

યોગ દ્વારા
પરાણામંથી
આકિત

૩૨૨

શ્રી ઓમ. પી. પટેલ શાસ્ત્રીજી પ્રકાશન

પ્રકાશકનું નિવેદન

આપણા દેશમાં અસંખ્ય લોડો અકાળ ધરડાં બની જય છે. અપ્રાકૃતિક જીવન જીવવાને કારણે આપણે ધડપણુને જલદી બોલાવી લઈ એ છીએ અને પારાવાર ફુર્દ્દશા ભોગવીએ છીએ. “યોગ દારા ધડપણુમાંથી સુકિત” નામની આ પુસ્તિકા જેને અકાળે આવતા ધડપણુની યાતનાઓ નથી ભોગવી તેને બહુ જ ઉપયોગી છે. નિયમિત, સંયમી અને યોગાસનો તથા માલિશથી પ્રકૃતિકિર્તિ જીવન અનાવવાની પદ્ધતિ પ્રયોગતું આ ઉમહા સાહિત્ય છે.

શ્રી એમ. પી. પટેલ ફાઉન્ડેશન તરફથી ૧૯૮૩થી શરૂ કરેલ જીવનલક્ષ્ણી શ્રેણીને મળેલા ઉભાકર્યાં આવકારથી પ્રેરાઈઝ ને શ્રી રાધાકૃષ્ણ નેવિટ્યાના હિંદી પુસ્તકો અહેં અભી જદો કરેલો ગુજરાતી અનુવાદ પ્રગટ કરતાં અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ.

આ પુસ્તક અમારો સ્નેહીજનો માટે સુલલ કરો આપવા માટે તેના લેખક શ્રી રાધાકૃષ્ણ નેવિટ્યાના, અનુવાદક અમારેન ભાણના તથા શિશુવિદ્ધાર ભાવનગરના આલારી છીએ.

આ પુસ્તકના પ્લોડો અનાવીને ભેટ આપવા બદ્લ શિલ્પી પ્રેસેસ રૂડિયોના સંચાલક શ્રી ભરતભાઈ પટેલના પણ આલારી છીએ.

આ પુસ્તકના પ્રકાશન-આયોજન પાછળ લીધેલ પરિશ્રમ બદ્લ અમારો સ્નેહી મિત્ર શ્રી મુકુન્દ પી. શાહનો આભાર માનીએ છીએ.

આ પુસ્તક સંખ્યી વાચકમિત્રોનાં રચનાત્મક સૂચનો આવકારીશું.

શ્રી એમ. પી. પટેલ ફાઉન્ડેશન
'મીના', ૬ સરદાર પટેલ કોલોની,
નવજીવન, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૪

મંગળભાઈ પી. પટેલ
મૂકુશ એમ. પટેલ
૧૩ મી એંગરસ્ટ, ૧૯૮૮

શ્રી એમ. પી. પટેલ ફાઉન્ડેશન
 'જીવનધડતર પ્રકાશન મેલ્ઝી'ની હસમી લેટ
 ચોગ દ્વારા ઘડપણુમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે
 પ્રેરણાદ્વાર્યી માર્ગદર્શિન પૂરું પાડતી અમૃત્ય પુસ્તિકા

ચોગ દ્વારા

ઘડપણુમાંથી મુક્તિ

લેખક : રાધાકૃષ્ણ નેહાયા

અનુવાદક : અમી લદ

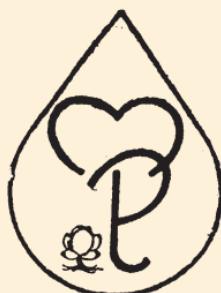
સનેહી શ્રી.....

ચોગ દ્વારા ઘડપણુમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે પ્રેરણાદ્વારી
 માર્ગદર્શિન પૂરું પાડતી આ અમૃત્ય પુસ્તિકા આપના પરિવારને
 ઉપયોગી બની રહેા એવો શુભ કામનાઓ સહ.....

સપ્રેષણ

મંગળાંધી પી. પટેલ

મુક્તિકા એમ. પટેલ

શ્રી એમ. પી. પટેલ ફાઉન્ડેશન પ્રકાશન
 'મીના', ૬, સરદાર પટેલ કોલેની, નવજીવન,
 અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૪ ફોન : ૪૪૦૮૧૦; ૪૪૮૫૬૪

- શ્રી એમ. પી. પટેલ ફાઉન્ડેશન
જીવનધડતર પ્રકાશન એણ્ટીનું દસમું પ્રકાશન
- ચોગ દારા ધડપણમાંથી મુક્તિ
- લેખક : રાધાકૃષ્ણ નેવટિયા
- અતુવાદક : આંબી લાટ
- પ્રકાશન વર્ષ : એંગસ્ટ ૧૯૮૮
- મૂલ્ય : સહભાવ-સુવાચન-સહજપથોગ
- પ્રકાશક :
શ્રી એમ. પી. પટેલ ફાઉન્ડેશન વતી મૂક્તેશ એમ. પટેલ
'મીના', ૬, કરદાર પટેલ કોલેની, નવજીવન,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૪
- પ્રકાશનજાળગેજલ : કુસુમ પણિલકેશ-સ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭
ક્રિન : ૪૧૦૮૫૬
- પ્લોાસ્ટિક : ચિંહ્યી પ્રોસેસ સ્ટુડિયો
જરિયા હાઉસ, દીનભાઈ ટાવર સામે,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ના સૌભાગ્યથી
- આવરણ : મધૂર જની
- મુદ્રક :
હરિયોમુ પ્રિન્ટરી
દૂધેશ્વર રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧

મૂળ લેખકની પ્રસ્તાવનામાંથી

જેની હું કથપના પણ નથી કરી શકતો, એટલું બધું યોગ વિષેનું સહિત લોડાને ગમે છે. આવા સહિતની તીવ્ર ભૂખ જોઈને જ મારા મનમાં “યોગ દ્વારા ધડપણમાંથી મુક્તિ” નામનું આ પુસ્તક લખવાનો વિચાર આવ્યો. આ વિચાર આવવા પાછળ પણ ડેટલાંક ખાસ કારણો છે. મારી પાસે નાની ઉંમરનાં ધણું યુવાન ભાઈઓને તેમજ ગ્રૌફ લોડા એમના સ્વાસ્થ્ય અંગે માહિતી મેળવવા તેમજ રોગોથી છૂટવા માટે આવે છે. આ લોડાને જોતાંની સાથે મને થાય કે આટલી નાની ઉંમરનાં ધડપણનાં ચિહ્નનો? પણ નિદાન કર્યાં ભઈ મને સમજયું કે આમાનાં ધણુંએ જાણી-જોઈને રોગાને પાણીયોધાને મોટા કર્યાં છે અને સાવ અકારણું રોગાને નોતર્યાં છે. આ લોડાની આપણી સાંભળીને જાણવા મળ્યું કે-કોઈને કોડું બિક પ્રશ્નો છે, તો કોઈને માનસિક બિમારી છે, તો કોઈની નોકરી તૂટી ગઈ છે એની ચિંતા છે, તો કોઈના વળી કુટુંબમાં ઝગડા છે. ઉપરાંત અસંતુલિત ભોજન, યુવાવસ્થા દરમિયાન પડેલી કુટેંબો તથા વ્યસનો વગેરે અનેક કારણો ધડપણને નોતરે છે. આ લોડાની દ્યન્દીય સ્થિતિ જોતાં મને લાગ્યું કે આ બધા રોગો અને ધડપણને તરેખાના માટે યોગ મહત્વનો છે. એટલા માટે જ આ પુસ્તકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ જ છે કે ને આપણે ભયાંને તો યોગનાં આસનો દ્વારા તંડુરસ્ત રહી આળવન ધડપણને દૂર રાખી શકીએ.

પુસ્તકને બધી જ દર્શિએ ઉપયોગી અને સમયાનુકૂળ બનાવવાનો પ્રયત્ને કર્યો છે, જેથી બધાં જ બાળકો, યુવાનો, વૃદ્ધો, ખીએ અને પુરુષો ફાયદો લઈ શકે અને તો જ હું મારા પ્રયત્નને સફળ સમજશ.

૫૨, જકરિયા સ્ટ્રીટ,
કલકત્તા-૭૦૦ ૦૦૭

રાધાકૃષ્ણ નેવરિયા

અનુવાદકનું નિવેદન

આપણુભાંથી ધખુઅરાની વૃત્તિ એવી હોય છે કે વખત આવે જેથું જરો, પડરો તેવા દેવારો. આમ ધખુા લોકો એહિકરા થઈને પોતાની રીતે જ પોતાનું જીવને જીવી નાખતા હોય છે. પણી પાધડીને વળ છેડે, એમ છેવટે કર્યાં કર્મો બોગવવાનાં આવે ત્યારે, એટલે કે આગ બાગે ત્યારે ઝૂવો ઘોહવા એસે છે, ત્યારે રાંદ્રા ફળીનું ડાખણું આવે છે કે આવાં વાંચિયાં ફાંફાં મારવાને બદલે સમયસર જરી બયા હોત તો કેવું સારું થાત ?

‘ચોગ દારા ધરપણભાંથી મુક્તિ’ મુસ્તક એ માત્ર ડેસા-ડોસીએ માટેનું મુસ્તક નથી. પરંતુ એમાં તો સાવ નાનાં બાળકોનું શરીર પણ ચોગાસનથી સુડોળ કરવાનું માગંદર્દન હોઈને આ તો તમામ નાનામોટા દેઢખારીએ માટેનું મુસ્તક છે. અખવાને આપણુને અમૃત્ય એવો મનુષ્યદેહ આપ્યો છે. આ દેહ એ તો એક સાધન છે—ઇશ્વરે દીધેલી હોડી—જેમાં એસી આપણે ભવસાગર પાર કરવાનો છે. આ દેહને શુદ્ધ, સુધર, મજબૂત, કસાયેલો, નીરોગી રાખવો તે આપણું કર્તાંબ્ય છે. ગાંધીજીએ સાધનશુદ્ધિની વાત છીં હતી તેનો સંકેત મને તો આ વાતમાંથી પણ જીલવા મળે છે કે ઇશ્વરે આપેલા આ દેહની સાધનને પરિશુદ્ધ રાખી સાધને પ્રાપ્ત કરીએ. આરંભથી જ યત્નશીલ રહીયું તો ધરપણને બદલે ચિરસુવાની અનુભવવાનું સહભાગ્ય આપણુને મળશે.

—અમી લાલ

યોગ દ્વારા ધડપણુમાંથી મુક્તિ

અમુક ચોક્કસ ઉંમર પછી માણુસ મનોમન જ ધડપણું અંગે બિચારતો થઈ જાય છે. એને ધડપણુનો માત્ર અનુભવ જ થાય છે એમ નહીં, એ પોતે માનતો પણ થઈ જાય છે કે હવે હું ધરડો થયો. કુદુંખમાં દીકરાને ઘેર દીકરા થઈ જાય છે અને એને ‘હાહા’ કહેવાનું શરૂ કરે છે. ‘હાહા’ સંબોધનથી જ એ સમજી જાય છે કે પોતે હવે યુવાન નથી રહ્યો. આમ જ્યારે બાળકો, મિત્રો વગેરે સૌ એને ધરડો માનવા લાગે અને દિવસમાં સેંકડો વખત ‘હાહા’ સંભળવા મળે તો ધડપણ હર હોય તોય દૂઠકું આવી પહોંચે.

ને કે માનસિક રીતે ધડપણ આવે છે તે તો પોતાનાં ઉંમરલાયક દીકરા—દીકરીએ તથા પુત્રવધૂએ વગેરેના વર્ત્તનને કરણે આવતું હોય છે. પહેલાં તો પોતે કુદુંખ આખાનો માલિક બનીને સંચાલન કરતો હતો. ધરમાં નાનાંમોટાં સૌ એનો પડ્યો એલ ઓલી લેતાં હતાં. પોતે પોતાનું ધાર્યું કરવી શકતો હતો. એનો નિર્ણય એ જ આખરી નિર્ણય ગણુંતો.

હવે તો દીકરાએ જે કાંઈ કહે તેમાં હા—એ—હા કરવી પડે છે. એની વાત પુત્રવધૂ માને એને બદલે પોતાને એની વાત માનવી પડે છે. હવે દીકરાએને એ પોષતો

નથી, દીકરાઓ એને પોષે છે. આ બધી વસ્તુઓનો પણ એના મન પર ખોજે પડે છે, જે એને ઘરડો અનાવી હેવામાં ભાગ લઈવે છે.

વૃદ્ધાવસ્થામાં માણુસ પોતાનો કામધંધો છોડી હે છે અથવા તો નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થઈ જય છે, ત્યાર પછી તેને દ્વિસ મોટા પહાડ જેવો લાગે છે. કેમે કર્યો જુમય પસાર થતો જ નથી, શું કરવું એ પણ કંઈ સમજતું નથી. વૃદ્ધાવસ્થામાં જે માણુસ એકલો પડી જય છે, તેને જીવન ખોજુદ્યું લાગવા માંડે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં મુકાયેલો માણુસ જુવાનીનો અનુભવ કરે પણ કેવી રીતે?

શરીર પર ઘડપણું સ્પષ્ટ હેખાવા લાગે છે. પળિયાં પાકી જઈ વાળ સહેદ થવા લાગે છે. ચહેરા અને શરીર ઉપર કરચલી હેખાવા લાગે છે. ચામડી પણ સંકોચાવા લાગે છે. ગળાની નીચે માંસ ઓળિની જેમ લટકવા લાગે છે. કેટલાંકની તો કમર પણ વળી જય છે. દર્શિ જાંખી થઈ જય છે. આ લક્ષણો તો એવાં પણ છે કે જે બધાં સામાન્ય રીતે જેઈ શકે છે. એવાં પણ કેટલાંક લક્ષણો છે કે જે બ્યક્ઝિત પોતે જ અનુભવી શકે. જેમ કે થાક લાગવો, થોડું ચાલવાથી હંકી જવું; કાનથી ઓછું સંલળાવું; ચક્કર આવવાં, પાચનશક્તિ મંદ પડી જવી વગેરે. આ બધાં લક્ષણો એકોસાથે નથી પ્રગટ થતાં. હું હંમેશાં જેતો આવ્યો છું કે કેટલાંક લોકો પ્રેરણી ૪૫-૫૦ વર્ષની ઉંમરે ઘરડાં થવા લાગે છે, કેટલાંક ૬૫-૭૦ની ઉંમરમાં, તો કેટલાંક

વળી એથી પણ મોટી વચે. કોઈ કોઈ વ્યક્તિઓનાં અમુક અંગો જુવાન રહે છે, તો અમુક અંગો ક'પવા લાગે છે, ચહેરો ધરડા જેવો અને પેટ જુવાન જેવું; આવું પણ થાય છે. શારીરિક વૃદ્ધાવસ્થાનું સૌથી મોટું કોઈ કારણ હોય તો તે ‘નક્તાબિસરણ’ (Circulation of Blood) ઓછું થવું. ઘડપણુમાં રક્તનો સંચાર ખડુ ધીમો પડી જાય છે.

વૃદ્ધાવસ્થામાં માણુસ કામકાજ છોડી હે છે, પછી દ્વિવસ જતો નથી, શું કરવું તેની કંઈ સમજ પડતી નથી. મનનો પણ શરીર ઉપર ઓછો પ્રભાવ નથી પડતો. એવું જેવા મળે છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કોઈક મોટા હોદા ઉપર હોય છે, ત્યારે તેનાં રૂપરંગ કંઈક જુદાં જ હોય છે. જ્યારે તે પોતાના હોદા ઉપરથી જાતરી જાય છે, ત્યારે તેનામાં અચાનક પરિવર્તન આવી જાય છે. નિવૃત્ત થયા પછી માણુસ ખડુ નથ્યો. પડવા લાગે છે. તેટલા માટે કે તેની અંદર એક એવો વિચાર પેસી ગયો હોય છે કે હવે તો તે ધરડો થઈ ગયો. એક પણ કામને લાયક નથી રહ્યો. જ્યારે માણુસ પોતે જ આવું વિચારવા લાગે કે હું ધરડો થઈ રહ્યો છું, ત્યારે ઘડપણ ન આવે તો ખોજું શું આવે? એક સજજન સારા કાર્યકર્તા હતાં નોકરી પણ કરે અને સમાજનું કામ પણ કરે. જ્યારે નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા ત્યારે તેમના સહકર્મચારીઓએ એમને જુન્માનપત્ર સાથે વિદ્યાય આપો. અધાંએ શુલેચ્છાએ પાઠવી. ધરે આવ્યા

પછી એમના મનમાં આ વાત ધર કરી ગઈ કે હવે તો મારા સાથીએઓ મને વિહાય આપી હીધી છે. હવે હું એકાર થઈ ગયો. થોડા હિવસોમાં તે માંદા પડી ગયા અને છેવટે આવા ને આવા જ વિચારોમાં ગુજરી ગયા.

મારો પોતાનો પણ અનુભવ છે અને કેટલાંક વૃદ્ધો સાથે ઘડપણ અંગે મેં ચર્ચા પણ કરી છે-તેમાં સૌથી મારી સમસ્યા છે ‘એકલતા’ની. વૃદ્ધાવસ્થામાં કાં તો પુરુષ એકલો થઈ જાય છે, અથવા તો સ્ત્રી એકલી થઈ જાય છે. કોઈ પણ માણુસ એકલું પડી જાય છે, ત્યારે તેને જીવન અંધકારમય દેખાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં પતિપત્નીને એકખીલાની વધારે જરૂર હોય છે. જીવનના સુખદુઃખ કાપવા બંનેનું સાથે રહેવું એ તલવારના ધાર્થી અચ્ચવા ઢાલ જેવું કામ આપે છે. પતિપત્નીનું એકસાથે રહેવું ઢાલથી પણ વધારે મહદુંગાર બની રહે છે. જે લોકો આજીવન એકલાં રહ્યાં છે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં જેમણે પ્રવેશ નથી કર્યો તેવાં લોકોને પણ આ એકલતા ડંખવા લાગે છે. આવા અનેક સાધુ-સંન્યાસીએના અનુભવ મારી જાણમાં આવ્યા છે.

જેનાથી માણુસ એકલો હોવા છતાં એકલતા ન અનુભવે અને ચુવાનેના જેવું જ જીવન વિતાવે એવા પણ કેટલાક ઉપાયો છે. એકલતાને ફૂર્ઝ કરવાનો કર્યો ઉપાય? સતત કામ કરતાં રહેવું. જે માણુસ કોઈ પણ કામમાં રોકાયેલો હશે, તો તે એકલતા નહીં અનુભવે. જીવનમાં મનપસંહ કામનો શોખ (Hobby) પણ કોળવવો જેઈએ,

પછી તે શોખ કોઈ પણ હોય. અદાધત, તે પવિત્ર, તથિયતને અનુકૂળ અને આનંદહાયી હોવો જોઈએ. દાખલા તરીકે, જમીન હોય તો બગીચા કરવો અથવા શાકલાજ વાવવાનું કામ, નાનાં બાળકોને ભણુવવાનું કામ, એકાદો હુનનં-ઉદ્યોગ, વહેલી સવારે સ્વદ્ધ વાતાવરણમાં કરવા જવું, ભજન ગાતાં શ્રીખૃષ્ણાં, અથવા તો ઘરનું જ કોઈ કામ કરવું અથવા કોઈક પુસ્તકાલયમાં જઈને સેવા આપવી વગેરે. આવાં કામોમાં ચિત્ત પરોવવાથી કયારેય ઘરડા થવાની ઇસ્તિયાહ જ નહીં કરવી પડે.

પોતાના શહેરમાં એટલી અધી સેવાલાવી સંસ્થાએ હોય છે કે જ્યાં ખરા હિલથી હૃદયપૂર્વક સેવા કરવાની વૃત્તિ રાખીને કોઈ પણ કામમાં જોડાઈ જવાથી, વ્યક્તિ કયારેય ઘડપણુને અનુભવ નહીં કરે, બલ્કે યૌવન અનુભવશે. અનેક મક્કિત સારવાર આપતાં દવાખાનાં છે, જેનો ઉદેશ સમાજસેવા છે અને બધાં માટે તેનાં આરણું ખુલ્લાં છે. જેમને ખરેખર સેવા જ કરવી છે તેમના માટે સેવા કરવાની તકોની ઝોટ નથી. પોતાની તુચ્છ મુજબની કોઈ પણ સામાજિક સંસ્થાને પસંદ કરી તેમાં સેવા આપવા સક્રિય થઈ જવું તે ઘડપણુને ૨૦ વર્ષ ફૂર ખસેડી મૂકવાનું સૌથી સારું સાધન છે.

શહેરમાં સમાજસેવાની સંસ્થાએ ઉપરાંત ધાર્મિક સંસ્થાએ પણ હોય છે, જેમાં દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની

માન્યતા પ્રમાણે ભાગ લઈ શકે છે. ધાર્મિક સંગઠનોએ માણુસને આધ્યાત્મિક પોષણ આપવામાં મહદૂર્પ થાય છે.

માણુસનું ચિત્ત જેટલું શાંત હશે તેટલું જ તેનું જીવન લાંબું અને સ્વસ્થ બનશે. તે જેટલો સાંસારિક જળમાં ઇસાયેલો રહેશે તેટલો જ તે એંચતાણું અનુભવશે. આ તાણુંને લીધે પણ ઉભરમાં ઘટાડો થાય છે. ધાર્મિક ભાવના આ તાણું હુર કરવા માટેનું ઉત્તમ સાધન છે. શહેરની કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ જવાથી મનમાં એકલતા અથવા તો ઘરડા અનવાની જે લાગણીઓ ઊભરાઈ આવે છે તે શરીરી જશે.

ઉપર જે સંગઠનોની વાત કરવામાં આવી તે ઉપરાંત તમે રાજકારણમાં જવા માગતા હો તો રાજનૈતિક સંગઠનમાં જોડાઈ જઈ પોતાને સહિય કરી શકો છો. સહિયતાની અંદર જ હીર્ઘ જીવનનું રહસ્ય સંતાયેલું છે. નિષ્ઠિયતા એ જ મૃત્યુ છે. મૃત્યુમાં શુ' થાય છે? મૃત્યુમાં કોઈ પણ પ્રકારની કિયા જ થતી નથી. શરીર જડ અની જય છે. ખૌદ્ધિક ચેતના શૂન્ય થઈ જય છે. શરીરમાં જહાનને ન આવવા હેવી અને ખૌદ્ધિક ચેતના જળવી રાખવી એ જ તો યૌવનની નિશાની છે. જે લોકો ધાર્મિક અને જ્ઞાનિક સંસ્થામાં ભાગ નથી લઈ શકતાં અને જેમની રૂચિ રાજકારણમાં છે તેઓ રાજનૈતિક સંગઠનોમાં જોડાઈને ઘરપણમાં પણ ચુવાવસ્થાનો આનંદ માણું શકે છે. ભારતના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનં (શ્રી મોરતરજીલાઈ) ૬૨ વર્ષના વચોવું છે..

ઇતાં કેટલા બધા કાર્ય રત રહે છે? ચુવાનો કરતાં પણ
વધારે કામ કરે છે.

માણુસના શરીરમાં જ નહીં, પરંતુ જીવમાત્રમાં
જન્મથી મૃત્યુ સુધી શારીરિક અવસ્થા બદલતી રહે છે.
આળકમાંથી ચુવાન બને છે અને ચુવાનીમાંથી ધડપણ આવે
છે. એક પણ અવસ્થાને આપણે ટાળી શકતા નથી. પણ
એટલું તો જડ્ઝ કરી શકીએ કે યૌવનને વધારે વરસો
સુધી જણવી શકાય. ધડપણને કેટલાંય વરસો સુધી હું
ધકેલી શકાય; જેથી ૭૦-૮૦ વર્ષનો માણુસ પોતે ૫૦
વર્ષનો હોય તેવા અનુભવ કરી શકે. ૫૦ વર્ષનો માણુસ
પણ થાકેલો-માંદલો, જણે ૭૦-૮૦ વર્ષનો હોય તેવા
અની જાય છે અને ૭૦-૮૦ વર્ષનો માણુસ ૪૦-૫૦ વર્ષની
વ્યક્તિ જેટલો જ સ્કૂર્ટિલો નહીં શકે છે.

ધડપણનું જે મુખ્ય કારણું કોઈ હોય તો તે માણુસનો
'ધમનીએ' (આર્ટરીઝ) અને 'શિરાએ' (વેઈન્સ)માં
મેલનું જામી જવું તે છે. પહેલેથી જ જે નસો અને નારીએમાં
મેલને જમતો રોકવામાં નહીં આવે તો શરીરનાં ખીંચા
અંગો પણ રોગાચસ્ત થવા લાગશે અને પછી તો સંપૂર્ણ
શરીરનો નાશ થવો શરૂ થશે. તેનું પરિણામ તો એ જ
આવશે કે ચુવાનીમાં અંગોની જે લયક હતી તે જતી રહેશે
અને પ્રત્યેક અંગમાં રુક્ષતાનો અનુભવ થશે. શરીરનાં અંગોમાં
લયક એ જ ચુવાવસ્થા છે અને રુક્ષતા તે જ ધડપણ
છે. તમે જોયું જ હશો કે લપસી જવાથી કે જાંચેથી પડી

જવાથી હાડકાં તૂટી જાય છે. વળી ધડપણુમાં તો હાડકાં તૂટ્યાં પછી તેને જેડવાં મુશ્કેલ છે. પરંતુ જે પહેલેથી જ આળકો, ચુવાનો અને ઘરડાંઓ યોગાસન કરતાં રહે તો શરીરમાં તેનું લચીલાપણું જળવાઈ રહેશે. ધડપણ જલદી નહીં આવે અને પરી જવાથી કે લપસવાથી તૂટી ગયેતાં હાડકાં જલદી જોડાઈ પણ જશે. ધમનીઓમાં 'ચ્યાક' જેવું તત્ત્વ અથવા તો ચુંબિક એસિડ વધારે પડતો જામી જાય છે ત્યારે ધમનીઓ કહક અની જાય છે અને સાંકડી પણ થઈ જાય છે. જ્યારે ધમનીઓમાં મેલ જમવા લાગે છે, ત્યારે શરીર ખંધી બાજુથી ગળવા લાગે છે. પુરુષો તથા સ્ત્રીઓમાં આ અવસ્થાને જ ધડપણ કરેવાય છે.

આ અવસ્થાને કોઈ પણ હવાથી સુધારી શકતી નથી. કુદરતી એક જ ઉપાય છે અને તે ઉપાય છે 'ધર્ષણ-માલિશ' (ક્રિકશન). શરીરનાં જુદાં જુદાં અંગોમાં જે શિથિલતા બ્યાપી જાય છે, તેને ધર્ષી ધર્ષીને ફૂર્ઝ કરવાનો આ ઉપાય છે. નસો અને નાડીઓને તથા માંસપેશીઓને સંકોચવી (કોન્ટ્રોક્શન) અને ફરી પાછી ફીલી કરવી (રીલેક્સેશન). આમ અવયવોને સંકોચવા અને ફરી પાછા ફીલા કરવાથી શરીરના અવયવોમાં ધર્ષણ પેઢા થાય છે. એનાથી ધમની-તંત્રમાં પડેલું અનિજતત્ત્વ અથવા ચુંબિક એસિડ ઊખડી જશે અને લોહી જાથે વહી જશે. લોહીની નાડીઓ પડોળી થઈ જશે અને રક્તાલિસનણુમાં જે અવરોધી હશે તે ફૂર્ઝ થઈ જશે. નસો અને નાડીઓ સાંદ્ર થઈ જશે. ધમનીઓની

અંદર જીમી ગયેલાં ખનિજતત્વો જુદી જુદી દવાઓથી કે વિવિધ ખાદ્ય પહાર્યોથી અંકુશમાં લાલી શકતાં નથી. ધમનીઓને એકદમ શુદ્ધ કરવી હોય તો નસ-નારીઓ તથા પેશીઓને સંકોચવાથી અને ઢીલી કરવાથી જ થાય છે. તેના માટે અનેક પ્રકારના વ્યાયામો એ પ્રાકૃતિક ચિકિત્સામાં કહેવાતા ‘સંકોચન’ અને ‘શિથિલીકરણ’ માલિશનું જ બીજું નામ છે. જે આપણે ‘ધમનીતત્ત્વ’ (આર્ટરીઅલ સિસ્ટમ)ને તેમજ ધમનીઓને ચુસિયા એસિડ તથા ખનિજતત્વોથી મુક્ત રાખી શકીએ તો ધમનીઓ અને કોશોની હીવાલ, ચુવાન શરીરની ધમનીઓ તેમજ કોશોની હીવાલો જેવી જ ચમકતી રહેશે. તેના દ્વારા જ હૃદય સરળતાથી ફરેક અંગને દોડી પહોંચાડી શકે છે. ચોણ્ય પ્રમાણુમાં રક્તાલિસરણ થવાથી પ્રત્યેક અંગને પોષણ મળતું રહે છે. એનાથી શક્તિ અને સ્ક્રૂતિ જળવાઈ રહે છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ ચુવાનીનું તેજ તરફ રે છે. આપણે છેવટ સુધી તો ધડપણુનો સામનો કરી શકતા નથી, પણ તેને લાંખા જીમય સુધી હુર તો રાખી જ શકીએ. આ પુસ્તકમાં આગળ ખતાવ્યા પ્રમાણે જે આપણે કસરત, ધર્ષણુપ્રક્રિયા, પ્રાણ્યાયામ અને મુખ્ય તો આહાર પર વધારે ધ્યાન આપીએ તો ધરણ થયા હોવા છતાં આપણે ચુવાન જેવી તંડુરસ્તી અનુભવી શકીશું.

માનવના કાયાકલ્પનું રહુસ્ય પણ આ જ છે કે શરીરના પ્રત્યેક અંગને કમશઃ સંકોચવું અને પછી ઢીલું કરી દેવું. (Alternate contraction and relaxation of every

muscle of the body). આમ કરવાથી ઘડપણુંને ટાળી શકાય છે અને ઘરડાં બનતાં જતાં અંગોને યુવાન બનાવી શકાય છે.

નાનાં નાનાં ખાળકોને ગુચ્છો તો તે કેટલાં બધાં કિયાશીલ રહે છે. આ કિયાશીલતામાં જ એમની યુવાનીનું રહસ્ય છુપાયેલું છે. કુદરતે તો પહેલેથી જ ખાળકોનાં જીવનમાં યુવાનીની સ્કૂર્ટિં રેડી હીધી છે. ખાળકો એક ક્ષણું પણ સ્થિર થઈને એસી જ શકતાં નથી, તેનાથી એમનાં બધાં જ અંગોને પૂર્ણો વ્યાયામ મળી રહે છે.

કોણ જાણું કેટલાં સમયથી માણુસનું એક સ્વર્ગનું રહ્યું છે કે તે ઘરડો હોવા છતાં શરીરને દવાઓની મહદ્દ્યથી યુવાન બનાવી રાખે. એનામાં સ્કૂર્ટિં, લચીલાપણું, તાજગી અને જીવન ભરપૂર રહે. એને કોઈ ઉપાય મળી જાય કે જેનાથી તે ઘડપણું ઉપર વિજય મેળવી શકે. એટલા માટે તો આચુર્વેદમાં, યૂનાનીમાં અને એક્સોપથીમાં જત જતનાં ટોનિકો શોધાયાં. પરંતુ આ શોધ કરવાવાળાઓ આની જ ધૂતમાં અકાળે ઘરડા બની ગયાં. જહેરાતો વાંચનારાની આંખોમાં ધૂળ નાખીને પૈસા તો કમાયા, પણ સ્વયં પોતે જ અનેક રોગોના લોગ બની ગયા. આમ છતાં હજી પણ આપણું ખાટે રસ્તે ચાલી રહ્યા છીએ. હજી પણ દવાઓની મહદ્દ્યથી જીવનને લાંબું બનાવવાની આશા રાખીને એઠા છીએ. પણ એટલું તો વિશ્વાસપૂર્વક કહી શકીએ કે હીર્દ્દ જીવન અને નીરિંગી રહેવાનું રહસ્ય માણુસની બહાર નહીં;

માણુસની અંદર જ છુપાયેલું છે. કોઈ ડોક્ટર, હકીમ,
વૈધની કિંમતી દવાઓમાં નહીં, માણુસના પોતાના હાથમાં
જ છે. કશો જ ખર્ચ કર્યા વિના પોતાના જ હાથમાં છે.

માણુસ જન્મતાની સાથે જ એના હાથમાં આવી
ગયેલું રહ્યું રહ્યું તે આ જ છે કે માંસ-મનજાઓની સંક્રિયતા,
અંગ-પ્રત્યંગનું સંચાલન કોઈ દવાથી નથી થતું. પ્રકૃતિએ
અતાવેલ માર્ગે જ સંચાલનની કિયા થાય છે. જેમ જેમ
સમય પસાર થઈ રહ્યો છે, વિજ્ઞાન વિકસનું જાય છે, તેમ
તેમ ચોગાસનો અને શારીરિક કસરતો તરફે ધ્યાન વધ્યું
છે, એ આ જ વાતનું સૂચ્યક છે. હવે તો મોટી મોટી
હોસ્પિટલોમાં મોટા મોટા ડોક્ટરો પણ લૌટિક ચિકિત્સા
(ઝિયોથેરાપી)ને જ સર્વશ્રેષ્ઠ ચિકિત્સા માનવા લાગ્યા છે.
આસ્ત સરકાર અને રાજ્ય સરકારોએ પણ શાળાઓમાં
યૌંગિક વ્યાયામ અભ્યાસક્રમ રૂપે શિખવાહવામાં આવે તેવે
આદેશ આપી દીધો છે.

અનેક રીતે વ્યાયામ કરવામાં આવે છે. જેમ કે ફેરવું,
દંડ-બેઠક કરવી, કુસ્તી કરવી, મગદળ ફેરવવાં, તરવું,
વજન ઉપાડવું, દોડવું, ફૂટબોલ, હોકી, બાસ્કેટબોલ,
વોલીબોલ રમવું, ચોગાસનો કરવાં, પ્રાણુયામ કરવા, તેલ-
માલિશ વગેરે છે. આ બધા જ વ્યાયામ કરવાથી શરીરને
શક્તિ મળે છે. પણ શરીરને લચીલું રાખવા, રક્તવાહિની
નારીઓમાં લોહી સંતુલિત પ્રમાણમાં ફરતું રહે, એના
માટે ચોગાસન અને પ્રાણુયામને જ ઉત્તમ અને વૈજ્ઞાનિક

માનવામાં આવ્યા છે. ઘડપણુને રોકવા માટે સર્વોત્તમ તો યોગાસન, પ્રાણુયામ અને માલિશ, ધર્ષણ-માલિશ જ સુખથી છે. ૫૦-૬૦ વરસની ઉંમરવાળાઓએ તો યોગાસનો, પ્રાણુયામ અને માલિશનો જ સહારો કેવો જોઈએ.

આમ તો નાનાં ખાળકેથી માંડીને (ભલે તે સ્વી હોય કે પુરુષ,) ધરણાં થાય ત્યાં સુધી બધાંને માટે આનાથી બધારે સારી શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક ઉન્નતિની આજ સુધીના વિજ્ઞાનમાં ખોળ એક પણ ઉપયોગી પદ્ધતિ દર્શાવવામાં આવી નથી. નાનપણથી જ માણાપ પોતાનાં ખાળકેને યૌગિક વ્યાયામ શરૂ કરવી હે તો તેમને ત્રણ પ્રકારના દ્વારા જીવનભર મળ્યા કરે છે : એક તો તે કચારેય બીમાર પડતાં નથી, બીજું માંદા પડવાથી થતો હનરો રૂપિયાનો દવાનો ખર્ચ ખર્ચી જાય અને ત્રીજું ઘડપણુનો અનુભવ અંતિમ સમય સુધી થતો નથી. કેખકનો તો અનુભવ છે કે જે તમે નીચે નિદ્રિંદ નિયમોનું પ્રતિશા-પૂર્વક પાલન કરતા રહેશો તો સહકૃદુભ્ય સુખમય, શાંતિમય તથા દીર્ઘ યુવાવસ્થાને વિતાવી દેશનું, સમાજનું, પોતાનું અને પોતાના પરિવારનું કલ્યાણ કરી શકશો.

નિયમોઃ

૧. સૂર્યોદય થતાં પહેલાં ઊઠવું.

૨. શૌચાદિ પતાવીને એક ખાલો ભરીને પાણીમાં લીંખું નાખી પીવું.

૩. યૌગિક કસરત, પ્રાણુયામ અથવા તો ખુલ્લી જગ્યામાં કરવા જવું.
૪. સનાન કરતાં પહેલાં તેલ-માલિશ અથવા તો કોકું માલિશ ૧૫ મિનિટથી ૩૦ મિનિટ સુધી પોતાના હાથે કરવું અથવા તો જાણુકાર પાસે કરવવું.
૫. એ વાર ભોજન-ખોરદ અને રાત્રે, અને ક્રણ તેમ જ ફુંઝનો નાસ્તો સવારે અને ભૂખ હોય તો સાંજે ૪-૫ વાગ્યા સુધીમાં કરી લેવો.
૬. ભોજનમાં મરચાં-મસાલા બિલકુલ ન લેવાં.. કચારેક લીલાં મરચાંનો ઉપયોગ કરી શકાય.. કાચું કચુંખર અને શાકભાળના સૂપનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે.
૭. ભોજન અને નાસ્તામાં ઓછામાં ઓછું ત્રણ-ચાર કલાકનું અંતર હોવું જોઈએ.
૮. ખાંડ વગરનું ફુંધ પીવું જોઈએ. એ શક્ય જ ના હોય તો એ ચમચી મધ્ય નાખીને પીવું.
૯. ‘મધુપ્રમેહ’ના દરદીઓાએ તો મધ્ય પણ ન લેવું.
૧૦. રાત્રે નવ કે દસ વાગ્યા સુધીમાં સૂઈ જવું.
૧૧. પચાસ વર્ષથી ઉપરની વયવાળાઓાએ રાત્રિ-ભોજન હળવું લેવું જોઈએ. તેમાં ક્રણ અને ફુંધ તો સર્વોત્તમ છે જ.

૧૨. કખજિયાત બિલકુલ ન હોવી જોઈએ.

૧૩. જે કખજિયાત હોય તો, કાચાં શાકભાળનું સલાડ કે સૂપ લેવું જોઈએ.

૧૪. રાતના હુધની સાથે ઘડણા લોટમાંથી નીકળેલ થૂલું એ ચમચા ભરીને લેવું.

૧૫. કાચી મગફળીના ૧૫-૨૦ દાણા રાતના હુધની સાથે લેવા.

આપણા જીવનને નિયંત્રિત રાખવામાં ‘ઇચ્છાશક્તિ’નો અહુ મોટો લાગ છે. ભારતીય વિચારધારા પ્રમાણે આપણા શરીરની ર્યાના જ મન અથવા તો ઇચ્છાશક્તિથી થાય છે. શરીર વિચારને ઘડતું નથી, વિચાર શરીરને ઘડે છે. મનુષ્ય જેવો વિચાર કરશે તેવો તેનો ચહેરો બની જશે. કોઈ પણ કસાઈનો ચહેરો સંત જેવો નહીં હોય, કોઈ સંતનો ચહેરો કસાઈ જેવો નહીં હોય. આતું કારણું પણ એ જ છે કે મન, વિચાર, સંવેગ, આદતો, સ્વભાવ, ઇચ્છાશક્તિ, પ્રેમ, દ્વેષ-આ બધા જ માનસિક આવિજ્ઞારોનો મનુષ્યના ઘડતરમાં લારે મોટો ઝાળો છે. આપણે તો વ્યાયામ અને આહારની ચર્ચા કરી છે. પણ માત્ર વ્યાયામ કે લોજન એ જ ઉપયોગી નથી. વ્યાયામ-લોજનથી તો શરીર સ્વસ્થ રહેશે. પણ તેની અંદર મન છે, ઇચ્છાશક્તિ છે, સંવેગ છે. શરીર સાથે મનને લેળવી હેવાથી સંપૂર્ણ માનવીનો વિકાસ થાય છે. આ અનેના સહયોગથી અને પુષ્ટ અને છે. પછી અને મળીને એકખીજને મહદ્વ કરે છે.

માટે જ યુવાનીને વિકસાવનાર, ઘડપણુને રોકનાર, આ શારીરિક પ્રયોગો, અભ્યાસ, કસરત વગેરે કરવામાં આવે ત્યારે ઈચ્�ાશક્તિને આ અંગપ્રત્યંગો પર કેન્દ્રિત રાખવી જોઈએ. જેને આપણે બ્યાયામ કરારા કિયાશીલ રાખીએ તે અંગ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. હાણલા તરીકે આપણે છાતીનો બ્યાયામ કરતા હોઈએ તો આપણી સંપૂર્ણ ઈચ્છાશક્તિ છાતીની માંસપેશીએ. ઉપર જ કેન્દ્રિત થવી જોઈએ. માણુસ શરીર અને મન-બંનેનો સમૂહ છે. માટે જ યુવાની પ્રાપ્ત કરવા તથા જણવી રાખવા માટે આ બંનેને સહિય રાખવાં જોઈએ.

આનો તંહુરસ્ત અને હીર્દી જીવન ઉપર અચૂક પ્રલાવ પડે છે. જે દઢતાપૂર્વક નિશ્ચય કરવામાં આવે કે વ્યક્તિએ હીર્દીજીવી બનવું છે તો તે ચોક્કસ લાંબું જીવન જીવી શક્શો. જે કોઈ એવો અનુભવ કરતો હોય કે હું તો તે ઘરડો થઈ ગયો છે, જીવનમાં કશો જ ઉત્સાહ કે ઉલ્લાસ નથી, તો સમજ લેવું કે તેનો અંત નજીક આવી ગયો છે. આપણુને પોતાનામાં જ વિશ્વાસ નહીં રહે તો જીવન પણ નહીં રહે.

જણીતી કહેવત છે કે માણુસ પોતે પોતાને જેટલો ઘરડો માનતો હોય તેટલો જ તે ઘરડો હોય છે. માણુસ અંદરથી નક્કી કરી લે કે લલે ગમે તે થાય પોતે તંહુરસ્ત જ રહેશે. આવું કરવા માટે જ્યારે એને કોઈ મંત્ર પર શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ એસી જય છે, ત્યારે લક્ષેને તે મંત્ર ગમે તેટલો કાદ્વાનિક અથવા તો અતાર્કિક હોય, વૈશાનિક દાખિએ

મનાકમાં ખપી જય તેવો હોય, છતાં પણ એનાથી ધચ્છેલી સિદ્ધિ મેળવી શકાય છે.

વિજ્ઞાન કહી શકે કે આ મંત્રમાં રોગનિવારક કોઈ જ શક્તિ ન હતી, આ તો અંધવિશ્વાસ છે. પણ આની સાથે આપણે કોઈ સંખ્યા નથી. આપણે તો માત્ર એટલું જ જોવાનું કે ધચ્છાશક્તિમાં એટલું બળ છે કે તે મનુષ્યમાં નવજીવનનો સંચાર કરી શકે છે, નવજીવનની લાવના ભરી શકે છે.

સામાન્ય રીતે એવું થતું હોય છે કે માંદળીમાં દરદીનું વૈધ અથવા ડોક્ટરને ત્યાં જવું એ જ તેને અડધો સાંજે કરી હે છે. આવું કેમ થાય છે? એટલા માટે કે ડોક્ટરને મળતાંની સાથે આપણી અંદર આશા જગી ઊંઠે છે, અને આ આશા જ પ્રાણુનો સંચાર કરવા લાગે છે. વિજ્ઞાન ભલે કહેતું હોય કે વિચાર અથવા વિશ્વાસથી સાંજ થવું તે અંધવિશ્વાસનું પરિણામ છે, પણ એમાં તો કોઈ જ શાંકા નથી કે દવા વગર આવા રોગી સાંજ થઈ ગયા છે.

રોગી પોતાની ધચ્છાશક્તિ અનુસાર પોતાની જતને જ સ્વૃચ્છાવતો રહે કે એને કોઈ જ રોગ નથી, એ સ્વસ્થ છે, તો એના હૃદયમાં શ્રદ્ધા, વિશ્વાસની લહેરો વહેવા માંડશે, તે સાંજે થઈ જશે. માણસનું જે બાબ્ય માળખું છે તે અંદરથી જ બનેલું છે. જો બહારનો રોગ છે તો તે પણ અંદરથી જ આવ્યો છે. એટલે બહારને સુધારવા માટે પહેલાં પોતાની અંદર જવું પડશે. અંદરથી ધચ્છાશક્તિનું

જેવું અરણું કૂટશો તેવો જ પ્રવાહ બહાર નીકળી આવશે. આ સિદ્ધાંતને શારીરિક ઠસરત, અભ્યાસ ઉપર લાગુ કરવામાં આવશે જેનું વર્ણન મેં ચિત્ર સાથે આગળ કર્યું છે. જ્યારે પણ આપણે આપણી માંસપેશીઓનાં તાણુ, સંકોચન (કોન્ટ્રોક્ષન) અને ત્યાર પછી થતો ફેલાવ ‘પ્રસારણ’ (રીલેક્સેશન) કરીએ ત્યારે આ સમય પ્રક્રિયાને ઇચ્છાશક્તિ સાથે જોડી હેવી પડશે.

સૂર્ય એવો ડાયનેમો છે, જેમાંથી જીવનશક્તિ પેદા થાય છે. પ્રત્યેક જીવ, પછી લલેને તે માનવ હોય કે પશુપણ્યી હોય કે પછી વૃક્ષ, ઝણ કે ઝૂલ હોય પણ સૂર્ય-પ્રકાશ વિના તે વધારે દિવસો સુધી જીવી નહીં શકે અને સ્વસ્થ પણ નહીં રહે.

માનવજીવન શ્યાસ ઉપર નલે છે. જીંતો શ્યાસ લેવાથી બહુ ફ્રાયદો થાય છે. લાંખું જીવવા અને તંહુરસ્ત રહેવા માટે તેમજ ધડપણથી મુક્તા રહેવા માટે નીચેના ચાર મંત્રોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો છેવટ સુધી માણુસ ઘોંબન અનુભવશે :

૧. (Deep breathing) નિયમાનુસાર જીંતો પ્રાણાયામ કરવો.

૨. (Slow eating) ખોરાકને ધીમે ધીમે ચાવીને આવો. લોજન પાછળ ઓછામાં ઓછા ૨૦ મિનિટથી ૪૦ મિનિટનો સમય આપવો જોઈએ.

૩. (Clear your bowels) પેટને સાંક રાખવું.
કળજિયત્ત ન થવા હેલી.

૪. (Sound sleep) નિશ્ચિંત થઈને ગાઠ નિદ્રા
હેલી. સ્વર્ણાવસ્થામાં સૂવું નહિ.

જે વ્યક્તિ ઉપર જણાવેલા મંત્રોને પોતાના જીવનમાં
ઉતારી કેશો તો તે કચારીએ અસ્વસ્થ નહીં રહે.

શુદ્ધ હવામાં લીધેલો ભાંડા શ્વાસ સૌર(સૂર્ય)-
શક્તિથી ભરલો હોય છે. ભાંડા શ્વાસ દ્વારા જ્યારે આ
હવાને ફેઝસાંમાં લઈએ છીએ ત્યારે તે આપણા પ્રત્યેક
અંગપ્રત્યંગને વિદ્યુતશક્તિથી ભરી હે છે. આ શક્તિ શરીરનું
નવનિર્માણ કરે છે અને હેહૃદ્યો યંત્રવ્યવસ્થાને નવું નકોર
અનાવી હે છે. આ હવા ઉપર સૂર્યપ્રકાશનો જે પ્રલાવ
પડી ચૂક્યો છે, તે જીવનશક્તિ ઠાંસી ઠાંસીને ભરી જય છે.
ભારતીય શાસ્ત્રમાં આને પ્રાણુશક્તિ કહે છે. સૌરશક્તિનો
જેમાં પ્રલાવ નથી પડ્યો, તેવી હવા કરતાં આવી હવામાં
જીવનની પુષ્ટિ કરવાની અપૂર્વ ક્ષમતા હે. તેથી હીર્દી જીવન
અંગોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તેમાં સહુથી વધારે ફ્રાયદો
તો ત્યારે જ થાય કે જ્યારે પ્રાતઃકાળે કે સૂર્યોદય સમયે
એવા સ્થાને વ્યાયામ કરવામાં આવે કે જ્યાં નંન હેહ
ઉપર સૂર્યકિરણો કોઈ પણ આડશા વગર સીધાં પહોંચી
શકતાં હોય. આજે તો બધાંને આવી એકાંત જગ્યા જ
મળવી મુશ્કેલ છે. માટે ઘરમાં આવેલાં બધાં બારીખારણું,

અરૂખાએ ખોલીને વ્યાયામ કરવો, જેથી શુદ્ધ હવાનો ભરપૂર ક્ષાયહો મેળવી શકાય.

સવારે વ્યાયામ કરવાનું બીજું એક વિશેષ કારણ છે. આખા હિવસની હોઠધામને લીધે વાયુમંડળમાં ધૂળ, કચરો અને અશુદ્ધ હવા છવાયેલાં હોય છે. સાંજે વ્યાયામ કરવાથી એ ફેઝસાંમાં જઈ શકે છે. રાત વીતી જવાથી આ બધું શરીરી જય છે એટલા માટે પ્રાતઃકાળની હવા ચોગાખી હોય છે. આવા સમયે ડાંડા ચાસ લેવાથી ફેઝસાંમાં શુદ્ધ હવા પહોંચે છે.

આરોગ્ય વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે કેલિશ્યમ અને ફોસ્ટેરસ એકખીન વગર શરીરમાં ભળતાં નથી. અને એ પણ શરીરમાં એને વિટામીન-ડી પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે જ ભળી શકે. સૂર્યકિરણાથી વિટામીન-ડી મળે છે. કોહલીવર ઓઈલ સિવાય અન્ય આહારથી પણ નથી મળતું. કેલિશ્યમ, ફોસ્ટેરસ અને વિટામીન-ડી આપનારાં સૂર્યકિરણાથી યૌવન જળવાય છે અને ક્ષાયહો પણ થાય છે. માટે જ પ્રત્યેક માણસે સૂર્યસનાન કરવું અથવા તો આખા શરીર ઉપર સૂર્યકિરણા લેવાં ખૂલ્ય જરૂરી છે. એક વાતનું ધ્યાન રાખવું ખાસ જરૂરી છે કે ખૂલ્ય લાંબા સમય સુધી માથા ઉપર તડકો લેવો નહીં. માથા ઉપર ટુંબાલ કે કોઈ કપડું રાખવું જોઈએ. ખાકી ખુલ્લા શરીરે આ તડકો લેવો જોઈએ.

ખૂલ્ય કસીને કપડું બાંધ્યું હોય તે રીતે શરીર પર ચામડી મઢેલી છે. ત્વચા શરીરનું મુખ્ય અંગ છે. એનું

કામ બધાં અંગોનું રક્ષણુ કરવાનું છે. તવચાનાં એ કામ છે. તવચાની અંદર લાપો-કરોડો નાની નાની અંથિઓ (Glands) હોય છે, જેનું કામ અંદર ને અંદર સ્થિરતા જળવવાનું છે. આ ઉપરાંત તવચાનાં લાપો-કરોડો 'છિદ્રો' (Pores) હોય છે, જેમાંથી પરસેવા દ્વારા શરીરની ગંઢકી અહૃત નીકળી જય છે. જે આ એ કામ ન થતાં હોય તો શરીર કયારેય સ્વસ્થ ન રહી શકે. અંથિઓનું કામ શરીરની અંદર રસોનું 'ઉત્સર્જન' (Secretion) કરવાનું છે. છિદ્રોનું કામ અંદરના મળનું વિસર્જન (Excretion) કરવાનું છે. જે શરીરની અંદર અંથિઓ દ્વારા રસોનું નિર્માણ તથા ખાવ ન થાય તો રોગ થવાની શક્યતા વધે છે.

આમ શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા વિષમય પદાર્થોનું વિસર્જન ન થાય અને એ અંદર ને અંદર જ રહે તો પણ માણુસ માંદો પડી શકે. અંથિઓ અને છિદ્રોના સક્રિય રહેવાથી જ યૌવનનો ઉત્સાહ ટકી રહે છે. નિયમિત કાર્ય કરવાથી પાચનશક્તિ વધે છે. આંતરદાં પણ બરાબર કામ કરે છે. મૂત્રપિંડ પણ નીરોળી રહે છે.

શરીરનાં બધાં અંગોને તંહુસ્ત રાખવા ચામડી સ્વસ્થ રાખવી આવશ્યક છે. એને સાક્ષ, સ્વચ્છ રાખવામાં આવે તો અંજવાળ આવવી, ફૈડલા-ફૈડલી, ખસ-ખરજવાં જેવા રોગો નથી થતા. તવચાને સ્વસ્થ રાખવાના ઉપાયો છે—તવચાનું ધર્ષણ (ફોંકશન એક ધ સ્કીન). તવચાને સારી રીતે ઘસવામાં આવે, એને માલિશ કરવામાં આવે.

અને પછી સ્નાન કરવામાં આવે તો ત્વચા સ્વર્થ રહે છે અને ચામડી ઉપર કરચલીએ નથી પડતી. ચામડી ઉપર કરચલી ન પડે તો જ ઘડપણને હર રાખ્યું ગણાય.

ત્વચાના ધર્ષણુની પ્રક્રિયાને સમજવા માટે એ જાણું કેવું જોઈ એ કે ત્વચાનાં એ પડ છે. સૌથી ઉપરની ત્વચાને ‘ઉપચર્મ’ અથવા ‘અધિચર્મ’ (Cuticle of Epidermis) કહે છે. ત્વચાના ઉપરા પડને-ઉપચર્મને આપણે ત્વચા કહીએ છીએ પણ આને ‘ચામડી’ કહેવું વધારે યોગ્ય છે. ચામડીને વધારે સુલાયમ રાખવા માટે લેઝો કીમ, પાઉડર વાપરે છે. પણ એનાથી ચામડીનાં છિદ્રોની અંદર કંઈ જ અસર થતી નથી. થાડા સમય સુધી ચામડી કોમળ બની જાય છે, પણ કચારેક કચારેક લાલ થવાને બદલે નુકસાન થઈ જાય છે, કેમકે છિદ્રો બંધ થઈ જાય છે. વળી છિદ્રો દ્વારા ફૂષિત પદાર્થ પરસેવા દ્વારા બહાર નીકળતો હોય તેમાં રુકાવટ આવે છે. હા, તેલનું ધર્ષણ કરવામાં આવે તો અસર થાય છે.

પ્રાતઃકાળે જે શક્ય હોય તો, તહેવામાં એસીને અથવા ખુલ્લી જગ્યાએ બધાં કપડાં કાઢીને ચિંત્રામાં બતાવ્યા પ્રમાણે શરીરને જતે માલિશ કરવું અથવા તો જાણુંકાર જ્યક્ષિત પાસે માલિશ કરવવું અથવા તો કોઈને શીખવાડી દેવું. સહુથી સારું તો પોતાની મેળે જ માલિશ કરવું તે છે. આમ કરવાથી એ ફ્રાયહા થાય છે : એકો તો એ ધર્ષણ કરવાની શીત આવડી જાય અને બીજે ફ્રાયહા એ કે આપણને

શરીરમાં તાકાત તો મળશે જ પણ શરીરના મુખ્ય અંગ જેવા હાથને પણ ખૂબ શક્તિ મળશે.

ભૌજું, બનલરમાં નાજુક સુંવાળું અશ મળે છે. એ અશથી જાતે માલિશ થાય અથવા કરવવામાં આવે. નહાતી વખતે અશ ફેરવવાથી બહુ ફાયદો થાય છે કેમકે પુરાચેલાં છિદ્રોમાં પ્રાણું આવે છે અને શક્તિ વધે છે. તેથી કરચલી કયારેય પણ નહીં પડે. ઘડપણુનો અનુભવ સુદ્ધાં નહીં થાય.

અશથી ધર્ષણું કરવું વધારે ફાયદાકારક છે. પણ અશ વગર પોતાના હાથથી પણ કરી શકાય છે. માથાથી શરૂઆત કરવી. બેત્રણું મિનિટ તો ઓછામાં ઓછું ધસવું. વાળના મૂળ સુધી અશથી ધર્ષણું કરવું. તે પછી કાન, ગાલ અને ગઈનને કરવું. ત્યાર પછી છાતી, પેટ, પીઠ, નિતંખ, જંધ, પિંડી અને છેવટે પગના પંલ ઉપર અને પગની પાની ઉપર કરવું. આ કામ કરતાં ઓછામાં ઓછી ૧૫ થી ૨૦ મિનિટ તો લાગવી જ જેઠીએ. અડધા કલાક સુધી કરવવામાં આવે તો વધારે સારું છે. માલિશ કર્યા પછી નહાવું વધારે સારું છે. ઠંડા પાણીથી નહાવું અને અરથચડા ટુવાલથી શરીરને લૂછવું.

ઘડપણુને જલહી લાવવામાં આહાર મુખ્ય ભાગ લજવે છે. જે તમારો આહાર સંતુલિત નહીં હોય તો ઘડપણ જલહી આવશે. સંતુલિત આહાર એટલે કે જેમાંથી શરીરને અધા પ્રકારનાં પ્રોટિન્સ, કેલિશ્યમ, ચરખી, વિટામીન્સ, આયર્ન, ફોસ્ફરસ વગેરે તમામ તત્ત્વો મળે તે સંતુલિત

આહાર ગળુાય. જો એક જ રીતે બનેલ અથવા વિવિધતા વિના માત્ર એતણું ચીનેનો આરાકમાં ઉપયોગ થાય તો તેને અસંતુલિત આહાર કહેવાય અને તેની માટી અસર શરીર ઉપર પડશે. મોટા ભાગના લોકો માત્ર ચોખા, ઘઉં અને દાળ તેમજ ધી-તેલનો ઉપયોગ કરે છે. પણ ખાડીની ચીને જે શરીરને સંતુલિત બનાવી રાખે છે તેના અભાવથી માંદા પડવું કે શરીરનું એડોળ થવું તે સ્વાસ્થાવિક છે.

હાંસી હાંસીને ન ખાવું. ખાસ કરીને ઘડપણુમાં આ વાતનું વિશેષ ધ્યાન રહેવું જોઈ એ કે પેટ ઉપર જરૂરિયાત કરતાં વધારે ભાર ન પડવો જોઈએ. ઓછું ખાવાથી ઉંમર ઘટતી નથી, વધારે ખાવાથી ઘટે છે. ઓછું ખાવાથી જેટલા લોકો મરતા નથી એનાથી વધારે ખાવાથી મરે છે. પેટની પાચનક્રિયાને તંહુસ્ત રાખવાના ઉપાયો બહુસ્થી નહીં, પણ અંહરથી પાચક રસ નીકળતો રહે તે છે. પાચક રસ અંહરથી પેહા થતો રહે તે માટે થોડા થોડા હિવસોએ ઉપવાસ કરી પેટને આરામ આપવો. ખાવાથી પેટ સંકોચાય (કોન્ટ્રોક્શન) છે. ઉપવાસ કરવાથી પેટનું પ્રસરણ (રીલેક્સેશન) થાય છે. આ ઉપાયથી તંહુસ્ત રહીને દીર્ઘાયુ થવાય છે. એટલા માટે જ સંસારના બધા ધર્મભાં ઉપવાસને મહત્વનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. યહૂદી, ખિસ્તી, મુસલમાન, જૈન, ખુદ્દ, હિન્દુ ધર્મભાં ઉપવાસને ધર્મનું અંગ બનાવી દીધું છે, જેથી માનવમાત્રની તંહુસ્તી જળવાઈ રહે અને તે દીર્ઘાયુવી બને.

આવો, હવે તમને ઘડપણમાંથી યુવાન બનાવી દઈએ

એ વાત ભૂલી જાએ કે તમને ઘડપણ આજ્યું છે. ચુવાન અનવાનું ચિંતન કરો, તમને કોઈ માંદગી હોય તો તેને પણ ભૂલી જાએ. માંદગી કુદરતને સોંપી હો. અને પ્રકૃતિ-માતા પાસેથી તંહુસ્તીની ધર્છા કરો. પરંતુ પ્રકૃતિમાતાની થોડીએક શરૂતો છે. જો તેનું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પાલન કરશો તો તમે ચિરયુવકની જેમ આજીવન સુખ, આનંદ અને યૌવનનો આસ્તવાદ લઈ શકશો. તે શરૂતો નીચે પ્રમાણે છે :

૧. સૂર્યોદય પહેલાં પ્રાતઃકાળે જઠવું.
૨. શૌચાહિથી નિવૃત્ત થઈ નહાવું જરૂરી છે. ત્રણ પ્રકારનાં સ્નાન અતાંબ્યાં છે. ચાર અને પાંચ વાગ્યાની વર્ચના સ્નાનને ઋષિ-સ્નાન કહ્યું છે. બીજું સ્નાન પાંચ અને છ વાગ્યાની વર્ચને કરવામાં આવે તો તેને મતુષ્ય-સ્નાન કહ્યું છે, અને તે પછીના સ્નાનને રાક્ષસ-સ્નાન કહ્યું છે. તમે તો મતુષ્ય છો, તમારે પ્રથમ ઐમાંથી જ સ્નાનની પસંદગી કરવી રહી.
૩. ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ અને વધારેમાં વધારે અડધો કલાક નિયમિત ધ્યાનમાં ઐસવાનો સંકલ્પ કરો.
૪. તમારે હવે યૌગિક આસનોથી શરૂઆત કરવી છે? તેના માટે જમીન ઉપર એક કામળો અને કામળા

ઉપર એક ટુવાલ પાથરી હો. ન પાથરો તો પણ કામ ચાલી શકે છે.

૫. સૌથી પહેલાં યોગાસનનું મહત્વ સમજુ લો—

શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વના વિકાસમાં યોગાસનેનું વિશેષ મહત્વ છે, જ્યારે બીજા શુદ્ધ પ્રકારના વ્યાયામનો પ્રલાવ માત્ર શરીરની માંસ-પેશીઓ અને હાડકાં ઉપર જ થાય છે. શારીરિક કસરત વેગપૂર્વક અને વધારે શ્વાસોચ્છ્વાસથી કરવામાં આવે તો હૃદયને વધારે કામ કરવું પડે છે. તેનાથી પ્રાણશક્તિનો રૂસ થાય છે. આવી કસરતો દ્વારા ચુવકો પેતાને વધારે શક્તિશાળી અનુભવી શકે છે. પણ જેમ જેમ ઉંમર વધતી જય છે તેમ તેમ બીજાં અંગોની કિયાશીલતા મંદ પડતી જય છે. હાડકાંના સંધિસ્થાનમાં રહેલાં નાજુક હાડકાંના વધારે શ્રમને કારણે શરીરનાં વિલિન્ન અંગોની લચક ઓછી થતી જય છે. માંસ-પેશીઓ ધીરે ધીરે હીલી થઈ જય છે. શરીરગઠનની કસરતોને છાડી હીથા પછી ચુવાવસ્થામાં વધેલી માંસપેશીઓનાં સ્થાને જલહીથી ચરખી વધવા લાગે છે.

માંદાં કે નખળાં માણુસો આવી કસરત નથી કરી શકતાં. ધરડાં માણુસો કે કુમળાં ભાળકો પણ આવી કસરતો ન કરી શકે.

તો શું આસન આનાથી લિન્ન છે ?

હા આસન આનાથી સાવ જ લિન્ન છે અને વધારે ક્રાયદાકારક છે.

આસનોનો અભ્યાસ નિરંતે ધીરે ધીરે થાય છે. આમ અંદર અને બહાર બંને પક્ષે તેનો પ્રલાવ પડે છે અને તેથી સ્નાયુએઓ, અંતસ્કાવી અંધિએઓ, આંતસ્કિક અંગો અને માંસપેશીએઓ વ્યવસ્થિત કામ કરવા લાગે છે. આ આસનોનો પ્રલાવ શરીર અને મન ઉપર પડવાથી અનેક નિર્ભળતાએથી મુક્તા થઈ શકાય છે. તંહુસ્તા, બીમાર, યુવાન, ઘરડાં બધાં જ આનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તેમાં ધ્યાન અને એકાશતા બહુ જ ઉપયોગી છે.

હવે તમે પોતાની જતને જ પૂછો કે વ્યક્તિત્વના પ્રત્યેક પાસાને પ્રલાવિત કરવાની ક્ષમતા આસનોમાં છે, તો પછી શા માટે હું શારીરિક કસરતોની અન્ય પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છું?

સારાંશ : આપણે કહી શકીએ કે આસનો કરવાથી શારીરિક તંહુસ્તી તો જળવાઈ રહે છે તેમજ અસ્વસ્થ શરીરને પણ સંકિય થવાની અને મહેનતનાં કામ કરવાની પ્રેરણું મળતી રહે છે. માંસપેશી, હાડકાં, સ્નાયુ, શાસો-ચદ્ધૂવાનુપ્રક્રિયા, ઉત્સર્જનક્રિયા, રક્તસંચારપ્રક્રિયા વગેરે બધાં એકખીન સાથે ગુંથાયેલાં છે. તેઓ એકખીનાં સહયોગી છે. આસન શરીરને લચ્છોલું બનાવે છે અને બદલાયેલા વાતાવરણને અનુકૂળ બનાવે છે. પાચનક્રિયા અડપી થાય છે.

યોગ્ય પ્રમાણુમાં રસ તૈયાર થાય છે. આસન મનને શક્તિ-શાળી બનાવે છે. મસ્તિષ્ક શક્તિવાન અને સંતુલિત રહે છે. આસનોનો અભ્યાસ વ્યક્તિની સુધુષ્ટ શક્તિએને જગાડે છે. એનામાં આત્મવિદ્યાસ લાવે છે. અને જ્યારે આત્મવિદ્યાસ આવે છે ત્યારે ધડપણનો ભાવના આપોઆપ લોપાવા માંડે છે અને યુવાવસ્થાનો અનુભવ થવા લાગે છે. આવો, આપણે શાંત ચિંતે આસન કરીએ.

આસન કરતાં પહેલાંની સૂચનાએ અને ચેતનણી :

૧. આસન કરતાં પહેલાં મૂત્રાશય અને આંતરડાંને સાઝે કરવામાં આવે તે હિતાવહ છે.
૨. આસન કરતી વખતે પેટ અચૂકપણે ખાલી રહેવું જોઈએ. લોજન લીધા પછી ત્રણુચાર કલાક સુધી આસન ન કરવું. એટલા માટે જ પ્રાતઃકાળે આસન કરવું લાભહાયી છે.
૩. આસન શીખવા માટે કામળાને બેવડાવીને પાથરવો. જમીન ઉપર જ આસન કરવાં.
૪. આસન કરતી વખતે નાકથી જ શાસ લેવો જોઈએ.
૫. ખુલ્લી જગ્યામાં આસન કરવા કે જ્યાં આડ હોય, નહીં કે તળાવનો કિનારો હોય, ઓરડામાં હવાની સાંચી રીતે આવ-જ થઈ શકતી હોય અને ચોખાખી હવા હોય, ધુમાડો કે ગંધકીની હુર્ગંધ ન હોય.

૬. આસન કરતી વખતે શરીરને ઢીલું રાખવું. જરા પણ તંગ ન રાખવું. ખૂણ ધીમે ધીમે આસન કરવાં. કોઈ અંગ હુખતું હોય તો ત્યાં જોર કરવું નહીં.
૭. આસન કરતી વખતે જીણું ખુલ્લાં આરામહાયી કપડાં પહેરવાં જરૂરી છે. ચશમાં, ઘરિયાળ, ઘરેણું ન પહેરવાં જોઈએ.
૮. આસન કરતાં પહેલાં ઠંડા પાણીનું સ્નાન કરવામાં આવે તો આસનોની અસર વધારે સારી થાય છે.

શરૂઆત શાખાસનથી કરીએ :

૧. રીત : ચત્તા સૂર્ય જાઓ. બંને ખાહુઓને શરીરની અડોઅડ રાખો. હથેળીઓને ચત્તી ખુલ્લી રાખો. પગને આરામની સ્થિતિમાં થોડાક છેટે રાખવા. આંખો બંધ કરવી. આખું શરીર ઢીલું છોડી દેવું. હવે પોતાના ધ્યાનને પગના અંગૂઠા ઉપર કેન્દ્રિત કરી, ધીમે ધીમે બધાં અંગો પર એમ વિચારતાં વિચારતાં મસ્તિષ્ક સુધી લઈ જાઓ. કે હવે એમે યુવાન બની રહ્યાં છીએ, તંહુસ્ત બની રહ્યા છીએ. આવી રીતે એછામાં એછું ચારથી છ વખત વિચારો.

શ્વાસ : સહજ, સ્વાભાવિક શાસની કિયા થાય.

સમય : જેટલો સમય કરવું હોય તેટલું કરો.

ક્રાયદા : આ આસન બધી જ શારીરિક અને માનસિક ગતિવિધિને મંદ કરીને આરામ આપે છે. આ આસન સૂતાં પહેલાં, આસનો કરતાં પહેલાં અથવા આસન કરતાં થાક લાગે ત્યારે મધ્યમાં કરવું જોઈએ.

જીવનતત્ત્વ સાધન-૧*

શાયાસન

૧. જીવનતત્ત્વની પહેલી કિયા : પીડને આધારે સૂઈ જાઓ. પગના પંખાઓને ભાજુ ભાજુમાં રાખો. તે સામેની તરફ નમેલા લેઈ એ. અંને હાથને પેટની પાસે લાવી અંને પંખની આંગળીઓને એકણીલમાં ગૂંથીને હથેળીઓને ઉપરની તરફ લઈ જવી. હવે ધીમે ધીમે શ્વાસ લેતાં લેતાં હાથને માથાથી પાછળ સુધી લઈ જાઓ. ત્યાં કેટલીક કષણો સુધી શ્વાસને રોડી રાખો. અને પછી ધીમે ધીમે શ્વાસ છોડતાં ઇરીથી હાથને પહેલાની સ્થિતિમાં લાવવા. હાથના પંખને છોડી નાખવા. થોડીક વાર આરામ લઈ ઇરીથી ત્રણ ચાર વખત આ કિયા કરવી.

ચિત્ર ૧ : શાયાસન

ફાયદા : શરીરનાં બધાં જ અંગોનું સંકોચન અને વિકાસ સંતુલિત રહેવાથી લોહી, પ્રાણ, સૂક્ષ્મતંતુ, શાસો-

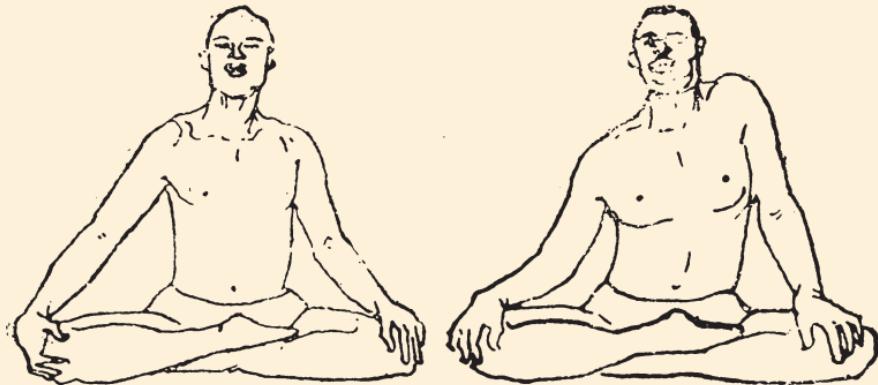
* 'જીવનતત્ત્વ સાધન'નો આવિષ્કાર સિદ્ધયોગી પ્રભુ રામભાલજીએ કર્યો હતો. એમના શિષ્ય અને ઉત્તરાધિકારી યોગીરાજ ચંદ્રમેહનજી મહારાજે તેમાં વધારો કર્યો અને વૈજ્ઞાનિક રૂપે એને પ્રચાર પણ કર્યો. આ યોગીરાજજી સિદ્ધગુરુના, સવાઈ આગ્રામાં રહે છે અને યોગનું પ્રશિક્ષણ આપે છે.

ચ્છ્વાસ, ધમની, નાડી, માંસપેશી, હાડકાં પોતપોતાનું કર્યાં
સ્વાલાવિક રૂપે કરવા લાગે છે અને કોઈ પણ અંગમાં
(વિકારી) પદાર્થો એકઠા થતા નથી. તેથી શરીરિક વિકાસમાં
કોઈ અવરોધ નથી આવતો. આ આસનને સહૃથી પહેલાં
એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે તેનાથી આપા શરીરમાં,
પ્રત્યેક અવયવમાં પ્રાણુાદિન જાગૃત થાય છે. જે કયાંક વાયુ,
કર્ક વગેરેનો વિકાર હોય તો એને કાઢીને પ્રાણુાદિન અડપથી
પોતાની અવરજનનો રસ્તો કરી લે છે. આ કર્યાં પછી કોઈ
પણ અંગની કસરત કરવામાં આવશે તો તેમાં કોઈ સુશકેવી
નહીં આવે અને શરીરમાં લચીલાપણું આવી જશે.

જીવનતાત્ત્વ સાધન-૨

સ્કંધ-સંચાલન

રીત : સપાટ જમીન ઉપર કામળો પાથરવો. તેની
ઉપર પદ્માસન લગાવી ટદ્દાર ઐસવું. બંને હાથને ઘૂંટણ ઉપર

(ચિત્ર ૨ : સ્કંધ-સંચાલન)   (ચિત્ર ૩ : સ્કંધ-સંચાલન)
રાખવા. નાલિની ઉપર શરીરના બંને ખલાને ઢીલા કરી

દેવા. પછી છાતીની સાથે બંને ખલાને સાઈકલના પેડલ મારતા હોય તેમ પાછળની તરફ ઝેરવવા. આવું પચીસ વખત કર્યા પછી આગળની તરફ રૂપ વખત ઝેરવવા. પહેલી વાર જમણો ખલો આગળની તરફ ઝરશે તો ડાઢો ખલો એની મેળે જ નીચે થઈ ને પાછળની તરફ ઝરશે અને પછી ડાઢો ખલો પહેલાં આગળની તરફ ઝરશે તો જમણો ખલો પાછળની તરફ નમીને ઝરશે. આ તો સ્કુલ્ય-સંચાલન શરૂ કેવી રીતે કરવું તેની રીત છે, જેથી બંને ખલા સીધા અને જલટા ઝેરવાના કુમમાં થઈ જાય.

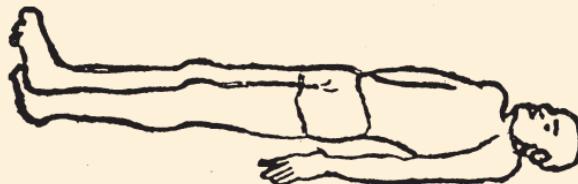
ક્રાયદા : આ કરવાથી ઝેઝસાં અને હૃદયની શુદ્ધિ થાય છે. ક્ષય, હમ, અંદર થતાં ઝેઠલા કે ઝેઠલી, લોહીના નીચા કે જોંચા ફળાણુથી થતા રોગો, હૃદય પહોળું થવું વગેરે હૃદયરોગ ધીરે ધીરે મટવા લાગે છે. છાતીની સંકે-ચાયેલી ચામડી હું થાય છે અને ચુવાન જેવી ચામડી આવવા લાગે છે.

જીવનતરચ સાધન-૩

પાદ-સંચાલન

રીત : સુપાટ જમીન ઉપર કામળા જેવા આસન ઉપર ફક્ષિણ અથવા પૂર્વ દિશામાં માથું ટેકવી ચત્તા સ્ફૂર્જ જવું. પગ ઉપર પગ રાખવો. નીચેના પગની એડી જમીનને અડે અને ઉપરના પગની એડી નીચેના પગને અડે તે રીતે બંને પગને એકસાથે જમણું-ડાઢી બાજુ હલાવવા. આમ કરતાં જ્યારે થાક લાગે ત્યારે ઉપરના પગને નીચે

અને નીચેના પગને ઉપર રાખી પહેલાંની જેમ પગને હલાવવા.
આમ ઓછામાં ઓછું ૧૦ વખત કરવું.

(ચિત્ર ૪ : પાદ-સંચાલન)

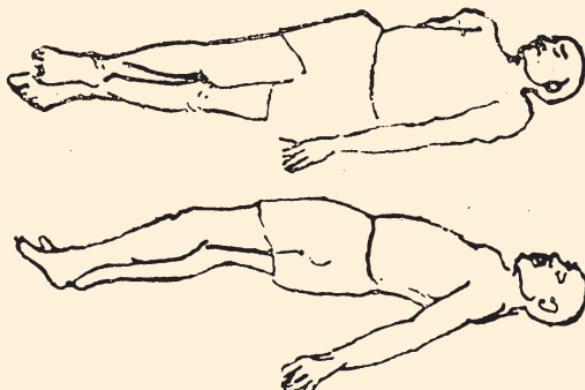
કાયદા : આ કસરત કરવાથી નાલિની નીચેથી પગ સુધીની નાડી, સ્રદ્ધમતંત્ર, માંસપેશી, હાડકાં, ભૂત્રપિંડી, ભૂત્રાશય, ગુદા અને બધાં જ અંગો, પ્રાણવાહિની, રક્તાવાહિની અને ધમનીઓ સર્કિય થઈ જય છે. નવજીવનનો સંચાર અને નિર્માણ કરવાવાળા અનુકૂળ પદાર્થને એકત્ર કરીને આ વ્યાયામ સ્વાસ્થ્યનો વિકાસ કરે છે. આ વ્યાયામથી પગ, સાથળ, પિંડીઓ, ધૂંટણુના હુખાવાને રાહત મળે છે. કમરથી નીચેના રોગોની સાથે આ વ્યાયામને સંબંધ છે. જે અંગમાં રોગ હોય તેમાં મન, પ્રાણ, ધનિદ્રિયો અને ચિત્ત પરોવીને આ કિયા કરવી જોઈએ.

જીવનતત્ત્વ સાધન-૪

નાલિ-સંચાલન

રીત : સપાટ જમીન ઉપર કામળો પાથરી પીઠના આધારે સૂઈ જાયો. બંને પગને સાથે રાખો. બંને હાથને શરીરસ્થી હુર કરી જમીનને અડે તે રીતે રાખવા. અને હુથેળીઓ જમીનને અડે તેમ તે તરફ રાખી શરીરને ઢીલું

છોડી દો. આકાશ તરફ જેતાં માથાને સ્થિર કરો. બાહુઓના બળથી પગ સુધી આખા શરીરને જમણી-ડાખી બાજુએ ફેરવવું. દશથી માંડીને શક્તિ મુજબ ૧૫ થી ૨૦ વખત આવું કરી શકાય.

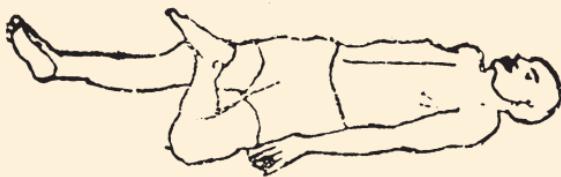
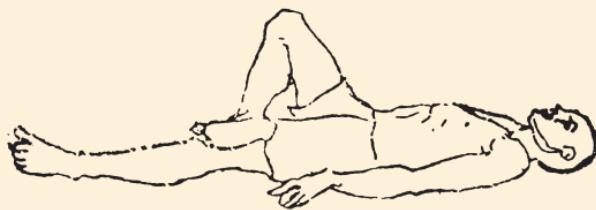
(ચિત્ર ૫ : અને ૬ : નાલિ સંચાલન)

કાથદા : શરીરમાં નાલિયક જેવું વાયુનું મુયયકેન્દ્ર છે એ શરીરને સંતુલિત રાખે છે. આ જગ્યાએથી જ વાયુ સમ્યક રૂપે બધા પદાર્થી તૈયાર કરે છે. જેમનાં રજ-વીર્ય પાતળાં પડી ગયાં હોય, પોતાની જગ્યાએથી નાલિ ખસી ગઈ હોય, [૬૦ ટકા સ્વી-પુરુષો નાલિના ખસી જવાથી માંદાં પડી જય છે] તેને આ વ્યાયામ કરવાથી નાલિ પોતાની જગ્યાએ સ્થિર થઈ જય છે. વળી કમરનું દર્દ, મગજની નષ્ટણાઈ, કણજિયાત હુર થઈ જય છે. કરોડરજમુ લચકીલી અને છે.

જીવનતરચ સાધન-૫

જનુ-પ્રેસાર

રીત : સમથળ જમીન ઉપર કામળો પાથરી સીધા સૂઈ જવું. બન્ને હાથને છાતી ઉપર રાખવા. જમણું પગને ડાખા પગના ઘૂંટણ ઉપર મૂકવો. પછી નાલિથી ઉપર આકાશ તરફ લઈ જવો. આવું ઓછામાં ઓછું ગ્રણુ-ચાર વાર કરવું. પછી ડાખા પગને જમણું પગના ઘૂંટણ ઉપર રાખી ડાખા ઘૂંટણને જમીન ઉપર મૂકી હેવો અને પહેલાંની જેમ જ કરવું. ધીરે ધીરે ક્ષમતા પ્રમાણે આ વ્યાયામ વધારવો.

(ચિત્ર ૭ અને ૮ : જનુપ્રેસાર)

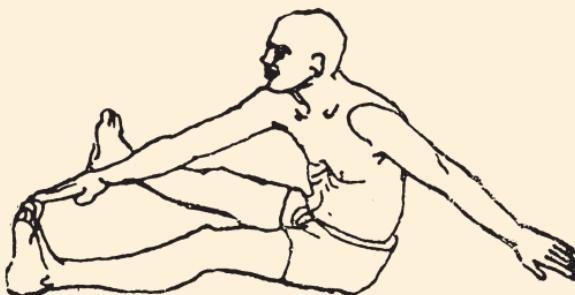
કાયદો : આ વ્યાયામ કરવાથી ઘૂંટણ, ઘૂંટણ ઉપરના જાંધના સાંધાયો, મૂત્રાશય અને મૂત્રપિંડોને કાયદો ધાય છે. સાંધાના હુખાવામાં થતા રોણો, હાથીપગા જેવા રોણો ફર થાય છે. કમરના હુખાવા, પગ અને ઘૂંટણના સંધિવામાં

જ્ઞાયદો થાય છે. જાંધની ચામડીની કરવલી હુર થાય છે.
એઠાડુ બુદ્ધિજીવીઓને આ કસરતથી ખૂબ લાભ થાય છે.

જીવનતરબ સાધન-૬

નાડી-સંચાલન

રીત : સપાટ જમીન ઉપર કામળો પાથરીને બેસો. અંને હાથ અને પગને જમણુ-ડાખી દિશામાં શક્ય હોય તેટલા પહોળા કરીને બેસો. કમર અને માથાને ગોળ ગોળ હુલાવી ડાખા હાથથી જમણુ પગના અંગૂઠાને અને જમણુ હાથથી ડાખા પગના અંગૂઠાને અહવું. આંખો બંધ રાખવી. ઓછામાં ઓછું ૧૦ વાર કરવું અને પછી શક્તિ પ્રમાણું પ્રમાણ વધારવું.

(ચિત્ર ૬ : નાડી-સંચાલન)

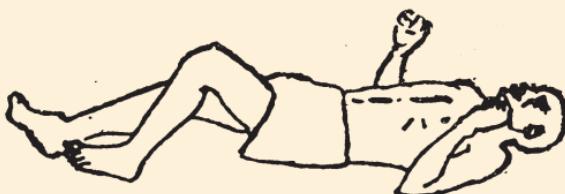
જ્ઞાયદા : આ આસન કરવાથી ખંધી જ નાડીઓ, નસો, ધમનીઓ, નાનાં-મોટાં આંતરડાં, રક્ત અને પ્રાણ-વાહિની, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ તંતુઓ સક્રિય થઈ જય છે. આ સક્રિયતા જ ઘડપણુમાંથી યૌવન લાવે છે. કરોડરઙજુને પણ સક્રિય બનાવે છે અને લચીલી ખનાવે છે. ચિમેરોમ સ્વચ્છ

બને છે. આખા શરીરમાં રક્તાલિસરણ થાય છે અને અંગપ્રત્યંગના રોગોથી શક્તિ મળે છે.

જીવનતત્ત્વ સાધન-૭

બાળ-હલન

રીત : પહેલાંની જેમ જ આસન ઉપર ચચા સૂઈ જાયો. બાળકની જેમ અંગૂઠાને સુફીમાં ખાંધી હો. બને હાથની સુફીઓ વાળી હેવી. કોણુંને જમીન ઉપર ટેકવી હેવી. જમણું હાથની સુફીને ખલા સુધી લઈ જવી અને જમણું પગને પેટ પાસે લઈ જવો. પછી તાથા હાથ અને ડાખા પગને લેગા કરી જમણું પગ અને હાથને નીચે મૂકી પ્રસરાવીને મૂકી હેવા. તમે બરાબર છ મહિનાના બાળક બની જાયો. આ કિયા દસ વાર કરવી. શક્તિ પ્રમાણું વધારવું.

(ચિત્ર ૧૦ : બાળ-હલન)

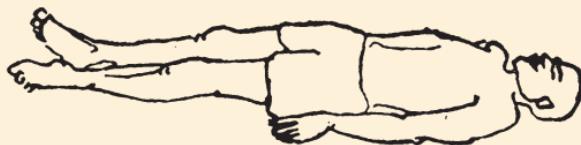
ઝાયદા : આ કસરત કરવાથી પેટની નસોને આરામ મળે છે. હાથ, પગ, મગજની નસો, તંતુઓને સમ્યક્ શક્તિ અને આરામપૂર્વકનો આનંદ મળે છે. જફરામિ ઉદ્દીપ્ત થાય છે. લોજન પ્રમાણુસર પાચ્ય બની પ્રત્યેક અંગને રસ-રક્ત.

બનાવે છે અને બળ આપે છે. માણુસ લૌતિક તાણુથી છુટકારો મેળવે છે. તાણુમાંથી છૂટવું એ જ નવયૌવનને પામવું છે.

જીવનતત્ત્વ સાધન-૮

બાળ-ધ્યાન

રીત : સપાટ જમીન ઉપર કામળો પાથરી પીઠના આધારે સૂઈ જાઓ. આંખો બંધ કરો. પોતાની જતને ફૂધ

(ચિત્ર ૧૧ : બાળ-ધ્યાન)

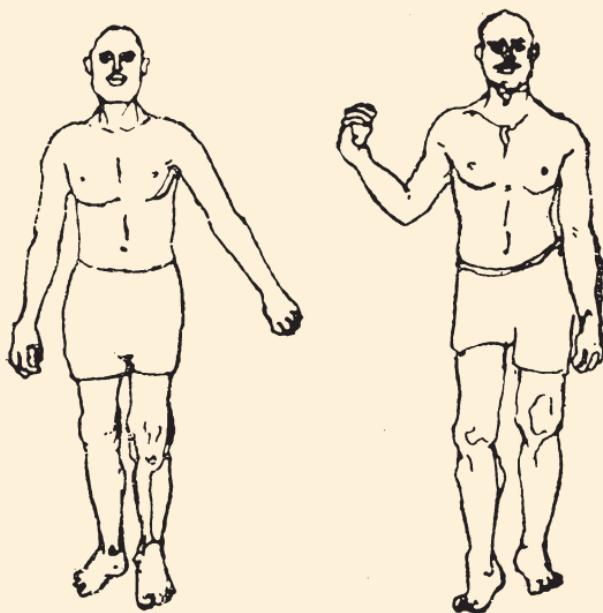
પીતું બાળક સમજે અને લાવના વગર ધ્યાન કરો, કારણ કે આળકેમાં કોઈ લાવના નથી હોતી, એમ પોતાને બાળક સમજ લેવું. આ લાવથી બાળ-હલન આસન કરવું. પછી એવું સમજવું કે એ કસરત કર્યા પછી ફૂધ પણ મળી ગયું છે અને તમે આરામ કરી રહ્યા છો. આવી લાવના લાવવી એ જ ધડપણને ફર લગાડી નવયૌવનને લાવવાની પ્રક્રિયા છે.

કાયદા : હિંય જીવનની માત્રાને પરમસીમા પર લાવનારું આ એક સાધન છે. હવે તમે આદિત્ય મંદળની જેવા પરમ પ્રકાશિત પરમાત્મ જ્યોતિનું ધ્યાન ધરી રહ્યા છો. હવે તમે તમારી મેળે જ પોતાના આત્માને પ્રતીતિ કરવી હો કે તમારી અંદર સર્વગુણ આવી ગયો છે. તમે ચિરશિશુ બની જશો. આ જ તો છે યૌવનની નિશાની !

જીવનતત્ત્વ સાધન-૬

ઉત્ક્ષેપણ

રીત : જમીન ઉપર સીધા જિલા રહી જઈ જમણા હાથની સુફુરી ખાંધીને ખલા ઉપર અડાડવી અને કોણુંને,

(ચિત્ર ૧૨ અને ૧૩ : ઉત્ક્ષેપણ)

ખગલમાં રાખવી. જમણા પગની એડીને પાછળની તરફથી જાંચી ઉપાડવી. હાથને ઉપરની તરફ અને પગને નીચેની તરફ અટકો મારીને વાળો હેવા. પછી ડાઢા પગ અને હાથને એવી જ રીતે અટકાથી મૂકવા. આવું એછામાં એછું ત્રણું વાર કરવું.

ઝાયદા : આ વ્યાયામ કરવાથી પ્રાણું, અપાન, સમાન, ધ્યાન અને ઉદ્દાન જેવા પંચપ્રાણું અને દેવદત્ત, ધનંજ્ય

વગેરે પંચાઉપગ્રાણુ સંતુલિત થઈ આખા શરીરમાં લાલ
પહેંચાયાએ છે. ખૂબ છોંક આવવી, હેડકી આવવી, બગાસાં
આવવાં, સાંધાનાં દર્દો જેવા અનેક રોગોમાં ફૂયાયો થાય છે.

ઉપરોક્ત જીવનતત્ત્વો અંગ નિવેદન :

જીવનનું સમત્વ એ જ જીવનતત્ત્વ છે. આવી સમ્યક
સ્થિતિ યોગ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે જ સૌથી
પહેલાં સમ્યક જીવનનાં કેટલાંક રહુસ્યમથ યૌજિક સાધનો
ભતાવવાં તે જરૂરી અને ઉપયોગી લાગ્યું.

યોગની દિશામાં જીવનતત્ત્વનો મૂળ પ્રવાહ જે આદિ-
કાળમાં થઈને આવતો હોય તો તે મહિર્બિંએ અને સિદ્ધોના
પ્રયોગોનું કરું છે. પણ આના વર્તમાન સ્વરૂપમાં સુધારા
જેવા મળે છે. આ આવિષ્કાર હિમાલયમાં આવેલ સિદ્ધાશ્રમમાં
રહેનાર સિદ્ધયોગી પ્રભુ રામલાલજીએ કર્યો છે. આ તત્ત્વમાં
નવ યોગાંગીય સાધના છે, જેનાથી જીવન હિંદ્ય બને છે. આને
આખાલ-વૃદ્ધ, નર-નારી સૌ સરળતાથી સાધ્ય કરી શકે
છે. પોતાનાં શરીર, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણુ સશક્ત કરી ચિત્તની
યથાર્થ પ્રસન્નતા મેળવી શકે છે. આ કરવાથી જ્યાં સુધી
જીવન છે ત્યાં સુધી ઘડપણુ છેઠું રાખ્યો શકાશે. દરરોજ નિયમ-
પૂર્વક ૧૫ મિનિટ સુધી આ વ્યાયામ કરતા
રહેવાથી એનો પ્રત્યક્ષ લાલ વાસ્તવમાં અનુભવી શકાશે.

માલિશ

માલિશની શરૂઆત :

ઇશુ થઈ ગયા તે પહેલાં ૩૦૦૦ વર્ષો અગાઉ ચીનમાં માલિશથી રોગનો ઉપયાર કરવામાં આવતો. આનો પ્રચાર ભારતમાં પણ આદિકાળમાં જેવા મળે છે. માલિશ કરવાની કિયાને મર્દનકિયા કહે છે. ભારતીય સાહિત્યમાં મર્દનકિયા અંગે સંવિસ્તર વણું નો છે. આચુર્વેદમાં તો આને ખાહુ મહત્વ અપાયું છે. જુદા જુદા રોગોમાં જુદા જુદા પ્રકારના ઔષધ-ચુક્તા તેલથી માલિશ કરવાની વિવિધ પદ્ધતિઓનું વણું ન કર્યું છે. આજે જે સાધારણ પદ્ધતિ પ્રચલિત છે તે એ છે કે અખાડાઓ અને બ્યાયામશાળામાં કસરત કરી, તેલનું માલિશ કરવાથી શરીર તંહુરસ્ત અને સુડોળ બને છે.

પશુઓને પણ માલિશ :

ભારતમાં આ પ્રથા પ્રચલિત છે કે જ્યાં સુધી પશુઓ ત્રણ્યાર વર્ષનાં નથી થતાં, ત્યાં સુધી તેમને માખણુથી માલિશ કરવામાં આવે છે. આજે પણ દાહીમા આપણી માલિશ વિધેની કણા જણે છે. બાળકનો જન્મ થવાની સાથે માલિશની ઉપયોગિતા સમજવા લાગે છે. માણુસના વિકાસમાં અને એને સમજને યોગ્ય બનાવવામાં માલિશ બહુ જ મહાર-રૂપ બને છે. બાળકના જન્મ પછી તરત બીજે હિવસે તેને

માલિશ કરવામાં આવે છે. બાળકને થાયડીને ઉંઘાડવામાં આવે છે. થાયડવાથી તેનો વિકાસ જડપથી થાય છે.

હકીકતમાં તો આજે આપણે બધાં વાસ્તવિકતાથી હું રાગી જઈ આમતેમ ઝાંઝાં મારી રહ્યાં છીએ. જાડનાં મૂળિયાંને છાડી હઈ ડાળી-પાંદળાંને જ પાણી પિવડાવવાથી જાડ લીલું અને ખરું ? તે તો સુકાઈ જ જવાનું. આપણે પણ શરીર-રૂપી મૂળિયાંએને પાણી નહીં આપતાં, માત્ર તેની શાખાઓ ઉપર જ ધ્યાન આપીએ છીએ. શરીરના મૂળને પાણી આપવાનો અર્થ એ જ કે આપણે આપણી રહેણીકરણી, આનપાન વગેરેનું ધ્યાન રાખવું. માલિશ કરવાથી આપણે શરીરને સીધે ઓરાક પહોંચાડીએ છીએ. શરીર ઉપર જે ચામડી લટકતી હેખાય કે કરચલી પડી ગયેલી હેખાય તે ઘડપણુની નિશાની છે. આને હું કરવાનો એકમાત્ર ઉપાય હોય તો તે વૈજ્ઞાનિક એ માલિશ જાતે કરવું અથવા કરાવવું.

માલિશના પ્રકારો :

- (૧) તેલ-માલિશ
  - (૨) ઠંડું માલિશ
  - (૩) ગરમ-ઠંડું માલિશ
  - (૪) સૂકું માલિશ
  - (૫) પાઉડર માલિશ
  - (૬). વીજળીથી માલિશ.
- દરેક માલિશના પોતપોતાના કેટલાક નિયમો છે, જેનું પાલન કરવાથી ફાયદો થાય છે. દાખલા તરીકે, ઊંઘ ન આવતી હોય, નાડી નથળી પડી ગઈ હોય, શરીરમાં વધારે પડતી ગરમી હોય, શરીર તપેલું રહેતું હોય તો સૂકું માલિશ આવકારદાયી છે. હાથપગમાં જે ખાદી ચડતી હોય તો ઠંડું માલિશ કરી શકાય અને તેલનું માલિશ પણ કરી શકાય.

તેલનું માલિશ નખળાં અને પાતળાં બોકે માટે ખૂબ ફ્રાયદા-કારક છે. સ્થૂળતા ઓછી કરવા માટે સૂકું માલિશ અને ઠંડું માલિશ ખૂબ ફ્રાયહો કરે છે. સાંધાઓના હુખાવામાં થતા રોગોએ, પીઠને હુખાવો, બાળકોને થતો પોલિયો વગેરે રોગોમાં તેલમાલિશ, ગરમ-ઠંડું માલિશ અને વીજળીથી માલિશ કરવામાં આવે તો ફ્રાયહો થાય છે. ઉપવાસમાં તેલ-માલિશ અનુકૂળ પડે છે. તંહુસ્ત માણુસ માટે તેલ-માલિશ અને ઠંડું માલિશ ફ્રાયદાકારક છે.

વિશિષ્ટ તેલોથી માલિશ :

માલિશ માટે સરસિયાના અને નાળિયેરના તેલનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે થતો હોય છે. પણ જુદા જુદા રોગોમાં વિશિષ્ટ પ્રકારના તેલથી માલિશ થાય તો વિશેષ ફ્રાયહો કરે છે. નાળિયેરના તેલને જુદા જુદા રંગની શીશીઓમાં ભરી સૂર્યપ્રકાશમાં ભૂકવામાં આવે છે. સૂર્યકિરણો દ્વારા આ તેલમાં વિશેષતા આવે છે. આના માટે ચાર રંગ-લાલ, ઓછા ભૂરો, ભૂરો અને લીલો રંગ કામ આપે છે.

લાલ રંગની શીશીમાં તૈયાર કરેલા તેલનો પ્રભાવ ખૂબ ગરમ હોય છે. જ્યાં ગરમી આપવાની અનુકૂળતા ન હોય. ત્યાં આ તેલ આવકારહાથી છે. ઓછા ભૂરા રંગની શીશીમાં તૈયાર કરેલું તેલ ઠંડું હોય છે. આ તેલનો ઉપયોગ માથાના માલિશમાં અથવા તો જ્યાં ઠંડું જરૂર છે ત્યાં કરી શકાય. ભૂરા રંગનું તેલ ઠંડું છે જે પીઠ, છાતી અને ગરહનના રોગોમાં લાલહાથી છે.

લીલા રંગની શીશીમાં તૈયાર કરેલું તેલ કૃમિનાશક છે, અને તે ચામડીના રોગો માટે પણ લાભદાયી છે.

તેલ તૈયાર કરવાની રીત :

તમે જે રંગનું તેલ બનાવવા હશ્ચતા હો તે રંગની શીશીમાં ત્રણ ભાગ સુધી તેલ ભરીને તેને સખત રીતે ખંધ કરી હો. પછી આ શીશીઓને લાકડાના પાટિયા પર એવી રીતે જોડવો કે આપો દિવસ તેને તાપ મળો. જમીન ઉપર આ શીશીને મૂકવાથી એમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી નથી. માટે શીશીને કયારેય જમીન ઉપર ન મૂકવી. આપો દિવસ તહેકમાં રાખ્યા પછી સાંજે તેને ધરમાં મૂકી હેવી. રાત્રે ચાંદની તેના ઉપર ન પડવી જોઈએ. ચાલીસ દિવસ સુધી દરરોજ આમ કરતાં રહેવાથી વધારે કાયદો થશે. જો તમે એકસાથે એત્રણ રંગનું તેલ તૈયાર કરતા હો તો એ બધી શીશીઓને છૂટી છૂટી રાખવી, જેથી એકખીલનો પહ્ણાયો એકખીલ ઉપર ન પડે. હુવે તેલ તૈયાર થઈ ગયું. ઉપરોગમાં લઈ શકાય તેમ છે. તેનાથી જરૂર કાયદો થશે.

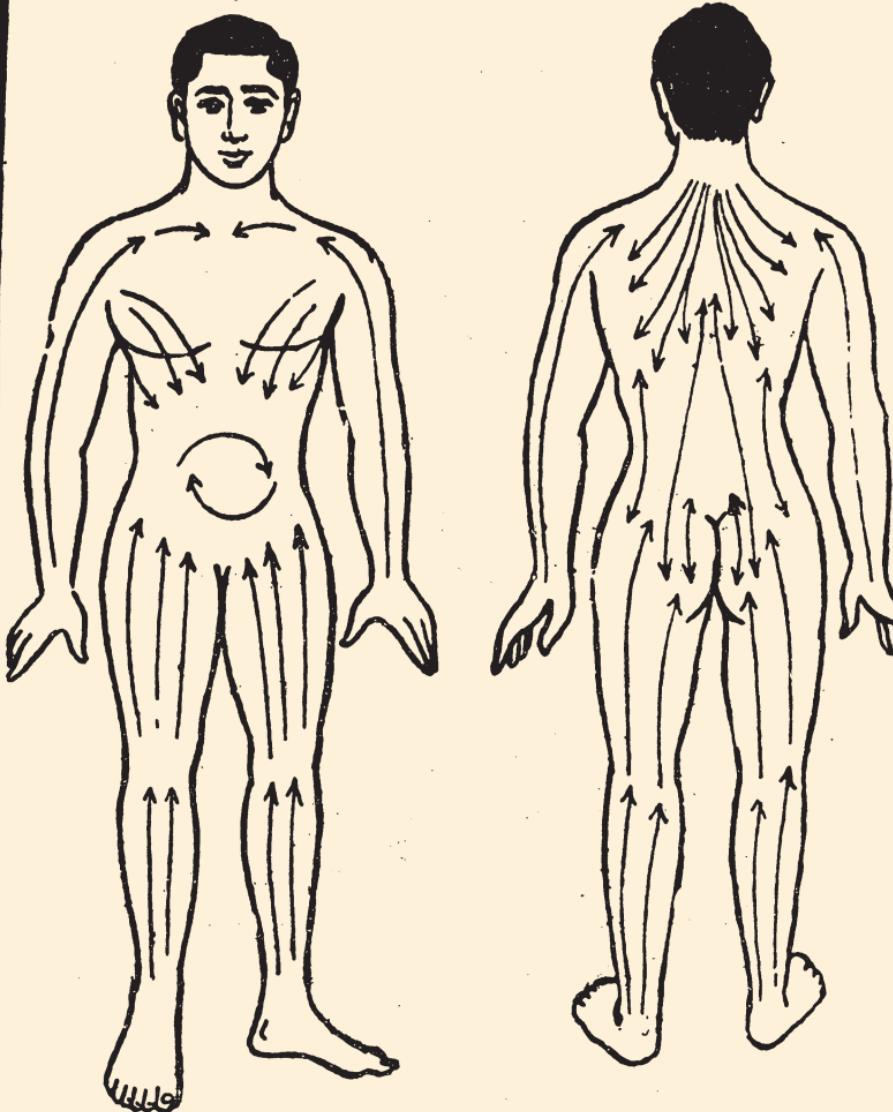

માલિશના કેટલાક નિયમો

સામાન્ય રીતે આપણે એવું માનીએ છીએ કે શરીર ઉપર તેલ ગમે તેમ ચોપડી હીધું એટલે માલિશ થઈ ગયું. આપણે હજુ પણ સમજતા નથી કે માલિશ વૈજ્ઞાનિક રીતે થવું જોઈએ. માત્ર શરીર ઉપર તેલ ચોળવું, એને માલિશ ન કરું વાય. માલિશના વિજ્ઞાનને સમજુને અને એના નિયમોનું પાલન કરીને જ એનો પૂરેપૂરો લાલ મેળવી શકાય; નહીં તો તેનો ધાર્યો લાલ ન મળે. આપણે આપણી શક્તિએ માલિશ દ્વારા રોગીએને આપીએ છીએ અને એમનાં શરીરની ગરમી આપણા શરીરમાં લઈ લઈએ છીએ. સહૃથી વધારે શક્તિનો વ્યય ધૂનારીથી કરવામાં આવતા માલિશમાં થાય છે, કેમ કે તેમાં આખા શરીરનું સંતુલન રાખવું પડે છે અને આપણી શક્તિ આપણી આંગળીએમાં થઈ ને રોગીના શરીરમાં જાય છે.

માલિશ કરતી વખતે નાચે જણુવેલ નિયમોનું ખાસ પાલન કરવું જોઈએ :

૧. માલિશ કરવાની જગ્યા સ્વચ્છ, નીરવ, ખુલ્લી અને પ્રકાશવાળી હોવી જોઈએ. માલિશ કરતાં કરતાં રોગી સાથે વાત કરવામાં ન આવે તો વધારે સારું. વળી

वैज्ञानिक मालिश की रीति

(चित्र-१४)

- શરીરના જે લાગ ઉપર માલિશ થઈ રહ્યું હોય ત્યાં
માલિશ કરનારનું ધ્યાન રહેવું પણ એટલું જ જરૂરી છે.
૨. રોગીને માલિશ કરતાં પહેલાં જમીન ઉપર સાફડી
કે ગાઢલું પાથરીને કે મોટા ટેખલ અથવા પાટ
ઉપર તેને સુવાડીને પછી જ માલિશ કરવું. સ્પ્રિંગવાળા
કે પાટીવાળા પદંગ ઉપર નહીં. પોતાની જાતે જ
માલિશ કરવું હોય તો એઠાં એઠાં કરી શકાય, ડિલા
રહીને ન કરવું.
  ૩. માલિશ કરનારના હાથપગ એકદમ ઢીલા હોવા જોઈએ.
એના હાથ જેટલા ઢીલા હશે, એટલી જ રોગી ઉપર
વધુ અસર થશે. માલિશ કૈનાર પણ શબાસનમાં
શરીર ઢીલું રાખી સૂઈ રહે તે જરૂરી છે.
  ૪. હુમેશાં નીચેથી ઉપર એટલે કે હૃદય તરફ માલિશ
કરવું જોઈએ. માલિશ શિરાઓને શક્તિ આપે છે,
જડપથી ચાલવા માટે ઉત્તેજિત કરે છે. આમ માલિશ
ખરાખ કોઈને હૃદયમાંથી વહુન કરી જાય છે અને
ત્યાંથી સ્વચ્છ રક્ત ધમનીએ દ્વારા આખા શરીરમાં
પહેંચાડી તાજગી આપે છે.

આ નિયમ ઠંડા માલિશને લાગુ પડતો નથી.
આ માલિશમાં માથાથી માલિશની શરૂઆત થાય છે,
જે ઉપરથી નીચેની તરફ કરતા જવાનું હોય છે. ઠંડું
માલિશ ધમનીએને જડપથી ચાલવવામાં મદદ કરે છે.

૫. ધીમે ધીમે અને દખાણુપૂર્વક માલિશ કરવું જોઈએ. પણ રોગીની સ્થિતિને જોઈ ને જ દખાણુ કરવું. માલિશ કરતી વખતે જેટલું સંતુલન તમારા હાથનું રહેશે, રોગીની શક્તિ પ્રમાણે એટલો પ્રભાવ તેની ઉપર પડેશે.
૬. મોટા ભાગે આપણે તેલથી જ માલિશ કરતાં હોઈ એ છીએ. તેલ-માલિશ એ જ ઉત્તમ પદ્ધતિ છે, છતાં કયારેક પાઉડરથી પણ માલિશ કરવામાં આવે છે અને કોરા હાથથી પણ માલિશ થાય છે. કયારેક રોગીને પાણીના ટણમાં એસાડી ટુવાલથી ઘસીને પણ માલિશ કરવામાં આવે છે. ચણુના કે ઘડંના લોટનો લેપ કરીને પણ માલિશ કરવામાં આવે છે. જુદા જુદા પ્રયોગોથી માલિશ કરવાની પણ જુદી જુદી રીતો હોય છે. પહેલાં તે પદ્ધતિઓને બરાબર સમજુને પછી જ અજમાવવી.
૭. માલિશ માટે સરસિયું અને નાળિયેરનું તેલ સારામાં સારું ગણુાય છે. આ તેલને કેટલીક શીશીઓમાં બંધ કરી તડકામાં મૂકી સૂર્યચિરણોનો તાપ લેવો, જેથી તેલનો વધુ ઝાયદો મળી શકે છે.
૮. માલિશ કરનારની તથિયત સારી હોવી જોઈ એ. રોગી હુસ્તક અગર તો નથળી વ્યક્તિ હુસ્તક કયારેય માલિશ ન કરવવું. માલિશ કરનારનો સ્વભાવ પણ જાણી લેવો જરૂરી છે. તે કોધી છે કે શાંત સ્વભાવવાળો, લાલચું કે સંતોષી, મીઠા કે કડવા સ્વભાવવાળો, વાસના-

વૃત્તિવાળા કે સંયમી, ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ રાખવાવાળો છે કે નાસ્તિક? આ બધાંની અસર માલિશ દેનાર ઉપર થાય છે.

૯. નથળા રોળીની નીચે ગાહલું અવશ્ય રાખવું. જો દરહી હોય તો નીચે શેતરંજી પાથરવી અથવા તો રખર કલોથ પણ ચાલશે. જે ધાસ ઉપર માલિશ કરવાનું હોય તો સાફાં વધારે સારી ગણુંય. પરંતુ આ બધાં જ સાધનો સ્વચ્છ હોવાં જોઈએ.
૧૦. તેલનું માલિશ સૌથી પહેલાં પગની આંગળીઓથી શરૂ કરવું. પછી ધીમે ધીમે પગને, પછી હાથને, પછી પેટ, છાતી અને સહુથી છેલ્લે પીડને કરવું. સાવ છેલ્લે મોં અને માથાને કરવું.
૧૧. ધ્યાન એટલું રાખવું કે દોહીના દખાણવાળા દરહીનું માલિશ ઉપરથી નીચેની તરફ થવું જોઈએ અને તે પણ ખૂબ ધીમે ધીમે અને સાવધાનીપૂર્વક.
૧૨. નથળા અને ક્ષયના રોળથી પીડાતાં રોળીએને તો તેલનું માલિશ જ કરવું જોઈએ. તેમને પાઉડર, કોરું કે પાણીથી તો માલિશ ન જ કરવું. માલિશ ધીરે ધીરે કરવું અને માલિશ થવાથી દરી રાહત અનુભવે તે ધ્યાનમાં રાખવું.
૧૩. ડાહીના હિવસોમાં માલિશનું સ્થળ ગર્ભ હોવું જોઈએ અને ગર્ભમાના હિવસો હોય તો ડંડું. જે ઓરડામાં માલિશ કરવામાં આવતું હોય ત્યાં સ્વચ્છ હવાની

સારી રીતે અવરજન હોય તો સારું. ગરમ ઓરડાનો અર્થ એવો નહીં કે અધાં ખારી-ખારણું અંધું કરીને માલિશ કરવું. દર્દી જે તડકો સહન કરી શકે તેમ હોય તો સૌથી ઉત્તમ તો તડકામાં જ માલિશ કરવું જોઈએ.

ગરમીના હિવસોમાં વહેલી સવારના તડકામાં માલિશ કરવું જોઈએ, નહીં તો પછી છાંયામાં કે ઓરડામાં કરવું, જ્યાં હવાની અવરજન સારી હોય.

૧૩. દર્દીને કોઈ કપડાથી માલિશ કરવું, અથવા તો ઠંડી હોય તો તેને કામળો ઓછાડીને માલિશ કરવું. જે અંગ ઉપર માલિશ કરવાનું હોય તે અંગ ઉપરથી વચ્ચે કાઢી નાખવું.
૧૪. માલિશ કર્યા પછી દર્દીને સ્નાન કરવાનું ઉત્તમ ગણુાય છે. જે દર્દી ખૂબ નથળો પડી ગયો હોય અને સ્નાન અશક્ય જ હોય તો પછી તેલથી માલિશ ન કરવું. તેને બદલે પાઉડરથી માલિશ કરવું. એકાદ વાર પણ તેલથી માલિશ કર્યું હોય તો સારી રીતે (ભીને દુવાલ ઘસીને) સ્પંજ કરવું. જે ઠંડા પાણીથી સ્પંજ ન થઈ શકતું હોય તો ગરમ પાણીથી કરવું.
૧૫. ઉપવાસી દર્દી માટે તો તેલનું માલિશ ખૂબ ઝાય્યાદાકારક છે. આ માલિશ ચામડી દ્વારા જ સીધો ખોરાક શરીરને આપે છે. તેથી રોગી દુર્ભીનતાનો અનુભવ નથી કરતો.

વળી એની શક્તિ પણ જળવાઈ રહે છે અને ઉપવાસનો લાલ તો તેને મળે જ છે.

૧૬. માલિશ લેનારે ભાંડા અને લાંબા શ્યાસ લેવા જોઈએ, જેનાથી શરીરનો જે વિકાર રક્ત-શિરાચ્ચો દ્વારા ફેઝસાં-માં જય છે તે શુદ્ધ ખનીને શરીરમાં શુદ્ધ લોહી વેગથી વહેતું થાય. તેનાથી શરીરમાં નવું ચૈતન્ય પ્રગટે છે.
૧૭. તાવ અને સોણે ચડવાની અવસ્થામાં કચારેક માલિશ ન કરવું.

મહિલાઓના માલિશ અંગેના નિયમ :

૧. સગર્ભાવસ્થામાં અને માસિક ધર્મના હિવસોમાં પેટ અને ગર્ભાશય સિવાય બીજાં અંગેને માલિશ કરી શકાય છે.
૨. મહિલાનું માલિશ કોઈ મહિલાએ જ કરવું જોઈએ, જેથી તે નિઃસંકોચ શરીર ખુલ્લું કરી શકે અથવા તો કુટુંબમાં જરૂર પડે તો પતિ પત્નીને માલિશ કરી શકે.
૩. મહિલાઓની છાતીનું માલિશ વિશિષ્ટ રીતે થવું જોઈએ. એમનાં સ્તનોને ચારે આગુંએથી ધીરે ધીરે હળવે હાથે માલિશ કરવું.
૪. માતાએ ખાળકના જન્મ પછી અચૂક બીજુ કોઈ મહિલા દ્વારા કે દાયણ દ્વારા માલિશ કરવવું જોઈએ, કેમ કે પ્રસૂતિ પછી તેનું આખું શરીર ઢીલું થઈ જય છે અને નખળું પડી જય છે. ગર્ભાવસ્થામાં ચામડી ફેલાઈ જય છે. ખાસ કરીને પેટ, કમર અને જાંધનું માલિશ કરવાથી ત્વચાને ઉત્સેજના મળે છે.

તે ક્રોથી સ્વાભાવિક રૂપમાં આવી જય છે. એની સાથે એનું શરીર પણ મજબૂત બને છે અને નખળાઈ દ્વારા થાય છે.

૫. હિસ્ટીન્થિયા અને વંધ્યત્વ જેવા સ્વીઓના અનેક રોગોમાં માલિશ બહુ ક્ષયદો કરે છે.

માલિશ કરવાની રીતો

તેલ ચોળવું :

શરીર ઉપર તેલ લગાડી ધીરે ધીરે નીચેથી ઉપરની તરફ હથાણું આપતાં આપતાં માલિશ કરવું. આપ્યા શરીર

(વિત્ર ૧૫ : તેલ ચોળવાની પદ્ધતિ)

ઉપર તેલ ભલે લગાડો, પણ દખાણ તો માત્ર માંસ-પેશીઓ
ઉપર જ કરીને એને મજબૂતું, હાડકાંચો ઉપર નહીં.

અસર : શરીરમાં તેલ ઉત્તરશે. ચામડી નરમ થઈ
જશે. રક્તસંચાર વધશે. માંસ-પેશી નરમ થઈ જશે.
માલિશની ખીજુ પદ્ધતિઓ માટે પણ શરીર તૈયાર થઈ
જશે. આ પ્રક્રિયા માત્ર માંસ-પેશીઓ એને સાંધા ઉપર
જ કરવી, હાડકાંચો ઉપર નહીં.

તાલઘર હાથ ફેરવવો :

ને અવયવ ઉપર માલિશ કરવાનું હોય તે અવયવને

(ચિત્ર ૧૬)

અનુરૂપ હાથને હીલો કરી તાલખદ્ધ ધીમે ધીમે માલિશ કરવું. પરંતુ સહેજ ભારપૂર્વક હૃદય તરફ માલિશ કરવું. માલિશ કરનાર માલિશ કરતી વખતે ભાગે જાલો રહે કે એસીને માલિશ કરે, પણ માલિશ કેનારે તો આરામદારી સ્થિતિમાં જ રહેવું, કે જેથી માલિશ કરનારનો હાથ સરળ-તાથી કરી શકે. જે અંગનું માલિશ થતું હોય તેની શરૂઆતથી તે અંત સુધી એક જ તાલમાં હાથ કર્યા કરે. માની લો કે પગનું માલિશ થઈ રહ્યું છે, તો પગની નીચેથી શરૂ કરીને જાંધ સુધી તાલખદ્ધ હાથ ફેરફારો. જેનાં હાડકાં તૂટી ગયેલાં હોય કે જેને ધા પડેલો હોય તેવા શાળાઓના ઉપચાર વખતે ધાવાળી જગ્યાને છાડીને જે તે અંગના મૂળથી શરૂ કરી ધીમે ધીમે દખાણું આપતાં તાલખદ્ધ રીતે હાથ ફેરફારો. આમ કરવાથી દર્દીને લાલ થાય છે.

શરીર ઉપર અસર : આ આરામ આપનારી પ્રક્રિયા છે. શિરાઓને ઉત્તેજિત કરી હૃદય તરફ વહેતા રક્તા-સંચારને જડપી બનાવે છે. ફરેક અંગને શુદ્ધ લોહી મળી રહે છે, જેનાથી તૂટી ગયેલા કોષાણું લોહીમાં મળી જઈ પાછા હૃદયમાં જય છે. તાલખદ્ધ રીતે હાથ ફેરવી માલિશ કરવું એ તો પ્રાથમિક ઉપચાર છે.

ક્ષાયહો : આમ કરવાથી રક્તસંચારની અધ્યવસ્થા સુધરે છે. માંસપેશીઓના ખેંચાણું, નાડીઓની ઉત્તેજના, અનિદ્રા વગેરે મટે છે. ચોટ વાગવાથી કે સોને આવવાથી થતા દર્દીમાં વિશેષ ક્ષાયહો થાય છે.

થાબઠણું : આખા હાથને ઢીલો. કરી થાબઠવાની આ કિયા છે. બધી નાડીઓ ઉપર આની વધારે અસર થાય છે અને રક્તસંચાર ઉપર ઓછી થાય છે. એટલા માટે પોઠમાં ઉપરથી નીચેની તરફ, અંગોમાં એ પ્રમાણે જ નાડીઓના સમાનાન્તર, પેટ ઉપર ગોળાકારે, મોટા અંતરડામાં જમણી બાજુથી ડાખી બાજુ આનો ઉપરોગ કરવો જેઈએ.

અસર : નાડીઓને રાહત મળે છે. માંસ-પેશી ઢીલી થઈ જય છે. થાક હું થાય છે. આમાશય, ચકૃત, ફેઝસાં અને અંતરડામાં માટે દ્વારાકારક છે.

થાબઠવાના (STROKING)

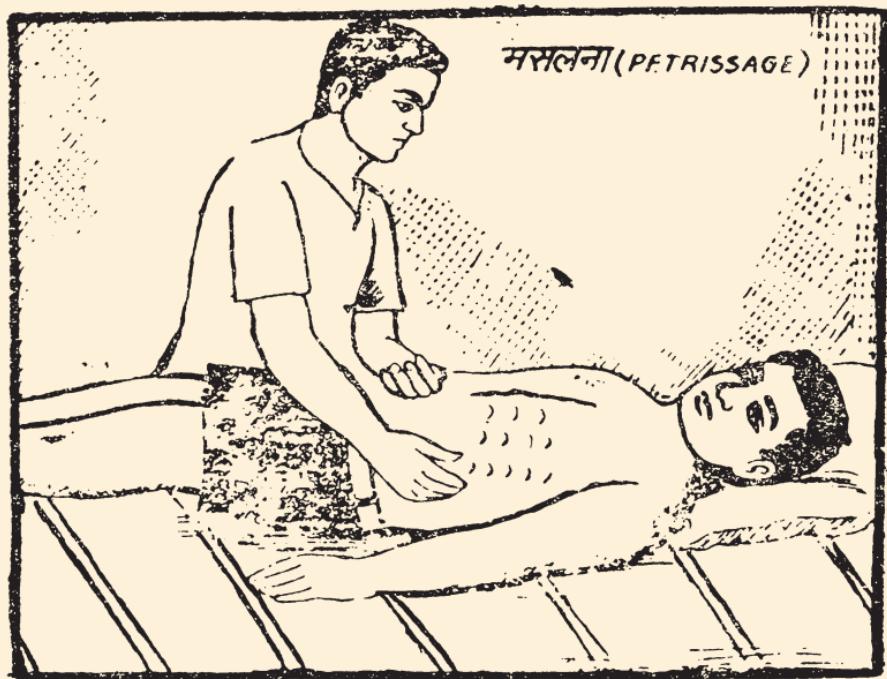

(ચિત્ર : ૧૭)

કાયદા : નખળા સનાયુ, ઉચ્ચ રક્તાદ્ધાણુ, અનિદ્રા, માનસિક વિમાસણુ, ખાંસી, દમ, ઈઝું, હિસ્ટીન્યા ઉપર શાંતિદાયક અસર થાય છે.

મસણવું : આંગળી અને અંગૂઠામાં માંસપેશીને પઢણીને મસણવી. હાડકા પરથી ઉપાડીને માંસપેશીને મસણતાં મસણતાં હૃદય ઉપર જવું. હાથને માંસપેશીથી અદગ થવા દીધા વગર પેશીને પઢણવી અને મસણવી. પહેલાં આંગળી ને અંગૂઠા વચ્ચે માંસપેશીને કેવી, મસણવી અને પછી હાથને દીક્ષા કરી આ જ રીતે આગળ વધવું. આમ કરતાં

મસલના (PETRISSAGE)

કરતાં એક અંગ ખરથી ભીજા અંગ ઉપર આગળ વધવાનું છે. આ પ્રક્રિયા માંસપેશીના સમાનાન્તરે થબી જોઈએ. જ્યાંથી માંસપેશી શરૂ થાય છે અને જ્યાં જય છે તે પ્રમાણે જ આગળ વધવું. તમારા મસળવાથી દરહીને પીડા ન થાય એટલું ધ્યાનમાં રાખવું. આ ઉપરાંત આ કિયાથી રોગીને રાહત અને આરામ મળવાં જોઈએ.

અસર : માંસપેશી ઉપર આની સહુથી વધારે અસર થાય છે. થાક ઊતરી જય છે. જે કોષાળું તૂટી જય છે તે લોહીમાં ભળી ત્યાંથી હુર થઈ જય છે અને નવું લોહી આવે છે. નસ અને નાડીઓના વિકારો પણ હુર થાય છે અને એને શક્તિ મળે છે.

ક્રાયદા : નસ અને નાડીઓને જગૃત કરવામાં, માંસ-પેશીઓને સશક્ત બનાવવામાં તથા તેમાં થયેલી વિકૃતિ નિવારવામાં ખૂબ ક્રાયદાકારક છે.

ધર્ષણુ : આખા શરીર ઉપર આ કિયા થઈ શકે છે. આંગળીઓ ખુલ્લી પહોળી રાખી હાથ નીચેથી ઉપર હુદય તરફ રગડતાં રગડતાં આગળ વધવું. અન્ને હાથથી શરીરને ધીમેથી દ્યાવી ધીમે ધીમે હાથ ચલાવવો. એકેએક કિયા

(ચિત્ર ૧૬ : ધર્ષણુ)

પછી ધર્મપણ કરવું જોઈ એ. એક સાંધારી ખીજા સાંધા સુધી આગળ વધવું. માની લેણી કે તમે પગને માલિશ કરી રહ્યા છો. સહુથી પહેલાં ધૂંટણું સુધી અને પછી ધૂંટણથી જાંધ સુધી જવું. આ રીતે માલિશ કરવું.

અસર : અથિચોની કાર્યક્રમતા વધે છે. ચામડી મુલાયમ અને પુષ્ટ થાય છે અને તેની ગરમી પણ વધે છે. સાંધાની આસપાસ આવેલ સોલો હુર થાય છે. માંસપેશી-ઓનું એંચાણ ઘરતાં ત્યાં શુદ્ધ લોહીનો સંચાર થાય છે.

ક્રાયદા : પગમાં થયેલી જાંડો અને એની નિશ્ચાની-ઓને મરાડે છે. સાંધાઓનો હુખાવો, સાયટિકાની પીડા અને ચહેરાના લક્ષ્યવામાં ક્રાયદાકારક છે.

મરદવું : પગ, ગરુદન અને હાથ ઉપર જ આ કિયા થાય છે. પોતાના બંને હાથની અંગળોઓને બંગડી-આકારમાં ગોઠવવી. પગની ધૂંટીથી શરૂ કરી ગોળાકારે ફેરવતાં ફેરવતાં, દખાણ આપતાં ઉપરની તરરે વધવું. આ કિયા અનેક વાર કરવી જોઈ એ. ધ્યાન એટલું રાખવું કે હાથનું દખાણ માત્ર માંસપેશીએ ઉપર જ પડવું જોઈ એ, હાડકાં ઉપર નહીં. એક સાંધારી ખીજા સાંધા સુધી એકસાથે જવું જોઈ એ. ધૂંટીથી ધૂંટણ, ધૂંટણની ચારે તરરે, ધૂંટણથી જાંધ સુધી, કાંદારી કોણુંથી ખલા સુધી જવું.

અસર : જે માંસપેશી હીલી થઈ ગઈ છે, તેનું એંચાણ હુર થઈ જશે. નસ અને નાડીએ જગૃત થશે. નવચૈતન આવશે. સ્ક્રાન્સ-એસ વધશે.

ક્ષાયદા : આનાથી સાબલ માણુસનો થાક હૂર થાય છે. લક્વો, વાયુના રોગો અને ખાળકેના લક્વામાં પણ આનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે.

જુદી જુદી રીતે થાખડવાની પદ્ધતિઓનો

શરીર ઉપર ગ્રલાવ

જોખાની વાડકી કરીને થાખડવાથી, સીધું થાખડવાથી, આંગળીઓથી થાખડવાથી કાળજું શક્તિશાળી બને છે, નાડીઓ જગૃત થાય છે, શરીરમાં ઉત્તેજના આવે છે, છાતી પર જમી ગેલો. કરું કે જે ખાંસી, ઓંડકાઈટીસ, ફમ જેવા રોગોમાં જમા થઈ જય છે તેને કાઢવામાં વિશેષ ક્ષાયદા-કારક છે.

જેમની નસો અને નાડીઓ બહુ નખળી પડી ગઈ હોય, તાજેતરમાં જ હાડકું ભાંગ્યું હોય અને જ્યાં વધારે પીડા થતી હોય ત્યાં આ કિયાનો પ્રયોગ ન કરવો, કેમ કે આ બધા માટે તે નુકસાનકારક છે.

સાંધાને ફેરવવા : માલિશ કરતાં સાંધાને ફેરવવાનું પણ મહત્વ છે. અનેક પદ્ધતિઓથી આ કામ થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રક્રિયામાં સાંધાને ગોળાકારમાં ફેરવી શકાય છે. સંધિ-પ્રસારણુની સાથે સાંધાને મરડવા જોઈએ. આંગળીઓ અને અંગૂઠાની મદદથી હાથ, ખાડુ, પગ, ખલો, ઘૂંઠણ વગેરેના જે સાંધાઓ છે તેને ગોળાકારમાં અનેક વાર ફેરવવા. ત્યાર પછી આ બધાં અંગોને પકડી સાંધાઓથી આંચકા આપવા. આ આંચકા ધીમેથી અને

દખાણુથી આપવા જોઈએ. આવા આંચકા ઉપર—નીચે આપી આ પ્રક્રિયા અનેક વાર કરવી.

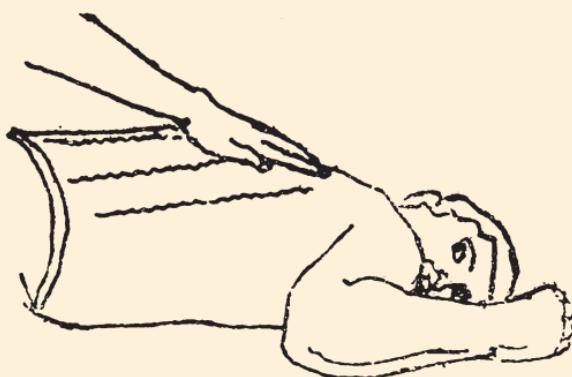
ધણી વાર રોગિષ્ટ અથવા તો તંહુરસ્ત વ્યક્તિના શરીરનો વિકાર સાંધામાં એકઠો થઈ જતો હોય છે. સાંધાને ફેરવવાથી અને આંચકો આપવાથી સાંધા ઝૂલે છે. ત્યાં રક્તસંચાર તીવ્ર ગતિથી થાય છે, જેનાથી વિકૃતિ રહેતી નથી. આ પણ એક પ્રકારની કસરત જ છે.

અસર : અસ્થિ અને સાંધા પરની માંસ-પેશીઓ ઉપર સવિશેષ અસર થાય છે. માંસ-પેશીઓના પ્રસારણું અને સંકોચાવાની કિયાથી એમાં શક્તિ આવે છે.

ક્ષાયહા : વાયુના રોગ, લક્વા વળેરેમાં આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થઈ શકે. તંહુરસ્ત માણુસને પણ માલિશ કરતાં કરતાં તેના સાંધા ફેરવવા જોઈએ.

સાંધા ફેરવતી વખતે એટલું ધ્યાન રાખવું કે રોગી વેહના ન અનુભવે. દર્દીના સાંધાઓમાં કે આપા શરીરમાં જે ફુખતું હોય તો અને સાંધા વધારે પડતા સખત હોય તો ધીરે ધીરે સાંધા ફેરવવા જોઈએ અને સાંધાને કાર્યક્ષમ બનાવવા જોઈએ.

કંપન : માલિશમાં કંપનતું સ્થાન પણ મહેતવપૂર્ણ છે. તેનાથી દર્દીને ક્ષાયહા થાય છે. અનેક રીતે કંપન આપી શકાય. ખૂબ અડપથી અને ધીમેથી પણ. બહુ ધીમા હળવા સ્પર્શથી પણ કંપન થાય છે. એક હાથ કે એ હાથ વડે પણ મુલારી ઉત્પન્ન કરી શકાય છે.

(ચિત્ર ૨૦ : કંપન)

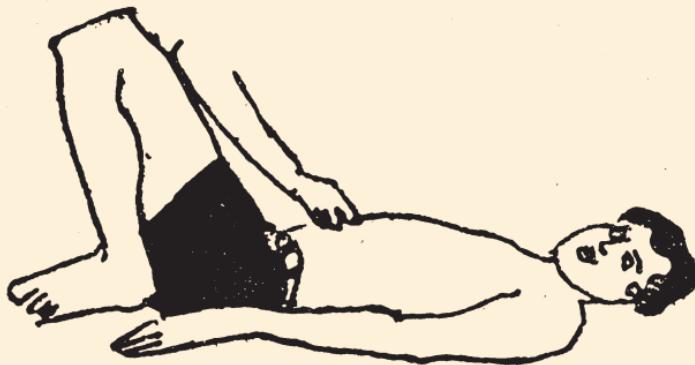
‘પેટનું’ માલિશ :

‘પેટનું’ માલિશ કરતી વખતે પેટને ઓકદમ હીલું રાખવું. એ માટે પગ અને જાંધને લેગાં કરી ઘૂંઠણોને જાંચા કરવા. આમ થવાથી પેટ હીલું પડશે. કેટલીક વાર પેટ ઉપર હાથ ફરવાથી ગલીપચી અનુભવવાથી સારવાર લેનાર પોતાના પેટને સંકોચ્યી પણ લે છે. પણ પેટનું માલિશ તો હીલું પેટ કરવીને જ કરવું.

જમ્યા પછી કયારેય માલિશ ન કરવું. પેટ બિલકુલ ખાલી હોય અથવા તો ચારપાંચ કલાકથી કંઈખાડું ન હોય ત્યારે જ માલિશ કરવું. પેટ પર સોન્ને હોય કે કોઈ ધાવાણ્ણો હોય તો કયારેય માલિશ ન કરવું. જે કરશો તો હોયદો થવાને બહલે નુકસાન થશે.

આપણા દેહનું પોષણું તો પેટમાં જ થાય છે. અહીં યકૃત, જીવિહા, આમાશય, પકવાશય, કોલન થંથિ, નાનાં આંતરડાં,

મોટાં આંતરડાં વગેરે હોય છે. માટે જ પેટના માલિશનું ખડુ જ મહત્વ છે. અને તેમાં ખાસ લક્ષ આપવું જરૂરી છે.

(ચિત્ર ૨૧ : પેટનું માલિશ)

સહૃથી પહેલાં પેટ ઉપર તેલથી મર્દન કરવું. મોટા આંતરડાના આરંભથી શરૂ કરી ધીમે ધીમે દખાણ આપતાં કાળજ સુધી જવું જોઈએ. ત્યાર પછી ડાખી બાજુ વળીને આમાશય સુધી, પછી આગળ પ્લીંગ ઉપર હાથ ફેરવતાં નીચે સુધી લઈ જવું અને ત્યાર પછી થોડુંક જમણી બાજુ વધી સહેજ દખાણ આપી ઉપર તરફ આવી વંચે નીચેની તરફ પેહુના નીચલા ભાગ પર સમાપ્ત કરવું. આપણું મોટું આંતરડું આવી જ રીતે ગોઠવાચેલું છે. તે જમણી તરફ પેટના નીચલા ઝૂણુમાં થઈ, ચુકુતની નીચે થઈ, આમાશય તરફ વધે છે. ત્યાંથી જમણી તરફ નીચે જય છે. ફરીથી પાછું થોડુંક જમણી તરફ હડીને ઉપર વધે છે અને પછી જમણી બાજુ વળી જઈ નીચે ગુદાને મળે છે.

પાંચ-છ વખત આવી રીતે માલિશ કરવું. અને ફરેક

વખત માલિશ કર્યા પછી પેટને થોડું ધર્ષ ણું આપવું અને પેટને અટકો આપવો. ત્યાર પછી ફરીથી હાથથી પેટની માંસપેશીઓને મસળવી અને વેલણુથી વણુતાં હોઈએ તેવું કરવું.

ત્યાર પછી પોતાના હાથને પેટની નાલિ ઉપર મૂકવો. ત્યાં જમણુથી ડાખી બાજુ ગોળાકારે ફેરવતાં જતાં, તે ગોળાકારને મોઢું કરતાં કરતાં મોટા આંતરડા પર આવી

(ચિત્ર ૨૨ : પેટનું માલિશ)

નાય ત્યાં એ જ ગોળાકાર મોટા આંતરડા ઉપર કરવો. આવું બે-ત્રણું વાર કરવું. પછી ધર્ષ ણું આપી પેટને અટકો આપો. એમ કરતી વેળા તમારે હાથ પણ ઢીકો રાખો અને શોગીનું પેટ પણ ઢીકું રાખવું.

હાથની પાંચે આંગળીઓ લેગી કરી નાલિ ઉપર મૂકવી અને પછી કંપન આપતા જઈ પોતાની આંગળીઓનું દણાણ દરહીની સ્થિતિ અનુસાર પેટમાં અંદર સુધી લઈ જવું. પછી હાથ છોડો હેવો, અને જમણુથી ડાખી બાજુ તરફ હળવો. હાથ ફેરવવો. પાંસળીની વચ્ચે જે ખાલી જગ્યા છે ત્યાં ફરીથી પાંચે આંગળીઓને લેગી કરી મૂકવી અને

ત્યાંથી દખાણું આપતાં આપતાં નીચે તરફ વધવું અને પેઢના નીચલા લાગ આગળ સમાપ્ત કરવું. જરૂર પડ્યે ઓળ હાથનું દખાણું પણ ત્યાં આપી શકાય. આમ એતણું વખત કર્યા પછી આખા હાથને લંબાકારમાં રાખીને નીચેની તરફ લઈ જવો. આ કિયા પણ ત્રણુંચાર વાર કરવી. દરદી જેટલું સહન કરી શકે તેટલું જ દખાણું કરવું. પછી હળવે હાથે ધર્ષણું કરી અટકો આપવો. વેલણુંની જેમ વણુવાની કિયા, થાખડવું, દળવું, કંપન વળેરે કિયાએ કુમશાં ધીરે ધીરે કરવી.

છાતીનું માલિશ :

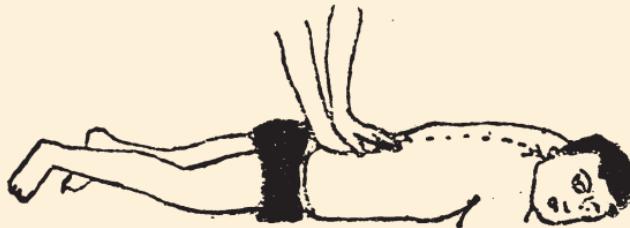
છાતીમાં ફેરસાં અને હૃદય એમ બે મહત્વપૂર્ણ અંગો આવેલાં છે. એની નીચેના ભાગમાં જમણી બાજુ યકૃત અને ડાણી બાજુ આમાશય છે, જેનો અડધો ભાગ પાંસળીઓની નીચે અને અડધો ભાગ પેટમાં હોય છે.

છાતીનું માલિશ કરતી વખતે પહેલાં તેલ લગાડીને માલિશ કરવું, ખગલ સુધી માંસપેશીઓને મસળવી અને પછી એક-એક પાંસળીને ધર્ષણું આપવું. હૃદય પર ગોળાકારે માલિશ કરવું, સ્તનોને ગોળાકાર ધર્ષણું આપવું. અને હાથને વચ્ચે રાખીને ખગલ તરફથી દખાણું આપતાં હાથ તરફ મર્દન કરવું. છાતીને જટકો આપવો. પછી છાતીને થપથપાવવી, વાડકી જેમ થાખડવી. આખી છાતી ઉપર ધર્ષણું આપવું. હળવી હળવી મુઠીઓ મારવી અને કંપન આપવું.

પીઠનું માલિશ :

શારીરિક થાક હુર કરવા માટે પીઠનું માલિશ બહુ જરૂરી છે કેમ કે નસળણ કરેડરજગ્ગુમાં થઈને આખા શરીરમાં ફેલાયેલો છે.

પીઠ ઉપર તેલ ચોપડવું. પછી દળવાની કિયાની જેમ તાલખન્દ હાથ ચંદ્ચાવવો વગેરે કિયાએ કરવી. પીઠના ઉપરના લાગમાં ઉપરથી નીચે અને નીચેના લાગમાં નીચેથી ઉપર હૃદય તરફ માલિશ કરવું. પછી રોગી ઉપર સવાર થઈ જઈ (અગાઉ જણાવ્યા સુજખ) જમણા હાથને કર્મર ઉપર કરોડરજગ્ગુના હાડકા ઉપર મૂકવો. બીજે હાથ તે હાથની ઉપર મૂકવો. હવે શરીરના દળાણુથી (રોગીની સ્થિતિ સુજખ) ઉપરની તરફ ગરદન સુધી જવું. રોગીએ પોતાનું માથું જમીન

(ચિત્ર ૨૩ : પીઠનું માલિશ-પહેલી રીત)

ઉપર ટેકવી મોઢું નીચે રાખી, ગરદન સીધી કરી સૂઈ જવું. આમ એત્રણું વાર કરવું. પીઠ ઉપર ધર્ષણ આપવું. પછી અટકો આપીને હાથને અને પીઠને ઢીલાં કરી દેવાં.

બીજી રીત :

કરોડરજગ્ગુની બંને તરફ તમારા હાથને સીધા રાખવા જેથી તમે તમારા અંગૂઠાથી કરોડરજગ્ગુને મસણતાં આગળ

(ચિત્ર ૨૪ : પીઠનું માલિશ-ખીજ રીત)

વધી શકો. આંગળીઓ અને હથેળીનું દખાણું એકસાથે રહેવું જેઈએ. હવે તમારા દખાણુને ઉપર સરકાવતાં ખભા સુધી લઈ જવું. ખભાની માંસપેશીએને બંને તરફથી પકડીને મસણવી. અહીં મસણવાથી દર્દી પીડા અતુલવશે. પણ મસણી લીધા પછી તે શરીર અને મસ્તકમાં હળવાશ અતુલવશે. આ કરતી વખતે સારવાર લેનાર પોતાનું માથું એક તરફ રાખી શકે છે. પીઠના માલિશમાં હાથ વળેલા, અગલથી છુર, જમીન ઉપર રખાવવા. મોઢાની પાસે હથેળીઓ ડાંધી રખાવવી. આવી રીતે સૂઈ જવાથી પીઠની માંસપેશી-ઓમાં ઐંયાણું નથી થતું.

ખીજ રીત :

હાથને કરોડરજગુની બંને તરફ એવી રીતે રાખવા કે અંગૂહાએ કરોડરજગુની સાથે સાથે ચાલે અને હથેળીઓથી ચોગ દારા-૫

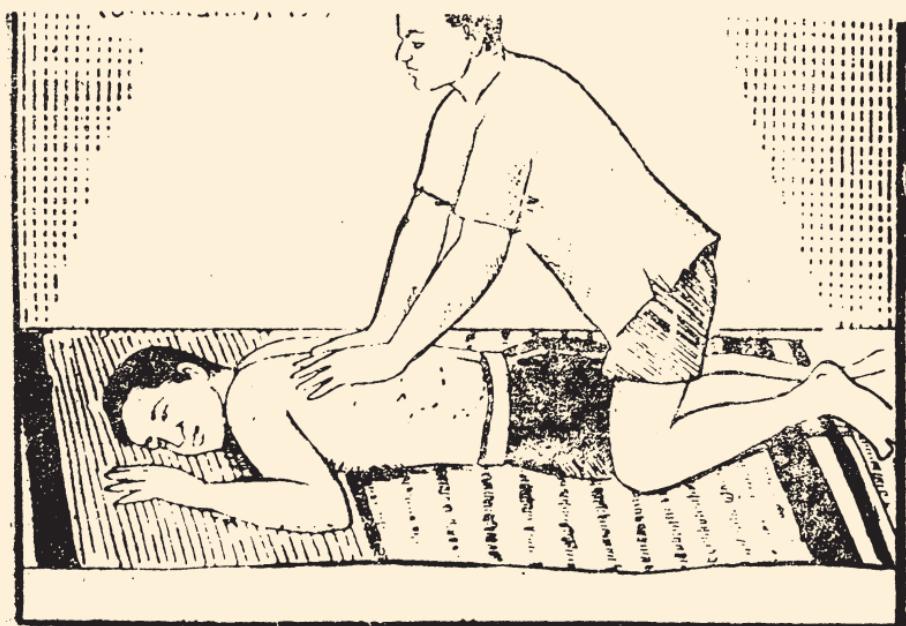
(ચિત્ર ૨૫ : પીઠની માલિશ-ત્રીજ રીત)

પીઠનું મર્દન કરતાં દખાણું એકસરખું રહે. ખલાની માંસપેશીઓને બેઉ તરફથી પડી હુથેળી ઉપરની તરફ વધે અને ત્યાં ખલાને મસળતાં કોણું સુધી હાથ જતો રહે. આવું ત્રણુચાર વાર કરો અને દરેક વાર કર્યા પછી ધર્ષણું આપો. અને શરીરને અટકો આપો.

પોતાની આંગળીઓને વારંવાર કરોડરજુનું ઉપર ફેંબવી.

ચાથી રીત :

હાથને કરોડરજુની બંને તરફ એવી રીતે રાખવા કે આંગળીઓ નીચેની તરફ રહે અને કરોડરજુની આસપાસ હુથેળીઓ એકખીલાને મળેલી હોય. સહુથી પહેલાં હુથેળી-એશી નિતમ્યને દળવા. પછી હાથને શરીરના દખાણથી અગ્રલ તરફ સરકાવવા. આમ કરોડરજુથી અગ્રલ તરફ માંસપેશીઓને મસળતાં મસળતાં ઉપર સુધી લઈ જવું.

(ચિત્ર ૨૬ : પીઠનું માલિશ-ચોથી રીત)

પાછળ જણુાંયું છે તે પ્રમાણે કમરથી અદગ થઈ જઈ
રોણીની હાણી ખાજુ એવી રીતે એસો કે હાથ સરળતાથી
માથાથી પગ સુધી કરી શકે.

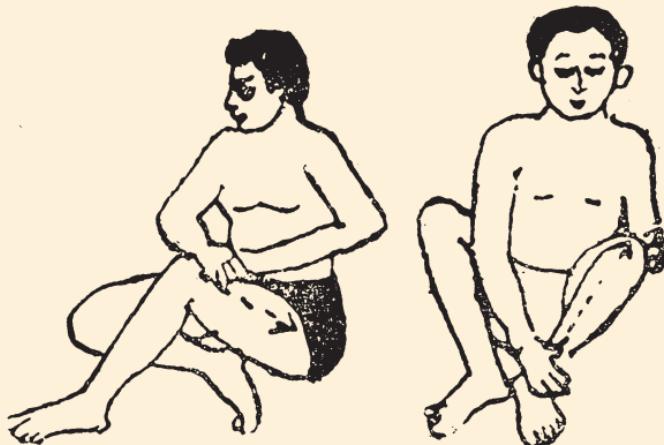

પોતાની જતે માલિશ કરવાની રીત

પગનું માલિશ :

પહેલેથી પગ ઉપર તેલ તો ચાપડી જ લેવું, જેથી માલિશ સરળતાથી થાય. પગ, એની આંગળીઓ તથા તળિયાને માલિશ નીચે મુજબ કરે:

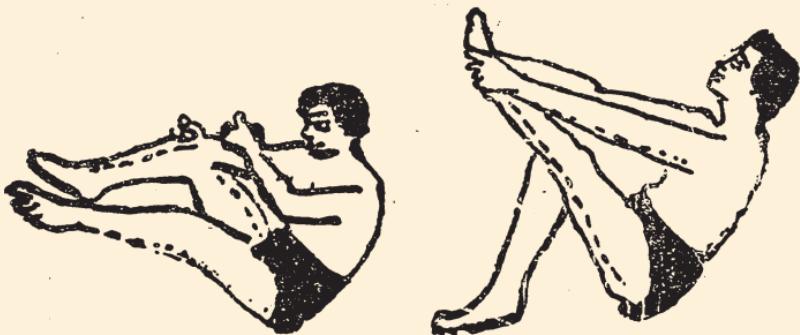
૧. ડાખા અને જમણા હાથને ડાખા પગના ધૂંટણું ઉપર ગોળાકારમાં હોડવવા. જમણી ખાજુએ જમણા પગનું દખાણું આપો અને ડાખા હાથથી ધૂંટણું ઉપર દખાણું નાખવું, જેથી પગ એની એ જ સ્થિતિમાં રહે. હવે તમારા હાથને ધીમે ધીમે માલિશ કરતાં નીચેથી ઉપરની તરફ લઈ જાઓ. જમણા પગના દખાણું અને ડાખા હાથ.

(ચિત્ર ૨૭-૨૮ : પગનું માલિશ)

ધૂંટણ ઉપર હોવાથી એની મેળે જ હાથ ચાલશે. આવું ચારપાંચ વખત કરે.

2. હવે ડાખા હાથને ધૂંટણ ઉપરથી લઈ અહારની તરફથી જે જ ધૂંટી ઉપર રાખો અને પોતાના હાથ વડે દખાણું આપતાં આપતાં ભીજુ તરફનું માલિશ કરવું. આવું એત્યણ વખત કરવું. આ કરવાથી એ જ પગના નીચલા ભાગમાં ભીજુએ માલિશ થઈ જશે. (ચિત્ર ૨૮)
3. પ્રત્યેક કિયા પછી, પોતાના બંને હાથને ઢીલા છોડી આખા પગને નીચે—ઉપર ધર્ષણ કરવું અને અટકો આપવો. આમ કરવાથી પગ અને હાથ બંને ઢીલા પડી જાય છે.
3. તમારા હાથને એકખીલ ઉપર ગોઠવી ધૂંટણની પાસે જંધ ઉપર રાખવા. નીચેની તરફ દખાણું આપતાં જ ધોને મર્હન કરવું. તમારા હાથને થોડા ડાખી તરફ તો થોડા જમણી તરફ ચલાવવા. આ કિયા ત્રણચાર વાર કરો. (ચિત્ર ૨૯).

(ચિત્ર ૨૯-૩૦ : પગનું માલિશ)

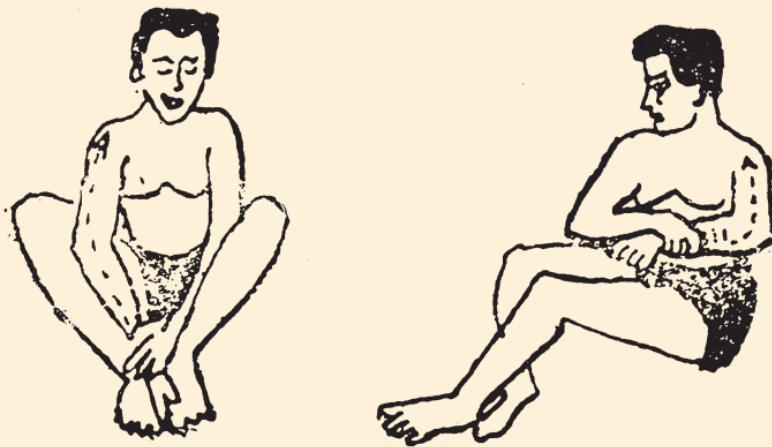
૪. તોપની જેમ તમારા પગને તમારી સામે જ લંખાવવા. બંને હાથને બાંધીને પગની નીચે તળિયે રાખવા. હાથનો ગોળાકાર એવો હુંવો જેઈએ કે જે પગના ગોળાકાર ઉપર ખરાખર આવી શકે. હુંવે તમારા હાથને પાછળની તરફ જેર આપતાં જઈ, જંધ તરફ ચલાવો. પાછળની તરફ જેર આપવા તમારે થોડું પાછળ ટળવું પણ પડે. ત્યારે જ તમારું જેર લાગી શકશે અને હાથ પણ સારી રીતે ચાલી શકશે. આવું ત્રણચાર વખત કરો. (ચિત્ર ૩૦).
૫. ધૂંટણુની પાસે જંધ ઉપર હાથ ન મૂકૃતાં, તમારા બંને બાહુઓને જંધાની નીચેથી અંદર-અહાર રાખવા. અને પછી બંને બાહુઓથી અંદર-અહાર કરી પગનું મર્દન કરો.
૬. તમારા હાથને બંગડી-આકારમાં રાખી ધૂંટીને પકડી લો. એ બંગડી-આકારને દખાણુથી પગ પર ગોળાકારમાં ફેરવતાં ફેરવતાં ધૂંટણ સુધી લઈ જવ. આ કિયાને મરહવાની કિયા કહી છે. થોડી વાર ધૂંટણ ઉપર બધી ખાજુઓથી માલિશ કરવું અને ગોળાકાર હાથે જંધ ઉપર દાખવું. આવું ચારપાંચ વખત કરવું. ધ્યાન એ રાખવું કે પગના નીચેના ભાગની સામે ઉપર જે હાડકું હોય છે તેની ઉપર દખાણ ન આવવું જેઈએ. માત્ર નીચે ડાખી-જમણી ખાજુ પર જ દખાણ પડવું જેઈએ.

ગોળાકાર હાથને બોકું જ સ્થાન પર એ-નણ વખત
અંદર-ખાડાર ફેરવી, પછી આગળ વધો.

૭. તાલણદ્વારા હાથે આપા પગને માલિશ કરવું.
૮. પોતાના પગને નીચેથી તે જાંધ સુધી નીચેથી ઉપર
તરદે લાવતાં અટકા આપો.
૯. છેલ્લે આંગળીઓથી થાણડવા, સીધા થાણડવા, મુઝી
માદવી અને બ્રન્દરી આપવી. આવી જ રીતે બીજા
પગને માલિશ કરવું. આ રીતે કરતાં વધારે શક્તિ
વયરાયા વગર સરળતાથી માલિશ થાય છે.

બાવડાંતું માલિશ :

પહેલાં બાવડા પર તેલ લગાડો. તમારા અડધા હાથને
અંદર તરદ્દથી બીજા પગની નીચે રાખો અને બીજા પગને

(ચિત્ર ૩૧-૩૨ : બાવડાંતું માલિશ)

એ જ હાથની પાસે ગોળાકારમાં ટેકવો અને પગનું દખાળું
રાખીને હાથથી માલિશ કરતાં નીચેથી ઉપર તરદે વધતા

નવ. ખીજ પરો પણ બાવડાને ટેકો કરવો જોઈએ, જેથી સંપૂર્ણ રીતે લાર ફર્જ શકાય.

૧. તમારી આંગળીઓ અને હથેળીઓનું બરાબર માલિશ કરો. એમને વ્યાયામ આપો. કોણુંથી બાવડાને ઘણું વાર કસરત આપો અને ખલાથી પણ કસરત આપો.
૨. પોતાના પેટ પર થોડું ફથાળ આપી નીચે-ઉપર, જમણી-ડાખી બાજુ ધીરે ધીરે મસણો, વેલણું-કિયા કરો, અટકો આપો અને કંપન આપો.
૩. તમારા હાથને છાતી પર રાખો અને એને ફથાળ આપતા અંદરની તરફ એવી રીતે લાવો કે બંને હાથ જેગા થઈ જય. હાથને નીચે-ઉપર કરી છાતીને માલિશ કરો. પાછલા પ્રકરણમાં બતાવ્યા મુજબ પાંચળીઓને

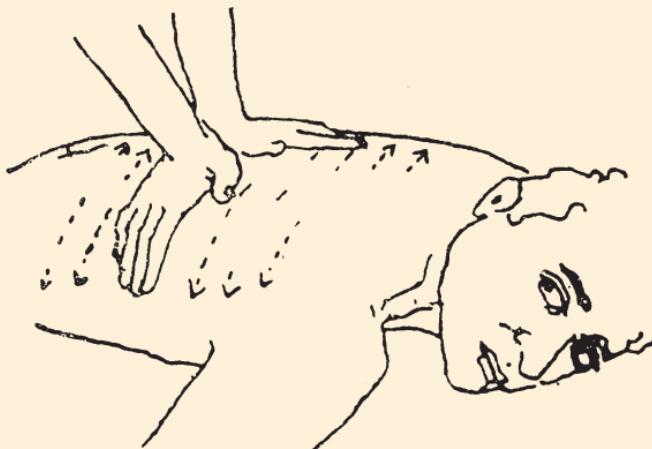

(ચિત્ર ૩૩-૩૪ : પેટનું માલિશ)

ધર્ષણું આપો. હાથનો અંદરખહાર કરી આખી છાતીને માલિશ કરો. હૃદય પર અને સ્તનો પર ગોળાકારે મર્દન કરવું.

૪. તમારા જમણા હાથને ડાખા ખલાની નીચે છાતી ઉપર લાવો અને ડાખા હાથને જમણા ખલા ઉપર દખાણું આપતાં આપતાં છાતીની ડાળી બાજુએ માલિશ કરો.

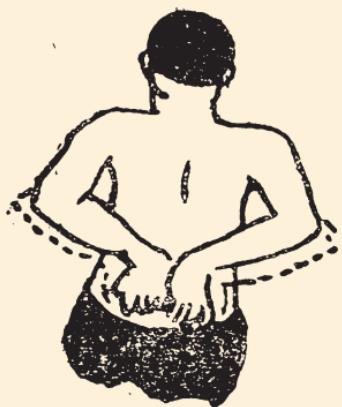
પીઠનું માલિશ :

(ચિત્ર રૂપ : પીઠનું માલિશ)

પોતાની મેળે પીઠનું માલિશ સારી રીતે થઈ શકતું નથી. એટલા માટે ભીજા પાસે કરવવું એ જ ઉત્તમ છે. છતાં એવી સગવડ ન થઈ શકે તેમ હોય તો આ રીતે માલિશ કરો.

૧. શક્ય હોય તેટલા ભાગમાં પહેલાં પોતાના હાથે પીઠ ઉપર તેલ લગાડી દેવું. પછી તમારા હાથને પીઠ ઉપર રાખો અને બહારની તરફ દખાણું આપતાં મસળો. ત્યાર બાદ જેટલા ભાગમાં ફાવે તેવું હોય તેટલામાં હાથને ઉપર-નીચે કરી માલિશ કરો. (ચિત્ર. ૩૬)

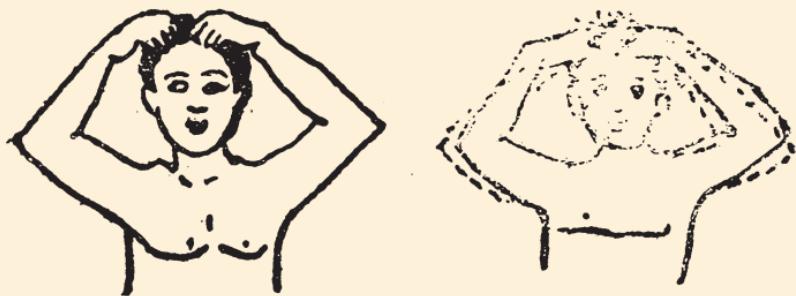
(ચિત્ર ૩૬, ૩૭, ૩૮ : પીડનું માલિશ)

૨. હાથને ઉલટાવીને પીડ ઉપર જ્યાં સુધી લઈ જઈ શકો ત્યાં સુધી લઈ જઈ મસળો. (ચિત્ર ૩૭)
૩. તમારા હાથને વારાફરતી પીડ ઉપર લઈ જાઓ અને ભાર દઈને માલિશ કરો. પછી બંનેને એક જ સાથે પીડ ઉપર લઈ જઈ મસળો જેનાથી બંને ખલાનું પણ માલિશ થઈ જય.
- (ચિત્ર ૩૮)
૪. તમારા ડાયા હાથને જમણી તરફ ખગલથી પીડ સુધી લઈ જાઓ. એવી જ રીતે જમણા હાથને ડાયી ખાજુ ખગલમાંથી પીડ સુધી લઈ જઈ ઉપરનીયે મર્દન કરો.

માથાનું માલિશ :

૧. માથાનું માલિશ જરૂરિયાત પ્રમાણે હળવે હાથે કરવું.
૨. થોડી થોડી વારે માલિશ કરવાની રીતો ખફલતાં રહેવું.

૩. માલિશ એવી રીતે કરવું જોઈએ કે એનાથી વાળના મૂળને શક્તિ મળે. તેલ વાળના મૂળને જ મળવું જોઈએ. વાળ પર માત્ર તેલ ચોપડવાથી માલિશ ન થાય.
૪. માથાનું માલિશ રાત્રે કરવું વધારે લાલહાયી છે, કેમકે આખા હિવસનો મગજનો થાક રાતના માલિશ કરવાથી ઉત્તરી જાય છે અને માથું હળવુંકૂલ બની જાય છે. એટલા માટે રાત્રે સૂતાં પહેલાં જ માલિશ કરવું જોઈએ. સરસ ઊંધ આવી જાય.

(ચિત્ર ૩૬-૪૦ : માથાનું માલિશ)

૫. અઠવાડિયે એક વાર તો માથાને માલિશ કરવું જ જોઈએ. એનાથી બુદ્ધિનો વિકાસ થાય છે. શરદી અને માથાનો હુખાવો થતો નથી અને વાળ જલહી સહેદ થતા નથી.

માલિશ કરવાની રીત :

૧. તમારા હાથને જ કાંસકો બનાવી આખા માથામાં વાળના મૂળમાં માલિશ કરો. (ચિત્ર ૩૬)

૨. તમારા હાથથી જમણી-હાખી બાજુ સુક્તપણે અંદર-બહાર, આગળ-પાછળ આખા માથાને માલિશ કરવું.
(ચિત્ર ૪૦)
૩. માથાને થપથપાવો.
૪. અંને હાથને માથાના પાછલા ભાગમાં લઈ જઈ ઉપર-નીચે માલિશ કરો.
૫. અંને હાથની અંગડી બનાવી માથાની ઉપર મૂકી માથાના ભાગને અટકાથી ઝેરવો.
૬. અંને હાથને જેડીને આંગળીઓ ખુલ્લી રાખી માથા ઉપર થાબડવું. અંને હાથથી માથાને બધી બાજુએથી હથાવવું.

આમ માલિશ કરવાથી આપણે આપણા શરીરના પ્રત્યેક અંગને, નસ અને નારીએને કાર્ય શીલ બનાવી શકીએ છીએ. અને તેને કારણે સમ્યક રક્તસંચારથી આપણે શારીરિક રીતે ઘડપણુને ફૂર રાખી શકીએ છીએ. આ તો એક એવું સાધન છે, જેના કાયમી ઉપયોગથી આપણે યુવાન રહી શકીએ છીએ.

છેલ્દે કણીરહાસની એક વાળી ટાંકીશ કે દેહને પ્રયત્નપૂર્વક સાચવી રાખવાથી જ સુખી થવાશે :

દાસ કબીર જતન સે ઓઢી,
જ્યોં કી ત્યો ઘર દીન્હી ચદરિયા ।
ॐ તત્ત્વત

શુલ વિચારો રાખો

આપણે આપણા જ વિચારો વડે આપણા શરીરની સ્થયના કરીએ છીએ; અને આપણા નિરંતરના વિચારો તથા આપણા વડીલોના વિચારો પ્રમાણે જ આપણાં શરીર સ્વચ્છ અથવા અસ્વચ્છ, રોગિઓ અથવા નીરોગી બને છે. કેટલાક માણુસોએ આ અતિ મહત્વનો પાડ શીખો આથહૃપૂર્વક ખરી વિચારપ્રણાલી સ્વીકારીને પોતાના ચહેરા અને જીવનમાં એવું પરિવર્તન કરી નાખ્યું છે કે, કોઈ ભાગે જ તેમને ઓળખો શકે. તેમણે પોતાના શંકાશીલ તથા ભય અને ચિંતાથી કદરિયા બનેલા અને ઉક્ષેગ તથા પાપાચાંથી ભ્રષ્ટ બનેલા ચહેરાને પલટાવી તેને આશા, ઉલ્લાસ અને આનંદનો પ્રકાશ પ્રસરાવનાર બનાવી હીધેા છે.

વિચારોનો વિકાસ આપણા શારીરિક નાશને પણ અટકાવે છે. જ્યાં સુધી આપણે આપણા મનનો વિકાસ કરતા રહીએ છીએ; એટલે કે આપણે નવીન અને પ્રગતિકારક ધાર્યોનો વિચાર કરતા રહીએ છીએ ત્યાં સુધી હુસ કરનારી, નાશ કરનારી, વૃદ્ધાવસ્થા લાવનારી અને અવનતા કરનારી કિયાએ આપણા શરીર પર અસર કરતી નથી.

— એરિસન સ્વેટ માર્ડન

દીર્ઘાયુષ્ય

આપણો મહત્વાકંક્ષા ગમે તે હો; પરંતુ આપણા પૈકી ધણા માણુસાને જીવન જેવી કિંમતી વસ્તુ બીજુ કોઈ પણ લાગતી નથી અને આપણે આપણા જીવનને ખને તેટલું લંખાયેલું જ જેવાને ધર્છીએ છીએ. પ્રત્યેક સાધારણ માણુસ વૃદ્ધાવસ્થાનાં ચિહ્નનો—હુર્ભણતાનાં લક્ષણો જેવાને હરે છે; અને ખને ત્યાં સુધી ચુવાન, ઉત્સાહી અને સંશક્તા રહેવા માળે છે. છતાં ધણાં માણુસો પોતાનું તારુણ્ય અને શક્તિ નિભાવી રાખવાને ડહાપણ લરેલી સાવચેતી રાખતા નથી. તેઓ આરોગ્યના નિયમોનો—હીર્ઘાયુષ્યના નિયમોનો લંગ કરે છે; તેઓ મૂર્ખતાચુક્તા અસ્વાભાવિક જીવન ગાળીને, અધઃ-પતન કરનારી આહતોને વશ થઈને, પોતાની શક્તિનો નાશ કરે છે અને પછી પોતાનું બળ ધર્યતું જય છે તે જેઠને આશ્ર્ય પામે છે !

શક્તિઓનો હુરુપચોગ કરવા માટે અને દિદ્રિયો. પર અત્યાચાર કરવા માટે તેમને અવશ્ય દંડ સહન કરવો પડે છે. જીવનને સંયમી—અંકુશમાં રાખવાથી હીર્ઘાયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

—એરિસન સ્વેટ માર્ડિન

આરોગ્ય અને શરીરભળ

વર્તમાન સમયમાં પશુઓના જેવા અજ્ઞાનને લીધે આપણું શરીર નિર્ભળ બન્યાં છે; પરંતુ સર્વથા એમ જ થયા કરવું જોઈ એ, એવો નિયમ નથી. અધ્યાત્મ વિદ્યાનો પ્રચાર વધવા સાથે આવી અવનતિનું કારણ આપણે વધારે જાણુતા થઈશું તો આ વાત આપણા સમજવામાં સારી ચેઠે આવશે કે, ‘શરીરનો આધાર મન ઉપર જ છે.’ આ નિયમ જેમ જેમ આપણે વિશેષ જાણીશું અને તે પર વિશેષ શ્રદ્ધા રાખીને આપણું જીવન તેને અનુસરતું બનાવતા રહીશું, તેમ તેમ આપણું મનોધળ પણ વધવાનું જ અને મનોધળનો એ વધારે શરીરભળમાં પણ વધારે જ કરશે.

પૂર્ણ આરોગ્ય અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય એ જ માનવ-જીવનની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. તે સિવાયની સ્થિતિ એ અસ્વાભાવિક કે કૃત્રિમ છે; અને કુદરતી નિયમનો લાંગ કરવાથી જ એવી સ્થિતિ ઊપરે છે. હુઃખ કે રોગને કાંઈ ધર્થરે ઉત્પન્ન કર્યાં નથી; પરંતુ મનુષ્યે પોતે ઉત્પન્ન કરેલાં છે. ચોતરસ્ક્રી કુદરતના નિયમોની વચ્ચમાં મનુષ્ય રહેલો છે અને તેનો તે લાંગ કરે છે; તેથી જ તેને રોગ કે હુઃખ આવે છે. આપણુને ચોતરસ્ક્રી હુઃખ અને રોગ જોવાની એટલી અધી કુટેવ પડી ગઈ છે કે તેને કદાચ આપણે સ્વાભાવિક ન માનતા હોઈ એ, તોપણ તે ‘આવવાં જોઈ એ’ એવી માન્યતા તો સર્વત્ર જોવામાં આવે છે જ.

ભવિષ્યમાં એક સમય એવો પણ આવશે કે, જ્યારે દૈદો શરીરની અવ્યવસ્થિત સ્થિતિનો ઉપચાર કરવાને બદલે પ્રથમ માનસિક અવસ્થાનો જ ઉપચાર કરશે અને માનસિક સુવ્યવસ્થા કરી શરીરને નીરોળી બનાવશે. બીજી રીતે કહીએ તો ખરો વૈધ એક ઉત્તમ શિક્ષકનું કામ કરશે. રોગ થયા પછી ઉપાય કરવા, એના કરતાં માણુસ રોળી થાય નહિ એવા ઉપાય સૂચવવા, જે જ ઉત્તમ વૈધનો ધર્થો હોવે જેઈએ. ભવિષ્યમાં એવા વૈધ ઉત્પન્ન થશે, એટલું જ નહિ; પરંતુ ફરેક મનુષ્ય જાતે વૈધ બનશે.

આપણે જેટલા પ્રમાણુમાં જીવનના ઉચ્ચ નિયમોનું પાલન કરીશું અને જેટલા પ્રમાણુમાં મન તથા આત્માની શક્તિએથી વધારે માહિતગાર થઈશું, તેટલા પ્રમાણુમાં આપણે શરીર તરફ એછું ધ્યાન આપીશું; અર્થાતું શરીરની સંભાળ તો જરૂર રાખીશું; પરંતુ એ વિષે ચિંતા કર્યા કરીશું નહિ.

જે મનુષ્યો શરીરની ચિંતા ન કરતા હોત અને વારંવાર ‘શરીર માંહું પડશો’ એવો વિચાર ન કરતા હોત તો હજરો મનુષ્યોનાં શરીર હાલ કરતાં વધારે સારી દશામાં હોત. ધણું-ખરું જે મનુષ્યો શરીર સંખારી બહુ ચિંતા કરે છે, તેઓનાં શરીર જીલટાં વધારે રોગિઓ જણાય છે; કારણું કે ધણું-મનુષ્યો શરીરની હૃદયહારની ચિંતા કરીને જ શરીરને વધારે રોળી બનાવે છે.

(રાલ્ફ વાલ્ડો ટ્રોઝન કૃત ‘પ્રભુમય જીવન’માંથી)

સહા ચુવાન રહેણ !

કહી પણ એમ ધારશો નહિ કે તમારી વય
અધિક થઈ હોય એટલા માટે તમારે વિકાસ
પામતા-પ્રગતિ કરતા બંધ થવું જોઈએ. જે તમે
આવે વિચાર કરતા રહેશો તો તમે શીશ વૃદ્ધા-
વસ્થાને પ્રાપ્ત કરશો. તમે તરુણું જ છો એ વિચારને
કહી પણ તિલાંજલિ આપશો નહિ. કહી પણ એમ
કહેશો નહિ કે અમૃતમુક કાર્ય તમે એક સમયે
કરી શકતા હતા, તેવી રીતે હાલ કરી શકતા નથી.
તારુણ્યમય જીવન ગાળો. તમે ગમે એટલું આચુણ્ય
ભોગચ્છું હોય, તો પણ પુનઃ મન દ્વારા એક છોકરા
કે છોકરીના જેવું જીવન ગાળતાં ઉસશો નહિ.
તમારી રીતલાત એવી રાખને કે એમાં વૃદ્ધાવસ્થાનું
લેશ પણ ચિહ્ન આવે નહિ. સમરણમાં રાખને કે
સહી ગયેલું મન, અવાઈ ગયેલું મગજ જ શરીરને
વૃદ્ધ બનાવી દે છે. માટે વિકાસ પામતા રહેણ. તમારી
આસપાસની પ્રત્યેક શુલ વસ્તુમાં રસ લેતા રહેણ.

—એચિસન સ્વેટ માર્કન

