

بهداشت و درمان در ایران باستان

خورشید مومنی

در اسنایر ایران، فرشته‌ی ائیریمن که نقش پزشکی دارد، ایزدی است نیرومند، ضد اهریمن، نابودکننده‌ی بیماری‌ها و دردها. این واژه در زبان پهلوی به‌شکل ایرمان یا ایرمانیه درآمد که در ادبیات کنونی نیز کاربرد دارد.

یستای ۵۶، بند ۱:

«ای فرشته‌ی چاره‌ی بیماری، ای ائیریمن گرامی، برای درمان زنان و مردان بهدین، برای یاوری منش نیک و برای آن آیینی که برای اهورامزدا گرامی است، به سوی ما بستاب».^۱ انسکاریا پارسی^۲ در برگردان و تدوید، واژه‌ی ائیریمن را به «انسان ایرانی» برمی‌گرداند. او می‌گوید:

«انسان ایرانی پستدیده است. بشود که انسان ایرانی همه‌ی بیماری‌ها و مرگ را، همه‌ی جادوان و پریان را و همه‌ی جهی‌ها را فرو کوبد».

ایرانیان باستان با پیروی از خرد، همه‌ی خرافات ناشی از این را که بیماری نتیجه‌ی آزار نویی ارواح خبیثه در بدن انسان و یا خشم خدایان است، درهم شکستند و ریشه‌ی بیماری‌ها را عدم رعایت بهداشت، کردار نادرست و وسوسه‌ی انگره منیو (اندیشه‌ی بد) می‌دانستند، و اساس بیماری‌ها را که برای ارضای خاطر خدایان و خشم آن‌ها به وسیله‌ی قربانی کردن و فدیه‌های خونین بود، درهم کوییدند.

آزونکس Azonex، دانشمند و پزشک ایرانی بود که فیٹاغورس با او در اکباتان دیدار کرد و از دانش او بهره‌مند شد و نظر او را در مورد دوین همستان مشهور ایرانیان شنید. فیٹاغورس در بیاره‌ی دیدار خود با او می‌نویسد: آزونکس یا آزوناس روی‌گردانی خود را از دربار نشان

1. pahlavi vendidad p. 395.

2. سفرنامه‌ی فیٹاغورس در ایران، برگردان یوسف اعتمادی، چاپ تهران، ۶۴

می‌دهد و عزم خود را در نابودی خرافات و عقاید عوامانه نمایان می‌سازد و قربانی برای خدایان بی‌شمار یونانی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. سال نجومی و نوروز ایرانیان را توضیح می‌دهد و به فیتاگورس می‌گوید:

«ای حکیم! اگر به این خیال به ایران آمدی‌ای که هشتاد گونه آزمون سخت آین مهر را مشاهده کنی، بی‌درنگ برگرد، که نزد ما معجزات و اسرار یافت نمی‌شود».

کتاب سوزی‌های اسکندر مقدونی (سده‌ی ۴ قبل از میلاد) و عمر بن خطاب (سده‌ی 7 میلادی) در ایران زمین سبب نابودی بخش بزرگی از دانش پزشکی ایران شد. تنها نسخه‌های اندکی که توانست از تاراج‌ها، نابودگری‌ها و سرفت‌های باقی بماند، نیز از زبان پهلوی و سربانی که زبان مسیحیان ایرانی بود، به یونانی و هر بیانی برگردانده، پایه‌ی طب یونانی و سرچشممه‌ی دانش پزشکی عرب‌ها شد.

دشمنی و کنیه‌ی یونانیان و تازی‌ها با نابودی انکار روش‌شن ایرانیان که پایه‌های خرانات و بتپرسنی و استثمار را مورد حمله قرار می‌داد، بی‌دلیل نیست و ریشه‌ای صمیق دارد. در بیاور ایرانیان، بهداشت و پیش‌گیری مهم‌تر از درمان بود. آنان چون آب، هوا و خاک را وسیله‌ی سراابت بیماری می‌دانستند، وظیفه‌ی هر ایرانی پاک نگهداشتن این سه عنصر حیاتی بود. بهویژه در پاک نگهداشتن آب تاکید زیادی می‌شد. ایرانیان آب را مظہر خرمی و آبادانی می‌دانستند. پلیدی و نسا در آب نمی‌افکنندند و قن و جامه را در آب روان نمی‌شستند.

جهانگردانی مانند هردوت و سایر تاریخ‌نگاران می‌نویستند:

ایرانیان در آب تف نمی‌اندازند، ادوار نمی‌کنند، کثافت و آشغال نمی‌ریزند، و اگر هم دیگری مرتکب چنین اعمالی شود، مانع می‌شوند. پاکیزه نگهداشتن آب وظیفه‌ی همه است، آب ناپاک را نباید برای شستشوی بدن و خوردن به کاربرد و یا برای کسی که، مرده با لاشمی حیوانات را در آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ببیند و آن را بر نگیرد، کیفر سخت قایل هستند. آنان پاکیزگی و بهداشت را نخستین شرط پارسایی می‌دانند.

دادبرشك، پزشکانی بودند که در هنگام شیوع بیماری‌ها یا اوقات دیگر مردم را از قوانین بهداشت و پیش‌گیری آگاه می‌ساختند، تا از سراابت بیماری و تلفات زیاد جلوگیری شود.

ایرانیان در زمان شیوع بیماری‌های عفونی یا واگیردار «برشتم» می‌گرفتند.

آداب زمان برشنوم

یک هفتة از آمیزش خودداری می‌گردند، از ظرف‌های جداگانه استفاده می‌گردند، لباس سفید می‌پوشیدند و در بسترها یعنی بالاگاههای سفید و جداگانه می‌خوابیدند. در هنگام صحبت

سه قدم از پکدیگر فاصله می‌گرفتند. دقت کامل در پاکیزگی تن، لباس و خوراک از آداب زمان بر شنوم بود. کسانی هم که مرده‌ها را به دخمه‌ها می‌بردند، و یا به لاشه‌ی بیماران دست می‌زدند، باید بر شنوم بگیرند.

گندزاری و پلشتبری

ایرانیان نور خورشید را بزرگ‌ترین دشمن و بر طرف‌گذنده‌ی بیماری و ناپاکی می‌شناختند، در خورشیدیشت آمده است، هنگامی که خورشید می‌تابد آب جاری، آب دریاهای، آب راکد و تمام موجودات روی زمین پاک می‌شود، و اگر خورشید نمی‌درخشید، هر آینه همه‌ی زمین دچار نابودی و نیستی می‌شد. آنان هرچیز آلوده را برای پاک شدن، مدت معینی در تابش نور خورشید قرار می‌دادند. لباس، روکش و رختخواب بیمار مرده قابل استفاده نبود و باید نایبود می‌شد؛ به‌ویژه لباس آغشته به‌خون، اسهال و یا استفراغ بیمار مرده.

در باور ایرانیان، خرداد امشام‌پند سلامتی جسم و اردیبهشت امشام‌پند سلامتی روان بود. در تیجه، دانش پزشکی شامل تن‌پزشکی و روان‌پزشکی می‌شد. آنان به تأثیر جسم در روان و روان در جسم به‌خوبی آگاه بودند و باور داشتند که: «جسم خود را مسروم نکنیم. این سم از طریق آب، هوا، خاک و احساسات منفی به جسم نفوذ می‌کند».

هم‌اکنون دانش‌پزشکی ثابت کرده است که مسلوک بدن هر شمند است و این هرش می‌تواند خود را به مشکل یک اندیشه به‌ملکول ابراز کند. احساساتی مانند خشم، ترس، نفرت، کینه، حسد و احساس گناه یک ملکول مملو از آدرنالین است. اگر این احساس نباشد، آدرنالینی تر شرح نمی‌شود بهر کجا که اندیشه می‌رود، یک ماده‌ی شبیه‌ای هم با آن می‌رود. این آگاهی به‌اizarی قدر تمدن تبدیل می‌شود. اندیشه‌ی منفی (انگرمه‌منیو) به مواد شبیه‌ایی تبدیل می‌شود و ایجاد بیماری می‌کند. با اندیشه‌ی مثبت (سپتا منیو) می‌توان فرآیند خودکار را به فرآیند آگاهانه تبدیل کرد. آگاهی نقش تعیین‌کننده در جسم دارد. ایرانیان به‌خوبی از تأثیر اندیشه بر جسم آگاه بودند.

تاریخچه‌ی پزشکی ایران باستان

نخستین ریشه‌ی واژه‌ی پزشکی در ایران باستان بیشه‌زه Baeshaza به معنای «آسیب‌زدا» است. این واژه در زبان پهلوی به صورت بیشه زک Baeshazak و بعدها به‌پزشک bizishk تبدیل شد.

در اردیبهشت یشت، پزشکان ایرانی به پنج گروه تقسیم می‌شدند.

داتویشه زه یا دادبرشك: پزشکانی بودند که در زمان شیوع بیماری‌های واگیردار مردم را با اصول بهداشت آشنا می‌کردند.

کرتوبیشه زه یا جراح: پزشکانی بودند که مسرول بستن استخوان شکسته، اصلاح و جابجایی استخوان‌ها و شکافتن، دوختن و قطع کردن عضو آسیب‌دیده بودند. قدیمی‌ترین اطلاع از عمل جراحی بهوسیله‌ی تاریخ ایران، از طریق شاهنامه است، در شاهنامه نخستین عمل جراحی هنگام زاید رستم، روی رودابه انجام گرفت.

فردوسی می‌گوید:

مران ماهرخ را بهمی کرد مت
بستاید مریچه را سر زراه
که کس در جهان این شگفتی ندید

بیامد یکی مولید چیره دست
بکافید بسی رفع پهلوی ماه
چنان بسی گزندش برون آورید

اشریشه زه یا اشویزشك:

آسیب‌زادایی بهوسیله‌ی اشریس (پاکی و راستی)، در شاهنامه‌ی فردوسی از توش دارو، زخم‌بندی و بخیه زدن زخم‌های عمیق خنجر و تیر و شمشیر زیاد گفته شده است. سینای حکیم‌پور، پسر «اهوم ستوت» Ahum-stut پزشکی بود که در دروهی خود در حکمت و دانش بی‌نظیر بود و شاگردان زیادی را آموزش می‌داد. بعدها در افسانه‌های ملی و شاهنامه از سینای حکیم‌پور به شکل سیمیرغ یاد شد که زخم‌های رستم را در جنگ با افراسیاب درمان کرد. در مقطع‌الظریع عطار هم از سیمیرغ به عنوان پزشک بزرگ یاد شده است که صد شاگرد داشت و به شاگردان خود فلسفه، پزشکی و نجوم می‌آموخت و شاگردان او در سراسر جهان پراکنده شدند و به آموزش پزشکی و درمان پرداختند.

شهاب‌الدین سهروردی در رساله‌ی «صفیر سیمیرغ» می‌گوید:

صفیر او خفتگان را بیدار کند، سایه‌ی او درمان‌نگر دردها و رنج‌ها است. سینا از واژه‌ی سنته گرفته شده که همان سیمیرغ است و خاندان پزشکی در ایران زمین به‌این نام خوانده می‌شدند. سیحیان سریانی ایرانی سیمیرغ را جبریل نامیدند و حتا تا آن‌جا پیش رفتد که او را مظہر روح القدس دانستند.

سینا یا سنه با قوم ساییسی هم‌ریشه است، وجود کرهستان ساین در منطقه‌ی اورال و آلتایی به معنای کوه شاهین یا سیمیرغ و الموت آشیانه‌ی سیمیرغ است.

سینا از اسم‌های رایج بین قوم‌های هندو ایرانی (آرباین)، به‌ویژه در میان سکایان شرقی است، و توتم پاکان تیره‌ی هخامنش هم شاهین بود. سیمیرغ مرضی است که از خرد و منطق

بهره‌ی کافی دارد، و در حقیقت به مفهوم فلسفی همان عقای است که مظہر خرد بزرگ است.
سینمغ هنگام زادن ریسم، روذاب را از دشواری‌های زیمان می‌رهاند، و رهنمودهای او
به‌زال هم پژوهشکی است و هم ایزدی.

یکی مرد بینادل پرفسون
ز دل بیم و اندیشه را پست کن
به صندوق تاشیر بیرون کند
نباشد مر او را ز درد آگهی
همه بهلوی ماه در خون کشد
ز دل دور کن ترس و تیمار و باک
بکوب و بکن هر سه در سایه خشک
بینی همان روز پیوستگیش
خجسته برد سایه فر من

شاھنامه‌ی فردوسی، چاپ مکو

جلد ۱، صفحه‌ی ۲۲۷ و ۲۲۸

در این نه بیت، تمام روش‌های پژوهشکی از عمل جراحی «سزارین» که سزاوار است،
«رستعین»^۱ یا رستمیک نامیده شود، بیهوشی، داروهای بیهوشی، ابزارهای جراحی خنجر و
بخیه زدن، گیاه پژوهشکی، تجویز دارو، مرهم سازی و زخم‌بندی به کار رفته است.
اوروزیشه زه ovaro-Bishaza با اورو پژوهک: پژوهشکانی بودند که از خواص گیاهان آگاه
بودند و به مسیله‌ی گیاه بیماران را درمان می‌کردند. نخستین پژوهش ایرانی که به مسیله‌ی گیاه
بیماران را درمان کرد، پور آبین بود.
در بندهش آمده است: «هر بیماری را یک گیاه درمان بخش است و هر دارویی را آفریدگان،
برای از میان بردن درد می‌خورند.

اهورامزدا ده‌ها هزار گیاه درمان بخش را به سود بشر بیافرید و به آب خاصیت شفاده‌ندگی
داده.

اهورامزدا فریدون را از خواص نباتات و گیاهان درمان بخش آگاه ساخت. او بسیاری از
بیماری‌ها را نابود کرد و از خواص ملیون‌ها گیاه و نباتات باخبر بود. (ناسخ التاریخ)
هم، پژوهشک بزرگ و کاشف گیاه معروف «هوم» بود که به نام خود او معروف شد. در تمام

۱. این شیوه‌ی جراحی از ایران به یونان برده شد، سپس بعد از زیمان سزار، با همین روش بظام سزارین
واردواز ضممه‌ی پژوهشکی ایران شد.

بیاور یکی خنجر آبگون
نخستین بعمنی ماه را مست کن
تو بنگر که بینا دل افسون کند
بکافد تهیگاه سرو مهی
و زو بچه شیر بیرون کشد
وزان پس بدوزد کجا کرد چاک
گیاهی که گریمت با شیر و مشک
بسا و بسر آلای برخستگیش
بدو مال از آن پس یکی پر من

یشت یستم از خواص گوناگون فشرده‌ی این گیاه صحبت می‌شود. فردوسی در شاهنامه‌ی خود هوم را عابدی می‌نامد که در زمان کی خسرو، در کوهی مسکن داشت.

در هر دو آین، ودایی و ایرانی، با فشرده‌ی هوم و شیره‌ی آن نوشابه‌ی شفابخش می‌ساختند و در نوشته‌های ایرانی به آن هومa Homa و در نوشته‌های هندوان به آن سوما soma می‌گفتند در هوم یشت که جزو یستاها است (هات ۱۱-۹)، این گیاه مقدس نامیده شده است، و جمنید و فریدون و ثریت که هر سه نفر پدران پزشکی ایران به شمار می‌آمدند، از شیره‌ی آن استفاده می‌کردند.

هشتاد نوع گیاه دارویی و مایه‌های میوه‌ای در بیمارستان گندی شاهپور به کار می‌رفت. ایران یکی از کشورهای گیاه‌پزشکی به شمار می‌آید. در کتاب‌های عربی و یونانی، نام ایرانی گیاهان باید نوشته می‌شد، چه این نوشته از خود ایرانیان، یا اقوام دیگر بود.

ماتره بیشه زه Montru-Bishaza یا مانسره بزشک:

یستانی ۲۸، بند ۵:

«من با پیام ماتره، زبان گمراهان را به راه خواهم آورد».

در روان‌درمانی، کلمات مقدم، ماتره اوستایی با مانسره پهلوی کارگر بود. کلمه بهایزاری قوی و با تیروی بزرگ‌تر از همه‌ی آیین‌ها در درمان به کار می‌رفت.

وندیداد، فرگرد ۷، بند ۴۶:

«هرگاه چندین بزشک با یکدیگر به درمان بپردازند، یکی با کارد، دیگری با گیاهان و آن دیگر با ماتره شورای بزشکی کنند، ماتره را بیش‌ترین اثر باشد».

این نوع درمان به وسیله‌ی معان فرزانه‌ی مادستان ایران‌زمین انجام می‌شد. منی که ماتره درمانی می‌کرد چنان که در یستانی ۹، ۳۱، ۴۴ آمده است، اهو بیش Ahum-biš نام دارد که به درستی به معنای درمانگر زندگی است. (اهو: زندگی و بیش: بزشک)، همین واژه بعدها به «بزشک زندگی» برگردانده شد. ماتره درمانی از ویژگی بزشکی معان بود.

قوانین بزشکی در ایران باستان

رعایت بهداشت آب و محصولات کشاورزی و ازین بردن هرچیزی که سبب بیماری مردم می‌شد، از وظایف حکمرانان بود. در ایران تشکیلات منظمی وجود داشت و همه‌ی بزشکان مجبور بودند از قوانین و دستورهای واحدی پیروی کنند. به‌ریس پزشکان «درستبد» گفته می‌شد که وزیر بهداشت و درمان بود. آتروان به کسانی گفته می‌شد که آمار بزشکی می‌گرفند، یا در زمینه‌ی تاریخچه‌ی بیماری‌ها تحقیق می‌کردند. بزشکان هنگام کار باید پارچه‌ای به صورت

می‌بستند که به آن پنام می‌گفتند.

قوانين پزشکی ایران باستان را سریل الگود^۱، با فرمان پرآوازه‌ی «حمورابی» بابلی سنجیده است. دلیل این امر، تعیین حق درمان، دادن جواز کار به پزشکان و مجازات پزشکانی بود که مرتكب خطای شدند. در دینکرد ۱۶ صحبت از نامه‌های اوستایی می‌کند که امرروزه مفقود است. می‌گوید: در آنجا قوانین روشنی وجود داشت، برای آزمایش پزشکان و امتحان درجه‌ی مهارت آنها در امر درمان، هیچ یک از پزشکان اجازه نداشتند بدون گذراندن این امتحانات، بیماران را درمان کنند. به جراحی اجازه‌ی جراحی داده می‌شد که بیش از سه بار همراه استاد خود عمل را با موفقیت انجام داده باشد. پزشکان ایرانی اجازه داشتند بیماران غیرایرانی را درمان کنند، اما درمان و دادن جواز به پزشکان غیرایرانی با اشکالات زیادی همراه بود.

میزان مزد پزشکان

مزد پزشک در برابر هر یک از طبقه‌های جامعه رعایت می‌شد، و مردم حق درمان را بنا بر توانایی خود می‌پرداختند. مزد پزشک در درمان آموزگاران و استادان انراع علوم و پیشوایان دینی دعای خیر آن‌ها بود.

برای درمان پادشاه و خانواده‌ی سلطنتی، درشكه‌ی چهار اسبه، روسای لشکری، استانداران و فرمانداران، یک اسب، بازرگانان، یک شتر، کشاورزان، یک گوسفند یا معادل آن‌ها سکه‌ی رایج و خانواده‌های قریب به رایگان درمان می‌شدند.

اخلاق پزشکی

یک پزشک باید نیک آمرخته و در فن خود مهارت کامل داشته باشد. از ویژگی داروها به خوبی آگاه باشد و پیوسته در پی کامل کردن دانش و تجربه‌ی خود باشد. به شکایت بیمار گوش کند و در دردشناصی استاد باشد. پزشک باید شیرین زبان، نجیب، صبور، قانع، فروتن و قابل اعتماد باشد. هرگز برای مزد بیش تر، دوره‌ی بیماری را انزواش ندهد.

حق پزشک

محل زندگی، خواراک و لباس پزشکان باید خوب، کافی و تمیز باشد. هر یک دارای یک اسب تندرو باشند تا در هنگام خطر به کمک بیماران دور یا تزدیک بنشتابند. پزشکان باید همیشه به مقدار زیاد، دارو و وسایل پزشکی همراه داشته باشند.

۱. سریل الگود، تاریخ پزشکی ایران.

دانشگاه گندی شاپور

دانش پزشکی نه تنها در ایران باستان، بلکه در تاریخ پزشکی جهان با نام دانشگاه گندی شاپور خوزستان پیوند ناگستینی و استوار دارد. این دانشگاه یک مرکز علمی تحقیقاتی پژوهشکان ایرانی پهلوی زبان و میجیان ایرانی سریانی زبان بود. این مرکز علاوه بر دانشکده‌ای پزشکی، که به میرستان‌های وابسته به خود را داشت، دانشکده‌ای برای تجویم و رصدخانه‌ای هم در کنار خرد داشت، زیرا از ستاره‌شناسی نیز برای درمان استفاده می‌شد. مکتب پزشکی دانشگاه گندی شاپور دنبال رو مکتب پزشکی سینایی - معانی مادستان ایران زمین بود، که به رسیله‌ی معان فرزانه اداره می‌شد.

در زمان خلافت مامون حبasi، «بیت‌الحکمه»ی معروف یا دانشگاه بغداد از دانشگاه گندی شاپور الگو برداری و پایه‌گذار علمی دانش پزشکی در دانشگاه بغداد شد.

جشن سپنبدار مذگان

در سیان جشن‌های بزرگ ایران باستان، سپنبدار مذگان جشن امشاسپند سپنبدار مذ، مهین فرشته‌ی نگهبان زمین است. این جشن هر سال در روز پنجم اسفندماه برگزار می‌شد و در طی آن کارهایی برای دفع آسیب گزندگان صورت می‌گرفت. سپنبدار مذگان را «روز پزشکی» هم می‌دانستند. ابیریحان بیرونی در شرح جشن‌های ایرانیان، درباره‌ی سپنبدار مذگان می‌گوید: روز پنجم از ماه اسفند، به سبب اتفاق این دو اسم با هم، به معنای خرد و شکیبایی است. مردم در این روز زانه‌های مویز و آثار کوییده را خشکا خشک می‌خورند و می‌گویند که پادر هر و دفع آسیب و گزش همه‌ی خرفستان (گزندگان و خزندگان) است.

این روز جشن زنان نیز بود و مردان به زنان در این روز هدیه می‌دادند. «سپنبدار مذ» فرشته‌ی بردهاری، فروتنی، نرم‌خوبی، پارسایی، نیکوکاری و نگهبان زمین است. جشن سپنبدار مذگان آغاز رویدن گل‌های بهاری است و نخستین گلی که با این فرشته‌ی نیکوبی رویدن آغاز می‌کند، گل خوشبوی بیدمشک است. سال‌ها قبل، پرستاران ایرانی از استادپور داود خواستند که روزی را برای سپاس از مقام پرستار برگزینند، که هیچ‌گونه وابستگی به کشور دیگری نداشته باشد و با سنت‌های ایران باستان در ارتباط باشد. او روز پنجم اسفند را به عنوان روز پرستار، و گل بیدمشک را سمبول پرستاری در ایران پیشنهاد کرد، که مورد استقبال فراوان پرستاران قرار گرفت.