

پرستش خورشید پرداخته باشد، بلکه چنان که محقق تاریخ ادیان می‌گویند، خورشیدپرستی در غالب مناطق افريزه استرالیا، مالزی و پیرامون آن، حتی در قاره امریکا - به استثنای بروکسلزیک - تقریباً بی سابقه است. خورشیدپرستی، تنها در آسیا و اروپا قدیم وجود داشته است.

«... با صلابت و پاکیزه، فخر بلندی و منظر آسمان و نماشانگه مجد است. خورشید به گاه طلوع، چشم انداز خویش را بشارت می‌دهد. ایزار شگفتی است، ساخته خدای والا. و چون به اوج نابش خود برسد، همه جارامی خشکاند و کسی تاب گرمایش را ندارد. آفتاب، همانند کسی است که در کوره

خورشید در اساطیر کهن

● جان صدقه

● ترجمه محمد رضا ترکی

فنيقي ها

اوکين اقوامی که خورشید را به خدایی شناختند، فنيقي ها و مصری ها بودند. در زبان فنيقي، خورشید را «هيل» می‌گویند که در آئینهای اين قوم، مظهر خدای دادگری است. او همه چيز را می‌بیند و هیچ جنبش در روی زمين از نگاهش پوشیده نیست و از آن چه در دل زمين، پنهان است، خبردارد. او هر شب به اندرون زمين فرو می‌شود و در دل شب به خدای «موت» - خدای عالم فروهدين - چون خدمتکاری امین، خدمت می‌کند. دو خدمتکار دیگر به نامهای Sedeq و Mishor - به معنای راستی و استقامت - او را در ثبت عدالت یاري می‌کنند.

اساطير فنيقي می‌گويد: خورشید در بين روز، به فرمان خدای «موت» با اشعة خویش، علفزارها را به آتش می‌کشد و زمین را می‌خشکاند. به عقیده فنيقي ها کسوف - دشمن خورشید - ازدهانی است که قصد دارد خورشید را ببلعد، اما نمی‌تواند اين کار را انجام دهد، چون خورشید، بلاfacile تبدیل به ظهور و نور می‌شود.

طبق اين اساطير، هنگامی که «عنات»^۱ می‌خواست در دل زمين، يعني در قلمرو «موت»، «بعل» را بباید او را نجات دهد، خورشید به کمک او شناخت و به او کمک کرد تا پیکر بعل را به روی زمين بیاورد. بعل نیز در پاداش اين یاري، شر آزادها را از آفتاب دفع کرد و به او قول داد که «کاشر» و «خاسیس» همواره در تنگتگانی کسوف، یاري اش خواهند کرد و در کنارش خواهند بود.

فنيقي ها به خدای «دموزی» [=تموز] عقیده داشتند و پيش از آن که رمز زندگی و مرگ باشد، او را فرزند آفتاب می‌شمرند. از اين رو بود که مردم شهر فنيقي (صورا)، خورشید

می‌دمد، کوهها را سه برابر، بيشتر می‌سوزاند و بخارهای آتشین بر می‌انگيزد و با هر تو هایی که چشمها را خیره می‌کند، می‌درخشند. بزرگ است خداوندی که خورشید را آفریده، و به امر او در گردش خویش شتابان است ...»

آنچه گذشت، توصیف خورشید از زبان یسوع بن سیراخ^۲ در عهد ملیم بود. (۴۳: ۱ - ۵) امام علم اسروروز می‌گوید: خورشید، ستاره مهمی است که جایگاه بسیار کوچک و مخصوصانه ای در میان میلیاردها ستاره آسمان دارد. عمر خورشید، حدود ۷۵۰ میلیون سال است. اقوام (Maoris) آسمان را «هيلر» و زمین را «مادر» می‌نامند. بر اساس اساطير اين اقوام، آسمان و زمین، هیچ گاه از یکدیگر جدا نشده بودند، تا اين که فرزندان اين دو - فرزندانی که از نزدیکی بی پایان آسمان و زمین، زاده شده اند - تصمیم گرفتند آنها را از هم جدا کنند؛ لذا يک روز، رشته هایی را که آسمان و زمین را به یکدیگر بپوند می‌داد، برپيكند. آن پدر را به سمت بالا پرتات کردند؛ در نتيجه، زمین، آن آسمان جدا شد و نور به وجود آمد. اين باور استطوره ای، در میان اقوام آفیانوسیه رواج دارد.

خورشید - در برابر آب که مبدأ مؤنث فاعل است - مبدأ مذکور فاعل به شمار می‌آید. و گفتنی است که نخستین روز هفته در انگلیسي (Sunday) نامیده می‌شود که به معنی «روز خورشید» است. اين روز که در لاتین Dies Solis نام دارد، در فرانسوی به واژه Dimanche به معنی «روز پروردگار» مبدک شده است.

خورشیدپرستی
این چیزی نبیست که انسانها از ابتدا و در همه دورانها به

-ش. م. ش- را به عنوان خدای شهر خویش پذیرفته بودند.
مصریان
به عقیده مصریها، فرعون، پس از مرگ، به جانب
خورشید صعودی کند و در آنجا از جاودانگی خورشیدی
بهره مند می‌شود. به باور آنان، نور، حکمت و حق، نمودهای
سه گانه یک خدای یگانه اند که خورشید، مظہر خارجی آن
آبیهای خورشید در همه سطوح جامعه رواج داشت.

مصریها عقیده داشتند که خورشید، سرآغاز عالم است.
آبیهای دوره فرعونی مصر- بویژه در دوران سلسله پنجم فراعنه
-بیش از سایر اقوام، به خورشید ارتباط دارد. در این دوران،

قرار داشت. در بابل، معتقد بودند که خورشید، مرگ را به زندگی مبدک می کند، در عین حال، «خدای عدالت» و «بانوی حکمت» و همچنین «الله طوفانها و بانوی پامبران» نیز هست. در حمامه بابلی^۱، آمده: هنگامی که گیلگش بدنبال جاودانگی بود، پس از مرگ دوستش انکیدو (Enkidu) به جبال ماشو (Mashu) رسید، و در آنجا دروازه ای را که خورشید، هر روز از آن بیرون می آید، دید و دو موجود انسان- عقرب را مشاهده کرد که از خورشید، پاسداری می کردند و نگاهی به آنها کافی بود که باعث هلاک شود.

ایران

در اساطیر ایرانی، میترا خدای نور است که با خورشید، دست و پنجه نرم می کند، اما نمی تواند بر او چیزه شود، لذا با او پیمان می بندد که به مردم، نیکویی کند و آنان را زبدبختی و عداب نجات دهد. از این رو، میترا واسطه سبزی و باروری است. تاکنون، رابطه خورشید و میترا به خوبی مشخص نشده است. با این که خورشید در مرتبه پایین تری از میترا قرار دارد، اوست که به وی دستور می دهد و گاو را برای او فربانی کند، سپس به همراه او جشن میهمانی برپا می کند. در برخی متون، از میترا به عنوان «خورشید شکست ناپذیر» یاد شده است. تصاویری وجود دارد که نشان می دهد خورشید در برایر میترا به زانو درآمده، و نقش دیگری نیز هست که نشان می دهد میترا به دنبال گردونه خورشید می دود.^۲

هنله

خورشید را در هند، «چشم آسمان» و «دینه دوربین (میتراء)» و «اورونا» می نامیدند. خورشید، جاسوس جهان است که دیو وجودی آن را از چشم خویش آفریده است. سپیده از خدایان آسمانی است که شاعران و دانی، بیش از همه درباره او سخن گفته و او را عنصر مؤثر آسمان شمرده اند. در مجموعه نخستین ودا پیش از بیست سرود برای سپیده دم وجود دارد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، آن است که در ودا خورشید، گوساله سپیده است.

شاید بتواتیم زیباترین تعابیر را در مورد «شمسنه» - خدای خدایان - در هند بیاییم. اقوام بندگی، آفتاب را به عنوان خدای نخست می پرستند. او خدایی آرام و بی آزار است و کاری به کار انسان ندارد، چون منظمتر است که همواره در آینه های انسان، حضور دارد و انسانها همواره در ماه اوست - فصل درو - برای او بز کوهی و خروس سفید، فربانی خواهند کرد.

هنديها خورشید را همسر ماه می دانند که هستی، تیجه پیوند آنهاست، در حالی که برخی قبایل استرالیایی، عقیده دارند که خورشید، مؤثر، و ماه، مذکور است. در این سرزمین، وقتی دختری به دنیا می آید، پدر کودک، مقداری آب به فقیر می بخشند، و آن گاه روبرو به سوی مشرق می کند و این گونه به نیایش می پردازد: «ای خدای آفتاب! به این سائل، به خاطر تو آب دادم، سینه همسرم را چونان این آب، شیرافشان کن». و در هنگام برنجکاری، برای این که مطمئن شوند فصل خوبی در

است. تحویل سوم^۳، همواره به خورشید احترام می گذشت و روی دروازه شهر «عبو» نوشته بود: این همان خورشید است که همه چیز را آفرید و هیچ چیز بدون او ساخته نشود. او پدر اشیا و آفرینش حیات و نور است ...»

فراغه به وجود یک معبد نخستین - یعنی «او زیرس»^۴ یا خورشید - باور داشتند که سرچشمه حیات بود. معبد دوم آنان، «ایزیس»^۵ یا طبیعت بود و معبد سومشان را «هورس»^۶ می نامیدند که فرزند دو معبد نخستین بود. مردم مصر، طبق دستور ضروری حکومت، باید اعتقاد می داشتند که فرمانروایانشان «فرزنده آفتاب» اند و نصیبی از الوهیت دارند.

مصریان، «رع» را نیز به عنوان خدای خورشید می پرستندند. طبق اساطیر مصری، رع می باید پس از غروب آفتاب، سراسر شب، بالشکری از شیاطین به شدت بجنگد. فرمانده این شکر APIPI - دشمن سر محبت رع - بود. وقتی سپیده می دهد، و خورشید طلوع می کند، بدین معنی است که رع، چون هر صبح دیگری، دشمن خویش را شکست داده است. البته ممکن است که اهریمن، در طی روز، موفق شود با نیزه های طوفانی خویش به صورت ناگهانی، چهره خورشید را با لایبر پوشاند و مانع نور اشانی رع شود.

در این هنگام، مصریها برای این که به خدایشان کمک گشتهند، مراسم روزانه ای در معبد طبیه (Thebes) برپا می کردند. در این معبد، مجسمه موی Apepi را به صورت یک دعساح هولناک یا ماری که دارای انگشتیهای فراوان است، می ساختند و آن را با موی سیاه می پوشاندند، آن گاه، کاهن سپیده، روی مجسمه، آب دهان می انداخت و آن را باطناب می پست و بر زمین می انداخت و پایی چپش را روی آن می گذشت. این مراسم، با آتش زدن مجسمه در میان علفهای خشک به پایان می رسید. پس از این مراسم، مجلس خطابه ای نیز برپا می شد. گفتنی است که این مراسم، می توانست در هر ساعت از روز که ابرهای سیاه، پرتو خورشید را می پوشاند، برپا شود. مصریان می گفتند: رع، نایبیایی خورشید را شفا می دهد.

اساطیر مصری می گویند: انسان از اشکهای رع - خدای خورشید - آفریده شده است. او در آسمان می درخشند و به گیاهان و حیوانات و گنجشکان و ماهیها نوز می دهد تا آنها غذای بشر را تأمین کنند. اساطیر مصری می افزایند: روزی، انسانها علیه خورشید، توطه کردند، رع تصمیم گرفت آنان را نابود کند و به «هاتور» دستور داد انسانها را قتل عام کند، اما از این تصمیم پیشمان شد.

آشور و بابل

علاوه بر فنیقی ها و مصریها، اکثر اقوام باستانی مشرق زمین، خورشید را بانمهای مختلف پرستیده اند. آشوریها، خدای آفتاب را که خدای خدایان بود، «باعل»^۷ می نامیدند، در سرزمین بین النهرين، خدای آفتاب (شمش) از خدایی ماه - «اسین» - که پدر خورشید بود، در مرتبه پایین تری

شمال آسیا

محققان دین شناس برا آنند که پرستش خورشید در شمال آسیا، به واسطه ارتباط اقوام این منطقه با قبایل سپیری به وجود آمده است. در شمال آسیا معتقدند که خورشید در آسمان هفتم- جایگاه خدای خدایان- قرار دارد. در اساطیر کهن این منطقه، کرکس، رمز خورشید است.

شمال امریکا

برخی قبایل امریکای شمالی برا آنند که آفریش به دست کلاسی که شبیه خورشید است، انجام می شود. کلاع یاد شده، آفریش را از جانب خدای بزرگ بر عهده گرفته است.

آفریقا

در شماری از مناطق آفریقا، اغلب اقوام، نام «خدا» را بر آنات اطلاق می کنند و برخی قبایل، خورشید را پسر خدای بزرگ، و ماه را دختر او می پندازند. قبایل نیز هستند که عقیده دارند خورشید، محل سکونت خدای بزرگ است، و ماه را همسر او می دانند. برخی قبایل، خدای بزرگ را «پدر» و «آفتاب» می نامند.

استرالیا

برخی از قبایل استرالیا معتقدند که رخ پوشیدن خورشید، علی رغم ماه که سه شب در هر ماه می برد، به منزله «مرگ» او نیست، بلکه به معنی هویت به طبقات فروعین سرزمین «مرگ» است. خورشید، بر عکس ماه، این امتیاز را دارد که بدون این که بمیرد، از دوزخ بگذرد. عقیده ای نیز وجود دارد مبنی بر این که خورشید، بازی مرگ و قیامت را انجام می دهد.

وقتی آنات از دیده نهان می شود، عده ای از اموات با او به دوزخ می روند و وقتی طلوع می کند، جانهای از زندگان، او را همراهی می کنند. از اینجا عقیده ای در تیزولند به وجود آمده که می گوید مجرد نگاه کردن به خورشید، هنگام غروب، من تواند باعث مرگ شود.

يونان

شخصیت «هلیوس»- نام بونانی خورشید- به صورت مبهمی با آپولون متفاوت است. هلیوس، نور را به جهان می آورد و در این مسیر، در حالی که گردونه ای زرین را می کشد، از آسمان می گذرد. خورشید، در آتن باستان، دارای نقش ثانوی است. اسطوره هلیوس، آفریش را با جادو و دوزخ، مرتبط می داند و دروازه Hades را که جهان غیب است، «دروازه خورشید» می نامد. در فلسفه یونانی، هر اکلیست معتقد است: «خورشید، هر روز نو می شود» و به نظر افلاطون: «خورشید، چهره نیکی است که در قالب اشیاء مرئی، جلوه می کند» و ارسطو می گوید: «خورشید، هوش عالم است».

مناطق اسلام

در نزد اقوام اسلام، خدای بزرگ از مقدسات خورشیدی است. مسعودی می گوید: اسلامیان، خورشید را می پرستند و در معابدشان، روزنه ای تعییه می کردند تا از آن، طلوع

پیش دارند، بزرگ خانواده، مرغ سفیدی را به عنوان قربانی، به خورشید تقدیم می کند و می گوید: «ای خدای آفتاب! به وعده ام وفا کردم، تو نیز دانه ها را برویان. من این مرغ سفید را برای تو قربانی می کنم»... سپس از مرغ سفید، صرف نظر می کند و مرغ سیاهی را که می پنداشد قربانی خدای زمین و حاصلخیزی است، سر می برد.

در اساطیر هندی، خورشید، نماد چشم و نگاه خدایان است که عالم را روشن و در همه اشیاء نفوذ می کند و نگران سرنوشت بشر است و خطرات را از آسمان دفع می کند. خورشید، عنصر مذکور آسمان است که سپهده دم- همدم و همسر خود- راه راهراهی می کند. اساطیر هندی، بسیاری موقع، خورشید- این موجود زنده- را به کرکس تیزپرواز، یا اسب تشییه کرده اند. در حماسه ریگ و داهفت اسب، گردونه خورشید را می کشند.

و سرانجام در ابیاتی از سروده، ویله خورشید در رویگ و دا آمده است: «... هیچ کافری توان ندارد تو را که با گردونه ای از چرخی و هفت اسب بالدار، آن را می کشند، از حرکت باز دارد. یک چهره ای از سایه است که خاوران به سمت آن است/ و چهره دیگر از نور/ که با آن- ای خورشید! می تایی/ با پرتوی که تاریکی ها را می راند/ با شاععی که با آن عالم را سراسر، بیدار می سازی/ دور ساز از ما/ ای آفتاب! هر قحطی و بیماری و کابوس را/ و مارا از روزگردانی از آینه های دینی باز دار». آینه بودایی

تا در شرق دور هستیم به این نکته اشاره کنیم که تاویها به پرستش خورشید و آتش عقیده دارند. E. Senart در کتاب جستاری پیرامون اسطوره بودا می گوید: من در حواری که زندگی بودا را در روایات سنتی بوهایی شکل داده، آثار و انعکاساتی از رموز مرتبط با خورشید یافته ام. یک دانشمند هلندی به نام Kem نیز در تاریخ آینه بودایی در هند، با استفاده لایتا ویستارا- یک قصه اسطوره ای در مورد زندگی بودا- به این نتیجه رسیده است که مسائل مرتبط با خورشید، خطوط اصلی سرنوشت را در زندگی او ترسیم کرده است. در هند، کلمه «راپیندر» نیز به معنی خورشید است و نام «راپیند راثات تاگور» از همین کلمه است.

اندونزی

برخی از قبایل اندونزی برا آنند که خورشید، مبدأ مذکور فاعل، و زمین- مبدأ مؤنث فاعل- همسر اوست. طبق اساطیر این قبایل، مسالی یک بار، در سر آغاز زمستان، خدای خورشید از آسمان فرو می آید و با همسرش- زمین- در میان شاخه های درخت انجیر هندی همپست می شود. مردم این قبایل برای این که نزول خورشید را آسان کنند، یک نرده بان هفت پله ای در کنار درخت مزبور قرار می دهند. این قبایل در برابر انجیر هندی و در یک جشن آینی که با پایکوبی توأم است، سگ و خوک قربانی می کنند.

خورشید را رصد کنند.
ادیان آسمانی

یهود، پاره‌ای اوقات، به پرستش خورشید روی آورده‌اند. در سفر دوم پادشاهان در عهد قدیم آمده است: «بُو شیا اسبهای را که پادشاهان یهود به خدای آفتاب وقف کرده بودند، از خانه بیرون راند و از آباهای آنان را سوزاند.» (۱۱: ۲۳)

مردانی که پیرو فرقه آسپی^۱ بودند، صبح زود از خواب برمن خاستند و تا هنگام طلوع، سکوت می‌کردند و هنگام طلوع، زبان به نیایش خورشید می‌گشودند. حالا که در مورد تورات مخن می‌گوییم، بد نیست به این نکته اشاره کنیم:

در سفر نکوین، در مورد رنگین کمان که از تابش خورشید در میان قطرات باران (بهتر است بگوییم: وقتی خورشید اشکهای باران را رنگ می‌زند) به وجود می‌آید، می‌خوانیم: «خداآوند فرمود: رنگین کمان خود را در ابرها می‌گذارم، و این نشان عهدی خواهد بود که من با جهان بسته‌ام.» (۹: ۱۳)

اقوام افریقایی نیز معتقدند: خداوند - که او را Kmrvum می‌نامند - از بین رنگین کمان، علاقه خود را به ایجاد ارتباط با آنان آشکار می‌کند، لذا وقتی که رنگین کمان پدید می‌آید، به سویش تیراندازی می‌کنند و دشمن را می‌کشند. این آین با نیایش رنگین کمان پایان می‌گیرد. آنها در نیایش خوبی از رنگین کمان می‌خواهند که در نزد خدای بزرگ آسمانی، وساحت کنند تا خشم خود را از آنان بازدارد...

به عقیده برخی اقوام دیگر، رنگین کمان، نشانه رابطه پدر و فرزندی بین خداوند بزرگ آسمانی و خورشید است. این اقوام، رنگین کمان را «بزاد آفتاب» و آفتاب را چشم خدای خدایان می‌شمارند.

مفهومها معتقدند که خدای آسمان (Num) دو چشم نیک و شر دارد، خورشید، چشم نیک بین، و ماه، چشم شرور است. در فرهنگ قبایل دیگر مفول خورشید، ماه و «گنجشک طوفان»، رمزهایی هستند که به خدای آسمان اشاره دارند. آنها درختن که قربانیها و سر حیوانات را بر آن می‌آورند، «درخت خورشید» می‌نامند.

اما در نزد اقوام سیبری، خورشید، به منزله خدایگان بزرگ است.

مسیحیت
در آیه‌ای از مکاشفه یوحنای مقدس در عهد جدید، از حضرت مریم (ع) به عنوان «عروس کنیسه» یاد شده است: «ازنی را دیدم که آفتاب را مانند آفتاب به تن کرده بود و در زیر پایایش ماه قرار داشت و بر سرش تاجی با دوازده ستاره بود.» (۱۲: ۱) در این مکاشفه، همچنین آمده است: «چهره پسر انسان، مانند خورشید، در اوج شدت آن می‌درخشید.» و بدین ترتیب به اوج زیبایی او اشاره می‌کند. بر اساس یکی از اساطیر مسیحی، خورشید در صبح‌دم عید «قصع» می‌رقصد و با سه جهش از سر شادمانی به جشن قیامت می‌نشیند. همچنین در

اسطوره‌ای دیگری آمده است: «صلیب عیسی مسیح از هفت شاخه، و هر شاخه از معدن جداگانه‌ای گرفته شود و شاخه هفت‌شاخه طلاست و رنگ طلایی رنگ آفتاب است.»

در جبل الشوف لبنان، شهری وجود دارد به نام «دیر القمر». وجه تسمیه این شهر، بر اساس روایت، وجود سنگ نگاشته‌ای در این ناحیه است. در این نقش سنگی، تصویر صلیبی را می‌توان دید که در بالای ماه قرار دارد، و ماه خورشید را در آفوش گرفته است. این تصویر، به علت وجود صلیب، یک رمز مسیحی است و ماهی که خورشید را در آفوش گرفته، نماد حضرت مریم (ع) است که مسیح (ع) را در بغل دارد. این نقش سنگی را در ویرانه دیر یا کنیسه‌ای باقی‌مانده اند که قبل از ویرانه‌های کنیسه «سیستان‌الله» در شهر دیر القمر بنا شده است. راهیان، از این سنگ در ساختن بنای کنیسه استفاده کرده‌اند و در حال حاضر در دیوار خارجی معبد در سمت جنوب، به خوبی، قابل رویت است. این سنگ در اصل، آستانه‌ای است که از دوران امپراتوری روم شرقی باقی مانده و به خوبی نشان می‌دهد که دیر القمر و اطراف آن، از آن روزگار مسیحی بوده است. در آین فراماسونها، خورشید، رمز بسیار مهم در سلسله مراتب رموز ارکان تلقی می‌شود. «اسوار خورشید» درجه هیجدهم در سلسله مراتب مسئولیت‌های این آین است.

اسلام

در میان مسلمانان، پیروان اسلام‌عبدیله بر آئند که «اهورا مزدا» خدای نور است و در خورشید جلوه می‌کند. در میان فرقه‌های تصوّف، پیروان مولوی، حلقات رقص و سماع برای می‌کنند و با اوج گرفتن نوای موسیقی، صوفیان به گرد پیر، به گردش در می‌آینند، چرا که مظہر «شمس» است و در این لحظه، لحظه بزرگ فنای فی الله فرار می‌دهد.»

آفتاب و پادشاهی

در ممالک مختلفی از جهان، این عقیده وجود داشته که پادشاهان از خورشید، نزول اجلال کرده‌اند. این باور در میان مردم اقیانوسیه، پادشاهان حقی، بابلیها، هندیها و حکام بوده است. به عنوان مثال می‌توان به نام چند تن از پادشاهان اشاره کرد: از جمله شمس الدوّلہ (معاصر با این سیبا) در ایران، یولیانوس - برادرزاده کنستانتین و چانسیس دوم او که او را «آفتاب عقل» می‌نامید و او خود را فرزند آفتاب می‌شمرد - در روم، و لویس چهاردهم در فرانسه که او را شاه - آفتاب می‌خواندند. شهر آفتاب

شاعر و کثیش ایتالیایی، توماسن کامبائیلا، به تقلید از «مدینه فاضله»، فارابی و «خداده» اگوستین قلیسین، «شهر آفتاب» را طراحی و پیشنهاد کرده است. در این شهر، کار اجرایی، اساس زندگی است و کارگران، نجیب زادگان شهرند و فلاسفه به داوری اشتغال دارند. اما رومیها شهر بعلبک را که در منطقه بقاع لبنان واقع است، «هلیوپولیس» یا شهر آفتاب می‌نامیدند.

فرجام جهان

در مهابهاراتا آمده است که در پایان جهان، افق من شکافد و هفت خورشید بیرون می آید. در توجه، درینها تبخیر می شوند، زمین آتش می گیرد و آتش، جهان را ب ویرانی می کشند.

در کتاب اشعیای نبی در تورات آمده است: «در آن روز، برجهای نشمنانان فرو خواهد ریخت و خودشان نیز کشته خواهند شد، اما برای شما از هر کوه و تپه ای، چشمها و جویهای آب، جاری خواهد گشت. ماه، مثل آفتاب، روشنی خواهد داد و آفتاب، هفت برابر، روشن تر از همیشه خواهد تایید. همه اینها هنگامی روی خواهد داد که خداوند، قوم خود را که مجرح گرده، شنا دهد و خزم هایشان را بیندا» (۳۰: ۲۵) و در این باره در مکاشفه یوحنا می خوانیم: «میس فرشته چهارم، جامش را روی خورشید خالی گردتا خورشید با آتش خود همه را بسوزاند. پس همه از آن حرارت شدید سوختند.» (۱۶: ۸)

در اساطیر امیریکایی (سرخ پوسنی) آمده است: تاکنون، سه چهار بار، جهان به پایان رسیده است و جهان در انتظار پنجمین پایان قرار دارد، و هر جهان، پس از آن پایان می گیرد که خورشید، آن را به آتش می کشد، یا بر آن فرومی افتد، یا از میان عیوب، باید به خدا پناه برد.

یادداشت‌های مترجم:

۱. اریاب کلیسا کتاب پیوع بن سیراخ را از اسنفار ابوکربلا (کتابهای مجموعه) می شمارند. این کتاب، مثل امثال سلیمان، مشتمل بر حکم دینی است. این سیراخ این کتاب را در اوایل قرن دوم پیش از میلاد، به عبری نوشته است. (قاموس کتاب مقدس، ص ۹۵۱)

۲. عنات، خدای جنگ در اوگاریت (شهر باستانی در سوریه)، دختر «ایل» و خواهر و همسر «ایعل».

۳. فرعون مصر (۱۴۸۳-۱۴۵۰ قم)

۴. یکی از خدایان کشاورزی مصر است. پدر از «جب»- خدای زمین- و «ایزیس»، خدای طبیعت خواهر و در عین حال همسر اوست. (معجم الحضارات السامیه، ص ۱۶۱)

۵. سین (Sin) در مذاهب اکدی و نزد اعراب باستانی، خدای ماه شمرده می شد. اورا پدر «شمیش»- خورشید- و «اشتار»- زهره- می دانستند. در مناطق مختلف سامی، اورا با اسامی مختلف پرستیده اند. (معجم الحضارات السامیه، ص ۲۹۲)

۶. اسطوره گلگمش، یک اسطوره سومری بابلی است مربوط به

هزاره سوم پیش از میلاد. گلگمش پادشاه اوزوک در سومر بود. او همه چیز را می دانست و دارای صفات خارق العاده ای بود. غرور و قدرت پادشاهی، اورا که هیچ کس را در حد خود نمی دید، از راه بیرون برد. مردم و بزرگان شهر که چنین دیدند، در معبد خدای «اورو» حاضر شدند و بانیایش و اهدای قربانی، از این خدای بزرگ، درخواست چاره کردند. آزو- خدای مادر- دعاشان را اجابت کرد و «انکیدو» را که مشابه گلگمش بود، آفرید. انکیدو که نیمه ای انسان و نیمه ای گار بود، به صورت دوست صمیمی گلگمش درآمد. این دورها گاو آسمانی چنگیدند و اورا از پای درآوردند. انکیدو، ران و است گاو را جدا و به صورت «اشتار» برتاب کرد. خدایان، خشمگین شدند و اورا به مرگ محکوم گردند. انکیدو، سرانجام در آغوش گلگمش جان سپرد و دوست خویش را تنها و غمگین رها کرد. از آن پس مرگ به صورت بزرگترین مفصل فکری پادشاه اوزوک درآمد. او سفرهای فراوانی گرد و مشکلات فراوانی را پشت سر نهاد تا سرانجام به گیاهی دست یافت که موجب جاودانگی می شد، اما چون به دیار خویش باز می گشت، هنگامی که در خواب فور رفته بود، ماری، گیاه خلود را از اریود. او سرانجام به این حقیقت می برد که مرگ، سرنوشت محتوم بشر است.

۷. در اساطیر زرتشتی، خورشید، چشم هرمzed است که آب و آفرید گان اهورا را پاک می سازد. بدون خورشید، دیوان، همه چیز را نابود می کنند. (وک: یشت ها، ج ۱، ص ۱۱، «خورشید بیشت»)

۸. قوم یهود در زمان مسیح (ع) از سه طایفه عمدۀ، تشکیل شده بود: فریستیون، صدیقیون و امیسیون. اسٹی هایه زهد و اتز و اطلیب و تفکرات باطنی مشهورند. یوحنای قدیس از این طایفه بود و احتمال می دهند حضرت مسیح (ع) نیز قبل از پیامبری به این طایفه منسوب باشد. (معجم الحضارات السامیه، ص ۷۹)

۹. قدمای مارنگین کمان را کمان شیطان می پنداشتند. خاقانی به این عقیده اشاره کرده است:

رنگین توکنی کمان شیطان
چون طاق مقرنس سلیمان
تحفه العراقین، ص ۱۴ [به نقل از فرهنگ اصطلاحات نجومی، ص ۲۵۹]

۱۰. عناصر اخورشیدی و مفاهیم مهرپرستی، حضوری بسیار جدی در اندیشه های مسیحی دارد. کافی است به این نکته توجه کنیم که صلیب، نماد آفتاب است. خاقانی که از فرهنگ مسیحی، به خوبی آکاه بوده، مسروde است:

آن آتشین صلیب در آن خانه مسیح
بر خاک مرده باد مسیحا برافکند

۱۱. در اسلام، آفتاب از مطهرات است. یک سوره قرآن، «الشمس» نام دارد، و در آیات متعددی، به خورشید اشاره شده است. خورشید در متون نظم و نثر فارسی نیز جایگاه ویژه ای دارد.

۱۲. امپراتوران ژاپن نیز خود را «فرزند آفتاب» و کشور خود را «سرزمین آفتاب» می دانند.