

ഭാരതീയ വൈദ്യ

സംവാദം

വൈദ്യഭൂഷണം കെ. രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട് ഫൗണ്ടേഷൻ
ഫോർ ആയുർവേദിക് സ്റ്റഡീസ്

ജനുവരി 2003

ചരകത്തിലൂടെ
രാത്രീയിൽ തിലം
നിംബനിലവാകാദി
കഷായം
പഠനക്കുറിപ്പുകൾ
സംഭാഷണങ്ങൾ
സുഖസൗധകം
വിമർശനം

ഭാരതീയ വൈദ്യസംവാദം

ജനുവരി 2003

പ്രസാധനം

വൈദ്യഭൂഷണം കെ. രാഘവൻ
തിരുമുൽപ്പാട് ഫൗണ്ടേഷൻ
ഫോർ ആയുർവേദിക് സ്റ്റഡീസ്
രാജവിഹാർ, ചാലക്കുടി
തൃശൂർ - 680 307

പത്രാധിപസമിതി

ഡോ. കെ. മുരളി
ഡോ. കെ. മഹേഷ് മേനോൻ
ഡോ. കെ. മുത്തുലക്ഷ്മി
ഡോ. ശശി കൈമൾ
ഡോ. മനോജ് ശർമ്മ

എഡിറ്റർ

ഡോ. എം. പ്രസാദ്

ഡി.ടി.പി. & പ്രിന്റിംഗ്

ഐമാക്ക് ക്രിയേഷൻസ്,
തൃശൂർ - 1

ഭാരതീയ വൈദ്യ

സംവാദം

വൈദ്യഭൂഷണം കെ. രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്
ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ആയുർവേദിക് സ്റ്റഡീസ്

ചരകത്തിലൂടെ 6

വൈദ്യഭൂഷണം

കെ. രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്

രാത്രിയിൽ തിലം 79

ഡോ. ജെറോം വി. കുര്യൻ

**നിംബനിലവാകാദി
കഷായം 84**

ഡോ. സി.കെ. കൃഷ്ണൻനായർ

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ 87

ഡോ. കെ. മുരളി

സംഭാഷണങ്ങൾ 87

സുഖസൗധകം 117

ഡോ. പ്രസാദ് എം.

വിമർശനം 121

സംഭാഷണങ്ങൾ

‘സംഭാഷണങ്ങൾ’ ശാസ്ത്രത്തെ, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളെയും, പുതിയ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഔപചാരികതകളുടെ ചട്ടക്കൂടുകൾക്കു പുറത്ത് പരസ്പരം വർത്തമാനം പറയും മട്ടിലുള്ള ഒരു ബോധനസമ്പ്രദായം. ഇത് ഏകപക്ഷീയമായ, മടുപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ് റൂം ശൈലിക്ക് മറുമറുന്നാണ്. ഇതിൽ ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഒരുപോലെ പങ്കാളികളാകുന്നു. ‘സംഭാഷണങ്ങൾ’യിലെ പ്രശ്നോത്തരങ്ങൾ സങ്കൽപ സൃഷ്ടികളല്ല. ചാലക്കുടിയിൽ ആദരണീയനായ ശ്രീ. രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട് സാറിനെത്തേടിയെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കദ്ദേഹം സ്വന്തം ശാസ്ത്രസംസ്കാരത്തിന്റേയും യുക്തിയുടേയും വെളിച്ചത്തിൽ നൽകിയ മറുപടികളുമാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിന്റെ വ്യക്തതയ്ക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ച ‘വൈദ്യസംവാദ’ത്തിന്റെ വരും ലക്കങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഈയ്യുടെ 'ഗൃഹലക്ഷ്മി'യിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ ഒരാറ്റ ഡോസ് മരുന്നുകൊണ്ടു രോഗം മാറിയ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ. മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തുകൂടാത്ത വല്ല കുടുംബരഹസ്യമോ മറ്റോ ആണോ അത്?" മഹേശ് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു. "പലരും പലരും അങ്ങനെ രഹസ്യമാക്കി വെയ്ക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഔഷധയോഗങ്ങളും മറ്റും".

"എനിയ്ക്കങ്ങനെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമൊന്നുമില്ല. അറിവെല്ലാം അറിവു മാത്രമാണ്. അറിയുന്നതെല്ലാം അറിയിക്കാനുള്ളതാണ്. ഏതെല്ലാം വഴിക്കാണ് എനിക്ക് അറിവുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നു പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. എനിയ്ക്കു എന്തെങ്കിലും കഴിയുമെന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി എന്നോടു ചോദിയ്ക്കുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും സന്നിഗ്ദ്ധമായ സന്ദർഭത്തിൽ, ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ട് തോന്നുന്നതു ഞാൻ പറയുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. പലേവിധത്തിൽ, അതു വരെ എനിയ്ക്കുണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും അതിനു പശ്ചാത്തലമായുണ്ടാവും. ഒന്നുംതന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നു എനിയ്ക്കു തോന്നിയിട്ടില്ല. അനുഭവങ്ങൾക്കു ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം നൽകാനും കഴിയും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചു ഒന്നും യാദൃശ്ചികമായിട്ടില്ല. 'ഗൃഹലക്ഷ്മി'യിൽ കുറിയ്ക്കപ്പെട്ട അനുഭവവും അത്തരത്തിലൊന്നാണ്. ആ രോഗിയ്ക്കു പലേതരത്തിലും ചികിത്സിച്ചിട്ടു ആശ്വാസം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ജ്യോത്സ്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണു എന്നെ സമീപിച്ചത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു തലകുത്തി മറിയുക എന്നതല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷണവും കണ്ടില്ല. കേവലം വായുവിന്റെ കോപം എന്നല്ലാതെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. വാതത്തിനു അഗ്രഗ്യമായ ഔഷധം തൈലമാണല്ലോ. വാതത്തിന്റെ ലഘുവും ചലവുമെന്ന ഗുണങ്ങൾ ആണവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, തൈലത്തിന് ഗുരുത്വമുണ്ടാക്കണമെന്നു കരുതി. സംസ്കാരാൽ സർവ്വദോഷജിൻ എന്നുണ്ടല്ലോ. രസതൈലം ഓർമ്മയിൽ വന്നു. പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ആട്ടിൻകാൽ കഷായംവെച്ച് കുറുന്നോട്ടിയുടെ വേരിന്മേൽ തൊലി അരച്ചു കലക്കി, പാലും ചേർത്തു കാച്ചാൻ നിശ്ചയിച്ചു.

ഒരു ദിവസം കാലത്താണു അതുണ്ടായത്. അന്നു രാത്രി ആയപ്പോഴേയ്ക്കും നാഴി എണ്ണ കാച്ചിയിരിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തു അതു ഒരു സ്പൂണോ മറ്റോ, ചുക്കുജീരകവെള്ളത്തിൽ മറ്റോ ചേർത്തു സേവിപ്പിച്ചു. ഒരു പ്രാവശ്യം സേവിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തികച്ചും ആ വായു ശമിയ്ക്കുമെന്ന അറിവും പ്രതീക്ഷയുമൊന്നും എനിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെയാണുണ്ടായത്. രോഗി

യുടെ, കുറച്ചൊക്കെ എന്റെയും ദൈവാധീനം എന്നേകരുതേണ്ടു, കാച്ചിയ തൈലം മുഴുവൻ രോഗി സേവിച്ചു. പിന്നെ വളരെക്കാലം ഒരുതരക്കേടും കൂടാതെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു എന്നെ വന്നുകാണാറുണ്ടായിരുന്നു.

“ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പിന്നെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?”

“ധാരാളം” ഞാനെങ്ങനെയൊന്നു ചിന്തിക്കുന്നതെന്നു ഗ്രഹിയ്ക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുഭവങ്ങളുടെ വിവരണം സഹായിച്ചേക്കും. ഇതെല്ലാം എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്നും വേറെയാർക്കും കഴിയാത്തതാണെന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത്. ഒരു പക്ഷെ പെട്ടെന്നു എന്തെങ്കിലും സന്ദർഭോചിതമായി ചെയ്യുന്നതിന് ആലോചിയ്ക്കുന്നതിനു അവരെ സഹായിച്ചേക്കാം എന്ന പ്രയോജനമുണ്ടാകാം.

എന്റെ ഭാര്യതന്നെയാണു ഈ അനുഭവത്തിലെ രോഗി. അവരുടെ ഗൃഹം തിരുവല്ലയിലാണ്. മകൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തിരുവല്ലയിലായിരുന്ന കാലത്ത് ചാലക്കുടിയിൽ എനിയ്ക്കു കമ്പി വന്നു. Visaliam admitted in hospital. ഉടനെതന്നെ പുറപ്പെട്ടു. ഉച്ചതിരിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും അവിടെ എത്തി. മൂലയിൽ നീരിന്നും പഴുപ്പിന്നുമായി, ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ, അന്നത്തെ മൂന്നു ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ആദ്യത്തേത് ഒരു യുവതി ടേബിളിൽ വെച്ചുതന്നെ മരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തേയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മറ്റു രണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയകളും പിറ്റേ ദിവസത്തേയ്ക്കുമാറ്റി. ഡാക്ടർ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചിരുന്നു. സ്തനവിദ്രധി എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി ഗൃഹം. അടുത്തുതന്നെയായിരുന്നതിനാൽ, പോയിട്ടു പിറ്റേദിവസം വരാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ചന്ദനം അരച്ചു കുളുർക്കെ മൂലയിൽ പുശി. വേദനയും പുകച്ചലും കുറയട്ടെ എന്നു വിചാരിച്ചു. സ്തനവിദ്രധി അക്കാലത്തുധാരാളമായി ചികിത്സയ്ക്കു വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നും വരുന്നില്ല. കാൻസറെന്നും മറ്റും പരിഭ്രമിച്ചു പെട്ടെന്നുതന്നെ ഡാക്ടറെക്കണ്ടു സ്തനച്ഛേദം ചെയ്യുകയാണു ഇപ്പോഴത്തെപതിവെന്നു തോന്നുന്നു. വിദ്രധി ചികിത്സയിൽ വിധിയ്ക്കുന്ന ത്രായന്ത്യാദികഷായമാണു സാധാരണയായി ഞാൻ നിശ്ചയിക്കാറ്. ഉടനെതന്നെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു, കഷായം വെച്ചു, സന്ധ്യയ്ക്കു മുമ്പുകൊടുത്തു. രണ്ടുമൂന്നു മണിക്കൂറു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യം വയറിലൂടെ. ആഹാരം കഞ്ഞി മാത്രം. പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തേയ്ക്കു

വേദനയും പുകച്ചിലും മറ്റും തികച്ചും മാറിയിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടെന്നു വെച്ചു. ത്രായന്ത്യാദിതന്നെ തുടർന്നു കഴിച്ചു. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ തിരക്കുകാരണം ഞാൻ മടങ്ങി. രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടു തികച്ചും ആശ്വാസമായി. ചെന്നയവിന്നു പകരം, ചീനപ്പാവാണു ഞാൻ കൂട്ടാറ്. തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ മുരിങ്ങത്തൊലി നിശ്ചയിക്കും.

ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ കഥപറയുന്നതുപോലെയാണ്. എന്റെ സുഹൃത്ത്, രാഷ്ട്രീയനേതാവും അഡ്വക്കേറ്റുമൊക്കെയായ രാഘവമേനോൻ. ഒരു ദിവസം വെളുപ്പാൻ കാലത്തു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. രാഘവമേനോൻ മാറത്തു കൈവെച്ചുകൊണ്ട്, “എന്റെ തിരുമുൽപ്പാടേ, എനിയ്ക്കുവയ്യല്ലോ” എന്നു പറയുന്നു. കാലത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുമസ്തൻ മാരാരെ കണ്ടുവിവരം ചോദിച്ചു. തലേദിവസം രാത്രിപെട്ടെന്നു നെഞ്ചത്തുവേദന വന്നെന്നും തൃശ്ശൂർ മെഡിയ്ക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്റൻസീവ് കേയറിലാണെന്നും ആരെയും കാണാൻ അനുവദിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും മാരാരു പറഞ്ഞു. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു. ആളുകളെ കാണാൻ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നുകണ്ടു. രാഘവമേനോൻ വല്ലാതെ എരിപൊരികൊള്ളുകയാണ്. മുത്രം പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഡോക്ടർ നോക്കി തന്നെത്താൻ പോകണം, പൊയ്ക്കോളുമെന്നു പറഞ്ഞുവത്രേ. ഞാൻ അടുക്കുകിടയ്ക്കയിൽ ഇരുന്നു ആശ്വസിപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. “സാരമില്ല രാഘവമേനോൻ, മുത്രം പോയിട്ടേ ഞാനിന്നു പോവുകയുള്ളൂ.” ഓരോ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഖമാംവണ്ണം പുറം തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രണ്ടു നാളികേരവും കുറച്ചു ഏലത്തരിയും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പത്തു മിനിറ്റിനകം കൊണ്ടുവന്ന നാളികേരം പൊട്ടിച്ചു വെള്ളമെടുത്ത് ഏലത്തരി പൊടിച്ചിട്ടു ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്ത്, പുറം തലോടിക്കൊണ്ടുതന്നെ, പലേ വിശേഷങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു. അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം ധാരാളം മുത്രം പോയി. നാളികേരോദകം വസ്തി ശോധനമാണല്ലോ. സമാധാനിപ്പിക്കലും പുറത്തുതലോടലും പ്രിയ സുഹൃത്തായ എന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയും ആ വിഷയത്തിൽ വായുവിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിന്നു സഹായിച്ചിരിയ്ക്കാം. “വിഷമം വരുമ്പോൾ തിരുമുൽപ്പാടിനു ഈശ്വരാക്ഷിയ്ക്കണേ എന്നു വിചാരിയ്ക്കാം. എനിക്കു അതിന്നും നിവൃത്തിയില്ല.” എന്താത്?, “ഞാൻ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“രാഘവമേനോൻ, സാരമില്ല, രാഘവമേനോന്റെ സുഖക്കേടു മാറ്റാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. രാഘവമേനോന്റെ വിഷമം കണ്ടപ്പോൾത്തന്നെ ഞാൻ ഈശ്വര എന്നു വിചാരിച്ചു. നാളികേരം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും, ഏലത്തരി പൊടിച്ചിട്ടു വെള്ളം തന്നപ്പോഴും ഈശ്വരാ എന്നു വിചാരിച്ചു. ഉള്ളിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണു പുറം തലോടിയിരുന്നത്. എന്റെ പ്രാർത്ഥന തൽക്കാലത്തേയ്ക്കെങ്കിലും ഫലിച്ചുവല്ലോ. രാഘവമേനോനു മൂത്രം പോയല്ലോ. രാഘവമേനോനെ സങ്കൽപിച്ച് ഞാൻ ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ചുകൊള്ളാം.” രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ടദ്ദേഹം ആശുപത്രി വിട്ടു. നാട്ടിൽവന്നു, അധികം വൈകാതെ എന്നെ വന്നു കാണുകയും ചെയ്തു.

“കേൾക്കാൻ നല്ല രസകരമായിരിക്കുന്നു.”

“കേട്ടാൽ മാത്രം പോര, ആലോചിക്കുകയും വേണം. ആയുർവേദം നിഷ്ക്കർഷിച്ചു പഠിയ്ക്കുന്നവർക്കു ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിൽ അത്ഭുതം തോന്നേണ്ടതായി ഒന്നുമില്ല.”

“ഒരു ദിവസം കാലത്തു പുത്തൻചിറനിന്നു ഒരു കാരണവർ എന്നെ കാണാൻ വന്നു. ചെറുപ്പക്കാരിയായ മകൾക്കു അസഹ്യമായ തലവേദന. പലേ ചികിത്സകൾ, ഡോക്ടർമാരുടേയും വൈദ്യന്മാരുടേയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആശ്വാസവുമില്ല. ഇങ്ങനെയൊരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നു കേട്ടിട്ടു വന്നതാണ്. ഒന്നുകൂടെച്ചെല്ലണം. എന്നിയ്ക്കു അന്നു തീരെ സുഖമില്ലായിരുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച വരു, ഇന്നു തീരെ സുഖമില്ല എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതു പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും കുറിച്ചെങ്കിലും തരണം. മകൾ കിടന്നു നില വിളിയ്ക്കുകയാണ്. മറ്റൊരാൾ ചികിത്സകളും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്, എന്നയാൾ.”

“കരിവേപ്പില ആറ്, കടുക്ക നാല്, ചുക്ക് രണ്ട് എന്ന് കാളശാകാദി കഷായം കുറിച്ചുകൊടുത്തു. ആഹാരം പൊടിയരിക്കഞ്ഞിമാത്രമാക്കാനും നിശ്ചയിച്ചു. പണ്ടേ പഥ്യം നോക്കുക എന്റെ സമ്പ്രദായമാകുന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു വന്നു. എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ, കൂടെ വരു, നേരിട്ടു കാണാമെന്നാണ് കാരണവർ പറഞ്ഞത്. ആശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, എന്താണു നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി ഞാൻ കൂടെപ്പോയി. അന്നു യാത്രയ്ക്കു സൗകര്യമില്ലാത്ത കാലമാണ്. അഷ്ടമിച്ചിറ വരെ ബസ്സിലും പിന്നെ പാടവരമ്പിൽ കൂടി ചെളിയും ചണ്ടിയും ചവിട്ടി നടന്നുമാണ്

പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. വീട്ടിൽ ചെന്നു കാലും കയ്യുമെല്ലാം കഴുകി, കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടും രോഗിയെക്കണ്ടില്ല. എനിയ്ക്കു പരിഭ്രമമായി. സന്ധ്യയ്ക്കുമുമ്പു ചാലക്കുടിയിൽ തിരിച്ചു എത്തുന്നതിനു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ? എവിടെ രോഗിയെന്നു ചോദിച്ചതിന്, അല്ലാ രോഗിയെക്കണ്ടില്ലേ, കാപ്പിയും പലഹാരവും കൊണ്ടുവന്നുവെച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. കഷായം സേവിച്ചു ആ ദിവസം തന്നെ നല്ലവണ്ണം ഒന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ശോധനയുണ്ടായി. നല്ല വിശപ്പുമുണ്ടായി. പിന്നെ തലവേദനയെടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അന്നു ഞാൻ വന്നു രോഗിയെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തു മരുന്നായിരിക്കും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക. അന്നത്തെ അറിവുവെച്ചു കാളശാകാദിയായിരിയ്ക്കുകയില്ല എന്നതിനു സംശയമില്ല. അതു എന്നെ ആലോചിപ്പിച്ചു. ഔഷധനിർണ്ണയത്തിൽ അതെന്നിക്കൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു എന്നതിനു സംശയമില്ല. തലമുടി വളരുന്നതിനു കുഞ്ഞുണ്ണാദി എണ്ണയും നിശ്ചയിച്ചു മടങ്ങി. അടുത്ത ആഴ്ച ആ ദിക്കിൽ നിന്നു ചികിത്സയ്ക്കു വന്ന ഒരാൾ, അന്നു കാരണവർ എന്തു തന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. അഞ്ചു രൂപ, കുറച്ചു പച്ചക്കറിയും എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, എന്തെല്ലാം ചികിത്സിച്ചു, എവിടെയെല്ലാം പോയി, എത്ര പണം ചിലവാക്കി, കാരണവർ മഹാപിശുക്കനാണു എന്നു പറഞ്ഞു. തലവേദനയ്ക്കു പ്രധാനമായി തലയിലല്ല ചികിത്സിയ്ക്കേണ്ടത് വയറിന്നാണു എന്നു മനസ്സിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു.”

“ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ?”
 “പെട്ടെന്നു ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. പലതും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്ന ഒരനുഭവം പറയാം. പിറവത്തുകാരനായ ഒരു സൂഫ്യത്ത് കുറച്ചുകാലം മുമ്പു ഒരു രോഗത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി. ശക്തിയേറിയ ജലദോഷവും, പനിയുമായി, അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അയാൾ. കുറച്ചുനാൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു. രോഗത്തിനു ശമനമില്ലാതെ, ഒരു ദിവസം എക്സറേയും മററും കൊണ്ടു പരിശോധിച്ചതിൽ, ശ്വാസകോശങ്ങൾ ആകെത്തകരാറിലായിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചു കളയണം. അധികം വൈകാതെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യണം. രോഗി വീട്ടിൽപോയി തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി വരാമെന്നു പറഞ്ഞുപോന്നു. ഏറെക്കുറെ അതുപോലെയാരു രോഗി എന്റെ ചികിത്സയിൽ ആശ്വസ്തനായ കഥ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കുവേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞാൻ ഒഴിയാൻ നോക്കി.

എക്സ്പ്രസ്സിൽക്കണ്ട ശ്വാസകോശത്തിന്റെ കേടട്രയെന്നറിയുകയില്ലല്ലോ. വല്ല അപകടവും വന്നാൽ ? ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു മാസത്തിനകം ചെയ്താൽ മതി. ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കരുതേ? നിവൃത്തിയില്ലെന്നു വന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയതന്നെ ചെയ്യാം. വൈദ്യരുടെ ചികിത്സയിൽ ഇതുപോലെ ചിലർ ആശ്വസിച്ച് വർത്തമാനം എനിയ്ക്കറിയാം. എന്റെ രോഗവും ആശ്വസിയ്ക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യാഖ്യായ പ്രസാധയേൽ എന്നാണല്ലോ ആചാര്യ വചനം എന്നു വിചാരിച്ചു ലളിതമായ ഒരു ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചു. ആഹാരം ചുക്കു ചതച്ചിട്ടു തിളപ്പിച്ച് പൊടിയരിയിട്ടുവെച്ച കഞ്ഞി കുടിയ്ക്കുക, ഇഞ്ചിച്ചമന്തി കുട്ടാം. കാളശാകാദി കഷായം വെച്ചു കഴിയ്ക്കുക. പെട്ടെന്നുതന്നെ ആശ്വാസം കണ്ടു. ഒരാഴ്ചകൊണ്ടു മിക്കവാറും ഭേദമായി. അഗസ്ത്യരസായനത്തിൽ കർപ്പൂരാദി ചൂർണ്ണം ചേർത്തു യോജിപ്പിച്ചു പലവട്ടം സേവിയ്ക്കാനും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു. ആധുനികർക്കു അഗ്നിമാന്ദ്യത്തെക്കുറിച്ചോ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കഫത്തിന്റെ ഉപദ്രവത്തെക്കുറിച്ചോ സങ്കല്പമില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ഏറെക്കുറെ അതുപോലൊരു ചാലക്കുടിക്കാരൻ രോഗിയെ ചികിത്സിച്ച അനുഭവവുമുണ്ട്. അതു കഫത്തിനു കുറേക്കുടി കട്ടിയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു പഞ്ചകോലം കഷായമാണു കൊടുത്തതു എന്നു ഓർക്കുന്നു. ഛർദ്ദിയോ, നീർവീഴ്ചയോ, തുമ്മലോ മറ്റോ ഉണ്ടായാൽ അലർജിയാണെന്നു കരുതി മരുന്നുകൊടുക്കുന്നതായാണു കാണുന്നത്. ആ രോഗിയുടെ മരുമകൻ എന്റെ അടുത്തു വന്നുപറഞ്ഞത്, അമ്മാവന്റെ കഥ കഷ്ടിയായി. എല്ലാം നോക്കി, ഡോക്ടർ പറയുന്നത് രക്ഷയില്ലെന്നാണ്. അമ്മാമനോടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആയുർവേദം നോക്കാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ആ രോഗിയും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇരുപത്തഞ്ചുകൊല്ലം മുമ്പു നടന്ന കഥയാണ്. ഇപ്പോഴും വലിയ വിഷമം കൂടാതെ, വാർദ്ധക്യത്തിലും ജീവിയ്ക്കുന്നു.

ഇടയ്ക്കു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞു, “ഈയിടെ ഒരു പ്രസിദ്ധ വാരികയിൽ, ഒരു പ്രസിദ്ധ ഡോക്ടർ, മഞ്ഞപ്പിത്തം ചികിത്സിച്ചാൽ ഒരാഴ്ചകൊണ്ടും ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏഴു ദിവസംകൊണ്ടും മാറുന്ന രോഗമാണ്. അതിന്നാണു ഒറ്റ മൂലികയുടെ പേരിൽ കോലാഹലം കൂട്ടുന്നത് എന്നു എഴുതിക്കണ്ടു.”

“ഞാനും അതു വായിച്ചു. കുറച്ചുകാലം മുമ്പുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ചാലക്കുടി ഗവ. ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ എന്നെ കാണാൻ വന്നു.

അങ്കമാലിയിടക്കടുത്തു മഞ്ഞപ്രയോ മറ്റോ ആണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഏ.ഐ.ആറിൽ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ, ഡൽഹിയിൽ വലിയൊരു ആശുപത്രിയിൽ ഹൗസ് സർജൻ, മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു ആ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൂന്നു ആഴ്ചയോ മറ്റോ ആയി. ബിലുറൂബിൻ കുറയുന്നില്ല, കൂടിക്കൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. അപകടത്തിന്റെ അളവിലുണ്ടാകാത്തതായിരിക്കുന്നു. ആ കുട്ടി കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഏതോ രോഗത്തിനു എന്റെ ചികിത്സയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടത്രേ. ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിനു ആയുർവേദത്തിനു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? അക്കാലത്തു മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു വളരെപേർ ഡൽഹിയിൽ മരിച്ചിരുന്നു. യമുനാനദിയിലെ വെള്ളം ദുഷിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ. ഡൽഹിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിയെ ചാലക്കുടിയിലിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഞാൻ കാമലയ്ക്കു സാധാരണ പടോലാദി കഷായമോ, തിക്തകം കഷായമോ, ഗുളുചാദി കഷായമോ ആണു നിശ്ചയിക്കാറ്. അവിപത്തികൊണ്ടു ശോധന വരുത്തുകയും ചെയ്യും. ഭക്ഷണം? ക്ഷീണം വരാതിരിയ്ക്കുന്നതിനു സാമ്പാറും തൈരും കുട്ടിച്ചോറുണ്ടിരുന്നു. പഴങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നും കഴിയ്ക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. ഫോണിൽ കൂടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. തിക്തകം കഷായം ആരുവൈദ്യശാലയുടെ ഏജൻസിയിൽനിന്നു വാങ്ങാനും പറഞ്ഞു. ഗത്യന്തരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ തികച്ചും പാലിയ്ക്കപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്നുതന്നെ ബിലുറൂബിൻ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. കുറയുന്നതിന്റെ കണക്കു അന്നു കുറിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ടു മൂന്നു ശതമാനമായി. ഒരു മാസം പഥ്യവും മരുന്നും കഴിച്ചു. നാട്ടിലേയ്ക്കു വന്നു. ഇവിടേയും വന്നു. ആധുനികശാസ്ത്രപ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗശമനത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ഒരു യുക്തിയും ഇല്ലത്രേ. ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി വിവാഹിതയായി, കണ്ണൂരിൽ സ്വന്തമായി, ഡോക്ടറായ ഭർത്താവിനോടുകൂടി വലിയൊരു ആശുപത്രി നടത്തുന്നു.”

“ആ ഡോക്ടറുടെ അനുജൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിയ്ക്കുന്ന കാലം. പിന്നീടൊരിയ്ക്കൽ, മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയായ സുഹൃത്തിനോടുകൂടി എന്നെ കാണാൻ വന്നു. രണ്ടുപേർക്കും അലർജിയാണ്. നിസ്സാരകാരണമൊണ്ടു മേലാകെ തടിച്ചുപൊങ്ങുന്നു. കൂറേനേരം കഴിഞ്ഞു

എന്തെങ്കിലും അലർജിക്കുള്ള ഗുളിക കഴിച്ചാൽ മാറുന്നു. ചേച്ചിയുടെ സുഖക്കേടുമാറ്റിയതുപോലെ ഇതും മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഒരു രോഗവും മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഉചിതമെന്നു തോന്നുന്ന മരുന്നു കഴിച്ചാൽ, പഥ്യവും നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും രോഗങ്ങൾ മാറുമെന്നാണു അനുഭവം എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആകട്ടെ എന്നു സമ്മതിച്ചപ്പോൾ, ചെറിയൊരു മരുന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഉപ്പും പുളിയും മുളകും സ്വാദിന്നു മാത്രമാക്കുക. പാൽ, തൈര് കഴിയ്ക്കരുത്. പാൽ കാപ്പിയ്ക്കു, ചായയ്ക്കു, അൽപമായി ഉപയോഗിക്കാം. മരുന്നു നിശ്ചയിച്ചത് പച്ചമഞ്ഞളും കരിവേപ്പിലയും നല്ലവണ്ണം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു വെയ്ക്കുക. ഇതു ഓരോ സ്പൂൺ (7 1/2 ഗ്രാം) രണ്ടു നേരവും ഭക്ഷണത്തോടുകൂടി മോരിൽ ചേർത്തു സേവിയ്ക്കുക. അലോപ്പതിയിൽ ചികിത്സയില്ലാത്ത രോഗത്തിന്നു ഈ തുക്കടാ മരുന്നുകൊണ്ടു ആശ്വാസം കിട്ടുമോ. പരീക്ഷിയ്ക്കാമെന്ന ഭാവത്തോടെയാകാം അങ്ങനെ ഒരു മാസം മരുന്നു കഴിച്ചു. ക്രമത്തിൽ അലർജി വരാതായി. പിന്നെ തീരെ മാറി. പിന്നെ എന്തെങ്കിലൊന്നാൻ വന്നപ്പോൾ ഇതു നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണവിഭാഗത്തിൽ ചർച്ചചെയ്തുകൂടെ എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിന്, ഈ മരുന്നുകൊണ്ടാവില്ല രോഗം ശമിച്ചത്, ഇതൊരു Spontaneous Cure ആയിരിക്കും എന്നാണത്രേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാർ പറഞ്ഞത്. ആ ഡോക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു ബിരുദം എടുത്തതിനുശേഷം ഉപരിപഠനത്തിനു അമേരിയ്ക്കയിലേക്കു പോയി. പോകുമ്പോൾ എന്നെ വന്നു കണ്ടു. അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തുശനിലയിൽ നൂറ്റെട്ടു വെള്ളി രൂപാനാണയങ്ങൾവെച്ച്, എന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചു നമസ്കരിച്ചു. എന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി. പിന്നീടൊരിയ്ക്കൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏതോ വലിയ സ്ഥാപനത്തിൽ എയ്ഡ്സിനെക്കുറിച്ചു ഗവേഷണം നടത്തുകയാണെന്നു പറഞ്ഞു. എയ്ഡ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആയുർവേദത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെക്കുറിച്ചു കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു ലേഖനവും കൊടുത്തു.”

“ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു നല്ല രസമുണ്ട്. നേരം വൈകി, ഇനി അടുത്തദിവസം വരാം”-

ഞാൻ പറഞ്ഞു,

“അവസരോചിതമായി അപ്പപ്പോൾ തോന്നിയതുപോലെ ഓരോന്നു ചെയ്തു

എന്നേയുള്ളൂ. സമഗ്രമായ ചികിത്സയെന്നു ഈ സമ്പ്രദായത്തെ പറയാമോ എന്നു സംശയമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള യുക്തിയെക്കുറിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ ആലോചിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ അവസരോചിതമായി ഓരോന്നു തോന്നുന്നതിനു മാലികമായി ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സഹായിക്കും. എന്നാൽ പ്രധാനം ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും ഈശ്വരന്റെ പ്രസാദവും വളരെ പ്രധാനമാണെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ധർമ്മികമായ ജീവിതമാണ് അതിനു അർഹത തരുന്നത്.

“സാറിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കില്ലേ?”

“നിശ്ചയമായുമുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോഴുള്ളതുപോലെ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കില്ല. ജീവിതം ചരിതാർത്ഥമാവുന്നതുപോലെ.”

* * *

എഴുത്തിലൂടെ...

(അപർണ എം. മല്ലിശ്ശേരി, വടശ്ശേരി പി.ഒ. കേരളശ്ശേരി)

ചോദ്യം : പൃഥക് ദോഷൈ: സമസ്തൈ: ... അഷ്ടധാ ഉദരം, ദോഷൈ: പൃഥക് സമുദിതൈ ഷോഡാ: വിദ്രധി, പൃഥങ് മിശ്രൈ: സമാഗതൈ:... കൂഷ്ഠാനി സപ്തധാ: എന്നൊക്കെയുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ ചില സ്ഥലത്ത് സംസർഗം, ചില സ്ഥലത്ത് സന്നിപാതം മാത്രം. ഈ തരം തിരികളിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ത്?

ഉത്തരം : അഷ്ടധാ ഉദരം, ഷോഡ: വിദ്രധി:, കൂഷ്ഠാനി സപ്തധാ, എന്നിങ്ങനെ രോഗങ്ങളുടെ തരംതിരിവു കാണുന്നിടത്ത് ആ രോഗങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊക്കെയേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന ധരിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. ചില രോഗങ്ങൾ സംസർഗ്ഗമായും ചില രോഗങ്ങൾ സന്നിപാതജമായും ഒക്കെ കാണുന്നതിനും മറ്റു തരത്തിൽ കാണാതിരിക്കുന്നതിനും കാരണം സ്വഭാവമാകുന്നു. ഈരണ്ടു ഭൂതങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരു രസം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈരണ്ടു വീതം 5 ഭൂതങ്ങളെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ 10 രസങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഫലത്തിൽ 6 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്കു കാരണം സ്വഭാവമാകുന്നു. സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചു മാത്രമേ

ആചാര്യന്മാർ യുക്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് യുക്തി പറയുക എന്നത് അവസാനമില്ലാത്ത പരിശ്രമമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ദിക്കുകളിൽ പ്രമാണമായി സ്വഭാവത്തെ അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ചോദ്യം : നിമിത്തഹേതാതന പ്രത്യയോത്ഥാന കാരണൈ: ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഏകാർത്ഥമല്ലേ? പിന്നെ ഇത്ര വളരെ പര്യായമെന്തിനാണ്?

ഉത്തരം: നിമിത്തം, ഹേതു, ആയതനം, പ്രത്യയം, ഉത്ഥാനം, കാരണം എന്നിവ നിദാനത്തിന്റെ, പര്യായങ്ങളാണ്. ഓരോ പര്യായത്തിനും സാമാന്യമായ അർത്ഥത്തിനു പുറമെ പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും സൂചന കൂടിയുണ്ടാകും എന്നു വിചാരിക്കണം. കൃഷ്ണൻ ആയിരം പര്യായങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഓരോ പേരും സാമാന്യമായി കൃഷ്ണൻ എന്ന അർത്ഥത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഓരോ പര്യായത്തിനും വിശിഷ്ടമായ താത്പര്യം കൂടിയുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഏതു പര്യായത്തിന്റെ അവസ്ഥയും. ശ്ലോകരൂപത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ വൃത്തത്തിന്റെയും മറ്റും സൗകര്യത്തിന് അനേകം പര്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ.

ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ യുക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുകയല്ലാതെ ആചാര്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നു സംശയിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ശാസ്ത്ര താത്പര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആലോചിക്കുന്നതു നല്ലതാണെന്നു തോന്നുന്നു.

ചോദ്യം : യോഗങ്ങളിൽ ഔഷധങ്ങൾ മാറ്റരുതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സന്ദർഭവശാൽ പറ്റാത്തത് മാറ്റരുതേ? “നി:ശുണ്ഠിഷഡംഗോദക. പായിനി:” എന്ന് ആചാര്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ” അല്പസ്യാപി മഹാർത്ഥത്വം... സംസ്കാരയുക്തിഭി: ” എന്നു വച്ചാൽ സന്ദർഭവശാൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതു ചേർക്കാം. പറ്റാത്തത് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നല്ലേ. ഈ അർത്ഥം എല്ലാ യോഗങ്ങൾക്കും ബാധകമല്ലേ? ഇതല്ലേ “അല്പസ്യാപി ”....യ്ക്ക് അർത്ഥം?

ഉത്തരം: ആഹാരകാര്യത്തിൽ ദ്രവ്യങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ വരാവുന്ന വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആഹാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. മിക്കവാറും നിത്യജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയുള്ളവയും ആകുന്നു. ഈ വൈരുധ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഔഷധയോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകാം. ഔഷധമായി ഉപയോഗി

ക്കാവുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം അവസാനമില്ലാത്തതാകുന്നു. ആചാര്യന്മാർ വൈരുദ്ധ്യം കൂടാതെയാണ് യോഗങ്ങളിൽ ദ്രവ്യങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചരകത്തിൽ ഈ വിഷയം വളരെ വിസ്തരിച്ചു തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. “വിഷയസ്ത്വേവ ജാനന്തി യോഗ സംയോജനം ഫലം” നമ്മളെ പോലെയുള്ള അല്പബുദ്ധികൾക്ക് അതൊന്നും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായെന്നു വരികയില്ല. ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ “നി:ശ്ശൂണ്ഠീഷസംഡംഗോദകപായിന:” എന്നും മറ്റും ആചാര്യന്മാർ വിധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ നമുക്കു സംശയം കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അല്ലാത്തതിടത്ത് അല്പജ്ഞാനം വച്ച് മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വൈരുദ്ധ്യം കൊണ്ടുള്ള ആപത്തിനു കാരണമായിത്തീരാം.

ചോദ്യം : ഗണങ്ങളും യോഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ് ?

ഉത്തരം : ഗണങ്ങളും യോഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗണങ്ങളിൽ സാമാന്യമായി ഒരേ വിധം ഗുണ കർമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ ദ്രവ്യങ്ങളെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗണങ്ങളിൽ അതേ വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വിരോധമില്ല. ദുർലഭമായ ദ്രവ്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു തുല്യ ഗുണ കർമ്മങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു ദ്രവ്യം ചേർക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ യോഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഗുണകർമ്മങ്ങളുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ചേർത്തിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിന്നു പകരം മറ്റൊന്നു ചേർത്ത് യോഗത്തെ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നത് സാധാരണന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റുപറ്റാൻ ഇടയുള്ളതാണ്. എണ്ണമറ്റ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശത്തിനു തക്കവണ്ണം യോജിച്ച യോഗത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും യോഗത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്.

ചോദ്യം : ആസവാരിഷ്ടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ് ?

ഉത്തരം : ശാസ്ത്ര പ്രകാരം കഷായത്തിൽ ശർക്കരയും ചൂർണ്ണവും താതിരിപ്പൂവും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നത് അരിഷ്ടവും തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആസവവും ആകുന്നു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പര്യായം പോലെ ആ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു.

ചോദ്യം : ഭൂതതന്ത്രത്തിൽ ദോഷങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ കാണാനില്ല ദോഷമില്ലാതെ വ്യാധിയില്ലെന്നു പറയുന്നു. ഇത് വ്യാധിയല്ലോ?

ഉത്തരം : സൂത്രസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഔചിത്യം പോലെ യോജിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാകുന്നു. സൂത്രസ്ഥാനവിധി സ്മരൻ എന്നു സാമാന്യമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

ചോദ്യം : അഷ്ടചൂർണത്തിൽ സമധരണധൂതാനാം എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്ത് ?

ഉത്തരം : ധരണം എന്നുവെച്ചാൽ പലത്തിന്റെ 1/10 ഭാഗം എന്നർത്ഥമുണ്ട്. അതിലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ എടുക്കണം എന്നു ഗ്രഹിക്കണം “അഷ്ടമോ ഹിംഗുഭാഗഃ എന്നതുകൊണ്ട് എട്ടാമത്തെ ഭാഗം ഹിംഗുവാണ് എന്നു താൽപര്യം.” ധരണത്തിന് തുക്കിയെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്ന അർത്ഥവും ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്.

ചോദ്യം : മദ മുർച്ഛായ സന്യാസങ്ങൾക്കും ഉന്മാദ അപസ്മാരങ്ങൾക്കും ദോഷചികിത്സയാണ് അപ്പോൾ മദമുർച്ഛായങ്ങൾ ചികിത്സിതത്തിലും മറ്റേത് ഉത്താരസ്ഥാനത്തിലും പറഞ്ഞതെന്തിനാണ് ?

ഉത്തരം : ആചാര്യന്മാർ ഓരോരുത്തർ ഓരോ തരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും യുക്തി പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വാഗ്ഭടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചരകനും സുശ്രുതനും അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചികിത്സാസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേവലമായി സാധാരണ ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ടുശമിക്കും. ഉത്തരസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂതവിദ്യയോടനുബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിക്കിൽ ഭൂതവിദ്യാ ചികിത്സയും കൂടി പ്രസക്തമാണെന്നും കരുതാം.

ചോദ്യം : ഭൂതതന്ത്രത്തിൽ ദോഷങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ കാണാനില്ല. ദോഷമില്ലാതെ വ്യാധിയില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് വ്യാധിയല്ലെ?

ഉത്തരം : ദോഷവൈഷമ്യം തന്നെയാണ് രോഗം. ദോഷവൈഷമ്യത്തിന് നിദാനം ആണ് കാരണം. നിദാനത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ആണ് സാമാന്യമായി പത്മ്യം വിധിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. മനോരോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാനസമായ നിദാനവും ഉണ്ടാകും. അതിനുള്ള മാനസമായ ചികിത്സകളാണ് ബലി, ഹോമം മുതലായവ. മാനസമായ കാരണമൊക്കെ ദോഷങ്ങൾക്കും വൈഷമ്യം വരാം. അവയ്ക്ക് ദുഷ്യം, ദേശം, ബലം, കാലം തുടങ്ങിയവയെ പരീക്ഷിച്ച് ദോഷാഷയനിരൂപണം ചെയ്യണമെന്ന് സൂത്രസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മാനസമായ

ചികിത്സകൾക്ക് ബലിഹോമാദികൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ദൈവവ്യപാശ്രയ ചികിത്സയും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ.

* * *

സ്നേഹം നിറഞ്ഞ തിരുമുൽപ്പാട് സാറിന്,

കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചികിത്സാഗ്രന്ഥമാണ് ചികിത്സാമജ്ഞരി. എന്നാൽ ചികിത്സാമജ്ഞരിയിൽ ഒരിടത്തും തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഉപയോഗക്രമത്തേയോ, ഔഷധഗുണത്തേയോ, രോഗാവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ, ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന് ഗുണപ്രദമാണെന്നോ, അല്ലെന്നോ പറഞ്ഞുകാണുന്നില്ല. മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഗുണങ്ങൾ വിവരിച്ചുകാണുന്നില്ല. എന്നാൽ കേരള ജനത വളരെക്കാലമായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതുമാണ്. കേരള ചികിത്സയിൽ നാല്പാമരാദി വെളിച്ചെണ്ണ, ഏലാദി വെളിച്ചെണ്ണ, ലാക്ഷാദി വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ പരക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം 'സംവാദ' പംക്തിയിലൂടെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഡോ. കെ. എസ്. നന്ദലാൽ

ഡോ. പി.കെ.വി. ആനന്ദ്

വൈദ്യരത്നം ആയുർവ്വേദകോളേജ്

ഒല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ.

* * *

പ്രിയപ്പെട്ട ഡോ. നന്ദലാൽ,

വെളിച്ചെണ്ണയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം പ്രസക്തം തന്നെ. അഷ്ടാംഗഹൃദയംപോലെ സമഗ്രമായുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല ചികിത്സാമജ്ഞരി. സൂത്രസ്ഥാനവിഷയങ്ങൾ സാമാന്യമായിപ്പോലും അതിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. വ്യാധിവിപരീതമായി ചികിത്സകളെ വിധിയ്ക്കുകയാണതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെഴുതിയ കാലത്ത്, കേരളത്തിൽ തെങ്ങുകൃഷി അത്ര വ്യാപകമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു കരുതാമോ? ഈ വിഷയത്തിൽ ചരിത്രപരമായ ഒരു അന്വേഷണമാവശ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഭാരതത്തിൽ, തെങ്ങു തീരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും, നാളികേരമിടലും വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടിയെടുക്കലും, മറ്റും അത്ര ധാരാളമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. തെങ്ങിനു ദുരാരുഹം എന്നൊരു പര്യായം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കയറുവാൻ

NAGARJUNA

തലവേദനയോ ? പുരട്ടൂ

നാഗാർജുന ടസ്കർ ബാം

എത്ര കടുത്ത തലവേദനയിൽ നിന്നും
അതിവേഗം ആശ്വാസം

എല്ലാ പ്രമുഖ കടകളിലും ലഭിക്കുന്നു.

NAGARJUNA

AYURVEDIC GROUP

Ph : 0486 - 276112 (3 Lines)

Fax : 0486 - 276923

ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്ക് നാഗാർജുന

എളുപ്പമല്ലാത്തത് എന്നാണല്ലോ ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം.

അതാതു ദിക്കിൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ളതിനെയാണല്ലോ അതാതു ദിക്കിൽ ആഹാരമായും ഔഷധമായും ഉപയോഗിക്കുക. നിരന്തരമായ ഉപയോഗംകൊണ്ടു ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഗുണകർമ്മങ്ങളെ, നിർണ്ണയിച്ചിട്ടാണല്ലോ ആയുർവേദത്തിൽ ദ്രവ്യപ്രയോജനങ്ങളേയും പ്രയോഗങ്ങളേയും വിലയിരുത്തുക. ആഹാരമായും ഔഷധമായും അതാതുദിക്കിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണല്ലോ അതാതുദിക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നത്. കേരളത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ, തമിഴ്നാട്ടിൽ എളെളണ്ണ, മറ്റോരോ ദിക്കിൽ കടുകെണ്ണ, കടലെണ്ണയും മറ്റും അധികമായുപയോഗിച്ചുകാണുന്നു. ജാതാദി വെളിച്ചെണ്ണ, ലാക്ഷാദി വെളിച്ചെണ്ണ, ഏലാദി വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവയെല്ലാം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നെയ്യായും, എണ്ണയായുമൊക്കെയാണല്ലോ വിധിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നാല്പാമരാദി വെളിച്ചെണ്ണതന്നെ പരിപക്ഷം എണ്ണ എന്നാണു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മുമ്പൊക്കെ കഞ്ഞുണ്യാദി, നീലിഭൃംഗാദി, ബലാഗുളുചാദി അസന വിലാദി എന്നും മറ്റും തൈലമായി കാച്ചിയിരുന്നതായിക്കാണുന്നു.

അന്വേഷണവും ഗവേഷണവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണു ഈ വിഷയമെന്നുതോന്നുന്നു. എന്നെപ്പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കു കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി, ആയുർവേദകോളേജിലെ ദ്രവ്യവകുപ്പിൽ സൗകര്യം കൂടുമല്ലോ. നല്ല ലൈബ്രറിയുമുണ്ടാകും. തെങ്ങിനെക്കുറിച്ചും തേങ്ങയെക്കുറിച്ചും വെളിച്ചെണ്ണയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പഠനങ്ങൾ നടന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അതെല്ലാം പരിശോധിക്കണം.

ഈ വിഷയത്തെ ശ്രദ്ധയിൽക്കൊണ്ടുവന്ന ഡോ. നന്ദലാൽതന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ മുൻകയ്യെടുക്കണമെന്നും ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ സംവാദത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അയച്ചുകൊടുക്കണമെന്നും താൽപര്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടീരുന്ന് കഴിയുംവിധം ഞാനും അന്വേഷിക്കാം. ലഭിക്കുന്ന അറിവ് സംവാദത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം. അങ്ങനെയതു പ്രയോജനകരമായ ചർച്ചയായി പരിണമിക്കട്ടെ.

എന്നു സന്തോഷത്തോടുകൂടി

രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്

"Esteem Services" has been supplying conventional equipments like Wooden Pathi, Shalakha etc. as well as improved, more contemporary products like Steam Bath System, Adjustable Tables, Mechanized Dhara & Pizhichil systems etc.

Continuous R & D work is going on here to improve the existing systems and design new products which will bring down the manpower required for these treatments and at the same time, increase the effectiveness of the Panchakarma Treatments.

Equipments For Panchakarma Treatment

- * Dharapathi (Wood & FRP) with adjustable Table
- * Steam bath system (Sitting & Lying)
- * Dhara stand with vessel
- * Electrical & Gas boilers for steam bath
- * Vasti Yanthram (Bronze / Plastic)
- * Awagaha Tub
- * Spine Bath
- * Shalakhya
- * Pizhichil / Sarvanga Dhara Machine

ESTEEM SERVICES

III/131, Sidco Mohan Complex, P.O.Peringandoor,
Athani, Thrissur-680 581, Kerala.

Phone & Fax : (O) 0487-201216, 201365

<http://www.ayurvedaequipments.com>

e-mail : fqt91@zyberway.com, info@ayurvedaequipments.com

Curing body,
the way
mind desires...

TREATMENTS FOR
ORTHOPAEDIC
RHEUMATIC
NEUROLOGICAL &
SPORTS INJURIES

a traditional ayurvedic kalari hospital
(ISO 9001 Registered)

ശ്രീരംഗം സി.വി.എൻ. കളരി ചികിത്സാകേന്ദ്രം
ചമ്പക്കര

ശ്രീരംഗം റോഡ്, കോട്ടയം, കേരളം-686 540

ഫോൺ : 486114, 486115 (Hosp.), 485214 (Fax)

E-mail : sreerangom@satyam.net.in

www.sreerangomayur.com

ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളോ ഏജൻസികളോ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല