

فنون، صنایع و آموزش آنها در ایران باستان

ناصر تکمیل همایون

درآمد

از دیرباز که انسان در پنهانگیتی، در هر کجا و در هر زمان، زندگی جدید و ممتاز از حیوانات را آغاز کرد؛ اندیشه درباره طبیعت و فضای حیاتی، همزمان با تعلیلهای ابتدائی و دخل و تصرف در محیط و عناصر موجود در آن، به گونه نخستین جلوه‌های عمومی «ناظفیت» و شعور و سازندگی (= فرهنگ) پدید آمد. تکامل این حالت از نظر آگاهی و شناسائی، هسته‌های آغازین «دانش» را به وجود آورد و به لحاظ کاربرد و مصرف موجب پیدایش «فن» و روش‌های شد که بی تردید تکنولوژی کنونی بر آن بنیاد یافته است، و اگر سابقه زیبائی‌شناسی، لذت دوستی، فطرت کمال پرستی و معنویت انسان در پیوند با شناخت طبیعت و تصرف در آن بازشناسی شود، بی تردید «هنر» نیز پدیده‌ای همزاد و همسان و طبیعی - انسان (= اجتماعی) تزدهمۀ قومها و جماعت‌های بشری و ملت‌ها بوده است.

بررسی پدیده‌های فرهنگی دانش، فن و صنعت (= هنر) و نحوه شکل‌گیری، و به

مرور جدائی و تحول و توسعه نسبی آنها موضوع اصلی این نوشتار است. نخست در بیان جریان شکلگیری و شناخت پدیدارهای فرهنگی، از سه اصل: جامعیت تاریخی، تفکیک اجتماعی و فراگرد هماهنگ سخن به میان می‌آید و به دنبال آن در بحث زمینه‌های اندیشه، دانش، روند آموزش و انتقال، از دانشها و زمینه تاریخی - فرهنگی جامعه - گفتار و نوشتار یا آموزش در جامعه (= زبان و زبانها) و تاریخ (= خط و خط‌ها) تحلیل به عمل می‌آید و اسطوره خط‌آموزی در فرهنگ ایران و نوشتارهای بازمانده از عهد باستان و نیز منصب دبیری به گونه منزلتی فرهنگی - حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در شناخت پدیدارهای مادی فرهنگی، سکونتگاه‌ها و شیوه معماری ایرانیان و انواع دست‌بافت‌ها و دست‌ساختهای (= حرفه، فن و صنعت) آنان و نحوه تحول پدیدارهای یاد شده از دوران قبل از تاریخ تا پایان عصر ساسانیان بر پایه اسطوره‌ها و سندهای گوناگون و پژوهشها، بازشناسی و از چگونگی آموزش‌های عمومی آنها در ادوار تاریخی سخن گفته می‌شود.

در پایان با بازبینی بررسی فراهم آمده، استنتاجهایی چند به گونه حاصل سخن ارائه می‌گردد و در آن فزون بر شناخت تطورات تاریخی، راه شناخت آینده فرهنگی ایران در دوره‌های بعد، در پیوند با گذشته جامعه هموار می‌شود.

۱- جریان شکلگیری و شناخت پدیدارهای فرهنگی

شناخت سه عنصر فرهنگی: دانش، فن و هنر، و اثرپذیری آنها از یکدیگر و مجموعه آن سه عنصر و متفّعات هریک از آنها، از طبیعت و جامعه، موضوع بسیار با اهمیتی است که پژوهش‌های زیادی درباره آن انجام یافته است و هنوز هم محققان تاریخ علم، تاریخ تکنولوژی و تاریخ هنر در پیدا کردن نتایج متقن و دستاوردهای عینی و اثباتی در این

باب کوشش‌های خود را ادامه می‌دهند.^۱

چون جامعه‌های انسانی پس از شکل‌گیریهای آغازین دارای هویت فرهنگی شده‌اند، بی‌تردید در روند اجتماعی و تاریخی نشانه‌های پویائی خود را به یادگار نهاده‌اند. علوم و فنون و هنرهای گوناگون در پیوند با آرمانها، باورها، ارزشها و هنجرهای «مقبول» و «حقانیت یافته» اجتماعی، جای خود را در «کلیت»‌ها باز یافته‌اند و از طریق «نهاد آموزش و پژوهش» نگهداری شده و باروری پیدا کرده‌اند و در حرکتهای تاریخی به نسلهای دیگر انتقال یافته‌اند.

چگونگی و صیورت این امر فرهنگی در پیوند با سه اصل شناخته می‌شود که در گفتارهای زیر بدان پرداخته شده است.

گفتار یکم: اصل جامعیت تاریخی

عملکردهای فرهنگی، در حیطه نهادی، با جامعه Tam La Société globale رابطه‌ای متقابل دارند و در پیوند با دیگر نهادها چون اقتصاد و حکومت، حرکت زمان ساخته (=تاریخ) و بر دام خود را پیش می‌برند. پیر روسو در این باب گفته است:

«به نظر ما علم صرف نظر از نتایج فنی آن، یک امر اجتماعی است که همچون هنر، ادبیات، حقوق و مذهب از بین و بن با اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و افکار و هدفهای دوران معینی ارتباط دارد و عمل آن در پیشرفت تمدن، مانند یک اثر لاحق و بی ارتباط با سایر نمودهای نیست.»^۲

فزون بر خصیصه اجتماعی بودن و در تیجه تاریخی شدن علم یافن و هنر، جنبه

۱. درباره Science و تعریف و اثرات آن افزون بر کابهای دایرة المعارف عمومی، ر. ک. به: Encyclopedia of Science and Technology, Vol. 12, PP. 102-103, N.Y. Mc Graw Hill, 1977.

درباره تکنولوژی Technology و ارتباط آن با عینیت و جامعه، همان عنوان: Encyclopedia of Art و اثرات علم بر آن، همان عنوان: Vol. 1, PP. 600-600 B: و نیز Vol. 13, PP. 228-229. درباره هنر World Art London, Italy, Mc Graw-Hill, 1968, PP. 763-814.

۲. تاریخ علوم، ترجمه حسن صفاری، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸ ش، ج ۱، ص ۱۷.

فراگیری و عامیت آن نیز، مورد توجه فرار گرفته است. جورج سارتن یکی دیگر از محققان تاریخ علم بیان کرده است:

«به عقیده من موضوع تاریخ علم، تحقیق در شروع و پیشرفت و قایع و عقاید علمی است و در این راه باید تمام تبادلات فکری و تأثیراتی که خود زائیده و پروردۀ سیر تکاملی تمدن هستند، در نظر گرفته شوند. در حقیقت این تاریخ، تاریخ تمدن بشر است که از دریچه چشم بالاتر و والاتری به آن نگریسته می‌شود. در این رشته هدف و مورد علاقه اصل تکامل علوم است، اما در ضمن تاریخ عمومی هم از نظر دور نمی‌شود.»^۱

نکته دیگری که در این بررسیها به ذهن جویندگان خطور می‌کند، این است که هیچ علم و هنری مجرد و جدا از علوم و هنرهای دیگر، یعنی به دور از وحدت و کلیت، راه به جایی نبرده است، زیرا اگر تاریخ علم «مطالعه در توسعه و تکامل علم از زمان پیدایش آن» بیان گردد، به قول جورج سارتن «بررسی ترقی و تکامل هر رشته از علوم به طور جداگانه کافی نیست و باید ترقی همه علوم را یکجا و باهم مورد مطالعه قرار داد. بعلاوه، ممکن نیست علوم را به نحو رضایت‌بخشی از یکدیگر جدا کرد، آنها باهم پیش می‌روند و از راههای بیشمار با یکدیگر آمیخته می‌شوند.»^۲

جورج سارتن با اعتقاد به ترکیب دانشها در جوامع گوناگون، در همین باب می‌افزاید: «برای آنکه ترکیبی کلی میسر شود گاهی مناسب، بلکه ضروری است که مقاله یا رساله خاصی درباره رشته بخصوصی نوشته شود، مثلًاً مطالعه در سوابق علم یک محل ملازمه دارد با تنظیم تاریخچه سیر علوم در آن محل، یاکسی که در رشته‌ای از علوم تبحر و تخصص یافته است، به ریشه و بنیان آن رشته علاقه بیشتری دارد و به تنظیم ترجمه احوال یکی از پیروان علم که کارهایش بیشتر طرف رجوع و مورد استفاده او بوده

۱. جورج سارتن، سرگذشت علم، ترجمه احمد بیرشک، تهران، این سنا، ۱۳۲۳ ش، ص ۳۵.

۲. همان، ص ۲۸.

است، رغبت زیادتری نشان می‌دهد. اما این گونه تحقیق و تبع کامل نخواهد بود و دارای معنی و مفهوم خاصی نخواهد شد مگر وقتی که به تاریخ علوم آن عصر پیوسته شود. این نکته را هم باید گفت که تمام رسالات و کتب مربوط به رشته‌های خاص به یک اندازه سودمند نیستند؛ و در بین آنها آثاری چندان نامناسب و بیمعنی می‌توان یافت که موجب گمراهی خواننده و تأخیر در پیشرفت کارهای آینده است.^۱

اما علوم، فنون، هنرها و هر نوع ابتكار انسانی، چون امواجی بر دوام در میان جامعه‌ها و سرزینهای گوناگون در حرکت و تلاطم هستند. در این مورد نیز جور جارتن چنین اظهار نظر کرده است:

«مکرر اتفاق افتاده است که رشته‌ای از علوم مورد توجه قرار نگرفته و رشته‌های دیگر به سوی تعالی گراییده‌اند، یا اینکه فرهنگ و تربیت علمی از کشوری به کشور دیگر رخت کشیده است. اما تاریخ‌نویس در این پیش آمد سرگشته و گمراه نمی‌شود و گمان نمی‌برد که شمع نبوغ بشری بناگاه مرده یا بار دیگر افروخته شده است. او از نظر ترکیبی مشعل فروزانی را می‌بیند که از یک رشته علمی به رشته دیگر و از قومی به قوم دیگر کشیده و منتقل می‌شود. او بهتر از هر کس دیگر پیوستگی علوم را در فضا (= جغرافیا) و زمان (= تاریخ) درک می‌کند و بهتر می‌تواند ارزش ترقی فرزند آدم را دریابد.»^۲

گفتار دوم: اصل تفکیک اجتماعی

علم انسان از آغاز در دو مسیر نظری - معرفتی و عملی - کاربردی حرکت کرده است. باورها و برداشت‌های اسطوره‌ای بیشتر عناصر نظری و معنوی آن شناخت را به وجود آورده‌اند و ساختن ابزارها و استفاده از آنها جهت تسلط بر طبیعت و بهره‌مندی از آن، بخش عملی و مادی معرفت نخستین انسان به شمار رفته است. این دو بخش به گونه‌نفکر و کار بر یکدیگر اثر نهاده و همسان و هماهنگ در حرکت تاریخ، تحول و تکامل یافته‌اند. باستان‌شناسی پیش از تاریخ نه تنها یافته‌هایی درباره انسانهای متعلق

بهدها هزار سال پیش را نشان داده است، بلکه برخی از پژوهشگران ابزار و آلاتی از ساخته‌های اولیه را نیز بازساخته‌اند که آشکار گردانیده است از همان آغاز در برابر تجاوز، فشار، تشنگی، گرسنگی، انواع بیماریها و جز آن، انسان چاره‌اندیش، ابزار و آلاتی برای زندگی و تداوم آن ساخته است. به قول گوردون چایلد:

«اگر بخواهیم از اطلاق دانش به «مهارت فنی» یا «فوت وفن» کار صنعتگران متبحر خودداری کنیم، همان اندازه غیرعادلانه و متکبرانه عمل کرده‌ایم که بگوئیم نمی‌توان به موارد استفاده از ریاضیات «نظری» و فیزیک «نظری» که موجب پیدایش رادار و سلاح‌های هسته‌ای شده‌اند، عنوان علم را داد.»^۱

«مهارت فنی» در آغاز زندگی به گونه تغییر محیط، شرایط و تسلط نسبی بر آن مطعم نظر بوده است و زمانی که انسان به زندگی کشاورزی دست یافت، بتحقیق، مهارتها با هماهنگی‌های بیشتری افزایش پیدا کردند.

پاره‌ای از دانشمندان آغاز عصر علمی بشر را کمایش با پیدایش خط همزمان دانسته‌اند. بر این پایه می‌توان عصر فنون را قدمت بیشتری داد، زیرا انسان، هزاره‌ها پیش از عصر علمی، حرکتهای ابتکاری خود را در خانه‌سازی، زراعت، اهلی کردن جانوران، حمل و نقل، تهیه پوشاسک، استفاده از فلزات، ساختن ظروف سفالین و جز آن شروع کرده بود. این مرحله، پگاه تمدن انسان می‌تواند باشد. به گفته ژاکوب برونوفسکی:

«دستیابی به چنین حدی از قابلیت سازگاری و چیرگی بر طبیعت ممکن نیست مگر با بهره‌گیری از ویژگی‌های یک تمدن بسیار پیچیده و پیشرفته.»^۲

این تمدن در روند تاریخی برپایه «گسترش و پیشرفت فزاینده علم» پدیده‌های فنی جدیدتری را عرضه می‌دارد و به گونه‌ای، «تکنولوژی» بعد از علم قرار می‌گیرد. در این

۱. گوردون چایلد، جامعه و دانش، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران، انتشارات شهروردی، ۱۳۶۴، ص ۱۱.

۲. برونوفسکی، «مروری بر نقش تکنولوژی در مسیر تکاملی تسلط انسان بر طبیعت»، ترجمه حبیب ناظری، مجله دانشمند، سال بیست و هفتم، ش ۲۹، تهران، دی ۱۳۶۸، ص ۸۱.

مورد نیز جورج سارتون بیان کرده است:

«پیشرفت علم پیوسته صنایع جدید به وجود می‌آورد یا صنایع قدیم را احیا می‌کند و زندگی نو به آنها می‌بخشد، و نتیجه آنکه تاریخ علم همیشه با تاریخ صنعت آمیخته است و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد.»^۱

اصل تفکیک در علم و فن یا هنر و انواع آن امکان ناپذیر است، اما هر یک از آنها بخشی از خلاقیتهای انسان را نشان می‌دهند، انسانی که اندیشه و کار و علم و عمل را در هم ادغام کرده است. از این‌رو، ادعای باستان‌شناسان دایر بر اینکه «می‌توان از کاربردهای علم توسط انسانهایی که پیش از پیدایش خط می‌زیسته‌اند به وجود آن پی‌برد»، همچنانکه چایلد می‌گوید «به نوبه خود تأییدی است بر خصلت عملی دانش..» گفتار سوم. اصل فraigرد هم آهنگ

اگر در گذشته‌های دور، فن و هنر بر علم، شناخت و تعیل پیشی داشت، در یک زمان این دو با هم دیگر همگام شدند و در زمانهای متاخر و عصر حاضر به قول شادروان علی اسدی: «تکنولوژی به عنوان مهمترین عامل دگرگونی جهان بر دانش استوار است و دانش خود از نحوه برخورد منطقی و تجربی با پدیده‌های جهان حاصل می‌شود. اگر روح علمی در جامعه‌ای شکل نگیرد، علم رشد نمی‌کند و اگر علم و دانش شکوفا نشود و گسترش نیابد، محصل آن هم که تکنولوژی، انسان برای تغییر جهان براساس نیازهای خود و بازسازی پدیده‌های بر اساس خواست خود، ابزاری نخواهد داشت و درنتیجه توسعه و پیشرفتی هم تحقق نخواهد یافت.»^۲

به طور مسلم تقدم علم در عصر تکنولوژی و صنعت، روشنتر به نظر می‌رسد، اما هسته‌های این امر تاریخی را در عصر باستان، خاصه از دوران فیثاغورس، ارسطو و

۱. سرگذشت علم، ص ۳۹.

۲. «فرهنگ و تکنولوژی»، مجله دانشمند، همان شماره، ص ۴۳.

افلیدس بدین سو نیز باید جستجو کرد.^۱ آنان که در این باب پژوهش‌های عینی انجام داده‌اند، در اصل جامعیت بر این باورند:

- «عمولاً پیشرفت هریک از رشته‌های علم، نتیجهٔ پیشرفت سایر رشته‌های علمی است.»^۲

- «گرایش علوم بر این است که با هم پیش بروند یا با هم بایستند.»^۳

- «پیشرفت علم نه همین گردآوری معارف، بلکه سازمان دادن و وحدت بخشیدن به آن را ایجاد می‌کند. و این شامل اختراع مستمر ترکیبات تازه و هماهنگ ساختن معلومات موجود و همچنین معلومات حاصله از ترکیبات تازه‌ای است که روش تعامل یافتن با مجھول را به ما عرضه

- می‌کند؛ اساساً علم یک نظام است.»^۴

در اثربداری از زمان و فضای حیاتی - فرهنگی انسان، نظر بر این است:

«در هر زمان، علوم متاثر از عاملهای کلی خارجی، مثلاً اوضاع و احوال فلسفی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی همان زمان است، به همین دلیل حتی حالتها و آهنهای پیشرفت علوم در هر دوره به یکدیگر شباهت دارند و شایسته است پا به پای هم بررسی شوند.»^۵

همین دانشمندان نسبت به تفکیک و ممیزات علم و فن اضافه می‌کنند: «تمایزی که در اینجا بیشتر مورد نظر است تمایز علوم و هنرها یا فنون است. این تمایز را

۱. در کلیه کتابهای «تاریخ علوم» که هاره‌ای از آنها به فارسی برگردانده شده و در تهیه این گفتار نیز مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین کتابهای «تاریخ فلسفه» خاصه در رابطه با یونان و دوران کلاسیک، از این مقولات سخن به میان آمده است.

۲. هلتزی هال، ویلام، تاریخ و فلسفه علم، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، سروش، ۱۳۶۳ ش، ص ۵۴.

۳. سارتن چورچ، مقدمه بر تاریخ علم، ترجمه غلامحسین صدری افشار، تهران، وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۵۳ ش، ص ۵۴.

۴. هلتزی هال، ویلام، تاریخ و فلسفه علم، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، سروش، ۱۳۶۳ ش، ص ۱۸.

اغلب به کار می‌بندند و بی فایده هم نیست، اما مشخص کردن آن کاری دشوار است.»^۱

در هماهنگی و همسوی علم و فن، ویلیام هلتزی هال اضافه می‌کند:

«هیچ کوششی نیست که سراسر علم یا یکسره هنر باشد. دانشمند تا آنجا که برای رسیدن به هدف کشف و شناخت، ابزارهای متناسب و شیوه‌های ظریف ابداع می‌کند، هنرمند است و هنرمند تا آنجا که برای رسیدن به هدف آفرینش هنری خود در پی معرفت یافتن به جهان برمی‌آید، دانشمند است. تنها چیزی که در این باره می‌توان گفت این است که کدام فعالیت بیشتر علمی یا هنری است.»^۲

بی تردید پاره‌ای از علوم و پژوهش‌های مربوط به آن، فراهم آورنده دستاوردهای علمی نیستند، از این‌رو به زبان اهل منطق، بر روی هم دانش در پی «چرائی» پدیده‌های است، و فن و صنعت در روند تکوینی آن پدیده‌ها «چگونگی» را جستجو می‌کند. اما پیدایش و کاربرد بسیاری از دست‌ساخته‌های انسان (چون افزارها، ماشینهای دستی یا آبی و بادی، ابزارهای نقشه‌کشی و اندازه‌گیریهای گوناگون، شناخت بسیاری از گیاهان و معجزه‌های درمانی آنها، آشنایی با رنگها و شیوه ساختن آنها، آگاهی بر چگونگی سنگها و فلزات، دریافت فضاهای ابعاد (منظور و مرایا) و صدای انسان و جز آن در شکل گرفتن انواع دانشها و هنرها؛ چون مکانیک، جغرافیا، پزشکی، شیمی، زمین‌شناسی و مجسمه‌سازی، صنعت، فیزیک، نقاشی و موسیقی کارساز بوده‌اند و به تحقیق پیشرفت علوم در تدارک تولیدهای فنی و صنعتی و تکامل بخشیدن به آنها نقش اساسی داشته است. بدیگر سخن چنانکه ویلیام هلتزی هال می‌گوید:

«علوم محض و عملی چنان به یکدیگر تزدیک و وابسته‌اند که باید آنها را همراه هم بررسی کرد. علوم عملی بر بنیاد دانش استوار می‌شوند که از راه علوم محض فراچنگ می‌آید، و علوم محض به نوبه خود با ابزارهای فنی علوم عملی به پیش می‌روند.»^۳

۱. همان، ص ۱۹.

۲. همان، ص ۲۰.

۳. همان، ص ۲۰.

ادغام و یگانگیهای آغازین، تفکیک و جدائیها و نیز حرکت هماهنگ علم، فن و هنر، همه گاه در تاریخ بروشی مشهود نیست و از لحاظ زمانی هم، حد و مرز دقیق برای آن متصور نمی‌شود، خاصه در دوره‌های باستانی که مفاهیم یاد شده هنوز، تعاریف و رسمهای کنونی را نیافته‌اند. بهمین دلیل پژوهشگران تاریخی شیوه کارائی و چگونگی تحول عناصر علمی و فنی و هنری را در جامعه می‌بایست یادآور شوند و آنجاکه نکته خاصی در تمایز پدیدارهای فرهنگی آشکار گردید، بر آن عنایت بیشتری معمول دارند.

۲- زمینه‌های اندیشه، دانش و روند آموزش و انتقال

در جامعه‌های شکل یافته در «ایران زمین» از دوره‌های پیش از تاریخ، نشانهای فراوان از توجه انسان به مسائل گفته شده باقی مانده است. بر پایه داده‌های زبان‌شناسی (عصرها و عهدهای پیش از تاریخ)، ساکنان این سرزمین با داشتن قدرت صوت و ارتباط، اندیشه، کار و تولید (= عناصر گوناگون فرهنگی - اجتماعی) در فراگرد زیست طبیعی - اجتماعی، توانسته‌اند بتدریج در طبیعت دگرگونی پدید آورند و قدرت خود را در انواع سازندگیها برای دفاع و سهولت زندگی و رفاه بیشتر به نمایش گذارند. در طبیعت و آثار آن نظاره کنند و مقدمات اندیشه و بوم‌شناسی آغازین و خویشتن‌یابی را فراهم آورند. با همگنان خود پیوند یابند، گذشته‌ها را در پیوند با گمانها و شنیده‌ها به مرحله افسانه‌گرایی و واقعیت‌انگاری آن (= اسطوره) برسانند و سرانجام در روند تعارض «جماعتها» و «جامعه‌ها» با گرایش به‌اصل تفاخر (= حماسه)، که به تحقیق روایی داشته است، و نیز شکل‌گیری‌های جدید اجتماعی - جغرافیائی هویت مبتنی بر آرمان خود را دریابند و با «زبان» و «رفتار» به نیروهای نوین جامعه (= فرزندان) فرادهند؛ و با فرارسیدن دوره شکوفای تاریخ، عناصر پابرجای مادی و غیرمادی فرهنگی خود را در انواع نگاره‌ها و نگارشها و آموزشها (= نظری و عملی) به نسلهای بعد منتقل نمایند. روشنتر اینکه، «با ابزارهای پیشرفته‌تر، انسان تمدن‌های اولیه توانست کشاورزی‌اش را بهبود

بخشید و ساختمنهایی بزرگ بنا کند. پس از ابداع الفباء، انسان توانست اندیشه‌ها و اعمال خود را ضبط کند. تجارت شکلی دیگر به خود گرفت و سفر و دریانوردی گسترده‌تر شد، و سرانجام چرخ اختراع شد. چرخ که بزرگترین اختراع انسان بود، نقشی اساسی در تکنیکهای جدید حمل و نقل و بعدها در صنعت به عهده گرفت.^۱

بدین اعتبار، زمینه‌های علمی جامعه و تکلم به گونه ابزار آموزش و کتابت به عنوان حافظ دستاوردها و انتقال دهنده اندیشه‌ها و آرمانها به نسلهای آینده، باید پیش از «ساختن» که دستاوردي فني است، مورد عنایت قرار گیرد.

گفتار یکم: دانشها و زمینه تاریخی - فرهنگی جامعه

از هزاره سوم که نخستین جوانه‌های دانش بر درخت ریشه‌دار «فرهنگ ایران زمین» روئیدن گرفت، هماهنگ با جوامع هم‌جوار، همچون سومر و بابل، در برخوردهای فرهنگی سراسر منطقه، با فراهم آمدن زمینه‌های علمی، پاره‌ای از دانشها چون شناخت ارقام، مقدمات هندسه، نجوم و ستاره‌شناسی و جز آن توسعه پیدا کردند و همزمان بر پیکره آن، فنون و هنرها رویش یافتدند.

در عصر هخامنشی، ارتباطهای فرهنگی بیشتری پدید آمد و امنیت نسبی موجود، شرایط اعتلای علمی را فراهمتر ساخت و نشانه‌ها و آثار دانش، فن و هنر بیشتر چشمگیر شد. هرچه زمان گذشت، پدیده‌های فرهنگی یاد شده تکامل و دگرگونیهای بیشتری یافتدند. به گونه‌ای که ایران مرکز تبادلات علمی جهان و جذب دانشمندان آن روزگار شد. پروفسور فیلوزا Filloza دانشمند فرانسوی بدرستی بیان کرده است:

«لاقل می‌توانیم بگوئیم که ایران عهد هخامنشی در تاریخ علوم از این بابت که در برابر دانش یونانی، علوم تمام مشرق زمین را جمع آوری کرده، سهم بسیار مهمی در

۱. «مروری بر نقش تکنولوژی در سیر تکاملی سلط انسان بر طبیعت»، مجله دانشمند، همان شماره، ص

پیشرفت علوم آن زمان داشته است.^۱

در حوزه تفکر و اندیشه درباره جهان و آغاز و انجام انسان، به زیان مذهب و به گونه‌ای در قالب فلسفه، اندیشه‌گری کرده‌اند و براستی ایران زمین:

«از قدیمترین ازمنه، یکی از سرزمینهای اصلی طلوع و تجلی حکمت یا خرد بوده است. در ایام بسیار قدیم اقوام ایرانی و هندی رادینی مشترک بود که با عرفان و حکمت آمیختگی داشت و آثارش در کتب و داهای (بابیدهای) هند و اروپائی با اصلاح جدیدی که در آن شده بود، در کتاب اوستا ظهور کرد بانکاتی و خصایصی شاخص، از قبیل آمیختگی دو نیروی نور و ظلمت یا اهورامزدا و اهریمن، و توجه خاص به جهان فرشتگی و تأیید جنبه انتزاعی فرشتگان و اعتقاد به استیلای یک نیروی اجتناب ناپذیر اخلاقی که بر سراسر جهان حکم‌فرماست، و حتی ماورای این حیات خاکی در روز رستاخیز اعمال انسان را ارزشیابی می‌کند. همه این اصول و بسیاری از افکار مهم دیگر از خصایص خرد باستانی ایران است که بدون شک در برخی جنبه‌های تفکر فلسفی یونانی، یهودی و مسیحی نیز نفوذ داشته است.^۲

در دوره هخامنشیان در روند توسعه علوم و همکاریهای جهانی، نام دانشمندان ممتازی که از خارج به ایران زمین آمده‌اند در پارهای اسناد به شرح زیر آمده است:

- هیپوناکس Hipunak؛ شاعر.

- هکاته Hécaté؛ اهل میله Milel؛ تاریخنگار و جغرافیدان.

۱. علی سامی، تمدن هخامنشی، شیراز، چاپخانه فولادوند، ۱۳۴۱، ج ۱، ص ۷۷۸.
۲. سید حسین نصر، «فلسفه در اعصار تاریخ ایران» گوشه‌ای از سیمای تاریخ تحول علوم در ایران (مجموعه مقالات تحقیقی) تهران: وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۹۷۰، ص ۱۰، و استاد سید حسین نصر کتب دینی «ودا» را «هند و اروپائی» دانسته است. حال آنکه، در پاره‌ای منابع از آن میان دایرة المعارف امریکانا چنین آمده است:

The general designation of the ancient sacred literature of India. The word is from the Sanskrit root *Vid* "known" and signifies primarily "knowledge" or "Science". It then came to be applied to the entire Hindu literature as the "Science", *Americana*, Vol. 27.

- هراکلیت Heraklit؛ فیلسوف.

- کتزیاس کنیدوسی Ctesias of Cnidos؛ پزشک و مؤلف کتابی دربار تاریخ و جغرافیای ایران و هند (در عهد داریوش دوم و اردشیر دوم).

- اسکیلاکس Scylax؛ سیاح و جغرافیدان (در عهد داریوش یکم، در سال ۱۹ ق. م، به فرمان او از مصب رود سند حرکت کرد و خود را به ساحل مصر و دریای سرخ رساند).

- دموکدوس Democedes؛ پزشک (عهد داریوش یکم).

- ستاسپه Staspes؛ دریانورد و جغرافیدان (خواهرزاده داریوش یکم که در عهد خشایارشا تا جبل الطارق کشته شده است).

- نبوریمانی Nebu-rimanni (Naburianos=)؛ منجم کلدانی.

- کیدینو Cidinnu (Cidenas=)؛ منجم.

- ارتاخایس پسر ارتایوس Artachaios-Artaios؛ سیاح و جغرافیدان (در زمان خشایارشا در سالهای ۴۶۵-۴۸۵ ق. م ترعه‌ای در شبہ جزیره اتوس Athos حفر کرد که هرودت شرح آن را می‌دهد).^۱

- بوبارس پسر مگابازوس Bubares-Megabazos؛ همکار ارتاخایس ایرانی.

با حمله اسکندر و حاکمیت سلوکیها، در حرکت علمی جامعه، اندک و قله‌ای حاصل گردید، اما با جوششهای فرهنگی و به قدرت رسیدن اشکانیان انقطاع چشمگیری به وجود نیامد و پس از پایان یافتن «دوره ملوک الطوایف»، ساسانیان توانستند با عصر هخامنشی پیوندهای بارور فرهنگی برقرار نمایند. التقاط اندیشه‌های ایرانی و یونانی (و شاید هندی و بابلی) نهضت بزرگی را در جهان فرهنگی آن روزگار به وجود آورد،

۱. بسیاری از این اطلاعات را می‌توان از کتابهای تاریخ علوم به دست آوردن، از آن میان: جورج سارتن، تاریخ علم، ترجمه آرام، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، ۱، ص ۳۱۱ و ۳۴۶ و ۳۴۸ و ۳۴۹ و ۳۵۰ و جاهای دیگر.

روشنتر اینکه:

«با ظهور مهرپرستی، نه به معنای قدیمی آن، بلکه به صورت مذهبی مشخص و متشكل از عوامل ایرانی، یونانی و بابلی در قرن سوم قبل از میلاد، جنبه‌های فلسفی دین تقویت شد و مخصوصاً به جهانشناسی توجهی خاص شد، خیلی بیش از آنچه در اوستادیده می‌شود. دلیل این توجه شاید بیش از هرچیز به علت اهمیت فراوان احکام نجوم با ریشه‌های بابلی آن در مهرپرستی است و حتی از طریق همین آئین بود که برای بار اول عقیده به احکام نجوم در امپراتوری روم گسترش یافت. مانویت نیز پس از مهرپرستی به صورت اعتراض جدید علیه آین زردشتی بسرعت گسترش یافت و بیش از هزار سال آثاری عمیق در سرزمینی پهناور، از جنوب فرانسه تا غرب چین، از خود به جا گذاشت که با یک جهانشناسی و علم تکوین و علم النفس عرفانی توأم بود.»^۱

میان دو سلسله بزرگ هخامنشی و ساسانی به پاره‌ای از علوم و فنون خدش وارد شد، ولی از آن میان، علم پزشکی با پزشکانی چون: آزونکس Azonax با لقب معجزه‌گر؛ فرایتس Phraites، صاحب تألیفاتی در پزشکی و چند تن دیگر نامبردار شدند. در عصر ساسانیان، تحول دیگری در جامعه پدید آمد و فرهنگ و سیاست در پیوند با دیانت صبغه جدیدتری یافتند که به سبب شکوفایی دانشها و هنرها در این دوره، باید بدان توجه کرد.

الف. «آئین زردشتی در دوران ساسانی جنبه فلسفی بیشتری یافت؛ نه تنها مطالب قدیمتر دینی با بسط بیشتر فلسفی بیان شد، بلکه چند اثر مهم به زبان پهلوی، مانند بندesh و جنگند گمانیک و بیچار و مبنوی خرد و دینکرت تألیف شد که در دامن اصول معروف آئین زردشتی و فرشته‌شناسی آن به تدوین یک فلسفه کلی درباره جهان و مخصوصاً یک جهانشناسی مبتنی بر تعالیم مزدائی پرداخت.»

ب. «علاوه بر حکمتی که در دامن متون دینی پرورش یافت و توأم با تعالیم مزدائی

درباره خداوند و انسان و جهان بود؛ ترجمه‌هایی نیز از کتب معتبر یونانی، مانند بخشی از منطق ارسطو و بعضی از آثار نو افلاطونی و هرمسی، به زبان پهلوی و آثاری از زبان سانسکریت، که در رأس آن پانچاهاترا، کلیله و دمنه قرار دارد، انجام گرفت که بدون شک اهمیت فراوانی در پیدایش نهضت علمی دوران اخیر ساسانی و نیز ترویج تفکر فلسفی در آن زمان داشت.^۱

عصر ساسانیان بویژه دوره خسرو انشیروان از لحاظ علمی و فلسفی و گسترش فرهنگی بسیار ممتاز بوده است.^۲ مراکز تعلیماتی، کتابخانه‌ها، بیمارستانها و رصدخانه‌ها بیش از همه زمانها فزونی یافته‌اند و دانشها، فنون و هنرها در همه زمینه‌ها کیفیت والائی پیدا کرده‌اند. برخوردهای فکری و فلسفی میان اندیشمندان ایرانی و فیلسوفان غربی (یونانی، سریانی) در آن زمان، فضای تفکر و ابتکار را گسترده‌تر ساخته بود و به گونه‌ای، ایرانیان تصرفاتی در فلسفه کردند که آثار آن در دوره پاییگیری دیانت اسلام در ایران زمین مشهود است.^۳

گفتار دوم: نوشتار و آموزش در جامعه و تاریخ

الف. زبان (و زبانها) - با ورود آریائیها به سرزمین پهناور ایران و التقط جماعت‌ها و قومیت‌های گوناگون در یکدیگر، زبانها و گویش‌های مردم نیز در مناطق مختلف در معرض

۱. نویسنده این‌قاله اضافه کرده است: «عجب آنکه بعضی از آثار ریاضی و کیمیایی که در این زمان به پهلوی ترجمه شده بود، بعداً از راه عربی به زبانهای اروپایی، مانند لاتینی برگردانیده شد و به نام زردشت شهرت پیدا کرد. چنانکه در قرون وسطای غربی، زردشت به صورت یکی از استادان کیمیا و احکام نجوم جلوه کرده.» عمان کاب، ص ۱۱-۱۲.

۲. مرحوم عباس اقبال آشتیانی بر پایه تحقیقات خود فزون بر حمایت انشیروان از فلسفه و فلامسه (هفت فلسفه) آورده است که وی آثار یونانیان را (همزمان با نوشت‌های ایرانیان چون کارنامه اردشیر بابکان) خوانده و کتابهای افلاطون چون فایدو *Phaedo* (یا فیدون) و گورگیاس *Gorgias* و تیماوس *Timaeus* و پارمنیدوس *Parmenides* را به زبان پهلوی مطالعه کرده است. عباس اقبال، مجموعه مقالات، ص ۱۳۵.

۳. حکماء خسروانی یا پهلویین (متکران ایران قدیم) در همین زمره هستند و شیخ شهاب الدین سهروردی از بزرگترین حکیمان قرن ششم هجری قمری، خود را از پیروان آن حوزه فلسفی دانسته است. برای آگاهی ر. ک. به: جلال الدین همایی، تاریخ ادبیات ایران، تهران، فروغی، ص ۱۹۳ و ...

تغییر و تحول قرار گرفت. بی تردید در آن کشور بزرگ، با در نظر گرفتن کمبود تأثیر و تأثیرات زمانی (به نسبت روزگار جدید)، گویشها، لهجه‌ها و زبانهای گوناگونی وجود داشته و هر ایالت و ولایت (استان، شهرستان) بدان سخن می‌گفته است، اما در مکانیسمهای متنوع تکلم در جامعه، اکثر آنها از میان رفته، یا در گویشها و زبانهای دیگر ادغام شده و از خود بس اندک علامت و نشان باقی گذاشته‌اند. از آن میان، از زبان سکاها می‌توان نام برد که واژه‌هایی چند از آن زبان در کتاب تاریخ هرودت به یادگار مانده است.

به هر حال، زبانهای موجود در ایران به نام زبانهای ایرانی (= آریائی) به گونهٔ شعبه‌ای از زبانهای هند و ایرانی، که این گروه زبانی خود بخشی از زبانهای هند و اروپائی است، سراسر منطقهٔ بزرگ «ایران زمین» را فراگرفته بود. جغرافیای گویش آن در شرق تا مرزهای مغولستان و بخش شرقی پامیر و سند، در غرب تا کرانه‌های دریای سیاه و مدیترانه، در شمال تا آن سوی کوههای قفقاز و بخش علیای آسیای مرکزی، و در جنوب تا کرانه‌های برالعرب در خلیج فارس دامن کشیده بود، و با تشکیل سلسله هخامنشی، که وحدت اجتماعی و فرهنگی در جامعهٔ اندک‌اندک تحقق می‌یافت، زبانهای گوناگون (سکایی، سغدی، خوارزمی، مادی و جز آن) نیز به سمت ادغام و وحدت سوق داده می‌شدند و جامعه در فراگرد تاریخی به سمت یک زبانه شدن می‌پرسید.

دو زبان در عصر هخامنشی (= زبانهای ایرانی کهن، حکومتی و دینی) چشمگیر بوده است: زبان سنگ نبشته‌ها (متن نقش رستم و تخت جمشید و بیستون و جز آن) و انواع الواح طلائی و نقره‌ای که به گونهٔ زبان دولت و حکومت (= زبان فرس قدیم)، و زبان نوشтарهای مقدس که به گونهٔ زبان دینی (= زبان اوستایی) شناخته شده‌اند و هردو آنها دارای یک ریشهٔ اجتماعی و تاریخی بوده و پژوهشگران را به چگونگی تکلم و نگارش در آن روزگار آگاه ساخته‌اند. ناگفته نماند که زبان سهل و آسان آرامی به گونهٔ زبان

بین‌المللی (در کل منطقه آسیای غربی) و زبان عیلامی با وسعتی نه‌چندان جهانگیر، در آن روزگار آغازین رواج نسبی داشته‌اند. در دوره یورش‌های مقدونیان و برقراری حکومت سلوکی، در شهرهای بزرگ و نزد جماعت‌های مرفه و وابسته به حکومت (=اشراف و نجبا و شاهزادگان و گاه شاهان) زبان یونانی آثاری از خود باقی‌گذاشت، اما در کلیت زبانی جامعه، تغییری به وجود نیامد. پس از نابودی آنان، در نظام اشکانیان بتدریج زبان پهلوی اشکانی که بیشتر متعلق به ساکنان مناطق مرکزی و شمالی ایران بود، رواج پیدا کرد و در دوره ساسانیان زبان پهلوی جنوبی یا پهلوی ساسانی روتق یافت که هردو در زمرة زبانهای ایرانی میانه قرار دارند.

در این روزگار زبانهای مادی، سغدی، خوارزمی، سکائی، پارتی و جز آن که اثری بس اندک از آنها در اختیار زبان‌شناسان باستانی باقی است کمایش به حیات خود ادامه می‌دادند، اما مکالمات عمومی و نوشتارها به زبان پهلوی بود. همین زبان است که تا چند قرن پس از اسلام در جامعه، روایی داشته و زبان فارسی کتونی از بطن آن برخاسته است.^۱

ب. خط (و خطها) - یکی از اختراعات بشر که جامعه‌های انسانی را وارد عرصه «تاریخ» ساخته و تمدن را پایه گذاری کرده، خط و نگارش است. ساکنان «ایران زمین» پیش از ورود آریائیها با خط آشنایی داشته‌اند. لوحه‌های خشتمی و مهرهای استوانه‌ای متعلق به «عهد لوحه‌های عیلامی مقدم» در طبقه چهارم تپه سیالک یافته شده و متعلق به هزاره

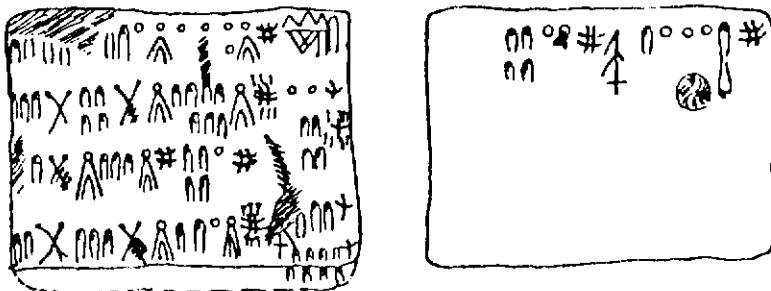
۱. در نقش زبان پهلوی ساسانی بر تولد اشپولر می‌نویسد: «انقراض دولت اشکانیان و استقرار فرمانروایی ساسانیان به تحول مهمی در عمق ایرانیت، حتی در قسمت زبان منجر گردید و این تحول توانست هم‌مدست با تجدید حیات دین زرده‌شد در برابر مسیحیت و مانویت ایستادگی نماید. ولی این تحول هیچگاه توانست و نخواست که از میراث زمان گذشته در مورد زبان و فرهنگ چشم پوشی کند، همان طوری که دولتهای گذشته نیز از آن چشم پوشی نکردند». تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه جواد فلاطوری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۹، ج ۱، ص ۴۲ همچنین احسان یارشاطر «ازبانها و لهجه‌های ایرانی» لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، ۱۳۳۸، اش، مقدمه، ص ۱۹۹-۲۰۰، و نیز ا. بنویست. E. Benveniste، تمدن ایران، ترجمه عیسی بهنام، تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۶، ش، ص

سوم پیش از میلاد است، که این امر اجتماعی - فرهنگی را محقق می نماید.^۱

۱. گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۹، ص ۳۶.

(شکل اول) گیرشمن، نمایی از آن نگارش هارا در کتاب خود آورده است.

سیلک: لوحة عيلامي مقدم

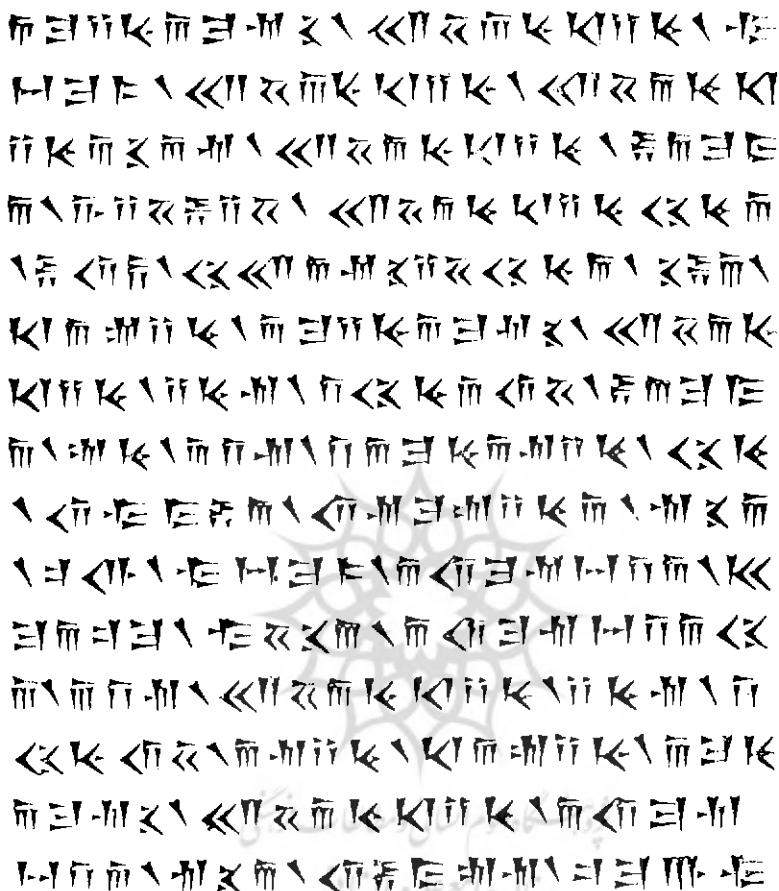
اما با شناخت احوال پارسه‌ها و مادها آشکار می‌شود که آریائیها با خط و تمدن نوشتاری آشنایی نداشته‌اند و پس از جایگزینی در ایران، اندک اندک از همسایگان خود؛ آشوریان و عیلامیان با این پدیده درخشنان تمدن آشنایی یافته‌اند و زمانی که فرمانروایی به هخامنشیان رسید، جامعه ایرانی به تحقیق با خط خاصی که بنام «میخ» Cuneiform شهرت یافته، مکونات و خواستهای خود را تحریر کرده است.^۱

این خط در آغاز توسط سومریها در دوره پایانی هزاره چهارم پیش از میلاد پدید آمد و تازمانی که به ایران رسید (پس از فراگیری بابلیها، آشوریها و عیلامیها) تحولاتی فراوان یافت، و به صورت الفبائی و حرفی شدن اعراب (در چهل و دو حرف) تعلیم داده

۱. دو لوحة زرین از آریامانا Aryamana و آرشاما Arshama متعلق به قرن‌های ۶ و ۷ ق.م و چند کیمه دیگر در پاسارگاد به نام کوروش، پژوهشگران را با این خط آشنا کرد. او بین بار انگلبرت کمفرت Engelbert Campern آلمانی در آغاز قرن هیجدهم میلادی با این خط آشنایی یافت و اروپاییان آن را سه گوش یا Cuneiform نامیدند، و عربها خط «سماری» خوانند و به فارسی «میخ» ترجمه شده است. برای آگاهی ر.ک. به: علی سامی، «تاریخ پیدایش خط در ایران، میخ پارسی»، تمدن هخامنشی،

می شد که به تشخیص خط‌شناسان جهان یکی از زیباترین خطهای تمدن انسانی است. از این خط به علت اینکه بر روی فلزها و سنگها و خشت‌های بزرگ و کوچک («آجر» پخته و خام) جلای بیشتر می‌یافت اغلب، فرم‌زاویان و درباریان استفاده می‌کردند و مردم برای نوشتن بر روی پاپیروس یا پوست جانوران خط دیگری را به کار می‌بردند (=پوست نوشته‌ها) که به آن «آرامی» گفته‌اند و خطهای پهلوی اشکانی و سasanی از آن پدید آمدند. کوتاه سخن، خط ایرانیان در عهد باستان بر دو نوع بود: یک نوع به نام خط میخی که در کتیبه‌ها و ستونهای دخمه‌ها و کاخها به کار می‌رفت. این خط را ایرانیان از آشوریان و بابلیان گرفته بودند و پس از ساده کردن و به صورت الفبائی درآوردن، در نوشتارهای خود به کار می‌بردند.^۱ نوع دوم که جنبه عمومی‌تر داشت، شاید همان خطی باشد که در دوره‌های متاخر، یعنی عصر اشکانیان و سasanیان، دیران را به فرا گرفتن آن ترغیب می‌کردند. بهر حال به خط پهلوی اشکانی (=پارتی) متون قابل توجهی باقی نمانده است - متنهای مانوی پیدا شده در ترکستان چین (=تورفان) به خط پهلوی پارتی و بایگانی همین سلسله در خرابه‌های نسا (پایتخت اشکانیان) به قدر کفايت پژوهشگران را با این خط آشنا کرده است. در این خط، مطالب به شکل آرامی (=اندیشه‌نگاری یا هزارش) به نگارش درمی‌آمد و به ایرانی خوانده می‌شد و با اینکه منظومة «نخل و بن» و «یادگار زریان» مأخذ از عصر اشکانیان، اما به انشای زبان سasanیان موجود است^۲. لیکن تحلیل دقیقی را فراهم نمی‌آورد.

۱. برای آگاهی بیشتر از انواع کتیبه‌ها و لوحه‌های گوناگون طلا و نقره، ر. ک. به: تمدن هخامنشی، ج. ۱. ۲. م. م. دیاکونف، اشکانیان، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام، ۱۳۵۱، فصل دهم.

(شکل دوم)، آن لوحة طلای آریارمن

«کهی از روی لوحة طلای آریارمن جد بزرگ داریوش کیم که در سال ۱۲۹۹ شمس برابر ۱۹۲۰ میلادی در میدان پیدا شد و اینک متعلق به موزه برلن می‌باشد. اندازه لوحة در حدود ۸ در ۱۲ سانتیمتر و تعداد سطور روی اصل لوحة ده سطر میخی پارسی است. چون عکس خود لوحة به دست نیامد، کپه مطالب روی آن نیه گردید.»^۱

۱. تمدن هخامنشی، ص ۱۱۵.

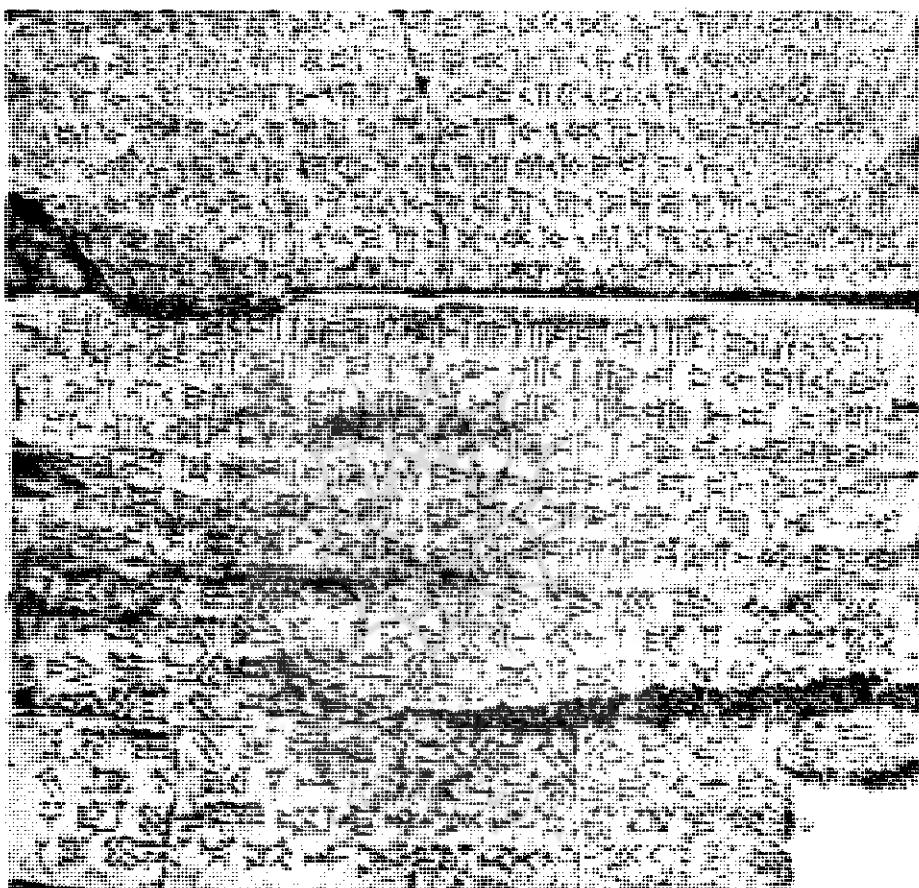

(شکل سوم). II-لوحة طلای آرشام

پیغمبر اصلی
تاریخ
مساره مسلسل

«لوحة آرشام، جد داریوش کبیر، که به همراه اشیای نفیس دیگری در سال ۱۲۹۹ شمسی در همدان پیدا شده و اکنون متعلق به موزه شخصی آقای مارسل ویدال است. اندازه لوحة ۸ در ۱۳ سانتیمتر و ۱۴ سطر خط بیخی به روی آن نوشته شده است.»^۱

۱. همان کتاب، ص ۱۱۷.

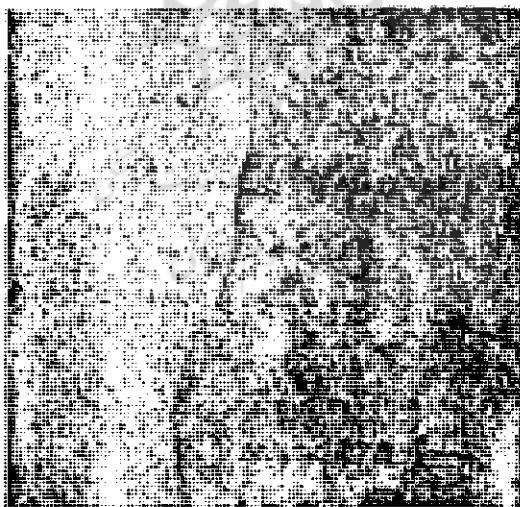
(شکل چهارم)، III_لوحة نقره داریوش اول

«لوح نقره به نام داریوش اول به سه زبان، پیدا شده در همدان - موزه ایران باستان»^۱

(شکل پنجم)، IV-لوحة طلای داریوش اول

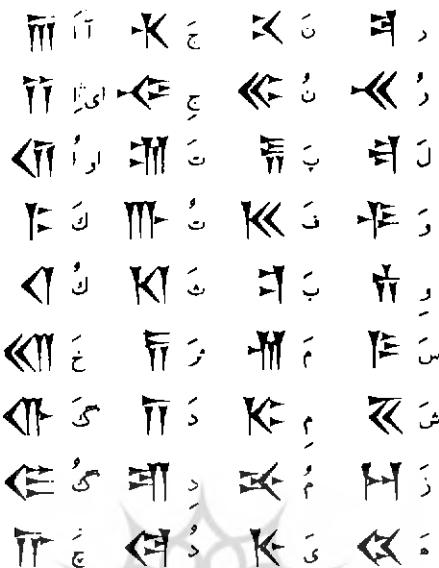
«الروح زر به نام داریوش کبیر، پیدا شده در همدان»^۱

(شکل ششم)، VII-لوحة خشايارشا

«لوحة سنگی خشايارشا معروف به کتیبه دیوان فسمی ازین لوحه در سال ۱۳۶۱ و فسمت دیگر در سال

۱۳۶۱ در تخت جمشید پیدا شد - موزه ایران باستان»^۲

 (شکل هفتم)، VI- خط میخی پارسی^۱

حروف اولی											
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
ا	ب	پ	ت	ت	ک	گ	کو	کو	کو	کو	کو
۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
ه	و	و	د	د	ز	ز	ز	ز	ز	ز	ز
۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶
ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر
۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸
د	د	د	د	د	د	د	د	د	د	د	د
۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰
س	س	س	س	س	س	س	س	س	س	س	س

 (شکل هشتم)، VII- الفبای سی و شش حرفی مادی (قرن هفتم ق.م)^۲

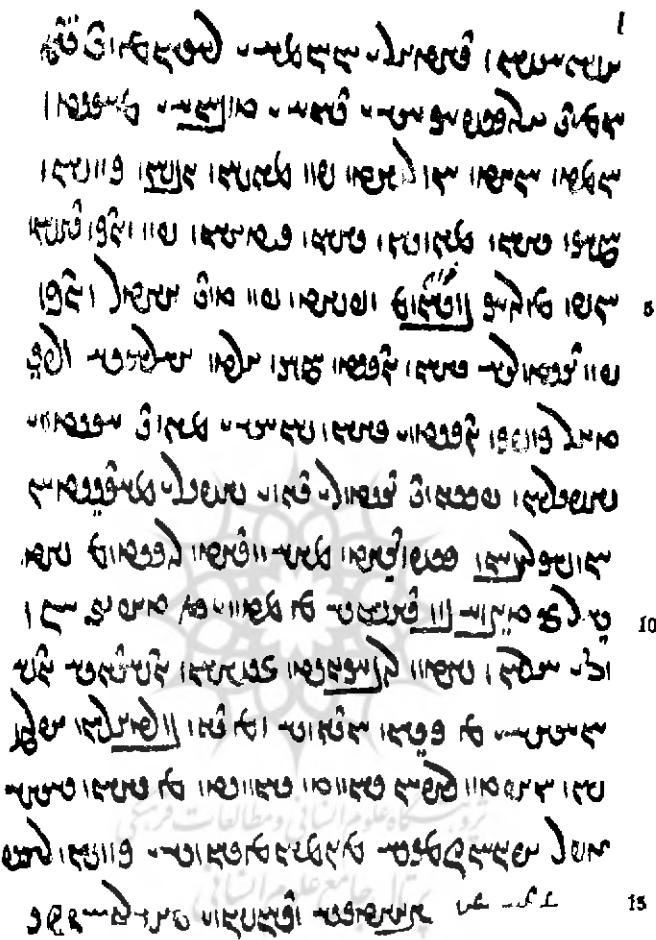
شکل نهم)، VIII خط میخی پارسی.^۱

پادشاهی از بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه
بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه
بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه.

ردیف هشتم پیش از درازان

پادشاهی از بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه
بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه
بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه
بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه
بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه
بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه
بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه
بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه
بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه
بودند و این همان دست نویس ای خسروش ای پادشاه.

شکل دهم)، XI نمونه ای از خط اوستاییا «دین دبیره»، (برگی از یستا)^۲

(شکل یازدهم)، X- نمونه‌ای از خط پهلوی ساسانی (برگی از بندesh)^۱

ج. اسطوره خطاومزی - درباره آموزش خط، همان طور که نزد همه اقوام کهن داستانهایی پدید آمده، نزد ایرانیان نیز حکایتی در این باب موجود است. در تاریخهای قدیمی و همچنین در پازند، پیدایش خط را به تهمورث دیوبند که از پادشاهان پیشدادی

۱. همان کتاب ص ۳۴، برای آگاهی از خطهای ایرانی «خط ایران پیش از اسلام و مسئله پیدایش هزارش» مقدمه بر قاموس، ص ۱۱-۱۷.

که بر مطلبی از علم یا سخنی نیک و صواب راه می‌یافت، و وسیله‌ای برای ثبت و ضبط آن نداشت، آن را بر سینهٔ صخره‌ها می‌نگاشت تا مباداً مرگ او را دریابد و آن نکته‌ها از آیندگان پوشیده ماند.»^۱

همچنین در نوشه‌های جاخط، مؤلف قرن سوم هجری آمده است:

«ایرانیان به سبب اهتمام و عنایتی که به این گونه مضامین مشترک داشته‌اند، موعظه‌ها و پندهای عام‌المنفعه را هم مانند تاریخ حوادث بزرگ و اموری که نشانهٔ سرفرازی و افتخاراتشان بوده، علاوه بر کتب، بر صخره‌های عظیم نیز می‌نگاشته یا در بناهای بزرگ به یادگار می‌گذاشته‌اند.»^۲

رودکی سمرقندی، شاعر بلند مرتبهٔ قرن سوم نیز در منظمهٔ کلیله و دمنه خود به این امر اشاره کرده و چنین سروده است:

مردمان بسخرد اندر هر زمان راه دانش را به‌هر گونه زیان
گرد کردن و گرامی داشتند یا به‌سنگ اندر همی بس نگاشتند
از نوشه‌های بازمانده از عصر ساسانی، فهرستهای زیاد و گوناگون تهیه شده است.
نگارنده با استفاده از پژوهش‌های معتبر پهلوی‌شناسان، از جمله آثار وست West
مورد توجه همهٔ پهلوی‌شناسان و مورخان متخصص عهد باستان است، جدول زیر را
فرام آورده است و خوانندگان برای آگاهی بیشتر به پژوهش‌های انجام یافته در این باب،
می‌توانند به آن رجوع نمایند.^۳

۱. به نقل از: محمد محمدی، ادب و اخلاق در ایران پیش از اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۲، ص ۱۷.

۲. همانجا.

۳. ادوارد براؤن، تاریخ ادبی ایران، ترجمهٔ علی پاشا صالح، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۶، ش، ص ۱۵۸-۱۶۷.

نوع کتاب و رساله	عدد کتاب و رساله	عدد واژه‌ها
ترجمه متون اوسنا	۲۷	۱۴۹۰۰
نوشتارهای مذهبی	۵۵	۴۴۶۰۰
نوشتارهای غیرمذهبی	۱۱	۴۱۰۰
جمع	۹۳	۶۲۸۰۰

هـ دبیری - واژه «دبیر» یا «دبیره» (= دبیره) به معنای خط و نگارش در فرس قدیم وجود داشته و در سنگ نبشته‌های هخامنشی نیز آمده است. این واژه گویا ریشه در زبان سومری (= دوب به معنای لوحه و خط) داشته و به زبان آکدی رسیده و با نفوذ یافتن در زبان آرامی به صورت «دف» (= لوحه) وارد زبان عربی شده است. در زبان پهلوی، دبیر یا دبیبور در همان معانی به کار رفته است.

در دوره ساسانیان نویسا بودن در پیوند مستقیم با حکومت و اقتصاد نقش پیدا کرده، و «دبیری» یکی از اهداف بنیادی به شمار رفته است. در این عصر، دبیر به معنای منشی شاه یا امیران و حاکمان از مشاغل عمده بزرگ‌زادگان کشور شده است. دبیر خواننده همه نامه‌ها در محضر شاه و صاحبان قدرت است:

بدیدند نقشی بر آن تیز تیر بخواند آنکه بود از بزرگان دبیر
دبیر نویسنده همه نامه‌ها و فرمانها بوده است:

یکی نامه فرمود پس تا دبیر نویسد از اسکندر شهر گیر
دبیر دارای خطی خوش و نیز دانایی و هوشمندی است:
نکوخط و داننده باید دبیر شمارنده، چابکدل و یادگیر
دبیر نوعی مشاور و امین اسرار به شمار رفته است:

دبیر پستنده را پیش خواند سخن هرچه بایست با او براند
در اندرزنامه‌های کهن آمده است:

«دبیری آن گونه (است) که خوب نویسی، تند نویسی، باریک دانشی، کامکار انگشت
و فرزانه سخن باشد.»^۱

۱. «اندرز خرسو قبادیان»، ترجمه ماهیار نوابی، مجله دانشکده ادبیات، تبریز، بهار ۱۳۳۹، سال دوازدهم، ش ۱، ص ۱۴۲-۱۴۴.

بزرگمهر حکیم در انجمن موبدان به زبان فردوسی در این باب چنین گفته است:

چو هستی بود خویش و پیوند را	دبیری بسیار موز فرزند را
شود ناسزا زو سزاوار بخت	دبیری رساند جوان را به تخت
و زو مرد افکنده گردد بلند	دبیری است از پیشه‌ها ارجمند
نشیند بر پادشا ناگزیر	چو با آلت و رای باشد دبیر
همان بردبار و سخن یادگیر	خردمند باید که باشد دبیر
زبان خامش از بد به تن پارسا	هشیدار و سازنده پادشا
وفادر و پاکیزه و تازه گوی	شکبیا و سازنده پادشا
نباشد نشستن مگر پیشگاه	چو با این هنرها شود نزد شاه

بدین‌سان معلوم می‌شود که این گروه اجتماعی تا چه اندازه دارای متزلت اجتماعی و سیاسی بوده است. تاریخ اجتماعی آن روزگار نشان داده است که هرکسی از هر گروه و طایفه در مرتبتی نبوده است که بتواند به مقام دبیری رسد، و با اینکه نظام جامعه به صورت «کاست» Caste نبود، شکستن دیوار متزلتها و عبور از آن نیز بسیار مشکل بود. داستان «کفشنگ ایرانی و انوشیروان» که فردوسی آن را به نظم کشیده و بتوان در آثار محققان ما آمده است، نشاندهنده همین واقعیت اجتماعی است.^۱ به تحقیق در نظامهای همسان، فرزندان خاندانهای معتبر و مرفه زمانی که از دانش آگاه می‌شدند به خدمت نظام حکومتی و درگاه شاهان درمی‌آمدند و به عبارت دیگر جذب قدرت

۱. اشاره به داستان وام خواهی انوشیروان و پیشکشی از سوی کفشنگ مشروط بر اینکه فرزندش در زمرة دبیران درآید، بدین شرح از زبان کفشنگ:

به فرهنگ جوید همی رهنما
یکی پوردارم رسیده به جای
که این پاک فرزند گردد دبیر
اگر شاه باشد بدین دستگیر
اما شاه نمی‌پذیرد و پس از بیان دلایلی مبتنی بر خاستگاه خاندانی و حکومتی، خطاب به بزرگمهر
می‌افزاید:

هزمند و با داش و یادگیر	چو بازارگان بچه گردد دبیر
دبیری ببایدش پیروز بخت	چو فرزند ما برثیند به تخت
سپارد بدو چشم بینا و گوش	هنر یابد از مرد موزه فروش
نعاند جز از حرمت و سرداد	به دست خردمند مرد نژاد
چو آئین این روزگاران بود	به ما بر، پی مرگ نفرین کند
درم خواه، از موزه دوزان مخواه	هم اکنون شتر بازگردان زراه

می شدند - داستانی که همانندهای بسیار در تاریخ جوامع بشری دارد. تمام دیبران یا پاره‌ای از آنان بر زبانهای خارجی تسلط داشتند، به گونه‌ای که می‌توانستند نامه‌های سلاطین به آن زبانها را بخوانند و به دستور شاه جوابهای مناسب تهیه کنند. در این باب نیز فردوسی آورده است:

به ایران زبانها بسیاموختند روان‌ها به دانش بیفروختند
هر آنکس که از دانش آگاه بود زگویندگان بر در شاه بود
مجموعه دیبران را سروری بود به نام دیبر بد که در مقام منشی‌الممالک یا رئیس دیوان رسائل عصرهای اسلامی، و نظارت بر دیرخانه و بایگانی سلطنتی و کتابخانه شاهی بر عهده او بوده است.

۳- پدیدارهای مادی فرهنگ و آموزش آنها

هنگامی که از هنر یا صنعت در زمانهای کهن سخن به میان می‌آید، مقصود پدیدار شدن آثاری است که با «دست انسان» ساخته شده است. دانشمندان تعریفهایی در این باب ارائه داده‌اند که هریک به گونه‌ای، معنای یاد شده را روشن می‌سازد:

- «به کار بردن مهارت و سلیقه در جلوه زیبائی و جمال به واسطه تقلید یا ابتکار».

- «بیان گننده عقاید بشر درباره زیبائی».

- «نگاهدارنده زیبائیهای دریافت شده توسط ضمیر آدمی».^۱

بدینسان هنر، از هر نوع آن، در دو مرحله تحقق یافته است:

- پیدا شدن تصورها و احساسها در اندیشه و خیال هنرمند.

- بروز آن تصورها و احساسها در عالم خارج (با دستکاری در طبیعت و اشیا).

۱. برای آگاهی بیشتر ر. ک. به: آرتور کریستن سن، تاریخ صنایع ایران، ترجمه عبدالله فریار، تهران، بروخیم، ۱۳۱۷ ش / ۱۹۳۸ م، فصل اول.

بی تردید در بیان و تجلی هنر، سبکها، سلیقه‌ها، ویژگیهای قومی و ملی و جغرافیایی، مواد و مصالح پذیرای هنر و جز آن حضور بر دوام دارند و بدون آنها نمی‌توان بدرستی از یک مجموعه هنری سخن به میان آورد. تعیین حد و رسم مجموعه‌ها نیز بدور از اشکال نمی‌تواند باشد، با این حال گاه در ارتباط با هدفهای پژوهشی، تقسیم‌بندیهای خاصی به وجود می‌آید که بر پایهٔ تاشهل و عنایت بر خواستهای پژوهشگر می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

گفتار یکم: سکونتگاهها و نحوهٔ معماری

با پایان یافتن دوران کوچ‌نشینی ساکنان ایران زمین (دورهٔ دخالت نداشتن در امر خانه‌سازی) و پیدایش نخستین نشانه‌های سکونتگاه در عصر نوسنگی Néolithique (دورهٔ دخالت انسان در بخشی از امر خانه‌سازی)، خانه سازیهای گروهی در میان جماعت‌های گوناگون منطقهٔ پای گرفته است (دورهٔ تجهیز انسان به ساختن خانهٔ کامل). در این مسیر اندک‌اندک تک خانه‌ها (با کاربرد خشت در هزارهٔ ششم ق. م) ایجاد شده است و ساختن دهکده‌ها (با کاربرد آجر در هزارهٔ چهارم ق. م) رونق یافته و سه مرحلهٔ تمدن خانه‌سازی به شرح زیر پدید آمده است:

- ۱- ساختن خانهٔ فاقد استحکام لازم و زیبائی.
- ۲- ساختن خانهٔ مستحکم و سودمند برای زندگی.
- ۳- ساختن خانهٔ مستحکم و سودمند و زیبا.

اگر دورهٔ یکم و دوم بر پایهٔ غریزهٔ زیست و پیشهٔ تحلیل شود، بی‌تردید در دورهٔ سوم، آموزش پیش آمده و انسان به دانش معماری وقوف یافته است.

در تاریخ ایران باستان هر سه مرحلهٔ دیده شده است و این امر جنبهٔ سراسری داشته و همهٔ ایران زمین را در بر گرفته و حفاریهای باستان‌شناسی نیز این واقعیت را نشان داده است. همچنین نظر به گسترش و پهناوری ایران زمین، پاره‌ای از منطقه‌ها ویژگیهای یافه‌اند و اندیشه‌ها و باورهای دینی در نحوهٔ ساخت و سبک ساختمانها اثر گذاشته‌اند،

از آن میان است بناهای بلند بر روی تپه‌ها (= زیگورات) که به گونه‌ای زمین را با آسمان که تقدس اهورائی داشته، پیوند داده است.

در درون مجتمع سکونتی، خانه‌ها، کوچه‌ها، گذرها، بازارها، و خیابانها بر پایه تکالیف متحول اجتماعی نقش یافته‌اند. از جهت زیست طبیعی یا راه آبهای، فاضلابها (با تنبوشه‌های سفالین) و زیرزمینها و به لحاظ زیبائی با انواع گچبریها و پدید آمدن در و پنجره‌ها، شیشه کاریها و جز آن هریک به گونه‌ای در تکامل خانه‌سازی دخالت داشته‌اند. زیگورات چغازنبیل بناهای شوش، زاغه قزوین، تپه سیالک و دهها بنای باستانی کشف شده در ایران زمین که بر روی آنها بررسی دقیق به عمل آمده، در جمع، خط تحول یافته خانه‌سازی ایرانیان را به خوبی نشان داده است.^۱

پس از تقاطع ایرانیان (مهاجران) با ساکنان کهن ایران زمین (بومیان)، خانه‌سازیها، دهکده‌سازیها و به مرور شهرسازی‌های ایرانی با برخورداری از مواد و مصالح و ابزار و وسائل موجود در منطقه و با ایجاد عبادتگاه‌های بزرگ و بناهای حکومتی، بیش از گذشته در مسیر تحول فرار گرفته است. به طوری که در آغاز تأسیس حکومتهای فراگیر ایرانی (= مادها) و پس از آن در عصر هخامنشیان توسعه و رشد معماری ایران در تنوع از یک سو، و وحدت از سوی دیگر، چشمگیرتر از زمانهای گذشته گردیده است.

استعمال سنگ (اعم از عنصر زیربنائی یا زیستی) به معماری ایران به طور خاص شکوهمندی فراوان داد و هنر و استقامت بناهای آن روزگار را بر منزلت کم نظری نشاند و به گونه‌ای که پاسارگاد و تخت جمشید، با در نظر گرفتن جلوه‌های درونی هر یک از آنها و تزئینات، مجسمه‌ها، نقاشیها، رنگها و نیز مصالح به کار رفته (سنگها، کاشیها یا آجرهای لعاب‌دار، چوبهای سقف) و همچنین معابد، آرامگاهها و جز آن، همه در

۱. برای آگاهی بیشتر در این مورد: ناصر تکمیل همایون، بررسی سکونتگاه‌ها و بناهای پیش از تاریخ (شخصهای انسان شناسی تاریخی «ایران زمین») کتاب فرهنگ (ویژه علوم اجتماعی) ش ۱۳، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۱.

جمع معلوم می‌دارند که حکومتها تا چه اندازه به امر معماری توجه داشته‌اند.^۱
دیاکونوف نوشته است:

در تخت جمشید که از دوره سلطنت داریوش اقامتگاه پادشاهان بوده، اینی به سبک کاخها اهمیت زیادی دارد. کاخهای تخت جمشید بر روی یک سکوی بلند قرار گرفته و با وجود داشتن اشکال مختلف معماری ساختمان واحدی را تشکیل می‌دهند که قدرت و عظمت دولت هخامنشیان را نمایان می‌سازد و از آثار ملتی که مؤسس و موجد هنر و صنعت دوره هخامنشیان بوده است. کلیه این اینی به استثنای یکی از آنها که متعلق به دوره اردشیر سوم است، طبق فرمان داریوش و خشایارشا بنا شده و ما می‌توانیم از روی آنها درباره وسعت فعالیت ساختمانی این پادشاهان و سبک معماری دوران شکوه و جلال دولت هخامنشیان قضاوت کنیم.»

در این دوره، معماری ایرانی برپایه فرهنگ ایرانی و پاره‌ای فرهنگ‌های منطقه‌ای و قومی و نیز اقتباس از معماری‌های اقوام همسایه و هنرهای پیشرفته آسیای غربی، شیوه خاصی را پدید آورده که بیانگر عظمت و بلندی، یعنی دو جنبه اجتماعی - فرهنگی که نشانه‌های آن به گونه دو صفت در اهورمزدا تجلی یافته است.^۲

هخامنشیان که از هنرها و معماری‌های دیگر ملت‌ها برخورداری یافته بودند، از مواد و مصالح سرزمینهای دوردست نیز مسود جسته‌اند. چنان‌که استاد کریم پیرنیا نوشه است: «شاهنشاهان هخامنشی علاوه بر چوب سرو و کاج که برای پوشش مناسب بوده، چوبهای سخت دیگری را از راههای دور می‌آوردن که به احتمال قوی به مصرف

۱. برای آگاهی بیشتر ر. ک. به: آرتور اپهام پوپ، معماری ایران، پیروزی، شکل و رنگ، ترجمه کرامت الله افسر، تهران، پیاولی «فرهنگ‌سرا»، ۱۳۶۵، و نیز سید محمد تقی مصطفوی، نگاهی به هنر معماری ایران، تهران، سیمانک، ۱۳۴۶.

۲. با بررسی مقالات و کتابهایی که درباره معماری ایران باستان نگارش یافته و نیز با شناخت تحول تاریخی ایران، خاصه در امر دیانت و فرهنگ و در پیوند دادن آن با سبک بناسازی و معماری ایرانی بر ذهن نگارنده چنین برداشتی خطور کرده است.

ساختمان در و پنجره می‌رسیده است. حتی زر و سیم و عاج و مصالح تزئینی دیگر هم در آرایش در و پنجره مصرف زیاد داشته است.

در دروازه تخت جمشید هنوز جای پاشنه و پاشنه‌گرد درها که در سنگ فرو رفته پیداست، و بی‌تر دید نشان می‌دهد که این دروازه‌ها نیز درهای سنگی دولته و شاید آهنین و زرکوب و سیمکوب داشته است.^۱

بر روی هم، هخامنشیان آموخته‌ها و اندوخته‌های هنری و معماری خود را به اعصار پس از خود انتقال داده‌اند و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی با تحلیل عناصر ویژه بناهای این اقتباس‌های و بهره‌گیری‌ها را نشان داده‌اند.^۲

در دوره سلوکیان معماری یونانی بر معماری ایرانی اثر گذاشت (خاصه معماری کورنوتی Corinth). اما اگر معماری کلینیهای سابق یونانی در آسیا مقدم مورد بررسی قرار گیرد، معلوم خواهد شد که معماری ایرانی نیز بر معماری یونانی (از آن میان عمارت اوδών در آتن) اثر نهاده است.^۳

باروی کار آمدن اشکانیان، معماری‌های عصر هخامنشی و آثار یونانی با شیوه‌های محلی در هم آمیخته شدند. دیاکونوف در این مورد بدرستی تشخیص داده و گفته است «در معماری پارتی چندین مکتب و جریان وجود داشته که ستن ساختمانی محلی را پذیرفته بودند».^۴

۱. گریم پیرنی، «در و پنجره در معماری ایران»، مجله باستان‌شناسی و هنر ایران، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، بهار ۱۳۴۸، ش ۱۲، ص ۷۵.

۲. برای آگاهی بیشتر فزون بر کتابهای تاریخی عصر باستان ایران: رضا کسایی، «مفهوم معماری در زمرة هخامنشیان و یونانیان»، هنر و معماری، سال سوم، تهران، تیر-آذر ۱۳۵۰ ش، ص ۷۵.

۳. اکبر تجویدی، «تداوی معماری ایران»، هنر و مردم، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، دی ۱۳۵۰ ش، دوره دهم، ش ۱۱۱.

۴. هرویز نیلوفری، «نظری اجمالی به معماری ایران در عهد باستان»، هنر و مردم، دوره یازدهم، ش ۱۲۸، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، خرداد ۱۳۵۲ ش.

۵. دیاکونوف، اشکانیان، ص ۱۱۴.

وی با اینکه در داخل فلات ایران معبد اشکانی ندیده است، اما در جایی دیگر بیان کرده است «معابد پارتها در نسا و تاکسیلا، شهر قدیم پنچاب، و همچنین بناهای معبدی پارتها در شهرهای بین النهرین، مانند آشور، هتره، دورا اوروبوس و اوروک کشف گردیده است. با وجود اختلافات زیادی که در مصالح ساختمانی و جزئیات امور معماری این معابد مشهود است، باید گفت که از لحاظ سبک و شیوه یک جنبه عمومی رعایت شده است».۱

اما در معابد و آتشگاههای درون فلات ایران، از آن میان رباط سفید، داشتن گنبد از ممیزات بهشمار رفته است و هرچند این پدیده بسیار ابتدایی به نظر رسیده است، لکن پیش درآمدی برای بناهای گنبددار عصر ساسانی و دوران اسلامی بهشمار رفته است.۲ گچ بری عصر اشکانی نیز فرون بر امتیاز چشمگیر، التقطات ذوق ایرانی - یونانی را نشان داده است. چنانکه پژوهشگران بیان کرده‌اند:

«گچ بری زمان اشکانی، با مهارت و زیبایی ساخته شده و نقوش آن با نقشهای از منه بعد فرق دارد. در حفريات قصرهای اشکانی در آشور، گچبریهایی که ترکیبی از عناصر ایرانی و یونانی است، دیده شده، بعضی گچبریهای کوه خواجه از بهترین گچبریهای بین النهرین بهتر و قشنگتر است».۳

شهرسازیها و سبک معماری اشکانیان در ساختن شهرهای دایره‌ای (فیروزآباد، تخت سلیمان و دارابگرد) نیز از ویژگیهای شهرنشینی و تمدن ایرانی است که در دوره‌های بعد نیز مورد توجه و حتی اقتباس قرار گرفته است.

معماری عصر ساسانی، به گونه ادامه دهنده هنر هخامنشی، با اینکه از جریانهای معماری شرق و غرب جهان آن روزگار طرفی برپسته بود، اما از اصالت و هویت فراوانی

۱. تاریخ باستان ایران، ص ۲۵۸.

۲. برای آگاهی بیشتر ر. ک. به: آرتور اپهام پوپ، معماری ایران.

۳. کریستن سن، همان، ص ۹۵.

برخوردار گردید، بناهای با اهمیت چون طاق کسری یا ایوان مدان، کاخ فیروزآباد و سروستان، کاخ شاپور در بیشاپور، ایوان کرخه، طاق بستان و بسیار بناهای گنبددار (گنبدهای روی چهارستون) دیگر که ایجاد آن از دوره اشکانی آغاز شده بود، در جمع، تحول جدید معماری ایران آن عصر را آشکار کرده‌اند. کاربرد تیرها و قطعات چوبی، ساختن قوسهای دوتیزه (جناغی) و قوسهای نعلی، گچبریها و رنگ آمیزیها، نقاشیها (جانوران چارپا، گلها و باغها و انواع پرندگان، گاه در هم آهنگی با داستانها)، کاشیهای به کار رفته در تیسفون و کاخ شاپور، نوآوریهای معماران دوره ساسانیان را به نمایش گذاشته‌اند.^۱

شهرهای مدور دوره اشکانی حیات خود را ادامه داده‌اند، اما سبک شهرهای مستطیلی در دوره ساسانی چشمگیرتر گردیده است. پارهای پلها و بندها، اقتباس از معماری رم را به یاد می‌آورد، بهمان سان که کف ساختمانهای بزرگ حکومتی و گاه مذهبی یادآور اقتباسهای معماران ایرانی از یونانیان است.

پوپ درباره معماری ساسانیان نظر خاص داد و چنین گفتند:

«یکی از علی که از این همه بناهای رفیع بناهای عصر ساسانی کمتر چیزی به جا مانده، این است که پس از سده سوم، در ساخت بناها فقط از مصالح نسبتاً پست تر استفاده می‌کردند. چنانچه بنایان دوره ساسانی سنگ تراشیده را برای کار خود برمی‌گزیدند. وقهه در سنت ساختمان و طرح سنگی مانع کار آنها می‌شد. از طرف دیگر آنان از تکنیک پیشرفته بنائی با سنگ برخوردار نبودند. بناهای مختصر این دوره معمولاً با سنگهای زمخت و سنگهای بیابانی و یا سنگهایی که تراش مختصر و خشن به آن داده شده بود، ساخته می‌شد. بدین طریق که این نوع سنگها را در بستری از ملاط غلیظ که زود خود را می‌گرفت و سفت می‌شد، قرار می‌دادند. همچنین خشت خام و

۱. برای آگاهی بیشتر ر. ک. ب.: چارلز ویلکینسون، هنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجیدزاده، دانشگاه تهران، ۱۳۵۷، ص ۲۸۷-۳۲۲.

آخر خوب که مصالحی ترد و بی دوام است، مخصوصاً در ناحیه بین النهرین در دسترس آنان بود. سطوح بنای راکه از این نوع مصالح می ساختند، با گچ اندود می کردند و اغلب از تیر چوبی برای انعطاف بیشتر بنا استفاده می کردند. گاهی سنگ تراشیده را برای پوشش از اراده ها و تزئین یا برای پوشش قسمتهایی که با سنگ ناتراشیده ساخته شده بود، به کار می بردند.

بنایان این دوره با منابع محدودی که در اختیار داشتند، با تقاضاهای فوری از طرف سلسله جدید که احساس می کرد باید هرچه زودتر از طریق احداث آثاری جالب وجود خود را بنمایاند، روبرو شدنند. با وجود این موانع، چند بنای زیبای چشمگیر به وجود آمد و چند ویرانه عالی امروز موجود است.^۱

اما در باب آموزش در امر سکونت و ساختمان و معماری در ایران باستان، به چند نکته می توان اشاره کرد:

نخستین آموزشگر و معلم خانه سازی و معماری، طبیعت است که به حکم ویژگیهای خود از یک سو انسان را به غارها و شکافهای کوه فرا خوانده و از سوی دیگر، ابزار و وسایل مقدماتی چون سنگ، چوب و پوشال در اختیار او قرار داده است تا در برابر انواع سختیها و آسیهای طبیعت سرپناهی برای خود به وجود آورد. در این باب چه بسا از جانوران نیز اقتباسهایی کرده باشد.

آلونکهای ابتدایی از این راه درست شده است و به تحقیق چگونگی آن را فرزندان از پدران خود آموخته اند و در مسیر اقتباس از دیگران و ابتکار آن را شکل تر و زیباتر کرده، به مرور اولین دهکده هارا پدید آورده اند و در تطور بناسازی (سکونتی، معیشی و تولیدی) در شرایط متحول اجتماعی و فرهنگی، شهرهای ایرانی به وجود آمده و اندک اندک معماری با تعریفی که از آن داده شد، رشد و توسعه پیدا کرده است.

آموزش معماری فزون بر جنبه های ساختمانی، صبغه های تزئینی و هنری به دست

آورد که در هریک از این بخشها حرکت تکاملی آن مشهود است.

نظام آموزش در امر سکونت و خانه‌سازی سنتی بر اصل پنهان آموزی و تعلیمات «راز و رمز» و تلقینات «سینه به سینه» و کارهای عملی، کارایی و تداوم یافته است. تقلید و اقتباس از منطقه‌های گوناگون (درون مرزی) و اثرپذیری از معماری‌های کهن باستانی چون بین‌النهرین، یونان و روم (برون مرزی)، بر پایه همجوشی‌های فرهنگی و حفظ هویت‌های منطقه‌ای و اصالت ملی و سرتاسری، دارای نقش سازنده‌ای بوده است و نشانه‌ای آن هم پیش از ورود آریائیها و آغاز دوران تاریخی جامعه بزرگ ایران، و هم در دوره‌های برخوردار با یونانیان (= سلوکی‌ها) و به مرور در دوره اثرپذیری از رومیها مشهود گردیده است و بی‌تر دید در این روند فرهنگی اقوام دیگر نیز از ایرانیها زمینه‌های گوناگون بناسازی و معماری، بسیار آموخته‌اند.

گفتار دوم: حرفه و صنعت (دست‌بافت‌ها و دست‌ساختها)

با آغاز عصر یکجانشینی ایرانیان و پیدایش نخستین دهکده‌ها، اندک‌اندک حرفه‌ها و پیشه‌هایی توسط صاحبان ذوق و ابتکار در زمینه‌های گوناگون مربوط به زندگی در آن روزگار، پدید آمده است. اصحاب حرفه و صنعتگران در کارگاه‌های کوچک خود با برخورداری از ابزارهای سنگی، مصنوعات اولیه را ساخته‌اند و با ساختن چرخهایی که با دست چرخانده می‌شد، تحول بزرگی را موجد گردیده‌اند.

هرچه زمان پیش رفته، بر پایه ضرورتهای اجتماعی - زیستی و زیبایی دوستی، دست ساخته‌های گوناگون انسان به کمال نزدیکتر شده است، و نیاز اجتماعی زندگی کردن و ارائه و تبادل اندیشه‌های مختلف هنری و ساخته‌های گوناگون میان آحاد جامعه و کارهای مشترک و پیش‌روندۀ، موجب تنوع و تعدد حرفه‌ها و صنعتهای گوناگون ابتدایی شده است. هربرت جورج ولز نوشه است:

«زندگی اجتماعی ایشان چنان پیشرفت کرده بود که در جامعه، حرفه‌های گوناگون پدید آمده بود؛ کسانی حتی به کار با چوب و چرم و سفالگری و کنده‌کاری پرداخته

بودند، زنان می‌رسیدند و می‌بافتند و سوزنکاری می‌کردند.^۱ تمايلات انسان بهبتر زندگی کردن و برخورداری بيشتر از تجملات، وقدرت ابتکار و سازندگی او، در جمع بروند توسعه اجتماعی حرفه‌ها و پيشه‌ها سرعت و انتظام بخشیده، و با اجرای برنامه تقسيم کار و ايجاد تخصص در افراد برای انجام پاره‌ای کارها، نظم اجتماعی تاریخ ساخته مشاغل و حرف پدید آمده است.

بر رویهم، پس از پیشرفت بشر از مرحله شکار به مرحله کشاورزی، و تحول در امر دامداری و پرورش احشام، و سپس رسیدن به مرحله صنعتی (بزرگترین حرکتهای جامعه انسانی) از آن میان صنعت بافندگی، از روی آثار به دست آمده می‌توان دریافت که انسان به تكميل آلات و ادوات خود پرداخته است و دستگاه بافندگی، قرقه، قیچی، سنجاق، سوزن و نظایر آن در يك بخش، و ارابه و چرخ و ابزارهای «سنگين» در بخشهاي ديگر آن فرار دارد. اين موجود کوشان پس با شناخت بيشتر نسبت به گياهان رنگرزی را هم فراگرفت و به رنگ کردن الیاف پرداخت که البته زنان در توسعه اين امر نقش فراوان داشته‌اند و باعث تداوم آن در تمام ادوار بوده‌اند، و مردان در زمينه‌های ديگر از خود شايستگی نشان داده‌اند، گوئی از همان آغاز در «تقسيم کار» نقش «جنسیت انسان» بی‌تأثیر نبوده است. گوردون چایلد نوشته است:

«... زنان... با ساختن سفال به علم شيمي، هنگام رشن و نخ تابي با فيزيك، و از راه نساجي، با مکانيك آشنا شدند و بكتش كتان و پنبه، راه گياه‌شناسي را به روی آنها گشود.»^۲

با به وجود آمدن انواع تخصصها و حرفه‌ها و نياز جامعه به آنها، بتدریج کارگاهها از خانه‌های مسکونی فاصله گرفتند و در فضاهای گسترده‌تری استقرار یافتند و به مرور در دهکده‌ها و شهرک‌ها، محله‌های خاصی برای مشاغل و حرفه‌ها پدیدار شدند و در

۱. هربرت جورج لر، کليات تاریخ، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، سروش، ۱۳۶۵، ۳۴۴/۱.

۲. گوردون چایلد، سیر تاریخ، ترجمه احمد بهمنش، داشگاه تهران، ۱۳۴۶، ص ۵۳-۵۶.

دوره‌های بعد، هر حرفه‌ای برای خود مکانی مناسی را به دست آورد. این امر اجتماعی - تاریخی در اساطیر ایران نیز دارای بازتاب است. فردوسی حکیم سخنسرای ایران در آغاز شاهنامه هنگامی که از جمشید سخن می‌راند، به این مقوله اشاره کرده است.^۱

با اینکه تفکیک همه حرفه‌ها و نحوه آموزش هریک از آنها به استناد و مدارک فراوانتری نیاز دارد، در این باب با انجام تساهل علمی می‌توان به کوتاهی، سخن به میان آورد.

۱- دستبافتتها

الف. اعصار کهن - از دوره‌ای که انسان در ایران زمین توانست جانوران را رام و اندک‌اندک اهلی کند، پس از زمانهای دراز که از پوست آنها در حفاظت از سرما برخورداری بافته بود، به انگیزه‌ای دیگر (از آن جمله غیرقابل شستشو بودن پوشش‌های چرمی)، با چیدن پشم گوسفند و موی بز و رشت و نیز باقتن آنها با الیاف گیاهان، نوع جدیدی از پوشش را برای خود تهیه کرد. یکی از پژوهشگران در همین باب نوشه

کربست یکدل پر از پند او
به رسم کیان بر سرش ناج زر
هم شهرباری هم مؤبدی
روان را سوی روشنی ره کنم
که پوشش هنگام ننگ نبرد
قصب کرد بر مایه دیبا و خز
به تار اندرون پهود در بافت
گرفتند ازو بکسر آموختن
همان دست ورزان ابا سرکشی
رواشان همیشه پر اندیشه بود
سزاوار بگزید و بمنود راه
بیست بداند کم و بیش را

گرانمایه جمشید فرزند او
برآمد بر آن تخت فرخ پدر
منک گفت بافره ایزدی
بدان راز بددست کوته کنم
دگر پنجه اندیشه جامه کرد
زکستان و ابریشم و موی قز
بیاموختشان رشتمن و تافتن
چو شد بافته شستن و دوختن
چهارم که خوانند اهتوخوشی
کجا کارشان همگنان پیشه بود
از این هر یکی را بکی پاگاه
که تا هر کس اندازه خویش را

^۱ شاهنامه فردوسی، همان متن، ج ۱، ص ۳۹-۴۰.

است:

«قدیمترین مجسمه انسانی که در فلات ایران پیدا شد، مجسمه کوچکی است... لباس این مجسمه منحصر به لنگی است که به کمر خود بسته و معلوم می‌دارد که انسان در ۴۲۰۰ سال قبل از میلاد، دیگر از پوست حیوانات به طور طبیعی استفاده نمی‌کرده، بلکه از پشم، پارچه‌هایی می‌باfte است و آنها را لنگوار، بدون تصرف و برش، بسیار ساده به دور کمر خود می‌پیچیده است.»^۱

در امر رشن و باقتن و روند تاریخی - اجتماعی تقسیم کار، زنان در این رشتہ کارایی بیشتری یافته‌اند^۲ به طوری که در دوره‌های متاخر، هنگام تدفین زنان دوکهای آنان را نیز به گونه نماد علاقه‌مندی و ارزش در قبرهایشان نهاده‌اند.

نشانهای این پدیده تولیدی - اجتماعی (دوکهای سنگی و سفالی) را در هشت هزار میال پیش، در غار کمربند بهشهر و در هزاره سوم در تپه حصار دامغان (میله ریستنگی مسی یا مفرغی) یافته‌اند. تهیه پارچه‌های باقته شده را در هزاره پنجم پیش از میلاد و به طور کامل در هزاره چهارم (کارگاههای ریستنگی و بافندگی) در مشوش دانسته‌اند و به نظر باستان‌شناسان هنر بافندگی اعم از پارچه، حصیر، سبد و جز آن در سیالک کاشان هم مسابقه داشته است. همین پژوهشگران پیشینه زری دوزی بهشیوه‌های چشمگیر و تهیه پارچه‌های لطیف را به هزاره چهارم پیش از میلاد رسانده‌اند و معلوم کرده‌اند که ساکنان ایران زمین با برخورداری از عصارة گیاهان و پاره‌ای خاکهای رنگین، جامه‌های خود را به‌لوان و نقش و نگارهای دلخواه در می‌آورده‌اند.

در دوران کشاورزی، بر پایه زندگی و تقسیم کار طبیعی، زنان با به کار بردن گیاهان، انواع حصیرها و سبدها (برای حمل و نقل و نگاهداری آذوقه) را بافته‌اند. جی‌کلاک نوشته است:

۱. محمد مشیرپور، تاریخ تحول لباس در ایران، مشهد، زوار، ۱۳۴۵ ش، ص ۱۲.

۲. گوردون چایلد، سیر تاریخ، ص ۵۴ و ۵۳.

«باقتن سبدها از قدیمترین ایام، در حدود شش هزار سال پیشتر مرسوم بوده است. نوع بین النهرین آن متعلق به پنج هزار سال پیش است، اما نوع دیگری از شهادت که به سه هزار و پانصد سال پیش تعلق دارد، در دست است».^۱ در همین مورد فیلیپ حق بیان کرده است:

«انسان در طی تجارب کشاورزی باید زود لزوم انبار کردن و حمل کردن آن قسمت از مواد خوراکی را که نمی توانست در مدت معینی مصرف کند، احساس کرده باشد. این ضرورت به احتمال قوی سبب ایجاد مخازن شد که شاید نمونه های اولیه آنها به شکل سبد هایی ساخته می شد که به طور ساده و ناشیانه از طریق به هم بافتن الیاف نی ها یا گیاهان درست می شد و سپس گل انود می گشت». ^۲ به دنبال این بافندگیها و فراهم آوردن حصیر به عنوان زیرانداز، باقتن نوع دیگر آن به صورت گلیم (متعلق به زندگی چادرنشینی) و به مرور، زین اسب (غیرچرمی) و فرش و قالی نیز در ایران رواج یافته، و قالی بافی به صورت هنر ممتاز درآمده است. ناگفته نماند که ساکنان ایران زمین از هنر همسایگان خود در ریستندگی و بافندگیها استفاده کرده اند (خاصه با شناخت کتان و پنبه) و در طی زمان با تکنیکهای جدید و هنر نمایه های نو، فرآورده های کم نظیری را در همان زمانها عرضه داشته اند.

آریائیان که مهاجرت خود را به ایران زمین آغاز کردند، پیش از ورود به آن، در مورد ریستندگی و بافندگی آگاهی یافته بودند، و در تقاطع با تمدن ساکنان کهن، این هنرها را توسعه بیشتری داده اند. لباسهای مردم آن روزگار در فصلهای چهارگاهه سال متفاوت بوده است. لبه دوزی، آستر دوزی، زری دوزی و گلدوزی را پیش از سلطنت مادها شناخته اند. در دوره مادها انواع دستبافتها را روتق داده اند و در دوره هخامنشیان آن را به شکوه بی نظیری رسانده اند.

۱. پوپ، سیری در صنایع دستی ایران، تهران، بانک ملی ایران، ۱۳۵۵ ش، ص ۳۶۶.

۲. فیلیپ حتی، شرق تریدیک در تاریخ، ترجمه قمر آریان، تهران، ینگاه ترجمه و نشر کتاب، ص ۳۵.

ب. اسطوره بافندگی - امر بافندگی و پوشش در اسطوره‌های ایرانی بازتاب زیاد دارد، از آن میان در شاهنامه فردوسی (داستان کیومرث) بدان اشاره شده است:

سر بخت و تختش برآمد به کوه پلنگیه پوشید خود باگروه
از او اندر آمد همی پرورش که پوشیدنی نوبد و نو خورش
در رفتن سیامک (پسر کیومرث) به جنگ با دیو، توصیفی این چنین آمده است:
سیامک بیامد بر هنه تنا برآویخت با پود آهرمنا
همچنین در باره هوشنگ (پسر سیامک) آورده است:

زن خجیر گور و گوزن ژیان
بورز آورید آنچه بد سودمند
بکشت و بسرشان برآهیخت پوست
چهارم سمورست کش موی گرم
بپوشید بالای گویندگان
برفت و بجز نام نیکی مبرد
و طهمورث دیوبند (پسر هوشنگ) نوشتند را از دیوان آموخت و به دیگران فراداد تا
اینکه گرانمایه فرزندش جمشید با فره ایزدی به شهریاری رسید. اوست که در امر پوشش
اندیشه کرد و به زبان فردوسی:

بدان ایزدی جاه و فر کیان
جدا کرد گاو و خر و گوسفند
ز پویندگان هرچه مویش نکوست
چو رو باه و فاقم چو منجاناب نرم
برین گونه از چرم پویندگان
برنجید و گسترد و خورد و سپرد
و طهمورث دیوبند (پسر هوشنگ) نوشتند را از دیوان آموخت و به دیگران فراداد تا

زکتان و ابریشم و موی قز
بیامو خشنان رشتن و تافتن
چو شد باfte شستن و دوختن ۱
قصب کرد بر ماie دیبا و خز
بستان اندرون پود در بافت
گرفتند ازو یکسر آموختن^۱

ج. اعصار تاریخی - به دنبال تقاطع تمدن آریایی و بومی در ایران زمین، در دوره‌هایی که جامعه رنگ وحدت به خود می‌گرفت و حکومتهای محلی و قومی در یکدیگر ادغام می‌شدند، در این امر نیز پیشرفت‌هایی حاصل گردید. در عصر هخامنشی، ایرانیان در بافت

قالی و پارچه‌های گوناگون با حفظ میراث ترقيات دوره مادها و سلسله‌های کوچک شاهی و ویژگیهای محلی و قومی، تحول ایجاد کردند و آن را در برخورداری از رفاه و تعامل حکومتی، به مرحله بسیار شکوهمندی رساندند، و به قول پلین مورخ رومی «قالیچه‌های ایران در رنگهای مختلف بهبهای گزار فروخته شده، و زینت بخش کاخهای روم بوده است».۱

درباره پارچه و شیوه بافت آن، خاصه پاره‌های ظریف و دوختن پوشакهای فاخر و پرده‌های الوان و تنوع هریک، گواهیهای بسیار تاریخی موجود است.

تحقیق درباره لباسهای سربازان از روی کاشیهای شوش و نیز نظامیان و حکومتگران ایرانی از روی مجسمه‌های تخت جمشید و بسیاری دیگر از نشانهای مادی موجود، می‌تواند بیانگر پیشرفت‌های ریستندگی و بافتندگی در آن روزگار باشد. فزون بر آن، تاریخنگاران یونانی و رومی چون هرودت و گرگنون و کتریاس به‌این امر اشاره کرده‌اند و نیز در کتاب مقدس یهود (استر) آمده است:

«پرده‌ها از کتان سفید و لا جورد با رسماهای سفید و ارغوان در حلقه‌های نقره بر سر ستونهای مرمر سفید آویخته».^۲

از این نوع شواهد در تاریخ ایران باستان فراوان دیده می‌شود. پژوهشگران و هرشناسان جدید هم با بررسیهای خود بدین واقعیت گواهی داده‌اند و با بیان تحلیل‌گرایانه امر تجارت و پیدا کردن نقش زنان ایرانی در ایجاد چنین آثار گران‌بها، و نقش حکومت در پیشبرد تجارت و هنر، سیمای فرهنگی این صنعت دستبافت را روشنتر ساخته‌اند. حتی به ابتکارهای ویژه هنرمندان ایرانی در پاره‌ای از زمینه‌های هنری، چون تکه‌دوزی یا کاربردهای رنگ و نگار عنایت کرده‌اند.^۳

۱. علی سامی، «بافتندگی و بافته‌های ایرانی از دوران کهن»، مجله بررسیهای تاریخی، سال پنجم، ش ۳، تهران، سناد ارش، مرداد- شهریور ۱۳۶۹ ش.

۲. کتاب استر، ایران، انجمن کتاب مقدس، ۱۱۸۳، باب اول، آیه ۶.

۳. پوپ، سیری در صنایع دستی ایران، ص ۲۷۵

با اینکه در دوره‌های کهن به بافت قالی و زیرانداز وقوف یافته بودند، اما در این دوره صنایع دستی گلیم‌بافی و قالی‌بافی به علت آشنایی با گیاهان گوناگون و رنگ‌های آن تبلور پیشتری یافت. پیدا شدن قالیچه ایرانی در پازاریک، توسط پروفسور رودنکه S.A. Rodenke در جنوب سیبری، کیفیت بالای این هنر مردمی سرزمین ایران را در آن روزگاران نشان می‌دهد.^۱

گرنفون بیان کرده است که: «در شهر سارد یک کارگاه قالی‌بافی سلطنتی بود که فرشهای مخصوص و انحصاری برای دربار شاهنشاهی می‌بافته است و بعلاوه فرشها و قالیهای پشم چیده فراوانی در آنجا تهیه و به تمام نقاط صادر می‌گردیده است». ^۲ طرحها و رنگ آمیزی قالیها و قالیچه‌ها نمایشگر ذوق و استعداد هنری مردم زمانهایی بوده است که تداوم فرهنگی - تاریخی آن تا عصر حاضر کشیده شده است. پلوتارک نوشه است:

«نخستین ملتی که در فرشها صور انسان و حیوان و مناظر بدیع طبیعت را نقش انداخت، ایران هخامنشی بود». ^۳

پس از حمله اسکندر به ایران و برقراری حکومت سلوکیان، با اندک دگرگونی در عصر اشکانیان، صنایع ریستندگی و بافتندگی ایرانیان در خط پیشرفت قرار گرفت. پاره‌ای مجسمه‌های آن دوره نشان می‌دهند که از پارچه‌های نرم و لطیف، بویژه ابریشم برای پوشاک استفاده شده است. این امر با داده‌های تاریخی مرتبط با راههای مشهور به ابریشم و تجارت شرق و غرب جهان از آن طریق، که به تحقیق در تاریخ روابط آسیا و اروپا بر جسته ترین مسیر برخوردها و نقل و انتقالهای فرهنگی بوده، اثبات شده است و اشکانیان در زمانهای مناسب از احداث کنندگان و حافظان پرتوان این راهها بوده‌اند.

۱. سامی، «بافتندگی و بافته‌های ایرانی از دوران کهن»، ص، ۴.

۲. رمان گیرشمن، هنر ایران (در دوران پارتی و ساسانی)، ترجمه بهرام فرهوشی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۰ ش، ص ۲۶۶.

۳. علی غفاری، تمدن شش هزار ساله ایران باستان، تهران، ۱۳۱۷، ص ۳۱.

نوغانکاری، تهیه ابریشم، ریستندگی، بافندگی و دوختن پوشاهای ابریشمی، پیش از برقراری مراوده‌های چین و روم در ایران زمین مرسوم بوده و بر پایه پژوهش‌های جدید، مردم این سرزمین (بویژه خراسانیان) از ابداع کنندگان آن بوده‌اند و در همین باب داستان مشهور پرچم‌های ابریشمین پارتیان در جنگ‌های ایران و روم از شهرت فراوان برخوردار است. این پارچه، و انواع دیگر فرآورده‌های ابریشمی، به گونه مال التجاره از ایران به روم رفته است و زنان رومی پارچه‌های ابریشمی ایران را استعمال کرده‌اند.^۱

تکه پارچه‌های ابریشمی پیدا شده در سوریه، و چند تکه ملیله‌دوزی و قلاب‌دوزی در مناطق غربی کشور نه تنها رونق این صنعت و گیرایی طرح‌های مهرپرستی را در ایرانیان نشان داده، بلکه اثر پذیری هنرمندان و صنعتگران ایرانی را از طرح‌های یونانی آشکار می‌نماید.^۲

از این دوره، ضمن حفاری قبرهای زنان، دوکهای متعدد پیدا شده که به روشنی برداشت‌های پیشگفتہ را (در امر تقسیم کار و علاقه‌مندی زنان به ریستندگی و بافندگی) مدلل می‌سازد. در هنر قالب‌افی نیز با اینکه اندک خدشه ایجاد شد، اما نشانهایی در دست است که این صنعت ذوقی نیز به حرکت خود ادامه داده است و هنرمندان با اخذ اثرهایی از همسایگان و اقوام دیگر، زمینه‌ساز هنر ساسانی شده‌اند. باستانشناسان گلیمهای پیدا شده در حوزه Tarim (تاریم) را متعلق به دوره اشکانیان دانسته‌اند، همچنین در بسیاری از منسوجات و گلیمهای پیدا شده در مصر (متعلق به هزار و شصت سال پیش) نگارهای عهد اشکانی را بازیافته‌اند.^۳

در عصر ساسانیان هنر ریستندگی و بافندگی جایگاه ویژه‌ای یافته است و در مسیر فرهنگی دوره‌های ماد، هخامنشی و اشکانی، تکامل پیدا کرده و با برخورداری از

۱. حسن پیرنیا، ایران باستان، کتابهای جیبی، ۱۳۴۵، ج ۹، ص ۲۶۹۷-۲۶۹۸.

۲. کام بخش فرد، «آثار و بقایای دهکده‌های پارتی (اشکانی)»، مجله بودسیهای تاریخی، سال دوم شماره ۱- تهران: ستد ارشت، اردیبهشت ۱۳۴۶ ش، و نیز «صنعت نساجی در ایران»، ایرانشهر، تهران: یونسکو،

۳. پوب، میری در صنایع دستی ایران، ۱۳۴۲/۱۹۶۴، ج ۲، ص ۲۷۵-۲۷۶.

ابتکارهای اقوام همسایه و تلفیق ذهنی و عملی به شکوفایی رسیده است. از این دوره نمونه‌های فراوانی از کارهای نساجی ایران و پارچه‌های گوناگون، بویژه ابریشمی یافته شده است و هم‌اکنون در موزه‌های جهان نگهداری می‌شود و بررسی متخصصان بر روی آنها، کیفیت پیشرفته این هنر را آشکار ساخته است و روشن گردیده که این پارچه‌ها اغلب توسط بازرگانان مسیحی بهاروپاراه یافته و بر پایه همان پژوهشها، در مواردی بسیار، برای پوشش اجساد قدیسان به کار رفته است.^۱

در این دوره، ابریشم در ایران (شوش، شوستر، دزفول، گندی شاپور و...) رواج فراوان داشته است و بازرگانان ایران قدرت خود را در انحصار تجارت ابریشم از چین تا روم نشان داده‌اند، و هنرمندان در بافتگی‌ها و تهیه پارچه‌های ابریشمی با نقش و نگارها و منظره‌های طبیعی و شکار و جز آن، ابداعاتی کرده‌اند. گاه پیشرفت صنایع بافتگی و ابریشمکاری ایران به گونه‌ای بوده است که نه تنها ایرانیان و خاصه زنان جامعه را از کاربرد پارچه‌های خارجی بی‌نیاز کرده، بلکه به تولید و تجارت رومیان نیز آسیب زده است، به گونه‌ای که کلیساي بیزانس به ناقار بر آن شده است تا استعمال پارچه‌ها و بافت‌های ابریشمی ایران را ناروا اعلام نماید.^۲

در بسیاری از شهرهای ایران کارگاههای بافتگی وجود داشت و هریک از آنها با سبکهای گوناگون نوعی خاص پارچه تهیه می‌کردند و هر پارچه‌ای در فصلی به کار می‌رفت.^۳ بافت حریر نیز در این دوره رونق یافته و از مشرق زمین بهاروپاراه یافته است.^۴

گیرشمن بر پایه پژوهش‌هایی اعتقاد دارد که بافت‌های عصر ساسانی حتی به زبان هم

۱. عباس زمانی، تأثیر هنر ساسانی در هنر اسلامی، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۵، ص ۲۴-۸.

۲. گیرشمن، هنر ایران، ص ۲۲۶.

۳. از آن میان ثعالبی در غرزالسیر، (نقل از علی سامی) در مقاله «بافتگی و بافت‌های ایرانی از دوران کهن»، مجله بودسیهای تاریخی، سال پنجم، ش. ۳.

۴. جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر کلام، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۶، ص ۲۷.

صادر شده است.^۱ حفاریهای تورفان و یافته‌های آن نیز نشان داده که دستبافت ایرانی توسط مانویان به آن خطه هم راه یافته است.^۲ هنر زری دوزی که البته به موقعیت دربارها ارتباط داشت، در دوره ساسانیان رایج بوده است. تعریفهایی که مورخان از ایوان مداری و طاق کسری داده‌اند، چگونگی این هنر را روشن کرده است. همچنین تبیینهای مورخان هنری و باستان‌شناسان، در چگونگی خطوط هندسی زریفتها و قریب‌های سازیهای آن، پاره‌ای عناصر اندیشه و باورهای مذهبی ایرانیان را آشکار کرده است.^۳

در این دوره هنر قالیبافی، از جیب‌نشش، رنگ، زیبایی و استحکام به اوج کمال رسید. فرش چهارفصل مشهور به «بهارستان» و تعریفهایی که مورخان اسلامی (نخستین بار طبری) از آن کرده‌اند، بیانگر این امر است. دربارها و خانه‌های بزرگان نه تنها به قالیهای متاز مفروش بود، بلکه بر دیوارها نیز بهترین قالیها و قالیچه‌ها نصب می‌گردید.^۴

تاریخنگاران از فرشهای کاخ انوشیروان و خسروپرویز (در محل تخت طاقدیس) و دیگر شاهان ساسانی مطالبی نگاشته‌اند که گاه جنبه افسانه به خود گرفته است. در آن روزگار با تشویق و ترغیب قدرتهای سیاسی و اقتصادی و خاندانهای برجسته و مالدار و شخصیتهای تجمل‌گرا، بر روی هم صنعت قالیبافی و پارچه‌های ابریشمی و زری دوزی و جز آن روتق پیدا کرده‌اند. خاصه اینکه بهترین هنرمندان جهان نیز گهگاه به مداری و شهرهای بزرگ ایران جذب می‌شدند و ابتکار و سلیقه خود را در اختیار صاحبان کارگاههای ایرانی قرار می‌دادند.

قالیهای ایران در آن زمان در سراسر امپراتوری روم راه یافته بود. در جنگهای درازمدت ایران و روم گاه قالیهای زیادی از ایران به غنیمت برده می‌شد، و بسیاری از

۱. هنر ایران، ص ۲۲۹.

۲. گریستن من، ایران در زمان ساسانیان، ص ۲۲۶-۲۲۷.

۳. لویی واندربگ، باستان‌شناسی ایران باستان، ترجمه عیسی بهنام، دانشگاه تهران ۱۳۴۸، ص ۵.

۴. ایران در زمان ساسانیان، ص ۴۱۹.

مورخان که مفروش بودن کاخهای رومیان را شرح داده‌اند، از قالیهای ایران یاد کرده‌اند.^۱

بدین سان روشن است که در کلیه بخش‌های ریستندگی و بافتندگی، اعم از پارچه‌های معمولی، ابریشمی، زردوزیها و قالی‌افیها (به گونه‌فرش برای نشیمن مردم یا زیستی برای گروههای مرفه و تجمل‌گرای جامعه) در عصر ساسانیان بیش از همه دوره‌های تاریخی توسعه و پیشرفت وجود داشته است.^۲

۲. دست ساخته‌ها

الف. اعصار کهن - دستکاری در طبیعت و استفاده از پاره‌ای اشیای طبیعی (سنگ‌های گوناگون و چوب‌دستیها و شاخه‌های درختان) به گونه ابزار، در کاربردهای حیاتی و دفاعی، از آغاز زندگی انسان دیده شده و اندک‌اندک پس از کشف آتش، با دستیابی به فلات تحول شگرفی در جوامع انسانی پدیدار گشته است.

در ایران زمین مس و اشیای مسی (۵۰۰۰ سال ق.م)، کاربرد مس و اولین مراحل فلزکاری (۴۰۰۰ سال ق.م)، ساختن آثار مسی (۳۵۰۰ سال ق.م)، نقره و طلا و سرب (عهد عیلامیان)، اشیاء مفرغی (۳۰۰۰ سال ق.م)، کاربرد فلز آهن (۲۰۰۰ سال ق.م)، وجود معدن طلا و دستیابی به آن (۷۰۰ سال ق.م)، اتصال قطعات سنگ با آهن (عهد هخامنشیان)، آشنایی با مواد نفتی، شیشه و انواع مواد رنگی در همین دوره، مراحل پیشرفت ایرانیان و آشنایی آنان را با طبیعت به منظور دستیابی به آن فراهم آوردند. در همین رابطه، ساخت چرخهای کوزه‌گری (۳۵۰۰ سال ق.م)، بهره‌مندی از چرخهای

۱. م.ابه آذین، قالی ایران (نگاهی به تاریخ)، تهران ابن سینا، ۱۳۳۴، ص ۱۰.

۲. برای آگاهی بیشتر فزون بر اسناد و منابع یاد شده ر.ک.ب: ایدت پردا، هنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجیدزاده، دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.

پوپ، شاهکارهای هنر ایران، اقتباس و نگارش پرویز خانلری، تهران، صفحی علیشا، ۱۳۳۸. پوپ، هنر ایران در گذشته و آینده، ترجمه عیسی صدیق، تهران مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات، ۱۳۵۵.

سامی، تمدن ساسانی، شیراز، چاپخانه موسوی، ۱۳۴۲.

پیش از مقدمه

پیش از مقدمه

اولیه (۳۰۰۰ سال ق.م)، ایجاد کارگاه سرامیک‌سازی (۳۰۰۰ سال ق.م). انجام لعابکاری روی سفال (۱۱۵۰-۱۱۷۰ ق.م)، هچنین لعابکاری روی قلع (عصر هخامنشیان) و به مرور استخراج و گداختن و ریخته‌گری انواع فلزات سرانجام بر پایه ابتكارات ایرانی، ساخته‌های نخستین صنعت و هنر را پدید آوردند، به طوری که در دنیای آن روزگار چشمگیر بوده است. سلاحهای دفاعی و تهاجمی مردان چون شمشیر، خنجر و نیزه (که اغلب همراه آنان در گور نهاده می‌شد) یا ابزار و آلات زیستی زنان چون گوشواره، گردنبند و دستبند، و ابزار آلات زندگی (تولیدی و خدماتی) یا اشیای مقدس مذهبی مزین به تصاویر حیوانات واقعی یا خیالی، و جز آن نخستین آثار صنعتی به شمار رفته‌اند. این پدیدار فرهنگی بر حسب شرایط مکانی و منطقه‌ای (لرستان و آذربایجان و...) با یکدیگر متفاوت بوده و سبکهای گوناگون داشته‌اند. در حفاریها و کاوش‌های باستان‌شناسی و توصیف و تشریح یافته‌های باستانی این امر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این سخن به تحقیق، انکار مبادلات فعال فرهنگی و تقلید و اقتباس قومهای ساکن در ایران‌زمین و آسیای مرکزی و غربی از یکدیگر نیست. چنانچه بسیاری از باستان‌شناسان با تحقیق در تمدن‌های شوش و سیالک و مو亨جو‌دارو، آثار این ارتباطات را بازشناسی کرده‌اند و چگونگی تحولات هریک از هنرها و صنایع (دست‌ساختها) را طی سده‌ها و هزاره‌ها (اعصار و عهدهای تاریخی) آشکار ساخته‌اند.

بی‌تر دید آریائیها در فرهنگ کوچ‌نشینی خود به مقدمات فنون آغازین رسیده بودند؛ اما پس از مهاجرت و ادغام در تمدن یک‌جانشینی (روستان‌شینی و شهرنشینی)، تطور حیاتی و اجتماعی شگرفی یافتند که در تبیین آن مورخان برداشت‌هایی ارائه کردند.^۱ در دوره آمیختگیها و ادغامهای اجتماعی - فرهنگی، پیش از همه زمانها، دست‌سازیهای ساکنان ایران‌زمین رونق پیدا کرد و در عصر توحد تاریخی، با حفظ اصل نوع هنری، ویژگی آن مشهود تر گردید.

۱. هربرت جورج ولز، کلیات تاریخ، ترجمه مسعود رجب نیا، ج ۱، ص ۲۴۴.

ب. اسطوره دست ساخته‌ها - این امر نیز در اساطیر ایرانی بازتاب یافته و در شاهنامه فردوسی بر بسیاری از پدیده‌های یاد شده اشاره گردیده است، از آن میان در پیدایش آتش و کشف آهن در داستان هوشنج:

به جای نیا تاج بر سر نهاد
به آتش ز آهن جدا کرد سنگ
کزان سنگ خارا کشیدش برون
همان و همین سنگ بشکست گرد
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
ازین طبع سنگ آتش آمد فراز
از آهنگری اره و تیشه کرد

جهاندار هوشنج با رای و داد
نخستین یکی گوهر آمد به چنگ
سرمايه کرد آهن آبگون
برآمد به سنگ گران سنگ خرد
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
نشد مار کشته و لیکن زراز
چوبشناخت آهنگری پیشه کرد
در داستان جمشید:

بدين اندرون نیز پنجاه خورد
همان دست ورزان ابا سرکشی
روانشان همیشه پراندیشه بود^۱
ناگفته نماند که گروههای اجتماعی یاد شده در اسطوره‌های کهن که فردوسی به آنها
اشارة کرده است، کمابیش در نوشتارهای مذهبی و تاریخی مدون ایران نیز بازتاب
تحقیقی داشته‌اند و متون تاریخی و پژوهش‌های جدید روابط این گروهها را با یکدیگر و
نقش هریک را جداگانه یا در هماهنگی‌ها، نشان داده‌اند. در نامه تنس نیز این امر تاریخی
آمده است.^۲

ج. اعصار تاریخی - در روند اجتماعی - تاریخی دوران التقاط، حرکتها بی در جامعه

۱. شاهنامه فردوسی، همان متون، ج ۱، ص ۳۳-۴۰.

۲. «مردم در دین چهار اعضا‌اند... چهارم را مهنه خوانند و ایشان برزیگران و راعیان و تجار و سایر محترفه‌اند»، نامه تنس به گشتب، به تصحیح مجتبی مبنوی، تهران، خوارزمی، ۱۳۵۴، ص ۵۷.

ایران به لحاظ فرهنگی و تولیدی پدید آمد که در عصر هخامنشیان شکوهمندی آن آشکار شده است. هنرها و صنایع این دوره، هم ریشه در تمدن مادی و پارسی (ایرانی) داشته، و هم از استعدادها و ابتكارهای ملل و اقوام تابعه برخورداری حاصل کرده است. بنا به گفته مورخان گذشته (چون پلین) و محققان جدید، قدرت اقتصادی ایران و موقعیت دربارها به گونه‌ای بوده است که هنرمندان جلب و جذب نظامهای فرهنگی - سیاسی ایران شده‌اند و ذوق و فریحه خود را در خدمت کشورگشايان پارسي قرار داده‌اند.^۱

در صنایع اسلحه‌سازی، زرگری، پارچه بافی، فلزکاری، کاشی‌سازی و حجاری، و ساختن پاره‌ای از اثاث و وسایل حیات خانگی، چون صندلی و تختخواب، قالی و قالیچه و گلدانها و مجسمه‌های زیستی، ایرانیان مهارت نشان داده بودند، اما در پاره‌ای هنرها، چون مجسمه‌های سنگین، تهیه کاغذ و پاپیروس، اشیای شیشه‌ای و الوان و کشتی‌سازی از قومهای لیدی، مصری و فینیقی استفاده کرده‌اند. ضرب سکه طلا و نقره، ساختن الواح طلائی، تهیه مهرها و مجسمه‌های کوچک و همچنین ساختن اشیای زیستی زنان و ارایه و وسایل جنگی و جز آنها، همه نشان دهنده قدرت هنری استادان ایرانی در آن روزگار است.

شهرهای ایران زمین در آن روزگار، با پدید آمدن کارگاههای معتبر (بازارها و راسته‌ها) به صورت مراکز صنعتی مشرق درآمده بودند. با اینکه یونانیان بر این شهرها یورش آورده و در برابر آنها شهرهای هلنی برپا داشتند، اما این مراکز حیات خود را با رونق روزافزون، پس از پایان دوره سلوکیها، به عصر اشکانیان رساندند. حتی هزاران بازرگان و صنعتگر و پیشه‌ور یونانی به‌امید دستیابی به زندگی بهتر، در این شهرها سکونت اختیار کردند.^۲

۱. آبر شاندرو، کودوش کبیر، ترجمة هادی هدایتی، دانشگاه تهران، ۱۳۳۵، ص ۱۲۱.
۲. دیاکونف، ص ۱۱۳، ۸-۷.

برخورد دو تمدن ایرانی و یونانی موجب تحول در صنعت و تجارت گردید، به طوری که مورخان اروپایی نوشتند: «صنعت و حرف ایرانیان در عصر اشکانیان با تجارت روم همسری می‌نمود... ایرانیان از رومیها اقسام پارچه و اشیای لوکس (تجملات) می‌خریدند و از ایران فرش و ادویه به روم می‌رفت.»^۱

در صنایع چوبی نیز در این دوره پیشرفت‌هایی حاصل شد که آوازه آن از آذربایجان به دوره پس از اسلام رسید، به طوری که مسعودی از آن سخن به میان آورده است.^۲ در صنعت میناکاری و ترصیع فلزات، چرم‌سازی، مهرسازی، سکه‌زنی، سفال‌سازی و لعب دادن سفال، خمره‌سازی و سبوسازی با پرداخت لعب، چراخ‌سازی، همچنین مجسمه‌سازی در ابعاد گوناگون پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شد.

از عصر ساسانیان که هنگامهٔ تاریخی بازگشت به دوران گذشته و پایگیری هنرهای ملی ایران است، آثار فراوان باقی مانده است و هنوز هم پژوهشگران، توصیفها و تبیینهای جدیدی ارائه می‌دهند.

شهرهای ایران در این عصر روتق یافتند و مراکز صنعتی و هنری سابق با توامندی بیشتر باقی مانده‌اند. کارگاه‌هایی مذهبی در این شهرها به وجود آمده‌اند و در بازارهای شهر، بازارگانان یونانی، رومی، سوری و یهودی به امر تجارت (= صدور دست‌بافها و دست‌ساختهای ایران به خارج) پرداخته‌اند. در این دوره، بازارها و راسته‌ها و محل کارو زیست صنعتگران و پیشه‌وران مشخصتر گردیدند و پیشه‌وران گوناگون به داشتن تشکیلات نایل آمدند و هنرمند و صنعتگر به طور نسبی ارزش یافتند. در کتابهای تاریخی نیز به این مسئله اشاره شده است.^۳

۱. به نقل از: عباس مهرین، کارنامهٔ ایرانیان، تهران، بانک ملی ایران، ۱۳۲۱، ص ۱۹۶.

۲. ابوالحسن علی مسعودی، التنبیه و الاشراف، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۹، ص ۸۳.

۳. برای آگاهی از احوال پیشه‌وران و نقش اجتماعی آنان ر. ک. بد: تاریخ ایران، (مؤلفان روسی)، ترجمة کریم کشاورز؛ تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۴۹ (ش) ص ۹۰-۹۲.

ظروف گوناگون (بشقابهای طلائی و نقره‌ای) جامهای مرصع، ابزارآلات زیستی با طرحهای بدیع، تولیدات شیشه‌ای، مهرها و سکه‌ها و پوشاش جنگی^۱ و وسائل نظامی که هم اکنون در موزه‌های جهان نگهداری می‌شوند، نشان دهنده ذوق و قریحه و پیشرفتهای هنری ایرانیان در آن عصر تاریخی است.

گفتار سوم. آموزش‌های حرفه‌ای

از هزاران سال پیش، انواع کارها و تخصصها در ارتباط با خانه و زندگی خانوادگی و محلی و نظام اجتماعی پدید آمده و در تحول جامعه به صورت حرفه شکل گرفته است. به مرور با ابداعات و نوآوریهای انسانی و گسترش حیات اجتماعی، حرفه‌ها فزو نتر شدند، ابزارهای جدید و آلات و ادوات تولیدی و خدماتی روز بروز زیادتر گردیدند، و اندک‌اندک جوانه صنایع و فنون بر درخت مدنیت انسان در جمع نمودار شد. گوردون چایلد در رابطه با زندگی انسان در دوره نوسنگی، نوشته است:

«کلیه صنایع فوق به مهارت فنی احتیاج دارند که تنها به وسیله آموزش و تمرین عملی حصول پذیر می‌باشد، تازه همه این صنایع و فنون جزو حرفه‌ها و هنرهای خانگی محسوب می‌شوند. بنا به فرض ما در عصر نوسنگی هیچ گونه تقسیم کار - لاقل بین زن و مرد - وجود نداشته است. و این نظام حتی امروزه هم دیده می‌شود. در میان کشاورزان بیل به دست، زنها معمولاً در مزارع کشت و زرع می‌کنند، کوزه‌گری می‌کنند، ریسنگی و بافنده‌گی هم می‌کنند، مردها از حیوانات مواظبت می‌کنند، به‌شکار و ماهیگیری

در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، این سیا، ۱۳۵۱ ش، ص ۱۱۸-۱۱۹.
۱. آمیانوس مارسلینوس (تاریخ، ترجمه به زبان روسی توسط کولاکوفسکی، کیف، ۱۹۰۶) نوشته است: «جوشن پولادین این سواران سراپایی آنان را چنان پوشانیده بود که بندهای آن با حرکت بدن کاملاً هماهنگ بود و نقاب آهنین چهره و پوشش سر چنان خوب ساخته شده بود که گویی سراپای و جودشان به آهن و پولاد پرچ شده و تیر تنها از درزهای کوچکی که در برابر دیدگاش تعییه شده بود، می‌گذشت»، عنایت الله رضا، «سخنی کوتاه پیرامون اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در روزگار ساسانیان»، مجله بررسیهای تاریخی، سال پنجم، ش ۵، ص ۲۰-۲۱. تهران، ستاد ارش، آذر - دی ۱۳۴۹ ش، ص ۲۰-۲۱.

می پردازند و زمین را برای این که قابل کشت شود و بر بسیاری از خطرهای احتمالی (سمومیتهای کارگاهی ناشی از استخراج فلزات، ذوب سرب، ساختن کبریت و جز آن) و رموز بهداشتی آگاه می شدند. اندک اندک، پیشرفت جامعه و پدید آمدن دهکده‌های بزرگ، شهرکها و به مرور شهرها، تقسیم کار از لحاظ جنس و سن و تخصص و علاقه‌مندی، چشمگیرتر شد و صنعتگران حرفه‌ای و ماهر، با ایجاد کارگاههای گوناگون (معاشی و تعلیمی) پایه‌های آموزشی اداری و اکتسابی را به وجود آوردند و به شاگردان خود آنچه را که لازم بود، در آغاز به گونه تقلید و پس از مدتی به گونه تعلیم فرادادند. هرچند استادکار به قول گوردون چایلد: «اسرار هنر خویش را که فقط از راه تقلید در دوره اول آموزش‌های حرفه‌ای به شاگردان خود می‌آموخت، همچنان مكتوم نگاه داشت و خاصیت محافظه کاری پیشه‌وران را بالا برد.»^۱

به هر حال، کارگاههای گوناگون (متعلق به دست بافقها و دست ساختها) آموزشگاههای صنایع و هنرهای آن روزگار بودند و بی‌تردید در مراتب متعدد (مقدماتی و عالی) کارآموز داشته‌اند. در آموزشها جنبه‌های نظری و عملی وجود داشته است. پاره‌ای از آموزش‌های ظریف و دقیق، مثل بافن قالیهای ابریشمی یا طلاکاری و میناکاری بسیار دشوار و مستلزم تربیت و آمادگی درازمدت بوده است و گاه آموزش‌های خاص به مقدمات و تعلیمات دیگری نیاز داشت. کارآموز می‌باشد به چندین هنر آراسته باشد تا بتواند حرفه موردنظر را به خوبی فراگیرد.

در آغاز عصر هخامنشی این کارگاهها که حالت هرستان داشتند، در بسیاری از شهرهای ایران بنیاد گرفته است و بنا بر نوشته‌های مورخان یونانی، کارگاههای پارچه‌بافی و زری‌دوزی در بسیاری شهرها چشمگیری فراوان داشته‌اند. بدان‌سان که در چند جا یادآوری شده است. زنان در این بخش هنری - تولیدی سهم فراوان داشته‌اند و این امر همه زنان را در گروههای اجتماعی دربر گرفته است، حتی زنان درباری آشنایی با

ریسندگی و بافندگی را نوعی افتخار دانسته‌اند. چنانکه آمده است، «آمیس تریس زن خشاپارشا، با اینکه از همان اول کودکی و فراگیری بافندگی، شاید نیازی به آشنایی با آن نداشته ... برای شاه با دست خود پارچه بافته و لباس تهیه کرده بوده است». ^۱ گوردون چایلد در ارتباط با صنایع و حرف آن روزگار اضافه کرده است:

«از تمدن بغدادی گرفته تا بافندگی، تنها به مدد انباشتن تجارب و کاربرد استنتاجات حاصله میسر گشته است. همگی به دانش عملی متکی هستند، بعلاوه کاربرد هر حرفه تماماً به وسیله یک رشته علوم عملی که پیوسته گسترده‌تر می‌شود، تنظیم می‌گردد... بدین ترتیب، فرهنگی وسیع از حرفه‌ها، مثلاً اطلاعات مختصری از گیاه‌شناسی، زمین‌شناسی و شبیه بهارث می‌رسد... کلیه این قواعد چه عملی و چه جادویی، بخشی از سنت هر حرفه‌ای را تشکیل می‌دهد. این سنت، با سرمشق و دستورالعمل از پدر به فرزند می‌رسد. دختر به مادرش به ساختن سفال کمک می‌رساند، بدقت حرکات او را می‌نگرد، از او تقلید می‌کند و همچنین دستور، تذکر و پند شفاهی می‌شنود. علوم عملی زمانهای نومنگی از طریق آنچه امروزه «شاگردی» می‌نامیم، انتقال یافته است». ^۲

بدین اعتبار آموزش‌های آغازین جنبه تقلیدی داشته است و دختران از مادران و پسران از پدران رموز کار و حرفه‌های خاص را می‌آموختند.

در هر خانه‌ای زنان حرفه‌های ویژه‌ای را می‌آموختند (چون ریسندگی و بافندگی) و با ساختن دستگاههای کوچک ابتدایی و کار کردن با آن و نیز انواع دوکها، در حد نیازمندیهای همان خانه (به سان آشپزی و خانه رویی) انجام وظیفه می‌کردند. دختران در کنار مادران خود در خانه از کارهای کوچک آغاز کرده و به مرور پیش از رسیدن به سن ازدواج، تمام مراحل آن را فرامی‌گرفتند و این امر به طور طبیعی همه دختران خانواده را در بر گرفته است.

۱. جلیل ضیاءپور، پوشاك باستانی ایرانیان، تهران، هنرهای زیبای گشور، ص ۸۱

۲. سیر تاریخ، ص ۱۶۷

شاگردان و آموزندگان حرفه‌های مردانه، نخست به آموزش‌های خود (از قبل) اظهار آشنایی و علاقه می‌کردند. آنگاه زیرنظر استادان مشغول کار می‌شدند و به مرور با کسب تجرب (با راهنمایی استاد) در کار خود تسلط و تخصص می‌یافتند.

در عصر اشکانیان، شاید بر پایه نگهداری از ستها و فرهنگ ملی، صنایع و حرفه‌ها با انجام اقتباس‌های سازنده از یونانیان، تحول و پیشرفت حاصل کردند و در عصر ساسانیان به شکوهمندی رسیدند. در این دوره، برای هر گروه حرفه‌ای یک رئیس (= هو تختبد) معین شد که زیر نظر وی بازرگانی با وظایف گوناگون قرار داشتند و یک تن استاد (= اندرزید) نیز در اختیار رئیس صنف، بر کارهای آموزشی از کودکی تا رسیدن به مرحله تخصص نظارت می‌کرد تا آنان را به زبان مؤلف نامه تسر «به تصرف معیشت خود فرو آرا ماند».۱

مورخان، ایران ساسانی را دوره شکوفایی هنر و صنعت نامیده‌اند. صنعتگران و صاحبان حرف افزایش یافته‌اند و در هنرها یاشان نیز تنوع ایجاد گردید. در پادگانها و لشکرگاه، گروه‌های صنعتگر و پله‌ور و کارگر به کارهای صنعتی - نظامی می‌پرداختند و بسیاری از شهرها، در صنعت خاصی شهرت می‌یافته‌اند و این امر در دوره‌های بعد از اسلام نیز برقرار ماند. برای مثال، در شهر شوستر بافتگان ماهر بسیار بوده‌اند و در شهر شوش صنعتگران رومی هنرمنایی می‌کردند و در شهر جندی‌شاپور پارچه‌های ابریشمی و دیبا ممتاز بوده است.

در این شهرها، از آن میان شوش، ترازکده‌هایی وجود داشته است که اعراب آن را «بیت‌الطراز» نامیده‌اند. این ترازکده‌ها، کارگاه‌های دولتی برای پارچه‌بافی، رنگرزی، قلابدوزی، قیطان‌بافی و زری‌بافی و جز آن بوده و به صورت نوعی هنرستان و هنرکده یا دانشکده فنی حیات خود را تا بعد از اسلام هم رسانده‌اند.۲ و به قول ابن خلدون: «عرب

۱. نامه تسر، ص ۶۱-۶۰

۲. اکرم بهرامی، «شهرهای ساسانی»، مجله بردسیهای تاریخی، تهران، ستاب ارتش، خرداد و تیر ۱۳۵۶،

از ملت ایران در کارها یاری جست و صنایع و امور بنایی را از آنان اقتباس کرد و آداب و رسوم شهرنشینی و توانگری و تعجمل خواهی آنان را به صنایع و ساختمانهای بلند کشانید، آنوقت، بناهای استوار برآفرانستند و کارگاههای صنعتی ایجاد کردند.»^۱

حاصل سخن

دانشها، فنون، هنرها و صنایع هریک با داشتن حد و رسم و زمینه‌ای مشخص، بر روی هم در مجموعه معرفت بهم آمیخته جامعه، حیات یگانه و همچو شی دارند و برخاسته از فرهنگ و باورها و آرمانهایی هستند که از طریق آموزش، از نسلهای گذشته برآمده و به نسلهای آینده انتقال یافته‌اند، و در هر عصری از اوضاع اجتماعی و شرایط زمان تأثیر گرفته و در همین تقابل و کار رفتها تکامل پیدا کرده‌اند.

علوم و دانستنیهای انسان منفک از یکدیگر نیستند، گاه در روند تاریخ، علمی بر علم دیگر پیشی می‌گیرد یا به نظر می‌رسد دانشی رو به خاموشی می‌گذارد و چه بسا در سرزمینی یک علم به قهر از رفته و در سرزمین دیگر، و در زمینه‌هایی نو، معرفت یا صنعت و هنری پیشرفت حاصل کرده است. این امور تاریخی، نشان دهنده این واقعیت است که معرفت انسان نه در بعد نظری (علم) و نه عملی (فن) ناپدید شدنی نیست و در کلیت حیات انسانی و سیر تمدنی، در مکان و زمان تحول پذیرفته و از این رو متعلق به همه جماعت‌های انسانی است.

تاریخ علم با تاریخ تکنولوژی همخوانی دارد، به همان‌سان که تفکرانسان با کار انسان یگانه نیست. علوم در هماهنگی با هم رشد یافته‌اند و در فراگرد کمال یابی، گاهی علم هنر بوده است و زمانی هنر جنبه علمی پیدا کرده است و تفکیک آنها فقط به منظور شناخت روشنتر عناصری است که از خلاقیت ذهن انسان در رویارویی با جامعه و فرهنگ و تأثیر و تأثیرات اجتماعی حاصل شده است.

از کهترین روزگار، مانند بسیاری از جوامع آسیایی، در «ایران زمین» نیز هسته‌های نخستین علم، معرفت، هنر، فن و صنعت دیده شده و با ورود این جامعه وسیع به دوران تمدن و نویسا شدن، اسناد و مدارک فزوونی یافته است، به طوری که در عصر هخامنشی چشمگیرتر از گذشته‌ها شده است.

از این زمان علوم و فنون کمایش «بین‌المللی» شده‌اند و ایران در نگاهداری، توسعه و

ترقی آنها نقش و حوالت مهمی یافته است. حمله مقدونیان، با اینکه در تحول سالم علمی، فنی و هنری ایران خدشه ایجاد کرده است، اما عناصری از فرهنگ و مدنیت یونان و آسیای غربی را آمیخته با فرهنگ ایرانی کرده او خود نیز از آن تأثیر گرفته است، به گونه‌ای که پس از گذر از «دوره پارتیان»، در بستر دیانت و آئین معنوی جامعه با پذیرفتن حرکتهای علمی، و فرهنگی و هنری سازنده و هدفدار در نظامی پویا، حیات تاریخی ایران را در مدنیت عصر ساسانیان بارورتر ساخته است.

زبان و زبانهای رایج به گونه عامل اندیشه، و خط و خطها به عنوان حافظ تفکر و دریافت، در پیوند با دانش‌های کهن، یگانگی جامعه و تداوم فرهنگی را تضمین کرده‌اند. اما با شناخت پدیدارهای مادی فرهنگ، چون سکونتگاه‌ها، پوشش و لوازم زندگی، ابزار و آلات تدافعی، هنری و مذهبی (معماریها، دست‌بافت‌ها و دست‌ساختها)، در یک تحلیل علمی و ریشه‌یابی قومی و منطقه‌ای، پیوندهای سالم و بر روال صبرورت تاریخ باستانی ایران آشکار گردیده است و با عنایت به دوره‌های متاخر تاریخی، آثار آن اعصار شکوفای فرهنگی در معماری، علوم، صنایع و هنرهای گوناگون مشهود شده است. به طوری که هیچ دوره‌ای بریده از دوره پیشین و بی ارتباط با دوره پسین نمی‌تواند بود، و این استمرار (که در عناصر غیرمادی فرهنگ نیز وجود دارد) میان خلاقیت آحاد جامعه ایرانی، در پیوند با حیات ملی است.