

یادداشتی در باره مهر و زمان او

از دکتر م . مقدم

استاد زبانشناسی در دانشگاه تهران

از شمال جزیره انگلیس تا به صحرای افریقا ، در سراسر اروپای غربی و شرقی، و گرداند دریای مدیترانه، بویژه در شهر رم و پیرامون آن بازمانده‌های مهرابه‌ها یا پرستشگاه‌های دین مهری پیدا شده است و هر ساله آثار دیگر و مهرابه‌های تازه‌ای از زین خاک (بیشتر از زیر کلیساها کهنه) بیرون می‌آید .^۱ امن وزه آشکار شده که از سده دوم پیش از میلاد دین مهری در امپراتوری روم پیروان بسیار داشته و سپس به صورت مهمترین دین امپراتوری درآمده و تا چند سده مقام خود را حفظ نموده است. (دین «پگانی» paganism یا «بغانی» همان دین مهر، و «بغ» عنوان مطلق مهر است .) فقط پس از کشمکش بسیار و شدید بود که از سده چهارم میلادی دین عیسوی توانست تا حدی جای دین مهری یا مسیحیانی را بگیرد ، ولی رسم و آئین و معتقدات و اصطلاحات دینی و طرز حکومت کلیساوی و معماری و هنرها و لباسها و نشانها و نماهای گاه شماری و موسیقی و همه چیزهای اساسی کلیسای غربی از دین مهری به عاریه گرفته شده یا برپایه‌های آن بنیاد گذاشته شده است . تا اینجا تاریخ نویسان و پژوهندگان کم و بیش همداستان هستند .

در این که خاستگاه دین مهری ایران است نیز همچو کونه شکی زوانداشته‌اند، ولی پنداشته‌اند که دین مهر از ستایش ایزد باستانی ایرانی مهر سرچشمه گرفته که سرودی در ستایش او در اوستا نیز هست ، و این ایزد و رسم و آئینی که در ستایش

۱- در باره مهرابه‌هایی که در آسیا از هندوستان تا مدیترانه تاکنون پیدا شده و کاوشهای اخیر نزدیک عشق آباد و در افغانستان و مهرا به بزرگ پیشاپور نزدیک کازرون (مسجد سرگاو) و مهرابه‌کنگاور و دورا- اوروپوس و جاهای دیگر، و همچنین مهرابه‌هایی که در دوره اسلامی به صورت مسجد (محراب) در آمده (مسجدهای جامع کهنه که میگویند آتشکده بوده) و بازمانده‌های دیگر مهری بررسیهایی انجام گرفته که با بدست آمدن فرست درباره آنها گفتگو خواهیم کرد .

راز آمیز او در میان ایرانیان روایی داشته طرف توجه روم پختن کرده‌اند.^۲

پژوهش‌های اخیر ذ. بهروز پرده از روی این راز بزرگ تاریخ دین و فرهنگ برداشت. (نگاه کنید به ذ. بهروز: تقویم و تاریخ در ایران، از رصد زرده شت تا رصد خیام، زمان مهر و مانی، شماره ۱۵ ایران کوده، تهران ۱۳۳۱.) اکنون میدانیم که مهر، که دین او سراسر جهان باستان را در دوره شاهنشاهی اشکانیان فراگرفت، و تحول ژرفی در دین و فرهنگ و هنر پدید آورد که آغاز دوره نوینی در تاریخ بشر بود،^۳ شخصی بوده است که در خراسان در سال ۵۱ اشکانی (برابر با ۲۷۱ پیش از میلاد) شب یکشنبه (یکشنبه ۲۵ دسامبر) زائیده شده، در ۴ سالگی مبعوث شده، چهل سال در میان مردم به دعوت^۴ پرداخته، و روز دوشنبه^۵ چهارم شهریور ماه نزدیک نیمشب (برابر با ۲۰۸ پیش از میلاد) جهان را بدرود گفته است. این دوشنبه برابر با ۲۷ ماه رجب است که شب معراج است.

نام مهر در زبان اوستا میثره، در فارسی باستان میسه، در پهلوی میش، هیهر، و شهری، در زبان سغدی هش، در فارسی و عربی مهر، هیر، مسیح، مسیحا، در عبری ۲ - خنده آور است که برایه سوء تفاهمی از جمله ای در بلوتارخ گمان شده است که دین مهر را چند دزد دریائی به اروپا برده‌اند! پیشوایان دین مهری را magousaioi میکنند. مجوسان» یا pyrethes «آتش افروزان» میخوانند. (نگاه کنید F. Cumont, Oriental Religions in Roman Paganism، نیویورک، ۱۹۵۶، صفحه ۱۴۴.) شگفت است (یا اگر غرض کومون را در نوشن کتاب نامبرده در نظر بگیریم، شگفت نیست) که کومون دو صفحه پیش از آن (صفحة ۱۴۲) از بلوتارخ نقل میکند که در یازنان در آسیای کوهین رسم و آئین عجیبی برای مهر برگزار میکردند، و آنها این رسم و آئین را به رومیها آموختند! اینها «در یازنان» pirata نبودند که رسم و آئین دین پیامورزند، بلکه pyrathi «آتش افروزان» یا پیشوایان دینی بودند، یا شاید pyrathی «پیران» یا «پدران» (بالاترین درجه پیروان مهر) بودند که دین مهر را به رومیان آموختند و سپس در سراسر امپراتوری روم پخش شد.

۳ - برای این جنبش و تحول بزرگ جهانی تاریخ نویسان اروپائی در سده نوزدهم، به گمان این که سرچشمه این تحول فرهنگ یونانی بس از جهانگشائی افسانه‌ای اسکندر بوده، نام هلنیسم را تراشیدند.

۴ - واژه اوستائی دوته «دعوت»؛ نگاه کنید به بارتولومه، ستون ۷۴۹.

۵ - در پهلوی ترفن «دوشنبه».

مشیه، و به زبانهای اروپائی به صورتهای Messiah و جز آن رفته است.^۶

* * *

ساسانیان که دشمن اشکانیان و دین اشکانی هیری بودند، همه کوشش خود را به کار برداشتند (حتی با آشفته کردن سالمون و تاریخ‌گذاری) که آثار هیری را نابود سازند، و کلیسای عیسی در غرب بازور و نیروی امپراتوران بین‌انس، که از این لحاظ از پشتیبانی ساسانیان برخوردار بودند، آن چه از دستشان برآمد برای محو کردن آثار دین هیری و دگر گون ساختن حقایق تاریخی انجام دادند. با اینهمه نوشته‌های شرقی و غربی کواه کافی باز مانده که اکنون با پرتوی که نوشه‌های تر فانی بر روی این موضوع انداخته شخصیت هیر و دین جهانی او جلوه کرده است. از آن‌چه باز مانده روشن است که دو مسیح در دوء صریح ظهر کردند که یکی از آن دو مصلوب نشد. در تاریخ کلیسای عیسی بدهیزند فرقه بن میخوارید که میان مسیح و عیسی فرق میگذشتند و آن دورا از یکدیگر باز می‌شناختند. در خود کتاب مقدس، در رساله دوم پولوس به قرنیان، باب یازدهم، آیه چهارم، میخواهیم: «زین اکراو که آید سخن فرا گوید از عیسای دیگری که ازاوسخن نگفتم یا اکر روان دیگری بیندیرید که نپذیرفته بودید یا انجیل دیگری که نه بکرفته بودید نیکو میکردید که با او بردباری کنید، زیرا میدانم که از بزر کنین رسولان اند کی هم کمتر نیستم.»

از کتابهای تاریخ که از اوایل دوره اسلامی باز مانده و از تفسیرهای قرآن بر می‌آید که دو پیغمبر ظهر کرده که مسعودی در منوج الذهب تحسین را «السید المسيح» و دومی را «ایشوع ناصری» میخواهد.

دوایتهای کتابهای تاریخ، از جمله طبری، مسعودی، حمزه، ثعالبی، مقدسی، ابن مسکویه، و ابن اثیر، و تفسیرهای قرآن زایش مسیح مصلوب نشده را در سال ۶۵ ملک اسکندر و سال ۵۱ اشکانی در پادشاهی شاپور (یا اشنه پور) پسر اشک و همزمان انتیوخوس سومین پادشاه پس از اسکندر، و من که اورا ۴ سال پیش از ویرانی

^۶- کشانیدن واژه‌های مسیح و مشیه به «مسح»، روغن مالی کردن، از راه پسه تراشی عامیانه و پیداست که برای غرضهای دینی و تاریخی بوده است.

دوم بیت المقدس گذاشته اند.

ویرانی دوم بیت المقدس به سال ۱۶۸ پیش از میلاد بود. طبری گوید که کودرز پسر اشکان نخستین کسی است که به جنگ بنی اسرائیل رفت بار دوم، و سبب مسلط گردانیدن خداوند اورا بر ایشان - چنان که اهل علم ذکر کرده اند - کشتن یحیی پسر ز کریا بود. (اصل نام ایرانی او ز کرویه است.)

مندائیهای جنوب ایران در دشت میشان (نام میشان در نوشته های تر فانی هم آمده)، که آنها را صابئین و مسیحیان یحیی نیز میخوانند، ایشورا دروغزن و فریب دهنده^۲ و از روانهای پلید میدانند که کوشش نمود نقش مندای حی (مشی) را بازی کند. پادشاهی میشان او آخر سده دوم پیش از میلاد بنیاد گذاشته شد و بدست اردشیر بابکان برانداخته گشت. گاه شماری مندائی، که خودشان آن را گاه شماری میشانی میگفتند، با زمان هنر آغاز میشود.

نماینده دیگری از دین مسیحیانی ایرانی کلیسايی مهری ارمنی است که تا سده چهارم میلادی استقلال خود را حفظ کردم بود و از آن پس با نیرنگ به دین عیسی نزدی کشانیده شد. اصطلاحات دینی ارمنی، از اصطلاحات رسم و آئین و معتقدات گرفته تا اصطلاحات معماری کلیسايی، پهلوی اشکانی است.

اشاره های قرآن به مسیح بیشتر مر بوط به مسیحیانی مصلوب نشده است، و نیز این که در قرآن و روایات دیگر یاد شده که نام احمد در آنجیل آمده بود در مرور نوشته های مسیحیانی ایرانی درست است که در آنها از «منوهمید بزرگ»، بشارت داده شده، که از این نام پهلوی هم نام «احمد» و هم نام «محمد» خوانده میشود.

۷- در شاهنامه در داستان نوشزاد پسرانوشیروان میخواهیم:

مسیح فربنده خود گشته شد	چو از دین یزدان سرش گشته شد
ولی جالب تر از همه در همین داستان این بیت است:	
چو دوزخ بدانست و راه بهشت	عزیز و مسیح و ره زرد هشت
همان طور که مسیح مسیح دیگری است، یهودی که در قرآن ذکر شده که عزیز را برخدا میدانستند (سوره توبه) یهود دیگری سوای قومی هستند که اکنون به نام یهودی شناخته میشوند.	

دانشکده ادبیات
از مهر این سال کاملاً فعال شد

در باره پیکر ۱ -

آنده مهر روی گل نیلوفر نمایانده شده است. نیلوفر یا آبوبستگی نزدیک با دین مهر دارد . پیروان دین مهر یا مسیح اورا پیغمبری میدانستند که دین زردشت را نو کرده ؛ از جمله در کتاب تبصرة المواام (نیمه اول سده هفتم هجری) آمده است که « مانویه گویند عیسی علیه السلام خلق را به زردشت عیخواند ». (ویرایش عباس اقبال ، تهران ، ۱۳۱۳ ، صفحه ۱۵) در نوشته های زردشتی در باره پیغمبری که آمدن اورا زردشت نوید یا بشارت داده بود ذکر شده است که مادر او باید دوشیزه باشد و مرد ندیده باشد و از تهمه یا فرزندش که در آب نگاهداری میشود آبستن شود . جایگاه این آب در نوشه های زردشتی به نام دریاچه کیانیه یا کانفسه آمده است : چون هزاره زردشت به سر آید کوهی است که به نام کوه خدا خوانند و هرسال روز نوروز یا مهرگان به دینان آنجا دختران خانه را بفرستند تا در آن آب نشینند و سربشویند . چون آن دختران بیانند پدران و مادران ایشان رانگاه دارند تا آنگاه که وقت دشتنان یا بی نمازی ایشان باشد . یکی از آن دختران از آن آب آبستن شود ؛ چون وقت دشتنان باشد آن دختر دشتنان نشود . مادر اورا نگاه دارد تا نه ماه برآید و پیغمبر نوید داده شده را بزاید . (در این باره روایتهای زردشتی را آقای دکتر صادق کیا در کتاب « ماه فروردین روز خداداد » ، شماره ۱۶ ایران کوده ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۳۵ ، صفحه های ۲۴ - ۲۲)

درباره پیکر -۳

پیکری که گرد سراو را هاله ای از برتو فرا گرفته و چوبدستی در دست دارد به گمان برخی پیکر زردشت است و برخی دیگر آن را پیکر اهور مزد انگاشته اند. ایستادن او روی گل نیلوفر (چنان که در پیکر ۱ دیدیم) نشان میدهد که پیکر مهر یا مسیحا است . طاق بستان که نمایی از دهانه غار است (نگاه کنید به یادداشت درباره پیکر ۴) و چشم آب که از کوه بیرون می آید مهری بودن پیکر تراشی طاق بستان را استوار میسازد. رابرت کر پرتر Robert Ker Porter که در آغاز سده نوزدهم از طاق بستان دیدن کرده این پیکر را مربوط به دین مهر دانسته و جکسن Jackson این را از کر پرتر در کتاب خود «زردشت ، پیغمبر ایران باستان» نقل کرده است (صفحه ۲۹۰) .

(پیکرهای پادشاهان در این صحنه و بسیاری از پیکر تراشیهای دیگر را در ایران و همچنین ویرانهای ساختمانهای بسیاری را که اخیراً اروپائیها به دوره ساسانی نسبت داده اند باید با نظر تازه‌ای بررسی نمود . بسیاری از آنها از دوره اشکانی هستند و با دین مهر بستگی دارند . بیگمان برخی از آنها در دوره ساسانی نوسازی شده‌اند .)

سال ۳ - هفتمین دوره - دانشکده ادبیات پرستاد

درباره پیکر ۴-

مهرابها، تا آنجا که دانسته است، معمولاً در غارها یا ساختمانهای تقلید غار یا ساختمانهای زیرزمینی طاقدار برپا میشده است. سه واژه بخصوص توجه ما را جلب میکند:

(۱) واژه آبه، آوه، یا آوج که در واژه‌های فارسی گورابه («گنبدی را گویند که بر سر قبرها سازند»)، سرداب، گرمابه، گرمراه در ترکیب دیده میشود. آوه ساختمانی طاقدار و گنبددار است. این واژه همراه با دین مهراب اروپا رفته و به زبان لاتین و زبانهای دیگر اروپانی درآمده و در انگلیسی به صورت *abbey* مانده است که دبر مسیحی است.

(۲) طاقی (تاکی) که از آن واژه «تکیه» آمده که در سازمانهای دوره اسلامی در تکیه‌های درویشان و در تکیه‌های دیگری که در آنها آئینه‌ای دینی برگزار میشود بازمانده است، چنان که «مهراب» به صورت «محراب» درآمده است.

(۳) واژه برای غار و شکاف کوه ازربیشه کاویدن - کافتن - شکافتن است که در زبانهای اروپائی *cave* و در عربی به صورت «کهف» مانده (معنای آن: «غار کوه»، شبیه خانه زمین کنده و بناء)؛ اکتفا: «به کهف درآمدن»؛ و پیروان دین مهر «اصحاب الکهف» میشوند. (نگاه کنید به پیکر ۴ و شرح آن.)

از همین ماده در عربی «عکف» آمده: «گوشه گرفت و نگاه داشت خودرا»؛ «اعتكاف»: «خودرا بازداشت و گوشه نشین شدن در مسجد»؛ «عاکف»: «گوشه نشین» *hermit*. اعتکاف و دیر نشین شدن از دین مهر سرچشمہ گرفته و در سازمانهای درویشی در شرق و در هیسویت غربی بازمانده است.

دو برو عکس مهرابه زیر کلیسا نی در شهر رم است که تندیس مهر (پیکر ۱) در «محراب» آن دیده میشود.

در باره پیکر ۴ -

اصحاب الکهف که در «سوره الکهف» باد شده‌اند در همه روایت‌های شرقی و غربی مسیحیانی بودند. در قرآن آمده که «میگویند سه تن بودند و چهارم ایشان سکشان بود و میگویند پنج تن بودند و ششم ایشان سکشان بود و میگویند هفت تن بودند و هشتم ایشان سکشان بود. قل ربی اعلم بعد تهم . »

در مهرابه‌ها تن‌یس مهر با شماره‌ای گوناگونی از پیروان او نشان داده شده است. برای نمونه، در پیکر ۴ که از مهرابه دورا - اوروپوس است که در سال ۴۸۰ مهری ساخته یا نوسازی شده، جلوی مهر و گاو یک گروه پنج نفری (سه تن ایستاده و دو تن زانوزده) دیده می‌شوند. آیا شمار اصحاب الکهف اشاره‌ای به این گونه پیکرهاست، یا اشاره‌ای به نمادهای سگ و مار و کلاغ و کردم است که در این صحنه‌ها گاهی همه و زمانی برخی از آنها دیده می‌شوند؟ اکنون بیش از این باسخنی نداریم؛ ما یعلمهم الاقليلا.

ولی سگ اصحاب کهف همیشه دو دست خود را در کهف بسوی گاو گسترده است: و کلبهم با سط ذراعیه بالوصید. واژه وصید (مانند حظیره) خود نشان میدهد که غار ساخته بوده و برای مقاصد دینی به کار میرفته است. عکسی رو برو از کتاب زیر نقل شده است:

M. J. Vermaseren, Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religiones Mithriacae
lahd ۱۹۵۶، پیکر ۱۵.

پیکر ۵ - مسجد اصحاب کعبه
در افسوس نزد بُلگ تهران

در باره پیکر ۵ -

در تفسیر های قرآن و روایتهای شرقی و غربی آمده که اصحاب کهف در شهر افسوس به خاک سرده شدند و برآرامگاهشان زیارتگاهی ساخته شد : لتخذن علیهم مسجدا.

افسوس نزدیک تر فان (در «ترکستان» شرقی) است ، همان جائی که بازمانده های نوشته و نقشهای بسیار مهری پیدا شده است .

بعد ها که همه چیز دین مهری یکجا به غرب منتقل شد نام شهر ها و رودخانه ها و کوهها را نیز از شرق ایران به غرب انتقال دادند و برای آنها د دوقلو » ساختند تا تاریخ آشتفته و درهم برهم بشود . از جمله شهر افسوس به Ephesus منتقل شد که مرکز مهیی در دین عیسی غربی گردید و اصحاب کهف را در اروپا به نام « هفت خفته افیوس » میخوانند .

عکس روبرو از مسجد اصحاب کهف در افسوس نزدیک تر فان است که از کتاب زیر نقل شده است :

A. von Le Coq , Buried Treasures of Chinese Turkestan

لندن ، ۱۹۲۸ ، ورقه ۲۳ .

پرتال جامع علوم انسانی