

چونه گرچه حقیرم، بیین به دولت عشق
که در هوای رُخت چون به مهر پیوستم
(حافظ)

یکی از کیش‌های کهن ایرانی که زمانی جهان‌گیر شد مهرپرستی یا میترانیسم است. چنان که طی این بررسی خواهیم دید این کیش باستانی در بسیاری از ادیان و جریانات فکری ایران و جهان اثرات ژرف باقی گذاشت.

مردمی که در فلات ایران زندگی می‌کنند، چنان که در گذشته نیز یادآور شده‌ایم، دوبار توانستند کیش جهانی پدید آورند. یک بار در مورد مهرپرستی و بار دیگر در مورد مانیگری. هر دوی این کیش‌ها نیز این پیام دل‌انگیز را با خود همراه داشت که ابناء انسان در زیر یک اندیشه واحد باید به خاندانی بزرگ بدل شوند. برای روشن کردن سیر جهان‌بینی‌ها در ایران، بررسی این جریانات فکری ضرور است، زیرا با آن که در ایران کهن فلسفه به معنای اخسن کلمه بروز نکرد، این کیش‌ها خود منعکس کننده بسیاری از تعمیمات فلسفی و نمودار منطق حیاتی و بینش ویژه دوران‌ها و نسل‌های گم شده است.

درباره میترانیسم پژوهش‌های بسیاری از جانب دانشمندان خودی و بیگانه‌انجام گرفته و ویژه نامه‌های متعددی در این باره نگاشته شده. ما در این گفتار زیبدۀ این پژوهش‌ها را یاد می‌کنیم و برخی استنباطات خود را نیز با تصریح درجه وثوق آن‌ها به میان می‌آوریم تا بر روی یک فصل شکرف از تاریخ جهان‌بینی ایرانی، از نظرگاه خویش، پرتو افکنده باشیم.

۱. مهرپرستی آئینی است دیرین سال

واقعیّات متعددی مبرهن می‌سازد که آئین پرستش مهر به دوران‌های پیش از پیدایش کیش

۱: از پژوهندگان خارجی باید از Cumont و از ایرانیان باید از مقاله بسیار جالب پور داود در یشت‌ها یاد کرد.

مزدا پرستی زرتشت مربوط است. مهرپرستی کیش هند و میتانی و ایران باستانی است. نام خدای میترا در کتاب مقدس هندیان «ریگ ودا» آمده است. در این کتاب نام میترا و وارونا با هم به صورت میترا - وارونا ذکر شده است. در کشفیات «بغازکوی» (نزدیک آنکارا) لوحه‌ای به خط میخی به دست آمده است که مربوط به پادشاهان میتانی و متعلق به ۱۴ قرن پیش از میلاد مسیح است. در این متون از خدایان هند و میترا، وارونا و ایندرا و ناساتیا یاد شده است.^۲ در صورت اسامی کتابخانه آسوربانی پال نام میترا هسنگ نام شمس (شمش) آمده است. این نکته جالبی است که از میترا به عنوان یکی از خدایان، در گات‌های زرتشت که بخش کهن اوستاست اثری نیست و این لفظ در گات‌ها تنها دارای یک مفهوم معنوی است و فقط در یشت‌هاست که به عنوان الهه‌ای از او یاد می‌گردد. یکی از پژوهندگان به نام «میده»^۳ برآن است که:

«منشاء وجودی مهر اوامر طبیعی نیست، بلکه از امور اجتماعی منبعث است و مفهومی است که از عوامل اجتماعی بیرون آمده و جنبه الوهیت یافته است»^۴

چنان که ورونا نیز به معنای قانون است و رتا به معنای نظم و سامان. مطلب بدین سادگی به نظر نمی‌رسد. چنان که گفتیم در دورانی قدیم‌تر از نگارش گات‌ها مهر را خدائی آسمانی می‌دانسته‌اند. بیش‌تر به نظر می‌رسد که نخستین مفهوم مهر همان خورشید است و مفاهیم تجربی «پیوند» و «پیمان» از مفهوم مشخص خورشید نشأت کرده است.^۵ زرتشت که خودآورنده کیش اهوراست، نخواست مهر را در جایگاه کهنه‌ش قرار دهد ولی نفوذ مهر در مردم عادی چنان بود که زرتشت و یادیگر نگارندگان یشت‌های اوستا ناچار شدند باردیگر با این الهه پرصولت و نفوذ بیعت کنند (ما کمی دورتر درباره وصف مهر در یشت‌ها با تفصیل بیش‌تری سخن خواهیم گفت).

این معنی از آن جا نیز فهمیده می‌شود که از اواسط سلسله هخامنشی روش نسبت به مهر دگرگون می‌شود. در آثار و سنگ نبشته‌های اویله هخامنشی (داریوش و خشایارشا) ذکری از مهر نیست ولی در کتیبه‌های مربوط به قرن چهارم قبل از میلاد متعلق به اردشیر دوم (۴۵۴-۳۵۹ قبل از میلاد) و سوم (۳۳۸-۳۳۹ قبل از میلاد) هخامنشی در همدان و شوش و پرسپولیس پنج بار نام مهر آمده است و به طور کلی نام مهر و ناهید در این کتیبه‌ها از نام اهورمزدا بیش‌تر است. کریستنسن حدس می‌زند که به ابتکار اردشیر دوم هخامنشی تجدیدی در دین انجام گرفته است.^۶ بهتر است گفته شود رجعتی به سنن گذشته شده است. در دوران

۲: محل کشور میتانی در شمال غربی بین النهرين در حوضه یکی از شعب فرات بوده است. از ۱۸ قرن تا ۱۳ قرن قبل از میلاد کار این ملک رونقی داشته است. ۱۶ قرن قبل از میلاد میتانی برآسور غلبه کرد و در نیمه اول قرن سیزدهم قبل از میلاد سلمنشر پادشاه آشور آن را به ایالتی از کشور خود تبدیل نمود. کشور میتانی در زبان آسوری خاتی گال بات نام داشته است.

۳: Meillet.

۴: به نقل «مزداپرستی در ایران قدیم» اثر ارتور کریستنسن. ترجمه دکتر صفا. صفحه ۳۶.

۵: برخی از پژوهندگان برآند که خداوند خورشید «هور» بوده است نه مهر و فقط بعدها مهر جانشین خداوند خورشید شده است. به همین جهت نگارنده مطلب را با احتمال ذکر کرده است.

۶: کتاب «مزداپرستی در ایران قدیم» صفحه ۶۲.

اشکانی مهر و ناهید و بهرام (میترا، آناهیتا، وَرْتَرْغَن) به گفته گیرشمن تثبیت عده‌ای را تشکیل می‌دهند که اهورمزدا را در سایه می‌گذارند. به ویژه مهر پرستی دامنه‌ای شکرف می‌یابد و نوعی مذهب رسمی می‌شود. با این حال در طاق بستان کرمانشاه حجاری جالبی است: در این حجاری مردی که چهره اش مانند خورشید تابناک است در دست چپ اردشیر دوم ساسانی است که برخی می‌پنداشته‌اند زرتشت است و پژوهندگان معتبری مانند «دیولافوا» و «زاره» آن را «مهر» می‌دانند^۷ این مایه شکفتی نیست. اگر هم زرتشت مهر را منکر بود، دین او به ویژه با آن شکل و تعبیری که در دوران ساسانی رواج داشت نه تنها مهر را منکر نبود، بلکه او را سخت عزیز می‌داشت. با آن که مهر در پانشون زرتشتی از امشاسبان نیست و تنها از ایزدان است که خدایان رده دوم در این پانشون است، با این حال در روح ایرانی جانی والا داشت و مؤبدان زرتشتی ناگزیر از سازش با این الله جاذب بودند.

این سیراجمالی نشان می‌دهد که از زمان‌های بسیار دور یعنی حدائق از ۲۵ الی ۴۰ قرن پیش مهر یا میترا (چنان‌که در پارسی باستان نامیده می‌شد) از مهم‌ترین موضوعات پرستش ایرانیان بوده است

۲. ریشه مهر و ستایش آن در اوستا

در اوستا «میترا» نام فرشته روشنائی، پاسبان راستی و پیمان است. کریستان بارتولمه در «فرهنگ پارسی باستانی» متذکر می‌گردد که در سانسکریت این نام به صورت «میترا» است یعنی پروردگار روشنائی و فروغ (ودا) و نیز به معنای «درستی» آمده است. شکل پهلوی آن به تصریح «نیبرگ» («میتر») و «میتر» است. این واژه از ریشه «میت» آمده است که در گات‌ها به معنای وظیفه و تکلیف دینی گست و در وندیداد به معنای عهد و پیوند و واژه‌های میهن (مته ثینا) و مهمان با این واژه همراه شده‌اند. فردیناندو یوستی در «تاریخ ایران باستان» مهر را رابطه بین فروغ محدث و فروغ ازلی، واسطه بین آفرینشده و آفریده می‌داند.^۸

در اوستا از میترا به کرات سخن رفته است، منتها چنان‌که در سابق نیز متعارض شده ایم در بخش کهن اوستا (گات‌ها) میترا فقط به معنای پیمان و پیوند است و فقط در یکجا (یسنای ۵۴ بند ۵) به این واژه برمی‌خوریم، ولی در بقیه اوستا ذکر میترا به عنوان ایزدی از ایزدان اهورمزدا بارها آمده است. یشت دهم «مهر یشت» نام دارد. یکی از پژوهندگان به نام س. پ. تیله^۹ در اثر خود موسوم به «مدآهیب اقوام ایرانی»^{۱۰} تحلیل جامعی از این مهر یشت کرده و ثابت نموده است که مهر یشت از جهت تاریخی یکدست نیست. بخشی متعلق به زرتشت یا عهد زرتشتی است و بخش دیگر متعلق به دوران پیش از زرتشت و دوران آریانی است و مؤید این استنباط ماست که بعدها زرتشت یا روحانیون زرتشتی در اثر نفوذ مهر ناچار شده‌اند آن را در

۷: فرهنگ ایران باستان. پورداود. ۱۳۲۶. صفحات ۶۲-۶۵ و نیز «یشت‌ها» پورداود. جلد اول. صفحه ۳۹۴.

۸: رجوع کنید به: پورداود. ادبیات مزدیسنا. یشت‌ها. جلد اول صفحات ۴۲۰-۳۹۲.

۹: Thiele.

۱۰: چاپ شهر Gotha آلمان. سال ۱۹۰۳. صفحه ۳۲. به نقل آقای پورداود.

کتاب مقدس نه به عنوان یک مفهوم معنوی، بلکه به عنوان یک الهه، یک ایزد وارد سازند. در کرده یک بند یک این یشت صریحاً گفته شده است که مهر از جهت شایان ستایش و نیایش بودن برابر با اورمزد است.

ما نیز به نوبه خود سودمند دانستیم، نه از جهت تاریخی، بلکه از جهت پژوهش معنوی فکر مهر یشت آن را بررسی کنیم^{۱۱}.

در مهر یشت این ایزد به نام «دارنده دشت‌های فرایخ» و «اسب‌های تیز رو» که از سخن راستین آگاه است و پهلوانی است خوش اندام و نبرد ازما، دارای هزار گوش و هزار چشم و هزار چستی و چالاکی یاد شده، کسی است که جنگ و پیروزی با اوست، هرگز نمی‌خسبد، هرگز فریب نمی‌خورد، اگر کسی با او پیمان شکنند خواه در خاور هندوستان باشد یا بردهنه شط ارنگ، از ناونک او گریز ندارد، پشتیبان مزدیسان است و سپر سیمین برداشت و زره زرین برتن دارد. خورشید، دارنده سمندهای تیزتگ از دور ستایش وی را مزده می‌دهد. گرزها و نیزه‌ها و فلاخن‌ها و تیرها هر قدر هم که خوب باشند در او کارگر نیستند. ولی گردونه او پر از سلاح معجزه‌آسای نبرد است که به سرعت قوه خیال بر سردممن فرود می‌آید و او را هلاک می‌سازد. او نخستین ایزد معنوی است که پیش از طلوع خورشید فنا ناپذیر تیز اسب بر بالای کوه هرا بر می‌آید و از آن جایگاه بلند سراسر منزلگاه‌های آریانی را می‌نگرد. هشت تن از یاران او بر فراز کوه‌ها و برج‌ها مانند دیده بانان نشسته اند و نگران پیمان شکنانند و اگر کسی به وی دروغ نگوید، مهر او را از نیاز و خطر خواهد رهاند.

در مهر یشت چنین می‌خوانیم:

«از تو است که خانه‌های سترگ از زنان برازنده برخوردار است، از گردونه‌های برازنده، از بالش‌های پهن و بسترها گستردۀ بهره‌مند است» (کرده ۸ بند ۲۰).

«در میان چالاکان چالاک‌ترین، در میان وفاشناسان و فاشناس‌ترین، در میان دلیران دلیر‌ترین، در میان زبان‌آوران زبان‌آور‌ترین، در میان گشايش دهنده‌گان گشايش دهنده‌ترین، کسی که گله و رمه بخشد، کسی که شهریاری بخشد، کسی که زندگانی بخشد، کسی که سعادت بخشد، کسی که نعمت راستی بخشد» (کرده ۱۶ بند ۶۵).

«در جهان بشری نیست که بیشتر از عقل طبیعی بهره‌مند باشد، به آن اندازه که مهر مینوی از عقل طبیعی بهره‌مند است. در جهان بشری نیست که تا به آن اندازه گوش شنوا داشته باشد مثل مهر مینوی تیز گوشی که با هزار مهارت آراسته است. هر که او را دروغ نگوید، او می‌بیند، مهر توانا قدم به پیش گذارد. آن قادر مملکت روان گردد. از چشمان خویش نگاه زیبای دور بین براندازد» (کرده ۲۷ بند ۱۰۷).

۱۱: رجوع کنید به مهر یشت، از کتاب یشت‌های آقای پوردادود.

۱۲: به شباهت سبک این بند با ادعیه مسلمانان توجه کنید. این نوع ستایش‌های خطاب به مهر نشانه نفوذ کیش او در میان مردم است و قدمت این کیش.

جالب است که «مهر» نوعی واحد و درجه میثاق و عهد دوستی و وفاداری است. مثلاً در کرده ۲۹ بند ۱۱۶ ذکر شده است که مهر میان دو همسر درجه مهر ۳۰ است، میان دو همکار ۳۰، میان دو خوشبازند ۴۵، میان دو همخانه ۵۰، میان دو پیشوای ۶۰، میان شاگرد و آموزگار ۷۰، میان داماد و پدر زن ۸۰، میان دو برادر ۹۰، میان پدر و مادر و پسر ۱۰۰، میان دو قوم ۱۰۰۰، میان پیروان یک دین ۱۰۰۰۰ !

چیزی که نشان دهنده آن است که مفهوم «مهر» و «خورشید» در اوستا یکی نیست آن است که در اوستا خورشید یشت و یزه خود را دارد («خورشید یشت») و نیز در «خرده اوستا» نیایش و یزه ای برای خورشید است ولی با این حال چنان که خواهیم دید این دو مفهوم از دیر باز در آمیخته و پس از بسط مهرپرستی در باخترا زمین، مهر را *Sol invictus* یا خورشید شکست ناپذیر نام نهادند و به علاوه در خود خورشید یشت (بند پنج) نیایش مهر و خورشید با هم آمده است که نمودار نزدیکی این مفاهیم است.^{۱۲}

۳. گسترش و محتوی کیش مهر

پلوتارخ مورخ معروف نوشت که چند تن راهزن از اهالی سیلیسی در سال ۶۵ قبل از میلاد کیش مهر را در قلمرو روم پخش کردند. این سخن پلوتارخ افسانه‌ای بیش نیست. روشن است که در اثر جهان‌گشائی‌های اسکندر و سپس استقرار تمدن هلنیستی در دوران سلوکیدها و شاهان اشکانی و در نتیجه انواع جنگ‌ها و مراوده‌ها که بین ایرانیان و مردم آسیای صغیر و دیگر کشورهای امپراطوری روم در آن ازمنه روی داد، آئین ایرانی مهر به تدریج به کشورهای آسیانی و اروپائی سرایت کرد و گسترش شکرف یافت و از راه سوریه و بین النهرين و آسیای صغیر به روم رفت. در ۶۶ میلادی امپراطور روم نرون به وسیله تیرداد پادشاه ارمنستان به کیش مهر گرانید.^{۱۳} امپراطور روم کمد در قربانی‌های مهر پرستان شرکت می‌جست. در زمان دیوکلیسین و گالریوس مهر خدای اول روم شد. کنستانتین معروف به کیم قبیل از قبول مسیحیت پیرو کیش مهر بود. امپراطوران روم در نقاط مختلف بارها معابدی به نام مهر ساختند یا معابد مهر را ترمیم نمودند. این معابد میترنوم^{۱۴} نام داشت. کیش مهر شمال افریقا، شبه جزیره بالکان (گویا غیر از یونان)، سواحل دانوب، داسیا (مجارستان کونی)، زمین‌های اطراف زن، سرزمین گل، شبه جزیره ایبری و ایتالیا را فرا گرفت و تا جزیره بریتانیا و «دیوار هادرین» در شمال انگلند پیش رفت.^{۱۵} بر دیوار هادرین نقش‌هایی از مهرپرستی است و در مرکز شهر لندن (سیتی) مجسمه‌ای از مهر کشف شد.^{۱۶} جز مانیگری که در دوران ساسانی به نوبه خود توانست کیش جهانی شود، هیچ آئین دیگر ایرانی چنین گسترشی نیافت. تنها مسیحیت

۱۲: رجوع کنید به پشت‌ها صفحه ۲۱۲.

۱۴: «تمدن ایرانی». ترجمه دکتر عیسی بهنام. نشریه «بنگاه نشریات». صفحه ۱۴۸.

15: Mithreum.

۱۶: همان کتاب. صفحات ۱۴۹-۱۵۰.

۱۷: «نه گفتار در تاریخ ادیان». علی اصغر حکمت. شهریور ۱۳۴۰. جلد دوم. صفحه ۲۹۳.

توانست در قبال این پویه ظفرمند خدای مهر سدی بکشد و مسیحیت از عهده این کار برای آن برآمد که بسیاری از عناصر مهرپرستی را جذب کرد و در کالبد یک کیش مأنوس در دل های گروندگان جای یافت. پرسور ه. ج. ایلیف مدیر موزه شهر لیورپول در فصل «ایران و دنیای قدیم» (کتاب «میراث ایران») در باره توسعه مهرپرستی در باخته چنین می نویسد:

«توسعه و پیش رفت سریع مهرپرستی از زمان امپراطور فلاوریوس در سراسر امپراطوری روم آغاز شد و در قرن سوم و چهارم میلادی در زمان گالریوس و دیوکلسین چیزی نمانده بود بر مسیحیت پیروز گردد... این کیش عجیب در همه جا چون آتش در جنگل خشک زبانه زد، پیروزی آن هنگامی به نظر می رسد که دیوکلسین (۲۰۵-۲۸۴ میلادی) و گالریوس (۳۱۱-۳۰۶ میلادی) ولی سیلیوس در سال ۳۰۷ میلادی در کنار دانوب به افتخار میترا به عنوان نگاهدارنده و محافظ امپراطوری تخصیص دادند. علت عدمه جاذبه ای که در مذهب میترا وجود داشت علّو معنوی آن و مبارزة دو گانه دانمی بین خیر و شر است که به موجب آن هر روح پاک و بی آلایشی دائم می کوشد به نیکی کمک کند تا بر بدی چیره شود».

در سال ۳۲۴ میلادی قیصر لیسیلیوس از امپراطوری کنستانتین شکست یافت و دوران رونق مهرپرستی رو به فرجام نهاد. پس از مرگ کنستانتین در دوران امپراطور ژولین مهرپرستی باز رونقی یافت ولی این دولت مستعجلی بود و مهرپرستان بازوآل دولت این قیصر دچار ادباز شدند. آخرین درخش فرماز و مجدد مهرپرستی در دوران قیصر اژنیوس در سال ۳۹۲ میلادی بود و پس از آن خورشید مهرپرستی سر اپا به معاق رفت.

پیداست که کیشی چنین کهن مانند مهرپرستی که تاریخ آن هزاره ها را در بر می گیرد نمی توانست در این پهنه فراخ زمانی بلا تغییر بماند و ما اگر در باره محتوی این کیش چیزی می دانیم به ویژه مربوط به دورانی است که این کیش در ایران و قلمرو امپراطوری روم اشاعه داشت.

موافق اساطیر میترائیستی به نقل از پژوهنده بلژیکی کومن^{۱۸} «مهر نخست از صخره ای در غاری با چهره فروزنده برجمعی شبانان ظاهر شد و شبانان از طلعت فربیای آن فرشته او را شناختند و نیایش کردند. افسانه ظهور مهر در غار موجب آن شد که مهرپرستان معابد یا میترئوم های خود را در غارها و یا در زیر زمین ها می ساختند. مهر چون به صورت انسانی تجسم یافت گاوی را ذبح کرد و از خون او زمین را آبیاری نمود و حاصل بخش ساخت و پس از آن که به پرستندگان خویش از خون و گوشت ذبیحه خود نان و شراب مقدس خوراند به آسمان عروج کرد و بار دیگر در زمرة جاویدانان آسمانی در آمد. اشعاه ای که گرد سر مهر است از آن است که وی با خورشید جنگید و چون خورشید نیرویش را دید پرتو خود را برگرد سریش نهاد. مهر داور روز جزاست و در آن جهان شفیع آدمیان است. مهر خدای شفیع، خداوند منتقم است و منیع و مهدی موعودیست که بار دیگر ظهور می کند و جهان را از عدل پُر می سازد و از ستمگران انتقام می کشد. مهرپرستان در جریان عبادت مهر و قربانی به نام او

۱۸: «میراث ایران». زیر نظر پرسور آربری. ترجمه فارسی از «بنگاه ترجمه و نشر کتاب». سال ۱۳۳۶. صفحه ۷۴.
19: Cumont.

و اجراء مراسم مذهبی نوعی مساوات را بین خود مرااعات می کردند و یکدیگر را «برادر» می خواندند. گرونده می باشد از مراحل هفتگانه سلوك بگذرد: اسمی این مرحله عبارت است از کلاع، پارسا، سرباز، شیر، ایرانی، پیک، خورشید، پدر (یا پیر)۲۰. در مهرپرستی مراسم تعمید اجراء می شد بدین ترتیب که قربانی را در کتاب ظرفی مشبک ذبح می کردند که در زیر آن کسی که می باشد تعمید یابد می ایستاد و از خون ذبیحه تعمید می پذیرفت. و نیز مراسم «عشاء ربائني»^{۲۱} یعنی در آمیختن با جسم خداوند^{۲۲} از طرق خوردن نان و شراب (به مثابة گوشت و خون خداوند مهر) اجراء می گردید^{۲۳}. شباهت فراوان مراسم عشاء ربائني و تعمید مهرپرستی با نظایر این آداب در مسیحیت به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه ای کیش مسیح از مهرپرستی اقتباس کرده است. باید افزود که تعطیل روز یکشنبه که هنوز در زبان انگلیسی روز خورشید^{۲۴} نام دارد و جشن گرفتن روز تولد مهر (روز ۲۵ سامبر) و پیروی از صلیب و نواختن ناقوس و نوازنگی به هنگام دعا خوانی نیز از مهرپرستی به کیش مسیح منتقل شده است. برخی معتقدند که نمی توان مدعی شد که این مراسم را مهرپرستان از ترسایان گرفته اند یا برعکس^{۲۵}، ولی این نظر درست نیست زیرا حتی خود آباء کلیسا مسیح چنین ادعائی نداشتند. آن ها مانند قدیس ژوستن شهید در کتاب «مدبیحه»^{۲۶} و ترولین الهمی معروف مسیحی در کتاب اقوال ملحدان^{۲۷} برآورده که این شعبدة شیطان است که مسیحیت را چنین به مهرپرستی شبیه ساخته است^{۲۸}!

اسطوره شناسان و پژوهندگان میتوانند افسانه مهر را که از آسمان به زمین می آید و به مثابة انسانی در میان انسان ها می زید و سپس بار دیگر به آسمان ها عروج می کند و در زمرة جاویدانان لاهوت وارد می گردد از خانواده افسانه های مربوط به «خدایان میرنده و رستاخیز نده» می شمارند که در نزد بسیاری از اقوام و خلقت ها وجود دارد. افسانه فنیقی و یونانی آدُنیس ، افسانه مصری آسیریس ، افسانه یونانی دیونیس ، افسانه آتیس متعلق به خلق های آسیای صغیر، و یک سلسله افسانه های دیگر، همه حاکی از آمدن خدایان به میان مردمان، مرگ آن ها و رستاخیز آن هاست^{۲۹}.

اسطوره مسیح نیز برایه همین افسانه ها پدید شده است. چنان که بعداً خواهیم دید اسطوره مهر در داستان شفاعت و مهدویت شیعیان نیز اثرات خود را باقی گذاشته زیرا یکی از

۲۰: شارل آنسلن. «منشاء مذهب». مبحث «میترانیسم و مسیحیت» صفحات ۱۹۸-۱۹۵. چاپ تصویح شده ادیسیون سوسیال ۱۹۵۰.

21: Eucharistie.

22: Communion.

۲۳: خوردن آب «زور» و نان «درون» در نزد زرتشیان از بقایای مهرپرستی است و به مراسم عشاء ربائني شباهت دارد.

24: Sunday.

۲۵: تاریخ تمدن. ویل دورانت. کتاب سوم. جلد سوم. صفحه ۱۳۱.

26: Apologie.

27: Depräscriptione hereticorum.

۲۸: شارل آنسلن. «منشاء مذهب». همانجا.

۲۹: یو. پ. فرانتسف. «در مصب دین و آزاد اندیشه». آکادمی علوم شوروی. صفحه ۲۶۲.

مختصات «مهر» همین شفاعت و وساطت است. پلوتارخ به درستی یاد آور می‌شود که در دین زرتشت دو مقوله هرمزس (آهورمزدا) و آرمینوس (اهریمن) نمودار دو عالم نور و ظلمتند و میترس (مهر) واسطه این دو است. یعنی به عبارت دیگر اگر اهورمزدا را نماینده آسمان روشن روز بدانیم و اهریمن را مظہر شب تاریک، در آن صورت خورشید حد پیوند مابین این دو به اصطلاح «فروغ محدثی» است که از «فروغ ازلی» اورمزدی ناشی شده است.

۴. مهر و خورشید

بررسی دقیق اوستا نشان می‌دهد که در این کتاب «مهر» و «خورشید»، با آن که غالباً همراهند، ولی دقیقاً یکی نیستند. ولی از دیر باز این دو مفهوم با هم در آمیخته است. مثلًا استرابون یک قرن قبل از میلاد مسیح نوشته است که ایرانیان خورشید را به نام «میترس» می‌شناسند و در واقع با هلیوس یونانی و آپولن رومی یکیست و همچنین آقای پورداود در بررسی بسیار جالب و جامع خود در پشت‌ها مذکور می‌گردد:

«پنج قرن بعد از آن هم «الیشه» مورخ ارمنی قرن پنجم میلادی نقل از وعاظ زرتشتی کرده می‌گوید: «خورشیدی که به واسطه اشعة خود جهان را روشن کند و به واسطه حرارت خود غذای انسان و جانوران را نضیج دهد، کسی که از سخاوت یکسان و داد و دهش مساوی خویش مهر نامیده شده است...»

برای انسان‌های سپیده دم تاریخ، خورشید پیوسته پدیده‌ای سخت جاذب، فربیبا، خیال انگیز و شکفت آور بود. در برابر دیده گان راز جوی نیاکان ما هر بامداد از چاک خونین فلق روی تابنده مهر ظاهر می‌شد و پویه روزانه خود را در زیر گتبد بلورین آسمان آغاز می‌کرد تا زمانی که در ارغوان دود الود شفق فرو می‌نشست. گوشی خداوندی پرتوان سوار بر گردونه‌ای از نور بود که آزاد و سبک‌سار مزرع سبز فلك را می‌پیمود.

چیزی از نیایش خورشید برای انسان‌های سرآغاز تاریخ عادی‌تر نیست. خورشید برای انسان منشاء دو خیر و دو نعمت عظیم گرما و روشنی است و گرما و روشنی منشاء زندگی. دانش امروز توضیح می‌دهد که خورشید گوی ماوراء عظیمی است از بخار تفتہ هیدروژن و هلیوم با حرارت متوسط شش هزار درجه که به گرد محور خود جنبشی گردبادی دارد و در ۱۵۰ بلیون کیلومتر آنسوی ما سیلانی از پرتو گرما و امواج مغناطیسی را در اکناف منظومه می‌پراکند. اگر دیوار یخینی به قطر سه کیلومتر از زمین تا خورشید برافرازیم آن گاه تمامی گرمای متشعشع از خورشید را بروی این دیوار مرکز سازیم آن دیوار در عرض یک ثانیه خواهد گذاشت. سطح خورشید ده هزار بار از پلاتین مذاب رخشان‌تر است و از هر متر مربع آن ۸۴ هزار قوه اسب انرژی می‌تروسد که تنها یک دویست و بیست میلیونیم آن بهره زمین ما می‌شود. نور خورشید در زمین ما ۴۶۵ هزار برابر نور بدر کامل است^{۳۰}. خورشید در تعیین

^{۳۰}: ادبیات مزده‌یسنا. جلد اول. صفحه ۴۰۶

^{۳۱}: ورنصف بلگیامینف، «تبعاتی در باره کبهان»، مسکو، تحریفات دولتی، ۱۹۵۲. مبحث خورشید صفحات ۲۸۱-۳۱۱.

شرایط اقلیمی زمین ما، جنبش بادها و ابرها و اقیانوس‌ها، رشد زندگی نباتی و حیوانی کره ماتأثیر عظیم و قاطع دارد. کافیست به پدیده موسوم به «فتوستنر» توجه کنیم. در پرسه‌ای که فتوستنر نام دارد نباتات زمینی و آبی به کمک سبزینه (خضرة الورق یا کلروفیل) میزان عظیمی انرژی خورشید را می‌بلعند. انرژی مجنوب به جریان تغذیه کربنی نبات کمک می‌کند. در زمین ما هرساله از طریق فتوستنر ۱۷۵ میلیارد تن کربن جذب می‌شود و در ترکیب اشیاء آلی (ارگانیک) وارد می‌گردد و از این راه قریب ۴۵۰ میلیارد تن اشیاء آلی ساخته می‌شود. در اثر فتوستنر در جوف زمین، در پوسته‌های فوقانی کره، در ژرفای آبدان‌ها ذخایر هنگفتی از ذغال، نفت، گاز، توربو و غیره فراهم می‌گردد. اگر بشر می‌تواند آتشی بیافروزد و چراغی روشن کند به برکت خورشید است.

شکی نیست که انسان‌های سرآغاز تاریخ از این حقایق اطلاع علمی نداشتند ولی آن‌ها چنان که گفته مورخ ارمنی ایشه از قول اندرزبدان زرتشتی با وضوح ثابت می‌کند با تجربه روزانه خویش کرامات متعلق خورشید را می‌دیدند و در اندیشه پندار باف آن‌ها این گوی پرخروغ به صورت الهای زیبا در می‌آمد که صاحب معجزاتی شگرف است: نورافشانی، حیات‌بخشی، داد و دهش.

هنگامی که تفکر انسان به مراحل بفرنج‌تر وارد گردید پرتوفشاری و تجلی خورشید و پیوندی که این نور جهان‌تاب بین پدیده‌ها و اشیاء می‌افرید در ذهن انسان اندیشه‌های دیگری برانگیخت. خورشید مظہر آفرینشی شد که از راه نور افسانی دائمی و فیضان حاصل می‌گردد. خورشید مظہر محبت و پیوندو عشق شد. طلوع و غروب آن مظہر مرگ و رستاخیز پس از مرگ شد. به علاوه در پرتوی گرمای مهربان او بود که سراسر طبیعت پس از خواب زمستانی رستاخیز می‌کرد. همه این‌ها در دماغ اسطوره ساز بُذُوی می‌توانست داستان‌های بسیاری برانگیزد؛ اگر درست است که خورشید در زیر طاق مقرنس آسمان پدید می‌شود، پس ظهور مهر فربا در زیر طاق غار نیز درست است. و اگر درست است که پرتو خورشید بر زمین می‌نشیند و خود در ملکوت نیل‌رنگ می‌تازد، پس درست است که خداوند به زمین آمده بار دیگر به جایگاه مینوی خود عروج کرده است و غیره و غیره.

عشق به این اسطوره کهن چنان در دل مردم جای گرفت که علی‌رغم طفیان زرتشت علیه مهر، اجاق این ایزد خاموش نشد و چنان که خواهیم دید رخنه این آئین در تمدن جهان از آن هم به مراتب وسیع‌تر به نظر می‌رسد.

۵. رد پای مهر در تاریخ ایران

از دیر باز ترکیبات و اسمای زیادی در السنّه اوستانی، پارسی باستانی، پهلوی و دری از رشّه مهر وجود داشته است مانند مهر دروغ، مهر زیان، مهر جنگ، مهربان، مهرگسار، مهرگان، مهرک، مهرین، مهرنوش، دَرْ مهر (پرستشگاه زرتشتی)، مهر بندگشا^{۳۲}، مهرداد، مهران،

^{۳۲}: خزینه دار داریوش به گفته تورات. کتاب عزرا. باب اول. بند ۸.

مهراب، مهرگشتب، مهربد، مهر براز، مهر بوزید، بزرگمهر، مهرگیاه، مهر ترسه و غیره. روز تولد مهر که روز تعادل خریفی است و در تقویم کهن آغاز فصل سرما بود، روز جشن مهرگان است. آیا اندیشه مهرپرستی پس از تسلط اسلام در ایران فرو مرد؟ سخت بعید به نظر می‌رسد. احتمال زیاد می‌رود که آئین مهر در تکامل طولانی خود به جهان بینی گستردۀ ای همانند جهان بینی عرفانی بدل شده بود. تأثیر آئین مهر در گتوستی‌سیسم و تأثیر متقابل آن در مهرپرستی و رابطه مهرپرستی با مکتب نو افلاطونی که هر دو از جریانات مهم دوران هلنیسم است امریست در خور مطالعه آیا آنچه که حکماء ما از قبیل ابن‌سینا و سهروردی «حکمت المشرقیه» نامیده‌اند و آیا اصطلاحاتی از قبیل «شید» و «شیدان شید» که سهروردی به کار می‌برد از منشأ آئین مهر نیست؟ می‌گویند لفظ «مهراب» از «مهرابه» آمده است که ترکیبی است از «مهر» و «آبه» در باره برخی از این مطالب در بررسی‌های دیگر سخن خواهیم گفت.

می‌گویند «خرابات» معربی است از «خور آباد». آیا کیش شراب که در نزد خراباتیان معمول بود و الفاظ مغ و مغ‌بجه و جام می‌مغانه که در آثار ادبی فارسی فراوان آمده است حکایتی از قدس باده در کیش مهرپرستی و بقایائی از آداب مهرپرستی نیست^{۲۳}. آیا اندیشه مهدی موعود و شفاعتگری ائمه در روز محشر در دین شیعه، ریشه‌ای در مهرپرستی ندارد و آیا در چهره علی و حسین بازتابی از چهره مقدس مهر نباید دید؟ ناتان مندربلم در اثر خود^{۲۴} می‌گوید که روز قیامت مهر همراه سروش و رشّن روان راست‌گویان را سریل صراط از دست دیوهای دوزخ نجات می‌دهد و این خود با شفاعتگری پیغمبر و ائمه در صحرای محشر شباهت تام دارد. آیا درویشی و رندی (که خود این دو اصطلاح از قدمت بسیار این مفاهیم خبر می‌دهد) در کشور ما تنها پس از اسلام پدید شد و آیا عرفان در تاریخ ما در کالبد مهرپرستی سابقه‌ای دیرین نداشت؟ آیا مفاهیم عشق، فیضان، و تجلی، پیوند عمومی سراسر جهان در وراء «کبریا» و «نیاز» (بنا به اصطلاح دل‌انگیز شمس تبریزی) همه و همه دارای ریشه‌های مهرپرستی نیست؟ آیا تصادفی است که در غزلیات عرفانی مولوی و حافظ این همه از نور و پرتو و تجلی و ذره و خورشید به مثابه کنایه‌ها و رموزی حاکی از وحدت وجود سخن به میان است؟ آیا مراحل سلوك صوفیان و واژه «پیر» که از مقامات هفتگانه مهرپرستی بود، تطوری از معتقدات مهرپرستان نیست؟ به نظر نگارنده همه این سوال‌ها در خورد تعمق و سزاوار پژوهش است و اگر پاسخ آن‌ها مثبت باشد در آن صورت یک نتیجه حیرت‌انگیز به دست می‌آید و آن عبارت است از جان سختی کیشی طی هزاران سال و پیوند شگرف معنوی نسل‌های فراوانی که در فلات ایران زسته‌اند. طبیعی است که این کیش، چنان‌که بارها تأکید کردیم، تحولی

۲۳: «آبه» به معنای جاگاه. در زبان فرانسه *Abbat* و در زبان انگلیسی *Abode* و در فارسی ابده از همان ریشه است.

۲۴: هر سفلد برآی است که در کیش زرتشتی به جای نوشیدن عصارة سکر آور گیاه هوم، در دوران ساسانی شراب به کار می‌رفته است. می‌توان این امر را نتیجه تأثیر مهرپرستی دانست. به هر صورت کیش شراب و دیگر نوشابه‌های سکر آور در ایران دارای سابقه دیرینه است و به همین جهت منع اسلامی نتوانست از عهده آن برآید.

۲۵: «زندگی پس از مرگ طبق مزده بسنا». پاریس ۱۹۰۱. صفحات ۹۶-۹۵ به نقل آقای پورداد دریشت‌ها.

ژرف را گنرازیده و از یک مذهب ناتورالیستی شاید به یک جهان‌بینی عرفانی بدل شده و گاه احیاناً صورت العاد پرسوز و گذاز شیعی را به خود گرفته، ولی به هر صورت رشته حیاتش نگشته است.

هر اندازه این سوالات برای اجراء یک بررسی عمیق‌تر ضرور است به نظر ما تفسیر دیگری که از مهرپرستی اخیراً در ایران داده شده است مقنع به نظر نمی‌رسد و آن تفسیر است که در کتاب «قصة سکندر و دارا» آمده است.

کمی توضیح بدھیم:

در سال ۱۳۴۳ آقای اصلاح غفاری کتابی تحت عنوان «قصة سکندر و دارا» نشر داد که بر آن داشتمند محترم آقای ذبیح بهروز مقدمه‌ای مشبع نگاشته است. اصل مطلب در مقدمه و ذی‌المقدمه، تزدید در صحّت داستان جهان‌گشائی‌های اسکندر مقدونی و به‌ویژه آمدن او به ایران و هند است. آقایان بهروز و غفاری در این باره دلایلی دارند که به هر صورت در خورد توجه است ولی در کتاب این مطلب اصلی در بسیاری مطالب دیگر و از آن جمله در باره مهرپرستی اظهار نظرهای بدیعی شده است. آقای بهروز طبق محاسبات کرونولوژیک خاصی که در کتاب ویژه ایشان (تقویم و تاریخ) منعکس است به این نتیجه رسیدند که مهر، انسانی بوده است که زمانی می‌زسته و الفاظ مهر و میترا و میشا اسامی عیسای غیر مصلوبی است که:

«در سال ۱۴۵۴ رصد زرتشت، در روز ۲۵ دسامبر (دی‌ماه فارسی) و کرشت ماه سیستانی متولد شد و در ۲۵ سالگ میتوث شد و در ۴ شهریورماه روز عید شهریورگان سال ۱۵۱۸ مار، رصد زرتشت، تزدیک نیمه شب، پس از چهل سال تبلیغ در میان مردم، در سن ۶۵ سالگی در گذشت»^(۱)

آقای بهروز و به پیروی ایشان آقای غفاری برآند که دین مهر، دینی بود دموکراتیک قائل به انتخابات و فدرالیسم، زیرا دولت اشکانی که در سایه دین مهر اداره می‌شد هم مهستان (مجلس اعیان) داشت که شاهنشاه را در آن برمنی گزیدند و هم غیر مرکز بود و بربایه ملوک الطوایفی و به شیوه فدرال اداره می‌شد. به نظر این پژوهندگان بر عکس، دین مسیحی یا زرتشتی ادیان استبدادی است، زیرا وراثت را به جای انتخاب و مرکز مطلق را به جای فدرالیسم می‌پذیرد. اردشیر با بکان و کنستانتنی که یکی در ایران و دیگری در روم مهرپرستی را ریشه کن می‌کنند و دین‌های استبدادی خود را بر تخت می‌نشانند زبانی عظیم به تاریخ زده‌اند.

به نظر آقای بهروز و به پیروی از ایشان آقای غفاری نقطه مقابل دین مهر که از روح پاک مردم ایران برخاسته کیش مرمز و خد عه‌آمیز و دغل مانیگری است که تا همین اواخر در تاریخ لانه داشت و منشأ همه بدینختی‌هایی است که به سر ایرانیان آمده است!

این بحث‌ها را آقای دکتر اکبر آزاد یکی از پیروان آقای بهروز به جراید ایران کشانده است. با همه احترامی که به شخص آقای بهروز به مثابة تویسته و محقق داریم و با همه حسن

نیست که در تنای دموکراسی و انتخابات و تقبیح استبداد و وراثت از خلال نظریه‌های بهروز رخ می‌کند، تفسیر ایشان از مهرپرستی موافق واقع بـه نظر نمی‌رسد. گویا احساس میهن پرستی افراطی همراه با تخیل دور پرواز علمی منشا برخواز این تفسیرات است. به هر صورت قضاوت نهانی در باره این اندیشه‌ها با محققان است، زیرا اظهار عقیده نگارنده مبتنی است بر استباط و لازمه رد بر نظریه‌ای که به اثکاء برخی واقعیات به میان کشیده می‌شود، اجراء تحقیق انتقادیست.

پیش از پایان سخن ذکر نکته دیگر بـی فایده نیست.

بـکی از یادگارهای مهرپرستی جشن مهرگان است که در روز مهر (۱۶ هر ماه) از ماه مهر برپا می‌شد و جشن آغاز شش ماهه زمستان (زیله نه) است چنان‌که نوروز جشن آغاز شش ماهه تابستان (هـمه) است. نیروهای ملی دمکراتیک و انقلابی عصر ما به حق سنت جشن مهرگان را احیاء کرده‌اند.

در سر لوحة این گفتار بـیت دلکشی از حافظ آوردیم که در آن «مهر» به معنای خورشید است و اینک بـیت دیگری که در آن مهر به معنای عشق آمده است و می‌تواند حسن ختم این مقال باشد:

کمتر از ذره نمی‌پست مشو، مهربورز
تا به خلوتگه خورشید رسی رقص کنان