

سهر، پیامبر و روشن با دیپیم تاپان

نا نگردی آشنا زن پرده رازی نشنوی
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
حافظ

۱۳۳

در روزگار باستان همه مردم نمی‌توانستند به مذهب و مسلکی که می‌خواستند درآیند. چه در نزد آریایی‌ها یا هندواروپایی‌ها و چه در پیش اقوام سامی بعضی مذاهب وجود داشت که ورود به جرگه آنها مستلزم وقوف مقاضی به اسرار نیایش و آکاهی از رموز و محرم شدن با قم‌مسلمان خود بود مثلاً در مصر قدیم نیایش پر از رمز و راز ایزیس و آزیزیس رواج داشت. در سوریه و فنیقیه آیین پرستش آدونیس وجود داشت. در آسیای صغیر عبادت اسرارآمیز سبیل و آتیس مشهور بود.

در ایران باستان هم پرستش مهر یا میترا دین برگزیدگان بوده و همه‌کس به آن دسترسی نداشته و لازمه تشرف به «اسرار» آن چنانکه خواهیم دید تحمل مشقات بسیار و غبور از مراحل و مقامات گوناگون بوده است. البته در بیان علل و اسباب رمزی شدن و «رازنده» گشتن مراسم عبادی بعضی مذاهب جهان قدیم و اختصاص آن به‌اقلیتی از مردم، فرضیاتی از ناحیه پژوهندگان ارائه شده است اما چون هیچ‌یک، به‌ضرس قاطع راهی به‌جایی نبرده است از بحث درباره آن صرف نظر می‌کنیم.

آنقدر هست که «اسرار» در یونان و روم، عنوان بعضی مناسک سری دین بود که احتمالاً مربوط به حیات پس از مرگ می‌شد و شرکت در آنها به‌کسانی اختصاص داشت که طبق شرایطی پذیرفته شده و مراحل معینی را طی کرده بودند. دین‌های رسمی یونان و روم بالا اصاله متوجه تسکین خدایان و دعا برای جلب خیر جهت مملکت و قبیله و خانواده بود و فرد در آنها مقام

۵ مهر و نماد فدیه گاو

فرعی داشت، بهمین جهت، افراد برای ارضای تمایل خود به رستگاری و زندگی جاوید، متولّ به «اسرار» می‌شدند. اطلاعاتی از آنها به ما رسیده است، و از جمله می‌دانیم که هر یک از آینه‌های سری مراحلی داشت که مبتدی باید آنها را طی کند، از قبیل مناسک تطهیر، تعالیم سری روحی و خلعت پوشان مبتدی که حاکی از اتخاذ او با ارباب انواع بود. ارباب انواع در اسرار (از قبیل دمتر، پرسفونه و دیونوسوس) خدایان باراًوری بودند و بهمین جهت احتمال داده‌اند که اسرار اصلًا از شعائر باراًوری ناشی شده است. عمدۀ ترین آینه‌های سری در یونان، اسرار الثوسي (الوزیس) و اسرار اوفتوسی بود. آینه‌های پرستش رومی مقتبس از ممالک دیگر بوده است. مثلاً آینه پرستش ایسیس از مصر به عنوان یک آینه باراًوری بدرود منتقل شد و سپس جنبه تجلیل از کف نفس و عفاف به خود گرفت و آینه پرستش مهر از ایران به زم مُنتقل شد. (دایرة المعارف فارسی، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، ذیل «اسرار»، صفحه ۱۳۵).

اما میان ادیان و مذاهب سری یا رازآمیز جهان که بشر از عهد باستان تا به امروز به خود دیده است هیچ‌یک به اندازه مهرپرستی که در قرن دوم مسیحی از ایران به روم رفت و مثل خورشید در سراسر اروپا درخشید و حتی «نگهبان امپراطوری روم» لقب یافت میان نخبگان جوامع غربی آنقدر رهرو دپرو پیدا نکرد و تا به این حد انتظار را به خود جلب ننمود. دین مهر نقش بسیار مهمی در امپراطوری باستان روم باز کرد و چیزی نمانده بود که بشارت نورسیده دعوت مسیح را به کناری بزند و نشر آن را متوقف کند. انگار تقدیر این بود که عشق بر نور غلبه کند و فکر سامي

بر اندیشه آریایی ظفر یابد

به‌هرحال پلتوارک نویسنده یونانی (مرگ در ۱۲۰ میلادی) می‌گوید که اسیران سیسیلی در سال ۶۷ میلادی دین مهر را به‌سیسیل (صقلیه) آوردند و از این‌جا بود که اعتقادات مهری به‌سرعت در اروپا منتشر شد.^۱

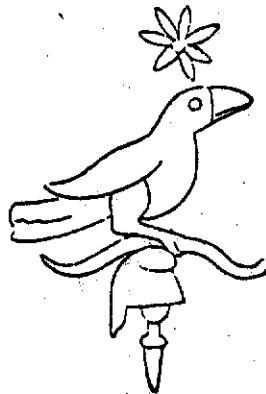
البته سابقه نام مهر در غرب بسیار قدیم‌تر است. مثلاً از آنتیوخوس پادشاه کُماجنه (ملکتی بوده در شمال شرقی سوریه فعلی) نقش بر جسته‌ای باقی مانده که تقریباً مربوط به سه قرن قبل از مسیح می‌شود و در آن آنتیوخوس در حالی دیده می‌شود که دست راست مهر را در دست خود گرفته است. و نیز اقوام هیتی و میتیانی روی تعدادی الواح گلی متن عهدنامه‌ای را نویسانده‌اند و برای استواری آن از میترا مدد خواسته‌اند. قدمت این مدارک به‌چهارده قرن پیش از مسیح می‌رسد که در ۱۹۰۷ در شمال غربی آسیا صغير در بغازکوی کشف شد و این ظاهراً اولین باری است که نام میترا در جایی دیده می‌شود.

در ادوار بعد از میلاد هم نام میترا را بر سر زبانها می‌بینیم. دیوکلسین امپراتور رم در سال ۳۰۸ مسیحی همین مهر را رسماً پاسدار امپراطوري خود معرفی کرده است. با قسطنطینیان امپراطور دیگر رم مسیحیت دوباره آفتابی می‌شود و مهرپرستی از رسمیت می‌افتد (۲۱۲ میلادی). اثنا جولیانوس امپراطور دیگر روم (۳۶۱-۳۶۳) مهرپرستی را دوباره در سراسر رم غربی و شرقی رسمی کرد و به‌همین جهت به‌او لقب کافر یا مرتد دادند (تاریخ انقراض رم غربی ۴۷۶ میلادی و تاریخ انقراض رم شرقی (یعنی بیزانس) ۱۴۵۳ میلادی است).

بعد از ۲۰۰ سال درخشیدن ستاره اقبال مهر، ایزد روشنایی روی به‌افول کرد و وقوع یک سلسله حوادث تاریخی بفرنج در روم باستان سبب شد که سرانجام در هشتم نوامبر سال ۳۹۲ میلادی به‌موجب فتوای هر گونه عبادتی غیر از نیایش مسیح منوع و شایسته عقوبت اعلام گردد. پایان کار رسمی مهرپرستی همین تاریخ بود اثنا احتمال می‌رود که آئین میترا در نقاط دورافتاده مدتی باقی مانده باشد.

آداب نیایش و مراسم تشریف به‌اسرار مهری با شکوه بسیار انجام می‌شده و از انبوه خرد و کلان نوچه‌ها گرفته تا بلندپایگان سپاه روم در آن‌ها شرکت می‌جسته‌اند و در بیان علت این‌همه استقبال مردم از نظام مهری گفته‌اند که ارزش‌های سری و باطنی مکتب مهر ریشه در اعتقادات ماورای طبیعی اقوام آریایی و کتابهای ودا و اوستا دارد که در ودا میترا یا مهر به عنوان نگهبان قدرت معنوی در کنار ورونا پاسدار قدرت دنیوی ظاهر می‌گردد ایزد مهر که در فرهنگ ایران و هند

۱. قضیه مهر و خاستگاه دین مهر و تاریخ ظهور آن در ایران و انتشار آن در اروپا و عاملان این انتشار و تحویه این انتشار و نیز نظر عقیدتی و آداب و مناسک و نعمادهای مهری در نظام مسیحی و کرت معابد مهری بازیافته در تمام اروپا و قدردان مُساعت‌های آن در خود ایران و بسیاری مسائل وابسته دیگر سبب می‌شود که این نظر مُشترک میان فرهنگ ایران و اروپا در این‌ها غلیظ غوطه‌ور بیاند. مرحوم محمد مقدم به‌تیغ تحقیقات مرحوم ذیبیج به‌روز عقایدی در خصوص مهر و زمان او و به‌طور کلی فرهنگ ایران تقدیم‌بیان می‌کند که بسیار بدیع و مستحق پژوهش‌های انتقادی و علمی است و به‌مرحال با تظریات کارشناسان غربی در این خصوص از پیغ و بن متفاوت است. اسباب تعجب و تأسف است که در این دوره رونق دین و علم، دین و فلسفه، دین و کفر و توزع نهادهای پژوهشی مربوط به‌آنها گریه‌هایی به‌اسم «استیتی تحقیقات در ادیان ایران قبل از اسلام» وجود ندارد!

نماد میترا:

ستاره (هفت پر)، کلاخ (پیک)، کمان، کلاه فربیختی، خنجر،
نقش باز یافته در پتوژ (بیوگسلاوی)

مشترک است در خلال انتقال به ممالک اروپایی عهد باستان از اعتقادات فیباگوری و ارفهای یونانی‌ها و نیز معتقدات نجومی تأثیر برداشت به طوری که مثلاً هفت درجه مقام تقدس در نظام مهری که بعداً خواهیم دید در واقع معادل هفت سیاره مشهور است (آفتاب، ماه، مریخ، عطارد، مشتری، زهره، زحل).

اما خصوصیت اصلی دین مهر این است که هم بر سنت تکیه دارد و هم تشرف به اسرار از ارکان آن است. مهر یکی از ایزدان اصیل اقوام هندواروپایی است که توانسته‌اند در گذرگاه زمان همگزینی و پیکرتی ظاهر و باطن خود را در جد بقدور حفظ بکنند. یعنی سنت مهربرستی تقریباً دست‌نخورده باقی مانده است. خصوصیت «تشرفی» دین مهری ناشی از این است که بیناد مهربرستی بر آموزش تدریجی یک نوع معرفت در عین حال «اشرافی» و «رهایی‌بخشن» قرار دارد. به‌این‌گونه تعلیمات، آموزش غنوی (علم از خودرهانیده) — یعنی علمی که متعلم را از قید نفسانیات خود نجات می‌دهد) می‌گویند و انتقال آداب و مناسک و نیز اصول اعتقادی به نورسیدگان و مبتدیان از طریق یا به توسط کسانی انجام می‌گیرد که قبلاً به‌این اسرار متشرف شده‌اند.

لامه آشنایی با اسرار و راز و رمز مهربرستی، بسیج کردن کلیه استعدادات باطنی و ظاهری انسان، یعنی بسیج کلیه قوای روح و روان و خرد و فرو ریختن آن در یک قرع و انبیق کمیاگری معنوی و روحانی است که حاصل آن دگرگونه‌گی شخصیت سالک خواهد بود غایت سلوک

مهرپرستان اتحاد و اتصال با ایزد یگانه روشانی است اما فهم درست نظام مهری مستلزم شناختن اصولی مثل رازآموزی و سلسله مراتب تقدس و مناسک و غایبت معنوی اعمال عبادی و خصوصیات معابد مهرپرستان است.

معابد مهرپرستان

باستان شناسان در آسیای صغیر و در بسیاری از کشورهای اروپا کاوش کرده‌اند و به پرستشگاه‌های بسیار دست یافته‌اند به طوری که امروزه ما تصویری تقریباً مقرر، به‌واقع از اصل «مهرکده» داریم. معابد مهری یا در غارهای طبیعی برپا می‌شدند و یا این که حفره‌ای وسیع در زیرزمین می‌کشند و درون آن را به نمادهای مهرپرستان می‌آربستند. هرچند که معابد مهری از جهت معماری تفاوت‌هایی با هم دارند اما اساس آنها یکی است. به‌این ترتیب که در زیر زمین، بعد از مدخل غار، اطاقی قرار دارد که در آن ابزار و ادوات مربوط به شاعر مذهبی نگهداری می‌شود. فایده دیگر همین اطاق این است که در آن مردم را وارسی می‌کنند تا مطمئن شوند از این که مراجعت عضو جماعت سرسپرده‌گان مهر هستند و نه آدمهایی بیگانه. بعد از این اطاق و پلکان دنبال آن، دلالی دراز می‌آید که سقف آن طاق‌دیس است و در ته این دلالاً یا سرسرا یا تالار چشم‌های قرار گرفته که در قسمت بالای آن شمایل می‌تراند. در حالی که دارد گاری را فدیه می‌کند نقاشی یا کنده‌گری شده است.

هرچند که تعداد معابد مهری مکشوفه قابل توجه است و ابعاد آنها با هم فرق دارند اما سه پرستشگاه داریم که کم و بیش دست‌نخورده باقی مانده به طوری که می‌توان شمایل یا نقش بر جسته مرمرین ایزد مهر را در حالی که کلاهی نوک‌تیز (معروف به شب کلاه فریجی) یا فریجی، فریجیه در شمال غربی آسیای صغیر بوده) بر سر و روپوشی بر تن دارد که چین‌های درشت آن در اثر وزش باد موج می‌زنند بهوضوح دید. مهر زانو بر زمین زده تا دشنه خود را در گلوگاه گاو فروبرد خون گاو که بر زمین می‌ریزد آن را بارور می‌کند و بر فراخی نعمت می‌افزاید. این سه معبد در ایتالیا (در بندر اُستی نزدیک رم)، در تیرگوسور (رومانی) و در دورالپوس (در سوریه نزدیک سواحل فرات) قرار دارند.

اما این که معبد مهری را در غارهای طبیعی تعییه می‌کنند و یا شب‌غار در زیر زمین می‌سازند به‌این جهت است که محل عبادت مهرپرستان باید حکماً نماد فلک باشد یعنی مظاهر غاری عظیم‌تر باشد که همان کره ارض است و بهمین جهت است که روی سقف معابد مهری آسمان و ستارگان را نقاشی می‌کنند. داخل یک معبد مهری باید تاریک باشد. نماد خورشید و ماء آسمان را در مشرق معبد در طرفین شمایل می‌تراند نقاشی می‌کنند.

معبد مهری اگر غار طبیعی نباشد معمولاً به شکل مریع مستطیل است. در طول دو دیوار تالار یا دلالی که مذکور افتاد نیمکت‌هایی از جنس سنگ نصب بوده که مهرپرستان روی آن‌ها می‌نشسته‌اند. در معابد مهری اغلب دو ردیف هفت تایی ستون دیده می‌شود این رقم هفت.

نمادین (سمبولیک) و با سیارات سبعه و مراتب هفت گانه سلوک مهری معنای مربوط می‌شود. دیدیم که خود غار مهری نماد جهان است: بنابراین تعجبی ندارد اگر می‌بینیم ایزدانی غیر از میترا که نمایندگان نیروهای اداره‌کننده افلاک هستند در بعضی غارها ظاهر شوند. در معبد مهری سانتاپریسکا در رم سرهای سیراپیس، ایزد یونانی- مصری را پیدا کردند که روی آنها سبدی پر از میوه قرار دارد و این ایزد، همتراز زیوس (زاوش) و ونوس و مارس (مریخ) است، معمولاً در هرجانی که مهر دیده می‌شود دو پیکر مرمز در دو طرف آن قرار گرفته‌اند. هر دو پیکر یا تندیس مشعلی به دست دارند، منتهی مشعل یکی از این دو بهسوی آسمان متوجه است و مشعل دیگری بهسوی زمین. کشف معنی و رمز این پیکرهای سه‌گانه (یعنی خود میترا به‌اضافة دو مشعلدان) باعث تفسیرهای گوناگون شده است ولی هیچ‌کدام مفید پقین نمی‌تواند باشد. مثلاً گفته‌اند که در این مثلث قدسی، ایزد نور یعنی خورشید را می‌بینیم که در بهار رشد می‌کند و بزرگ می‌شود (موقع ورود خورشید به برج ثور) و طبیعت را در گرمای تابستان باردار می‌کند (برج اسد) و سرانجام به ضعف می‌گراید و نقصان می‌پذیرد و افول می‌کند و به برج عقرب می‌رود که نشانه بازگشت زمستان است. بر حسب یک تفسیر دیگر این دو نفر چراغدار — که به‌آنها کوتس و کوتیپاتس می‌گویند — در واقع کنایه از سفر روح هستند که از ظلمات عالم دوزخی و سماوی می‌گذرد و سرانجام به‌نور یا اشراق واصل می‌شود.

در مدخل معبد مهری حوض آبی وجود دارد که مُبتدیان به‌قصد طهارت در آن وضو می‌گیرند. این تکلیف شرعی که خاص مهرپرستان بود در جهان باستان عمومیت پیدا کرد وارد نظام مسیحی شد و امروزه به‌نام آب مُتبرک در کلیسا معروف است. چون نور خورشید به‌درون معبد نمی‌رسید با مشعل و آتشدان فضا را روش می‌کردند. در اغلب معابد مهری روی دیوارها را نقاشی می‌کردند و صحنه‌هایی از زندگی مهر را تصویر می‌نمودند. لذا می‌توان حدس زد که نوجه یا مبتدی که اول بار وارد عمارت می‌شد و جماعت عبادت‌کننده را در آن فضا با دیوارهای مزین به‌نقش و نگار می‌دید چه حالت روحی می‌شد؟

البته معابد مهری وسعت چندانی ندارند. بزرگترین پرستشگاهی که تاکنون یافته‌اند در محلی به‌نام سارمیزگنوزا در رومانی بوده که ۲۶ متر طول و ۱۲ متر عرض دارد. معابدی که انبوی ایزدان یونانی و رومی در آنها پرستش می‌شوند ابعاد قابل توجهی داشته اما علت این که مهرکده‌ها برخلاف نمازخانه‌های یونانی و رومی کوچک بودند این بود که دین مهری دین خواص است و تعداد خواص همیشه اندک است و صاحبان گوناگون مقامات روحانی هفت گانه، به‌هیئت اجتماع (منتهی جمعی محدود و سریسته یعنی فارغ از نامحرم) عبادت می‌کردند. به‌محض این که شماره مهرپرستان محفل از حد نصاب می‌گذشت، جماعت اضافه بر ظرفیتِ محفل دیگری تأسیس می‌کرد و همین طور‌الی آخر، به‌این ترتیب بود که معابد مهری گنجایش پذیرایی بیش از ۵۰ تا ۶۰ نفر مهرپرست را نداشته است.

لین که مراسم پذیرفته شدن به محفل مهرپرستان و تشریف به اسرار دین مهر به جهه ترقیتی انجام می‌گرفته و ماهیت آن چه بوده، مدرکی به جای نمانده تا جوابگوی این گونه سؤالات باشد فقط از روی نقاشیهای موجود و نوشته‌های مربوط به ادعیه و نذورات بازیافته در گودال مقابر کهنه می‌توان از برخی آداب و تشریفات ورود در حلقة مهرپرستان اطلاع پیدا کرد.

البته این حقیقت محزز است که هیچ‌کس نمی‌توانسته در مراسم مهری حضور یابد مگر این که قبلًاً بعضویت محفل مهرپرستان درآمده بوده باشد. نکته دیگر آن که هیچ‌کس را به داخل جماعت مهری راه نمی‌دادند مگر آن که افراد محفل به طور دسته‌جمعی آن کس را برمی‌گزیدند و تازه بعد از انتخاب، تحقیقات جدی در باب سوابق وی می‌کردند. جوان نورسیده قبل از این که به افتخار عضویت در محفل مهربانها و وقوف به اسرار نایل آید می‌باشد مدتنی به ریاست و امساك و روزه و مراقبه می‌پرداخت. پس از آن در روز موعد چشمان او را می‌بستند (کنایه از این که چشمانش غوطه‌ور در تاریکی است) و دستهایش را بهم می‌بستند (کنایه از این که روح وی محبوس است و زنجیرهای جهالت مانع از آزادی آن) به این ترتیب شاگرد نورسیده را پیش جماعت مهرپرستان حاضر می‌کردند و در آن‌جا در مقابل حاضران از او امتحان می‌کردند. اگر جوان تازه‌کار در این آزمایش موفق می‌شد به طرزی نمادین (سمبولیک) پاک و مطهر می‌شد نمونه این جور امتحانات، غسل طهارت و عبور از گودال آب بود و نیز پیشانی و دست طالب را با مهر آهنگین و گداخته می‌تراداغ و ممهور می‌کردند. بعد از تحمل این مشقات بود که سالک نورسیده در زمرة سربازان می‌ترادار می‌آمد.

در جزو این امتحانات آزمایش دیگری هم بود که ثبات و شجاعت نامزد تازه‌وارد را به محک می‌زد به این معنا که در مقابل سالک نوآموز، به صورت ساختگی قتلی انجام می‌شد دشنهای آغشته به خون به آن نامزد بیچاره نشان می‌دادند و به او هشدار می‌دادند که جزای مرگ در انتظار کسانی است که سوگند خود را بشکند و از قول خود برگردند و اسرار دین را فاش کنند بعد از این قضایا مردی از میان جمع بزمی خاست و چشم‌بند طالب را از چشم او برمی‌گرفت و او را از هر گونه قید و بندی آزاد می‌کرد. مرشد جماعت که در سلسله مراتب روحانی مهری «پیر» یا «پدر» خوانده می‌شد دست راست طالب را می‌نشرده و متن سوگندنامه‌ای را برای وی می‌خواند. طالب سوگند را تکرار می‌کرد بعد از پایان قرائت سوگند، طالب به طور رسمی و قطعی و الی‌الابد مهرپرست می‌شد. روایتی از این سوگند در فلورانس محفوظ است که متن آن به قرار ذیل است:

«به نام خدایی که زمین را از آسمان جدا کرد. نور را از تاریکی جدا کرد. روز را از شب، جهان را از بی‌ترتیبی، زندگی را از مرگ و آبستنی را از زایمان تفکیک نمود من از روی یقین و ایمان و صداقت سوگند می‌خورم که اسراری را که سرایپیون، پدر پرهیزکار و کاومریون، سروش قدیس و همدینان من و برادران عزیز من به من خواهند سپرد پیش خود نگهدارم خدا کند که وفاداری به سوگند برای من منشاً خیر باشد و خدا کند که افشاری را برای من نحس و بدیمن باشد»

مراسم مربوط به پذیرش طلبه جدید در حلقه مهرپرستان در یک ضیافت به پایان می‌رسید که جزئیات آن در یک پرده نقاشی بزرگ روی دیوار مهرکده سانتاپرسکای روم نشان داده شده است. این پرده نقاشی در حوالی ۲۰ بعد از مسیح ساخته شده است.

قضیة ذبح گاو توسط میترا و نوشیدن خون آن توسط مهرپرستان امری نمادین بهنظر می‌رسد (سمبولیک) و اهمیت معنوی بسیار دارد زیرا که یکی از ارکان جهان‌بینی مهری را تشکیل می‌دهد. در دین مهری گاو مظہر نیروی خرد و کلام پروردگار است که از خلال عمل آفرینش و تجدید حیات عالم هستی، هر سال در فصل بهار، جلوه‌های آن دوباره نمودار می‌گردد. با ذبح گاو که خود کلام و خرد متجسم (گوشتمند) است در واقع عالم وجود رهانی می‌باشد و از همین جاست که تشابهات حیرت‌آور میان مهرپرستی و مسیحیت به‌چشم می‌خورد زیرا که در این دین هم با مصلوب شدن عیسی، بشریت باز خرد می‌شود یعنی راه ارتقاء به‌عالی رفیع معنوی برای انسان باز می‌گردد در انجلیل آمده است: «کسی که جسم مرا نخورد و خون مرا نتوشد و بعاین طریق با من بیگانه نشود و من با او بیگانه نشوم، هبیج وقت رستگار نخواهد شد». اما چنانکه قبل اشاره شد دین مهری مثل نظامات عرفانی مقید به‌سلسله مراتبی است و سالک سخت کوش ناگزیر از طی طریق و اعتلای روحانی خوبیش است که به اختصار تشریح می‌شود:

مراقب هفت گانه رازآموزی یا تشرف به‌اعتبار

۱۴۰

مبتدی بعد از توفیق در امتحان ورودی محفل مهرپرستان، اگر استعداد روحی و روحانی لازم را داشت می‌توانست از مرتبه مبتدی به مراتب بالاتر واصل گردد. اسامی این هفت مرحله عبارت است از: کлаг و همسر و سریاز و شیر و پارسی و پیک خورشید و پدر. اطلاعات مذکور را آباء مسیحی صدر مسیحیت خصوصاً ژرم قدیس نقل کرده‌اند و اکتشافات باستان‌شناسی و کتبیه‌های منقول در اینجا این اطلاعات را تأثیید کرده است. اکثر این کتبیه‌ها به‌زبان یونانی است که زبان رسمی مناسک مهری در اروپا بوده است. ضمناً چنانکه خواهیم دید مرتبه پنجم سلوک روحانی مهریها پارسی نام دارد که در خصوص منشاء ایرانی دین مهری جای شک و شباه باقی نمی‌گذارد.

اوله مقام کلاح

مُتَشَّرِّفَانْ به‌این مقام نقابی بر چهره خود می‌گذاشتند که تصویر کلاح و صفات نمادین این پرنده روی آن نقاشی شده بود همیوس ایزد هلیوس ایزد خورشید توسط کلاح برای میترا پیام می‌فرستند که به‌ذبح گاو مشغول گردد پس کلاح پیک و پیام‌سان ایزدان است. در اساطیر اسکاندیناوی و یونان باستان هم کلاح همین وظیفه پیام‌سانی را دارد. در یونان قدیم کلاح و جند پرنده آتنا هستند (آتنا اله آنديشه و هنر و علم و صنعت بوده و نام آتن از آن اخذ شده) و کلاح مظہر علم الهی است.

در سلسله مراتب روحانی مهرپرستان، همسر، حاکی از «زواج عرفانی» میان سالک و ایزد مهر است و در یک پرده نقاشی مکشوفه در کلیسای سانتاپریسکای رم پیراهن یا روپوش ویژه عروس بهوضوح قابل رویت است و اسباب تعجب است زیرا که در دین میترا زنان محلی از اعراب نداشته‌اند (هرچند که در امپراطوری رم، ظاهراً از اوایل قرن سوم تا اواسط قرن پنجم مسیحی، گویا محافل زنانه مهرپرست وجود داشته که کاملاً از محافل مردانه مجزا بوده است). به‌هرحال مرشد محفل، همسری و پیوند مرید را با مراد (یعنی خورشید شکست‌ناپذیر که همان میترا باشد) اعلام می‌کرده و در موقع مقتضی همان مرشد حجاب را از صورت مرید برمن گرفته تا حلقة یاران، چهره غروس معنوی را بازشناسند. مشعل و چراغ علامت ممیز این مقام است.

سوم. مقام سرباز

در جامعه مهری سرباز، مجاهد راه ایزد شکست‌ناپذیر یعنی میترا بود و تحت فرمان او نیروهای بدی را تار و مار می‌کرد. سالکی که بهاین مرتبه از سلسله مراتب می‌رسید می‌باشد سوگند نظامی یاد کند و وارد معرکه جهاد مقدس بشود و غرض از این تعبیر، در عین حاله هم جهاد اکبر (یعنی جنگ با هواي نفس) و هم جنگ با خارجی یعنی جنگ با توهکاران است.

چهارم. مقام شیر

شیر تجسم عنصر آتش است و بهمین جهت است که در نقاشی‌های مهری علامت بیلجه یا خاک‌انداز و نیز آذرخش در کنار یک آلت موسیقی (جنگ) دیده می‌شود. صاحب این مقام ردانی ارغوانی بر تن دارد. شیر واجد نوعی خصلت دویله‌لوست یعنی در عین حاله هم نظر به‌گذشته دارد و هم به‌آکتون. هم به‌اندیشه توجه دارد و هم به عمل. فقط صاحبان مقام شیر و بالاتر از آنها می‌توانند در مراسم خوراک مقدس یا عشاء ریانی شرکت بخوبیند.

پنجم. مقام پارسی

علامت این مقام ماه آسمان است و ستاره هفت پر و داس دروگران جامه پارسی خاکستری است. پارسی یا بهلاتین پرسیکوس یک دروگر ایزدی است و سلاحی دارد که بعدو کار می‌خورد یعنی هم می‌تواند مرگ‌آفرین باشد و هم می‌تواند خرمن فراهم آورد.

ششم. مقام پیک خورشید

علامت رمزی صاحب این مقام مشعل و هاله پرتوافکن و کره خاک است. پیک خورشید، سوار بر ارابه خویش هر روز آفق را طنی می‌کند و با تازیانه خود اسیان ارابه را در جهت مطلوب می‌راند. پیک خورشید تن پوش قرمز با کمر بندی زرد فام دارد. کسی که به مقام پیک خورشید

می‌رسد به این معناست که بر تاریکی‌ها بیروز شده و روشنایی ابدی در دلش قرار یافته است.

هفتم: پیر پا پدر

رفیع‌ترین منصب در سلسله مراتب دین مهری، مقام پدر است که بهمراه تشبه می‌جوید و در واقع پرتو این جهانی اوست و بهمین جهت هم عصای سرکح چوپانها را در دست دارد که با آن از گله مراقبت می‌کند. شب کلاهی نوکدار بر سر دارد و در انگشت وسط حلقه‌ای دارد که مظہر حکمت و فرزانگی اوست. (در سلسله مراتب دین روحانی کلیسا مسیحی، بالاترین مقام قبل از پاپ، منصب مطران است که از آنستق ببالاتر است و عصا و کلاه مخصوص — که به آن در زبانهای فرنگی میتر می‌گویند — و حلقه انگشتی، ضمایم و علایم ممیز مقام شامخ اوست و آین‌همه شباهت میان مرشد مهرپرستان و رهبر نصاری شگفت‌انگیز می‌نماید).

آیین مذهبی مهرپرستان

در هر یک از محافل مهری «خدمه» یا «خدمه» ای به تمثیت امور مربوط به آداب و ادعیه می‌پرداختند. این گونه خادمان دین معمولاً از میان مؤمنان رده «پدر» انتخاب می‌شدند که از جمله وظایف مهم آنان نگهداری آتش در معبد و سه بار عبادت به درگاه خورشید (صبح و ظهر و غروب) بود و نمازگزاران به ترتیب به سوی مشرق و جنوب و غرب عطف توجه می‌کردند. علاوه بر مبارزت این گونه اعمال عبادی، دینمردان مهری خبرات و متبیات می‌کردند و فدیه‌ها می‌دادند اما از نذر و نیازی که مستلزم خون ریختن بود پرهیز می‌کردند. در عبادت‌های گروهی هر وقت که در معبد پرده از روی میترا بر می‌داشتند ناقوسهای کوچک را به صدا در می‌آوردند. هر روز هفته وقف یکی از ستارگان هفت گانه بود و روز پیکشیه روز مقدس به حساب می‌آمد (در زبان انگلیسی امروز، ساندی به معنی روز خورشید است). بعضی از روزهای سال راجشن می‌گرفتند. از آن جمله بود روز بیست و پنجم ماه دسامبر که روز تولد مهر به شمار می‌رفت. و ماحصل کلام آن که دین مهری سه رکن داشت: یک نظام عقیدتی، یک نظام معرفتی و یک نظام معيشیست.

۱۴۲

بخش اعظم این مقاله تلخیص و اقتباس و نقل به معنی است از مقاله‌ای با مشخصات ذیل:

1) Michel Argebert- Sarctuaires et initiations de Mithra.

در مجله: *Atlantis* شماره ۲۶۸، زانویه- فوریه ۱۹۷۶.

اما از آخذ زیر هم استفاده شده است:

2) Charles Autran-Mithra, Zoroastre et la Prehistoire aryenne du christianisme. Payot, Paris, 1935.

3) Georges Dumézil-Les dieux indo-européens, P.U.F., Paris, 1952.

4) T. Duchesne-Guillemin- La religion de l'Iran ancien. P.U.F., Paris, 1962.

۵) محمد مقدم، جستار دیناره مهر و ناهید، دفتر نخست، انتشارات مرکز ایرانی مطالعه مژه‌نگاری، تهران، ۱۳۵۷.

۶) مارتون و مازارن، آیین میترا، نشر چشم، تهران، ۱۳۷۵، ترجمه نگارنده