

টমাস হেনরি হাক্সলি

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)

, ছিলেন ইংরাজ জীববিজ্ঞানী, জীবাণুবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, এগনস্টিসিজম (অজ্ঞেয়বাদ, বস্তুজগতের বাইরে ট্র্যাক্স বা পরম কে নো কিছু সম্বন্ধেজ্ঞানলাভ সম্ভব নয়) নামক দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠাতা।

হাক্সলি শিক্ষিত পরিবারের সত্তান এবং তাঁর পরিবার কোনোদিন গরিব না হলেও সচ্ছল ছিল না। হাক্সলির ছেলেবেল এর কথা খুব বেশি কিছু জানা যায় না। শুধু কয়েকটি বিষয় তাঁর স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে। যেমন তাঁর দু'বছরের স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত খারাপ, তাঁর মা তাকে সমস্ত দিক থেকে গড়ে তুলেছিলেন, ১২ বছর বয়সে তিনি জার্মান ভাষা। শিখেছেন এবং তিনি ভূবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর খুব ইঞ্জিনিয়ার হৰার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তিনি তা পড়ার সুযোগ পাননি। তবে বিজ্ঞানের ছোটখাটো পরিকল্পনে তিনি ছেলেবেলা থেকে আগ্রহী ছিলেন। যাই হোক, ১৫ বছর বয়সে তিনি একজন চিকিৎসকের কাছে (সম্পর্কে তাঁর দিদির বর) শিক্ষানবিসি থাকার জন্য নিযুক্ত হন। সেখান থেকে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য আগ্রহী হন ও জলপানি পান এবং ছাত্রাবস্থাতেই একটি গবেষণ পত্র প্রকাশ করেন।

২১ বছর বয়সে তাঁর জলপানির মেয়াদ শেষ হয়, অথচ তখনও তিনি স্নাতক হননি। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই তিনি 'ব্যাটেলনেক' নামক একটি জাহাজে সরকারী সার্জেনের পদ পেয়ে যান। এর পরের চার বছর তিনি জাহাজে ঘূরে বেড়ান। তবে যে স্থানে জাহাজ নোঙ্গর করে, সেখানে তিনি তাঁর মাইক্রোস্কোপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে সামুদ্রিক প্রাণীদের বিষয়ে জ্ঞান আহরণ শু করে দেন।

এইরকম প্রতিটি বন্দর থেকে তিনি যথেষ্ট সংখ্যক সামুদ্রিক প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তা নিয়ে গবেষণাপত্র লিখে ফেলেন। এই প্রাণীদের সম্পর্কে তিনি রয়্যাল সোসাইটি এবং রয়্যাল ইনসিটিউটের পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেন। এইসব লেখা সেই সময়ের পুরোধা জীববিজ্ঞানীরা সাদৃশ্যে গুহ্য করেন। তাই ১৮৫০ সালে যখন তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন তখন তাঁকে রয়েল সোসাইটির সদস্য করে নিতে অসুবিধা হয়নি। যদিও তখন তাঁর বয়স রয়েল সোসাইটির সদস্য হবার পক্ষে যথেষ্ট কম ছিল।

এই সময় হাক্সলি রয়েল নৌবাহিনী থেকে তাঁর গবেষণার কাজের জন্য তিনি বছর সবেতন ছুটি আদায় করেন। তিনি ভেবেছিলেন, এই তিনি বছর গবেষণা করে অস্তত একটা ডিপ্রি তিনি পেয়ে যাবেন। কিন্তু ২৬ বছর বয়সে রয়েল সোসাইটির সদস্য হবার পর ঐ ডিপ্রি অর্জন করার আগ্রহ তাঁর চলে যায়। শুধুমাত্র তাঁর জীবনে ডিপ্রি বলতে সম্বল ছিল পশ্চিম ইউরোপের অস্তত আটটি বিদ্যালয় থেকে পাওয়া সাম্মানিক ডক্টরেট ডিপ্রি গুলি।

অবশ্য এরই মধ্যে তিনি বিভিন্ন প্রাণীদের দেহের গঠন ও ত্রিয়াকলাপ সম্পর্কে গবেষণাপত্র প্রকাশ করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া তিনি বিজ্ঞান কী, জীবাণুবিদ্যার পদ্ধতিতন্ত্র কী হওয়া উচিত, বিজ্ঞান - শিক্ষা কেমন করে দেওয়া যেতে পারে, স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কর্মপ্রত্বিয়া কী ভাবে হয়, মেদগ্রন্থ প্রাণীর করোটির গঠন কেমন ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য চমৎকার লেখা লেখেন।

১৮৫৪ সালে তাঁকে নৌবাহিনীর কাজে যোগ দেওয়ার জন্য তলব করা হয়; কিন্তু গবেষণার কাজ শেষ হয়নি, এই অজুহ

তাতে তিনি আরও ছুটি চান। তখন তাকে নৌবাহিনী থেকে ছাঁটাই করা হয়। এই সময় তিনি অস্ট্রেলিয়ায় এবং সেখানে তিনি হেনরিয়েটা নামী কে মহিলার প্রেমে পড়েন। তাঁকে বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়ায় থেকে যাবেন এমন সিদ্ধান্ত তখন প্রায় নিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের জন্য চাকরির সুব্যবস্থা তখন অস্ট্রেলিয়ায় তেমন ছিল না। তাই তাঁকে সিদ্ধান্ত তখন পাণ্ট তাতে হয়।

ততদিনে তিনি লন্ডনের সরকারি মাইনস স্কুলে প্রথমে আংশি ক সময়ের জন্য এবং পরে পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। এছাড়া তাঁর লেখার হাতও ছিল অসম্ভব ভালো, সেই সময় লিখেও তিনি যথেষ্ট রোজগার করেন। ১৮৫৫ সালে হেনরিয়েটা লন্ডনে আসেন এবং হাস্কলির শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। পরবর্তী জীবনে অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, এডিনবরা এবং অন্য আরও বিবিদালয় থেকে অনেক লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব তাঁর কাছে এলেও তিনি তাঁই এই মাইনস স্কুল ছেড়ে কোথাও যাননি। এই স্কুলকে তিনি শেষ পর্যন্ত গ্রেট রয়েল কলেজ অব সায়েন্স -এ রূপান্তরিত করেন।

বিবাহিত জীবনে হাস্কলি অত্যন্ত সুখী মানুষ ছিলেন। তাঁর আটটি সন্তান ছিল, এর মধ্যে শুধু প্রথম সন্তান নোয়েল শৈশব বাস্থায় মারা যায়। তাছাড়া প্রতিটি সন্তান বিজ্ঞান বা শিল্পকলায় অত্যন্ত কৃতী মানুষ হয়েছিলেন।

১৯৮৫ সালে ডারউইনের অরিজিন ... লেখা বই হিসাবে প্রকাশ করার ব্যাপারে হাস্কলির অবদান ছিলে অনেকখানি। তবু তিনি ডারউইনের এই তত্ত্বের ব্যাপারে তাঁকে একটি সবাধানবাদী দিয়েছিলেন, যা অত্যন্ত গুরুপূর্ণ রাগে পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়। ডারউইন তাঁর অভিব্যক্তির তত্ত্বে বলেছেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির রূপান্তর ঘটে থাকে সর্বদা ধীরলয়ে। এই ধারণাটি ডারউইনের মাথায় তুকেছিল তাঁর ভূমিজ্ঞানের শিক্ষক লায়েলের শিক্ষা থেকে। এই ব্যাপারটি মনে করিয়ে দিয়ে হাস্কলি তাঁকে একটি চিঠিতে লেখেন, “...কেন যে আপনি শুধুমাত্র ঐ ধীরলয়ে রূপান্তরের’ বিষয়টিতে জেদ ধরে বসে আছেন, তা আমার কাছে এখনও বোধগম্য নয়। আমার তো মনে হয়, জীবের অভিব্যক্তিতে মাঝে মাঝে উল্লম্ফনও ঘটে।”

পরবর্তীকালে জীবাণুবিজ্ঞানী গুল্ল এবং এলরিজ আবিষ্কার করেন যে, প্রাণিগতে পর্বের রূপান্তর প্রত্রিয়ায় মাঝে কিছু পর্যায়ে, এমনকি জিনগত পরিবর্তন যথেষ্ট জমা হলেও প্রাণীদের গুণগত কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। পর্বের এই পর্যায়কে তাঁরা নাম দেন *stasis phase*। আর এরপর কোনো উল্লম্ফনের মধ্যে দিয়ে প্রাণীদের পর্বান্তর ঘটে থাকে, যাকে তাঁরা বললেন *Punctuated Equilibrium*.

হাস্কলির সঙ্গে আরও যে দু'জন বিজ্ঞানী, ডারউইন ও আলফ্রেডকে একত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছিলেন, তাঁরা হলেন চার্লস লায়েল ও নাইট হ্রকার। যাই হোক, পরবর্তীকালে প্রকাশিত ডারউইনের অরিজিন ... বই সেই সময়ে শুধু জীববিজ্ঞান নয়, সাধারণভাবে সামাজিক জীবন বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলে। এই সময় থেকে হাস্কলি হয়ে ওঠেন ডারউইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি ডারউইনের থেকে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। তবু সাধারণভাবে দেখা যেত, ডারউইন সব সময় লেকচার্স আড়ালে থাকতেন; কিন্তু জনসমক্ষে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাস্কলি উঠে পড়ে লেগে রয়েছেন। এ ব্যাপারে বিখ্যাত হয়ে আছেন বিশপ উইলবারফোর্সের সঙ্গে তাঁর ১৮৬০ সালের বিতর্কটি। বিষয়টি কতখানি গুরুপূর্ণ ছিল তা আমরা এখন অনুমানও করতে পারব না। কারণ এই ঘটনাকে বিচার করা হয় পাশ্চাত্য সমাজে বিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্বের স্থায়ী বিচ্ছেদের বাঁক হিসাবে।

যাই হোক, ১৮৬০ সাল থেকে হাস্কলি, জীবাণুবিদ্যা, প্রাণী - প্রশিক্ষণবিদ্যা, প্রগালীকরণবিদ্যা (পাখিদের শ্রেণীবিভাগ) ইত্যাদির ওপর অনেক গবেষণা করেন। তিনি লন্ডনের ভূমিজ্ঞান সমিতির প্রথমে সচিব ও পরে সভাপতি হন। তিনি রয়্যাল কলেজ অব সার্জেন্সের হান্টেরিয়ান প্রোফেসর হন। অনেক কয়েকটি রয়েল কমিশনের সম্মানিত সদস্য হিসাবে তিনি কাজ করেন বেং এথনোলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতিও নির্বাচিত হন। তিনি দক্ষিণ লন্ডনের ওয়াকির্ম্যানস কলেজের সম্মানিয় অধ্যক্ষের পদও অলংকৃত করেন। এছাড়া সারা দেশ জুড়ে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার জন্য অসংখ্য আলোচনাসভায় বন্ড হিসাবে যোগ দেন। এই সঙ্গে মনেরাখতে হবে শ্রমজীবী মানুষদের তিনি যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং তাঁর কোথাও তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি ছুটে যেতেন।

১৮৭০ সাল নাগাদ তিনি লন্ডনের স্কুল বোর্ডের একজন ক্ষমতাশালী সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন। এইবার তিনি তাঁর ভাবনা চিন্তাকেয়েতোপযুক্তভাবে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে কাজে লাগান। সেই সময় লক্ষ্য করা যায়, একদিকে পত্র - পত্রিকায় নানা

লেখার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা কী হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত জানিয়ে চলেছেন। অন্যদিকে নিজে আলে চনা সভায় উপস্থিত থেকে বা অন্য সভাদের প্রভাবিত করে তিনি বিট্টেনে এক আধুনিক বুনিয়াদি শিক্ষাত্ম চালু করতে উঠেপড়ে লেগে আছেন এবং পরিশেষে সমর্থ হয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল পরবর্তী ৭৫ বছর বিট্টেনে ঐ শিক্ষাত্ম, শুধু বুনিয়াদি স্তরে নয় উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাতেও চালু রইল। এমনকি এখনও প্রযুক্তির বিপ্লবের কালে বিট্টেনের যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে তাতে হাঙ্গলির অবদান ও প্রভাব যথেষ্ট।

এই পর্যায়ে তিনি এনসাইক্লোপেডিয়া বিট্টানিকার নবম মুদ্রণে অনেকগুলি রচনা লেখেন, বিজ্ঞানের বিষয়ে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকরচনা করেন। বিজ্ঞানশিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি রয়েল সোসাইটির প্রথমে সচিব ও পরে সভাপতি নির্বাচিত হন এবং লন্ডন বিবিদ্যালয়ের সেন্টোর হন। এই সময়ে জনস্ত হপ্কিনস বিবিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি অমেরিকা যান এবং ছোড়ার অভিযন্ত্রি নিয়ে চমৎকার বন্তব্য রাখেন।

তিনি স্কটল্যান্ডের এবারডেন সংশোধনাগার বিবিদ্যালয়ের রেকটার নির্বাচিত হন। এছাড়া ওয়ার্কিং ম্যানস ক্লাব এবং তাঁদের ইনসিটিউট ইউনিয়ন গড়ে উঠার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। এটন কলেজের গভর্নর হয়ে সেখানে কেমন করে বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতি করা যায়, এ বিষয়ে তিনি প্রচুর কাজ করেন। এছাড়া লন্ডনের বিত্বান মানুষদের কাছে তিনি আবেদন জনান, তাঁরা যেন দেশের প্রযুক্তি সংত্রাস্ত শিক্ষার উন্নতির প্রকল্পে মুক্তহস্তে দান করেন। মনে রাখতে হবে, এত কাজের মাঝে তিনি মাইনস স্কুলে পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত থেকে ছেলে পড়াচেছেন এবং নিজেদের গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৭৮ সালে মূল গৌক ভাষায় অরিস্ততলের দর্শন পড়ার কথা তাঁর মনে হয় এবং তিনি গৌক ভাষা শিখতে শু করেন। ইতোমধ্যে তিনি ফরাসি, জার্মান, ইতালি, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষাতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছেন। এইবার দর্শনে তাঁর অগ্রহ গভীর হয় এবং দেকার্ত, বার্কলি, হিউম প্রমুখের ওপর তিনি চমৎকার কতকগুলি লেখা লেখেন। তাঁর ধর্মতত্ত্বের ওপর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং নিজের অবস্থানটি বোঝাতে তিনি ‘অজ্ঞেয়বাদী’ শব্দটি ব্যবহার করেন।

১৮৮৫ সালে হাঙ্গলির মনে হয়, তাঁর এবার সম্মাস ধর্ম প্রস্তুত করা উচিত, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেননা। এই পরিকল্পনা করে তিনি ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে শু করেন। ধীরে ধীরে সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সরে আসতে থাকেন। কিন্তু তিনি যে তখনও কথানি ‘দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন’ -- এ তেজি মানুষ, মাঝে মাঝেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবশেষে এর চার বছর পর সতাই তিনি লঙ্ঘ ছেড়ে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে এক নির্জন গ্রামে চলে যান। ঐস্থানে বাস করেও তিনি লেখালেখির মধ্যে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেন। অবশেষে ১৮৯৫ সালের ২৯ শে জুন নিউমোনিয়া রোগে অত্রাস্ত হয়ে তাঁরই লেখার ফ্রফ দেখতে দেখতে তিনি মারা যান। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে, উত্তর লন্ডনে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যক্তিরেকে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

হাঙ্গলি, সারা পৃথিবীর শিক্ষিত মানুষজনের কাছে নমস্য ব্যক্তি। নিজের দেশে তিনি সম্মান, খ্যাতি যাই পেয়ে থাকুন দেশের সীমানার বাইরে তিনি অস্তত ৫৩টি দেশের বিজ্ঞান - সমাজের সম্মানিত সদস্য ছিলেন। এই দেশগুলি হল ইঞ্জিনের, রাশিয়া, সুইডেন, ইতালি, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রিয়া, ফ্রশিয়া, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ইত্যাদি।

যদিও তাঁর থেকে অনেক বড় মাপের অনেক বিজ্ঞানী তাঁর সময়ে জন্মেছেন; কিন্তু তাঁর মতো কোনো একজন মানুষ এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশের তথা পৃথিবীর বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতিকল্পে বা সার্বিকভাবে জাতির জনমানসে যুক্তিবিচারবোধের ধারা গড়ে তোলার জন্য এই পরিমাণ কাজ করতে পারেননি বা এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি -- এ কথা তাঁর শক্তরাও অকুণ্ঠিতে স্থীকার করেন। এই বিচারে বলা যেতে পারে, পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হাঙ্গলি ছিলেন তাঁর প্রজন্মে এবং পরবর্তী আরও অনেক প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

তাঁর ভাবনাচিত্তার প্রভাব শুধু তাঁর সময়ে নয়, তাঁর পরবর্তী বহু প্রজন্মের মানুষকে প্রভাবিত করেছে এবং আজও করে চলেছে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে হাঙ্গলির একটি ক্ষীণ যোগসূত্র আছে। রাণী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জয়ত্বাকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের বড় শহরগুলিতে বিজ্ঞান গড়ে তোলার জন্য ১৮৮৭ সালে ইম্পিরিয়ল ইনসিটিউট নামক একটি অগ্রগামী সংগঠন প্রস্তুত কর

। হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান - প্রযুক্তির প্রচার ও প্রসারের জন্য আটটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে এর প্রস্তুতি হিসাবে লন্দনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়টি জনপ্রিয় করার জন্য ১৮৮৬ সালে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে এদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। যদিও এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত আরও মজবুত করা। যাই হোক, এইসংগঠনের সাহায্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলগুলি মানুষের কাছে পৌছাবে এই ধরনের উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে হাঙ্গলি বড়ন্দৰ বনপ্রস্তর পত্রিকায় ১৮৮৭ সালের ২০শে জানুয়ারি বিজ্ঞান ও শিল্প - প্রযুক্তির মেলবন্ধনকে সামনে রেখে একটি লেখা লেখেন, “আমি চোখের সামনে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি যেদিন বিজ্ঞান - প্রযুক্তির অগ্রগতিকে ভালোবেসে এই ইম্পিরিয়ল ইনসিটিউট নামক সংগঠনটির ছাতার তলায় সব ধরনের মানুষ যেমন পুঁজিপতি, কারিগর প্রমুখ সবাই মিলিত হতে পারবেন। এটা হবে তাঁদের মিলনক্ষেত্র যেখান থেকে তাঁরা আরও উন্নত পর্যায়ের শিল্প - বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের গুরুতর প্রগলিকে সমাধানের জন্য উপযুক্ত ও যথায়থভাবে চৰ্চা করতে পারবেন, পরম্পর মতামত বিনিময় করতে পারবেন। এরই সঙ্গে এক একটি শিল্প - বাণিজ্যের বিবিদ্যালয় তৈরি হবে যেখান থেকে প্রথাগতভাবে সারা দেশের মেধাবী সন্তানদের চৰ্মকার কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে আরও অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে।”

অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism)

এই কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ ‘agnostos’ থেকে। এর অর্থ, যা জানা সম্ভব নয়। এই কথাটির মধ্যে দিয়ে আমরা বোঝাতে চাই, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া আমরা অন্য আর কিছু জানতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানে এই কথাটি ব্যবহার করা হয় সংশয়বাদের (Scepticism) সমার্থক হিসাবে। অর্থাৎ সাধারণভাবে ধর্ম, বিশেষত খ্রিস্টধর্মের অনুবিসের বিদ্বে একে দাঁড় করানো হয়।

১৮৯৬ সাল নাগাদ হাঙ্গলি লন্দনের মেটাফিসিক্যাল সোসাইটির একটি সভায় এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। পরে এ সম্পর্কে তিনি স্মৃতিচারণে বলেছেন, “এই শব্দটা আমার মাথায় এল চার্চের ইতিহাসে ব্যবহৃত হওয়া Gnostic শব্দটির ঠিক বিপরীত শব্দ হিসাবে। যেখানে তাঁরা দাবি করেছেন, এই ঈরূপের ব্যাপারটিতে তাঁরা সবই জানেন, বোঝেন। তখন আমার মনে হল, তাহলে বলতে হবে এ ব্যাপারে অমি অজ্ঞ।”

এরপর হাঙ্গলি তাঁর লেখাপত্রে এই শব্দটি ব্রহ্মাগত ব্যবহার করেন। তখন থেকে এই শব্দটি চালু হয়ে যায়। তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন খ্রিস্টধর্মের ঐতিহ্যানুসারে ঈরূপবিসের বিদ্বে দাঁড়াবার জন্য। কিন্তু তিনি এর পরিবর্তে বা এর বিপরীতে ঈরূপবিসের বিষয়টিকে মূলতুবি রাখতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ ঈরূপ আছে কি নেই, এই বিতর্ক তাঁর কাজের বিষয় নয়, তাই তিনি এটি এড়িয়ে যেতে চান।

পরবর্তীকালে যেভাবে এই শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং সাধারণ কথাবার্তায় এটি ব্যবহার করা হয়, তাতে বোঝা যায়, এতে দুটি বিষয় অন্তঃসম্পর্কিত; কিন্তু এক্ষেত্রেও সুস্পষ্টভাবে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। যেমন কোনো একটি বিষয় চরমভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, কারণ তার জন্য যে সমস্ত প্রমাণদি প্রয়োজন তা কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে ঈরূপের বিষয়েও এই প্রয়োজন প্রসঙ্গটি আমরা তুলতে পারি। অবিস বা সন্দেহ, ঈরূপবিসীদের মনেও থাকে; কিন্তু তা তাদের ঈরূপবিসে কোথাও বাধার সৃষ্টি করে না। পরিবর্তে এই ধরনের সন্দেহ বা অবিস যেমন, মানুষের সঙ্গে ঈরূপের সম্পর্ক কী, এই কথা বুঝতে সাহায্য করে, যার ওপর ভিত্তি করে ধর্মের নতুন টীকা - ভাষ্য তৈরি হয়।

কিন্তু হাঙ্গলি যেভাবে ‘অজ্ঞেয়বাদ’ কথাটিকে ব্যবহার করেছেন তাতে এই কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি এই শব্দটির মধ্যে দিয়ে ধর্মের নতুন টীকা - ভাষ্য বোঝাতে চাইছেন না। বিশেষত মানব ও ঈরূপের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি তিনি রাজনৈতিক টীকা - ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। যেমন তিনি বলতে চান, জগতে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা অনেক কিছুই দেখবেন বলে আশা করেন; কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। সুতরাং তখন আর এসে যায় তাহলে কী কোনো জগৎপ্রভুর ইচ্ছায় এই ঘটনাগুলি ঘটছে না কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ঘটনাগুলি ঘটছে? আর তারপরই আর উঠবে, তাহলে কে এই জগৎ - সংসার পরিচালনা করে?

বাস্তবিক এই প্রাচি হাঙ্গলিকে সামনে আনতে হয়েছিল ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব সর্বসমক্ষে প্রমাণ ও প্রচার করার

জন্য। এর জন্য হাঙ্গলি ও তাঁর কমরেডদের কম লড়াই করতে হয়নি। কারণ তখন যাঁরা ডারউইনের অভিব্যক্তির তত্ত্বকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করলেন এবং প্রচার করতে চাইলেন, তাঁদের এ ব্যাপারে দার্শনিক দিক থেকে ব্রিয়েশনিজম বা সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধিতা করতে হল। কারণ জীবনবিজ্ঞানে তখন ব্রিয়েশনিজমই একমাত্র ভাবধারা হিসাবে চালু ছিল। এই বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা স্বাভাবিক কারণে অজ্ঞেয়বাদীরা এসে পৌছলেন। তাই তাঁর স্বাভাবিকভাবে হয়ে উঠলেন খ্রিস্টার্মে অবিস্মী ও তার বিরোধী! এখানে ধর্মাবলম্বীদের সুবিধাহলয়ে, ‘ধর্মবিরোধী’ এই ছাপ তাঁরা দিতে পারলেন। অথচ খ্রিস্টার্মের বিরোধিতা করা এই অজ্ঞেয়বাদীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল না।

ব্যাপারটি বিচার করলে এইরকম দাঁড়ায়। ডারউইনের অভিব্যক্তির তত্ত্বকে যাঁরা মানছেন তাঁরা সৃষ্টিতত্ত্বকে অঙ্গীকার করতে বাধ্যহচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চার্চেরও বিরোধী হয়ে পড়ছেন। তখন তাঁদের একটি ধর্মীয় - দার্শনিক অবস্থান বেছে নিতে হচ্ছে। এই অবস্থানটি তৈরি করার ক্ষেত্রে, ‘অজ্ঞেয়বাদ’ ঐ সময় গুরুপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই সময়ে বহু বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও পণ্ডিত মানুষজন এই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের এখানে যেমন গোঁড়া বেদের হিন্দুত্বকে অঙ্গীকার করতে চেয়ে ব্রাহ্মধর্মের (অক্ষয় দত্ত?) উত্থান ঘটেছিল। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর নিজের ভাবনাচিত্তা সম্পর্কে যে । বলতেন তাতে তাঁকেও ‘অজ্ঞেয়বাদী’ আখ্যা দেওয়া যায়।

ইংল্যান্ডে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে অজ্ঞেয়বাদের লড়াই আর শুধুমাত্র খ্রিস্টার্মের বিপক্ষে লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। এই লড়াই আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ল। কারণ খ্রিস্টার্মের বিস্মকে যাচাই করা বা তাঁর সমস্ত মতামতকে তথ্য - প্রমাণাদি সহ যাচাই করার ক্ষেত্রিতে। পরবর্তীকালে দেখা গেল, ন্যায় - প্রত্যক্ষবাদ (Logical Positivism) যার সঙ্গে অজ্ঞেয়বাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে, কতগুলি বিষয়ে যেমন চরম সত্য কী এবং তা কখনই জানা যাবে না, ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার ক্ষেত্রে, অজ্ঞেয়বাদকে পিছনে ফেলে সামনে চলে এসেছে। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ দর্শনের ইন্ডিয়োপাত্তবাদের (empiricism) ধারার সঙ্গে অজ্ঞেয়বাদের উৎপত্তি ও বিকাশের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

অজ্ঞেয়বাদ সম্পর্কে হাঙ্গলির মতামত থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর একটি হল, কোনো বিষয় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ইত্যাদিসম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হল এই জানা বা না জানার সম্পর্কসূত্রে ধর্মমতের অবস্থান। কিন্তু শব্দার্থ বিচার করলে অজ্ঞেয়বাদকে এতদূর বিস্তৃত করা যায় না। যাই হোক, লেনিন তাঁর materialism and Empirio – Criticism (1908) পুস্তকে দর্শনের দুটি চরম অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি একদিকে যথার্থ বস্তুবাদের চরম অবস্থান কী হতে পারে তা বলেছেন, তেমনি বার্কলির ভাববাদের চরম অবস্থানও দেখিয়েছেন। এই বিষয়টি আলোচনা করতে চেয়ে তিনি অজ্ঞেয়বাদকে বলেছেন, হিউমের সংশয়বাদ আর কান্টের বস্তুবাদের মাঝামাঝি একটি অবস্থান (halfway house)। অজ্ঞেয়বাদ বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, প্রকৃতিকে কখনই সম্পূর্ণরূপে জানা যাবে না। একথা কান্টের ‘things - in- themselves’ ভাবনাকেই সমর্থন করে।

হাঙ্গলির অধর্মীয় অজ্ঞেয়বাদ : হাঙ্গলি যে অজ্ঞেয়বাদের কথা বলছেন তাঁর মধ্যে একটা কর্তৃত্বপ্রায়ণতার ব্যাপার আছে। অর্থাৎ তিনিই নানা জানাকে ‘গৌরবান্বিত’ করছেন না বা এখন কথা বলছেন না যে যেহেতু কোনো কিছু ঠিকমতো জানা যাবে না, সুতরাং জানারচেষ্টা বৃথা। উল্লেখ করে জানাচ্ছেন, এটা কোনো ধর্মীয় কৃত্য নয়, এটি একটি পদ্ধতিতত্ত্ব। যাতে যুক্তি - বুদ্ধি প্রয়োগ করে জানার আপাগ চেষ্টা চালানো হবে এবং যতদূর জানা সম্ভব তাঁর চেষ্টা করা হবে। তাঁরপর যতটুকু জানা গেল তা স্মীকার করে নিতে হবে এবং সততার সঙ্গে স্মীকার করতে হবে যে এইটুকুই আমার জ্ঞানের সীমা; কিন্তু এর জন্য আমার কোনো অগোরব নেই।

আশৰ্চ হলেও সত্য যে ঠিক এই কথাই আমরা বলতে শুনেছি, ব্রিটিশ গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানদার্শনিক ক্লিফোর্ডকে তাঁর ‘The Ethics of Belief (1876)’ শীর্ষক রচনাটিতে। তিনি বলেছেন, উপযুক্ত তথ্য - প্রমাণাদি ছাড়া কোনো কিছু বিস করা একেবারে ঠিক নয়। যাই হোক, পরবর্তীকালে পদ্ধতিবিজ্ঞানী বানান তাঁর নিজের বিজ্ঞানদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে যে ভাবধারার প্রবর্তন করেন তাকে তিনি বলেন Provisionalism। যদিও তিনি এই বিষয়ে বিজ্ঞারিত কিছু লিখে যাননি, তবু আমাদের মনে হয় এ ব্যাপারে বিজ্ঞানী বানান, হাঙ্গলিরসার্থক উত্তরসূরি ছিলেন।

হাঙ্গলির ঠাকুমা

ইউরোপে বহুকাল পূর্বে যখন কঙ্গনায় অ্যাডভেঞ্চার করার তুলনায় বাস্তবে করে দেখানোর স্পৃহা বজায় ছিল, তখন সে কালের যুবকরা নানা পেশা নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করতেন এবং কালত্রমে প্রকৃতিবিদ্ হয়ে উঠতেন। যেমনটি ঘটেছিল ডারউইনের ক্ষেত্রে, যিনি ১৮৩১-৩৬ সালে বিগল জাহাজে, ক্যাপ্টেনের স্থান হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন এবং কালত্রমে প্রকৃতিবিদ্ হয়ে উঠেছিলেন। আবার ডারউইনের থেকে প্রায় ষোলো বছরের ছোট হাঙ্গলি, হয়তো ডারউইনকে ঈর্ষান্বিত করে, র্যাটেলন্সেক নামক একটি জাহাজে ১৮৪৬-৫০ সালে, প্রধানত অঞ্চলিয়ার আশেপাশের সমুদ্রে ভেসে বেড়ান।

হাঙ্গলি ১৮৪৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর বোনকে নেটি সম্পর্কে লিখছেন, “এত মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে আমি আগে কখনো দেখেনি। ও মানুষকে খুব ভালোবাসতে পারে এবং প্রয়োজনে সব ত্যাগ করতে পারে।” নেটির একমাত্র যে ক্রটি হালের ঢোকে পড়েছিল তাহল, একজন বিস্তৰণ ঘরের মেয়ে হয়ে হালের মতো এমন একজন ছন্নছাড়া মানুষের হাতে ও অর্বাচীনের মতো নিজের সুখ-দুঃখ সব সঁপে দিতে চাইছে। ১৮৫০ সালে হল, অঞ্চলিয়া থেকে লন্ডনে ফিরে যান এবং প্রায় পাঁচ বছর অপেক্ষা করার পর নেটি লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এরপর লন্ডনে তাঁদের শুভ পরিণয় হয়, তখন হাল একজন নামকরা সার্জেন ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। তাঁদের দাস্তান্ত্র জীবন সমস্ত দিক থেকে সফল ছিল। তাঁদের সাতটি সন্তান হয়। এর মধ্যে বড় ছেলে নোয়েল অল্প বয়সে মারা যায়। এছাড়া প্রতিটি সন্তান ছিলেন কৃতী।

হাঙ্গলি মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রী উনিশ বছর বেঁচেছিলেন। হাঙ্গলি জার্মান, ইতালি ইত্যাদি অনেক কটি ভাষা শিখেছিলেন। ১৮৫০ সালে যখন হাঙ্গলি অঞ্চলিয়া থেকে লন্ডনে পাড়ি দেন তখন তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে ও বিদায়ক লাটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রেমিকা নেটি তাঁকে বিখ্যাত ইতালি কবি তাসোর পাঁচ খণ্ডের *Gerusalemme Liberata* উপহার দেন। এই অপূর্ব মহাকাব্যে আছেন জেসালেম জয়ের প্রথম ধর্মযুদ্ধের কাহিনী। যাই হোক, এরপর নেটি লন্ডনে এসে হালকেবিয়ে করে তাঁর সংসার গড়ে তুলেছেন। এতগুলি ছেলেমেয়েকে বড় করেছেন এবং মানুষ করেছেন; কিন্তু তার থেকেও বড় কথা পৃথিবীতে বিজ্ঞানশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর কোনো একটি মানুষ যদি সব থেকে বেশি কাজ করে থাকেন, তিনি হলেন টমাস হেনরি হাঙ্গলি সুতরাং কঙ্গনা করতে কষ্ট হয় না, এই মানুষটি কতটুকু সংসারে সময় দিতেন!

কিন্তু হাঙ্গলি যে কাজ করে গেছেন বা করতে চেয়েছেন তার ধারাবাহিকতা তাঁর সন্তান - সন্ততিদের মধ্যে রক্ষিত হয়েছিল। এই সম্পর্কসূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, টমাস হাঙ্গলির নাতি প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাঙ্গলি। ঠাকুমা দেখলেন এই জুলিয়ান, বীর বিত্রমে দাদুর পতাকা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সন্তুষ্ট এই কথা মনে রেখে, তাঁর ঠাকুমা ৬০ বছর পর ঐ তাসোর বই ঘরের শেল্ফ থেকে নামিয়ে, ধুলো ঝোড়ে ১৯১১ সালে ২৮শে জুলাই জুলিয়ানের জন্মদিনে উপহার দিলেন এবং লিখেছিলেন “তোমার ঠাকুরদাকে আমি এই বই দিয়েছিলাম।”

৩৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হয় ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যে এই বিকাশ থেমে থাকেন। এখন আমরা জানি, এই প্রাণের বিকাশ এক ধারাবাহিক, অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। কারণ জানা গেছে প্রাণীকোষের উপাদানগুলি যেমন মাইটোক্লিয়া, রাইবোজম সব এক একটি ব্যাকটেরিয়া। এই অবিচ্ছিন্ন প্রাণের বিকাশের প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে মানুষ এসেছে কয়েক লক্ষ বছর পূর্বে, যদিও আমাদের সভ্যতার বয়স বড় জোর পাঁচ হাজার বছর। কিন্তু এই পাঁচ হাজার বছরে হাঙ্গলির ঠাকুরদার ঠাকুমা এইভাবে সঞ্চিত মানবসম্পদ সরবরাহ করেছেন, জীবের বিবর্তনে জৈবিক উপাদানের মতো যুগ যুগ ধরে তাঁদেরসন্তান - সন্ততির মধ্যে দিয়ে। আর এটিকে বলা যায় মানব - প্রজাতির একটি অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা, জীবনচর্চার প্রক্রিয়া।

কমরেডের জন্য লড়াই

ডারউইনের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্রিটিশ সমাজে যে কয়েকটি লড়াই জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে তার মধ্যে একটি হল বিশপ টাইলবারফোর্সের সঙ্গে হাঙ্গলি (হ্রকার?) -এর লড়াই। এ সম্পর্কে একটি মতামত প্রাধান্য পেলেও অসংখ্য ছোটখ

টে অভিমত চালু আছে। অর্থাৎ যথার্থভাবে এই আলোচনাসভায় কী প্রকারের লড়াই হয়েছিল তার নিখুঁত বিবরণ, সাধারণভাবে যে মতগুলিআমরা দেখে থাকি, তার মধ্যে থেকে উদ্বার করা যায় না। কিন্তু কেন এমন লড়াই হয়েছিল? এর কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই সময়ে ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় উদ্বেলিত ব্রিটেন সান্তাজ ডারউইনের তত্ত্বের মধ্যে মুস্ত অর্থনীতি দেখতে পেয়েছিল ত্রিপ্তি উদ্বৃত্তি অপ্লিকেশন। তাই প্রচলনভাবে ডারউইনের জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব (ডারউইনিজম?) রাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত হয়। এই কারণে সংরক্ষণশীল চার্চের বিশপ উইলবারফোর্স এই আলোচনাসভায় মরিয়া হয়ে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন, একথা অনেকের জানা থাকলেও, তা তেমনভাবে প্রচারিত হয়নি। তুলনায় হাঙ্গলিকেই বিজয়ীর শিরোপা দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা এই ঘটনা সম্পর্কে প্রচুর ঘাঁটাঘাঁটির পর যা জানাচ্ছেন তা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে রাখার চেষ্টা করছি।

আমরা জানি অরিজিন ...প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালের নভেম্বরে এবং তখন থেকেই সমস্ত ব্রিটিশ সমাজে এ সম্পর্কে আলোড়ন শু হয়। সুতরাং সমসাময়িক কালের এই আলোড়নের অংশীদার হয়ে British Association for the Advancement of Science সংগঠনটি, অক্সফোর্ডের জীববিজ্ঞানের যাদুঘরের বড় হলে, ১৮৬০ সালের ৩০শে জুন, শনিবার ডারউইনের অভিব্যক্তির তত্ত্ব সমাজের ওপর কী ধরনের সামগ্রিক প্রভাব ফেলেছে এ ব্যাপারে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে।

এই আলোচনাসভায় প্রায় ৭০০ শ্রোতার সমাগম হয়েছিল, এটি প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল এবং এর প্রারম্ভে এক ঘন্টার বন্ধুত্ব দিয়েছিলেন আমেরিকার পণ্ডিত জীববিজ্ঞানী ড. ড্রাপার। তাঁর বক্তব্যের প্রধান বিষয় ছিল, Intellectual Development of Europe Considered with Reference to the Views of Mr. Darwin.

তিনি ছাড়া এই আলোচনাসভায় যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশপ উইলবারফোর্স টমাস হাঙ্গলি, নাইট হক কার (ডারউইনের বন্ধু ও প্রখ্যাত উদ্বিদবিদ) প্রমুখেরা। এই আলোচনাসভা সম্পর্কে সাধারণভাবে যে ধারণা সকলের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে তা এইরকম

১। ড্রাপারের প্রাথমিক বক্তব্যের পর মতামত দিতে উঠে বিশপ ইউলবারফোর্স অত্যন্ত তর্ফক ও নিদাসূচক ভাষায় হাঙ্গলিকে আত্মমণ করেন এবং তাঁর কাছে জানতে চান, হাঙ্গলি পিতামহ বা পিতামহী কোনো দিক থেকে তাঁর পূর্বপুষ্য নরবান ছিল বলে তিনি স্ফীক করেন।

২। এর উত্তর দিতে উঠে হাঙ্গলি অত্যন্ত জোরালো, পরিষ্কার ও দ্যথাহীন ভাষায় বিশপের প্রতিবাদ করে জানান যে কোনে সম্ভাস্ত পূর্বপুষ্যের মিথ্যা বাঞ্ছিতার তুলনায়, তাঁর পূর্বপুষ্য ছিল নরবানর, এই পরিচয় দিতে তিনি মোটেই কুণ্ঠিত বা লজ্জিত নন বা পরিবর্তে গর্ববোধ করেন।

৩. বিশপের মুখের ওপর এমন জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের দ্বারা তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এরপর শতাধিক বছর ত্রামাগতভাবে প্রচারের ফলে এই বিতর্ক সমগ্র বিশ্ব, ধর্ম ও বিজ্ঞানের লড়াইয়ের দিকচিহ্ন হিসাবে বিশেষ মনোযোগ ও গুরুত্ব লাভ করে এবং বলা হয় যে, এই সময় থেকেই ডারউইনের যুগ শু হয়ে যায়। সুতরাং যুক্তি বনাম অঙ্গীকারীদের বিচারে বা বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানবিরোধিতার বিচারে এই আলোচনাসভাটিকে দিকচিহ্ন হিসাবে ধরা উচিত এবং আরও বলা হয় যে, এই আলোচনায় ধর্মের ওপর শুধু হাঙ্গলি বা ডারউইনের জয় সূচিত হয়নি। এই জয় এই সময় থেকে বিজ্ঞানের যুক্তিবিচারবোধের জয় হিসাবে সূচিত হয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীকালে যাই ঘটুক না কেন, খাঁটি বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হল, এই আলোচনাসভায় ঠিক কী ঘটেছিল তা খুঁজে দেখা। এ ব্যাপারে আমরা ডারউইনের উল্লেখ করতে পারি, এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন কেনন ফারার নামক এক উদারমনা ধর্ম্যাজক। তাঁর স্মৃতিচারণে তিনি ১৮৯৯ সালে হাঙ্গলির সন্তান লিওনার্ড হাঙ্গলিকে চিঠির আকারে লিখেছেন (যা পরে প্রকাশিত হয়)।

এই লেখায় ফারার বলছেন, “বিশপ উইলবারফোর্স আসলে যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল, কেউ যদি মাতা বা পিতার দিক থেকে নরবানরকে আপন পূর্বপুষ্য হিসাবে পরিচয় দিতে চান, তাহলে সেটা কী খুব ভালো শোনায়। তখন এই প্রদর্শ উত্তর দিতে গিয়ে তোমার বাবা বলেন, এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত অপমানজনক এবং কোনো ভদ্রসমাজে এমন মন্তব্য কেউ করবেন এটা আশা করা যায় না। এই কথা বলায় বিশপের লোকজনরাও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু এই বিশপ একজন চমৎকার বাঞ্ছী ছিলেন। আর সেদিনের সভায় বত্তায় বিশপ প্রায় সকল মানুষের মন জয় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি বত্তার শেষে ঐ ধরনের একটি মন্তব্য করায় উপস্থিত সকলে তাঁর প্রতি ষষ্ঠ হন। তাই সব মিলিয়ে আমার অভিমত হল, তোমার বাবারই জয় হয়েছিল; কিন্তু তা জোরালো বত্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। তিনি যেভাবে নিজেকে সংযত রেখে ভদ্রতা, সভ্যতার সঙ্গে আচরণ করেছিলেন তাতে ঐ সভার সমস্ত মানুষ তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। আরও বলার কথা। হল, ঐ সভায় সন্তুষ্ট মানুষজনের মধ্যে একটি বড় অংশের উপস্থিতি ছিল মহিলাদের। সুতরাং বিশপের এই মন্তব্যে তাঁরাও যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানসম্বতভাবে বিশপের বত্তব্যের প্রতিবাদ যদি কেউ করে থাকেন তাহলে তিনি হলেন নাইট হ্রকার।”

ফেরারের এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, বাস্তবিক তাঁই ঘটেছিল। ড্রাপারের দীর্ঘ আলোচনার পর একে একে সব টাই যখন বত্তব্য পেশ করতে ওঠেন, তখন কোনো বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেনি। বিশপ বত্তা দিয়েছেন, হাঙ্গলি বত্তা দিয়েছেন। দুজনের মধ্যে চমৎকার ভাববিনিময় হয়েছে। এর মধ্যে বিশপের চমৎকার বাঞ্ছিতা সকলকে মুঞ্চ করেছে; কিন্তু তিনি মানুষের পূর্বপুরুষ বিচার করতে গিয়ে নরবানরদের টেনে এনে প্রায় একটি অশালীন মন্তব্য করে বসেন। তাতে উপস্থিত সকলে অসন্তুষ্ট হন। এর উত্তরে হাঙ্গলি কী মন্তব্য করেছিলেন, তা ঠিকমতো শোনা বা বোঝা যায়নি। কারণ তখন হলের মধ্যে খুব চিকির হচ্ছিল। তবু এই ধরনের বাদ - প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে আলোচনাসভা চলতে থাকে এবং সবশেষ মন্তব্য করতে ওঠেন হ্রকার এবং তারপর আলোচনাসভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আলোচনাসভার পরের দিন হ্রকার, ডারউইনকে চিঠিতে এইরকম একটি প্রতিত্রিয়া জানাচ্ছেন, “বিশপের এইরম আচরণ দেখে আমার দেহের রন্ধন যেন টগবগ করে ফুটেছিল, তখন খুব হীনমন্যতায় ভুগছিলাম; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম এবার একটু সুযোগ পেয়েছি। তখনই প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম, এ ব্যাটাকে এমন ঘা দেব যাতে ও আর কোনোদিন এইসব বিষয় নিয়ে কোথাও কোনো কথা বলতে না পারে। তাই সেই গোলমালের মধ্যে আমি উঠে টেবিল থাপড়ে সবাইকে থামালাম।

“আমি ওকে তাক করে জোর গলায় দুটি কথা বললাম, (১) সে আপনার অভিব্যক্তির ওপর লেখা কোনো বই না পড়ে আপনারসম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করছে। আর (২) সে উদ্বিদবিদ্যা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখে না। এরপরে আমি অপনার অভিব্যক্তির তত্ত্বের স্ফপক্ষে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। দেখি বিশপের মুখে রা - টি নেই, সে চুপ করে বসে আছে। শ্রোতারাও চুপ করে আমারকথা শুনল। তারপর আমি যখন বললাম আলোচনা শেষ তখন সবাই আপনার নামে তুমুল হৰ্ষধ্বনি করে উঠল।”

এই চিঠির উত্তরে ডার উইন হ্রকারকে লিখছেন, “আপনার ভালোবাসার তুলনায় এই জগতে অর্থ, মান, প্রতিপত্তি, ভেগসুখ ইত্যাদি যেন জঙ্গল মনে হয়।”

এই আলোচনাসভা যে সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে তখন হাঙ্গলির বয়স অনেক কম এবং জনসমক্ষে এমন বত্তা দেবার অভ্যাসও তাঁর তেমন গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ তখনও তিনি ডারউইনের বুলডগ হয়ে ওঠেননি। এ সম্পর্কে তিনি লিখছেন, “অসলে এই আলোচনাসভায় উপস্থিত থাকার মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। ভেবেছিলাম, কী দরকার খামোকা নিজের বা অপরের মানসিক শাস্তি বিহিত করা। কিন্তু আলোচনাসভার শেষে নিশ্চন্দে হ্রকার আর আমি পাশাপাশি হাঁটতে হঁটতে হ্রকারকে বলেই ফেললাম, এই ঘটনায় আমার দিব্যচক্ষু খুলে গেল। বিশপকে দেখে আমি শিখলাম, সাধারণ মানুষের ভালোলাগার মতো করে কথা বলতে পারা কত কঠিন কাজ, অথচতা কতখানি গুহ্যপূর্ণ। পূর্বে আমি এই বিষয়টিকে খুব নিচু চোখে দেখতাম; কিন্তু এখন বুঝছি এই বিষয়টি আমাকে ভালোভাবে, যত্ন করে চৰ্চা করতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে।”

হিপোক্যাম্পাস বিতর্ক

ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠশারীরসংস্থানবিদ্ব ও জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়েনের (১৮০৪ - ১৮৯২) সঙ্গে হাঙ্গলির এই বিষয়ে বিতর্ক শু হয় অরিজিন ... বেবার (১৮৫৯) দু'বছর আগেই। অর্থাৎ ডারউইনের ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব’-এর সঙ্গে এই বিতর্কের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই উপলক্ষ হল, ওয়েন শিম্পাঞ্জিদের ওপর একটি বইয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন নরবানরদের মস্তিষ্কে, মানুষের মস্তিষ্কের তিনটি অঞ্চল নেই, যার প্রধান অংশটি হল হিপোক্যাম্পাস। এর দ্বারা ওয়েন প্রম

গণ করতে চেয়েছেন, মানুষ ও নরবানরদের শারীরসংস্থানে গুণগত প্রভেদ রয়েছে। অর্থাৎ এর থেকে সহজভাবে প্রমাণ করা যায় যে অন্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষ পৃথক এবং আ রা বিশেষভাবে বিশ্বের সৃষ্টি।

আবার ঠিক এই সময়ই হাঙ্গলি বই লিখেছেন *Man's Place in Nature*। তাতে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন, মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে জীবের অভিযন্তির প্রবাহী পত্রিয়ায়। এই অভিযন্তির পত্রিয়ায় নরবানররা হল মানুষের পূর্বপুরু এবং অয়তনে ছোট হলেও নরবানরদের এমনকি বানরদের মতিক্ষেত্রে হিপোক্যাম্পাস আছে। প্রসঙ্গত এই বিষয়টি নিয়ে লক্ষনে শ্রমজীবীদের সত্তায় ১৮৬০ - ১৮৬২ সালে হাঙ্গলি পর্যায়ব্রহ্মে লেকচার দিয়েছেন এবং এর লেকচারে স্বয়ং মার্কস শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

এখানে দুটি বিষয় আমাদের জেনে নিতে হবে, প্রথমত হিপোক্যাম্পাস বস্তুটি কী এবং ওয়েনের সঙ্গে হাঙ্গলির সম্পর্ক কেমন ছিল। পূর্বে উল্লিখিত, হাঙ্গলির সঙ্গে বিশপের বিতর্কের বিষয়ে অনুমান করা হয়, গোপনে বিশপকে লিখিয়ে - পড়িয়ে দেওয়ার কাজটি ওয়েন করেছিলেন। আর শুতে বন্ধুত্ব থাকলেও অরিজিন ... বেবার পর গোপনে ওয়েন, ডারউইনের প্রায় শক্র হয়ে ওঠেন। সুতরাং এয়েনের সঙ্গে ডারউইন, হাঙ্গলির সম্পর্ক কেমন ছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

ওয়েন, হাঙ্গলির (বয়সে হাঙ্গলি ওয়েনের থেকে প্রায় কুড়ি বছরের ছোট) মতোই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সত্তান; কিন্তু জ্ঞানী, শিক্ষিত এবং সুযোগসন্ধানী। প্রসঙ্গত 'ডায়নোসর' নামটি তাঁরই দেওয়া এবং 'হোমলজি' (বাদুড়ের পাখা ও ঘোড়ার পায়ের অঙ্গসংস্থানগত সাদৃশ্য) বিষয়টি তিনিই আবিষ্কার করেন। অন্য আর পাঁচজন ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষের মতো ওয়েন রক্ষণশীল বা প্রতিত্রিযাশীল, বর্ণবিদ্বেষী। রামী কাছাকাছি যাতায়াতের সুবাদে তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের প্রথম অধিকর্তা নিযুক্ত হনএবং নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে নেন। এই কারণে অনেকে তাঁর প্রতি ঈর্ষাকাতর ছিলেন। তবে সদেহ নেই, তিনি ছিলেন সংকীর্ণমনা এবং অনুজদের প্রতি নিষ্ঠুর। কিন্তু ক্ষমতাশালী মানুষজনের আশেপাশে বেড়াতে তিনি ভালোবাসতেন। ছাত্রাবস্থায় হাঙ্গলির জলপান আটকেগিয়েছিল, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ওয়েনের সুপারিশ বা পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তিনি তা করেননি। এই কারণে হাঙ্গলির রাগ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ওয়েনের জটিল, ক্ষুদ্র মনের জন্য তাঁর সমসাময়িক অনেকেই তাঁর প্রতি অপসন্ন ছিলেন।

গু ও লঘুমাত্সিক্রের মধ্যবর্তী একটি অংশকে লাভিনে বলা হয় hippocampus, ইংরাজীতে Seahorse, আমরা বলি সিন্দুরোটক। এটি ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির জন্য আবশ্যিকীয় এবং স্থায়ী স্মৃতির জন্য এখান থেকে পর্যায়ব্রহ্মে স্মৃতিভাগ্র অগ্রগতির অগ্রভাগে স্থানান্তরিত হয়। হিপোক্যাম্পাস কার মতিক্ষেত্রে কতখানি আছে এটি জানার জন্য ওয়েনের অনেক বেশি সুযোগ ছিল। কারণ তিনি পেশায় ছিলেন শব্দবচেছেদবিদ। তাই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যখন আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে গোরিলা, শিম্পাঞ্জির সংরক্ষিত নমুনা আসতেশু করে তখন থেকেই ওয়েনের মাথায় এসেছিল যে এই বিষয় নিয়ে তিনি একটি বই লিখবেন।

কিন্তু হাঙ্গলিও হার মানেননি। ওয়েনের ঐ লেখার প্রতিত্রিয়ায় তিনি বহু পরিশ্রমে, প্রধানত তাঁর বন্ধুদের সহযোগিতায় বিভিন্ন লেখায় ও বন্ধুতায় তাঁর ভাবনাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, নানা জাতিয় বানর থেকে শু করে মানুষের মরদেহ অব্দি অসংখ্য শব্দবচেছেদে মতিক্ষেত্রে সমস্ত অংশের মাপজোক করে ওয়েনের প্রায় দশ বছরের মাথায় ধরাশায়ী করে হাঙ্গলিকে কটাক্ষ করে, পরিবর্তে ওয়েনের অঙ্গ হলেও জয়গান করে।

আসলে হাঙ্গলির বন্ধব ছিল, অন্য বানর বা নরবানরদের তুলনায় মানবমতিক্রের বিশেষ ক্ষমতার যে পার্থক্য তা পরিমাণ দিয়ে বিচার করা যায় না, ত্রিয়াশীলতা দিয়ে বিচার করতে হবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে পার্থক্য গুণগত এবং পরিমাণগত য ।-ই হোক না কেন তা রয়েছে এবং তা এতই বেশি যে স্বয়ং হাঙ্গলির কাছেও এটি অস্বত্ত্বের কারণ ফলে নরবানর ও মানুষের এই পর্যায়টির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকলেও অনেকের এ বিষয়ে অস্বত্ত্ব ছিল। এখানে হাঙ্গলি তাঁর শক্রকে প্রায় পরাজিত করে ফেলেছেন, তাই সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করার অভিপ্রায়ে তিনি বিজ্ঞানের বিচারে (এবং সামাজিক বিচারে) একটি মারাত্মক ভুল করে ফেলেন।

বানর থেকে মানুষের এই ধারাবাহিক অগ্রগতির পরিবর্তনের সাক্ষ্য বা উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেন এবং লেখেন যে গুরুত্বাদী পৃথিবীতে আসার পূর্বে মধ্যবর্তী 'মিসিং লিঙ্ক' হল কালো চামড়ার মানুষেরা। স্বভাবতই হাঙ্গলি এইরকম যুক্তি

দিচ্ছেন এটা জানার পর, ওয়েন নিজে বর্ণবিদ্বেষী হয়েও, হাঙ্গলির বিদ্বে এবার পাণ্টা আঘাত হানার সুযোগ পেয়ে তা ব্যবহার করেন এবং বিজ্ঞানের সত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে জয়লাভ করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা হোমো - সেপিয়েন্স এবং তাদের কারো মস্তিষ্কে কোনো তফাত নেই।

বাস্তবিক গত এক লক্ষ বছরে হোম - সেপিয়েন্সদের দেহের সামন্যতম পরিবর্তন ঘটেনি। পরিবর্তন যা আমরা দেখতে পাই তার জন্য দায়ী কালচার, জীবনচর্চা। তাই এই কারণেই আমরা দেখি, সেই সময়ের প্রাধান্যকারী চিন্তাভাবনা বা কালচার হাঙ্গলির মত খাঁটি মানুষদেরও বিগড়ে দিতে পেরেছিল।

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)

স্রষ্টিসংহান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com