

شاند از سرت داران

“ ”

پیش از اسلام

با هفده گر اور

تألیف

ا. بیرون

حق طبع و تقلید محفوظ

— — —

تهران، سوم اسپند ۱۳۱۵ خورشیدی

چاپخانه انجادیه

بلک صفحه از قدیمترین نسخه اوستا بربان پهلوی
در موزه دانشگاه کنهاک

بلک صفحه از قدیمترین نسخه اوستا بربان پهلوی
(در موزه دانشگاه کنهاک)

بنام خداوند جان و خرد

این رسالت کوچک که چشم انداز تربیت در ایران پیش از اسلامش نامیده ام بایی از تاریخ تربیت جهانی و دور نمائی از کتاب دیگر نویسنده بنام تاریخ تعلیم و تربیت در ایران باستان میباشد که بزودی از چاپ بیرون خواهد آمد.

منظور از گردآوردن آن متوجه ساختن جوانان میهن ما به دامنه وسیع فرهنگ و پرورش نیا کان است. نژاد ایرانی در تاریخ مفاخری از خود بیادگار نهاده که کمتر مردمی در جهان میتوانند به نظیر آن افتخار کنند. در کتاب تعلیم و تربیت ایران باستان که این رسالت شناسانده آنست، شالوده بزرگی نژادی و فرهنگ ملی ما با مدارک استوار به ثبوت رسیده است.

این رشته تنبع در ادبیات ما بی سابقه بوده و نویسنده این برگ سبز را نیاز جوانان ایران مینماید. دنباله اینگونه تحقیقات زیبندۀ ذوق و همت آنانست. آینده از آن ما است و بر ما است که آنرا پر مایه کنیم. سرمایه ما در آینده باید بیش از اندوخته ما در گذشته باشد. پیشرفت سریع و محسوس در هر جنبه از معارف میهن مانند پیشرفت شایان در رشته های دیگر زندگی نوبن ما در پر تو پیشوائی پدر محبوب ما اعلیحضرت همایون شاهنشاه پهلوی میباشد که از سوم اسپند ۱۲۹۹ خورشیدی آغاز نمود و ماراست که بشکرانه آن هر کدام در قسمتی که باو سپرده شده بگنجایش همت و قابلیت خود بکوشد تا بر سرمایه مادی و معنوی میهن خود بیفزاییم و شالوده امروز ما شایسته بنای سعادت اخلاقی ما باشد.

۱۰۰

تهران سوم اسپند ۱۳۱۵

فهرست مندرجات

عنوان کتاب	ص ۱
عکس‌یکصفحه‌از قدیمترین نسخه کتاب اوستاپزبان پهلوی	۲
مقدمه	۳
فهرست مندرجات	۴
پیش‌گفتار	۵
۱ - تعلیم و تربیت ایرانیان اوستائی	۶ - ۲۷
۲ - تعلیم و تربیت ایران در عصر مادی	۲۸ - ۳۳
۳ - تعلیم و تربیت ایران در دوره هخامنشی	۳۴ - ۵۰
۴ - تعلیم و تربیت ایرانیان دوره اشکانی	۵۱ - ۵۵
۵ - تعلیم و تربیت در ایران دوره ساسانی	۵۶ - ۷۲

پیش گفتار

تعلیم و تربیت در ایران

ایرانیان شعبه‌ای از اقوام هندو اروپائی هستند که سر زمین آریانها
اصلی آنها را بعضی در قفقاز و برخی در شمال سیبری و شمال
و مرکز اروپا و شمال هند در سر زمین بین دریاچه اورال و رود جیحون و شمال
و شرق روسیه دانسته‌اند.

دسته‌ای از این اقوام بنام قوم هند و ایرانی از قوم اولی در
حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد جدا شده و بسر زمین
شمال هندوکش که در نزد ایرانیان به ایریان واج^۱ موسوم
بوده آمدند و بعدها این قوم بدو قسمت تقسیم شده یک‌گاه بطرف جلگه سند سرازیر
شدند و دسته دیگر از راه خوارزم بطرف بلخ و حوالی آن آمده در حدود شرقی و شمال
شرقی ایران کنونی ساَن گردیدند و همین گروهند که مؤسس مدنیت و مذهب ایران
باستان گردیده و تمدن جهان را از بسیاری جهات مدبون خویش ساخته‌اند.

این قوم بتدریج در قسمتهای مختلف ایران ساکن شده و
بومیهای اصلی را آن مکانهار آنده و خود بر قسمتهای آن حکومت
یافتد و بتناوب سلسله هائی تشکیل دادند که هر یک قرنها
بطول انجامیده و خصوصیات اخلاقی و اجتماعی ایرانیان اگرچه بر یک فرهنگ استوار
بود در عصر هر یک از آن سلسله‌ها رنگی جدید گرفت. اینست که ما نمیتوانیم تمام
این دوره طویل را از موقع مهاجرت آریانها با ایران تا زمان حمله عرب بیک نظر نگاه
کرده و تعلیم و تربیت‌همه را در یکی اسم ببریم زیرا خصوصیات تمدنی و تربیتی هر
دوره از سایر دوره‌های دیگر، بر اثر وجود مشخصاتی جدید، جدا می‌شود. اینست که ما

تاریخ تعلیم و تربیت

تربیت ایران قبل از اسلام را بتناسب عهود مختلف حکومتی آنها به پنج دوره تقسیم مینماییم:

۱ - تعلیم و تربیت ایرانیان اوستائی یا باختری که دوره آنرا دوره کبانی نیز گویند.

۲ - تعلیم و تربیت دوره مادی^۱

۳ - تعلیم و تربیت دوره هخامنشی^۲

۴ - تعلیم و تربیت دوره پارتی یا اشکانی^۳

۵ - تعلیم و تربیت دوره ساسانی^۴.

۱ - تعلیم و تربیت ایرانیان اوستائی

باختر اولین سر زمینی که ایرانیان اصلی در آن ساکن شده و تشکیل حکومت در آن دادند سر زمین شرقی ایران است و این دولت را ما دولت باختر یا بلخ^۱ مینامیم. بلخ شامل قسمتی از شمال شرقی ایران و دارای اراضی وسیع ثروتمند بود و از جیحون مشروب میشد و از آن در سنگنوشه‌های هخامنشی بیستون، استخر و نقش رستم یاد شده و از نقش رستم را بطهه بالخیان با پارتیها و سغدیان بخوبی بر می‌آید. بلخ در عهد هخامنشیها استقلال داخلی داشت و حکمران پسر شاهنشاه یا یکی از شاهزادگان بود و در زمان هجوم اسکندر با بران حکمران آن بسوس^۲ با اسکندر مردانه چنگید.

آریانهای ایرانی چون بسر زمین ایران وارد شدند با موافع خصوصیات تزادی زیاد طبیعی و سیاسی بر خوردند و در انر کشمکش سخت با باختریها محیط و اقوامی که قبلاً در ایران سکونت داشتند مردمی

۱ - اسم بلخ در اوستا باخنی (Bəx̥dhi) و در هخامنشی باختری (Bəx̥tri) و در بهلوی باخل (Bəx̥l) و در یونانی باختر (Bəx̥tar) آمده است.

فعال و سلحشور و با ارزشی بیار آمدند و همین خصوصیت مهم است که در تمام ادوار ایران باستان در ایرانیها مانده و ایشان را بر سایر اقوام سیاست داده است.

با ختریها نیز دارای همین خصوصیات بوده و نیز چنان‌که از منابع اوستائی بر می‌آید مردمی بلندقد و سفید پوست و زیبا و چالاک بوده‌اند. سینهٔ فراخ و بازوی قوی و جسمان درخشش‌ده از خصوصیات پسندیدهٔ نژادی بود. زیبائی از خصوصیات ممدوح زنان بود. بازوی‌های سفید و بلندی قامت و اندام موزون و گردن قشنگ و پستانهای رشد کرده و کمر باریک و انگشتان دراز و چشمان درخشش‌ده و گوشهای تیز از جملهٔ خصوصیات زنان بود.

آریانهای اولیه عناصر را می‌پرسیدند و بخدايان مختلف که

مذهب

هر یک مظہر یکی از قوای طبیعت بود عقیده داشتند.

علاوه بر این، موجودات بدو دستهٔ خوب و بد تقسیم می‌گردیدند و بدیها و خوبی‌هارا هر یک منشائی بود، خیر و شر، که با یکدیگر دائم در جنگ بودند. خوبی‌ها از خیر و تمام بدیها از شر بوجود می‌آمد. همین عقیده منشاء ظهور دینی بزرگ گردید معروف بائین زردشتی، که مؤسس آن زردشت ظاهراً از اهالی آندر آبادگان (آتروپاتن) در حدود قرن ۶ ق. م. در میان مادها ظهور کرد. وی، ایشان را که بر اثر اعتقاد مغافن بجادو و سحر از مذهب اصلی آریائی منحرف شده بودند، بائین تازه اصلاح شدهٔ خود که همان مذهب قدیمی آریائی ایران بود، منتهی با اصلاحات و سرو صورت جدید، دعوت نمود ولی مغان بسخنان او گوش ندادند و او ناچار بی‌اختیار رفته و در آنجا سخنانش مقبول و یشتاسب، شاه بلغ، گردیده و مذهبش در آنجا رواج یافت.

زردشت بیک خدای یگنا و توانا و خالق کل، اهورامزدا،

مقاد آئین

معتقد است که تمام خوبیها را آفریده و شش امشاسبند

زردشت

مظاهر و جنبه‌های وجود او هستند^۱. خدا روح است

۱ - امشاسبندان ششگانه عبارتند از: و هومنه (بهمن) یعنی منش پاک: اش و هیشت (اردیبهشت) یعنی بهترین پاکی: خشن و تیریه (شهریور) یعنی سلطنت پسندیده: سینت آرمیتی (اسپندارمند) یعنی حس فروتنی: هئور و قلت (خرداد) یعنی رفاه و رضامندی و صحت: امرتات (امداد) یعنی زندگی جاویدان.

و ممکن نیست برای آنه مجسمه ساخت و بنا بر این در ایران اوستائی بت - پرستی وجود نداشت . علاوه بر امثاپندان فرشته های دیگری نیز هر یک مأمور قسمتی از امور عالم بودند و مهمترین اینها ابزداني هستند که اسمی روزهای اوستائی باشند . در مقابل خالق خیر و خوبیها که اهورامزداست یک آفریننده شر و بدیها وجود دارد بنام انگرمینیو^۱ ، اهریمن ، که او نیز عده ای از دیوان و ددان را زیر دست خود دارد و دائمًا سعی میکند که در مقابل خوبیهای اهورامزدا بدیهارا ایجاد نماید . در مقابل روز شب و در مقابل زندگی مرگ بیاورد . تمام کارهای بد و رفتار ناپسندیده و گناه و تبه کاری بشر مانند دروغ و سخنچینی و جادوگری و شرارت و تفرقه نیز نتیجه القاء اهریمن و دیوان است . هر زردشتی راستار که اهورامزدا را می پرستد باید دائمًا با این دیوان و بدیهای ایشان بجنگد و در جنگ اهورامزدا با اهریمن شرکت جسته و مایه فتح او گردد و چیرگی خیر میسر نیست مگر با دخالت هر یک از مزدا پرستان در جنگ بر ضد اهریمن یعنی عمل بخوبیها و خود داری از بدیها و بالاخره فتح با اهورامزدا خواهد بود . از اینجاست که مذهب زردشت هم خوش یینی را در مردم ایجاد می کند و هم سعی و عمل و بدین ترتیب فلسفه مذهبی زردشت منطبق بر عمل است و دوره حیات عبارت است از مبارزة دائمی بایدی . اصل عملی مهم در مذهب زردشت عبارت از سه اصل پندار و گفتار و کردار نیک است که هر زردشتی باید آنرا شعار مذهب خود دانسته باشند . سعی و کوشش در مذهب زردشت ممدوح و تبلی و سستی از مخلوقات اهریمن است و باید از آن کناره گرفت . از خصایص مهم مذهب زردشت توجه شدید با مور صحی و حفظ صحت است زیرا زرد روئی و کسالت از آثار دیوان است و هر زردشتی باید بر ضد آن بجنگد . پاک نگاه داشتن آب و عناصر همیشه در مذهب زردشت توصیه شده است . در آئین زردشت حیات پس از مرگ و رسیدن بثواب یا عقاب وجود دارد و کیفیت زندگانی هر کس بسته بطرز رفتار وی در این عالم است .

تعلیم و تربیت در ایران

چون فلسفه زرده است عملی است ناچار در زندگی و تربیت مردم مؤثر است. مسئله مقابله دائم با قوای اهربینی شخص را بامدادکی و احراز شخصیت و استفاده از میزان قابلیت

تأثیرات تربیتی
منصب

شخصی و علاقه مندی بمبارزه و اعتقاد بعجد و جهد در وصول بمنظور و امثال این امور معتقد می‌سازد و فردا فعال و جدی و خوش بین و آماده می‌کند و خودداری و اعتدال و کار دائمی برای عمران و آبادی و بهتر کردن وضعیات عالم خلقت و اطاعت و نظم را در هر مزدا پرست ایجاد مینماید.

منظورها و هدفهای تربیتی

منظورهای اجتماعی و ملی مذهب زرده می‌خواهد مردم را اجتماعی بار آورد. فتح نیکی و مغلوبیت بدی جز بهمکاری تمام افراد ممکن نمی‌باشد و کسانیکه نظام اجتماعی را برهم زنند، چون جادوگران و دروغگویان، از سپاهیان اهربینند. ایران دوستی و دفاع از میهن و ملیت که از صفات بسیاری از فرشتگان مانند مهر می‌باشد باعث تحکیم ملیت و روح میهن پرستی در ایرانیان می‌گردد و از این بیان معلوم می‌شود که از منظورهای برجسته و بزرگ تربیت اوستائی ایجاد روح اجتماعی و ملی و میهن پرستی در ایرانیان بود.

اساس مدنیت آئین اوستائی بر منظورهای بسیار اخلاقی مانند منظورهای اخلاقی درستی و راستی و عدالت و نظم استوار بود و برای هر یک از این اخلاقیات ثوابهای فراوان در اوستا وعده داده شده و ایزدان و امشاسبان حامی اشخاصی هستند که این اخلاق را داشته باشند.

در مذهب اوستائی تنها تربیت اجتماعی منظور نیست بلکه منظور تربیت فردی تربیت فردی را در عین تربیت اجتماعی ملحوظ میدارند.

متلاً در روشنی آتشگاه خانواده ای که وظیفه هر یک از سران خانواده هاست، هم

تاریخ تعلیم و تربیت

مسئولیت شخصی و هم مسئولیت اجتماعی احساس میشدو در نتیجه هم جنبه فردی تقویت میگردد و هم جنبه اجتماعی .

یکی از این دان اوستائی «چیستا» میباشد که فر شته علم و دانش هدف علمی است و از اینجا معلوم میشود که دانش و دانش آموزی در در عذهب زردشتی اهمیت فراوان دارد و چون دانش خبر و نادانی شراست هرزدشتی باید بر ضد نادانی جنگیده و دانش را تقویت نماید و بدین وسیله روح علم دوستی و دانشجوئی در ایشان ایجاد میشود .

یکی از بزرگترین هدفهای تربیتی اوستائی حفظ صحت هدف صحي و بقای خصایص خوب نژادی است . هر زردشتی همیشه دعا میگرد که فرزند صحیح و سالم داشته باشد و همیشه مزد پرست بادیو مر من باید بجنگد .

خانواده در حیات ایران اوستائی تأثیر و اهمیت فراوان دارد هدف حیات زیرا واحد حیات اجتماعی است و از همین روی ایرانی خانوادگی باستانی برای «ناما» یا «مون» خودآرمانه ائی داشت و همچنین برای «ویس» یاده نیز آرزو هائی در دل میپروردانید و در دعوهای خود برای دمو خانواده و قوم خود فراوانی و شکوه و شادمانی و صحت و سلامتی و فیرومندی را درخواست مینمود . شاه پرستی ایرانیان ، که حتی در ادعیه روزانه نیز مشاهده میشود ، از همین هدف حیات خانوادگی سر چشمه میگیرد ^۱ .

تربیت اطفال

در ایران اوستائی فرزند از بزرگترین نعمتها و شخص اهمیت فرزند بی اولاد بی نام و بینامی هم نگ بزرگی بود . ایرانیان اوستائی بیشتر خواستار پسر بودند چه پسر در مقابل حوادث و مخاطرات و دشمنان

۱ - برای شرح مفصل این موضوع رجوع شود به « تعلیم و تربیت ایران باستان » گرد آورده مؤلف ، بخش اول صفحه ۴۲ و مابعد .

پشتیبان پدر و حافظ خاندان بود. مادر طفل را خود شیر داده پرستاری میکرده بود
نیز موظف بپاسبانی او از مخاطره بود.

در موقع تولد چند قطعه از عصارة مقدس پاراهم^۱ و یا
تولد فرزند هوم^۲ بطفل میخوراندند، تا با فضیلت و عاقل و هوشمند شود
و پس از آن شیر یا هر چه لازم بود باو میدادند و سه روز و سه شب آتش در نزدیکی
او میافروختند تا از خطر ددان و ناخوشی حفظش نمایند و تا چهل روز از طفل جدا
نمیشدند که مبادا از ددان آسیبی باورسد. پسر را تا یکسال و نیم و دختر را تا ۱۵
ماه شیر میدادند.

پدر ملزم بود که فرزند را بدبستان فرستد و در اوستا آمده
است که اگر ترا فرزندی خردسال است اور ابدبستان بفرست
زیرا فروغ دانش چشم روشن و بیناست. فرزند نیز می بایست نسبت بپدر و مادر
دستان و خانواده فرمابردار باشد.

در خود حیات خانوادگی اموری وجود داشت که ناچار
تأثیرات غیر مستقیم تربیتی میبخشدند و از آنجمله
در روح طفل تأثیرات غیر مستقیم تربیتی میبخشدند و از آنجمله
است تأثیراتی که روشن داشتن آشکاه خانوادگی در طفل
مینمود از قبیل آمادگی، مسئولیت، نبرد دائمی با دادان و تاریکی و حس ملیت و قومیت
و امثال اینها. سایر امور نیز مانند ادعیه خانوادگی و جشن‌های مذهبی و قومی
و همینطور بسیاری از امور دیگر مذهبی مانند «سه بوخت» و کمربنده مقدس و امثال
اینها تأثیر تربیت شدیدی در روح اطفال مینمود.

تعلیم و تربیت خاص شاهزادگان

قسمت اعظم تربیت شاهزادگان کیانی تربیت در فنون جنگی و مذهب و عدالت
بوده است و از آنچه که فردوسی در باب تربیت سیاوش پسر کیکاووس بوسیله رستم گفته

است چنین بر میاید که شاهزادگان را معمولاً بزرگان تربیت شده و کارآموزده و قهرمانان کشور تربیت مینمودند و تربیت در محیط مفرح و هوای آزاد میدان انجام می پذیرفت و هنرهایی که می آموختند سواری و تیراندازی و گوی و چوگان و منطق و طبیعتیات و شمار و حساب و آئین بزم و اندازه نگاهداری در میگساری و نگهداری باز و شاهین و بوز و بکار بردن آنها در شکار و عدالت و حقوق و تخت و کلاه و آئین شاهی و سخنوری و نکته سنجه و آئین جنگ و سپهسالاری بوده است.

تربیت مقدماتی و علمی

دانش در نزد ایرانیان اوستائی اهمیت زیاد داشت و علم را اهمیت دانش
ایزد خاصی بود بنام چیستا و ایرانیان اوستائی از خداوند میخواستند که بایشان فرزند دانش پذیر و با تربیت بطاکند زیرا نتیجه دانش اندیشه و گفتار و کردار نیک است و خلاف اینها نتیجه ندادانی است. اهورامزدا سرچشمۀ فضل و دانش بود همچنانکه معارض او اهربیمن سر چشمۀ جهل و ندادانی، پس هر طرفدار اهورانیز باید طرفدار دانش باشد. پیروان مزدا وظیفه مند بودند که هر کس را که برای جستجوی دانش از آنها یاری طلبید کمک نمایند. در بسیاری از جاهای اوستا دانش و دانشمندی، چه آشکار و چه با سخنانی که از آنها این منظور برآید، توصیه گردیده است.

دانش بر دو گونه است یکی ذاتی و ارثی^۱ و دیگری اکتسابی^۲ و ایرانیان برای هردو قسمت دعا کرده از خدا میخواستند. تعلیم عمده از هفت سال و سه ماه آغاز میشد.

جنبه مذهبی تربیت جنبه مذهبی تربیت
اوستائی مجبور بانجام و اجراء یک سلسله مراسم مذهبی و وظایف بود و این امر اورا ملزم میکرد که تعلیمات مذهبی بپذیرد.

۱ — دانش ذاتی *Khratu asna* . ۲ — دانش اکتسابی *Gaosha - Sruta khratu*

تعلیم و تربیت در ایران

تربیت مقدماتی ابتدائی برای همه اطفال یکسان بود. حفظ کردن قطعات اوستا و خواندن و نوشتن و شمردن عمومیت داشت، مخصوصاً برای انجام بسیاری از تشریفات مذهبی و نگاهداشتن حساب روزها و شمارکشтар حیوانات موذیه ناچار بودند حساب را خوب بیاموزند. در ضمن آموختنها فرا گرفتن آئین زندگی و آداب معاشرت و امثال این چیزها بود که هم بوسیله پدر و مادر و هم بوسیله مریب آموخته میشد.

تربیت اخلاقی بسیار مورد توجه بود و هر دوست گوید ایرانیان بفرزندان خود سه چیز می آموختند: راست گوئی، اسب سواری و تیراندازی. راست گوئی و عدالت و فرمانبرداری و پاکی و بسیاری از خصائص دیگر اخلاقی مخصوصاً بطور غیر مستقیم با اطفال آموخته میشد.

چون محتويات اوستا بسیار بود و آنرا مجبور بودند روی پوست گاو بنویسند و وسائل تحریر زیاد آماده نبود و همینطور کتب متعدد هم وجود نداشت ناچار بودند بیشتر بحافظه اهمیت بدهند. از جمله وظائف موبد این بود که قطعات درازی از اوستارا از بر بخواند و روحانیین از فرشته علم در ضمن دعا و قربانیهای خود حافظه قوی میخواستند. علاوه بر مطلب های مذهبی ضرب المثلهای مهم و اندرزها را نیز از بر میکردند. اول معانی مطالب را تحقیق و سپس با آهنگ ساز بحافظه میسپردند.

استاد و دانش آموز نسبت بیکدیگر بسیار صمیمی بودند. مراقبت روابط استادو شاگرد استاد نسبت بدانش آموز پدرانه بود وی را تشجیع مینمود که آنچه در ضمن دروس بخوبی فرانگر قته بپرسد.

مشاهده و عمل قسمتی از مواد مانند علم الاشیاء و حساب توأم با مشاهده و عمل بود و قسمتی از تربیت عملی اطفال تربیت بدنی ایشان بوده است مانند ورزش و تیراندازی و شکار و راه پیمایی و اسب سواری وغیره.

تاریخ تعلیم و تربیت

تبیه وجود داشت ولی شرط بود که نیت تبیه کننده خوب باشد و تبیه شونده آنرا بر طبق عدالت شمارد و پس از تبیه بآن خوش بین تر باشد و عزت نفس او در نتیجه بر انگیخته شود. هر کس را باندازه کنایه تبیه میکردند و گاه در تبیه بعضی منافع اجتماعی را ملحوظ میداشتند مثلاً کسی که بر حیوانات تهدی مینمود تنبیه این بود که ده هزار حشره موذی در کشتزار بکشد و گاه مجرمین را وادار مینمودند که نسبت بخانواده ای که مرتکب جرم شده اند اگر بی سوادانی در میان آنها هست ایشان را سواد بیاموزند و بهر حال سعی و عمل ایشان در این بود که مجرمین را اصلاح کرده و از کارهای بد باز دارند.

آموزگار را اثرا بایلیتسی^۱ یعنی دانشمند میکفتند و آموزگاران از طبقه روحا نیین بودند و چون تعلیم و تربیت در دست روحا نیین بود هم تعلیمات روحا نیی میدادند و هم سایر موضوعه هارا. شرط اول آموزگار تعلیم مذهبی اطفال بود. آموزگار باید جداً دانشجو و زحمت کش باشد و شبها بمطالعه پردازد. استادانی که فنون جنگی میاموختند میباشد که از زار دیله و جنگ آزموده و ماهر باشند.

قسمت اول و آخر روز را برای تحصیل خوب میدانستند. ساعات درس شبها نیز بحوالانی که علاقه مند تحصیل بودند برای مطالعه توصیه گردیده بود. نیمه روز و نیمه شب موقع استراحت بود. بهترین وقت تحصیل هنگام بر آمدن آفتاب شمرده میشد.

جایگاه تدریس اگرچه محققاً معلوم نیست ولی شاید خانه استاد و یا اطاقها و بناهای منضم به آتشکده ها بوده است.

تریلت دینی

اولین درس که ب طفل میاموختند نام خدا بود و همینکه طفل سدره و کشتی بهفت سالگی میرسید اورا بسرپرستی موبدی برای تربیت دینی که عبارت از تعلیم نیایشها و بیشتها و ذکر ها و پاکیزگی و ازاله کثافت بود میسپردند. معمولا در سن هفت یا هشت و گاه که طفل بیهوش بود تا سن ۱۵، طفل را سدره و کشتی که پیراهن و کمر بند مقدس زرد شتی بود میدادند، و اینها دارای دموز و اسرار فراوان است.

از این پس طفل مسئولیت دینی و اجتماعی می یافتد. در این جشن نوزود هنگام جشنی بنام نوزود یا نئوجوت^۱ بر پا میشود و هر زرد شتی مجبور بود که در سن هفت و یا لااقل در سن ۱۵ در این جشن حضور یافته و کمر بند و پیراهن مقدس را بر تن پیوشد زیرا کمر بند نشانه مرموز فرمابنده داری خداوند و آمادگی بود. در جشن نوزود شست و شوی مقدس نیز معمول بود و بعد از شست و شوی طفل را با طاقی که والدین و بستگان و دوستان آنها گردآمده بودند میبرند و تشریفات و پذیرائی بعمل میآمد. در موقع دادن پیراهن طفل با شارة دستور ایمان خود را نکرار می کرد و سپس نیرنگ کشتی و دعای اهورامزدا را بزبان جاری میساخت و پس از تکرار قطعاتی از اعتراضات دینی که دستور و طفل توافقاً میخوانند دعای تندرنستی از طرف دستور خوانده میشود و سپس اعتراضات دینی را طفل بتنهائی تکرار مینمود. پس از آن دستور بخواندن دعا هائی شروع کرده پیراهن و کمر بند را با میداد و آنگاه او را به تأثیر و فواید پندار و گفتار و کردار نیک آگاه میکرد. معلوم است که این مراسم از نظر تربیت دینی و سنت باستانی تأثیرات عظیمی در روح طفل دارد و علاوه بر این خود کمر بند و پیراهن مقدس را هر یک تأثیراتی عملی است مانند آمادگی و توجه بخدا و مراقبت آینده.

1 - Naojot یعنی دعا کننده نو یا مؤمن جدید.

تاریخ تعلیم و ثریث

پس از سن ۱۵ جوان باید^۱ سه راهنما برای خود بگزیند ، سه راهنما
نخست هیربد یا دستور یامؤبد که دائم رهنما و همراز او باشد
و گاهگاهی او را متوجه و ظائف دینی سازد . دوم یکی از فرشتگان را ویژه خود
انتخاب کند تا در موقع خطرناک و آزمایش ویرا یاری نماید . سوم اینکه در گرده
دوستان و شناختگان دوست دانائی را انتخاب کند تا در موقع سختی بکار او آید .
زنان شوهر دار از انجام تشریفات مذهبی معاف بودند ،
باین شرط که فرمانبردار شوهر بوده و شاد باشند و بوظائف
خانه داری و مادری و شوهر داری پیردازند .

هر زردشتی ملزم بود که در سال شش وظیفه دینی را انجام
دهد : ۱ - مراسم جشن گاهنبار باحترام اهورامزدا و
امشاپنداش . ۲ - مراسم جشن فروردین در ده روز اول
سال که توأم با قرائت اوستا بود . ۳ - جشن روزگار پدر و مادر که هر سال بیاد
روح آنان بر پا شده و از روان آنان برای کد خدا و کدبانوی خانه همت می‌جستند .
۴ - تکرار نیایش خورشید و مهر در هر روز سه بار . ۵ - تکرار نیایش ماه در هر ماه
سه روز . ۶ - جشن راپتوان که متنضم یک سلسله عبادتها و نیایشها بود .

قبل از صرف غذا بر سر سفره دعای برکت باسم خدا
می خواندند و معتقد بودند که هر کسی این دعا را بخواند
خرداد و امرداد نیز برای او برکت طلبند و صرف غذابدون
دعای برکت گناه شمرده میشد . در موقع صرف غذا از تکرار سخنان ناپسندیده
احتراز مینمودند .

تریتیت بدنه

بر طبق تعلیم صریح اوستا صحبت بدنه و تربیت بدنه و نیرومندی برای هر
ایرانی فریضه بود زیرا که معتقد بودند صحبت روح افراد و ادب است بصحبت جسم است . ایرانیها

همیشه اول از خدا توفیق بدن سالم و بعد روح قوی میخواستند زیرا معتقد بودند سلامت عقل و بدن مربوط بیکدیگر است، و از بیانات مستعار اوستا و پهلوی راجع بسیاری از اسلحه و ادوای جنگی^۱ معلوم میشود که جوانان را میاموختند که تربیت جسم را با پرورش روح توأم دانند و قوت بدن را وسیله خدمت بدیگران نمایند.

یکی از منظورهای تربیت توأم بدنی و روحی اطفال این بود که آنها را بتحمل سختیهای مانند کرسنگی و تشنگی و خستگی و سرما و گرما معتاد سازند تا در موقع ضرورت جنگ بکار رود ولی البته منظور این ریاضت نقطه نظر رهبانی نبود زیرا که ایرانیان باستانی با ریاضت جسمی و گوشه گزینی مخالف بودند.

انواع ورزش‌های بدنی مانند دویدن و شنا و تیر اندازی و زوبیدن پرانی و گوی و چوگان و شکار در ضمن تربیت بدنی معمول بوده است.

تربیت قهرمانی

قدیمترین تربیت ملی و اجتماعی ایرانیان را میتوان تربیت رادردی یا پهلوانی یا قهرمانی نامید. بنا بر گفته استرابون تا پایان سن ۲۴ که جوانان ایران اقسام دانستنی‌ها و ورزش‌ها و تعلیمات را فرا میگرفتند از دیگران متمایز بودند و آنها را گردک^۲ میخوانندند؛ معلوم است که منظور این بود که پهلوانان کوچکی شده و بمروز بدرجۀ گردی میرسند. نویسنده‌گان یونانی گویند که در ضمن تعلیمات غیر عملی و نظری آموزگار شرح اعمال قهرمانان ایرانی را برای جوانان بیان میکنند تا جوانان با آنها تأسی نمایند. در اوستا دلیری و قهرمانی ستوده شده است. کردار قهرمان باید ناشی از عقل سليم باشد. قهرمان باید مست شود و باید پیشوا و پیش بین

۱ — برای هر یک از ادوایی که در ورزش‌های بدنی بکار میبرند معانی مستعار روحانی نیز قائل بودند، مثلاً گرزی که یک شخص روحانی در دست می‌گرفت معنی نبرد با قوای اهربینی می‌داده‌چنانکه در صورت ظاهر معنی جنگ با دشمن بود. در مینو خرد پهلوی آمده است که شخص باید روح دانش را پشت‌بند خود کند و جامه اطیبان پوشد و سپر راستی در دست گیرد و با گرز شکر گذاری و کان آمادگی و خدگ آزادگی با آنچه که از اهربین است بعنگد.

ناریخ نحلیم و تریث

و هر دانه و جنگلور باشد. در اوستا دعا شده است که خدا قهرمانانی توانا و فصیح عطا فرماید که پیروزمند و شکست ناخورده باشند و بر دشمنان چیزی شده موجب برکت مرزو بوم کردند و پیسبان نژاد باشند. دوشیزگان نیز در دعای خود از خدا در خواست شوهر قهرمان و نیرومند می‌گفتند. البته تمام اینها نتیجه نبرد دائمی ایرانیان اوستانی با دشمنان و مخصوصاً قبایل تورانی بوده اینست که چه تمام ملت و چه خود جوانها می‌خواستند که در زمرة فاتحین ویلان و قهرمانان نبردها و میدانها باشند.

فون کارزار در ضمن تربیت قهرمانی آشنا کردن اطفال بورزشهای جنگی لازم بود و اطفال را از کوچکی در فون کارزار واستعمال اسلحه گوناگون میورزانیده اند. در ابتدا استعمال اسلحه را پیاده با اطفال می‌امونخته اند و بعدها اورابنون اسب سواری و بکار بردن اسلحه در حالت سواری آشنا می‌کرده اند. از جمله اسلحه های جنگی که در کتاب دینی و ندیداد ذکر شده زوبین و شمشیر و گرز و نیازه و تیر و کمان و فلاخن است. گرز مهمترین اسلحه شمرده می‌شد و همین اسلحه است که ایزد مهر و سروش آنرا در جنگ با دیوان بکار می‌بردند. علاوه بر اینها کمند نیز بوده و کلام خود را پوست گرک یا پولاد و یا طلا و زره و سینه بند نیز معمول بود.

مسابقه (نبرد) در میان قهرمانان مسابقه هائی دائمی می‌شد. در مسابقه های اسب دوانی و گردونه رانی اسب مسابقه را «اسپ ارنوا» یا تنها «ارنوا» می‌گفتند که بمعنی دونده و بادپنا بود و در نبرد های ارابه جایزه ای که میدادند موسوم به ارنوا بود. قهرمانان در دعای خود از خدا می‌خواستند که اسبهای ارابه شان از سایر اسبها جلو افتد. این ارابه هارا معمولاً دو اسب در زمین خاصی موسوم به «چرتا» میدادند و برندگان جایزه می‌گرفتند و هر طایفه که اکثریت برنده کان از آن بود مورد تشویق واقع می‌شد.

روح تریت قهرمانی
در شاهنامه

شاهنامه فردوسی که مقابع آن خدای نامه و سایر کتب
پهلوی و مدارک باستانی دیگر ایران قدیم میباشد روح
تریت قهرمانی و سجایایی قهرمانانه را که در حیات ایرانیان
باستانی حکمفرما بود بخوبی بیان نموده است و نمونه‌ای چند از آن ذیلاً ذکر میشود:

افتخار نژادی

همه کار دیده همه نامدار
نه افراسیابی و نه بیغوری
همه راست بالا همه راستگوی
همه از درگنج و تاج و سپاه
همه از درباره و گوشوار
سم اسب ایشان کند کوه پست
همه شیر گیر و همه رزم‌ساز
همه لشکر آرای و لشکر شکن
ذ چرخ برین بگذرانند گرد
سر کوه از ایشان شده لخت لخت
نبشته همه نام من بر نگین

بیاریم گردان هزاران هزار
همه ایرجی زاده پهلوی
همه شاه چهر و همه ماهر وی
همه از در پادشاهی و گاه
همه دین پذیر و همه هوشیار
چو دانند که کوس بربیل بست
جهانشان نفرسode از رنج آز
همه نیزه داران همه شیر زن
چو جوشن بپوشند روز نبرد
بزین اندرون گشته چون کوه سخت
همه نیزه بر دست و یاره بزین

ایران پرستی

همه مرز ما جای اهریمن است
نه روز درنگ است و آرایش است
کنام بلنگان و شیران شود
بدین بوم و بر زنده یکتن هباد

جهان پر زبدخواه و پر دشمن است
نه هنگام آرام و آسایش است
درین است ایران که ویران شود
چو ایران نباشد تن من مباد

روحیه ایرانی

نگیرند شیر ژیان را بکس
بگینی ندارند از کس هرمان
بزرگ آنکه با نامداران بساخت
همه خیل توران بجنک اندکی است
که توران چومیدش است و ایران چوگرگ

هنر نزد ایرانیان است و بس
همه یکدلانند و یزدان شناس
مرا ارج ایران بباید شناخت
بدین دشت کینه گر از ما یکی است
چه اندیشه از آن سپاه بزرگ

دل و تیغ و بازو حصار من است

جهان آفریننده بار من است

وفا داری بشاه

چو نیکی کنی او دهد پایگاه
چو جان دار مهر دل آرای او
نیابد نیاز اندر آن بوم راه
که بر چهر او فر یزدان بود
ز خشم بجوشد بتن در جگر
پرستنده باش و خردمند باش

چنان دان که آرای گیتی است شاه
تو میسنند فرزند را جای او
بشهر یکه هستند در مهر شاه
جهان را دل از شاه خندان بود
زمهرش جهان را بود ارج و فر
بنیک و بد شاه خورسند باش

وزو سر بپیچی در کاستی است
دل و مغزش از دانش آباد نیست
بکام نهانکش سپاری رو است

چو شاه از تو خوشنو دشدراستی است
از اهریمن است آنکه زو شادنیست
هر آنکس که او دشمن پادشاه است

اندیشه پاک

بدان زندگانی بباید گریست

هر آنکس که در نیج و اندوه زیست

بفر جام بد با تن خود کند
بد اندیش را بد بود روزگار
چو اندیشه بد کنی بد رسد
کل نو بهارش برومند کشت
از این مرد داننده بشنو سخن
همه نیکوئی اندر اندیشه کن
دکر آلت از تن سپاه تنند
بنومیدی از رأی پالوده کشت
سپه چون زید شاد بی پهلوان
تن بی روان را بخاک افکنند
نبیند بجز شادی از روزگار
بدان ناخوشی رأی او کثر بود
پیش خردمند رسوا کند

هر آنکس که اندیشه بد کند
بدل اندر اندیشه بد مدار
که اندیشه هاتان چنین کشت بد
تو انگر شود هر که خورسند کشت
ز بد تا توانی سگالش مکن
جوانمردی و راستی پیشه کن
دل و مغز مردم دوشاه تنند
چو مغز و دل مردم آلوده کشت
بدان در تن آسمیه گردد روان
چو روشن نباشد بپراکنند
همیشه خردمند و امیدوار
کسی را که اندیشه ناخوش بود
همی خویشتن را چلپا کند

تریلت سپاهی

در موقع ضرورت ، غیر از روحانیین ، تمام افراد نظام وظیفه مملکت که قوه جنگیدن داشتند میباشد در جنگ حضور پیدا کنند و خبر جنگ بوسیله زدن طبلی از طرف نمایندگان شاهی اعلام میشد . چون جنگها بطول میانجامید در ضمن تجهیزات عمومی جوانان خردسال را نیز در جزء سپاه داخل میکردند تا در موقع مناسب شرکت در میدانهای کارزار نمایند . در موقع جنگ تمایز طبقاتی نیز از میان میرفت و طبقه اشراف و غیر آنان با هم در جنگ و دفاع از میهن داخل میشدند . قشون رسمی نیز که عبارت از افسران و سربازان حرفه ای بود دائماً وجود داشته و غالباً متضمن ایلات سرحدات بوده است .

تاریخ تعلیم و تربیت

دعا برای فتح

در موقع جنگ از خدا یاری میطلبیدند و اسلحه خود را بیرون آورده با روحانیین در درگاه خدا دعا میکردند و در موقع چیرگی خدا را برای موفقیتشان میستودند. کمل خدائی در صورتی بود که عادلانه و برای منظور خیر بجنگند.

روحیه قوی

معتقد بودند که چون ایزدان و نیا کان بانها در جنگ کمل میکنند هیچ وقت شکست نمیخورند و از اینروی با طلقوی بجنگ میرفتند. در موقع جنگ و برای ساعت حرکت و شروع بجنگ از ستاره شناسان استشاره مینمودند.

دیسیپلین

دیسیپلین و انطباط ایرانیان باستانی مشهور آفاق بود و همین دیسیپلین است که بعد ها، چنانکه خواهیم دید، در میان مادها و هخامنشیها و اشکانیها شدیداً وجود دارد و بواسطه همین دیسیپلین خوبست که ایرانیان اغلب فاتح بودند. افسران تربیت شده در تمام مرافق وجود داشته و مقام سرلشکر متنضم مسئولیت های بزرگ بود و در صورت غلت در ایفای وظیفه از درجه اش کاسته عیشدو آشکارا تنبیه میگردد. فرمانبرداری افسران بی کم و کاست بود و نا فرمانبرداری وضع نفوس و کم ظرفی مذموم بود و بر سر کسی که بز دلی بخرج میداد کلاهی مخصوص که نشانه ننگ بود میگذاشتند و کسی را که فرار میگرد زنجیر نهاده تنبیه میگردد. نبردها هم انفرادی و هم گروهی بود. در نبردهای انفرادی دوقهرمان از دولشکر هر یک با یک قاضی، که مصون بود، آمده و جنگ میگردند و هر قهرمان که شکست میخورد موظف بود به سپاه خود خبر دهد. در جنگهای همکروه، تن بتن و یا با تیر میجنگیدند. در موقع جنگ دیده بافان و پیش آهنگانی بودند که باید از سپاه دشمن خبردهند و از ورود جاسوسها جلوگیری کنند.

تربیت فلاحتی

شغل عمده اکثر مردم اوستانی فلاحت بود و هر فلاحتی شخم کردن و بذر

افشاندن و آبیاری و امثال این ها را بفرزند خود می‌اموخت زیرا هر پدری معمولاً حرفه خود را بپسر منتقل می‌ساخت. زراعت و غرس اشجار در اوستا زیاد مورد تشویق بوده است و برای کسی که بیشتر زراعت کرده و درخت نشانده بود اجر بیشتری هنوز بود؛ و البته بنا بر احتیاج قومی اوستا بفلاحت و پرورش مواشی، خاصه حیواناتی از قبیل گاو، که در فلاحت مؤثرند، زیاد اهمیت میدهد و باشان دعا میکند و از اهورا مزدا برای ایشان خوبی می‌طلبید چه پرورانیدن زمین و کود دادن و قابل نمو نمودن قوای زمین وزراعت و فلاحت جملگی مورد پسند اهورا مزدا بود.

زردشتیان معتقد بودند که خدا اول تمام نباتات را خوب خلق کرد ولی بعد اهریمن بسیاری از آنها را فاسد و آکوده ساخت و از این روی وظیفه هر زردشتی بود که تمیز میان گیاههای

تمیز گیاههای
خوب و بد

مفید و غیر مفید را بداند.

مزد سعی و عمل در آبادانی و فراوانی است و اهورا بزردشت گفته است «کسی که با دست خود زمین را شخم کند و بذر بیفشدند زمین برای او حاصل فراوان خواهد آورد و اگر کسی زمین را شخم نکند و بذر نیفشدند زمین اورا نفرین میکند تا بدریوزگی درخانه بیگانگان رود». اهورا بزردشت میگوید: «.... کسی که نمیخورد قوه نخواهد داشت تا و ظائف سنگین پارسائی را انجام دهد و قوه نخواهد داشت که کارهای زراعت را از پیش ببرد و قوه نخواهد داشت که دارنده فرزندان شود و هر ذیر وحی در جهان بخوردن زنده بماند و چون غذا نخورد دیگر نکشد که بمیرد». از این بیانات میتوان با اهمیت و لزوم زراعت در نظر ایرانیان اوستائی پی برد.

کلمه بانی نیز مانند زراعت در ایران اوستائی اهمیت زیاد دارد و آئین ایرانیان باشان آموخته است که در صیانت و پرورش حیوانات با طرح نیک خدائی همکاری نمایند. اهورا هیج حیوان مضر

نیافرید. گاو و سک و اسب را ایرانیان بیش از همه چیز اهمیت میدادند و گوستند را نیز در شمار آن حیوانات در میاوردند زیرا این حیوانات بسیاری از حوائج ایشان را رفع کرده باشان لباس و خوراک میدادند و در حراست و یا شیار و شخم بالها کمک میکردند. و از همین جاست که اوستا بگاو مخصوصاً اهمیت زیاد داده و مراقبت مواشی را توصیه کرده و مکرر از منش پاک برای پاسبانی و مراقبت گاو و سایر مواشی همت خواسته است.

تریلت صنعتی

در ایران اوستائی فلزکاری با آهن و مس و برنج و نقره و صنایع طلا معمول بوده و در اوستا اسمی آلات و ادوات جنگی و بسیاری چیزهای دیگر ذکر شده است. پیدا شدن گنج جیحون^۱ دلیل بزرگی بر وجود صنایع در دوره کیانی است. بیشتر آلات زینت را از طلام میساختند و اسمی دست بند و کمر بند و گوشواره طلا در اوستا آمده است.

ایرانیان این عصر بنابر خبر اوستا از پارچه بافی و زردوزی نیز آگاه بودند و ظروف سفالین و یافلزی و کاشی نیز میساخته اند و یکی از صنایع مهم دیگر ساختن اراده جنگی و باری و اسباب و لوازم اسب بود؛ اما تربیت صنعتی ظاهرآ بوسیله استادی و شاگردی انجام میگرفت.

تریلت زنان

زن در نظر ایرانیان اوستائی اهمیت و احترامی بسزا داشت و بانوی خانه را «نمانو پاثنی»^۲ میگفتند. زن دارای حقوق مخصوصی بودچه از احاظ اخلاقی و چه ازلحاظ حقوقی؛ و حتی ظاهرآ زن با مرد تساوی حقوق داشت و چون زن موجب حترام و پایگاه بلند خانه بود اندیشه و گفتار و کردار خوب و اطاعت و وفاداری

۱ - Treasure of the Oxus. ۲ - Nemanu-pathni.

شوهر برای او از صفات ممدوح بوده است. در ازدواج آشنائی دوشیزه و جوان شرط بود و بعد از آن نامزدی در کار می‌آمد.

خانه‌داری و کدبانوئی و شوهر داری در نظر ایرانیان اوستائی اهمیت زیاد داشت و آنرا بمعنایه انجام وظایف دینی می‌شمردند.

در ایران دوره کیانی تربیت برای دختران نیز میسر بود. دختران طبقات ممتازه خواندن و نوشتمن می‌آموختند و بعضی از آنها نیز تحصیلات عالی ترمیم‌داختند و چون در بعضی موارد زنان وظایف دستوری و روحانیت را قبول می‌کرده‌اند ناچار تحصیلات‌شان از مبانی مقدماتی تجاوز می‌نمود. در کتاب دینکرد بقابلیت زنان برای قضایات اشاره رفته و زنهایی که تحصیل حقوق می‌نموده‌اند بر مؤبدانی که این تحصیلات را نداشتند مقدم بودند. زنان میتوانستند با شرائطی حرفه روحانیت را قبول کنند و مدیر تشریفات مذهبی نیز بشوند. اهمیت در اوستا از این معلوم می‌شود که چیستا، فرشته دانش، مؤنث بود. در شاهنامه اشاره‌شده بشرکت زنان در فنون جنگی و شکار شده است و پیداست که چون در ایران اوستائی بصحت اولاد و نیرومندی آنها اهمیت بسیار میدادند بر تربیت بدنی زنها نیز همت می‌گماشتند.

تعلیمات عالیه

دراوستا از مدرس و اوستاد بزرگی بنام سئنا^۱ که ظاهرآ همان حکیم «سینا» است، که بوجود او در دوره کیانیها اشاره شده، نامی برده شده است که در مجلس درس او صد شاگرد حضور می‌یافتدند و این می‌فهماند که تعلیمات عالیه در ایران اوستائی وجود داشت و همینطور در کتاب وندیداد از یک مدرسه عالی بنام اروادستان، که اهورامزدا به یم (جمشید) تأسیس آنرا تکلیف کرده بود، ذکری شده است.

۱ – Saena.

علوم عالی روحانیت و طب و حقوق در دوره اوستائی وجود داشت و در اوستا قسمتهای مخصوص بعرفه روحانیت و مجموعه قوانین وجود داشته که مفقود شده است. معلم روحانی را « اثروان »^۱ و رئیس روحانیدن را زرتشتر نمہ^۲ می گفتند و روحالیت دارای هشت جنبه و شغل مهم بود که برای متصدیان هر کدام وظایف مخصوصی معین بوده است. ایشان باید تمام این وظایف را بیاموزند و از علوم الهی مطلع باشند و کسی که شغل فتوی را بر عهده می گرفت مخصوصاً می بایست از حقوق و قوانین آگاه بوده و آنها را قبل آموخته باشد. روحانیدن می بایست غذای ساده بخورند و مردمی قانع و صبور و پارسا و پاکیزه باشند و دائمآ بمعالجه پردازند و کسی که شب بدون مطالعه بخواب میرفت و خود را روحانی می نامید دروغگو بود. روحانیدن مأمور انجام وظایف مذهبی و حقوق و بعضی امتیازات دیگر مانند تعبیر رویاء و مشاورت شاه و امثال اینها بوده اند. توسعه تعلیمات علم الهی در زمان ساسانیان وجود تعلیمات عالیه را در دوره های ما قبل تاحدی نأیید میکنند. بهر حال تعلیم روحانیدن در مراتب عالیه مستلزم تحصیلات عالی بود از قبیل تحصیل و فهم تمام اوستا و نکات آن و نیز تداوی روحی که رشته آن بفن طب منتهی میگردید و انفاقاً از فن طب با مدارک اوستائی نیز میتوان اطلاعاتی بدست آورد.

سبب اصلی امراض را اهربیمن و بعضی دیوان و یا دشمنان طب شور چشم میدانستند و باین جهت اغلب در معالجه بوردهای مذهبی متولی میشدند. بعدها که فهمیدند امراض دارای علل طبیعی است برای معالجه بگیاهها توسل میجستند. در موقعی **که** تشخیص مرض مشکل بود بمشاوره طبی میپرداختند و در این مشاوره اطبائی که با گیاهها مداوا میگردند و طبیبانی که بوسیله ورد بمعالجه میپرداختند و نیز جراحان، گردمی آمدند. در میان

تعیم و تریت در ایران

اطبا آنهائی که علاوه بر طبابت دارای جنبه مذهبی نیز بودند بیشتر اهمیت داشتند. حق العلاج اطبابسته بمقام مرضی بود و برای تجارب طبی جنایتکاران را بکار میبردند. در قسمتهای مفقود نشده اوستا تقریباً ۳۵ و در منقولات از اوستا ۴۳۳۳ مرض مختلف ذکر شده است و عقیده داشتند که خدا کیاههای مفید مختلف رویالیده و اغلب دارای فواید طبی است.

طبیب بدون تصدیق حق طبابت نداشت و هر جراح قبل از شروع بمعالجه مزدا پرستان لازم بود سه معالجه یا عمل در بدن غیر مزدا پرستان بنماید و اگر موفق نمیشد حق طبابت ازاو سلب میگردد.

طبیب باید مریض را واقعاً معالجه کند و برای نفع خود دوره معالجه را طولانی ننماید و هر وقت که با مراجعه میشود اجابت نماید ولی در معالجه عجله نکند و قبل از معالجه هر نشانه و علامتی را مورد تفتیش قرار دهد.

حق المعالجه طبیب بسته با اهمیت مقام اجتماعی مریض بود. شاه معمولاً یک اراده چهار اسبه میداد و رئیس خانواده یک درازگوش و رئیس ده یک گاو و رئیس قصبه یک اسب یا شتر بطبیب میداد و روحانیین برای حق المعالجه دعا می کردند.

بیطاری نیز در جزء علوم عالیه بی اهمیت نبوده است زیرا

یک ایرانیان اوستائی بحیوانات مفید از قبیل گاو و گوسفند و اسب و شتر اهمیت زیادی مینهادند و از همین جهت اشخاص خاصی برای معالجه حیوانات بوده اند. در معالجه حیوانات هم ادویه و هم آلات جراحی بکار می برند و در وندیداد انواع مختلف امراض سگها شمرده شده است^۱. میزان حق العلاج در اینجا هم بسته با اهمیت حیوان تاخوش بود.

شاید جایگاه مخصوصی برای تعلیمات طبی نبود زیرا مدارک چنین اطلاعی را بعما نمی دهد و شاید تربیت طبی اوسیله شاگردی یک فرد در نزدیک طبیب صورت میگرفت.

۱ — در ایران اوستائی که زندگانی فلاحتی داشتند سگ برای باسانی بکار میرفت و در اوستا پرورش و مرأقبت سگ توصیه شده است.

۳ - تعلیم و تربیت ایران در عصر مادی

مادها یکی از اقوام آریائی ایران و با باختربهای پارسها از یک نژادند و زبانشان نیز با پارسها و باختربهای یکی بود. محل سکونت این قوم در شمال غربی ایران بوده است.

اصل و نسب
و محل سکونت

مادها بخش عشیره تقسیم میشدند و عشیره مغان یکی از این عشایر ششگانه است که بعدها در دوره هخامنشی عهد دار

قبایل ششگانه

امور مذهبی بوده اند.

محیط طبیعی مادها کو هستانی بود و از این جهت ایرانیان مادی مردمی جنگجو، دلیر و زبردست و چالاک بودند و نام ایشان باعث وحشت دیگران میگردید. زنان مادی دارای قد موزون و قامت بلند بودند. در اوایل امر زندگی مادها ساده بود ولی در اوآخر دوره قدرت خود تجمل پرست شدند.

خصائص نژادی

هخامنشیان که بعد ها بر مادها تسلط یافته و سلطنت ایران را در دست گرفتند اغلب آثار تمدن را از ایشان اقتباس کردند و از این جهت تمدن این دو باهم طوری آمیخته که تمایز بسیاری از قسمتهای آن از یکدیگر مشکل است. اینست که ملل معاصر هخامنشیان نیز چون فرقی بین تمدن این دو ملت آریائی نمی دیدند آنها را از یکدیگر امتیاز نمیدادند.

نسبت مدنی مادها
و پارسها

مادها در قبل از تشكیل سلطنت بچند قبیله زراعت پیشه و گله بان تقسیم میشدند و هر یک امرائی داشتند ولی چون امرای آنها از جاده صلاح خارج شدند در دوره دیوکس جمع شده او را بسلطنت بر گزیدند، ولی پس از تشكیل سلطنت وضعیت داخلی قبایل چندان فرقی نکرد

مادها قبل از سلطنت

نظم و نریت در ایران

و فقط تمام قبایل در تحت امر يك شاه در آمدند.

راجع تشکیلات سیاسی و اجتماعی و مذهبی مادها اطلاع کاملی در دست نیست زیرا این قسمت از تاریخ ایران هنوز کاملاً روشن نیست. در میان ایشان سلسله انساب ظاهر آچنانکه در هند وجود دارد موجود بود ولی روی هم رفته از قدیم سه طبقه در میانشان بودند بنام پیشوایان و سپاهیان و برزیگران. طبقه پیشوایان و روحانیین و آذربانیان یا مغان طبقه برجسته ای بودند و اولین معلمین قوم محسوب میشدند و خاصه مغای اهمیت زیاد داشتند

مذهب مادها مذهب مادها با رسیده ظاهر اختلافی نداشت و همان مذهب مغای بوده است، مانند آریانهای پیشین عناصر و مخصوصاً مهر را میپرسیده اند ولی ظاهرآ مغای برادر نزدیکی با بابل و آشور بجادوگری پرداخته بودند و از این روی زردشت که نوکنمده و گرداورنده آثار فکری و مذهبی آریانهای ایرانست با ایشان مخالفت ورزید ولی مخالفت او در میان مادها تأثیری نکرد و ناچار بیان خود رفته در آنجا میان هم مذهبان آریائی خود عقاید خویش را منتشر ساخت.

مادها پس از تشکیل سلطنت بزودی قدرت یافته و توانستند قدر و مادها به مدتی بابل دولت آشور را از میان بردارند و در اندک مدتی با دولت لیدی که در آسیای صغیر بود همسایه شوند. دولت حکومت آنها ۱۵۰ سال و قلمرو ایشان ایالت آتروپاتن (آذربایجان)، ارمنستان، کاپادوکیه، هیرکانیا، پارتیا و باختن بود. سلطنت مادها بوسیله کوروش هخامنشی در سال ۵۵۹ قبل از میلاد منقرض گردید.

تعلیم و تربیت

راجع بمعارف مادها اطلاع کاملی در دست نداریم ولی چنانکه از کتاب استر و هردوت بر میاید در میان ایشان سواد

معارف مادها

تاریخ تطییم و نریت

خواندن و نوشتن وجود داشته و همینطور سلاطین ماد دفاتر شاهی یا سالنامه‌ها داشتند که وقایع و کزارش‌های کشور در آنها ثبت می‌شد. چنانکه گفتیم چون تمدن و تربیت مادها و هخامنشیها بسیار با هم شبیه بوده است میتوان از تعلیم و تربیت هخامنشی‌ها، که بعد می‌باید، بتربیت مادها تا حدی پی برد.

در شرح تربیت مادها باید بین نکته توجه داشت که اگرچه ایشان بر آشوریها غلبه کردند تمدن ایشان را تا حدی اخذ نمودند همچنانکه هر ملت غالب از ملت متمدن مغلوب مینماید؛ ولی این امر در تغییر دادن رنگ و اساس تربیت بومی ایشان تأثیری نموده است چه اخلاق و صفات و سجایای قومی و نژادی مادها با آشوریها اختلافات کلی داشته است، در اینصورت این تأثیر تنها در زمینه صنایع و هنرها بوده است.

تاریخ تربیت مادهارا باید بمتابع دو مرحله تاریخ سیاسی و مدنی آنها بدو قسم تقسیم کرد: مرحله اول از ابتدای آغاز شاهی - دیوکس (۷۰۷ - ۶۵۵ ق.م.) و مرحله هشتم از دوره دیوکس تلزمان استیلای کوروش بزرگ است.

مرحله اول

فلسفه اجتماعی مادها با ایرانیان دیگر یک منشاء داشته و آن همان اعتقاد بوجودات خیر و شر و لزوم طرفداری خیر و خدمت باشر و از عین بردن آنست و این جز ازراه سعی و عمل حامل نشود. پس یکی از آرمانهای اجتماعی و تربیتی ایشان غلبه بر آرمانها بدیهای محیط و بالنتیجه سعی و عمل بوده است و علاوه بر این ازجمله ارمانهای اجتماعی و تربیتی ایشان آشنا ساختن طفل، باقتضای رشد مراحل سن وی، با آرمانهای اجتماعی خانواده و تیره و قبیله است.

نسلیم و تربیت در ایران

خانواده میان ایرانیهای قدیم واحد تشکیلات اجتماعی تربیت خانوادگی بود. پدر، بزرگ و صاحب اختیار خانواده و قاضی و معلم دینی اطفال و سرمشق آنها و مراقب آتشکاه خانواده و اجراء کننده آداب دینی بود. مادر، نسبت به پدر اختیارات زیادی نداشت ولی بانوی خانواده و دارای احترام بود و کلیه چنین نظر میاید که حرمت زنها در میان ایرانیهای باستانی بیش از سایر اقوام بوده است.

مادها در اسب سواری و تیر اندازی مهارت زیاد داشتند و اسب سواری اسبهای مادی مشهور بود.

ظاهرآ دو مرحله تربیتی در میان مادها بود یکی از تولد تا هفت مراحل تربیتی سنالگی و شاید در همین سن جشن نوزود گرفته شده و نیرنگ کشی و سدره با اطفال آموخته میشد. مرحله دوم بین ۷ و ۱۵ قرار داشت ولی ما این را از روی اوستا حدس میزنیم.

مرحله دوم

تازمان دیوکس تعلیم و تربیت بی شک از خانواده و تیره و عشیره خارج نمیشد ولی پس از تشکیل سلطنت مسائل تازه ایجاد گردید که موجب توسعه و تکامل منظورهای اجتماعی آنان شد.

خواندن و نوشتن تنها مختص مغها نبود و ظاهرآ در میان مردم هم انتشار داشت چنان‌که مردم در عهد دیوکس شکایات خود را کتبیاً بشاه مینوشتند و او شخصاً با نوشتن خواندن و آنها رسیدگی مینمود.

مادها مردمی سلحشور و جنگاور بودند و چون یکی از آرمانهای تربیت نظامی ملی ایشان حفظ و پرورش ملیت خود در مقابل بیگانگان، بخصوص آشوریها بود ناچار برای حفظ سلطنت که نشانه و سیله شیرازه ملیت آنها بود با فراد جنگی احتیاج داشتند و این امر در زمان هو و خ شتر صورت خوبی یافت و او

از میان این چهار نفر لشگری آندوفر که جامه بلند بر تن و نیزه در دست راست و سیر در دست چپ دارند مادی هستند. از بیکرتر اشیهای بر جسته تخت جمشید (نقل از فلاندن و گست، ایران قدیم، ش ۱۰۱)

قشون آماده مرتبی تربیت داد و با آنها بر آشور غلبه کرد. قشون او مرکب از سواره نظام و پیاده نظام بود. پیادگان به تیرو کمان و شمشیر مسلح بودند.

افراد قشون از کودکی با سب سواری و تیر اندازی و قیفاج معلمین سکائی زدن خوی گرفته و مهارت داشتند و مخصوصاً شکار را تمرین جنگ میدانستند و برای تمرین شکار هووخ شتر یک عدد شکار چیان سکائی را باموزگاری جوانان مادی آورد.

استرابون گوید که تربیت پارسها از مادها اقتباس شده و در اینصورت شاید قسمت اعظم مواد تربیتی پارسها در میان مادها معمول بوده است.

خلاصه فرهنگ و فلسفه تربیت مادها

شکل یکی از معان که در حال عبادت
ایستاده و برسی در دست دارد.

موقعی که مادها بر زمینی که بعد ها
بنامشان معروف گردید وارد شدند از حیث
تمدن از همسایگان پست تر بودند و ناچار
بسیاری از امور مدنی را از ایشان گرفتند ولی
از حیث مذهب و اخلاق و فرهنگ از این گروه
بهتر و با ایرانیان دیگر اوستائی شریک بودند.

مادها مردمی جدی و از دروغ نفرت داشتند و مانند ایرانیهای دیگر
بیک عده وجود های خیرو شر معتقد بودند و عقیده داشتند که خوبیها جملگی از
وجودهای خیر و بدیها از وجودهای شر می‌باشد. مظاهر هستی های خوب روزوفراوانی
و فضول معتدل و سلامتی و زیبائی و راستی و امثال آنها بود و مظاهر وجودهای بد
زمستان و خشک سالی و امراض و زشتی و دروغ. مظاهر بدی را باید با سعی
و عمل مقهور ساخت.

سحر و جادو

در اوآخر کار سحر و جادو هم از بابلیها و آشوریهای باشان
سرایت کرد و مفهای سحر و جادو را با مذهب آمیختند و چنانکه
دیدیم زرده شت در همین باب از ایشان جدا شد و بیا ختر رفت و مذهب او در آنجا
مقبول افتاد. در میان هخامنشیها نیز نفوذ کرد چنانکه عده‌ای معتقدند که داریوش
زرده شتی بود پس از اردشیر دوره هخامنشی این مذهب رو بضعف کرد. و در دوره
اشکانی اگر چه مذهب عموم خود اشکانیها زرده شتی بود ولی چنانکه بعد خواهیم دید
بعضی جهات آنها بیونان و تمدن یونانی نزدیکی می جستند ولی در اوآخر دوره
اشکانی مذهب زرده شتی قوت گرفت و اوستای پراکنده را بفرمان پلاش گردآوردند
و این اوستا در دوره اردشیر نیز کاملتر شد. در دوره ساسانی مذهب زرده شتی
قوت بیشتری یافت ولی رفته رفته با خرافات و اغراض آمیخته و متحجر گردید.

۳ - تعلیم و تریتی ایران در دوره هخامنشی

پارسه‌ها از طوایف آریائی ایرانند که از حیث فرهنگ و عقاید مذهبی و خصایص اخلاقی با سایر ایرانیان شریک بودند و مخصوصاً با مادها از جهت تمدن و زبان سیار نزدیکی داشتند. این طایفه که در سرزمین پارس زندگی میکرد بهفت قبیله تقسیم میشد و قبیله هخامنشی یکی از شریفترین قبایل هفتگانه بود که بر سایر قبایل حکمرانی داشت. یکی از شاهان آنها موسوم به چیش‌پش، جد کوروش، کشور کوچک انزان با انسان را نیز بر پارس و قلمرو خود افزود.

پارسه‌ها و تشکیل دولت
شاهنشاهی هخامنشی

سلطین هخامنشی قبل از کوروش اگرچه بر پارس و انسان حکومت داشتند ولی خود خراج گذار شاهان ماد بودند. اما چون مادها نسبت پارسه‌ها خوش رفتاری نمی‌نمودند کوروش در سال ۵۵۸ قبل از میلاد بیاری آنها بر مادها تاخته و بر ایشان مستولی و خود بزودی بر بابل و لیدی تا سواحل بحر الروم دست یافت. پرسش کامبیز کشور پهناور و بزرگ مصر را نیز بر متصرفات خود اضافه کرد و بعد ازو داریوش نیز بر متصرفات شاهان هخامنشی افزود و آنها را تشکیلات مرتب‌عالی داد و بدین ترتیب یک امپراطوری وسیع با تشکیلات عالی که تا آنوقت در دنیا سابقه نداشت بوجود آمد.

ارتباط سیاسی
پارس و ماد

دوره پارسی اگرچه از بسیاری جهات دوره خاصی است معهدها بادوار ما قبل خود روابطی دارد و پارسیان با سایر قبایل ایرانی از لحاظهای گوناگون مشترک کنند. پارسه‌ها

اشتراك پارسهها
با سایر ایرانیان

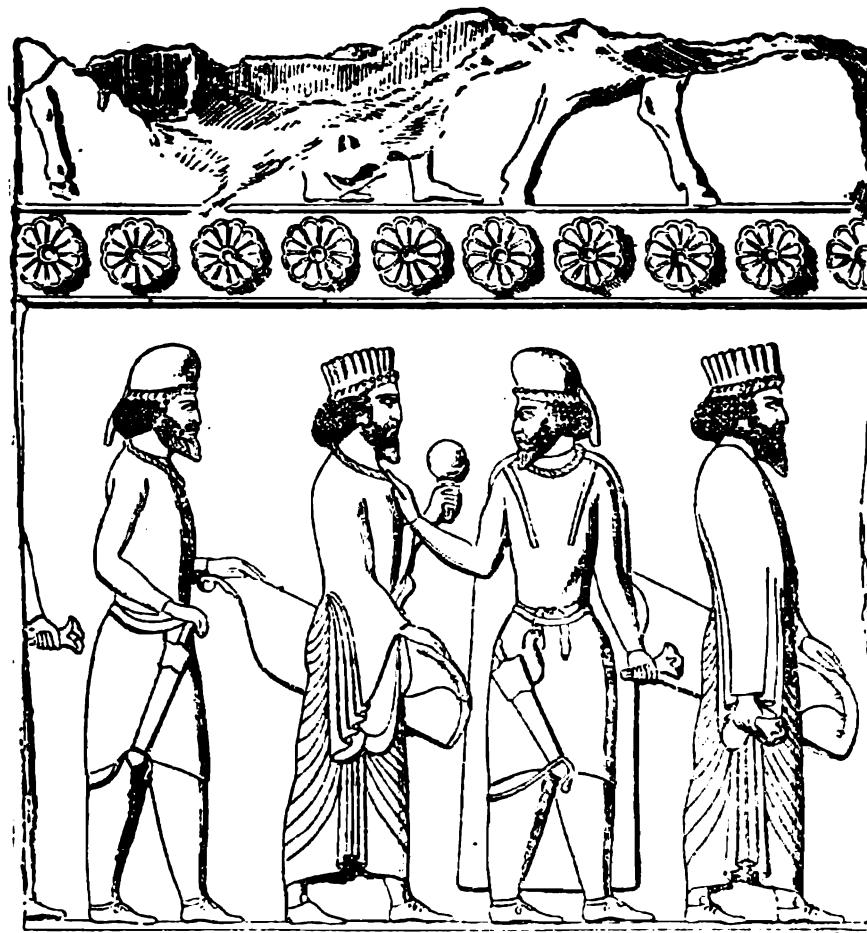
وقتیکه بر روی کار آمدند بسیاری از اصول تمدنی و تشکیلات و حتی لباس مادی را پذیرفته و همینطور در ارمانهای اجتماعی و فرهنگ و دین با مادها و ایرانیان باختり کاملاً مشترک بودند و بقول رالینسن^۱ از خصایص بر جسته آنها راست گوئی

۱ - Rawlinson : Seven Great Monarchies.

و انرژی بود و این چنانکه دیده ایم کاملاً در ایران اوستائی نیز وجود داشت.

قبول تمدن
اقوام غیر ایرانی

علاوه بر این جمله ایران دوره هخامنشی از سایر اقوام
تابعه خود و مخصوصاً از عیلامیها، بسیاری از وجوده تمدن
ایشان را پذیرفتند و چون از مادها، که بسیاری از آنار
مدنی کلده و آشور را قبول کرده بودند، چیزهایی که فتند ناچار در تحت تأثیر غیر
مستقیم تمدن این دو قوم نیز واقع شدند؛ ولی اینها هیچکدام در فلسفه تربیتی پارسها
تأثیری ننمود زیرا این قوم دارای ارمنهای خصایص نژادی و اخلاقی بودند که آنها را
از ملل سامی متمایز میساخت.

دو نفر در لباس کوتاه پارسی و دو نفر دیگر در جامه بلند مادی هستند
نموده ای از سنگتراشیهای بر جسته تخت جمشید - خادمان شاهی
(فلاندن و کست، ش ۹۶)

خصوصیات نژادی
و اخلاقی

پارسها دارای صورت
زیبا و قامت موزون
و دماغهای راست و
باریک و قیافه آنها
مردانه و مردمی چالاک
و دلیر و با شهامت و با
اژرژی بودند. در شهامت
و عفت ضرب المثل ملل
عصر خود بودند و تمام
نویسنده‌گان دوست و
دشمن بر استکوئی و عفت
اخلاقی آنها متفقند.

سادگی

پارسها در اوایل امر مردمی ساده و بی‌آیش بودند ولی در
اواخر کار بر انژریوت زیاد و از دست دادن موازنۀ متناسب
اخلاق نژادی تجمل پرست شدند.

منصب

مذهب ایرانیان دورۀ هخامنشی با مذهب پیشین فرقی
نداشت، جز اینکه در اوایل این عصر آئین نوینی بر روی
همان اصول سابقی در باخته بوسیله زردشت ایجاد گردید^۱ و این مذهب ظاهراً
مقبول داریوش شده و خشایارشا و اردشیر اول نیز با معتقد بودند ولی بعد از این
مذهب در دربار کاسته شده و مخصوصاً مذهب مهر پرستی که آنهم از مذاهب قدیمه
آریائی و ناشی از عقاید محض ایرانی و اوستائی است و در میان عامه نفوذ زیادتری
داشت پیشتر توسعه یافت و همین مذهب است که بتدریج نفوذ یافته و حتی در
امپراتوری روم نیز اهمیت فراوان پیدا کرد و مورد توجه عامه واقع گردید.

آزادی منبعی

هخامنشیها بر خلاف سایر ملل قدیمه بعقاید مذهبی مردم
کاری نداشتند و آنها را در معتقدات خود آزاد می‌گذاشتند
و این از بزرگ‌ترین جهات اهمیت روحی ایرانیان آن دوره است.

صفات شاه

ایرانیان شاه را نماینده می‌نرا میدانستند و صفاتی را که ازو
انتظار داشتند دلیری و شهامت و سیاست و داد و راستی
و پیمان‌داری و اسب سواری و تسلط در استعمال اسلحه جنگی و امثال اینها بود
و شاه می‌بایست که از فلسفه مغان و آئین مطلع باشد.

شاه پرستی

ایرانیان در تمام ادوار بشاه خود علاقه‌شیدید داشتند و چون
شاه را نشانه شیرازه ملیت میدانستند شاه پرستی ایشان
بمنزله میهن پرستی بود. شخص شاه نشانه وحدت و مظہر افتخارات ملی و عواطف

۱ — راجع به تاریخ و عهد زردشت در میان معقبن اتفاق نظر نبوده و برای شرح و بسط این
موضوع خوانندگان را بقصد ملحّقات کتاب «تعلیم و تربیت ایران باستان» گردآورده مؤلف
و مقاله سودمند پور داود در سال اول «مجله مهر» مراجعه می‌دهم.

قومی بوده است.

منظور های تربیتی

ایرانیان هخامنشی در تربیت جوانان بطور کلی سه منظور

هدفهای سکانه

را تعقیب میکرند:

۱ - منظور تربیت اجتماعی و قومی که مراد از آن مجهز کردن هر فرد ایرانی برای زندگی در جامعه و شرکت در امور ملی و اداره قلمرو شاهنشاهی بود.

۲ - منظور تربیت فردی و شخصی که برای پرورش شخصیت و استعداد قابلیت فرد که در حیات او لازم بود و برای جامعه اهمیت داشت بکار میرفت.

۳ - منظور اقتصادی و شغلی که برای آموختن پیشه ها آنچه در نظر آنها پسندیده و برای حیات نزدیک مفید بود عملی میگردد.

عامل مهمی که در کیفیت اجرای این مقاصد ملی در تعلیم و تربیت تأثیر داشت توسعه حیات ملی و اجتماعی بود. ایرانیان این دوره مواجه با اموری شدند که خواهی نخواهی در دستگاه تربیتی ایشان مؤثر بود و آنها عبارتست از:

۱ - ضرورت حفظ شاهنشاهی وسیع که وجود افسران زبر دست مجهز را ایجاد میگرد.

۲ - داشتن کارکنان کشوری برای اداره امور شاهنشاهی پنهان و مستلزم جوانان با انرژی و تیز هوش و میهان پرست بود.

۳ - ارتباط ممالک وسیع و حفظ قدرت شاهنشاهی و جوش دادن قبایل مختلفه ایرانی، تربیت جوانان وطن پرست نیرومند و با هوش و با انرژی را الزام مینمود.

پس با این کیفیت ایرانیان هخامنشی مجبور بودند که سه منظور های اجتماعی و فردی و شغلی منظور اصلی خود یعنی تربیت اجتماعی و فردی و شغلی و اقتصادی را بخوبی عملی کنند.

منظور از تربیت اجتماعی و ملی تهیه اطفال برای شرکت در عملیاتی بود که

تاریخ تعلیم و تربیت

منظور اصلی آنها تشریک مساعی افراد با بکدیگر مبینه مانند آشنا کردن فرد با حقوق خود و دیگران و اطاعت قوانین و وظایف اجتماعی و امثال اینها. این جنبه مستلزم این بود که اورا با سخن و آئین ملی و افتخارات نژادی و قومی و تمدید اندوخته های ملی و خاطرات نژادی آشنا سازند.

منظورهای دسته دوم در تربیت فردی منظورشان آموختن عملیاتی بود که سعادت شخصی اورا بهتر کنند و بوسیله گذراندن مطلوب اوقات زندگانی بر سعادت او افزوده شود و اینکه بتواند ساعات بیکاری را ببهرین وجه بیکار اندازد.

منظورهای دسته سوم در تربیت شغلی منظورشان این بود که حد اکثر افراد طبقات ممتازه و نژاده را برای خدمات لشکری و کشوری مهیا سازند و نوع تعلیمات و روشی که بکار میرفته دلیل آرزوی آنها برای بهتر کردن و تکامل اوضاع فنی آن مؤسسات بوده است.

وسایل وصول بنظرور وسایلی که ایرانیان برای رسیدن با این منظورها داشتند متعدد بود. از خانواده شروع میشد و مؤسسات عالیه علمی و مذهبی و اجتماعی جملگی وسایل رسیدن با این منظورها بشمار میآمدند و همکاری مینمودند و ما بعداً از اینها بحث خواهیم نمود.

منظورهای تربیتی کوروش و داریوش

در دنباله منظورهایی که گفته شد بیفایده نیست که هدفهای تربیتی دو تن از بزرگترین مردان این دوره نیز که اتفاقاً راجع بالهای مدارکی در دست است بحثی شود. برای شرح منظورهای تربیتی کوروش از کتاب سیدروپدی (تربیت کوروش)، گردآورده گزنفون، نویسنده معروف یونانی، و برای شرح منظورهای تربیتی داریوش از سنگنوشته های او استقاده می کنیم. کوروش در ضمن نطق خود برای پارسه ها

پس از تسخیر بابل گفت:

اگر ما تبلی را مانند بابلیها ییشه خود سازیم بهمان حالتی
خواهیم افتاد که ایشان افتاده اند. پس باید همواره نظری
بخود داشت وازیکاری و سستی دوری جست. حسن نظریه
پرهیز کاری تنها کافی نیست بلکه باید باع عمل کرد. فتح با جسارت صورت
پذیرد ولی حفظ آن با آمادگی و حزم میسر است. بهترین پاسبان انسان خود اوست
و نیکوئی نگاهدارنده حقیقی ماست. کسی که پرهیز کار نباشد در هیچ کار
بهره مند نیست. ما باید سرمشق های خوب بفرزندان خود بدھیم و برای این باید
خود سرمشق های خوبی باشیم.

فلسفه تربیتی
کوروش

کوروش در ضمن وصایای خود بحالیان لزوم اعتدال و وارسی باطفال و تربیت
بهترین جنگجویان و سواره نظام و رعایت لیاقت افراد و هدف نمودن حفظ صحت و
نظافت و مساوات و سرمشق قرار دادن اعمال خود را توصیه نمود.

فلسفه تربیتی
داریوش

داریوش در ضمن سنگنوشته های خود همیشه توفیق خواستن
از خدا و دوری از دروغ و دروغگو و نگاهداشت آثار
ایرانی و محفوظ داشتن هر زوبوم از دشمن بد و از دروغ
و دوست داری راستی و عدالت و تنبیه دروغگو و پاداش دادن بنیکو کاران را از
منظورهای اصلی خود قرار داده و بهمه ایرانیان توصیه کرده است. پیداست وقتی که
چنین اموری منظور شاهان بزرگی مانند کوروش و داریوش گردد در روح تربیتی مردم
ایران تا چه حد تأثیر خواهد داشت.

تربیت کودکان و جوانان

نعمت فرزندان

بقول هرودت بعد از شجاعت در جنگ برای ایرانیان بزرگترین
افتخارات داشتن فرزندان متعدد بود و بقول استرابون شاه

تاریخ تعلیم و تربیت

بهر خانواده که بیشتر اولاد ذکور داشت هدایا میفرستاد.

چون دوره هخامنشی احتیاج بجوانان کار آمد داشت ناچار
تعلیم و تربیت در میان ایشان تعمیم داشت و در کتاب تربیت
کوروش در ضمن وصایائی که به کودوش نسبت داده شده است

عمومیت تعلیم
و تربیت

یکی توصیه مرزبانان است باینکه متصدی تربیت و تعلیم جوانان در حوضه حکومت
خود باشد.

وسایل آزمایش قابلیت افراد در موقع نبرد و مسابقه های
عمومی صورت می گرفت و شرکت در مسابقه ها آزاد بود.

گزفون میگوید که کودوش بولات خود امرداد ناهر والی
تربیت جوانانی را که در ناحیه او بودند وارسی کند چنانکه
خود شاه مینمود. در دوره هخامنشی در اطراف قصر سلطنتی

بناهایی ویژه تعلیم امیر زادگان و حاضر کردن آنها برای مشاغل اداری بوده است.

دوره تربیتی اطفال ایرانی را گزفون تا ۱۶ سالگی
و هر دوست ناسن بیست استرابون تا سن ۲۴ گفته‌اند و بنابر
اظهار افلاطون اشراف ایرانی در سن ۱۴ طفل را برای تربیت عالی تر به سر برستان
و مریبیان خاص میسپردند.

بنابراین مراحل تربیتی را میتوان سه قسمت نمود: اول از یک تا ۵ یا ۷.

وارسی تعلیم
و تربیت

دوم از ۷ تا ۱۵ یا ۱۶. سوم از ۱۶ تا ۲۰ یا ۲۴.

مراحل اول

در مرحله اول تربیت طفل بعهده مادر بود و تا سن ۵، بقول
استرابون و تا سن ۷ بقول ماکسیموس اوراپیش پدرنمی برداشت.

در تربیت مرحله اول اطفال اشراف علاوه بر زنان خواجه سرایان هم دخالت
داشتند و غالباً ایرانیان اطفال خود را برای تربیت بخانمانهای یکدیگر میسپردند و شاهنامه
نیز مؤید این فکر است. در این مرحله مراسم مذهبی و آداب اولیه و سنن قومی

بطفل آموخته میشد.

مرحله دوم

این مرحله بین سن ۷ و ۱۶ بود و تعلیمات طفل در این دوره متوجه تربیت شخصیت او بود و بدن و عقل و روح اور اتواماً تربیت میکردند. هدف ایشان تربیت روح جوانمردی و قهرمانی بود.

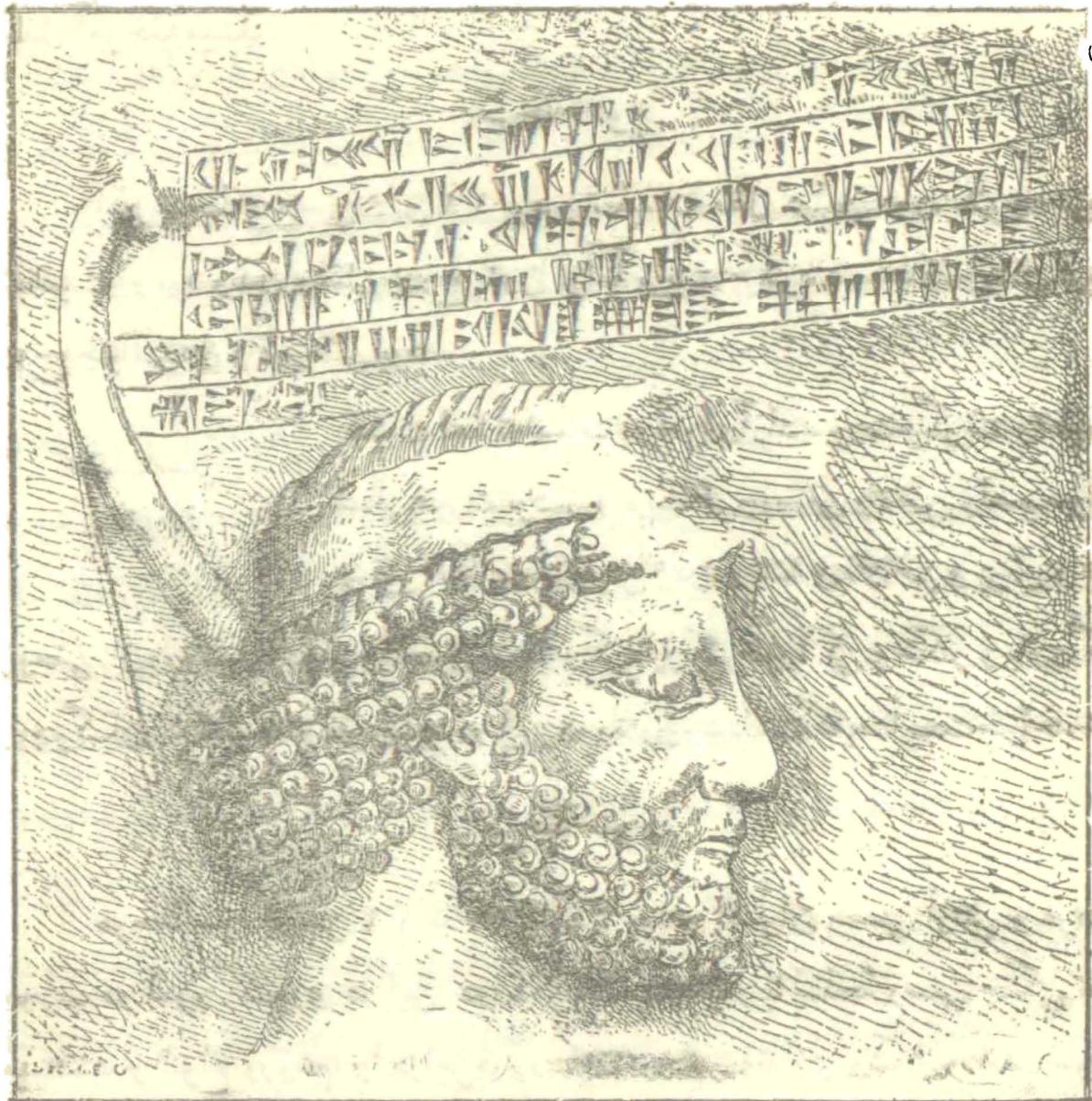
قسمت اعظم تعلیمات در هوای آزاد صورت میگرفت و تعلیمات عملی عبارت بود از راه پیمائی و ورزش و تنفس و اسب سواری و تیر اندازی و زویین زدن و شنا و فلاخن و پرش و نیزه و بعضی از ورزش‌های دیگر و تحمل سرما و گرما و کم خوراکی و شکار و بازی گوی و چوگان. تعلیمات نظری نیز در این دوره وجود داشت که بعداً بحث خواهد شد.

مرحله سوم

مرحله سوم از سن ۱۶ تا ۲۰ یا ۲۴ بود و افسران رسمی ارتش و مردمان مجرب در امور کشوری در این دوره تربیت میشدند و با اسلحه رسمی جنگی تعلیم میدیافتند و انواع ورزشها را در این دوره داشتند و تیر اندازی و شکار و اسب سواری و پرش از اسب در حال تاخت و تمرین جنگ و راه پیمائی و عبور از رودها بطوریکه اسلحه خود را تر نکرده و حفظ نمایند بانها یاد داده میشد. در موقع غیر شکار صبح‌ها ورزشها و عملیاتی مانند زویین و تیراندازی و بعد از ظهرها ساختن ادوای شکار و فلاحت و کشت و کار و حفر و درختکاری و امثال اینها را می‌اموختند و تربیت را با ریاضت و تحمل سرما و گرما و گرسنگی توان میگردند.

مرحله چهارم

بنا بر آنچه که هر دوست گفته است مراحل تربیتی بچهار میرسیده است، بین ترتیب: مرحله اول از ۱ تا ۵. دوم از ۵ تا ۷. سوم از ۷ تا ۱۵.

سر یکنفر قراول و نمونه از خط میخی - نقش رستم، مزار داریوش
(از روی عکس هوسم)

چهارم از ۳۵ آثار ۴۰ یا ۴۱ و در این مرحله اخیر ترییت دماغی و خواندن و آموختن
گردارهای قهرمانی معمول بود.

در این دوره ظاهرآً دو خط برای توشن زبان فارسی معمول
بوده یکی خط هیبغی که در کنیه ها دیده میشود و دیگری
وسم الخط عمومی که با احتمال اغلب محققین شاید همان باشد که بهدها در زمان
اسکانیه و مساسانیان با اختلافاتی معمول شده بود. اما توشن و خواندن در میان

تعلیم و تربیت در ایران

ایرانیان با اهمیت نطق و خطابه نبوغه است، ولی وجود دیران و پروردش آنها برای تربیت امور اداری وجود نوشتن و خواندن را نابت مینماید.

کز نهن گوید کودکان بدبستان میروند تا خواندن را
بادگیرند و شاید که خواندنها مربوط باصول مذهبی بود
زیرا که پارسها اطفال را در مبانی و اصول دینی تعلیم میدادند و فضایل اخلاقی
ایرانیان نیز مبنی بر تعلیمات دینی بود.

در تربیت اطفال تعلیم نطق و بیان زیاد اهمیت داشت، چه
در ایران اوستائی و چه در ایران هخامنشی «گفتارنیک»
یکی از اصول سه گانه اخلاقی و شالوده مذهبی ایرانیان بود. جوانها میباپسند در
انجمن‌ها و شوراهای خانوادگی و قبیله ای شرکت نمایند و در آنها نطق‌های ریسا
و گیرنده ایراد کنند. در اوستا نیز بفصاحت و نطق زیاد اهمیت داده شده است.
استرابون گوید آموزگاران از جوانان تقاضا میکردند که هر یک درس خود را
بزبان خود باز گوید و در ضمن آن ورزش تنفس میدادند و این امر برای آن بود که
برگنجایش ریه افزوده گردیده و صدای آنها رسما شود.

وظیفه مذهبی هر فرد این بود که گیاهها و حیوانات مفید
و یا موذیه را بشناسد و برای اینکه انجام این وظیفه آسان
شود باطفال در گوذگی این چیز‌ها را می‌اموختند. نمود
تصویر حیوانات که در روی اسلحه و ظروف و سنگهای زمان هخامنشیان دیده
میشود و روی پارچه‌های آنها بوده خود دلیل اینست که ایرانیها مشاهده کننده
طبیعت بوده‌اند و ذائقه خاصی برای مشاهده آثار طبیعت داشته‌اند و این خود
مقدمه ترقی آنها در صنایع طریقه بود.

تریمت عملی

زود خیزی در تربیت اهمیت بسزا داشت و بگفته استراابون
جوانان را با صدای شیپور حاضر باش قبلاً از طلوع آفتاب
بیدار میکردند و سپس ایشان را بکروهان ۰۵ نفری تقسیم
مینمودند. فرماندهان را از پسران شاهان یا حکام ولایات تعیین میکردند، سپس
فرمانده فرمان دو بکروهان خود میداد و خود نیز با آنها مبدوید.

زود خیزی ،
دو و راهنمایی

اسب سواری چون جزء حاجت عمومی بود از کودکی در ضمن
تربیت بوده است. در سواری پارسهها هانند یوفانیها زین
و رکاب بکار نمیبرند. در موقع سوار شدن بر اسب هیپریده اند و یا با کمک هم
با میداده اند. بر روی اسب راست می نشستند بطوریکه دهانه اسب را که در دست
داشتند بانیده تنہ ایشان زاویه قائم‌های درست هیکرد. اطفال را در فتوں اسب سواری
میورزانیده اند مخصوصاً بعنوان شکار و نیز اندازی و امثال این کارها و منظور
کلی و نهائی تربیت جنگی بود. در نتیجه این تربیت سواران ایرانی چابک و ماهر
میشدند و کارهای سخت بن روی اسب چه در جنگ و چه در شکار انجام میدادند.

شکار از مواد عمومی در زشی بود و شخص شاه نیز باین کار
شکار میداد و بیان اشتغال میورزید و این مخصوصاً برای آن
بود که در موقع صلح از ورزش جنگی غافل نشینند. در موقعی که جوانان عازم
شکار میشدند نهار خود را همراه میبردند و تا مدنی که شکار در کار بود نمی‌بایست
چیزی بخورند مگر در موقع اضطرار و چه بسا میشد که غذای بکروز را در موقع
ضرورت دو روز میخوردند.

چوگان بازی

چوگان بازی از ورزش‌های عمومی سواره و پیاده بود
و بازی پیاده بیشتر خاص اطفال بود. برای چوگان بازی
میدان وسیعی را که در دو انتهای دروازه یا میله داشت انتخاب میکردند و پس از

جوانان پارسی که بشکار پلنک مشغولند
(از کتاب راجوس - یک تاریخ ایران قدیم چاپ نیویورک)

شروع بگوی بازی سواران چوگان بدست در پی گوی میتاختند و گوی را در حال تاخت میزدند. منظور عده از این بازی نیز تربیت جنگی بود و علاوه بر این حس پیشی جوئی و همکاری و توأمیت فکر و عمل و تعقیب هدف و تعرض و امثال اینها را نیز در ضمن بازی میاموختند.

ژوین از اسلحه های مهم شکار و جنگ و نیزه کوچکی
بود که بطرف دشمن پرتاب میشد و سواره و پیاده هر دو

آنرا بکار میبردند. گزنهون گوید که از کودکی ژوین اندازی آموخته میشد.
تیر اندازی یکی از تعلیمات او لیه اطفال بود که از سن ۶
باها آموخته میشد و گزنهون گوید که بازی طفل از تولید
تا شانزده سال کی منحصر بژوین و تیر اندازی بود. در مراحل اولیه قربیت تیر اندازی
پیاده و بعد سواره آموخته میشد و تیر اندازی در شکار و جنگ هر دو مرسوم بود.
سابقه ما برای تیر و ژوین اندازی مسابقه هائی تشکیل میگردید
و در سایر امور مانند چوگان بازی و شنا و قایق رانی و
امثال اینها نیز مسابقه برقرار بود و فهرمانان مسابقه مورد تشویق واقع میشدند.
یکی از امور تعلیمی که در مرحله سوم آموخته میشد شناوری
شنا است و از شنا هم منظور صحی و پاکیزگی و مذهبی داشتند
و هم منظور جنگی و عملی برای اینکه جنگجویان در هنگام ضرورت جنگ بتوانند
بی آسیب از آبها بگذرند.

تعلیمات عالیه

در دوره هخامنشی چند مدرسه مهم در آسیای صغیر با اسم وجود تعلیمات عالیه محققین مانند رالینسن^۴ معتقدند که در ایران هخامنشی تعلیمات عالیه وجود نداشت ولی نه فقط نویسنده‌گان قدیم مانند هر دو اشاره بتحریر این مورخین ایرانی فموده‌اند و این خود نشان میدهد که مورخینی که کتب ایهان مدرله هر دو این امثال او واقع شده وجود داشتند، بلکه آثار فنون و معماری و حجاری و مهندسی ترکیه سوئز و غیر اینها نشان میدهد که ایرانیان متوجه علوم عالیه بودند و ناجا ایرانیان از ملل تابعه خود که همه دارای علوم عالیه بوده اند استفاده کرده و حتیاً

۱ - Orchoë. ۲ - Borsippa. ۳ - Miletus. ۴ - Rawlinson.

نظمیم و تربیت دو ایران

سبک التقاطی را دو فلسفه و صنایع ظریفه و معماری ایجاد نمودند. علاوه بر این جمله فلسفه مغان نیز که نویسنده کان یونانی بان اشاره کرده‌اند معرف و جود تعلیمات عالیه فلسفی و دوحانی در ایران هخامنشی است.

روش تدریس در دوره هخامنشی چنان‌که تا کنون دیده‌ایم
کاملاً عملی بود و در ضمن تعلیم معتقد بخوبی دادن اطفال
بسختی بودند. گزلفون گوید جوانان پارسی را بریافت عادت میدهند تا هر کاه
در مواقع جنگ بحکم ضرورت ناچار بقبول این تربیت شوند معناد باشند و برای ایشان
قازگی نداشته باشد و علاوه بر این ایشان را بسادگی و خوردن غذاهای ساده عادت
می‌دادند و گزلفون گوید غذائی که هر طفل بهمراه می‌اوردنان و نانخورشی مانع
بقر تیز لک می‌باشد. علاوه هر طفل پیاله‌ای با خود دارد برای اینکه در موقع تشکی
آب از رو دخانه برداشته بی‌اشامد.

آموزشگاه محل تربیت و تدریس در تزدیک قصر و دیوانخانه پهلوی
میدان وسیعی ساخته می‌شد و از قبیل و قال سوداگران و تجار
دور بود. این میدان بچهار قسم تقسیم می‌شد: یک قسمت خاص اطفال و یک قسمت
خاص نوجوانان و یک قسمت خاص مردان و یکی خاص پیران بود.

مریان برای تربیت اطفال از میان پیران اشخاصی را انتخاب
می‌کردند که بتوانند اخلاق آنها را پرورش دهند.
برای نوجوانان از میان مردان و برای مردان اشخاصی را که بتوانند آنها را برای
شناسائی و رعایت احکام و دستورات حکومت آماده تر کنند و برای پیران از جمیان
حسانها اشخاصی را برای سرپرستی ایشان انتخاب مینمودند.

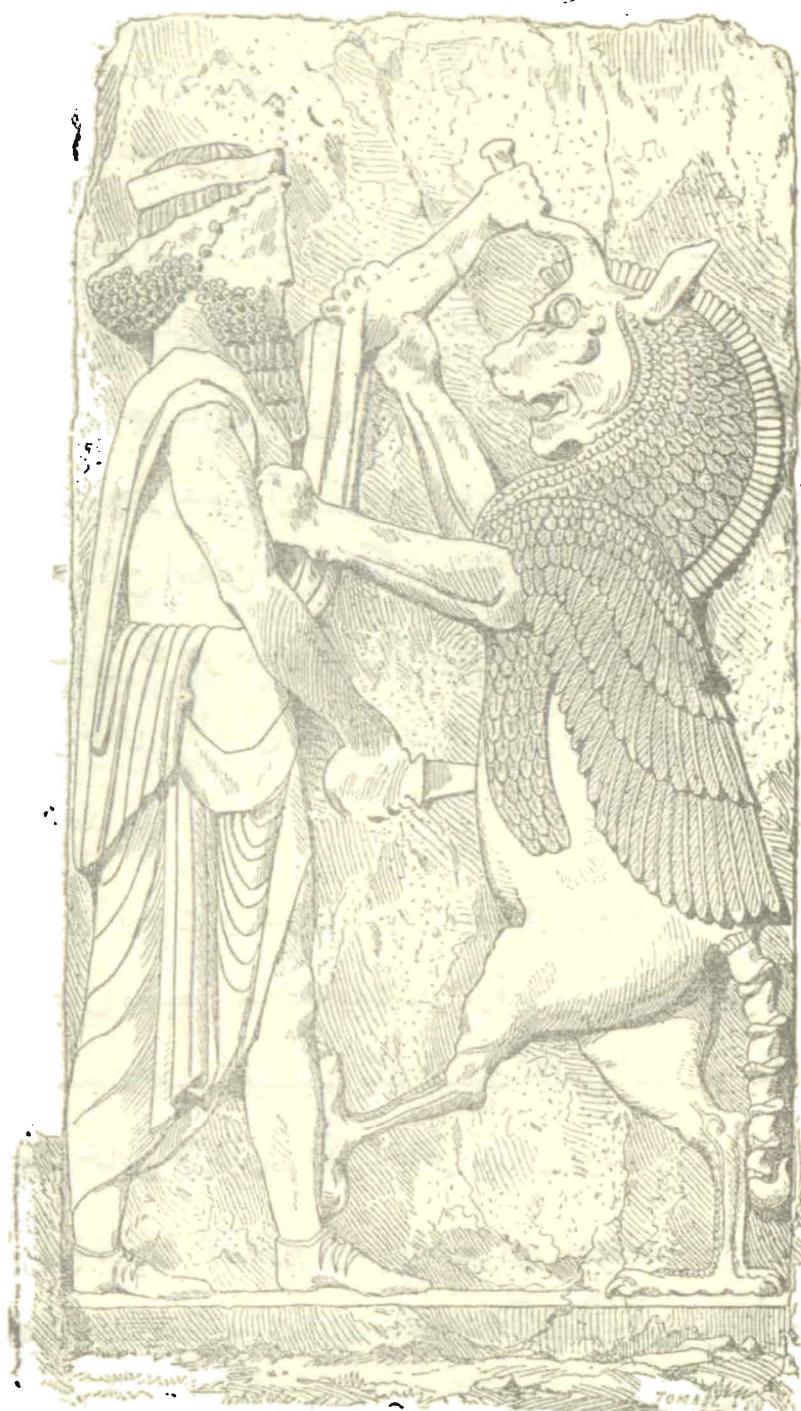
تربیت اخلاقی از جنبه‌های بسیار مهم تربیتی ایران عصر هخامنشی تربیت
اخلاقی است و این در تمام ادوار وجود دارد. برای

تربیت اخلاقی قهرمانان
و ذکر احوال آنها
سرمشق قرار میدادند
عدالت و درستگاری
و راستگوئی و حق
شناسی و میانه روی
و اطاعت قضات و
قناعت و نظم و آراستگی
و امثال این اصول،
چنان‌که مورخین
یونانی شهادت دهند،
بجوانان آموخته میشد.

تربیت شفلى

پرورش کودکان و
جوانان برای دخول
در مشاغل کشوری و
لشکری بود و اغلب
این مشاغل در ضمن
تربیت بروش غیر
مستقیم بانها آموخته

میشد و گز نهن گوید «کلیه جوانها را قضات برای کشیک نقاط لازمه و جستجوی
جنایتکاران و تعقیب راهزنان و شهربانی و سایر کارهایی که مستلزم قوت و چابکی

جهنگ شاه با حیوان افسانه‌ای از سنگتراشیهای بر جسته تخت جمشید
(فلاندن و گست، ایران قدیم، ش ۱۵۲)

هست مأمور میدنمایند».

تمام مردم از ۱۵ تا ۵۰ سالگی وظیفه مند بودند که در تربیت سپاهی موقع ضرورت بجنگ روند و از اینروی افراد را از کوچکی تربیت سپاهی میدادند و اتفاقاً آنچه که ما در ضمن تربیت عملی گفته ایم از تربیت سپاهی ایران بخوبی بر میاید. اسلحه مهم جنگی نیزه و شمشیر و لرابه و تبر جنگی و زویین و تیر و کمان و امثال آنها بود.

در ایران دوره هخامنشی صنعت های مختلف در نتیجه آمیزش ملل گوناگون اهمیت زیاد پیدا کرده بود و بیکمان خود ایرانیان را هم در این کار شرکتی بود اما تربیت صنعتی ظاهراً مدرسه ای نداشت و بوسیله شاگردی و استادی آموخته میشد.

شاهان هخامنشی بکشکاری و با غبانی زیاد اهمیت میدادند و هر ولایت که با رونق قروصاحد مزارع و با غهای بیشتری بود و مالی آن تشویق و الاتبیه میشد: اساساً آئین ایرانیان پرورانده همین فکر است و اینست که در تربیت جوانان نیز درخت کاری و با غبانی وجود داشته است.

برای اینکه افراد در موقع بیکاری بکارهایی پیشست مشغول نشوند تربیت های غیر شغلی برای آن ساعات در ایران باستان معمول بود مانند نجاری و با غبانی و درختکاری و شکار و نقاشی و امثال آنها و حتی شاهان و شاهزادگان هم مانند کوروش کوچک بیاغبانی و غرس اشجار را اعمال این کارها در موقع بیکاری میپرداختند.

ظاهر از نهارا تربیت مهمی در دوره هخامنشی نیوذه است ولی احترام زن خاصه مادر و اهمیت او مخصوصاً در ایجاد فرزند زیاد بود. زنان بزرگان کمتر بکارخانگی میپرداختند، ولی ظاهر ابعضی از آنها در آموختن برخی از ورزشهاي بدنه شرکت میجستند و اینمسئله از گفته که تربیاس بر میاید.

تأثیر تریت
ایرانیان

با مطالعه این صفحات
بغوی معلوم میشود
که تریت ایرانیان این
دوره چه تأثیراتی داشته
و اتفاقاً مورخین قدیم
و جدید جمله‌گذشتند
تریت ایرانی اشاره
کرده و گفته اند که
ایرانیان مردمی خدا
پرست و میانه رو و حق
شناس و با آزم و حبیا
و خود دار و راستگو
و پیمان دار و میهن
پرست و دلیر و جوانمرد
و کاری و مردان
عمل بوده اند.

نخت جمشید، سنتراشی بر جسته، سر درب نصر
(فلاندن و کست، ایران قدیم، ش ۱۴۷)

۴ - تعلیم و تربیت ایران دوره اشکانی

پارتها یا اشکانیان از طوایف ایرانی مشرق ایران و چنوب شرقی دریای خزرند. اسم آنها در ضمن طوایف ایرانی در کتبیه‌های داریوش آمده است. در جنگهای ایران با سکندر مردانه جنگیدند و چندی بعد از انقراض سلطه ایرانی بدست یونانیان در ۴۸ ق.م. بانتقام بر خاسته و اندک اندک یونانیها را از ایران رانده و سلطنت بزرگ اشکانی را که رقیب بزرگ روم و قهرمان آسیای مرکزی بود تشکیل داده بر ملت روم که جانشین یونانیان و مورد انتقام ایشان بود شکست های شدید وارد کردند. بالاخره در سال ۲۲۰ میلادی بدست اردشیر بابکان سر سلسله ساسانیان منقرض گشته ولی احیای آئین بزرگی ایران و تمدن زردشتی که اشکانیان آغاز نمودند بوسیله ساسانیان تمدید یافت.

اشکانیها اگر چه از تمدن یونانی تقلید کرده و اغلب بزبان یونانی آشنا بوده و در تأثیر هائی که بزبان یونانی در ایران ترتیب می یافتد حضور پیدا میکردند ولی فرهنگ آنها دنباله فرهنگ ایرانیان پیشین و مخصوصاً ایرانیان اوستائی بوده منتهایا با اختلافاتی جزئی و در تقلید از شاهان هخامنشی نیز فرو گذار نمینمودند و در شیوه آداب و رسوم درباری سبک شاهان هخامنشی را تقلید میکردند.

بسیاری از آداب و رسوم اشکانیان بدوره ساسانی منتقل گردید و بالاخره اشکانیها هم ادامه دهنده فرهنگ ایران و هم احیا کننده استقلال ایرانیان و هم انتقام کننده از دشمنان ایران و بالاخره یکدسته از قهرمانهای درخشان ایرانی بوده اند. ولی متاسفانه از دوره ایشان چنانکه باید اطلاعات کافی و صحیح هنوز در دست نیست.

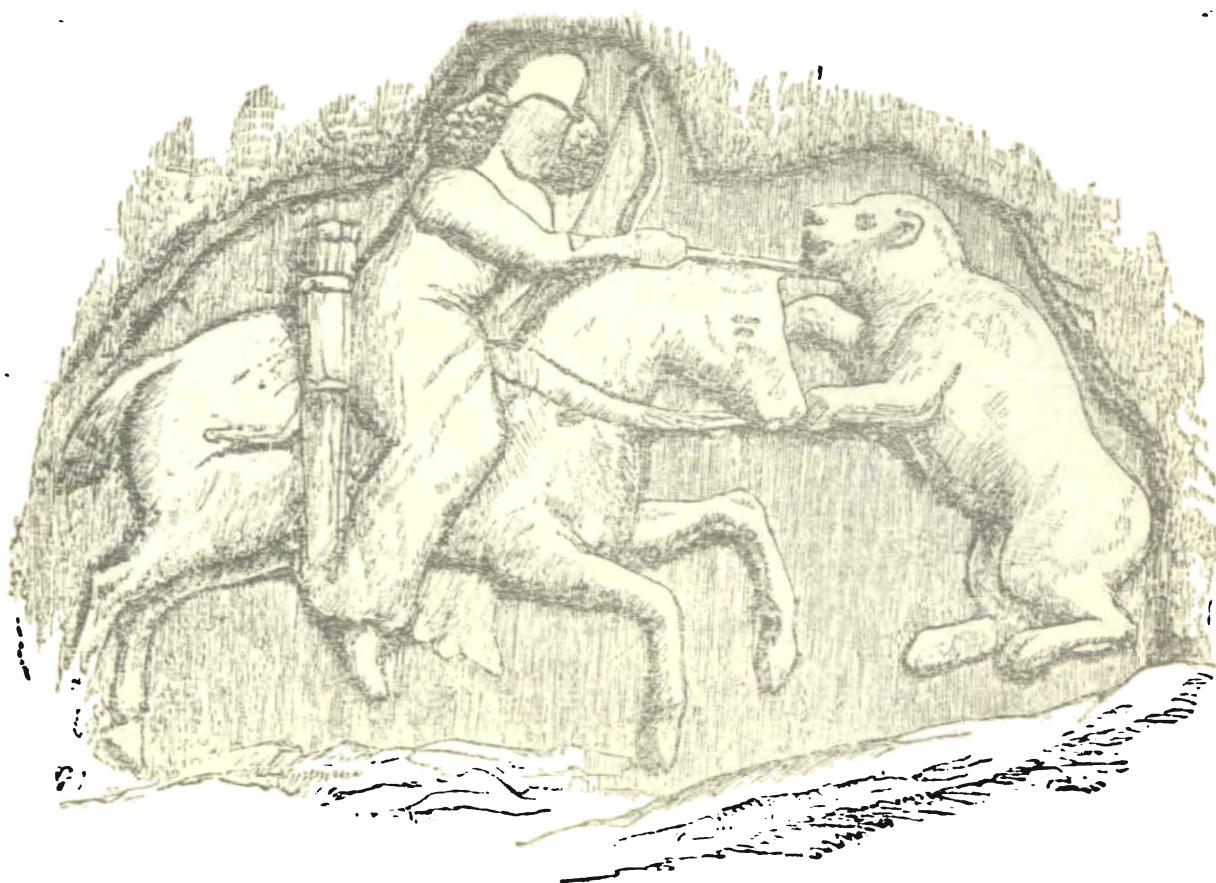
اشکانیها خود بهفت عشیره تقسیم میشدند و مهمترین آنها نشکلان دودمان شاهی بود. حکومت ایشان تا حدی بحکومت ملوک الطوایفی نزدیک بود بدین معنی که امرای داخلی استقلالی جزئی در امور داخلی خود داشتند ولی جملگی در تحت اطاعت شاهنشاه اشکانی بودند. رؤسای اینها که حقیقی الواقع موجود سلطنت اشکانی هستند جزء اشراف درجه اول بودند و اعضای شورای عالی دولتی، که علاوه بر ایشان شاهزادگان درجه اول تیز در آن دخالت داشتند بوده‌اند.

علاوه بر این انجمن گرده دیگری بنام انجمن دانانکان و مؤبدان بود که امور مذهبی و معارفی را عهده داشت ولی اهمیت آن باندازه اهمیت شورای عالی دولتی نبوده است.

اشکانیان تربیت آریائی خود را نگاه داشته و عشیره و قبیله و خانمان در عهد ایشان اهمیت داشت. از چند خانمان خانواده و از چند خانواده عشیره تشکیل میشد و ریاست آنها با سالخورد ترین افراد بود.

اشکانیها مردمی با ارزی و نیرومند و جنگی و پر دل بودند. اخلاقی زواد عادات در تیر اندازی مهارت فراوان داشتند و سعی میکردند که تاریخابی کم و کاست انجام دهند.

اشکانیها چون هم‌جوار با ختریها بودند در تحت تأثیر مذهب تپیلغات مذهب زردشت فرار داشتند و در او اخر عهد ایشان هم مذهب بزرگشی برای جلوگیری از نفوذ مذهب مسیح اهمیت یافت و هم اوستا که اسنکندر آنرا از میان برده بود، بوسیله بلاش جمع آوری شد ولی رو بهم رفته در دوره اشکانی مذهب مانند دوره هخامنشی آزاد بود.

سنگتراشی بر جسته اشکانی، یکنفر پارته در حالت شکار خرس
(فلاندن و کست)

تعلیم و تربیت اشکانی

چون اشکانیها باداب و رسوم هخامنشی تأسی میکردند تربیت مقدماتی ظاهر آمانند ایشان آموزشگاهی نزدیک قصر شاهی برای تربیت جوانان داشتند. خصوصیات تربیت جوانها متشتمل آتحمل مشقات و گرسنگی و تشنگی و خستگی بود تا در هنگام ضرورت بکار آید. حتماً بجوانها سواری و تیر اندازی و شیوه های جنگی را بطور مقدماتی میاموختند و گرنه پارتها نمی توانستند بدون این مقدمه تا آنحد در جنگ و تیر اندازی و سواری مهارت یافته روم را بزرجه در آورند. بلا تردید این امور و همچنین استعمال نیزه و شمشیر و امثال آن رادر موقع صلح

تاریخ نظم و نریت

و در ضمن شکار میاموختند و برای طبقات ممتازه خواندن و نوشتن و اسب سواری و تیر اندازی، چنانکه از تربیت اردشیر بالکان برآید، معمول بود^۱.

تربیت علی
تربیت آنها عملی و از روی حواچ ملی بود و بهمین جهت همیشه آماده جنگ بودند. ورزش بدنی و تربیت نظامی بعدی در میان اشکانیها متداول بود که در دنبای معاصر آنها معنی یکمرد پارتی متراffد با مرد جنگی بود.

تربیت نظامی
چنانکه دیدیم ظاهرآ اشکانیها بتربیت نظامی زیاد اهمیت میدادند زیرا مقصود و منظور غائی ایشان انتقام جوئی از جانشین قوی یونان یعنی دولت روم بود. اینست که تربیت نظامی حنماً از کودکی و جوانی منظور میشد و ایجاد دیسیپلین و روحیه قوی که لازمه مبارزات شدید ایشان بود کاملاً تعقیب میگردد. سپاه اشکانی دائمی نبود و حال سپاه چریک داشت و در این صورت افراد تربیت نظامی را در ضمن زندگانی عادی میاموختند. سپاه بدو قسمت سواره و پیاده و سنگین اسلحه و سبک اسلحه تقسیم شده بود و اسلحه آنان زره و کلاه خود و نیزه و تیرو کمان و شمشیر دودمه بود و ایشان را نیز با زده چرمی که از قطعات فلز مستور بود، حفظ میگردند. چون سوارگان از دور میگردند دارای اسلحه سبک و پیادگان چون از نزدیک میگردند، دارای اسلحه سنگین بودند. از بزرگترین کارهای آنها در کارزار نیرنگ جنگ و گریز بود که سپاه روم را بدین ترتیب صدمات شدید میزدند ولی در محاصره و قلعه گیری مهارت زیاد نداشتند.

دیسیپلین
پارتها دیسیپلین شدید داشتند و در تحمل سرما و گرما و تسنگی و گرسنگی قوی بودند و این جمله در ضمن تربیت ایشان منظور میشد.

۱ - رجوع شود به کارنامه اردشیر بالکان بزبان پهلوی ترجمه فارسی کسری نبریزی.

سنگتراشی بر جسته دیواری از گودرز اشکانی در پیستون
(فلاندن و کست)

راجع باین تعلیمات میتوان آنچه را که در کارنامه اردشیر
بابکان نوشته شده و در دوره آخرین پادشاه اشکانی بود در
سایر دوره های اشکانی نیز تعمیم داد. بنابراین مأخذ خواندن
و نوشتن و حساب و بازی شترنج^۱. و گوی و چوگان و شکار و سواری و تیراندازی را
بفرزندان طبقات ممتازه میاموختند.

تعلیمات طبقات
متازه

معمولًا هر طبقه و صنفی از مردم همان صنعت و حرفة
خود را بفرزندان خویش میاموختند و در این مورد نیز تربیت
ایشان عملی بوده است.

آوزگاران
شالوده تعلیم و تربیت آنها را همانا تربیت خانوادگی و عشیره ای
باید دانست. تصدی تعلیم و تربیت رسمانه ظاهراً بادانا کان
و مؤبدان بوده است.

۱ — وجود شترنج قبل از دوره انشیروان مورد تردید است.

۵ - تعلیم و تربیت در ایران دوره ساسانی

ساسانیان مانند شاهان هخامنشی اصلاً یکعده از امرای محلی پارس بودند و حکومت آنچه را در دست داشتند و از میان این امرا اردشیر پسر بابک در ۲۲۴ میلادی بر آخرین پادشاه اشکانی فائق آمده و دولت ساسانی را تشکیل داده و آن بنوبت بیش از چهار صد سال طول کشید و در ۶۵۱ میلادی بدست اعراب منقرض شد.

ایرانیان دوره ساسانی تنها از جهت اینکه اختلاط بین عشایر بیشتر شده بود با ایرانیان سابق قدری فرق داشتند و مردمی خوش قد و متناسب اندام و گندم کون و صاحب نگاهی تیز و ابروان خمیده و ریش زیبا و موی بلند بودند. از خصوصیات ایشان بدگمانی و احتیاط زیاد و با آزرمی و علاقه بارایش و رام نشدن و غرور بود. در راه رفتن سستولی در کارزار نیرومند بودند. در جنگ هنر شان بیش از تهور بود. در خوراک معتدل بودند و جوانمردی و قهرمانی داشتند.

یکی از علل انحطاط سلطنت ساسانی و اخلاقی ایرانیان این سلسله طبقات دوره وجود طبقات در میان ایشان بوده است. چهار طبقه مهم در میان ایشان بود و اینها روحانیین، 'لشکریان'، دبیران، کارگران و پیشهوران. هر طبقه ای را رئیسی بود. رئیس روحانیین مولد موبدان و رئیس لشکریان سپاهبد و رئیس دبیران دبیربد یا دبیر دبیران و رئیس کارگران و پیشه وران است. استریوشان سالار و اینان رابطه بین این طبقات و شاه بودند. دخول یکی از افراد یک طبقه در طبقات دیگر مابنده دبیران و لشکریان و روحانیین جز بجاذه شاه و آزمایش دقیق ممکن نبود. با این کیفیت معلوم است که استعدادها چگونه خاموش میشود و انحطاط روحی و فکری در میان میاید و این خود شاید یکی از علل انحطاط دولت ساسانی است. از جمله علل دیگر ظلم و جوری است که طبقات بالاتر بطبقات

خصوصیات اخلاقی
و نژادی

آتش خانوادگی . قطعه ظرف سفالین که از آثار ساسانی است
از مجموعه ونیه - عکاسی لانبیس

پائین از روا میداشتند .

مذهب رسمی و عمومی ایرانیان در این دوره مذهب زردهشتی
است ، چون اردشیر بابکان بسلطنت رسید برای اینکه در
مقابل مذهب عیسیوی که پشتیبان و دست آویز سیاست روم بود و در ایران ریشه
میدوانید ، سدی درست کند مذهب زردهشتی را تأیید کرده روی کار آورد و آنرا
رسمیت داد و حتی باسیاست دولت آمیخته مذهب و دولت را متعدد ساخت . اگر چه

نادیع ظیم و تریت

این امر در آن زمان منافع زیاد در برداشت ولی بعد ها بدبست موبدان و دو حانیان مفرمن افتد و باعث فساد و اغراض و نجمر مذهب شد. در دوره ساسانیان مذاهب دیگری از قبیل مذهب مانی^۱ و مزدک^۲ در خود ایران پیدا شد و مذهب عیسوی نیز از خارج نفوذ بافت و این امور اختلاف ثدید مذهبی و تفرقه ایجاد کرد و خود یکی از عمل انحطاط گردید.

صنایع

صنایع ایران در دوره ساسانی بحدی عظمت و اهمیت دارد که حتی صنایع و معماری بعد از اسلام ایران را نیز ذیاله های آن باید شرد. صنایع طریقه مانند نقاشی در کمال درست بود و استادانی چون مانی از آن میان بیرون آمدند و آثار متفنگی ساسانی که در اثر کاوشهای کشف شده و تا امروز بجا مانده خود بهترین مؤید مدعای هاست. پارچه بافی و ساختن ظروف فلزی و سفالین نیز معمول بود و امروز آثاری از آنها در بعضی موزه های اروپا و امریکا وجود دارد. از بهترین نمونه های معماری دوره ساسانیان طاق کسری است که هنوز با وجود خرابیهایی که بر آن وارد آمده است باعث حیرت ناظرین میگردد.

۱ - راجع به مانی و آئین مهم او که در بکرمان رقبه بزرگ عیسویت بوده اکنندهات مهمی در اوآخر قرن نوزدهم و اوایل بیست و سه قم بعمل آمده و بعضی از آثار بر اکننده او که بزیانهای بهلوی و ترکی و ترجمه چسبنی بوده بدبست آمده است. مانی از پدر و مادر ایرانی متولد در ناحیه نهر کونا در بابل در سنه ۲۱۵ میلادی و در بیست و پنج سال بعد بر سالت خود پرداخت. معاصر شایور اول بود. عقایدش ملنقط از مبانی زردشتی و تاحدی بودائی و عیسویت بود. عقایده او بدی و تاریکی از آغاز میزبسته. مانی تحریرات زیادداشت و خطی را از ارامی تبع نمود. در ۲۵۷ میلادی کشته شد.

۲ - مزدک پسر بامداد معاصر قباد ساسانی (۴۸۸ میلادی) در شهر نیشابور متولد شد. منشاء عقاید او تعلیمات مانی بود. ولی بر آن بود که عمل نور تابع عزل و رضا است ولی عمل ظالمت حادث است همانطور که آمیزش آنها نیز در اثر اتفاق است. مزدک آئین اشترانی را تبلیغ نمود و پیروانش پس از او چهار فرقه شدند. بنابر خبر ابن النديم کتاب مزدک بتوسط ابن مقفع عربی نیز ترجمه گردید ولی از آن اثری باقی نوانده است.

منظور های تربیتی

منظور های تربیتی دوره ساسانیان را میتوان بدین ترتیب فهرست نمود :

- ۱ - تربیت و تمدید حیات خانوادگی، زیرا که خانواده واحد تشکیلات سیاسی بوده و قسمتی از تربیت را بر عهده داشت.
- ۲ - تربیت ملی و قومی برای تحکیم ملیت زیرا این امر در دوره ساسانی از منظور های عمده سیاسی بود.
- ۳ - تربیت مذهبی و اخلاقی زیرا که آئین مزدابرستی از مظاهر قومیت ایرانی بود.
- ۴ - تربیت شغل و حرفه زیرا نه تنها بیشه ها موروثی بلکه تمدید سلسله طبقات و ثبات اجتماعی از هدفهای اساسی و بر جسته ساسانیان بود.
- ۵ - تربیت بدنی و صحی زیرا مذهب و سیاست آنرا ایجاد میکرد.
- ۶ - خط و سواد و حساب اگر چه برای عموم ضرورت نداشت ولی برای روحانیان و دبیران ضروری بود و نوعی از آن مورد احتیاج سوداگران و بازرگانان نیز بود.
- ۷ - پیش بینی برای ساعات غیر شغلی که منظور عمده از آن رهانیدن افراد از اندیشه و کردارهای نکوهیده بود که در گاه بیکاری پیش آید، زیرا که میدانستند «دل تهی بدی جوید و دست تهی بگناه گراید»^۱.

ورزشها اغلب بطبقات ممتازه اختصاص داشت مگر بعضی از آنها مانند دو و شنا و کشتی که برای طبقات پائین میسر بود. اما ورزشها مهم چو گان بازی و اسب دوانی و شکار منحصر بطبقات ممتازه بود و منظور عمده از آنها آمادگی برای کارزار و ورزش جنگی بوده است. جوانان راه روز برای شکار و تیر اندازی بميدان میبرند و شخص شاه با همراهانی بشکار میدرفت و باغهای بزرگ نیز برای شکار در جوار کاخهای شاهی وجود داشت.

تربیت بدنی و
تفریحات عمومی

۱ - رجوع شود به نامه نسر چاپ مبنوی.

مسابقه های ورزشی نیز در این دوره معمول بود خاصه در بازبهمای جشن هرگان.

نبرد ها

تعلیمات ابتدائی

تعلیم و تربیت را دو این دوره اهمیت زیاد بود. در کتاب پهلوی گنج شایگان ذکر شده که قریبیت سجایای انسان را برورش داده او را شریف میکند. کتب پهلوی دیگر هانداندرا آذر بادمیر اسپیند آنرا فروغ دیده انسان و کتاب دینکرد بمغزلة جان آدم میپستاد. ولی خارج از اینگونه بیانات کای مدارک ساسانی جنبه قی تربیت و ارشاد نموده اند.

قریبیت طفل بخصوص اگر پسر بود موجب شادمانی میشد
و تربیت او تا من هفت سالگی در دست هادر و در صورت درگذشتن مادر بعهده خواهر بزرگ یا عمه بود.

قریبیت عمده اطفال تربیت دینی بود زیرا هر زردهشی باید قسمی از ادعیه او ستارا در خاطر داشته و رهنمای کرداد خویش سازد و از وظایف و مراسم مذهبی آگاه باشد. محتمل است که تمام اطفال و مستانی این قسمتها را در نزد پدر و هادر و دستور معالی میاموختند.

خواندن و نوشتن و حساب تعلیم خواندن و نوشتن و حساب برای اطفال در دوره ساسانی عمومیت نداشت. اطفال دهات و قصبات چون احتیاجی تجارت و دیدری نداشته خط و سواد یاد نمیگرفتند ولی سوداگران و دیدران ظاهر ابرابر احتیاج بتعلیم خط و حساب میپرداختند ولی چون خط پهلوی بسیار مشکل و آموختن آن سخت بود محتمل است که سوداگران و تجارتخانه های ساده تری برای خود داشتند. معلمین را فراهنگیان (فرهنگیان) و اندرز بدان میگفتند و اندرز بدان بیشتر مقصده علوم علمی و فنی مانند فن جنگ

آموزش و اندرز

تعلیم و تربیت در ایران

بودند^۱. معلم را مسئولیت زیاد بود زیرا تربیت اخلاقی طفل را بر عهده داشت و لازم بود معلم و انتظام و اهل تقوی و شایسته‌اندرز دادن باشد و بطبق مدعیاتش زندگی کند. امور تعلیم و تربیت کشور در تحت نظر موبدان مولد بود و دستوران و موبدان و اولیای مذهبی جزء ساسله مراتب که در زیر دست او بودند دستور تربیت توده را ازو میگرفتند.

مدارس منضم به آتشکده‌ها بود و از قرار معلوم مدارسی نیز

برای بزرگزادگان در نزدیکی قصر شاهی وجود داشت بنام

فرهنگستان. برای آموختن سواری و تیراندازی میدانهای

یهودی دور از شهر وجود داشت. یک‌سوم ساعات شبانه روز و بیرون تحقیل بود و زودخیزی را زینده دانشجو میدانستند.

چون در جامعه ساسانی تربیت طبقاتی و عکس العملهای گروهی روش تعلیم و تربیت

مورد توجه بود تربیت فردیت چندان مد نظر نبوده و بدعت

و خودکاری را ظاهر آمده بود. بحافظه اهمیت زیاد میدادند زیرا این

امر بخصوص در ادعیه مذهبی اهمیت داشت. روش تطمیع و تهدید نیز در کار بود

و برای اجرای هر فعل و درس اجری قائل بودند که در حیات آینده برای وضعیت

شخص مفید خواهد شد و یا تهدیدی در کار بود که در روز باز پسین شخص بمقابلها خواهد رسید.

چوب و فلک در ضمن تربیت و تنبیه اکابر وجود داشته و شاید که در مدارس نیز بکار میرفته است.

تربیت دوره باوغ

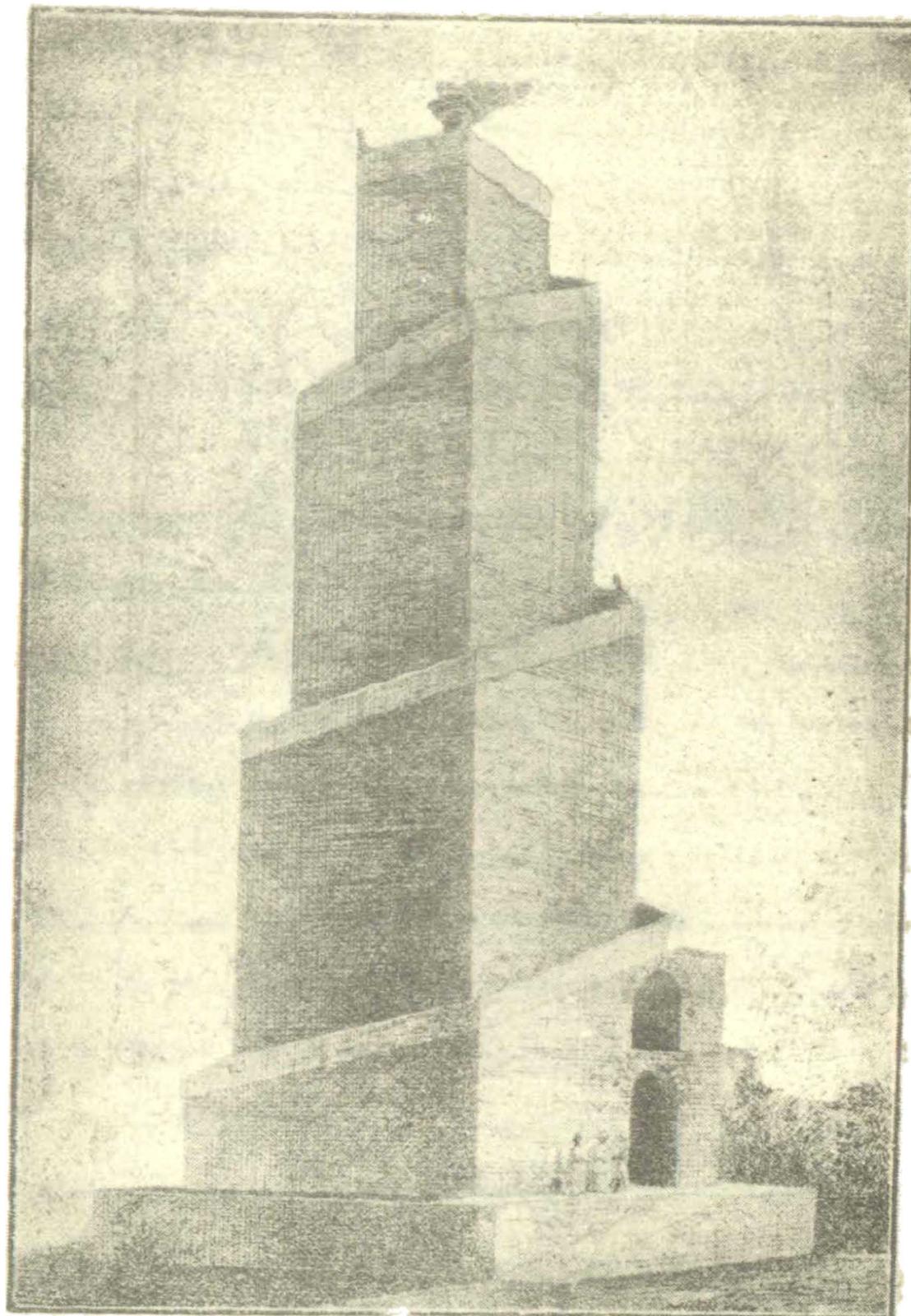
سن بلوغ ۱۵ بود و در این سن جوان ایرانی باید باعثانی

دین آشنایشده باشد. از این سن جوان را مرد و مسئول و ظائف

مواد تحصیلی

۱ — در زبان ارمنی که بازبانهای باستانی ایران بستگی دارد معلم را «وارژایت» (ورزش بد) و آموزشگاه را «وارژادون» (ورزش‌دان) گویند و نظر باینکه زبان ارمنی بمرور زمان کمتر آنقدر شده دور نبست که این لغات در میان ایرانیان دوره اشکانی و ساسانی معمول بوده است.

تاریخ نسلیم و تریت

آنگاه فیروز آباد در وقت آبادی، ظاهرآ از بنامهای اردشیر باکان است
(فلاندن وکست « ایران قدیم »)

مدنی و اجتماعی میدانستند و رسیدت بلوغ نیز بوسیله آئین و نیرنگ کشته یا اعطای کمر بند و پیراهن مقدس و مراسم مذهبی بوقوع می پیوست. دربکی از کتب پهلوی که راجع به خسرو دوم ساسانی و ندیم او « ارزو » است شرحی راجع تربیت دوره دیدرستانی است. ارزو گوید که درسن هفت بمدرسه گذارده شد و قسمتهای منتخب اوستا و یشتها و هادخت نسک و یستناها و وندیداد را با تفاسیر آنها بسان هیربدان بحافظه سپرد.

و بعد از آن بتحصیل ادبیات و تاریخ بیان فصلی پرداخت و اسب سواری و تیر اندازی و شترنگ و بازیهای دیگر را آموخت.

تربیت شاهزادگان و اشراف

شاهزادگان و اطفال حکام را در فرهنگستان ها تربیت می کردند و مواد تحصیلی فرهنگستانها عبارت بود از خواندن و نوشتن و اسب سواری و بازی گوی و چوگان و شکار و تیر اندازی و بازی شطرنج و معلمین موضوعهای غیر جنگی از طبقه روحانیان بودند. گاه بعضی از شاهزادگان را به مرتبه ای مخصوص می سپردند چنان که بهرام کور را بنا بر روایات به منذر ملک حیره سپردند و او عده ای از فقهاء و استادان و دانشمندان و تیر اندازان و اشخاصی را که در فن سواری و دیدری و سایر امور مهارت داشته برای تربیت او از ایران و جایهای دیگر آورد و برای هر یک ساعت خاصی معین کرد و بنا بر آنچه از طبری استنباط می شود تعلیمات شاهزاده در خواندن و نوشتن و حتموق و عدالت و قسمتهای عملی مانند سواری و گوی و چوگان و فنون جنگ بود. در تعلیم شاهزادگان چنان که از تربیت اردشیر با بکان بر میابد دقت کاملی می شد بطوریکه جسم و روح آنان تواماً تربیت شده و جوانان با هنر و فرهنگ و دانشمند و گوینده و بزم آرا و دلیر بیار آیند.

شاهزادگان و اشراف زادگان و جوانانی که در پی نامجوئی بودند از اوان

بهرام گور در موقع شکار شیر
(دوری نقره در موزه بریتانی — عکاسی مانسل)

تحصیل بورزش‌های گوناگون و دیسیپلین شدید و سواری و شکار و ورزش‌های مردانه مانند گوی و چوگان آموخته می‌شدند و بدین وسیله قوه ریاضت و تحمل خستگی و خودداری در مقابل گرسنگی و سرما و گرما و بایداری در مقابل مصائب و ناگواریهای کارزار در آنها زیاد می‌شد.

تربیت شغلی

صنایع چنان‌که قبله دیده ایم در دوره ساسانی صنایع مختلف رواج داشت مانند پارچه بافی و معماری و سنگتراشی و فلزکاری

و نقاشی . صنایع و پیشه ها ارثی بود . سیاح چینی موسوم به هیوئن که در زمان خسرو دوم با ایران آمده بود گوید که ایرانیان چندان طالب تحصیل کتابی نیستند ولی اوقات خود را به حرف و صنایع میگذرانند . در الفهرست ابن الندیم نیز آمده که کتبی در موضوعهای اسب سواری و پرورش حیوانات و راجع بفن شکار در عهد ساسانیان موجود بود . صنایع و حرف را معمولاً چون ارثی بود از پدر و یا ارباب حرفه و صنعت بوسیله شاگردی میاموختند .

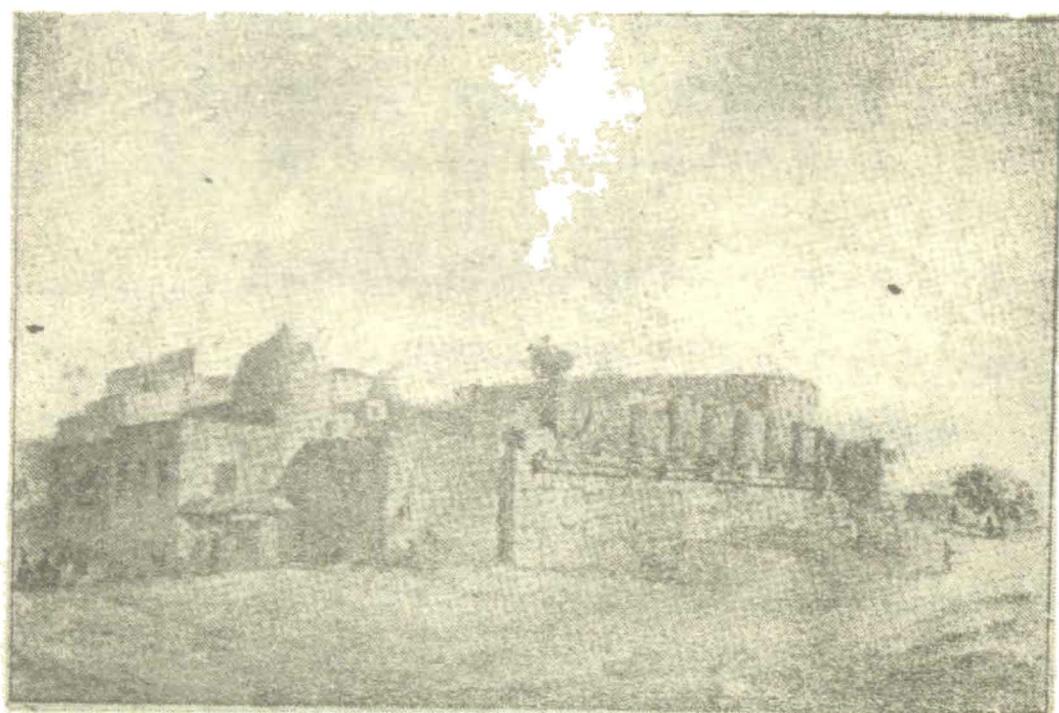
شغل دیبری یکی از مشاغل مهم دوره ساسانی شغل دیبری بود . دیبر را لازم بود که در منطق و حقوق درس و حکمت و اخلاق و مذهب و ادبیات و صنایع ادبی مسلط باشد تا بتواند از عهده انشای ادبیانه استناد رسمی برآید و دارای سیاست و کیاست باشد . از جمله وظایف دیبر رعایت اقتصادی وقت در مکاتبت با دشمنان بود : رئیس دیبران را ایران دویربد یا دویران دویر مینامیدند و با او از جمله ملازمان شاه بود . باید دانست که برای مواد تحصیلی دیبر حدی نبوده و قابلیت و کیاست دیبر را لازم بود که بگردد دانش و فرهنگ زمان خود معرفت کامل پیدا نماید و مرد سیاسی و زبر دست باشد تا بتواند از عهده وظایف دیبری برآید .

شغل روحانیت روحانیان چنان‌که دیدیم در دوره ساسانی دارای اهمیت فراوان بودند و روحانیت مانند سایر مشاغل ارثی و دارای مراحل مختلف و بالاترین مراحل و مرانب آن مرتبه موبدان موبد بود . کسی‌که میدانست دارای شغل روحانیت شود لازم بود که اوستارا بخوبی تحصیل کرده زبان زند و پا زند یعنی تفاسیر اوستمارا نیک بداند و از زبان پهلوی و آثار آن اطلاع کامل داشته باشد و احکام مذهب و بکار بردن تشریفات مذهبی و قوانین و معالجات روحانی و قسمت زیادی از علوم متداوله را چنان‌که در بذدهش آمده است فرا کیرد . روحانیان را وظائف و خواص فراوانی بود که شرح آن اکرج، برای یی بردن بعوالم اجهامی

تاریخ نعلم و نزین

ایزدناهید در طرف راست نگین اقتدار را به شاهنشاه ساسانی نرسی میدهد
(از نقاشی های نقش رستم در فارس از روی تصویر تکسیه)

خرابه معبد ناهید در کنگاره که در طرف راست قصبه حالیه واقع است

والریان امپراطور روم در پیشگاه شاپور زانو زده تمای بخشش میکند
(از نقاشی های بر جسته نقش رستم -- عکاسی سودوگن)

مردم این دوره بسیار هفید است ولی ذکر آنها از حوصله این کتاب خارج است و برای اطلاع وسیع تر برآن خوانندگان بکتاب « تعالیم و تربیت در ایران باستان » تألیف نگارنده رجوع نمایند.

شفل سپاهی سپاهیان دوره ساسانی بد و دسته پیاده و سواره تقسیم میشدند که ریاست کل آنان تا زمان خسرو اول با یکنفر بنام ایران سپهبد و پس از او چهارنفر سپهبد بود. بعد از سپهبدان نیاز مراتبی وجود داشت و از جمله افسرانی بودند که در تربیت افراد سپاهی کار میکردند. سوارگان ارتقش نخبه کشور بود ولی پیادگان را از دهات در هنگام جنگ و ضرورت جمع آوری مینمودند. اسلحه سوارگان زره و خود و نیزه و سپر و خفتان و برکستوان و بازوبلند و شمشیر و گرز و تبرزین و تیر و کمان و اسایحه پیادگان خنجر و شمشیر و سپر و خود و در بعضی اوقات گرز هم بوده است. در جنگها فیل و اراده های داسدار جنگی هم بکار دیرفت. مرد سپاهی باید ورزیده و قوی و جسور و آماده و بی پروا و مطیع

نادیغ نظیم و نزین

باید. آربیات سپاهیان با اثیخاچی بودند « هندرز بذاسپوارگان »، که میباشد
بشهرها و قصبات رفته مردان قابل کارزار را بساحشودی و انواع آداب جنگی قربیت کنند.

تریبت زنان

پروش دختر فیز مانند پسر از یک تا هفت سال با مادر و قسمت اعظم تریبت
دختر دین داری و خانه داری بود و ظاهرآ معلمه را « آنون » مینامیدند و او زردوزی
و خواندن و نوشتن تعلیم میداد^۱. زن خانه نشین بود و انتظار شجاعت از ونداشتند.
زنان طبقات ممتازه بشکار میرفتند و بنا بر این شاید بعضی تعلیمات در زشی داشتند
و ظاهرآ این زنان تعلیمات عالیه نیز میتوانستند بیابند.

تعلیمات عالیه

راجع بتعلیمات عالیه در دوره اول شاهنشاهی ساسانی اطلاع درستی هنوز در
دست نیست ولی بی شک در میان داناگان و ارباب روحانیت تعلیمات عالیه مذهبی
والهیات و حکمت و طبیعت و طب وجود داشت، چه قسمتهایی از اوستا که در
این حدود تدوین شده است شامل این مطالب میباشد.

در این دوره با تشارک تعلیمات یونانی باید نوجه کامل داشت چه از اواخر
دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی بوسیله سریانیهای نصرانی کتابهای یونانی ترجمه
میشدند و این علمای سریانی از طرف شاهان ساسانی تشویق میشدند. از جمله همین
امر خود مؤید نهضت علمی دوره انشیروان گردید.

نهضت علمی ایرانیها در عصر خسرو انشیروان (۵۳۱ - ۵۷۹ میلادی)

برای تاریخ تمدن بشر اهمیت فوق العاده
داشته است. خسرو انشیروان پادشاهی دانشمندو دانش پرورد

بود و خود بمطالعه کتب فلسفی رغبت نام داشته است و مجالس علمی برای بحث

نهضت علمی
دوره انشیروان

تعلیم و تربیت در ایران

مسائل علم و حکمت تشکیل میداده تا حدی که آوازه دانش پژوهی او علماء و فلاسفه را از هر سو بایران جلب میکرد و در عصر او کتب علمی از زبانهای یونانی و سریانی و هندی بزبان فارسی ترجمه میگردید.

دانشگاه گند
دانشگاه کند شاپور
در دوره انوشیروان دانشگاه کند شاپور که اساس آن را شاپور
اوی ریخته بود اهمیت فراوان یافت. دانشگاه کند شاپور در محل فعلی شاه آباد در جنوب غربی ایران واقع در خوزستان بود و اهالی آن ظاهرآ بیشتر اسرای رومی بودند که شاپور آنانرا اسیر کرده بدانجا میفرستاد. اما بنای دانشگاه کند شاپور اگر چه ظاهرآ باید بوسیله شاپور اول باشد ولی بعقیده بروکلمن آلمانی^۱ در سال ۵۵۰ میلادی در عهد خسرو اول اتفاق افتاده و منظور او از این کار تعقیب و تحقیق در زمینه فلسفه و علوم طب بود. ولی انوشیروان بیوسته در فکر بزرگ کردن کند شاپور بود چنانکه بزرگی طبیب خود را نیز بهندوستان فرستاده او باضافه کتب طبی و کلیله و دمنه و بازی شطرنج پزشکان هندی نیز با خود بایران آورد. اتفاقاً در همان ایام ژوستی نین امپراتور روم (۵۲۷-۵۶۵ م.) دارالعلم‌های نصیبین و ادس و انطاکیه را بسته بود و علماء و استادان آنها بایران پناهنده شدند. خسرو اول نیز از وجود آنها در کند شاپور استفاده نمود.

سایر فلاسفه افلاطونیون جدید نیز که امپراتور آزارشان بزرگ شدن کند شاپور کرده بود بایران پناهنده شدند و از طرف انوشیروان بکند شاپور کسیل کر دیدند. این دانشمندان بیکمان کتب خود را که اغلب بزبان یونانی و سریانی بود همراه میاوردند و چون در دانشگاه کند شاپور آزادی تعلیم و تربیت حکم فرمابود بشرح عقاید خود میپرداختند و دانشجویان مختلف از اطراف و اکناف با روحی میاوردند و خسرو اول نیز روز بروز بر توسعه آن میافزود و حتی یکی

تصویر شایور پس از شکست ارتش روم و اسیر نودن
والربان امپراطور در ۲۵۸ میلادی

نمایش ماهرانه این نقاشی در آغاز دوره ساسانی بخوبی آشکار می‌سازد که فتح شایور اجباری عظمت ایران هخامنشی است و بهمن جهت است که این نقاشی بر جسته را در پای مزار داریوش بزرگ در نقش رستم تراشیده است . فتح شایور بر رومیها و این نقاشی که یاد آن در همان موقع تراشیده شده باسخ ایرانیها باسکندر مقدونی است که در شش قرن پیش از آن استخرا بسوی زانید

از دانشمندان ایران بنام بروزیه طبیب را، چنانکه در بالا ذکر شد، بهند فرستاد و او کتاب کلیله و دمنه و بسیاری از کتب دیگر هندی را با خود بایران آورد.

فنون و علومیکه در زمان ساسانیان وجود داشته بنا بر

مواد تحصیلی
دانشگاه

موضوعهایی که از کتب پهلوی در اوایل اسلام بفارسی ترجمه

گردیده بود متعدد است و تمام یا اکثر آنها در شب دانشگاه

گند شاپور تدریس میشده است و اینها عبارت بود از: ادبیات، انشاء، خط و آداب

ترسل و حقوق، سیاست، اقتصاد، تاریخ، سیر، قصص، بلاغت، نجوم، ریاضیات،

موسیقی، حکمت، منطق، الهیات، دو اسازی، طب، گیاه شناسی، و دامپزشکی.

دانشکده طبی گند شاپور خاصه در تمام دنیا معروف بوده

دانشکده پزشکی
گند شاپور

و در ضمیمه آن بیمارستان بوده است، و پس از تاخت و تاز

اعراب نیز آنقدر تا چندین قرن برقرار بوده. معلومات

طبی آن نه تنها منابع تحقیقات و اکتشافات خود ایرانی بوده بلکه متن ضمن تحقیقات

یونانیها و سریانیها و هندیها و مصریها نیز بوده است و دانشجویان از ملل مختلفه خاصه

برای طب نیز گند شاپور می‌سامده اند.

در کتابخانه‌این دانشگاه کتابهای یونانی و سریانی و ایرانی

کتابخانه دانشگاه

گردآمده بود و متن ضمن تمام موضوعهایی بوده که در ضمن

مواد تحصیلی باها اشاره گردید. ظاهرآ قسمت اعظم این کتابها بزبان فارسی ترجمه

شده بود و وجود کتابخانه‌ای مانند کتابخانه قهندز که بعد از اسلام بوجود آن

پی برده شده و نیز کتابخانه هائی که اعراب با مر عمر آنها را سوزانیدند وجود

کتابخانه‌های مهم دوره ساسانی را که از آنجله‌بی تردید کتابخانه دانشگاه بوده

ذابت میدنماهید. همین کتابها است که در قرون اولیه اسلامی بوسیله مترجمینی مانند

ابن مقفع پارسی و خاندان نوبخت بازیان عربی ترجمه شده است.

تاریخ علمی و نویت

اهمیت گند شاهبور
در تاریخ

علوم عالی یونانی که کانون آن دانشگاه آتن و جانشینیش
دانشگاه اسکندریه بود بوسیله دانشگاه ایرانی گند شاپور
باقی هانده و بعدها بعالام اسلامی و مرکز جدید بغداد منتقل
گردید، بدین وسیله تسلسل علوم یونانی حفظ شد و مشغل تمدن دست بدست انتقال
یافته تا از جمله عوامل مؤثر رنسانس واقع شد و بعلوم و صنایع امروزه منتهی گردید.
از اینجا با اهمیت دانشگاه گند شاپور مبنوان پی برد و نیز فرمید که دانشگاه ایرانی
مبسبب ایجاد علوم عالیه تمدن اسلامی و بویژه علم طب بوده است.

با این ترتیب اگر چه پس از استیلای عرب زبان فارسی دچار بحران گردید
ولی ایران ذخائر علمی و ادبی خود را باسلام داد و در قرون هشتم و نهم میلادی
عصر طلائی ادبی و علمی را ایجاد نمود. علوم یونانی چنانکه دیدیم بالآخره بدانشگاه
گند شاپور منتقل شد و در آنجا با مدنیت و علوم ایران و هند بیامیخت و دست
بدست به مترجمین ایرانی و علمای اسلامی رسید و تمدن عالی اسلامی را که از جمله
عوامل بر جسته رنسانس اروپا و عصر جدید است مایه بخشید.