

പുസ്തകം ൫. } മഹാർ മിഥുനം } ലക്കം ൧൧

ആരോഗ്യമാർഗ്ഗം.

(വഞ്ചിപ്പാട്ട്.)

(ആരോഗ്യചാരതുടർച്ചാസംഘം, കോഴിക്കോട്)

മാനവരേ! ഭാരതമാതാവിൻ സൽസന്തതികളേ!
ജ്ഞാനാമൃതമാസപദിച്ചു പുഷ്പിതേടുവിൻ!
ആനന്ദതുന്ദിലാരായിട്ടാരോഗ്യമാഗ്ഗ്ത്തെ കേൾപ്പി-
നാനന്ദമോടൊരു വഞ്ചിപ്പാട്ടുപാടാം ഞാൻ.

വാഹടനം സുശ്രുതനും ചരകനമെന്നുവേണ്ടാ
വൈദ്യേശികരാംഗലേയശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും
പാരംപരോപകാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി രചിച്ചതായ്
പാരിൽപരന്നുകാൺമൂന്നാമാരോഗ്യശാസ്ത്രം
ഘോരാപന്ധാരാദിരോഗരാക്ഷസപീഡയിൽനിന്നു
നേരായിസ്വാതന്ത്ര്യബുദ്ധാമൃതരാകവാൻ
ആരോഗ്യസാരോപായങ്ങളാരാഞ്ഞറിയുവാനായി-
ട്ടാരാണിന്നീയുലകത്തിലിമരയില്ലാത്തോൻ?
സ്വപ്നം നരകമെന്നുള്ള വൃത്യാസങ്ങളോക്കുന്നാകിൽ
സ്വപ്നംരോഗവീനാശനം നരകംരോഗം.

എങ്ങനെന്നാണോരോഗ്യക തത്വമറിയുന്ന-
 തെങ്ങാണതിൻസ്ഥാനം?- ഹാ! ഹാ! ചുറ്റും നോക്കവിൻ!
 സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും
 സ്വസ്വവൃത്തികളാൽ നരക്ഷപദേശിപ്പ.
 പ്രകൃതിയെ തൃജിക്കാതെ വികൃതിയെ കൈക്കൊള്ളാതെ
 സ്വകീയജീവിതം നയിക്കുന്നതുത്തമമാം
 ദിവാനിശം ജപലിക്കുന്ന ദിവാകരനിശാകര-
 കരസ്സർശമേല്ക്കാതുണ്ടോ സസ്യജാതികൾ?
 പരാപേക്ഷകൂടാതെ താൻപരോപദ്രവമെന്നിയെ-
 യിരതേടി തൃപ്തരല്ലോ പക്ഷിമൃഗങ്ങൾ
 പ്രയുഷസ്സുചെഴുനീലിൻ! കക്കടകളു കാമള
 മയാദരം ശ്രവിക്കവിൻ കോൾമയിർക്കൊൾവിൻ!
 സർവ്വജീവജാലങ്ങളുമുഷസ്സികലു നന്നാ
 മദ്രമധുരസംഗീതം പൊഴിച്ചീടുന്നു.
 മന്ത്രി! നീയോ, വിശേഷബുദ്ധിയുള്ളവനെന്നു കേൾപ്പം;
 പാൽപത്തിയ്നീയെന്നായെ നിദ്രിതനുണ്ടോ?
 സർവ്വഭൂമിയസൗഖ്യം നൽകും പ്രഭാതകാലംതാനല്ലോ
 സർവ്വജന്തുവൃന്ദത്തിന്നുമാരോഗ്യദാതാ
 സൂര്യോദയവേലയിങ്കലുറങ്ങീടും മനുജക്കി-
 ണ്ണാർമാകുമാരോഗ്യം കൈവന്നിടാനെന്നും.

പ്രാചീനന്മാരുടെ ജലപകിത്സ.

(വാൾട്ടർ സെത്ത് കിപ്നിസ്)

ജന്തുക്കൾ അവരുടെ രോഗനിവാരണത്തിന് ആരും
 തോടും കളവും കണ്ടു പിടിക്കുന്നു. ചില ജന്തുക്കളുടെ ശീലത്തെ

വീക്ഷിച്ചാണു് ജലത്തിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഏതാനും പേർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. മനുഷ്യർ ശാസ്ത്രവും പരിശോധനയും മറ്റും കൊണ്ടു് വിഷദ്രവ്യങ്ങളെ മരുന്നായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നു അവർക്കു് ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഡാക്ടർമാർ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ സൂക്ഷ്മമായി അറിയാതെയാണു് പല മരുന്നുകളും പ്രയോഗിക്കുന്നതു്

ലോകാരംഭം മുതൽ ജനങ്ങൾ ജലത്തെ ദൈവരൂപമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഋഗ്വേദംതന്നെ ജലത്തെ ദൈവരൂപമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്. അഥർവ്വവേദത്തിലും ജലത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ജലം ദൈവരൂപമാണു് അതു് രോഗത്തെ ഓടിക്കുന്നു, ഏതു ദീനത്തെയും സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ അതിനു് ശക്തിയുണ്ടു്” എന്നാണു് അഥർവ്വവേദത്തിൽ ലോചിപ്പുന്നതു്. ഗ്രീക്കു് ചരിത്രകാരനായ സ്കോറോബോ ഇന്ത്യാക്കാർക്കു് പറ്റി എഴുതിയതിൽ “നൂറു-മാണ്ടു് പരുന്നതു് “ശുദ്ധവായുവും, ശുദ്ധജലവും, ലളിതഭക്ഷണവും, മദ്യവിരോധവും കൊണ്ടു് ഹിന്ദുക്കൾ ആരോഗ്യമായിരിക്കുന്നു” എന്നാണു്. അലക്സാണ്ടർയുടെയും മറ്റുപലരുടേയും ആക്രമണത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ആചാരങ്ങൾക്കു് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടു്. ആയുർവേദ ചികിത്സ ഗ്രീക്കുകാർ പഠിക്കുകയും അതിനെ ഗ്രീസിൽ പ്രചാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബുദ്ധമതപ്രാസംഗികന്മാരായ ശർമ്മണന്മാർ ജലചികിത്സയെ പ്രചാരപ്പെടുത്തി. ചുരുക്കത്തിൽ ജലചികിത്സയുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇന്ത്യാക്കാർ തന്നെ ആയിരുന്നു.

വാതത്തിനുള്ള പ്രകൃതിചികിത്സ.

സന്ധികളിൽ വീക്കം വേദന നിത്യ മുതലായവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാതം പിടിച്ചുവെന്നു് നാം പറയുന്നു. രക്തം അശുദ്ധമാകുകയും വിസർജ്ജനാവയവങ്ങൾക്കു് തടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണു് വാതം വരുന്നതു്. വിസർജ്ജനാവയവങ്ങളുടെ

വിശേഷിച്ചു ചർമ്മത്തിന്റെ ആലസ്യം കൊണ്ട് യൂറിക്കാസിഡ് ശരീരത്തിൽ അധികമുണ്ടായിരിക്കും. അധികം തണുപ്പും മൂടും ഏർപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടും വാതമുണ്ടാകാം. മാംസാഹാരം കൊണ്ടു യൂർക്കാസിഡ് വളർച്ചയും വാതം വരുന്നു. മദ്യം പുകയില ലഹരിസാധനങ്ങൾ ഇവയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടും വാതം വരുന്നതാണ്. വാതരോഗികൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റുകയാകുന്നു. നവമായ ഫലങ്ങളും പച്ചയായ സസ്യങ്ങളും അവർ പ്രധാനാഹാരമാക്കണം. ഉപ്പ്, മുളക്, പൂളി, മദ്യം, പുകയില, കാപ്പി, മുതലായവ വർജ്ജിക്കണം. വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണം കററാൻ കഴിക്കുന്നതു വളരെ നല്ലതാണ്. ആദ്യമായി ഏഴു ദിവസം വസ്തിവെച്ചു മലാശയശുദ്ധിമാക്കണം. പിന്നീട് ഒന്നിരടൻദിവസം മലാശയശുദ്ധിവരുത്തണം. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആതപസ്സാനമോ ബാഷ്പസ്സാനമോ ചെയ്യണം. ഈ വിധം ചികിത്സിച്ച് അല്പം സുഖം വന്നതിന് ശേഷം തിരുമുക്കയോ മറ്റോ ചെയ്യാം. ദേവലവിജ്ഞാനീയപ്രകാരം ചികിത്സിക്കുന്നതും നന്നാണ്.

ആരോഗ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രകൃതിയുടെ പാഥ.

(ഡാക്ടർ ബനഡിക്റ്റഡസ്സ് എം. ഡി.)

(ഒരു പ്രസംഗം)

ഈ ബോസ്റ്റണിൽ വന്ന് നിങ്ങളോടു ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കു സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റിയാണ് നിങ്ങളോടു പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഈ ചികിത്സ ലോകത്തിന്റെ ആദിമുതലുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു യന്ത്രമാണ് അതിനെ മറ്റു യന്ത്രങ്ങളെപ്പോലെ

ചെസു ക്ഷിക്കണം. യന്ത്രത്തിന് ശുചിത്വമില്ലെങ്കിൽ ജീവനിലും കൃത്രിമവഴിയുപയോഗിച്ച് ശരീരത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയാസമാണ്. പ്രകൃതിക്കുമാത്രമേ ശരീരത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ നിവർത്തിയുള്ളൂ. ജീവൻ ജീവനേയും പ്രകൃതി പ്രകൃതിയേയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നു.

രോഗം സ്വച്ഛത്തു നിന്നു വന്നു വീഴുന്നതല്ല. നാമാണ് അതിന് ഉത്തരവാദികൾ നാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നു. നമുക്ക് മതത്തിലും രാജ്യതന്ത്രത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. എന്നാൽ നമുക്കു ആവശ്യമുള്ള ഡാക്ടറെ വിളിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഏതുവിധം ചികിത്സിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാകുന്നു. ശരീരത്തിനു വൃത്തിയും ബലവുമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിനു മുമ്പുണ്ട്. നാം ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശരീര സൗഖ്യം ഉണ്ടാക്കുവാനാണ്.

നാം ഉണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ ശരീരമിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു വീടു പണിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തടിയും കല്ലും ശേഖരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ശരീരത്തിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. ശരീരം ആത്മാവിന്റെ ദേവാലയമാകുന്നു. ശുചിത്വം ദേവതയ്ക്കു തുല്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൃത്തികെട്ട രോഗങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നു. രോഗത്തിനു പറ്റിയ പരിതസ്ഥിതിയില്ലെങ്കിൽ അതു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടക്കുകയില്ല. നാം ചീത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ശുദ്ധരക്തത്തിൽ രോഗാണുക്കൾക്കു ജീവിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

നാം ചീത്തഭക്ഷണവും പാനീയവും കഴിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല അച്ചുകത്തിയും കത്തിവെച്ചും വിഷങ്ങളേയും ശരീരത്തിൽ കടത്തുന്നു. ഇതു ഇക്കാലത്തെ ശാപമാണ്. അച്ചുകത്തു രോഗത്തിന്റെ സന്താനമാകുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ വസുദൈവമെന്നു വിളിക്കുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അച്ചുകത്തുകൊണ്ടു ഈ രാജ്യത്തു മരിക്കുന്നു. ഈ വൃത്തികെട്ട നടപടിയെ നിങ്ങൾ ശ

കുതിപ്പുവം എതിർക്കണം. ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ജന്തുക്കളുടെ കത്തിപ്പഴുത്ത ചീഞ്ഞ പലം സുന്ദരമായ ബാലന്മാരുടെ ചികിത്സയ്ക്കുകൊണ്ടുവരുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വാക്സിനേഷന്റെ ദൃഷ്ടാന്തപരി ജർമ്മനിയിലെ ഡാക്ടർ ഫ്യൂച്ചിങ്ങർ പറയുന്നത് “ഞാൻ അനേകായിരം കുട്ടികളെ അച്ചുകത്തിയിട്ടുണ്ട്, പലരും തൻമൂലം മരിച്ചു പോയി. ഞാൻ തുക്കിക്കൊല്ലപ്പെടുവാൻ അർഹനാണ്” എന്നാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ വാക്സിനേഷന്റെ പരമശത്രുവായിത്തീർന്നു.

ഇപ്പോൾ തൊട്ടതിനൊക്കെ കത്തിവെപ്പാണു ചികിത്സ. തൊട്ടതിനൊക്കെ ഡാക്ടറെ വിളിച്ചു ചികിത്സിപ്പിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്. ഭക്ഷണാധിക്യംകൊണ്ടു രോഗം വന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ ചികിത്സ ഉപവാസമാകുന്നു. രോഗം വരാതിരിക്കാനാണു നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമുക്കു വേലചെയ്യുന്നതിന്നു ഉത്സാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരം നിറച്ചു കഴലുക ളാണു. വെള്ളമാണു ശരീരത്തിലെ ഏറിയഭാഗവും. ശരീരത്തിലെ ഓടകൾ ശുചിയല്ലെങ്കിൽ രോഗം തീർച്ചയായിവരും. വേവിലും ചൂടും, ഉപ്പിലും പഞ്ചസാരയിലുമിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നന്നല്ല. അതു പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാകുന്നു. നാം തത്വങ്ങളറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോര. അവയെ പ്രയോഗിക്കുവാൻ പഠിക്കണം.

നമ്മുടെ ഉദരം ഒരുറയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ ആകുന്നു. ആലുവരുന്നത് എക്സ് പ്രസ്സ് ട്രെയിനാണു, അതിനെ നേരത്തെ മാസ്റ്റർ അയക്കുന്നു. അതുപോലെ വേഗം ഭരിക്കുന്ന ഫലങ്ങളായിരിക്കണം. രണ്ടാമതു ചില സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ട്രെയിൻ വരുന്നു. അതു സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കണം. സാധാരണ ട്രെയിനിന്റെ സ്ഥാനത്തു ഭരിക്കുവാൻ താമസമുള്ള അണ്ടികൾ, വേവിലുപലങ്ങൾ, മാംസം, ഗോതമ്പ്, അരി, മുട്ട മുതലായവ ആകുന്നു. ഒടുവിൽത്തൊട്ടാമാനവണ്ടിയാണ്. അതിന്നു ഭാരം കൂടിയ എഞ്ചിനും ഉത്തും തള്ളും മറ്റുമായ ശ്രമാണുവരത്ത സാധനങ്ങൾ, പായസം, എണ്ണകൾ മുതലായവ ഇവയുടെ

സ്ഥാനത്തു വരും. എളുപ്പം ഭവിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനം ഭുജിച്ചാൽ അതു ഓജസ്സായി പരിണമിക്കുന്നു. ഉണ്ണാൻവേണ്ടി ഉണ്ണുന്നവരാണ്. സമയത്തിനുള്ള ചിലരുടെ ശീലമാണ്. നാം എല്ലാവരും വേണ്ടതിലധികവും വളരെ വേഗത്തിലും ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഭക്ഷിക്കുന്നതിലും ആത്മീയവും മാനസികവുമായ ധ്യാനമാവശ്യമുണ്ട്.

ശരീരത്തിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിലില്ലെങ്കിൽ രോഗംവരും. ഇന്നത്തെ ക്ലബ്ബുകളിലേയും കാപ്പിക്കടകളിലേയും ആഹാരം നമുക്കു യോജിച്ചതല്ല.

എന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ഉപവാസവുംസ്വാഭാവികഭക്ഷണവും കൊണ്ടു ഏതുധോഗവുംമാറ്റം. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമരുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. ഞങ്ങൾ ഡാക്ടറന്മാരോടു പറയുന്നതു അവർ പ്രകൃത്യനുസരണമായ ചികിത്സ നടത്തണമെന്നാണ്. ക്ഷയരോഗികൾ കഠിന തുറന്നിടരുതെന്നും പനിക്കാർ വെള്ളം തൊടരുതെന്നും പറഞ്ഞ ഡാക്ടറന്മാരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണമാറിയതു ഞങ്ങളാണ്. സൂര്യനും വായുവും പ്രകാശവും ജലവും ആഹാരവും വ്യായാമവും വിശ്രമവും, ശരിയായ വിചാരവും ആണ് ഞങ്ങളുടെ ചികിത്സോപകരണങ്ങൾ. ശസ്ത്രക്രിയ ഇക്കാലത്തിനു പററിയതാണെങ്കിലും ൧൦൦-ക്കു നൂറ് വരെ ആ ക്രിയ കൂടാതെ സുഖപ്പെടുത്താം. മുഴുക്കും വളർച്ചകളുംകൂടി പ്രകൃതി ചികിത്സ കൊണ്ടു മാറാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിച്ചുള്ള അഭ്യസനം നന്നല്ല. ഒരാളുടെ ആരോഗ്യവും അനാരോഗ്യവും മറയ്ക്കുവരെ ബാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രകൃതി ചികിത്സകന്മാർ നിയമകർത്താക്കളെ പോലും സ്വാധീനം ചെലുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു ചികിത്സ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റിന് അധികാരമില്ല. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു മരുന്നിൽ നിങ്ങൾ ചേരണമെന്ന് നിർബ്ബന്ധിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റിനുധികാരമില്ല. അപോപതിക്കാർ പഴയ ചടങ്ങുകൾകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി

ചികിത്സയിൽ നൂതനമായ പല കണ്ടു പിടിത്തങ്ങളും ഉണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അന്നും ഇന്നും ഒന്നുതന്നെ.

മൻമൻ-ൽ സൂര്യോക്തിൽ പ്രകൃതിചികിത്സകന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന്റെ വിവരം ഒരു റിപ്പോർട്ടരോട് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിൽ കണ്ടതു അണ്ടിതിന്നികളുടെ ഒരു യോഗം നടന്നുവെന്നും അതിൽ അണ്ടിയെപ്പറ്റി പ്രസംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആയിരുന്നു. ഞാൻ അഡോൾഫ് ജസ്സിന്റെ “പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള മടക്കം” എന്ന പുസ്തകം ജർമ്മൻഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ അല്ലോപതിക്കരുടെ പത്രമെഴുതിയത് “ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിയവനേയും തർജ്ജമ ചെയ്തവനേയും ഒന്നിച്ച് തൂക്കിയിടേണ്ടതാണ്. ഇത് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനപായകരമാകുന്നു” എന്നായിരുന്നു. ആറുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇതെഴുതിയ ആൾതന്നെ സൂര്യസ്നാനത്തിന് അയാളുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ അവർ പ്രകൃതിചികിത്സകന്മാരെ അനുകരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന് വിരോധിക്കാനവക്ക് അധികാരമില്ല. ശരിയായ ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചാൽ അവക്ക് സൗഖ്യംകിട്ടും. ഒരാളെങ്കിലും പ്രകൃതിജീവിതം നയിച്ച് അതിന്റെ ഗുണം മറുവളവരെ കാണിച്ചാൽ പ്രയോജനമുണ്ട്. സൂര്യൻ, വായു, ഭക്ഷണം, മനസ്സ് ഇവകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ൫-ൽ ൪ ഭാഗം സിദ്ധിക്കുന്നു. നാം നടക്കുന്ന ചെടികളാണ്. കാര്യം വെളിച്ചവും ധാരാളമില്ലെങ്കിൽ സുഖമില്ല. സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുന്നുണ്ട്.

അതിരാവിലെ സ്നാനവും തേജോവായുസ്നാനവും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ചെറിയതണുപ്പിൽ പത്തുമിനിറ്റ് വ്യാധാമം ചെയ്താൽ നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കും. കളിക്കുമ്പോഴോ അതിന് ശേഷമോ ശരീരം മുഴുവൻ തിരുമ്മണം. ചോരയോട്ടത്തിന് തിരുമ്മു

അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ വിധം പ്രവൃത്തിച്ചാൽ ചമ്രം, മൂത്രകോശം, മലാശയം ഇവയ്ക്കു മുന്നകൂടും. പലരുടേയും ഉള്ളിൽ മലം കെട്ടിനിൽക്കുന്നു. തുരുവായ ഭക്ഷണം മലബന്ധമുണ്ടാക്കും. നേരെ ഭക്ഷിക്കാത്ത ഭക്ഷണം കടലിൽ കിടന്നുളിയുന്നു. അവിടെനിന്നും വാതമുണ്ടായി ശരീരത്തിൽ ഭുഷ്ട് വ്യാപിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ മലങ്ങൾക്കു ശരിയായ വിസർജ്ജനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു സർവ്വരോഗങ്ങളും ഉൽഭവിക്കുന്നത്.

അതിരാവിയിലെ ഫലങ്ങളുടെ രസം ഭുജിക്കുന്നതുതത്ത്വമാണ്. നാം ഉണരുന്ന സമയത്തു വിശ്രമത്തിനു ശേഷം സപാഭാവികമായ വിശപ്പില്ല. നാരങ്ങാനീരു വെള്ളത്തിലൊഴിച്ചു അല്പം തേരും ചേർത്തു കുഴിക്കുന്നതും കൊള്ളാം. ഉച്ചയ്ക്കു അല്പം ഫലവും സന്ധ്യയും റാട്ടിയും വെണ്ണയും ഒരുക്കുപ്പ് മോരും കുഴിക്കണം. വൈകുന്നേരം സുഖമായി ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. ഇങ്ങനെയായാൽ രോഗങ്ങൾ അടുക്കുകയില്ല.

നിങ്ങൾ വസ്ത്രധരിക്കുന്നത് കാറ്റു കയറത്തക്കവണ്ണമായിരിക്കണം. ശരീരം വൃത്തിയായിരിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ അകവും പുറവും ശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നതാണു കരുതൽ. ഭുഷ്ട് ശരീരത്തിൽ കയറുന്നതു വൃത്തികേടാണു. സപാഭാവിക ഭക്ഷണമാണു പ്രകൃതിജീവിതത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരം. മേൽപറഞ്ഞവകൂടാതെ സന്താനോല്പത്തിയ്ക്കല്ലാതെ സംഭോഗം പാടില്ല. സിഗററ്റ് ഇക്കാലത്തു ശിശുക്കൾപോലും പിടിക്കുന്നു. ഇതു് വലിയ അപകടമാണു കുട്ടികൾക്കു കൽക്കണ്ടം തിന്നാൻ കൊടുക്കരുതു്. തവിടില്ലാത്ത മാവും പഞ്ചസാരയും കുട്ടികൾക്കു പററിയതല്ല. വെള്ള പഞ്ചസാര, വെള്ളയുപ്പ്, വെള്ളയരി ഇവ മനുഷ്യരുടെ ശാപമാണു. വെള്ള പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ നാഡികളെ ദുർബ്ബലമാക്കുന്നു. മാവും വെള്ളവും ചേർന്നാൽ പശയായി. തവിടുകളായാതെ അരിയോ ഗോതമ്പോ ഭക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആകാം. വെള്ളയുപ്പ് ചെന്നാണു നീരും മൂത്രകോശത്തിനു രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തള്ളമാക്കു മുലപ്പാലില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കു തേങ്ങാപ്പാൽ കൊടുക്കണം. കുട്ടികൾക്കു പഴങ്ങളും അ

ണ്ടിവർത്തും കൊടുത്തു വളർത്തണം. അണ്ടിവർത്തിൽ മനുഷ്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാമുണ്ടു്. മാംസാഹാരം നിഷിദ്ധമാണു്. നല്ല ഓട്ടക്കാരും തുസ്സിക്കാരും പറയുന്നതു് മാംസം ത്യജിക്കുന്നതു് നന്നാണെന്നാകുന്നു്.

ഭൂമിയുടെ അടിൽനിന്നും പശിമ മണ്ണെടുത്തുപയോഗിക്കുന്നതു് ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്കു നന്നാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനു ക്ഷീണം തോന്നുമ്പോൾ നഗ്നമായി മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നതു് കൊള്ളാം. ഭൂമി, ജലം, വായു, സൂര്യൻ, ശുദ്ധഭക്ഷണം ഇവയിൽനിന്നും സദാ ഓജസ്സിനെ ആവാഹിക്കുക. നിങ്ങൾക്കു പ്രകൃതിയെ ചരിക്കുവാൻവെച്ചാ. നിങ്ങൾ അച്ചുകത്തിനുംവെട്ടുനായുടെ നിബ്ബന്ധത്തിനും എതിരായി പ്രവർത്തിക്കവിൻ. പ്രകൃതിയുടെ നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കവിൻ.

കൊച്ചുകുട്ടികളല്ലാതെ പ്രായംചെന്നവർ പാൽ ഉപയോഗിക്കരുതു്. മോരു ശരീരത്തിനു നന്നാകുന്നു. അണ്ടിവർത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള വെണ്ണ നന്നാണു്. പശുവിന്റെവെണ്ണ പിത്തകോശത്തിനു കേടുണ്ടാക്കുന്നു. പാലാടയും നന്നല്ല. മുട്ടയിലെ കരു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വിഷം കലർത്തുന്നു. മുട്ട ഒരു സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണമല്ല. ഫലങ്ങളും സസ്യങ്ങളും അണ്ടിവർത്തുകളും കൊണ്ടു് മനുഷ്യനു ജീവിക്കാം. സ്നാച്ചുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും മാംസവും ഉപ്പി ലിട്ടതും വറഞ്ഞതുമായ സാധനങ്ങളും ത്യജിക്കുക. സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്കു വേണ്ട എണ്ണയും കൊഴുപ്പുമുണ്ടു്.

— * —

ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളെ പലതരത്തിലും പലപ്രാവശ്യവും പലരും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പൂർവിക ജീവിപ്രവരന്മാരുടെ പരിശോധനാഫലവും ആധുനിക പാശ്ചാത്യ ഭിഷഗ്വരന്മാരുടെ പരിശോധനാഫലവും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒരു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കാം. പൂർവികർ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു വാതപിത്ത കഫങ്ങളെ ഉൽഭൂതമാക്കുന്നവയും, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നവയുമെന്നു വേർതിരിച്ചു വെച്ചു. ആധുനികരാകട്ടെ അവയെ ഏ. ബി. ഡി. ഈ എന്നീ വിറ്റാമിൻ അടങ്ങിയവയെന്നു വിവേചനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വാതപിത്തകഫങ്ങൾ വലിയ വിവരണം കൂടാതെ നമുക്കു മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ “വിറ്റാമിൻ തീയറി” ആധുനികവും അത്ഥവിവരണം അർഹിക്കുന്നതുമാണ്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ത

രം “വിറാമിൻ” എന്ന ജീവൽ അംശം അന്തർലയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കൂടുതൽകുറവിലാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമോ അനാരോഗ്യമോ ആയ അവസ്ഥ അമർന്നിരിക്കുന്നത്. ആഹാരസാധനങ്ങളിൽ ഏ. ബി. സി. എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാനവിറാമിനും ഇല്ലാതായിപ്പോകുമ്പോൾ അതു നിഷ്പ്രയോജനവും രോഗഹേതുകവുമായ് ഭവിക്കുന്നു. വിറാമിൻ ഏകദാർശ്യം കട്ടികൾക്കു കണ ബാധിച്ചു കാണാം. കൈകാലുകൾ മെലിഞ്ഞു നെഞ്ഞ് കൂടു കെട്ടി തലവലുതായി കാലിലെ അസ്ഥികൾ നടക്കുമ്പോൾ വളഞ്ഞു കാണുന്ന ശരീര പ്രകൃതം വിറാമിൻ ഏയുടെ അഭാവത്തെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇതു നികത്തുവാൻ “മങ്കാരത്തുനെയ്യ്”, വെണ്ണ, കോഡ്ലിവാർ ഓയിൽ എന്നിവ കൊടുത്തു വരുന്നു. വിറാമിൻ ഏയുടെ കുറവ് ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയെ തടയുകയും മൂടു അസാമാന്യമായ് വളർച്ചയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തിൽ വിറാമിൻ ബിയുടെ അഭാവം ബറിബറി എന്നൊരു ഭയങ്കര രോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നതായ് പറയപ്പെടുന്നു. കലശലായ മലബന്ധം ഇതിന്റെ അഭാവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ കുറവുതീർക്കുവാൻ പുതിയ മുട്ടയും തവിടും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകുമത്രേ. സാധനങ്ങളിൽ റെഡിഗ്രി മൂട്ടുള്ള ആവി തട്ടിയാൽ അലിഞ്ഞുപോകുന്ന ഒന്നാണ് വിറാമിൻ സി. നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ പഴുങ്ങി പിന്നണവരാകയാൽ നമ്മിൽ അധികം ചേരിലും “വിറാമിൻ സി” ഇല്ലാതിരിക്കുവാനാണ് വകയുള്ളത്. ഇതിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ കുറവുതീർക്കാൻ മലക്കറികൾ കഴിവുള്ളതു പച്ചയായ് ഭക്ഷിക്കുകയും മധുരനാരങ്ങ, മുന്തിരിങ്ങ, നേന്ത്രക്കായ് എന്നിവ മുറയ്ക്കു് ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്താൽ മതിയാകും. “വിറാമിൻ ഡി” പൊതുവെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതും അസ്ഥിയിൽ ഫോസ്ഫറസ്, കാൽസിയം എന്നീ ലവണ പദാർത്ഥങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാകുന്നു. “വിറാമിൻ ഈ” ഗോതമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. പല പശുവേക്കുണങ്ങളാൽ കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താഴെ കൊടുക്കുന്ന പട്ടിക ഓരോസാധനങ്ങളിൽ ഇന്നിന്ന വിറാമിൻ എത്ര എത്രയുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണ്.

സാധനങ്ങളുടെ പേര്	വിരാമിൻ ഏ.	വിരാമിൻ ബി.	വിരാമിൻ സി.	വിരാമിൻ ഡി	വിരാമിൻ ഇ	റിമാക്സ്
അവിടുള്ള ശോതമ്പുപലഹാരം	✠	✠ ✠	?	✠	✠	
തവിടിലാത്തപലഹാരം	o	o	o	o	o	
ഓട്ടമിൽ	✠	✠ ✠	o	✠	✠	
പുഴുക്കു അരി	o	o	o	o	o	
പാൽ	✠ ✠	✠ ✠	✠	✠	✠ ✠	
വെണ്ണ	✠ ✠ ✠	o	o	✠	o	
സസ്യസ്നേഹങ്ങൾ	o	o	o	o	o	
മുട്ടയുടെമഞ്ഞക്കരു	✠ ✠ ✠	✠	?	o	o	
ടി വെണ്ണക്കരു	o	✠	?	o	o	
കോഡ്ലിവർഓയിൽ (മീനേണ്ണ)	✠ ✠ ✠	o	o	✠	✠ ✠	
പയറുവസ്തുക്കൾ	✠ ✠	✠	✠	✠	✠	
പച്ചമലക്കുറികൾ (൧)	✠ ✠	✠	✠ ✠ ✠			(൧.) വേകിച്ചാൽ നശിക്കുന്നു
ഏത്തൻപഴം (൨)	✠	?	✠			(൨.) ടി. നശിക്കും.
ഉള്ളിവസ്തു (൩)	?	o	✠ ✠ ✠			(൩.) ടി. കാണുന്നില്ല
മധുരനാരങ്ങാ മുന്തിരിങ്ങാ	?	✠	✠ ✠ ✠			

ഇനി നമുക്കു പൊരസ്സു ഋഷി പ്രവരന്മാർ ഈ വക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ എങ്ങിനെ വിഭവചനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും, അപയുടെ തുണാതാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നുവെന്നും നോക്കാം.

മുതിരിങ്ങ:—ദ്രാക്ഷാഫലോത്തമാവുഷ്യാപക്ഷ്ഠേഷ്യാ

സൃഷ്ടമുതവിര സപാദപാകരസംസ്ഥിദ്ധാ”

ഇങ്ങിനെ മുതിരിങ്ങ ഫലങ്ങളിൽ വെച്ചു ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതും ശുക്തവർണ്ണകരവുമാകുന്നതിന് നന്നും മലമുത്രങ്ങളെ വിസർജ്ജിപ്പിക്കുന്നതും മാധുര്യമുള്ളതും പശയുള്ളതും ആകുന്നു. ഇതു വാതം, രക്തപിത്തം, കാസം, പനി, ചെറുപ്പം, ഉരക്കുത്തം, രാജയക്ഷ്മ, ഇതുകളെ ശമിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു.

മാമ്പഴം:—“കഷായനരസംസപാദവിഹ്നബ്രാഹ്മണം; തുരൂപിത്തവിരോധി—” മാമ്പഴം ചവർപ്പരസമുള്ളതും സാദൃശ്യം വാതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ശരീരത്തെ തടിപ്പിക്കുന്നതും തുരൂപിത്തവിരോധിയും ശുക്തത്തേയും കഫത്തേയും കളയുന്നതും ഹൃദയ പ്രസാദത്തെ വരുത്തുന്നതും വണ്ണത്തേയും രുചിയേയും രക്തത്തേയും മാംസത്തേയും ബലത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ചക്കപ്പഴം:—“പനസാനാഫലാപകപം കഷായം മധുരം തുരൂപിത്താനിലഹരംവൃക്ഷ്യം ഘോഷ്മളം” ചക്കപ്പഴം, ചവർപ്പം, മധുരവും, വൃക്ഷ്യവും, പിത്താനിലനെ കളയുന്നതും കഫത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ശരീരത്തെ തടിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.

നാളികേരം:—“നാളികേരം തുരൂസ്തശ്ചംവാതഹ്നം സപദശീതളം, ബലമാംസപ്രദംഘൃജം ബ്രാഹ്മണംവസ്തിശോധനം” തേങ്ങ തുരൂവായുംസ്തിശമായും മധുരമായുംശീതളമായും ഇർക്കം, വാതത്തെ നശിപ്പിക്കും ബലത്തേയും മാംസത്തേയും ഹൃദയപ്രസാദത്തേയും ഉണ്ടാക്കും. ദേഹത്തെ തടിപ്പിക്കും. വസ്തി ശുദ്ധിയേയും വരുത്തും.

കോഴി മുട്ട:—“കുക്കുടാഭ്യം ഗുരുതരം കഫശുക്ലവിവർദ്ധനം, ബൃഹ്ണം മധുരരൂപ്യം വിശേഷാദിവാഹം”

കോഴിമുട്ട ഗുരുവും കഫത്തേയും ശുക്ലത്തേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ശരീരത്തെ പാഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതും മാധുര്യത്തെ ചെയ്യുന്നതും വിശിഷ്ട വാതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

ഉഴുന്നു:—“മാഷസ്തിശ്ലോബലശ്ലേഷ്ണാമലപിത്തകരസ്സരഃ” ഉഴുന്നു നെയ്പ്പശയോടു കൂടിയതും ബലത്തേയും കഫത്തേയും മലത്തേയും പിത്തജലത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതും വാതത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതും ശുക്ലത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പുറത്തു തള്ളുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതും ആകുന്നു. എന്നാൽ ചെറുപയർ തുടങ്ങിയ ശിംബധാ വൃഷഭാകളെ മധുരവും സ്രോതസ്സുകളെ അടക്കുന്നതും ശൈത്യമുള്ളതും മേദസ്സിനും കഫത്തിനും രക്തപിത്തത്തിനും നന്നമാകുന്നു. പച്ചച്ചെറുപയറും കടലയും വാതത്തെകഠിനമായി കോവിപ്പിക്കുന്നവയാണ്.

മലരും അവയും:—“ലാജസ്തപ്തമർദ്ദുതിസാരമേഹമദകഫമദദുഃകാസപിത്തോവശമനാലഘവാഹമഃപൃഥകാ ഗുരവബലൃകഫവിഷ്ണുകോരിണം” മലർ ദാഹം, മർദ്ദി, അതിസാരം മേഹം, മേദസ്സ്, കഫം, കാന്തം ഇവകളെ ശമിപ്പിക്കും. ജരാനിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഘനം കുറഞ്ഞും ശീതവീര്യമായുമിരിക്കും.

അവിൽ—ഘനവും ബലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും കഫത്തേയും മലബന്ധത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാകുന്നു.

ചേന:—“ദീപന സുരണോരുചഃ കഫഘ്നോവിശദോലഘു, വിശേഷാദർശ്ശസാമ്പഥ്യം” ചേന ദീപനത്തേയും രുചിയേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതും കഫത്തെ കളയുന്നതും വിശേഷിച്ചു അർശസ്സിനു ഏറ്റവും പഥ്യമായതുമാകുന്നു.

പാൽ:—“സ്വാദുപാകരസസിഗ്ദ്ധമോജന്യം ധാതുവർദ്ധനം വാതപിത്തഹരം പൃഷ്ഠം ശ്ലേഷ്മമളം ഗുരുശീതളം.”

പാൽ സ്വാദുള്ളതും പശയുള്ളതും ഓജസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ധാതുപുഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വാതപിത്തങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതും ശുക്ലത്തേയും കഫത്തേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഇഷ്ടവും ശീതളവുമാകുന്നു. കൂടാതെ അതു പ്രാണനെ ബലപ്പെടുത്തും. ദേഹസുഖം വരുത്തും. ഉരക്കുതമുള്ളവർക്കും ധാതു ക്ഷയിച്ചവർക്കും ഹിതത്തെ ചെയ്യും. ബലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ബുദ്ധിക്ക് പ്രസാദത്തെ വരുത്തും.

മോരും തൈരും:—

“തൃക്തൃലാലകഷായമ്ളംഭീപനം കഫവാതജിൽ ശോഫോദരാശ്ശംഗ്രഹണി, മുത്രകൃച്ഛ്രജപരാരുചിഃ
ഇന്ദുപിപ്ലവം തവ്യാവാൽ, ഗരപാണ്ഡപാമയാൽ ജയേൽ തദപന്മസ്തസരം സ്ത്രോതസ്സോതിവിഷ്ണു ഭജിപ്പാലു.”

മോരും പലനംകറഞ്ഞതും ചവപ്പുരസമുള്ളതും പച്ചിപ്പുള്ളതുമാകുന്നു. അതു കഫത്തേയും വാതത്തേയും നശിപ്പിക്കും. ശോഭം മഹോദരം, അർശസ്സംഗ്രഹണി, മുത്രസ്തംഭം, പനി, രുചിക്ഷറവു, ഇന്ദ്രൻ, പ്ളീഹ, നെയ്യ്സേവിക്കാഞ്ഞതിട്ടൊ (വിറാമിൽ ഏ?) അധികം സേവിച്ചിട്ടൊ ഉണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവം, കൂട്ടുവിഷം, പാണ്ഡുരോഗം തുടങ്ങിയ മഹാരോഗങ്ങളെ കാലക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കും. തൈരും ഇതേഗുണങ്ങളെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതു കൂടാതെ വിരേചനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും രോമക്രൂപങ്ങൾ മുതലായ സ്ത്രോതസ്സുകളുടെ മാർഗ്ഗത്തെ ശുദ്ധമാക്കുന്നതും വായുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

വെണ്ണ:—

“നവനീതം നവം പ്രചുഃ ശീതംവണ്ണബലാസിക്തം
സംഗ്രാഹിവാതപിത്താസ്യക്ഷയാശോഭിനകാസജിൽ
ചക്ഷുഷ്ഠം ബാലവൃദ്ധാനാംപ്രശസ്തം സൗകമാർയ്കൃതം”

പുതിയവെണ്ണ ശീതവും ശുക്ലവർദ്ധനയെചെയ്യുന്നതുമാണ്. അതു വണ്ണം, ബലം, ജറാഗ്നി, ഇതുകളെവർദ്ധിപ്പിക്കും. മലബന്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കും. വാതരക്തചിത്തം, ക്ഷയം, അർശസ്സം

അർഭിതവാതം, കാസശ്വാസം, ഇവകളെ ശമിപ്പിക്കും. കണ്ണി
ന പ്രകാശമുണ്ടാക്കും. ബാലന്മാർക്കും വൃദ്ധന്മാർക്കും ഏറ്റവും ന
ന്നു. വിശേഷിച്ചു ദേഹത്തിന്നു കാന്തിയേയും ഉണ്ടാക്കും.

നെയ്യ്:—

“ശസ്ത്രം ധീവൃതിമെധാഗ്നിബലായുഃ ശുക്രചക്ഷുഷാ
ബാലവൃദ്ധപ്രജാകാന്തി സൗകമാത്മാൽ സ്വരത്വ്വിനാം
ക്ഷതക്ഷീണവരിസുപ്തശസ്ത്രാഗ്നിശ്ശവിതാത്മനാം
വാതപിത്തവിഷോന്മാദശോഷാലക്ഷ്മീജപരാചരം”

നെയ്യ് കായ്ഗ്രഹണത്തിനായി ബുദ്ധിക്കും, ഗ്രഹിച്ചതിനെ
ധാരണ ചെയ്യാനായി ഓർമ്മശക്തിക്കും, ഉടനെ ഗ്രഹിച്ചാനായി
മനസ്സിനും ശക്തിയെ കൊടുക്കുന്നു. അത് ജറാഗ്നിയെ വ
ലിപ്പിക്കും. പ്രാണൻ ബലമുണ്ടാക്കും. ആയുസ്സിനെ വലിപ്പി
ക്കും. ശുക്ലത്തിനും കണ്ണിനും നന്നു. ബാലന്മാർക്കും വൃദ്ധന്മാ
ർക്കും ഒന്നുപോലെ ഗുണത്തെചെയ്യും. സന്ധ്യയിയുണ്ടാവാനും
സ്വരം നന്നാവാനും ദേഹകാന്തിയുണ്ടാവാനും ഉത്തമം. മെലി
ഞ്ഞവർക്കും, മുറിവേറ്റവർക്കും, വിസുപ്തരോഗമുള്ളവർക്കും തീ
പൊള്ളൽ ഉണ്ടായവർക്കും നന്ന്. കൂടാതെ നെയ്യ് സദാ വാത
ത്തേയും, പിത്തത്തേയും, കൂട്ടവിഷത്തേയും, ഉന്മാദം, രാജയ
ക്ഷ്മാവും, അലക്ഷ്മി എന്നിവയേയും നിവാരണം ചെയ്യും.

— തണുത്തജലം:—

“ജീവനന്തർപ്പണംഹൃദ്യംഹൃദബുദ്ധപ്രബോധനം
തനപായുക്തരസമുഷ്ടം ശീതംലഘുതോപമം”

തണുത്ത ജലം ഓജസ്സിനെ വലിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത്
തളർച്ചയെ മാറ്റുന്നു. ഹൃദയത്തിന്നു ഏറ്റവും ഹിതവും ആ
നന്ദകരവുമാണ്. ബുദ്ധിക്കു പ്രബോധനത്തെ കൊടുക്കുന്നു.
അതിന്റെ രസം വൃക്കമല്ലാത്തതാണ്. സർവ്വാപരി അത്
സംതുഷ്ടിദായകവും അമൃത് തുല്യവുമാകുന്നു.

ആരോഗ്യപാലനം.

(തുടർച്ച.)

(കെ. വി. മൈക്കൽ. കരകുറി)

ആമാശയത്തിന്നു സ്വസ്ഥത.

പ്രവൃത്തിക്കനുസരണമായ വിശ്രമവും കൂടിയെ കഴിയൂ. ആ വശ്യത്തിനനുസരണമായ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആരോഗ്യ നാശത്തിന്നും മരണത്തിന്നു തന്നെയും കാരണമാകും. ബാഹ്യാവയവങ്ങൾക്കു വിശ്രമം ആവശ്യമായതുപോലെ ആഭ്യന്തരാവയവങ്ങൾക്കും വിശ്രമം വേണമെന്നുള്ള കാര്യം ചിലർ ഓർക്കുന്നേയില്ല. ശ്വാസോച്ഛവാസവും രക്തചരിവർത്തനവും നിരന്തരം ശരീരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. ആ അവയവങ്ങൾക്കു വിശ്രമം കൊടുക്ക എന്നുകാര്യം സാധ്യമല്ല. അതു ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആമാശയ (Stomach)ത്തിന്നു വിശ്രമം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയേപ്പറ്റിയാണു ഇവിടെ പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇരമ്പുകുട്ടിയോ ഇരയക്കുട്ടിയോ വെച്ചുകൊണ്ടു നിരന്തരം രണ്ടുമണിക്കൂർ സമയം വേഗതകൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്താതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധപ്പെട്ടുപോയി എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്കു ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന വികാരമെന്തായിരിക്കും? നിശ്ചിതസമയത്തിന്നു മുൻപുതന്നെ മാംസപേശികളും ഞരമ്പുകളും ക്ഷീണിക്കുകയും നമുക്കു വളരെ ക്ഷീണം തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ? ഒരുദിവസം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഇമ്മാതിരിയുള്ള വിഷമങ്ങൾ തോന്നുകയില്ലയോ?

നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ അവിടെയുള്ള അവയവങ്ങൾക്കു കൊടുക്കുന്ന ജോ

ലിയും ഏകദേശം ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ്. ഈ വിധം ആ മാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ അവിടെയുള്ള അവയവങ്ങൾക്കു നിറഞ്ഞമായി ജോലികൊടുക്കുകയും സ്വല്പനേരത്തേക്ക് വല്ലഭക്ഷണവും ചെല്ലാതിരുന്നാൽ അത് വലിയകേടാണെന്നു നാം ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വല്പനേരം ഇപ്രകാരം നിറഞ്ഞമായുള്ള കഠിനജോലികളിൽ നിന്നും ഭവനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിശ്രമം കൊടുത്തു അവയേ ശാരീരികവും മാനസ്സികവുമായ പ്രവർത്തികളിൽ സഹായിക്കുന്നതിലേക്കു സമ്മതിക്കുന്നതായാൽ പല ഭേദാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും ശമിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സംഗതിയല്ലയോ..

ഭക്ഷിക്കൽ

ഒരു പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതു ദഹിച്ചിട്ടെ ഹിന്നിട്ട ഭക്ഷിക്കാവു. പതിവായി ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു പുറമേ ഇടക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ വേറെ യാതൊരാഹാരവും കഴിക്കാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെന്നാൽ അയ്യതു വിശപ്പിനെ കെടുത്തുകയും പതിവുസമയത്തു കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വേണ്ട ഭവന ദ്രാവകങ്ങൾ ഇടക്കു ചെല്ലുന്ന ആഹാരങ്ങൾക്കായി ക്രമമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ ക്ലിപ്തസമയങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനു വേണ്ട വിധം ഭവനദ്രാവകങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് പാനീയമായി എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നപക്ഷം അതിനോടു കൂടി കട്ടിയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെങ്കിലും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിശപ്പില്ലാത്തപ്പോൾ യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കരുത്. വിശപ്പില്ലാത്തപ്പോൾ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത് വിധത്തിലല്ല ഭേദസ്ഥിതി. ശക്തിയുണ്ടാകുന്നതിനായിട്ട് ആഹാരം കണ്ടമാനം കഴിക്കുന്നതു നന്നല്ല. അതു പോലെ തന്നെ ഭാരവും ഭേദബലവും

കായാതിരിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയും യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കരുത്. വിശപ്പില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ ഭോഷകരമാണ്. ഭക്ഷണത്തിനുശരിയായ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വേണ്ടി—പ്രത്യേകിച്ചും സുഖമില്ലാത്തപ്പോൾ—യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കരുത്. അധികമായിക്കിണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി വിശ്രമിച്ചല്ലാതെ യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും അസ്വസ്ഥതയുള്ളപ്പോഴും തലേപ്രാവശ്യം കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷമുള്ള അസ്വസ്ഥത മാറാതേയും ഭക്ഷിക്കരുത്.

ശുചാചാരങ്ങൾ.

(മഹോപാദ്ധ്യായൻ: ജി നാരായണപ്പണിക്കർ.)

“ഉപനീയ തുരു ശിഷ്യം ശിക്ഷയേ ഹതചമാദിതഃ
ആചാരമഗ്നി:കായ്ഞ്ചസന്ധ്യാപാസനമേവച”

(അഗ്നിപുരാണം. ൧൫൩-൧൩.)

പണ്ടത്തേ തുരുകലങ്ങളിലേ പ്രാഥമികപാഠപദ്ധതിയാണ് ഈ ശുഭോക്തയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശിഷ്യനെ ഉപനയിച്ച തുരുകലത്തിൽ ചേർത്താൽ ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചുവരുന്നത് ശുചവും ആചാരവുമായിരുന്നു. ആരോഗ്യരക്ഷക്കുപാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണു ഇവ. ശുചത്തെ ആദ്യന്തരമെന്നും ബാഹ്യമെന്നും രണ്ടായിവിരിച്ചിട്ട്; ബാഹ്യശുചത്തിനു ദ്രവ്യശുദ്ധി എന്ന് പേർകൊടുത്തു, ഓരോരോ ദ്രവ്യങ്ങളുടെയും ശുദ്ധ്യശുദ്ധികളേപ്പറ്റി സ്മൃതികൾ വളരെ വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നു. ആദ്യന്തരശുചം കായികം, വാചികം, മാനസമെന്ന് മൂന്നായി വിരിയുന്നു. കായിക ശുചത്തേക്കൂടി ചിലർ ബാഹ്യശു

ചത്തിൽതന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയും വിഭജിക്കാറുണ്ട്. സത്യവും, തപസ്സുമാണ് വാങ്മനഃ ശ്രമസാധനങ്ങൾ. ഇവയേക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യരക്ഷയിൽ പ്രാധാന്യം കായിക ശ്രമത്തിനാണ്. ഇതുതന്നെയായിരുന്നു പ്രാചീന ഗുരുക്കന്മാർ ആദ്യമായി അനുഷ്ഠാനദപാരാ ശിഷ്യരേ പഠിപ്പിച്ചുവന്നത്. സ്നാനപ്രക്ഷാളനാദികളാണ് കായിക ശ്രമക്രിയകൾ. ഇതിലേക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മണ്ണും വെള്ളവും മാത്രമായിരിക്കണമെന്നു നിഷ്കർഷയായി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോപ്രാവശ്യം ഇതു മണ്ണുതേച്ചു, ഇതു വെള്ളംകൊണ്ട്, ഇതുപ്രാവശ്യം ക്ഷാളനം ചെയ്യണമെന്നും കർക്കശങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവയേ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും അസംഖ്യയങ്ങളാകുന്നു. കൈ തേച്ചുകഴുകുന്നതിൽ വെള്ളത്തിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും അളവോ തവണയോ കുറഞ്ഞുപോയാൽ പന്ത്രണ്ടും, ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലും തലമുറയിലുള്ള പിതൃക്കൾ നരകത്തിൽ പോകുമെന്നും മറ്റുമുള്ള ഭീഷിണികളും ഈ വകഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഈ വിഷയത്തിനു, അതുഅർഹിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകളഞ്ഞുവെന്ന് പരിഹസിക്കുന്ന നവീനന്മാർ ആരോഗ്യരക്ഷയിലും, ശുചിത്വത്തിലും നമ്മുടെ പുർവ്വന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന നിഷ്കർഷയേക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്തത് കഷ്ടമാകുന്നു.

ലങ്കയിൽ പോയി മടങ്ങിവരുന്ന ഹനുമാൻ, ശ്രീരാമനോട് “അഗ്നിഹോത്രഞ്ചവേദാശ്ച രാക്ഷസാനാം ഗൃഹേഗൃഹേ” (വേദാഭ്യയനവും, ഹോമങ്ങളും രാക്ഷസന്മാരുടെ വീടുതോറും നടന്നുവരുന്നു.) എന്നുപറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീരാമന്റെ കയ്യിലിരുന്ന വില്ലു താഴെ വീണുവെന്നും, എന്നാൽ “ദയാസത്യഞ്ച ശ്രമഞ്ച രാക്ഷസാനാം നവിദ്വതേ” (ഭൂതദയ, സത്യം, ശ്രമം ഇതുമൂന്നും അവക്കില്ല.) എന്നു തുടൻപറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വില്ലുകൈയിലെടുത്തുവെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ഇൻഡ്യയിലെ സാമുദായിക നീചോച്ചഭാവത്തിന് ഹേതു ആയുർമാരുടെ ശ്രമനിഷ്കർഷതന്നെയാണ്. ശ്രമചാരവിഹീനന്മാരെയാണ് രാക്ഷസന്മാരെന്നും മറ്റും അവർ വിളിച്ചുവന്നത്.

ആചാരശബ്ദം ക്രിയാസാമാന്യ വാചകമാണെങ്കിലും, ഒരു സമുദായത്തിൽ മറുഭുജവർക്കും തന്നിടും, അനുഭവഗകാരിയായിട്ട് പെരുമാറേണ്ടതിലേക്കുള്ള മുറികളെയാണ് ആചാര്യന്മാർ ഈ ചാരകാണ്ടു വിചക്ഷിക്കുന്നത്. “യസ്മാനോദപിജതേ ലോകോ ലോകാനോദപിജതേചയഃ” എന്നു ഗീതപ്രായണരീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതിനറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നായമങ്ങളെയാണു സ്മൃതികൾ ആചാരാലോചനയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മുഖ്യമായ ധർമ്മം (“ആചാരപ്രഥമോ ധർമ്മഃ”—മനു) എന്ന് ഋഷിമാർ പറയുന്നു.

“ആചാരാലോചനോഽനുയോജ്യമാചാരാദീപ്തിതാഃപ്രജാഃ
ആചാരാലോചനമക്ഷയമാചാരോഽനുയോജ്യമാകുലം.”

(സദാചാരങ്ങളെ പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മായുസ്സും സൗന്ദര്യവും ലഭിക്കുന്നു. അപലക്ഷണമില്ലാത്തവനും) എന്നും, നേരേമറിച്ചു,

“ഭാരമാരോമിപുരുഷോലോകേഭവതിനിനിതഃ
ഭുജഭാഗീചസതതം വ്യാധിതോല്പായരേവച”

(സദാചാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവൻ, ഭാരകരാൽ നിന്ദിതനായും, ഭുജിയായും, എപ്പോഴും രോഗിയായും, അല്പായുസ്സായും തീരുന്നതാണ്) എന്നും മനു പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ രണ്ടാമത് പറയൽ അവസ്ഥയാണ് നാം ഇന്നനുഭവിക്കുന്നത്. പരമ്പരയാ നില്ക്കിലിരുന്ന ഭാരതീയാചാരങ്ങളെ നാം സാവജ്ഞാ ചെടിഞ്ഞിട്ട്, നാലഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളായി പരാചാര നിരന്തരവാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നു നാം ഉഭയഭാഷ്യരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യത്തിൽ നാം എത്രത്തോളം അധഃപതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്, ഒരു തീവണ്ടിപ്പിരിയിൽ വണ്ടിവരുന്നതൊ, പോകുന്നതോ ആയ ഗഡുവിൽ, വെണിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കുപോലും അനുഭവമാകയാൽ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. ഭാരതീയാചാരങ്ങളിൽ ആദാർഗ്ഗാനുകൂലികളായിവ ഏതെല്ലാമെന്നാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്.

വാടോചാർച്ചർ ഇവയിൽ മിക്കതും സംഗ്രഹിച്ചു് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആ ഭാഗം ശരീരമുള്ളവരെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നാണു് എൻ്റെപക്ഷം. എന്നു വെച്ചാൽ, ഇന്നു പഠിച്ചുവരുന്നതു പോലെ ഉരുവിടണമെന്നല്ല, സകല ശരീരികളും ആ നിയമങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നു അത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതുളളു്. പഠിക്കുന്നതു് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം വഴിക്കോ, സംസ്കൃത ഭാഷ വഴിക്കു തന്നെയോ ആയിരിക്കണമെന്നു നിർബന്ധമില്ലാ. അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുള്ളതാണു് മുഖ്യം.

വാഗ്ഭാടാചാർച്ചർ പറയുന്നതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യപോലുള്ളിതമല്ല; വാക്യങ്ങളെ കൂടി ആനുകൂല്യം മാറ്റാതെ സ്മൃതികളിൽ നിന്നുമുദ്ധരിച്ചിരിക്കയാണു്. അതു കൊണ്ടു് ഞാൻ മഹാഭാരതത്തിലെ ആനുകൂല്യ പദ്യം ൧൦൪-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നിന്നും ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ഇവിടെ തജ്ജമചെയ്താം. ഇവയിൽ പ്രതിവാദിക്കുന്ന സഭാചാരങ്ങൾ ആയുരാരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കു് എത്ര കണ്ടുസഹായിക്കുമെന്നും, ഇസു് കാലഭേദേ നവല്ല മാറ്റവും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും മറ്റും ചിന്തിക്കുന്ന ഭാരം വായനക്കാർക്കു വിട്ടുകൊള്ളുന്നു.

൧. വെളുപ്പാൻ കാലത്തു് ര് മണിയ്ക്കണമെന്നും. എഴുന്നോറാൽ ഉടൻ കൈകാലുകളും മുഖവും ശുദ്ധിചെയ്തു് ആ ചമനം ചെയ്തിട്ടു് കിഴക്കോട്ടു് തിരിഞ്ഞു് തൊഴുകെയോടു കൂടി പ്രഭാതസന്ധ്യ കഴിയുന്നതുവരേ ഇരുന്ന് ഇഷ്ടഭേദവരയേ (ധ്യാനസ്തോത്രാദിപാരം)ഭജിക്കണം. പിന്നീടു് പൂർ്വിവന്തേയും അന്നത്തേയും ധർമ്മാത്മങ്ങളെക്കുറിച്ചാലോചിക്കണം.

(ശ്ലോ: ൧൬)

൨. ഇതു പോലെ തന്നെ മൗനിയായിരുന്ന് സായംസന്ധ്യയിലും. ഇതശപാനേ ഭജിക്കണം. (ശ്ലോ: ൧൭)

൩. സൂത്രോദയ കാലത്തു് ഒരിക്കലും കിടന്നുറങ്ങരുതു്. അങ്ങിനേ വന്നു പോയാൽ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം. എഴുന്നോറാലുടനേ അഹരണമമാരേയോ, ആചാര്യനേയോ വന്ദിക്കണം. അതു് ദിംഖായസ്സിന് നന്നു്. (൪൨-൪൪)

ര. പകലുറക്കവും, സൂര്യോദയ ശേഷമുള്ള കിടപ്പും ആ യുക്തകരമാകുന്നു. ൧൩൯.

ദ. സന്ധ്യയ്ക്ക് ഉറങ്ങു, ഉറക്കം, പരിത്തം ഇതു മൂന്നും വർജ്ജിക്കണം. ഉറങ്ങ കഴിഞ്ഞ ശേഷം, അലങ്കാരമണിയരുത്. ൧൪൦.

ന. തല കളിശ്ശാരതേ ദേവകാതുവും പിതൃകാതുവും ചെയ്തു കൂടാ. ൧൪൧.

ഒ. രാവിലേയും വയ്യിട്ടും രണ്ടുനേരമേ ഉണ്ണാവൂ. ഇടയ്ക്കാനും കഴിയരുത്. ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറുകാതുമാനം ചിന്തിച്ചു കൂടാ. ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിരുത്തണം. ൯൫.

വ. ഉറങ്ങിനു മുമ്പ് മൂന്നു പ്രാവശ്യം ആചമനം ചെയ്യണം. ൯൭.

൯. മല മൂത്ര വിസർജ്ജനം കഴിഞ്ഞാലും, റോഡിലിറങ്ങി മടങ്ങാവുന്നാലും ഉടനേ കാലു തേച്ചു കഴുകണം. അതു പോലെ ഉണ്ണാനും പഠിക്കാനും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പിലും ചെയ്യണം. ൩൯.

൧൦. മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത്. അന്യനേ ശകാരിക്കയോ അപവദിക്കയോ അരുത്. അസുഖ വെടിയണം.

൧൧. ഈച്ച ആരോടും അരുത്. വാശമെറിച്ച് സ്ത്രീകളോട് അത് ഒട്ടും പാടില്ല. ഈ ദോഷം ആയുസ്സിനേ കഠിനമായി ബാധിയ്ക്കുന്നതാകുന്നു. ൧൩൮.

൧൨. ആക്കം കോപമുണ്ടാക്കരുത്. ൧൦൬.

൧൩. പുണ്ണിൽ കൊള്ളി വയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം, ചീത്ത പറച്ചിൽ, പിടിച്ചു പഠിയ്ക്കൽ ഇവയേ വെടിയണം. അന്യന് ഉദ്ദേശം തോന്നിക്കുന്ന അമംഗല വാക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. ൩൧.

൧൪. രാജാവ്, ഗുരു, പശുക്കൾ, വൃദ്ധന്മാർ, ചുമട്ടുകാർ, ഗർഭിണി, ബലാഹിനൻ—എന്നിവർക്കു വഴികൊടുക്കണം. ൨൬.

൧൫. അംഗഹീനർ, അധികാംഗർ പാമരർ, തൃക്കന്മാർ, അസുന്ദരന്മാർ, ദ്രാഢന്മാർ, അശക്തന്മാർ, തുടങ്ങിയവരെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ. ൩൫.

൧൬. അന്യന്റെ നേരെ വടി ഓങ്ങരുത്. കോപിച്ച് ശപിക്കയോ അടിയ്ക്കയോ ചെയ്യരുത്. (എന്നാൽ ശിഷ്യനേയും മകനേയും അവരുടെ നന്മക്കായി അടിക്കാം) ൩൭.

൧൭. വൃദ്ധന്മാരടുത്തു വരുമ്പോൾ ഏഴുനേരം നന്നു ഉപചരിച്ചിട്ട്, തന്റെ ഇരിപ്പിടം അവർക്കു കൊടുത്തിരുത്തണം. അവരുടെ പിന്നാലെ മാത്രമേ നടക്കാവൂ. ൬൦.

൧൮. നാസ്തികബുദ്ധി, വേദനിന്ദ, ദേവനിന്ദ, ഭേദപരിഹാസം, ആലസ്യം, അഹങ്കാരം, പരുഷഭാവം ഇവയെ വെടിയിടണം. ൩൬.

൧൯. അന്യൻ ഉപയോഗിച്ച ചെരിപ്പും, വസ്ത്രവും ധരിക്കരുത്. ൨൮.

൨൦. വസ്ത്രമില്ലാതെ കളിയ്ക്കരുത്. രാത്രിയിലും കളിപാടില്ല. എപ്പോഴും ഇഴറരുത് തന്നെ ചുറ്റരുത്. ൫൨.

൨൧. വയലിലും, ഗ്രാമത്തിനടുത്തും, ജലത്തിലും മലമുത്രങ്ങൾ വിസർജ്ജിച്ചുകൂടാ. ൫൪.

൨൨. നിന്നു കൊണ്ടോ ഭസ്മത്തിലോ തൊഴുത്തിലോ മൂത്രം മൊഴിയ്ക്കരുത്.

൨൩. കിഴക്കോട്ടു തല വെച്ചു കിടക്കണം; പൊടിഞ്ഞതും, കീറിയതും, കൂട്ടിത്തൂലമായ പായുപയോഗിക്കരുത് പായിൽ വിലങ്ങനെ ഒരിക്കലും കിടക്കരുത്. ൪൯.

൨൪. യാതൊരു കാരണവശാലും യാതൊരിക്കലും പരസ്പരീയേ കാമിച്ചുകൂടാ. ഇതുപോലെ ആയുസ്സിന് ഹാനികരമായി വേറെ യാതൊന്നും തന്നെ ലോകത്തിലില്ല. (൨൦-൨൧)

൨൫. പകൽ സംഭോഗം ചെയ്യരുത്. കന്യക, കളികഴിഞ്ഞു വരുന്നവൾ, ബന്ധുക്കൾ, അംഗഹീന, പ്രേമവിഹീന,

സകോപ, സ്വപ്നം, മാതൃവംശജ, പ്രായംകൂടിയവർ, സന്യാസിനി- തുടങ്ങിയവരേ പരിഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയുസ്സിന് ഹാനി കരമാകുന്നു. അയോനിയിലും, വിയോനിയിലും സംഗമിക്കുന്നത് ആയുർന്നാശകവും, പിതൃശാപത്തിന് കാരണവും, മഹാപാപവുമാകുന്നു. (൧൦൮- ൧൧൧)

൨൬. ദിവസവും മാതാപിതാക്കന്മാരേ പൂജിക്കണം. പൂജാണേതിഹാസങ്ങൾ വായിക്കുകയും, കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം. ൧൦൯-

൨൭. ജീവിതത്തിന്റെ ചരമഘട്ടം ഏകാകിയായി വാനപ്രസ്ഥനായിട്ടു തന്നെ നയിക്കണം. അതിലേക്കു് ഋഷിമാരും കാളം സർവ്വം ഓർമ്മവേണം. ൧൧൦-

*

*

*

ഇനി അവസാനിപ്പിക്കാം. അഷ്ടാംഗഹൃദയാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതിലും കൂടുതലായും, വിശദമായും ഇവക ആരോഗ്യരക്ഷാനിയമങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മേൽ പറയപ്പെട്ടതിൽ തന്നെ ചിലതെല്ലാം വ്യാപ്തമായ അർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യരത്നികൾക്ക് അത്ര പ്രധാനമല്ലാത്തവയുമാണ്. സ്ഥിതികളെ തന്നെ വ്യാപകമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാതെ, ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു അദ്ധ്യായത്തിൽ അങ്ങമിങ്ങും നിന്ന് സമുച്ചയിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ദീപ്തദർശനം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും, പ്രാചീന ഭാരതത്തിലേ പ്രാഥമികാരോഗ്യശിക്ഷാപാഠങ്ങൾ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഒരു സ്വരൂപജ്ഞാനം ഇത്രയും കൊണ്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. വായനക്കാരുടെ വിരസതയേ ഭയന്നാണ് മനോഹരങ്ങളായ മൂലശ്ലോകങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാത്തത്. സംസ്കൃത പ്രണയികൾക്ക് ഭാരതാദി ഗ്രന്ഥങ്ങൾതന്നെ നോക്കാമല്ലോ. അങ്ങിനെ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരാൾക്കുണ്ടായാൽ എന്റെ യത്നം സഹലമായി. അപ്രകാരം സമ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന അറിവിനെ പ്രയോഗത്തിൽ കൂടി വരുത്തി, തദ്വാരാ, ആയുരാരോഗ്യാഭിവൃദ്ധിക്ക് പാത്രമാവുന്നതിനു കൂടി ഒരുങ്ങുന്ന ഒരാളെങ്കിലുമുണ്ടായാൽ എന്റെ കൃതാർത്ഥത പറയാനുമില്ല.

മി. പി. എം. നായരുടെ

പ്രത്യാഖ്യാനം.

—*—

(ബാലാനന്ദസ്വാമി)

ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ധ്യാനമാസം ആരോഗ്യം മാസികയിൽ ടി. കെ യുടെ സംശയനിവർത്തിക്കായി എഴുതിയിരുന്ന 'സംശയം കൊള്ളാ' മെന്ന ലേഖനത്തിന് ചെങ്ങന്നൂർ നിന്നും 'മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യൻ' രായ മി. പി. എം. നായർ 'സ്വാമികളേ' സംശയം കൊള്ളാമെന്നുതന്നെ മുഖമണ്ഡനം ചാർത്തി പ്രത്യാഖ്യാനരൂപത്തിലോ, സിദ്ധാന്ത സ്ഥാപനഗതിയിലോ ഒരു ലേഖനം ഇടവമാസത്തിലെ ആരോഗ്യത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നതു വായിച്ചു. ടി. കെയുടേയും എന്റെയും ലേഖനങ്ങൾ നാലുമാസം കഴിഞ്ഞശേഷമെങ്കിലും മി നായർ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഉടനെ അതു പുനർവിചാരണയ്ക്കുടക്കുകയും "ഭിക്ഷു ലോകത്തിൽ" അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പററിയതാണെന്നു ബോദ്ധ്യമാക്കുകയും, അപ്രകാരം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഉദ്ദേശമിരിക്കുതാൻ പ്രത്യേകം വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. സൂത്രർഹമായ ഒരുപ്രത്യേക പരിഹാരം മി. നായരുടെ ലേഖനത്തിന്റെ വരികൾക്കിടയിൽ നിതരാം ശോഭിച്ചു കാണുന്നുമെന്നുള്ളതു് മാത്ര വായനക്കാർക്കറിയാവുന്നതാണു്. മി പന്തളം കൃഷ്ണവർമ്മയുടെ 'രോഗശമനം' വരുത്തുന്നതും, ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നതുമായ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ ഏവയൊ അവയൊക്കെ സ്വീകരണീയം എന്നുള്ള "ജഡ്ജിമെൻറ്" "എഴുതി കേസ്സുതള്ളാതെ" മി. നായർ ഒരുപടികൂടി മുന്നോട്ടുകയറി 'മിസ്റ്റർ ടി. കെ. ബാലാനന്ദനായരുടെ' ഉദ്ദേശസിദ്ധിവരുത്തണമെന്നുള്ള പരമാർത്ഥവിചാരം ഒന്നുമാത്രമാണു ഈ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ മി. നായരെ ഭാഗഭാക്കുക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളതെന്നു ജഡ്ജിമെൻറ് പരമാർത്ഥമല്ലെന്നു പറയുന്നതിൽ മി. നായർ പരിഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് വിശ്വ

നിക്കുന്നു. അതിനു മി. നായരുടെ ലേഖനം തന്നെ ഉത്തമ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചുവടെ കാണാം. പണ്ഡിതാ ഗ്രേസരനായ കൃഷ്ണവായ്പുരവർകളുടെ അഭിപ്രായവും, ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും രണ്ടും ഭിന്നമാണെന്നത്രേ കശാഗ്രബുദ്ധി മാനായ മി. നായരുടെ പ്രത്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നും പ്രതിപദ്യനിക്കുന്നത്. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം മനുഷ്യസാധാരണമായ ഒരു വികാരമാണ്. ഓരോ അഭിപ്രായത്തേയും സിദ്ധാന്തസ്ഥാപനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അവരവരുടെ ധർമ്മമാകുന്നു. എന്നാൽ:—ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു പ്രത്യക്ഷാ നുമാനപ്രമാണ സിദ്ധാന്താദികളും, ഇതിനുപരി അഖണ്ഡമായ യുക്തിയും പ്രതിജ്ഞാദികളും അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. ഇവകൂടാതെ വ്യഥാ കാട്പറഞ്ഞു പരിഭവവും, പരിഹാസജല്പനകളും ജനതാമധ്യത്തിൽ പരത്തിയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും സിദ്ധിക്കുവാനില്ല. പുരുഷഭേദപരമായ ലേഖനസമരം ഉഭയകക്ഷികൾക്കും സിദ്ധാന്ത സ്ഥാപനകർമ്മത്തിനും പരാജയം വരുത്തുന്നു. ഇവകൂടാതെകണ്ടുള്ള വാദപ്രതിവാദത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനു മി. നായരെ പോലെ ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇവിടുന്നങ്ങോട്ടു മി. നായരുടെ ലേഖനത്തെപ്പറ്റി സമഗ്രമായി വിമർശിക്കാം.

വിഷയം?:—മി. നായരുടെ ലേഖനം ചികഞ്ഞുനോക്കുന്ന ആർക്കും മി. നായർ പറയുന്നതുപോലെ അത് ഭീഷക ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംശയങ്ങളല്ലെന്നും, നേരെ മറിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയാണു പ്രകൃതി ചികിത്സയോടു യോജിച്ചതെന്നു സാധിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിനു പ്രമാണമായി മി. നായരുടെ ലേഖനത്തിലെ പ്രധാന മർമ്മവാക്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം.

(൧):—“മി. ടി. കെ. യുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽ വളരെ ഗുണം സിദ്ധിക്കുമെന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാണ്”

൨:—“ഹോമിയോപ്പതി ശേഷധങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായി
 തന്നാൽ അതു പ്രകൃതി ചികിത്സയോടു കൂടുതൽ യോജിക്കുമെ
 ന്നാണു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.”

൩:—പ്രകൃതി ചികിത്സയോടു സാമീപ്യം ഹോമിയോപ്പ
 തിക്കാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

൪:—ഹോമിയോപ്പതിക്കാണ് പ്രകൃതിചികിത്സയോടു സാ
 മ്യവും, സാമീപ്യവും.

൫:—ഇത്രാളി സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിഷയം കേവലം
 സംശയമല്ലെന്നും, ഹോമിയോപ്പതിയാണു പ്രകൃതി ചികിത്സ
 യോടു യോജിച്ചത് എന്നു സാധിക്കുവാനുള്ള നയമാണെന്നും അ
 സ്മാദിക്കർക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ വഴിയുണ്ടു്. സിദ്ധാന്ത
 സ്ഥാപനത്തിനായി മുതിർന്നിരിക്കുന്ന അധികാരി ഹോമിയോ
 പതി പ്രാക്ടീഷണരാണെന്ന് ഉദ്ധരിക്കുവാൻ പ്രയാസ
 മില്ല. പ്രയോജനം “ടി. കെ ബാലാനന്ദനാരുടെ” ഉദ്ദേശസാ
 ഫ്യമാണെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതിയുടെയും നാച്ചുറാപ്പതി
 യുടെയും മനസ്സുടപ്പത്തെ തെളിച്ചുകാണിക്കുവാനാണെന്നു വ്യ
 ക്തമായി. സംബന്ധത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ തെല്ലുമാലോചിക്ക
 വാനില്ല. നഷ്ടപ്രായമായി വരുന്ന ആരോഗ്യത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു
 മനുഷ്യശരീരത്തെസുഖദിതമാക്കുന്നത് അർക്കം ഹിതമാണല്ലോ.

൬:—ടി. കെ. യുടെഒന്നാമത്തെ സംശയവും അതിന്നു ഞാ
 ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറുപടിയും ഒത്തുനോക്കിയപ്പോൾ ടി കെയ
 ൾ സംശയത്തിന്റെ ദൗബ്ബല്യവും പ്രത്യക്ഷമായെന്നാണു മി:
 നായരുടെ അനുതാപം. അതിന്നു ദൃഷ്ടി ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെ
 ടാതെ ശമനശേഷധങ്ങൾകൊണ്ടുമാത്രം രോഗം അമർച്ചപ്പെടു
 ന്നചക്ഷു അത് വളർച്ച പൂർവ്വതൽ ശക്തിയായി രോഗിയെ
 കീഴടക്കുമെന്നാണു മി: നായരുടെ ഉൽബോധനം. പഴമ പ
 റിചയമുള്ള വൈദ്യന്മാർ ആയുർവ്വേദ ചികിത്സയുടെ പ്രാരംഭ
 ത്തിൽ ശോധനശേഷധങ്ങളാണു പ്രയോഗിക്കാറുള്ളതെന്നു അ
 നഭവവാദം. ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രം ശമനപരവും ശോധനാപരവും

മായ ഔഷധികളും, ക്രിയകളും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാണ്ഡ്യത്വവും, പരിചയവുമുള്ള ഭിഷഗ്വരന്മാർ കാലദേശസ്ഥിത്വാദികളെയും, രോഗികളുടെ ദേഹപ്രകൃതികളെയും, നല്ലവണ്ണം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്ത് ശമനഔഷധികളോ ശമനക്രിയകളോ ശോധനഔഷധികളോ ശോധന ക്രിയകളോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചികിത്സയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ വിധിക്കുകയാണു സാധാരണ പതിവു. അല്ലാതെ ശോധനഔഷധികളെ പ്രയോഗിച്ചുകൂടാതെ നിബ്ബന്ധം ശാസ്ത്രീയതത്വമല്ലെന്നും അത്ത് മിസ്റ്റർ നായരുടെ 'പഴയ പരിചയക്കാരരുടെ നയം മാത്രമാണെന്നും പറയുന്നത് തെറിയായെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കുവാനുപേക്ഷ. ഇതിനു നമുക്കു ധാനം എന്റെ പൂർവ്വലേഖനംതന്നെ മനസ്സിൽ വായിച്ചാൽ അറിവാൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു. ശമനപരമായ ഔഷധം കോടിയിൽനിന്നും എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുള്ള പദാർത്ഥപ്രസ്താവനകളോട് മി: നായർ മുഴുവൻ യോജിക്കുകയില്ലെന്നു കാണുന്നു. ശോധനഔഷധികൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ ഭവിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു രോഗിക്കു ക്ഷീരം വെണ്ണ മുതലായവ ഭവിച്ച് ശരീരത്തിനു ആവശ്യമുള്ളവയുണ്ടാകുമോ എന്നാണു മി: നായരുടെ സംശയവും, പ്രയാസമാണെന്നുള്ള തീർച്ചയും. ശോധനഔഷധികളോ ശമനഔഷധികളോ പ്രയോഗിച്ചാൽ വേണ്ടിടത്തോളം ഭവിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടാൽ ഉടനെ ശമനപരമായ ലഘുവായ പാചനാദികൃത്യകളാൽ ദഹനാഗ്നിയുടെ വിഷമസ്ഥിതിയെ ജയിക്കപ്പെടുവാൻ പ്രയാസമില്ല. പിന്നാലെ യഥാർത്ഥ രസായനാദികൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ ഭവിക്കേതിരിക്കുവാൻ ഗത്യന്തരമില്ലെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയസമ്മതവും അനുഭവവും.

ആയുർവേദത്തിലെ തത്ത്വംകാരി പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനു സന്ദർഭം വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനേക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ പ്രതിവാദിക്കുകയാണ് സമുചിതം. ഇന്നത്തേപ്പോലായാണങ്ങൾ ജ്വഷികൾ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നു പറയാതെ വിചാരിക്കുവാനോ ഞാൻ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കു മി: നായരുടെ അർത്ഥവാദത്തിൽ അതിശ

യം തോന്നുന്നു. അല്പംപോലും ദഹനശക്തി ഒരിക്കലുമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ചൈതന്യം നശിച്ചുവെന്നും അവൻ കാലബാധിതനാണെന്നും നിശ്ചയിക്കണം. അങ്ങിനെയുള്ളയാൾക്ക് ശുദ്ധജലവും, ഹോമിയപ്പൊതിമരുന്നും ഒന്നും തന്നെ ഭരിക്കുകയോ, രക്തമായി തീരുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. സംസ്കരണരീതികളും പ്രയോഗവഴികളും മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭഷ്ടങ്ങളെന്ന സ്വപ്നം കാണുന്നത് മനസ്സിലുള്ള വലുതായ സംഭ്രമം കൊണ്ടാകുന്നു. ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ താല്ക്കാലിക നില മി. നായർ മനസ്സിലാക്കിട്ടുള്ളതുപോലല്ല. അത് ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിയിലാണെന്ന് മി. നായരെ സാഭിമാനം അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ആയുർവ്വേദത്തോടു മിസ്റ്റർ നായർക്ക് ആദരവോ, അവഞ്ചയോ എന്തുതോന്നിയാലും സമുദ്രമെന്നപോലെ ഗംഭീരമായ ആ തത്വത്തിന്നു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു തകരാറും വരികയില്ലെന്നറിയാമല്ലോ. ചികിത്സയിൽ ശാസ്ത്രാനുസരണം കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരം വരുത്തേണ്ടതാവശ്യമാണ്. അങ്ങിനെ വരുത്തുകയും, ഭുഷിപ്പാതെ ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം വരെ മി. നായരുടെ ഹോമിയോപ്പതിയ്ക്കു പ്രകൃതി ചികിത്സയോടു സാമീപ്യമുണ്ടാകുവാൻ വകയില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടതാണ്. അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയപ്പെടലുകളിൽ ഭഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹോമിയോപ്പതി പ്രകൃതി ചികിത്സയോടുള്ളതിന്നു കൊള്ളട്ടെ! “ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഷ്ടം നശിപ്പിക്കുന്നതു വരെ” പ്രകൃതി ചികിത്സയോടു സാമീപ്യം ഹോമിയോപ്പതിയ്ക്കിരിക്കണമെന്നാണല്ലോ ടി: നായരുടെ ആഗ്രഹവും ശോധനപരമായ സേവദാദി കർമ്മങ്ങൾ ആയുർവ്വേദത്തിലുള്ളതു പോലെ മറ്റൊരു ചികിത്സാപദ്ധതികളിലും ഇല്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ വൈദ്യപുരോഗന്മാർ അന്നും ഇന്നും ശോധന കർമ്മം രോഗികളെ കൊണ്ടു

നഷ്ടിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ:—അത് കാലോചിതമാ യെ ചെയ്യിക്കാറുള്ള മി: നായരുടെ മറെറായ വാദം:—“ആ യുവേദത്തിന് ആഹാരാദികളുടെ ക്രമീകരണവും പത്മനി ശ്വയങ്ങളും കൊണ്ട് പ്രകൃതി ചികിത്സയോടു തെല്ലും അടുപ്പ മില്ലെന്നു” ഉത്തരം. ഇതേ വരെ എന്നെ അനുകൂലിച്ചാ ണ് എഴുതിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതിൽ യോജിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സാപപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നു. മി: നായരുടെ ലേഖനം എനിക്കു അനുകൂലമോ, പ്രതികൂല മോ എന്നുള്ള സംഗതി മാന്യവായനക്കാരുടെ നിശ്ചയത്തി ന് ഞാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രായേണ എല്ലാരോഗങ്ങൾക്കും അസ്ഥിഭാരം ആഹാരവിഹാരങ്ങളാണെന്ന് ആയുർവേദഗ്രന്ഥ ങ്ങളെല്ലാം മായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകടമൊന്ന രോഗം പോലും ആഹാരവിഹാരാദികളുടെ തകരാറുകൊണ്ടല്ലാതെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നു ആ ശാസ്ത്രം ഉൽഘോഷിക്കുന്നു. (ചി കിത്സാ ക്രമ കല്പവല്ലി, അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം, അഷ്ടാംഗഹൃദ യം, ഭൈഷജ്യരണാചരകം ശുഭ്രതം ഇത്യാദി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോ കുക) സംഗതിയുടെ നിജസ്ഥിതി ഇപ്രകാരമിരിക്കെ ആഹാര ക്രമീകരണം ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ ശരിയല്ലെന്നും. പ ത്മനിശ്വയങ്ങൾ പ്രകൃതിയോടു കൂടുതലുള്ളവയല്ലെന്നും മി: നായ ര് തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കളഞ്ഞത് അതൃപ്തമായിരിക്കുന്നു. ഓരോ രോഗികളും ഇന്നു വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഇന്നയിന്ന കാല ങ്ങളിൽ ഇത്രമാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചു കൂടുവെന്ന് നിർവചിച്ചി ട്ടുള്ളതിനെക്കാൾ വിശദമായി ആഹാരക്രമീകരണം വേറൊ രു ചികിത്സാപദ്ധതികളിലും കാണുകയില്ലെന്നാണു എന്റെ അഭിപ്രായം. പാല്, വെണ്ണ, ബതാം ഇത്യാദി എല്ലാരോഗി കൾക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാകാലത്തും ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആ യുർവേദമനുവദിക്കുന്നില്ല. പ്രസ്തുതപദാർത്ഥങ്ങൾ ഓരോരുത്ത ര്ക്കും പറ്റിയപോലെ പാകം ചെയ്തോ ചെയ്യാതെയോ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആ ശാസ്ത്രം നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നു. മി: നായർ എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം സാധ്

ത്രികായി ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളണമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ ഹോമിയോപ്പതിയിലും കാണമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ചില ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മേൽപറഞ്ഞ കീഴടുവർഗ്ഗങ്ങളിൽ വിചാരം ഉണ്ടായിട്ട് (ചേമ്പ്, വഴുതനങ്ങ) ശേഷം ഉപയോഗിക്കുവാൻ വിധിയുണ്ട്. അന്യോന്യവിരുദ്ധമുള്ള ചിലത് ഒരമിച്ചുപയോഗിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇന്നു ഇന്നു രോഗങ്ങളിൽ ഇന്നായി പദാർത്ഥങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായുപയോഗിക്കാമെന്നും, പാടില്ലെന്നും മറ്റുമുള്ള വിധിനിഷേധങ്ങളെ ആയുർവ്വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മി: നായർ ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുകയല്ലാതെ അതിന്റെ പടികളും വിധിനിഷേധങ്ങളും ഇവിടെ തുടരുന്നതായാൽ അതൊരു വലിയ ഗ്രന്ഥമായി തീരുവാൻ മതി. ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം ഖണ്ഡശഃപരസ്യം ചെയ്തുകൊള്ളാം.

പരിശുദ്ധമായ ഗംഗാജലം ആർക്കും ഉപയോഗിക്കുവാൻ വിരോധമില്ല. ആനുപജാംഗല സാധാരണാദികളായ ഭൂപ്രകൃതിയുടേ സ്വഭാവമനുസരിച്ചാണ് ജലത്തിന്റെ നന്മതിമകളെ ആയുർവേദശാസ്ത്രം പരിഗണന ചെയ്യുന്നത്. കൂപം, നദി, തടാകം ഇവകളിലെ ജലങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ നിദ്ദേശിച്ചുകാണുന്നു. മന്ദാഗ്നിയുള്ളവർ, ഗുഹാരോഗി, മഹോദരി, അതിസാരി, ഗ്രഹണീരോഗി, അർശസ്സുകാർ ഇവർക്കു ശീതജലം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അല്പമായുപയോഗിക്കുവാൻ ആയുർവേദം പറയുന്നു. (ആ. അ. ഭി. ശ്ലോ. ൧൪) ശുദ്ധമായ കാററ് ഏറുകൂടെന്ന് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെങ്ങും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. തരുണജപരികൾ പ്രവാത മേറുകൂടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രവാതമെന്നവർച്ചാൽ ശൈത്യംകൊണ്ട് ദൃസ്സഹമായ ചണ്ഡവാതമാകുന്നു. ആഹാരവിഹാരാദി ക്രമം തെറ്റി നടക്കുന്നവൻ ഔഷധം പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ലെന്നും മറ്റും അല്പം ബുദ്ധിയുള്ളവരറിയുന്നവനാണ് മി. നായരുടെ ശുദ്ധവിചാരം. വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവർ തന്നെ ഭൂരിപക്ഷവും, ആഹാരവിഹാരാദികളിൽ രൂപമില്ലാത്തവശാണെന്ന ഏന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മി: നായർ

പരിഭവിക്കരുത്. ആഹാരം പാചകചിന്താമണിപ്രകാരം തെറ്റാതെത്തരക്കുന്ന മോടിയും, വിഹാരം ഇഷ്ടംപോലെ പരിഷ്കരിച്ചു നടത്തുന്ന ധാരിയും എവിടേയും വക്തവ്യമാകുന്നു. ഏതു കൂട്ടക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതു പറയുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.

പ്രകൃതിയുടെ ശുദ്ധവും കമനീയവുമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിപരീതമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പ്രായോഗിക സാമത്വമുള്ള ഭിഷക്വരന്മാർ ഭാരതഭൂമിയിലും, വാശിഷ്ഠാ കേരളത്തിലും കുറവല്ലെന്ന് മി. നായർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവർ ഇച്ഛയായി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ, എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം കാണമെന്നും ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മി. നായരെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഉപസംഹാരം:— ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ പ്രകൃതി ചികിത്സയോടു അടുപ്പമുള്ളതല്ലെന്ന് മുൻപിലത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും മി. നായരുടെ സംശയം മറിച്ചായതു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് സാധിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല ആയുർവേദത്തെ അകറ്റുവാനും ശ്രമിച്ചു. ആ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഏന്റെ ഈ ലേഖനം. മി. നായരുടെ സംശയങ്ങൾക്കു ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിസ്തരിക്കുവാൻ സ്ഥലം ലഭിക്കുമെങ്കിലും സൗകര്യം കുറവായതുകൊണ്ട് പറയാതെ ഗതൃന്തരമില്ല. വേണ്ടിവന്നാൽ ആജീവനാന്തം മി. നായരുമായി മറ്റാരുമോ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. മി. നായർ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ പ്രകൃതിചികിത്സയോടു അടുത്തതാണെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ ചടയമംഗത്തെ ആരോഗ്യാശ്രമം പോലയൊ അതിൽ നിന്നും ഉൽകൃഷ്ടമായൊ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചാൽ കൊള്ളാം. തദ്വാരാ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ളതുപിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രയോജനം. അല്ലാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കടലാസിൽ മി. നായർ പയററിയാലും “ശീലോഛയേ മുർച്ചതിചാരുതസ്യ” എന്നപോലെ പരിണമിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.

