

نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران

حسن سالاری
مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

salari25ir@gmail.com

(دریافت: ۱۳۹۵/۰۶/۳۰، پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱)

چکیده

دکتر امیراعلم (۱۲۵۵-۱۳۴۰ش)، از دانشآموختگان مدرسه پزشکی لیون فرانسه، بیش از ۵۵ سال برای پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران کوشید. او استاد تشریح (کالبدشناسی) در دارالفنون و سپس دانشگاه تهران، عضو مجلس حفظ الصّحّه و از بنیانگذاران سازمان‌های بهداشتی نوین در ایران بود. او بنیانگذار بیمارستان احمدیه، بنیانگذار نخستین درمانگاه ویژه زنان (مریضخانه نسوان) که بعدها بیمارستان امیراعلم نامیده شد) و بنیانگذار شیر و خورشید سرخ بود و دارالشفای حضرتی خراسان به کوشش او بازسازی شد. امیراعلم به عنوان نماینده مجلس شورای ملی در تصویب قانون آبله‌کوبی رایگان و قانون طابت نقش داشت. به درخواست رسمی او، که ریاست مجلس حفظ الصّحّه را داشت، تولید واکسن آبله در انتستیتو پاستور ایران آغاز شد. او با همکاری چند نفر از استادان دانشکده پزشکی کتاب کالبدشناسی توصیفی را نوشت. او عضو پیوسته فرهنگستان ایران بود و در پیشنهاد و تصویب برای نهادهای مناسب فارسی برای بسیاری از واژه‌های پزشکی نقش داشت.

کلیدواژه‌ها: امیراعلم، انتستیتو پاستور، مجلس حفظ الصّحّه، دارالفنون، دانشکده پزشکی، شیر و خورشید سرخ، قانون طابت، قانون مایه‌کوبی آبله.

مقدمه

بهداشت در ایران در دوره قاجار وضعیت نابهشمانی داشت. بیماری‌های واگیر مانند طاعون، وبا، آبله، حصبه و دیفتری در کنار قحطی‌های چندباره، جان بسیاری از مردم را می‌گرفت. فقط در مرداد ۱۲۲۵ش/۱۸۴۶م وبا در تهران بیش از ۱۲۰۰۰ نفر (حدود یک چهارم جمعیت پایتخت) را به کام مرگ کشاند (الگود، ص ۵۵۰). این وضعیت حتی پس از گشایش دارالفنون در ۱۲۳۰ش/۱۲۶۸ق ۱۸۵۱م و آموزش پزشکی نوین در ایران، همچنان ادامه داشت. در ۱۲۴۱ش/۱۸۶۲م همه‌گیری وبا در مشهد آغاز شد و روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر را به کام مرگ کشاند. در ۱۲۴۸ش/۱۸۶۹م وبا در اصفهان بروز کرد و تا شیراز گسترش یافت و پس از کشتار ۲۰۰۰ نفر در شیراز تا خلیج فارس پیش رفت (همان، ص ۵۶۸-۵۶۹). قحطی ۱۲۵۰ش/۱۸۷۱م با شیوع وبا و حصبه همراه بود و در ۱۲۵۵ش/۱۸۷۶م شیوع دیفتری در تهران دیده شد. در ۱۲۵۶ش/۱۸۷۷م طاعون در شوستر باکشتار ۱۸۰۰ نفر همراه بود (همان، ص ۵۷۰-۵۷۲). حتی در ۱۲۷۸ش/۱۸۹۹م (حدود نیم قرن پس از بنیان‌گذاری دارالفنون) بیماری‌های واگیر یکی از گرفتاری‌های اصلی مردم ایران بود (همان، ص ۵۷۷).

اما سال ۱۲۸۹ش/۱۳۲۸ق/۱۹۱۰م را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ بهداشت ایران دانست. در این سال نمایندگان دوره دوم مجلس شورای ملی به پیشنهاد دکتر امیراعلم تصویب کردند که از مالیات انتقال پیکر مردگان به زیارتگاه‌های عراق، تومانی یک قران در اختیار مجلس حفظ‌الصحت دولتی قرار گیرد تا برای بهبود بهداشت، بهویژه گسترش آبله‌کوبی رایگان، هزینه شود (مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲، جلسه ۱۷۲). مجلس حفظ‌الصحت را دکتر تولوزان فرانسوی، که پژوهشگر برجسته‌ای در زمینه بیماری‌های واگیر بود، در ۱۲۴۷ش/۱۲۸۵ق/۱۸۶۸م برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت بهداشت ایران بنیان نهاد (روزنامه ملتی، شماره ۲۱). او و شاگردانش کوشش‌هایی برای واکسیناسیون و ساخت قرنطینه و آگاهی‌بخشی به مردم در باره بیماری‌های واگیر انجام دادند. با این همه، چون مجلس حفظ‌الصحت بودجه مشخصی نداشت، اغلب برنامه‌های آن به خوبی پیش نمی‌رفت و گاه نشست‌های مجلس به مدت طولانی برگزار نمی‌شد (الگود، ص ۵۷۱-۵۷۲). بیش از چهل سال گذشت تا این مجلس جایگاهی در دولت پیدا کرد و بودجه‌ای برای آن در نظر گرفتند.

سریل الگود، پژوهش سفارت انگلستان و پژوهشگر تاریخ پزشکی ایران، تعریف بودجه برای مجلس حفظالصحّه را رویداد مهمی در تاریخ این شورا می‌داند. او سال این رویداد را ۱۹۱۱ م ثبت کرده که سال اجرایی شدن قانون آبله‌کوبی است. او در این باره می‌نویسد:

سال ۱۹۱۱ سال مهمی در تاریخ شورا محسوب می‌شود، زیرا در آن سال برای نخستین بار شورا برای اقدامات مربوط به صحت عمومی دارای بودجه مخصوص به خود گردید و دیگر از صورت یک هیأت خشک و خالی مشورتی بیرون آمد (ص ۵۸۵).

به گزارش او در چهار ماه پایان این سال حدود ۱۵/۰۰۰ نفر از مردم تهران و روستاهای اطراف برای واکسیناسیون رایگان مراجعه کردند (ص ۵۸۶). الگود به تصویب قانون طبابت در همان سال (۱۳۲۹ ش/۱۹۱۱ ق) اشاره می‌کند (ص ۵۸۹) که این قانون نیز به کوشش دکتر امیراعلم و همکارانش (مانند دکتر علی خان پرتو) به تصویب رسید و بر پایه آن فقط پزشکان و دندانپزشکان دارای مجوز از وزارت معارف می‌توانستند به درمان مردم بپردازند و در دستگاه‌های دولتی استخدام شوند (مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲، جلسه ۲۵۳).

سرانجام با گذشت نیم قرن از بنیان‌گذاری دارالفنون (نخستین دانشگاه نوین ایران که بعدها هسته اصلی دانشگاه تهران شد) نسلی در ایران پدید آمد که دید آنها با دید پدرانشان متفاوت بود. این نسل برای افزایش آگاهی مردم کوشید، در جنبش مشروطه نقش‌آفرین شد و مجلس شورای ملی را بنیان نهاد که یکی از میوه‌های شیرین آن آغاز سامان‌بخشی به وضعیت بهداشت ایران بود. این مقاله با مطالعه موردی، بررسی کارنامه دکتر امیراعلم به عنوان یکی از پیشگامان این نسل تحول‌آفرین، نگاهی به چگونگی پی‌ریزی سازمان‌های بهداشتی و آموزش پزشکی نوین در ایران و نقش آنها در بهبود وضعیت بهداشت ایران خواهد داشت. افرون بر این، به برخی تنگناها و مخالفت‌های اجتماعی که از سرعت این دگرگونی می‌کاست و به چگونگی برخورد مورد مطالعه، دکتر امیراعلم، با این دشواری‌ها اشاره می‌شود. این مقاله از نقش مجلس شورای ملی، برخی از پزشکان خارجی و پزشکانی ایرانی که با دکتر امیراعلم همراهی کردند و نقش برخی از نیکوکاران در پی‌ریزی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها نیز سخن خواهد گفت.

از تهران تا همایش بین‌المللی پاریس

امیرخان امیراعلم فرزند علی‌اکبر خان عاشوری قزوینی، کارگزار ایران در بغداد و شامات، بود. او در ۱۲۵۵ش/۱۸۷۶م در جریان مأموریت پدرش در شهر تراپوزان ترکیه چشم به جهان گشود. امیراعلم آموذش‌های آغازین را در تهران، ترکیه و سوریه گذراند. سپس فراگیری پزشکی را در مدرسهٔ پزشکی فرانسوی در لبنان آغاز کرد، اما پیش از پایان دوره به دلیل مرگ پدرش ناچار شد به تهران بازگردد. در آن زمان، مظفرالدین شاه به فرانسه سفر کرده بود. شاه از پاریس به مشیرالدوله، وزیر خارجه، پیام داد که شماری از جوانان درس‌خوان را برای فراگیری دانش نوین به اروپا بفرستد. چون وزیر خارجه از دوستان پدر امیراعلم بود، از او خواست برای سفر به فرانسه آماده شود. سرانجام، امیراعلم در ۱۹۰۰م (۱۳۱۷ش) به مدرسهٔ نظامی پزشکی در شهر لیون راه یافت. او در پایان ۱۹۰۴م دانشنامهٔ دکتری خود را دریافت کرد. او حدود دو سال با درجهٔ سروانی در «دارالملعimin نظامی طبی والدوگراس» در پاریس و درمانگاه‌های نظامی و غیرنظامی فرانسه به درمان بیماران پرداخت (امیراعلم، ص ۲-۴؛ راهنمای دانشکده، بخش دوم، ص ۸؛ یغمایی، ص ۲۸۵).

در سپتامبر ۱۹۰۳م/۱۳۲۱ش که امیراعلم برای دفاع از پایان‌نامهٔ دورهٔ دکتری آماده می‌شد، دولت ایران به پیشنهاد دولت فرانسه از امیراعلم خواست در یازدهمین همایش بین‌المللی بهداشت در پاریس شرکت کند (تشید، ص ۱۷). چنان‌که کازوت، معاون وزیر خارجه فرانسه، به امیراعلم گفته بود، دولت ایران می‌خواست دکتر پیانوی، پزشک یونانی سفارت ایران در استانبول یا دکتر اشنایدر، پزشک فرانسوی شاه ایران، را به این همایش بفرستد، اما با مخالفت دولت فرانسه روبه‌رو شد. در عوض دولت فرانسه پیشنهاد کرد که دولت ایران می‌تواند دانشجویی را که سه سال پیش برای تکمیل تحصیل به مدرسهٔ طبی نظامی لیون فرستاده بود، انتخاب کند. (همان، ص ۲۲) به نظر می‌رسد که دولت فرانسه از مدتی پیش و با هدفی مشخص برای انتخاب امیراعلم برنامه‌ریزی کرده بود. این انتخاب به‌آگاهی رئیس جمهور فرانسه نیز رسیده بود، چنان‌که امیل لویه، رئیس جمهور وقت فرانسه، هنگام دیدار با نمایندگان دولت‌های مختلف پیش از آغاز همایش به امیراعلم گفته بود: «بیا دوست من، شما را می‌شناسم. شاگرد مدرسهٔ طبی نظامی ما هستید.» (همان‌جا)

دولت فرانسه از انتخاب امیراعلم به عنوان نماینده ایران چه هدفی را دنبال می کرد؟ از ۱۸۹۶ م که طاعون خیارکی در هندوستان گسترش یافت، دولت انگلستان به طور خاص به ساخت قرنطینه در منطقه خلیج فارس، توجه می کرد (الگود، ص ۵۷۶). حضور انگلیسی ها در خلیج فارس انگیزه رقابت کشورهای دیگر از جمله، روس ها، عثمانی و فرانسه را با آنها در این منطقه افزایش داده بود. چنان که کازوت، معاون وزیر خارجه فرانسه، به امیراعلم گفته بود: انگلیسی ها کشتی های تجاری کشورهای دیگر را به هر بهانه ای معطل می کردند و سبب افزایش نسبی هزینه های آنها می شدند. دولت فرانسه می کوشید تا اداره قرنطینه های بندرهای ایران به دولت ایران واگذار شود، اما انگلستان و عثمانی خواهان آن بودند که اداره این قرنطینه ها همچنان در دست آنها باشد. کازوت به امیراعلم هشدار داده بود که در دو همایش پیشین، بهویژه همایش ونیز (۱۸۹۷) نماینده کان ایران قیومیت انگلیس را در زمینه بهداشت خلیج فارس پذیرفته اند و اگر او نتواند از حق ایران برای رفع قیومیت دفاع کند، دولت فرانسه روابط بازრگانی خود با ایران را قطع خواهد کرد (تشیید، ص ۲۴).

امیراعلم به سبب دوری بسیار از میهن از اوضاع بهداشتی ایران اطلاع کافی نداشت (همان، ص ۲۳)، اما کوشید با گزارش آمار پزشکان ایرانی آموزش دیده در دانشگاه های اروپا از توانایی ایرانیان برای اداره قرنطینه ها دفاع کند. او گفت که دولت ایران به سبب کمبود پزشکان آموزش دیده نتوانست در مهار همه گیری های ۱۸۹۴ م و ۱۸۹۶ م نقشی مثبت داشته باشد، اما اکنون اوضاع تغییر کرده است و در سال های اخیر ایرانیان بسیاری برای فرا گیری دانش روز پزشکی به خارج رفته اند. برای مثال، در ۱۹۰۰ م بیست نفر به فرمان مظفر الدین شاه به اروپا فرستاده شده اند. سپس در ۱۹۰۱ م پنج نفر دیگر، در ۱۹۰۲ م سه نفر دیگر و در ۱۹۰۳ م دو نفر دیگر اعزام شده اند. در این سال ها، شماری نیز به هزینه خود برای ادامه تحصیل به اروپا سفر کرده اند و شمار پزشکان خارجی که در استخدام دولت ایران هستند نیز افزایش یافته است (همان، ص ۲۸-۳۰). در آن نشست نماینده ترکیه در مخالفت با امیراعلم سخن گفت، اما امیراعلم به انتقادهای او پاسخ داد و سرانجام چنان که امیراعلم گفته است بندر بوشهر به عنوان بندر صحی رسمی ایران شناخته شد (همان، ص ۳۱-۳۳).

الگود به کشمکش انگلستان، فرانسه و ایران بر سر قرنطینه های خلیج فارس اشاره کرده است. او می گوید که انگلیسی ها از هرمز به عنوان بندر صحی اصلی پشتیبانی

می‌کردند، اما دولت ایران جزیره هنگام را پیشنهاد داده بود. دولت فرانسه از انگلستان خواست که پیشنهاد ایران را بپذیرد، اما انگلستان نمی‌خواست خدمات قرنطینه را به دولت ایران واگذار کند. او می‌گوید که این نخستین گام برای بنیان‌گذاری سازمان قرنطینه ایرانی با مخالفت دولت انگلیس به نتیجه نرسید (ص ۵۷۹-۵۸۰). در سند رسمی انتشار یافته از همایش ۱۹۰۳ م فقط از جزیره هرمز و بندر بوشهر یاد شده است و بر پایه آن، ایستگاه‌های بهداشتی خلیج فارس باید در بندر هرمز و بندر دیگری در نزدیکی بصره زیر نظر و با پشتیبانی مالی کمیته بهداشتی بین‌المللی مستقر در قسطنطینیه، خدمت‌رسانی کنند. اما بررسی بهداشتی کشتی‌هایی که برای تخلیه مسافر یا کالا باید به بندرهای ایرانی بروند، می‌تواند در بندر بوشهر انجام شود (تامسون، ص ۱۸). این در حالی است که اداره قرنطینه‌های بوشهر و چند بندر دیگر ایران از چند سال پیش به حکومت انگلیسی هندوستان سپرده شده بود (فلور، ص ۲۷۵).

از آنچه گفته شد ممکن است نتیجه‌گیری شود که همایش ۱۹۰۳ م تغییر چندانی در مدیریت قرنطینه‌های مرزی ایران در پی نداشت. اما در مذاکرات پنجمین دوره مجلس شورای ملی در جلسه ۳۳ (پنجمینه دوازدهم برج سلطان ۱۳۰۳ مطابق بیست و نهم ذیقده ۱۳۴۲) به سخنرانی امیراعلم در باره تاریخچه مجلس حفظ‌الصحّه بر می‌خوریم که در آن به اهمیت کار او در همایش ۱۹۰۳ م پاریس اشاره شده است. او می‌گوید که تا آن زمان به سبب نداشتن سازمان صحّی رسمی در ایران، کشتی‌هایی که می‌خواستند به مرز ایران بیایند باید به بندرهای بیگانگان می‌رفتند و از پزشکان آنها جواز می‌گرفتند تا حق داشته باشند به بندرهای ایران بیایند! اما پس از آن، صحیّه دولت ایران به رسمیت شناخته شد و «روی آن جمله که در عهدنامه‌های قدیم ما را از این حق محروم کرده بود قلم زده شد.» دستاورد مهم دیگر این همایش، چنان‌که الگود نیز اذعان دارد، آغاز به کار دوباره مجلس حفظ‌الصحّه در ۱۹۰۴ م بود (الگود، ص ۵۸۰). اما این بار به نام مجلس حفظ‌الصحّه دولتی شناخته شد، زیرا دارای سازمان اداری وابسته به وزارت خارجه بود و با پشتیبانی مشیرالدوله، وزیر خارجه، فعالیت می‌کرد.

مجلس شورای ملی و قانون‌های بهداشتی

در ۱۲۸۵ ش/ ۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶ که دکتر امیراعلم به میهن بازگشت، مهم‌ترین رویداد تاریخ معاصر ایران که سرنوشت کشور ایران را دگرگون کرد، رخ داد. مظفرالدین شاه با امضای فرمان مشروطه (در ۱۴ جمادی‌الثانی) به خواست نسل نواندیش برای بپایی مجلس شورای ملی تن داد. در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ ق/ ۱۳ مهرماه ۱۲۸۵ ش نخستین دوره این مجلس گشایش یافت و در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ ق/ ۸ دی ۱۲۸۵ ش قانون اساسی ایران به امضای مظفرالدین شاه رسید. چند روز بعد در شماره ۳۱ روزنامه مجلس (۶ ذی‌حجه ۱۳۲۴ ق/ ۳۰ دی ۱۲۸۵ ش) اعلان گشایش مطب دکتر امیراعلم را می‌خوانیم که: «همه روزه برای معالجه امراض مختلفه از جراحی وغیره از صبح الی ظهر در کمال مراقبت مشغول می‌باشند و فقرا هم مجاناً معالجه می‌شوند». امیراعلم در همین سال به پیشنهاد دکتر ژرژ و دکتر گاله، دو استاد فرانسوی دارالفنون، به فرمان مظفرالدین شاه برای تدریس تشریح توصیفی (کالبدشناسی) در مدرسه طب دارالفنون انتخاب شده بود و بعد از ظهرها را در آنجا مشغول بود (راهنمای دانشکده، ص ۶۰؛ یغمایی، ص ۲۸۶- ۲۸۷؛ تشدید، ص ۶۳).^{۲۸۷}

در همان روزنامه‌ای که اعلان گشایش مطب دکتر امیراعلم در آن چاپ شده است می‌توان سرنخ‌هایی برای رویدادهای ناگوار سال‌های بعد به دست آورد. به گزارش روزنامه مجلس کاغذی از رشت به عنوان آقای سید محمد مجتبه در باره رشدیه، بنیان‌گذار دبستان‌های نوین در ایران، نوشته بودند که برای نمایندگان خوانده شد:

میرزا حسن رشدیه در قفقاز افساد کرده از آنجا آمد به رشت انجمن سری تشکیل کرده و افساد و تفتین کرده که موجب نامنی و باعث بر هرج و مرج است. مستدعي این که فساد این گونه اشخاص را از سر مسلمانان دور کنند (شماره ۳۱، صفحه ۱).^{۲۸۸}

سرانجام محمدعلی شاه قاجار که پس از مرگ مظفرالدین شاه بر تخت نشسته بود، در ۳۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ ق به بهانه دور کردن چنین فسادهایی از سر مسلمانان، مجلس نمایندگان ملت ایران را با پشتیبانی روس‌ها به توب بست. خوشبختانه با ورود مجاهدان به تهران در ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ ق زمینه برای فعالیت دوباره نواندیشان فراهم شد و در ۲ ذی‌قعده ۱۳۲۷ ق/ ۲۳ آبان ۱۲۸۸ ش/ ۱۵ نوامبر ۱۹۰۹ م دومین دوره مجلس شورای ملی گشایش یافت (وحیدنیا، ص ۷۹).

دکتر امیرخان امیراعلم به عنوان نماینده مردم تهران به دومین دوره مجلس شورای ملی راه یافت (همان، ص ۸۱). به کوشش او و دیگر پژوهشگان حاضر در این مجلس نخستین قانون‌های بهداشتی ایران به تصویب نمایندگان مردم ایران رسید. روز پنج شنبه ۲۴ شهر ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ق/۱۲۸۹ش/۱۹۱۰م گزارش کمیسیون مبتکرات درباره طرح امیرخان خوانده شد که «در اخذ توانی یک قران از مالیات نواقل برای مخارج حفظ‌الصحّه» بود (مناکرات مجلس، دوره ۲، جلسه ۸۸). در آن زمان برخی از مردم ایران پیکر مردگان خود را برای خاک‌سپاری در زیارتگاه‌های شیعیان به عراق انتقال می‌دادند و امیراعلم پیشنهاد کرده بود یک دهم مالیاتی که از وسائل حمل این پیکرها گرفته می‌شد برای تهیه واکسن آبله و دیفتری هزینه شود. این طرح سرانجام در جلسه ۱۷۲ (سه‌شنبه ۵ ذی‌قعده ۱۳۲۸ق) به تصویب نمایندگان مردم رسید و هر چند مبلغ تخصیص یافته بسیار ناچیز بود، این نخستین بودجه برای مجلس حفظ‌الصحّه به شمار می‌آید که بعدها هسته اصلی وزارت بهداشت ایران شد.

در جلسه ۲۰۸ (پنج شنبه ۹ صفر ۱۳۲۹ق) مجلس شورای ملی ترجمه نامه دکتر ژرژ، رئیس مجلس حفظ‌الصحّه، برای نمایندگان خوانده شد. دکتر ژرژ در این نامه که تاریخ ۷ فوریه ۱۹۱۱م را بر خود دارد، از نمایندگان مجلس برای تصویب قانون تخصیص «عشر مالیات نواقل به مجلس حفظ‌الصحّه» تشکر می‌کند و می‌گوید که بلدیه تهران مبلغ ۱۹۶۵ قران به ایشان تحويل داده است که برای تهیه واکسن آبله و سرمه دیفتری (خناق) هزینه شده و بهزودی شش مرکز آبله‌کوبی مجانی در شش محل در تهران آغاز به کار خواهد کرد. او به نمایندگان مردم یادآور می‌شود که سالانه حدود شصت هزار نفر در ایران به سبب آبله جان می‌بازنند و شمار بسیاری نابینا، ناقص‌الخلقه یا بدسيما می‌شوند. او از طرف اعضای مجلس حفظ‌الصحّه به نمایندگان مجلس شورای ملی می‌گوید که آنها با تعیین مبلغی برای آبله‌کوبی مردم، بالاترین خدمات را به مملکت خود کرده‌اند. این نامه اهمیت کار دکتر امیراعلم را به خوبی نشان می‌دهد و چنان‌که گفته شد الگوی نیز این کار را نقطه عطفی در تاریخ بهداشت ایران دانسته است.

از دیگر قانون‌های مهمی که در دومین دوره مجلس شورای ملی به تصویب رسید (جلسه ۲۵۳، جمادی‌الآخری ۱۳۲۹ق/۱۲۹۰ش)، قانون طبابت است. بر پایه این قانون «هیچ‌کس در هیچ نقطه ایران حق طبابت ندارد مگر این‌که از وزارت معارف

نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت... ۲۴۹

اجازه‌نامه طبابت گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانده باشد.» امیراعلم در دفاع از این قانون به نمایندگان گفت:

بنده این اطبایی را که بدون علم طبابت می‌کنند آنها را هیچ فرق نمی‌دهم با اشخاصی که قاتل هستند. این به علاوه این که قاتل است یک حیله هم می‌کند.

به پیشنهاد دکتر علی خان (پرتواعظم) دندان‌سازی هم مشمول این قانون شد. او یادآور شد که هنوز در ایران مدرسه دندان‌پزشکی وجود ندارد اما همین‌که قانون آن تصویب شود، انگیزه برای ساختن آن نیز فراهم می‌شود. بر پایه قانون طبابت و دندان‌سازی، متقارضیان برای دریافت اجازه از وزارت معارف باید تصدیق مدرسه طبی ایران یا یکی از کشورهای خارجه را داشته باشند. کسانی که این مدارک را نداشته باشند و بیش از پنج سال در تهران طبابت کرده باشند باید در کمیسیون ویژه‌ای در وزارت معارف امتحان بدهند.

دکتر امیراعلم در دوره‌های چهارم و پنجم به عنوان نماینده مشهد، در دوره هفتم به عنوان نماینده درگز و در دوره‌های هشتم و نهم به عنوان نماینده شاهروд به مجلس شورای ملی راه یافت. در دوره چهارم در جلسه شانزدهم (یکشنبه، ۱۶ ذی‌حجه ۱۳۳۹ق/۲۹ بر ج اسد ۱۳۰۰ش) دکتر امیراعلم با اکثریت آرا (۴۲ از ۶۴) و با اختلاف بسیار از نفر دوم (آقای مدرس با ۹ رای) به نیابت ریاست مجلس برگزیده شد. در دوره پنجم در جلسه ۹۵ (سه‌شنبه ۲۴ قوس ۱۳۰۳ش/۱۹ جماد الاولی ۱۳۴۳ق) بودجه صحیه کل مملکتی ۱۳۶/۳۷۰ تومان به تصویب رسید. در همین دوره در جلسه ۱۸۸ (سه‌شنبه ۲۴ قوس ۱۳۰۳ش/۱۹ جماد الاولی ۱۳۴۳ق) نمایندگان تصویب کردند که چهار درصد از مبلغ صدور جواز صادرات پوست بره به بودجه صحیه (بهداشت) و معارف (آموزش) افزوده شود. در این جلسه برخی از نمایندگان خواستار این بودند که این مبلغ به طور کامل برای بهداشت هزینه شود، اما آقای تدین در دفاع از هزینه کردن بخشی از این مبلغ برای آموزش سخن گفت. در اینجا بخشی از سخنان ایشان که نشان‌دهنده نگاه مردم آن زمان به پزشکی نوین است، می‌آید.

بنده معتقدم به هر اندازه که صحیه طرف توجه است به همان اندازه هم معارف مخصوصاً معارف ابتدایی طرف توجه است، بلکه معارف به عقیده بنده لازم‌تر است. دلایلی دارم که حالا عرض می‌کنم. تا مردم از راه معارف به محسنات صحت و سلامتی و قدرت پی نبرند و حس حفظ‌الصحيه در آنها پیدا نشود

فایده ندارد. در همین مملکت اشخاصی هستند که بلکه اکثریت این ملت را تشکیل می‌دهند و معتقدند که اگر یک وقتی تب بکنند گناهشان اگر بقدر کوهی باشد در اثر آن تب بقدرت یک کاه خواهد شد. کسی که این عقیده سخیف را داشته باشد معتقد به حفظ الصحه نیست. در همین شهر بود، در موقعی که آبله‌کوبی مجانی دایر شده بود، عده زیادی از مردم استنکاف می‌کردند، از این‌که بروند اطفالشان را آبله بکویند. بنده خودم در مدرسه تدبین با یک زحمت زیادی اولیاء اطفال را حاضر می‌کردیم که حاضر بشوند بچه‌هاشان را آبله بکویند و می‌گفتند خیر ما راضی نمی‌شویم. برای این‌که می‌خواهند بچه‌های ما را داغ کنند که اگر یک روزی بخواهند سربازگیری کنند اینها نشان داشته باشند. این است درجه معلومات!»

از دارالفنون تا مدرسه طب

دارالفنون نخستین آموزشگاه عالی نوین ایران بود که به کوشش امیرکبیر، صدراعظم ایران در دوره ناصرالدین شاه، بنیان‌گذاری شد. او در ۱۲۶۶ق/۱۸۵۰ش از میرزا داود خان، مترجم دولت ایران، خواست به شهر وین برود و چند استاد اتریشی را برای تدریس دانش نوین به ایران دعوت کند. در ۱۲۶۸ق/۱۲۳۰ش، هفت استاد برای آموزش علوم نظامی، معدن‌شناسی، پزشکی و داروسازی در دارالفنون حاضر شدند. در بخش پزشکی، دکتر پولاک (۱۸۱۸-۱۸۹۰) اتریشی به دانشجویان ایرانی پزشکی نوین و فوکتی ایتالیایی، داروسازی آموزش می‌داد (راهنمای دانشکده، ص ۲۶ و ۲۸). چند سال بعد به پیشنهاد پولاک، پزشکی هلندی به نام شلیمر به دارالفنون فراخوانده شد. او یک فرهنگ پزشکی نوشت که به شرح واژه‌های پزشکی نوین به زبان فارسی می‌پردازد. خود پولاک نیز چند کتاب در کالبدشناسی و چشم‌پزشکی نوشت (همان، ص ۴۴-۴۸). شمار کسانی که در دوره نخست دارالفنون به فراگیری پزشکی پرداختند، حدود ۲۰ نفر بود (همان، ص ۲۹) و در نخستین اعزام دانشجو به خارج در ۱۲۷۵ق از میان ۴۲ نفر فقط ۵ نفر برای فراگیری پزشکی فرستاده شدند (همان، ص ۳۵).

ناصرالدین شاه پس از یک دوره اعزام دانشجو به خارج دیگر کوششی در این زمینه انجام نداد و در مدت حدود چهل سال فراگیری دانش روز در خارج از ایران فراموش شد. فقط تعداد انگشت‌شماری از ایرانیان به هزینهٔ خود به خارج رفتند و دانش روز را فراگرفتند (محبوبی اردکانی، ص ۳۵۲). برای مثال، دکتر محمد کرمانشاهی که به هزینهٔ خود به فرانسه رفته بود، در ۱۲۹۶ق/۱۸۷۹م از دانشکدهٔ پزشکی پاریس

فارغ‌التحصیل شد، به ایران بازگشت و به استادی دارالفنون و ریاست بیمارستان دولتی برگزیده شد (راهنمای دانشکده، ص ۵۱) در این زمان پولاک بیش از ده سال بود که از ایران رفته بود، از شلیمر خبری نبود و تولوزان پیر و فرسوده شده بود. بخش پزشکی درالفنون به دست طبیانی مانند میرزا ابوالقاسم حکیم‌باشی، معلم طب سنتی و پزشکان ایرانی تحصیل‌کرده در خارج مانند میرزا علی دکتر همدانی (معتمد الاطباء) اداره می‌شد. فقط در ۱۳۰۰ق/۱۸۸۳م دکتر آکبو از آلمان برای تدریس پزشکی غربی دعوت شد و چندی بعد را تولد که برای درمان چشم یکی از اشراف به ایران آمده بود، به آموزش چشم‌پزشکی در دارالفنون مشغول شد (همان‌جا).

روی هم رفته، در حدود نیم قرن فرمان‌روایی ناصرالدین شاه، بخش پزشکی دارالفنون در حد کلاس درسی کوچک باقی ماند و نتوانست در گسترش پزشکی نوین در ایران نقشی چشمگیر بازی کند. دکتر فوریه که با عنوان پزشک شاه سه سال در ایران بود در گزارش بازدید خود از دارالفنون به تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۸۹۰م/۲۶ ربیع‌الثانی ۱۳۰۸ق می‌نویسد: «اما طب چون هنوز عقاید مذهبی اجازه نداده است به همان صورت علمی است و جنبه عملی ندارد.» (فووریه، ص ۱۲۹) گزارش عبدالله مستوفی از همین سال‌ها نیز بی‌توجهی به پزشکی نوین را در جامعه ایرانی نشان می‌دهد که «معاريف اطبای این دوره همان حکیم‌باشی‌های قدیمی بودند ... و مردم به اطبای قدیم بیشتر معتقد بودند.» (جلد اول، ص ۵۲۷) او می‌گوید که فوریه بیش از دو سال در ایران نماند و معروفیتی به دست نیاورد (همان، ص ۵۲۸) شاید به همین دلیل بود که «مکاتب چهارگانه» به جای دارالفنون برای فراگیری پزشکی رونق گرفت. این مکاتب در واقع مطب چهار پزشک ایرانی به نام‌های میرزا زین العابدین خان، میرزا ابوالحسن خان بهرامی، میرزا علی‌اکبر خان نفیسی و میرزا سید حسن خان بود (راهنمای دانشکده، ص ۵۴-۵۷).

عبدالله مستوفی از انحطاط سطح دانش دارالفنون در دوره مظفرالدین شاه سخن می‌گوید (جلد دوم، ص ۱۷)، اما همو می‌گوید که در این سال‌ها گرایش فرایندهای در مردم برای فراگیری دانش نوین پیدا شد. با افزایش ساخت مدرسه‌های نوین و انتشار روزنامه‌های گوناگون، آگاهی مردم از وضعیت کشورهای اروپایی افزایش یافته بود (همان، ص ۱۸-۱۹). شاید به سبب همین تغییر نگرش مردم بود که مظفرالدین شاه در ۱۳۱۷ق (۱۲۷۹ش/۱۹۰۰م) با اعزام شماری از ایرانیان به خارج موافقت کرد.

امیراعلم از جمله آنها بود که به مدرسهٔ پزشکی نظامی لیون در فرانسه فرستاده شد (امیراعلم، ص ۴). به نظر می‌رسد که اشنایدر، که ریاست مجلس حفظ‌الصحه را داشت (الگود، ص ۵۷۸)، در این اعزام اثرگذار بود و انتخاب مدرسهٔ پزشکی نظامی لیون برای دانشجویان ایرانی به پیشنهاد او بود (فلور، ص ۲۴۵). او هنگام سفر مظفرالدین شاه به فرانسه در مرز آن کشور به پیشواز شاه آمده بود (مظفرالدین شاه، ص ۱۳۶). از دیگر رویدادهای مهم این سال‌ها آمدن چند معلم اروپایی به دارالفنون در ۱۳۲۳ق/۱۹۰۵م بود که دکتر ژرژ و دکتر گاله، از استادان مدرسهٔ پزشکی لیون، از جمله آنها بودند (راهنمای دانشکده، ص ۵۹).

دکتر امیراعلم در همان سال بازگشت به میهن (۱۲۸۵ش/۱۳۲۴ق/۱۹۰۶م) به معلمی تشریح توصیفی دارالفنون برگزیده شد. پیش از او مؤدب‌الدوله نفیسی، فرزند علی‌اکبر خان نفیسی (ناظم‌الطبعاء)، معلم تشریح توصیفی و طب مقدماتی بود، اما به سبب اختلافی که با گاله، استاد تشریح توصیفی پیدا کرد، پس از مدت کوتاهی از تدریس در دارالفنون کناره‌گیری کرد (راهنمای دانشکده، ص ۵۹-۶۰). از آنجا که مؤدب‌الدوله نفیسی در مطب پدرش پزشکی آموخته و فقط مدت کوتاهی به عنوان دستیار استادان فرانسوی به تدریس تشریح توصیفی پرداخته بود، می‌توانیم بگوییم که دکتر امیراعلم نخستین استاد ایرانی کالبدشناسی نوین است. از دیگر رویدادهای مهم همین سال، تنظیم نخستین آینین‌نامه برای دارالفنون است که در شعبان ۱۳۲۴ق به چاپ رسید و انتشار یافت. برای نخستین بار برای دارالفنون آزمون ورودی در نظر گرفتند، درس‌های مشخصی برای هر سال تعریف شد و در پایان دورهٔ چهار ساله به دانش‌آموختگان «دیپلم چهارخانه» می‌دادند (همان، ص ۶۱-۶۳). به نظر می‌رسد که دکتر اشنایدر در این برنامه‌ریزی جدید برای دارالفنون نقش داشته است (فلور، ص ۲۴۵).

با وجود کوشش دکتر اشنایدر و همکاران ایرانی‌اش برای بهبود بهداشت و آموزش پزشکی در ایران، نتیجه بسیار نامید کننده بود. اشنایدر در ۱۹۰۷م/۱۳۲۵ق از شورای حفظ‌الصحه استعفا کرد (الگود، ص ۵۸۴). حتی زمانی که مدرسهٔ دارالفنون بار دیگر از استادان خارجی بهره‌مند شده و برای آن آینین‌نامه نوشته بودند، بخش پزشکی فقط ۲۲ شاگرد داشت. از این رو، وزارت علوم و معارف آگهی داد کسانی که در مکاتب چهارگانه کار می‌کنند می‌توانند به دارالفنون بیایند، در حالی که دورهٔ پزشکی برای آنان

فقط سه سال خواهد بود. در نتیجه ۶۰ شاگرد دیگر به بخش پزشکی دارالفنون افزوده شد، اما در این سه سال بیش از نیمی از آنها به سبب ناآشنایی به زبان فرانسه و دشواری یادداشت برداری از تدریس معلمان خارجی به همان مکاتب چهارگانه بازگشتند که راه آسان‌تری برای طبیب‌شدن بود (راهنمای دانشکده، ص ۶۳) این وضعیت برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی، از جمله دکتر امیراعلم، دکتر علی‌خان پرتو و دکتر لسان را برآن داشت تا برای تصویب قانون طبابت (۱۳۲۹ق/۱۲۹۰ش/۱۹۱۱م) بکوشند.

ذکاء‌الملک، که مانند امیراعلم در تصویب قانون طبابت نقش داشت، در دفاع از آن سخنانی گفت که می‌تواند وضعیت آموزش پزشکی در آن زمان را برای ما روشن سازد. به گفته او:

امروز که مدرسه طبی ایران رونقی ندارد به واسطه این است که کسی خودش را محتاج نمی‌داند باید تحصیل علم بکند، به جهت این‌که تصور می‌کند عمری تلف کرده است و اگر تحصیل بکند یک کار خلاف عقل معاش کرده است، مگر این‌که خودش یک وجودان صحیحی داشته باشد و انصاف بدهد که شایسته نیست که بدون علم طب بروم جان مردم را به خطر بیندازم. اگر این وجود را نداشته باشد، چرا باید مدتی تحصیل بکند و ده سال پانزده سال عمرش را تلف بکند و آن‌گاه تازه مطابق باشد با یک آدمی که هیچ تحصیل نکرده است. وقتی که طبابت را محدود کردید و مردم نتوانستند طبابت بکنند مگر به تحصیل و داشتن اجازه، البته می‌آیند تحصیل می‌کنند و طبیب صحیح می‌شوند بعد طبابت می‌کنند (مذاکرات دومین دوره مجلس، جلسه ۲۵۳).

در پشتیبانی از سخن ذکاء‌الملک باید بدانید که در سال تصویب این قانون شاگردان طب درالفنون فقط ۱۸ نفر بودند (راهنمای دانشکده، ص ۶۱). قانون طبابت را می‌توانیم یکی از عوامل زمینه‌ساز برای پیشرفت آموزش پزشکی نوین در ایران بدانیم، اما دو سال بعد که خواستند این قانون را به اجرا بگذارند، جنگ جهانی اول آغاز شد (۱۳۳۲ق/۱۹۱۴ش) و وضعیت ایران آشفته‌تر از گذشته شد (همان، ص ۶۵). با آغاز این جنگ ویرانگر بسیاری از پزشکان خارجی از ایران رفتند و چنان‌که دکتر علی‌خان پرتو (حکیم اعظم) از استادان ایرانی دارالفنون گزارش کرده است: «نیمکت‌های چند اطاق طب دارالفنون از شاگردان خالی ماند و درس‌های استادانش خریداری نداشت.» (همان، ص ۶۳) هم‌زمان با فروکش کردن جنگ، در ۱۳۳۷ق/آبان ۱۹۱۸ش/۱۲۹۷م بخش پزشکی دارالفنون از دیگر بخش‌ها جدا شد و مدرسه طب

نامیده شد. ریاست این مدرسه به فرمان احمدشاه به دکتر محمدحسین لقمان ادهم (لقمان‌الدوله) سپرده شد و دکتر امیراعلم همچنان از استادان این مدرسه بود. اما این تغییر سبب بهبودی در وضعیت آموزش پزشکی نشد و فقط فضایی جداگانه‌ای برای مدرسه در ساختمان دارالفنون در نظر گرفته شد (راهنمای دانشکده، ص ۶۷). این مدرسه چند سالی در خانه دکتر حسن معتمد بربا بود (همان، ص ۸۴).

گزارشی از آغاز دهه ۱۳۳۹/۱۹۲۰ ق/۱۲۹۹ ش از دکتر نیلگان درباره وضعیت مدرسه طب در دست است که وضعیت مدرسه را شبیه گزارش دکتر فوریه درباره بخش پزشکی دارالفنون در سی سال پیش (۱۳۰۸/۱۸۹۰ ق) توصیف می‌کند. او می‌گوید:

بسیار ناچیز تجهیز شده و عدم آموزش به صورت تئوریک است. هیچ هزینه‌ای تأمین نمی‌شود ... قوانین مذهبی اجازه تشريح را نمی‌دهد. حضور در بیمارستان نیز اجباری نیست (فلور، ص ۲۴۶).

اگر گزارش دکتر امیراعلم از وضعیت بهداشتی ایران در همین سال‌ها را در کنار گزارش نیلگان بگذاریم به ناکامی ایرانیان در بهبود وضعیت بهداشتی ایران با گذشت حدود یک قرن از آشنایی ایرانیان با پزشکی نوین پی می‌بریم. در ۱۳۴۲/۱۹۲۳ ق می‌گوید:

در طول دو سال گذشته وضع بهداشت کشور چنان رو به قهقران رفت و چیزهایی را از دست داده است که باید بر حال آن تأسف خورد ... یک نوع حالت بی‌تفاوتویی، حالتی سراسر بلبشوی، کاملاً مایه تأسف، مسأله بهداشت را تحت تسلط خود گرفته است. طرح‌های ما، برنامه‌های ما و فریادهای ما گوش شناوی در میان مقام‌های دولتی و پارلمانی نیافته است (الگود، ص ۶۱۵-۶۱۶).

امیراعلم و دانشگاه تهران

با فروکش جنگ جهانی اول و بنیان‌گرفتن حکومت مرکزی مقتدر در ایران کوشش‌های ایرانیان میهن دوست برای بهبود وضعیت آموزش و بهداشت ایران، ثمر بخش‌تر شد. قانون طبابت که در ۱۳۲۹/۱۲۹۰ ش به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، به اجرا درآمد، چنان‌که در ۱۳۳۶-۱۳۳۷ ق (۱۹۱۸/۱۲۹۷ ش) ۳۰ پروانه پزشکی و دندان‌پزشکی صادر شد (راهنمای دانشکده، ص ۶۴) بار دیگر پزشکان خارجی برای تدریس در دارالفنون و کار در بیمارستان‌های نوبنیاد به خدمت گرفته شدند (همان، ص ۶۸) بودجه مدرسه که در ۱۲۹۸ ش، ۹۷۲۰ تومان بود در ۱۳۰۲ ش به ۱۶۵۰۰ تومان

افزایش یافت (همان‌جا). در ۱۳۰۷ش برای مدرسهٔ طب که ریاست آن با دکتر ولی‌خان نصر بود، آیین‌نامه و برنامهٔ آموزشی نوشته شد (همان، ص ۶۹-۷۱). در خرداد همین سال قانون اعزام به خارج به تصویب نمایندگان مجلس رسید و اعزام از ۱۳۰۷ش تا ۱۳۱۲ش هر سال انجام می‌شد. (همان، ص ۷۲). دیگر اعزام به خارج وابسته به تمایل فلان پادشاه یا دولت‌مرد نبود، بلکه قانون مجلس شورای ملی و به عبارت دیگر مردم ایران خواهان آن بودند و از آن پشتیبانی می‌کردند.

مجموعهٔ کارهایی که در دههٔ ۱۳۰۰ش انجام شد و افزایش دانش‌آموختگان ایرانی زمینه را برای دگرگونی بزرگ‌تری آماده کرد که تصویب قانون دانشگاه تهران در ۱۳۱۳ش بود. به گفتهٔ علی‌اصغر حکمت در جلسه‌ای که در یکی از شب‌های بهمن ۱۳۱۲ش با حضور رضاشاہ پهلوی برگزار شده بود، وزیران و نخست‌وزیر وقت، فروغی، دربارهٔ آبادی شهر تهران در آن سال‌ها و ساختمان‌های نوبنیاد و نوین آن سخن می‌گفتند. چون نوبت به حکمت رسید چنین سخن گفت:

در آبادی و عظمت پایتخت البته شکی نیست ولی نقصی که دارد این است که
این شهر هنوز عمارت مخصوص اونیورسیته (دانشگاه) ندارد و حیف است که
این شهر نوین از همهٔ بلاد بزرگ عالم از این حیث عقب باشد (حکمت،
ص ۲۰).

رضاشاہ در همان شب به گفتن این جمله که: «بسیار خوب، آن را بسازید.» فرمان به ساخت دانشگاه تهران داد (همان‌جا). در فروردین ۱۳۱۳ش باع جلالیه که افزون بر ۲۰۰/۰۰۰ متر مربع بود از حاج رحیم اتحادیه تبریزی خریداری شد، نرده‌کشی به دور آن آغاز شد و موسیو گدار کشیدن نقشه ساختمان دانشگاه را آغاز کرد (همان، ص ۲۱).

ساخت و ساز دانشگاه تهران از دانشکدهٔ پزشکی آن آغاز شد و تالار تشریح نحسین ساختمان آن بود. یادآوری می‌شود که تا آن زمان کالبدشناسی در ایران به صورت نظری تدریس می‌شد و ایران هنوز تالار تشریح نداشت. چون کالبدشناسی بنیان پزشکی نوین به شمار می‌آید، تصمیم‌گیرندگان می‌خواستند با پی‌ریزی نحسین تالار تشریح در ایران اعلام کنند که فصل نوینی در تاریخ آموزش ایران آغاز شده است. از این رو، در اردیبهشت ۱۳۱۳ش ساخت محل نگهداری جسد، دو تالار تشریح و آمفی‌თئاتر درس نظری کالبدشناسی، که روی هم به نام دستگاه ابن‌سینا شناخته شد، آغاز شد (حکمت، ص ۲۰-۲۲). ریاست این دستگاه از آغاز به کار تا ۱۳۲۹ش بر عهدهٔ دکتر امیراعلم

بود (راهنمای دانشکده، بخش اول، ص ۲۵۴ و ۲۵۶) به کوشش او، دکتر ابوالقاسم بختیار و دکتر بلر آمریکایی، تالار تشريح در بهمن ۱۳۱۳ ش برای آغاز به کار آماده شد. دکتر بختیار جسد مرده‌های بدون صاحب را پنهانی در خودروی شخصی خود به تالار تشريح می‌آورد. با بازدید رضاشاه از تالار تشريح در ۱۵ بهمن ۱۳۱۳ ش دانشگاه تهران به طور رسمی آغاز به کار کرد (حکمت، ص ۲۱-۲۳).

هم‌زمان با آغاز ساخت و ساز دانشگاه تهران کمیسیونی برای پی‌ریزی سازمان دانشگاه به وجود آمد که اعضای آن از میان «چهار مکتب و طرح فرهنگی» برگزیده شدند. مکتب یکم، فرهنگ ملی و تاریخی ایران که جلوه آن پس از ورود اسلام با عنوان تمدن اسلامی شناخته شد. سید نصر الله تقوی و بدیع‌الزمان فروزانفر به عنوان نمایندگان این مکتب به عضویت کمیسیون درآمدند. مکتب دوم شامل معارف ملی نیاکانی اما آمیخته با فرهنگ آمده از سرزمین‌های غربی بود که غلامحسین رهمنا، معلم ریاضیات دارالفنون، و علی‌اکبر دهخدا، دانش‌آموخته‌های دانشگاه‌های فرهنگ آنگلوساکسون (انگلستان و آمریکا) با نمایندگی دکتر عیسی صدیق، سرپرست دارالملعین عالی، یا ژرمن (آلمن و اتریش) به نمایندگی دکتر صادق رضازاده شفق، دکتری فلسفه و ادب از آلمان، بود. دکتر امیراعلم، دانش‌آموخته دانشگاه لیون و لقمان‌الدوله ادhem، دانش‌آموخته دانشگاه پاریس و سرپرست مدرسه طب، نمایندگان مکتب چهارم، یعنی تربیت‌یافته‌گان فرهنگ لاتین (در فرانسه) بودند. (حکمت، ص ۴۱۹-۴۲۲).

کمیسیون سازمان دانشگاه از مشاوره دکتر علی‌اکبر سیاسی، دانش‌آموخته روان‌شناسی از دانشگاه پاریس و سرپرست اداره تعلیمات عالیه و میرزا محمد‌گرگانی، سرپرست اداره تقاضد (بازنشستگی)، نیز بهره‌مند بود. حاصل گفت‌وگوهای این جمع لایحه‌ای بود که در ۸ خرداد ۱۳۱۳ ش با عنوان «قانون تأسیس دانشگاه» به تصویب نمایندگان مجلس رسید (حکمت، ص ۴۲۲، مذاکرات، دوره ۹، جلسه ۸۵). بر پایه این قانون، مدرسه‌های عالی، مانند مدرسه طب، دندان‌پزشکی و داروسازی و مدرسه علوم سیاسی که در این سال‌ها به نام مدرسه حقوق شناخته می‌شد، عنوان دانشکده پیدا کردند. دو دانشکده ادبیات و علوم از دل دانشسرای عالی بیرون آمدند. دانشکده معقول و منقول (الهیات) در مدرسه سپه‌سالار و دانشکده فنی به پیشنهاد حکمت بنیان‌گذاری

شدند (حکمت، ص ۴۲۳-۴۲۵). در قانون دانشگاه مجمعی به نام شورای دانشگاه پیش‌بینی شده بود که سرپرست هر یک از شش دانشکده و یکی از استادان بر جسته هر دانشکده عضو آن بودند. دکتر امیراعلم از ۱۳۱۳-۱۳۲۰ ش به عنوان نماینده استادان دانشکده پزشکی در این شورا حضور داشت (راهنمای دانشکده، ص ۱۰۶ و ۱۰۸).

سه سال پس از گشایش دستگاه ابن‌سینا، دانشکده پزشکی در ۱۳۱۶ ش از ساختمان دکتر معتمد به ساختمان جدید خود در زمین دانشگاه تهران انتقال یافت. ریاست این دانشکده با دکتر لقمان‌الدوله بود و دکتر امیراعلم ریاست بخش کالبدشناسی (دستگاه ابن‌سینا) را داشت. کمک میان طرف‌داران این دو استاد قدیمی اختلاف‌هایی بروز کرد که نماینده وزیر فرهنگ، دکتر علی‌اکبر سیاسی، را نگران کرد. دکتر سیاسی روزهای معینی به دانشکده‌ها می‌رفت و در کمیسیونی متشکل از رئیس دانشکده و چند تن از استادان زیبده برای اصلاح برنامه‌های آموزشی گفت و گو می‌کرد. او در دانشکده پزشکی که کمیسیون آن شامل دکتر لقمان‌الدوله، دکتر امیراعلم، دکتر علی‌پرتو (حکیم اعظم)، دکتر اعلم‌الملک و دکتر فرهمندی بود به رقابتی شدید میان لقمانی‌ها (طرف‌داران لقمان‌الدوله) و امیراعلم و دوستانش پی‌برد و به نظرش رسید که با وجود این اختلاف‌ها دانشکده پزشکی اصلاح‌ناپذیر است (سیاسی، ص ۹۸). پیش از این، لقمانی‌ها سبب برکناری دکتر ابوالقاسم بختیار، متخصص زنان و کالبدشکاف دستگاه ابن‌سینا، از معاونت دانشکده پزشکی شده بودند (نفیسی، ص ۳۴-۳۶).

دکتر سیاسی وضعیت دانشکده پزشکی را به علی‌اصغر حکمت، وزیر فرهنگ، گزارش کرد و حکمت چاره را از خود او خواست. سیاسی به حکمت چنین پاسخ داد:

اعتقادم این است که برای ریاست این دانشکده باید یک پزشک عالی مقام خارجی با اختیار تام استخدام شود و تشکیلات این دانشکده را که نه یک آزمایشگاه حسابی دارد، نه سالون تشریح و نه یک بیمارستان ضمیمه، به کلی بر هم بزند و سازمانی جدید به وجود آورد.

حکمت این نظر را به اطلاع رضا شاه رساند و به فرمان او دولت در این باره بررسی انجام داد و سرانجام پرسور شارل اُبرلن (۱۸۹۵-۱۹۶۰م)، آسیب‌شناس بر جسته فرانسوی، در ۱۳۱۸ ش به ایران آمد تا سازمان تازه‌ای برای دانشکده پزشکی پی‌ریزی کند (سیاسی، همان‌جا؛ راهنمای دانشکده، ص ۸۰ و ۴۶۶) این استاد فرانسوی که برای نوسازی سازمان دانشکده اختیار تام داشت، به امیراعلم و دوستانش گرایش

یافت و دست لقمانی‌ها را از دانشکده کوتاه کرد و فقط به خواهش دکتر سیاسی، که به تازگی به ریاست دانشگاه تهران برگزیده شده بود، دکتر لقمان‌الملک (سعید مالک) را به عنوان استاد به آن دانشکده بازگرداند (سیاسی، ص ۲۵۶).

ابلن با همکاری امیراعلم و دوستانش (بیشتر آنها پزشکان جوانی بودند که به خارج اعزام شده و اکنون به کشور بازگشته بودند) سازمانی نوین برای دانشکده پزشکی پریزی کرد (مهر، ص ۱۳۴-۱۳۷). نشست‌های این پزشکان اصلاح طلب، از جمله دکتر جواد آشتیانی، دکتر منوچهر اقبال، دکتر جهانشاه صالح، دکتر غلامرضا شیخ، دکتر محسن سیاح و دکتر نصرالله کاسمی، در خانه دکتر امیراعلم برگزار می‌شد (کاسمی، ص ۱۹). ابرلن به کمک آنها لایحه‌ای را تنظیم کرد که با عنوان قانون مواد اصلاحی تأسیس دانشگاه راجع به دانشکده پزشکی در ۱۲ آبان ۱۳۱۹ش به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر پایه این قانون، بیمارستان‌های تهران به دانشکده پزشکی ضمیمه شد، دانشکده شامل ۴۰ کرسی (۲۷ کرسی پزشکی، ۸ کرسی داروسازی و ۴ کرسی دندان‌سازی) شد و هر کرسی به یک استاد سپرده شد (راهنمای دانشکده، بخش سوم، ص ۷-۱۰) ابرلن افزون بر نظم دادن به دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های تهران به پیشرفت بخش آسیب‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران با همکاری دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی کمک کرد (راهنمای دانشکده، بخش اول، ص ۲۶۰).

از دیگر کارهای ماندگار ابرلن و همکاران ایرانی‌اش، تنظیم آیین‌نامه آموزشگاه‌های عالی بهداری شهرستان‌ها بود که در ۱۱ تیرماه ۱۳۱۹ش به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. نخستین آموزشگاه عالی بهداری در ۱۳۱۹ش در مشهد با حضور پروفسور ابرلن و دکتر ادیب، معاون دانشکده پزشکی گشایش یافت (همان، ص ۴۰۹). سپس آموزشگاه اصفهان و شیراز در آذرماه ۱۳۲۵ش با حضور دکتر اقبال، وزیر بهداری، پروفسور ابرلن و دکتر حبیبی گلپایگانی، آغاز به کار کردند (همان، ص ۴۱۵ و ۴۱۹). سال بعد، دانشکده پزشکی تبریز با حضور دکتر حبیبی گلپایگانی گشایش یافت (راهنمای دانشکده، بخش دوم، ص ۱۵۵) از دیگر استادانی که در پیشرفت پزشکی نوین در شهرستان‌ها نقشی چشمگیر داشت، دکتر جمال‌الدین مستقیمی (۱۲۹۴-۱۳۸۴ش) از شاگردان امیراعلم و نخستین دانشآموخته رشته کالبدشناسی در ایران، بود که دو میان تالار تشریح ایران را در مشهد راهاندازی کرد و سپس تالارهای دیگری را در شهرستان‌های دیگر بنیان نهاد (راهنمای دانشکده، بخش یکم، ص ۴۳۶).

به این ترتیب یکی از آرزوهای دیرین دکتر امیراعلم در دوره ریاست پروفسور ابرلن بر دانشکدهٔ پزشکی به حقیقت پیوست. او ۲۳ سال پیش از آغاز به کار آموزشگاه عالی بهداری مشهد در محل دارالشفای مشهد گفته بود:

ما بیش از همه چیز به کارخانجات آدمسازی محتاجیم. دارالفنون تهران کفايت نمی‌کند. من همیشه ایجاد لااقل سه باب دارالفنون را در سه مرکز ایالتی لازم دانسته و می‌دانم: مشهد اصفهان و تبریز. البته آرزوی من این است که در مرکز هر یک از ایالات یک دارالفنون تأسیس شود (تشیید، ص ۱۱۳).

برای این‌که نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت پزشکی نوین در ایران بیشتر روشن شود، بخشی از سخنرانی ابرلن در جشن سپاس‌گذاری از امیراعلم در ۱۳۲۳ش که به پیشنهاد ابرلن برگزار شد، آورده می‌شود:

اگر کشور ایران امروز دارای یک دانشکدهٔ پزشکی است که می‌توان آن را از زیباترین دانشکده‌های خاورمیانه دانست و اگر این کشور بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها و آموزشگاه‌های عالی مامایی و پرستاری و سازمان شیروخورشید سرخ دارد، بخش اعظم آن مرهون مساعی مدام جناب استاد امیراعلم است

امیراعلم به عنوان یکی از استادان بر جستهٔ دانشکدهٔ پزشکی و رئیس گروه کالبدشناسی چند کار مهم دیگر نیز انجام داد. نخست، از آذر ۱۳۲۱ش تا بهمن ۱۳۲۲ش، که ابرلن در ایران نبود، به انتخاب شورای دانشکده به ریاست دانشکده پزشکی برگزیده شد (راهنمای دانشکده، بخش دوم، ص ۹). در همین زمان کار نوشتمن یک کتاب کالبدشناسی ۹ جلدی را با همکاری استادان کالبدشناسی دانشکده آغاز کرد (همان‌جا). این کتاب با عنوان کالبدشناسی توصیفی از نخستین کتاب‌های تألیفی استادان دانشگاه تهران است که با همکاری دکتر منوچهر حکیم، دکتر نعمت‌الله کیهانی، دکتر ابوالقاسم نجم‌آبادی، دکتر نصرالله نیک‌نفس و دکتر عبدالرضا نایینی نوشته شده است. جلد نخست این کتاب پس از شش سال کوشش، در ۱۳۲۷ش انتشار یافت. نقاشی‌های این کتاب را همسر دکتر حکیم، اکبر نجم‌آبادی، رضا شهابی و فرید اعلم (فرزنده مظفر اعلم) کشیده‌اند (مقدمه کتاب). در همین دوره ریاست امیراعلم بر دانشکدهٔ پزشکی، نخستین شماره از نخستین مجلهٔ پزشکی دانشگاه تهران با عنوان نامه دانشکدهٔ پزشکی انتشار یافت که سرمقالهٔ آن به قلم دکتر امیراعلم است (نامهٔ دانشکده، شماره ۱).

از دیگر خدمات علمی و فرهنگی دکتر امیراعلم کمک به تعیین برابرنهاد برای اصطلاحات پزشکی است. او در ۱۲۹۹ ش/۱۳۳۸ ق به عضویت شورای عالی فرهنگ درآمد و سپس در ۱۳۱۸ ش به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان ایران و ریاست کمیسیون پزشکی برگزیده شد (راهنمای دانشکده، بخش دوم، ص ۹، نامه فرهنگستان، ص ۱۸). برخی از برابرنهادهای پزشکی مصوب فرهنگستان در سال ۱۳۱۹ ش، چنین است: استخوان بازو به جای عظم العضد، زند زبرین به جای زند الاسفل، زند زبرین به جای زند الاعلی، استخوان کف دست به جای عظام کف الید، مهره‌های پشت به جای فقرات ظهری، مهره‌های کمر به جای فقرات قطنی، درشت نی به جای قصبه کبری، نازک نی به جای قصبه صغیری، مخچه به جای دماغ اصغر، دوازدهه به جای اثنی عشر، روده باریک به جای معاه دقاق. شاید کتاب کالبدشناسی توصیفی نخستین متنی باشد که این برابرنهادها در آن به کار رفته است. با نگاهی به متن پایان نامه دکتر امیراعلم، با عنوان حفظالصحه اسلامی، می‌توانیم به دانش وی از زبان فارسی و عربی و چیره‌دستی او در نگارش متن ساده و روان پی ببریم.

بیمارستان‌ها، شیر و خورشید و انسستیتو پاستور امیراعلم در مدرسه نظامی پزشکی در لیون فرانسه آموخت دیده بود و پزشک قشون (ارتش) به شمار می‌آمد. او در ۱۳۲۸ ق/۱۲۸۹ ش با درجه سرتیپی به ریاست صحیه نظام (بهداری ارتش) برگزیده شد و کوشید بیمارستانی برای پاسبان‌ها و سربازها بسازد. او هزینه این کار را از درآمد مطبش و کمک‌های مردمی فراهم کرد. او پزشکان آموخت دیده در اروپا و دارالفنون ایران را پس از آزمون برای این بیمارستان برگزید. این بیمارستان در ۲۱ ربیع‌الثانی ۱۳۳۲ ق/۱۲۹۳ ش به نام بیمارستان احمدیه گشایش یافت (راهنمای دانشکده، بخش دوم، ص ۸-۹). در این بیمارستان ۳۰ تخت برای نظامیان، ۱۰ تخت برای نظمیه و ۱۰ تخت برای مردم تنگدست وجود داشت (تشیید، ص ۳۵-۳۸). امیراعلم در مراسم گشایش این بیمارستان توضیح داد که چرا بازسازی قورخانه کهنه به صورت بیمارستان احمدیه بیش از سه سال طول کشیده است:

وجوه اعانه هرچند که خیلی ناچیز بودند مع‌هذا مرتباً عاید نمی‌گردید و بدین جهت غالباً مدت مديدة به واسطه نداشتن وجه معطل می‌ماندیم، به قسمی که در این بین‌ها تعمیراتی که سابق‌شده بود خراب گردیده مجبوریم که تعمیرات را از سر نو شروع نماییم.

دکتر امیراعلم برنامه‌ای برای اداره بیمارستان احمدیه نوشت که بنیان آن بر معاينة بیماران و گزارش نویسی منظم بود. این برنامه به طور خلاصه چنین بوده است: ۱) پزشک کشیک باید همه روزه صبح به ریاست بیمارستان گزارش بدهد؛ ۲) پزشک رئیس باید هفته‌ای یک بار به دایره صحی گزارش بدهد؛ ۳) شاگردانی که به سمت معاون اول (انترن) یا دوم (اکسترن) در این بیمارستان پذیرفته می‌شوند باید از تمام احوال بیماران گزارش بنویسند؛ ۴) سه بار در هفته درس‌های کلینیکی (عملی) و کنفرانس‌های علمی (عملی) را امیراعلم و پزشکان دیگر درس خواهند داد. ۵) ریاست با غلامحسین خان، سعیدخان مالک و مهندب السلطنه خواهد بود (تشیید، ص ۳۹-۴۲). با این برنامه می‌توانیم بگوییم مریضخانه احمدیه نخستین بیمارستان آموزشی بود که به دست یک ایرانی بنیان‌گذاری شد. امیراعلم در پنجمین دوره مجلس شورای ملی به این دستاورد خود اشاره کرده است:

اگر شاگرد مدرسه طب در مریضخانه‌ها عمل می‌بیند نتیجه پُرگرامی است که
بنده برای مریضخانه احمدیه، که آن هم از تأسیسات خود بنده است، نوشته بودم
(مناکرات مجلس، دوره ۵، جلسه ۱۸۹).

در ۱۳۳۴ق/۱۲۹۵ش دکتر امیراعلم به پاس کوشش‌هایی که برای بهبود بهداشت در ارتش کشیده بود، نشان سرداری دریافت کرد و به فرمان احمدشاه به ریاست حفاظت‌الصحّه دولتی برگزیده شد (راهنمای دانشکده، بخش دوم، ص ۹، سازمان اسناد، ۳۱۵/۲۷۰). از کارهای ارزشمند او در این زمان بنیان‌گذاری نخستین درمانگاه ویژه زنان به نام مریضخانه نسوان در ۱۳۳۵ق/۱۲۹۶ش بود. درمانگاه در آغاز به دست ماماهای فرانسوی و انگلیسی اداره می‌شد. دو سال بعد، مدرسه قابلگی در همانجا گشایش یافت و به زودی نخستین ماماهای ایرانی آموزش دیده به کار مشغول شدند که دختر امیراعلم به نام ایران اعلم از جمله آنها بود. در ۱۳۱۹ش مریضخانه نسوان با نام بیمارستان زنان و مدرسه قابلگی با نام آموزشگاه عالی مامایی به دانشگاه تهران پیوست شد. در ۱۳۲۲ش بخش بیماری‌های زنان به ساختمان دیگری که «بیمارستان زنان» نام گرفت منتقل شد و بخش‌های چشم‌پزشکی و بیماری‌های گوش و حلق و بینی جایگزین آن شد. این بیمارستان در ۱۳۲۳ش به پیشنهاد پروفسور اُبرلن، بیمارستان امیراعلم نام گرفت (راهنمای دانشکده، بخش یکم، ص ۳۹۶-۳۴۵ و ۳۴۶-۴۰۰).

در ۱۳۳۶ق/۱۲۹۶ش که امیراعلم همچنان ریاست حفظ‌الصحّه دولتی را بر عهده داشت، برای بررسی وضعیت بهداشتی خراسان به آنجا سفر کرد. او با دیدن وضعیت نامناسب دارالشفای حضرتی تصمیم به نوسازی آن گرفت (یغمایی، ص ۲۸۸). امیراعلم در گزارش خود در باره درمانگاه نوشته است:

در الشفاء رو به انحطاط گذارده و در سایه لاقیدی عموم در سنوات اخیر کارش
به جایی رسیده که از نقطه نظر طبی نام نامی خود را از دست داده و به جای
تسمیه دارالشفاء سزاوار عنوان دارالامراض گردیده است.

او به کمک نیکوکاران مشهدی، پس از کوشش چندساله توانست آنچه را خانه مرگ توصیف کرده بود، به خانه درمان تبدیل کند. با پیگیری امیراعلم اقدامات اثربخشی در مشهد انجام شد: ۱) ساختمان ویران درمانگاه نوسازی شد. ۲) درمانگاه به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم شد. ۳) ماماهای آموزش دیده استخدام شدند. ۴) ساختمان ویژه جراحی ساخته شد. ۵) بیماران روانی به ساختمان دیگری جابه‌جا شدند. ۶) بخش ویژه شیرخوارگان بی‌سرپرست ساخته شد. ۷) دفترهای حسابداری دقیق برای درمانگاه ترتیب داده شد (تشید، ص ۸۷-۹۵).

در ۱۳۳۹ق/۱۳۰۰ش وزارت «صحیه و امور خیریه» پدید آمد که دارای «اداره کل صحیه» بود. این وزارت در مجموع بیش از شش ماه دوام نیاورد. سپس چون امیراعلم در دولت احمد قوام به وزارت معارف برگزیده شد، اداره کل صحیه به وزارت معارف سپرده شد (سازمان اسناد، ۳۰۵/۲۷۰). وزارت امیراعلم پس از حدود هشت ماه به دلیل فروپاشی دولت، پایان یافت (یغمایی، ص ۲۸۹). در همین زمان، امیراعلم تصمیم گرفت سازمانی مانند صلیب سرخ جهانی بنیان گذارد. او توانست رضایت احمدشاه را به دست آورد، اما شاه نه پیامی فرستاد و نه مبلغی برای این کار پرداخت کرد (همان، ص ۲۸۸). با وجود این، امیراعلم از پا ننشست و در اسفند ۱۳۰۱ش سازمان شیر و خورشید سرخ را با کمک نیکوکاران راه‌اندازی کرد. امیراعلم به عنوان نایب رئیس این سازمان در زمین لرزو شیروان و سلماس خدمات شایسته‌ای به آسیب‌دیدگان عرضه کرد (راهنمای دانشکده، بخش دوم، ص ۹) خود او اغلب در محل حادثه حضور می‌یافتد چنان‌که روزنامه اطلاعات در ۳۲ اردیبهشت ۱۳۰۸ متن تلگراف او را از گیفان بجنورد برای درخواست کمک مالی از مرکز به چاپ رسانده است (اطلاعات، شماره ۷۶۴).

در ۱۳۰۳ ش همه تشکیلات صحیه زیر نظر اداره‌ای مستقل به نام صحیه کل مملکتی درآمد و سرپرستی آن به فرمان رضاشاه به دکتر امیراعلم سپرده شد (سازمان استاد، ۳۳۱۴۵/۲۴۰ و ۳۳۵۶۶/۲۹۷). در حکم وی آمده است: «نظر به ضيق بودجه صحیه و مقام نمایندگی که دارید تصدی این شغل بدون حقوق و افتخاری خواهد بود.» با وجود این، چون در ۱۳۰۴ ش مجلس تصویب کرد که نمایندگان نباید شغل دولتی داشته باشند، امیراعلم از این مقام کنارگیری کرد. سپس در ۱۳۰۵ ش به پیشنهاد امیراعلم و تصویب نمایندگان مجلس، «صحیه کل مملکتی» به وزارت داخله پیوست (مذاکرات، دوره ۶، جلسه ۵۹). در ۱۳۱۵ ش نام این اداره به «اداره کل بهداری ایران» تغییر یافت. سپس، در هشتم آبان ۱۳۲۰ ش، این اداره به وزارت بهداری تبدیل شد (مذاکرات، دوره ۱۲، جلسه ۱۳۲). در ۲۵ آبان ۱۳۲۷ ش دکتر امیراعلم به عنوان وزیر بهداری برگزیده شد، اما پس از مدتی به دلیل کسالت از این مقام کناره‌گیری کرد. از ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۹ ش دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداری بود و خوشبختانه از آغاز دهه ۱۳۴۰ ش بسیاری از بیماری‌های واگیر در ایران ریشه‌کن شد.

مهر بیماری‌های واگیر در ایران بدون فراورده‌های انسیتو پاستور ایران ممکن نبود و دکتر امیراعلم در پیشرفت این سازمان نیز نقش داشته است. این سازمان در آغاز با سرمایه شاهزاده فرمانفرما پی‌ریزی شد، اما پیشرفت‌های آن مرهون پشتیبانی نمایندگانی مانند دکتر امیراعلم در مجلس است. تولید واکسن آبله در ایران به درخواست رسمی او، که ریاست مجلس حفظ الصحّه را داشت، در ۱۲۹۹ ش/۱۹۲۱ م آغاز شد. امیراعلم در سال‌های بعد نیز پشتیبان این سازمان بود. برای مثال، در آذرماه ۱۳۰۸ ش که وزارت داخله درخواست تمدید قرارداد آقای پروفسور کراندل، میکروب‌شناس فرانسوی، برای ریاست فنی و اداری انسیتو پاستور ایران را به مجلس تقدیم کرده بود، امیراعلم نمایندگان را برای تمدید قرارداد مجاب کرد. او به کوشش کارمندان این سازمان برای ساختن انواع واکسن اشاره کرد و اهمیت قرنطینه‌های مرزی را یادآور شد و گفت: «این اطبایی که حالا در قرنطینه‌های ما هستند و حرفشان سندیت دارد، در سایه ایجاد انسیتو پاستور ما دارای این‌ها شده‌ایم.» او یادآور می‌شود که کراندل به ایرانیان میکروب‌شناسی هم تدریس می‌کند (مذاکرات، دوره ۷، جلسه ۸۶).

روش و منش امیراعلم

امیراعلم یکی از نمایندگان پرکار مجلس شورای ملی بود و در همه دوره‌های نمایندگی خود برای تصویب قانون‌هایی برای بهبود وضعیت عمومی بهداشت در ایران کوشش می‌کرد. به نظر او: «اولین وظیفه نمایندگی قبل از همه چیز جدیت در حفظالصحه حال موکلین است.» او باور داشت که سلامتی عمومی نه تنها نخستین وظیفه نمایندگان بلکه وظیفه‌ای انسانی و اسلامی است. امیراعلم پیشرفت بهداشت ایران را مقدم بر هر نوع پیشرفته می‌دانست:

از یک جامعه مريض چه اقدام مهمی را می‌توان انتظار داشت، جامعه مرکب از افراد است. وقتی که افراد مريض شدن جامعه مريض است و از مريض نمی‌توان برداشتن قدم‌های بلند انتظار داشت. فکر مريض مريض است. جهالت ما و فقر و فاقه ما و بي‌کاري ما همه نتیجه نداشتن صحه عمومی است، زира شخص سالم و قوى البته بي‌كار نمی‌ماند و بهخوبی ملتافت می‌شود که باید کار کند و مثل دیگران تحصيل علم کند و قوى باشد. ولی شخص مرض هر قدر بگويد و نصيحت کنید که باید کار کند و باعلم و قوى باشد، نمی‌تواند معنی اين حرف‌ها را ادراک کند (مناکرات، دوره ۵، جلسه ۱۸۹).

دکتر امیراعلم همواره به تنگستان توجه داشت و درمان آنها را رايگان انجام می‌داد. چنان‌که گفته شد، در بیمارستان نظامی احمدیه ۱۰ تخت برای تنگستان در نظر گرفته بود. او همواره نمایندگان مجلس را به توجه بیشتر به قشر ضعیف جامعه دعوت می‌کرد و می‌گفت:

همان‌طور که در هنگام مرض خودشان یا اولادشان مایل هستند که بهترین اطباء در سر بالین آنها بیایند و غذا و دوای آنها در سر موقع برسد، این را بدانند که آن فقرا و ضعفا هم همین آرزو را دارند.

او در آخرین سال فرمان روایی احمدشاه قاجار در گزارشی به نمایندگان مجلس از وضعیت بد بهداشت مردم و مرگ و میر بسیار به سبب بیماری مalaria، بیماری‌های مقاربی، سل و عفونت چشم می‌گوید و یادآور می‌شود که: «همه روزه صدها ایرانی رنجبر حقیقی که دست‌رنجشان مایه آسایش ما است از بین می‌روند.» او بهداشت را نه مرحمتی به این مردم که حق آنها می‌دانست و به نمایندگان گوشزد می‌کرد:

آن زارع بیچاره که در آفتاب برای فراهم کردن نان و ثروت و آسودگی ما جان می‌کند و کار می‌کند گمان می‌کنم حق داشته باشد که ما برای او کاری بکنیم که افالاً کور نشود (همانجا).

به نظر امیراعلم برای پیشرفت ایران باید فداکاری کرد و میهن دوستی واقعی را در خدمت کردن به مردم می‌دانست. او هر چه داشت و به دست آورد را در راه پیشرفت بهداشت ایران هزینه کرد:

از نوزده سال قبل که از اروپا به ایران مراجعت کرده‌ام در سایه توجهات هموطنان عزیز به مقامات عالی رسیده‌ام. وزیر هم بوده‌ام. و کیل هم بوده‌ام حالا هم هستم. این مقامات من همه حقوق داشته است. حقوق آنها را خوب است در یک صفحه بنویسنده جمع بزنند. وجوهی را هم که بنده شخصاً برای امور صحی مملکتی خرج کرده‌ام اگر در صفحه دیگر جمع بزنند و مقایسه نمایند معلوم می‌شود که بنده همیشه مجاناً خدمت کرده‌ام و این حقوق‌هایی را که در ازای خدمات خود دریافت می‌داشتم به صورت مرضخانه به وطنم رد کرده‌ام (مناکرات، دوره ۵، جلسه ۱۸۹).

همین فداکاری‌ها و مردم‌دوستی امیراعلم سبب می‌شد که به هر ولایتی که سر می‌زد، مردم طرف‌دار او می‌شدند، چنان‌که مردم مشهد، درگز و شاهroud با رأی بالا او را به عنوان نماینده خود به مجلس شورای ملی فرستادند. این ارتباط با توده مردم یکی از رازهای موفقیت امیراعلم در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی بود.

دکتر امیراعلم ارتباط خوبی با همه قشراهای جامعه داشت و همواره از این ارتباط برای بهبود بهداشت مردم ایران بهره‌برداری می‌کرد. او هر جا که لازم و امکان‌پذیر بود از مقامات سیاسی کمک می‌گرفت و اگر همراهی نمی‌دید به سوی نیکوکاران دست دراز می‌کرد و چنان‌که گفته شد، او بیمارستان احمدیه، شیروخورشید سرخ و درمانگاه حضرتی مشهد را به کمک نیکوکاران ساخت و نوسازی کرد. همکاری او و سید رضا فیروزآبادی در ساخت درمانگاه نمونه‌ای شاخص از خیرخواهی واقعی یک دانش‌آموخته اروپا و یک روحانی سنتی است. در ۱۳۱۲ ش سید رضا فیروزآبادی که حقوق چندسال نمایندگی مجلس شورای ملی را نگرفته بود، این سرمایه را با کمک دکتر امیراعلم برای ساخت درمانگاهی کوچک به کار گرفت. سپس چنان‌که وزیر بهداری وقت به نمایندگان مجلس گزارش داده است، وزارت بهداری آن درمانگاه را

توسعه داد و به بیمارستان تبدیل کرد، برای آن بودجه تعریف کرد و برای تشویق مردم به انجام چنین کارهایی همچنان نام فیروزآبادی را بر این بیمارستان جدید، حفظ کرد (مذاکرات مجلس، دوره ۱۵، جلسه ۲۵).

با این‌که امیراعلم در پایتخت و خارج از ایران پرورش یافته بود، توجه ویژه‌ای به وضعیت مردم ولایات داشت. در سال‌های آغازین دهه ۱۳۰۰ ش که بودجهٔ صحیه بسیار ناچیز بود، طرحی را برای کاهش حقوق پزشکان سازمان‌های دولتی تهران به سود بودجهٔ ولایات داده بود. او در دفاع از پیشنهاد خود به نمایندگان مجلس می‌گوید:

یک مملکتی که بودجهٔ صحیه‌اش صد و سی و شش هزار تومان است، انصاف نیست کفیل این مؤسسه بباید مثل سایر مؤسسات دولتی که بودجهٔ کافی دارند پانصد یا سیصد تومان حقوق بگیرند. باید یک فداکاری کند و بنده پیشنهادم این بود که کفیل چنین مؤسسه با حفظ تمام مقامات فنی و علمی و اداری خودش، بیش از حقوق یک معاون اداره نگیرد ... بعضی از اطباء محترم هم که در مریضخانه‌ها هستند آنها هم از حقوقشان یک قدری صرف نظر کنند تا در سایه این عمل بتوان به بعضی نقاط که در آن‌جا امراض هست، کمک داد.»

ریاست دولت وقت این طرح را تصویب می‌کند و قرار می‌شود کسانی که نمی‌خواهند از حقوقشان بگذرند با همان حقوق خودشان، بلکه یک چیزی هم بیشتر به ولایات بروند! (مذاکرات مجلس، دوره ۵، جلسه ۱۹۷).

امیراعلم ارتباط خوبی با پزشکان غربی داشت و همواره سپاس‌گذار پزشکان غربی بود که بهداشت نوین را برای ما به ارمغان آورده‌اند. برای مثال، در سخنرانی خود در گشایش مریضخانه احمدیه می‌گوید:

در خاتمه لازم می‌دانم تشکرات صمیمی خود را به معلمین جلیل القدر نظامی و غیرنظامی فرانسوی تقدیم دارم و به زیان رسا اظهار نمایم که اگر خدمتی به مملکت و وطن خودم از دستم برآمده است، نتیجهٔ زحمات و تعلیمات آن ذی‌ شأنان است. لهذا افتخار آن راجع به ایشان است (تشید، ص ۴۲).

با این همه، اگرستمی از جانب خارجیان بر مردم ایران وارد می‌شد، کوتاه نمی‌آمد و در حد توان با آن مقابله می‌کرد. هنگامی که لاتس و لبلان، دو استاد فرانسوی دارالفنون، گماشته خود را با ضرب شلاق کشتند، دکتر امیراعلم و دکتر علی پرتو (حکیم اعظم) از سوی وثوق‌الدوله، وزیر خارجه، برای رسیدگی فرستاده شدند. با وجود

نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت... ۲۶۷/

فشارهای سیاسی سفارت فرانسه، به سبب پافشاری دکتر امیراعلم جلسه محاکمه‌ای با حضور پزشکان سفارتخانه‌های روس، آلمان و انگلیس در وزارت خارجه برپا شد و آنان محکوم و از ایران اخراج شدند (راهنمای دانشکده، بخش یکم، ص ۶۰).

امیراعلم به تاریخ پربار پزشکی ایران آگاه بود و همواره به پزشکانی مانند رازی و ابن‌سینا افتخار می‌کرد. او در مقدمه‌ای که بر کتاب کالبدشناسی توصیفی نوشته است به معرفی پیشینهٔ این علم در ایران از روزگار باستان تا دورهٔ درخشش پزشکان ایرانی در دورهٔ اسلامی پرداخته است. امیراعلم در سخنرانی‌های خود هرجا که نیاز می‌دید از پیشینهٔ پزشکی ایران برای مجاب‌کردن مخاطبان برای همراهی با او برای پیشرفت دوبارهٔ پزشکی ایران بهره‌برداری می‌کرد. برای مثال، در دفاع از تمدید قرارداد دکتر کراندل برای ریاست برانستیتو پاستور ایران می‌گوید:

مگر هوش اطبای ایرانی کمتر از هوش اطبای خارجه است؟! خیر این طور نیست، برای این‌که تاریخ به ما نشان داده که اولین اساتید معالجه، ایرانی بوده‌اند. بوعلی‌سینا و سایرین که تا صد سال پیش حتی کتاب‌های آنها را در ممالک خارجه در دارالفنون‌ها تدریس می‌کردند و ترجمهٔ لاتینی کتاب بوعلی‌سینا هفده مرتبه تجدید شده است.

سپس یادآور می‌شود که کمبود وسایل پژوهش سبب عقب‌ماندگی ما شده است و اکنون کراندل این وسایل را در انستیتو پاستور برای ما فراهم می‌کند (مناکرات، دورهٔ ۷، جلسهٔ ۸۶).

نتیجه‌گیری

همچنان‌که فلور در پژوهش خود در بارهٔ بهداشت عمومی در دوران قاجار نتیجه‌گیری کرده است، در آن دوره نه تنها خدمات سلامت عمومی وجود نداشت، بلکه بهداشت به طور کلی مورد توجه نبود (فلور، ص ۳۵). نوشن رسانله‌هایی در بارهٔ اهمیت بهداشت برای مردم و برای دولتمردان گواهی است بر این‌که کمترین توجه به اصول بهداشتی وجود نداشت. برای مثال، در ۱۲۴۴ق/۱۸۶۵م که دست‌کم ۵۰/۰۰۰ بیمارستان در جهان وجود داشت، رساله‌ای در ایران نوشته شده است که برای دولتمردان شرح می‌دهد ساختن بیمارستان تا چه اندازه برای سلامتی مردم و ارتشم مهم است (ابراهیم‌نژاد، ص ۲۶ و ۵۳). معرفی پزشکی غربی در ایران که از دههٔ ۱۸۰۰م آغاز شده بود، نتوانست تغییری در این وضعیت بدهد و حدود ۱۵۰ سال دیگر مردم

ایران همچنان قربانی بیماری‌های واگیر بودند. سرانجام، «نیروی دانش برای تغییر وضعیت سلامتی عمومی در ایران، توسط گروهی کوچک اما فزاینده از اصلاح طلبان حاصل آمد» و کوشش این ایرانیان بهره‌مند از دانش روز در کنار مشاوره و کمک پزشکان غربی سبب بالندگی پزشکی نوین در ایران شد (فلور، ص ۳۰۸).

امیراعلم یکی از این نیروهای اصلاح طلب بود که کوشش برای بهبود بهداشت ایران را از همان لحظه ورود به کشور آغاز کرد. او در مطبش به درمان بیماران می‌پرداخت، در دارالفنون و مدرسه طب و سپس دانشگاه تهران به آموزش پزشکی نوین می‌پرداخت. بخش کالبدشناسی دانشکده پزشکی را راهاندازی کرد و کتاب کالبدشناسی توصیفی را نوشت. او در پی ریزی سازمان دانشگاه تهران و سازمان نوین دانشکده پزشکی نقش داشت. امیراعلم در ساخت بیمارستان و درمانگاه از پیشگامان بود. او به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی در تصویب قانون‌های بهداشتی مانند قانون آبله‌کوبی اجباری نقشی بنیادی داشت. امیراعلم این کارهای بزرگ را در دوره‌ای انجام داد که ایران از درآمدهای نفتی بهره‌مند نبود و ارزش سرمایه‌گذاری در زمینه بهداشت برای دولتمردان روشن نبود. بنا بر این، امیراعلم را می‌توانیم یکی از بنیان‌گذاران اصلی آموزش پزشکی نوین و بهداشت نوین در ایران بدانیم، چنان‌که در ستدی از ۱۳۳۹ ش از او با عنوان «بنیان‌گذار دانشکده پزشکی و بانی جمعیت شیر و خورشید» یاد شده است (سازمان اسناد، ۳۴۷/۲۷۰).

این پژوهش آشکارگر موضوع دیگری نیز هست و آن نقش مجلس شورای ملی در بهبود آموزش و بهداشت در ایران است. با همه کوششی که پزشکان خارجی و ایرانی در دوره قاجار برای بهبود بهداشت ایران داشتند، وضعیت بهداشت مردم ایران چندان تغییر نکرد و کشتار مردم به سبب بیماری‌های واگیر همچنان ادامه داشت. با آغاز به کار دوین دوره مجلس شورای ملی که از حضور نمایندگان پزشک مانند دکتر امیراعلم بهره‌مند بود، نخستین قانون‌ها برای بهبود وضعیت بهداشت به تصویب رسید. از این زمان بود که خواست نمایندگان مردم به جای «لطف ملوکانه» برای تغییر در زندگی مردم تصمیم‌گیری می‌کرد. به کوشش نمایندگان مردم بود که برنامه اعزام دانشجو به خارج جنبه قانونی پیدا کرد و بازگشت این دانش‌آموختگان به کشور به نسل کسانی مانند امیراعلم فرصت داد تا سازمان‌های آموزشی نوین و بیمارستان‌های پیشرفته را بنیان‌گذاری کنند. بنا بر این، پیشرفت آموزش و بهداشت در ایران را باید یکی از

دستاوردهای مهم جنبش مشروطه بدانیم که زمینه را برای فعالیت‌های ثمربخش میهن‌دوستانی چون دکتر امیراعلم فراهم کرد.

منابع:

- الگود، سریل. (۱۳۷۱ش). تاریخ پزشکی ایران و سرزمین‌های خلاقت شرقی. ترجمه دکتر باهر فرقانی. تهران: امیرکبیر.
- امیراعلم، امیر. (۱۲۹۲ش). نامه احمدی یا حفظ الصحه اسلامی. تهران: چاپ سنگی (مطبوعه استاد آقامیرزا علی‌اصغر).
- . (۱۳۲۷ش). کالبدشناسی توصیفی (جلد یکم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- «تاریخی از فرهنگستان ایران». نامه فرهنگستان. (۱۳۲۲ش). شماره ۱، ص ۱۹-۶۱۳۲۲ش.
- تشید، علی‌اکبر. (۱۳۴۰ش) ارمغان جاوید یا زندگانی و شخصیت یکی از رجال مبرز وطن خواه ایران یا اعمال رشیقه خلدآشیان دکتر امیراعلم. انتشارات مجله تاریخ اسلام.
- حکمت، علی‌اصغر. (۱۳۵۴ش). «یادداشت‌هایی از عصر پهلوی»، شماره ۲۸، دانشگاه تهران چگونه پدید آمد؟. مجله وحید، شماره ۴۲، ص ۱۹-۲۵.
- . (۱۳۵۴ش). «یادداشت‌هایی از عصر پهلوی»، شماره ۲۹، دانشگاه تهران چگونه پدید آمد؟. مجله وحید، شماره ۱۷۹، ص ۱۸۷-۱۹۱.
- . (۱۳۵۴ش). «یادداشت‌هایی از عصر پهلوی»، شماره ۳۰، دانشگاه تهران چگونه پدید آمد؟. مجله وحید، شماره ۱۸۱، ص ۴۱۹-۴۲۷.
- راهنمای دانشکده پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌های وابسته. (۱۳۳۲ش). به کوشش جهانشاه صالح. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- روزنامه مجلس. شماره ۳۱، دوشببه ۶ ذی‌حجه ۱۳۲۴ق/۱۲۸۵ش.
- سیاسی، علی‌اکبر. (۱۳۶۶ش). گزارش یک زندگی. لندن: پوکا پرینت.
- فلور، ویلیم. (۱۳۸۶ش). سلامت مردم در ایران قاجار. ترجمه ایرج نبی‌پور. بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.
- فووریه، ژوانس. (۱۳۸۵ش). سه سال در دربار ایران: خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژه ناصرالدین شاه. ترجمه عباس اقبال. تهران: نشر علم.
- کاسمی، نصرت‌الله. (۱۳۸۷ش). «خاطرات دکتر نصرت‌الله کاسمی، پزشک، شاعر و سیاستمدار». به کوشش دکتر محمد Mehdi Moudi. مجموعه مقالات: نشریه داخلی، شماره ۵۰.

- محبوبی اردکانی، حسین. (۱۳۵۰ش). *تاریخ تحول دانشگاه تهران و مؤسسات عالی آموزشی ایران*. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- . (۱۳۷۰ش). *تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران* (جلد یکم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- مستوفی، عبدالله. (۱۳۴۱-۱۳۴۲ش). *شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار*. تهران: زوار.
- مظفرالدین شاه قاجار. (۱۳۱۷ق/۱۹۰۰م). *سفرنامه مبارکه شاهنشاهی* (سفر یکم).
- مهر، بوذرجمهر. (۱۳۸۲ش). «زرتشیان معاصر ایران در مصاحبه با دکتر بوذرجمهر مهر». به کوشش مرتضی رسولی. *تاریخ معاصر ایران*. شماره ۲۸، ص ۱۲۳-۱۶۲.
- نفیسی، ابوتراب. (۱۳۵۲ش). «نظری به وضع آموزش دبستان، دبیرستان و دانشکده در پنجاه سال قبل (بخش ششم)». *مجله وحید (خاطرات)*، شماره ۲۷، ص ۳۳-۳۷.
- وحیدنیا، سیف‌الله. (۱۳۵۲ش). «پارلمان ایران، دوره دوم». *مجله وحید (خاطرات)*، شماره ۲۶، ص ۷۹-۸۲.
- یغمایی، اقبال. (بهمن ۱۳۵۱ش). «امیراعلم بیست و سومین وزیر معارف و اوقاف». *ماهنشامه آموزش و پرورش*. شماره ۶۵، ص ۲۸۵-۲۹۰.
- مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲، جلسه ۸۸، صورت مشروح مذاکرات روز پنجشنبه ۲۴ شهر ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ق.
- مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲، جلسه ۱۷۲، صورت مشروح مذاکرات روز سه‌شنبه ۵ شهر، ذی‌قعده‌الحرام ۱۳۲۸ق.
- مشروع مجلس شورای ملی، دوره ۲، جلسه ۲۰۸، صورت مشروح مذاکرات روز پنج‌شنبه ۹ شهر صفر ۱۳۲۹ق.
- مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲، جلسه ۲۵۳، صورت مشروح مذاکرات یوم سه‌شنبه غره شهر جمادی‌الآخر ۱۳۲۹ق.
- مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۴، جلسه ۱۶، صورت مشروح مذاکرات یوم یک‌شنبه ۱۶ ذی‌حجه ۱۳۳۹ق مطابق ۲۹ برجه اسد ۱۳۰۰ش.
- مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۵، جلسه ۳۳، صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه ۱۲ برجه سرطان ۱۳۰۳ مطابق ۲۹ ذی‌قعده ۱۳۴۲هـ.
- مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۵، جلسه ۹۵، صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه ۲۴ قوس ۱۳۰۳ مطابق ۱۹ شهر جمادی‌الاولی ۱۳۴۳ق.
- مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۵، جلسه ۱۸۸، صورت مشروح مجلس روز یک‌شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۰۴ مطابق ۱۳ ذی‌حجه ۱۳۴۳ق.

نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت... ۲۷۱/۱۶

مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۵، جلسه ۱۸۹، صورت مشروح مجلس روز سهشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۰۴ مطابق ۱۵ ذیحجه ۱۳۴۳ق.

مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۵، جلسه ۱۹۷، صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه ۲۱ شهر صفر ۱۳۴۴ مطابق ۱۹ شهریور ۱۳۰۴ق.

مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷، جلسه ۸۶، صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۰۸ مطابق ۱۰ رجب ۱۳۴۸ق.

مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹، جلسه ۸۵، صورت مشروح مجلس روز سهشنبه ۸ خردادماه ۱۳۱۳، ۱۵ صفر ۱۳۵۳ق.

مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۲، جلسه ۱۳۲، صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۲۰ش.

(بازیابی شونده از نشانی: <http://www.ical.ir>)

سازمان استناد و کتابخانه ملی ایران، سندهایی با شماره‌های ۲۷۰/۳۰۵، ۲۷۰/۳۱۵، ۲۷۰/۳۴۷، ۲۷۰/۳۳۱۴۵، ۲۹۷/۲۳۵۶۶، ۲۴۰/۳۳۱۴۵ (بازیابی شونده از نشانی:

<http://www.nlai.ir>

Thomson, Th. (1904). *The International Sanitary Convention of Paris, 1903*. London: Darling and Son LTD.

Ebrahimnejad, H. (2004). *Medicine, Public Health and the Qajar State: Patterns of Medical Modernization in Nineteenth-Century Iran*. Leiden, Netherlands: Koninklijke Brill NV.