

ಕರುಹು-೨

ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಪರ್ ಕನ್ನಡ ಆವಶ್ಯಕ ಪರ್ಯಾಪ್ತತ್ವ

(೨೦೧೮-೧೯, ೨೦೧೯-೨೦, ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ)

ಪ್ರಥಾನ ಸಂಪಾದಕರು
ಮೌ. ಮಹೇಶ ಜಿಂತಾಮಣಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿ

ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ. ಜಿ.ಆರ್.ನಂದಿಕೋಲಮತ
ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಕವಡೆ

ಪ್ರಸಾರಾಂಗ
ಅಕ್ಷಮಹಾದೇವ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ವಿಜಯಪುರ

ಫಟಕ -೮ : ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ

I. ಲೇಖನ

೧) ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು

- ಡಾ.ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಶೈಲಿ ಸದಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆನ್ನುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮೆದಿ ಎರಡೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ್ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕುಬ್ಬವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಆನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಧ್ಘಾತಿಸುತ್ತವೆ.

ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೂರಕವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆಹಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಶರೀರ ಮೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯು ನಮ್ಮ ಬಲ, ವಣಿ, ಆಯುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿತ್ಯಾಭೂತ್, ಮಿತ್ಯಾಭೂತ್ ಹಾಗೂ ಮುತ್ಯಾಭೂತ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿತ್ಯಾಭೂತ್ ಎಂದರೆ ಹಿತವಾದದನ್ನು- ಸಾತ್ಸಿಕವಾದದನ್ನು, ಮಿತ್ಯಾಭೂತ್ ಎಂದರೆ ಮಿತವಾಗಿ, ಮುತ್ಯಾಭೂತ್ ಎಂದರೆ ಕಾಲಾಕಾಲವರಿತು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೇ ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಮನಸ್ಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಂಗಿ. ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರಗಳ ಮಧ್ಯ ಸೇತುವೆಯಂತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಆಳುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸೇನಾದರೂ ತನ್ನ ಅಧಿನಿರ್ದ ದೇಹವನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತನಗಾದ ನೋವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹವನ್ನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮನಸ್ಸು ರೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು ಹಾಗೂ ಗುಣಪಡಿಸಲೂ ಬಲ್ಲದು. ತಾಳ್ಳೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ನಿಸ್ವಾಧನ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಹಯುತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಯ, ಚಿಂತೆ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಸ್ವಾಧ್ಯ

ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ಮನೋಭಾವವು ಸಮಸ್ತ ದೇಹ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗಳಿಗೆ ಕಡುಕನ್ನಂಟು ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಶಾಂತತೆ, ಧೈಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ತರೀರದ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಷಾನಿಕ್ಷಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿಂದರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಯೋಚನೆ, ಭಾವನೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಶ್ರಯಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜಟಿಲವೂ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣವೂ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ಯೋಚನೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ಸಂಕಲ್ಪದ ಭಾವನೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

“ನೀನೇನು ತಿನ್ನಮೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

ನಿನ್ನನ್ನೇನು ತಿನ್ನತ್ತದೆಯೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗುವುದು ತಿಳಿ.”

ಡಾ॥ ಜೋಸೆಫ್. ಎಫ್. ಮಾಂಟಿಂಗ್

ಅಂಧಕಾರ ಇರುವಾಗಲೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವೈಭವ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೃಷ್ಟಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಹ್ಲಾದಕರೆಯು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಕೆ ಹೊಸ ಮೆರಗನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಆನಾರೋಗ್ಯಕರ ಹವೆಗಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಆನಾರೋಗ್ಯಕರ ಹವೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇತರರನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಹ್ಲಾದಕರೆಯು ಸುತ್ತಲೂ ಆಹ್ಲಾದಕರೆಯನ್ನಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಖ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕೆನ್ನುವ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆಯನ್ನು, ಆಹ್ಲಾದಕರೆಯನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ಜನರು ಆನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇರ್ಯರು ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಜೊಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಜೊಡಿ ಕೊಡಲಾರರು. ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ಯಾಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ತಾನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವೊಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಎಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಹಿಮಾಲಯದ ಹನ್ನಾ ಕಣವೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ
 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಉಂ ಭಾಗ
 ಜನರು ೬೦ ರಿಂದ ೧೦೦ ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ೨೦ ರಿಂದ ೮೦ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತಿ
 ಪ್ರಯಾಸಕರ ಹೋಲೋ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರ ಕೂಡಾ ರೋಗಗಳಿಲ್ಲದ, ನರಭಾಟವಿಲ್ಲದ
 ತುಂಬು ಜೀವನದ ನಂತರ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹನ್ನಾ ಜನಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು
 ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದ ಸರಳ ಜೀವನ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವೆಂದು ಡಾ.ರಾಬರ್ಟ್
 ಮೊಕ್ಕಾರಿಸನ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ೧೯೯೦ರಲ್ಲೇ ರುಚುವಾತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ
 ಒತ್ತಡಗಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಕಳೆದ ೫೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅನೇಕ
 ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಆಯುವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಗಳು
 ರಸಾಯನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
 ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಜ್ಯಾವನ ಮಹಿಳೆಗಳ ಹೆಸರಿನದೇ ಆದ
 ಜ್ಯಾವನಪ್ರಾಶ ಎಂಬ ರಸಾಯನ ಎಲ್ಲಿಡೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ
 ದೇಶಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
 ಆಯುವೇದ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ
 ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರಗಳ ಮದ್ದೆ ಕೊಂಡಿಯಂತಿದೆ. ಪಂಚಜ್ಞನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಾಗೂ
 ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ. ಮಿದುಳಿನ ವಿವಿಧ
 ಭಾಗಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿದುಳಿನ ಮುಂಭಾಗ
 ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳಿನ
 ಕರ್ಮೇಲಭಾಗ, ಧ್ವನಿ, ವಾಸನೆ, ರುಚಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು
 ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳಿನ ಮದ್ಭಾಗ ಲಿಂಬಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಹಾರಸೇವನೆ, ನಿದ್ರೆ,
 ಲ್ಯಂಗಿಕ ಶ್ರೀಯೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರೆ ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
 ಇಡೀ ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
 ಮಿದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿಕರ ಆಹಾರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯುವೇದದಲ್ಲಿ   ಆಹಾರ   ಸೇವನಾಕ್ರಮವನ್ನು   ವಿವರವಾಗಿ   ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   ದೇಹಕ್ಕೆ

ಒಗ್ಗಿಂತಹುದನ್ನೇ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಜೀಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀಣಿಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣಗಳು ಮೂರು-ಸತ್ತ್ವ, ರಜ ಮತ್ತು ತಮೋ. ಮನಸ್ಸು ಉದ್ದಿಗ್ನವಾದಾಗ, ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ, ಶೋಕತಪ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಾಗ ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀಣಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಯಾಯ ಮಾನವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯರಾದವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಡಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆಹಾರವು ಜೀಣಿವಾಗಿ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಟ ಕೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಾವ ವಿಧಧ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಜೀಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀಣಿರಸಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರವೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದದು. ಮನಸ್ಸು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಈ ರಸಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕುಗಿ ಆಹಾರ ಜೀಣಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಮಸಿಕ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಸೇಬು, ಸಪೋಟ, ಬಾಳೆ, ಮಾವು, ದ್ರಾಕ್ಷ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣಗಳು, ಶೇಂಗಾಬೀಜ, ಬಾದಾಮಿ, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಸೌತೆ, ಗಜ್ಜರಿ, ಮರಳಿಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ತರಕಾರಿಗಳು. ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವೂ, ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವು ಆಯುಸ್ಸು, ಉತ್ಸಾಹ, ಶಕ್ತಿ, ಸುಖ, ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರಗಳೆಂದರೆ ಮಸಾಲೆವಡೆ, ಉದ್ದಿನವಡೆ, ಪಕೋಡ, ಖಾರ, ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಬಿಸಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುವ ಒಣಿಗಿ ಹೋಗಿರುವವುಗಳು, ಸೀದು ಹೋಗಿರುವಂತಹವುಗಳು ಹಾಗೂ ಹುರಿದವುಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದವುಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋವು, ದುಃಖ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರಗಳು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಕಾನ್‌ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಿನ್ನುವ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಬೋಂಡಾ, ಬಜ್ಜಿ, ಪಕೋಡಾ ತಿನ್ನುವ ಪರಿಪಾಠ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಘಾಸ್ಟ್ ಮುಡ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಮೋಹವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರಗಳಿಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರದರ್ಶನದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಟಿ.ವಿ. ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ ಭೀಭತ್ತ, ಭಯಂಕರ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಕುರುಕಲು

ಶಿಂಡಿಯನ್ನೋ, ಪಾನಿಯಗಳನ್ನೋ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೀವಿ, ಮನಸ್ಸು, ಎಲ್ಲವೂ ಟಿ.ವಿ.ಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೈ, ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭವಿರಲಿ ಭೋಜನದ ನಂತರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯಿವಷ್ಟು ಭೂರಿ ಭೋಜನವನ್ನುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಗುರು ಆಹಾರವೇನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಇನ್ನು ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅರ್ಥ ಬೆಂದಿರುವುದು, ಬೆಂದು ಒಂದು ಜಾವ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದು, ರೂಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು, ದುರ್ಗಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು, ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿರುವುದು ತಂಗಳಾಗಿರುವುದು, ಅತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಿಗಿರುವುದು, ನಾವು ದಿನಗಟ್ಟಿಲೇ ತಂಗಳಪಟ್ಟಿಗೆ (ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್) ಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯಿವಷ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮುಂತಾದವು ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

“ಪರ್ಯಂ ಚ ಅಪರ್ಯಂ ಚ ತಯೋ
ಸಮಾಹಾರಃ ಪಥ್ಯಾಪರ್ಯಃ ॥

ಪಥ್ಯಾಪರ್ಯಾವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಪರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪರ್ಯದ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಪರ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

“ಪರಿ ಸಾಧುಃ ಪರ್ಯಃ”

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾರಿಗೆ ಮೂರಕವಾದುದು ಪರ್ಯ. ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವೋ, ಸುಖ, ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದುವೇ ಪರ್ಯ. ಆದರೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುವುಗಳೇ ಅಪರ್ಯ ಎಂದು ಸುಶ್ರುತಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹೀ ಭಗವದ್ವಿತೀಯಲ್ಲಿ-

“ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು

ಯುಕ್ತಸ್ವಪ್ನ ಅವಭೋದಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ಸುಖಃ ॥”

ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಚಾರ, ಸದ್ವಾಪನೆಯನ್ನಂಟು ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಧವನ್ನು ತೋರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳೇ ಪಡ್ಡು. ಅಂತೆಯೇ ದುಷ್ಪಧವನ್ನು ತೋರಿ ಮಾನವನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವವು ಅಪಣ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಪಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಮಾನವನು ತನಗೆ ಒಗ್ಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲಾರದು. ಆಹಾರ ಪುಷ್ಟಿಕರವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಳವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ದಿಗ್ನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಬಹುಕಾಲ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ತರ ಪರಿಣಾಮಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಆಘಾಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ತದ ಗರಣೆಗಳು ರಕ್ತನಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಫಾತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಬಹಳಪ್ಪುಮಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಯಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ಆಹಾರಾಂಶಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಚಾಗುತ್ತವೆ. ಖಚಾದ ಆಹಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಅವುಗಳ ಕೊರತೆಯಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜರರಾಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜರರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗುವುದು, ಒತ್ತಡದ ತಲೆನೋವು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರುವುದು ಹಾಗೂ ಹೃದ್ಯೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನೂರಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶ್ರೀಯೆಗಳು ಜರಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾಳಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

****

ಲೇಖಕರ-ಪರಿಚಯ:

ಡಾ.ವಸುಂಥರಾ ಭೂಪತಿ

ಶ್ರೀಷ್ಟ ವೈದ್ಯರೂ, ಬರಹಗಾರರೂ, ಸಮಾಜಪರ ಚಿಂತಕರೂ ಆದ ಡಾ.ವಸುಂಥರಾ ಭೂಪತಿಯವರು ೦೫-೦೬-೧೯೬೨ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಎಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್, ತಾಯಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿಯವರು. ಪ್ರಾಥ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶೀಕ್ಷಣ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿ, ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪದವಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಾರ್ಪಿಸಿದರು.

ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರಾದರೂ ‘ಹಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು’, ‘ಆರೋಗ್ಯ-ಆಯುವೇದ’, ‘ಸ್ತ್ರೀ ಆರೋಗ್ಯ-ಆರ್ಯಕೆ’, ‘ಮಹಿಳೆ ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನ’, ‘ಅನುದಿನದ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂತಾದ ಇಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ‘ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮೌಧ್ಯ’ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರೀತಿ, ರಕ್ಷ್ಯ ಮೂಡಿದರೆ, ಸಪ್ತಪಣ ಕಥಾಸಂಕಲನಗಳು, ಸಂಕ್ರಾತಿ, ಜೀವಸರ ಪಣಿಯಗೂಡು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು, ಭೂಮಿಗಾಢೆ, ಜೀವನಸಿರಿ ಅಂಕಣಬರಹ ಹೀಗೆ ನಾಟಕ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು.

ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕನಾರಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವರು. ೨೦೧೨ ರ ಅಗಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಹಿರೋಷಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ IPPNW ಅಂತರೋರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. **ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ:** ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಶರೀರ ಪೋಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು. ದೇಹಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅವನ ಕ್ಯೆಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಶೈಪ್ಪು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕನುಗೊಂಡಿ ಹಿತವಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಿಕ ಆಹಾರವು ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಆಧುನಿಕರಣದ ಅರೆಬೆಂದ, ವಿಷಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ನನೆಪಿಗೆ ತರುವ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

****