

نقش آن در بهداشت روان

رایحه درمانی^(۱) و

دکتر جابر عناصری

استاد روان‌شناسی هنری (تهران)

احساس بهجت خواهید نمود، بلکه بوی عطر نافهی آهی ختن
هم، ورد زبانتان خواهد بود:
مزدگانی بدہای خلوتی نافه گشای
که ز صحرای ختن، آهی مشکین آمد
مشک و عنبر و عود و عناب و مشکچه^(۲) و ختمی و گلاب و
مشکدانه^(۳) و حنا... و واژگانی هم چون بوستان، گلستان،
مرغزار، چمن زار... هماره موجب برانگیخته شدن حس
زیبایی دوستی در قلمرو زیبایی شناسی و رایحه‌ی خوش و بوی
خوش سبب درمان و آرامش روان می‌گردد:
سپیده دم که صبا بوی بوستان گیرد
چمن ز لطف‌هوا، نکته بر جنان گیرد
هوا ز نکهت گل در چمن تنق^(۴) بندد

نسیمی کزبن آن کاکل آیو
مرا خوشتر زبوی سنبل آیو
چوشو گیرم خیالت را در آغوش
سحر از بسترم بوی گل آیو
بوی خوش، روح ما را تسخیر می‌کند و رایحه‌ی دلپذیر، موجب
طراوت زندگی ما می‌گردد.
درباره‌ی درختان همیشه سبز کوهستان‌ها و جنگل‌ها با آن
عطر دل آویز برگ‌های معطر فکر کنید یا به بوی خوش برخاسته
از برگ برگ گل سرخ گلستان‌ها بیاندیشید. اینک حواس خود
را بازگو کنید. شکی نیست که به قول لسان الغیب
حافظ: "عنبر افشاران به تماشای ریاحین" خواهید شد.
نه فقط در تشبیه و تمثیل و کنایه و اشاره و... از رایحه‌ی خوش،

افق ز عکس شفق رنگ گلستان گیرد

یک قطعه شعر قدیمی چینی، این گونه عاطفه و شور مربوط به

رایحه و بوی خوش را عیان می‌سازد:

فقط یک لحظه‌ی بهار

هزاران سکه می‌ارزد

گل‌ها عطر ناب می‌افشانند

و ماه، روشنایی خود را

بی دریغ ثمار می‌کند

از زبان حافظ عزیز دیر مغان شعر ایران بشنویم که: "خاطر

عاطر"^(۵) را خیالی و رویا و توصیف و مقام دیگری است.

ژان ماری گوبو^(۶) فیلسوف فرانسوی و هنرشناس معنوی ضمن

بحث از ارزش زیبایی، اظهار می‌دارد که:

"... لطافت و عطر آگینی هوا، گاهی در توصیف مناظر، نقش

مهمی بازی می‌کند."

"رایحه درمانی" هم از دیدگاه زیبایی شناسی و برانگیختن قوه‌ی

زیبایی دوستی در ارتباط بازیبایی شناسی و نقش حس بیوایی،

موضوعی دلپذیر است و هم از لحاظ بهداشت و سلامت روان،

فصل جدیدی (از نظر علمی) و صحبت قدیمی از منظر کاربرد

گیاهان معطر برای مداواه شمار می‌رود.

پیشینه‌ی سنتی رایحه درمانی، به مصر قدیم و یونان و رم و قطعاً

ایران باستان مربوط می‌شود. مردم این دیارها در تولید عطرها

و انواع داروها از گیاهان خوشبو و بدست آوردن روغن‌ها از بن

مايه گیاهان (برای مداوا، مالیدن به موها و نرم کردن پوست بدن) استفاده‌هایی کرده‌اند. و می‌دانستند که استشمام برخی از گل‌های خوشبو، باعث ایجاد انرژی و طراوت در روان و جسم و داشتن فرصتی برای خواب خوش و آرام، مفید است. ساکنان کناره‌های مدیترانه نیز از خوشبو درمانی لذت می‌برده‌اند. نگاره‌های دلپذیر گل و بلبل در نقاشی ایرانی (اصطلاح: گل و مرغی) یاد آور گلستان و بهار و سبزه زار و زیبایی گل‌ها و وصف شیدایی بلیل در استثناق بوی خوش گل هاست. دیوان شعرا و آثار و مضامین ترانه‌های شاعران، جای جای از عطر آگینی گل‌ها، شواهد زیبا به همراه دارند:

ای صبانکه‌تی^(۷) از کوی فلانی به من آر

زار و بیمار غم، راحت جانی به من آر

بیشینه‌ی "دینی سنتی"، رایحه درمانی و آشنایی با خاصیت خوشبو درمانی و خواص گیاهان عطرآگین در نیاش‌های مربوط به ایران باستان، به شیوه‌ی زیبایی مطرح شده است. در بخش نیاش‌های اوستایی، در ستایش آتش این عنصر مزدا آفریده چنین آمده است:

"... ای آتش پاک گهر، ای بزرگترین بخشنوده‌ی اهورا مزدا،

ای فروزنده‌ای که در خوری ستایش را...

برابر تو می‌ایستم برای نیاش با همه‌ی آیین‌های دینی.

به دستی برسم^(۸) و به دستی دیگر چوب خوش بوی

استاد چگونه مفارقت خواهد گرفت؟
پاسخ داد: بر احتی استشمام بوی خوش این سیب... (رساله‌ی
تفاوه = سیب، ارسسطو).

دانشمندان دیگری نیز از همان دیار هنروزیابی و علم (یونان) در مورد رایحه درمانی نظراتی عیان ساخته‌اند. حتی در قلمرو شناخت امزجه (= مزاج‌ها) بقراط حکیم و جالینوس طبیب، از آثار بوی دلپذیر در نزد صفوی‌ها مزاج‌ها، دموی مزاج‌ها، سوداوی مزاج‌ها و بلغمی مزاج‌ها، صحبت‌ها داشته‌اند. در سنگ‌نگاره‌ای ایرانی و یونانی نیز به گیاهان معطر نقش و نگار چشم نواز داده و برای هر یک خاصیتی قایل شده‌اند.

در یونان هنوز هم مبحث شناخت گیاهان دارویی در بخش سنگ‌نگاره‌های ویژه‌ی نمایش این گل‌ها و گیاهان در موزه‌ها از طریق استادان به دانشجویان پزشکی و روان پزشکی و بهداشت روان، تعلیم داده‌می‌شود تا به برای العین این عشقه‌ها و پیچک‌های درمانی خوش و معطر را بشناسند و از خاصیت روان درمانی و جسم درمانی آنها آگاه شوند. نگاره‌های بترین گواهان تعلق خاطر مردم و استفاده‌ی آنان از گیاهان خوشبو بوده است. اما آغاز رسمی رایحه درمانی به عنوان شعبه‌ای از روان‌شناسی و نقش آن در بهداشت روان به سال ۱۹۲۰ م. بر می‌گردد که در آن زمان، داروسازی نه چندان صاحب نام و نشان به اثرات درمان بخشی روغن‌های معطر توجه خاص نمود و حتی به عمد، خراشی در دستش به وجود آورد و آنرا با روغن معطر آغشت و خواص درمان بخشی روغن معطر را به عینه ملاحظه کرد. و این نحوه‌ی درمان را "آرومترایی" نامید و به سال ۱۹۲۸ م. کتابی در این زمینه به چاپ رساند. از آن زمان به بعد، روانکاوان به روش مذکور، سعی در درمانگری درمان‌جویان داشتند و حضور آنها در مکان‌هایی را که به بوی عطر گیاهان و شکوفه‌ها... آغشته بود، سفارش می‌کردند. بالاخره در اوایل قرن حاضر (سال ۲۰۰۴ م) دونفر از دانشمندان آمریکایی به پژوهش‌های وسیع درباره‌ی رایحه درمانی پرداختند و جایزه‌ی نوبل را به خاطر این تحقیقات: "طبی - روانی" و پسیکوفیزیولوژیک، نصیب خود نمودند.

این دو پژوهشگر، ریچارد اکسل^(۱) از دانشگاه کلمبیا در نیویورک و لیندابوک^(۲) از مرکز تحقیقات سرطان شناسی "Fred Hutchinson" بودند. ابته پیش از پژوهش‌های این دو دانشمند، محقق دیگری موسوم به: "Alan R. Hirsch" نیز به

که زبانه اش روش و سوزش بپراکند بوی خوش را.
و توای سزاوار ستایش، بهره مندشی از درخشندگی آن به
به هنگام سوختن و بوی خوش آن... آن گاه است که
نیایش کنندگان

به آرامش و رامش دست می‌یابند".^(۳)

در ادوار مختلف تاریخ ایران، بویژه در دوره‌ی ساسانی، در آتشکده‌های خانه‌ها و محل تجمع مردم در مجرمه‌ها و سوزشها، چوب‌ها و مواد خوشبو می‌سوزاندند. پس از آن دوره نیز، مردم فهیم و خبیر گیاهان و دانه‌های خوشبو، هم چون اسفند و کندر و عود، بروی آتش می‌ریختند و بر گرد آتش حلقة‌می‌زدند و سرودهای نیایش می‌خواندند.

در مورد تاثیر رایحه‌ی خوش در درمانگری، قرن‌ها اظهار نظر و گفتگو بعمل آمده و تاریخ بحث طولانی امانتاریخچه‌ی تدوین علمی کوتاهی دارد. افلاطون حکیم در رسایل بی‌نظیر خود در باب: هنروزیابی شناسی از حس بویایی و تاثیر بوی خوش در برانگیختن احساسات انسان سخن گفته و "ارسطو" حکیم نامور در حالت احتضار، مشام خود به عطر بوی سیبی خوش کرده بود تا به قول خودش در پاسخ شاگردانش که روح از تن

رامی پوشاند و اهل نظافت و ایمان، کنار سجاده‌های نماز، شیشه‌ای کوچک از عطر گل سرخ را قرار می‌دهند و بوی خوش گلاب، مشامشان را به طراوت می‌گشانند.

در جوامع مدرن و شهرهای صنعتی و شلوغ، "بی خوابی" و "بد خوابی" سبب آزار حتی افراد عادی می‌گردد و برخی گرفتار آشفته خوابی^(۱۶) می‌شوند. این جاست که کسانی که به ناجار در محیط آسایشگاهی بسر می‌برند، بسیار هنگام مداوای آنان از طریق (پیسکوآرومترای) با استفاده از روش رایحه درمانی صورت می‌گیرد. از این نظر تاثیر آرومترای در بعضی از

تاثیربوهای خوش در نزد کودکان اشاره کرده و بوی شیر سفید مادر را دلپذیرترین رایحه برای کودکان دانسته و آنرا موجب برقراری ارتباط بین کودک و مادر شناخته بود.

"Rachel Herz" پژوهشگر جسته‌ی دانشگاه براون یعنی: هم در زمره‌ی جستجو گران آثار رایحه‌ی خوش جهت درمان هستند و نظرات برخی از دانشمندان در این حیطه در انگلستان و در بیمارستان "ST. Gorge" مطرح و به شیوه‌ی علمی مورد تایید قرار گرفته است. مرکز آزمایش رایحه درمانی در پنسیلوانیا نیز محل فعالی برای آرومترای است. گفته‌اند که: کشاورزان خسته از کار زیاد در مزارع، زمانی به سکون و پالایش و آرامش می‌رسند که به درو کردن علف‌های معطر می‌پردازن و خستگی مفرط خود را فراموش می‌کنند.

درمانگران خبره، رایحه درمانی را در درمان استرس و افسردگی بسیار موثر دانسته‌اند. آنها معتقدند:

(...) وقتی وارد باغی می‌شوید و در عین افسردگی، چند برگ از شاخه‌های درخت می‌چینید و میان دو انگشت خود قرار می‌دهید یا حتی این برگ‌هارا مچاله می‌کنید، بی اختیار از بوی خوش آنها احساس بهجهت ولذت می‌نمایید. نه تنها احساس خوشی به شمادست می‌دهد بلکه نوعی حالت درمانی صورت می‌گیرد.

وقتی تحت تاثیر رایحه‌ی دلپذیر قرار می‌گیریم، بلا فاصله از نظر عصبی آرامش می‌یابیم و هوای عطر آگین و سبک، خوابی شیرین به دنبال دارد. آزمایش نشان داده است که بوی خوش برخی از گیاهان، امواج مغزی را منظم می‌کنند. قطراتی از گلاب آمیخته شده به بعضی از غذاها یا افزوده شدن مقداری دارچین و گلاب به آب قوری چای، علاوه بر خاصیت طبی آن، خوشبویی این نوشیدنی سنتی را به همراه دارد. گاهی کسانی که عطر گلاب برگرفته از گل سرخ باعستان‌ها و گلستان‌های قمصر و نیاسر در دیار کاشان، رف‌مغازه‌هایشان را پر کرده‌اند، و بعد از فصل گلاب گیری، محصولات ناب را جهت عرضه در بازارها آورده‌اند، بیش از شعر معروف و آشنایی را بروی کاغذی به خط خوشی نوشته و در قاب عکس محصور می‌نمایند.

چون که گل رفت و گلستان شد خراب
بوی گل را از چه جوییم؟ از گلاب
قشر و لایه‌ای از روغن عطر آمیزی روی گلاب موجود در، شیشه

پانوشت:

Aroma - Therapy

- ۱- رایحه درمانی
- ۲- مشگچه = (به کسر میم)، نوعی گل سرخ خوشبو که در دامنه های کوهستان ها می روید.
- ۳- مشکدانه = (به کسر میم) دانه های فراهم شده از مشک و ضمنام لحنی از سی لحن باربد استاد بی نظیر موسیقی در دوره ساسانیان می باشد.
- ۴- تتق = (به ضم هردوتا)، خیمه، خرگاه، پرده و ...
- ۵- عاطر = (به کسر طا) خوشبو، کسی که عطر را بسیار دوست می دارد.
- ۶- فیلسوف فرانسوی (Guyu ۱۸۸۸-۱۸۵۴)
- ۷- نکهت = (بفتح نون و ها) بوی خوش.
- ۸- برسم = (بفتح باوسین) شاخه های باریک و کوتاه و خوشبو که زرتشتیان با آیین مخصوص از درخت گز یا درخت انار می برند و هنگام اجرای مراسم دینی به دست می گرفند.
- ۹- نیایش های اوستایی، برگدان هاشم رضی، تهران ۱۳۴۸ (با مختصر تصرف).

10- Richard Axel .

11- LIndx Buck .

12- Inso Monia

13-Lotus

14- luxury

۱۵- طبله = (به فتح طا و لام) صندوقچه، قوطی و ...

۱۶- شعر از: ح. محمد تقی عطار نژاد.

این مقاله بخشی بسیار کوتاه از کتاب مفصلی است که به قلم نویسنده این سطور نوشته شده و قریباً به چاپ خواهد رسید.

بیماری هانظیر: آزردگی روانی، افسردگی، بی خوابی و سردرد شدید و ... مورد توجه قرار گرفته و اثراتی مثل: ایجاد آرامش، یاری به اشتها در خوردن غذا (اشتها آوری)، همراه داشتن سلامتی جسمی و روانی و درمانگری روانی و ... نتیجه های آرومترابی است. استفاده از افسره های معطر و اسپری های عطر آگین و روغن های خوشبو (که روی پوست و در بخش شقیقه ها و پیشانی مالیده می شود) از دردهای آزار دهنده نجاتمن می دهد.

موارد مربوط به تاثیر مواد خوشبو، از منظر زیبایی شناسی و حس بوبایی و استشمام بوی خوش، ارتباط آرومترابی با هنر درمانی و استفاده ای به قاعده از لحاظ استیتک و شناخت زیبایی، در خور تامل است و در سنگ نگاره های یونانی و بیش از آن در حجاری ایرانی، به نقوشی از گل های معطر به ویژه "نیلوفر آبی" بر می خوریم. کاربرد این گیاهان مسلمان به خاطر تجمل^(۱۴) و سرگرمی و ... نبوده است و می دانیم که جوشانده های گل ختمی و پونه واستفاده از نعناع و ... هم از نظر روانی و هم از دیدگاه جسمی موثر است و "عطاری" پیشه ای بوده است. (هنوز هم هست) که از گیاهان دارویی بویژه خوشبو در "طبقه عطاران" به وفور وجود داشته است. و در برخی از مغازه های این عطاران بیتی شعر زیبا نوشته شده است که مضمون آن چنین است:

عطارم و سودایدوا، بیشهی من

این نسخه بود حاصل اندیشهی من^(۱۵)

امروزه، در کشورهای مترقی، تحقیق در باب رایحه درمانی، بخشی از پژوهش جدی در داروسازی و درمان و بهداشت روان و ضمنا پیوند بهداشت روان با هنر از طریق آرومترابی در صحبت زیبایی شناسی و هنر قرار می گیرند.