്ക്കു സാധാരണയായി ഇതു പകരാറില്ല. പക്ഷെ അയാളുടെ പുത്രിമാരെല്ലാവരും അവരുടെ ആൺമക്കളിൽ പകുതിപ്പേക്ക് ഈ രോഗത്തെ നല്കുന്നു. നിർഭാഗ്യകരമായ ഈ രോഗം ചില യൂറോപ്യൻരാജവംശങ്ങളിൽ ഒന്നിടവിട്ട തലമുറകളെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ബാധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. വിക്ടോറിയാമഹാരാജ്ഞിയിൽ ഈ ജീവകം ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സന്താനങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ പല രാജവംശങ്ങളുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഈ ജീവകം അങ്ങോട്ടു പകരുകയുമാണ് ചെയ്തത്. റഷ്യയിലേയും സ്പെയിനിനിലേയും ഒടുവിലത്തെ രാജകുമാരന്മാരിൽ ഈ രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇതുമൂലം അവിടത്തെ രാജകുടുംബങ്ങൾക്കു നേരിട്ട വ്യാകുലത പ്രസ്തുതരാജ്യങ്ങളിലെ വിപ്ലവങ്ങൾക്കു വളരെ അനുകൂലമായിത്തീർന്നു. ഈ രോഗത്തിൽനിന്നു സാർവ്വത്രികമാരനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ റാസ്പുട്ടിന്റെ മാന്ത്രികശക്തികളെ അഭയം പ്രാപിച്ചത്. സൈബീരിയക്കാരനായ ആ കുടിലമാന്ത്രികൻ ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച പഴുതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ കൈകടത്തിയതും റഷ്യൻജനതയെ കോപാകുലമാക്കിയതും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വസ്തുതകളാണ്.

ലിംഗഭേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാരണം ക്രോമസോമമായെന്നു കിലും, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകംകൂടിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ അധിപ്രസരം ഉയർന്ന ജന്തുക്കളിലാണ് അധികമായി കാണുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയെ ആസ്പദമാക്കി നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനും സസ്തനങ്ങളായ ഇതരജന്തുക്കളും ആണെന്നും പെണ്ണെന്നും പൂർണ്ണമായ് വ്യവച്ഛേദിക്കപ്പെടാവുന്നവയല്ല. പുരുഷൻ മുഴുവനും ആണല്ല; സ്ത്രീ മുഴുവനും പെണ്ണല്ല. രണ്ടു കൂട്ടരിലും മറ്റു ജാതിയുടെ ചില ചില്ലറ സ്വഭാവങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നിട്ടുണ്ട്. പുരുഷനു രണ്ടു സ്തനങ്ങളും അടിവയറിന്റെ ആഴത്തിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു ഗർഭാത്രവുമുണ്ട്. ഇതുപോലെ സ്ത്രീയിലും പൗരുഷേയങ്ങളായ ശരീരാംശങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും.

പുണ്ണുവളച്ച് പ്രാപിച്ച സ്ത്രീപുരുഷന്മാരിൽ പ്രകടമാക്കിത്തന്ന ശാരീരികവ്യത്യാസങ്ങൾ ഭൂതത്തിന്റെ ആരംഭദശകളിൽ ദൃശ്യമല്ല. ആ ദശയിൽ അത് ആണോ പെണ്ണോ നപുംസകമോ അല്ല. ആണം പെണ്ണം കൂടിപ്പേർ ഒരുമയിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ക്രോമസീയമായി അത് ആണോ പെണ്ണോ എന്നു ബീജങ്ങളുടെ സംയോഗവേളയിൽത്തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു വാസ്തവംതന്നെ. പക്ഷെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥ ഇതാണ്. അനന്തരമുള്ള വളർച്ചകൾമാണ് അതു സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആയിത്തീരുന്നത്. ഇതു, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉത്ഭവിപ്പിച്ച രക്തപ്രവാഹത്തിൽ കലർന്ന ചില സ്രവങ്ങളുടെ ജോലിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല അന്തഃസ്രവങ്ങളും ശരീരത്തിൽ വ്യാപകങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. അന്തഃസ്രവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം (Endocrinology) ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരതിപ്രധാനശാഖയാകുന്നു. ഈ സ്രവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉമിനീരുപോലെ വെളിയിലേയ്ക്ക് വരുന്നില്ല. അവ നേരിട്ട രക്തത്തിൽ കലരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രക്തം അതിനെ ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും വിതരണം ചെയ്ത് വളർച്ചയുടെ ഓരോരോ വൈചിത്ര്യങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഇത്തരം ചില സ്രവങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബാഹ്യങ്ങളായ സ്ത്രീപുരുഷവ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവയുടെ ശക്തിമൂലം ഉണ്ടാകുന്നവയാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ വിഷമമില്ല. ചിന്നമുഷ്ണരായ (വൃഷണം എടുത്തുകളഞ്ഞ) പുരുഷജന്തുക്കൾ പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ആണിയിൽനിന്ന് ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും ഭിന്നരാണെന്നുള്ളതു നാം നിത്യവും കാണാറുള്ളതാണല്ലോ. വണ്ടിക്കാളുകളും വിത്തുകാളുകളുംതമ്മിൽ എന്തു വലിയ വ്യത്യാസമാണുള്ളത്! വരിയെടുത്ത പട്ടിയും ഏടക്കാത്തതിനും തമ്മിൽ ശാരീരികമായി വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലെങ്കിലും, അവയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കു യുഗാന്തരമുണ്ട്. പെണ്ണിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം (അണ്ഡകോശം) എടുത്തുകളഞ്ഞാലും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അണ്ഡകോശമില്ലാത്ത സൂകരം അതു ജ്ഞിതനേക്കാൾ വളരെവേഗം വണ്ണംവെയ്ക്കുന്നതായി പണിവളർത്തുകാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. പക്ഷികളിൽ ഇമ്മാതിരി ശസ്ത്രക്രിയകൾ അത്ഭുതകരമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. ചിന്നമുഷ്ണരായ പൂക്കോഴി യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂവുള്ള കോഴിയല്ല.

അതു പിടകളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ “കൊക്കൊക്കൊരോകോ” വിളിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. പക്ഷെ ഒരു നല്ല പുകോഴിയുടെ വൃഷണത്തിൽനിന്ന് ഒരു കഷണം എടുത്ത് ഈ വിദ്യാന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചുചേർത്താൽ അവന്റെ ആകൃതിയും മാറിവിഴുന്നതു കാണാം. കാലിലെ മുളളും തലയിലെ പൂവും മറ്റു സ്വഭാവങ്ങളും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചുചേർത്ത വൃഷണം ഒരു യഥാർത്ഥജനനേന്ദ്രിയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അത് അസാധാരണമായ ഏതോ ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അന്തഃസ്രവങ്ങൾ മറ്റുള്ള രക്തത്തിൽ കലരുന്നുണ്ട്. മേല്പറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങളുടെ രൂപവല്പരണത്തിൽ അതേ ആവശ്യമുള്ള അണ്ഡകോശം എടുത്തുകളഞ്ഞാൽ പിടക്കോഴിക്കാണ് അങ്കവാലുണ്ടായിവരുന്നതായിക്കാണാം! വേറൊരു കോഴിയുടെ അണ്ഡകോശം ഒട്ടിച്ചുചേർത്താൽ അങ്കവാലെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പിന്നെയും മകയുടെ വാലായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഈ തത്വങ്ങളെ ആധാരമാക്കി, സ്റ്റീനാഖ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൺഗിനിപ്പിഗളെ ജനിച്ച രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തിനകം ശസ്ത്രക്രിയചെയ്തു വൃഷണം എടുത്തുകളഞ്ഞത് അണ്ഡകോശം ഒട്ടിച്ചുചേർത്ത് പെണ്ണായിവളർത്തിയെടുത്തു. അവ ആൺഗിനിപ്പിഗളിൽ കാമോദ്ദീപനംചെയ്തു. അവയുടെ സ്തനങ്ങൾ വികസിക്കുകയും അടുത്തുചെല്ലുന്ന ശിശുക്കൾക്ക് അവയുടെ പാലുപുരത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ ജന്തുക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പെണ്ണല്ല. എന്തെന്നാൽ അവ പെററുപെരുകുകയില്ല. ഇതിനുകാരണം ശസ്ത്രക്രിയചെയ്യുന്നതിനുവളരെ മുമ്പുതന്നെ ജനനേന്ദ്രിയത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ളവയും ഉല്ലാഭനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളുമായ ചില അവയവങ്ങൾ ആണിന്റെതായി വ്യവച്ഛേദിയ്ക്കപ്പെട്ടുപോകുന്നതാകുന്നു. അതു പിന്നെ മാറാൻ സാധ്യമല്ല. മാറാതെ ഗർഭാധാനവും സാധ്യമാവുകയില്ല. ഇതേവിധത്തിൽ പെണ്ണിനെ ആണാക്കി മാറ്റുവാനും സ്റ്റീനാഖിനു കഴിഞ്ഞു. കോഴികളിലും ഈമാതിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയപ്രദങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അണ്ഡകോശവും വൃഷണവും ഒരേ ഗിനിപ്പിഗിൽ ഒട്ടിച്ചുചേർത്ത് സ്റ്റീനാഖ് ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ഒരു ജന്തുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. വെറുമൊരു മാംസശകലം കീറിവെച്ച് ഒരു ജന്തുവിന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സകലഭാവങ്ങളും തകിടംമറിയ്ക്കുന്ന

ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതുതന്നെല്ലാതെ എന്താണ് പറയുക? മനുഷ്യനിലും ഈ അന്തഃസ്രവങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവന്റെ കാര്യത്തിലും ഇമ്മാതിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെതന്നെയുള്ള ഫലങ്ങൾ കാണാമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും പുരുഷത്വവുമെല്ലാം ഈ അന്തഃസ്രവങ്ങളുടെ രാസയോഗത്തിന്റെ ഫലം മാത്രമാകുന്നു.

ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതിതന്നെ ഇമ്മാതിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. ചില പശുക്കൾ യുഗംഗം ധരിയ്ക്കുമ്പോൾ ഭൂണച്ഛേദങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് രണ്ടിലുള്ള രക്തപരിവാഹം കൂടിക്കലരുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒന്നിലുള്ള ജനനേന്ദ്രിയസ്രവങ്ങൾ മറുതിലേയ്ക്കു വ്യാപിയ്ക്കുന്നു. കുട്ടികൾ ആണം പെണ്ണുമാണെങ്കിൽ ആണിന്റെ അന്തഃസ്രവങ്ങളായിരിയ്ക്കും ആദ്യമുണ്ടാകുന്നത്. അതിനാണ് ശക്തി കൂടിനില്ക്കുന്നതും. ഇതിന്റെ ഫലമായി ആൺകിടാവു ജനിച്ചു നല്ല കാളയായിത്തീരുമെങ്കിലും, പെൺകുട്ടി ഏറെക്കുറെ വൃഷ്ടസ്വഭാവങ്ങളോടുകൂടിയതായിരിയ്ക്കും. അത് ഒരിയ്ക്കലും പ്രസവിയ്ക്കുകയുമില്ല. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന “പശുക്കളെ”കളെ സാധാരണയായി നടയ്ക്കു കെട്ടുകയാണ് പതിവ്.

ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ജീവകങ്ങൾ പാരമ്പര്യവാഹികളും ലിംഗഭേദനിയാമകളുമാണെന്നു വരികിലും, ഉയർന്നതരം ജന്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും അവ സർവ്വശക്തങ്ങളല്ലെന്നു കാണാം. സ്ത്രീനാവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിനു വിധേയമായ ആൺ ഗിനിപ്പിഗ്ഗിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ സെല്ലിലും പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ക്രോമസമൂഹം അവിച്ഛിന്നമായി അഭംഗമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരേയ്ക്കും ഒരു വൈയു ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവ നിയമേന പുരുഷസ്വഭാവങ്ങളെ ആവിഷ്കരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ശരീരത്തിലെവിടെയോ കീറിവെച്ച ഒരണ്ഡകോശലേശം അവയുടെ ശക്തിയെ പാടേ ഗ്രസിച്ചുകളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇമ്മാതിരി ജന്തുക്കളിൽ ലൈംഗികസ്വഭാവങ്ങളെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്ന സംഗതികൾ രണ്ടാണ്. ജീവകഹാരങ്ങളായ ക്രോമസങ്ങൾ ആദ്യംതന്നെ പൗരൂഷേയമോ സ്ത്രീണമോ ആയ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ രൂപവൽക്കരിയ്ക്കുന്നു. ഇവയുടെ ഉത്ഭവാനന്തരമാണ് രണ്ടാമത്തെ നിയന്ത്രണം ആരംഭിയ്ക്കുന്നത്. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

തദാനീന്തനങ്ങളായ പുംസ്രീസ്വഭാവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ക്രോമസങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ ആദ്യമുണ്ടാകുന്നതു പുരുഷേന്ദ്രിയമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അന്തഃസ്രവങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള പുരുഷസ്വഭാവങ്ങളെ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നു. സന്താനത്തിനു രണ്ടെങ്കിലും ക്രോമസവ്യൂഹമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെമറിച്ചും സംഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ നിയന്ത്രണയന്ത്രത്തിൽ ഇടപെട്ട് ആണിനെ പെണ്ണിന്റെ വഴിയ്ക്കും, പെണ്ണിനെ ആണിന്റെ വഴിയ്ക്കും നയിക്കുകയാണ് സ്ത്രീനാവ് ചെയ്യുത്.

ഈ വിദ്യകളെല്ലാം ഉയർന്ന ജന്തുക്കളിലേ പാറുകയുള്ള. ശലഭങ്ങളിലും മറ്റും ഇതു സാധ്യമല്ല. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിച്ഛേദമോ ഒന്നുമാറി മററൊന്നു വയ്ക്കുകയോകൊണ്ട് അവയുടെ പുംസ്രീസ്വഭാവങ്ങൾക്കു യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്താൻ കഴിവില്ല. അവയുടെ ഇടയ്ക്കും പ്രകടമായ പുംസ്രീഭേദങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽനിന്നു തടവിക്കുന്ന അന്തഃസ്രവങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവയുടെ ലിംഗഭേദം പൂർണ്ണമായും ക്രോമസീയമാകുന്നു. പക്ഷെ അതിനും ചിലപ്പോൾ അവതാളം പറ്റാറുണ്ട്. ഛാപദങ്ങളായ പ്രാണികളുടെ ഇടയ്ക്കു ശരീരം നോർപകുതി ആണും പകുതി പെണ്ണുമായ 'അലിനാരിശ്ചര'ന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം. വളരെ അപൂർവ്വമായി ചിലതു മുക്കാൽഭാഗം ഒരു ജാതിയും കാൽഭാഗം മറ്റൊരുതായും, വേറെ ചിലതു പുംസ്രീസ്വഭാവങ്ങൾ നെല്ലും മുതിരയും കൂട്ടിക്കലർത്തിയതുപോലെ ആകപ്പാടെ ഇടപിണഞ്ഞും കാണപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭൂണത്തിന്റെ ആരംഭദശകളിൽ എക്സക്രോമസങ്ങൾ വഴിപിഴച്ചുപോകുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വൈകൃതങ്ങളാണ്. ഇത്തരം പ്രാണികൾ സാധാരണയായി രണ്ടെങ്കിലും മുട്ടയിൽനിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യത്തെ സെല്ലിന്റെ വിഭജനംമൂലമാണ് ഭൂണം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു കഴിഞ്ഞ ഉപന്യാസത്തിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ വിഭജനത്തിലെല്ലാം ക്രോമസങ്ങൾ നടുവെ കീറുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. ആദ്യ സെല്ലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വിഭജനത്തിൽ ഒരു എക്സക്രോമസം എന്തു കാരണത്താലോ നടുവെ പിളരാതെയിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പുത്രികാസെല്ലിന് രണ്ടെങ്കിലും, മറ്റൊന്നിന് ഒന്നുമാത്രവും ലഭിക്കുന്നു. ഈ സെല്ലുകളിൽനിന്നുണ്ടാ

കുന്ന അനന്തരസെല്ലുകൾക്കും ഈ സ്വഭാവം ലഭിക്കുവാനേ വഴിയുള്ളൂ. പൂണ്ണവളച്ച് പ്രാപിച്ച പ്രാണിയുടെ സെല്ലുകളിൽ പകുതിക്ക് ഇക്കാരണത്താൽ രണ്ടെക്കും മറ്റോ പകുതിക്ക് ഒരേക്കും വീതം ലഭിക്കുകയും അലംനാരിശ്വരനായ ഒരു പ്രാണി രൂപവൽകൃതമാകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇനി പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന മറ്റുചില ലിംഗപരിവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാം. പണ്ടോരിയ്ക്കൽ സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിലെ വിടെയോ മുട്ടയിട്ട ഒരു പൂവൻകോഴിയെ മുറപ്രകാരം ക്ഷുദ്രപ്രയോഗത്തിന് വിസ്തരിച്ച സകലവിധചടങ്ങുകളോടുംകൂടി പരസ്യമായി ഹോമിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഇതു ക്ഷുദ്രപ്രയോഗമൊന്നുമല്ലെന്നും, ഇമ്മാതിരി ലിംഗപരിവർത്തനങ്ങൾ പക്ഷികളുടെ ഇടയ്ക്കു അപൂർവ്വമല്ലെന്നും ശാസ്ത്രീയപര്യവേക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. മുറയ്ക്കു മുട്ടയിട്ടുവന്ന ഒരു പിടക്കോഴി കിരക്കുഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂവും മുളളും എല്ലാം വെച്ചു മറ്റു പിടകളുടെ ഭർത്തവും, അനേകം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പിതാവുമായിത്തീർന്നതായി ഡക്ടർ ക്രൂ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മരണശേഷം ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തെന്നോക്കിയപ്പോൾ അണ്ഡകോശം ക്ഷയരോഗബാധയാൽ ജീർണ്ണിച്ചുപോയതായും, അതിന് പകരം ഒരു വൃഷണം ഉണ്ടായതായും തെളിയുകയുണ്ടായി. കപോതങ്ങളിലും ഈ പ്രതിഭാസംതന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വസ്തുതകൾ കണ്ടുപിടിയ്ക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ട് ഇത്തരം സമൂലപരിവർത്തനം സാധിപ്പിക്കാമെന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തെളിയിച്ചു. പക്ഷികളുടെ അണ്ഡകോശം നമ്മുടേതുപോലെതന്നെ ഇരട്ടയാണെങ്കിലും ഇടത്തേതുമാത്രമേ വളൻ പ്രവർത്തനക്കുമാകുള്ളൂ. വലത്തേതു വളൻ വരാതെ മുരടിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായിനില്ക്കുന്നു. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ഒരു പിടക്കോഴിയുടെ ഇടത്തേ അണ്ഡകോശം എടുത്തുകളഞ്ഞാൽ വലത്തേത് ഒരു വൃഷണമായി വളൻവരുമെന്നും അതു പുരുഷബീജങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കാണിച്ചു. ഈ പ്രതിഭാസം മുൻപറഞ്ഞ ഗിനിപ്പിറ്റകളുടെ കഥയിൽനിന്നു ഭിന്നമാണ്. പെണ്ണിന് ആണിന്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും മാത്രമല്ലാ ഉൽപാദനവൃത്തികളുംകൂടി കൈവരുന്നു. ജനനേന്ദ്രിയം പാടെ തകിടംമറിയുന്നു. ഗിനിപ്പിറ്റകളിൽ അന്തഃസ്രവങ്ങൾമാത്രമേ മാറിവീഴുന്നുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലെ കോഴിയുടെ ലിംഗപരിവർത്തനം പരിപൂണ്ണ

മാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ക്രോമസീയഘടന പെണ്ണിന്റെതായിത്തന്നെ ശേഷിയ്ക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകം കാർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ പൂണ്ണപരിവർത്തനത്തിന് വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. തവളയുടെ ഭ്രൂണങ്ങളെ സ്വല്പമൊന്നു മുട്ട പിടിപ്പിച്ചാൽ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അനുപാതം വലിയ്ക്കുന്നു. വേണ്ടത്ര ജലമയം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അവ അധികവും പെണ്ണായിപ്പോകുന്നു. തള്ളത്തവളയെക്കൊണ്ടു സമയത്തിന് മുട്ടയിടീയ്ക്കാതെ മൂന്നു നാലു ദിവസം തടഞ്ഞുനിർത്തിയാൽ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ആണായിപ്പോകുന്നു. ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു വശംവദമാകുന്നെങ്കിലും, തവളകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ക്രോമസവ്യഹത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. കറേക്കുടി രസകരമായ വേറെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ചില സമുദ്രജന്തുക്കളുടെ മിഥുനങ്ങൾ പരസ്പരം പാറിപ്പിടിച്ചാണ് ജീവിയ്ക്കുന്നത്. ഇവയുടെ കുഞ്ഞിനെ ആദ്യം മുതലേ തനിച്ചു വളർത്തിയാൽ അത് പെണ്ണായിത്തീരുന്നു. നേരെമറിച്ചു പൂണ്ണവളർച്ചപ്രാപിച്ച ഒരു പെൺജന്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പാറിപ്പിടിയ്ക്കുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് ആണായിത്തീരുന്നു. ഈ ജന്തുക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആണോ പെണ്ണോ ആയിത്തീരുവാൻ കഴിവുണ്ട്. വാഴത്തോട്ടങ്ങളിലെ നനഞ്ഞ ചവറിനിടയ്ക്ക് ഇഴഞ്ഞു നടക്കാറുള്ള ഒച്ചകൾക്ക് ഈ ശക്തി ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും നിലനില്ക്കുന്നു. അവ വാസ്തവത്തിൽ ഉഭയലിംഗജീവികളാകുന്നു. അവയുടെ ജനനേന്ദ്രിയം ഒരിയ്ക്കൽ പുരുഷബീജങ്ങളെയും പിന്നൊരിയ്ക്കൽ സ്ത്രീബീജങ്ങളെയും ഉല്പാദിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

നാം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകക്രോമസത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവകദമ്പദത്തെമാത്രം ആധാരമാക്കി സകലജീവികളുടെയും ലിംഗഭേദത്തെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു കാണിയ്ക്കുവാനാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചത്. പാരമ്പര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഓരോ ജീവിയുടെയും മറ്റുള്ളവയാൽ അനിയന്ത്രിതങ്ങളാണെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ആധുനികവേഷണങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസത്തെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ ചില വസ്തുതകൾ നാലുമണപ്പവിന്റെ നിറഭേദംപോലെ ഒരൊറ്റ ജീവിയുടെ അധിപ്രസരമായി അപഗ്രഥിയ്ക്കപ്പെടുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവയാകുന്നു. ലിംഗഭേദം ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ്; ഈ

സംഗതി വിശദമാക്കുവാൻ ഡ്രോസോഫില എന്ന ഈച്ചകളുടെ കാര്യംതന്നെ എടുക്കാം. ഈ പ്രാണിയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി കൂടത്തിലധികം എക്സ്ട്രോമസങ്ങളുള്ള ഒരു വംശം ആവിർഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഇതിലും സാധാരണയുള്ളതുപോലെ ആണം പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ലിംഗഭേദം എക്സ്ട്രോമസത്തിന്റെ എണ്ണത്തെമാത്രമല്ല ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്; എക്സ്ട്രോമസങ്ങളുള്ള അനപാതമാണ് ഈച്ചയുടെ ലിംഗം നിർണ്ണയിയ്ക്കുന്നത്. ഡ്രോസോഫിലയിൽ ആകെ നാലു ജാതി ക്രോമസങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത്. അതായത് ഒരേക്സ്ട്രോമസസാധാരണ ക്രോമസങ്ങളും. പെണ്ണിപ്പയിൽ ഇവയോരോന്നും ഇരട്ടിയുണ്ട്. അതിൽ രണ്ടെക്സ്ട്രോമസങ്ങളും ആറു സാധാരണക്രോമസങ്ങളുണ്ട്. ആണിൽ സാധാരണക്രോമസങ്ങൾ രണ്ടുവീതമുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്ട്രോമസങ്ങളില്ല. മറ്റേ എക്സ്ട്രോമസത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യാതൊരു ശക്തിയുമില്ലാത്ത ഒരു വൈ കാണുന്നു. പുതിയതായി ആവിർഭവിച്ച എന്നു പറഞ്ഞ വംശത്തിൽ മൂന്നു എക്സ്ട്രോമസങ്ങളും മറ്റുള്ള ക്രോമസങ്ങൾ ഓരോന്നും മൂന്നുവീതവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പെണ്ണായിരിയ്ക്കും. എല്ലാം ഓരോന്നേയുള്ളവെങ്കിലും ഇതു പെണ്ണായിരിയ്ക്കും. അതുപോലെ രണ്ടെക്സ്ട്രോമസങ്ങളും മറ്റുള്ളവ ഓരോന്നും നാലുവീതവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈച്ച ആണായിരിയ്ക്കും. മൂന്നും ആറും വീതമുണ്ടെങ്കിലും, അതുതന്നെ. ചുരുക്കത്തിൽ എക്സ്ട്രോമസത്തിന്റെയും മറ്റുള്ളവയുടെയും എണ്ണം സമമാണെങ്കിൽ ഈച്ച പെണ്ണാകുന്നു. മറ്റുള്ള ഓരോന്നും എക്സ്ട്രോമസത്തിന്റെ ഇരട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഈച്ച ആണായും വരുന്നു. രണ്ടെക്സ്ട്രോമസങ്ങളും മറ്റുള്ള ക്രോമസങ്ങൾ ഓരോന്നും മൂന്നുവീതവുമുള്ള ഈച്ച ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും സ്വഭാവം കലർന്നതായും കാണപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുന്നതിന്തിന്നെയാണ്: സ്രീജനകങ്ങളായ ഘടകങ്ങൾ എക്സ്ട്രോമസത്തിലും, പുരുഷജനകങ്ങളായതു മറ്റു സാധാരണക്രോമസങ്ങളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എക്സ്ട്രോമസങ്ങളെ ആകെക്കൂടി F എന്ന ചിഹ്നംകൊണ്ടും, മറ്റു ക്രോമസങ്ങളിലെല്ലാം കൂടിയുള്ളവയെ M എന്ന ചിഹ്നംകൊണ്ടും വിവക്ഷിയ്ക്കുക. അപ്പോൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള ഒരു ആണിപ്പയിൽ 1 F- 2 M- ഉണ്ട്. (മറ്റു ക്രോമസങ്ങൾ ഈരണ്ടെണ്ണമുണ്ടല്ലോ.) ഇങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ 2 M-നു ശക്തി കൂടിയില്ല. നേരെമറിച്ചു 2 F- 2 M-

വരുമ്പോൾ സാധാരണ പെണ്ണിൽ രണ്ടേക്കൂറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ലോ വരുന്നത്.) 2 F-നും ശക്തി കൂടിയില്ല. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കു പുതിയ വംശത്തിന്റെ ഘടന ഏഴുതി നോക്കാം.

$$3 F - 3 M = \text{പെണ്ണ്}$$

$$1 F - 1 M = \text{പെണ്ണ്}$$

$$2 F - 4 M = \text{ആൺ}$$

$$3 F - 6 M = \text{ആൺ}$$

$$2 F - 3 M = \text{രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവം കലർന്നത്.}$$

F എന്നും M എന്നും നാം സങ്കല്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ തുല്യശക്തികളുള്ളവ: ഒരു F-യും ഒരു M-യും ഒരുമിച്ചു വരുമ്പോൾ F-നാണ് ശക്തി കൂടിയില്ലെന്നത്. എങ്കിലും F-നും M-ന്റെ രണ്ടിരട്ടി ശക്തിയില്ല. എന്തെന്നാൽ 2 F-യും 4 M-യും ഒരുമിച്ചു വരുമ്പോൾ M-നും ശക്തി കൂടിയില്ലെന്നതായും ആ വ്യക്തി ആണാകുന്നതായും കാണുന്നു. പക്ഷെ 2 F-യും, 3 M-യും വരുമ്പോൾ അവയുടെ ശക്തിയുടെ തുല്യതയുണ്ടാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായ വ്യക്തി ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ കലർന്നതായിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ പ്രതിഭാസികളായ ഈ ഘടകങ്ങൾ (ആണിനും പെണ്ണിനും കാരണമായവ) ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അത്ഭുതപ്രകടനത്തിൽ എപ്പോഴും ബലപരീക്ഷ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണയായി ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് എതിരാളിയെ കീഴടക്കുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷെ അപൂർവ്വമായി അവ തുല്യശക്തങ്ങളായി ഭവിച്ച് പരസ്പരം കീഴടങ്ങാതെ നില്ക്കാറുണ്ട്. ആണും പെണ്ണും കെട്ടു നിർഭാഗ്യജീവികൾ ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളാകുന്നു.

ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങളും തുല്യശക്തങ്ങളാണെങ്കിലും അവയുടെ ശക്തി ഒരേ സമയത്തു പ്രയുക്തപ്പെടുകയില്ല. ആദ്യം ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രബലമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും, അതിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുമ്പോഴേയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ ആണായും പിന്നൊരിക്കൽ പെണ്ണായും വർത്തിക്കുന്ന ചില ജീവികളുണ്ടെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇവയുടെ ലിംഗഭേദരഹസ്യം ഇതാണെന്നു വേണം വിചാരിക്കുക.

വാൻ. ഈ തത്വം ഗോഡ് ഓഫ് ഓഫ് എന്ന ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇതിനെ ആധാരമാക്കി ലൈമാൻറിയ എന്ന വിചിത്രശലഭങ്ങളിൽ വിചിത്രങ്ങളായ ചില വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവ ബാല്യത്തിൽ ആണായിരിയ്ക്കും. പക്ഷെ പ്രായമാകുമ്പോഴേയ്ക്ക് അവ പെണ്ണായിത്തീരുന്നു. നേരെ തിരിച്ചുള്ള പരിവർത്തനവും അദ്ദേഹം സാധിച്ചു. ഇതെല്ലാം മുൻപറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളുടെ ശക്തി എത്രയെന്നും, അവയുടെ പ്രവർത്തനകാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്തെന്നും സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധയോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന സങ്കരവിദ്യകൾകൊണ്ടാണ് സാധിയ്ക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്കും ഈമാതിരി അത്ഭുതങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ അനുരൂപനായ ഒരു വരൻ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെട്ട ചില പെൺകുട്ടികൾ പ്രായമായപ്പോൾ പുരുഷന്മാരാൽ അനുരൂപകളായ ഭാര്യമാരെ അന്വേഷിച്ചതായി രേഖകളുണ്ട്.

ഇങ്ങിനെ അത്യന്തം സങ്കീർണ്ണമായ ലിംഗഭേദമൂലം ജീവജാലത്തിനു ലഭിയ്ക്കുന്ന പ്രയോജനമെന്തെന്നു മറ്റൊരുപന്യാസസത്തിൽ പ്രതിപാദിയ്ക്കാം.

പരിണാമം

ജീവൻ കൂടെക്കൂടെ എങ്ങുനിന്നോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല. ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അത് ഒരിയ്ക്കലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു. പുരാതനമായ ആ അങ്കുരത്തിൽനിന്നു തുടൻ പടൻ വളൻവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നു കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം. ജീവന്റെ ഈ പരിണാമം അസന്ദിഗ്ദ്ധമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നോ, അതു സൂര്യനുചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്നോ ഉള്ള തത്വങ്ങളെപ്പോലെ ഇതിനേയും ഇന്നു മൂഢബുദ്ധികൾമാത്രമേ അവിശ്വസിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു കാലത്തു ഭൂമിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ പരമാർത്ഥങ്ങളും വിശ്വസിയ്ക്കുവാൻ മനുഷ്യർ മടിച്ചിരുന്നു; എന്നുമാത്രമല്ല, അവയെ അതികഠിനമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് അവയെപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കങ്ങളെല്ലാം അസ്തമിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പരിണാമത്തിന്റെയും കഥ ഇതുതന്നെയാണ്.

ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പുവരെ പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിലെ മനുഷ്യരെല്ലാംതന്നെ ലോകം ഇന്നു കാണുന്ന രീതിയിൽ പൊടുന്നനവെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണെന്നു വിശ്വസിച്ചുപോന്നു. ആച്ച്ബിഷപ്പ് ഉഷർ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടി ബി. സി. 4004-ലാണെന്നു കണക്കാക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കുകൾ ബൈബിളിന്റെ അധികൃതങ്ങളായ ചില പതിപ്പുകളെ ഇന്നും അലങ്കരിച്ചുപോരുന്നു. ആ വൈദികശ്രേഷ്ഠൻ വഷംമാത്രമല്ല, തീയ്യതിയും മണിക്കൂറുംകൂടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്! പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ താൻ കാണിച്ച മൂഢതയെപ്പറ്റി തീച്ചയായും

പശ്ചാത്തപിയ്ക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭൂമിയ്ക്ക് ആറായിരം വർഷത്തെ പഴക്കമേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണക്ക്, ചുരുങ്ങിയത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അഞ്ചുലക്ഷം ഇരട്ടി സംവത്സരങ്ങൾ പ്രായമുണ്ടെന്നാണ്. ഇത്രേയുള്ള വൃത്യാസം!! ഈ പുതിയ വീക്ഷണഗതി സ്വീകരിയ്ക്കുവാൻ വിദ്യാസമ്പന്നരായ മനുഷ്യർക്കുപോലും വളരെ വിമ്മിഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം ദീർഘമാണെന്നുവന്നാൽ അവരുടെ സ്വർഗ്ഗമെല്ലാം തകൻപോകുമെന്ന് അക്കൂട്ടർ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നിപ്പോകുന്നു. പക്ഷെ വിജ്ഞാനചക്രവാളത്തിൽ അത്യുജ്വലമായി ഉദിച്ചുയരുന്ന ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം അക്കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെപ്പോലും അമ്പരപ്പിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ദീർഘമാണെന്നുള്ളതിന്ന് ഒരുതരത്തിലും അവിശ്വസിയ്ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത തെളിവുകൾ ദിവസംതോറുമെന്നപോലെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആറായിരം വർഷങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തോടുപമിയ്ക്കുമ്പോൾ കേവലം ഞൊടിയിടയെക്കാൾ തുച്ഛമാകുന്നു. അത് ഇന്നലത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ സ്വർഗ്ഗീയമായ ഇന്ദ്രജാലത്താൽ ശൂന്യതയിൽനിന്ന് ആവിർഭവിച്ച ഒരു വസ്തുവല്ല. അതിന്മേൽ ഇന്നുള്ള ജീവജാലം മാറാമില്ലാത്ത ഒരു പ്രദർശനമല്ല. കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷങ്ങളിൽ അത് ഇന്നുള്ളതിൽനിന്ന് ഭിന്നവും, ഒരു പക്ഷെ അതിനെക്കാൾ മനോഹരവുമായ പ്രദർശനങ്ങൾക്കു രംഗഭൂവായിരുന്നെന്നു ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തെളിയിച്ചു. ഇക്കാര്യം സമ്മതിയ്ക്കാതെ തരമില്ലെന്നു വന്നപ്പോൾ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ ആ ഭൂതകാലജീവികൾക്കൊന്നും ഇന്നുള്ളവയോടു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു വാദിച്ചുതുടങ്ങി. പക്ഷെ മാറ്റ ചിലർ കറേക്കൂടി ധീരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും അനുമാനങ്ങൾക്കും മുന്നിന്റ. ഈ പ്രാചീനജീവികളെല്ലാം ജീവൻ ഇന്നത്തെ നിലയിലേയ്ക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ സ്വീകരിച്ച രൂപവിശേഷങ്ങളാണെന്ന് അവർ വാദിച്ചു. ജീവൻ ഇന്നലത്തെ വിസ്തൃതത്തിൽനിന്ന് ഇന്നത്തെ വിസ്തൃതത്തിലേയ്ക്ക് ഓരോ തലമുറ ചെല്ലുന്തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. സകലജീവികളും ഒന്നോടൊന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. ജീവന്റെ ആരംഭത്തിനുശേഷം നിരപേക്ഷമായ യാതൊരു സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു ജീവിയുടെ സന്താനമായല്ലാതെ, സ്വതന്ത്രമായി പുതിയ ഒരു ജീവി ജനിയ്ക്കുന്നില്ല. സ്വയംഭു

ക്കൾ ആരുമില്ല. ചെറുതായ ഒരു മുക്കും വിടൻവരുമ്പോലെ ജീവനും യുഗപരമ്പരകൾകൊണ്ട് വികസിച്ചുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ലളിതവും ലഘുവുമായ ആരംഭത്തിൽനിന്ന് സങ്കീർണ്ണതയിലേയ്ക്കുള്ള മന്ദവും ദീർഘവുമായ ഉൽക്രമണത്തിനാണ് പരിണാമം എന്നു പേർ പറയുന്നത്.

ഈ അനുമാനത്തിനുള്ള പ്രധാനകാരണം, ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞർ തുടരെ കഴിച്ചെടുത്തുവന്ന പ്രാചീനജീവികൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വയ്യാത്ത വിസ്മയങ്ങളായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അവയ്ക്കു സുന്ദരമായ പരസ്പരബന്ധവും, കാലസരണിയിൽ സുവ്യക്തമായ ഒരു വിധാനപദ്ധതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തവും അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു വീണ്ടു ക്രമപ്രവൃദ്ധവും സമഞ്ജസവുമായ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ ആവിഷ്കരിയ്ക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ഉപോൽബലകമായ മറ്റൊരു സംഗതിയും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും, ഈ ഉൽഖനനങ്ങളുടെ പരസ്പരബന്ധവും അവയ്ക്കു ധാരമായ വിധാനപദ്ധതിയുംകൊണ്ടുമാത്രം നമുക്കു പരിണാമത്തിൽ വിശ്വസിയ്ക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ഗ്രഹിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലാളിത്യത്തിൽനിന്നു സങ്കീർണ്ണതയിലേയ്ക്കുള്ള ജീവന്റെ ഈ രൂപവിവർത്തനം അധൃഷ്ടമായ ഒരു പരമാർത്ഥമാണെന്നു ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളു. ജീവികൾ പലതാണെങ്കിലും ജീവൻ ഒന്നാണെന്നും, അതിന്റെ ചരിത്രം അതിദീർഘവും അനുസ്മൃതവുമാണെന്നും, ജീവരാശികൾ ഇന്നു കാണുന്നതുപോലെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം, പരസ്പരം യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ, സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെട്ടവയല്ലെന്നുമാണ് വാദിയ്ക്കുന്നത്. ഈ പരിണാമം എങ്ങിനെ സംഭവിച്ചു എന്നോ, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമെന്തെന്നോ ഉള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരക്ഷരംപോലും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞുപോയതും ഇന്നുള്ളതുമായ ഈ മനോഹരപ്രദശ്നങ്ങളെ പരിണാമം എന്ന മഹത്തായ തത്വം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമേ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാൻ കഴിവുള്ളൂ. ഈ തത്വതല്പരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനല്ലാതെ അതിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഇവിടെ തുനിയുന്നില്ല. ആ വിഷയത്തിലാണ് പ്രചണ്ഡമായ വാദപ്രതിവാദത്തിനും അഭിപ്രായഭിന്നതയ്ക്കും സ്ഥാനമുള്ളത്. പരിണാമതത്വത്തെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാൻ പലപല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയെ ആധാരമാക്കിയുള്ള സമൂഹം ഇന്നും ഭയങ്കരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ അതെ

ല്ലാം സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. പരിണാമം നേരെമറിച്ച സുസ്ഥാപിതമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. അതിൽ സകലശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും, അവരുടെ വാദങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ള മനഃശൂന്യരും ഒന്നുപോലെ യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപ്പറ്റി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ വിവാദമോ ഇല്ല. ഇത്രയും പറയേണ്ടിവന്നതു, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയ്ക്കു പരിണാമം എങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കങ്ങളെ പല മനഃശൂന്യരും പരിണാമതത്വത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കപടവിദ്യക്കാരായ യാഥാസ്ഥിതികന്മാരും സങ്കചിതബുദ്ധികളായ മനഃശൂന്യരും ഭിന്നങ്ങളായ ഈ സംഗതികളെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചു, അവരുടെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന പരിണാമതത്വത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ നോക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള നീചപ്രവൃത്തികൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുത്തരിയല്ല. അറിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഗലീലിയോ, കോപ്പർനിക്കസ് എന്നീ നാമങ്ങൾ അവയ്ക്കു ശോകസങ്കലമായ അനശ്വരസ്തോകങ്ങളായി വിലസുന്നു. പരിണാമം ഇന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മറുമാണ് മൂഢാത്മാക്കളായ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ ഘോഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു സംഗതിയും ഇതിലധികം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, ഇതിലധികം തെളിയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നുമുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം.

ഇങ്ങിനെ പറയുന്നതുമതങ്ങളോടും, പ്രത്യേകിച്ചും കൃസ്തുമതത്തോടുള്ള അസൂയയോ വിരോധമോ വൈരമോകൊണ്ടാണെന്നു പറയുന്നവരുണ്ടാകും. ഇതു മനസ്സറിയാത്ത കാര്യമാണ്. ഡീൻ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഉല്പത്തിപുസ്തകം അബദ്ധമായതുകൊണ്ടു ക്രിസ്തുമതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഹാനി പാറുമെന്ന് എന്നിങ്ങു വിശ്വാസവുമില്ല. മതവും ശാസ്ത്രവും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ഗ്രഹാന്തരജീവി ഭൂമിയിലേയ്ക്കിറങ്ങിവന്ന ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം ഉൽഖനനം ചെയ്തുവെച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടാൽ, ആയാളും പരിണാമം എന്ന അനുമാനത്തിൽ എത്തുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമൊന്നുമില്ല. മറു ചിലർ പരിണാമതത്വം പ്രചീനഭാരതീയർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നഭിമാനിക്കാറുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ആഷ്വാരതത്തിൽനിന്നു നിഷ്പദിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. ജീവശാസ്ത്രം ഉൽഘോഷിക്കുന്ന പരിണാമവാദം പ്രധാനമായി ഭൂഗർഭവിജ്ഞാനത്തിന്റെ തെളിവുകളിൽനി

നുള്ള അനുമാനമാണ്. പണ്ടത്തെ ഭാരതീയർ ഇപ്രകാരമുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ആരും പറയുന്നില്ല. ഒരു ജന്തു കാലാന്തരംകൊണ്ടു മരൊന്നായി മാറുമെന്ന് അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. അഥവാ വല്ല സ്വപ്നം കണ്ടോമറോ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽതന്നെയും പുണാക്ഷരന്യായേനയുള്ള ആ പരിണാമവാദവും, ദീർഘദീർഘമായ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി എണ്ണമറ്റ തെളിവുകളെ ആധാരമാക്കിയുണ്ടാകുന്ന യുക്തിപൂർവ്വമായ അനുമാനവും തമ്മിൽ ധ്രുവങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. “എടി നേരമങ്ങോട്ടു നീങ്ങുന്നില്ല” എന്നു കിഞ്ചുപിള്ള തന്റെ ഭാര്യയോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ, നിരക്കരകുക്കിയായ ആ വൃദ്ധൻ ആപേക്ഷികതവാദത്തിന്റെ സാരസർവ്വസ്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടു, പത്തിരപതു കൊല്ലത്തെ അശ്രാന്തപരിശ്രമത്തിന്റെയും അഗാധഗവേഷണത്തിന്റെയും ഫലമായി ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആപേക്ഷികതാം കിഞ്ചുപിള്ളയുടെ പഴമനസ്സിൽ പണ്ടു വിളങ്ങിയതാണെന്നു വാദിക്കുവാൻ ഈ സ്വരാജ്യസ്നേഹികൾ മടിയ്ക്കുകയില്ലായിരിയ്ക്കാം!! ആധുനികവിജ്ഞാനമെല്ലാം പ്രാചീനഭാരതത്തിൽനിന്നു നിഗ്ഗമിച്ചതാണെന്നു സ്ഥാപിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു പലർക്കും മോഹമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പറയുന്നതുപോലെ, ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന കിതിരകളിൽ സവാരിചെയ്യുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതു മൂഢതയാണ്. പരിണാമവാദം ഭാരതീയരുടേതായിരുന്നെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരൊറ്റ ഭാരതീയനെങ്കിലും, പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രത്തിന് അതിന്റെ ഉപദർശനത്തിലുള്ള അവകാശാഭിമാനങ്ങളെ ധ്വംസിച്ചു തന്റെ പുച്ഛികരുടെ ധിഷണാവൈഭവത്തെ സ്ഥാപിയ്ക്കുവാൻ മുതിർന്നില്ല? ‘മത്സ്യകുടുംബരാഹാദി’യായുള്ള ദശാവതാരകഥ പരിണാമവാദം ഗുളികയായി ഉരുട്ടിയതാണെന്നു ചിലർ വാദിയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്നു തെളിവുകളുപിടിയ്ക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഇതിനെ നിരൂപണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യംതന്നെയില്ല. ഏകിലും ഒന്നു പറയാം: ആമയും മത്സ്യവുമെല്ലാം മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെ സങ്കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതുതന്നെ മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ്. രണ്ടു കൈ കൂട്ടതലുണ്ടെന്നൊരു വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം അവതരിച്ചതു മനുഷ്യരുടേയോ, അവരോട്

ആകാശസാമ്രാജ്യമുള്ള ദേവാസുരന്മാരുടെയോ ഇടയിലേയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവതാരങ്ങളുണ്ടായ കാലത്തു മനുഷ്യരോ, അവ രെപ്പോലെയുള്ള ജീവികളോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി ദശാവതാരകഥയുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ സങ്കല്പിച്ചതായിവരുന്നു. പരിണാമതത്വത്തിന്റെ ഗന്ധംപോലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ പരിണാമതത്വജ്ഞാനം അവിടെ തകർന്നുപോകുന്നു. ജലത്തിൽ മത്സ്യരൂപത്തിൽ വർത്തിച്ച ജീവനാണ് കരയ്ക്കുകയറി കൂർമ്മമായി വരാഹമായി മനുഷ്യനായതെന്നുള്ള തത്വമാണ് ഈ പുരാണകഥയുടെ ആന്തരമായ ആശയമെങ്കിൽ, മത്സ്യകൂർമ്മങ്ങളോടൊപ്പം (അഥവാ അതിനെക്കാൾ മുമ്പ്) മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവികളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ചുരുക്കത്തിൽ പണ്ടത്തെ ഭാരതീയരും കൂർമ്മത്തെ കൂർമ്മമായും, മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായും കണ്ടുവെന്നല്ലാതെ ഒന്നു മറൊന്നായ്ക്കിരുന്നെന്നു ശങ്കിച്ചു പോലുമില്ല. ഈ കഥയിൽ അന്തർല്ലീനമായി കിടപ്പുണ്ടെന്നു പറയുന്ന തത്വത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ബാഹ്യമായി നോക്കിയാൽ അതു സർവാബലമാണ്. വരാഹം നരസിംഹമാകുമെന്നും, നരസിംഹം മനുഷ്യനാകുമെന്നും മറ്റു മല്ല പരിണാമവാദം ഘോഷിയ്ക്കുന്നത്. കൂടുതലായ നിരൂപണത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നാം എത്ര പറഞ്ഞാലും, പുരാതന ഭാരതീയർക്ക് ഇല്ലാത്ത മഹിമയൊന്നും ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കയില്ല. ഉള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുകയും, അതിൽ ന്യായമായി അഭിമാനിയ്ക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്.

ജീവന്റെ പരിണാമത്തെ ആവിഷ്കരിച്ച പ്രധാനസംഗതി ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഉൽഖനനങ്ങളാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതെങ്ങിനെയെന്നു വിവരിയ്ക്കാം. ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗം പല നിരക(തട്ടകൾ)ളായിട്ടാണ് ഘനീഭവിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്കു ശിലാപാളികളെന്നു പേർ പറയാം. നദികളും സമുദ്രങ്ങളും മറ്റു ജലാശയങ്ങളും കാലത്തോളം അടിച്ചുകൂട്ടുന്ന ചളി ഉറഞ്ഞാണ് ഇവയുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ശിലാപാളികളെ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി, വയോഭേദമനുസരിച്ച് ഒരു സമയപരമ്പരയിൽ വിധാനം ചെയ്യുവാൻ സാധിയ്ക്കും. അവ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം വിവരിയ്ക്കുന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ താളുകളാകുന്നു. ഉൽകടങ്ങളായ പ്രകൃതിശക്തികളുടെ ആഘാതത്താൽ ചിലപ്പോൾ കീറിപ്പറഞ്ഞും

ഇളകിമറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നെങ്കിലും, അപയിൽനിന്നു ക്ഷമാപൂർവ്വമുള്ള പരിശ്രമംകൊണ്ട് ഈ ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിലെ പല അദ്ധ്യായങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും ഉദ്ധരിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി അനുഭവിച്ച ഭൗതികമായ പരിവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിമാത്രമല്ല നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നത്. ജീവന്റെ ആശ്ചര്യഭൂയിഷ്ഠമായ പൂർവ്വചരിത്രവും അതിൽ മുദ്രണംചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരോ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതതു കാലങ്ങളിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടിയ ശിലാപാളികളിൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായി കാണാം. ഇവയ്ക്കു ഫോസിലുകളെന്നു പേർ പറയുന്നു. അവ പ്രകൃതിയുടെ ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിലെ ചിത്രങ്ങളാകുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്നുള്ളവയിൽനിന്നു ഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും, ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്താൽ അവയുടെ അർത്ഥവും സൂചനയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതാണ്. ശ്ലശാനഭൂമി കഴിയ്ക്കുമ്പോൾ ഉളകിവരുന്ന എല്ലുകളും തലയോടുകളും വേണമെങ്കിൽ ഫോസിലുകളാണെന്നു പറയാമെങ്കിലും, ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കരുക്കൾ ഇവയിൽനിന്നു വ്യത്യാസമുള്ളവയാണ്. അയാൾ തേടിപ്പിടിയ്ക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കു പത്തും ആയിരവും ചിലപ്പോൾ പതിനായിരവും ലക്ഷം വഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. അയാൾ കാലനിണ്ണയം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ പത്തോ വഷങ്ങളായിട്ടല്ല. അങ്ങനെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ വയോനിണ്ണയത്തിനു പറ്റിയതല്ല. ഭൂമി അത്ര പുരാതനമാകുന്നു. പത്തു ലക്ഷം വഷങ്ങളെങ്കിലുമുള്ള ഒരു തോതു സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈക്കമ്പിളിൽ കടലളക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാലുള്ള അനുഭവമായിരിയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൂമിയ്ക്കു ചുരുങ്ങിയത് 16,000 ലക്ഷം വഷമെങ്കിലും പ്രായമുണ്ടെന്നാണ് പ്രൊഫസർ ഹോംസിന്റെ അഭിപ്രായം (The Age Of the Earth എന്ന പുസ്തകം നോക്കുക) ഇന്നു നമുക്ക് 5000 ലക്ഷം വഷത്തിനു മേൽ പഴക്കമുള്ള ഫോസിലുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൂമിയിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ജീവികളുടേതാണെന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാനങ്ങളായ ശരീരാംശങ്ങൾമാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഫോസിലുകളായി സൂക്ഷിത്തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരാംശങ്ങൾതന്നെ ദീർഘമായ പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് മേല്പറഞ്ഞ ഫോസിലുകൾക്കുമപ്പുറം ജീവനു ദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല.

അന്നത്തെ ജീവികളെല്ലാം മൃഗശരീരികളായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഭൂഗർഭത്തിൽ സൂക്ഷിപ്പില്ലായിരുന്നു. പരമാർത്ഥമാലോചിച്ചാൽ ക്വാർട്ടർജിയുടെ ശരീരാംശങ്ങൾ സമാജ്ജിയിലായിത്തീർന്നു. മുമ്പുള്ള ജീവിന്റെ പ്രയാണകാലം അതിനു ശേഷമുള്ളതിനെക്കാൾ ദൈർഘ്യംകൂടിയതല്ലാതെ കുറഞ്ഞതാവാൻ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ജീവസമാധാനമായിട്ടു പതിനായിരം ലക്ഷം വർഷങ്ങളെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെന്നു ന്യായമായി അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഫോസിലുകളുടെ ഉത്ഭവത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും പഠിച്ച ചില സംഗതികൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ജീവികളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വീണാൽ നിശ്ശേഷം ചീഞ്ഞുപോവുകയാണ് പതിവ്. ആദ്യമാദ്യം മൃഗശരീരങ്ങളും കാലക്രമേണ എല്ലാം മുള്ളും നഖങ്ങളും സർപ്പവും ദ്രവിച്ചു മണ്ണോടു ചേരുന്നു. ഇങ്ങനെ 'മണ്ണു മണ്ണോടു' ചേരുന്നതിനുള്ള കാരണം ചില അജീവികളുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇവയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മൃതശരീരങ്ങൾ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ചീയാതെ കിടന്നു കൊള്ളും. കപ്പൽപ്പരത്തിൽ അടക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യശരീരം ഇക്കാരണത്താലാണ് കേടുകൂടാതെ കിടക്കുന്നത്. അവയെ മഞ്ഞുകട്ടകൾക്കുള്ളിൽ കുഴിച്ചുതൂടിയായും ഇതുതന്നെയായിരിക്കും ഫലം. ഈ തത്വത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ശീതസംഭരണത്താൽ (Cold Storage) ആസ്പ്രേലിയയിൽനിന്നു പാകപ്പെടുത്തി അയയ്ക്കുന്ന മത്സ്യമാംസങ്ങൾ വളരെ ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കമ്പോളങ്ങളിൽ വില്പനയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിലും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ശീതസംഭരണം നടക്കാറുണ്ട്. സൈബീരിയൻ ഹിമതലങ്ങളിൽനിന്നു 'മാമത്ത്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാചീന ആനകളെ ഒരു രോമത്തിനുപോലും കേടില്ലാതെ ഇന്നു കുഴിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. അവ ഒരു പത്തു ലക്ഷം വർഷങ്ങളെങ്കിലും അതേവിധത്തിൽ കിടന്നിരിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. മൃതദേഹങ്ങൾ ചളിയിൽ ആണ്ടുപോയാലും വലിയ ദ്രവീകരണം ഉണ്ടാവുകയില്ല. എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളുടെ എല്ലാകൾ മാത്രമേ വർദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയൂ. നമുക്കു ലഭിക്കുകയുള്ളത്. അതും എല്ലാകളായിട്ടല്ല. എന്തെന്നാൽ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് അതെല്ലാം ശിഥിലീഭവിച്ചുപോകുന്നു. എല്ലിലെ വസ്തു കല്പായിത്തീരുന്നതല്ലാതെ, അതിന്റെ ആകൃതിയ്ക്കു യാതൊരു

വൃത്യാസവും സംഭവിയ്ക്കുകയില്ല. ബാഹ്യരൂപവും, ചിലപ്പോൾ ആഭ്യന്തരഘടനപോലും വരവണ്ണത്തിനു മാറാമില്ലാതെ ശേഷിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ അതു പൊടിപ്പെടുത്താൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു പിടി മണ്ണായിരിയ്ക്കും. അല്ലാതെ എല്ലിന്റെ പൊടിയല്ല. അത്തരം കരമായ ഈ ശിലീകരണം പ്രകൃതിയിൽ ദീർഘകാലംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രാസയോഗമാണ്. എല്ലായാലും കല്ലായാലും ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന് അതിന്റെ രൂപമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഹിന്ദുക്കൾ പവിത്രമായി കരുതിപ്പോരുന്ന സാളഗ്രാമം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോസിലാണ്. അതു ശഖകളുടെയും മറ്റും ഒരകന്ന ബന്ധുവായ അമ്മോണൈറ്റ് എന്ന പ്രാചീനജന്തുവിന്റെ അനേകലക്ഷം വഷ്ഠങ്ങൾകൊണ്ട്. ശിലീഭവിച്ച അസ്ഥിപഞ്ജരമാണ്. ചിലപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സാമഗ്രികൾ ഇതിലൊക്കെ തുച്ഛവും അവ്യക്തവുമായിരിയ്ക്കും. കേടുകൂടാതെ കിടക്കുന്ന കാലടിപ്പാടുകളും, ഒരു ശകലം തൊലിയുടെയോ തോടിന്റെയോ അടയാളങ്ങളും മാത്രമാണ് ചില ജന്തുക്കളെപ്പറ്റി അയാൾക്കു ലഭിയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യസാക്ഷ്യം. പക്ഷെ അവയുടെയെല്ലാം കൂലങ്കുഷമായ പാനത്തിൽനിന്നു, ജീവൻ ശിലകളിലെഴുതിയ ആത്മകഥയെ അയാൾ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

ജീവന്റെ ഈ പതിനായിരം ലക്ഷം വഷ്ഠത്തെ പ്രയാണസരണിയിൽ ശാസ്ത്രകാരൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു വിവരണത്തിന് ഇവിടെ തുനിയുന്നില്ല. ഫോസിലുകളെപ്പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രം അതിവിപുലമായ ഒന്നാണ്. ഭാരോ വഷ്ഠം ചെല്ലുന്തോറും അതിന്റെ വിസ്തൃതി വലിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂഗർഭത്തിൽ ആകെയുള്ള ഫോസിലുകളിൽ നിഗ്ഗൂഢമായ ഒരംശം മാത്രമേ ഇന്നുവരെ ഉൽഖനനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടുതന്നെ എത്രയെത്ര അത്തരജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രമാണ് നമുക്കു ലഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്! ഇന്നു ഭിന്നങ്ങളായി കാണുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന ജീവികളും, ഊഹാതീതമാംവണ്ണം ഭീമാകാരങ്ങളായ ജന്തുവിശേഷങ്ങളും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ നക്രങ്ങളുടെയും കൂർമ്മങ്ങളുടെയും വംശം (Reptiles) ഏകദേശം രണ്ടായിരം ലക്ഷം വഷ്ഠങ്ങൾക്കുമുമ്പു പ്രദർശിപ്പിച്ച വൈചിത്ര്യവൈവിധ്യങ്ങൾ ചില രാത്രികളിലെ സ്വപ്നങ്ങൾപോലും കാണുകയില്ല. അമേരിക്കയിലെ ചില കാഴ്ചസ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇവയുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ഒരു

കാലത്തു ജനിച്ചവളൻ മത്സരിച്ചു, ഇണയുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിർവൃതിയും ശത്രുക്കളുടെ ദംശനത്തിൽ വേദനയും അനുഭവിച്ച ജന്തുക്കളുടേതാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽക്കൂടിയും സാമാന്യജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. ഇവയിൽ ചിലതിന്റെ വലുപ്പം കാത്തുനോക്കിയാൽ അബലകൾ മുർച്ഛിച്ചുപോകും. നൂറും നൂറ്റിരുപതും അടി നീളവും, നാല്പതു ടൺ ഭാരവുമുള്ള ഒരു ജന്തുവിനെ ഒന്നു സങ്കല്പിച്ചുനോക്കൂ! ഇന്നത്തെ ഒരാനയ്ക്കു പത്തു ടൺ തൂക്കമേ കാണുകയുള്ളൂ. അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബ്രോണ്ടോസാറസ് എന്ന ജന്തുവിനു ഒരാനയുടെ മുന്നിരട്ടിയിലധികം വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഗജാകൃതിയിലുള്ള ഉടലും, മുമ്പിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു പാമ്പിന്റെ തലയും പുറകിൽ അതിലും നീണ്ട ഒരു വാലുമാണ് അതിനുണ്ടായിരുന്നത്. വാലു ശത്രുക്കളോടൊരിക്കലും തിന്മ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി വിചാരിയ്ക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതു മിസ്റ്റപ്പോഴും പുറകിലത്തെ രണ്ടു കാലുകളിൽമാത്രമാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. വായനക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വാസ്തവമാണോ എന്നു ശങ്ക തോന്നിയേക്കാം. ഇന്നു ഭീമാകാരങ്ങളായ അസ്ഥികൂടങ്ങളായി ശേഷിയ്ക്കുന്ന ഈ ജന്തുക്കൾ ഒരു കാലത്ത് ഇതെഴുതുന്ന എന്നേയും വായിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളേയുംപോലെയുള്ള പരമാവർത്തങ്ങളായിരുന്നു. ഇമ്മാതിരിയുള്ള അത്ഭുതജീവികൾ അസംഖ്യങ്ങളാണ്. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരങ്ങളായ സംഗതികൾമാത്രമെങ്കിലും ഇവിടെ വിവരിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ അവയെപ്പറ്റിയുള്ള സർവ്വസംഗതികളും രസകരങ്ങളാണ്. അതു കുറച്ചൊന്നുമല്ലതാനും. എങ്കിലും ഇത്ര വലുപ്പമുള്ള ഈ ജന്തുക്കളുടെ തലച്ചോറിനെപ്പറ്റി ഒരു കാര്യംകൂടി പറയാം. നൂറു നൂറ്റാൻപതു റാത്തൽ ഭാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനു മൂന്നു റാത്തലെങ്കിലും തൂക്കം കാണും. പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷം റാത്തലുള്ള ബ്രോണ്ടോസാറസ്സിന്റെ തലച്ചോറു രണ്ടു റാത്തൽതന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നത്തെ പല ജന്തുക്കൾക്കും ഒന്നരണ്ടുൺസ് തലച്ചോറുപോലും ഇല്ലായിരുന്നു!

മനുഷ്യൻ ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കരജന്തുക്കളായി പോരാടി, ആപൽഭൂയിഷ്ടമായ ജീവിതം നയിച്ചു ജയിച്ചുവന്ന ധീരനാണെന്നോർത്ത് ആരും രോമാഞ്ചംകൊള്ളേണ്ടതില്ല. ഈ ജീവികളോ, അവയുടെ വിഹാരരംഗമായ അന്നത്തെ ഭൂമിയോ മനുഷ്യനെപ്പറ്റി സ്വപ്നത്തിൽപ്പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മനു

ഷ്യൻ ഇന്നലത്തെ മഴയ്ക്ക് ഇന്നു കിരുത്ത തകരയാണ്. ഈ ജന്തുക്കൾ അസ്സവംശരായി അഞ്ഞൂറു ലക്ഷം വർഷങ്ങളെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടേ മനുഷ്യൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തുള്ളൂ.

പക്ഷികൾ ഈജന്തുക്കളിൽനിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ്. ബവേറിയയിൽ സോളൻഫോഫൻ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാചീനപക്ഷിയുടെ ഫോസിൽ ഇതിന്നു സാക്ഷ്യം വഹിയ്ക്കുന്നു. നേർത്തേറിയ ഒരുതരം ശിലകളിൽ വീണുകൊണ്ടു ഭാഗ്യവശാൽ ഈ ജന്തുവിന്റെ തുവലുകൾകൂടി ഫോസിലീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടു. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷിയുടെ അവശിഷ്ടമാണെന്നു പറയുവാൻ വിഷമിയ്ക്കുമായിരുന്നു. അതിനാൽ ഉടുമ്പിന്റെ ശരീരപ്രകൃതിയാണുള്ളത്. പല്ലുകളും നീണ്ട ഒരു വാലും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഈ വാലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും തെങ്ങിന്റെ ഓലപ്പോലെ ഓരോ വരി തുവലുകൾ നിലുന്നു. ഇന്നത്തെ പക്ഷികൾക്കു പല്ലുകളോ, ഉടുമ്പിനെപ്പോലെ നീണ്ട വാലോ ഇല്ല. ചിറകുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഷ്ക്കരിയ്ക്കപ്പെട്ട മുൻകാലകളാണ്.

ഇനിയും നമുക്കു പരിണാമത്തെപ്പറ്റി ഫോസിലുകൾ നല്കുന്ന തെളിവുനദാഹരണമായി ഒരു ജന്തുവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിയ്ക്കാം. ഫോസിലുകളുടെ ലബ്ധി പരമ്പരപതുവർഷം മുമ്പുവരെ വെറും യാദൃച്ഛികസംഭവങ്ങളായിരുന്നു. അടുമിങ്ങുന്നിന്നു കിട്ടിവന്ന ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ അർത്ഥവും പരസ്പരബന്ധവും അക്കാലത്തു തെല്ലും വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അക്കീണമായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്നു ജീവന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലെ മൗലികമായ ആശയഗതിയും സംഭവചരമ്പരയും മാത്രമല്ല, ചില അദ്ധ്യായങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രകാശിതമായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് കിരീടയുടെ വംശചരിത്രം. കിരീട, കഴുത, സീബ്ര എന്നീ ജന്തുക്കൾ വളരെ വ്യതിരിക്തമായ ഒരു വംശത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. അവയെപ്പോലെ കാലിൽ ഒരൊറ്റ വിരൽ മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു ജന്തുവും അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവയുടെ പല്ലുകളും അനന്യസാധാരണങ്ങളാകുന്നു. അഞ്ചു വിരലുകളുള്ള നമ്മുടെ കാലിലെ നടുവിരലിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതാണ് കിരീടയുടെ കാലിൽ അവശേഷിയ്ക്കുന്നത്. ഇത് അസാമാന്യമായി വളർന്നു ശക്തിമത്തായും നിലുന്നു. അതിന്റെ അഗ്രം കുളമ്പ് എന്നു പറയുന്ന വലിയ നഖത്താൽ പൊതിയപ്പെട്ടതാണ്. ആ വിര

ലിന്റെ ഇന്ദ്രിയമാത്രമേ നിലത്തു തൊടുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ കാലിലെ കൊഴുപ്പ് (മഞ്ജീരഭൂഷിതമാകുന്ന സന്ധി) തുല്യമായ ഭാഗം, അതിന്റെ കാലിൽ, നിലത്തുനിന്നു വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലേയ്ക്കു നോക്കുന്നു. അന്യോന്യങ്ങളായ ഈ വിശേഷതകൾമൂലമാണ് കിരീടം വളരെ വേഗമുള്ള ഒരു മൃഗമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. നിരപ്പായ ഉറച്ച ഭൂമിയിൽ ശത്രുക്കളിൽനിന്നു രക്ഷനേടുവാൻ ഏറ്റവും പാറിയ ഉപായം ശീശ്വരപ്രയാണം ഒന്നുമാത്രമാണ്. കാട്ടുകുതിരകളും സീബ്രാകളും ഹിംസ്രമൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഭാടി രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. മംഗോളിയൻമരുഭൂമിയിൽ കാട്ടുകഴുതകൾ മണിക്കൂറോളം നീളം നാല്പതു മൈൽ വേഗത്തിൽ പായുമെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കിരീടയുടെ പല്ലുകൾ മാർദ്ദവം കുറഞ്ഞ പല്ലുകളും ചെടികളും കടിച്ചു ചവയ്ക്കുവാൻ വളരെ പാറിയതാണ്. അവയുടെ മുകൾഭാഗത്തു മൂച്ചുവേറിയ വരമ്പുകളുണ്ട്. ഇതും വിശാലമായ സമതലങ്ങളിലെ ജീവിതത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സജ്ജീകരണമാണ്, അവിടങ്ങളിൽ സ്പർശരങ്ങളായ പല്ലുകളല്ലാതെ നാനും തളിരുംമൊന്നും കിട്ടുകയില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കിരീടം തുണസമൃദ്ധമായ വിശാലസമതലങ്ങളിലെ വിജയകരമായ ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി പരിണാമമാഗ്നേയ സമർത്ഥമാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജന്തുവാകുന്നു. പക്ഷെ പ്രയാണനിപുണങ്ങളായ ഒറ്റക്കുളമ്പുകളും, ചവുണപ്പവീണങ്ങളായ ദന്തപാഷ്ഠികളുമുള്ള ഈ ജന്തുവർഗ്ഗം, കിരീടയുടെ ഗർഭത്തിൽനിന്നു കവചകുണ്ഡലസമേതനായ കണ്ണനെപ്പോലെ, സമഗ്രഭൂഷണമായി ഭൂതലത്തിൽ പൊടുന്നനവെ ആവിർഭവിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അതിന്റെ ശരീരം അഞ്ഞൂറലക്ഷം വർഷങ്ങളിലെ മനുഷ്യം ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. ഭൂഗർഭത്തിൽ ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പരിണാമത്തെ ഇവിടെ ചുരുക്കമായി വിവരിക്കാം. ഈ വിവരണത്തിൽ ചില സാങ്കേതികനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല.

നാം ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അഞ്ഞൂറു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ടുപോയാൽ കിരീടയോടു സ്വല്പമായ സാമ്യമെങ്കിലുമുള്ള ഒരു ജന്തുവിനെപ്പോലും കാണുകയില്ല. അന്നു സന്താനങ്ങളെ ജീവനോടേ പ്രസവിച്ചു മേലുകൊടുത്തു വളർത്തുന്ന ജന്തുക്കൾ [ഇവയ്ക്കു സസ്തനങ്ങൾ (Mammals) എന്നു പേർ പറയാം. ആനയും കിരീടയും ആടും പശുവും കരങ്ങും മനുഷ്യനും എല്ലാം ഇക്കൂട്ട

ത്തിൽ പെട്ടതാണ്.] ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അവയൊന്നും ആകൃതിയിൽ വലുതോ, ഇന്നത്തെ സസ്തനങ്ങളെപ്പോലെ ഭിന്നരീതികളിൽ പരിഷ്കൃതങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ല. അവയെല്ലാം തന്നെ പ്രായേണ കാലിൽ അഞ്ചു വിരലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 100 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കടന്നാൽ ഒരുതരം വിചിത്രജന്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്ക് ഒരു പുച്ചയുടേയോ, സാധാരണ പട്ടിയുടേയോ വലുപ്പമേയുള്ളൂ. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ പശ്ചിമഭാഗങ്ങളിൽനിന്നാണ് അവയുടെ ഫോസിലുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഇയോഫിപ്പസ്സ് എന്ന പേർ പറയുന്നു. അതിന്റെ മുൻകാലിൽ നാലു വിരലുകളും പിൻകാലിൽ അഞ്ചുവരലുകളും. പിൻകാലിലെ ആദ്യത്തെയും ഒടുവിലത്തെയും വിരലുകൾ ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളായ ശിഷ്ടങ്ങളാണ്. ഇയോഫിപ്പസ്സിന്റെ പല്ലുകൾ നീളം കുറഞ്ഞു യാതൊരു വൈചിത്ര്യവുമില്ലാത്ത മകുടങ്ങളോടുകൂടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ ജന്തുവാണ് ഇന്നു ഗിൻഡിയിലും പുനയിലും ബോമ്പായിലും അനേകായിരം മൃഗന്മാരെക്കൊണ്ടു പണം ചെലവാക്കിച്ച് വെയിലുകൊള്ളിച്ചു മിഴിച്ചുനിൽക്കുന്ന പന്തയക്കുതിരകളുടെ ഉത്ഭവത്തിനു കാരണമായ പ്രാചീനജന്തു! ഇതെങ്ങിനെ അറിഞ്ഞെന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. ഈ ജന്തുവിനും ഇന്നത്തെ കുതിരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കു രണ്ടിനേയും ബന്ധിച്ച് ഒന്നിൽനിന്നു മറാതിലേയ്ക്കുള്ള ദീർഘമായ പരിവർത്തനത്തെ അനുപദം സാക്ഷീകരിയ്ക്കുന്ന അനേകായിരം ഫോസിലുകൾ നമുക്കിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവയുടെ പരസ്പരബന്ധത്തിനും ജന്യജനകഭാവത്തിനും മതിയായ ലക്ഷ്യമാകുന്നു. 1856-ൽ ഒവൻ ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ജന്തുവിന്റെ ഫോസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഇന്നത്തെ കുതിരയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല. പക്ഷെ അതിനുശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള അസംഖ്യങ്ങളായ ഉൽഖനനങ്ങൾ അതിന്റെ അശ്വബന്ധത്തെ നിസ്തർക്കം തെളിയിച്ചു. ഇയോഫിപ്പസ്സിന്റെ അനന്തരഗാമിയായ ഒറോഫിപ്പസ്സിൽ പിൻകാലിലെ കൃശങ്ങളായ രണ്ടു വിരലുകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി കാണാം. അതിന്റെ പല്ലുകൾക്കും ചില ചില്ലാ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അടുത്ത പടിയാണ് എപ്പിഫിപ്പസ്സ്. ഇതിനും നാലു വിരലുകളുണ്ടെങ്കിലും, നാലാമത്തേതു വളരെ ചെറുതായും, രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതും പുഷ്പമായും

കാണുന്നു. ഇത്രയുമായപ്പോഴേയ്ക്കു നൂറുകൾക്കു വെള്ളം വഴുതിപ്പോയി. നാലാമത്തേതായ മീസോഹിപ്പസ്സിനു മറ്റുള്ളവയെക്കാൾ ശരീരപുഷ്ടിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ കാലുകളിൽ നാലാമത്തെ വിരലുകൾ തേഞ്ഞുതേഞ്ഞു ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളായി കാണുന്നു. പലകൾക്കു നീളവും മുച്ചും കൂടുതലുണ്ട്. മുൻപറഞ്ഞ മൂന്നു ജാതിയ്ക്കും മുഴക്കാലിൽ തുല്യശക്തങ്ങളായ രണ്ടസ്ഥികൾവീതമുണ്ടായിരുന്നു. മീസോഹിപ്പസ്സിൽ, ഇതിലൊന്നു മറേതിനെക്കാൾ വണ്ണമൂർത്തിയും, ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവനും താങ്ങുവാൻ ശക്തമായും കാണപ്പെടുന്നു. അടുത്ത പടിയാനായ മെസോഹിപ്പസ്സും അതിനടുത്തതായ പാരാഹിപ്പസ്സും ഒരാടിന്റെ വലിപ്പമുള്ളവയാണ്. ഇവ രണ്ടുംകൂടി പിന്നെയും ഒരു നൂറ്റിൽച്ചിലപാനം ലക്ഷം വെള്ളം താങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കു കാലിലെ മധ്യത്തിലുള്ള രണ്ടു വിരലുകളൊഴിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം നിരപയോഗങ്ങളാകുന്നു. പലകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വരമ്പുകളും വീണുതുടങ്ങുന്നു. അനന്തരഗാമിയായ മെറിക്കാഹിപ്പസ്സു ചെറുതരം കിരീട(പോണി)യുടെ വലുപ്പമുള്ളതാണ്. ഇതിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധാർഹമായ പരിവർത്തനം മുഴക്കാലിലെ ചെറിയ അസ്ഥി മറ്റതുമായി യോജിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവ രണ്ടുംകൂടി അത്യന്തം ബലവത്തായ ഒരൊറ്റ എല്ലായിത്തീരുന്നു. ഒരു നൂറുകൾക്കു വെള്ളംകൂടി മുന്നോട്ടുള്ള ശിലാപാളികളിൽക്കാണുന്ന പ്ലിയോഹിപ്പസ്സാണ് ഏറ്റാമത്തെ വർഗ്ഗം. ഇതിനു മൂന്നു കുളമ്പുകളുണ്ടെങ്കിലും നടുവിലത്തേതുമാത്രമേ ഉപയോഗയോഗ്യമായുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവ രണ്ടും ചെറുതായി യാതൊരുപകാരവുമില്ലാതെ അജാഗ്രഹസ്ഥാനംപോലെ ഇരുവശങ്ങളിലും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടമായപ്പോഴേയ്ക്കു പലകൾക്കു ഗണ്യമായ പരിഷ്കാരം സിദ്ധിക്കുന്നു. കാലുകളുടേതല്ല, പല്ലിനുള്ള പരിഷ്കാരംകൊണ്ടാണ് ഈ വർഗ്ഗം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്. ഒൻപതാമത്തെ പടിയാനായ പ്ലൈസിപ്പസ്സ് മിക്കവാറും കിരീടയുടെ ആകൃതിയും അംഗവൈചിത്ര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. പലകളുടെ പുഷ്ടികൊണ്ട് അതിന്റെ തല കിരീടയുടേതിനോടു വളരെ സാമ്യമുള്ളതായിക്കാണാം. നടുവിലെ സർപ്പശക്തമായിത്തീരുന്നു; ഇരുവശങ്ങളിലുള്ളവ രണ്ടു കൃശങ്ങളായ അസ്ഥികളായി മാറുന്നു. ഈ ഉൽക്കഷേപങ്ങളുടെ സമാജ്ജനത്തിൽ ഏകദേശം 95 ലക്ഷം വെള്ളം പിന്നെയും കടന്നുപോകുന്നു. പ്ലൈസിപ്പസ്സിൽനിന്നു ഇന്ന് തെക്കുകിരീടയിലേയ്ക്കു (ഇതിന്റെ സാങ്കേതികനാമം ഇക്വെസ്സ്

എന്നാണ്) ഒരു ചെറിയ പടിയേ ഉള്ളു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ യുക്തത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പ്ലേസിപ്പസ്സ് കിരീടമായിട്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം വഷ്ങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളു. ഇന്നത്തെ ചിലതരം കിരീടകൾക്കുള്ള വലിപ്പം അവ കിരീടയായതിൽ പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നതന്നെയല്ല അതു മനുഷ്യന്റെ കൃത്രിമത്തിന്റെ ഫലവുമാകുന്നു. കാട്ടുകിരീടം ഒരു സാധാരണ കഴുതയുടെ വലിപ്പമേയുള്ളു. ഇതാണ് അശ്വചംശത്തിന്റെ ചരിത്രം. അഞ്ഞൂറുലക്ഷം വഷ്ങ്ങളായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ അശ്വചംശഗിണിയുടെ ഇടയ്ക്കുനിന്നു മൂന്നുനാലു ശാഖകൾ പിരിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ ശാഖകളെല്ലാം അല്പസമയമായ പരിവർത്തനത്തിനുശേഷം അന്യം നിന്നുപോയി. അവയുടെ വിനാശത്തിനുമുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ്.

കിരീടയുടെ പരിണാമം ശീശ്രദ്ധയാവുന്നതിനും കടുപ്പമുള്ള ആഹാരസസ്യങ്ങൾ ചവയ്ക്കുന്നതിനും അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും, അഞ്ഞൂറു ലക്ഷം വഷ്ങ്ങൾ കൊണ്ടു വെറും പൂച്ചയെപ്പോലെയിരുന്ന ആ ജന്തു മൈതാനഭൂമിയിൽ നെടുങ്കമ്പിനിട്ടുന്ന തുരംഗമാസ്തിനുംവെന്നും നാം കണ്ടുവല്ലോ. ഇങ്ങനെ ജീവിയുള്ള ഈ പരിവർത്തനപരമ്പരയ്ക്കു കാരണമെന്തായിരിയ്ക്കാം? ഭൂമിയുടെ ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇക്കാലമത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കാണാമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ അഞ്ഞൂറു ലക്ഷം വഷ്ങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ ഉത്തരമേഖലകൾ ക്രമേണ ഉണങ്ങിവരികയായിരുന്നു. ഈ സംഗതി അക്കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നുള്ള അനുമാനമാണ്. ഇതിനു മുമ്പു വടക്കേ അമേരിക്കയുടേയും യൂറേഷ്യയുടേയും അധികഭാഗങ്ങളും കാടുകൾകൊണ്ടു മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. വഷ്ം ക്രമേണ കുറഞ്ഞപ്പോൾ കാടുകളും നശിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവ നിന്ന ഭിക്ഷകൾ വെളിംപ്രദേശങ്ങളായും കാലാന്തരത്തിൽ മൈതാനഭൂമികളായും മാറി. ഇതോടൊപ്പം പുല്ലുകളുടെ ആവിർഭാവം സംഭവിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. കാടുകൾ തെളിഞ്ഞുകിട്ടിയ പ്രദേശങ്ങൾ അവയുടെ അദ്ധ്യാഹതമായ വളിച്ചയ്ക്കും വ്യാപ്തിയ്ക്കും വളരെ പറ്റിയതായിരുന്നു. പണ്ടത്തെ വനങ്ങളിൽ വളർന്നിരുന്ന ചില ജന്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നൂതനലോകത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുവാനിടയായി. പക്ഷെ അവിടത്തെ ജീവിതം പ്രയാസമറിയതായി

രുന്ന. പുല്ലുകൾക്കു മാത്രം കുറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, എല്ലാം തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒളിച്ചും മറഞ്ഞും ശത്രുക്കളിൽനിന്നു രക്ഷ നേടുവാൻ നിവൃത്തിയുമില്ലാതെവന്നു. ഇങ്ങനെയായപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചവയ്ക്കുകയും വേഗം ഭാടുകയും ചെയ്യുന്ന ജന്തുക്കൾക്കു പുലരുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ള എന്നായി. ഇന്നത്തെ ചെന്നായ്ക്കളുടെ പൂർവ്വികരായ അവയുടെ ശത്രുക്കളും അത്ര വലിയ ഗതിവേഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തവയായിരുന്നു. പ്രാചീനശാലകളിൽ ചെന്നായും കുതിരയും അന്യോന്യം ഭാട്ടം പാടിപ്പിഴയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഭൂമി ഉണങ്ങുംതോറും സമതലങ്ങളും പുൽതടങ്ങളും കൂടിക്കൂടിവന്നു. കുതിരയുടെ കാലും പല്ലും പൂർണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈയോഹിപ്പസിന്റെ ഫോസിലുകൾ അമേരിക്കയിൽനിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞു വല്ലോ. അക്കാലത്ത് അമേരിക്കയും ഏഷ്യയും ബെറിങ്ക്ടുകാലിടുകിന്റെ സ്ഥാനത്തു യോജിച്ചാണ് കിടന്നിരുന്നത്. കുതിരയുടെ തലമുറകളായുള്ള ഭാട്ടംകൊണ്ട് അത് ഈ രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഇടയ്ക്കിടെ ആഫ്രിക്കയിലേയ്ക്കും വ്യാപിച്ചു. ഇപ്രകാരം ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയുടെ ആന്തരങ്ങളാൽ സസ്യലോകത്തിന് ആകമാനം സംഭവിച്ച വ്യത്യാസമാണ്, പൂച്ചയുടെ വലുപ്പത്തിൽ മുറ്റലുള്ളായ പച്ചത്തലകൾ തിന്ന് ഒളിച്ചും ചതുങ്ങിയും കാട്ടിടുകളിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഈയോഹിപ്പസിനെ പരുപരുത്ത പുല്ലുകൾ തിന്ന സമതലങ്ങളിൽ വായുവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു പോകുന്ന കുതിരയാക്കിത്തീർത്തത്.

അശ്വങ്ങളുടേതുപോലെ പൂർണ്ണമായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വംശചരിതങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഒട്ടകം, കണ്ടാതുഗം, ആന, പലതരം ഹിംസ്രമൃഗങ്ങൾ, ചില വർഗ്ഗം ചെടികൾ എന്നിവ മറുദാഹരണങ്ങളാണ്. ആനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു രസകരമായ സംഗതി പറയാം. ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നാല്പൊമ്പനാണെന്നു എന്നു പറയുന്നത് ഒരു ശൈലിയാശ്ശിനിപ്പിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഈ പറയുന്നതുപോലെ അത്ര അസാധ്യമോ അസംഭാവ്യമോ അല്ല. നിസ്സാരമായ ചില കാരണങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ ചില ആനകളെല്ലാം നാലു കൊമ്പുള്ളവതന്നെ ആയിരിയ്ക്കുമായിരുന്നു. ആ വർഗ്ഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗതി യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ സൃഷ്ടിയിലേയ്ക്കായിരുന്നു. നാല്പൊമ്പനായെന്നു സംശയിയ്ക്കാതെ പറ

യാവുന്ന ഒരു ജാതി ആനയുടെ ഫോസിലുകൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു, ടെറോറാബലോഡോൺ എന്നു പേർ പറയുന്നു. പക്ഷെ അടിയ്ക്കടി വലിച്ചുവന്ന ശരീരത്തിന്റെ വലുപ്പംമൂലം താഴത്തെ കൊമ്പുകൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നുപോകുവാൻ അവയ്ക്കു ശക്തിയില്ലാത്തവരികയും, ആ ദന്തദായം വംശസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നു മാഞ്ഞുപോകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിനുപകരം, കരയ്ക്കുള്ള ജന്തുക്കളെയെല്ലാം അതിശയിക്കുന്ന ശരീരവും കറേക്കൂടി നീളമുള്ള ഒരു തുമ്പിക്കരവും ആനയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

II

ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം ജീവജാലങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി നൽകുന്ന വസ്തുതകളാണ് മുകളിൽ വിവരിച്ചത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരു തെളിവും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും, ഈ സംഗതികൾകൊണ്ടുമാത്രം പരിണാമതത്വത്തിന്റെ ഉപദർശത്തിന്നു നാം നിർബ്ബന്ധിതരാകുമായിരുന്നു. അവ പരിണാമത്തെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും ഏതാണ്ടൊരു ജ്ഞാനം തരുന്നുണ്ട്. അതു മന്ദവും ദീർഘകാലങ്ങളിലേയ്ക്കു നീണ്ടു പോകുന്നതുമാകുന്നു. അതു ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്കു നയിക്കുകയെന്നതു ചെയ്യുന്നതാണ്. പരിണാമം ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വികാസത്തിനും ചൈവിജ്യത്തിനും കാരണമാകുന്നതായും, ചിലപ്പോൾ അധഃപതനത്തിൽ കലാശിക്കുന്നതായും നാം കണ്ടു. അടുത്തതായി പരിണാമവാദത്തിനുള്ള മറ്റു ചിലതരം തെളിവുകളെപ്പറ്റി പറയാം.

ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തേതു, ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരഘടനയെപ്പറ്റിയുള്ള താരതമ്യപഠനത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന മൗലികമായ സാമ്യങ്ങളാകുന്നു. ജീവികൾ വിവിധങ്ങളാണെങ്കിലും, അവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആധാരമായ വാസ്തവിക പലപ്പോഴും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു കാണാം. നാല്ക്കാലികളായ ജന്തുക്കൾ അനവധിയാണല്ലോ. ഇവയെല്ലാം എന്താണ് നാലു കാലുള്ളവയായിരിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ് കറേയെണ്ണമെങ്കിലും ആറോ എട്ടോ കാലുള്ളവയായി കാണാത്തത്? സകലത്തിനും നാലു കാലേ ആകാറു എന്നു നിയമമൊന്നുമില്ല. ചിലതരം പുലികളുടെ നീളം കാണുമ്പോൾ അവയ്ക്കു രണ്ടു കാലുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയായിരുന്നു അഴകും സൗകര്യവുമെന്നു തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് അവയ്ക്കു ഇത്ര വളരെ സാമ്യം

കാണുന്നതോ? പരമാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഈ ജന്തുക്കളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ വിട്ട് ഉള്ളിലേയ്ക്കു കടന്നുവെച്ച കഥ ഇതിലും രസാവഹമാണ്. പശുവിന്റെയും പൂച്ചയുടെയും ആടിന്റെയും ആനയുടെയും എല്ലാം ശരീരം ഒരേമാതൃകയിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബാഹ്യരൂപം ഭിന്നമാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ആന്തരികമായ സാമ്യമുള്ളതായിക്കാണാവുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ കയ്യും, ആനയുടെ മുൻ കാലും, തിമിംഗലത്തിന്റെ തുഴയും വാവലിന്റെ ചിറകും കാഴ്ചയിൽ എത്ര ഭിന്നങ്ങളാണ്! പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒന്നു കീറിനോക്കൂ! മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓരോ എല്ലിനും തത്തുല്യമായി തത്തൽസ്ഥാനീയമായി അവയിലും അസ്ഥികളുള്ളതായി കാണാം. ഇവയ്ക്കു നീളത്തിലും വണ്ണത്തിലും ഏറെക്കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുമെന്നേയുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ജന്തുക്കളുടെയെല്ലാം ചുവടൊന്നാണെന്നാകുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങളിൽപ്പോലുമുള്ള ഈ സാദൃശ്യത്തെ ഇങ്ങനെയെല്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു സ്ഥാനത്തുനിന്നുത്ഭവിച്ചെങ്കിലും അവ ഭിന്നങ്ങളായ ജീവിതരീതികൾക്കുവേണ്ടി പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാവലിനു പാക്കുവാനും തിമിംഗലത്തിനു വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി മുൻ കാലുകൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. എങ്കിലും അവയുടെ മൗലികമായ സാദൃശ്യം ഇന്നു ദർശനീയമാണ്. ജന്തുലോകത്തിലും സസ്യലോകത്തിലുംനിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള തെളിവുകൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ജന്തുക്കളുടെ പരസ്പരബന്ധത്തെ തെളിയിക്കുവാൻ രസതന്ത്രമാറ്റേണയുള്ള ഒരു പുതിയ വിദ്യയുണ്ട്. ഇതു രസകരമായ ഒരു രക്തപരിശോധനയാണ്. രണ്ടു ജന്തുക്കൾക്കു തമ്മിലുള്ള “രക്തബന്ധം” എത്രയെന്ന് അളക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം ഗവേഷണങ്ങൾ ആധുനികകാലത്തു നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അത്ഭുതവിദ്യയേയും അതിന്റെ നിഗമനങ്ങളേയും പാറി നട്ടാളിന്റെ “Blood Immunity and Blood Relationship” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്. നട്ടാരപരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടു പ്രത്യക്ഷശരീരത്തിനു സന്ദിഗ്ദ്ധമായി തോന്നുന്ന ജന്തുബന്ധങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. തിമിംഗലങ്ങൾ കാലിപ്പട്ടണത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്നു

ഈ വിദ്യയാൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെടികളിലും ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഫലവത്താണെന്നു കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

ചില ജന്തുക്കളിൽ യാതൊരുപയോഗവുമില്ലാത്ത അവയവങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ഇവയുടെ നിരർത്ഥകമായ അസ്തിത്വത്തിന്നു പരിണാമവാദംകൊണ്ടല്ലാതെ സമാധാനം പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ശിഷ്ടങ്ങൾകൊണ്ട് ആ ജന്തുവിന്നു യാതൊരുപയോഗവുമില്ലെങ്കിലും, അവ മറ്റുള്ള ജന്തുക്കളുടെ തത്തൽസ്ഥാനീയങ്ങളായ അവയവങ്ങളോടു വളരെ സാദൃശ്യമുള്ളവയായിരിയ്ക്കും. ഉദാഹരണമായി തിമിംഗലത്തിന്റെയും പെരുമ്പാമ്പിന്റെയും പിൻകാലുകൾ പറയാവുന്നതാണ്. തിമിംഗലങ്ങൾക്കു പുറമേ നോക്കിയാൽ പിൻകാലുകളേയില്ല. പക്ഷെ അവ നില്ക്കേണ്ട സ്ഥാനത്തുള്ള മാംസത്തിനിടയ്ക്കു ചില അസ്ഥിപ്പെണ്ണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ജന്തുക്കളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെട്ടതാണെന്നു വാദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയെ പരിപാലിയ്ക്കുവാൻ പാടുപെടുന്ന യാഥാസ്ഥിതികൻ ഇതിന് എന്തു സമാധാനമാണ് നല്കുന്നത്? ഈ എല്ലുകൾ അവിടെ ഒളിച്ചുവെച്ചതുകൊണ്ട് എന്തു പുണ്യമാണ് ദൈവത്തിനോ തിമിംഗലത്തിനോ സിദ്ധിയ്ക്കുന്നത്? പരമാർത്ഥതയിൽ യാഥാസ്ഥിതികന്റെ വീക്ഷണകോടിയിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ ഇതിന്നു യാതൊരു സമാധാനവുമില്ല. പക്ഷെ പരിണാമവാദം പറയുന്നതുപോലെ തിമിംഗലങ്ങൾക്കു കരയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന ജന്തുക്കളുടെ വംശപരമ്പരയിൽ പെട്ടവയാണെങ്കിൽ, ഈ ഏല്പുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം സമീചീനമാണെന്നുമാത്രമല്ല, വളരെ അർത്ഥവത്തുമാകുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് പെരുമ്പാമ്പിന്റെ പിൻകാലിന്റെ സ്ഥാനത്തു കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥിശകലങ്ങളുടെയും കഥ. പാമ്പുകൾ ഉടുമ്പുകളുടെയും മാതൃകകളുടെയും വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് അവ തെളിയിയ്ക്കുന്നു.

നസ്സാരങ്ങളായ ഈ അപശിഷ്ടങ്ങൾ പരിണാമവിദഗ്ദ്ധിയെ ഉത്തരം മുട്ടിയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടുവല്ലോ. ഇതുപോലെതന്നെയുള്ള നിസ്കൽവക്ഷ്യങ്ങൾ പരിണാമവാദികൾക്ക് ഇനിയുമുണ്ട്. ഇതു ജന്തുക്കളുടെ ഉല്പാദനത്തെയും വളർച്ചയെയുംപറ്റി പറിയ്ക്കുന്ന ഭൂണശാസ്ത്രം നല്കുന്നവയാണ്. പത്തുനൂറു കൊല്ലംമുമ്പ് ഫോൺ ബയർ എന്ന ഭൂണശാസ്ത്രജ്ഞൻ തനിയ്ക്കു കിട്ടിയ ചില ഭൂണങ്ങളെ പേരെഴുതാതെ ശേഖരിയ്ക്കാനിടയായി. കറേനാൾ

കഴിഞ്ഞത് അവയെ പരിശോധിക്കാനെടുത്തപ്പോൾ അവ ഏതേതു വസ്തുതയിൽ പെട്ടവയാണെന്നുപോലും പറയുവാൻ, സമർത്ഥനായ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിവില്ലാതെവന്നു. അവ പക്ഷികളോ നാല്ക്കാലികളോ, ജഴ്ജന്റക്കുളോ എന്തു വേണമെങ്കിലും ആകാമെന്ന് അദ്ദേഹം കാണുകയുണ്ടായി. അവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം അത്രയ്ക്കു വിസ്തൃതകരമായിരുന്നു. ഈ അനുഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രായം കറുത്തോടും ജന്തുക്കൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരസ്പര സാദൃശ്യമുള്ളവയായിരിയ്ക്കുമെന്ന് ഒരു സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. ഇത് ഇന്നും പരമാർത്ഥമായിത്തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. ഫോൺബയറിന്റെ കാലത്തിന് 50 കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം ഫെക്കൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പരിണാമവാദത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ പരിഷ്കരിച്ചു. സകലജന്തുക്കളും അവയുടെ ഭൂണപരിവർത്തനത്തിൽ വംശചരിത്രത്തെ ആവർത്തിയ്ക്കുകയോ, ആവർത്തിയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചത്. ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലുമുണ്ട്. തവളയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആകൃതിയിലും ശ്വാസോച്ഛ്വാസാദിജീവിതവൃത്തികളിലും മത്സ്യധർമ്മം അനുവർത്തിയ്ക്കുന്നു. ഇതു തവളകൾ മത്സ്യങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടായതാണെന്നും തദ്പരാ പരിണാമവാദത്തെയും തെളിയിയ്ക്കുന്നു. കുരിശയുടെ വംശചരിതം മുമ്പു വിവരിച്ചതാണല്ലോ. ഇന്നത്തെ ഓറക്കുളുമ്പുള്ള കുരിശയും മാതൃഗർഭത്തിന്റെ സ്വച്ഛതയിൽ തന്റെ വംശചരിതത്തെ തെല്ലൊന്ന് അനുസ്മരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഭൂണത്തിന്റെ പ്രധാനമായ കളമ്പിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കാരോ ചെറിയ കളമ്പുകൾ വളർന്നുവരികയും ജനനത്തിനുമുമ്പ് അവ ശോഷിച്ചു മാഞ്ഞുപോകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ആവശ്യമെന്താണ്? പൂർവ്വികനായ മീസോഫിപ്പസിന്റെ പാദങ്ങളുടെ ക്ഷണികമായ അനുസ്മരണമായല്ലാതെ ഈ അനാവശ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുക! ആ ജന്തുവിന്റെ ചേതനയിൽ ദൃഢമുദ്രിതമായ പൂർവ്വജന്മസ്വഭാവങ്ങൾ ഭൂണാവസ്ഥയിൽ തെല്ലൊന്ന് ആവർത്തിയ്ക്കപ്പെട്ടതായ! വിചാരിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.

“തച്ചേതസാ സ്മരതി നൂനമബോധപൂർവ്വം
ഭാവസ്ഥിരാണി ജനനാന്തരസൗഹൃദാനി”

എന്നു കാളിദാസൻ പറയുന്നില്ലേ! ഭൂണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതു ജനനാന്തരസ്വഭാവമാണെന്നും, അനുസ്മരണം മാനസിക മല്ല ശാരീരികമാണെന്നും മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ.

ജീവലോകത്തിന്റെ പരിണാമത്തിന് ഇപ്പോൾ മൂന്നുതരം തെളിവുകൾ കൂടി കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവയെല്ലാം സാർവ്വജനികമായ ആ പ്രതിഭാസത്തിനു നിസ്തർക്കലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു. എങ്കിലും ഭൂമിയിലും ഗർഭത്തിനുള്ളിലും മറ്റുമെല്ലാതെ, നാം നിത്യവും കണ്ടുമ്പോൾ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രവണതയുടെ വിലാസം കാണിച്ചില്ലെന്നു വായനക്കാർക്കു തോന്നിയേക്കാം. ഈ അത്രപ്തി ന്യായമാണ്. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിണാമം അതീവ മന്ദഗതിയായ ഒരു സംഗതിയാണ്. അനേകലക്ഷം വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനംകൊണ്ടുമാത്രമേ അതു പ്രകടമായ വല്ല പരിവർത്തനവും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കുതിരയുടെ ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കട്ടെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃസ്വമായ ആയുഷ്കാലത്തിനുള്ളിൽ ഗണ്യമായ പരിണാമം സംഭവിച്ചുകാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. പോരെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മദർശിയോ ക്രാന്തദർശിയോ അല്ലതാനും. അവൻ ജീവലോകത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുനൂറ്റാണ്ടിലധികം വർഷങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതു ജീവലോകത്തിന്റെ നാഴികമണിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡുപോലും ആകുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെയൊക്കയാണെങ്കിലും, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ജീവജാലങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ ദർശനീയങ്ങളാണ്.

തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഗൃഹജന്തുക്കളിൽ മനുഷ്യൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾതന്നെ ഒന്നോത്തന്നോക്കൂ! പൊക്കം കുറഞ്ഞ ശക്തിയില്ലാത്ത കാട്ടുകുതിരയിൽനിന്നു കണ്ടാൽ പേടിയാകുന്ന പടക്കുതിരകളെ അവൻ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. ഇതു ലളിതമായ ഒരു പരിണാമംതന്നെയല്ലേ? സാധാരണ മൃഗപ്രദർശനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജന്തുക്കൾ മിക്കതും ഇങ്ങിനെ പ്രകൃതിയിലുള്ളവയിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളും പരിഷ്കൃതങ്ങളുമാകുന്നു. പട്ടികളുടെ കാര്യംതന്നെ എടുക്കുക. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ജന്തുവിനു വരുത്തിയിട്ടുള്ള വൈവിധ്യം അത്യന്തം അത്ഭുതകരമാണ്. വലുപ്പംകൊണ്ടു നോക്കിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നിശ്ചയാസം അടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭീമകായന്മാർമുതൽ, മദാമ്മമാർ

മടിയിൽവെച്ചു ലാളിയ്ക്കുന്ന വെറും ഏലിയോളമുള്ള വാമനന്മാർ വരെയുണ്ട്. ഒരു ബുദ്ധിപ്രിയനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെണ്ടിനടക്കുന്ന നായ്ക്കൾക്കും തമ്മിൽ സാമ്യത്തെക്കുറിച്ചു വ്യത്യാസമാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ആകൃതിയിലോളംതന്നെയോ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായോ അവ സ്വഭാവത്തിലും ഭിന്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവയെല്ലാം പട്ടികളാണ്—ഒരേ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ജന്തുക്കളാണ്. വലുപ്പമെറപ്പംകൊണ്ടുള്ള അസൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ അവയെല്ലാം തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ഇണചേരുകയും സന്താനോല്പാദനം നിവൃത്തിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരേ ജന്തുവർഗ്ഗം എന്തുമാത്രം വൈവിധ്യമുള്ളതായിത്തീരാമെന്നുള്ളതിന്നു പട്ടി ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. ഈ ജന്തു അതിപുരാതനകാലത്തുതന്നെ മനുഷ്യനോടുകൂടിയതാണ്. ബി. സി. മൂവായിരമാണ്ടിനുമുമ്പുതന്നെ മനുഷ്യൻ അതിൽ ഭിന്നജാതികളുണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഇന്ന് അതിൽ കാണുന്ന വൈവിധ്യമെല്ലാം മനുഷ്യൻ കൗതുകത്തിനോ പ്രത്യേകാവശ്യത്തിനോവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ജീവജാലങ്ങൾ എന്നും കിന്നും ഇരിമ്പുലക്കപോലെ ദൃഢരൂപങ്ങളായി, നിത്യമുത്തങ്ങളായി മാറാമല്ലാതെ ഇരിയ്ക്കുന്നവയാണെന്നുള്ള യാഥാസ്ഥിതികന്മാരുടെ അഭിപ്രായം എത്ര അബദ്ധമാണെന്ന് ഈ സംഗതികൾ തെളിയിയ്ക്കുന്നു. എത്രയെത്ര ജന്തുക്കളും ചെടികളുമാണ് കിലാലഹസ്തത്തിലെ കളിമണ്ണുപോലെ അവന്റെ ഇച്ഛാനിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിധേയമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്! ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ആയമനീയത വളരെ അത്ഭുതമാണ്. അവ അചഞ്ചലങ്ങളാണെങ്കിൽ പരിണാമം സാധ്യമല്ല. രൂപഭേദത്തിന്നു വശംവദമാകാത്ത വസ്തുക്കൾ പരിണമിയ്ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമാകും. കാട്ടുജന്തുക്കളുടെ ഇടയ്ക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വൈവിധ്യം വളരെയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്നു കാട്ടുനായ്ക്കളുടെ കാര്യംതന്നെ എടുക്കാം. കുറുക്കൻ, കുറുനരി, കാടൻ, ഊളൻ എന്നൊക്കെ വിളിയ്ക്കാറുള്ള സുരശാലിയായ ജന്തുവും ചെന്നായയും ഈ ജാതിയിൽ പെടുന്നു. മധുഗാസ്തർ, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നീ ദ്വീപുകളൊഴികെയുള്ള സകല ഭൂഭാഗങ്ങളിലും ഇവയെ കാണാറുണ്ട്. പരിഷ്കാരത്തിന്റെ നിക്ഷേപനങ്ങളായി കരുതപ്പെടുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽപ്പോലും കുറുക്കൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചുകൊള്ളും. ന്യൂഡൽഹിയിൽക്കൂടെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു സന്ധ്യരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇവയുടെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടുള്ള

കണ്ണകോരമാഴ് അനുഭവം കാത്തിയെന്നുണ്ടാവും. വിശ്വവ്യാപി കളായ ഈ കാട്ടുനായ്ക്കൾ ആകാശവണ്ണസ്വഭാവദികളിൽ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്ന വൈവിധ്യത്തിന് കണക്കില്ല. ഇവയെ തരംതിരിച്ചു പേരും ഇരട്ടപ്പേരും കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രകാരൻ അനുഭവിയ്ക്കുന്ന വിഷമം എത്രമാത്രമെന്നു പറയുവാൻ വിഷമമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ നിശ്ചിതമായ സീമാന്തരേഖകൾ കാണാനില്ല. ശാസ്ത്രീയമായ നാമകരണത്തെപ്പറ്റിയും ചിലതു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ജന്തുവിനും ഒരു പേരും ഇരട്ടപ്പേരും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കുറുനരിയ്ക്കു ശാസ്ത്രകാരൻ നല്കുന്ന പേരു കാനിസ് ആറിയസ് എന്നാണ്. ഇതിൽ ആറിയസ് കുറുനരിയ്ക്കുമാത്രമുള്ള ഉപജാതിനാമവും, കാനിസ് ജാതിനാമവുമാകുന്നു. അതേ ജാതിയിൽപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻചെന്നായയുടെ പേരു കാനിസ് ലൂപ്പസ് എന്നാണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള പേരുകൾ സാധാരണ ലാറ്റിനോ ഗ്രീക്കോ ഭാഷകളിൽ നിന്നാണ് നിഷ്പദിപ്പിയ്ക്കാറുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം ഹോമോസെപ്പിയൻസ് എന്നാണ്. സ്വഭാവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നാമകരണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, സ്ഥലങ്ങളുടേയും മഹത്തുക്കളുടേയും പേരുകളും, ഈയിടെയായി ചില ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സംസ്കൃതസംജ്ഞകളും ജന്തുക്കൾക്കു നല്കാറുണ്ട്. സർ കെ. രാമണ്ണിമേനോന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനും ഇതെഴുതുന്നയാളിന്റെ ഗുരുവുമായ ഡാക്ടർ കെ. എസ്. പത്മനാഭയ്യർ താൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഞാഞ്ഞൂലിനു “മെഗാസ്സോളക്സ് മേനോനെ” എന്നു പേരിട്ടു. കക്കുകളുടെ വറ്റത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജന്തുവിനു കല്ലുത്തയിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ “സപ്ലാത്താനാസിക്” എന്നു നാമകരണംചെയ്തു. ജാതിസ്വഭാവമായ ഏഴു പല്ലുകളും, ഉപജാതിയുടെ വാസസ്ഥാനമായ നാസിക്കുമാണ് ഇതിൽ സൂചിതമായിരിയ്ക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായ വ്യവഹാരത്തിന് ഇങ്ങിനെയുള്ള നാമകരണം അത്യാവശ്യമാണ്. എന്തെന്നാൽ സാമാന്യനാമങ്ങൾ വിരളങ്ങളും യാതൊരു ക്ലൃപ്തിയുമില്ലാത്തവയുമാകുന്നു. പക്ഷെ ഈ സംജ്ഞാദാനത്തിന് എന്താസ്പദമാണ് സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. 1938 ജനുവരിമാസത്തിൽ കല്ലുത്തയിൽ കൂടിയ സയൻസ് കാൺഗ്രസ്സിലും ഇതേപ്പറ്റി ദീർഘമായ ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടന്നു. ഒരിയ്ക്കൽ സുപ്ര

സിദ്ധനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പനിനീർച്ചെമ്പകങ്ങളെ 62 ഉപജാതികളായി തരംതിരിച്ചു പേരുകൊടുത്തപ്പോൾ തുല്യശസ്ത്രനായ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അവയിൽ രണ്ടുപജാതികളെമാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ! സ്വഭാവങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് അവ്യവസ്ഥിതങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെയെല്ലാം അർത്ഥം ഇതേയുള്ള: ഇങ്ങിനെയുള്ള തരംതിരിയ്ക്കലും പേരുകൊടുക്കലുമെല്ലാം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കൃത്രിമോപായങ്ങൾമാത്രമാണ്. പ്രകൃതി ഇങ്ങിനെ നിശ്ചിതസീമങ്ങളായ ജാതികളെയും ഉപജാതികളെയുംപാറി അറിയുന്നില്ല. മനഃമനം രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ജീവലോകത്തിൽ ഇങ്ങിനെ വരാനേ ന്യായവുണ്ടുള്ളൂ. ഈ പാഞ്ഞത്തിൽനിന്നു പട്ടിയേയും പൂച്ചയേയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വിഷമമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുക. ഇവ പണ്ടുപണ്ടേ വേർതിരിഞ്ഞതുപോലെയാണ്. ഇതിൽ ഓരോന്നിലുമുള്ള ജാതികളെ നിശ്ചയിയ്ക്കുവാനാണ് പ്രയാസം. പണ്ടു പൂച്ചയുടെയും പട്ടിയുടെയും ജനയിതാവായ ജന്തുവർഗ്ഗത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അവയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ തരംതിരിയ്ക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്യമിച്ചെങ്കിൽ ഈ പ്രയാസംതന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ജാതി നിണ്ണയം ചെയ്യുവാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ വിഷമം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവികളുടെ പരിണാമത്തിന് ഒരു നല്ല തെളിവുകുന്നു. ജീവകാലം ഇന്നും പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണെന്നാണ് അതു കാണിയ്ക്കുന്നത്.

ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ജന്തുക്കളെയും എല്ലായിടത്തും കാണുകയില്ല. കാട്ടുനായ്ക്കളെയും കാക്കകളെയുംപോലെ ചുരുക്കം ചില വിശ്വവ്യാപികളുണ്ടെങ്കിലും, മിക്ക ജന്തുക്കളും പരിമിതങ്ങളായ വാസഭൂമികളോടുകൂടിയവയാണ്. ജിഹ്വകൾ ആശ്രയിക്കയിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കരടിയില്ല. സഞ്ചിമൃഗങ്ങൾ ആസ്ട്രേലിയയിൽമാത്രമേയുള്ളൂ. വെള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിനു മുമ്പ് അവുടെ മുയലുകളില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന മുയലുകൾ ഇന്ന് ആ രാജ്യത്ത് ആകമാനം വ്യാപിച്ചു ഭയങ്കരമായ ഉപദ്രവമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗികമായ ചിതരണത്തിനു കാരണമെന്താണ്? പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആനുകൂല്യപ്രാതികൂല്യങ്ങളല്ലെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ആശ്രയിക്ക, ആസ്ട്രേലിയ, തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നീ മൂന്നു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഒക്കിനാൽഗോളത്തിൽ കാടും മലയും മരുവും ഉളവായി, വെയിലും

മഴയും തണുപ്പുമെല്ലാം ഏകദിനമെന്നവയാണെങ്കിലും അവയിലുള്ള ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങൾ അത്യന്തം ഭിന്നങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ആസ്ട്രേലിയയിൽ മുയലുകളില്ലായിരുന്നെങ്കിലും, ആ പ്രദേശം ആ ജന്തുവിനു വളരെ പറ്റിയതാണെന്നു് അവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടപ്പോൾ അതിനുണ്ടായ സമൃദ്ധിതന്നെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് പരിതസ്ഥിതികളുടെ പ്രാതികൂല്യവൈജാത്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഈ സംഗതി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രവും പരിണാമവാദവും അതിനു സമഞ്ജസമായ സമാധാനം നല്കുന്നു. മുമ്പിലത്തെ യുഗങ്ങളിൽ കടലിന്റെയും കരയുടെയും കിടപ്പു് ഇന്നു കാണുന്നതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു. ഒരുകാലത്തു് ഇന്നത്തെ ഏഷ്യയും ആസ്ട്രേലിയയും യോജിച്ചാണു് കിടന്നിരുന്നതു്. മുയലുകളുടെ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ആസ്ട്രേലിയ ഇതരഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽനിന്നു വേർപെട്ടു വലിയ സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമായിപ്പോയി. ആസ്ട്രേലിയയെപ്പറ്റി അറിയുവാനോ സമുദ്രം നീന്തികടക്കുവാനോ ഉള്ള ശക്തി മുയലുകൾക്കില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടു് പിന്നീടു് അവയ്ക്കു് അങ്ങോട്ടു വ്യാപിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചില്ല. ഭൂതലത്തിൽ ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വിതരണത്തിലുള്ള സകലവൈചിത്ര്യങ്ങളെയും ഇതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാകുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ലോകം ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കൃലംകഷമായ പഠനംനിമിത്തമാണു് ഡാർവിനും വാലസ്സിനും പരിണാമതത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോദ്ധ്യം വന്നതു്. ഡാർവിൻ പരിണാമവാദം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണു് ഇന്നും പലരും പറയാറുള്ളതു്. ഇതു സർവാബദ്ധമാണു്. പരിണാമവും ഡാർവിനിസവും രണ്ടും രണ്ടാണു്. പരിണാമതത്വം ഡാർവിൻ ഇദംപ്രഥമമായി കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല. ആധുനികചിന്തയിൽ അതിനു ഡാർവിനെക്കാൾ 65 വർഷം മുമ്പു ജനിച്ച ലാമാർക്കിന്റെ (1744—1829) കാലത്തോളമെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ടു്. എന്നുതന്നെയല്ല ഈ തത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സൂചനകൾ എംപിഡോക്ലിസു്, ലൂക്രീഷ്യസു് എന്നീ പ്രാചീനചിന്തകന്മാരുടെ കൃതികളിൽ കാണാനുണ്ടെന്നു് ഓസ്ട്രോബോൺ “From Greeks to Darwin” എന്ന രസകരമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സയുക്തികം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശരിയായ ഗവേഷണംചെയ്തു, നിസ്തർക്കമായ തെളിവുകളുൾക്കൊണ്ടു്, പരിണാമവാദം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതു് ഭാരതീയരാണ് എന്നു സ്ഥാപിച്ചശേഷം അങ്ങനെ പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ

കാഹളം മുഴക്കിയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു! അത് ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. അതേ സമയംതന്നെ പരിണാമവാദം ഭാരതീയരുടേതാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുകയും വേണം! സ്വദേശഭിമാനത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നും കറവിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തും സമ്മതിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഡാർവിനിസം പരിണാമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപദേശങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമാകുന്നു. ആ സംഗതികളെ ഈ ലേഖനപരമ്പരയിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല.

ജീവജാലങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിന് ആകപ്പാടെ നാലഞ്ചുതരം തെളിവുകൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം ഉൽഖനനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോസിലുകൾ ജീവന്റെ പൂർവ്വചരിത്രത്തെ ഉദീരണം ചെയ്യുന്നതായി നാം കണ്ടു. ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെയോ രാജവംശങ്ങളുടെയോ പൂർവ്വജാതാതം അന്വേഷിക്കുന്ന ചരിത്രകാരൻ തേടിപ്പിടിക്കുന്ന പുരാതനമായ ശിലാലേഖനങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള തെളിവുകളാകുന്നു. അശോകനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെയുംകുറിച്ചു പാടലീപുത്രത്തിലെ ശിലാശാസനങ്ങളിലും, സാഞ്ചിയിലെ ചുവർച്ചിത്രങ്ങളിലുംനിന്നു നാം അറിയുന്നില്ലേ? ഇതുപോലെ കിരീടയുടെ പൂർവ്വകനെപ്പറ്റിയും നമുക്കുള്ള ശിലാരേഖകളാണ് മുൻപു വിവരിക്കപ്പെട്ട ഫോസിലുകൾ. ജീവന്റെ ഈ ആത്മകഥയിലെ ആദ്യഭാഗം തൃപ്തികരമാവണം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, അതിന്റെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ആവിഷ്കരണങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന ഉത്തരഭാഗം ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമാണ്. ഇതും, ഇന്നത്തെ ജീവികളുടെ ശരീരഘടനയെപ്പറ്റിയുള്ള താരതമ്യപഠനവും, ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം തരുന്ന തെളിവുകളും, ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും വിതരണത്തിലുമുള്ള വൈവിധ്യവും എല്ലാം നമ്മെ ഒരേ അനുമാനത്തിലേക്കുതന്നെ നയിക്കുന്നു. വിവിധരീതിയിലുള്ള ഈ തെളിവുകൾ ഒന്നിനൊന്ന് ഉപോൽബലകമായി ഭവിക്കുന്നത് അത്യന്തം രസാവഹമാണ്. ഇതിൽ ഓരോന്നിന്റേയും ഓരോ അംശത്തെപ്പറ്റി ഓരോ ഗ്രന്ഥം എഴുതാവുന്നതാണ്. എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത്രമാത്രം വിവരങ്ങളാണ് ആധുനികശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിപുലമായ ഈ വിഭവങ്ങളുടെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥാലീപുലാകമാത്രമേ ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും അതു മഹത്തായ പരിണാമതത്വത്തെപ്പറ്റി വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാകുമെന്നു കരുതുന്നു.

തന്നു. മറ്റേതു വീക്ഷണകോടിയിൽനിന്നു നോക്കിയാലും വ്യാഖ്യാനമില്ലാത്ത പ്രഹേളികയായിത്തോന്നുന്ന ഈ സംഗതികൾ പരിണാമത്തിന്റെ പ്രകാശധാരണിയിൽ സുവ്യക്തങ്ങളും അർത്ഥപൂർണ്ണങ്ങളുമായിത്തീരുന്നു. ഒരു അട്ടയുടെ കാലമുതൽ ഇരുനൂറു ടൺ ഭാരമുള്ള തിമിംഗലംവരെ, മാംസികമായ കാമമുതൽ ആദർശപാവനമായ പ്രണയംവരെ, ജീവനേയും ജീവിയേയും സംബന്ധിക്കുന്ന സർവ്വസംഗതികളും പരിണാമത്തിന്റെ വിലാസപേശലമായ വിന്യാസമുദ്ര വഹിക്കുന്നു. പരമസുന്ദരമായ ഈ പ്രവണതയുടെ അതന്തമായ അംഗുലീവിലാസം ചേതനാപാദപത്തിൽ നവംനവങ്ങളായ പുഷ്പങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നു. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പുല്ലൊടിയും പുളളിപ്പലിയും മനുഷ്യനും മയൂരവും എല്ലാം അന്തർലീനമായ ആത്മബന്ധത്തെ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. അതു നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. മധുരമോഹനമായ സംഗീതത്തിൽ രാഗവും കാമീനീകാമുകന്മാരുടെ സല്ലാപലീലകളിൽ അനുരാഗവുംപോലെ അതു ജീവലോകത്തിന്റെ അദ്ധ്യാത്മസർവ്വസ്വമാകുന്നു.

കാലത്തിന്റെ സീമാവിഹീനമായ സിക്താഭ്യമിയിൽ ജനനമരണങ്ങളാകുന്ന ജയഘോഷം മുഴക്കി തലമുറകളിൽ താളംചവുട്ടി ഒരിയ്ക്കലും നില്ക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ജീവരാശികളുടെ ഈ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ഏകാന്തവും ഉജ്ജ്വലവുമായ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട്. അത് എത്ര ലക്ഷം നൂറ്റാണ്ടുകളെ പിന്നിട്ടു! ഇനിയും എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് ഭാവിയുടെ നോക്കത്തോൽ വീഴ്ചരതയിൽ ധൂസരപ്രഭങ്ങളായി നീണ്ടുകിടക്കുന്നത്! അതിന്റെ പുരശ്ചക്രവാളം അകന്നകന്നുപോകുന്നു. എമിൽല്യൂഡ്വിഗ് എന്ന ജർമ്മൻസാഹിത്യകാരൻ, ഗെഥെ, റെപ്പോളിയൻ, ബിസ്മാക്ക് എന്നിവരെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ജഗന്മോഹനങ്ങളായ ജീവചരിത്രങ്ങളാണ്, ഇതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. അനുഗ്രഹിതനായ ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ കഥാപുരുഷന്മാരെ ഗംഭീരസുന്ദരങ്ങളായി മുന്നോട്ടു പറയുന്ന മഹാനീതഗകളായി ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നു. ജീവചൈതന്യത്തിന്റെ ചലനാത്മകത്വത്തെ ഇത്ര ഭംഗിയായി കാണിയ്ക്കുന്ന സങ്കല്പം മറ്റൊന്നില്ല. പരിണാമത്തിൽ അന്തർലീനമായ ഈ ചലനാത്മകത്വം ഭാവനയെ ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുവാൻ അതീവ പര്യാപ്തമാണ്. അതിന്റെ അത്യന്തമധുരവും, കാവ്യഭംഗി തിരതല്ലുന്നതുമായ ഒരു പ്രപഞ്ചനമായ “Creative

Evolution" എന്ന വിശുതഗ്രന്ഥം ബഗ്ഗ്സൻ എന്ന ചിന്തകൻ നോബൽസമ്മാനം നേടിക്കൊടുത്തു. പരിണാമത്തിന്റെ വിലാസലാസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ചിത്രം നിസ്തലമാണ്. പക്ഷെ ആദർശവാദിയായ അദ്ദേഹം അതിൽ കുത്തിച്ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള തത്വചിന്തയേയും ആത്മീയമൂല്യങ്ങളേയും സാധൂകരിയ്ക്കാൻ ശാസ്ത്രം തയ്യാറില്ല. മഞ്ഞുതുള്ളിയെ മാണിക്യമായിക്കാണുന്ന കവിഹൃദയം ബഗ്ഗ്സനെ വ്യാമോഹിപ്പിയ്ക്കുകയും വഴിതെറ്റിപ്പിയ്ക്കുകയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത്. അത്യന്തം രസകരങ്ങളായ ഈ സംഗതികളെപ്പറ്റി വഴിയെ പ്രതിപാദിയ്ക്കാം.

III

ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇതുവരെ മനഃശ്ശുദ്ധിയുള്ള വിചാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായില്ല. ഇതു കേൾക്കുവാൻ വിവരിയ്ക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണെന്നു തോന്നിയതുകൊണ്ടു മനഃപൂർവ്വം നീക്കിവെച്ചതാണ്. അല്ലാതെ പരിണാമവാദം മനഃശ്ശുദ്ധനെ സ്പർശിയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചുപോകരുത്. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ സാരം നേരത്തേ പറഞ്ഞേയ്ക്കാം. അതു മനഃശ്ശുദ്ധനും ഇതരജീവികളെപ്പോലെ ദീർഘമായ പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ഒരു ജന്തുവാണെന്നാണ്. ഈ സംഗതി പലർക്കും തുച്ഛമായില്ലായിരിയ്ക്കാം. പരമാർത്ഥം പലപ്പോഴും അരോചകമാണ്. എന്തു ചെയ്യാം! “നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണോ അതാണ്; അല്ലാതെ നാം എന്തെന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നുവോ അതുമാത്രമല്ല” (We are what we are, not merely what we think we are) എന്നു ഡി. എച്ച്. ലാൻസ് ഒരിയ്ക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കുരങ്ങുകൾക്കു, പ്രത്യേകിച്ചും ആൾക്കുരങ്ങുകൾക്കു, മനഃശ്ശുദ്ധനോടുള്ള സാദൃശ്യം സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളിൽ ഈ ജന്തുക്കളെ കാണുവാൻ കൂടുന്ന ആൾക്കൂട്ടംതന്നെ ഇതിനു തെളിവാണ്. ഒരാൾ—ഉട്ടാൻജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുരങ്ങു തന്റെ കുഞ്ഞിനു മൂലകൊടുക്കുന്നതും തലോടുന്നതും ഉമ്മ വെയ്ക്കുന്നതും മറ്റും കണ്ടാൽ ആരാണ് ആ ജന്തുവിനു മനഃശ്ശുദ്ധനോടുള്ള ഉറബന്ധത്തെപ്പറ്റി സംശയിയ്ക്കുന്നത്? കൂടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ മുന്നിയെപ്പോലെ നിശ്ചലനായിരിയ്ക്കുന്ന ആ മൂത്ത കുരങ്ങിന്റെ മുഖത്തെ ദേവനീയഭാവം നോക്കൂ! ബോർണിയൻ വൻങ്ങളിൽ താൻ കഴിച്ച സർവ്വസ്വതന്ത്രവും ഉത്സാഹഭരിതവുമായ

ജീവിതത്തെയും ഇന്നത്തെ കാരാഗൃഹവാസത്തെയും പറ്റി ഓർത്ത് ആ സാധു വിഷാദിയ്ക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നില്ലേ? അതിനിടയ്ക്ക് അത് അടക്കുവാൻ വയ്ക്കാതെ ചെയ്തുപോകുന്ന അശ്ശീലതകണ്ടു നോക്കിനില്ക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ലജ്ജിയ്ക്കുന്നതെന്തിനാണ്? ഇങ്ങിനെ വികാരങ്ങളും ദുഃഖാവങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും നോക്കിയാൽ ഈ സാധുജീവികൾ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്ന കൗതുകകരവും അതേ സമയംതന്നെ ദയനീയവുമായ മാനുഷരൂപത്തിന് അതിരില്ല. അതു നില്ക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഈ ജന്തുക്കളുടെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു കടന്നുനോക്കാം. ഒരു മനുഷ്യരങ്ങിനേറയും മനുഷ്യനേറയും അസ്ഥികൂടങ്ങൾ എല്ലിനെല്ലു സാമ്യമുള്ളതാകുന്നു. ചില എല്ലുകൾക്കു വലുപ്പമുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ അസ്ഥിയെങ്കിലും കുറവായോ കൂടുതലായോ കാണുന്നില്ല. പരിണാമവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ മനുഷ്യനേറയും ഗോറിലയുടേയും (ഗോറില, ഓറാങ്, ചിമ്പൻസി, ഗിബൺ എന്നിങ്ങിനെ നാലു ജാതിയാണ് ആൾക്കരങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്ന അസ്ഥികൂടങ്ങൾ അടുത്തടുത്തുവെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാഴ്ചബംഗ്ലാവൊന്നു സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യൻ കുരങ്ങുകളോടു ബന്ധപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള വസ്തുത അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ആ അസ്ഥിപഞ്ചരങ്ങൾക്കുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായ സാമ്യം അവരുടെ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛതയെ ആജീവനാന്തം ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്മരണയായിരിയ്ക്കും. ഇത്രയ്ക്കു പരിപൂർണ്ണമല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ശരീരഘടനയ്ക്കു പട്ടി പൂച്ച അരണ തവള എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജന്തുക്കളോടും സാദൃശ്യമുണ്ട്. തവളയുടെ ശരീരത്തിലും ഒരു നട്ടെല്ലും അതിന്റെ തുരങ്കത്തിൽക്കൂടി പോകുന്ന സുഷുപ്താനാഡിയും തലയോട്ടിയും തലച്ചോറും കാലും കൈയും വിരലുകളും കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും എല്ലാമുണ്ട്. അതിന്റെ തലച്ചോറു നമ്മുടേതുപോലെ വലുതല്ല. അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ലളിതമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ തവളയെക്കാൾ ഉയർന്നതരം ജന്തുക്കളായ പട്ടി പൂച്ച എന്നിതുകളിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി കാണാം. പട്ടിയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും രോമമുണ്ട്. മലയും മലപ്പാലുമുണ്ട്. സന്താനങ്ങളെ കുറേക്കാലം ഗർഭത്തിൽവെച്ചു പോഷിപ്പിച്ചു ജീവനോടെ പ്രസവിയ്ക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. പ്രസവവേളയിൽ അവയ്ക്കും മാശു പിറക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടേയും മനുഷ്യനുമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടങ്ങളാണ്. വാലും കൈകാലുകളുടെ ആകൃതിയും

സ്കന്ദങ്ങളുടെ എണ്ണവും തലച്ചോറിന്റെ വലുപ്പവും മറ്റും വ്യത്യസ്തങ്ങളാകുന്നു. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ കരങ്ങളിൽ, വിശിഷ്ട ആരക്കരങ്ങളിൽ, ആണ് ഏറ്റവും കൂടാതെ കാണുന്നത്. അവയെല്ലാം മാസന്തോറുള്ള ആത്മവുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത പലർക്കും ഒരു പുതുതായതായിരിക്കും. അസംഖ്യങ്ങളായ ഈ സാമ്യസാദൃശ്യങ്ങളെയെല്ലാം ഇവിടെ വിവരിയ്ക്കുന്നില്ല. ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ കരങ്ങളേയും മനുഷ്യനേയും ഒരേ വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുകണ്ടു പലർക്കുണ്ടാകുന്ന അമച്ഛവിദ്വേഷങ്ങൾക്കു യാതൊരടിസ്ഥാനവും ആവശ്യവുമില്ലെന്നു പറയാനുള്ളു.

കരങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്ന ഈ ജന്തുവും ദീർഘമായ പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നുള്ളതിനു കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളെല്ലാമുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫോസിലുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ആകപ്പാടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നാലഞ്ചേയുള്ളു. അതും തലയോട്ടിയുടെ ശകലങ്ങൾ താടിയില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള അംശങ്ങളല്ലാതെ പൂർണ്ണമായ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ വിരളമാണ്. എങ്കിലും പണ്ഡിതനായ ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഇവയിൽനിന്ന് ആ പൂർണ്ണജന്തുക്കളുടെ ആകൃതിയും വൃക്തിയും എന്തായിരുന്നെന്ന് ഉറപ്പിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒന്നുമാത്രമേ ഇവിടെ വിവരിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതു 1892-ൽ ജാവയിലെ ട്രിനിൽ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു പ്രൊഫസർ ഡബ്ലു. കണ്ടെടുത്ത പിത്തിക്കാന്തോപ്പസ്സ് അഥവാ കരങ്ങുമനുഷ്യന്റേതാണ്. പിത്തിക്കാന്തോപ്പസ്സ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനെക്കാൾ വളരെ വ്യത്യാസമുള്ളതും, ആരക്കരങ്ങളോടു വളരെ സാമ്യമുള്ളതുമായ ഒരു ജന്തുവാണ്. മനുഷ്യനും ആരക്കരങ്ങിനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം തലച്ചോറിന്റെ വലുപ്പമാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കപരിമാണം ശരാശരി 88 ക്യൂബിക്കിഞ്ചാണ്. (സ്ട്രീകർക്ക് ഇതിൽ പത്തു ശതമാനം കുറയും. ഇതു കേട്ടു സ്ട്രീവായനക്കാർ ഇച്ഛാഭംഗപ്പെടേണ്ട. ലോകപ്രശസ്തനായ അനറ്റൊളെ ഫ്രാൻസിന്റെ മസ്തിഷ്കം ഒരു സാധാരണശ്വകാരന്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപതു ശതമാനം വലുപ്പം കുറഞ്ഞതായിരുന്നു.) ആരക്കരങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ആൻഗോറിലിയുടെ തലച്ചോറു 32 ക്യൂബിക്കിഞ്ചേയുള്ളു. ജാവാനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കം ഇതു രണ്ടി

നേരയും മദ്ധ്യവർത്തിയാണ്. ഇതും മറ്റുള്ള ഫോസിലുകളും, മനുഷ്യൻ ആരംഭിക്കുകയോടു വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവനാണെന്നുമാത്രമല്ല, അവയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പൂർവ്വജനുവിൽനിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണെന്നും കാണിക്കുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു നാമെല്ലാം ഗിബൺ ഗോറില്ല തുടങ്ങിയ കരണ്ടുകളുടെ സന്താനപ്രവരയിൽ പെട്ടവരാണെന്നു ധരിയ്ക്കുക. ആരംഭിക്കുകയും മനുഷ്യനും ഒരു ജനുവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുണ്ടായതാണ്. രണ്ടിന്റെയും പൂർവികനായ ആ ജനുവർഗ്ഗം രണ്ടിൽനിന്നും ഭിന്നമാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യശാഖയ്ക്കു വാനരശാഖയെക്കാൾ വളരെയധികം പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നുപോയി. ഇക്കാരണത്താൽ പൂർവികനായ ജനുവിനു മനുഷ്യനേക്കാൾ വാനരങ്ങളോടാണ് സാദൃശ്യമുള്ളതെന്നുമാത്രമേ വിവക്ഷയുള്ളൂ. അതിന്റെ ശരീരമാസകലം രോമത്താൽ മൂടപ്പെട്ടതും, മസ്തിഷ്കം നമ്മുടേതിന്റെ പകുതിയോളംതന്നെ വലുപ്പമില്ലാത്തതുമായിരുന്നു. വനങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ പൂർവികൻ നമ്മുടേതിനേക്കാൾ രൂക്ഷങ്ങളും ശക്തിമത്തുകളുമായ പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിയ്ക്കണം.

ശരീരഘടനയും ഭൂണശാസ്ത്രവും നൽകുന്ന തെളിവുകൾ ഇതിലൊക്കെ വിപുലവും വിസ്തൃതവുമാകുന്നു. “പൂർണ്ണവളർച്ചയിലെത്തിയ നമ്മുടെ ശരീരം പരിണാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവുകളിലൊന്നാണ്. നമ്മുടെ കാരോരുത്തരുടേയും സ്വകാര്യമായ വളർച്ച മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പരിണാമചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ശുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ‘സത്യവാങ്മൂല’മാകുന്നു” എന്നാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത്.

മനുഷ്യശരീരം പരിണാമലക്ഷ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചബംഗ്ലാവാണെന്നുതന്നെ പറയാം. വീഡഷീം എന്ന പ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ, മനുഷ്യനിൽ 180-ൽ കുറയാതെ ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളായ ശിഷ്ടങ്ങളുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ രോമപടലം പരമാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. ചില പരസ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യം നിർലജ്ജം വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. ആനന്ദാനന്ദതിയെക്കാൾ നമ്മുടെ കവികൾക്കു രോമാഞ്ചം, പുളകം എന്നിങ്ങനെ ചില വിലകുറഞ്ഞ വാക്കുകളെ പ്രദാനംചെയ്യുന്നതിനാണ് അതു കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ കിടലിൽ ഉണ്യുകുപ്പുപ്ലം എന്നൊരു

ചെറിയ സഞ്ചിയുണ്ട്. ഇത് ആഹാരദഹനത്തിൽ യാതൊരു പങ്കും വഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഗണ്യമായ ഉപദ്രവംകൂടിയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പഴുപ്പുകയറി അതു മരണകാരണമായി ഭവിക്കുന്നു. ആപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്നു പറയുന്ന ഈ സുഖക്കേടിനു, ശസ്ത്രക്രിയചെയ്ത് ഉണ്ടുകുപ്പു മോദിച്ചുകളകയാണ് പ്രതിവിധി. ഇതെഴുതുന്ന ആളുടെ പെരുപ്പം അനേകംപേർക്ക് ഇങ്ങനെ ആപത്തുണ്ടാക്കിയ ഈ അവയവശിഷ്ടം മോദിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ തത്തൽസ്ഥാനീയമായ അവയവം താഴെ ജന്തുക്കളിൽ വളരെ ഉപയോഗമുള്ളതാണ്. മുയലിന്റെ ഉണ്ടുകുപ്പും ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം വഹിക്കുന്നു. 180-ഓളമുള്ള ഈ അവയവശിഷ്ടങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പരിണാമചരിത്രത്തിനു നിസ്തർക്ക ലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു.

ഭൂണചരിതവും ഇതുപോലെതന്നെ അധ്യക്ഷമായ തെളിവുകളാണ് നൽകുന്നത്. ഏറ്റവും കൗതുകകരവും, പരിണാമവിദ്വേഷികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ലജ്ജാവാഹമായി തോന്നിയേക്കാവുന്നതും, മനുഷ്യനു ഭൂണദശയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാലാണ്. ഗർഭജീവിതത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലാണ് ഇതാദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇതോട്ചേർന്നു ശക്തങ്ങളായ മാംസപേശികളുണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല, അതു ചലിപ്പിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. സാധാരണയായി പിന്നീടുള്ള വളർച്ചയിൽ ഇതു ജന്തുലോകത്തിൽ അന്യാദൃശമായ നിരംബഗ്നതയാൽ ആച്ഛാദിതമാകയും, ജനനവേളയിൽ അതിന്റെ ലാഞ്ഛനരൂപവും മാഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ നട്ടെല്ലിന്റെ താഴത്തെ അറ്റത്തു കാണപ്പെടുന്ന കൂർത്തു വളഞ്ഞ അനുതികം ഇതിന്റെ പുരുഷിപ്പോയ അവശിഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ വളരെ അപൂർവ്വമായി സൂക്ഷ്മരൂപം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വാലോടുകൂടിയ മനുഷ്യശിശുക്കൾ പിറക്കാറുണ്ട്. ഭൂണത്തിൽ ഈ വാലിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടൊപ്പംതന്നെ കഴുത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഓരോ വരി ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവ മത്സ്യങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസേന്ദ്രിയമായ 'തെക്ക'യുടെ ആവർത്തനമാണ്. മത്സ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ അവയുടെ ഉള്ളിൽ മുറ്റലുള്ളായ അസ്ഥികളും വരിവരിയായുള്ള രക്തക്കുഴലുകളും ഉണ്ട്. വായിൽ വെള്ളം നിറച്ച്, ഈ ദ്വാരങ്ങളിൽക്കൂടി പുറത്തു വിട്ടു, വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രാണവായുവാണ് മത്സ്യ

ങ്ങൾ ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ഭൂണം ഈ തെളിവുകൾകൊണ്ടു ശ്വാസോച്ഛ്വാസകർമ്മം നിർവ്വഹിയ്ക്കുന്നില്ല. അവ ശുദ്ധമേ നിരൂപയോഗങ്ങളാണ്. ജനനത്തിന്നുമുമ്പ് ഈ ദ്വാരങ്ങൾ വെച്ചുമാറി അടഞ്ഞുപോകുന്നു. വളരെ അപൂർവ്വമായി അവ അടയാതെ ശേഷിയ്ക്കാറുണ്ട്. അവയുടെ അസ്ഥികൾ ഉൾച്ചെവിയുടെ അംശങ്ങളായും, രക്തക്കുഴലുകൾ കൂടിച്ചേർന്നു, വഴിമാറി, സാധാരണയുള്ള ധമനികളായും മാറുന്നു. ഭൂണദശയിലെ വാലിന്റെയും തെളിയുടേയും സൂചനയെന്തെന്നു വിസ്തരിയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അവ പൂർവ്വജന്മങ്ങളുടെ സ്കാരകങ്ങളും പരിണാമത്തിന്നു നിസ്തർക്കലക്ഷ്യങ്ങളുമാകുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു രണ്ടു സംഗതികൾ കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഗർഭകാലത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഭൂണത്തിന്റെ ശരീരമെല്ലാം രോമംകൊണ്ടു മൂടപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. കരങ്ങിന്റെ ഭൂണത്തിലും ഈ രോമാളി ദൃശ്യമാണ്. ഇരുകൂട്ടരിലും ജനനത്തിന്നുമുമ്പ് ഈ രോമകുഞ്ചുകം കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നു. ഇതിന്നുശേഷം കരങ്ങിന്നു കുറേക്കൂടി നിബരീസമായ ഒരു രോമാവരണം ലഭിയ്ക്കുന്നെങ്കിലും, മനുഷ്യശരീരം താരതമ്യേന രോമഹീനമായിത്തന്നെയിരിയ്ക്കുന്നു. സദ്യോജാതമായ ശിശുവിന്നുള്ള ഒരത്ഭുതശക്തി വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. അതിന്നു സാഹായ്യമില്ലാതെ സ്വന്തംകൈകളാൽ തുടങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ സർക്കുസ്പിറൂക്ക് ഓറക്കെ മാത്രമേ ആവശ്യവുണ്ടു! ഈ ലംബശക്തി, ജനിച്ച് ഒരു മാസത്തോളം നിലനില്ക്കുന്നു. അതിന്നുശേഷം അതു മാഞ്ഞുപോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഭൂണത്തിന്റെ രോമകുഞ്ചുകവും, ശിശുവിന്റെ ലംബശക്തിയും യഥാക്രമം നാല്ക്കാലികളേയും വാനരങ്ങളേയും അനുസ്മരിപ്പിയ്ക്കുന്നു. മരങ്ങളിൽ ചാടിനടക്കുന്ന മാതാവിന്റെ നീണ്ട രോമങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് തുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്കരങ്ങളെ പലരും കണ്ടിരിയ്ക്കാം. ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങിനെ മരത്താടിയാടി നടന്ന മനുഷ്യനിൽ ഇന്നും ഈ ശക്തി മായാതെകിടപ്പുണ്ടെന്നു മേല്പാഞ്ഞ സംഗതി തെളിയിയ്ക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സകല മനുഷ്യരും തങ്ങളുടെ ഒൻപതു മാസത്തെ ഗർഭജീവിതത്തിൽ സ്വവംശത്തിന്റെ പ്രാരംഭം മുതൽക്കുള്ള ചരിത്രത്തെ വളരെച്ചെറിയ തോതിൽ ആവർത്തിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിതാക്കളുടെ ബീജങ്ങൾ ഒന്നുപേർണ്ടാകുന്ന ഓറസെല്ലിൽ ആദ്യമുണ്ടായ അണുജീവികളുടെയും, കുറേക്കഴിഞ്ഞു കഴുത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും ശ്വാസരസ്രവങ്ങളുണ്ടാക്കി പ്രാചീന

സമുദ്രങ്ങളിലെ മത്സ്യജീവിതത്തെയും, അവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബോൾ ജീവന്റെ ഏറ്റവും അത്ഭുതമഹോദ്യമമായ കരയോരത്തെയും, വാലും പൂടയും വളർത്തി നാല്ക്കാലിയായി നടന്ന കാലത്തെയും, ജനനത്തിനു ശേഷംപോലും ലംബശക്തിയാൽ പലരും അവമാനകരമായി കരുതാറുള്ള വാനരജീവിതത്തെയും, നാമേ വരും ഒന്നൊഴിയാതെ സംക്ഷേപിച്ച് കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നാം ജീവരാശികളിൽനിന്നോ, ജീവന്റെ സാവ്യത്രികമായ നിയമത്തിൽനിന്നോ വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ല. മറ്റുള്ള ജീവികളെപ്പോലെ തന്നെ മനുഷ്യനും, പലതും കണ്ടും കൊണ്ടും പല വേഷങ്ങൾ പകർന്നും, പല കാലങ്ങൾകൊണ്ടു പലവഴി തിരിഞ്ഞാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

അടുത്തതായി നമുക്ക്, ഈ പൂർവ്വചരിത്രം എന്തായിരുന്നു എന്നുനോക്കിപ്പോകാം.

പരിണാമവാദത്തെ ആധാരമാക്കി തത്വചിന്തകൾ വാർത്തകൾ വാൻ യന്തിച്ചിട്ടുള്ള പലരും ജീവലോകത്തിന്റെ ദീർഘമായ പൂർവ്വചരിത്രം മനുഷ്യന്റെ രംഗപ്രവേശനത്തിനുള്ള നാമ്പിയായിരുന്നു എന്നു ഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ഇതു വെറും തത്വചിന്തയാണ്. ജന്തുശാസ്ത്രവും ഭൂഗർഭശാസ്ത്രവും ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ ലക്ഷ്യമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അവന്റെ ഉത്ഭവം ജന്തുലോകത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ അത്യന്തം അപ്രധാനവും നിഗ്നൂപമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. പ്രാദേവമുള്ള പല വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും കോലാഹലത്തോടെയുള്ള ഏഴുനേണുള്ളത്തിനിടയിൽ, അവൻ യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ലാതെ അകമ്പടിയും ആഘോഷവുമില്ലാതെ ഏതോ ഒരു കോണിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നാം മനുഷ്യനെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ അതീവ അപ്രധാനവും വിരളവുമായ ഒരു ജന്തുവായിട്ടാണ്. അവന്റെ പൂർവ്വവംശങ്ങളുടെ കഥയും ഇതുതന്നെയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. ലോകമെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള സംഖ്യാസമൃദ്ധമായ ഒരു ജന്തുവായിട്ടാണ് അവനിന്നു കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഇതു കേവലം പത്തിരുപതിനായിരം വഷങ്ങൾകൊണ്ടു, ബുദ്ധിയുടേയും ഭാഷണത്തിന്റേയും ശക്തികൊണ്ടുണ്ടായ വിശേഷമാണ്. അതിനുമുമ്പ് അവൻ ഇന്നത്തെ ആരംഭരണ്ടുകളെപ്പോലെ ഏകാന്തദയനീയമായ ഒരു ജീവിയാണിരുന്നതെന്നു. ഒരു വൃക്തിയെന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യനു

പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ള ദുസ്സഹമായ ശൂന്യതാബോധവും വിജനഭീരുതയും ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളായിരിയ്ക്കാം. അങ്ങിനെയൊക്കെകിൽ നമുക്ക് ആ പുവ്വജന്മത്തെപ്പറ്റി കൃതജ്ഞതയ്ക്കു വകയുളള. എന്തെന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ ആനന്ദമോഹനവും അമൃതപുഷ്പമായ കവിതാസമ്പത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഈ വിഷാദങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അതെങ്ങനെയുമിരിയ്ക്കട്ടെ, പുവ്വവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയില്ലായ്മയാൽ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ആരംഭദശകളെപ്പറ്റിയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഭൂഗർഭത്തിൽ സുദർല്ലമാണ്. ഇന്നു ശുദ്ധപാമരന്മാർക്കുപാലും, മനുഷ്യനു ജന്തുവർഗ്ഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ നിസ്തർക്കനിർവ്വേദങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന വിഷാദമുഖികളായ ആരംഭരണ്ടുകൾ ആകമാനം നിസ്സാരമായ ചില ഭൗമികാനുഭവങ്ങളാൽ നാമാവശേഷമായിപ്പോകുമായിരുന്നു.

മനുഷ്യനും കിരണ്ടുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ അതുതവർഗ്ഗത്തിന്റെ പുവ്വികൻ ആരായിരുന്നു? പിന്നത്തെ അടുത്ത ബന്ധു, കാട്ടുജാതിക്കാർ കൊണ്ടുനടക്കാറുള്ള തേമാക് എന്ന വിചിത്രജീവിയാണെന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരമില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ലിമൂർ എന്നു വിളിയ്ക്കുന്ന ഈ ജന്തു തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും മധ്യധാരാസ്ഥലിലും സുലഭമാണ്. അറേബ്യൻസമുദ്രത്താൽ വേർപെടുത്തപ്പെട്ട ഈ ഭൂഭാഗങ്ങൾ ഒരു കാലത്തു യോജിച്ചുകിടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇതൊരു ലക്ഷ്യമാകുന്നു. കടലിൽ താണുപോയ ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് ഇക്കാരണത്താലാണ് ലിമൂറിയ എന്നു നാമകരണം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നത്. ഏതോ ദൂരത്തത്തെ ദ്യോതിപ്പിയ്ക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഭീകരനേത്രങ്ങളോടുകൂടി, മനുഷ്യവും പാത്തും പതുങ്ങിയും പേടിച്ച് പേടിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ജന്തുക്കൾ കിരണ്ടുകളിൽനിന്നു പല കാര്യങ്ങളിലും ഭിന്നരാണ്. ഏകിലും അവ വാനരങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണെന്നു ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഐക്യകണ്ഠേണ സമ്മതിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങിനെ മനുഷ്യന്റെ പുവ്വികൻ ആരംഭരണ്ടുകളോടും, ആ പുവ്വികന്റെ പുവ്വികൻ വാലുള്ള കിരണ്ടുകളോടും, അതിന്റെ പുവ്വികൻ തേമാകുകളോടും സാമ്യമുള്ള ജന്തുക്കളാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ഇതിന്റെ പിന്നിലത്തെ പടിയെന്താണെന്നാണ് ഇനിയും ആലോചിയ്ക്കാനുള്ളത്. മനുഷ്യൻ തേമാക് എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ശരീരാലടനപ്രധാനപ്പെട്ട പല ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളെയും അവയുടെ വംശപുവ്വതയിൽനിന്ന് അകറ്റിനില്ക്കുന്നു. പശു പട്ടി ഒട്ടകം കുതിര ആന

തിമിംഗലം മുതൽ ഇത്യാദിയായ പ്രധാനസസ്തനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങിനെ അകന്നുപോകുന്നു. ഓരോ വർഗ്ഗത്തെയും നീക്കിനീക്കി, ഒടുവിൽ ശേഷിയ്ക്കുന്നത്, ശലഭഭക്ഷകൾ (Insectivores) എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാമാണ്യമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജന്തുക്കളാണ്. ഇവയെല്ലാം കൃശശരീരികളാണ്. ദുർഗന്ധം വമിയ്ക്കുന്ന ചെറുശരീരത്തോടെ അന്ധമായി, പൂത്തികെട്ട വീടുകളിൽ വിരങ്ങോടി നടക്കുന്ന 'നച്ചെലി' (Shrew) ഈ വർഗ്ഗത്തിലെ അംഗമാണ്. അതിനു സാധാരണ എലികളോടു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ശലഭഭക്ഷകളിൽച്ചിലതു വൃക്കവാസികളാണ്. ഏഷ്യാട്ടവണ്ഡത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗങ്ങളിലും മലയാദിപുഷ്പങ്ങളിലും കാണുന്ന "ടൂപ്പേയ" എന്ന നച്ചെലിയാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനം. ഒരണ്ണാക്കുണ്ണന്റെ വലുപ്പവും ആകൃതിയുമാണുള്ളത്. ഭിന്നങ്ങളായ ഈ രണ്ടു ജന്തുക്കളെയും തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയാസമാണ്. ടൂപ്പേയയ്ക്കു തേമാങ്കകളോടു വളരെ സാമ്യമുണ്ട്. ഈ ജന്തുവിന്റെ മൂലകുടുംബത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുപോയ ഒരു ശാഖയാണ് അതിദീർഘമായ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കുശേഷം മനുഷ്യനായി പരിണമിച്ചത്. ഈ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ഗതിക്രമവും ആവശ്യവും എന്തായിരുന്നു എന്നു നോക്കാം.

ശലഭഭക്ഷകൾ പൊക്കിറുക്കൊടിയുള്ള (സസ്തനങ്ങളായ) ജന്തുക്കളിൽ വളരെ താണുപടിയിൽ നില്ക്കുന്നു. അവയുടെ മസ്തിഷ്കം വളരെ ചെറുതും അപ്ലുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ വംശത്തിൽനിന്നുണ്ടായ മനുഷ്യശാഖയുടെ തലച്ചോറിന് ഇത്ര വളരെ വികാസം സിദ്ധിയ്ക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളെന്താണെന്നാണ് ആദ്യമായി അന്വേഷിയ്ക്കേണ്ടത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ സർവ്വപ്രധാനമായുള്ളതു, മരങ്ങളിലെ ജീവിതമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. വൃക്കജീവിതത്തിന് അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സന്നാഹങ്ങൾ കൈകാലുകളുടെ സഹായത്തോടും കണ്ണിന്റെ കൃത്യമായാണ്. കൂടാതെ കർമ്മങ്ങളിലും കന്നുകാലികളിലും കാണുന്നതുപോലെ പെൻഡുലത്തിന്റെ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും മാത്രം ചലിയ്ക്കുന്ന കൈകാലുകൾ, മരക്കൊമ്പുകളിൽ ചാടിയോടി നടക്കുന്നതിന് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. ഒരു കൊമ്പിൽനിന്നു മററാനിലേയ്ക്ക് ചാടുന്നതിന് അവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള അകലം ശരിക്കുഹരിച്ചറിയേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിന്നു കൃത്യമായ കണ്ണുകൾ കൂടിയേകഴിയും. ഭൂത

ലത്തിൽ കാടിനടക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ അധികകാര്യങ്ങളിലും കണ്ണിനെക്കാൾ മുക്കിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. കിരീട പട്ടി പശു മുതലായ ജന്തുക്കളുടെ 'മോന്ത്'യുള്ള നീണ്ട ആകൃതി ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. വൃക്ഷമാസിയായ ടുപ്പേയയിൽ മേല്പറഞ്ഞ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ പ്രകടമാണ്. അതിന്റെ മസ്തിഷ്കം, ദർശനശക്തിയുടെ വികാസത്താൽ നച്ചെലിയുടേതിനെക്കാൾ വളരെ വലുതായിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽനിന്നു തേമാങ്കകളിലേയ്ക്കു വളരെ ദൂരമൊന്നുമില്ല. ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ടുപ്പേയയെ തേമാങ്കകളുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നു ശഠിക്കുന്നു. തേമാങ്കകൾക്കു കൂടുതലായുള്ള അനുഗ്രഹം, മരക്കൊമ്പുകളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതിന്നു വിരലുകൾക്കുള്ള ശക്തിയാണ്. ഈ വൃക്ഷങ്ങളിലെ സമത്വമായ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യവുമാണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള വിരലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതോടെ കൈകൾക്ക് അടങ്ങിയിരിയ്ക്കാൻ പ്രയാസമായിത്തീരുന്നു. കിപ്രസിദ്ധമായ വാനരകൗതുകം ഇതിന്റെ ഫലമാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്തതിടത്ത് ഏത്തിനോക്കുന്നതിനും, ഒരു കാര്യവുമില്ലാത്ത ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനും മർക്കടത്തിനുള്ള ഭുജാസന കുറച്ചൊന്നുമല്ല. വെറും കൗതുകത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രവൃത്തികളും കിസൃതികളും മർക്കടമുഷ്ടികളും, മസ്തിഷ്കത്തിന് അത്യധികമായ വികാസം വരുത്തുന്നു. അതു കൈകളെ കൂടുതൽ കൗശലമുള്ളവയും, കണ്ണുകളെ പൂർവ്വതൽ കൂർന്നുള്ളവയുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കാരണങ്ങളുടെ സംയുക്തഫലമായിട്ടാണ് വാലുള്ള കരണ്ടുകൾ ഉണ്ടായത്. വാലിന്റെ നഷ്ടമാണ് മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള അടുത്ത പടി. ഇതിനുള്ള കാരണം മരംചാട്ടത്തിലുണ്ടായ ഉപേക്ഷയാണ്. ഒരു വൃക്ഷത്തിൽനിന്നു മററാനിലേയ്ക്കു ചാടുമ്പോൾ കരങ്ങിന്റെ വാലു ചുക്കാൻപിടിച്ച് അതിനെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വാലില്ലാക്കരണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും വലിയ മരഞ്ചാടികളല്ല. അവ ദീർഘങ്ങളായ കയ്യുകൾ കൊണ്ടു മരക്കൊമ്പുകളിൽ തുങ്ങിയും ആടിയുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ ഒരു ചുക്കാന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ണും കയ്യും വളരെ കണിശത്തോടെ ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആടിയാടിയുള്ള സഞ്ചാരംകൊണ്ടു മാറിനു ഘനം കുറയുകയും വിരിവു വലിയുകയും ചെയ്യും. അധികസമയവും വൃക്ഷങ്ങളിൽ തുങ്ങിക്കിടന്നുള്ള പരിചയംനിമിത്തം നിലത്തേയ്ക്കിറങ്ങിയാലും അവ നാലു

കാലിൽ നടക്കാതെ നിവൻ രണ്ടു കാലിൽ നില്പുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും, അതിനതന്നെ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതും വിചാരിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സംഗതികളെല്ലാംകൊണ്ടു ശരീരത്തിന്നു വലുപ്പവും വലിയ്ക്കുന്നു.

മേല്പറഞ്ഞ പരിണാമദശകൾ വെറും ഉപാധപോലുള്ളതായി തോന്നിയേക്കാം. ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു നമുക്ക് അവയെപ്പറ്റി ഉറപ്പിയ്ക്കുവാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഉപാധങ്ങൾ ഏറ്റവും യുക്തിപൂർവ്വങ്ങളാണെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. മനുഷ്യന്റെ അന്യാഭാഗമായ ബുദ്ധിവൈഭവവും നിവൻ പ്രൗഢമായ ആകാരവും എല്ലാം ആദ്യം മരഞ്ചാടിയായും പിന്നീടു മരംതുങ്ങിയായും നടന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗം വൃക്ഷശാഖകളിൽ പ്ലവംഗമായിക്കഴിഞ്ഞുകൂടിയതാണെന്നു പറയുമ്പോൾ നെറ്റി ചുളിച്ചു ഘനക്കുയവും മാനഹാനിയും നടിയ്ക്കുന്ന അന്തസ്സുകാർ, തങ്ങളുടെ മാന്യതയ്ക്കും പ്രാമാണ്യത്തിന്നും കാരണം അന്നത്തെ ആ ജീവിതമാണെന്നുള്ള സംഗതി കാക്കേണ്ടതാണ്. അതു മറക്കുന്നതു കൃതഘ്നതയാകുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ പരിണാമഗതി ഇതായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇന്നും വലുത്തു കുരങ്ങുകളും ആരംഭക്കുരങ്ങുകളുമുള്ള സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഈ മാതിരിയുള്ള പരിവർത്തനദശകളെ അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്ന ജന്തുവർഗ്ഗം മനുഷ്യനായിത്തീരണമെന്നു നിബ്ബന്ധമുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടാ. അങ്ങിനെയിരിയ്ക്കെ മനുഷ്യന്റെ പൂർവ്വികനായ ആ മരംചാടിയെ നിലത്തിറക്കിയ സംഗതി എന്തായിരിയ്ക്കാം? ശരീരത്തിന്റെ വലുപ്പം ഒരു പ്രധാനസംഗതിയായിരുന്നിരിയ്ക്കണം. ആരംഭക്കുരങ്ങുകളിൽവെച്ചു ഏറ്റവും വലുപ്പംകൂടിയ ഗോറില്ലകൾ (ചിലതിന്നു 400 നാത്തൽ ഭാരം കാണം) പ്രായേണ വൃക്ഷവിഭവങ്ങളായി നിലത്തു നടക്കുന്ന ജന്തുക്കളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അവ ഇന്നും വനങ്ങളിൽത്തന്നെ ജീവിച്ചുപോരുന്നു. ഇതരജന്തുക്കളുടെ പരിണാമത്തിലെന്നപോലെ ഇവിടെയും പരിസരങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് മരംചാടി നടന്ന ജന്തുവർഗ്ഗത്തെ താഴത്തേയ്ക്കിറക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് അനുമാനിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ശീതോഷ്ണാവസ്ഥകൾ അതിൽ വലിയൊരു ഭാഗം വഹിച്ചിരിയ്ക്കണം. ഭൂമി ഉണക്കുകയും വനതലങ്ങൾ കുരയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ

ഴാണു് മനുഷ്യന്റെ പരിണാമം ഉണ്ടായതെന്നു വിചാരിയ്ക്കാവുന്നതാണു്. മദ്ധ്യേഷ്യയിൽ ഹിമാലയപർവ്വതങ്ങളും മറ്റു പർവ്വതങ്ങളും ഇങ്ങിനെ നഷ്ടകാനനങ്ങളായ ജന്തുക്കളെ വനങ്ങളോടൊപ്പം ശീതമേഖലകളിലേയ്ക്കു സ്ഥലം മാറുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല. നിരുദ്ധരായ ഈ വൃക്കജീവികൾ നിലത്തു ജീവിയ്ക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിതരാവുകയും, ആവശ്യം സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവായിത്തീർന്നു് അനേകലക്ഷം വർഷങ്ങൾകൊണ്ടു് അവ മനുഷ്യരായി പരിണമിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. മരങ്ങളോടൊപ്പം ശീതളമായ ദക്ഷിണഭൂഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കു നീങ്ങിയ അവയുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കു് ഇങ്ങിനെയുള്ള ദുർഘടങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ അവ വാനരങ്ങളായിത്തന്നെ ജീവിതം തുടന്നു. പക്ഷെ മദ്ധ്യേഷ്യയിലെ മരംചാടികൾ മനുഷ്യരായിത്തീർന്ന കാലമത്രയും, തെക്കോട്ടു നീങ്ങിയ അവയുടെ ഈ സഹോദരങ്ങളും സ്വന്തമാഗ്നത്തിൽ പരിണമിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരുന്നു. അവയിന്നു പണ്ടത്തേതിൽനിന്നു കുറേക്കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട കിരങ്ങുകളാണു്; നാം മോശപ്പെട്ടവയും.

മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികൾകൊണ്ടാണു് മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം മദ്ധ്യേഷ്യയാണെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്. മരക്കാമ്പിൽനിന്നു താഴത്തു വനകുഴിഞ്ഞത്തിൽ പിന്നീടുള്ള ശാരീരികമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ സാരമില്ലാത്തവയാണു്. ഇതിനുശേഷം മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിണാമം മുഴുവനുംതന്നെ മാനസികമാണെന്നു പറയാം. അതു മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയും സാമ്രാജ്യമാണു്. എങ്കിലും ബോൾക്കു് എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ഡച്ചശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രസകരമായ സിദ്ധാന്തത്തെക്കൂടി ഇവിടെ വിവരിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടു്. മനുഷ്യൻ ഇതരജന്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ചു വളരെ നിസ്സഹായമായ ഒരുവസ്ഥയിലാണു് ജനിയ്ക്കുന്നതു്. ഒരു പശുക്കിടാവു ജനിച്ചു 47 ദിവസംകൊണ്ടു ഭാരം ഊട്ടിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ മനുഷ്യശിശുവിനു് ഇതിലേയ്ക്കു 180 ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതു പോലെതന്നെ പല്ലുകൾ മുളയ്ക്കുന്നതിന്നും കാടിനടക്കുന്നതിന്നും മറ്റും കാലം വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ടു്. ആരംഭകാലത്തു് പോലും ഈ നിലകളിലെത്താൻ ഇത്ര ദീർഘകാലം വേണ്ടാ. ഇതു മസ്തിഷ്കവികാസത്തെ സഹായിയ്ക്കുകയും, ശിക്ഷണം കുറേക്കാലംകൂടി സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശിശുവിന്റെ ഈ

നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ അതിനു മാതാവിനോടുള്ള പരാധീനത സ്ഥിരതാമസത്തിനും കുടുംബജീവിതത്തിനും കാരണമാക്കിയതായി വിചാരിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷികളിൽ ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇന്നും സുലഭമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു പ്രായമാകുന്നതുവരെ അവയിൽ പലതിനും അസുയാഹ്മായ ഒരു കുടുംബജീവിതമുണ്ട്. ഈ പരിവർത്തനം, കിരങ്ങുകളിൽ ഭൂണാവസ്ഥയിൽമാത്രം കാണപ്പെടുന്ന സ്വഭാവങ്ങളെ, മനുഷ്യനിൽ ശൈശവത്തിലേയ്ക്കും ബാല്യത്തിലേയ്ക്കും വലിച്ചുനീട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ രോമഹീനത ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. കിരങ്ങിൽ ഈ അവസ്ഥ ക്ഷണികവും ഭൂണകാലത്തുമാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതുമാകുന്നു. പക്ഷെ മനുഷ്യനിൽ അതു ജനനശേഷം വളരെക്കാലത്തേയ്ക്കു നീണ്ടുനില്ക്കുന്നു. ബോറാക്കു ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം സ്വഭാവങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, മനുഷ്യന്റെ പരിണാമം യഥാർത്ഥത്തിൽ കിരങ്ങിന്റെ ഭൂണീകരണമാണെന്നു വാദിയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യനു പ്രായമായ കിരങ്ങുകളെക്കാൾ അവയുടെ ഭൂണങ്ങളോടോ ശിശുക്കളോടോ ആണ് കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളത്. മനുഷ്യസ്വഭാവങ്ങളിൽ പലതും ഭൂണമക്കുടങ്ങളുടേതാണ്. മനുഷ്യന്റെ പരിണാമം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതു ശൈശവത്തെ ഇനിയും ദീർഘിപ്പിയ്ക്കുകയും യൗവനത്തെ വിളംബപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അനാശാസ്യമായ അതിവാത്സല്യവും ഇതിനെ സഹായിയ്ക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇങ്ങനെ കിരങ്ങുകൾ ബാഹ്യലോകത്തിന്റെ കർക്കശതപങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗർഭകാലത്തെയും, അവയുടെ ഒന്നുമറിയാത്ത ശൈശവത്തിലെയും സ്വഭാവങ്ങളെ മനുഷ്യൻ പ്രായപൂർത്തിയിലേയ്ക്കു നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ അവനു വംശസഹജമായ മൃഗീയത്വത്തിൽ വലിയ ഒരംശം വർജിയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നു ജെ. ബി. എസ്. ഹാർഡെയിൻ പറയുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭാവം എന്നായിരുന്നു എന്നു തീർത്തുപറയുവാൻ വിഷമമാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ പൂർവ്വികരായ ജന്തുവർഗ്ഗം മരക്കൊമ്പുകളെ എങ്ങനെയെന്നുമായി ഉപേക്ഷിച്ചത് അൻപതു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുപുറവും ഒരു നൂറൊഴുപത്തഞ്ചുലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുപുറവുമാണെന്നുള്ളതിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സംശയമില്ല. ഇതിനുശേഷവും വളരെവളരെ നാളത്തേയ്ക്കു അവൻ അടുമിടും

അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഒരു ദുർലഭജീവിയായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തു വിശേഷിച്ചും കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു ലക്ഷം വഷങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയ്ക്കും തദ്വാരാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ ആകൃതിയ്ക്കും അന്യോന്യബന്ധത്തിനും ഗുരുതരങ്ങളായ ആന്ദോളനങ്ങളുണ്ടായി. അഭൗമങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ ധ്രുവങ്ങളിലെ ഹിമാവരണം മധ്യരേഖയുടെനേക്കു വ്യാപിയ്ക്കുകയും, സജാതീയങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ കിരേക്കാലം കഴിഞ്ഞു പിൻവലിയുകയും ചെയ്തു. ഈ ഹിമദശയിൽ സ്ഥലവിഭാഗത്തിനു വളരെ ആകൃതിവ്യത്യാസം സംഭവിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സംഗതി മനുഷ്യന്റെ എന്നല്ല സകല ജീവജാലത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തെ സാരമായി സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രാതീതകാലത്തെ ഈ ചരിത്രത്തിനു ലക്ഷ്യമായി ബുദ്ധിമാനായ ഈ ജന്തുവിന്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളെയും ഫോസിലുകളെയുംകാൾ ഓരോ കാലത്തും അവനുപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളുമാണ് നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ അതുതവസ്തുത്തിന്റെ രേഖാചിതമായ ചരിത്രത്തിനു കേവലം അയ്യായിരം വഷത്തെ പഴക്കമേയുള്ളൂ.

ദീർഘമായ ഈ പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ മനുഷ്യൻ സാർവ്വജീവികമായ ആ സരിൽപ്രവാഹത്തിൽനിന്ന് ഒരു വിധത്തിലും മുക്തനായെന്നു വിചാരിയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. അവന്റെ ഇന്നത്തെ നിലയോ ശരീരഘടനയോ ഭൂതകാലചരിത്രമോ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൂചനപോലും തരുന്നില്ല. ജീവജാലങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പരിണാമം സംഭവിയ്ക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. അതിന്റെ തരംഗപരമ്പരകൾ മനുഷ്യനെമാത്രം വിട്ടുകളയുമെന്നു വിചാരിയ്ക്കുവാൻ ന്യായം കാണുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ നിമിഷാൽ ത്തിലെ ചിരംജീവിയാണ്. ജന്തുലോകത്തിൽ അവനുള്ള സ്ഥാപ്തം പദം ശാശ്വതമായിരിയ്ക്കണമെന്നില്ല. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത്രമാത്രം ദുബ്ബലമാണ്. അവൻ ഒന്മുതിയാൽ പറക്കുന്ന പാററകൾപോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു നിമിഷംകൊണ്ട് അവനെയും അവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെയും നാമാവശേഷമാക്കുവാൻ ശക്തമാകുന്നത് ആശ്ചര്യത്തിലും പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടിയതായിട്ടും അപൂർവ്വമായ ഒരു കാഴ്ചയല്ല. പകർച്ചവ്യാധികൾക്കു കാരണക്കാരായ അണുജീവികൾക്ക് അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ വിറപ്പിയ്ക്കുവാൻ അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മനുഷ്യന്റെ ഭാവി ഏകാന്തഭാസ്യരവും അവന്റെ പരിണാമപരമായ പരമോൽ

കഷ്ടം അഭംഗ്യമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതു വെറും വ്യാമോഹമാണെന്നു കാണാം. ഇന്നത്തെ നക്രങ്ങളുടേയും കൂർമ്മങ്ങളുടേയും വംശം പത്തുരണ്ടായിരം ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഇന്നു നമ്മെപ്പോലെ ലോകം തങ്ങളുടേതെന്നും തങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ളതെന്നും വ്യാമോഹിച്ചിരിയ്ക്കാം. അന്ന് അവയുടെ ഇടയ്ക്കു നിഗ്നബുദ്ധ്യമായിക്കിടന്ന ഏതോ തുച്ഛമായ ഒരു ജന്തുശാഖയല്ലേ നമ്മുടെ അധിരാജ്യത്തുതെ വിതിർത്തിയത്! ഇതുപോലെ ചരിത്രം ഇനിയും ആവർത്തിക്കുപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു? അതിനൊന്നും ഇനിയും കാലമില്ലെന്നും, ഭൂഗോളം നാളത്തെ സായാഹ്നത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോകുമെന്നും വിചാരിയ്ക്കരുത്. മുമ്പൊരവസരത്തിൽ പഠത്തതുപോലെ, 'ഭൂമി ജീവസമന്വീതയായിട്ടു നൂറു ലക്ഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു; അത്രയും കാലംകൂടിയെങ്കിലും അതങ്ങനെയൊന്നു, നില്ക്കുമെന്നു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം ഉറപ്പുതരുന്നു.' ഇത്ര ദീർഘമായ ഭാവിയ്ക്കൽ പരിണാമത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് സാധിച്ചുകൂടാത്തത്?

പരിണാമമാഗ്ഗങ്ങൾ

പരിണാമം എന്നാൽ എന്തെന്നും, അതിനുള്ള തെളിവുകളെന്തെന്നും കഴിഞ്ഞ ഉപന്യാസത്തിൽ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. അടുത്തതായി അതിന്റെ കാരണങ്ങളും പ്രവർത്തനരീതികളും എന്തെന്നും, അതെങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും അന്വേഷിക്കാം. ഇനിയും പറയാവാനുണ്ടാകുന്ന സംഗതികൾ മുൻപു പറഞ്ഞവയെപ്പോലെ സുസ്ഥാപിതങ്ങളോ നിസ്തർക്കങ്ങളോ അല്ല. ഇത്ര തക്ക പ്രണിതമായ വിഷയം വേറെയില്ല. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഈ വിവാദങ്ങളും വാക്സമരങ്ങളും ഇനിയും ശമിച്ചിട്ടില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, ജീവശാസ്ത്രത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായവും വികാസവും വാദവിഷയങ്ങളെ ഉത്തരോത്തരം കൊടുമ്പിരിയ്ക്കിക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതു, മെൻഡലിന്റെ വിസ്തൃതങ്ങളായിക്കിടന്ന ഗവേഷണങ്ങളുടെ പ്രകാശനവും അതേത്തുടർന്നുണ്ടായ പാരമ്പര്യശാസ്ത്രവുമാകുന്നു. ഇവ പരിണാമവാദത്തെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സ്വപ്നേപി വിചാരിക്കാത്തവണ്ണം സങ്കീർണ്ണമാക്കി. മെൻഡലിസത്തെ പ്രകാശനംചെയ്ത പരേതനായ പ്രൊഫസർ ബേറാസൺ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാരമ്പര്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടും പരിണാമം എങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുകയും, ഒടുവിൽ ആ തത്വത്തിന്റെ പ്രായോഗികമായ അംശത്തിൽ സംശയാലുവായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രത്തിന്റെ തെളിവുകളെ ആധാരമാക്കി ആ തത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം

വിശ്വസിക്കാതിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉല്പാദനത്തെയും സ്വഭാവപാരമ്പര്യത്തെയുംപറ്റി താൻ സമാജിച്ച വിജ്ഞാനം പരിണാമത്തിന്റെ പ്രയാണമാറ്റത്തെ പ്രതിബന്ധിച്ചു ഗതിഭട്ടിയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്. ഭാവനാപരമായ ഈ പരാജയം ബോറംസന്റെ വാല്യകുടുംബത്തിലെ പ്രസംഗപരമ്പരകളിൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ തീരമാലകളിലൂടെ കുന്നതായി കാണാം. പരിണാമവാദത്തിന്റെ ആജന്മശത്രുക്കളായ പുരോഹിതവർഗ്ഗം ഈ സംഗതിയെ വലുതാക്കിക്കാണിച്ച് അവരുടെ സ്വർഗ്ഗത്തെ സംരക്ഷിയ്ക്കുവാൻ ഇന്നും ശ്രമിച്ചുപോരുന്നു. പക്ഷെ ആധുനികഗവേഷണം ബോറംസന്റെ സംശയങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത ഇവരറിയില്ല. അദ്ദേഹം പരിണാമത്തിന്റെ പുരോഗതിയ്ക്കു പ്രതിബന്ധമായി കരുതിയ പാരമ്പര്യശാസ്ത്രംതന്നെ അതിനിന്നു വഴി തെളിയിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുതസംഗതികൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ വഴിയെ വെളിപ്പെടുന്നതാണ്. തീക്ഷ്ണമായ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ പ്രഥമമായ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മനുഷ്യസാധാരണമായ അതിശയോക്തികൾക്കും അമിതോക്തികൾക്കും വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃത്യാലോകം ഈ പോക്കുകളിൽ ആത്തിയോടെ കടന്നുചെല്ലുന്ന ഒന്നുമറിയാത്ത വായനക്കാരന്, 'പരിണാമവാദം തകർന്നു' 'ഡാർവിനിസം തൃജിതപ്പെട്ടു' എന്നിങ്ങനെയുള്ള കബന്ധങ്ങളെ വേണ്ടുവോളം പെറുക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും. ഇങ്ങനെയൊന്നു സമ്പാദിയ്ക്കപ്പെട്ട ഭൂതങ്ങളായ സത്യങ്ങളെ യാഥാസ്ഥിതികലോകം അത്യന്താധരത്തോടെ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തലയും കാലുമില്ലാത്ത മുതദേഹങ്ങൾ മനുഷ്യരാകുമെങ്കിൽ ഇവയും പരമാർത്ഥങ്ങളാണ്.

പരിണാമത്തെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നു നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് യാഥാസ്ഥിതികലോകത്തിന്റെ ശാപഭാരം വഹിയ്ക്കുന്ന ആ മഹാൻ—ചാൾസ് ഡാർവിൻ—പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പുരോഹിതവൃത്തിയായി സ്വപിതാക്കളാൽ ഉദ്ദേശിയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ വഴി തെറ്റി ഒടുവിൽ അക്കൂട്ടരുടെ ആജന്മശത്രുവായിത്തീർന്ന് അത്ഭുതമായിത്തോന്നുന്നു. പക്ഷെ പരമശാന്തനും മഹദ്വിദ്വാനുമായ ആ മഹാപുരുഷൻ സത്യത്തെ ആരാഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടരെ മനുഷ്യർക്കു ദ്രോഹിച്ചു എന്നു പറയ

നതു പാപമാണ്. അതു നില്ക്കട്ടെ. ഡാർവിന്റെ കാലത്തിനുമുമ്പു തന്നെ പരിണാമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനവും അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളും ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ ഉദിച്ചിരുന്നു. ഹുബ്ബുകാരനായ ലാമാക്ക് (1744—1829) പരിണാമതത്വം ഗ്രഹിയ്ക്കുകയും, അതേപ്പറ്റി ഒരു വാദം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ തത്വത്തിന്റെ സാർവ്വജനീയമായ വ്യാപ്തി അറിഞ്ഞതായി തോന്നുന്നില്ല. പരിണാമം (Evolution) എന്നുള്ള പദംതന്നെ പിന്നീടുണ്ടായതാണ്. ചുരുക്കം ചില ഫോസിലുകളേയും ജീവികളുടെ പരസ്പരസാദൃശ്യത്തേയും ആസ്പദമാക്കി, വസ്തുതകളും വിശേഷങ്ങളും നിത്യമുത്തങ്ങളല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചു. ഈ വിശ്വാസത്തിനു പരിവർത്തനവാദം (Transformism) എന്നാണ് അക്കാലത്തു പേർ പാഞ്ഞിരുന്നത്. പരിവർത്തനവാദം പരമാർത്ഥത്തിൽ പരിമിതമായ പരിണാമവാദം തന്നെയാണ്. ജീവിവിശേഷങ്ങളുടെ പരിവർത്തനത്തെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാൻ ലാമാക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ച സിദ്ധാന്തം ഇതാണ്. ഓരോ ജീവിയും പരിതസ്ഥിതികളനുസരിച്ചു ജീവിയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കുമെന്നും, ഈ യത്നത്തിൽ അതിന്റെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അവയവം പുഷ്ടിപ്പെടുകയും, ഉപയോഗിക്കാത്തതു മുരടിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ തലമുറയിലും ഇങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്ന പുഷ്ടിയും വിലോപവും അടുത്ത തലമുറയിലേയ്ക്കു സംക്രമിയ്ക്കുമെന്നും ലാമാക്ക് വിശ്വസിച്ചു. ജിറാഫിന്റെ കഴുത്തിനുള്ള അസാമാന്യമായ നീളം അതിന്റെ പൂർവികന്മാർ ഉയർന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇല തിന്നുവാൻ സാഹസപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമാണ്. ഇമ്മാതിരി ജനനശേഷം സമാജ്ജീവ്നപ്പെടുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ സന്താനങ്ങളിലേയ്ക്കു സംക്രമിയ്ക്കുമെന്നുള്ള തെളിവില്ലാത്ത വിശ്വാസം ലാമാക്കിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്നും പ്രശസ്തരായ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലാമാക്കിസത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. ആജ്ജീവസ്വഭാവങ്ങൾ പരമ്പരാഗതങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ലാമാക്കിയന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഇതുപോലെ ഇത്ര സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു വിഷയം ജീവശാസ്ത്രത്തിലില്ല. ഇന്നും അതേപ്പറ്റി ഏകാഭിപ്രായമില്ല. അതിന്റെ നിരൂപണത്തിലേയ്ക്കു പിന്നെ കടക്കാം.

ലാമാക്സ് പരിവർത്തനവാദം ഉൽഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു ഡാക്ടർ മാർത്തസ് (1766-1834) എന്ന ഒരിംഗ്ലീഷു പുരോഹിതൻ ജനസംഖ്യയേയും സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങളേയും പറ്റിയുക്തിയുക്തങ്ങളായ ചില അനുമാനങ്ങൾ രൂപവല്ക്കരിയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഗതികൾക്കു പരിവർത്തനവാദത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തോടോ വിട്ടുരമായ ബന്ധംപോലും ഉള്ളതായി തോന്നിയില്ല. ജനസംഖ്യയുടെ നിരകുശമായ വർദ്ധനവാണ് മാർത്തസ്സിനെ ആകർഷിച്ചത്. ആഹാരസമ്പാദനത്തിനുള്ള ഒരു മത്സരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇക്കണക്കിനു പെരുകിയാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുണ്ടാകുമെന്നും മാർത്തസ്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ആസന്നമായ ഈ വിപത്തിനു പ്രതിവിധിയായി ആത്മസംയമനവും താമസിച്ചുള്ള വിവാഹവുമാണ് അദ്ദേഹം നിദ്ദേശിച്ചത്. സന്താനനിയന്ത്രണവും ഗർഭനിരോധനവുമെല്ലാം ആവിർഭവിച്ചതു പിന്നീടാണ്. തന്റെ നിഗമനങ്ങൾക്കു ജീവശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടാകുവാൻപോകുന്ന വമ്പിച്ച മറൊലിയെപ്പറ്റി മാർത്തസ്സ് ഉഘാടിച്ചുപോലുമില്ല. പരിവർത്തനവാദം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നുവോ എന്നുകൂടി സംശയമാണ്. എങ്കിലും ആ വാദത്തിന്റെ പരിണതരൂപമായ പരിണാമത്തെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുന്നതിൽ മാർത്തസ്സിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അത്യധികം ഉപകരിച്ചു. അവയാണ് ഡാർവിനിസത്തിനു ബീജാവാഹം ചെയ്തത്.

അമേരിക്കയിലെ കെൻറക്കി വനതലങ്ങളിൽ ഒരു മരവെട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ എബ്രഹാംലിക്കനെ പ്രസവിച്ച ആ ദിവസംതന്നെയാണ് ചാൾസ് ഡാർവിനും (1809-1882) ഭൂജാതനായത്. ഒരു ദിനത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം ദർശിച്ച ഈ രണ്ടു ശിശുക്കളും ചഞ്ചലമായ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരിയ്ക്കലും മായാത്ത രണ്ടു നാമങ്ങൾ മുദ്രണം ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. ബീഗിൾ എന്ന കപ്പലിൽ ദീർഘകാലം ലോകം ചുറ്റിപ്പറമ്പിയിരുന്നതിനും വിവിധഭൂഭാഗങ്ങളിലെ ജീവജാലങ്ങളെ നേരിട്ടു കണ്ടു പഠിയ്ക്കുന്നതിനും ഡാർവിനു സൗകര്യം ലഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി പരിവർത്തനവാദത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച്—അഥവാ പരിണാമവാദത്തെപ്പറ്റി—അദ്ദേഹത്തിനു ദൃഢമായ വിശ്വാസം ഉളവായി. പക്ഷെ അതിനു ലാമാക്സ് നിദ്ദേശിച്ച വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു തൃപ്തി തോന്നിയില്ല. ഡാർവിനോടൊപ്പംതന്നെ ചാൾസ്സ് എന്ന

സഞ്ചാരിയും ഏതാദ്യശമായ വിശ്വാസങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും രൂപവല്ക്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പരിണാമവാദികളായ ഈ രണ്ടു സഞ്ചാരികളും മാർത്താണ്ഡന്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ ധൈര്യം, ഇരുവരും പരസ്പരാശ്രയംകൂടാതെ, പരിണാമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ അവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ജനസംഖ്യയുടെ വർദ്ധനവുമൂലം മാർത്താണ്ഡ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്കു കണ്ട മത്സരം മാനവസമുദായത്തിൽമാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും, അതു സാർവ്വജീവികമാണെന്നും ഈ നിരീക്ഷകന്മാർക്കു ബോധപ്പെട്ടു. ഓരോ ജന്തുവിശേഷവും ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങളെ അതിലംഘിച്ചു പെരുകുന്നതായി അവർ കണ്ടു. ഒരു ജീവിയുടെ എല്ലാ സന്താനങ്ങളും പൂർണ്ണവളച്ചയിലെത്തി സന്താനോല്പാദനം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു ഭൂമിയിൽ സൗകര്യമില്ല. ഇതിന്റെ ഫലമായി അവയുടെ ഇടയ്ക്കു കർക്കശമായ മത്സരമുണ്ടാകുന്നു. സാർവ്വത്രികമായ ഈ ജീവിതമത്സരത്തിൽ പരിതസ്ഥിതികളോടു പോരാടുവാൻ ഏറ്റവും സമർത്ഥമായ വ്യക്തികൾമാത്രം വിജയിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവ മണ്ണടിയുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പ്രകൃതി ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാരായ വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. തലമുറകളായുള്ള ഈ “പ്രകൃതിനിലാരണം” (Natural Selection) മൂലമാണ് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള അനുമാനത്തിലേയ്ക്കു ഡാർവിനും വാലസ്സും ഒരേ കാലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. ഫലസിന്റെ പഠനങ്ങളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാമനസ്സനായ ഡാർവിൻ പ്രായംകുറഞ്ഞ ആ നിരീക്ഷകനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി തന്റെ അനുമാനങ്ങളെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വൈമനസ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും പല സ്നേഹിതന്മാരുടെയും നിബ്ബന്ധനമൂലം അദ്ദേഹം തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ആദ്യം പണ്ഡിതസദസ്സുകളിലും അതിനുശേഷം 1859-ൽ “പ്രകൃതിനിലാരണമാർഗ്ഗേണയുള്ള ജീവിവിശേഷങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി” എന്ന ഗ്രന്ഥംമൂലം ലോകസമക്ഷവും അവതരിപ്പിച്ചു. ഇവിടെയും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതമത്സരവും പ്രകൃതിനിലാരണവും നിസ്തർക്കമായ വസ്തുതകളാണ്. മനുഷ്യനിലും മക്കികയിലും ഞാണുലിലും ഞൊണ്ടുണ്ണുപുല്ലിലും എന്നുവേണ്ട സമസ്തജീവജാലത്തിലും കർക്കശമായ ഈ പരമാർത്ഥങ്ങൾ ഏതു കാലത്തും ദർശനീയമാണ്. പക്ഷെ തുടരെയുള്ള നിലാരണനമൂലം പരമ്പരാഗതങ്ങളായ അനുകൂലസ്വഭാവങ്ങൾ

പുഷ്പിപ്പെട്ടവരുമെന്നും, അങ്ങിനെയാണ് ജന്തുക്കളിലും സസ്യങ്ങളിലും പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ (Species) ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുള്ള പരിണാമവ്യാഖ്യാനം കേവലം ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്. ഇതിന്നാണ് ഡാർവിനിയസിദ്ധാന്തം അഥവാ ഡാർവിനിസം എന്നു പേർ പറയുന്നത്.

ഡാർവിന്റെ കാലകൃത്തായ ഗ്രന്ഥം അത്യുസ്തലോകത്തുണ്ടാക്കിയ കോളിളക്കം അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇതിനുള്ള യഥാർത്ഥകാരണം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച സിദ്ധാന്തത്തെക്കാൾ, ആ ഗ്രന്ഥംമൂലം വിസ്മയവും അഗണ്യവുമായിക്കിടന്ന പരിണാമതത്വത്തിനുണ്ടായ പുനർജീവനമായിരിയ്ക്കാം. ഈ തത്വം ലൂക്രീഷ്യസ്സിന്റെയും എംപിഡോക്ലിസ്സിന്റെയും കാലം മുതലേ ചിന്തകന്മാരുടെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണെങ്കിലും ലാമാക്ക് അതിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നുമാത്രമല്ല അതിനെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാൻ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉന്നയിയ്ക്കുകകൂടി ചെയ്തതാണെങ്കിലും, ഡാർവിന്റെ ഗ്രന്ഥതല്പജ്ഞത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണംമൂലമാണ് അതിന്റെ സാർവ്വജീവികമായ വ്യാപ്തിയേയും സർവ്വോത്തമമായ പ്രാധാന്യത്തെയുംപറ്റി ലോകത്തിനു ബോധംവന്നത്. പരിണാമത്തെ അനുവരെ ആരും അതു കാര്യമായി ഗണിച്ചിരുന്നില്ല. ലാമാക്കിന്റെ പരിവർത്തനവാദംതന്നെ പണ്ഡിതമണ്ഡലങ്ങളുടെ ഒരു കോണിലെവിടെയോ കിടന്നതേയുള്ളൂ. പക്ഷെ “വിശേഷങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി” ആ തത്വത്തെ കരതലാമലകംപോലെ തെളിയിച്ചുകാട്ടി. മതശാസനകളുടെ കൽത്തുറകിൽ വളർന്നിരുന്ന അക്കാലത്തെ മനഷ്യക്ക് ഇതു ഭൃസ്സഹമായിരുന്നു. പരിണാമത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതു മതത്തിന്റെ ദൈവികമായ അധികാരത്തെ അവഹേളിയ്ക്കുന്ന ധിക്കാരമായിട്ടാണ് അവർക്കു തോന്നിയത്. ഈ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ തർക്കങ്ങളും വാഗ്വാദങ്ങളും ലേഖനമത്സരങ്ങളും വിവരിയ്ക്കുവാൻ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥംതന്നെ വേണ്ടിവന്നു. ഡാർവിൻ പ്രകൃത്യാ ശാന്തനായിരുന്നു. ഏകിലും തോമസ് ഹെൻറി ഹക്സ്ലിയും ഏർണസ്റ്റ് ഹെക്കലും പരിണാമപക്ഷത്തിനു വേണ്ടുവോളം സമരശക്തിയെ പ്രദാനംചെയ്തു. ഈ രണ്ടു വീരകേസരികളും സത്യത്തെ രക്ഷിയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി ധീരധീരം പോരാടി. താൻ ഡാർവിന്റെ ബുദ്ധിപട്ടിയാണെന്നു ഹക്സ്ലി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാഡ്സ്റ്റൺ, വിലുംബ്രയൻ എന്നീ ധീഷണാശാലികൾ എതിർപക്ഷത്തെ നേതൃത്വം വഹിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷന്മാരിൽ പലർക്കും ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തമാത്രമല്ല, പരിണാമത്തിന്റെ പ്രാഥമികതത്വങ്ങൾപോലും പാഞ്ഞുമാനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇതിന്റെകൂടെ, മനുഷ്യനും ഒരു ജന്തുവാണെന്നും അവൻ പരിണാമമാറ്റേണ കരങ്ങുകുളോടു ബന്ധപ്പെട്ടവനാണെന്നും സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു ഡാർവിൻ “മനുഷ്യന്റെ പാരമ്പര്യം” എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥംകൂടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഇതു വിദ്വേഷവഹിയിൽ തൈലവഷം ചെയ്തു. ഈ സംഗതികളെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗമദ്ധ്യേ അരിശംകൊണ്ട ഒരു സ്ത്രീ “നിങ്ങളുടെ അപ്പപ്പനോ, അമ്മമ്മയോ ആരാണ് കരങ്ങായിരുന്നത്?” എന്നു ഹക്സ്ലിയോടു ചോദിക്കുവാൻപോലും മടിച്ചില്ല. അക്കാലത്തെ പത്രപങ്ക്തികൾ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തീവ്രങ്ങളായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്നു. ശാസ്ത്രം എന്നാൽ എന്തെന്നുപോലും അറിവില്ലാത്ത പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിതപ്രഭുക്കന്മാരും ഡാർവിനെയും സഖാക്കളെയും അധിക്ഷേപിച്ച ടൈംസ്പത്രത്തിൽ നെടുനെടുങ്കൻലേഖനങ്ങളെഴുതി. ആ മഹാപുരുഷന്റെ വാദമുഖങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻപോലുമുള്ള കെല്പ് പ്രതിപക്ഷന്മാരിൽ പലർക്കുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം മതത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നു എന്നും, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ അന്തസ്സു കെടുത്തുന്നു എന്നും മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെനേരെ ചന്ദ്രഹാസമുത്തത്. നല്ലതേതെന്നല്ല ഉള്ളതേതെന്നാണ് ശാസ്ത്രം അന്വേഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നതെപ്പോലെ അന്നും പരമാർത്ഥം കാഞ്ഞിരക്കരുവായിരുന്നു. ഈ വാദകോലാഹലങ്ങൾ സത്യത്തെ മറയ്ക്കുന്നതിനു കുറച്ചൊക്കെ പര്യാപ്തമായെന്നു പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ശത്രുഭാഗത്തുള്ള പലരും പരിണാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെയാണ് പരലോകം പുകിയത്. മിക്ക ആളുകളും പരിണാമം, ഡാർവിനിസം, പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണം എന്നീ ഭിന്നസംഗതികളെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചു ഒന്നിനെപ്പറ്റിയും ശരിയായ ബോധമില്ലാതെയാണ് ബഹളംകൂട്ടിയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബോധശൂന്യന്മാർക്ക് ഇന്നും കുറവില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗന്ധം പോലുമേലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. മഹാമഹതികളായ ചിലർക്കു ഡാർവിനിസം മറ്റു ചില പ്രത്യേകകാരണങ്ങളാൽ അരോചകമായിത്തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായമഹാൻ ബർനാർഡ്ഷായാണ്. നിർഭാഗ്യരായ വ്യക്തികൾക്കു ഗതിയി

ല്ലെന്നു പറയുന്നതു ഏതയാലുവായ അദ്ദേഹത്തിനു വിശ്വാസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിനു യോജിച്ചതല്ലെന്നാണ് ഷായുടെ വാദം. “ബാക് ടു മെഥുസെലാ” (Back to Methu-Selah) എന്ന കൃതിയുടെ ആദ്യവരതിൽ ഡാർവിനിസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരതീവ്രമായ ഒരു മനോഹരനിരൂപണം വായിക്കാവുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നീക്കിട്ടെ. മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ ശാസ്ത്രീയപുരോഗതി ഡാർവിനിസത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള വിധിയെന്താണെന്നു നോക്കാം. ഇക്കാലമെല്ലാം ആ സിദ്ധാന്തം ഏറ്റവും കർക്കശമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും പരിശോധനകൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഏതെല്ലാംവിധത്തിൽ നിരൂപണം ചെയ്യാമോ ആവിധത്തിലൊന്നും നിരൂപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡാർവിനിസത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്തിട്ടുള്ളതു ബഗ്റ്റ് എന്ന റഷ്യൻശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘നോമോജനിസിസ്’ (Nomogenesis—1926) എന്ന ഗ്രന്ഥം ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു സമൂലഖണ്ഡനമാണ്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഡാർവിനീയസിദ്ധാന്തത്തെ സാരമായി സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയ വള്ളിയും പുള്ളിയും ഇടുകമാത്രമേ അനന്തരഗാമികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പരിണാമഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉല്പാദനമായ ഈ ജീവിതമത്സരത്തിൽ ഡാർവിനിസം നിർദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. പരമ്പരാഗതങ്ങളായ സ്വഭാവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ പ്രാകൃതികമായ നില്പാരണത്താൽ ജീവിവിശേഷങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഡാർവിന്റെ ചിന്താസാരം ഇന്നും അധ്യക്ഷ്യമായി നില്ക്കുന്നു. പരിണാമഘടകങ്ങളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായി അത് ഇന്നും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഒരംശം തൃപ്തികരമായ മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

സ്വഭാവങ്ങളെയും വൈവിധ്യങ്ങളെയും അവയുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും പരാമർശിക്കുന്ന അംശത്തിലാണ് ഡാർവിനിസത്തിനു തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഹാൾഡെയിൻ പറയുന്നതുപോലെ ഡാർവിൻ സ്വന്തമായി ചിന്തിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നു. പക്ഷെ പാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റിയും മറ്റും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുവാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു തെറ്റു പറയുകയാണുണ്ടായത്. പാരമ്പര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജനയിതാവായ മെൻഡൽ (1822—

1884) ഡാപ്പിന്റെ സമകാലീനനായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ മഹാന്റെ വിസ്തൃതാവഹമായ ഗവേഷണങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച നിർഭാഗ്യകരമായ വിസ്തൃതിമൂലം ഡാപ്പിന് അതൊന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. * മദ്ധ്യവിക്ടോറിയൻകാലത്തെ ഊഷ്മളമായ വിജ്ഞാനാന്തരീക്ഷത്തിൽ ബൃണായിലെ നിരീക്ഷകാഗ്രണിയായ പുരോഹിതന്റെ നിഗമനങ്ങൾ ആരെയും ആകർഷിച്ചില്ല. എങ്കിലും പ്രകാശിതമായ മാത്രയിൽത്തന്നെ പരിണാമനിരൂപണത്തിൽ അവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഏവർക്കും മനസ്സിലായി. ജന്തുക്കളേയും സസ്യങ്ങളേയും പരീക്ഷണാർത്ഥം വളർത്തിനോക്കി കൂലകപ്പമായ പാഠങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സ്വഭാവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം എങ്ങിനെയെന്നും, അവയുടെ പാരമ്പര്യം എങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നും, ജീവിതമത്സരത്തിൽ അവയ്ക്കുള്ള പങ്കെന്തെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗവേഷണം തുടങ്ങി.

ഇതിന്റെ ഫലമായി പുതിയ പുതിയ വസ്തുതകൾ വെളിപ്പെട്ടു.

വൈസ്മാൻ (1834—1914) എന്ന ജർമ്മൻനിരീക്ഷകൻ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ അന്ത്യദശയിൽ ആജ്ജിതസ്വഭാവങ്ങൾ പരമ്പരാഗതങ്ങളാവുകയില്ലെന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടും യുക്തിവാദംകൊണ്ടും തെളിയിച്ചു ലാമാർക്കിസത്തെ ഖണ്ഡിച്ചു. ജീവിവിശേഷങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കേവലം യാദൃച്ഛികമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്നും, ലാമാർക്കിയന്മാർ പറയുന്നതുപോലെ ഉപയോഗമോ ഉപയോഗമില്ലായ്മയോകൊണ്ടു തലമുറകൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ ഫലമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. പിതാക്കളുടെ ഉല്പാദനങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും സന്താനങ്ങൾക്കു ജന്മനാ ലഭിക്കുന്നില്ല. കിഞ്ചുങ്ങൾ എന്നും ഏവിടെയും കിഞ്ചുങ്ങൾതന്നെയാണ്. വൈസ്മാന്റെ വീക്ഷണകോടിയിൽ രൂക്ഷമായ ഒരു നിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ കാളിമ കലർന്നിട്ടുണ്ട്. പരിണാമത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ വ്യക്തിപരമായ ആകർഷകതയോടോ പരിശ്രമത്തോടോ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. ഈ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അസംഗതതയായ ഗാർജിസും ചില ഉഗ്രമനസ്സുകൾക്കു വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നാറുണ്ട്. വ്യക്തിയുടെ യത്നങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും സമഷ്ടിയുടെ ചിരന്തനമായ ഉല്പാദനത്തിന്നു നിദാനമാണെന്നു വാദിക്കുന്ന ലാമാർക്കിസം മറ്റു പലർക്കും സമ്പാദ്യമല്ലാത്ത അത്യന്തം

* “പാരമ്പര്യം” എന്ന ലേഖനം നോക്കുക.

ഏകദേശമായി തോന്നുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ആധുനികചിന്തയിൽ ലാമാക്കിസം വളരെയധികം പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇതിന്റെകൂടെ കവിഹൃദയത്തിന്റെയും തത്വചിന്തയുടെയും അഭിനിവേശത്താൽ ചിലർ ജീവശാസ്ത്രങ്ങളെ പരിണാമമാറ്റേണ ഏതോ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഒരാത്മീയശക്തിയെക്കൂടി സങ്കല്പിക്കുവാൻ പ്രേരിതരാകുന്നു. ബഗ്ഗ്സനും ഷായുമാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധിനേടിയിട്ടുള്ളത്. ബഗ്ഗ്സൻ ഒരു പ്രേരകചൈതന്യ (Elan vital)ത്തെയും, ഷാ ഒരു ജീവശക്തി (Life Force)യെയും ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ വിഭാവനം ചെയ്തു പരിണാമത്തിന് ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ വളർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ആ ചിന്തകന്മാർ ജീവലോകത്തിന്റെ പ്രയാണചര്യകളിൽ പരാശക്തിയുടെ അംഗുലീവിലാസം ദർശിക്കുന്നു. ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെട്ടതല്ലെങ്കിലും ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും നമുക്കു വിമർശിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നതു പ്രഫ്സർ ഓസ്മോൺ ഉന്നയിച്ച ഓർത്തോജനസിസ് (Ortho-genesis) എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ്. വിശേഷിച്ചു കാരണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചില വർഗ്ഗങ്ങൾ വിധിയുടെ അനിഷേധ്യമായ നിയോഗത്താലെ നന്നപോലെ ഒരു മാറ്റത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോയിട്ടുള്ളതായി ഓസ്മോൺ കാണുന്നു. കിരീടം ഒട്ടകം മുതലായവയുടെ വംശചരിതത്തെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും, ആ ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിന്നു തുടരെയുണ്ടായ പരിഷ്കാരങ്ങൾകൊണ്ടു പ്രത്യേക പ്രയോജനങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നും എങ്ങിനെ തീർത്തുപറയാം? അത്ര വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും ഈ സിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റിയും ചില സംഗതികൾ പറയുവാനുണ്ട്. ആകപ്പാടെ ലാമാക്കിയം, ഡാർവിനിയം, ബഗ്ഗ്സോണിയം, ഓസ്മോണിയം എന്നിങ്ങനെ നാലുതരം സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പരിണാമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വൈസ്മാൻ ഡാർവിനോടും, ഷാ ബഗ്ഗ്സനോടും ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഇവയെ ഓരോന്നായി നമുക്കു പരിശോധിക്കാം.

ജീവികളുടെ വൈവിധ്യം (Variation)—വ്യക്തികൾ തമ്മിലും, വിശേഷങ്ങൾ തമ്മിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ—എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരിണാമവാദത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രശ്നം. ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം ലഭിച്ചാൽ പരിണാമ

ത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനവുമായി. മേല്പറഞ്ഞ നാലു സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങളാണ്. അവയുടെ നിരൂപണത്തിലേയ്ക്കു കടക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു ചില പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ വിസ്തരിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജന്തുക്കളുടേയും സസ്യങ്ങളുടേയും ഉല്പാദനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തത്വങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സുവിദിതമായിരിയ്ക്കാം. പിതാവിനും പുത്രനും തമ്മിൽ, അഥവാ പിതാക്കൾക്കും സന്താനത്തിനും തമ്മിൽ, ഭൗതികമായ തുടർച്ചയും ശാരീരികമായ ബന്ധവും ഉണ്ട്. സന്താനം പിതൃശരീരത്തിന്റെ വിമുക്തമായ ഒരു ശാക്തമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ വൈസ്മാൻ ഇങ്ങിനെ മുക്തമാകുന്ന ശരീരശകലം മരണമില്ലാത്തതാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അത് ഒരു തലമുറയിൽനിന്ന് അടുത്തതിലേയ്ക്കും അതിൽനിന്ന് അതിനടുത്തതിലേയ്ക്കും ഇങ്ങിനെ തുടർച്ചയായി അനുഗമ്യമായി നീണ്ടുപോകുന്നു. ജീവശരീരത്തിന്റെ അമൃതമായ ഈ അംശത്തിന്നു വൈസ്മാൻ ജേംപ്ലാസമെന്നു പേരു കൊടുത്തു. ജേംപ്ലാസമൊഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതു നശ്യമാണ്. ഓരോ തലമുറയുടേയും ഒടുവിൽ അതു ജീർണ്ണിച്ചു നിജ്ജീവമാകുന്നു. ഈ അംശത്തിന്നു സോമാ എന്നാണ് വൈസ്മാൻ നാമകരണം ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൊണ്ണൂറൊൻപതേക്കുക്കാൽ ശതമാനവും കൃത്യവിന്നിരയാകുന്ന സോമാ ആണ്; വൃഷണത്തിനുള്ളിലും അണ്ഡാശയത്തിനുള്ളിലും കന്നരണ്ടേൺസ് വസ്തുജേംപ്ലാസവും. ജീവലോകത്തെ കാലമാകുന്ന അക്ഷത്തിലൂടെ വീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ജേംപ്ലാസമാണ് അതിന്റെ സർവ്വപ്രധാനമായ അംശമെന്നു കാണാം. ജനനവേളയിൽ അതിൽനിന്നു മുളച്ച് ആയുരന്ത്യത്തിൽ നാശമടയുന്ന പൂഥുലമായ ശരീരത്തിന് അതിനെ സംരക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഒരു ധാത്രിയുടെ സ്ഥാനമേയുള്ളൂ. ഈ ശരീരങ്ങളെ അതു ശക്തിമത്തായ വികാരങ്ങളാലും ആഗ്രഹങ്ങളാലും തരളിതമാക്കി അവയിൽനിന്നു മോചനം നേടുകയും അനന്തരം പുതിയ ഒരു ശരീരത്തെ വളർത്തി അതിനുള്ളിൽ കിടികൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മോചനത്തിനും സ്വയം സ്വീകൃതമാകുന്ന ബന്ധനത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അതു മിക്കപ്പോഴും മറ്റൊരു ജേംപ്ലാസവുമായി സമ്മേളിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഉയന്നതരം ജീവികളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണെങ്കിലും ഈ സംയോഗം എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതല്ല. അനുസ്മൃതമായ ഈ ജേംപ്ലാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിണമി

യെന്നത്, അതിന്റെ ധാത്രിയായ സോമാശരീരമല്ല. കിതിരയുടെ പരിണാമം അതിന്റെ ജേംപ്ലാസത്തിനുള്ളായ മനമായ പരിഷ്കരണമാണ്. സോമാവിനുള്ളാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ ആശ്യമായ ഈ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ ഫലവും അതിന്റെ നിർദ്ദേശവുമാകുന്നു. നേരേമറിച്ച് നശപരമായ സോമാശരീരത്തിനുള്ളാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ—ആജ്ജിതസ്വഭാവങ്ങൾ—ജേംപ്ലാസത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോമാ ജേംപ്ലാസത്തിന്റെ അടിമയാകുന്നു. ദേഹത്തിനും ദേഹിയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവയ്ക്കുണ്ടെന്നും ഉള്ളതെന്നും തോന്നുന്നു. വേദാന്തചിന്തയെ ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ വസ്തുതകളായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ദേഹമെന്നു പറയുന്നതു യഥാർത്ഥത്തിൽ സോമാശരീരവും, ദേഹി, ജേംപ്ലാസവുമാണെന്നു പറയുവാൻ മടിയ്ക്കുകയില്ല. പക്ഷെ ദേഹി വൃഷണത്തിനുള്ളിലാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇവർ നെറി പുളിച്ചേക്കും. അതു പോകട്ടെ. ജേംപ്ലാസത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളാണ് സ്ഥായിയായുള്ളത്. അതു സോമാവിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവന്റെ ഉത്ഭവം ഏകസ്ഥാനത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ—അങ്ങിനെ വിചാരിക്കാനാണ് ന്യായം—ലോകത്തിൽ ആകപ്പാടെ ഒരൊറ്റ ജേംപ്ലാസമേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു നമുക്കു നമ്മുടെ പശുവിനും അതു തന്നെ പുല്ലിനും തമ്മിൽ ദൂരാധിരൂപമായ ജേംപ്ലാസബന്ധമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഒരേ വൃഷണത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാകുന്നു.

ജേംപ്ലാസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ഇന്നുള്ള ജ്ഞാനം അതിവിപുലമാണ്. പാരമ്പര്യരൂപമായ അതിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ “പാരമ്പര്യം, ആണം പെണ്ണം” എന്നീ ലേഖനങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവജാലത്തിന്റെ ബീജത്തിൽ അതിൽനിന്നുണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവസാക്ഷ്യം നിഗൂഢനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, ഓരോ സ്വഭാവത്തിനും ആധാരമായി ജീവകം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നുമുള്ള സംഗതികൾ വായനക്കാർ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പലപല കൂട്ടുകെട്ടുകളിലും പരസ്പരമന്തരങ്ങളിലും ഇടപെട്ടു, ചീട്ടുകളിയുടെ അവസാനത്തിൽ ചീട്ടുകളുന്നപോലെ അഭേദങ്ങളായും അഭേദങ്ങളായും അവശേഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യക്കുരുക്കളായാണ് അവയെ ചിത്രീകരിച്ചത്. പക്ഷെ ആ ചിത്രം പൂർണ്ണമല്ല. അവയ്ക്ക് അപൂർവ്വമായി വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ഈ അപൂർവ്വസംഭവങ്ങൾക്കു വികല്പങ്ങളെന്നു (Mutations) പേർ പറയുന്നു. ജീവകങ്ങളുടെ ഈ കൃത്രിമചാട്ടങ്ങൾമൂലം ജീവികൾക്ക് അഭൂതപൂർവ്വമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതു സത്പരവും ചടുലവുമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. മനുഷ്യമുള്ള പരിവർത്തനമല്ല. ഒരു ജീവകം പൊട്ടുന്നനവെ ഏതാനുസ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അതു പാടെ മാറിപ്പോകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള വികല്പങ്ങൾക്കു ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അസാധാരണമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ഫലമാണ്. അമേരിക്കയിൽ മസാച്ചുസെറ്റ്സ് ദേശക്കാരനായ ഒരാട്ടിയന്നു 1791-ൽ വിസ്തൃതമായ ഒരു അനുഭവമുണ്ടായി. അയാളുടെ പറ്റത്തിൽ വളഞ്ഞു വളരെ നീളംകുറഞ്ഞ കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാട്ടിൻകുട്ടി ജനിച്ചു. ഈ സ്വഭാവവിശേഷം അയാൾ അതിനു മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആടുകൾ വേലി ചാടിക്കടന്ന് അന്യരുടെ വിളവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതോത്തു വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായത്. പുതിയ കുട്ടി ആണായിരുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരു വിദ്യ ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അതു വളർത്തുന്നതോടുകൂടി പഴയ മുട്ടനെ കൊന്നിട്ട് ഈ കാലു കുറുകിയ വിദ്വാനെ ആ പറ്റത്തിലെ പെണ്ണാടുകളുടെ ഭർത്താവും, ഭാവിതലമുറകളുടെ ജനകനായും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ആടുകളിൽ ഒരംശം എപ്പോഴും പിതൃസ്വഭാവത്തെ പ്രത്യക്ഷീകരിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്കു സന്തോഷമായി. ഇവയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇണ ചേർത്തു ചേർത്തു കുറച്ചു കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാലുകുറുകിയതും വേലിചാടുവാൻ കെല്പില്ലാത്തതുമായ ഒരു പറ്റം ആടുകളെ ആ മനുഷ്യൻ വളർത്തിയെടുത്തു. കൃഷിക്കാരുടെ ശങ്കാരങ്ങളിൽനിന്ന് അയാൾക്കു സ്വൈരവും കിട്ടി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പുതിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം മെൻഡലീവ് നിയമത്തിന് അധീനമായിരുന്നെന്നു നമുക്കിന്നു കാണാൻ കഴിയും. അതു ജേംസ് സത്തിലുണ്ടായ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു. ഇത് അനേകതലമുറകളായി ഒളിഞ്ഞു മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു ജീവകത്തിന്റെ ആവിഷ്ക്കരണമല്ലെന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെന്നാൽ ഈ സ്വഭാവം മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ്. അത് അപൂർവ്വമായി പൊട്ടുന്നനവേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അതൊരു പുതുതായാണ്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജീവകങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക

കുതരത്തിലുള്ള വ്യൂഹനത്തിന്റെ ഫലമല്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ള വികല്പങ്ങൾ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പരിവർത്തനത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഭാഗം വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. അവ പരിണാമത്തിന്റെ ഉൽക്കണ്ഠസോപാനങ്ങളാകുന്നു. ജേംസ്റ്റാസത്തിന്റെ വികല്പങ്ങളിലൊക്കെ യഥാർത്ഥമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകയില്ല. പഴയതുതന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും തിരിച്ചും മറിച്ചും ആവർത്തിക്കുന്നതു പുരോഗതിയല്ലല്ലോ. വർഗ്ഗസ്വഭാവങ്ങളെ അന്യമാകരിക്കുവോൾമാത്രമേ പരിണാമത്തിന് ചലനമുള്ളൂ. ഇതു വികല്പങ്ങളുടെ ജോലിയാണ്. ഡ്രോസോഫില എന്ന ഈച്ചകളിൽ നടത്തപ്പെട്ട ദീർഘദീർഘമായ പര്യവേക്ഷണങ്ങളിൽ ആകപ്പാടെ അഞ്ഞൂറിലധികം വികല്പങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ചിലതു വിപ്ലവകരമായ ഫലത്തോടു കൂടിയവയാണ്. ഇവയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൂട്ടിയിണക്കി ഒരിച്ചയെന്നുപോലും പറയുവാൻ സാധിക്കാത്ത അതുഭൂതപ്രാണികളെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചോളം മുതലായ ചെടികളിലും ഇങ്ങിനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇന്നുവരെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിവ്വികല്പമായ ഒരൊറ്റ വർഗ്ഗംപോലുമില്ല. പ്രകടമായ കുതിപ്പുകൾ അപൂർവ്വമാണെങ്കിലും, അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളും അദൃശ്യങ്ങളുമായ വികല്പങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടു ജീവികൾ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണസദൃശങ്ങളാണെന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അവയ്ക്കു തമ്മിൽ എപ്പോഴും അല്പസ്വല്പങ്ങളായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അജ്ഞാതമാണെന്നുള്ളൂ. ഒരു വെളുത്തപൂച്ചയ്ക്കും കറുത്തപൂച്ചയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ടെന്നു പാരമ്പര്യശാസ്ത്രത്തിനു പറയുവാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അവയുടെ ഐകരൂപ്യത്തെപ്പറ്റി അതിന് അത്രയൊന്നും സമാധാനം പറയാൻ കഴിവില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കെ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ വികല്പങ്ങൾ സാധാരണമാണെന്നുള്ള ഊഹത്തിൽ ന്യായമില്ലാതില്ല. പരമാർത്ഥത്തിൽ വിപ്ലവകരങ്ങളായ കുതിപ്പുകളെക്കാൾ ഇങ്ങിനെയുള്ളവയാണ് പരിണാമത്തിന്റെ കരുക്കളെന്നുവേണം വിചാരിക്കുവാൻ. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പരിണാമങ്ങൾ—കുതിര ഒട്ടകം മുതലായവയുടേത്—എടുത്തുചാട്ടങ്ങളായിരുന്നു. അവയെല്ലാം മനവും ക്രമപ്രവൃദ്ധവുമായ പുരോഗതികളായിരുന്നു.

ജീവകവികല്പങ്ങളെ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും.

കുറച്ചുകാലംമുമ്പുവരെ ജേംപ്ലാസത്തിന്റെ ഇമ്മാതിരി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അതു റേഡിയത്തിന്റെ തേജഃപ്രസരംപോലെ പ്രകൃതിയിൽ സ്വയമേവ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതിനെ തപരിപ്പിക്കുന്നതിനോ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നതിനോ മനുഷ്യനു കഴിവുള്ളതായി തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്നു മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ടെക്സാസ് സർവ്വകലാശാലയിലെ എഫ്. ജെ. മുള്ളർ ഡ്രോസോഫിലയിൽ എക്സ്റേകൾ പായിച്ചു വിസ്മയകരങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ കാണിച്ചു. ശക്തിയേറിയ ഈ തേജസ്സിന്റെ ആസ്സാലനത്താൽ ആ ജന്തുക്കളിൽ കൃത്രിമമായും സുലഭമായും വികല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിവന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ക്ഷണഭംഗങ്ങളായിരുന്നില്ല. അവ ജേംപ്ലാസത്തിനുണ്ടായ സ്ഥായിയായ മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു. അവ അനന്തരതലമുറകളിൽ മായാതെ നില്ക്കുന്നതായും മെൻഡലീവ് നിയമങ്ങളനുസരിക്കുന്നതായും കാണപ്പെട്ടു. ഈമാതിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ മറ്റു ജന്തുക്കളിലും ചില ചെടികളിലും വിജയപ്രദമായിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയിലും വികല്പങ്ങൾ ഇതേ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായമില്ലാതില്ല. ആകാശദേശത്തുനിന്നു ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് എക്സ്റേകളുടെ നിപാതം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് അത്യന്തം ദുർലഭമാണെന്നേയുള്ളൂ. പക്ഷെ വികല്പങ്ങളും അത്ര സുലഭങ്ങളല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു പരിണാമത്തിന്റെ പ്രചോദനങ്ങൾ അഭൗമങ്ങളായ ഈ തേജോമയുഖങ്ങളാണെന്നു വേണമെങ്കിൽ വിചാരിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

സുന്ദരമായ ഈ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എഫ്. ജി. വെത്സ് “നക്ഷത്രജാതം: ഒരാശയത്തിന്റെ ആവിർഭാവം” (The Star-begotten: Birth of an Idea) എന്നൊരു രസകരമായ കഥ ‘ലണ്ടൻ മെർക്കുറി’യിൽ ഒരിയ്ക്കൽ എഴുതുകയുണ്ടായി. ഭാവനാമയമായ ആ ചെറുകഥയിൽ വെത്സിനു ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള നിരാശയും വിഷാദവും അത്യുഗ്രമായി നിഴലിച്ചുകാണുന്നു. മനുഷ്യന് ഒരിയ്ക്കലും അഭൗമ ശക്തികളുടെ സഹായമില്ലാതെ ശാന്തിയും സൌഖ്യവും കൈവരിക്കയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബർനാഡ്ഷ് ഇക്കാര്യം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഒരു പുതിയ മനുഷ്യവർഗ്ഗം (Superman) ഉണ്ടായെങ്കിലേ ലോകത്തിനു രക്ഷയുള്ളൂ

എന്നാണ് ആദ്യംമുതലേ ആ മഹാൻ പറയുന്നത്. 'സ്വന്തവാളാൽ സ്വന്തം വെട്ടി' മരിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ കഥയില്ലായ്മകണ്ടുകണ്ടു വെത്സം ഇന്ന് ആ അഭിപ്രായത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ ചായുന്നു. ലോകത്തിന്റെ നാശഗന്തത്തിലേയ്ക്കുള്ള അന്ധമായ പ്രയാണം കണ്ടു വിഷമിയ്ക്കുന്ന ചില മനുഷ്യരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയിലെ പാത്രങ്ങൾ. നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ കിരണജാലത്താൽ രാത്രിയുടെ ഗാത്രത്തെ കിട്ടുന്നതുപോലെ, പാരത്രികത്തിന്റെ അജ്ഞാതമേഖലകളിൽനിന്നുതിരുന്ന എന്തോ പ്രകാശകേന്ദ്രം മനുഷ്യനിൽ ലോകത്തിന്റെ മേൽഗതിയ്ക്കു നിദാനമായ ഒരാശയത്തെ അങ്കുരിപ്പിയ്ക്കുന്നതായി ആ കഥയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ യഥാർത്ഥപുരോഗതിയ്ക്കു കാരണമായ ആശയബീജങ്ങളുടെ പരിതാപകരമായ വൈരഭ്യത്തെയായിരിക്കാം ഈ കഥാമാറ്റേണ വെത്സം സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.

എക്സ്പോളോറേഷനുകളിലെ അത്യധികമായ ചൂടും രാസപ്രയോഗങ്ങളുംകൊണ്ടു വികല്പങ്ങളെ ഉളവാക്കാമെന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലതരം ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക് ആകസ്മികമായുണ്ടാകുന്ന നിറഭേദത്തിനു കാരണം ഒരു രാസവിദ്യയാണെന്നു ഫെസ്ലോപ്പ് ഹാരിസൺ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായശാലകൾ വമിയ്ക്കുന്ന ധൂമം പരിസരങ്ങളിലെ പൂക്കുകളിൽ അടിഞ്ഞുപറുകയും പുക പുരണ്ടു ഇലകൾ തിന്നുന്ന ശലഭങ്ങൾക്കു വണ്ണഭേദം സംഭവിയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നു യാദൃച്ഛികമായി അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. അദ്ദേഹം ആ പ്രാണികളുടെമേൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിനോക്കി. അവയുടെ പുഴുക്കളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ധൂമത്തിലെ ലോഹാംശങ്ങൾ കലർത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഊഹിച്ചതുപോലെതന്നെ അവയുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനത്തിനു കരിനിറം പിടിപെട്ടു. ഒരിയ്ക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ നിറഭേദം ദാംശപാരമ്പര്യത്തിൽ പതിഞ്ഞുപോകുന്നതായും, ആഹാരത്തിൽ ലോഹാംശങ്ങൾ കലർത്താതെതന്നെ അത് അനന്തരതലമുറകളിലേയ്ക്കു പകരുന്നതായും, ആ സ്വഭാവവിശേഷം മെൻഡലിന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിയ്ക്കുന്നതായും കാണപ്പെട്ടു. ഈ പരീക്ഷണം ജേംസ്സാസവികല്പത്തിന് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണംകൂടി നല്കുന്നു.

ചെടികളിൽ മറ്റൊരു പ്രകാരേണ അഭൂതപൂർവ്വമായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിലെല്ലാംതന്നെ പ്രായേണ ഒരൊറ്റ ജീവകമേ ഭേദപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

പക്ഷെ അനേകം ജീവകങ്ങൾ—പല ക്രോമസോമത്തെ—അന്തർവീക്ഷ്യ സ്വഭാവവിപ്ലവങ്ങൾക്കു പല ചെടികളും ഉദാഹരണമാകുന്നു. അവയുടെ ക്രോമസംഖ്യ പലപ്പോഴും ഭാരോ കാരണങ്ങളാൽ ഈടിച്ചുപോകാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു ചെടിതന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതായിക്കാണാം. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ സാധാരണയായി വന്ധ്യമായിരിക്കും. ഏകിലും അപൂർവ്വം ചിലത് ഉല്പാദനസമർത്ഥമായി പുതിയ സ്വഭാവത്തെ നിലനിർത്തി ഒരു നൂതനസസ്യവിശേഷമായിത്തീരാറുണ്ട്. ലണ്ടനിലെ ക്യൂഗാഡൻസിൽ ഇങ്ങിനെ കൃത്രിമസൃഷ്ടമായ ഒരു സസ്യവിശേഷം വളരുന്നുണ്ട്. അതിനു പ്രൈമൂലാക്യവൻസിസ് എന്നു പേർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ബന്ധുക്കളായ ചെടികളുടെ ക്രോമസംഖ്യകൾ സാധാരണയായി അന്യോന്യമുള്ള ലഘുഗുണിതങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു. റോസ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ക്രോമസംഖ്യകൾ 14, 21, 28, 35, 42, 56 എന്നിങ്ങനെയാണ്. നേത്രവാഴകളുടേതു 16, 24, 32, 48 ഇങ്ങിനെപോകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയെല്ലാം ഒരേ ജാതിയിൽനിന്നു ക്രോമസംഖ്യയുടെ പെരുക്കംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളവയായിരിക്കാം. ഇതിൽനിന്നു, വർഗ്ഗങ്ങൾക്കുതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അനേകം ജീവകങ്ങൾ അതായതു മുഴുക്രോമസോമത്തെ അന്തർവീക്ഷ്യതാണെന്നും, ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചുരുക്കം ചില ജീവകങ്ങളെമാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ളതാണെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മേൽവിവരിച്ച ജേംപ്ലാസവികല്പങ്ങളെ ലാമാക്സിസത്തിലുള്ള ആർജ്ജിതസ്വഭാവങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇവയ്ക്കുതമ്മിൽ ഞാതൊരുതരത്തിലും സാമ്യമില്ല. ജീവികൾ പരിസരങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായി ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ജനനാന്തരം സമാർജ്ജിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ സന്താനങ്ങളിലേക്കു സംക്രമിക്കുമെന്നാണ് ലാമാക്ക് പറഞ്ഞത്. അവയുടെ ഉത്ഭവം സോമാശരീരത്തിലാണ്. പക്ഷെ വികല്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിതസ്ഥിതികൾക്കനുസരണമായി ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റാങ്ങളല്ല. അവ ജേംപ്ലാസത്തെ റോൺ ബാധിക്കുന്ന ആകസ്മിക സംഭവങ്ങളാകുന്നു. അവയുടെ ആവിർഭാവത്തിൽ പരിതസ്ഥിതികളെന്നും ഉപയോഗയോഗ്യതയെന്നും മറ്റുമുള്ള പരിഗണനകളില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആർജ്ജിതസ്വഭാവങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമാ

കുറേ എന്തെല്ലാ ലാമാക്കിസത്തിന്റെ ജീവസമൃദ്ധമായ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ചിലതു ചിന്തിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഈ തത്വം ലാമാക്ക് പുതിയതായി കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെല്ലാ അതിനുമുമ്പ് അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ട്രേയുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു. ലാമാക്ക് അതു പരിണാമകാരണമാണെന്നു വാദിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ. ഒരു ജീവി അതിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തു സമാജ്ജീകുന്ന പരിഷ്കരണങ്ങളും ശാരീരികമായ സംസ്കാരങ്ങളും അതിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. വൈസ്മാൻ ഇതേപ്പറ്റി ദീർഘമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. അദ്ദേഹം എലികളുടെ വലുതലമുറകളായി മുറിച്ചുനോക്കി. പക്ഷെ എത്ര മുറിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം വളർത്തിയ വംശത്തിനു വാലില്ലാതാകുവാനുള്ള യാതൊരു ലക്ഷണവും കണ്ടില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള തെളിവുകൾ പരീക്ഷണശാലയ്ക്കു പുറമെ നിന്നും ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്. യഹൂദന്മാർ നാലായിരം വർഷങ്ങളായി ലിംഗാഗ്രം കേദിച്ചുവരികയാണ്. പക്ഷെ ഇതുവരെയായിട്ടും ജനനവേളയിൽ അവർക്കു മറ്റു വർഗ്ഗക്കാരിൽനിന്നു യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണാനില്ല. ആ കർമ്മം ഇന്നത്തെ യഹൂദനും യഥാവിധി നടത്തുകതന്നെ വേണം. കേരളത്തിലെ സ്രീകൾ കാതിലും, ചില ആഫ്രിക്കൻകാട്ടുജാതിക്കാർ അധരങ്ങളിലും അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി വലിയ ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കി ആരങ്ങളെളിഞ്ഞിട്ടും ആ ദ്വാരങ്ങൾ വംശസ്വഭാവങ്ങളായിട്ടില്ല. കാരോ തലമുറയിലും പ്രസ്തുതശസ്ത്രക്രിയകൾ ആവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന പല വസ്ത്രീയാചാരങ്ങളുടെയും കഥ നോക്കിയാൽ ആജ്ജീതസ്വഭാവങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഇതുപോലെ അസംഭാവ്യമാണെന്നു കാണാം. ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ തെളിവു ദിനംതോറും നാഴികതോറും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഭാഷയ്ക്കുപോലും അടുത്ത തലമുറയെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. ഇംഗ്ലീഷു കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല, ആദ്യം മുതലേ ഒരു ഹ്രസ്വഗൃഹത്തിൽ വളർത്തിയാൽ ഹ്രസ്വഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാൾ വേഗം അവർ അതഭ്യസിക്കുന്നുമില്ല. സ്വപിതാക്കളുടെ ഭാഷയുടെ ഒരു ചെറുനിഴൽപോലും അവർക്കു പിറവിയിലേ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സകലതെളിവുകളെയും അപഗ്രഥനം ചെയ്ത് ആജ്ജീതസ്വഭാവങ്ങൾ പരമ്പരാസിദ്ധങ്ങളല്ലെന്നു വൈസ്മാൻ തീർത്തു.

പാഞ്ഞു. വൈസ്‌മാന്റെ കാലശേഷം നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എണ്ണമറ്റ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഈ സംഗതിയെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ ആജ്ഞിതസ്വഭാവങ്ങളുടെ പരമ്പരയെ അനുകൂലിക്കുന്നതായി തോന്നിക്കുന്ന ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ശരിയായ അപഗ്രഥനത്തിൽ അപര്യാപ്തങ്ങളായിത്തീരുകയോ, മറ്റൊരാരം ആവർത്തിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ വിപരീതഫലം നല്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛൻ ആന കേറിയാൽ മകൻ തഴമ്പു കാണുകയില്ലെന്നുള്ള പഴമൊഴി അതിപ്രധാനമായ ഈ ശാസ്ത്രീയവസ്തുതയെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഒരു വറ്റും തലമുറകളായുള്ള പ്രയത്നം കൊണ്ടു കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണ്ണമായിത്തീരമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. സജ്ജനങ്ങളുടെ സന്ദാനങ്ങൾ അവരുടെ ജനംകൊണ്ടുതന്നെ സജ്ജനങ്ങളായിരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നല്ലതുതന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിനു യാതൊരു തെളിവും നല്കാനില്ല. വല്ല തെളിവുകളും കണ്ടേക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്നും ലാമാക്സിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ലണ്ടൻസർവ്വകലാശാലയിൽ ജനുശാസ്ത്രപ്രൊഫസറായിരുന്ന് അടുത്ത കാലത്തു മരിച്ചുപോയ ഡാക്ടർ മാക്ബ്രൈഡ് ഈ അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു. പക്ഷെ കുടിലമായ ഈ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചും പരീക്ഷിച്ചും സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും പക്ഷം. വികല്പങ്ങൾമൂലമുണ്ടാകുന്ന വൈവിധ്യങ്ങൾ പരിണാമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ തികച്ചും സമർത്ഥമാണെന്നും, പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തന്നെ അബദ്ധമായ ആജ്ഞിതസ്വഭാവങ്ങളുടെ കാര്യം എങ്ങനെയും പോകട്ടെ എന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു സംഗതികൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. “അക്ഷീണമായ യത്നം പരിപൂർണ്ണതയിലേക്കു കരങ്ങൾ നീട്ടുന്ന”തായി വിശ്വസിച്ചു ആജ്ഞിതസ്വഭാവങ്ങൾ പരമ്പരാഗതങ്ങളാണെന്നു സ്ഥാപിച്ചു കാണുവാൻ മോഹിക്കുന്നവർ ആ സംഗതിയിൽ അത്യന്തശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയെമാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ വിപരീതമായ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല. നന്മ നന്മയേയും, മേന്മ മേന്മയേയും ജനിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ തീന്മയുടെ കാര്യത്തിലും അതു പരമാർത്ഥമായിരിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസം

സംസ്കാരം എന്നു തുടങ്ങിയ സൽഗുണങ്ങൾ തലമുറകളുടെ ജനനമരണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളായിത്തീരുക എന്നുള്ളതു കാമ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ അജ്ഞാനവും അന്ധതാമിസ്രങ്ങളും ഭുന്ദപ്പുകളും ഭൂരിതങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യരാശിയിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ലഭിക്കുന്നത്. ഇവ നമ്മുടെ വർഗ്ഗത്തിന്റെ നിത്യശാപങ്ങളായിത്തീരാതെ കരുതുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമല്ലേ കറേക്കൂടി നല്ലത്? ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ ഭേദം? പിതാക്കളിൽനിന്നു പിറവിയിൽത്തന്നെ സന്താനങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന ചില മഹാ രോഗങ്ങൾ നമ്മെ ഇക്കാര്യം അതിദയനീയം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. (ഈ രോഗബീജങ്ങൾ ജനനോന്ദ്രിയത്തിൽനിന്നു സന്താനങ്ങളിലേക്കു പകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആജീവിതസ്വഭാവങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിനു തെളിവായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഗർഭത്തിനുള്ളിൽവെച്ചു ഭൂതം രോഗത്തെ പുതിയതായി സമാജ്ജിക്കുന്നതാണ്. അതു ശാസ്ത്രീയവിവക്ഷയനുസരിച്ചുള്ള പാരമ്പര്യമല്ല. രോഗം ജേംപ്റ്റാസത്തിന്റെ ഘടനയെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല.) ഇബ്സന്റെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ “പ്രേതങ്ങൾ” എന്ന നാടകത്തിൽ ഇങ്ങനെ രോഗഗ്രസ്തനായ കാസപാർഡ് അമ്മയോട് തനിക്കു വിഷം നല്കി ഭൂരിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ പറയുന്നു. “ഞാനോ! നിനക്കു ജന്മം തന്ന ഞാൻ വിഷം തരികയോ!” എന്ന് അവർ അമ്പരക്കുന്നു. കാസപാർഡിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡകടാഹത്തെ കിടുകിടുപ്പിക്കുന്ന മറുപടി നോക്കുക: “എറിക്കു നിങ്ങൾ ജന്മം തന്നുവെന്നോ! ഞാൻ അതാവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ! എന്തു മാതിരി ജന്മമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കു നല്കിയത്!” സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാതിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം ദരണഗ്രഹംതന്നെയല്ലേ? കാതിന്റെ അഗ്രത്തെ തോളോളമെത്തിക്കുന്ന കണ്ഡലദാഹം കേരളീയരുടെ വംശസ്വഭാവമായിത്തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ പരിഷ്കാരിണികളായ ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുമായിരുന്ന മനോവ്യഥയെപ്പറ്റി ഒന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ.

II

“വിശേഷങ്ങളുടെ ഉൽപത്തി” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഭൂമി വിവരിച്ചതുമായ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയെ ആകമാനം പരിഗണിച്ചുനോക്കിയാൽ, ഡാർവിനിസത്തിനു പറയത്തക്ക യാതൊരു മാറ്റവും

വന്നിട്ടില്ലെന്നു കാണുവാൻ സാധിയ്ക്കും. ഡാർവിൻ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നില്പാരണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്കു വികല്പങ്ങളുടെ നില്പാരണമെന്നു പറയുകയാണ് നല്ലതെന്നു തോന്നിയേക്കാം—അത്രേയുള്ളു. ഇനിയും നമുക്ക് ഈ വികല്പങ്ങളേയും വൈവിധ്യങ്ങളേയും വംശസ്വഭാവമാക്കി പുതിയ വസ്തുക്കളെ രൂപവൽക്കരിയ്ക്കുന്ന പ്രകൃതിനില്പാരണത്തിലേയ്ക്കു കടക്കാം.

ജീവജാലങ്ങളുടെ ഭീമമായ ഉല്പാദനശക്തിയാണ് ഡാർവിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ജീവിതമത്സരത്തിന്റേയും പ്രകൃതിനില്പാരണത്തിന്റേയും ഉപദേശനത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തെ അതിലംഘിച്ചു പെരുകുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മത്സരത്തിൽ ആഹാരസമ്പാദനത്തിനും പരിതസ്ഥിതികളോടു പോരാടുന്നതിനും ഏറ്റവും സഹായമായ വൈവിധ്യത്താൽ അനുഗൃഹീതരായ വ്യക്തികൾ അവശേഷിയ്ക്കുമെന്നും, അങ്ങിനെ ആ വൈവിധ്യങ്ങൾ തലമുറകളായി പുലരുമെന്നുമാണ് സിദ്ധാന്തം. ജീവജാലത്തിന്റെ ഭീമമായ ഉല്പാദനശക്തിയെ കാണിയ്ക്കുവാൻ ഡാർവിന്റെ ഒരു കണക്കുതന്നെ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം. ജന്തുക്കളിലെല്ലാംവെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായി പെരുകുന്നത് ആനയാണ്. ഒരു മിഥുനം, തൊണ്ണൂറുകൊല്ലത്തെ ഉല്പാദനകാലംകൊണ്ടു ശരാശരി ആറു സന്താനങ്ങളെമാത്രമേ ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അവയുടെ എല്ലാ സന്താനങ്ങളും ജീവിച്ച് അഭംഗുരമായി പൊറുപെരുകുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറു കൊല്ലംകൊണ്ട് അവയുടെ ആകെ എണ്ണം 150 ലക്ഷമായിത്തീരും! പല ജന്തുക്കളുടെയും ചെടികളുടെയും ഉല്പാദനശക്തി ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ്. പലതും ആയിരക്കണക്കിനാണ് സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ആയിരം അടുത്ത തലമുറയിൽ പത്തു ലക്ഷമായി പെരുകും. ചിലതരം ഈച്ചകൾ അനിയന്ത്രിതമായി പെരുകിയാൽ ചുരുക്കം ചില തലമുറകൾകൊണ്ടു ബ്രഹ്മാണ്ഡം നിറഞ്ഞുകവിയത്തക്ക സംഖ്യാവൈപുല്യം സമ്പാദിയ്ക്കും. നമുക്കു കാണുവാൻപോലും സാധിക്കാത്ത ചില അണുജീവികൾക്ക് ഈ നിലയെത്തുവാൻ കുറെ മണിക്കൂറുകളേവേണ്ടു! ഇങ്ങിനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും മിക്ക ജീവികളുടെയും ആകെ എണ്ണം തലമുറകൾ കഴിയുന്നോടും വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ നില്ക്കുന്നു. അവയൊന്നും സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞു വലിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ വരുന്നതിന് ഒരു മിഥുനത്തിന്റെ സന്താനസഹസ്രങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണമൊഴിച്ചു മറ്റൊല്ലാം വംശം പുല

തുവാൻ സാധിക്കാതെ നശിച്ചുകിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ അവയുടെ എണ്ണത്തെ നിർദ്ദയം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ശക്തികൾക്കു വിലോപം വരുത്തിയാൽ, അവയുടെ കഴിവുകളെന്തെന്നു തെളിയുന്നതാണ്. പുതിയ ഒരു ഭൂഭാഗത്തു നൂതനമായി പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും എത്ര വേഗത്തിലാണ് ആദിക്കു മുഴുവനും നിറയുന്നതെന്ന്! ഇംഗ്ലീഷ് കരുവി കേവലം ഒരു ശതവർഷംകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിബിഢീസമായി വ്യാപിച്ചു. ആസ്ട്രേലിയയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന മൃഗവും കള്ളിമുള്ളും കുറഞ്ഞൊരു കാലത്തിനുള്ളിൽ സാർവ്വത്രികമായ മഹാമാരികളായിത്തീർന്നു. ഏതോ ഒരു യാത്രക്കാരൻ കൈവിട്ട ഒന്നരണ്ടു മൃഗങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ ഗവൺമെന്റിനെക്കൂടി വിഷമിപ്പിച്ച മഹാപ്രശ്നത്തിനു നിദാനമായത്. സ്വദേശങ്ങളിൽ ഈ ജീവികളുടെ അനാശാസ്യമായ വർദ്ധനവിനെ നിരോധിക്കുന്ന പ്രകൃതിശക്തികളും മത്സരങ്ങളും പുതിയ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതെപോയതാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം.

അമിതമായ ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഫലമായ മത്സരം, ജീവിതത്തിന്റെ ഏതു ഘട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഏതുവിധത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. പല സസ്തനങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിലധികം ഭൂണങ്ങൾ ഗർഭാധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവയെല്ലാം സൂര്യപ്രകാശം ദർശിക്കുവാൻ സൗകര്യമോ ഭാഗ്യമോ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു ജനനത്തെ ലാക്കാക്കി ഭൂണങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നു. വളരെ അടുത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ മത്സരം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. തവിട്ടുനിറമുള്ള ഒരു വർഗ്ഗം എലികൾ യൂറോപ്പിൽ എങ്ങിനെയോ വന്നുകേറി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കറുത്ത മൂഷികവർഗ്ഗത്തെ നാമാവശേഷമാക്കി. ഹിംസ്രമൃഗങ്ങളും അവയുടെ ഇരകളും അവസാനമില്ലാതെ മത്സരിക്കുന്നു—ഭക്ഷകന്മാർ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനും, ഭക്ഷ്യങ്ങൾ രക്ഷ നേടുന്നതിനും. കാലികളാൽ മേഞ്ഞു നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പല്ലകൾ മത്സരിക്കുന്നു. വിത്തുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിസ്താരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിശക്തികളുമായുള്ള മത്സരം പലപ്പോഴും അതിഭയങ്കരമാണ്. സഞ്ചരത്തുകളായ പക്ഷികൾ കററിലും പിശറിലും അടിപ്പെട്ടുപോകാതിരിക്കുവാൻ, സദ്യോവികസിതമായ പുഷ്പം കൊടുമഴയിൽ പെട്ടുപോകാതിരിക്കുവാൻ, ധ്രുവദേശത്തെ ജന്തുക്കൾ കൊടുംതണുപ്പിൽ മരവിച്ചുപോകാതിരിക്കുവാൻ

അതികഠിനം മത്സരിയ്ക്കുന്നു. രോഗബീജങ്ങളോടും പരസാദികളോടുമുള്ള നിരന്തരമത്സരം, ഇണചേരുന്നതിനും പ്രസവസ്ഥലത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഘോരമത്സരം—എന്നുവേണ്ട സർവ്വത സദാപി മത്സരമേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതു മിക്കപ്പോഴും മത്സരിയ്ക്കുന്ന ജീവികളുടെ അറിവോടുകൂടിയുള്ള മത്സരങ്ങളല്ലെന്നു പ്രത്യേകം കാർമ്മിസ്റ്റുണ്ടതാണ്. കാരാടിയേറും നീരാഴ്ചക്കിൽപ്പെട്ടും അകന്നകന്നു പോകുന്ന അരികളും വിത്തുകളും യാതൊന്നുമറിയുന്നില്ല; ഗർഭത്തിൽ വളരെ വേഗം വളരുന്ന ഭ്രൂണം, തന്റെ വളച്ചു സഹജാതങ്ങളുടെ മരണത്തിന്നു കാരണമാകുന്ന വസ്തുത അറിയുന്നില്ല. യൂറോപ്പിൽ എലിവർഗ്ഗങ്ങൾതമ്മിൽ പ്രത്യക്ഷമായ പോരു നടന്നില്ല. നാട്ടുകാരനായ കരിയെലി വരത്തനോളം വേഗത്തിൽ പെരുങ്കിയില്ലെന്നു മാത്രം. കാരിലും പിശറിലും അകപ്പെടുന്ന വിഹംഗമം, കാരിലും പിശറിലും അകപ്പെടുന്നു എന്നുമാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. ഡാർവിൻ പറയുന്ന മത്സരം ഈ പക്ഷിയും വാത്യാപ്രഹരത്തെ അതിജീവിച്ചു ലക്ഷ്യം പ്രാപിയ്ക്കുന്ന അതിന്റെ സഹചാരികളും തമ്മിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതേപ്പറ്റി ആ പക്ഷി യാതൊന്നുമറിയുന്നില്ല. വാസ്തവമാലോചിച്ചാൽ ജീവിതമത്സരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം ഡാർവിന്റെ മനസ്സിലേയുള്ളൂ. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതമത്സരം ഒരുൽപ്രേക്ഷയാകുന്നു. എങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം കർശമായ പരമാർത്ഥമാണ്. മേന്മയുള്ളവ ജീവിയ്ക്കുന്നു. അല്ലാത്തവ നശിയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ ഉൽപ്രേക്ഷയൊന്നുമില്ല. വ്യക്തികൾക്കു തമ്മിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ ഈ മത്സരംകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ സകലവ്യക്തികളും തുല്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പരാജയം കേവലം ഒരു യാദൃച്ഛികസംഭവമായിരിയ്ക്കും. എത്ര മത്സരമുണ്ടായാലും, എത്ര തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞാലും ആ വർഗ്ഗത്തിന്നു യാതൊരു മാറ്റവും വരികയുമില്ല. അവയ്ക്കു വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽമാത്രം പോരാ, ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരമ്പരാഗതങ്ങളായിരിയ്ക്കണം. എന്നാൽമാത്രമേ ജീവിതമത്സരംകൊണ്ടു പരിണാമത്തിന്നു പ്രയോജനമുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെയുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ ജീവികളിൽ ധാരാളമുള്ളതുകൊണ്ടു ജീവിതമത്സരം ഒരു അരിപ്പുപോലെ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു. അതു മിടുക്കന്മാരെയും കൊള്ളരുത്താവരെയും വിവേചിച്ചു, മിടുക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പുലർത്തുകയും മറ്റുള്ളവരെ ജീവിതരംഗത്തിൽനിന്നു ദൂരീകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ ആ ജന്തുവിശേഷം പൊതുവെ ഗുണ

കരമായവിധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. ഒരുദാഹരണത്തിന് ചെന്നായയുടേയും മാനിനങ്ങളുടേയും കഥയെടുക്കുക. മാൻ വളരെ വേഗമുള്ള ഒരു ജന്തുവാണല്ലോ. മറു ജന്തുക്കളുടെ അഭാവമൂലം ചെന്നായ്ക്കുൾക്കു മാനല്ലാതെ മററികളൊന്നും ലഭ്യമല്ലെന്നും വിചാരിയ്ക്കുക. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞുചെല്ലുന്ന ചെന്നായ്ക്കുൾക്കുമാത്രമേ ഹരിണത്തെ പിടിയ്ക്കുന്നതിനും ആഹാരം നേടുന്നതിനും സാധിയ്ക്കൂയുള്ളൂ. മറുജന്തുവയെല്ലാം ക്രമേണ ആഹാരദൗർലഭ്യംകൊണ്ടും പട്ടിണികൊണ്ടും മൃതിയടയും. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഓട്ടക്കാരായ വൃക്കൾക്കേ പൊറുപെരുകവാൻ അവസരം ലഭിയ്ക്കൂ. ഈ വിഷമം ദീർഘകാലം നീണ്ടുനില്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരോ തലമുറയിലും ഇങ്ങിനെ ശീശ്രദ്ധാവനത്തിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം നിലനില്ക്കുവെക്കുകയും ആ ജന്തുവർഗ്ഗം നല്ല ഗതി വേഗമുള്ളതായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഏറ്റവും യുക്തിയുക്തമായ ഒരനുമാനമാണ്. ചെന്നായ്ക്കുൾ നിലാരണമാറ്റേണ പരിഷ്കരിയ്ക്കുവെക്കുന്നതെന്നുള്ളതിന് തക്കമൊന്നുമില്ല. ഓട്ടത്തിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം പരമ്പരാഗതമാകുന്ന ഒരു വൈവിധ്യമായിരിയ്ക്കണമെന്നു യുള്ളൂ. ഒരു സംഗതികൂടി വിശദമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രകൃതി നിലാരണമുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ പുതിയവയെ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നുവെന്നു തെറ്റിദ്ധരിയ്ക്കരുത്. ഈ ജോലി വികല്പങ്ങളാണ് നിർവ്വഹിയ്ക്കുന്നത്. പ്രകൃതിനിലാരണത്തിന് അതിൽ പങ്കില്ല. സ്വപ്നവ്യാപാരിയുടെ കൈയിലുള്ള ഉരക്കല്ലു പോലെ അതു നല്ലതിനേയും ചീത്തയേയും വേർതിരിച്ചു കാണിയ്ക്കുന്നു. വികല്പങ്ങൾമൂലം പുതിയ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവ ആ ജന്തുവിശേഷത്തിന്റെ പുരോഗതിയ്ക്കു നല്ലതോ അല്ലയോ എന്നു നിണ്ണയിയ്ക്കുന്നത് ഈ നിക്ഷേപലമാകുന്നു.

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒട്ടനേകം വൈവിധ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വന്നെങ്കിലേ ഒരു പുതിയ രൂപം സിദ്ധമാകയുള്ളൂ എന്നും, ഇതെല്ലാം എങ്ങിനെ ഒരുമിച്ചുവരുമെന്നും ഡാർവിനിസത്തിന്റെ എതിരാളികൾ ചോദിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഒരു മൃഗത്തിന് ഇരുപതു റാത്തൽ ഭാരമുള്ള കൊമ്പുകളുണ്ടാകണമെങ്കിൽ, അതിന്റെ തലയോടിന്റെ ഘടനയ്ക്കു ചില പുതുതകൾ ഉണ്ടായാൽമാത്രം പോരാ, കഴുത്തിന്റേയും വണ്ണമുടുകയും മാംസപേശികൾ ശക്തിമത്താകുകയും, രക്തപ്രവാഹം വലിയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ചുവരുന്നതെങ്ങിനെയെന്നാണ് അവ

കുറുപ്പു മനസ്സിലാകാത്തത്. ഇവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചുവന്നില്ലെങ്കിൽ കൊമ്പുകളുണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതിൽ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. ആ മൃഗത്തിന്റെ വളച്ചയിൽത്തന്നെ ഈ ഉപാധികളെല്ലാം ഒത്തുവന്നുകൊള്ളും. ഒരു വികല്പംമൂലം കൊമ്പിന്റെ ഭാരത്തിന് വ്യത്യാസംവരുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ കഴുത്തിന് വണ്ണവും മാംസപേശികൾക്കു ശക്തിയും എല്ലാം തനിയേ വന്നുകൊള്ളും. ഇങ്ങിനെയുള്ള പൊരുത്തങ്ങളധികവും യാത്രികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വർഗ്ഗീയസ്വഭാവങ്ങളും വംശപാരമ്പര്യവും അതിലെങ്ങും ചുമതലവഹിക്കുന്നില്ല. വഹിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. ഒടിഞ്ഞുപോയ ഒരു കാലിലെ എല്ല്കൾക്കും മാംസപേശികൾക്കും രക്തപ്രവാഹത്തിനുമെല്ലാം സാധാരണയുള്ളതിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരംശത്തിനുണ്ടാകുന്ന വൃദ്ധിക്കുറവു ഇതരങ്ങളെ സ്വയമേവ ബാധിച്ചുകൊള്ളും. ഇങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ വികല്പങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണത്തിനും പരിണാമത്തിൽ വളരെ ചെറിയ കൃത്യങ്ങളേ നിറുപ്പിക്കേണ്ടതുളളൂ. അവ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം അംശത്തേയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിനോ ഭാവത്തിനോ സ്ഥായിയായ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം കേവലം യാത്രികമായി അതിനെ അനുഗമിച്ചുകൊള്ളും. പല ജന്തുവിശേഷങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള വൻപിച്ച ആകൃതിഭേദങ്ങൾ മണ്ഡസ്തീയമായ ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യത്യാസങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുണ്ടാകുന്നതായി അപഗ്രഥിക്കാവുന്നതാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണം പുതുക്കിയും പുരോഗതിയ്ക്കുംവേണ്ടി ഉദ്ദന്ന ഒരു ശക്തിയാണെന്നു ധരിയ്ക്കുവാനിടയുണ്ട്. ഇതു ശരിയല്ല. പരിതസ്ഥിതികൾക്കു പ്രകടമായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിങ്ങിനെ പ്രവർത്തിയ്ക്കുമെങ്കിലും, മാറ്റമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അതു വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായി വർത്തിയ്ക്കുന്നു. അതു ജീവിവിശേഷങ്ങളെ ഒരേ നിലയിൽ നിർത്തുന്നതിനും സമയമാണ്. പരിതസ്ഥിതികൾക്കു മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ അതു വിപ്ലവകരമായ കുതിപ്പുകളേയും എടുത്തുപാട്ടങ്ങളേയും അനുവദിയ്ക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ വികല്പങ്ങളെല്ലാം തൃജിതപ്പെടുന്നു. ഒരു ജന്തുവിശേഷം തല്ലാലത്തെ ജീവിതഗതിയ്ക്കു പറ്റിയതാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽനിന്നുള്ള തുച്ഛമായ വ്യതിയാനങ്ങൾപോലും

നിഹനിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ പരിതസ്ഥിതികൾ മാറുമ്പോൾ പ്രകൃതിനിർമ്മാണത്തിന്റെ നയവും മാറുന്നു. അത് ഉല്പതിഷ്ഠതപം വരിയ്ക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ഒരു കൊടുംകാറ്റിൽ നിലംപതിച്ച കുരുവികളെ ഏടുത്ത് അളന്നുനോക്കിയപ്പോൾ അവയുടെ ചിറകുകൾ സാധാരണ അളവിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ പ്രകൃതിനിർമ്മാണം കുരുവികളെ നിലയ്ക്കുനിർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചതായി അനുമാനിയ്ക്കുന്നു. ഈ യാഥാസ്ഥിതികതപം ചിലപ്പോൾ ജന്തുവിശേഷങ്ങളെ ഭീകരമാംവണ്ണം ദീർഘമായ കാലത്തേയ്ക്കു യാതൊരു പരിഷ്കാരവുമില്ലാതെ പരിണാമനിശ്ചലമായി നിർത്താറുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഉദാഹരണം ലിൻഗുലാ എന്ന സമുദ്രജന്തുവാണ്. കഴിഞ്ഞ അയ്യായിരം ലക്ഷം വർഷങ്ങളായി അത് ഒരേ രീതിയിൽ നിലകൂറാണ്; അതിദീർഘമായ ഈ കാലാന്തരാളത്തിനുള്ളിൽ ആ ജന്തുവിനു പായത്തക്ക യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന്റെ നിർഭാഗ്യജീവിതം എത്ര ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിയ്ക്കപ്പെട്ടെന്നു കണക്കാക്കില്ല. പക്ഷെ ഇന്നും അതു പണ്ടുപോലെ കടൽച്ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. കടലോരത്തുള്ള പാറകളിൽ പാറിപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ലിമ്പറാ എന്ന ചെറുകുരുകൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അതു മുമ്പായിരം ലക്ഷം വർഷങ്ങളായി ഒരേ ഇരിപ്പിൽ ഇരിയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ചെറുജീവികളുടെ വിധിവൈപരീത്യം വിചാരഭീകരമായി തോന്നുന്നു. എത്ര ലക്ഷം നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് അവയ്ക്കു മീനേക്കൂടി ഉരുണ്ടുപോയത്! ഈ കാലംകൊണ്ട് പാഴ്ചെളിയിൽ ഇഴഞ്ഞിരുന്ന മറ്റൊരു ജന്തുവർഗ്ഗം മനുഷ്യനായി പരിണമിച്ചു. അതിദീർഘമായ ആ പരിവർത്തനപരമ്പരകൾക്കെല്ലാം ഈ നിർഭാഗ്യജന്തുക്കൾ ദുഷ്ടാക്ഷികളാണ്. ഒരുപക്ഷെ അവയുടെ ഭാഗ്യലോചത്തിനു കാരണം, പ്രകൃതിനിർമ്മാണത്തിന്റെ നിഷ്പരമായ യാഥാസ്ഥിതികതയ്ക്കെക്കാൾ പ്രകടങ്ങളായ വികല്പങ്ങളുടേയും വൈവിധ്യങ്ങളുടേയും വൈരുദ്ധ്യമോ അഭാവമോ ആയിരിയ്ക്കാം. അങ്ങിനെയൊന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു ഭയങ്കരമായ നിവൃത്തികല്പനയായിരിക്കണം.

ഇനിയും നമുക്കു പ്രകൃതിനിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൺമുൻപിൽ കാണുവാൻ സാധിയ്ക്കുമോ എന്നു നോക്കാം. കറോക്കാലംമുഖ ഹാരിസൺ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഉദാഹരണം വിവരിയ്ക്കാമെന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നു. 1800-നോടടുത്തു യോർക്ക്ഷയറി

ലുള്ള ഒരു വനം നടുവെ വെട്ടിത്തെളിയിച്ചു രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ആ വനത്തിൽ പൈൻമരങ്ങളും ഭൂജവൃക്ഷങ്ങളുമാണ് വളർന്നിരുന്നതെങ്കിലും, 1865 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും ഒരു പകുതിയിൽ പൈനും മറാതിൽ ഭൂജവും തനിച്ചായി. ഇതിന്റെ ഫലമായി ആ വനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാപ്പൊറാബിയ ആട്ടത്തേറ എന്ന ചിത്രശലഭത്തിനു ഭിന്നങ്ങളായ രണ്ടു പരിതസ്ഥിതികളെ നേരിടേണ്ടതായിവന്നു. ഈ ശലഭം വെളുത്തതും കറുത്തതുമായ രണ്ടു ജാതിയുണ്ട്. ഏകിലും പൈൻകാട്ടിൽ തൊണ്ണൂറോളം ശതമാനവും കറുത്ത ജാതിയേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നേരെമറിച്ച് ഭൂജവനത്തിൽ കറുത്തതു പതിനഞ്ചു ശതമാനം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇതു പരിതസ്ഥിതികൾ ആ ജന്തുവിൽ വരുത്തിയ പരിവർത്തനമല്ല. എന്തെന്നാൽ പരീക്ഷണശാലയ്ക്കുള്ളിൽവെച്ചു മൂന്നു തലമുറക്കാലം ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകൾ തീറ്റിച്ചുനോക്കിയിട്ടും വെളുത്ത ജാതി കറുക്കുന്നതായോ കറുത്തതു വെളുക്കുന്നതായോ കണ്ടില്ല. മൂങ്ങയും വാവലും തിന്നൊടുക്കിയ ശലഭങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ പൈൻകാട്ടിൽനിന്നു പെറുക്കിയെടുത്തു പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ കാരണം മനസ്സിലായത്. ആ വനത്തിൽ ഓരോ വെളുത്തതിനും ഇരുപത്തഞ്ചു കറുത്ത ശലഭങ്ങൾവീതം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും താഴേ വീണുകിടക്കുന്ന ചിറകുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വെളുത്ത ജാതിയുടേതായിരുന്നു. പൈൻമരങ്ങളുടെ കറുത്ത തൊലിപ്പറ്റത്തു വെളുത്ത ശലഭങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുകാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കാണ് നാശമധികവും ഉണ്ടായത്. ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിനെതിരെ വെളുപ്പ് ആപല്ക്കരമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ കിരേക്കാലംകൂടി കഴിയുമ്പോൾ പൈൻകാട്ടിൽ കറുത്ത ശലഭങ്ങൾമാത്രമേ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുപോലെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡിനേവിയാരാജ്യത്തു ഗോതമ്പുകൃഷി തുടങ്ങി കുറച്ച കാലത്തിനുള്ളിൽ അവിടത്തെ ഹ്രസ്വമായ വേനൽക്കാലത്തിനനുയോജ്യമായി ഗോതമ്പുകളെല്ലാം വളരെ വേഗം കതിരിടുന്നവയായിത്തീർന്നു. ഇത് ആദ്യമൊക്കെ ആജീവനാന്തസ്വഭാവങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് ഉദാഹരണമായി ഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, സ്വലോട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഗവേഷണകേന്ദ്രം, അതിന്റെ യഥാർത്ഥകാരണം പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണമാണെന്നു തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവയെല്ലാം അസന്ദിഗ്ദ്ധങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഏകിലും ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ അതീവ തുച്ഛ

ങ്ങളും നിസ്സാരങ്ങളുമാണെന്നു പറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ടു പ്രകടമായ പുരോഗതി കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രകൃതിനിർഭാരണം അത്യന്തം മന്ദഗതിയാണ്. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്മുടെതീർപ്പിൽനിന്നു വളരെ ഭിന്നമായ ഒരു തോതുവെച്ചാണ് കാലത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്. കിരീടയുടെ പരിണാമം അയാളുടെ റൂഷിയയിൽ അതിശീഘ്രം സംഭവിച്ച ഒരു പരിവർത്തനത്തിനുദാഹരണമാണ്. ഏകിലും അതിനുവേണ്ടി വന്ന സമയം 500 ലക്ഷം വർഷങ്ങളാണ്. അഞ്ചു ലക്ഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ! പരിണാമപരിവർത്തനത്തിലെ പല സംഭവങ്ങളോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇയോഫിപ്പസിൽനിന്നു കിരീടയിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനം വളരെ നിസ്സാരവുമാണ്. ഒരിഴജന്തു സസ്തനമായിത്തീരുന്നതിനും, മറ്റൊന്നു പക്ഷിയായിത്തീരുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു ശതാംശംപോലും കിരീടയുടെ ഉൽക്കഷ്ഠത്തിൽ കാണാനില്ല. എന്നിട്ടും അതെടുത്ത സമയം നോക്കൂ! കിരീടകൾ സന്താനോല്പാദനം നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കുന്നതു ശരാശരി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സുമുതൽക്കാണ് വിചാരിച്ചാൽ, ഇയോഫിപ്പസിനു ശേഷമുള്ള നാനൂറുലക്ഷം വർഷങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശം 80 ലക്ഷം തലമുറകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. ഇതിൽ ആകപ്പാടെ വ്യക്തരൂപങ്ങളായ പത്തു വർഗ്ഗങ്ങൾ അന്തർവീക്ഷ്യമാണ്. ഓരോ വർഗ്ഗത്തിലും ശരാശരി എട്ടു വിശേഷങ്ങൾ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചാൽ, ഓരോ വിശേഷത്തിന്റേയും ആവിർഭാവത്തിന് ഉദ്ദേശം ഒരു ലക്ഷം തലമുറകളെങ്കിലും കഴിയണമെന്നു കണക്കാക്കാം. കിട്ടത്താപ്തിനുള്ളതാണെങ്കിലും ഈ കണക്കു ജന്തുവിശേഷങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാലാന്തരാളത്തെപ്പറ്റി സഭ്യമജനകമായ ഒരു ഹിതം തരുന്നു. ഒരു ലക്ഷം തലമുറകൾ! മനുഷ്യൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ദീർഘമായ പരീക്ഷണങ്ങൾപോലും നൂറു തലമുറകളിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി നീണ്ടുപോയിട്ടില്ല. പത്തു ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ പെരുക്കുന്ന ഡ്രോസോഫിലയിൽ ഒരു ലക്ഷം തലമുറകൾ ആകണമെങ്കിൽ മുമ്പായിരം സംവത്സരങ്ങൾ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സംഗതികൾ ആലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ നിർഭാരണമൂലം പുതിയ ജന്തുവിശേഷത്തെ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കാണിയ്ക്കണമെന്നുള്ള ശാഠ്യത്തിന്റെ അർത്ഥസൂചന മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ഡ്രോസോഫിലയിലെങ്കിലും ഇങ്ങിനെയാണു കാണിയ്ക്കുവാൻ

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പത്തുപതു തലമുറകളെ തരണംചെയ്യേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഹോമർ ഒരു ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ ഒരു നിർലാഭപരീക്ഷണം ഇന്നുവരെ അനുസ്മരണയോഗ്യമായി അഭംഗ്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു പുതിയതരം ജാലകങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. മുമ്പായിരം വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വരുന്ന നമ്മുടെ പിൻഗാമികൾക്കു നാമിങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിവെക്കാതിരുന്നതിനെപ്പറ്റി വിലപിടിച്ചുവാൻ ഇടവരികയില്ലെന്ന് ആശ്ചര്യം! വർഷശതാബ്ദങ്ങൾക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടുമാത്രമേ പരിണാമത്തിൽ പ്രകൃതിനിർലാഭം വഹിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ആശയക്കുഴപ്പം പരിശോധിക്കാൻ സാധിയ്ക്കൂ.

ഇനിയും അല്പം ഭിന്നമായ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. പ്രയോജനകരമായ പരിണാമത്തെ പ്രകൃതിനിർലാഭം തൃപ്തികരമായി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുന്നു എന്നു കണ്ടുവല്ലോ. പക്ഷെ ജീവജാലത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രയോജനകരമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. യാതൊരുപ്രയോഗവുമില്ലാത്ത വ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടിയ ജീവിവിശേഷങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. അവയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രയോജനപ്രദങ്ങളാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇവയുടെ വ്യാഖ്യാനമെന്താണ്? ഒരുപക്ഷെ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളായതാണെന്നതു നമ്മുടെ അജ്ഞതകൊണ്ടായിരിക്കാം. കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ, അവയെല്ലാം പ്രയോജനകരങ്ങളാണെന്നു തെളിയിച്ചേക്കാം. തല്ലാലം ഇമ്മാതിരി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സാമാന്യരീതികളെന്തെന്നു പറയുവാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഭൂമിശാസ്ത്രപരങ്ങളായ നിരോധങ്ങളും പരിമിതികളും പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിയ്ക്കുന്നതായി കാണുന്നു. മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപുകളിലേയും, ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ജലാശയങ്ങളിലേയും ജീവജാലം ഇതിനു വേണ്ടുവോളം ഉദാഹരണം നല്കുന്നുണ്ട്. അവയെല്ലാം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽനിന്നുപോലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടവയായിരിയ്ക്കും. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾകൊണ്ട് അവയ്ക്കു വിശേഷവിധിയായ പ്രയോജനങ്ങളൊന്നും സിദ്ധിയ്ക്കുന്നതായി പറയാനാവില്ല. തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറുതീരത്തുനിന്ന് അറബു മൈൽ അകലെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ

കിടക്കുന്ന ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപസമൂഹം, സുപ്രസിദ്ധമായ അഥവാ കപ്രസിദ്ധമായ സെൻറഫെലനാ, തെക്കൻസൈബീരിയയിലെ ബൈക്കാരംജലാശയം എന്നിവ സുവിസ്തരമായ പാനത്തിനു വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാലപ്പഗോസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ റാഷ്ട്രീയയിൽ അത്യധികമായ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഡാർവിന്റെ ശ്രദ്ധയെ അത് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും ശാസ്ത്രാനുഗവേഷണത്തിനായി അനേകം പര്യടനസംഘങ്ങൾ അങ്ങോട്ടു പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ദ്വീപുകളെയും, അവയിലുള്ള അത്ഭുതകരമായ ജീവജാലങ്ങളെയും പറ്റി ഡാക്ടർ ബീബിന്റെ ഗാലപ്പഗോസ് (Galapagos) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത്യന്തം രസകരമായ വിവരങ്ങൾ വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സമൂഹത്തിൽ അകപ്പാടെ പതിനഞ്ചു ദ്വീപുകളാണുള്ളത്. ഇതിലോരിനിലും ഒരേ ജാതി ജന്തുക്കളും ചെടികളും ഭിന്നസ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പലതും ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരിടത്തും കാണാനില്ലാത്ത വൈവിധ്യങ്ങളാണ്. അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽനിന്ന് ഈ ദ്വീപുകൾ വേർപെട്ടതിൽ പിന്നീട് അതിലെ ജീവികൾക്കു ഗണ്യമായ പരിണാമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തെക്കേ അമേരിക്കയിൽത്തന്നെ കിടയിരിക്കുന്ന അവയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ പണ്ടത്തേതിൽനിന്നു വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ കാണപ്പെടുന്നു. അതിലും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വീപുകൾക്കു തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. സെൻറഫെലനയുടെ കാര്യം ഇതിലും വിചിത്രമാകുന്നു. ഇത്ര ഏകാന്തമായ മറ്റൊരു സ്ഥാനം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നില്ല. അത് ആകാശനീലിയിൽ ധ്രുവനക്ഷത്രംപോലെ അകന്നൊഴിഞ്ഞു മഹാസമുദ്രപരിവേഷിതമായി പരിതോനിതമായി ഏകാകിയായി കിടക്കുന്നു. അതിനേലുള്ള ഇരുന്താരിൽപ്പരം ശലഭങ്ങളിൽ പക്ഷിയും ലോകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും കാണാനില്ലാത്തവയാണ്. അവിടെ വളരുന്ന പൂച്ചെടികളിൽ അഞ്ചിൽ നാലുഭാഗത്തിന്റെയും കഥ ഇതുതന്നെയാകുന്നു. ചുരുക്കം ചില കടലുപുറങ്ങളോഴിച്ചു മാറുവിഹംഗങ്ങളും സസ്തനങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും ആ നെപ്പോളിയൻ നരകത്തിലില്ല. ബൈക്കാരം കായലും ഈ ദ്വീപുകളെപ്പോലെ പരിതലമാണ്. നാനൂറു മൈൽ നീളവും ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ അയ്യായിരം അടിയോളം ആഴവുമുള്ള ഈ ശുദ്ധജലതടാകം അനേ

കലക്ഷം നൂറാണ്ടുകളായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. പലതരം മത്സ്യങ്ങളും, കൊഞ്ചിന്റെയും ഞണ്ടിന്റെയും ബന്ധുക്കളായ ഗമ്മാരിസ്സുകളും ഈ ജലാശയത്തിൽ അന്യാദൃശമായ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ സവഗ്നീയരായ ജന്തുക്കളുടെ വ്യാമർദ്ദത്താൽ ഗമ്മാരിസ്സുകൾക്കു ശ്രദ്ധാർഹമായ വൈവിധ്യങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അരയിഞ്ചിൽ കവിയാത്ത ഈ ചെറുജന്തുക്കൾ കടൽച്ചെടികളുടെയും മറ്റും ഇടയ്ക്കു ചാടി ചാടി നടക്കുന്നതു കാണാം. മത്സരങ്ങളും വ്യാമർദ്ദങ്ങളുമില്ലാതെ സൗകര്യമായിക്കിട്ടിയ ബൈക്കാൾതടാകത്തിൽ അവയ്ക്കു വിപുലമായ വികാസം സിദ്ധിയ്ക്കുകയും, വിസ്തൃതകരങ്ങളായ മന്ത്ര റിൽപ്പരം പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ആവിർഭവിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുംകൂടി ഇതിൽ പകുതിയേയുള്ളൂ. പ്രസ്തുതതടാകത്തിൽ ചില ഗമ്മാരിസ്സുകൾക്കു നാലിഞ്ചു നീളമുണ്ട്. ചിലതു വെള്ളത്തിനടിയിൽ കാഴ്ചയും നശിച്ചു നീങ്ങ സ്പർശനികൾകൊണ്ടു തപ്പിത്തടഞ്ഞു ജീവിയ്ക്കുന്നു. മറ്റു ചിലതു സ്തംഭികസങ്കാശങ്ങളായി ലോലമോഹനമായി നീന്തിക്കളിയ്ക്കുന്നു.

പുതിയ വിശേഷങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിയ്ക്കു കാരണമായ മറ്റൊരു സംഗതികൂടിയുണ്ട്. ഭിന്നങ്ങളായ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളെ ഇണ ചേർത്താൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നു. കുതിരയെയും കഴുതയെയും തമ്മിൽ ഇണ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന കോവർക്കുത എന്ന ജന്തുവിനെ പലരും കണ്ടിരിയ്ക്കാം. പ്രകൃതിയിലില്ലാത്ത ഈ കൃത്രിമസൃഷ്ടി കുതിരയുടെയും കഴുതയുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നതാണ്. ഭാരം വലിയെന്നതിനും മറ്റും അതിനു കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ ക്രോമസീയഘടനയുടെ അസാധാരണതപരമം ഈ അശ്വഗർഭം വന്ധ്യമായിരിയ്ക്കുന്നു. അതെപ്പോഴും കുതിരയുടെയും കഴുതയുടെയും സങ്കരം കൊണ്ടു ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. സ്വയം പെരുകിയിരുന്നെങ്കിൽ അതു മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു പുതിയ ജന്തുവിശേഷമായി എണ്ണപ്പെട്ടുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കരജന്തുക്കളും ചെടികളും ധാരാളമുണ്ട്. പക്ഷെ അവയെല്ലാംതന്നെ ഒന്നുകിൽ വന്ധ്യങ്ങളോ, അല്ലാത്തപക്ഷം അടുത്ത തലമുറയിൽ ആദ്യം യോജിച്ച വിശേഷങ്ങളായി വേർപെടുന്നവയോ ആകുന്നു. അപൂർവ്വം ചില ചെടികളിൽ ഇങ്ങിനെ സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടുന്ന സങ്കരവിശേഷങ്ങൾ അവ

ന്യായങ്ങളും സുസ്ഥിരങ്ങളുമായിത്തീരാറുണ്ട്. ഈ ഉപന്യാസത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തു വണ്ണിയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രൈമ്യകൂവൻസിസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്. പ്രൈമ്യകൂപ്ലോറിബണ്ടാ എന്നും പ്രൈ. വോർട്ടിസിലോറ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളെ വണ്ണസങ്കരംചെയ്താണ് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതിനെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു സസ്യവിശേഷമായി കരുതിപ്പോരുന്നു. ജന്തുലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ തോതിൽ ഈ സംഗതി ദർശനീയമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആര്യന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിറത്തിനും മുഖഭാവങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനതെളിവ്. ആര്യന്മാർ വെളുത്തനിറക്കാരും, യൂറോപ്യൻമുഖഭാവങ്ങളോടുകൂടിയവരുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പൂർവ്വിവാസികൾ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇന്നു പത്തുനാലായിരം വഷത്തെ വണ്ണസങ്കരത്തിന്റെ ഫലമായി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇരുനിറക്കാരും യൂറോപ്യന്മാരുടെ മുഖലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയവരുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ചൂടാർ വെളുപ്പനിറം തീരേ പറ്റിയതല്ല. പക്ഷെ യൂറോപ്യന്മാരുടേതുപോലുള്ള മുഖലക്ഷണങ്ങൾ കാമ്യവുമാണ്. ഇക്കാരണത്താലായിരിക്കാം, ആര്യന്മാരുടെ നിറം മാഞ്ഞുപോവുകയും മുഖലക്ഷണങ്ങൾ നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്തത്. ഗ്രീസിലും ഇതിനോടുപമിയ്ക്കാവുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു. ബി. സി. പന്ത്രണ്ടാംശതകത്തിലുണ്ടായ ഡോറിയൻ ആക്രമണംമൂലം വടക്കുനിന്നു നീലനേത്രന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ പ്രവാഹം ഗ്രീസിലേയ്ക്കുണ്ടായെങ്കിലും, ഇന്നവിടെ ആ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യർ ഇല്ലെന്നതന്നെ പറയാം.

ഭൂമിശാസ്ത്രപരങ്ങളായ വിശ്വാസംകൊണ്ടും വണ്ണസങ്കരംകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പുതുതരംകൾ പിന്നിൽ ദീർഘമായ മാതൃപരിക്ഷണങ്ങളും പ്രകൃതിനിലാർന്നങ്ങളുമില്ല. എങ്കിലും അവ പുതുതരംതന്നെയാണ്. പക്ഷെ പരിണാമമുഷ്ടയാ അവയെ വലിയ പുരോഗതികളായി ഗണിയ്ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അവയുടെ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ വൈവിധ്യമുണ്ടായി എന്നു പറയാനുള്ളത്. അവയുടെ ഉല്പത്തിയ്ക്കു കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ ജീവലോകത്തിന്റെ പരിണാമത്തിൽ അത്ര പ്രധാനങ്ങളല്ല. അതിനെ

നയിക്കുന്ന അതിപ്രധാനങ്ങളായ സംഗതികൾ വികല്പങ്ങളും പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണവുമാണെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അകൽച്ചകളും ബന്ധനങ്ങളും വണ്ണസങ്കരങ്ങളും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും, പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണമുഖേന പരിണാമം സംഭവിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ജീവികളുടെ വൈവിധ്യവും പരിതസ്ഥിതികളുടെ അസ്ഥിരതയും മാത്രമേ അതിനാവശ്യമുള്ളൂ.

ഡാർവിനിയസിദ്ധാന്തത്തിൽ മതിമറന്ന ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണത്തെ സർവ്വശക്തമായ ഒരു ശക്തിയായി ഗണിക്കുകയും, അവരുടെ ചിന്തയിൽ അതിന് ഐശ്വര്യപരമായ ഒരു സ്ഥാനം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ പരിമിതികളെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിച്ചില്ല. അതിന്റെ സർവ്വശക്തികളും ജീവികളുടെ വൈവിധ്യത്താൽ പരിക്ലപ്തമാണ്. വൈവിധ്യമില്ലെങ്കിൽ നിർദ്ധാരണവുമില്ല. ജീവന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുരോഗതിമാത്രമല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അധോഗതികളാലും അധഃപതനത്താലും അതു നിറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. അധഃപതനത്തിനു കാരണം, ആപല്ക്കരമായ പരിതസ്ഥിതികളെ നേരിട്ടു ജയിയ്ക്കുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളായ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ അഭാവമാണ്. “ദി ഗ്രേറ്റ് ആക്ട്” എന്ന പക്ഷി അസ്തവംശമായ ഒരു ജീവിത്വം ഉദാഹരണമാണ്. ആ പക്ഷിയുടെ നാശത്തിനുണ്ടായ കാരണം അതിന്റെ അതുല്യതകരമായ ഭയമില്ലായ്മയാണ്. അതിനു മനുഷ്യനെ യാതൊരു പേടിയുമില്ലായിരുന്നു. മാംസവും എണ്ണയും കൊതിച്ചു ചെന്ന സഞ്ചാരികളുടെനേക്ക് അതു പ്രദർശിപ്പിച്ചു നിർഭാഗ്യമായ കൂസലില്ലായ്മ അവയുടെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കും വംശവിച്ഛേദത്തിനും കാരണമായിത്തീർന്നു. വേറൊരു പക്ഷി പേടിക്കുതൽകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നശിച്ചുവരികയാണ്. മനുഷ്യനെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ അത് അടവെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന മുട്ടയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിക്കളയും. ഇക്കാരണത്താൽ മുട്ടകൾക്കു കേടു പാറുകയും, ആ പക്ഷികളുടെ എണ്ണം ഓരോ തലമുറ കഴിയുന്നതോടെ ഭയനീയമായി കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യുന്നു. കഷ്ടകൃമിയുടെ വ്യാപ്തിയോടെ പല ദിക്കുകളിലുംനിന്ന് അതു മറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഈ രണ്ടു പക്ഷികളുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ ഒരംശമെങ്കിലും പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഈ അത്യാഹിതം നേരിടുകയില്ലായിരുന്നു. ഒന്നിനെ പേടിയുള്ളതും, മറുതിനെ പേടി കുറഞ്ഞതും ആക്കിത്തീർക്കുന്ന വികല്പങ്ങൾ, അവയുടെ ജേംപ്റ്റാസ

ത്തിൽ ഉദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണം ആ വംശങ്ങളെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗധേയം അവയുണ്ടായില്ല. മാത്രമല്ല ജീവികളുടെയും വംശവിനാശത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇത്ര തീർച്ചയായി അറിവില്ല. മൂന്നുതരം സീബ്രാകളുണ്ടായിരുന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഇന്നുവശേഷിയുണ്ടുള്ളൂ. ഇരുണ്ടുകിടന്ന ആഫ്രിക്കൻഭൂഖണ്ഡത്തിനടുത്തായിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതിനു ലഭിച്ച പരിഷ്കാരപ്രവാഹവുമാണ് കപാശ എന്ന മൂന്നാമത്തെ സീബ്രാവർഗ്ഗത്തെ നശിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ഏതു സ്വഭാവത്തിന്റെയോ സ്വഭാവങ്ങളുടെയോ അഭാവമാണ് ഇതിനിടയാക്കിയതെന്നു ഖണ്ഡിതമായി പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അധഃപതനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി, പരിണാമസോപാനത്തിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ജീവികൾ വിപുലമായ വൈവിധ്യത്തിനു വശഗങ്ങളല്ലെന്നു ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വാദിക്കാറുണ്ട്. ഇതബലമാണ്. എന്തെന്നാൽ പട്ടി പ്രാവ് കുതിര എന്നീ ജന്തുക്കളിലും പലതരം പൂച്ചകളിലും മനുഷ്യൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ള വൈവിധ്യത്തിനു കണക്കില്ല. ഇവയെല്ലാം വളരെ ഉല്പന്നം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ജീവികളാണ്. പക്ഷെ പ്രകൃതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൗതുകമാത്രങ്ങളായ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമില്ല. പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണം അവയുടെനേരെ നേരി ചൂളിയ്ക്കുകയും അവക്കുണ്ടെന്ന നിഹനിയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കാട്ടുപട്ടികൾക്കും കാട്ടുപ്രാക്കൾക്കുമുള്ള ബാഹ്യമായ വൈവിധ്യങ്ങൾവിന്റെ യഥാർത്ഥകാരണം ഇതാണ്. മനുഷ്യന്റെ സ്വാധീനമൂലം പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയ്ക്കു വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ അവയുടെ വൈവിധ്യശക്തികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഒരു സംഗതി പ്രസ്താവ്യമായുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകമാറ്റത്തിൽ അത്യധികം പരിഷ്കരിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിശേഷത്തിനു പിന്നെയും മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായേ ഇരിക്കയുള്ളൂ. കുതിരയുടെ കാര്യംതന്നെ നോക്കുക. അതിനു കുളമ്പുകളെ ഇനിയും കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശരീരം കുറേക്കൂടി വലുതാകുവാനും നിവൃത്തിയില്ല. എന്തെന്നാൽ അത് ആ ജന്തുവിന്റെ വേഗത്തെ സാരമായി സ്പർശിയ്ക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ, അതിനുണ്ടാകുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളിൽ മിക്കതുകൊണ്ടും അതിനു വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. വൈവിധ്യശക്തിയുടെ ക്ഷയംകൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ അത്യധികമായ പരിഷ്കരണംകൊ

ണ്ടാണ് ജീവിവിശേഷങ്ങൾ അടഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു ഗതീകെട്ടുപോകുന്നത്.

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും വൈവിധ്യത്തിനുള്ള ശക്തി അപരിമിതമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. പ്രകൃതങ്ങളായ ഉപാധികളെ അകാറിനിർത്തിയാൽ, ജന്തുക്കളിലും സസ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്തെല്ലാം വൈവിധ്യങ്ങളും വൈചിത്ര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാമെന്നു ധരിയ്ക്കുക. മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്കു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടത്ര വിജ്ഞാനവും അധികാരവുമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഷേക്സ്പിയറുടെ ബുദ്ധിവൈഭവവും കാർണീറായുടെ കായപ്പുഷ്ടിയും ഉള്ള ഒരു വസ്തുത കൃത്രിമമായി നിർമ്മാണമൂലം സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ സാധിച്ചേയ്ക്കും. പക്ഷെ അയാൾക്കു വ്യോമചാരികളായ ഒരു വസ്തു ദൈവദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ചിറകുകളും കളങ്കലേശമില്ലാത്ത മനോനൈർമ്മല്യവും വേണമെങ്കിൽ, അത്യന്തം വിപ്ലവകരങ്ങളായ ചില വികല്പങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുകയാ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിയ്ക്കുകയോചെയ്യണം. മനുഷ്യൻ ആകാശത്തു പാക്കുവാൻ തോളിന്റെ പിൻവശത്തു ഗരുഡ നൃത്തത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ രണ്ടു ചിറകുകൾ ഉണ്ടായാൽമാത്രം പോരാ; ആ ചിറകുകളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന മാംസപേശികൾക്കു ബലവത്തായ അസ്ഥിവാറും കൊടുക്കുവാൻ നെഞ്ചെല്ലിനു നാലടിയിലധികം നീളമുണ്ടാകണം, ഇന്നത്തെ ഈ നെടുനെടുങ്കൻ കാലുകളും അത്യന്തം കൃശങ്ങളായിത്തീരണം. ഇതൊക്കെ വെറും നിർമ്മാണംകൊണ്ടു വരുത്താവുന്നതല്ല. വികല്പങ്ങളും കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിലും അവയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിയ്ക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അവയുടെ ആവിർഭാവത്തിലും വളരെ പരിമിതികളുണ്ടെന്നു വിചാരിയ്ക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. ഡ്രോസോഫിലാഗവേഷണങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറിൽപ്പരം വികല്പങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇവയിൽ പലതും ഒരു പൗനഃപുന്യസ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. അത്യന്തം ഭിന്നങ്ങളായ പല ഗവേഷണങ്ങളിലും ഒരേ വികല്പംതന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതും നിരാശാജനകമാണ്. കൊമ്പുള്ള കുതിരകളെ വേണമെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചേയ്ക്കും. എന്തെന്നാൽ കിളമ്പുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ പലതിനും കൊമ്പുണ്ട്. കുതിരകളിലും അപൂർവ്വം ചിലപ്പോൾ അതുണ്ടാകുന്നതായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ യവനന്മാരുടെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പെഗാസസ്

എന്ന കിരീട ആകാശത്തിലേയ്ക്കു പാന്നയന്നതായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അശ്വത്തിനു തുവലു വളർത്തുന്ന വികല്പം ഉണ്ടാകുമോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ജന്തുക്കളെ വളർത്തുന്നവരുടേയും ഉദ്യാനവിദ്യക്കാരുടേയും തീരാനിരാശകളും ഇങ്ങിനെയുള്ള പരിമിതിയ്ക്കു ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. നീലനിറത്തിലുള്ള ഒരു റോസാപ്പൂവു നൂറാണ്ടുകളായുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ ഇന്നുവരെ അതു സാധിതമായിട്ടില്ല. അസാധ്യമെന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലും, നീലറോസ് വളരെ അസംഭാവ്യമായ ഒരു വിഷയം യാണെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. ഇതെല്ലാം സാധ്യതകളുടെ പരിമിതിയാണ്. ജീവികളുടെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽത്തന്നെ അവ്യായമായ പല വൈചിത്ര്യങ്ങളുണ്ടു്. നട്ടെല്ലുള്ള ജന്തുക്കളിലെല്ലാം പ്രാണവായുവിന്റെ ആസ്വാദനത്തിനു് ആസ്ഥമായ ലോഹം ഇരിമ്പുമാത്രമാണ്. പക്ഷെ അസിഡിയൻ എന്ന സമുദ്രജന്തുവിൽ വാൻഡിയം എന്ന അപൂർവ്വധാതുവാണ് ഈ കൃത്യത്തിനുപകരിയ്ക്കുന്നത്. സസ്യങ്ങൾക്കു പച്ചനിറം കൊടുക്കുന്നതും, അവയുടെ ആഹാരവ്യവസായത്തിൽ പ്രധാനഭാഗം വഹിയ്ക്കുന്നതുമായ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന വസ്തു ഒരൊറ്റ ജന്തുവിൽപ്പോലും അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അനവധി അണുസസ്യങ്ങളെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിയ്ക്കുന്ന പല ജന്തുക്കളും ഉള്ളതുകൊണ്ടു ജന്തുലോകത്തിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യം തീരെയില്ലെന്നു പറയുവാൻ വയ്യ. ഏകിലും സചലന്തങ്ങളുടെ ആ മഹാവിഭാഗത്തിനു് അതു സ്വയം നിർമ്മിയ്ക്കുവാൻ കഴിവില്ല. ഇതുപോലെ രസകരങ്ങളായ അനേകം സംഗതികളുണ്ടു്. പക്ഷെ അവയുടെ സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികതപരമം ഇവിടെ വിവരിയ്ക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. കറേക്കൂടി ലളിതവും വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കാവുന്നതുമായ ഒന്നുണ്ടു സംഗതികൾകൂടി പറയാം. പാക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ജന്തുവിന്നും നൂറു റാത്തലിൽ കൂടുതൽ ഭാരമില്ല. ഇതിനുള്ള കാരണം വിമാനശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിബ്ബന്ധങ്ങളാകുന്നു. ഛായപദങ്ങളായ പ്രാണികൾക്കു ശ്രദ്ധേയമായ ആകൃതിവലിപ്പം കാണുന്നില്ല. ഒരുക്കണക്കിനു് ഇതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി കരുതണം. എന്തെന്നാൽ പൂച്ചയുടെയും പട്ടിയുടെയും വലുപ്പമുള്ള ഈച്ചകളും വണ്ടികളും ഈയാംപാറകളും ഉണ്ടാകുവാൻ തടങ്ങിയാൽ, ലോകത്തു മറ്റൊന്നിന്നും ജീവിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതു് അവയുടെ ശ്വസനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതമൂലം ഉണ്ടാ

കുന്ന പരിമിതിയാണ്. ജടാപടലംപോലെ ശരീരമാസകലം വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഒരുതരം കീഴലുകളിൽക്കൂടിയാണ് അവ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നത്. അവയുടെ ശരീരം നിശ്ചിതമായ ഒരുവിനെ അതിക്രമിച്ചാൽ, അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടത്ര പ്രാണവായു ഈ കീഴലുകൾമുഖേന ലഭ്യമല്ലാതെ വരും. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഷരപദങ്ങൾക്കു ഗണ്യമായ വലുപ്പമൊന്നും സിദ്ധിക്കാത്തത്.

ഇങ്ങനെ ജീവന്റെ പുരോഗതിയ്ക്കു പല പരിമിതികളുമുണ്ട്. അതിനാൽ പരിണാമത്തിനു ചില മാറ്റങ്ങളിൽക്കൂടിയേ പ്രയാണംചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഏതെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന സംഗതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്നു വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല; ചിലതെല്ലാം ഊഹിക്കാമെന്നേയുള്ളൂ. വൈവിധ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള കൂലങ്കഷമായ പഠനംകൊണ്ടു ഭാവിയിൽ ശാസ്ത്രം ഈ തമോവലയത്തെ ഭേദിക്കുവാൻ ശക്തമാകുമെന്ന് ആശിക്കാം. ഇതൊക്കെയൊന്നെങ്കിലും ജീവന്റെ പരിമിതികളെക്കാൾ വൈവിധ്യത്തിനുള്ള അതിന്റെ അതുതശക്തിയാണ് കൂടുതൽ ആകർഷകമായിരിക്കുന്നതെന്നു സാമന്തിക്കാതെ തരമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗ്ഗം അധഃപതിച്ചെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം മിക്കപ്പോഴും വേറൊന്ന് അതേ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ അധികം വിജയകരമായ ഏതോ ഒരു വൈവിധ്യം സമാജ്ജിച്ചതായിരിക്കും. ഒരു പ്രത്യേകമാറ്റത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു വർഗ്ഗത്തിന്റെ പരിഷ്കരണം അനന്തമല്ലെന്നുള്ളതു വാസ്തവംതന്നെ. കേവലം യാന്ത്രികവും രാസികവുമായ ഉപാധികൾ അതിന്റെ ഉല്പത്തിന് ഒരതിരിയുണ്ട്. ആ സീമയെ അതിലംഘിക്കുവാൻ ആ പ്രത്യേകവർഗ്ഗത്തിനു സാധ്യമല്ലെന്നുവരികിലും, അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വർഗ്ഗസംഘാതം അതുപോലെ പല മാറ്റങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നുള്ള വസ്തുത കാർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. പരിമിതികൾ സാധാരണങ്ങളാണെങ്കിലും ജീവൻ പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും, പുതുമ പുണുന്നതിനും അലസമോ വിമുഖമോ അല്ല. അതുകൊണ്ടു പരിണാമത്തിനു മേൽഗതിയില്ലെന്നുള്ള ഭയം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇന്നുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പുരോഗതിയുടേയും ഉല്പത്തികളുടേയും വൈരഭ്യവും അധഃപതനത്തിന്റെയും വിനാശത്തിന്റെയും ആധികൃതവും വിസ്തരിച്ചുകൂടാ. ലിംഗുലാസ്ത്രം അത്യാ

യിരംലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും, ലിമ്പറിനു മുമ്പായിരം ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സാരവത്തായ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. അവയെ ആക്കാളനും ചെയ്യുന്ന സമുദ്രതരംഗങ്ങൾപോലെ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി അനവരതം അവിശ്രാന്തം കടന്നുപോയ വർഷസഹസ്രങ്ങൾ അവയുടെമേൽ ശക്തിഹീനങ്ങളായിരുന്നു. പരിണാമത്തിന്റെ ആധുനികചരിത്രത്തിൽ നട്ടെല്ലുള്ള ജന്തുക്കളും ഷരപദങ്ങളുംമാത്രമേ വ്യക്തമായ പുരോഗതി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ; ഷരപദങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒട്ടവളരെ അധഃപതനം ഉണ്ടുതാനും. പരിണാമത്തിന്റെ സാധാരണഗതി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പുതുക്കയെക്കാൾ വിവിധാവസ്ഥകളുടെ താരതമ്യേനയുള്ള പരിഷ്ക്കരണമാണെന്നാണ് കാണുന്നത്. അപൂർവ്വമായി പക്ഷികളും ശലഭങ്ങളും ചിറകുകൾ സമ്പാദിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായ ഉല്പാദനങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മേന്മ നേടിയ ഓരോ വർഗ്ഗത്തിനും ഒപ്പംതന്നെ അനേകമണ്ണം മുടിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പക്ഷികളെല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്രാചീനവർഗ്ഗത്തിന്റെ സന്തതികളാണെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായങ്ങൾ കാണുന്നു. അതിന്റെ സമകാലീനവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ നശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അന്നത്തെ നിലയ്ക്കു നിസ്സാരങ്ങളായ ചില വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ടായെങ്കിൽ ഇതിലോരോന്നും പക്ഷിവർഗ്ഗത്തെപ്പോലെ ഉയരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ള സംഗതി ഓർത്തുനോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വംശവിനാശങ്ങളുടെ ഭയങ്കരത മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പരിണാമത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അധഃപതനം ഉല്പാദനത്തെക്കാൾ സാധാരണമാണെന്നു കാണാം. വിനാശത്തിൽ കലാശിച്ച പ്രകൃതിരംഗത്തുനിന്നു മാഞ്ഞുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധോഗതികൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ അധികമെന്നും ആകർഷിക്കാത്തത്.

“നിങ്ങൾക്കു പുരോഗതിയിൽ താല്പര്യമില്ലേ?”

“കെടുതി എന്ന കൂടുതൽ രസിപ്പിക്കുന്നു.”

—മാസ്റ്റർ വൈൽഡ്

III

പരിണാമത്തെ നിയമരഹിതമായ വികല്പങ്ങളുടെയും, ജീവികളും പരിതസ്ഥിതികളും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനത്തിൽനിന്നുളവാകുന്ന അന്ധവും ബാഹ്യമായ പ്രകൃതിനിലാരണത്തിന്റെയും

ഫലമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ ചിത്രീകരിച്ചത്. എന്നാൽ അതിൽ നിയമിതവും ആന്തരവും ചിലപ്പോൾ ആത്മീയവുമായ പ്രചോദനത്തെ ദർശിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചിന്തകന്മാരും ഇല്ലാതില്ല. ആദ്യമായി ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയവാദങ്ങളെ വിവരിയ്ക്കാം.

പ്രൊഫസർ ഓസ്ബോൺ ഉന്നയിച്ച ഓർഗനോജനിസിസ് എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റി ആദ്യം പറയുകയുണ്ടായി. അതെന്നാണെന്നു നോക്കാം. ഫോസിലുകളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ, പരിണാമം സൂചകതയും ജീവവുമായ പന്ഥാക്കളിലൂടെ ചരിക്കുന്നതായിട്ടേ തോന്നുകയുള്ളൂ. കിതിരകൾ അയ്യായിരം ലക്ഷം വർഷങ്ങളിലൂടെ നേരെ കിതിരയിലേക്കുതന്നെ ഉൾഗമിച്ചു. കിതിരയോടൊപ്പം ഒട്ടകം കണ്ടാതുഗം സൂകരം എന്നിവയും അതതിന്റെ പ്രത്യേകലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രദൃഷ്ടിയായി വർഷലക്ഷങ്ങളെ പിന്നിട്ടതായി കാണാം. ഇങ്ങനെ ഏകാഗ്രമായി അചഞ്ചലമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഫോസിലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ഇവയെ ആധാരമാക്കിയാണ്, ജീവികളെ ഒരേ മാറ്റത്തിൽ ഏതോ ഒരന്ത്യലക്ഷ്യത്തിന്നഭിമുഖമായി നയിക്കുന്നതിന്നു പര്യാപ്തമായ വൈവിധ്യങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രേരകശക്തി ചില വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ജേപ്പാസത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു വാദിക്കുന്ന ഒർഗനോജനിസിസ് നില്ക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കിതിരയുടെ പരിണാമം, അതു പുൽത്തകിടികളെയും മൈതാനഭൂമികളെയും ശരണീകരിച്ചപ്പോൾ കാലിനും അണുപ്പല്ലിനുമുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുടെമേൽ പ്രകൃതി ചെയ്ത നിർദ്ധാരണത്തിന്റെ ഫലമല്ല. പിന്നെയോ, അതിന്റെ കാലം പല്ലം പ്രത്യേകതരത്തിൽ പരിഷ്കരിയ്ക്കുവൺ ജേപ്പാസത്തിൽനിന്നുണ്ടായ പ്രചോദനത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. ആ പരിവർത്തനങ്ങളെ വൈവിധ്യത്തെയും നിർദ്ധാരണത്തെയും ആസ്പദമാക്കി തികച്ചും വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കാമെന്നിരിക്കെ, ഇങ്ങനെ തെളിവില്ലാത്ത അന്തഃപ്രേരകങ്ങളെ സങ്കല്പിക്കുന്നതിന്റെ ഓചിത്യം ആലോചനീയമാണ്. ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ ജീവിയായി, അനുപാലം വൃതിചലിയ്ക്കാതെ പോകുന്ന ആ പരിവർത്തനപരമ്പരകളുടെ ഏകാഗ്രതയാണ് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പരിതസ്ഥിതികൾക്കുണ്ടായ മാറ്റം തുടർന്നുപോകയാണെങ്കിൽ, ഉൽക്കടമായ ആന്ദോളനങ്ങളൊന്നും ഇടയ്ക്കു കയറി ഇടകോലിടാത്തീടത്തോളം

കാലം പരിണാമം ഇങ്ങനെ വരുവാനേ തരമുള്ളൂ. അതിൽ അത്ഭുതത്തിനും വിസ്മയത്തിനും വകയില്ല. പോരെങ്കിൽ ജീവലോലാപ പരിണാമങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ കാര്യംതന്നെ നോക്കുക. അവന്റെ പൂർവ്വികന്മാർ രോമസമ്പന്നരായ മരഞ്ചാടികളായിരുന്നു. അവനിന്നു രോമഹീനനും മനുഷ്യനുമെന്നെന്നുമാത്രമല്ല, പണ്ടു മരഞ്ചാടിയിരുന്നതന്നെ എന്നു സമ്മതിക്കുവാൻ വിമുഖനാകുകയില്ല. അവന്റെ പരിണാമത്തിൽ യാതൊരു ആജ്ഞാപ്രദതയും ഏകാഗ്രതയും കാണാനില്ല. ഓർഗാനോജനിസിസ്സിനു കീഴിൽകളയും മാറുകയും നല്ല തെളിവുകൾ വേറെയുണ്ട്. ചില വർഗ്ഗങ്ങൾ, ഏതോ നിബ്ബന്ധംകൊണ്ടെന്നപോലെ വ്യക്തമായ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത അവയവങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാറുണ്ട്. ടൈറാനോസോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസ്സലംശരായ ജന്തുക്കളുടെ കൊമ്പുകളും മാറും ഇതിനോഹരണമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയും ഈ സ്വഭാവങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം മാത്രം തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തല്ലാലം തൃപ്തികരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ അത് ആ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അജ്ഞതകൊണ്ടാണെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടെന്നില്ല. ശരിയായ തെളിവുകളില്ലാതെ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലേയ്ക്ക് എടുത്തുപാടുന്നതിൽ ദേവം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്.

മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം വർഗ്ഗങ്ങളുടെ വാൽകൃത്തേപ്പറ്റിയുള്ളതാണ്. ഇതു പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണത്താൽ അവ്യാഖ്യേയമായ ചില പരിണാമസംഭവങ്ങൾക്കു സമാധാനം നൽകുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായത് അസ്സലംശരായ സാളഗ്രാമങ്ങളുടെ (അമോണൈറ്റ്) അന്ത്യദശയാണ്. ആയിരത്തഞ്ഞൂറലക്ഷം വർഷത്തിനുമുമ്പു സമുദ്രജലത്തിൽ സമൃദ്ധമായിരുന്ന ഈ ജന്തുക്കൾ ക്രമേണ അതിമനോഹരങ്ങളും സങ്കീർണ്ണസ്വഭാവങ്ങളുമായിത്തീർന്ന് ഒടുവിൽ അവയുടെ ഒന്നായുള്ള വിനാശത്തിന് അല്പം മുമ്പായി അതിവിപിരതങ്ങളും അസാധാരണങ്ങളുമായ ചില രൂപങ്ങളെ ആവിഷ്കരിച്ചു. ഈ അവസാനരൂപങ്ങൾകൊണ്ട് ആ വർഗ്ഗത്തിനുണ്ടായ പ്രയോജനമെന്തെന്ന് ഊഹിക്കുവാൻകൂടി സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആൽഫിയസ് ഹ്യാൻ എന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ വൈചിത്ര്യങ്ങൾ വർഗ്ഗീയമായ വാൽകൃത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്നു വാദിച്ചു. അദ്ദേ

ഹഞ്ഞത്തുടൻ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തികൾക്കു വാൽകൃത്തിലുണ്ടാകുന്ന ജരാനരകരൂപംപോലെ, വസ്തുക്കളും അവയുടെ ആയുരന്ത്യത്തോടുകൂടുന്നോ ഇതാതിരി വൈചിത്ര്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ ആദ്യത്തെ മണ്ണിൽത്തന്നെ വിരചിതനാണെന്നുള്ള ഉമാർ ഖയാമിന്റെ ആശയംപോലെ, ഒരു വസ്തുത്തിന്റെ വിനാശം അതിന്റെ ജോപ്പാസത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഈ സങ്കല്പത്തിൽ കാർമോജനിസിസ് അന്തർവീക്ഷ്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വംശവാൽകൃം കാർമോജനിസിസ്സിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷമാത്രമാണ്. ചില ജന്തുവസ്തുക്കൾ രൂപവൈചിത്ര്യങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതായും അല്പം കഴിഞ്ഞത് അധഃപതിക്കുന്നതായുംമാത്രമേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ. ഈ വൈചിത്ര്യങ്ങൾക്കും അധഃപതനത്തിനും തമ്മിലുള്ള കാര്യകാരണബന്ധവും മറ്റും നമ്മുടെ ആരോപണങ്ങളാകുന്നു. മേൽപ്രസ്താവിച്ച വൈചിത്ര്യങ്ങൾകൊണ്ട് അമ്മോണൈറ്റുകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉപയോഗമെന്തെന്നു നമുക്കറിവില്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതാലോചിക്കാതെ അവ ശുദ്ധമേ നിരന്തരങ്ങളാണെന്നും, ജോപ്പാസത്തിന്റെ ജ്ജ്വരതപംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെന്നും പറയുന്നതു ശരിയല്ല. അങ്ങനെയുള്ള അനമാനത്തിന് നെളിവൊന്നുമില്ല. പരിണാമപരമായ പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിച്ചാൽ—നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടാൽ—ജീവികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈചിത്ര്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും അധഃപതിക്കണമെന്നും നിബ്ബന്ധമില്ല. അശ്വപദ്മം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുലക്ഷം വർഷങ്ങളായി യാതൊരു പരിണാമവുമില്ലാതെ നില്ക്കുകയാണ്. തിമിംഗലങ്ങളുടെ കഥയും ഇതുതന്നെ. നക്രങ്ങൾ, കൂർമ്മങ്ങൾ, പലതരം പൂച്ചെടികൾ എന്നിവ പത്തായിരം ലക്ഷം വർഷങ്ങളായി മാറാമില്ലാതെ നില്ക്കുന്നു. അത്യന്തം പരിഷ്കൃതങ്ങളായ ചില മത്സ്യങ്ങൾ, വലിയ കടല്ലൊഞ്ചുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇതിനെക്കാൾ പഴക്കമുണ്ട്. ലിൻഗുലയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ ചരിത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. ചില വസ്തുക്കൾ ഭൂമി വളരെ വിജയികളായിരുന്നെങ്കിലും, പരിതസ്ഥിതിക്കു് ആകസ്മികമായുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളോടെതിർന്നില്ലാവാൻ കഴിവില്ലാതെ നാശമടയുന്നതായി കാണാം. പക്ഷെ ഇവിടെയും എല്ലാം നശിക്കുന്നില്ല. നശിച്ചവയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള പലതും

ആ ദൃഢവത്സരസന്ധിയെ അതിജീവിച്ചു ശേഷിയുണ്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്യധികമായ പരിഷ്ക്കരണം വംശവിച്ഛേദത്തിനു കാരണമാകണമെന്നില്ല.

വസ്തുക്കളുടെ അസ്തമനത്തിനുള്ള കാരണം ഇതു ലളിതമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അത്യധികമായ പരിഷ്ക്കരണത്താൽ ഗതിമുട്ടിനില്ക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കു കറേക്കൂടി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളതോ, കൂടുതൽ വിജയദായകമായ വൈവിധ്യത്താൽ അനുഗൃഹീതമോ ആയ മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ മത്സരത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും. വിപരീതമായ പരിതസ്ഥിതികളോടുകൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക വസ്തുക്കളും അധഃപതിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിശീഘ്രം പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സസ്തനങ്ങളുടെ മത്സരമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈജന്തുക്കളുടെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട പണ്ടത്തെ ഭീമരൂപങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും ഇന്നവശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു. സസ്തനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുതന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അധഃപതനങ്ങളുടെ കാരണം കൂടുതൽ തലച്ചോറും ബുദ്ധിശക്തിയുമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉല്പാദനമാണ്. മനുഷ്യന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു പല ജന്തുക്കൾക്കും ഇന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന അധോഗതി ഇതിനു പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണം നല്കുന്നു. കണ്ടാമൃഗം കസ്തൂരിമൃഗം സഞ്ചിമൃഗം എന്നവ അതിശീഘ്രം ക്ഷയിയ്ക്കുകയാണ്. പല ഗവൺമെന്റുകളും കാട്ടുജന്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി (Protection Of wild game) നിയമങ്ങളും സംഘടനകളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാലും ഹയാറിന്റെ വംശവാല്കൃസിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. ജോപ്പാസത്തിന്റെ വയോധിക്യംകൊണ്ടല്ല, ഇതരവസ്തുക്കളുടെ മത്സരം, പരിതസ്ഥിതികളുടെ മാറ്റം, ആഹാരത്തിന്റെ ദൗർല്ലഭ്യം മുതലായ ബാഹ്യകാരണങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ജീവികൾ അധഃപതിയ്ക്കുന്നത്. വളരെ പരിഷ്കൃതങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ വേഗം നശിച്ചുപോകുന്നതും, മാറിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ അവ അത്യധികം പരിഷ്ക്കരിയ്ക്കപ്പെടുമ്പോഴുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. വംശവിച്ഛേദം സംഭവിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവയ്ക്കു തങ്ങളെത്തന്നെ അഴിച്ചുപണിയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്നു. ഈ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടൊന്നും വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുവാൻ വയ്യാത്ത ഒന്നരണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ അവശേഷിയുണ്ടുണ്ട്. സാമഗ്രാമങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇതിലൊന്നാണ്. ഇതു നമ്മുടെ അജ്ഞതകൊണ്ടാണെന്നു സാമന്തിയ്ക്കുകയാണ് ഭേദം.

ബഗ്ഗ്സന്റെയും ഷായുടെയും തത്വചിന്തകളെപ്പറ്റിയാണ് ഇനിയും പറയാനുള്ളത്. തികച്ചും ആന്തരമായ ഒരു പ്രേരകശക്തിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് പരിണാമം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബഗ്ഗ്സൻ ഒരു ഇലാൻവൈറൽ അഥവാ പ്രേരകചൈതന്യത്തെയും, ഷാ ഒരു ജീവശക്തിയേയും സങ്കല്പിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും ഷോപ്പൻഹാവറുടെ സുപ്രസിദ്ധമായ “ഇച്ഛാവാദം”ത്തോടു കൂടെയൊക്കെ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. ഈ വാദങ്ങൾ രണ്ടും വൈറലിസം (Vitalism) എന്ന തത്വജ്ഞാനവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഷായുടെ ജീവശക്തി ലാഭാർക്കിസത്തിന്റെ തനിരൂപമാകുന്നു. മനുഷ്യവുമായ പ്രയത്നംകൊണ്ടാണ് ജീവൻ പരിണമിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പരിണാമഗതിയിൽ ആദ്യം മനസ്സിന്റെ ഉൽക്കഷോഭനുമായ നിയോഗം ദർശിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭാവത്തിനു കാരണം അവന്റെ പുച്ഛഗാമികളായ വർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണുപോലും. ഈ വാദത്തിൽ രണ്ടു വിഷമങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ജീവശാശികളിലെല്ലാം ഉദ്ദേശവും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടെന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു ചേനയിലോ മരക്കിഴങ്ങിലോ എന്തുദ്ദേശമാണുള്ളത്? രണ്ടാമതായി ഒരു ജീവിയുടെ ആഗ്രഹം അതിന്റെ സന്താനത്തിനു ജന്മനാ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഈ വാദത്തെ ഉടച്ചുകളയുന്നു. ഷാ വിചാരിക്കുന്നത് പരിണാമം മുഴുവനും ഉൽക്കഷോഭനുമായതാണെന്നാണ്. ഇതു മനുഷ്യന്റെ ഔലത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. മറ്റുള്ള ജന്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒടുവിൽ ആവിർഭവിച്ചതുകൊണ്ട് താൻ അവയെക്കാൾ ഉയർന്നവനാണെന്നു മനുഷ്യൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതു മറ്റു ജന്തുക്കൾ സമ്മതിച്ചതരമോ എന്നു സംശയമാണ്. മരത്വാടിയിൽനിന്നു മനുഷ്യനിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനം കരങ്ങിന്റെ റൂഷ്ടിയിൽ ഒരുൽക്കഷേമല്ല, അധഃപതനമാണ്. മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽനിന്നു നോക്കിയാലും അതു നിദ്ദോഷവും സർവ്വമാ ഗുണകരവുമായ ഒരു മാറ്റമല്ല. അവന്റെ നിലവിലുള്ള ആകാരം പുരുഷനിൽ ഹെർണിയ മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കും, സ്ത്രീയിൽ അനന്യസാധാരണമായ പ്രസവവേദനയ്ക്കും നിദാനമായിരിക്കുന്നു. ഹാർഡെയിൻ പറയുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപരിണാമത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ദശയ്ക്കു തീർച്ചയായും ഒരു ഇരുണ്ട വശമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വിഗണിച്ചു,

ജീവൻ മനുഷ്യരൂപത്തെ പ്രാപിച്ചത് ഒരുക്കുപ്പാണെന്നുതന്നെ വിചാരിച്ചാലും, അതു സാർവ്വജീവികമായ പരിണാമത്തിൽ ഒരു യാദൃച്ഛികസംഭവമാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. എന്തെന്നാൽ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഉല്പാദനസോപനത്തിൽ ഒരു ജന്തുവർഗ്ഗം മേലോട്ടു കയറിയപ്പോൾ നൂറുതരം താഴോട്ടു വീണിട്ടുണ്ട്. പരിണാമഗതിയിൽ അധഃപതനമാണ് ഉല്പാദനത്തെക്കാൾ സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്നതെന്നു നേരത്തേ പറഞ്ഞുവല്ലോ. യഥാർത്ഥമായ പുരോഗതി വളരെ അപൂർവ്വമായ സംഭവമാണ്. എത്രയെത്ര വർഗ്ഗങ്ങളാണ് ജീവരംഗത്തുനിന്നു നിശ്ശേഷം മാഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളത്! മനസ്സിന്റെ നിദ്രേശനിയോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദാരുണമായി കലാശിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ മനസ്സുവരുന്നില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ റഷ്മിയിൽ മനസ്സു പരിണാമത്തിന്റെ അന്ത്യദശയിൽമാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടഫലമാണ്; അതിന്റെ കാരണമല്ല. മനസ്സിന്റെ ആസ്പദം മസ്തിഷ്കമാണ്. പരിണാമചരിത്രത്തിൽ അവസാനകാലത്തുമാത്രമേ ഈ അവയവത്തിന്നു ഗണ്യമായ പുഷ്ടിയും വികാസവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽനിന്നുണ്ടായ മനസ്സ് അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ യാതൊരു പങ്കും വഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറയുന്നതും. ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഈ നിഗമനത്തിൽ ആരും ടുവിശ്ക്കേണ്ടതില്ല. അതു ഷായുടെ നിഗമനത്തെക്കാൾ പ്രസാദാത്മകമാണ്. മനോനീതമെന്നു ഷാ വിശ്വസിക്കുന്ന പരിണാമം നൂറുലക്ഷം നൂറാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തെമാത്രമേ നല്ലിയുള്ളവകിൽ അതത്ര ശോഭനമൊന്നുമല്ല. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്കു വലിയ ആശങ്കയൊന്നും വകയില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം മനുഷ്യനിലാണ് മനസ്സ് ആദ്യമായി പരിണാമത്തെ നയിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും തുടങ്ങിയത്. തുടങ്ങിയിട്ടും കാലം അധികമായിട്ടില്ല. എന്നിട്ടുതന്നെ ഇതിനകം അവൻ എന്തെല്ലാം സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞു! നിതാന്തവിജയിയായ ഈ ബുദ്ധിശക്തിയ്ക്കു ജാജാലുമാനമായ ഒരു ഭാവിയാണുള്ളത്. അതിന്റെ സഹായത്താൽ കാലാന്തരത്തിൽ എന്തെന്തു സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനു സാധിച്ചുകൂടാത്തത്? അതു പ്രകൃത്യാ ഉള്ള പരിണാമത്തിന്റെ പരിമിതികളെ ജയിച്ചുവരികയാണ്. ഭാഷയും എഴുത്തും കണ്ടുപിടിച്ചു മാനസികമായ ആജ്ജിതസ്വഭാവങ്ങളെയെങ്കിലും അത് അനന്തരതലമുറകളിലേയ്ക്കു പകരുന്നു.

ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അതുതകരമായ ഉല്പാദനവും സമയലാഭവും നാം സഹഷം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ തലമുറയ്ക്കും പൂർവ്വ ഗാമിയുടെ നേട്ടങ്ങളെ പുതിയതായി നേടേണ്ടതില്ല.

ബഗ്ഗ്സന്റെ ഇലാൻവൈറൽവാദം ഷായുടെ സിദ്ധാന്തത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമാണ്. ഈ പ്രേരകചൈതന്യം ആത്മീയമാണ്. അതു ജീവനിൽത്തന്നെ കൂടിക്കൊള്ളുന്നു. ജഡവസ്തുവുമായി അതിന് ഒരു മായാബന്ധമേയുള്ളൂ. അതു ചിരന്തനമായ ഒരു സത്തയാണ്: ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഈ പ്രേരകചൈതന്യം ജീവജാലത്തെ പരിതസ്ഥിതികളോട് ഇണക്കിയും ബാഹ്യലോകത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായി പരിഷ്ക്കരിച്ചും വത്തിയ്ക്കുന്നു. ബഗ്ഗ്സന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതാണ് പരിണാമത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥകാരണം: പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണം മുതലായ ബാഹ്യശക്തികളല്ല. വൈവിധ്യങ്ങളും വികല്പങ്ങളും അതിന്റെ ഉദ്ദേശപൂർണ്ണങ്ങളായ ഉപായങ്ങൾമാത്രമാകുന്നു. സൂക്ഷ്മമായി ആലോചിച്ചാൽ ഈ സിദ്ധാന്തം ഓർഗാനോജനിസിസിന്റെ വൈറലിസഭാഷയിലുള്ള ഒരു ആഖ്യാനംമാത്രമാണെന്നു കാണാം. ഈ പ്രേരകചൈതന്യം പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണത്തിന്റെയും വൈവിധ്യങ്ങളുടേയും സംഘടിതശക്തിയെപ്പറിയുള്ള ഒരുൽപ്രേക്ഷയാണ്. പക്ഷെ ശുദ്ധമേ ദൈവികമായ ഈ സംഗതികളിൽ ആത്മീയതയുണ്ടോ അന്തിമോദ്ദേശങ്ങളോ ഒന്നും ശാസ്ത്രം കാണുന്നില്ല. ഈ വസ്തുത നമ്മെ അതിപ്രധാനമായ മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നു.

ബഗ്ഗ്സനും, ഷായും, അവരെപ്പോലെ ജീവന്റെ ദീർഘദീർഘമായ പരിണാമനാടകത്താൽ ആകൃഷ്ടചിത്തരായ മറ്റു പലരും ഗംഭീരമോഹനമായ ഈ പരിവർത്തനപരമ്പരകൾക്കു സ്ഥായിയായ ഏതോ ഉദ്ദേശവും അന്തിമമായ ഏതോ ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടെന്നു വാദിയ്ക്കുന്നു. ഉദ്ദേശം (Purpose) എന്ന ഒരൊറ്റപ്പദത്തിൽ പ്രാപഞ്ചികമായ സകലപ്രശ്നങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാം. സകലതത്വചിന്തകളുടേയും സർവ്വമതങ്ങളുടേയും ശ്രമം അതെന്തെന്നു കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാനാണ്. ആ ഉദ്ദേശം വെളിപ്പെട്ടാൽ ജീവിതംതന്നെ വളരെ പ്രയാസംകുറഞ്ഞതായിത്തീരും. ഡാർവിനിസത്തിന്റേയും തദ്പരാ പരിണാമവാദത്തിന്റേയും പ്രചാരത്തിനുശേഷം ഈ പ്രശ്നം ആധുനികചിന്തയിൽ അത്യധികമായ പ്രാധാന്യം സമാജ്ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഗ്ഗ്

സൻപ്രദതികൾ പരിണാമത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽമാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രവർത്തനരീതുകളിൽപ്പോലും ചിരന്തനമായ ഉദ്ദേശം ദർശിക്കുന്നു. ആധുനികചിന്തയെ സാരമായി സ്പർശിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ജീവശാസ്ത്രത്തിനു പറയുവാനുള്ളതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദ്ദേശം എന്തെന്നുള്ളതോ പോകട്ടെ, പരിണാമം ഉദ്ദേശപൂർണ്ണമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്നു നോക്കാം.

ജീവികളിൽ നിയമരഹിതമായി യാദൃച്ഛികമായുണ്ടാകുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണമാണ് പരിണാമത്തിന്റെ പ്രധാനകാരണമെന്നു നാം കണ്ടുവല്ലോ. ലാമാക്കീസം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും, കാർമോജനിസിസിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണം പരിണാമത്തിന്റെ മിക്ക വസ്തുതകളേയും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സമർത്ഥമാണ്. ഇടവിടാതെയുള്ള മത്സരങ്ങളും പരസ്പരമർദ്ദനങ്ങളും ഇല്ലാതെ പരിണാമത്തിനു ഗതിയില്ല. അസംഖ്യം വ്യക്തികളുടെ മരണത്തിലൂടെയല്ലാതെ ഒരു വർഗ്ഗം പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പല വർഗ്ഗങ്ങളുടെ അധഃപതനവും വിനാശവും കൂടാതെ ജീവനുമുന്നോട്ടു പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല. പരിണാമം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവൻ അതിന്റെ പരിതസ്ഥിതികളോടു പൊരുത്തം നേടുവാൻ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യമമാണ്. പരിതസ്ഥിതികൾ ചഞ്ചലങ്ങളാകയാൽ ഈ ഉദ്യമം അനന്തമായിത്തീരുന്നു. വളരെ വക്രമായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ് അതു താല്ക്കാലികമായ പൊരുത്തമെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുന്നത്. പരിതസ്ഥിതികൾ നിർജീവമായ ബാഹ്യാവസ്ഥകൾമാത്രമല്ലെന്നു പ്രത്യേകം കാർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. സജീവമായ ഘടകങ്ങൾ—ശത്രുക്കളും, ഭക്ഷ്യജീവികളും, എതിരാളികളും പരസാദികളും—അതിൽ വളരെയുണ്ട്. ഈ സജീവപരിസരങ്ങൾ പരിണാമത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗത്തിന്ന് ഉത്തരവാദികളാണ്. കിരീടയുടെ ഗതിവേഗം അതിന്റെ ശത്രുക്കളായ ഹിംസ്ര മൃഗങ്ങളുടെ നേരെയുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ്. അതിന്റെ അണുപ്ലീനുള്ളായ പരിവർത്തനം സ്പർശരങ്ങളായ തുണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണവും. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു ജീവിയെ അതിന്റെ പരിതസ്ഥിതികളിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ പ്രസ്താവനയിൽ അതിന്റെ പരിസരങ്ങൾ അന്തർവീക്ഷ്യവുമാണ്.

ചുരുപാടുകൾ ഭിന്നമാണെങ്കിൽ ജീവികളും ഭിന്നമായിരിയ്ക്കും. ഭൂമി കറുത്തുടി വലുതായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെയും മറ്റു ജന്തുക്കളുടേയും ശരീരഘടന ഭിന്നമാകുമായിരുന്നു. ഏതെന്നാൽ ഭൂമിയുടെ വലുപ്പം അവയുടെ ഭാരത്തെ വലിപ്പിയ്ക്കും. അന്തരീക്ഷം എപ്പോഴും മേഘമാലകളാൽ ആവൃതമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉഷ്ണമേഖലയിലെ മനുഷ്യൻ കറുത്തുപോകയില്ലായിരുന്നു.

വൈവിധ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പരിണാമത്തെ സാധ്യമല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിയമരഹിതങ്ങളും യാദൃച്ഛികങ്ങളുമാകുന്നു. അവയ്ക്കു പല പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും, പരിണാമഘട്ടം നോക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഉല്പത്തി ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്താൽ ക്രമവൽകൃതമാണെന്നു പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. അവ പലവിധത്തിലുമാണുണ്ടാകുന്നത്. പരിസരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതാണു കൊള്ളാവുന്നതു കൊള്ളുന്നു; അല്ലാത്തതു തള്ളുന്നു. പരിതസ്ഥിതികളുമായുള്ള പൊരുത്തത്തെ വലിപ്പിയ്ക്കുന്നവമാത്രം നില നില്ക്കുന്നു. ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഗ്രാഹ്യമായ വൈവിധ്യം മറ്റൊന്നിൽ തൃപ്തമാകുന്നു. ഒരുദാഹരണം പായാം. കാടും മേടും ധാരാളമുള്ളപ്പോൾ വൃക്കജീവിതത്തിനുതക്കതായ വൈവിധ്യം സ്വീകാര്യമല്ല. അതു വളരെ വേഗം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ വനതലങ്ങളുടെ ക്ഷയംമൂലം ആ ജന്തുവർഗ്ഗം വൃക്കജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിയ്ക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിതമാകുമ്പോൾ ആ വൈവിധ്യത്തിനു തന്നെ വില കൂടുകയും അതു ഗ്രാഹ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പരിതസ്ഥിതികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഉപാധികളനുസരിച്ചാണ് വൈവിധ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. പരിതസ്ഥിതികളും വൈവിധ്യങ്ങളും അതീവചഞ്ചലങ്ങളാകയാൽ ഈ നിൽക്കുന്നതും തദപരാ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണാമവും ഉദ്ദേശപൂർണ്ണമാണെന്നുള്ള വാദത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലാതാകുന്നു. ഉദ്ദേശം എന്നതു തത്വചിന്തയിലെ ഒരു സാങ്കേതികപദമാണ്. അതിനു നിശ്ചിതമായ ഒരർത്ഥമുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോധത്തിന്റെ പരിമിതിയും സൂക്ഷ്മതയുമായ ഒരവസ്ഥയാണ് അതു കുറിയ്ക്കുന്നത്. അത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർവ്വദർശനത്തെയും അതിലെത്തുവാനുള്ള ഒരു നിശ്ചയത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പരിണാമം ഉദ്ദേശപൂർണ്ണമാകുന്നതു രണ്ടുവിധത്തിലാകാം. ഒന്നുകിൽ ജീവികളിൽത്തന്നെ ആ ഉദ്ദേശം അധിഷ്ഠിതമായിരിയ്ക്കണം. അവ മനുഷ്യവും പരിണമിയ്ക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഏതോ ഒരു പാരത്രി

കശകതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഉദ്ദേശം അവയുടെ പരിവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. കിരീടം അതിന്റെ കിളികളെ കറയ്ക്കുവാൻ മനഃപൂർവ്വം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നു പറയുവാൻ യാതൊരു തെളിവുമില്ല. അതു ജീവിയ്ക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ പരിണാമത്തെപ്പറ്റിയോ പുരോഗതിയെപ്പറ്റിയോ യാതൊന്നുമറിയുന്നില്ല. ജീവിതമത്സരത്തെക്കുറിച്ചുപോലും ജീവികൾ പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. വൈവിധ്യവും നിർദ്ധാരണവും കേവലം അന്ധമായ ശക്തികളാണ്. അവയാണ് ജീവികളെ കാരോരോവിധങ്ങളിൽ രൂപവല്പരീകരിക്കുന്നത്. ജീവൻ സ്വയമേവ പരിണമിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ ജീവൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങളുടേയും ജലാശയങ്ങളുടേയും ആകൃതികൾപോലെ അന്ധമായ ബാഹ്യശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നവയാകുന്നു. ജീവന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനരീതി ഭിന്നമാണെന്നുള്ളതു രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ആധുനികരായ പല വൈദികചിന്തകന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. പരിണാമത്തെ, ദിവ്യമായ ഒരുദേശതല്പര്യത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള സഫലീകരണമായിട്ടാണ് അവർ ദർശിക്കുന്നത്. പരാശക്തിയാൽ പൂർവ്വിശ്ചിതമായ ഒരു പരിപാടിയനുസരിച്ച്, അതു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതികളിലും മാറ്റങ്ങളിലുമാണ് ജീവജാലം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഇതു തെറ്റോ ശരിയോ എന്നു പറയുവാൻ ശാസ്ത്രത്തിനു കഴിവില്ല. മനുഷ്യനു മനുഷ്യാതീതമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊന്നും അറിയുവാൻ ശക്തിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു കാരണം. സൂത്രശാലിയായ ഒരു നിഷ്ഠൂരശക്തി ജീവരാശികളെ പരിണാമമാറ്റേണ പേക്കുത്തു തള്ളിച്ചു കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വാദിച്ചാൽ അതും തെറ്റോ ശരിയോ എന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എങ്കിലും, കാരുണ്യശീതളവും ഉദ്ദേശപൂർണ്ണവുമായ ദിവ്യശക്തിയെ പരിണാമനാടകത്തിനു പിന്നിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ചിന്തകന്മാർക്ക് ചില പ്രത്യക്ഷവസ്തുതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിണാമം ജീവിതമത്സരവും പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണവുംമൂലമുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു വിചാരിച്ചാൽ, ആ പ്രതിഭാസത്തിന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും അസങ്കീർണ്ണവുമായ പ്രകൃതിശക്തികളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള തൃപ്തികരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ലഭിക്കുന്നു. ഈ വ്യാഖ്യാനം

രാസയോഗങ്ങൾക്കും, ഭൗതികങ്ങളായ മറ്റു പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ലളിതവും പ്രകൃതി പരവുമാകുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ, പരിണാമം ഉദ്ദേശപൂർണ്ണമാണെന്നു വാദിച്ചാൽ, ജഡലോകത്തിനുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളും ഉദ്ദേശപൂർണ്ണങ്ങളാണെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. ഇതുകൂടാതെ, അതിന്റെ അമിതമായ മന്ദതയും, അതിഭീകരമായ വ്യയശീലവും, അതുളവാക്കുന്ന വേദനകളും ഭൂരിതങ്ങളും, വൈദികചിന്തകന്മാർ സങ്കല്പിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ലോകോത്തരശക്തിയ്ക്കു യോജിച്ചതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യാതിരേകത്തെ വാഴ്ത്തുന്ന അക്കൂട്ടർ, പരിണാമം നന്മയിലേയ്ക്കും പൂർണ്ണതയിലേയ്ക്കും ഏകാഗ്രമായി പാഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു പരിവർത്തനപ്രവാഹമാണെന്നായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പരമാർത്ഥം അങ്ങിനെയല്ല. പരിണാമം തിന്മയ്ക്കും ഭൂരിതത്തിനും പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനെയും കാരുണ്യവാരിധിയായ വൈദികനെയും മാത്രമല്ല അതു ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിഷ്ഠൂരനായ ഘാതകനും, ഇണപേരുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന പെൺചിലന്തിയും, നിർദ്യങ്ങളായ പരോപജീവികളും പരസാദികളും, ജീവലോകത്തിന്റെ നിത്യശാപങ്ങളായ രോഗബീജങ്ങളും, എന്നുവേണ്ട ഏതു വീക്ഷണകോടിയിൽനിന്നു നോക്കിയാലും തിന്മ നിറഞ്ഞവയായി കാണപ്പെടുന്ന പലതും പരിണാമത്തിൽനിന്നുളവായിട്ടുണ്ട്. വ്യാഖ്യാതെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഈശ്വരനാണോ എന്ന് ആംഗലകവിയായ ബ്ലേക്ക് സംശയിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യന്റെ നിതാന്തശത്രുവായി കടലിനുള്ളിൽ പറിപ്പിടിച്ചു വിലക്കുണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നാടപ്പുഴുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഈശ്വരനാണോ എന്നു നമുക്കിന്നു ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുകയെന്നതിൽ കവിഞ്ഞു യാതൊരു സൂകൃതവും ആ ജന്തുവിന്റെ ജീവിതംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. വീണപൂവിനെ കണ്ടു വിലചിച്ച കവി അതിനെക്കണ്ടാൽ “ഒന്നല്ലി കൈയ്യിഹ രചിച്ചതു നമ്മെയെല്ലാം” എന്നു പാടുമോ എന്നു സംശയമാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ പരിണാമത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളിൽ ദൈവികമായ ഉദ്ദേശം കാണുവാനൊരുമ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും ദുർഘടങ്ങളായ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും. മേല്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിസ്സാരങ്ങളാണെന്നു കരുതേണ്ട. സർവ്വമതങ്ങളേയും പ്രസാദാത്മകമായ സകലതത്വചിന്തകളേയും

ശാസനമുള്ളതെന്നു തീർന്നു എന്ന പ്രശ്നം (The Problem of Evil) തന്നെയാണ് അവയും ഉദാഹരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരിണാമത്തിന്റെ പിന്നിലേയ്ക്കു കടന്നുനോക്കുന്നതിനും പാരത്രികങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിനും പഞ്ചേന്ദ്രിയ പരിപ്ലവനായ മനുഷ്യനു കഴിവില്ലെന്നു സമ്മതിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വം. പാരത്രികത്തിന്റെ പിൻതുണയുണ്ടെങ്കിലേ പ്രാപഞ്ചികമായ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കു വിലയുള്ളൂ എന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്. ചിലർക്ക് ഏതു കാര്യത്തിനും അങ്ങിനെയുള്ള ഒരാലംബം അത്യാവശ്യമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങിനെ അന്തിമകാരണങ്ങളെപ്പറ്റിയും പരാൽപരമായ സത്തയെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ചു വിചിന്തിക്കാതെ അറിയപ്പെടാവുന്ന സംഗതികളെമാത്രം ആധാരമാക്കി തൃപ്തികരമായ ഒരു തത്വജ്ഞാനം രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തകന്മാരെപ്പറ്റി ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലേഖനം ഉപസംഹരിക്കാം. യുവാക്കളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇക്കൂട്ടത്തിലുൾപ്പെടുന്നു. ഇവർ യാതൊന്നുമറിയാത്ത യുക്തിവാദികളാണെന്നു ധരിക്കുകയുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്തിനുള്ള അലംഘ്യങ്ങളായ പരിമിതികളെപ്പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണബോധംനിമിത്തമാണ് ഇവർ ഈ വീക്ഷണഗതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെറുപ്പമെങ്കിലും ഇവരിൽ പലരും ഗൗരവമേറിയ ഗവേഷണമൂലം ലോകപ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈ പുതിയ തത്വജ്ഞാനത്തിനു പോസിറ്റിവിസം (Positivism) എന്നു പേർ പറയുന്നു. സാധാരണതത്വചിന്തയിലെ മൗലികങ്ങളായ പല മഹാപ്രശ്നങ്ങളും അർത്ഥശൂന്യങ്ങളാണെന്നാണ് ഇവർ വാദിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിസ്തർക്കം തെളിയിക്കാവുന്ന സമാധാനം നൽകാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രത്യക്ഷലോകത്തിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങൾമാത്രമേ ഇവർക്കാവശ്യമുള്ളൂ. ജ്ഞാനമായ സർവ്വവും അതിലുൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അവർ സമ്പൂർണ്ണതൃപ്തരാണ്. അതിനപ്പുറം വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ധീമനാശാലികളായ ഈ യുവാക്കന്മാരിൽ പലരും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഗണിതസൂത്രങ്ങളിൽനിന്നു പ്രചഞ്ച സാക്ഷ്യത്തെ പണിഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ്. ചില ഗണിതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ബാഹ്യലോകത്തെപ്പറ്റി പറയാവുന്നതു

സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി അവർ വിചാരിയ്ക്കുന്നു. ജീൻസിനേയും എഡിങ്ങ്സണേയുംപോലെയുള്ള പ്രായംകൂടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തത്വചിന്തയിൽ മുഴുകി പ്രപഞ്ചം മായയാണെന്നും മറുമുള്ള വേദാന്തം ഉൽഭവാക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പംതന്നെയാണു്, ഈ പുതിയ ചിന്താഗതിയും ശാസ്ത്രലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. യോർഡന്റെ 'Anschauliche Quanten-Theorie' എന്ന വിപ്ലവകരമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ പുതിയ തത്വചിന്ത സവിസ്തരം പ്രതിപാദിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

പ്രത്യുൽപാദനവും ലിംഗബന്ധവും

പുതിയ പുതിയ വ്യക്തികളെ ജനിപ്പിച്ചു വംശം പുലർത്തുവാൻ ജീവജാലം ചെയ്യുന്ന ശ്രമത്തിനാണ് പ്രത്യുൽപാദനം എന്നു പറയുന്നത്. അന്യാഭൂതമായ ഈ ശക്തിവിശേഷം ജീവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാകുന്നു. മനുഷ്യനും പക്ഷികളുടെയും ഉയർന്ന ജന്തുക്കളിൽ ഈ ശക്തി തികച്ചും ലിംഗബന്ധപരമായ ഒന്നായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആണം പെണ്ണും ചേർന്നുകിലേ അവയ്ക്ക് ഒരു സന്താനം ജനിയ്ക്കുകയുള്ളു. പുരുഷബീജത്തിനും സ്ത്രീബീജത്തിനും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഈ സംയോഗം കേവലം താല്ക്കാലികമല്ല. അവ രണ്ടും അവിഭാജ്യമായി എന്നെന്നേക്കുമായി ഒന്നുചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായ ഭ്രൂണം കരഭാലം ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ വളർന്നശേഷം ഒരു ശിശുവായി പുറത്തുവരുന്നു. ഉയർന്ന ജന്തുക്കളിൽ പ്രത്യുൽപാദനം ഇപ്രകാരം മാത്രമേ സംഭവിയ്ക്കുന്നുള്ളുവെങ്കിലും, ഇതു സാർവ്വജീവികമായ ഒരവസ്ഥയല്ല. ലിംഗസംഗമത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ജീവികളിലും കാണാമെങ്കിലും, മിക്കവയ്ക്കും അതു സന്തതപ്രകാരത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമല്ല. സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിയ്ക്കുവാൻ അവയ്ക്കു മറ്റൊരു മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കാര്യവും കാര്യമില്ലാത്തതും ഏകാവലംബമായ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി ജന്തുശാസ്ത്രരീതിയാ അസാധാരണമാണെന്നുതന്നെ പറയാം. ഈ സംഗതി തെളിയിക്കുന്നതിനു നമുക്കു ജീവലോകത്തിന്റെ താഴത്തെ നിരകളിലേയ്ക്കു കടക്കാം.

സൂക്ഷ്മാകൃതികളും ലളിതരൂപങ്ങളുമായ അണുജീവികളുടെ പ്രത്യുൽപാദനരീതി വളരെ രസകരമാണ്. ഓരോന്നും നടുവേ പിളർന്നാണ് അവ പെരുകുന്നത്. അവിടെ പിതൃശരീരത്തിന്റെ ഒരംശംമാത്രമല്ല അതു മുഴുവനുംതന്നെ സന്താനങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ഈ അണുജീവികളുടെ ഇടയ്ക്കു മൃതശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല—അവയ്ക്കു മരണമില്ല. രോഗഹേതുക്കളായ ബാക്ടീറിയങ്ങളുടെ ഇമ്മാതിരിയുള്ള പ്രത്യുൽപാദനവും തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന സംഖ്യാവൽനവും അത്യന്തം ഭയങ്കരമായ തോതിലാണ് സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. ഹിതകരമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ഒരു സാധാരണബാക്ടീറിയത്തിന്റെ ആയുസ്സ് അരമണിക്കൂറുകൊണ്ടാകെ തീർന്നുപോകും. അതായത് അരമണിക്കൂറു കഴിയുമ്പോൾ അതു രണ്ടായി പിളർന്ന് അടുത്ത തലമുറയിൽ പ്രവേശിയ്ക്കുന്നു. അരമണിക്കൂറുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ സംഖ്യ നാലായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ബാക്ടീറിയം ഏഴു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് അറുപത്തയ്യായിരത്തഞ്ഞൂറൊഴുപത്താറേണ്ണമായി പെരുകുന്നു. പ്രത്യുൽപാദനശക്തിയുടെ ഭയങ്കരത അറിയണമെന്നുള്ളവർ ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറുകൊണ്ട് അവയുടെ എണ്ണം എത്ര വരുമെന്നു കണക്കാക്കിനോക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ നടുവേ പിളർന്നുള്ള പ്രത്യുൽപാദനം വെറും അണുജീവികളിൽമാത്രമല്ല കാണപ്പെടുന്നത്. കടലിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാറകളിലും മറ്റും പറിപ്പിടിച്ച് അനേകം അല്ലികളുള്ള മനോഹരപുഷ്പങ്ങളെപ്പോലെ കാണാറുള്ള സീ ആനിമണി എന്ന ജന്തുവിലും, അതിന്റെ വഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട പവിഴപ്പുറം കോൽ എന്നീ ജീവികളിലും ഈ മാതിരി പ്രത്യുൽപാദനം സംഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമുദ്രങ്ങളിൽ അനേകായിരം നാഴികദൂരം മഹാദുർഗ്ഗങ്ങൾപോലെ വ്യാപിച്ചുനിലുന്ന കോൽമേടുകളെക്കളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരൊറ്റ ജന്തുവിൽനിന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്ഭവം. ഇതു പിളർന്നുപിളർന്നു കോടാനുകോടികളായി പെരുകുകയും, അവയുടെ ശിലാസമുദായമായ അസ്ഥികൂടം പർവ്വതാകാരമായി വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ജന്തുക്കളുടെ ശരീരങ്ങൾ അടിച്ചുതൽ മുടിവരെ നെടുക്കെയാണ് കീറുന്നത്. ഞാഞ്ഞൂലിന്റേയും മറ്റും ശരീരം ഇടയ്ക്കുവെച്ചു മുറിഞ്ഞാൽ ഇരുഭാഗങ്ങളും ഓരോ പുണ്ണജന്തുക്കളായിത്തീരുന്നതും ഇതിനോടു സാമ്യം വഹിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ആചന്നിവാദനത്തിനുള്ള ഒരുപായമെന്നല്ലാതെ സ്വഭാവേനയുള്ള

പ്രത്യുൽപാദനമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഏകിലും ഞാഞ്ഞൂലുകളോടു ബന്ധപ്പെട്ട ചില സമുദയങ്ങളുടെ ഈ രീതിയിലാണ് സന്താനോൽപാദനം സാധിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ നീണ്ട ശരീരത്തിന്റെ പിൻഭാഗം അല്പാല്പമായി മുറിഞ്ഞു വേർപെടുകയും കാരോ ഖണ്ഡവും കാരോ സന്താനമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്ന അനേകായിരം സന്താനങ്ങൾ പിതൃശരീരത്തിൽനിന്ന് ഉടൻ വേർപ്പെടാതെ ഒന്നിനു പിൻപിൽ ഒന്നായി ചങ്ങലപോലെ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കാണാം. പലതരം കടൽച്ചൊറികളുടെ ഉത്ഭവത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം കാണുന്നു. നീണ്ട കോളമ്പിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ജന്തുവിൽനിന്നാണ് ഇവ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ മുകൾഭാഗം ചുറ്റിനും വരഞ്ഞു മുറിയുകയും ക്രമേണ അതിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇപ്രകാരം മുറിഞ്ഞ് ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാസ്യകൾപോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഖണ്ഡങ്ങൾ കാരോന്നം കാരോ കടൽച്ചൊറിയാൽ വേർപെടുന്നു. മറ്റു ചിലതരം കടൽച്ചൊറികൾ വൃക്കങ്ങൾപോലെ ശാഖോപശാഖമായി നില്ക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണജന്തുവിൽനിന്നാണ് ജനിക്കുന്നത്. അവ അതിന്റെ കൊമ്പത്തു കുമിളകളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ക്രമേണ വിരിഞ്ഞു വേർപെടുന്നു. ഇവിടെ പിതൃശരീരം പഴയപടി ജീവിതം തുടരുന്നു എന്നൊരു വിശേഷതയുണ്ട്. ചെടികളിൽ പലതിനും ഇതിനോടു സമ്യഗമായ പ്രത്യുൽപാദനശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളതു നമുക്കു നിത്യപരിചിതമാണല്ലോ. നിലത്തു പടരുന്ന വല്ലികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പുതിയ ചെടികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കു പിതൃശരീരത്തോടുള്ള ബന്ധം അത്യാവശ്യമല്ല. അതു വേർപെട്ടാലും അവ സസുഖം വളർന്നു കൊള്ളും. കാരോ ജാതിച്ചെടിയിലും ഈ പ്രത്യുൽപാദനശക്തി കാരോ വിധത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. തക്കാളിച്ചെടിയുടെ ഇല നിലത്തു വീണാൽ അതിന്റെ വെളുത്തു പുതിയ ചെടികൾ മുളയ്ക്കുന്നതു പലരും കണ്ടിരിക്കും.

മേൽ വിവരിയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രത്യുൽപാദനങ്ങളൊന്നും ലിംഗബന്ധപരമല്ല. അവ സ്രീപുരുഷഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. താഴ്ന്നതരം ജന്തുക്കളിലും ചെടികളിലും ഇതു സർവ്വസാധാരണമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഉയർന്ന ജന്തുക്കളുടെ പ്രത്യുൽപാദനം പൂർണ്ണമായി ലിംഗബന്ധമാണെങ്കിലും, അവയ്ക്കും ഈ

ശക്തി തീരെ ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. പൂണ്ണവളച്ചയിലെത്തിയ മനുഷ്യനോ മൃഗമോ നടുവേ കീറിയും മുറിഞ്ഞും പുതിയ വൃശ്ചികം ഉണ്ടാകാറില്ലെങ്കിലും, ഗർഭാലത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റേയും മൃഗങ്ങളുടേയും ഭ്രൂണത്തിന് ഈ ശക്തിയുണ്ട്. ഒരു നിശ്ചിതകാലത്തിനുശേഷം ഒരു ഭ്രൂണം നടുവേ മുറിഞ്ഞാൽ ഓരോ പക്ഷിയും ഓരോ ശിശുവായിത്തീരും. ഇങ്ങനെ വളരുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്നല്ലാതെ സകലഭ്രൂണങ്ങളും ഇങ്ങനെ പെരുകണമെന്നില്ല. യാദൃച്ഛികമായ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അതു മുറിയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ ജനിയ്ക്കുമെന്നേയുള്ളൂ. മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്കു പരസ്പരം പ്രതിച്ഛായകളായിക്കാണാറുള്ള ഇരട്ടകൾ ഇങ്ങനെയാണുണ്ടാകുന്നതും*. മനുഷ്യനിലും നാല്ക്കാലികളിലും ഇത് ഒരു യാദൃച്ഛികസംഭവമാണ്. പൂച്ച പട്ടി മുതലായ ജന്തുക്കൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ചു പ്രസവിയ്ക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, അവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഗർഭം ധരിയ്ക്കപ്പെടുന്നവയാണ്; ഒരേ ഭ്രൂണത്തിന്റെ വിഭജനംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നവയല്ല. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ ടെക്സാസ് എന്ന സ്ഥലത്തു കാണപ്പെടുന്ന ആർമഡില്ലോ എന്ന വിചിത്രജന്തുവിൽ ഇതൊരു സാധാരണസംഭവമാണ്. ഇത് ഒരേ ഗർഭത്തിൽ നാലു കുട്ടികളെ വീതം പ്രസവിയ്ക്കുന്നു. ഇവ നാലും ഒരേ ഗർഭത്തിന്റെ നാലായുള്ള വിഭജനംമൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഈ വിഭജനം യഥാർത്ഥത്തിൽ അലൈംഗികമായ പ്രത്യുൽപാദനംതന്നെയാകുന്നു. ഇതു പരസാദികളായ ചില ശലഭങ്ങളിൽ ഭീമമായ തോതിൽ സംഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പെൺശലഭം അതിന്റെ ഇരയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരൊറ്റ മുട്ടമാത്രമേ നിക്ഷേപിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതു നൂറുനൂറായി പിളരുകയും ഓരോ ചെറിയ കഷണത്തിൽനിന്നും ഒടുവിൽ ഓരോ പൂണ്ണശലഭം ജനിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വല്പം ഭിന്നമായ ഒരു പ്രത്യുൽപാദനം സ്പഞ്ജുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. സ്പഞ്ജ് ഒരു ജീവിയാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സായ്ക്കന്മാർ തേച്ചുകുളിയ്ക്കുന്നതിനും, ബാങ്കുകളിൽ നോട്ടെണ്ണമ്പോൾ കൈവിരലുകളിൽ വെള്ളം പുരട്ടുവാനും ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന സാധനം ഒരുതരം സ്പഞ്ജിന്റെ അസ്ഥികൂടമാണ്. അതു മൃഗലവും

* “കുട്ടപ്രസവങ്ങൾ” എന്ന ലേഖനം നോക്കുക.

വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കത്തക്കവണ്ണം ധരാളം രസ്യങ്ങളുള്ളതുമായി രിയ്ക്കുന്നു. ഈ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ രക്താണുക്കളെപ്പോലെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന സെല്ലുകളുണ്ട്. ഇവ അനേകമെണ്ണം ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒന്നിച്ചുകൂടി റൂഡമായ ഒരാവരണത്താൽ കവചിതമായ ഒരു ഗോളമായിത്തീരുന്നു. പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ പ്രാതികൂല്യത്താൽ സ്പണ്ടിനു മരണം സംഭവിയ്ക്കുമ്പോൾ, ഈ ഗോളങ്ങൾ ജീവധനപാക്കളായ വിത്തുകൾപോലെ സുരക്ഷിതമായിക്കിടക്കുന്നു. കാലം മാറി ഹിതകരമായ പരിതോ വസ്ഥകൾ സംജാതമാകുമ്പോൾ ഈ ഗോളങ്ങൾ അവയുടെ ആവരണത്തെ ഭേദിച്ചു പുതിയ സ്പണ്ടുകളായി വളരുവാൻ തുടങ്ങും. പ്രസ്തുത ഗോളങ്ങൾ പിതൃശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥാനത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നവയല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന്റെ വിശേഷം. ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന സെല്ലുകൾ ഉരുണ്ടുകൂടിയാണ് അവയുണ്ടാകുന്നത്.

വിചിത്രമായ ഈ ഉല്പാദനരീതികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ രസകരങ്ങളായ പല സംഗതികളും വെളിപ്പെടുന്നതായി കാണാം. പ്രത്യുൽപാദനം വിശേഷതരത്തിലുള്ള വളച്ചുയല്പാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. വളരുന്ന അംശം ശരീരത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത്. പിതൃശരീരത്തിന്റെ സജീവമായ ഒരു ഭാഗം അതിൽനിന്നു വിമുക്തമാവുകയും അനന്തരമുള്ള വളച്ചുയറ്റിൽ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി രൂപപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്! അങ്ങനെയിരിയ്ക്കെ പ്രത്യുൽപാദനം ഒരു സൃഷ്ടികർമ്മമാണെന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതുമൂലം യാതൊന്നും പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതു പൂർവ്വജീവിയുടെ കരംശത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായുള്ള ഒരു രൂപവത്ഭവമാത്രമാകുന്നു. പരിണാമചരിത്രം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സുരായ നമുക്ക് അതുതന്നെ തോന്നിയേക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതി വെളിപ്പെടും. അതു ലിംഗബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യുൽപാദകമല്ലെന്നുള്ളതാണ്. അതു തികച്ചും ഭിന്നമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാകുന്നു. ഇതെങ്ങനെയെന്നു വിവരിയ്ക്കാം. പ്രൊഫസർ പണാറ്റ് പറയുമ്പോലെ, മനുഷ്യനിലും മൃഗങ്ങളിലുമെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ നാലുതരം വ്യക്തികളുണ്ട്: ആണം പെണ്ണം അവയുടെ ബീജങ്ങളും. ഈ ബീജങ്ങൾ ക്ഷണികജീവങ്ങളാണെന്നുള്ളത്. ചില ജന്തുക്കളിൽ അവ സ്വതന്ത്രവും ദീർഘവുമായ ജീവിതം നയിയ്ക്കാറില്ലെന്നുമില്ല.

സ്രീബീജത്തിന്റെയും പുരുഷബീജത്തിന്റെയും ഉത്ഭവമാണ് യഥാർത്ഥമായ പ്രത്യുൽപാദനം. എന്തെന്നാൽ അവിടെ ഓരോ പുതിയ വൃക്ഷികൾ ജനിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രത്യുൽപാദനം ശുദ്ധമേ അലൈംഗികവുമാണ്. അവയുടെ ജനനം സ്രീ പുരുഷബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതല്ല. സ്രീയില്ലെങ്കിലും പുരുഷബീജം ജനിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുന്നില്ല. ലിംഗബന്ധംകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിയ്ക്കുന്നത് ഉൽപാദനത്തിന് നേരെ വിരുദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയാകുന്നു. പ്രത്യുൽപാദനം സംഖ്യാവൽനമാണല്ലോ. പക്ഷെ ലിംഗബന്ധം സാധിയ്ക്കുന്നത് സംഖ്യാവിലോപമല്ലേ? വൃതിരികത്തുള്ളായ രണ്ടു ബീജങ്ങളെ—അതായതു രണ്ടു വൃക്ഷികളെ—കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒന്നാക്കുകയാണ് അതു ചെയ്യുന്നത്. ഇതു പ്രത്യുൽപാദനമല്ലെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. അലൈംഗികമായ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷിയിൽനിന്നുതന്നെ മറ്റൊരേണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു; പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടേണ്ണത്തിൽനിന്ന് ഒന്നുമാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. സംഖ്യാവൽനവു പരിഗണിച്ചാൽ ഈ സമ്പ്രദായം അമ്പതു ശതമാനം നഷ്ടകരമാണ്. എങ്കിലും ഉയർന്ന ജന്തുക്കൾ ഒന്നൊഴിയാതെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് നഷ്ടഹേതുവും വക്രവുമായ ഈ മാർഗ്ഗമാണ് ഇന്നവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ രഹസ്യമെന്തെന്ന് ആലോചിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ സ്ഥിതിഗതികൾ എങ്ങനെ വന്നുകൂടിയെന്നു നോക്കാം.

ബാക്ടീറിയങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഏറ്റവും താണതരം ജീവികളിൽ ലിംഗഭേദമോ, മിഥുനയോഗത്തോടു തെല്ലൊരു സാമ്യമെങ്കിലുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവിതവൃത്തികളോ കാണാനില്ല. അവയുടെ പ്രത്യുൽപാദനം ശുദ്ധമേ അലൈംഗികമാണെന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ കറോക്കൂടി ഉയർന്നതരം അണുജീവികളിൽ ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഉദാഹരണപ്രകാശം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇത് അവയുടെ സ്വച്ഛന്ദമായ ജീവിതഗതിയുടേയും പരാനുപേക്ഷമായ പ്രത്യുൽപാദനരീതിയുടേയും ഇടയ്ക്കു കയറി ഇടംകോലിടുകയും അതിനെ വിളംബപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ സ്വഭാവവിശേഷമായിട്ടാണ് ള്ശ്യമാകുന്നത്. അവ ബാക്ടീറിയങ്ങളെപ്പോലെ നടുവേ പിളർന്നാണ് പെരുകുന്നതെങ്കിലും, ഇടയ്ക്കിടെ നേരേവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവണതയ്ക്കും അവ വശഗങ്ങളാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി നീന്തിക്കളിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു വൃക്ഷികൾ അടുത്തുവന്നു രണ്ടു വെണ്ണക്കട്ടകളെന്നപോലെ പൂർണ്ണമായി ഒന്നിച്ചു

കൂടുന്നതായി കാണാം. രസകരമായ ഈ സംഭവം ഒരു ഭൂതകണ്ഠാ
ടിയിലൂടെ ആദ്യം നോക്കിപ്പറിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രതിഭാ
സത്തിന് പ്രത്യുൽപാദനത്തോടു പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയ
യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇത്തരമുള്ള സംയോഗത്തിന്
ഇടംകൊടുക്കാതെ ഈ ജീവികളെ എത്ര തലമുറകാലം വേണ
മെങ്കിലും സസുഖം വളർത്തുവാൻ സാധിയ്ക്കും. മറ്റു ചില അണു
ജീവികൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി യോജിയ്ക്കാറില്ല. അവ കുറച്ചു
കാലം പെട്ടുചേർന്നിരുന്നശേഷം വിട്ടുമാറുന്നു. പക്ഷെ ആ
സമയത്തിനുള്ളിൽ അവ തങ്ങളുടെ ജീവപദാർത്ഥത്തിന്റെ അതിപ്ര
ധാനാംശങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നുണ്ട്. ഈ ജീവികളിലെല്ലാം
ഈ പ്രതിഭാസം പ്രത്യുൽപാദനത്തോടു നേരേവിരുദ്ധമാണ്.
വൃക്തികൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും, അവയുടെ
ഗാഢാലിംഗനം രണ്ടുതരം തലമുറകൾ പെരുകുവാനുള്ള സമയം
അപഹരിയ്ക്കുന്നു. കിരേക്കൂടി ഉയർന്നതരം ജന്തുക്കളിലും ചെടി
കളിലും ഈ പ്രതിഭാസം പ്രത്യുൽപാദനത്തോടു കൂടുതൽക്കൂടുതൽ
ബന്ധപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു. ചില കടല്ലാശികൾ അനേകാ
യിരം ചെറിയചെറിയ ബീജങ്ങളെ ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ലോലമോ
ഹനങ്ങളായ ശിഖകൾ ധരിച്ചു തുള്ളിക്കളിയ്ക്കുന്ന ഈ ബീജങ്ങ
ളാണ് പുതിയ വൃക്തികളായിത്തീരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ
ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് അവ ഈരണ്ടെണ്ണത്തിനും അടുത്തുവന്ന് ഒന്നു
ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ജീവികളിൽ ലിംഗസംഗമം പ്രത്യുൽ
പാദനബീജങ്ങളുടെ ജോലിയായിത്തീരുന്നു. ഇതിനുമുമ്പു പാഞ്ഞു
ജീവികളിൽ സാധാരണവൃക്തികൾതന്നെയാണു് സംയോജിയ്ക്കു
ന്നതു്; പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ജോലി പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് നിട്ടി
യ്ക്കുള്ളതായ ബീജങ്ങളുടേതാണ്. ഈ പ്രതിഭാസം ഇടപെടുന്നതു
കൊണ്ടു സന്താനങ്ങളുടെ സംഖ്യ നേർപകുതിയായി കുറഞ്ഞു
പോകുന്നു. താഴ്ന്ന ജന്തുക്കളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ
ലിംഗബന്ധം പടിപടിയായി പരിഷ്കരിയ്ക്കപ്പെട്ടു, പ്രത്യുൽപാദ
നത്തോടു കൂടുതൽക്കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ മനുഷ്യനിലും
മറ്റുയർന്ന ജന്തുക്കളിലുമുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷമായി പരിണമി
യ്ക്കുന്നതായിക്കാണാം. പരസ്പരം സംയോജിയ്ക്കുന്ന ബീജങ്ങൾക്കും
അവയെ ജനിപ്പിയ്ക്കുന്ന വൃക്തികൾക്കും ക്രമേണ പല വ്യത്യാസ
ങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. താഴ്ന്ന ജീവികളിൽ ബീജങ്ങൾ രണ്ടും
തുല്യരൂപങ്ങളാണെങ്കിലും, പരിണാമത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ

ഒരു ബീജം പെറുതും ചലനശക്തിയുള്ളതും, മറ്റതു വലുതും നിശ്ചലവുമായി ഭവിയ്ക്കുന്നു. ഈ ആകൃതിവ്യത്യാസം പക്ഷികൾ നക്രങ്ങൾ മുതലായ ജന്തുക്കളിൽ അതിഭീമമാണ്. നിശ്ചലമായ ബീജത്തിനുള്ളിൽ സന്താനത്തിന്റെ വളച്ചുയരുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലേയ്ക്കാവശ്യമുള്ള ആഹാരംകൂടി സംഭരിയ്ക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആകൃതിവലുപ്പം സിദ്ധിയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇണയായ മറ്റൊരു ബീജം അത്യന്തം സൂക്ഷ്മവും നഗ്നഛിത്തിൽ അഗോചരവുമായിരിയ്ക്കുന്നു. മധ്യഗാസ്റ്ററിൽ ഒരു കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ഈപ്പിയോസ്റ്റിസ് എന്ന പക്ഷിയുടെ അണ്ഡത്തിന് (ഇത് ഒരു ബീജമാത്രമാണ്) ഏകദേശം നൂറാറുപത് ഔൺസ് പരിണാമമുണ്ടായിരുന്നു. ബീജങ്ങളുടെ രൂപഭേദത്തോടൊപ്പംതന്നെ അവയുടെ ജനായിതാക്കളിലും ക്രമേണ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും, അങ്ങനെ ആണെന്നും പെണ്ണെന്നുമുള്ള വ്യക്തിഭേദം സംജാതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ചിലപ്പോൾ ഭീമമായിത്തീരാറുണ്ട്. ബൊണല്ലിയ എന്ന സമുദ്രജന്തുവിൽ വളരെക്കാലം പുരുഷവ്യക്തികൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഏകിലും അവയുടെ പ്രത്യുൽപാദനം മറയ്ക്കു നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെയെന്നറിയാതെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിഷമിച്ചു. ഒടുവിൽ ദീർഘമായ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം പുരുഷവ്യക്തികൾ അത്യന്തം സൂക്ഷ്മങ്ങളാണെന്നും, അവ പെൺജന്തുക്കളുടെ ഗർഭാത്രത്തിലാണ് ജീവിയ്ക്കുന്നതെന്നും കണ്ടുപിടിയ്ക്കപ്പെട്ടു. സ്വഭാര്യമാർക്കു സർവ്വഥാ പരാധീനരായ ഈ നിർലജ്ജഭർത്താക്കന്മാർ കാമത്തിനുവേണ്ടിമാത്രം ജീവിയ്ക്കുന്നവരാണ്. ഏതു ജീവിയിലും ലിംഗബന്ധം പ്രത്യുല്പാദനത്തിനു നേരേവീരലമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടുതന്നെയാണിരിയ്ക്കുന്നത്. അലൈംഗികമായ പ്രത്യുല്പാദനത്തിൽ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയ്ക്കു സാധിയ്ക്കാവുന്ന സംഖ്യാവർദ്ധനവിനു മിഥുനതയുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ രണ്ടു വ്യക്തികൾ ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു കാര്യക്ഷമത നേർപകുതി കുറഞ്ഞുപോകുന്നു.

ഇങ്ങനെ പരിണാമാന്വേഷണയുള്ള അഭ്യുന്നതി പ്രത്യുൽപാദനത്തെ ലിംഗബന്ധത്തിനു പരാധീനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രകൃതിയുടെ വികൃതികളെന്നപോലെ ഉയന്നതരക്കാരായ ചില ജന്തുക്കൾ ആ വിഷമങ്ങൾ പരിത്യജിച്ച ശുഭമേ അലൈംഗികമായ രീതികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നരണ്ടു ജാതി ഈച്ചക

ഉടേയും വെള്ളത്തിൽ കൂത്താടികളുടേയും മുട്ടകൾ പുരുഷബീജത്തിന്റെ സംയോഗമില്ലാതെതന്നെ പൂർണ്ണവളിച്ചയിലെത്തുന്നതായി കാണുന്നു. പുരുഷജന്തുക്കളുടെ ദൈർലഭ്യമോ അഭാവമോ ആണ് ഇതിനു കാരണം. പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ഈ വ്യത്യസ്തങ്ങൾക്കുപരിയായി കൗശലശാലിയായ മനുഷ്യൻ വളരെ പരിഷ്കൃതങ്ങളായ ജന്തുക്കളിൽപ്പോലും ലിംഗയോഗം കൂടാതെതന്നെ പ്രത്യുൽപാദനം സാധ്യമാണെന്നു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1899-ൽ ലീബ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സാധാരണയായി പുരുഷബീജത്തിന്റെ സംയോഗം ആവശ്യമുള്ള മുട്ടകളെ അതില്ലാതെതന്നെ വളത്തിയെടുത്തു. ഇതു ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഗർഭസ്ഥങ്ങളല്ലാത്തവയും, വെള്ളത്തിലേയ്ക്കു വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നതുമൂലം നിരീക്ഷണത്തിനു സുലഭങ്ങളായ മുട്ടകളോടുകൂടിയ ജന്തുക്കളിലെല്ലാം ഈ പരീക്ഷണം വിജയപ്രദമായിട്ടുണ്ട്. ചില ജന്തുക്കളുടെ മുട്ട കുറച്ചൊന്നു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ, അതിനു പുരുഷബീജത്തിന്റെ സംയോഗംകൊണ്ടുള്ള ഫലം സിദ്ധിയ്ക്കുന്നു. ചിലതു വെള്ളത്തിലിട്ടു നല്ലതുപോലെ ഒന്നു കുലുക്കിയാൽ മതി. രക്തത്തിൽ മുക്കിയ ഒരു സൂചിമുനകൊണ്ടു പതുക്കെയൊന്നു കുത്തിയാൽ, പുരുഷബീജത്തോടു സംയോജിതമാകുന്നതെന്തെന്നു വളരെമുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞു വളച്ചു പ്രാപിയ്ക്കുന്നു! അഗ്നിശിഖയുടേയും സൂചിമുനയുടേയും സന്താനങ്ങളായി ജനിയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം ജന്തുക്കൾ പ്രകൃത്യാ ഉള്ളവയെപ്പോലെ അരോഗങ്ങളും ഉന്മേഷപൂർണ്ണങ്ങളുമായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റേയും നാല്കാലികളുടേയും മുട്ടകൾ ഗർഭസ്ഥമാകയാൽ പരീക്ഷിക്കുന്നു ലഭ്യമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവയിലും ശാസ്ത്രകാരൻ ഇതുപോലെയുള്ള ചെയ്തിവിദ്യകൾ കാണിയ്ക്കുമായിരുന്നു.

പരിണാമഗതിയിൽ പ്രകൃതി പ്രത്യുൽപാദനത്തെ വളവും നഷ്ടകരവുമായ ഈ പ്രതിഭാസത്തിനു വിധേയമാക്കിയതിന്റെ രഹസ്യമെന്താണ്? ജീവിതത്തിൽ മാധുര്യസൗന്ദര്യങ്ങൾ കലർത്തുവാനാണെന്നു പ്രണയലോലുപന്മാരും, ജീവരാശിയെ ശാപഗ്രസ്തമാക്കുവാനാണെന്നു ഭോഗവിമുക്തന്മാരും പറഞ്ഞേയ്ക്കാം. കാമമില്ലെങ്കിൽ കലയും മതവും സംസ്കാരവും യാതൊന്നുമില്ലെന്നു ഫ്രോയ്ഡ് വാദിയ്ക്കുന്നു. ആധുനികലോകത്തിന്റെ സകലദുരിതങ്ങളും ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെ നഗ്നതയോടുകൂടുന്ന വസ്ത്രധാരണം മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് ഏതോ ഒരു പാശ്ചാത്യപുരോഹിതനും

വാദിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കണക്കിനു നോക്കിയാൽ ഈ പുരോഹിതന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാണ്. ഈ സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ആദാം പാപഗർഭത്തിൽ വീഴുകയില്ലായിരുന്നു. അതൊക്കെ നില്ക്കട്ടെ; പ്രകൃതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്താണെന്നു നോക്കാം. അണുജീവികളും കൂടെക്കൂടെ ഒന്നുചേരാറുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ സംയോഗങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. അതായത് ഒന്നുചേരുന്ന വൃക്തികൾ ഭിന്നവംശ്യരായിരിയ്ക്കും. ആ സംയോഗം ഭിന്നങ്ങളായ രണ്ടു പാരമ്പര്യങ്ങളെ കൂട്ടിക്കലർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരിണാമമുണ്ടായാ ഇത് അത്യന്തം അത്ഭുതവത്താകുന്നു. എന്തെന്നാൽ സങ്കലവൃക്തികളും ഒരേ മാതൃകയിലായിപ്പോകാതെ അതു സൂക്ഷിയിയ്ക്കുന്നു. ഉള്ള സ്വഭാവങ്ങൾക്കു പുതിയ പുതിയ സങ്കലനങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാധ്യതകളുമാണ് ലിംഗബന്ധം നല്കുന്നത്. പരിതോവസ്ഥകൾ അസ്ഥിരങ്ങളാകയാൽ ഇതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹംതന്നെയാണ്. ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ വൃക്തികളെല്ലാം ഒരേ മാതൃകയിലുള്ളവയാണെങ്കിൽ, നൂതനവും പരിചിതവുമായ പരിതഃസ്ഥിതികളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെല്ലാം ഒന്നുപോലെ പരാജയപ്പെടുകയും, ആ വർഗ്ഗം നാമാവശേഷമാവുകയും ചെയ്യും. നേരേമറിച്ചു വൃക്തികൾ വിവിധങ്ങളാണെങ്കിൽ, ചിലതെങ്കിലും പുതിയ ഉപാധികളോടു മല്ലിട്ടു വിജയം പ്രാപിയ്ക്കാനിടയുണ്ട്. ഇത് ആപത്തുകാലത്തേയ്ക്കുള്ള ഒരു രക്ഷാ മാർഗ്ഗമാത്രമല്ല, പുതിയ പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കരസ്ഥമാക്കുവാനുള്ള ഒരുപാധവുംകൂടിയാകുന്നു. ലിംഗബന്ധംമൂലമുണ്ടാകുന്ന മാതൃകാഭവവിധ്യത്താൽ ജീവജാലത്തിനു മാറിമാറിവരുന്ന പരിതോവസ്ഥകളോടു കൂടുതൽ കൂടുതൽ പൊരുത്തം സമ്പാദിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. കഴിഞ്ഞുപോയ വംശലക്ഷണങ്ങളിൽ ഭൗമികാവസ്ഥകൾക്കുണ്ടായ അനുസ്മൃതമായ ആന്ദോളനങ്ങളോട് ഇങ്ങിനെ പൊരുത്തം നേടുവാൻ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ചെയ്തു ദീർഘശ്രമത്തിനാണ് പരിണാമം എന്നു പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ലിംഗബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ജീവികൾക്കു ഭവവിധ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭവവിധ്യമില്ലെങ്കിൽ പരിണാമം സാധ്യമല്ല.

കൂട്ടപ്രസവങ്ങൾ

കുറച്ച കാലംമുമ്പു ക്യാനഡയിലെ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഗർഭത്തിൽ അഞ്ചു കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുകയുണ്ടായി. ഡയോൺകപിൻറ പ്ലാസ് എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധരായ ഈ പെൺകുട്ടികളെയും ഇന്ന് ഉത്സാഹവതികളായി ജീവിച്ചുവരുന്നു. വളരെ വളരെ അപൂർവ്വമായ ഈ അത്ഭുതജനനം ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെ എത്രമാത്രം ആകർഷിച്ചു എന്നു വണ്ണിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ആഹാരം വസ്ത്രം മരുന്നും സോപ്പും എന്നിത്യാദി സാധനങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നു. സന്ദർശകരുടെ സംഭാവനകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ബാലികമാർ ഇപ്പോൾ കോടീശ്വരികളായിട്ടുണ്ട്. അവരെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരേയും, പ്രസവമെടുത്ത ഡാക്ടറേയും കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി “The Country Doctor” എന്ന അത്യന്തം രസകരമായ ഒരു ചലച്ചിത്രംപോലും “20th Century Fox” കമ്പനിക്കാർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടപ്രസവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടുവളരെ ഗവേഷണങ്ങൾ ആധുനികകാലത്തു നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടപ്രസവങ്ങൾ അസാധാരണമല്ല. മൂന്നു കുട്ടികളുടെ പ്രസവങ്ങളെപ്പറ്റിയും നാം കൂടെക്കൂടെ കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംഖ്യ മൂന്നിൽ കൂടുന്നതു മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്ക് അത്ഭുതമായിത്തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു. വിപുലമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളെ ആധാരമാക്കി, 88 പ്രസവങ്ങളിലൊന്ന് ഈട്ടയായിരിക്കുമെന്നും,

88X88 പ്രസവങ്ങളിലൊന്ന് മൂന്നു കുട്ടികളുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അനുമാനത്തിന് ഹെല്ലിന്റെ നിയമം (Hellin's Law) എന്നു പേർ പറയുന്നു. മൂന്നിൽക്കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള പ്രസവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ കണക്കുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും കുട്ടികളുടെ സംഖ്യ ഒന്നു കൂടുമ്പോൾ പ്രസവങ്ങളുടെ അനുപാതം 88 കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഗണിക്കപ്പെടുമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ കണക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാമെങ്കിലും, ആറു കുട്ടികളിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രസവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ല. കൂട്ടപ്രസവങ്ങളുടെ പരമാവധി അതാണെന്നു തോന്നുന്നു.

ഇരട്ടപ്രസവങ്ങൾതന്നെ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്: കുട്ടികൾക്കു തമ്മിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ സാദൃശ്യമുള്ളതും, അതില്ലാത്തതും. ആദ്യത്തേതിൽ, ഒരു കുട്ടി, ധർമ്മരാജയിലെ ഉഗ്രശാന്തന്മാരെപ്പോലെ മറ്റതിന്റെ പ്രതിച്ഛായയായിരിക്കും. രണ്ടും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പെണ്ണ് എന്നല്ലാതെ, ഒന്ന് ആണും മറ്റൊരു പെണ്ണും എന്ന മട്ടിൽ ഒരിക്കലും വരികയുമില്ല; രണ്ടാമത്തെ ജാതിയിൽ കുട്ടികൾക്കുതമ്മിൽ കേവലം സഹോദരങ്ങൾക്കുള്ള സാദൃശ്യമേ കാണുകയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ജാതി ഇരട്ടകൾ ഒരു അണ്ഡത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നവയാണ്. പുരുഷബീജത്തിന്റെ സംയോഗാനന്തരം അത് എങ്ങിനെയോ രണ്ടായി പിളരുന്നു; അണ്ഡാലങ്ങൾ രണ്ടും ഓരോ സന്താനങ്ങളായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പിളപ്പ് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. ഇരട്ട ചേർന്നുള്ള വികൃതജന്മങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള യുഗജീവികളിലും വളരെ വൈവിധ്യം കാണാനുണ്ട്. പരസ്പരം ഒരു ചെറിയ ബന്ധമാത്രമുള്ള സയാമീസ്¹ചിൻസ്²കൾ ഒരുടൽ രണ്ടുതല, ഒരുതല രണ്ടുടൽ, ഒന്നിന്റെ വയറാത്തു ശീഷാസനമഭ്യസിക്കുന്നതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സംയുക്താവസ്ഥകൾ കാണാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭൂജനജീവിതത്തിന്റെ പ്രഥമദശയിൽ സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകൾക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വികൃതജീവികൾ മിക്കതും മരിച്ചു പിറക്കുകയോ, ജനിച്ച ഉടൻതന്നെ മൃതിയടയുകയോ ചെയ്യുന്നു. എന്നുവരികിലും പൂർണ്ണവളച്ച് പ്രാപിച്ച സയാമീസ്¹യുഗങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല. അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സുപ്രസിദ്ധകളും സുന്ദരികളുമായ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുണ്ട്.

അരയ്ക്കു മുകളിൽ വശത്തോടുവശമാണ് ഇവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. അഖിലലോകപ്രശസ്തിയുള്ള ഈ പ്രദർശനസാധനത്തിന്റെ ഒരു പകുതി കുറച്ചുനാൾമുമ്പ്, ഒരു പുരുഷനിൽ അനുരക്തയാവുകയും, ആ രസികശിരോമണി അവളെ വിവാഹം ചെയ്തെടുത്തു.

രണ്ടാമത്തെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട സന്താനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരട്ടകളല്ല. സഹോദരങ്ങളാണ്. അവ ഭിന്നങ്ങളായ രണ്ടു ബീജങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പട്ടി പൂച്ച എന്നീ ജന്തുക്കളിലെപ്പോലെ ഈ ബീജങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഗർഭധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. മനുഷ്യരിൽ സ്ട്രീബീജം മാസത്തിൽ ഒരു വീതമേ സാധാരണയായി അണ്ഡാശയത്തിൽനിന്ന് ഉതിരുന്നുള്ളൂ. ഈ പതിവു തെറ്റി ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ചുതിരുകയും രണ്ടും ഫലദീകൃതമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്താനങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത്. ഇവ രണ്ടും ആണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പെണ്ണോ ആയിരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചില്ല. പലപ്പോഴും ഒന്ന് ആണും മറ്റൊരു പെണ്ണുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതു വലിയ ദോഷമാണെന്നും, അതിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ഈ സന്താനങ്ങളെ തമ്മിൽ വിവാഹം ചെയ്യിക്കണമെന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇതബലമാണ്. ഗർഭത്തിൽവെച്ച് ഈ ഭ്രൂണങ്ങൾ കന്ദപ്പലീലകളിൽ ഏപ്പെടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ പറച്ചലിന് അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ, അതാണ് മഹാപാപം.

ഒരേ ബീജത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇരട്ടകൾ ആകൃതിയിൽ പ്രതിച്ഛായകളായിരിക്കുമെന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. നാം ഒരു കണ്ണാടിയിൽനോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത്തുകൈ പ്രതിച്ഛായയുടെ ഇടത്തുകൈയായും, നമ്മുടെ ഇടത്തുകൈ അതിന്റെ വലത്തുകൈയായും തോന്നുമല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മറിപ്പ് ഒരേ ബീജത്തിൽനിന്നുളവാകുന്ന ഇരട്ടകളിലും കാണാവുന്നതാണ്. നിസ്സാരമായ ഈ ഒരു സംഗതിയല്ലാതെ അവസ്ഥ്യതത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യത്യാസവും കാണുകയില്ല. സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിൽ പരിസരങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് എത്രയെന്നു പഠിക്കുവാൻ ഈ ജാതി ഇരട്ടകൾ വളരെ പാറിയ മാതൃകകളാകുന്നു. ജന്മനാ അവ തുല്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടു പ്രായപൂർത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം പരിതഃസ്ഥിതികളുടേയും സാഹചര്യങ്ങളുടേയും ഫലങ്ങളാകുന്നു. സാധുക്കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ

ത്തന്നെ കൂട്ടപിരിഞ്ഞു ഭിന്നങ്ങളായ ഉപജീവനമാറ്റങ്ങളേയും പരിതഃസ്ഥിതികളേയും അവലംബിയ്ക്കുന്ന ഈ മാതിരി ഇരട്ടകളെ തേടിപ്പിടിച്ചു പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിപുലമായ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തമ്മിൽ വേർപെട്ടു വളരെക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ അന്യോന്യം അറിയാതെ കൂട്ടുകാരായും ശത്രുക്കളായും തീർന്നിട്ടുള്ളതിനും ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്.

1935-ൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള ഡോബൽസമ്മാനം നേടിയ ഹാൻസ് സ്പീമാൻ എന്ന സുപ്രസിദ്ധജർമ്മൻശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ഒരു ഭൂണത്തെ അതിന്റെ പ്രാരംഭദശയിൽ നടുവേ മുറിച്ചാൽ അതു രണ്ടു ജീവികളായി വളർന്നുവരുമെന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾമൂലം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുതകരങ്ങളായ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ തവളയുടേയും അതിന്റെ വറ്റത്തിൽപ്പെട്ട സലമാൻഡർ എന്ന ജന്തുവിനേറേയും ഭൂണങ്ങളിലാണ് നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പുരുഷബീജവുമായി സംയോജിച്ചു ഉടനെയെന്ന ഈ ജന്തുക്കളുടെ മുട്ടയെ അദ്ദേഹം ഒരു തലനാരിഴ ചുറ്റി നടുവേ വരിഞ്ഞു മുറിച്ചു. അണ്ഡാലങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോ പൂണ്ണജന്തുക്കളായിത്തീർന്നു. രോമത്തു അധികം മുറുക്കി അവയെ വേർപെടുത്താതെ വെച്ചിരുന്നാൽ പരസ്പരബലമായ ഒരു വികൃതജീവി ജനിയ്ക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുന്നു. നേരേ വിരുദ്ധമായ പരീക്ഷണവും ഫലപ്രദമാണെന്നു കാണുന്നു. അതായതു, രണ്ടു ബീജങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുചേർത്ത് ഒരൊറ്റ ജന്തുവായി വളർത്തിയെടുക്കാം. ഈ വിദ്യകൾ ഭൂണത്തിന്റെ ആരംഭദശയിൽമാത്രമേ പാറുകയുള്ളൂ. അക്കാലത്ത് അതിന്റെ ഏതംശത്തിനും ഒരു പൂണ്ണജീവിയായിത്തീരുവാൻ ശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ ശരീരവിധാനം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടുപോകുന്നു. സ്പീമാനാൽ ഉപജ്ഞാതമായ ഭൂണശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ നൂതനശാഖ ഇന്നു താഴെ ജന്തുക്കളിൽ പല അതുതങ്ങളും കാണിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനുംപെട്ടെന്നുള്ള ഉയർന്ന ജന്തുക്കളുടെ ഭൂണാരംഭദശകൾ പുറമേ ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രയോജനകരമായ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകൾക്കു വഴി തെളിയുമായിരുന്നു. ഒരു കാലത്തു ജന്തുശാസ്ത്രം അതിനു സമർത്ഥമായിത്തീരുമെന്ന് ആശിക്കാം.

വയസ്സും വാല്യകൃവും

“എന്റെ ജന്മദിനം വല്ലപ്പോഴുമൊരിക്കലേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നതായിരുന്നു എന്റെ പ്രധാനസങ്കടം. കിരോളൂടി വേഗം വേഗം വരുന്ന പിറന്നാളുകൾക്കുവേണ്ടി ഒരു പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങുവാൻ പോലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. ജന്മനാളുകൾ വയോവൃദ്ധിയെ സ്തരിപ്പിക്കുന്ന അസുഖകരങ്ങളായ സംഭവങ്ങളായിത്തീരുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്ന് അന്നു ഞാനോർത്തില്ല.” എന്നു ജവഹർലാൽ നെഹറു തന്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ചെഴുതുന്നു. ഇതിലെ അവസാനവാചകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശോകമയമായ അനുഭവം അല്ലായസ്സുകളല്ലാത്ത സകല മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നാം എത്ര ആരോഗ്യവാന്മാരായിരുന്നാലും എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകളോടെ ജീവിതം നയിച്ചാലും, കിരോക്കുഴിയുമ്പോൾ, എന്നും ഇങ്ങിനെ താമസ്യധാമങ്ങളായി കഴിയുവാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന ബോധം നമ്മിൽ അങ്കുരിയ്ക്കാതിരിക്കില്ല. മനുഷ്യകമായ യാതൊരു വൈഭവംകൊണ്ടും, ഈ ഏരിഞ്ഞുതാഴലിൽനിന്നു രക്ഷനേടുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ മിക്ക അവയവവസ്തുക്കൾക്കും ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. പല്ലുകളുടെ കാര്യംതന്നെ നോക്കുക. രണ്ടു കൂട്ടം പല്ലുകളെ ജനിപ്പിക്കുവാനേ ശരീരത്തിനു ശക്തിയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം, ഇക്കാലത്തു കൊതുക്പോലെ പെരുകിവരുന്ന ദന്തവൈദ്യന്മാരെ ആശ്രയിക്കുകതന്നെ ചേണം. പ്രകൃതിദത്തമായ രണ്ടാമത്തെ ദന്തവ്യൂഹത്തിൽ ഒരേണ്ണം പഴക്കംകൊണ്ടോ രോഗംകൊണ്ടോ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ആ വിടവടയ്ക്കുവാൻ ശരീരത്തിനു ശക്തിയില്ല. അതു ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളെയും

ബാധിക്കുന്ന ഒരു പരിമിതിയാണ്. നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളും മാംസപേശികളും ഗ്രന്ഥികളുമെല്ലാം ക്രമേണ കേടുപിടിച്ചുപോകുന്നു. കേടുപാടുകൾ പോക്കുവാൻ ശരീരത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും ആ ശക്തി അനന്തമല്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ഏകദേശം നാല്പതെമ്പതു വയ്ക്കും ജീവിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം പൊതുവേ തേഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. തുടക്കം കുറയുന്നു. ഈ തേയ്ക്ക്, ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃതങ്ങളായ അംശങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായി ബാധിക്കുന്നത്. തലച്ചോറും കരളും വൃക്കകളും മാംസപേശികളുമാണ് മുഖ്യമായി ചുരുങ്ങുന്നത്. ഭാരോ അവയവത്തിനുമുണ്ടാകുന്ന സങ്കോചം ഭാരോ വിധത്തിലാണ്. തലച്ചോറ് അതിനെ പരിസേവിക്കുന്ന ധമനികളെക്കാൾ ശീഘ്രം ചുരുങ്ങുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ രക്തക്കുഴലുകൾ വളഞ്ഞും ചുരുങ്ങും പോകുന്നു. തൊലി, അവയ്ക്കടിയിലെ മാംസപേശികളോടൊപ്പം ചുരുങ്ങുന്നില്ല; അധോഭാഗത്തു സംഭൃതമായ കൊഴുപ്പുംകൂടി ചെലവായിപ്പോകുമ്പോൾ ചുളിവുകളും ജരകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ശരീരത്തിന്റെ പരിഷ്കൃതാംശങ്ങൾ തേഞ്ഞുതുടങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വൈഭവങ്ങൾക്കും വിലോപം സംഭവിക്കുന്നു. പണ്ടത്തെപ്പോലെ കേൾക്കുവാനോ കാണുവാനോ ആലോചിക്കുവാനോ ജോലി ചെയ്യാനോ കഴിയില്ലാതാകുന്നു. സർവ്വംഗ്രാസിയായുള്ള ഈ തേയ്ക്കിന്റെ രസതന്ത്രപരങ്ങളായ കാരണങ്ങൾ ഇന്നും ശരിയായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല. വാൽകൃകാലത്തു രക്തത്തിൽ എത്രോ വിഷങ്ങൾ ഉറഞ്ഞുകൂടുന്നതായി കാണുന്നു. ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നു ദൃതതരം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളെ എടുത്ത് ഒരു കിഴവൻകോഴിയുടെ രക്തത്തിലിട്ടാൽ, അവയുടെ വളർച്ച പൊട്ടുന്നനെ നിലച്ചു പോകുന്നതായി പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. വാൽകൃത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആന്തരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ധമനികളുടെ അയവില്ലായ്മയും മുറുക്കവും വളരെ സാധാരണമായി കാണാം. ഇതുപോലെ, പല ശരീരാംശങ്ങളുടേയും ആയമനീയത നശിച്ചുപോകുന്നു. ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ കൂടികൂടി, പ്രധാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരുവയവം പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതാകയും ശരീരം മൃത്യുവിന്നിരയാകയും ചെയ്യുന്നു. സാമാന്യേന, ഹൃദയത്തിനാണ് ഈ വിപത്തുണ്ടാകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കകേന്ദ്രം അസ്തുശക്തമാകുന്നതുകൊണ്ടും മരണം സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

മരണത്തിനുള്ള ആത്യന്തികമായ കാരണം ശരീരത്തിന്റെ മർത്യതയാണെന്നു ധരിയ്ക്കുക. നമ്മുടെ സെല്ലുകളുടെ ആദ്യന്തരഘടനയിൽ നശപരതം ഒളിച്ചുകിടക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല അവ മരിയ്ക്കുന്നത്. അവയുടെ നാശത്തിനു കാരണം, അവ അതിവിപുലവും ക്ലിഷ്ടവുമാകുന്നതുമായ ഒരു മഹായന്ത്രത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളായിരിയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ യന്ത്രം, അതിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ പരസ്പരസാഹായ്യവും ഒത്തൊരുമിപ്പുകൊണ്ടുമാത്രമേ പ്രവർത്തിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെ രഞ്ജിപ്പിൽ കഴിയുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒഴുലമായിത്തീർന്നു മറയ്ക്കപ്പെട്ടവയെ വഞ്ചിയ്ക്കുമ്പോഴാണ് മരണം സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ മരണമാണ് അതിന്റെ സ്തംഭനത്തിനു കാരണമെന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നതബലമാണ്. സ്തംഭനം മരണത്തിന്റെ മുൻഗാമിയും അതിന്റെ കാരണവുമാകുന്നു. ഹൃദയഭിത്തിയിലെ മാംസപേശികൾ, അവയുടെ അവിശ്രാന്തമായ ആയാസത്താൽ തളർന്നു നില്ക്കുമായിത്തീരുന്നു; അതിനുശേഷമേ അവ മരിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രവൃത്തിമാന്ദ്യംമൂലം തങ്ങൾക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹംകൂടി അവ നിർത്തിക്കളയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. ഇങ്ങിനെയുള്ള മരണം, അപൂർണ്ണമായ യന്ത്രഘടനയുടെ ഫലമാകുന്നു. ജന്തുശരീരത്തിലെ സെല്ലുകൾ ജനിച്ചപ്പോഴുതുകൊണ്ടല്ല അവ മരിയ്ക്കുന്നത്. പ്രകൃത്യാ അവ മരണമില്ലാത്തവയാണ്, അരോഗങ്ങളായ സെല്ലുകളെ ശരീരത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചു പോഷകസലിലങ്ങളിൽ ശരിയായിസ്സൂക്ഷിച്ചാൽ, അവ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും സജീവമായി നില്ക്കുമെന്നു വിചാരിയ്ക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ഗന്ധികാ(Thyroid) സെല്ലുകളെ ഇങ്ങിനെ ദീർഘകാലം പരീക്ഷണശാലകളിൽ വളർത്തുന്നതിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന ജന്തുക്കളെപ്പോലെ വിപുലമായ ശരീരസംഘടനയൊന്നുമില്ലാതെ ലളിതപ്രകൃതികളായി, കാരോ സെല്ലുകളായി, മാത്രം ജീവിയ്ക്കുന്ന ജീവികൾക്കു പ്രാകൃതികമായ മരണമില്ല. അവയുടെ ജീവിതചര്യയിൽ മരണം എന്നൊരു വസ്തുതയേയില്ല. ഇതിൽനിന്നു, വിഷദ്രാവകങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടാൽ അവ മരിയ്ക്കുകയില്ലെന്ന് അർത്ഥമാക്കുക. അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ ഉയർന്ന ജീവികളെക്കാൾ വളരെ വേഗം അവ ചത്തു പോകും. പക്ഷെ അതു മൃത്യുവല്ല, അപമൃത്യുവാണ്. കറേക്കാലം ജീവിയ്ക്കുമ്പോൾ അവ

നട്ടുവേ മുറിഞ്ഞു രണ്ടു വൃക്തികളായിത്തീരുന്നു. ആദ്യത്തെ തലമുറ ഈ വിഭജനത്തോടേ അവസാനിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായ വൃക്തികൾ പുതിയൊരു തലമുറയിൽപ്പെട്ടവയാണ്. അവയും പുതുതലമുറയെപ്പോലെ വളരുകയും പെരുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ അവയുടെ വംശം വലിയുണക്കുന്നതിലും തലമുറകൾ മുറയ്ക്കുകയുണ്ടെന്നതിലും, ഒരിയ്ക്കലും തുതദേഹങ്ങൾ ശേഷിയുണ്ടെന്നില്ല. തുതദേഹമില്ലാതെ മരണമില്ലല്ലോ. അപായങ്ങൾകൂടാതെ വളർന്നാൽ, അവയുടെ ഇടയ്ക്കു നിജജീവമായ ഒരു ശരീരവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഉയർന്ന ജന്തുക്കളുടെ കഥ ഇതല്ല. അവ എത്ര നിരപദവമായി ജീവിച്ചാലും, ഓരോ തലമുറയും ആയുരന്ത്യത്തിൽ തുതദേഹങ്ങളായി ശേഷിയുണ്ടാകുന്നു.

ആയുർദ്വൈര്യം നോക്കിയാൽ ജീവികൾക്കു വളരെ വൈവിധ്യമുണ്ട്. ഓരോ വർഗ്ഗത്തിന്റേയും ശരാശരി ആയുസ്സു, മറ്റുള്ളവയുടേതിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ചില വർഗ്ഗങ്ങൾ അതുതകരമാംവണ്ണം ദീർഘായുസ്സുകളായിരിക്കുന്നു. തത്തക്കം എണ്ണതു വർഷത്തിനുമേൽ ജീവിച്ചിരിക്കാറുണ്ട്; കഴുകുകൾ നൂറുകൊല്ലം ചെന്നേ മരിക്കുന്നുള്ളു. ബാഹ്യങ്ങളായ ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്നാൽ, ചിലതരം മത്സ്യങ്ങളുടെ ആയുസ്സിന് അറുതിയില്ലെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. നൂററുപതും ഇരുനൂറും വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന മത്സ്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിസ്തർക്കമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. കേപ്പ് വേഡിയിലെ ബോബാബൂവൃക്ഷവും, കാലിഫോർണിയയിലെ സൈക്വായാമരവും അയ്യായിരം വർഷം ജീവിയ്ക്കുന്നു.

കിളികളുടേയും മത്സ്യങ്ങളുടേയും ആയുസ്സിനെ കൂട്ടുകളിലും കൃത്രിമങ്ങളിലും ഇട്ടു കറച്ചൊക്കെ ദീർഘിപ്പിക്കാമെന്നതിലും, അവയെപ്പോലെ സ്വച്ഛന്ദവൃത്തിയല്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വിദ്യകളൊന്നും സാധ്യമല്ല. ബാഹ്യമായ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നു നിബ്ബന്ധപൂർവ്വം സുരക്ഷിതനാക്കപ്പെട്ടാലും, ഇച്ഛയ്ക്കും നിയന്ത്രണത്തിനും വഴങ്ങാത്ത വികാരങ്ങളുടെ കോളിളക്കം അവന്റെ ജീവിതമാകുന്ന പളകുപാത്രത്തിനു വേണ്ടുവോളം അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും. വൃദ്ധരായ പല മനുഷ്യരും ജീവിതത്തിലെ ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉഴറുകയും പൊരിയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ബുദ്ധി ശരീരത്തിന്റെ വാൽകുരുങ്ങളായ പല

ക്ഷീണങ്ങളേയും അതിവർത്തിയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള സംഗതി കാക്കുമ്പോൾ, പരിപക്വതയിലായ പല വൃദ്ധജനങ്ങളുടേയും മരണത്തിന്നു സ്വയംകൃതാനന്തരയുടെ ശോകച്ഛായയുണ്ടെന്നു കാണാം. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അറുപതു വയസ്സിലും നവയൗവനക്കാരെ നാണിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഉന്മേഷവും ശരീരസൗഷ്ഠ്യവുമുള്ള മനുഷ്യരെ ധാരാളം കാണാറുണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിനോ ശരീരത്തിനോ യാതൊരു ക്ഷീണവും കാണുകയില്ല. അതിനാൽ വാൽകൃവും, ഒരു ജീവിതരണം ചെയ്ത കാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമനുസരിച്ചല്ല അളക്കപ്പെടേണ്ടത്. യൗവനവും വാൽകൃവും, കാലഗതിയേയും സംവത്സരങ്ങളേയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സംജ്ഞകളായി ഗ്രഹിച്ചുകൂടാ. ശരീരസ്ഥിതിയെ ആധാരമാക്കിവേണം, അക്കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുവാൻ. ലോകനടപ്പ് അങ്ങിനെയല്ലെങ്കിലും, ഈ രീതിയ്ക്കു മാത്രമേ ശാസ്ത്രസമ്മതമുള്ളൂ. ഒരാൾ പിന്നിട്ട വർഷങ്ങളെയല്ല, അയാളുടെ അവയവസന്ധികളുടെ ആയമനീയതയേയും അശുതയേയും, തപ്തത്തിന്റെ കാന്തിയേയും ചൂളിപ്പുകയേയുമാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. മേല്പറഞ്ഞ വാൽകൃലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾ, തൊണ്ണൂറുവയസ്സുള്ളവനാണെങ്കിലും യുവാവുതന്നെയാണ്. മനുഷ്യരുടെയിടയ്ക്കു വാൽകൃസ്വഭാവങ്ങളുടെ ആഗമനത്തെ തപ്തിപ്പിയ്ക്കുന്ന പല രോഗങ്ങളും അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അസാധാരണസംഗതികളാണെങ്കിലും, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസ്താവനയെ അർഹിയ്ക്കുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കരവും ഭാഗ്യവശാൽ അപൂർവ്വമായതു 'Progeria' എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ബാലവാൽകൃമാണ്. ഇതു ബാധിയ്ക്കുന്ന ശിശു അസാധാരണസ്വഭാവങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ജനിയ്ക്കുന്നെങ്കിലും, രണ്ടു വയസ്സാകുമ്പോൾത്തന്നെ അതിന് അവസന്നമായ മുഖഭാവങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നു. പന്ത്രണ്ടു വയസ്സാകുമ്പോഴേയ്ക്കു തല മുഴുവനും കഷണ്ടിയായി, അത് ഒരു കുഞ്ഞുവുലനായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങിനെ പ്രായമാകുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ പ്രായം ചെന്ന് അതു മൃതിയടയുന്നു.

മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതരജന്തുക്കളിൽ വാൽകൃവും വയസ്സും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലായ്മ കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷമാണ്. ഇക്കാര്യം തെളിയിക്കുവാൻ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനെപ്പോലെ അവയ്ക്കു തങ്ങളുടെ ശരീരോണ്ണം നിയന്ത്രണാധീനമല്ലായ്മയാൽ പരിസരത്തിന്റെ ഘർഷതാരള്യമനുസരിച്ച് അവ

യുടെ ജീവിതവൃത്തികൾ തപരിസ്ഥിതിയോ മന്ദീഭവിസ്ഥിതിയോ ചെയ്യുന്നു. വളർച്ചയും ഇങ്ങിനെ ബാഹ്യോപാധികൾക്കു വിധേയമായ ഒരു ജീവിതവൃത്തിയാണ്. മിക്ക ജീവികളും, 5 ഡിഗ്രിയിലും 40 ഡിഗ്രിയിലും (സെൻറീഗ്രേഡ്) മദ്ധ്യേയുള്ള പരിധികൾക്കുള്ളിലേ വിഷമം കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനുള്ളിൽത്തന്നെ, ഉഷ്ണം പത്തു ഡിഗ്രി കൂടുമ്പോൾ വാൽകൃത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രയാണം രണ്ടര യിരട്ടി വേഗത്തിലായിക്കാണുന്നു. ഇതു വളർച്ചയ്ക്കുമാത്രമല്ല, ശ്വാസോച്ഛാസം ആഹാരദഹനം മുതലായ മറ്റു ജീവിതവൃത്തികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വലുതാണ്. ഡ്റോസോഫില എന്ന ഈച്ചകളിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 30 ഡിഗ്രി ഉഷ്ണമുള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ ആയുഷ്കാലം 21 ദിവസമാണ്. പക്ഷെ ചൂട് 15 ഡിഗ്രിയിൽ നിത്തിയാൽ അതു 124 ദിവസം ജീവിക്കുന്നു! മുട്ടയിട്ട ഒരീച്ചയെ 15 ഡിഗ്രിയിലും, അവളുടെ സന്താനപരമ്പരകളെ 30 ഡിഗ്രിയിലും വളർത്തിയാൽ, അവൾ തന്റെ ദൗഹിത്രികളുടെ ദൗഹിത്രികളേക്കാൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കുന്നതു കാണാം. ഇമ്മാതിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ, തവളകൾ മുതലായ മറ്റു ജന്തുക്കളിലും നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫെർടിലിസ് എന്ന ജർമ്മൻശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ഒരേ നിമിഷത്തിൽ ഫലദീകൃതമായ തവളമുട്ടകളെ ഭിന്നോഷ്ണങ്ങളായ പരിതസ്ഥിതികളിൽ വളർത്തി. 24 ഡിഗ്രിയിൽ വളർന്നു വാലുണ്ടായി മത്സ്യാകൃതിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി നീന്തിക്കളിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, 11 ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിരുന്ന അതേ പ്രായമുള്ള മറ്റൊരേണ്ണം അണ്ഡത്തിന്റെ ഗോളാകൃതികൂടി തൃജിച്ചില്ല. നാഴികവട്ടയെ ആസ്പദമാക്കി നോക്കിയാൽ, ഈ രണ്ടു വ്യക്തികൾക്കും മൂന്നു ദിവസത്തെ പ്രായമാണുള്ളത്. പക്ഷെ ജീവിതവൃത്തികളിൽ അവയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര വിപുലമാണ്! അതുകൊണ്ടു, വാൽകൃം ശരീരസ്ഥിതിയേയും ജീവിതവൃത്തികളേയുമാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. കാലത്തിന്റെ പ്രവാഹംകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു ജന്തു വാൽകൃം പ്രാപിയ്ക്കണമെന്നില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, കാലം പ്രായത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമല്ല.

പ്രായം കുറഞ്ഞ ജീവികൾ പ്രായം കൂടിയവയെക്കാൾ വേഗം വളരുകയും, ശീഘ്രം ചലിയ്ക്കുകയും, പൊതുവെ കൂടുതൽ ഉത്സാഹോന്മേഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ വൃദ്ധജീവി

കളെക്കാരും ശീശ്രദ്ധയായി പ്രാണവായു ശ്വാസിയ്ക്കുന്നു. പ്രായമാകു ന്നോടും പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ ആർദ്രത കുറഞ്ഞുവരുന്നതായും തോന്നുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ്, പ്രായംചെന്ന വൃക്തികൾ കൂടു തൽ ദൃഢങ്ങളും മന്ദവൃത്തികളുമായിരിയ്ക്കുന്നത്. വളരെ ദോഷകര മായ പരിതസ്ഥിതികളോടു നേരിടുവാൻ പ്രായംചെന്നവയ്ക്കു കൂടു തൽ ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും, അല്പസ്വപ്നങ്ങളായ ആന്ദോളനങ്ങൾക്കു നുസരിച്ചു സ്വപ്നജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാനും മറുവാനും പ്രായം കുറഞ്ഞവയ്ക്കു കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ട്. വൃദ്ധജീവികളെപ്പോലും 12 മണിക്കൂറുകൊണ്ടു കൊല്ലുന്ന വിഷദ്രാവകങ്ങളിൽ പ്രായംകുറഞ്ഞവ ക്ഷണേന മരിയ്ക്കുമെങ്കിലും ശക്തികുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങളിൽ അവ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ജീവിയ്ക്കും. പക്ഷെ വൃദ്ധ വൃക്തികളെല്ലാം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മരിച്ചുപോകും. ഇതുപോലെയുള്ള വൃത്യാസം മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്കും സാധാരണ കാണാറുള്ളതാണ്.

II

അടുത്തതായി, യഥാർത്ഥത്തിൽ വാല്യകൃപ പ്രാപിച്ച ഒരു ജന്തുവിനു വീണ്ടും യൌവനം പ്രാപിപ്പാൻ സാധിയ്ക്കുമോ എന്നു നോക്കാം. സ്റ്റീനാഖ്, വൊറോനോഫ് എന്നീ യൂറോപ്യൻശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഗവേഷണങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും കൊണ്ട്, ഈ വിഷയത്തിൽ കുറേക്കാലമായി അസാധാരണമായ പ്രസിദ്ധി സിദ്ധിയ്ക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ ഈയിടെ മാളവുജിയുടെ കായകല്പചികിത്സയ്ക്കുശേഷം, അത് ഒരു പുതിയ അത്ഭുതമാണെന്നുതന്നെ പത്രാലോകം വാഴ്ത്തുന്നു. സ്റ്റീനാഖും വൊറോ നോഫും നിസ്തർക്കങ്ങളായ ചില യുവീകരണങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനെക്കാൾ നിസ്തർക്കങ്ങളായ ചില പരാജയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാളവുജി തനിയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്ന ഉന്മേഷം കായകല്പം ശക്തിയില്ലാത്തതല്ലെന്നു തെളിയിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ, അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ച തപസ്വിയ്ക്കു നൂറോഴുപതു വയസ്സായെന്നും, കായകല്പങ്ങൾകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുമ്പോലെ ബലിഷ്ഠകായനായ മൂപ്പത്തഞ്ചുവയസ്സുകാരനായിരിയ്ക്കുന്നതെന്നുമുള്ള സംഗതികൾ ഈ ലേഖകൻ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നില്ല. എന്തോ ഒരു ഗുളിക വായിലിട്ടാൽ മനുഷ്യനു വിമാനത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കാമെന്നും മറു മുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകൾപോലെ, തന്റെ വയസ്സി

നെപ്പററിയുള്ള ഈ വിവരവും ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വെളി
യ്ക്കു പറയാതിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഭേദം. അതു പോകട്ടെ. ഈ
വിഷയത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഗവേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ്
വാസ്തവം. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം വലിയ്ക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യർ ഇന്നത്തെ
ക്കാൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വേദന കുറഞ്ഞതും ഒരു പക്ഷെ ദീർഘവു
മായ ജീവിതം നയിച്ചേയ്ക്കാമെന്നാശിസ്സാമെങ്കിലും, ഒരു കാലത്തു
മനുഷ്യശരീരം അതിന്റെ അന്തിമലക്ഷ്യമായ മരണത്തെ നിവാ
രണം ചെയ്യുമെന്നു വിചാരിയ്ക്കുവാൻകൂടി വയ്യ. പഴയതുതന്നെ
പിന്നെയും പിന്നെയും വെച്ചുകെട്ടിയും കൂട്ടിയിണക്കിയും അനന്ത
മായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിനു പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല; പുതിയ
പുതിയ വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നതിലാണ് അവരംഭിച്ചതും.
ഈ സംഗതികളുടെ വിസ്തരിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലേയ്ക്കു കടക്കുമ്പോൾ,
ഇതരജന്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ യുവീകരണത്തിന്റെ നിലയെന്തെന്നു
നോക്കാം.

താഴെ ജന്തുക്കളിൽപ്പലതിലും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു
തരത്തിൽ യുവീകരണം സാധ്യമാണെന്നും സംഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും
കാണുന്നു. ക്ലാവല്ലെറ എന്ന സമുദ്രജന്തുവിൽ യുവീകരണം
എന്നു പറയാവുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നതായി ജൂലിയൻ
ഹക്സ്ലി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജന്തുവിന്റെ ശരീരം വളരെ
വിശിഷ്ടമായ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. അ
തിന്റെ ശരീരോപരിഭാഗത്തു രണ്ടു രസ്രൂപ്പങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലൊ
ന്നിൽക്കൂടെ അതു സമുദ്രജലം വലിച്ചെടുത്തു, വിപുലമായ കണ്ഠ
നാളത്തിൽ അരിച്ച് ആഹാരസാധനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചശേഷം,
മറുതിലൂടെ വിസർജിയ്ക്കുന്നു. അതിനു ഏതെങ്കിലും രക്തക്കുഴലു
കളും നാഡീപടലവും ജനനേന്ദ്രിയവുമാണ്. ചെറുതായിരിയ്ക്കു
മ്പോൾത്തന്നെ ഈ ജന്തുവിനെ എടുത്തു ഹക്സ്ലി കുറച്ചു സമുദ്രജ
ലത്തിലിട്ടുവെച്ചു. ക്രമേണ അതിന്റെ മലങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ
കലന്ന് അതിന്റെ പരിസരം അനാരോഗ്യകരമായിത്തീർന്നു. തൽ
ഫലമായി, സ്റ്റടികസങ്കാശമായിരുന്ന അതിന്റെ ശരീരം ഇരുണ്ട്
അത്യധികം ചുരുങ്ങുകയും, രസ്രൂപവും അടയുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാ
ഴ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതു വളരെച്ചെറിയ ഒരു ഗോളമായിത്തീർന്നു.
അതിന്റെ ചലനങ്ങൾക്കും മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചു. പതിനൊന്നു
ദിവസംകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും പരിക്ഷീണമായ

സുന്ദരങ്ങളല്ലാതെ, ജീവന്റെ മറ്റു യാതൊരു ലക്ഷണവും ആ കൃഷ്ണ ഗോളത്തിൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ആ നിലയിൽ കുറച്ച ദിവസങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, അതു മരണം പ്രാപിയ്ക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഹൃദയസ്സന്ദനം നില്ക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം അതിനെ ശുദ്ധജലത്തിലേയ്ക്കു മാറിയിട്ടു. വിസ്തൃതമായ വേഗത്തിൽ അതു വികസിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, വിരൂപമായ ആ ഗോളം സുന്ദരമായ ക്ലാവല്ലെന്ന് ആയിത്തീർന്നു. ആകൃതിയിൽ സ്വല്പം ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും, അതു പണ്ടത്തെക്കാൾ ഉന്മേഷപൂർണ്ണവും ഒരു നവചൈതന്യത്തോടുകൂടിയതുമായിക്കാണപ്പെട്ടു. ഈ വിദ്യ അനേകം തവണ ആവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതിന്റെ ശരീരം ചെറുതായിച്ചെറുതായി വരുമെന്നു ഉള്ളു. ഒടുവിൽ ശരീരപരിമാണം ഒരു പ്രത്യേകപരിധിയിലെത്തും. ഇതിനുശേഷം ഈ പരിവർത്തനം സാധ്യമല്ല.

പ്ലാനേറിയ എന്ന ജന്തുക്കളുടെ പരിവർത്തനം ഇതിലും രസാവഹമാണ്. ഇത് ഇലപ്പോലെ പരന്ന് അത്യന്തമൃദലശരീരമായ ഒരു ജീവിയാണ്. പട്ടിണിയോടു പടവെട്ടുവാൻ ഈ ജന്തുവിനുള്ള ശക്തി വിസ്തൃതമാണെന്നു കാണുന്നു. തുടച്ചുവായി വളരുന്നതും പട്ടിണിയിട്ടാലും, അവയ്ക്കു മരണം സംഭവിയ്ക്കുകയില്ല. പട്ടിണിയെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇക്കാലമത്രയും അവയുടെ ദഹനശക്തികൾ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നർത്ഥമാക്കരുത്. പുറമേനിന്ന് ആഹാരം ലഭിയ്ക്കാതാകുമ്പോൾ, അവ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെത്തന്നെ ആഹാരമാക്കുന്നു; “കൈതന്നെ കൂട്ടാൻ” എന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം അവയവങ്ങളെ കടിച്ചുഭരിച്ചു ഭക്ഷിയ്ക്കുകയല്ല ഈ ജന്തുക്കൾ ചെയ്യുന്നത്. അവയുടെ ശരീരം ആഭ്യന്തരമായിത്തന്നെ ആഹാരമായി മാറുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി അവയുടെ ശരീരം ക്രമേണ ശോഷിച്ചുവരുന്നതായിക്കാണാം. ഈ ശക്തി ഏറെക്കുറെ സകലജന്തുക്കൾക്കുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പട്ടിണികിടന്നാൽ ഉടനെ മരിയ്ക്കാതെ, ദിവസംപ്രതി ശോഷിച്ചുശോഷിച്ചു ‘എല്ലാം തൊലിയും’ എന്ന മട്ടിലെത്തി മൃതിയടയുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ഇതുതന്നെയാണു്. ആദ്യം ശരീരത്തിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പും പിന്നീടു മാംസപേശികളും ഗ്രന്ഥികളും ശോഷിച്ചു ആഹാരമായിത്തീരുകമെങ്കിലും, ഈ പരിവർത്തനത്തിനു വിധേയമാകാത്ത ചില അവയവങ്ങളുണ്ട്.

അവയ്ക്കു യാതൊരു ഹാനിയും തട്ടിക്കൂടാ. ഹൃദയവും തലച്ചോറും അസ്ഥികൂടവും ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു. മററുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവയു അന്ത്യപരിധിവരെ ഞെരുങ്ങിക്കുഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ആ ജന്തുവിനു മരണമേ ഗതിയുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്ലനേറിയന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ ഉപാധികളൊന്നുമില്ല; പക്ഷിമൃഗാദികളെപ്പോലെ അതിന്റെ ശരീരം പരിഷ്കൃതമല്ല. ഏകിലും അതിന്റെ ശോഷണത്തിനും ചില ക്രമങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ വലുപ്പം അടിയ്ക്കു കറയുമെ മെങ്കിലും, ആകൃതിയ്ക്കും ജീവിതവൃത്തികൾക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി, ചിലപ്പോൾ അതു പണ്ടത്തേതിന്റെ നൂറിലൊരംശംമാത്രം വലിപ്പമുള്ളതായിത്തീരാറുണ്ട്. ഇതു വളരെ ശോഷിച്ച ഈ ജന്തുക്കൾക്കു വേണ്ടതുപോലെ ആഹാരം കൊടുത്താൽ, അവയെ വീണ്ടും വലുതാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ജന്തുക്കൾ പ്രായം കൂടാത്ത വൃക്കികളുടെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയുമുള്ളവയായി കാണപ്പെടുന്നു. അവയെ കൂടെക്കൂടെ പട്ടിണിയിട്ടും വീണ്ടും ശോഷിപ്പിച്ചും എത്ര തലമുറക്കാലം വേണമെങ്കിലും സസുഖം വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാമെന്നു ചിക്കാഗോവിലെ പ്രഫസർ ചെൽഡിന്റെ ദീർഘപരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പട്ടിണി, പ്ലനേറിയ സീ ആനിമണി മുതലായ ജന്തുക്കളിൽ ഒരു കായകല്പത്തിന്റേയോ മൃതസഞ്ജീവനിയുടേയോ ഫലം ചെയ്യുമെങ്കിലും, മനുഷ്യനിലും ഉയന്നതരം ജന്തുക്കളിലും അതു നിഷ്പലമാണെന്നുമാത്രമല്ല, ഹാനികരവുമാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയ്ക്ക് ഇതിനകം നിത്യയൗവനം കരഗതമാകേണ്ടതായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രപ്രകാരം മനുഷ്യനിലും മറ്റും രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളേ ഫലപ്രദമായി കാണുന്നുള്ളൂ: ഒന്നു ശസ്ത്രക്രിയമൂലം ഓജോഗ്രന്ഥികളെ ഒട്ടിച്ചുചേർക്കുകയും, മററു ചില പ്രത്യേകാഹാരക്രമങ്ങളും. രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ യുവീകരണമല്ല സാധിയ്ക്കുന്നത്! അതു വളച്ചുവെ തടയുകമാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ വിദ്യയാൽ എലികളെ സാമാന്യത്തിലധികം കാലത്തേയ്ക്ക് അപൂർണ്ണശരീരികളായ മുഷികപോതങ്ങളെപ്പോലെ വളർത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കിട്ടുണ്ടോ എന്നറിവില്ല. കുറച്ചുകാലംകൂടി ജീവിച്ചിരിയ്ക്കാമെന്ന ആശങ്ക കൊടുത്താലും, വല്ല കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ വളരെക്കാലം കൃത്രിമാഹാരം

കഴിച്ചുകൊണ്ടു ജീവിയ്ക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാകുമോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.

ഇനി, സുവിദിതങ്ങളായ ശസ്ത്രവൈദ്യവിദ്യകളുടെ കാര്യമെടുക്കാം. സ്ത്രീനാഖാണ് ഈ വിദ്യ ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുസ്പദമായ തത്വം എന്തെന്നു നോക്കാം. വാല്യകൃത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ലക്ഷണം ലൈംഗികശക്തിയുടെ ക്ഷീണമാണ്. ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച രക്തത്തിൽക്കലരുന്ന ചില അന്തഃസ്രവങ്ങളാണ് ഈ ശക്തിയ്ക്കു നിദാനമായിരിയ്ക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ജന്തുക്കളുടെ യൗവനോന്മേഷവും താമസ്യപ്രഭകളും ഇവയുടെ ചോദനത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അന്തഃസ്രവങ്ങളെല്ലാം അന്യോന്യബദ്ധമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത്. ഒന്നിനുണ്ടാകുന്ന വൃദ്ധിക്കുയർച്ചക്കു മറുജ്വരവുമായും ബാധിയ്ക്കുന്നു. ഈ സംഗതിയെ ആധാരമാക്കിയാണ് സ്ത്രീനാഖ് ലൈംഗികമായ അന്തഃസ്രവങ്ങൾമൂലം വാല്യകൃനിവാരണത്തിന്നു ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹം വാല്യകൃഗ്രന്ഥരായ ആണലികളിൽ യുവമൃഷികന്മാരുടെ ജനനേന്ദ്രിയം ശസ്ത്രക്രിയ മൂലം ഒട്ടിച്ചുചേർത്തു. മറ്റൊരു വൃഷണം ചേർക്കാതെ, അതേ ജന്തുവിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തെക്കൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ അന്തഃസ്രവം ഉല്പാദിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു വിദ്യയും അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചു; ഇത് അവയുടെ ശുക്ലവാഹിനികളെ ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥാനത്തു ബന്ധിയ്ക്കുകയാണ്. പല പരാജയങ്ങളും ഉണ്ടായെങ്കിലും ഈ വിദ്യ ഫലിയ്ക്കാതിരുന്നില്ല. മൂത്തു നരച്ച മന്ദവൃത്തികളായി ഒരു മൂലയിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന എലിക്കിഴവന്മാർ, താമസ്യലക്ഷണങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു. അവയുടെ രോമപടലത്തിന്നു പഴയ മിനുക്കം കൈവരികയും, അവ ഉന്മേഷപൂർവ്വം ഭാടിനടക്കുകയും ചെയ്തുതുടങ്ങി. അവയുടെ ക്രീഡകളിൽ മാർബാണങ്ങളുടെ വിലാസോദയവും ദൃശ്യമായി. ഈ പുനരുജ്ജീവനം ആർമാസത്തോളം നിലനിന്നു; അതിനുശേഷം വാല്യകൃലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടാമതും ആവിർഭവിച്ചു. രണ്ടു പ്രാവശ്യം വൃദ്ധനായ ഈ എലിയെ പിന്നെയും യുവീകരിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും. സ്ത്രീനാഖ് ഒരേണ്ണത്തെ നാലു പ്രാവശ്യം ഈ പ്രയോഗങ്ങൾക്കു വിധേയനാക്കുകയും തൽഫലമായി, അതിന്റെ ആയുസ്സ് പതിമൂന്നുമാസത്തോളം ദീർഘിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നേട്ടങ്ങൾ നിസ്സാരങ്ങളല്ല. സ്ത്രീനാഖിന്റെ എലികളുടെ സാധാരണായുസ്സ് ഇരു

പത്തേഴു മാസമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം അവയുടെ ആ യുസ്സ് അമ്പതു ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതു, മനുഷ്യനു 30 വയസ്സു കൂടി കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. സ്ത്രീനാവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ, ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ അതിപ്രധാനമായ മറ്റൊരു സംഗതി വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. വീണ്ടും വീണ്ടും യുവീകരിക്കപ്പെട്ട എലികൾക്ക് ഭാരോ പ്രാവശ്യവും ലഭിച്ചതാണു്. ഭവിലത്തേതിനെക്കാൾ ഹൃസ്വമായിരുന്നു. എന്നു തന്നെയല്ല, ഭാരോ പ്രാവശ്യവും വാൽകൃത്തിന്റെ ആവിർഭാവം കൂടുതൽക്കൂടുതൽ സത്വരവും ആകസ്മികവുമായിക്കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും, ഒടുവിൽ ആ ജന്തു പെട്ടെന്നു ചത്തുപോവുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽനിന്നു് അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾക്കു വിധേയമാകാതെ തുടച്ചുയായി ജർജരമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഏതോ ചില ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നുമാനിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതു് ഏതവയവമാണെന്നു് തീർത്തുപറയുവാൻ വിഷമമാണെങ്കിലും, തലച്ചോറും സുഷുപ്താനാഡിയുമാണെന്നു് ഊഹിയ്ക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. ഉയന്നു് ജന്തുക്കളിൽ മസ്തിഷ്കസെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തിനു് ജനിയ്ക്കുവോഴുള്ളതിൽനിന്നു് യാതൊരു വർദ്ധനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രായം ചെല്ലുന്തോറും അവയ്ക്കു വളരെ സങ്കോചവും ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നു. ഗ്രന്ഥിയുടേയും ഞാലിയുടേയും സെല്ലുകളെപ്പോലെ, യുവീകരണവിദ്യകൊണ്ടു് ഇവയ്ക്കു പുഷ്ടിയും സംഖ്യാവർദ്ധനവും ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരിയ്ക്കാം. ജീവികളിൽ ഇങ്ങിനെ അപ്രതിരോധമായ വാൽകൃം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഘടകം എന്തുതന്നെ യായിരുന്നാലും, അതിന്റെ വയഃക്രമം ഭാരോ ജന്തുവിലും ഭാരോന്നാണു്, ഒരലിയുടേയും ആനയുടേയും കാര്യംതന്നെ നോക്കുക. ഒന്നിനു നാലു വർഷത്തെയും മററതിനു് അമ്പതു വർഷത്തെയും ഉന്മേഷപൂർണ്ണമായ ജീവിതമുണ്ടെന്നിരിയ്ക്കട്ടെ. എലി ആനയെക്കാൾ ശീഘ്രജീവിയാണു്; അതിന്റെ ജീവിതവൃത്തികൾ ആനയുടെതിനെക്കാൾ ദൂരതരങ്ങളാണു്. എലിയുടെ ഹൃദയസ്തനനം ആനയുടെതിനെക്കാൾ പത്തിരട്ടി വേഗത്തിലാണെന്നു കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഹൃദയസ്തനനം കണക്കാക്കിയാൽ എലിയും ആനയും മിസ്സുവാറും തുല്യായുസ്സുകളാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഹൃദയസ്തനനത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ള വിദ്യ വല്ലതും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ഒരുപക്ഷെ നമുക്കു് ആയുവർദ്ധനയ്ക്കു കരേക്കൂടി നല്ല ഒരു മാർഗ്ഗം

ലഭിച്ചേയ്ക്കാം. എന്നാലും വിശേഷമൊന്നുമില്ല; എന്തെന്നാൽ യഥാർത്ഥജീവിതവൃത്തികളുടെ ആകെത്തുകയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടു വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. ക്ഷണനേരംകൊണ്ട് ഉദിച്ചുവരുന്ന മിന്നലിനേപ്പോലും, നാലു ദിവസം പുകഞ്ഞുനീറിക്കിടക്കുന്ന വിറകിന്മേലും ഉത്സർജ്ജിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ അളവു തുല്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ മിന്നലിന്റെ രേഖപ്രസരമോ വിറകിന്റെ ദീർഘായുസ്സോ ഏതാണ് കാമ്യമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സ്റ്റീനാവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ, കൺകാലികൾ പട്ടി തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കളിലും വിജയകരമായിട്ടുണ്ട്. സാൻഡ് മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവയെ തുല്യഫലങ്ങളോടെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യനിൽ ഈ പ്രയോഗങ്ങളെ ഏറ്റവും ശബ്ദമായതായി നടത്തിയിട്ടുള്ളതു, വൊറോണോഫ് എന്ന വൈദ്യവിദ്യാവിശാരദനാണ്. തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധപ്പെടുത്തുവാനെന്നപോലെ, അദ്ദേഹം എഴുപതാം വയസ്സിൽ 'നവയൗവനവും വന്നു നാൾതോറും വളരുന്ന' ഒരു സുന്ദരിയെ വിവാഹം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദബലത്തെ സാധൂകരിക്കുവാൻപോലെ ഒരു മില്ലെങ്കിലും, വൊറോണോഫിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളും ഫലപ്രദമാകാതിരുന്നിട്ടില്ല. മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ വൃദ്ധനും കിട്ടുവാനുള്ള പ്രയാസംകൊണ്ടു, ചിമ്പൻസീ എന്ന ആരംഭകരത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന താരുണ്യകാംക്ഷികളിൽ കീറിവെയ്ക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങളെ പാടേ നിഷേധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടെങ്കിലും, ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സ ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ടെന്നു സാമതിയ്ക്കാതെ തരമില്ല. ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള യുവീകരണങ്ങളെല്ലാം പുരുഷന്മാരിലാണ് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിലും ലോകം പക്ഷപാതമുണ്ടാകാതെ സ്ത്രീസമത്വവാദിനികൾ പറഞ്ഞേയ്ക്കും. താരുണ്യനഷ്ടത്തിൽ സ്ത്രീയോളം പുരുഷനു കുറുതിമില്ല. സ്ത്രീയുടെ യൗവനം വിരിയുവാനെന്നപോലെ വാട്ടുവാനും താമസിക്കുന്നില്ല. നാല്പതാമത്തെ വയസ്സിനോടടുത്ത സ്ത്രീശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചടുലങ്ങളായ ഭാവഭേദങ്ങൾ എത്ര ദയനീയമാണ്! അതിനെ വിളംബരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വിദ്യകളൊന്നും ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടില്ല. ഇതിനുള്ള കാരണം, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അന്തഃസ്രവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമല്ലെന്നു

ഇതാണ്. ഏകിലും ആശയം വഴിയില്ലാതില്ല. ചെണ്ണലികളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വാർദ്ധക്യവിളംബനം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യവിദ്യ, എലിയിൽനിന്നു മനുഷ്യനിലേയ്ക്കു വരുവാൻ അത്ര വളരെ കാലമൊന്നും വേണ്ട. പുരുഷന്റെ കാര്യത്തിലും ഇനി വളരെ ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നു പ്രകാശിതങ്ങളായ വസ്തുതകൾ പൊതുവേ ഒരുപ്രായരൂപവല്ലരണത്തിനു മതിയാകുന്നില്ല. സർവ്വോപരി ഈ വിഷയത്തിൽ കുറേക്കൂടി ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു മനോഭാവം ചികിത്സകരും ചികിത്സ്യന്മാരും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരുദാഹരണം പറയാം: കിരണിന്റെ വ്യയണം മനുഷ്യനിൽ കീറിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവനിൽ വാനരസ്വഭാവങ്ങളാകുമെന്നു പലരും ഭയപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് അബദ്ധമാണ്. കാരോ സുഖക്കേടുകൾക്കായി നാം സേവിസ്റ്റാറുള്ള മരുന്നുകളിൽ ചിലതെങ്കിലും ഇതരജന്തുക്കളിൽനിന്നുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കുപ്പികളിലടച്ച ഭദ്രമായി വരുന്ന 'Thyroid Tablets' എന്ന സിദ്ധൗഷധം ആട്ടിന്റെ ഗളത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥികളിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ച ഔഷധമാണ്. പക്ഷെ ഇതു സേവിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാരും ഇതുവരെ "അജാമിള"ന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ചിമ്പൻസിയിലെ വ്യയണം മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചുചേർത്താൽ മനുഷ്യന്റെ മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ സ്വഭാവങ്ങളിൽ വാനരത്വം കലർന്നുപോകുമെന്നു ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഖൊറാക്കൊഫിന്റെയും മറ്റും യുവീകരണപ്രയോഗങ്ങൾ മനുഷ്യശരീരം നിത്യയൗവനം നല്കുവാൻ സമർത്ഥമാകുന്ന മാർക്കണ്ഡയന്ത്രങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, താമസ്യത്തെ കറച്ചു കാലംകൂടി നീട്ടുന്നതിനും വാർദ്ധക്യത്തെ വൈകിയ്ക്കുന്നതിനും അവ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ശക്തങ്ങളായിത്തീരുന്നെന്നു ന്യായമായി വിശ്വസിക്കാം.

“നരനതിപട്ട നാളിൽനാളിൽ നാനാ-
തരമിഹകണ്ടുപിടിച്ചതുണ്ടു യന്ത്രം;
ചിരമിരുളിൽ മാഞ്ഞുതാൻ കിടപ്പു -
മരണനിവാരണയന്ത്രമൊന്നുമാത്രം.”

എന്നു വള്ളത്തോളിന്റെ നര കണ്ട മനുഷ്യൻ വിലപിയ്ക്കുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങിനെയുള്ള മുതസഞ്ജീവിനികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യമായ

അനുഗ്രഹങ്ങളാണോ എന്നുള്ള സംഗതി ചിന്തനീയമാണ്. പത്തെണ്ണതു വഷ്ത്തിലധികം മനുഷ്യജീവിതത്തെ ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു വൃക്കിന്റേ സമഷ്ടിന്റേ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം രസാവഹമാണ്. ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് അഞ്ചാറു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തെ അഭംഗമായ ആരോഗ്യവും സുഖപ്രദമായ ജീവിതവും, ദുർച്ചിയിയുടെ ശാപമേല്ക്കാത്ത പല മനുഷ്യക്കും സാധ്യമാണെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. ഇത്രയുമായാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിന് അവരെക്കൊണ്ടും അവർക്കു ജീവിതത്തെക്കൊണ്ടും ലോഭനീയമായ വല്ല കാര്യവും സാധിക്കുവാനുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന് അവരെക്കൊണ്ടു സാധിക്കാവുന്ന സംഗതികളെ, കൂടുതൽ സാമർത്ഥ്യത്തോടെ ഏറ്റെടുപ്പാൻ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കു കഴിവുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കു ലഭിക്കാവുന്ന ആനന്ദം, ജീവിക്കുവാനുള്ള ആയാസത്തിന്നു മതിയായ പ്രതിഫലമാകുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. ആസന്നമരണനാളുടെ ചിന്താഗതിയെപ്പറ്റി ഉല്ക്കടഭഃഖതരംഗിതങ്ങളായ അനേകം വിലാപകാവ്യങ്ങൾ യുവജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവ, ജീവചൈതന്യത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ വിഹരിയ്ക്കുന്ന യുവഹൃദയങ്ങളിൽ മരണത്തെപ്പറ്റി എന്തെന്നില്ലാത്ത ഭീതിയും ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യുവജനങ്ങളുടെ ഏതാദ്യമായ ഭാവനയ്ക്കും ഭീതിയ്ക്കും, ജീവിതത്തിന്റെ മുറിയും ചതവുമോ വാല്യകുപ്രാപിച്ച മനുഷ്യരുടെ അന്തരംഗത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. വയോധികരായ പലരും, മരണത്തോടു തത്പരചിന്താമന്യുണമായ ഒരു സൗമ്യഭാവമാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെച്ചുരുക്കം വൃദ്ധന്മാരെ, യുവജനങ്ങളുടെ ഭീതിയ്ക്കും ഭഃഖത്തിന്നും വശഗരാകുന്നുള്ളു. ജീവിതനാടകത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ആടി, അവസാനരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേയ്ക്കു മനുഷ്യൻ തളരുന്നു. ശ്രീമാൻ ആർ. ഈശ്വരപിള്ള വൃദ്ധന്മാരെപ്പറ്റി എഴുതിയ ചിന്താമധുരമായ ലേഖനം, ആയിരം ആസന്നമരണചിന്താശതകങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനയാമത്തെക്കുറിച്ചെഴുതാൻ അതിന്റെ പുറുന്യാമങ്ങളെ തരണം ചെയ്തുവേണം കഴിവും അവകാശവുമുള്ളു. റഷ്യൻശാസ്ത്രജ്ഞനായ മെച്ച്നിക്കോവ്, ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയസ്സുചെന്ന പല മനുഷ്യരുടേയും ഹൃദയത്തിൽ, ആയാസദീർഘമായ ഒരു വാസര

ത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നിദ്രയ്ക്കുനേപോലെ, ഒരു വിശ്രമത്തുണ്ണിയുള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

പുണ്ണവളച്ചയെ പ്രാപിച്ച തലച്ചോറിലുള്ള സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചിതവും ക്ലിപ്തവുമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇവയുടെ സംഖ്യയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും നമുക്കറിവില്ല. ബാല്യത്തിലേയും യൗവനത്തിലേയും അഭ്യാസങ്ങളേയും അനുഭവങ്ങളേയും അനുസരിച്ച്, ഈ സെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ സുദൃഢങ്ങളായ പരസ്പരബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവ നമ്മുടെ ചിത്തസ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാകുന്നു. ഇവയുടെ മീതെ പുതിയ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളും നിബ്ബന്ധങ്ങളും കെട്ടിപ്പടുക്കാമെങ്കിലും, ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഇളക്കിപ്പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ഒരു ജീവിതവും സാധ്യമല്ല. അവ എന്നെന്നേക്കുമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടുപോയതാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ ഓരോ മസ്തിഷ്കവും അതതിന്റെ കാലത്തിനനുസരണമായി അചഞ്ചലമായി രൂപവൽക്കൃതമായിരിക്കുന്നു. കാലം മാറുകയും ജീവിതമഹാനിർമ്മൂലമുണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ പുതിയതായുണ്ടാകുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കു യോജിക്കാതെ വരുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. വൃദ്ധന്മാരുടെ യാഥാസ്ഥിതികസ്വഭാവത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥകാരണം ഇതാകുന്നു. ബാല്യവും യൗവനവും നൽകിയ ആദർശങ്ങളും പാടിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളുമാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുടേയും ആശയങ്ങളുടേയും ആസ്പദം. സകലകാര്യത്തിനും അവരുടെ മനസ്സ്, കാലത്തിന്റെ സരിൽപ്രവാഹത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയ പശ്ചാത്തലങ്ങളെത്തേടി സ്തരണയുടെ സാനക്ഷളിലൂടെ പിന്നോട്ടു പോകുന്നു. ശാസ്ത്രാന്വേഷണത്തിൽ മുഴുവനും ചെലവാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ തനിക്കും കലാസൃഷ്ടികളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിപ്പാൻ കഴിവില്ലാതെ വന്നതിനെപ്പറ്റി ഡാർവിൻ ഖേദിക്കുകയുണ്ടായി. വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ അന്തരംഗം, സായംസന്ധ്യയിലെ ശുശ്രൂണഭ്രമികൾപോലെ ഭൂതകാലത്താൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും, അതിന്റെ പൂർവ്വബന്ധങ്ങളെ മുറിക്കുവാനോ മറിക്കുവാനോ കഴിവില്ല.

ജെംപ്ലാസത്തെ ആധാരമാക്കി നോക്കിയാൽ സോമായുടെ നശപരതം, സമഷ്ടിയെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ മർത്യത, കാമ്യമെന്നു മാത്രമല്ല ഒരനുഗ്രഹവുമുടനീയാകുന്നു. അത് ഉജ്ജ്വലമായ ജീവിതത്തിനും വിപുലമായ അനുഭവങ്ങൾക്കും

വേണ്ടി, ഭൗതികമായി അമരതപത്തെ ബലികഴിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നത്. അനശ്വരമായ ജ്യോതിസം ക്ലിപ്തായ സോമാശരീരത്തെ ജനിപ്പിച്ചു. കർമ്മപ്രപഞ്ചത്തെ ആസ്പദിപ്പിച്ച് വൃക്തിവൽനയിൽമാത്രം തെളിഞ്ഞിരുന്ന ജ്യോതിസത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ടു, ഗമയുടെ ഹാസ്തിനെപ്പോലെ അനശ്വരതം തുളിച്ചു, അനുഭവസമൃദ്ധവും ഭോഗപുഷ്പലവുമായ ജീവിതത്തെ കൈവരിയ്ക്കുന്നു. അണുജീവികൾക്കു മരണമില്ലെന്നു നാം കണ്ടുവല്ലോ. അവയുടെ ശരീരം മുഴുവനും ജ്യോതിസമാണ്. പക്ഷെ, അവയുടെ നേട്ടങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും സാധ്യതകളും എത്ര നിസ്സാരമാണ്! ഒരു അമീബയെക്കാൾ, ഒരു ഐൻസ്റ്റൈൻ ഉത്തമനാണെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ലല്ലോ. മനുഷ്യൻ, അണുജീവികളെപ്പോലെ പെരുമാറാൻമാത്രമല്ല ജീവിയ്ക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിമാത്രം ജീവിയ്ക്കുന്ന ജ്യോതിസത്തെ അലങ്കരിച്ച് അവൻ വളരുന്നു; അറിയുന്നു; ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തോടു അശ്രാന്തസമരം ചെയ്യുന്നു. കീർത്തിയമായ ജീവിതത്തിന് അവൻ നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണ് മരണം. സൂര്യപ്രകാശം ചുംബിച്ചു മഞ്ഞുതുള്ളി പോലെ അവൻ “മനുഹസിസ്തവേ മാഞ്ഞുപോകുന്നു.” അണുജീവികളുടെ നിത്യമെങ്കിലും നിശ്ചിതമായ അസ്തിത്വത്തെ, മനുഷ്യജീവിതമാകുന്ന കനകദൃതിയിലേയ്ക്കുയർത്തിയ മാന്ത്രികവിദ്യയാണ് മരണം.

പരോപജീവികൾ

ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതുമായ മത്സരങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്കുമാത്രമുള്ള വിശേഷതയല്ല, അതു ജീവലോകത്തിൽ സാർവ്വത്രികമായുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും അണുക്രമികരൂപം പോലും അതിന്റെ കർക്കശരൂപത്തിൽനിന്നു മുക്തമല്ല. ജീവജാലത്തിൽ ഒരേണ്ണത്തിനും ഭൂമി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുഷ്പശയ്യകൾ നൽകുന്നില്ല. എല്ലാം തമ്മിൽത്തമ്മിലും പരിതസ്ഥിതികളോടും കഠിനമായി മത്സരിച്ചും പോരാടിയും ജീവനും സമ്പാദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഭൂതലത്തിൽ ഒരു മാതിരിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയെല്ലാം അവ ആക്രമിക്കുന്നത്. ശാന്തസമുദ്രത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഏകാന്തമായ ദ്വീപുകളിലും ഭൂഗർഭത്തിലെ നിർമ്മയ്യമായ കന്ദരങ്ങളിലും, തൊട്ടാൽപ്പൊള്ളുന്ന ഊഷ്മളനിർമ്മലങ്ങളിലും നിതാന്ത ഹേമന്തകളായ ധ്രുവമേഖലകളിലും ജീവരാശികൾ സമൃദ്ധമായി വളരുകയും മത്സരിക്കുകയും പെരുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ജീവിതത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജീവികളെല്ലാം ഹനിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് എന്നും അങ്ങനെ നിജ്ജീവമായി കിടന്നുപോകയില്ല. പരിതസ്ഥലങ്ങളിൽ പരസ്പരസമ്മർദ്ദംകൊണ്ടുഴലുന്ന ജന്തുക്കളും ചെടികളും ഉടനെയെന്ന അങ്ങോട്ടു നിങ്ങളിത്തുടങ്ങും. മറ്റുള്ള ദിക്കിലെപ്പോലെയുള്ള മത്സരങ്ങളും നിരോധങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം വളരെ വേഗം വളർന്നുവളരുകയും ചെയ്യും. 1883 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മലയാദവീപസമുദ്രത്തിലുള്ള ക്രാക്കട്രോവാ അഗ്നിപർവ്വതം പെട്ടെന്നു

പൊട്ടുകയുണ്ടായി. കേവലം മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കൊണ്ടു പവ്വതം നിന്നിരുന്ന ദ്വീപ് ക്ഷീണഭിന്നമാവുകയും, അതിലും സമീപസ്ഥമായ മാർ രണ്ടു ദ്വീപുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലം ഒന്നോഴിയാതെ നിഹനിയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ സ്റ്റോടനത്തിന്റെ ഫലമായി നാലിൽപ്പരം ക്യൂബിക് മൈലോളം വരുന്ന ധൂളിപടലം അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്കു വമിയ്ക്കപ്പെടുകയും, അതു ഭൂമിയ്ക്കു പുറം പറന്നു നടന്ന് അക്കാലത്തെ ചരമസന്ധ്യകൾക്ക് അഭൂതപൂർവ്വമായ അരുണിമയെ പ്രദാനം ചെയ്തയുണ്ടായി. ജീവശൂന്യമായ ഈ പ്രദേശത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തുകിടന്ന സ്ഥലവിഭാഗം പതിനഞ്ചുമൈൽ അകലെയുള്ള രണ്ടു ചെറുദ്വീപുകളായിരുന്നു. ജാവയും സുമാത്രയും അവിടെനിന്നു പിന്നെയും പത്തു മൈൽ അകലെയായ് കിടന്നത്. ഏകിലും അഗ്നിപവ്വതം പൊട്ടി മൂന്നു വഷത്തിനുശേഷം ക്രാക്കട്ടോവാ സന്ദർശിച്ച ഒരു ഡച്ചശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അവിടെ അനേകജാതി ചെടികൾ സമൃദ്ധിയായി വളരുന്നതു കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇവയെല്ലാം അയൽദ്വീപുകളിൽനിന്നു കാരംകടലും വഴിയായി വന്ന് അവിടെ സ്ഥലം പിടിച്ചതാണ്! 1906 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും, ഉറമ്പ് കൊതുക് കടത്തൽ പലതരം പക്ഷികൾ വാവൽ ഭാഗ് ഉടുമ്പ് എന്നിങ്ങനെ അനേകജാതി ജന്തുക്കളും അവിടെ കുടിയേറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നാകട്ടേ, ക്രാക്കട്ടോവയും പാർവത്തികളായ ദ്വീപദായവും പണ്ടേപ്പോലെ സജീവമെന്നുമാത്രമല്ല സമൃദ്ധജീവമായും കാണപ്പെടുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൽക്കടമായ മത്സരവും വ്യാമർദ്ദവുംമൂലം ജീവികൾ പലപ്പോഴും പരിഷ്കൃതനെന്നഭിമാനിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനെപ്പോലെ പരമുഷ്ണത്തിനും പരസ്പരമർദ്ദനത്തിനും, നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ പരാശ്രയത്തിനും പ്രേരിതരാകാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ജീവലോകത്തിൽ ഗാഢവും അത്ഭുതാവഹവുമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളും സാഹചര്യങ്ങളും പങ്കാളിത്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമായ പല സഖ്യങ്ങളിലുമെന്നപോലെ ഈ മൈത്രിബന്ധങ്ങളിലും പതിവും വഞ്ചനയും അന്തർലീനമായിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, ഘോരമായ ജീവിതമത്സരമാണ് അതിന്റെയെല്ലാം പരമരഹസ്യമെന്നും കാത്തിരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

പല വൃക്ഷങ്ങളിലും പാറിപ്പിടിച്ച് ആഹാരസമ്പാദനത്തിനുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമറിയാതെ സസുഖം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഇത്തരം പ്രസിദ്ധമായ ഒരുദാഹരണമാണ്. സ്വാർത്ഥപൂർത്തിയ്ക്കു

വേണ്ടിയുള്ള ഈ പരാശ്രയത്തിൽ അതു വൃക്ഷങ്ങളെ ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ പരോപജീവികളായ ജീവികളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉപദ്രവകാരികളല്ല. നമ്മുടെ വായിലും വയറിലും അനേകലക്ഷം അണുജീവികൾ സൈപരമായി ജീവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെക്കൊണ്ടു നമുക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ഇല്ല. സസ്യഭുക്കുകളായ കുതിരകളിലും മറ്റും അവ ആഹാരദഹനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സാഹായ്യം നല്കുന്നു. ഇതിനു പ്രതിഫലമായി ആ ചെറുജീവികൾക്കു, ഭീമകായനായ ആ ജന്തുവിന്റെ ഉള്ളിൽ അഭയവും സുരക്ഷയും ലഭിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ അന്യോന്യബന്ധം അതിമിശ്രിതം ആതിഥേയനും ഒരുപോലെ ഗുണപ്രദമാണ്. ഇതുകൂട്ടിക്കും പ്രയോജനകരമായ ഇമ്മാതിരി കൂട്ടുകെട്ടിനു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ 'Symbiosis' (യോജിച്ചുള്ള ജീവിതം) എന്നു പേർ പറയുന്നു. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതിമി ആതിഥേയന് ഉപദ്രവവും നഷ്ടവും വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജാതിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പരോപജീവികൾക്കാണ് പരസാദികൾ (Parasites) എന്നു പേർ പറയുന്നത്. പരസാദികളുടെ എണ്ണം സ്വതന്ത്ര ജീവികളുടെ സംഖ്യയോളംതന്നെ ഭീമമാണ്. മനുഷ്യന്റെ കൂടലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് യേക്കരമായ ശല്യംചെയ്യുന്ന നാടപ്പഴു, വെര, കൊക്കപ്പഴു എന്നിവയെല്ലാം യഥാർത്ഥപരസാദികളാകുന്നു.

ശലഭങ്ങളെ(ഛരപദപ്രാണിക)ളിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം പരസാദികളായി ജീവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരാശ്രയം സാധാരണയായി ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലുംമാത്രമേ അവയുടെ ഇടയിൽ കാണാറുള്ളൂ. കന്നുകാലികളുടെ തൊലിക്കീടയിൽ മുട്ടയിടുന്ന ഒരുതരം ഈച്ചകളുണ്ട്. മുട്ടവിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാസസ്ഥാനത്തു വലിയ മുഴകളുണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ വളരുകയും, പ്രായമാകുമ്പോൾ അതിന്മേൽ ദ്വാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു പറന്നുപോകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരീച്ച കുതിരയുടെ കാലിലാണ് മുട്ടക്കൂടം നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നത്. അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കടികൊണ്ടു ദുസ്സഹനം ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുതിര അവിടത്തെ നഷ്ടിത്തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ഈച്ചയുടെശവശരീരത്തിൽ ഒരു നല്ല സംഖ്യ ഉള്ളിൽ കടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് പരസാദികൾ അവയുടെ ലക്ഷ്യമായ ആമാശയഭിത്തികളെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നത്! ചിലതരം ഈച്ചകൾ മറ്റൊരും സ്ഥലമില്ലാത്തതുപോലെ മനുഷ്യന്റെയും മൃഗങ്ങളുടേയും മൂക്കിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുചെന്നു മുട്ടയിടുന്നു. അവ

യേകരമായ ശീരോരോഗങ്ങൾക്കും, ചിലപ്പോൾ മരണത്തിനുംകൂടി കാരണമായിത്തീരുന്നുണ്ട്. ചീത്ത മാംസത്തിനുപകരം ജീവശരീരത്തിലുള്ള പ്രണങ്ങളെ പ്രസവരംഗങ്ങളായി മാറുന്ന ഈച്ചകൾ ആസ്പ്രേലിയയിലെ അജലക്ഷങ്ങൾക്ക് അപാരമായ നാശം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു. കപിൻസുലാൻഡിൽ കോടിക്കണക്കിനു വളർത്തപ്പെടുന്ന ആടുകളിൽ ഇരുപതു ശതമാനത്തോളം ഈ ഉപദ്രവത്താൽ മൃതിയടയുന്നു.

പ്ലേഗ് ജ്വരം വിഷുചിക മുതലായ മഹാരോഗങ്ങൾ പരസാദികളായ അണുജീവികൾമൂലമുണ്ടാകുന്നതാണെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം സുവിദിതമാണല്ലോ. മസൂരി മഞ്ഞപ്പനി എന്നിങ്ങനെ ചില രോഗങ്ങൾക്കു കാരണമായ ജീവികൾ ഇവയെക്കാൾ വിസ്തൃതകുടുംബങ്ങളാണ്. ഇവ ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയുടെ സഹായം കൊണ്ടുപോലും ദർശനീയമല്ല. നമുക്കു കാണാൻവയാത്ത ജീവികളുണ്ടെന്നു പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. എത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മദർശിനിയുടെ ശക്തിയ്ക്കും ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ എത്ര ചെറിയ വസ്തുക്കളെയും വലുതാക്കിക്കാണിക്കത്തക്ക സൂക്ഷ്മദർശിനികളുണ്ടാക്കാമെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് അസാധ്യമാണെന്ന് ഇന്നു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിഞ്ചിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിരപത്തയ്യായിരത്തിലൊരംശത്തിലും ചെറുതായ വസ്തുക്കളെ ഒരു സൂക്ഷ്മദർശിനികൊണ്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കയില്ല. ഇത് ആ ഉപകരണത്തിന്റെ ദൃഷ്ടമല്ല, വെളിച്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വൈഷമ്യമാകുന്നു. എങ്കിലും ഈ അളവിലും ചെറിയ ജീവികളുണ്ടെന്നുള്ളതിനു തെളിവുകളുണ്ട്. ഇതിനെക്കാൾ ചെറുതായ സൂചിരങ്ങളോടുകൂടിയ അരിപ്പകളുണ്ടാക്കിയാൽ കാണപ്പെടാവുന്ന ജീവികളൊന്നും അതിലൂടെ കടന്നുപോകയില്ലെന്നു തീർച്ചയാണല്ലോ. ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള തെളിവും ഇതുതന്നെയാണ്. ഇത്തരം അരിപ്പകളിൽ ചോർത്തിയെടുത്ത സലിലങ്ങൾ കത്തിവെച്ചു സംക്രമിപ്പിക്കാവുന്ന പല രോഗങ്ങളുണ്ട്. മസൂരിയും, മഞ്ഞപ്പനിയും, കന്നുകാലികളുടെ വായയിലും കുളമ്പിലും പ്രണങ്ങളുണ്ടാകുന്ന മഹാരോഗവും ഈ മാതിരി അണുജീവികളുണ്ടാകുന്നതാണ്. പ്രണത്തിലുള്ള നീരെടുത്തു മേല്പറഞ്ഞ അരിപ്പകളിൽക്കൂടി ചോർത്തിയതിനുശേഷം അരോഗങ്ങളായ ജന്തുക്കളിൽ കത്തിവെച്ചാൽ അവയ്ക്കും അതേ ദീനം

പിടിപെടുന്നതായി കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ്, ഇപ്രകാരം അരിച്ചെടുത്ത പ്രണജലത്തിൽ ചെറുചെങ്കുന്നതും രോഗഹേതുവുമായ ഏതോ അണുജീവിയുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. കാണുവാൻപോലും സാധിയ്ക്കാത്ത പരമസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഈ പരസാദികൾക്കു 'വൈറസ്സുകൾ' (Virus) എന്നു പേർ പറയുന്നു.

മലയാരാജ്യത്തു റഫ്ലീസിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിചിത്രമായ സസ്യമുണ്ട്. ഇത് ഇത്തിളിനെപ്പോലെ മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു വിശേഷമുണ്ട്. പുഷ്പിയ്ക്കുമ്പോഴല്ലാതെ ഈ ചെടിയുടെ യാതൊരു ലക്ഷ്യവും പുറമെ കാണുകയില്ല. അതു വൃക്ഷത്തിനുള്ളിൽ, ചെളുത്ത നൂലുകൾപോലെ പടർന്നുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. അതിന് ഇലകളോ വേരുകളോ യാതൊന്നുമില്ല. ഈ ശരീരാംശങ്ങൾകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ചെടികൾ ആഹാരം നേടുന്നത്. പക്ഷെ റഫ്ലീസിയയ്ക്കു വേണ്ട ആഹാരമെല്ലാം അതിന്റെ ആതിഥേയൻ നല്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനു വേരും ഇലയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സന്താനോല്പാദനത്തിനുകൂടിയുള്ള സൗകര്യം വൃക്ഷം നല്കാത്തതുകൊണ്ട്, ആസമയം വരുമ്പോൾ വെറും ചരടിൻകഷണങ്ങളായി മാത്രം കിടന്ന റഫ്ലീസിയ യാതൊരു കറുവുമില്ലാത്ത പുഷ്പങ്ങളെ ആവിഷ്ക്കരിയ്ക്കുന്നു. ഇവ സ്വതന്ത്രമായ മറ്റൊരു ചെടിയുടേയും പുഷ്പത്തെപ്പോലെ പൂണ്ണമാണെന്നുമാത്രമല്ല, ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു സകലപുഷ്പങ്ങളെക്കാളും വലുതാകുന്നു. സൂര്യനടിയിലെ റഫ്ലീസിയപ്പൂക്കൾക്കു മുന്നടിയിലധികം വ്യാസവും ഇരുപതിരൂപത്തഞ്ചു റാത്തൽ ഭാരവും കാണാം.

ഇതുപോലെതന്നെ ജന്തുലോകത്തിലും ഒരുദാഹരണമുണ്ട്. ഞണ്ടുകളുടെ അടിവശത്തു പലപ്പോഴും വളരെ വീതിയുള്ള സഞ്ചിയുടെ ആകൃതിയിൽ പരസാദിയായ ഒരു ജന്തു പാറിപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു കാണാം. ഇതിന്റെ പേർ "സാക്കുലൈന" എന്നാണ്. ഈ ജന്തുവിന്റെ ശൈശവം സ്വതന്ത്രമാണ്. അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ നീന്തിക്കളിച്ചു ജീവിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ കുറേക്കഴിയുമ്പോൾ അതു കണ്ടുടുത്ത ഞണ്ടുകളുടെ ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറി കണ്ണും കാലും കിടലുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വെറും നൂലാമാലകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. സജീവങ്ങളായ ഈ കേസരങ്ങൾ ഞണ്ടിന്റെ ശരീരത്തിൽ നാനാമുഖമായി പടർന്നുപോകുന്നു. ആതിഥേയന്റെ കണ്ണുകളിൽപ്പോലും അതു വ്യാപിയ്ക്കാറുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ കിരക്കാലം കഴിഞ്ഞശേഷം പരസാദിയുടെ ഉല്പാദനേന്ദ്രിയംമാത്രം വിരൂപമായ ഒരു സഞ്ചിയിായി പുറമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. സാക്ഷലൈനയുടെ ഉപദ്രവത്താൽ ഞണ്ടുകൾക്കു ജനനേന്ദ്രിയനാശവും ചിലപ്പോൾ ലിംഗേഭേദവും സംഭവിച്ചുപോകുന്നു. സ്വതന്ത്രവും ലക്ഷണയുക്തവുമായ ഒരു ശൈശവം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ വിചിത്രജന്തു ഏതു വസ്തുതയിൽ പെട്ടതാണെന്നുപോലും നിണ്ണയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.

ഇതെല്ലാം ആതിഥേയന്റെ ദോഷത്തിനും പലപ്പോഴും വിനാശത്തിനും കാരണമാക്കുന്ന കൂട്ടുകെട്ടുകളാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതുകൂടാതെ ഗുണകരമായ ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്, പയറവസ്തുതയിൽപ്പെട്ട ചെടികളും ചിലതരം അണുജീവികളും തമ്മിലുള്ള സംയോഗം. പയർച്ചെടികൾ പിഴുതുന്നോക്കിയാൽ അവയുടെ വേരുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള തടിപ്പകൾ കാണാം. ഇവയ്ക്കുള്ളിൽ അനേകലക്ഷം അണുജീവികൾ നിവസിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നു പാകുജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. സാധാരണചെടികൾക്ക് ഇതിനു കഴിവില്ല. അണുജീവികൾക്കു സ്വതേയുള്ള ഈ ശക്തി പയറിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇതിനു പ്രതിഫലമായി അവയ്ക്കു പയറിൽനിന്ന് ഇംഗുലാദികളായ ആഹാരസാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ വളരെ നൂറാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതന്നെ ഈ പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റോമൻസാമ്രാജ്യത്തിൽ പലയിടത്തും വീര്യം നശിച്ച ഭൂമിയിൽ പയർച്ചെടികൾ നട്ടു ഫലപുഷ്പിയുള്ളതാക്കിത്തീർത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ തത്വത്തെ ആധാരമാക്കി കിഴക്കൻപ്രഷ്യയിൽ ഫലശൂന്യമായിക്കിടന്ന അനേകായിരം ചതുരശ്ര മൈൽ തരിശുകളെ അടുത്ത കാലത്തു സ്വർണ്ണം വിളയുന്ന കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്.

ചിതലുകളും അണുജീവികളും തമ്മിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട്. ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയ “പ്രാണിലോകം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം. “ചിതലുകളുടെ ആഹാരം വൃക്കവസ്തുവാണ്. കല്ലും മണ്ണും ഒഴിച്ചാൽ ഇത്ര സുലഭമായ സാധനം ഭൂമിയിലില്ല. ഉഷ്ണരാജ്യങ്ങളിലെ ഘോരകാന്താരങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തീരാത്ത വിഭവങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പദാർത്ഥത്തെ അപ്പാടെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനു മിക്ക

ജന്തുക്കളുടെ ഉദരത്തിനും ശക്തിയില്ല. ചിതലുകൾ ഈ വിദ്യ സാധിയ്ക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകവിധത്തിലാണ്. അവയുടെ ഉദരത്തിനുള്ളിൽ അനേകം അണുജീവികൾ വളരുന്നുണ്ട്. ഇവ ചിതലിന്റെ ഭാരത്തിൽ പകുതിയ്ക്കും കാരണഭൂതമാണെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ മാതിരി അണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനംകൊണ്ടാണ് നിലംപതിയ്ക്കുന്ന മരങ്ങളും മറ്റും ചീഞ്ഞുപോകുന്നത്. ചിതലിന്റെ വയറിലും ഇതുപേലെയുള്ള ദ്രവീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുശേഷംമാത്രമേ വൃക്ഷവസ്തുവിലുള്ള പോഷകാംശങ്ങൾ ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതിന് അവയ്ക്കു ശക്തിയുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ചില പ്രത്യേകവിദ്യകൾകൊണ്ട് ഉദരത്തിലുള്ള ഈ അണുക്കളെ കൊല്ലുവാൻ സാധിയ്ക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആഹാരസമൃദ്ധിയുണ്ടെങ്കിലും അല്പദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചിതലുകൾക്കു മരണം സംഭവിയ്ക്കുന്നതായി കാണുന്നു.”

ജീവികളും അവയുടെ പരിസരങ്ങളും

ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ പരിതസ്ഥിതികളല്ല ജീവികൾക്കു ലഭിക്കുന്നത്. മരുഭൂമിയും മഹാസമുദ്രവും ഉഷ്ണമേഖലയും ധ്രുവപ്രദേശവും ഭൂഗർഭവും പർവ്വതശൃംഗവും എത്ര ഭിന്നപ്രകൃതികളായിരിക്കുന്നു! പ്രകൃതിയെ ജയിക്കുവാൻ കൃത്രിമങ്ങളായ പല ഉപായങ്ങളും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനുപോലും ഈ ദിക്കുകളിലെല്ലാം 'ഒന്നുപോലെ വിജയപൂർവ്വം ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വേനല്ലാലത്ത് ഊട്ടിയിലും സിംലയിലും അഭയം തേടുന്ന സമ്പ്രദായംതന്നെ ഇതിനു പ്രത്യക്ഷദൃഷ്ടാന്തം നല്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ പ്രകൃതിയുടെ അടിമകളായ താഴ്ന്ന ജീവികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ എത്രയെന്നു വിവരിക്കേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ജീവികൾ സസുഖം കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട്. ഭിന്നങ്ങളായ പരിതസ്ഥിതികൾക്കനുസരണമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രകൃതിതന്നെ അവയ്ക്കു നല്കി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യമായി നമുക്കു മണലരണുങ്ങളിലെ കഥതന്നെ നോക്കാം.

മധുരേഖയുടെ തെക്കും വടക്കുമായി ഭൂഗോളത്തെ രണ്ടു മണലരണുപടലങ്ങൾ വലയം ചെയ്യുന്നു. വടക്കേതു സഹാറ, അറേബ്യ, സിറിയ, പേഴ്സ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ടർക്കിസ്ഥാൻ, ടിബറ്റ്, ഗോബി എന്നിങ്ങനെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ് പശ്ചിമേന്ത്യയിലേയ്ക്കു വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വടക്കുൻ മെക്സിക്കോവിനേയും തെക്കുപടിഞ്ഞാൻ ഐക്യനാടുക

ജെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൃത്യുഗർഭമനുഭവമി, അമേരിക്കയിൽ ഇവയ്ക്കു
 സമാനസ്ഥാനീയമാകുന്നു. തെക്കേ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കല
 ഹാരിമനുഭവിയും, തെക്കേ അമേരിക്കൻ മനുഷ്യരിലും, സഹാ
 യോടുമാത്രം ദ്വൈതീയഭാവം വഹിക്കുന്ന ആസ്ട്രേലിയൻമണലര
 ണുങ്ങളും ഒരേ നിരയിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇവയെല്ലാം
 ഉണങ്ങി വരണ്ടുകിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്. മഴ വളരെ കുറവാ
 നെന്നുമാത്രമല്ല, ഉള്ളതിനതന്നെ യാതൊരു സമയക്ലിപ്തവുമില്ല.
 ജന്തുക്കളുടെ പരിക്രമങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലപ്പകർച്ച
 കളും ഒന്നും അവിടെയില്ല. ഒരു ചാറമഴപോലുമില്ലാതെ ചില
 പ്പോൾ അനേകം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോകാറുണ്ട്. മണലര
 ണുങ്ങളിലെ ചൂടു ഭയങ്കരമാണെന്നു മാത്രമല്ല, അതിനു
 ദിവസംതോറും ആണ്ടുതോറും അവ്യവസ്ഥിതമായ അന്യോന്യ
 ണുങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങൾ മദ്ധ്യധാരാതട്ടു നൂറു
 നൂറ്റാണ്ടുപുറം ഡിഗ്രി ചൂടിൽനിന്നു രാത്രിയിൽ വെള്ളം ഉറഞ്ഞു
 പോകത്തക്കവണ്ണം തണുക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കു
 കാരണം മേഘമാലകളുടേയും സസ്യജാലത്തിന്റെയും അഭാവമാ
 കുന്നു; മേഘപൂർണ്ണമായ ആകാശം സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള ഉൽക്ക
 ടമായ ഉഷ്ണപ്രസരത്തെ നിരോധിക്കുന്നു. നിബിരീസമായ
 സസ്യജാലവും ഭൂമിയുടെ ഗാത്രത്തെ ഒരു പുതപ്പുപോലെ രക്ഷി
 യ്ക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതു രണ്ടും മനുഷ്യരിലില്ല.
 എങ്കിലും എല്ലാ മണലരണുങ്ങളും ഒരുപോലെ തീക്ഷ്ണ
 ണുളല്ല. ചിലത്തു ഹൃസ്വമായ വർഷക്കാലങ്ങളും വസന്തങ്ങളു
 മുണ്ടായിരിക്കും. ഇവയുടെ ചുംബനത്തിൽ തരിശായിക്കിടന്ന
 ആ പ്രദേശം പൊടുന്നനവെ പുഷ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിയെല്ലാം പച്ചപ്പി
 ടിച്ച ശബ്ദങ്ങളായ പുഷ്പങ്ങളാൽ അലംകൃതമാകുന്നു. മധുപ
 ണുക്കളുടെ മുരൾച്ചയും ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ നൃത്തങ്ങളുംകൊണ്ട് അ
 വിടം മുഖരീഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മാത്രനേരത്തേയ്ക്കേ
 യുള്ളൂ. മൂന്നുനാലാഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ കാലം പകരുകയും സർപ്പവും
 അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. പാണ്ഡുരപ്രഭമായ ഒരു യവനിക
 ഭൂമുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. മിസ്സ സസ്യങ്ങളും ശുഷ്കമായ
 വിത്തുകളായോ, ഭൂമിക്കടിയിൽ മന്ദജീവമായിക്കിടക്കുന്ന കിഴങ്ങു
 കളായോ ആണ് ദീർഘമായ വേനല്ലാലത്തെ തരണം ചെയ്യു
 നത്. പക്ഷെ ഏതു വേനലിനും തലയുയർത്തിത്തന്നെ നില്ക്കുന്ന
 പല ചെടികളും മണലരണുങ്ങളിലുണ്ട്. ഇവയാണ് നമുക്കു

ശ്രദ്ധേയമായുള്ളത്. കള്ളിമുളകൾ കറാർവാഴകൾ തുടങ്ങിയുള്ള ഈ വിചിത്രസസ്യങ്ങൾ സ്വഗാത്രത്തിൽ വെള്ളം സംഭരിച്ച് അറ വറവിനും ജീവിതം നയിക്കുന്നു. സാധാരണ ചെടികളുടെ ഇലകളിൽനിന്ന് എപ്പോഴും വെള്ളം നീരാവിയായി പോകുന്നുണ്ട്. ജലഭർമ്മിനിമിത്തം മരുച്ചെടികൾ ഈ ഏപ്പാട് അസാമാന്യമായി കുറയുന്നു. പലതിനും ഇലകൾതന്നെയില്ല. ശരീരമെല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞു വീർത്തു പാകൾപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ശത്രുക്കളിൽനിന്നു രക്ഷനേടുവാൻവേണ്ടി അവ നിശ്ചിതമായ മുളകളാലും മറ്റും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കള്ളിമുളകളെപ്പോലെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ജന്തുക്കളുടെ ഇടയ്ക്കുമുണ്ട്. ആസ്ട്രേലിയൻമരുഭൂമികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഷൈറോലെപ്റ്ററിസ് എന്ന വിചിത്രമായ തവളയ്ക്കു സ്വശരീരത്തിൽ വെള്ളം സംഭരിച്ചുവെക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഉണങ്ങി വരണ്ട ഇത്തരം ഒരു തവളയെ വെള്ളത്തിൽ എടുത്തിട്ടാൽ കാൽക്കുണ്ട്കൊണ്ട് അതു കീറിൻവീർത്തു റബ്ബർപ്പന്തുപോലെയായിത്തീരും. ദേഹമാസകലമുള്ള തൊലികൊണ്ട് അതു വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ആസ്ട്രേലിയയിലെ അപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗക്കാർ വെള്ളമില്ലാതെ വലയുമ്പോൾ ഈ തവളയെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തു കുടിക്കാറുണ്ട്. ഏഷ്യൻ മരുഭൂമികളിലുള്ള ചിലതരം പക്ഷികൾ ദീർഘദൂരം പറന്നു ഭാഹം തീർത്തശേഷം, കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പറക്കുമാറാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അടിവശത്തെ തുവലുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. സഹാറയിലും മറ്റുമുള്ള പല ജന്തുക്കൾക്കും വളരെനാൾ വെള്ളം കുടിക്കാതെതന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടുവാനുള്ള അത്ഭുതശക്തിയുണ്ട്. വയറിനുള്ളിലെ സഞ്ചിയിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടു യാത്രചെയ്യുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ചില മണലരണുങ്ങളിൽ മദ്ധ്യാഹ്നസമയത്തെ ചൂടു മുട്ടു പൊരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭയങ്കരമായിരിക്കും. ഇതു മിസ്സ ജന്തുക്കൾക്കും സഹിക്കുവാൻ കഴിവില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ അവ മിസ്സതും ദിവാഭീതങ്ങളായി നിശാചാരികളായി കഴിയുന്നു. സസ്തനങ്ങളായ ജന്തുക്കൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ശരീരത്തിലെ ചൂടു നിയന്ത്രണാധീനമാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഘർമ്മതാര്യങ്ങളെ വിഗണിച്ചു തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ചൂട് ഒരേ നിലയ്ക്കുനിർത്തുവാൻ അവയ്ക്കു ശക്തിയുണ്ട്. വായുമണ്ഡലം 'അക്കൻ സ്പർഷ്കാമട്ടി'ൽ ജ്വലിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ

ദേഹത്തിന്റെ ചുട്ട പുരമേയുള്ളതിൽ കുറവായിരിയ്ക്കും. ഈജന്തുക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണശക്തിയില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യമികളിലുള്ള ചില ഓത്തുകളും പാമ്പുകളും മറ്റൊരു വിദ്യയിൽ വെയിലിൽ പൊരിഞ്ഞുപോകാതെ രക്ഷനേടുന്നു. ഓടിത്തളന്ന് വരുന്ന പട്ടിയെപ്പോലെ അവ വായ് തുറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിശീഘ്രം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നു. ഈ കിതപ്പു വായുടെ ഭിത്തികളിലുള്ള ധമനികളെയും തട്ടുപാദ രക്തത്തെയും തണുപ്പിയ്ക്കുന്നു.

അടുത്തതായി സാഗരമദ്ധ്യസ്ഥങ്ങളായ ദ്വീപുകളിലേയ്ക്കു കടക്കാം. ദ്വീപുകളിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആകർഷിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതി പാക്കവാൻ കഴിവില്ലാത്ത പക്ഷികളുടേയും ശലഭങ്ങളുടേയും ആധിക്യമാകുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിൽ കിവി, മൂങ്ങത്തത്ത എന്നിങ്ങനെ പാക്കവാൻ കഴിയാത്ത അനേകം പാവകളുണ്ട്. ഇന്നുള്ളവയെക്കൂടാതെ ഈ ജാതിയിലുള്ള അനേകം പക്ഷികൾ അവിടെ അസ്തവംശമായിട്ടുണ്ട്. മൗറീഷ്യസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഡോഡോ എന്ന പക്ഷിയാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത്. അതു ഭീമമായ ഉടലോടും കൃശങ്ങളായ ചിറകുകളോടും കൂടിയ ഒരു പ്രാവായിരുന്നു എന്നു പറയാം. ദക്ഷിണധ്രുവത്തിന്റെ പ്രാന്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ക്രോസെറദ്വീപിലുള്ള പതിനേഴു ജാതി ശലഭങ്ങളിൽ പതിനാലിനും പാക്കവാൻ കഴിവില്ല. അതിന്റെ അടുത്തുള്ള കെഗ്ഗുലിൻ എന്ന ദ്വീപിൽ എട്ടു ജാതി ഈച്ചകളുണ്ടെങ്കിലും, ഒരേണ്ണത്തിനത്രാതേ കുറച്ചെങ്കിലും പാക്കവാൻ കഴിവുള്ള. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ എത്രവേണമെങ്കിലുമുണ്ട്. ഈ വൈചിത്ര്യങ്ങളുടെ അർത്ഥമെന്താണ്? ന്യൂസിലൻഡിലും മറ്റും ഹിംസ്രമൃഗങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവയുടെ സ്ഥാനം അവിടത്തെ പക്ഷികൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരിയ്ക്കുകയാണ്. അവയെല്ലാം ആകൃതിയിൽ വളരെ വലുതായിരിയ്ക്കുന്നു. ഭക്ഷണം തേടുന്നതിനോ, ഹിംസ്രജന്തുക്കളിൽനിന്നു രക്ഷ നേടുന്നതിനോ പാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അവയുടെ ചിറകുകൾ കൃശങ്ങളായി ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളായിത്തീർന്നിരിയ്ക്കുന്നത്. ശലഭങ്ങളുടെ പക്ഷഹീനതയ്ക്കു കാരണം മറ്റൊന്നാണ്. എപ്പോഴും കാറിന്റെ ഉപദ്രവമുള്ള സമുദ്രമദ്ധ്യത്തിൽ ആകാശത്തിലേയ്ക്കു പറന്നുയരുന്നത് അത്യന്തം ആപല്ക്കരമാകുന്നു. കാര്യം അവയെ അടിച്ചുപറത്തി നടുക്കടലിൽ വീഴ്ത്തിക്കളയും. ഈ ആപത്തിനെ

യെന്നാണ് ചെറിയ ദ്വീപുകളിലുള്ള ശലഭങ്ങൾ പറക്കുകയേ വേണ്ടെന്നു വെച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. കെട്ടുലിൻദ്വീപിൽ കൊടുങ്കാറ്റിലാത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസംപോലും ഉണ്ടാകാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടത്തെ ഈച്ചകൾ എല്ലാത്തന്നെ പറക്കുവാൻ കഴിയാത്തവയായി കാണപ്പെടുന്നത്.

ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഗുഹകളിലും നീരാഴിക്കുകളിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ നിവസിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശം കടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ അധോലോകത്തു പച്ചനിറമുള്ള ചെടികളൊന്നുമില്ല. ഗുഹാവാസികൾ രണ്ടുതരക്കാരാണ്. ഒരു കൂട്ടം താല്ക്കാലികമായ രക്ഷയ്ക്കും പ്രത്യേകാവശ്യങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുവാനുള്ള കന്ദരങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. നരിച്ചിലുകൾ, മുട്ടയിടുവാൻപോകുന്ന ചിലതരം പക്ഷികൾ എന്നിവ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മറോക്കീട്ടും ഗുഹകളിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരാണ്. പുറമേനിന്നു വന്നുകേറുന്ന ജന്തുക്കളുടെ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങളും, കാറ്റിൽ പറന്നും വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിയും വരുന്ന ആഹാരശകലങ്ങളുമെല്ലാതെ മറ്റു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഗുഹകളിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാർ കുറവാണ്. ഉള്ളവതന്നെ ചീവീട് ചിലന്തി പഴുതാർ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ചെറുപ്രാണികളുമാണ്. ഈ ജന്തുക്കൾ സാധാരണയായി ഗുഹാമുഖത്തോടടുത്താണ് ജീവിയ്ക്കുന്നത്. ഭൂമിയ്ക്കടിയിലൂടെയുള്ള നീരാഴിക്കുകളിൽ വിചിത്രങ്ങളായ മത്സ്യങ്ങളും തവളകളും ധാരാളമുണ്ട്. കാണിയോളയിലെ വലിയ ചുണ്ണാമ്പുഗുഹകളിൽ തവളയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തരം ജന്തുക്കളുണ്ട്. ഇതു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ കിണതുങ്ങളെപ്പോലെ മത്സ്യത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഇരുവശത്തും തെക്കുകുളോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്നു. പ്രോട്ടിയസ് എന്നു പായപ്പെടുന്ന ഈ വിചിത്രജീവിയുടെ നിറം നല്ല വെളുപ്പാണ്. അതിനു ചെറിയ രണ്ടു കണ്ണുകളുണ്ടെങ്കിലും കാഴ്ചയില്ല. കിണതായിരിയ്ക്കുമ്പോൾത്തന്നെ വെളിയ്ക്കുവെട്ടു സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വളർത്തിയാൽ അതിന്റെ ശരീരം കരിപോലെ കറുത്തു പോവുകയും, ഈ തൊലി കണ്ണുകളെക്കൂടി മൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരെമറിച്ചു ചുവന്ന വെളിച്ചത്തിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ണുകൾ പുഷ്പിപ്പെട്ടുവരികയും അതിനു കാഴ്ച ലഭിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ അനേകായിരം തലമുറകളായിട്ട് അന്ധമായിക്കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഈ ജന്തുവർഗ്ഗത്തെ ഒരു ചെറിയ വിദ്യകൊണ്ടു

കാഴ്ചയുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും. ന്യൂസിലൻഡിൽ വൈറോമോ എന്ന സ്ഥലത്തു ഭൂമിയ്ക്കടിയിൽ വലിയ ജലാശയങ്ങളുണ്ട്. ഇവയുടെ മേല്പുറയെല്ലാം ഹരിതവർണ്ണമായ സ്പലിംഗ പ്രകാശത്താൽ അലംകൃതമായി കാണപ്പെടുന്നു. മരതകരത്തങ്ങൾ പതിച്ചതുപോലെയുള്ള ഈ പ്രകാശത്തിനു കാരണം ഒരുതരം പുഴുക്കളാണ്. ഇവയോരോന്നും പശയുള്ള അനേകം നൂലുകൾ മുക്തിയിൽ തൊടുത്തിയിട്ടുകൊണ്ടു കാത്തിരിയ്ക്കുന്നു. പറന്നുനടക്കുന്ന പ്രാണികൾ അവയുടെ പ്രകാശത്താൽ ആകർഷിതപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ നൂലുകളിൽ കുരുങ്ങിപ്പോവുകയും, പുഴു വിചിത്രമായ ഈ ചൂണ്ടലുകൾവഴി താഴേയ്ക്ക് ഇഴഞ്ഞിറങ്ങി അവയെ ഭക്ഷിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പുഴുക്കൾ കറേക്കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചശേഷം അരികുനോക്കാവുന്ന ഒരുതരം ഈച്ചകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഗുഹകളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പറന്നുപോകുന്നു. വളരെ പതുക്കെയുള്ള സംസാരം കേട്ടാൽപ്പോലും ഈ പുഴുക്കൾ അവയുടെ മരതകദീപങ്ങൾ ഉപസംഹരിച്ചുകളയും. സംഖ്യാബാഹുല്യംകൊണ്ട് ഈ അതുഭുതജീവികൾ ഭൂഗർഭത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു നക്ഷത്രമണ്ഡലം വിരചിച്ചു വെളിച്ചം കടക്കാത്ത ആ ഗുഹകളെ കണ്ണു കാണത്തക്കവണ്ണം പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു.

പ്രകൃത്യാതന്നെ ഉഷ്ണങ്ങളായ അരുവികളാണ് ജീവികൾക്കു തീരെ പറ്റാത്ത പരിതസ്ഥിതികൾ നല്കുന്നത്. താഴ്ന്ന ജീവികളിൽ മിയ്ക്കുതും സാധാരണമനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ചൂടുപോലും താങ്ങുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവയാണ്. ജൂലൈമാസത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഉച്ചവെയിലിൽ ഒരു ഭാത്തിനെ പിടിച്ചിട്ടാൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അതു ചത്തുപോകും. ശരീരോഷ്ണം നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യൻപോലും ചിലപ്പോൾ വേനലിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ മരിച്ചുപോകാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെയൊന്നെങ്കിലും, തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന അരുവികളിൽപ്പോലും ജീവികൾ നിലവസിയ്ക്കുന്നതായി കാണാം. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ചൂടു 120 ഡിഗ്രിയിൽ കവിയാറില്ല. 172 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള നീരുവയിൽ സൈപരജീവിതം നയിയ്ക്കുന്ന ഒരു സസ്യവിശേഷം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്! ആ വെള്ളത്തിനു കാപ്പിയുണ്ടാക്കുവാൻ തക്ക ചൂടുണ്ട്! അമിതമായ ഉപ്പുരസം ജലജന്തുക്കൾക്കു ഹാനികരമാണ്. നാലുശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപ്പുള്ള ഭാരവെള്ളം അവയ്ക്കു പറ്റിയതല്ല. ചെങ്കടലിലെ വെള്ളം ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡെഡ്സീ, ദി ഗ്രേറ്റ്സാൾട്ലേക്ക് എന്നീ ജലാശയങ്ങളിൽ 20 ശതമാനത്തോളം ഉപ്പുണ്ട്. ഡെഡ്സീയിൽ ചെടികളോ ജന്തുക്കളോ യാതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, മറ്റേ 'ലവണാബുധി'യിൽ ചില അതുഭുതജീവികളുണ്ട്. ആട്ടീമിയ എന്ന ഒരു തരം കൊഞ്ചുകളും, എഫൈഡ്ര എന്ന ഈച്ചകളുടെ പൂക്കളും, ഒരു ജാതി വെള്ളത്തിൽക്കൂത്താടികളും അതിൽ സസുഖം ജീവിച്ചു പോരുന്നു. എഫൈഡ്രപ്പൂക്കൾ അത്യന്തം വിസ്തൃതാവഹങ്ങളാണ്. സാധാരണജന്തുക്കളെ ക്ഷണമാത്രംകൊണ്ടു കൊല്ലുന്ന ജലമയമില്ലാത്ത ചാരായത്തിൽ അവ അരമണിക്കൂർനേരം ജീവിയ്ക്കും, ഉണങ്ങിയ കാലത്തുതന്നെ മറ്റും കാണാവുന്ന ഒരുതരം ചെറു ജന്തുക്കളെപ്പറ്റിക്കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇവയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ 'Tardigrada' എന്നാണ് പേർ പറയുന്നത്. അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഈ ജന്തുക്കൾ കൂടുതൽവളഞ്ഞ നഖങ്ങൾകൊണ്ട് അടുമിണ്ടും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത് അവ ഉത്സാഹത്തോടെ കാടിക്കളിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ വഷം അവസാനിയ്ക്കുമ്പോൾ അവ ചുരുണ്ടുകൂടി, കരടും പൊടിയും എന്നപോലെ ഉണങ്ങുവാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ, ജീവന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളുമില്ലാതെ അഞ്ചും ആറും വഷം ജീവിയ്ക്കുവാൻ അവയ്ക്കു കഴിവുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വീണാൽ ഉടനെ അവയ്ക്ക് ഉണർവുണ്ടാകും.

വനങ്ങൾ

ഉഷ്ണമേഖലയിലെ മഹാവനങ്ങൾ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു തീരാത്ത അത്ഭുതം നൽകുന്നവയാണ്. മനുഷ്യൻ അനേകവർഷങ്ങളായി വെട്ടിത്തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും അവയുടെ വിസ്തൃതിയ്ക്കു വലിയ കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ദീർഘമായ കാലവർഷങ്ങൾ സംസിക്തമായ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ അവ അതിദൂരം വ്യാപിച്ചുനില്ക്കുന്നു. തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പകുതിയും നിബിരീസമായ വനങ്ങളാണ്. തെക്കുവടക്കു രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറിൽപ്പരം മൈലും കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറ് ആയിരത്തഞ്ഞൂറുമൈലും നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ ഘോരകാന്താരത്തിൽ മനുഷ്യൻ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. നദികളും വനകുലുകളും മുഖേനമാത്രമേ അവയുടെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു കടക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ആഫ്രിക്കയിലെ വനങ്ങളും ഇതുപോലെതന്നെ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. പക്ഷെ വിസ്താരം വളരെ കുറയും. ഇതിനു കാരണം ആ ഭൂഭാഗത്തിന്റെ പൊക്കമുള്ളതലം ശുഷ്കതയുമാണ്. സിലോൺ മലയ ന്യൂഗിനീ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈമാതിരി വനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇവയോടൊക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ കിഴക്കേ അതിർത്തിയിലുള്ള കാടുകൾ നിസ്സാരങ്ങളാകുന്നു. അവയ്ക്ക് ഇത്രയൊന്നും വിസ്താരമോ പൗഷ്കല്യമോ ഇല്ല.

ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ളവയ്ക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ടെങ്കിലും, ഉഷ്ണമേഖലയിലുള്ള വനങ്ങൾക്കു ചില സാമാന്യസ്വഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല. ഭൂമിയുടെ വിശേഷതകൾകൊണ്ടു ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഉദാഹരണമായി നദീമുഖങ്ങളോട

ടുത്തുകിടക്കുന്ന ചതുപ്പനിലങ്ങളിൽ കണ്ടൽ (Mangrove) മുതലായി ചിലതരം വൃക്ഷങ്ങൾമാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. ഇവയ്ക്കു ചെളിയിൽ ജീവിയ്ക്കുവാൻതക്ക സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ട്. ചതുപ്പും ചെളിയും ഒന്നുമില്ലാതെ സസ്യജീവിതത്തിനുവേണ്ട സകലസൗകര്യങ്ങളു മുളു പ്രദേശങ്ങളിൽ പലതരം വൃക്ഷങ്ങൾ തഴച്ചുവളരുന്നു. വന രങ്ങളായിത്തീരുന്നവയുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറിനുമേലുണ്ടാവും. ഇതു കൂടാതെ അനേകജാതി വല്ലികളും ചെറുചെടികളുമുണ്ട്. ശൈത്യ മേഖലകളിൽ ഇത്ര വളരെ വൃക്ഷജാതികൾ കാണുകയില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റുമുള്ള വനങ്ങളിൽ ആകപ്പാടെ പത്തുപന്ത്രണ്ടുതരം വൃക്ഷങ്ങളെ ഉള്ളൂ.

വന്യവൃക്ഷങ്ങൾക്കു വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട്. ഇടതിങ്ങി വളരുന്നതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇലപൊഴിയുംകാലങ്ങളും മറ്റും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു വെളിച്ചത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈ മത്സരം എന്നും ശക്തിമത്തായിത്തന്നെയിരിയ്ക്കുന്നു.

ഇക്കാരണത്താൽ പടപ്പൻചെടികളും മറ്റും വിസ്തൃതാവഹമായ ദൈർഘ്യം പ്രാപിയ്ക്കാറുണ്ട്. അതിഭീമമായ ആമസോൺ വനങ്ങളിലാണ് ഇവ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായി വളരുന്നത്. അവ പൂത്തും തളിത്തും നിന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങൾക്കു നല്കുന്ന രാമണീയകം നിസ്തലമാണ്. മിസ് ഹാവിലൻഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥകർത്രി അവിടുത്തെ ഒരു നദിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ചയെ ഭംഗിയായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്.* “വെള്ളത്തിലുള്ള തലകീഴായ പ്രതിബിംബത്തിനു മുകളിൽ പത്തിരനൂറടി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഇലച്ചില്ലടപ്പുകൊണ്ടുള്ള ഗംഭീരമായ ഹരിതഭിത്തിയാൽ ഇരുകരകളും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അതിന്റെ ഏകാന്തസൗഷ്ഠ്യത്തെ അടുമിടും വണ്ണസകലമായ പൂങ്കലകൾ ഭഞ്ജിയ്ക്കുന്നതായി കാണാം. അരുണവണ്ണം പുണ്ട ‘കാട്ടിലെ റോസിന്റെ’ ശിഖരങ്ങൾ നദിയുടെ മുകളിലേയ്ക്കു നീണ്ടുനില്ക്കുന്നു. പുഷ്പസമൃദ്ധമായ പലതരം വല്ലികൾ വൃക്ഷങ്ങളിൽ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഈ പടപ്പൻചെടികൾ വനത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തു കുംബളംപോലെ വ്യാപിച്ചു, നദീതീരത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു തിരശ്ശീലയായി തുടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു എന്നു പറയാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആമസോൺദേശങ്ങളിലുള്ള വനങ്ങളെ, നദീതട

* Miss Haviland “Forest steppe and Tundra”

ങ്ങളാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതും അനേകായിരം കാലുകളുള്ളതുമായ മേശകളോട് ഉപമിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും വിരിച്ചിട്ടുള്ള മേശവിരികൾ നാലു വശങ്ങളിലും നിലത്തു മുട്ടിക്കിടക്കുന്നതായും വിചാരിപ്പാം. മേശക്കാലുകളായി നില്ക്കുന്നതു വന്മരങ്ങളാണ്. വൃക്ഷശിഖരങ്ങൾക്കിടയിൽ കരുങ്ങിപ്പിണഞ്ഞു ജടാപടലംപോലെ പടർന്നുപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന വല്ലീനികൾ വിസ്തൃതമായ ഒരു മേശവിരിയോടും സാമ്യം വഹിയ്ക്കുന്നു.”

വനത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തുള്ള ഈ ലതികാസ്തരണം വൃക്ഷങ്ങൾക്കു കൂലിയില്ലാത്ത ചുമടല്ല. അതു വിലയേറിയ ഒരാതപത്രമാണ്. അതു നല്കുന്ന തണുപ്പും തണുപ്പുമില്ലെങ്കിൽ, സൂര്യന്റെ ഉഗ്രശക്തികൾ വൃക്ഷമൂലങ്ങളിൽ പതിച്ച് അവയെ നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പുതുതായി വെട്ടിത്തെളിയിച്ച സ്ഥലങ്ങൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നത്. നദീതീരത്തിലുള്ള ഹരിതഭീത്തിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഇരുണ്ട ഗുഹാമുഖങ്ങൾ കാണാം. ഇവ അരുവികളുടെയും പോഷകനദികളുടെയും പതനസ്ഥലങ്ങളാണ്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ അവയ്ക്കു മുകളിൽ വളപുര പോലെ നില്ക്കുന്നു. അവയിൽനിന്ന് അനേകായിരം വേരുകൾ വെള്ളത്തിലേക്കു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കാണാം. ബോട്ടിൽ ഈ ഗുഹാന്തരങ്ങളിലേക്കു കടന്നാൽ ഇരുളടഞ്ഞ ആയിരംകാൽമണ്ഡലങ്ങളുടെ പ്രതീതിയുണ്ടാകും.

ഈ വനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഭാഗം അതിന്റെ ഉപരിതലമാണ്. അടിയിലുള്ള കുറിക്കാടുകൾ വലിയ പുഷ്പിയൊന്നും പ്രാപിക്കാറില്ല. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ശിഖരങ്ങൾ എഴുപതെണ്ണതടി ഉയരത്തിൽനിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതുവരെയുള്ളതു മഹാസ്തംഭങ്ങൾപോലെയുള്ള നേർതടികളാണ്. ഇതിനൊക്കെ മുകളിലുള്ള ചൈതന്യധനമായ ആ വിശാലോദ്യാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. പത്തും ഇരുനൂറ്റും അടി ഉയരമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിൽ കയറുന്നതു സുസാധമല്ല. പോരെങ്കിൽ കടന്തൽ തേനീച്ച ഉറമ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രാണികളുടെ ഉപദ്രവവും ഭയങ്കരമാണ്. താഴെ, നിലത്തുനിന്നു വൃക്ഷാഗ്രങ്ങളിലെ വസ്തുതകൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ആഴമേറിയ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ചെറുമത്സ്യത്തെപ്പോലെ നിസ്സഹായനാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാവനങ്ങളെ ആദ്യമായി സന്ദർശിക്കു

മ്പോൾ ജന്തുജാലങ്ങളുടെ വൈരഭൃതെപ്പറ്റി നാം വിസ്മയിച്ചു പോകും. ഇതിനു രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി വനതലത്തിന്റെ ഭീമവിസ്തൃതി. വൃക്ഷലതാദികളുടെ നിസ്തലപ്രഭാവത്തിൽ ജന്തുജീവിതം നിശ്ശബ്ദമായിപ്പോകുന്നു. മറ്റൊരു കാരണം, ഉള്ള ജന്തുക്കളെല്ലാംതന്നെ ഉന്നതമായ പച്ചപ്പടപ്പുകൾക്കിടയിൽ വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സാധാരണയായി ദൃഷ്ടിഗോചരമല്ലെന്നുള്ളതാണ്. അണ്ണാൻ, മുളുൻപന്നി ഉദമ്പുതിന്നി (Ant eater), പലതരം കിരങ്ങുകൾ, എണ്ണമറ്റ പക്ഷിവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജന്തുക്കൾ ആമസോൺവനങ്ങളുടെ ഉപരിഭാഗത്തു ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങളിൽ സസുഖം ജീവിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട്. 'Sloths' എന്നു പറയുന്ന വിചിത്രജീവികൾ മരക്കൊമ്പുകളിൽ തുങ്ങിപ്പിടിച്ച് സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിടിച്ച നാലു കാലിൽ നിൽക്കിയാൽ, നാം തലകീഴായി നില്ക്കുമ്പോഴത്തെപ്പോലെയുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യവും പരിഭ്രമവും അതിനുണ്ടാകുന്നു. അതിന്റെ വിരലുകളും നഖങ്ങളും ചൂണ്ടലുപോലെ വളഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കൂടാതെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ വൃക്ഷമണ്ഡലങ്ങളും അവിടെ സുലഭമാണ്. ഇവയിൽ പലതും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയേ പതിവില്ല. ചില വർഗ്ഗങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്മേലുള്ള സഞ്ചികളിൽ മുട്ടകൾ നിക്ഷേപിച്ചു കിഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. മറ്റു ചിലവ വെള്ളത്തിലേക്കു ചാഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ശാഖാഗ്രങ്ങളിൽ അണ്ഡസഞ്ചയത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കിഞ്ഞുങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉരുണ്ടുവീണു വളച്ച് പ്രാപിക്കുന്നു. ഉത്തുംഗമായ ആ ഉദ്യാനത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന ശലഭവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു കണക്കില്ല. ഉറവ് കടന്നൽ ചിതല് തേനീച്ച എന്നീ സാമൂഹ്യജീവികളെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല. വന്മരങ്ങളുടെ പൊത്തുകളിലും മറ്റുമാണ് അവ കൂടുകൾ കെട്ടുന്നത്. താഴേക്ക് ഒരിക്കലും വരാത്ത വലിയ വലിയ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ചീവീടുകൾ ചാഴിവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയും അസംഖ്യങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എത്രയോ ജന്തുവിശേഷങ്ങൾ അപ്രാപ്യമായ ആ കാന്താരഗർഭത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു? വനങ്ങളിലുള്ള വലിയ ജന്തുക്കളിൽ മിക്കതിനും വൃക്ഷജീവിതത്തിനു സഹായമായ ശരീരപരിഷ്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമസോൺപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കിരങ്ങുകൾ മുളുൻപ

നികൾ ഉദമ്പുതിന്നികൾ കാട്ടുപൂച്ചകൾ കരിംപുലികൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വാലുകൾകൊണ്ടു മരക്കൊമ്പുകളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട്. വൃക്കജീവിതത്തിന് ഇത്ര വലിയ ഭരണഗ്രഹം മററില്ല. ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരക്കൂടുതൽകൊണ്ടു ശത്രുക്കളിൽനിന്നു രക്ഷ നേടുന്നതിനും മറ്റും അനുഗാഢശങ്ങളായ പല ഉപായങ്ങളും അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ശലഭങ്ങളുടെ വണ്ണപ്രകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഈ വിദ്യയ്ക്ക് ഇത്ര വളരെ പ്രാപുര്യം മറ്റൊരേതരത്തും കാണാനില്ല. ശത്രുക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനു കഴിവുള്ള ശലഭങ്ങളാണ് അധികവും. അവയുടെ കണ്ണത്തൂങ്ങളായ പുഴുക്കൾക്കും ഈ വിദ്യ വശമുണ്ട്. മാംസഭക്ഷകളായ ജന്തുക്കൾ ഇരകളെ ചതിച്ചുകൊല്ലുന്നതിനും അനേകം സൂത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഒരുദാഹരണം പറയാം. ഈസ്റ്റിൻഡുൻപീപുകളിലെ വനങ്ങളിൽ കറുപ്പും വെളുപ്പും ഇടകലൻ ശരീരത്തോടുകൂടിയ ഒരുതരം ചിലന്തിയുണ്ട്. അത് ഇലകളുടെ പുറത്തു വെള്ളനിറമുള്ളതും കട്ടികൂടിയതുമായ ഒരു വല കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ മലൻകിടക്കും. ഈ നിലയിൽ അതു പക്ഷികളുടെ വിസർജ്ജിതവസ്തുപോലെയിരിക്കും. ചുറ്റുമുള്ള വളന്തലുകൾ അതിൽനിന്നൊഴുകിപ്പോകുന്ന സലിലങ്ങൾ പോലെയും കാണപ്പെടുന്നു. പല ചിത്രശലഭങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. മേല്പറഞ്ഞ ലൂതാവലയം കണ്ട് അവ മതിമറന്ന് അടുത്തു വരുമ്പോൾ സൂത്രശാലിയായ ചിലന്തി അവയെ പിടികൂടി ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഈവിധത്തിലുള്ള കാപട്യങ്ങൾ വന്യജീവികളുടെ ഇടയിൽ സുലഭമാണ്.

അടുത്തതായി സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളെപ്പറ്റി പറയാം. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ടൂണ്ഡ്രലരായ ലതകൾ അവലംബിയ്ക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. വലിയ വൃക്ഷങ്ങളിൽ, വേരുകൊണ്ടും മുളളുകൊണ്ടും മറ്റും അവ പറ്റിപ്പിടിച്ചു മേലോട്ടു കയറുന്നു. വളരെ വളവും കൂടിലവുമായ ഗതികൊണ്ടു ചില ലതകൾ 900 അടി നീളം പ്രാപിക്കാറുണ്ട്. അവയുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ താങ്ങായിനില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു. ജന്തുക്കളെപ്പോലെ നിലംതൊടാതെ ജീവിയ്ക്കുന്ന അനേകായിരം ചെടികളും മഹാവനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ചിലത് അതിന്റെ തടിക്കുള്ളിലേക്കു വേരുകൾ കടത്തി ആഹാരം

വലിച്ചെടുക്കയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റു ചിലവ ഇതു കൂറുള്ളല്ല. അവ വായുവിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വേരുകളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വേരുകൾ നിലത്തു മുട്ടാതെ മഴയിൽനിന്നും മഞ്ഞിൽനിന്നും പോഷകാംശങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്തു തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ജാവയിലും മറ്റുമുള്ള ഒരുതരം ചെടികൾക്കു ഭരണിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇലകളുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് ഇവയിൽ പെണ്ണീരു നിറയുമ്പോൾ അതിലേയ്ക്കു വേരുകളായച്ച് അവ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു. നിലത്തൊടാച്ചെടികളിൽ പലതിന്റേയും ജീവചരിത്രം വളരെ രസകരമാണ്. പക്ഷികളും മറ്റും അവയുടെ പഴങ്ങൾ തിന്നു വൃക്ഷങ്ങളിൽ കൊക്കുകൾക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ പതിയ്ക്കുന്ന അരികളിൽനിന്നാണ് പുതിയ ചെടികൾ മുളയ്ക്കുന്നത്.

ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾ

ഭൂമിയുടെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾക്കുതമ്മിൽ ഗണ്യമായ പ്രകൃതി ഭേദമുണ്ട്. ഇത്തരഗ്രൂപം പ്രായേണ സമുദ്രമാണ്. ദക്ഷിണധ്രുവം നേരേമറിച്ചു പവ്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വിസ്തൃതഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് കേന്ദ്രീകൃതമായിരിയ്ക്കുന്നത്. ഈ വൃശ്യാസം അവിടെ രണ്ടിടത്തുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളേയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരധ്രുവത്തിലെ ജീവസമൃദ്ധിയൊന്നും മറോടത്തു കാണാനില്ല. സമുദ്രം കരയെക്കാൾ ജീവസമ്പന്നമാണെന്നുള്ളതുമാത്രമല്ല ഇതിന്റെ കാരണം. തണുപ്പിന്റെ ശല്യം കരയിലെപ്പോലെ വെള്ളത്തിലില്ല. ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ കൊടുംതണുപ്പിൽ സമുദ്രവും ഉറഞ്ഞു പോകുമെന്നുള്ളത് വാസ്തവംതന്നെ. പക്ഷെ ഇതു സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തെ മാത്രമേ ബാധിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ അടിയിൽ എപ്പോഴും വെള്ളമുണ്ടായിരിയ്ക്കും. ഇതിനുള്ളിൽ സമുദ്രജന്തുക്കൾക്കു നിബ്ബാധം ജീവിയ്ക്കാം. അൻറാർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങൾ വിസ്തൃതമായ ഒരു സ്ഥലവിഭാഗമാണെങ്കിലും, കടൽത്തീരങ്ങളോടടുത്തു മാത്രമേ ചില ശലങ്ങളെയെങ്കിലും കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതുകൂടാതെ പെൻഗ്വിൻ, പൊറോൽ എന്നിങ്ങിനെ രണ്ടുമുതൽ പക്ഷികൾ ചില കാലങ്ങളിൽ അവിടെ ചെല്ലാറുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായുള്ളത് എമ്പർ പെൻഗ്വിൻ (Emperor Penguin) ആകുന്നു. ഈ പക്ഷികൾ മുട്ടയിട്ടു കിഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനാണ് ഈ വിദൂരമേഖലയെ ശരണം പ്രാപിയ്ക്കുന്നത്. മറ്റൊരും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈപരവും സൗകര്യവും ലഭിയ്ക്കയില്ല. അവയെ ഉപദ്രവിയ്ക്കുവാൻ യാതൊരു ജന്തുവും അൻറാർ

ട്രിക്ട്രവണ്ഡത്തിലില്ല. എമ്പാർ പെൻഗ്വിൻ സാധാരണപക്ഷി കണ്ടെക്കാതെ വലുതാണ്. അതിന്റെ സന്താനങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തുന്നതിനു വളരെയധികം സമയം എടുക്കുന്നു. അൻറാർട്ടിക്കിലെ അന്ധകാരമയമായ ഹേമന്തകാലം മുഴുവനും ഈ വൻപക്ഷികൾ ഉൽക്കടയായ തണുപ്പും സഹിച്ചുകൊണ്ടു നിർന്നി മേഘരായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഡിസ്കവറി (Discovery) പര്യടനസംഘത്തിന് അവയുടെ ജീവിതരീതികൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഹിമാവൃതമായ വിജനഭൂമിയിലൂടെ അവർക്ക് വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. മുട്ടകളേയും പുതുതായി വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളേയും അവ കാലുകൾക്കിടയിൽ വയറിനോടടുപ്പിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്രവളരെ ഉപദ്രവിച്ചാലും അവ ആ സ്നേഹസമ്പത്തിനെ വിടുകയില്ല. അടയിരുന്നെ തീരൂ എന്നുള്ള ഒരു ശാഠ്യമാണ് അവ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിദ്രയം പിടിച്ചുപറിച്ചുകളഞ്ഞാൽ അവ അടുത്തുകിട്ടുന്ന മഞ്ഞുകട്ടയുടെ മേൽ അടയിരിക്കും.

ആർട്ടിക് ധ്രുവത്തിലെ കഥ ഇതൊന്നുമല്ല. ചില പ്രത്യേക തരം മാടുകൾ, റെയിൻഡിയർ, ചെന്നായ, മുയൽ, സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ആർട്ടിക് കുറുനരികൾ എന്നീ ജന്തുക്കൾ അവിടെ സുലഭമാണ്. പ്രസവകാലത്ത് അനേകജാതി പക്ഷികൾ ആ ദിക്കിലെത്താറുണ്ടെങ്കിലും മഞ്ഞുമൂടുകൾ കാരാൽ എന്നീ രണ്ടെണ്ണം മത്രമേ അവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. കൊതുക് ചിലന്തി എന്നിവയെ ധാരാളമായി കാണാറുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു പ്രാണികൾ അത്ര സമൃദ്ധമായില്ല. അധികമായ തണുപ്പ് അവയ്ക്കു ശേഷം പാറിയതല്ല. അതിനോടു നേരിടാൻ തക്ക സജ്ജീകരണങ്ങളൊന്നും അവയ്ക്കില്ല. എങ്കിലും രോമനിബിഡമായ ശരീരത്തോടുകൂടിയ ചില തേനീച്ചകളും നിശാശലഭങ്ങളും ധ്രുവപ്രദേശത്തോടു വളരെ അടുത്തു ചെല്ലാറുണ്ട്. സസ്യങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണ്. എങ്കിലും ധ്രുവത്തിൽനിന്ന് എഴുനൂറു നാഴിക മാത്രം അകന്നുകിടക്കുന്ന സ്പിറീസ് ബഗ്ഗൻ പർവ്വതങ്ങളുടെ പ്രാന്തസാനുക്കൾ ഹൃസ്വമായ വേനല്ലാലത്തു വിവിധവർണ്ണങ്ങളായ പുഷ്പങ്ങളെ വിരിയിച്ചു പുഞ്ചിരിക്കാറുള്ളാറുണ്ട്. ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ ഉത്തരസീമയിൽപ്പോലും കസ്തൂരിമാടുകളെ പോറ്റുവാൻ പോരുന്ന പുൽത്തകിടികൾ കാണാൻ സാധിയ്ക്കും.

ആഹാരത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ധ്രുവമേഖലകളിൽ അതിയേ

കുറമാണ്. കരയിലുള്ള ജന്തുക്കളുടെ ഇടയിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കർക്കശമായിത്തീരുന്നത്. 1921-ൽ സ്പിറംസ്ബർഗ്നില്പേയ്ക്കു പോയ ഓക്സ്ഫോർഡ് പര്യടനസംഘത്തിനുണ്ടായ ഒരനുഭവം ഇതിന് ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അവർ പലതരം ജീവികളെ കൃപികളിലടച്ചു പേരെഴുതി ഒട്ടിച്ചുവെച്ചതിനുശേഷം എങ്ങോട്ടോ പോയി. തിരികെ വന്നപ്പോഴേയ്ക്കു കൃപികളിലൊട്ടിച്ചിരുന്ന കടലാസുതുണ്ടുകളൊന്നും കണ്ടാനില്ലായിരുന്നു. അതെല്ലാം വിശന്നു പൊരിഞ്ഞു കടന്നടന്ന ആർട്രിക്കുറനരികൾ തിന്നുകളഞ്ഞു! വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം നോക്കൂ! ഇരതേടുവാൻ ഈ ജന്തുക്കൾ കുള്ള ശക്തി വിസ്മയാവഹമാണ്. സ്പിറംസ്ബർഗ്നിൽ താമസിയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ അവയെ പിടിയ്ക്കുവാനായി പക്ഷികളെ കൊന്നു കെണികളിൽ തൊടുത്തിവെയ്ക്കാറുണ്ട്. വളരെ അകലെ നിന്നുതന്നെ, തണുത്തു മരവിച്ച ഈ മാംസത്തിന്റെ ഗന്ധം അറിഞ്ഞു കുറനരികൾ അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളും. ചിലപ്പോൾ അവ അഞ്ചു മൈൽ അകലെനിന്നുപോലും എത്തുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇത്രയുംദൂരം അവയുടെ കാൽച്ചുവടുകൾ ഒരു ഋജു രേഖയിൽ പതിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതായും കാണാമത്രേ. എത്ര സൂക്ഷ്മമായ ഡ്രോൺശക്തി!

ആർട്രിക് ധ്രുവത്തിലെ വൻമൃഗങ്ങളിൽ കടൽസ്സിംഹവും സീലും വളരെ പ്രധാനമാകുന്നു. കടൽസ്സിംഹം (Walrus) അതിന്റെ കൂന്താലിപോലെയുള്ള തേറുകൾകൊണ്ടു മഞ്ഞു തുരന്ന് ഇര പിടിയ്ക്കുന്നു. അതിന്റെ കൈകാലുകൾ തുഴകൾപോലെ രൂപവൽകൃതങ്ങളാണ്. സാമന്ത്യാതിൽ സീലുകൾ (Seals) കടൽസ്സിംഹങ്ങളെ വെല്ലുന്നുവെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. വെള്ളത്തിൽ നീന്തുവാൻ അവയ്ക്കുള്ള സാമന്ത്യം നിസ്തുലമാണ്. മഞ്ഞുകട്ടകൾ അലിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഇടുങ്ങിയ നീച്ചാലുകളിൽ ഗംഭീരമായ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തിക്കയറുവാൻ അവയ്ക്കു വളരെ ഉത്സാഹമാണ്. കടലിനടിയിൽ മുങ്ങി ആഹാരം സമ്പാദിയ്ക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു കൂടെയുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതിനായി അവയ്ക്കു മുകൾനിരപ്പിലേയ്ക്കു വരാതെ കഴികയില്ല. ഈ അവസരവും കാത്തുകൊണ്ടു ഗുഹ്യനേത്രനായ എസ്കിമോ ആയുധപാണിയായി നില്ക്കുന്നുണ്ടാവും. കാണുന്നമാത്രയിൽ അവൻ അവയെ എയ്തു പിടിച്ചുകളയും. എസ്കിമോ വർഗ്ഗക്കാർ സീലിന്റെ മാംസം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിന്റെ

തോലുകൊണ്ട് അവർ വസ്ത്രങ്ങളും തോണികളും നിർമ്മിക്കുന്നു. സീലുകളും കരയിലാണ് പ്രസവകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്. അവയുടെ ശരീരം രോമനിബിഡമല്ലെങ്കിലും തണുപ്പു തട്ടാതിരിക്കാൻ അവയ്ക്കു മറൊരനുഗ്രഹമുണ്ട്. തോലിന്റെ അടിയിൽ അവയ്ക്കു ധാരാളം കൊഴുപ്പുണ്ട്. ഇതു ശരീരമാസകലം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു ശൈത്യനിരോധിയായ ഒരാവരണംമാത്രമല്ല, ഒരാഹാരസംഭാരം കൂടിയാകുന്നു. ക്ഷാമകാലത്ത് ഈ കൊഴുപ്പു രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ആഹാരത്തിന്റെ ഫലം ചെയ്യുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹം സീലുകളെക്കാൾ തിമിംഗലങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഭീമാകാരങ്ങളായ ഈ ജന്തുക്കളിൽ ചിലപ്പോൾ കൊഴുപ്പ് ഒരടിഘനത്തിൽ ശരീരം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. കൊഴുപ്പു വിലയേറിയ ഒരു കച്ചവടസാധനമാകയാൽ, തിമിംഗലങ്ങളെ കയ്യുംകണക്കുമില്ലാതെ കൊല്ലുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ ഈ നിധനത്താൽ അവയുടെ വംശത്തിനു ഗണ്യമായ നാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ അവ നാമാവശേഷമായിക്കഴിഞ്ഞു. അൻറാർട്ടിക്കിലെ കഥയും ഇതിനോടടുക്കുന്നതായി ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ധ്രുവക്കരടികളും വളരെ കൗതുകപ്രദങ്ങളായ ജീവികളാണ്. അവയുടെ ശരീരം നീഹാരധവളമായിരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിലോ അതിനുമീതെ ഒഴുകിനടക്കുന്ന മഞ്ഞുകട്ടികളിലോ ആണ് അവ അധികസമയവും ചെലവഴിക്കുന്നത്. കരയിലേയ്ക്കു വളരെ അപൂർവ്വമായേ വരാറുള്ളൂ. സീലുകളുടെ മാംസമാണ് അതിന്റെ പ്രധാനമായ ആഹാരം.

അടുത്ത കാലത്തു സ്റ്റീഫാൻസൺ എന്ന സഞ്ചാരി (The Friendly Artic) ആർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങൾ സാധാരണ പറയപ്പെടുന്നതുപോലെ ഫലശൂന്യമല്ലെന്നു കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻസൈബീരിയ ആർട്ടിക്കിനെക്കാൾ ശീതളമാണെങ്കിലും അവിടെ ജന്തുജീവിതം പുഷ്കലമാണെന്നും, ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ റെയിൻഡിയർ മുതലായ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി ലോകത്തിന്റെ മാംസദൗർലഭ്യം നീക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതിൽ കുറച്ചു പരമാർത്ഥമില്ലാതില്ല. ഏകിലും പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വിസ്തരിച്ചുകളഞ്ഞു. ആർട്ടിക്കിലെ ഹേമന്തം അതീവ ഭൃസ്സഹമാണ്. അനേകം മാസങ്ങൾ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന അവിടത്തെ അന്ധകാരം ജീവിതത്തിനു പറ്റിയതല്ല. ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന 'ആറോ' എന്ന പ്രഭാപ്രസരം ഒഴിച്ചാൽ ഈ കാലങ്ങൾ നിർമ്മ

യുഖങ്ങളാണെന്നുതന്നെ പറയാം. പോരെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആർടികുപ്രദേശങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ ധ്രുവമല്ല; അതിന്റെ വിദൂരസീമാമാത്രമാണ്. ധ്രുവങ്ങൾ ഭൂഗോളത്തിനു നീരസ്യമായ ഒരു മഞ്ഞുതൊപ്പി ഇടുവിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങൾ പ്രാദേശികങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായെന്നുവന്നേയ്ക്കാം. സ്പിറീറ്റ് ബഗ്ഗൻപർവ്വതങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ചരിവുകൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. 'Gulf Stream' എന്നു പറയുന്ന കടലൊഴുക്കിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ അനുഗൃഹീതമായ ആ സ്ഥലത്തു പൂക്കൾ വിടരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതേ പർവ്വതങ്ങളുടെ കിഴക്കേ ചരിവുകൾ നേരേ വിരുദ്ധപ്രകൃതിയാണ്. അവിടം ജീവനു ദുർജയമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആശിസ്സാകുന്നതാണ്: അന്തരീക്ഷാവസ്ഥകളെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം വലിയൊരു നവോദയം നിഷ്പന്നശൈത്യങ്ങളായ ഈ മരുഭൂമികൾക്കു മീതേക്കൂടി ഒരിയ്ക്കലും മുടങ്ങാത്ത ഒരു വിമാനഗതാഗതം ഉണ്ടായേക്കാം. എന്തെന്നാൽ യൂറോപ്പിൽനിന്നു ജാപ്പാനിലേയ്ക്കും, ഐക്യനാടുകളിൽനിന്നു ചൈനയിലേയ്ക്കുമുള്ള ഏറാവും എളുപ്പമായ മാർഗ്ഗം അതാണ്.

സമുദ്രങ്ങൾ

നാം വസിയ്ക്കുന്ന ഈ ഭൂഗോളത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ ഭൂരിഭാഗവും സമുദ്രങ്ങളാലും അവയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ജലാശയങ്ങളാലും മൂടപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ആകെയുള്ള വിസ്താരത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ചുഭാഗംമാത്രമേ കരയുള്ളൂ; ബാക്കി മുഴുവനും ജലമാണ്. ഇതിൽ 43 ശതമാനം ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും 57 ശതമാനം ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലുമാണ് കിടക്കുന്നത്. സ്ഥലജലങ്ങളുടെ കിടപ്പനുസരിച്ചു ഭൂമിയെ ഒരു സ്ഥലാർദ്ധഗോളമെന്നും, ഒരു ജലാർദ്ധഗോളമെന്നും വിഭജിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്ഥലാർദ്ധഗോളത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഗ്രാൻസിഡെ ലോയർനദിയുടെ പതനസ്ഥാനത്തിനു സമീപവും, ജലാർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ന്യൂസിലാൻഡിന് അല്പം തെക്കുകിഴക്കു മാറിയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ഇവിടെയും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധാർഹമായുണ്ട്. അതായതു, സ്ഥലാർദ്ധഗോളത്തിലും സ്ഥലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ജലമാണ്. ജലാർദ്ധഗോളത്തിലും സ്ഥലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ജലമാണ്. ജലാർദ്ധഗോളത്തിന്റെ പത്തിലൊരംശംമാത്രമേ കരയുള്ളതാണു. ഭൂതലത്തിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തോളം വരുന്ന ഈ ജലരാശിയിൽ പ്രധാനമായി മൂന്നു മഹാസമുദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. അവയ്ക്കു ശാന്തം, അതലാന്തികം, ഇന്ത്യൻ എന്നിങ്ങനെ പേർ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു.

സമുദ്രത്തിന് എല്ലായിടത്തും ഒരേ ആഴമല്ലെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. കരയോടു തൊട്ട് എപ്പോഴും ആഴംകുറഞ്ഞ ഒരുഭാഗം കാണും. കിഴക്കാംതൂക്കായ അരികുകൾ സമുദ്രത്തിൽ

വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. ആഴം കുറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്തിനു ഭൂഖണ്ഡ സോപാനം എന്നു പറയുന്നു. അറുനൂറ്റാടി ആഴംവരെയാണ് അതിന്റെ പരിധി. തീരമാലകളുടെ അവിശ്രാന്തമായ ആസ്സാലനത്താൽ തീരങ്ങളിടിഞ്ഞും, വൻനദികൾ കഴുകിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ വീണം, ചിലപ്പോൾ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നോടേ മന്ദമന്ദം താണുപോകുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് ഈ സോപാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ കാരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവൈവിധ്യമനുസരിച്ച ഭൂഖണ്ഡ സോപാനത്തിന്റെ വീതിയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്പിന്റെ ഉത്തരപ്രാന്തങ്ങളിൽ അതിനു വളരെയധികം വിസ്താരമുണ്ട്. നേരെമറിച്ച് ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറേ തീരത്തിലും, കാലിഫോർണിയൻസമുദ്രത്തിലും അതിനു പറയത്തക്ക വ്യാപ്തിയൊന്നുമില്ല. നദീപ്രവാഹം ഈ സോപാനത്തിന്റെ വിസ്താരത്തെ വളരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ലോകത്തിലെ മിക്ക മഹാനദികളുടെയും പതനസ്ഥലം ഇതിനു പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവു നൽകുന്നു. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മിസിസിപ്പിനദി കൊല്ലം തോറം നാലായിരം ലക്ഷം ടൺ എക്കലാണ് സമുദ്രത്തിൽ അടിച്ചുപാടിയ്ക്കുന്നത്. തൽഫലമായി അതിന്റെ പതനസ്ഥാനത്തു ഭൂഖണ്ഡസോപാനത്തിന് അറുപതിൽപ്പരം നാഴിക വീതിയുണ്ട്. ഇതുപോലെതന്നെ, ഈജിപ്തിലെ നീലനദി സമുദ്രവുമായി ചേരുന്ന സ്ഥാനത്തു നാല്പതു നാഴിക പുറത്തേയ്ക്കു പോയാൽമാത്രമേ 600 അടി ആഴം കിട്ടുകയുള്ളൂ. നേരെമറിച്ച്, അവിടുന്ന് ആറുമൈൽ പടിഞ്ഞാട്ടു നീങ്ങിയാൽ, കരയ്ക്കുനിന്ന് അഞ്ചു നാഴിക അകലെ എത്തുമ്പോഴേക്കു സോപാനത്തിന്റെ പരിധിയായി. വിവിധവിസ്തീർണ്ണമായ ഈ സോപാനത്തിനപ്പുറം ഏകദേശം ആറായിരം അടി ആഴംവരെ ഒരു ചരിവാണ്. ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ വശങ്ങളായ ഈ ചരിവുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ. ആറായിരം അടിയിൽപ്പരമുള്ള ഭാഗത്തെ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടായിഗ്രണിക്കാം. ഇത് ഏറെക്കുറെ താണും പൊങ്ങിയും കിടക്കുന്ന ഒരു വിശാലഭൂമിയാണ്. ഇതിൽ അങ്ങിങ്ങായി പർവ്വതപങ്ക്തികൾപോലെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മസ്തകങ്ങളുണ്ട്; ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത്യുഗ്രമായ കയങ്ങളും. ഇവയിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയതു ഫിലിപ്പൈൻസമൂഹത്തിലുള്ള മീൻ ഡനാവോദപീപിനു സമീപമുള്ള കയമാകുന്നു. ഇതിന്റെ ആഴം 32,100 അടിയാണെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്! അതേ

പ്പാറി ഒന്നോക്കുവാൻകൂടി നമുക്കു ഭയമാകുന്നു. 32,100 അടി! അതായത് ആറിൽപ്പരം മൈൽ! ഹിമാലയപർവ്വതത്തെ ചുവടോടെ പാറിചെടുത്ത് ആ കയത്തിലേക്കു താഴ്ന്നിയാൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ജലനിരപ്പിൽനിന്ന് അരമൈൽ താഴയേ നിലുക്കയുള്ളൂ! ഇത്തരം കയങ്ങൾ അധികമില്ല. ആകെപ്പാടെ 57 എണ്ണമേ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇവയ്ക്കൊരോന്നിനും സമുദ്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രഖ്യാതരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും, അവരുപയോഗിച്ച കപ്പലുകളുടെയും മറ്റും പേരുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 32 എണ്ണം ശാന്തസമുദ്രത്തിലും, 19 എണ്ണം അതലാന്തിക സമുദ്രത്തിലും 5 എണ്ണം ഇന്ത്യൻമഹാസമുദ്രത്തിലുമാണ് കിടക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഒരെണ്ണം പകുതി അതലാന്തികത്തിലും, പകുതി ഇന്ത്യൻമഹാസമുദ്രത്തിലുമായി കിടക്കുന്നു. ഭീകരങ്ങളായ ഇമ്മാതിരി കയങ്ങൾ ചുരുക്കമാണെങ്കിലും, സമുദ്രങ്ങളുടെ ഏറിയ ഭാഗവും മനുഷ്യരായ നമുക്കു വളരെ വളരെ ആഴമുള്ളതുതന്നെയാണ്. പകുതിയിലധികം ഭാഗത്തിനും 12,000 മുതൽ 18,000 വരെ അടി ആഴമുണ്ട്. സമുദ്രപ്പരപ്പിൽ എണ്ണതുശതമാനവും ആറായിരം അടിയിലധികം താഴെയുള്ളതാണ്. ആകെക്കൂടി നോക്കിയാൽ സമുദ്രങ്ങളുടെ ശരാശരി ആഴം രണ്ടര മൈലാണ്.

അടുത്തായി സമുദ്രങ്ങളുടെ അടിത്തട്ട് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നു ചിന്തിക്കാം. സ്ക്വാട്ട് ലാണ്ടുകാരനായ സർ ജോൺ മൂറേ എന്ന സുപ്രസിദ്ധശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിന് ആധാരമായിരിയ്ക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം സമുദ്രതടത്തിൽ രണ്ടുതരം വസ്തുക്കളുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. ഒന്നു നദികൾമാറ്റുമായും മറ്റും കരയ്ക്കു നിന്നു വന്നുചേരുന്നതും, മറ്റതു സമുദ്രത്തിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതും. ഇവയിൽ ആദ്യത്തേതു വളരെ നിസ്സാരമാണ്. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺനദിയുടെ പതനസ്ഥലത്തുമാത്രമേ അതിനു ഗണ്യമായ വ്യാപ്തിയുള്ളൂ. അതിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ ഒഴുകിവരുന്ന ഏക്കലിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ഭൂഖണ്ഡസോപാനത്തിന്റെയും സമുദ്രഭിത്തിയുടെയും പരിധികളെ അതിക്രമിച്ച് അടിത്തട്ടിലേയ്ക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സമുദ്രത്തിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതായിപ്പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ പല വിധത്തിലുള്ളവയാണ്. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ വമിക്കുന്ന ധൂളിപടലം സമുദ്രത്തിൽ വീണ് അടിത്തട്ടിലേയ്ക്കു താഴുന്നു. ഇവയെക്കാളൊക്കെ പ്രധാനമായുള്ളതു സമുദ്രജീവികളുടെ മൃതശ

രീരങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജന്തുക്കളെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു തിമിംഗലങ്ങളേയും മകരമത്സ്യങ്ങളേയുംപോലെയുള്ള ഭീമരൂപങ്ങളാണെന്നു ധരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയ്ക്കു് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ പങ്കൊന്നുമില്ല. സമുദ്രത്തിലെ ജീവിജാലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അംശം, വെറുതെ നോക്കിയാൽ കാണുവാൻപോലും വയ്യാത്ത സൂക്ഷ്മരൂപങ്ങളാണ്. സംഖ്യാസമൃദ്ധിയിൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ജന്തുക്കളും ചെടികളും മറ്റുള്ളവയെയെല്ലാം അധഃകരിയ്ക്കുന്നു. സമുദ്രങ്ങളുടെ അന്തർമണ്ഡലത്തിൽ ഈ മൃതശരീരങ്ങളുടെ ഒരു മഹാവഷം എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൃഗലഭാഗങ്ങളെല്ലാം ദ്രവിച്ചുപോകുമെങ്കിലും അവയുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ അടിത്തട്ടിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ജീവികളുടെ വസ്തുതയെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ നിക്ഷേപങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധ്രുവസമുദ്രങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ, ഡയറാം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന അണുസസ്യങ്ങളുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. ഗ്ലോബിജറൈറ എന്ന സൂക്ഷ്മജന്തുക്കളുടെ ചുണ്ണാമ്പുപോലുള്ള അസ്ഥി സംഘാതമാണ് സമുദ്രതടത്തിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ നിക്ഷേപം. ഇതു സമുദ്രങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിൽ ഏകദേശം 48,000 ചതുരശ്രമൈൽ വിസ്താരത്തിൽ കിടക്കുന്നതായി കാണുന്നു. റേഡിയോലേറിയ, ടെറോപ്പോഡ് എന്നീ ജന്തുക്കളുടെ അസ്ഥിപഞ്ജരങ്ങളാണ് ഭൂമദ്ധ്യരേഖയുടെ പ്രാന്തസമുദ്രങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്നത്. കഠിനങ്ങളായ ശരീരാംശങ്ങൾമാത്രമേ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലെത്തുകയുള്ളവെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അത്യഗാധങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതുപോലുമില്ല. പതിനാറായിരം അടിയ്ക്കുമേൽ ആഴമുള്ള സമുദ്രങ്ങളിൽ മേല്പറയപ്പെട്ട അസ്ഥികൂടങ്ങളെല്ലാം ദ്രവിച്ചുപോകുന്നു. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന പൊടിപടലം മാത്രമേ മുകൾപ്പരപ്പിൽനിന്ന് അടിത്തട്ടിലേക്കുള്ള അതിദീർഘമായ ഈ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ അഭംഗമായി ശേഷിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ള സകല വസ്തുക്കളും അതിനു വളരെ മുമ്പുതന്നെ അലിഞ്ഞുപോകും. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ഈ ഉത്സർജനങ്ങൾ ഉപ്പുവെള്ളവുമായി ദീർഘകാലം സമ്മേളിയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുതരം ചുവന്ന പളിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. മഹാസമുദ്രങ്ങളുടെ അഗാധതടങ്ങളിൽ സാദ്രമായ ഈ പദാർത്ഥവിശേഷംമാത്രമേ കണാനുള്ളൂ. അതിനിടയ്ക്ക് അപൂർവ്വമായി സ്രാവുകളുടെ പല്ലു

കളും, തിമിംഗലങ്ങളുടെ കണ്ണശയ്ക്കലികളും കിടക്കാറുണ്ട്. അതികാിനങ്ങളായ ഈ പദാർത്ഥങ്ങളുടെമേൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തിനു യാതൊരു ശക്തിയുമില്ല. എത്ര കാലം ചെന്നാലും അവയ്ക്ക് ഒരു നാശവും ഉണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

സമുദ്രതടത്തെപ്പോലെ ജീവചൈതന്യത്തിന് ഇത്രമേൽ പ്രതികൂലമായ ഒരു പ്രദേശം വേറെയില്ല. അവിടെ എന്നും ഏതു സമയത്തും ഒരു രശ്മിപോലുമില്ലാത്ത അന്ധകാരമാണ്. ദിനമണിയുടെ ഉജ്ജ്വലകിരണങ്ങൾപോലും മുകൾപ്പുറപ്പിൽനിന്നു സമുദ്രഗർഭത്തിലേയ്ക്ക് അധികമൊന്നും കടന്നുചെല്ലുന്നില്ല. അവിടുത്തെ തണുപ്പും പരമദുസ്സഹമാണ്. അതിന് ഒരിയ്ക്കലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതു മിക്കവാറും ശുദ്ധജലത്തെ മഞ്ഞുകട്ടയാക്കുന്ന തണുപ്പിനോടു തുല്യമാണെന്നു പറയാം. ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായുള്ളതു സമുദ്രതടത്തിലെ ജലസമ്മർദ്ദമാണ്. പതിനെണ്ണായിരം അടി ആഴത്തിൽ ഇത് ഒരു ചതുരശ്ര ഇഞ്ചിനു മൂന്നു ടൺ വീതമുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങിനെയുള്ള ആഴങ്ങളിൽ യാതൊരു സസ്യവും വളരുന്നില്ല. ഏകിലും അത്യന്തകർശമായ ഈ പരിതസ്ഥിതികളിലും ജീവചൈതന്യം വ്യാപരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സമുദ്രതടത്തിൽനിന്ന് അനവധി വിചിത്രജന്തുക്കളെ പിടിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വികൃതരൂപങ്ങളായ പലതരം മത്സ്യങ്ങളും വളരെ നീണ്ട കാലുകളോടുകൂടിയ കൊഞ്ചുകളും ഞണ്ടുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. നീണ്ട കാലുകൾ അടിത്തട്ടിലെ പാഴ്വളയിൽ പുതഞ്ഞുപോകാതെ ജന്തുക്കളെ രക്ഷിയ്ക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജലസമ്മർദ്ദത്തെ തടുത്തുനിർത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായ വാതകസഞ്ചികളുണ്ട്. ഇതിന്റെ സഹായമില്ലാതെ അവയ്ക്കു ജീവിയ്ക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അവയെ യന്ത്രവലകളിൽ പിടിച്ചു മുകളിലേയ്ക്കു കയറുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ജലസമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞുവരുന്നതോടും ഈ വാതകസഞ്ചികൾ വീർത്തു വീർത്തു ശരീരം പൊട്ടിത്തകൻപോകും. ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത അന്ധകാരത്തിൽ ജനിച്ചുവരിയ്ക്കുന്ന ഈ ജന്തുക്കളിൽ ചിലതു കണ്ണിന്റെ ലാഞ്ഛനംപോലുമില്ലാത്തവയും, മാത്ര ചിലത് അസാമാന്യവലുപ്പമുള്ള നയനങ്ങളോടുകൂടിയവയുമാണ്. ഈ കണ്ണുകൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ നീണ്ട ഞെട്ടുകളോടുകൂടിയ പൂർണ്ണങ്ങളുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യനു കൈവിര

ലുകളുടെ അറത്തു കണ്ണുകളുണ്ടായാലുള്ള സൗകര്യമാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയവിശേഷം പ്രസ്തുത ജന്തുക്കൾക്കു നല്കുന്നത്. നിർമ്മയുവമായ അന്ധകാരത്തിൽ ഇതല്ല ഇതിലും വിചിത്രമായ കണ്ണുകളുണ്ടായാലും എന്തു പ്രയോജനമാണെന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. ഇതിനു മതിയായ സമാധാനം നല്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. എങ്കിലും സ്വയംപ്രകാശങ്ങളായ ഇതരജന്തുക്കൾ പരത്തുന്ന മങ്ങിയ കിരണങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവയുടെ ഉപയോഗമെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ജന്തുക്കളാണ് ഈ വിചിത്രനേത്രന്മാരുടെ ആഹാരമെന്ന് ഊഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അതിഭയങ്കരമായിത്തോന്നുന്ന അധസ്തമൃഗപരങ്ങളിൽ സസുഖം ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇമ്മാതിരി അത്ഭുതജന്തുക്കൾ പരസ്പരം കൊന്നുതിന്നും, മുകൾപ്പുറപ്പിൽനിന്നു വീഴുന്ന മൃതജീവികളെ ഭക്ഷിച്ചും വിശപ്പടക്കുന്നു.

മനോമണ്ഡലം

പാവ്ലോവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങളും

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഗലീലിയോ, ന്യൂട്ടൺ, ഡാർവിൻ, ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്നിങ്ങനെ അനശ്വരങ്ങളായ ചില നാമങ്ങളുണ്ട്. ഇവയോരോന്നും വിജ്ഞാനസരണിയിലെ നാഴികക്കല്ലുകളാണെന്നു പറയാം. ശാസ്ത്രത്തിന് ഓരോ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള വികാസങ്ങളേയും പരിവർത്തനങ്ങളേയുമാണ് അവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 1936 ഫെബ്രുവരി 27-ാംനു- കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ച പാവ്ലോവിന്റെ നാമധേയവും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാകുന്നു. അദ്ദേഹം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അമൂല്യവും നിസ്തല്യവുമായ പോഷണം നൽകുകയും, നൂതനമായ ഒരു മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇവാൻ പെട്രോവിച്ച് പാവ്ലോവ് 1849 സെപ്റ്റംബർ 14-ാംനു- റഷ്യയിലുള്ള റ്റാസൻ എന്ന ജില്ലയിൽ ഒരു ഗ്രാമീണ പുരോഹിതന്റെ പുത്രനായി ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം അടുത്തുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈദിക വിദ്യാലയത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. ബാല്യകാലത്തേയും മാതാപിതാക്കളോരേയുംപറ്റി നമുക്കു വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് സർവ്വകലാശാലയിൽ ചേർന്നു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാരംഭതത്വങ്ങൾ പഠിച്ചു. അക്കാലത്ത് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും, വിശിഷ്ട ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ, അദ്ദേഹം അസാധാ

രണമായ കൌതുകം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി പാവ്ലോവ് അനന്തരം മിലിട്ടറി മെഡിക്കൽ അക്കാഡമി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്നു വൈദ്യവിദ്യ പഠിയ്ക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അവിടുത്തെ അതിപ്രശസ്തമായ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം 1879-ൽ ഭിഷഗ്ബിരുദം സമ്പാദിച്ചു. അക്കാലത്തു സെൻറച്വീറേഴ്സ് ബഗ്ഗിൽ ബോട്കിൻ എന്ന പേരായ ഒരു ഡാക്ടർ വൈദ്യശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ഗവേഷണം നടത്തിവന്നിരുന്നു. പാവ്ലോവ് ഒട്ടും താമസിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കൂടി. ബോട്കിന്റെ കീഴിലുള്ള നിരന്തരമായ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി 1883-ൽ അദ്ദേഹത്തിന് എം. ഡി. എന്ന ഉന്നതബിരുദം നേടുവാൻ സാധിച്ചു. ജന്തുക്കളിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം അക്കാലത്തേപ്പറ്റിരുന്നത്. ഇതു ശരീരധർമ്മം (Physiology) ത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉത്സുകനാക്കി. ഇതിനുവേണ്ടി 1884-ൽ പാവ്ലോവ് ജർമ്മനിയിലേയ്ക്കു പോയി. അവിടെ ലഡ്വിഗ്, ഹീഡൻഹെയിൻ എന്നീ സുപ്രസിദ്ധശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കീഴിൽ രണ്ടു കൊല്ലം പഠനം നടത്തി. ജർമ്മനിയിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വദേശത്തുള്ള ശരീരധർമ്മശാലയുടെ ഡയറക്ടറായി നിയമിയ്ക്കപ്പെട്ടു. ആ നിലയിൽ ചെയ്ത സുദീർഘവും ശോഭനവുമായ സേവനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു 1897-ൽ പാവ്ലോവിനു മിലിട്ടറി മെഡിക്കൽ അക്കാഡമിയിലെ പ്രൊഫസർദ്വയാംഗംകൂടി നൽകരുണ്ടായി. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണശാലകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലക്രമത്തുക്കളായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 1907-ൽ സെൻറച്വീറേഴ്സ് ബഗ്ഗ് അക്കാഡമി എന്ന പണ്ഡിതസംഘത്തിൽ അംഗമായതോടുകൂടി, അദ്ദേഹത്തിനു പിന്നെയും ഗവേഷണസൗകര്യങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

പാവ്ലോവ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ വിവാഹംചെയ്തു. ഭാര്യയും ഒരു പുരോഹിതന്റെ മകളായിരുന്നു. അവർ കുറെക്കാലം അദ്ധ്യാപനവൃത്തിയിൽ ഏപ്പെട്ടിരുന്നു. പാവ്ലോവിനു നാലു സന്താനങ്ങളുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒരാൾ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹം കുറേക്കാലം കോബ്രിഡ്ജ് സർവ്വകലാശാലയിൽ പ്രൊഫസർ തോംസന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലെനിൻഗ്രാഡിൽ പ്രൊഫസറാണ്.

ഗവേഷണത്തിൽ പാവ്ലോവ് സ്വീകരിച്ച മാറ്റം നിശ്ചിതവും സൂക്ഷ്മവുമായ അപഗ്രഥനമായിരുന്നു. ഒരു ജന്തുവിന്റെ ശരീരവൃത്തികളെപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിതോവസ്ഥകൾ സാധാരണയുള്ളതിൽനിന്നു ഭിന്നമായിരിയ്ക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം നിബ്ബന്ധിച്ചു. ഈ സംഗതിയിൽ അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു പട്ടിയുടെ ആഹാരദഹനം എങ്ങനെ സംഭവിയ്ക്കുന്നു എന്നറിവാൻ അതിനെ കൊന്ന് ഉദരം പരിശോധിയ്ക്കുകയോ ബോധംകെടുത്തി കൂടലു കീറിനോക്കുകയോ അല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്നും, അതിനെ ജീവനോടേ സ്വസ്ഥമായി നിർത്തി ഉദരവൃത്തികൾ കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാനാണ് യതിയ്ക്കേണ്ടതെന്നുമായിരുന്നു പാവ്ലോവിന്റെ വാദം. ഇത് അതുതകരമാം വണ്ണം അദ്ദേഹം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങളെല്ലാം പട്ടിയുടെ ശരീരധർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ളവയാണ്. ആ ജന്തുവിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ മനുഷ്യനിലും പരമാർത്ഥമാണെന്ന് അനന്തരകാലത്ത് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ എത്രമാത്രം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

പാവ്ലോവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾ രക്തപ്രവാഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ളവയായിരുന്നു. പട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമവൽകൃതമാകുന്നതെങ്ങനെയെന്നും മറുവുള്ള സംഗതികളെ പരാമർശിയ്ക്കുന്ന ഒരുപന്യാസം 1878-ൽ ജർമ്മൻഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടു. ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ജീവനുള്ള ഒരു പട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ കടത്തിയാണ് പല വസ്തുതകളും കണ്ടുപിടിച്ചത്.

ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആഹാരദഹനത്തെപ്പറ്റി കൂലംകഷ്ടമായ പഠനമാരംഭിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്നുള്ള ജ്ഞാനം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ആദരിച്ചുള്ളവയാകുന്നു. ജീവനുള്ള പട്ടിയുടെ വയറിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നാമതായി ശ്രമിച്ചത്. ഇതു വളരെ പ്രയാസമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയയിലുണ്ടായിരുന്ന അന്യോദൃശമായ നൈപുണ്യത്താൽ അതും സാധിയ്ക്കുതന്നെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഫോസോസിയത്തിൽ പല സ്ഥാനങ്ങളിലും വെളിയിലേക്കു പോരങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഈ പോരങ്ങൾ പട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ സുസ്ഥിരങ്ങളാക്കുവാനും അദ്ദേ

ഹത്തിനു സാധിച്ചു. ഇവ അജ്ഞാതമായ ഒരു ഗുഹാന്തരത്തിലേയ്ക്കുള്ള കിളിവാതിലുകളെപ്പോലെയാണെന്നു പറയാം. ആമാശയവും സമീപസ്ഥങ്ങളായ ഗ്രന്ഥികളും സ്രവിപ്പിടുന്ന സലീലങ്ങളെ അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ ശേഖരിയ്ക്കുത്തക്കവണ്ണം ഉദരത്തിലും മറ്റു പല സ്ഥാനങ്ങളിലും ഇമ്മാതിരി ദ്വാരങ്ങളുള്ള പട്ടികളെ അദ്ദേഹം വളത്തിയിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തശേഷം അവയെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ശുശ്രൂഷിയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഭക്ഷണവും മറ്റും കഴലുകൾവഴി കൃത്രിമമായി ഉള്ളിൽ കടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ ജന്തുക്കൾക്കു മരണം നിശ്ചയമാണ്. സാധാരണ പട്ടികളെപ്പോലെ അവയും ആഹാരം കഴിയ്ക്കുമെങ്കിലും അതെല്ലാം മുൻപറഞ്ഞ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ചോന്നുപോകും. അങ്ങിനെ സംഭവിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം കരുതേണ്ടിയിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി മിയ്ക്കപ്പോഴും അവയെ ഗവേഷണശാലയിൽനിന്നു സ്വഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിരുന്നു. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ ശുശ്രൂഷണത്താൽ പട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വൈചിത്ര്യങ്ങൾ അറിയുകപോലും ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങനെ അവയുടെ ജീവിതം സുഖപ്രദമാകുമ്പോൾ പാവ്ലോവ് തന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ ആരംഭിയ്ക്കും. ഈ കൃത്രിമങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത പട്ടിയെക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പലവിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിപ്പിയ്ക്കും. മുൻപറഞ്ഞ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ അതിനെ പുറത്തെടുത്ത് ഓരോരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പരിവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിയ്ക്കുന്നു എന്നു പരിശോധിയ്ക്കും. പട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്നാവശ്യമുള്ള ആഹാരം മാറവിധത്തിൽ ഉള്ളിൽ കടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ദീർഘകാലത്തെ പരീക്ഷണത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആഹാരദഹനത്തെപ്പറ്റി ഒട്ടനേകം നൂതനതത്വങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. 1892 മുതൽ 97 വരെ ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള പ്രബന്ധപരമ്പരകൾ ശാസ്ത്രലോകത്തെ അത്ഭുതപരതന്ത്രമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനു നൽകിയ വിലയേറിയ സഹായത്തെ പുരസ്കരിച്ച് 1904-ലെ നോബൽ സമ്മാനം പാവ്ലോവിനു നൽകപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇക്കാലമായപ്പോഴേയ്ക്കും പാവ്ലോവിനു പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ രസമില്ലാതെയായി. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ അപ്പോഴെല്ലാം ആ ഗവേഷണങ്ങൾ തുടരുവാൻ തക്ക വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗുരുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെന്ന പട്ടികളെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു പരീക്ഷണസമർത്ഥമാക്കുവാൻ അവർക്കു പ്രയാസമുണ്ടായിരു

ന്നില്ല. പല രാജ്യക്കാരായ ഈ ശിഷ്യന്മാരും പ്രകാശിതങ്ങളായ പ്രബന്ധങ്ങളും, പാവ്ലോവിന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചു.

ഇതിനുശേഷം പാവ്ലോവ് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാനുള്ള മഹാദ്യമത്തിൽ ഏപ്പെട്ടു. മരണപര്യന്തം അതന്ത്രമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ അതിഗംഭീരമായ വിപ്ലവങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി പുറകെ പറയാം. ലോകത്തിന്റെ വിജ്ഞാനസരിത്തിനു പാവ്ലോവു നല്കിയ ഏറ്റവും മഹത്തായ സംഭാവന ഇതാകുന്നു.

1907-ൽ ഈ മഹാശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ വിദേശീയാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1915-ൽ ആ മഹാസംഘത്തിന്റെ കോപ്ലീമെഡലിനും അദ്ദേഹം അർഹനായി. എങ്കിലും മഹായുദ്ധം കഴിയുന്നതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ആംഗലലോകത്തിൽ അത്ര സുപരിചിതമായിരുന്നില്ല. അതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരിയ്ക്കലേ ഇംഗ്ലണ്ടു സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇതിനു പ്രധാനകാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ നല്ല വശമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. യുദ്ധത്തിനുശേഷം പാവ്ലോവ് വളരെ പ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. 1935-ൽ ലണ്ടനിൽവെച്ചു കൂടിയ ന്യൂറോളജിക്കൽകോൺഗ്രസ്സിൽ ഏറ്റവും തികഞ്ഞ ഈ വൃദ്ധശാസ്ത്രജ്ഞൻ സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

അനാഡംബരമായ ജീവിതവും ഫലിതസമ്മിശ്രമായ സംഭാഷണവുമാകാൻ അദ്ദേഹം സകലരേയും വശീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രൌഢഗംഭീരവും ചൈതന്യതുന്ദിലവുമായിരുന്ന ആകാരം വാല്കൃത്തിൽ പൂജനീയമായ ഒരു ഭവ്യതയ്ക്കു കേളീരംഗമായി പരിണമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബജീവിതം ആനന്ദമയവും സംതൃപ്തവുമായിരുന്നു. ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നതിലും മറ്റും അദ്ദേഹം അമിതമായ ഔത്സുക്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പാവ്ലോവ് മാതൃഭൂമിയായ റഷ്യയെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ തെല്ലും ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. ആ സാമ്രാജ്യത്തെ ഉടച്ചുവാങ്ങ മഹാവിപ്ലവകാലത്തും അദ്ദേഹം അക്ഷോഭ്യനായി തന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നിരുന്നു. അക്കാലത്തു തന്റെ പട്ടികൾക്ക് ആഹാരം വാങ്ങുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയല്ലാതെ ആ ഗംഭീര

സംഭവത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരണവും പാവ്ലോവിന്റെ കൃതികളിൽ കാണാനില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സോവിയറ്റിന്റെ തത്വചിന്തയ്ക്കു മഹത്തായ ശക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പൗരനെന്ന നിലയിൽ ഗവണ്മെന്റിന്റെ പല നടപടികളേയും അദ്ദേഹം വെറുത്തിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനോടു റഷ്യയ്ക്കു വലിയ പരിഭവമില്ല. ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന് എന്തു സഹായം ചെയ്തുകൊടുക്കാനും അവർ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നു. കാലദേശങ്ങളെ വെല്ലുന്ന ആ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തിനു മുൻപിൽ ജനതാസാക്ഷ്യം ബലാഞ്ജലിയായി നില്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാവ്ലോവിന്റെ നാമത്തെ വിരോധസുധായ ആ മാഹാരാജ്യം ഏതുകാലത്തും ഉത്തംഗമായ സ്റ്റേഹാദിമാനങ്ങളോടുകൂടിയേ സ്മരിക്കുകയുള്ളൂ.

മനശ്ശാസ്ത്രപരങ്ങളായ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും പാവ്ലോവ് പട്ടികളെത്തന്നെയാണ് പരീക്ഷണസാമഗ്രികളായി സ്വീകരിച്ചത്; കിരേക്കൂടി സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞാൽ പട്ടികളെയല്ല, അവയുടെ ഉമിനീരാഴ്ചക്കിനെയാണ്. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിവരിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവയ്ക്കടിസ്ഥാനമായ തത്വം എന്തെന്നു പറയേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. മനസ്സിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിനു രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്: ഒന്നു സ്വാതന്ത്ര്യവും മററു ബാഹ്യാത്മകവും. ഇതിൽ ആത്മനിരീക്ഷണമാണ് പ്രഥമമായിട്ടുള്ളത്. ഇതുതന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന് ആധാരമായി നിന്നതും. ആന്തരങ്ങളായ പ്രേരണകൾകൊണ്ടു നാം പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു. വിപുലമായ ഈ പ്രേരണാസാക്ഷ്യത്തിനാണ് മനസ്സെന്നു പറയുന്നത്. അതിന് ആസ്പദമായിരിയ്ക്കുന്നതു തലച്ചോറാണെന്നും നമുക്കറിയാം. ഇതുപോലെ തലച്ചോറുള്ള മററു മനുഷ്യർ നമ്മെപ്പോലെ പ്രവർത്തിയ്ക്കുമ്പോൾ, അവരിലും നമ്മിലുണ്ടാകുന്നതുപോലുള്ള പ്രേരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ അവർക്കും നമ്മെപ്പോലെ മനസ്സ് എന്നൊന്നുണ്ടെന്നും നാം അനുമാനിയ്ക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ നിദർശനങ്ങൾ. അങ്ങിനെയിരിയ്ക്കെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ മനസ്സിനെപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ബാഹ്യാത്മകമായ പഠനം. ഈ മാർഗ്ഗമാണ് പാവ്ലോവ് സ്വീകരിച്ചത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മനുഷ്യരെ വിട്ടു പട്ടികളെ സമീപിച്ചത് എന്തുകൊ

ണ്ടാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായേക്കാം. അതു പറയാം. ജന്തുക്കളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിണാമം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുമനുഷ്യനാണ്. അവന്റെ മനസ്സിനു പ്രകൃത്യാ ഉള്ളതുകൂടാതെ കൃത്രിമങ്ങളായ ഒട്ടനേകം പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തന്മൂലം അതിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഊഹാതീതമാംവണ്ണം കടിലവും സങ്കീർണ്ണവുമായിരിയ്ക്കുന്നു. വിശപ്പും ദാഹവും കൂടാതെ ലേഖനമെഴുത്തു പുസ്തകപാരായണം എന്നു തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ പ്രവൃത്തികളിൽ അവന്റെ മനസ്സ് വ്യാപൃതമായിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ സങ്കീർണ്ണ മനസ്സനായ മനുഷ്യനിൽ മാനസികപരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതു സുസാധമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാരബ്ധങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത പട്ടികകളാടടുക്കാമെന്നു പാവ്ലോവ് നിശ്ചയിച്ചത്. അതിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രാഥമികങ്ങളായ സകലധർമ്മങ്ങളും നമ്മുടേതിനോടു സാദൃശ്യമുള്ളവയാണ്. നമ്മെപ്പോലെ പുസ്തകം വായിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, കണ്ടും കേട്ടും, ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചും നടക്കുവാൻ അതിനു കഴിവുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ഏതാദ്യ ശങ്ങളായ ശരീരധർമ്മങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണങ്ങളും സംസ്കൃതങ്ങളുമാണെന്നല്ലാതെ ഭിന്നങ്ങളല്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ പട്ടി ഒരു ലഘു മനുഷ്യനാണ്. അതിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും മാനസികപ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒരു അധിഷ്ഠാനനിയമങ്ങൾക്ക് അധീനമായിരിയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാരോ അംശത്തിനും തത്തുല്യമായ ഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ ശിരസ്സിലും കാണാനുണ്ടെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഈ അവസരത്തിൽ കാക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യനിൽ അവയ്ക്കു വളരെ വികാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ചുരുക്കസമയമുള്ള അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ലാഘവത്തിനുവേണ്ടിയാണ് പാവ്ലോവ് പട്ടികളെ സ്വീകരിച്ചത്.

ജീവികളുടെ പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റിയും ചില പ്രാഥമികതത്വങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ സകലപ്രവൃത്തികളും മനസ്സിന്റെ അറിവോടുകൂടിയുള്ളതാണെന്നു സാധാരണ വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. ഇത് അബദ്ധമാണ്. ചില പ്രവൃത്തികളെങ്കിലും വെറും യാന്ത്രികമാണെന്നു നമുക്കു സ്പഷ്ടമായി അറിയാവുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ തലച്ചോറ് എടുത്തുകളഞ്ഞാലും അവ മുൻപിലത്തെപ്പോലെതന്നെ സംഭവിയ്ക്കുന്നു. യാദൃച്ഛികമായി തീയിൽ ചവുട്ടിയാൽ നാം അറിയാതെതന്നെ കാലു വലിച്ചുപോകുന്നു. വിദഗ്ദ്ധമായ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു പാവ്ലോവ് ഒരു പട്ടിയുടെ

തലച്ചോറ് എടുത്തുകളഞ്ഞു. ഈ പ്രയോഗംകൊണ്ട് അത് ഉടൻ തന്നെ മരിയ്ക്കുന്നില്ല. മനോരഹിതനായ ഈ പട്ടിയുടെ വായിൽ രുചിയുള്ള ആഹാരം ഇട്ടപ്പോൾ അത് ഉമിനീരൊഴുക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. ആഹാരത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ അതിന്റെ വായിലുണ്ടായ ഈ ലാലാസ്രാവം മുൻപറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലെന്നപോലെ വെറും യാത്രികമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അതിൽ മനസ്സ് അന്തർവിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്മാതിരിയുള്ള യാത്രികവും നൈസർഗ്ഗികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടു പേർ പറയാം. ഒരു പട്ടിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ എത്രമാത്രം പ്രതിഷേധാത്മകങ്ങളാണെന്നു കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാനാണ് പാവ്ലോവ് ശ്രമിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിസ്മയാവഹങ്ങളായിരുന്നു.

യാത്രികമായ ഈ പ്രതിഷേധത്തെ അദ്ദേഹം പലവിധത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചു. പട്ടികൾ എപ്പോഴൊക്കെ, എത്രമാത്രം ഉമിനീരൊഴുക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണം. പുറമേനിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളോ ഗന്ധങ്ങളോ ഒന്നും കടക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക മുറിയിലാണ് പട്ടിയെ നിർത്തുന്നത്. (ഇതു തലച്ചോറുള്ള ഒരു സാധാരണപട്ടിയായിരിയ്ക്കും.) നിരീക്ഷകൻപോലും മുറിയുടെ വെളിയിലാണ് നില്ക്കുന്നത്. അവിടെനിന്നുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഉമിനിർ സ്രവിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ അറിയത്തക്കവിധത്തിലുള്ള ഒരുപകരണം പട്ടിയുടെ വായയിലേക്കു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പട്ടിയുടെ ഭാവഭേദങ്ങളും മറ്റും ഒരു ചെറിയ കിളിവാതിലിലൂടെ അയാൾ സൂക്ഷിച്ചു പഠിയ്ക്കുന്നു. സകലസജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായാൽ, ഒരു മണിയുടെ നാദം ആ മുറിയിൽ മുഴങ്ങുന്നു. ഇതു കേട്ട് ഏതെന്നു വിസ്മയിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേയ്ക്കുതന്നെ വിദ്യുച്ഛക്തിമാഗ്നേത കൂറെ ആഹാരം പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിയും. ഇതു കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ വായിൽ ഉമിനീരുണ്ടാകുന്നു. അതിന്റെ അളവു നിരീക്ഷകൻ കുറിച്ചുകൊള്ളും. പട്ടി അതു തിന്നു കൂറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ, മുൻപിലത്തെ മണിയൊച്ചയും അതേ തുടർന്ന് ആഹാരവും വീണ്ടും ആവിർവിയ്ക്കുന്നു. വീണ്ടും ഉമിനീരൊഴുക്കുന്നു. ഇതു പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ, മണി നാദം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽത്തന്നെ, ആതായത് ആഹാരം കാ

ണുന്നതിനുമുൻപു, പട്ടി ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രതിക്ഷേപം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. പൂർവ്വാനുഭവങ്ങൾകൊണ്ടു മണിയൊച്ച കേട്ടാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന് ആ ജന്തു പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നു സാമാന്യമായി പറയാം. പക്ഷെ “പഠിച്ചു” എന്നും മറ്റുമുള്ള വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുവാൻ പാപ് ലോവിനു സമ്മതമല്ലായിരുന്നു. അങ്ങിനെ പഠത്തതുകൊണ്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നു വെളിവാകുന്നില്ല. അതിനെ ശരീരധർമ്മങ്ങളെ ആധാരമാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്യമിച്ചത്. മണിയൊച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ ഉമിനീരൊഴുകുന്നതു നൈസ്സർഗ്ഗികമായ ഒരു പ്രതിക്ഷേപമാണെന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ മറ്റു പട്ടികളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പട്ടിയിൽ സഹജമായ ഒരു പ്രതിക്ഷേപം നൂതനമായ ഒരുപാധിയിൽക്കൂടി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നു വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉപാധി കൊടുത്തു പരിഷ്ക്കരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉപാഹിതപ്രതിക്ഷേപങ്ങൾ² എന്ന് അദ്ദേഹം പേരു കൊടുത്തു.

അടുത്തതായി പ്രതിക്ഷേപം ഉപാഹിതമായിത്തീരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചു. മണിയൊച്ചയുടെ ബോധമുണ്ടാകുന്നതു തലച്ചോറിലാണെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ ഉമിനീരുറന്നതു തലച്ചോറിന്റെ വൈഭവം കൊണ്ടല്ലെന്നു മുൻപുതന്നെ കാണിച്ചല്ലോ. അങ്ങിനെയിരിക്കെ മണിയൊച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ ലാലാസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതു തലച്ചോറു പ്രതിക്ഷേപത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്നുമാനിസ്റ്റെണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തലച്ചോറിലും ശരീരത്തിന്റെ യാത്രികധർമ്മമായ പ്രതിക്ഷേപത്തിനും തമ്മിൽ പുതിയ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകുന്നു. പരിചയംകൊണ്ട് ഈ ബന്ധം പട്ടിയുടെ ശരീരഘടനയിൽ മുദ്രിതമായിപ്പോകുന്നു. ഇതു ശരീരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ധർമ്മമാണെന്നല്ലാതെ, അതുതകരമായ ഏതോ ഒരു ശക്തിയുടെ സാമർത്ഥ്യമാണെന്നു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാധാരണമായ ഒരു പ്രതിക്ഷേപത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതുതമേ ഇക്കാര്യത്തിലും കാണുന്നുള്ളു. ഉപാഹിതങ്ങളായ പ്രതിക്ഷേപങ്ങളെ വീണ്ടും ഉപാഹിതങ്ങളാക്കാമെന്നും, ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവർത്തിക്കാ

2 Conditioned Reflexes.

മെന്നും പാവ്ലോവ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒരു ജന്തു ചുരുക്കം ചില പ്രതിക്ഷേപങ്ങളോടുകൂടി ഭൂലോകജാതം ചെയ്യുന്നു. അന്നുമുതൽ അതിനു തുടച്ചുയായുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവയെ ഉപാഹിതങ്ങളും പുനരുപാഹിതങ്ങളുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അവയ്ക്കു തലച്ചോറുമായി പുതിയ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ സംസ്ഥാപിതമാകുന്നു. ചിന്തനം ഭാഷണം അഭ്യസനം എന്നു തുടങ്ങി മാനസികങ്ങളെന്നു പറയപ്പെടുന്നതു സമസ്തവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപാഹിതപ്രതിക്ഷേപങ്ങളായി വിശകലനം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ മഹാശാസ്ത്രജ്ഞൻ തെളിയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അപഗ്രഥനം എത്ര ആഴത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിസ്മയത്തിനും സംഭ്രമത്തിനും അതിരില്ല. ഫീപ്പോട്ടിസം മുതലായ മാനുഷികവിദ്യകൾക്കുപോലും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു തരുന്നു.

തലച്ചോറിലുള്ള സകല ഉപാധിബന്ധങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് ഉദ്ദീപ്തമാകുന്നില്ല. അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാൽ, വിപുലവും വിവിധവുമായ ഉപാധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഒരു ജന്തുവിനു ജീവിതംതന്നെ അസാധ്യമായിത്തീരും. ഇവയെല്ലാം താന്താങ്ങൾക്കു വശഗങ്ങളായ പ്രതിക്ഷേപങ്ങളെ ഉളവാക്കിയാൽ കാര്യം വലിയ ക്ഷുച്ഛത്തിലാകുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ലല്ലോ. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു ശരീരത്തിനു കഴിവുണ്ട്. തലച്ചോറിൽ വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടു ശക്തികൾ മാറിമാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നു സന്ദർഭോചിതമായ ഉപാധിബന്ധങ്ങളെ ഉന്മേഷിപ്പിക്കുകയും, മററതു സന്ദർഭാനുചിതങ്ങളായവയെ അമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയ്ക്കു യഥാക്രമം ഉദ്ദീപന-വിധാരണങ്ങളെന്നു പേർ കൊടുക്കാം. ഈ ശക്തികൾ തലച്ചോറിനുമത്രമുള്ള വൈഭവമല്ല. മാംസപേശികൾ ഹേനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നു തുടങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ സകല ഘടകങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദ്വന്ദ്വഭാവം ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കരതലത്തെ മടക്കുമ്പോൾ അതിനെ മടക്കുവാനുള്ള മാംസപേശികൾ ഉന്മീഷത്തായി ചുരുങ്ങുകയും, നിവർക്കുവാനുള്ളവ തളരുകയും ചെയ്യുന്നു; ഇതും ശരീരത്തിന്റെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ഒരു ധർമ്മമാകുന്നു. തലച്ചോറിൽ ഈ ശക്തികൾ സദാ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവ അതിൽക്കൂടി അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പാ-

3 Extaction and Inhibition

ഞ്ഞുപോകുന്ന സന്ദേശപരമ്പരകളെ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നു. മണി യൊച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ കൊതി കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയെ തുടച്ചു യായി ആദേശപ്രാവശ്യം ഇച്ഛാഭംഗപ്പെടുത്തിയാൽ അതു ക്രമേണ ഉമിനീരൊഴുകുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായും ഒടുവിൽ അതിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നതായും കാണാം. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിക്ഷേപത്തിന്റെ ഉപാധിബന്ധം മാഞ്ഞുപോകുന്നില്ല. എന്നെന്നാൽ അതിനെ നിശ്ചയാസം പുനർജീവിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പല പ്രാവശ്യം നിരാശിതമാകുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ നിന്നു പ്രതിക്ഷേപത്തിലേക്കുണ്ടാകുന്ന സന്ദേശം സ്വയമേവ വിധൃതമാകുന്നു എന്നുയ്യുള്ള.

വിധാരണത്തെപ്പറ്റി പാവ്ലോവ് നടത്തിയിട്ടുള്ള വിപുലമായ പര്യവേക്ഷണങ്ങൾ വിവരിക്കുവാൻ ഇവിടെ തുനിയുന്നില്ല. അവ ഇത്തരം ഒരു ലേഖനത്തിൽ വിവരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവണ്ണം സാങ്കേതികവുമാണ്. വിധാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗികമായ സൂക്ഷ്മതയാണ്. പാവ്ലോവിന്റെ ഗവേഷണത്തിൽനിന്നു, മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി ഉറങ്ങുകയോ പൂർണ്ണമായി ഉണരുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു തെളിയുന്നു. അവൻ വളരെ ഏകഗ്രന്തയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ അധികഭാഗവും സുഖനിദ്രയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ 'നാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കം മുഴുവനും വിധൃതമാകുന്നില്ല. അതിന്റെ പ്രധാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിധാരണം വളരെയധികം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുയ്യുള്ള. ഈ ഘട്ടത്തിലും അതിൽ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ജാഗ്രത്തായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിദ്രയിൽ ലയിച്ച ഒരു മാതാവ് ഇടിവെട്ടുന്നതുപോലും അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും, സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഭാഗമകുഞ്ഞിന്റെ ചെറിയ രോദനം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഉണരുന്നതു പലരും കണ്ടിരിക്കാം. പാവ്ലോവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഇതിനെക്കാൾ നല്ല തെളിവു മററില്ല.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടു മനോമണ്ഡലത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്ന ആശ്ചര്യപരിവേഷം നിശ്ശേഷം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മനശ്ശാക്തികൾ ശരീരത്തിന്റെ സാമാന്യമായ ഒരു ധർമ്മമാത്രമാകുന്നു. അത് അഭൗമമായ ഒരു പ്രവണതയാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം തൃജിതമാക്കി നിവൃത്തിയില്ല. വിശ.

പ്പിലും ദാഹത്തിലും കലന്നിട്ടുള്ള ദിവ്യത്വമാത്രമേ തലച്ചോറിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളിലും കാണുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നാം ഒരുപക്ഷേ നിരാശാജനകമായ ഒരു നിഗമനത്തിനു പ്രേരിതരായിപ്പോകുന്നു. ഒന്നുകിൽ മനസ്സ് എന്നൊന്നില്ലായിരിക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വവും ചിന്തയായിരിക്കണം. ഇതിൽ ഏതാണ് ഉത്തമമെന്നും സ്വീകാര്യമെന്നുള്ളത് അവരവർതന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഏതു സ്വീകരിച്ചാലും കൂടുതൽ വിശേഷമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഏനിയ്ക്കു തോന്നുന്നത്.

മലയാള ശൈലി

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്: കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ

നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഭാഷാ സംബന്ധമായ വിമർശനം പ്രായേണ, “ഈ വാക്കു ശരിയാണോ, ആ വാക്കു തെറ്റല്ലേ” എന്നും മറ്റും മാത്രമാണല്ലോ. വാക്കുകളെ വാക്യത്തിന്റെ ഏതേതു ഭാഗത്തു ഏതേതുവിധം പ്രയോഗിച്ചാലാണ് ഭാഷ പ്രസന്നവും ഉജ്ജ്വലവുമാവുക; പദവിന്യാസത്തിൽ എന്തെല്ലാം തരക്കേടുകൾ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പല വാക്യങ്ങളും വികൃതവും നിഷ്ജീവവുമാകുന്നത്—എന്നും മറ്റും ആരും ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ചതായി കണ്ടിട്ടില്ല. വാസ്തവമാലോചിച്ചാൽ ഭാഷയുടെ ജീവൻ കിടക്കുന്നത് ഈ ‘ഭാഷാശൈലി’യിലാണ്; വ്യാകരണപ്രകാരവും നിഘണ്ടുപ്രകാരവും സുബദ്ധമായ വാക്കുകൾമാത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതിലല്ല.

ദീപ്യയുടെ ജീവപ്രധാനമായ ഈ ശൈലിയുടെ നാനാമുഖങ്ങളെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ മുഖ്യമായി സവിസ്തരം വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടവിടെ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു തിരുത്തിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു നോക്കിയാൽത്തന്നെ ഈ ശൈലിയുടെ ജീവൻ കണ്ടറിയാം. ഒടുവിൽ, നല്ലൊരു ചെറുകഥതന്നെ ഈവിധത്തിൽ തിരുത്തി രണ്ടു പത്തിയായി ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൂടി വായിച്ചുകഴിയുമ്പോഴെയ്ക്ക, നിങ്ങൾക്കു ഭാഷാസംബന്ധമായി പുതിയൊരു വെളിച്ചം കൈവന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. വില 1 ക. 8 ണ.

മാതൃഭൂമി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് പബ്ലിഷിങ്ങ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്, കോഴിക്കോട്.