

دین مهر، دین جهانی

دین مهر با آیینش در همه‌ی دین‌ها به ویژه در دین عیسا مسیح به گونه‌ای جای گرفته است. کومن می‌نویسد: روش به انجام رساندن

آیین‌های دینی مهری و ترسایی همانندی‌های فراوانی دارند مانند:

- سرپرده‌گان خدای ایرانی، باشست و شوی، خود را پاک می‌کردند تا برای ستیز با بدی، آماده باشند. ترسایان نسبت آیین (غسل تعمید) را با همین روش دارند.

● سرپرده‌گان مهری روز ۲۵ دسامبر را جشن می‌گرفند. ترسایان از سده‌ی چهارم، در همان روز نول (کریسمس) را پایدار کردن و جشن گرفند.

● - پریستاران مهری، مردمان را به خوبی خوش و رفتار پستدیده فرمان می‌دادند. به ویژه آنان را به خودداری در روبارویی با «آزو» (شهوت) ها، اندرز فراوان می‌دادند. کشیشان ترسایی نیز همین روش را پیروی می‌کرden.

● - درباره‌ی جهان، پایانش و سرنوشت آدمی، اندیشه‌ی مهریان و ترسایان همانند بود. هر دو به بهشتی برای نیکوکاران در آسمان‌ها و دوزخی برای بدکاران در ژرفای، باور داشتند.

● - هر دو آغاز سرگذشت را در «قوفان» می‌گذاشتند.

● - هر دو به آنوه بودن روان و روز رستاخیز مردگان در جهان فرامین، باور داشتند.

● - مهریان، «مهر» را به گونه‌ی میانجی مانند لوگوس اسکندری می‌دانستند. ترسایان نیز عیسا را مدیتس (MEDITES) میانجی، میان پدر آسمانیش و مردمان خواندند و عیسا مانند مهربیکی از سه گانه گردید.

● - مهر که با پر دلی، گماورا برخی کرد تا آفرینش و آدم گونه بخش REDEMPTEUR را دارا شدند که برای رهایی مردم، از خود گذشت و کشته شد.

● - پیروان عیسا به همان گونه که خدا را می‌ستودند، ستاره‌ی روشگری

را که مهریان خدای گونه می پرستیدند ، ستایش می کردند.

● در سده‌ی پنجم زایشی ، نه تنها بی دینان ، که باورداران به دین عباد نیز هنگامی که گوی آتشین از کرانه‌ی آسمان بیرون می آمد ، سر فرود می آوردند و زیر لب می گفتند : «بخشایش خود را از ما دریغ مدار». ●

همانندی این دو دین که دشمن بکدیگر بودند چندان بود که در روزگاران باستانی ، همه‌ی اندیشه‌ها را به خود نگران داشته بود.

از سده‌ی دوم ، فرزانگان یونانی ، سنجش میان رازهای دین ایرانی و دین ترسایی را پایه گذاردند که به سود رازهای دین ایرانی پایان یافت. در دین‌های دیگر نیز به آسانی می‌توان یادمانده‌هایی از دین مهر را بافت.

ستایش خورشید در پگاه ، نیمروز و شامگاه که نزدیک به همه‌ی دین‌ها دارند ، یادمانده‌ی دین مهر است.

نخستین سوره‌ی قرآن که «بقره» (عکو) است ، آیا نماری به گاو مهری نیست ؟! بدین ترتیب همین همانندی‌ها برانگیزندگی ویرانگری در مهرا به های بی شمار و از میان رفتن نوشته‌ها و یادمانده‌های بسیار ارزنده‌ی سرگذشتی شده است ! در سده‌های چهارم و پنجم ، کسی بارا و دلیری آن نداشت که از «مهر» و «مهرابه» سخنی گوید. مهریان را سخت در شکنجه و آزار می‌گذاشتند و برای آن که در زمینی آین مهری انجام نشد ، آن زمین را باکشته‌ی بدخشی و یاکشته‌ی بدخشی کننده ، آلوده می‌کردند. چندی پیش تن مرده‌ی مهری را از زیر خرابه‌های نیایشگاه سالزبورگ بیرون آوردند که دست و پا بشد به زنجیر بسته بود. ناگفته نگذاریم نگاره‌ای که بیشتر به ویرانیش کوشیدند ، نگاره‌ی «فرجامین میزد مهری» است که در بیشتر مهرا به ها به دیوارها نگاشته می‌شد. و چون می خواستند از مهرا به ای کلیسا بسازند نخست این نگاره را از میان می‌برند.

مهر در ادب پارسی

در ادب پارسی هم از «مهر»، «مهرابه» و «دین مهر» آشکارا سخن
نمی‌رود! ولی، بر همه روش‌ن است که نهاد «عرفان» یا شناسایی و شناخت
از «مهر»، «عشق»، «خور» و «خورشید» و نمادهای دیگر مهری می‌تراود
و هریک از نویسنده‌گان و سرایندگان بزرگ، به گونه‌ای با آرزو و دریغ
مهر را به یاد می‌آورند و از واژی که در پرده نهان است سخن می‌گویند.
خوب است که چامه‌ی زیبای حافظ را که دکتر محمد عقدم یاد می‌کند، به
گونه‌ی گواه بیاورم:

یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
رقم مهر تو، از چهره‌ی ما پیدا بود
یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می‌کشت
معجز عیسویت، در لب شکرخا بود
یاد باد آن که رخت شمع طرب می‌افروخت
وین دل سوخته پروانه‌ی بی پروا بود
یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس
جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب
آن که او خنده‌ی مستانه زدی، صهبا بود
یاد باد آن که تکارم چو گله برستی
در رکابش مه نو، پیک جهان پیما بود
یاد باد آن که خوابات نشین بودم و مست
وان چه در مسجدم امروز کم است آن جا بود
یاد باد آن که به اصلاح شما می‌شد راست
نظم هر گوهر ناسفته* که حافظ را بود
* نماری به مروارید مهری است.

مهر و زبانزد ها

برای آن که گوشهای از پرده‌ی رازها ، به کناری رود ، زبانزد هایی که
وابسته به دین مهر است ، تا آن جا که استادان بزرگوار زنده بیاد ذیح بهروز
و دکتر محمد مقدم گرد آورده‌اند می‌آورم.

● فَنْ

در اوستا سرودهای گاهانی هست که از ویرگی های آن‌ها این است که
واژه‌هایی دارند که از ریشه‌ی واژه‌ی فَنْ به آرش اندیشیدن گرفته شده است.
واژه‌های منش به آرش روش اندیشه و بهمن که منش نیک را
می‌رساند از ریشه‌ی «فَنْ» هستند.

● اهورامزدا

این واژه که نام ابر ایزد است ، از آه به آرش هستی و هستن و مزدا
ساخته شده است.
مزدا برابر من + ز + د است که به آرش «آندیشه دهنده» است.

● دَمِهْر یا تِمِهْر (درگاه مهر)

واژه‌ای است که زرنشتیان برای آتشکده کار می‌بردند . واژه‌ی زمانی
است که آتشکده‌ها ، مهرابه بوده‌اند و پرستشگاه‌های مهری را در ایران
می‌شانند یا مهران یا میلان می‌نامیدند.

● میلان

«کوْفُنْ» می‌نویسد :

این شهر در زمان فرمانتروا ایی رم ، به برومندی رسیده و گمان می‌رود
تنها جایی بوده است که در آن دین بیگانه (دین مهر) بسیار بر سر زبان‌ها
بوده و از پشتیبانی‌های کشوری برخوردار شده است.

● گاباره

شکاف کوه است و از شکافتن، کافتن و کاویدن است. در لاتین **Cave** در انگلیسی و فرانسه **Cavus** و در تازی کهف است. اصحاب کهف، مهریان گاباره نشین بوده‌اند.

چون کشتن گاو به دست «مهر» در گاباره‌ای روی داده است. نگاره‌ی آن را در گاباره‌ها یا جاهایی که همانند گاباره می‌ساختند نگاشتند.

● آبه یا آوه

گنبد را به پارسی آوه یا آبه گویند. چون، مهرا به، گرمابه و سردابه. نزد پیروان مهر، مهرا به به آرش نیایشگاه نیز به کار رفته. **ABBEY** انگلیسی و **ABBAYE** فرانسه‌ای از همان است.

در سفرنامه‌ی مارکوبولو سه آوه روی گورهای سه پادشاه و یا سه مجوس یا سه فرزانه که هنگام زایده شدن عیسا برای دیدار کودک نوزاد رفته بودند و داستانش در انجیل آمده است، برپا شده بود (باید همان ساوه باشد).

● خور - خورابه - خوابه

یکی از آرش‌های مهر «خورشید» است. در پادشاهی رم، مهر (MITHRA) و خور (SOL) به جای یکدیگر کار می‌رفته.

در سده‌ی نخستین زایشی، امپراتور نرون که از روشیان استوار دین «مهر» بود، در تندیس بسیار بزرگی که در باغ کاخش گذارد، خود را همچون خورشاه نگاشته بود.

در جشنی که نرون برای تبرداد اشکانی، شاه اورمنستان گرفت، دیباچی ارغوانی روی نیایشگاه پمپه‌ای کشیدند که روی آن نگاره‌ی نرون با

خورشید و ستارگان کشیده شده بود.
در ایران ، پرستشگاه خور، خوابه، خوابه یا خوابات می بود. خربد
بزرگ خوخانه است. خربط که در مشوی آمده همین واژه خربد است.
« خربطی آگاه از خرخانه‌ای »

● مهراس

آس به آرش سنگ است . آن گاه که شست و شوهای آینی کوتاه‌تر
شد، سنگاب همچون پیله‌ی بزرگی از سنگ که در آن آب می‌ریختند در
پیش‌پیش پرستشگاه مهری می‌گذاشتند که به نام مهراس خوانده می‌شد.
سنگابی که جلوی مسجد‌های مسلمانان است (مانند سنگاب مسجد شاه
تهران) یادگار مهریان است.

● مغ، مجوس

پیشوایان دین مهر به این نام خوانده می‌شدند. خاقانی که پیداست یا
مهری بوده و یا آشنازی ژرفی به دین مهر و آین آن داشته می‌گوید:
مغان را خوابات کهف صفادان
در آن کهف بیه صفا می‌گریزم

● مینو

زرتشت از مینو چنین سخن می‌گوید:
بهشت مینو که بهترین روش اندیشه است .

● هنر

هو به آرش خوب و نربه آرش مود است . پس هنر ، « خوب مردی »
با مردانگی و پرهیزکاری است. واژه انگلیسی (HONOR) و واژه
فرانسه‌ای (HONNEUR) از این واژه است.

روندگان طریقت به نیم جو نخرید
قبای افسس آن کس که از هنر عاری است

● دین

از ریشه‌ی دینا و ستایی است و دیدگاه درونی (وجدان) را نشان می‌دهد.

● دی

به آرش دیدن است و به داوری کودن نیز آمده و یکی از نام‌های خدا است.

● مگه یا بزم بیزدانی

پیام زرتشت در اوستا به نام نوید است که از ریشه‌ی وید است؛

بیا تاگل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی تو در اندازیم

جرگه‌ی نوید یافتنگان که در آن درباره‌ی دین زرتشت گفت و گو و به نام مگه خوانده می‌شد در پارسی به گونه‌ی ماژ یا بزم آمده است و آن تکاره‌ی دیر معان است که هاتف بسیار زیبا آن را نشان داده است.

● میزد

در بزم‌های میترایی و معانه، سفره‌ای گسترده می‌شد که روی آن نان و آب فرخندگی یافته (برکت یافته) می‌گذارند. در گاهان این سفره را هیاسترو میزد می‌خوانند. این بزم را زوتشت، «خانه‌ی خدا» می‌نامد و در آن پادشاه و درویش میهمان بودند.

● خوان

بزم و میهمانی است و آن‌چه در آن گسارده می‌شود، خورشت است که (EUCARIST) در میزد ترسایان کار می‌بردند.

خوان میتوی در خوانگاه (خانقه) گسترده بود و درویشان در آن لنگر می‌انداختند و لنگری می‌شدند در نیایشگاه ترمایان (ANCHORIST) نامیده می‌شوند.

● مزکت

جایی که در آن میزد گساردہ می‌شده، میزدگده، میزکت و مزکت است و نازی آن مسجد می‌شود.

● میمه

واژه‌ی میزد می‌تواند به گونه‌ی تراشیده شده‌ی میمه و سپس می درآید مزکت مهربی را هیکده و بیخانه می‌نامند و میمه آب اتفکور است.

● هفت

ارج شمار هفت در دین مهر روشن است. آبروشنیاف با سرپرده‌گان مهربی، هفت پایه داشته‌اند. «پیر هفت خط» یا «پیر معان» در نوشتارها و چامه‌های پارسی، بسیار آمده‌اند. از رویه (رویه = کف، سطح) مهربا به تا خود عهواب، هفت پله داشت. در نگاره‌ها، گاهی هفت سر و گاهی هفت خنجر که روی هر خنجر یک کلاه عهربی است دیده می‌شود. «هفت شهر عشق عطاره»؛ شاید نماری از این هفت پایه باشد. هفت سناره‌ی چرخنده (سیاره) گمان می‌رود پایه‌ی والای هفت باشد: ماه، خور، بهرام، قیوم، هُرمزد، ناهید و کیوان.

● چلپیا

چلپیا یکی از نشان‌های مهربی بود که مهربان با خود داشتند و همراه می‌بردند.

سربازان مهربی دُم، نشان چلپیا روی پستانی داشتند.

گردآورنده:
شاهین کاویانی

