

بررسی تمثیلی مانوی بر اساس الگوی اسطوره آفرینش به زبان پارسی میانه

* امید بهبهانی

چکیده

کودکان افسانه‌ها می‌آورند	درج در افسانه‌هاشان سر و پند
هزل‌ها گویند در افسانه‌ها	گنج‌ها جویند در ویرانه‌ها
(مولوی، ۱۳۶۸: ۱۵۵)	

در این جستار خواننده نخست با کلیاتی درباره مانویت و اسطوره آفرینش در کیش مانی آشنا می‌شود. آن‌گاه نگارنده، با تعریف نوع ادبی تمثیل و داستان تمثیلی، اسطوره آفرینش مانویت را به مثابه داستانی تمثیلی در نظر می‌گیرد و بر نقش تمثیل، در جایگاه یکی از ابزارهای فن بلاغت در آسان فهم‌کردن اصول دینی، فلسفی و اخلاقی برای توده مردم، تأکید می‌کند. با این مقدمات، تمثیلی مانوی به زبان پارسی میانه بر اساس الگوی اسطوره آفرینش مانی بررسی و تحلیل می‌شود. این داستان با بیانی نمادین به اسارت نخستین انسان در زندان ماده اشاره دارد. بررسی حاضر به یاری مقایسه شخصیت‌ها و عناصر سازنده اسطوره آفرینش مانی با این داستان تمثیلی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: مانویت، اسطوره آفرینش، داستان تمثیلی، فن بلاغت، زبان پارسی میانه.

۱. مقدمه

مانی با تبار ایرانی در ۲۱۶ م در بابل زاده شد. از کودکی همراه با پدر در میان فرقه مغuttle

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی behbahani@ihcs.ac.ir
تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۲/۲۰، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۳/۳۰

پرورش یافت (بویس، ۱۳۸۶: ۱۱). او با نخستین شاهنشاهان ساسانی، اردشیر، شاپور، هرمز و بهرام یکم، هم عصر بود. از ویژگی‌های آیین مانی، درهم آمیختن عناصر زیسته ادیان مسیحی، زرتشتی، بودایی، و باورهای گنوسی برای بنیادهای دینی کیشی التقاطی (پراکنده گزین) است؛ کیشی که از هر مذهب و آیینی که بخواهد نکته یا نکاتی را برمی‌گیرد. در آیین مانی، جامعه به دو گروه بخش می‌شد: ۱. برگزیدگان، یعنی اقلیت پرهیزگار جامعه که تنها به امور دینی می‌پرداختند، ازدواج نمی‌کردند، گوشت نمی‌خوردند، و در صومعه‌ها زندگی می‌کردند؛ ۲. گروه نیوشایان، که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند. آن‌ها می‌توانستند دارای زن و فرزند و کسب و پیشه و خانه باشند و می‌بایست نیازهای زندگی، مانند خوراک و پوشاش برگزیدگان، را تأمین کنند (→ همان: ۹۷-۱۳۸۰). مانی با ابداع خطی آسان و رسا، برگرفته از خط سترنجیلی (→ زرشناس، ۱۳۸۶: ۲۵)، امکان ترویج سریع‌تر دین خود را فراهم آورد. افزون بر این، با بهره‌گیری از فرهنگ بومی ملت‌ها و کاربرد مفاهیم و اصطلاحات رایج در این فرهنگ‌ها به گسترش دین خود پرداخت. بهره‌گیری از عناصر هنری در گسترش دین، از نگارگری و خوش‌نویسی و کتاب‌آرایی گرفته تا موسیقی و شعر و نویسنده‌گی و فن بلاغت، عاملی دیگر برای نفوذ شتابنده آیین مانی بود، که گستره‌ای از کرانه‌های اقیانوس اطلس تا سواحل دریای چین را دربر می‌گرفت.

۲. آموزه مانی و بهره‌گیری از داستان‌های تمثیلی در تبیین آن

مانی با پیوند میان اساطیر و باورهای ملت‌های گوناگون توانست دشواری‌های آموزه پیچیده و ماده‌ستیز خود را در ذهن‌های ساده‌اندیش توده مردم آسان و پذیرفتی سازد. آموزه مانی بر پایه دو بن یا دو اصل ازلی هم‌ستیزی روشی و تاریکی استوار است. یک سو، روشی خدایی به مفهوم خیر یا روح؛ سوی دیگر، تاریکی اهریمنی به مفهوم شر یا ماده.

این آموزه سه زمان را فرض می‌کند:

زمان آغازین، که دوران جدایی مطلق دو اصل از یکدیگر و سراسر روشناهی و نیکی است.

زمان حال، دوران آمیختگی دو اصل خیر و شر، یعنی نور و ظلمت با یکدیگر است.

زمان آینده، دوران بازگشت به جدایی مطلق دو اصل از یکدیگر است (→ ذکره، ۹۴-۱۳۸۰).

مانی برای روشن کردن و فهماندن آموزه خود از بیانی تمثیلی، در قالب اسطوره‌ای پرشاخ و برگ، بهره می‌گیرد.^۱ او و مبلغانش، برای تبلیغ عقاید خود، بس داستان‌ها برای مردم می‌سرودند و، در پس آن داستان‌ها، به تبلیغ عقایدشان می‌پرداختند و بدین طریق داستان‌های مشرق‌زمین از هندوستان و چین به ایران، و از راه ایران به شام و سرزمین‌های غربی راه می‌یافت (—> تفضیلی، ۱۳۸۸: ۳۴۵-۳۴۶).

تمثیل (allegory) در اصطلاح ادبی، به معنی «مثال آوردن، تشبیه کردن و یا داستان یا حدیثی را به عنوان مثال بیان کردن» است (مدرسى، ۱۳۹۰: ۱۱۹)، و در اصطلاح ادبی «شگردی است که در آن یک یا چند شخصیت یا حادثه به بیان عقیده یا مفهومی می‌پردازند». این شگرد به صورتی گسترده در تاریخ ادب و هنر رواج داشته است. دلیل کاربرد وسیع تمثیل قدرت بی‌بدیل آن است در نمایان کردن افکار و عقاید پیچیده به صورتی قابل فهم و دریافتی برای همگان. در تمثیل، پیام از طریق عناصر یا حوادث نمادین به مخاطب ارسال می‌شود، و معمولاً در این پیام معنا و مفهوم بیش از کلام حامل اهمیت دارد (داد، ۱۳۷۸: ۱۶۵).

صنعت تمثیل در ادبیات فارسی در نثر و شعر، به ویژه در سبک هندی، رواج گسترده‌ای دارد. به عقیده شفیعی کدکنی، در شعر شاعران مکتب هندی دو مصراج یک بیت و گاه یک بیت با بیت بعد مانند دو طرف یک معادله عمل می‌کنند، به طوری که مصراج اول از حیث معنی با مصراج دوم برابر است. برای نمونه:

آینه عیب‌پوش سکندر نمی‌شود
روشن‌دلان خوش آمد شاهان نگفته‌اند

(همان)

در این گفتار ما با این نوع تمثیل کاری نداریم. موضوع ما داستان تمثیلی است، که در زبان‌های اروپایی به آن پارابل (parable) می‌گویند و تفاوت آن با فابل (fable)، یعنی حکایت اخلاقی که شخصیت‌هایش اغلب حیوانات هستند، در این است که، اگرچه هر دو کوتاه و حاوی نکات اخلاقی‌اند، نکته یا درس اخلاقی که در فابل مورد نظر است معمولاً به امور دنیوی مربوط می‌شود، در حالی که در پارابل این درس اخلاقی در سطح متعالی‌تری قرار می‌گیرد. دیگر این که فابل موقعیتی خیالی را بیان می‌کند که وقوع آن در دنیای واقعی ممکن نیست، اما پارابل بیان‌گر و قایعی است که به طور طبیعی قابل وقوع‌اند (—> پورنامداریان، ۱۳۶۴: ۱۱۵). در این گونه داستان‌ها تمام شخصیت‌ها و عوامل داستان در خدمت فکر و عقیده‌ای قرار دارند که در پشت کلمات پنهان‌اند. به بیان دیگر، در

حکایات تمثیلی، اشیا و موجودات معادل مفاهیمی هستند که خارج از حوزه آن روایت قرار دارند. به این خاطر، در روایات تمثیلی، اشخاص اغلب چهره‌های تشخیص‌یافته معانی انتزاعی هستند (مدرسی، ۱۳۹۰: ۱۱۹).

می‌دانیم که مردم از شنیدن داستان بیش از گوش‌دادن به مطالب جدی لذت می‌برند؛ و چون تمثیل همیشه با داستان سروکار دارد مورد توجه قرار می‌گیرد و، وقتی هدف نهایی پشت آن آشکار می‌شود، داستان با هدف اصلی اش در یاد مخاطب می‌ماند و اثر می‌کند. اهمیت تمثیل از همین نکته آشکار می‌شود. به همین دلیل، تمثیل از گذشته‌های دور در انواع هنرها رواج داشته است. تمثیل در ادبیات پیش از اسلام و ادبیات ایران اسلامی نمونه‌های فراوان دارد. در قرآن مجید، ما نمونه‌های بسیار از تمثیل می‌بینیم. در آموزه‌های حضرت عیسی (ع) نیز، تمثیل کاربرد بسیار دارد. از آنجا که مانی خود را حواری و شاگرد حضرت عیسی (ع) می‌دانسته، در ادبیات مانوی هم تمثیل به صورت گسترده به کار رفته است.

۳. داستان آفرینش در مانویت^۲

در قلمرو ازلی دو فرمان‌روا جدا از یکدیگر وجود دارند: سرزمین روشی و سرزمین تاریکی. فرمان‌روای سرزمین «روشنی خدایی» پدر بزرگی نامیده می‌شود، و فرمان‌روای سرزمین تاریکی اهربیمن. در سرزمین روشی، خدا بانوی است که «مادر زندگی» نام دارد و ساکنان سرزمین روشایی ذرات نورانی‌اند و همگی از اصل پدر بزرگی. در این سرزمین، نظام، آرامش، شادی و تفاهم برقرار است. در سرزمین تاریکی، «تاریکی اهربیمن» فرمان می‌راند و ساکنان آن موجودات مادی از جنس تاریکی و تجسد پلشی، درندگی، و شهوت دائمی‌اند. زمانی فرا می‌رسد که آن‌ها تصادفی به وجود سرزمین روشی پی می‌برند و برای جذب ذرات نور به آن حمله می‌کنند و بخشی از ساکنان سرزمین روشی را، که سرشتی صلح‌آمیز و بی‌دفاع دارد، می‌بلعند و جذب وجود مادی و شرآلود خود می‌کنند. پدر بزرگی، برای دفاع از سرزمین روشی و باز پس‌گرفتن روشی‌های اسیر در ماده، در سه مرحله خدایانی را فرا می‌خواند (در اصطلاح مانوی فراخواندن یا انگیختن یا صدور به مفهوم آفرینش است).

۴. شخصیت‌های قلمرو روشی

پدر بزرگی (خدای بزرگ و فرمان‌روا)، مادر زندگی، اورمزد بغ و پسراش، ذرات روشی که هم‌سرشت خدایانند و مانند آنان از پنج عنصر آب، آتش، روشی، هوا، و اثيرند.

۵. آفرینش نخست

۱.۵ شخصیت‌های آفرینش نخست

پدر بزرگی، مادر زندگی، اورمزد بغ.

پدر بزرگی پسر خود «اورمزد بغ» را به قلمرو تاریکی می‌فرستد. او نیروهای اهریمنی را دنبال می‌کند، اما شکست می‌خورد و بی‌هوش می‌افتد. دیوهای سرزمین تاریکی عناصر روشنی، یعنی پنج پسر او، را می‌بلعند و مست از بلعیدن ذرات روشنی همچنان به شهوت‌رانی و ستیز با یک‌دیگر ادامه می‌دهند. ذرات روشنی، که در پیکر دیوان اسیر شده‌اند، رنج می‌کشند و سرشت الهی خود را از یاد می‌برند. در این هنگام، مادر زندگی به پدر بزرگی استغاثه می‌کند و از او می‌خواهد که برای پرسش، اورمزد بغ، یاری بفرستد.

۶. آفرینش دوم

۱.۶ شخصیت‌های آفرینش دوم

روح زنده و پسرانش، اورمزد بغ، مادر زندگی، واختگ یزد، و پدواختگ یزد. در این مرحله، پدر بزرگی خدایی را فرا می‌خواند که «روح زنده» نامیده می‌شود. روح زنده همراه با پنج پسر خود به کناره سرزمین تاریکی می‌رود و آوایی سر می‌دهد. اورمزد بغ آن را می‌شنود و به هوش می‌آید و از ژرفای تاریکی پاسخ می‌دهد. آوا (واختگ) و پاسخ (پدواختگ) به ترتیب خدا می‌شوند. «واختگ» نmad اشتیاق خدایان برای نجات روشنی‌های شکست‌خورده، و «پدواختگ» نmad پاسخ به این اشتیاق است. روح زنده اورمزد بغ را نجات می‌دهد و به قلمرو روشنی باز می‌گرداند، اما زمان را برای نجات همهٔ ذرات روشنی مناسب نمی‌بیند. در این هنگام، دیوان آزمند که عناصر روشنی را بلعیده‌اند، در اثر مستی ناشی از بلعیدن ذرات سکرآور نور، سست می‌شوند و این سستی دیوان به جهان آرام و بی‌دفایع روشنی فرصت می‌دهد تا سرشت خود را دگرگون سازد و به نیرویی جنگجو بدل گردد.

۷. آفرینش جهان مادی

پدیدآوردن جهان مادی تمھیدی است برای بیرون‌کشیدن ذرات روشنی اسیر در ماده در محیطی مناسب این کار. با این هدف، روح زنده به همراهی پسران خود به قلمرو تاریکی

می‌تازد و دیوهای تاریکی را شکست می‌دهد. از تن آن‌ها، که کشته شده‌اند، هشت زمین و از پوستشان ده آسمان را می‌سازد. سرانشان را در افلاک زنده به زنجیر می‌کشد. از روشنی‌های فروپلعيده که هنوز پاک مانده‌اند خورشید و ماه را می‌سازد و از آن‌ها که کمی آلوده‌اند ستارگان را در آسمان یازدهم، یعنی آسمانی که از زمین دیده می‌شود قرار می‌دهد. او برای رهاکردن روشنی‌های اسیر در ماده سه چرخ از آتش و آب و باد می‌سازد. به این ترتیب این خدا جهان مادی را می‌سازد تا زندانی باشد برای دیوهایی که هنوز زنده‌اند (→ بویس، ۱۳۸۶: ۱۷-۱۸). این سازوکاری است عظیم برای آزادسازی روشنی‌های بلعیده و تجزیه‌شده، که از این مرحله به بعد، مجموعه آن‌ها روح جهانی، یا نفس زنده، و نیز عیسای رنجبر خوانده می‌شود.

نا گفته نماند که روح زنده تا پایان جهان به خویش‌کاری‌اش ادامه خواهد داد.

۸. آفرینش سوم

۱۸ شخصیت‌های آفرینش سوم

ایزد نرسه، دوشیزه روشنی، معمار بزرگ، عیسای رخشان، و ستون شکوه. در این مرحله، جهان مادی هنوز ساکن و عاری از حیات است. آن‌گاه پدر بزرگی نخستین خدای منجی، یعنی ایزد «نرسه»، را فرا می‌خواند. سپس «دوشیزه روشنی» را فرا می‌خواند. این دو نیروی الهی وظیفه دارند تا پیکر برهنه خود را به سرکردگان دیوها، که روح زنده آن‌ها را زنده در افلاک به زنجیر کشیده است، نشان دهند تا سرشت شهوت‌آلودشان سبب شود که نزهه‌دیوان روشنی‌های اسیر شده را به صورت نطفه فرو ریزند و از آن نطفه‌ها گیاهان و درختان پدید آیند، و ماده دیوان، که از شهوت‌رانی‌های پیشین خود در دوزخ تاریکی باردار بودند، با دیدن این صحنه جنین‌های خود را که نور کمتری دارند سقط کنند. این جنین‌های سقط‌شده پنج گونه جمعیت جهان مادی را در آن مرحله تشکیل می‌دهند. موجوداتی دوپا و چهارپا، پرنده، خزنده، و شناگر (همان: ۱۶).

برای این که روشنی‌هایی که مرحله به مرحله آزاد می‌شوند در امان بمانند، ایزد «معمار بزرگ» فراخوانده می‌شود. او بنا به وظیفه‌اش «بهشت نو» را می‌سازد تا در دوران آمیختگی و نبرد آسایشگاه موقتی باشد برای نورهای گردآوری شده. با وجود بهشت نو، بهشت ابدی که جایگاه پدر بزرگی است در امان می‌ماند. راهی که روشنی‌های نجات یافته را به بهشت نو و از آن‌جا به بهشت ابدی می‌رساند ایزدی است که «ستون شکوه» نام دارد.

۹. آفرینش انسان

برای شکست فرایند نجات روشنایی، اهربیمن دو دیو نر، یعنی اشقلون، و ماده، یعنی نبروئیل (نمراهیل)، را که نامش در متن‌های ایرانی مانوی به صورت پسوس آمده است برمی‌انگیزد، تا نسل بازمانده از دیوان سرزمین تاریکی را ببلعند و، با این کار، تمام روشنایی‌های انباشته در تن این موجودات تاریکی را در پیکر خود بینارند. آن‌گاه این دو دیو جفت‌گیری می‌کنند و «آدم و حوا» را به شکل «ایزد نرسه» و «دوشیزه روشنی» پدید می‌آورند: همان زوج آسمانی، که دیوالاران زنجیرشده در آسمان، یعنی پدر و مادر اشقلون و نمراهیل، آن‌ها را پیش‌تر در آسمان دیده بودند. جسم آدم و حوا از ماده و روحشان از همان روشنی‌های برگرفته از آن جفت دیوی است. پس روحی که در بدن انسان است روح تاریک یا مادی است که از شهوت، آز، رشك، نفرت، و مانند آن تشکیل شده و همراه با روشنی‌ها در تن انسان اسیر شده است. پدر بزرگی «عیسای رخسان» را برای آگاهانیدن آدم از اصل روحش می‌فرستد. با تولیدمثل آدم و حوا، روشنی به اسارت جاودانه انسان درمی‌آید.

۱۰. نجات فردی

آن روشنی که روح انسان را می‌سازد خود به خود نمی‌تواند نجات پیدا کند و نجات آن به تلاش آگاهانه هر فرد برای رسیدن به رستگاری بستگی دارد. «منوهمد»، ایزد اندیشه، پیامبرانی را برای نوع بشر می‌فرستد که فرزندان آدم را آگاه کنند. مانی نجات روح انسان از بند اسارت مادی را تنها از راه «خرد و دانش» ممکن می‌دانست. این خرد و دانش در واقع ترجمه‌ای است از اصطلاح $\text{z}\text{y}\text{s}\text{w}$ در آموزه شهودی گنوی که تعلیمی نیست و از راه کشف و شهود حاصل می‌شود؛ یعنی: حکمت و عمل. که در مکتب اشراق سهروردی به صورتی گسترده بدان پرداخته شده است.

داستان آفرینش ساخته و پرداخته مانی دستورالعمل زندگی برای مانویان بوده است. هر مانوی مؤمن می‌کوشیده که ایزدان سرزمین روشنایی را الگوی خود قرار دهد و نیز رفتارش در این جهان شباهتی به دیوها و موجودات اهربیمنی جهان تاریکی نداشته باشد.

این تمثیل‌ها از دیدگاه‌های مختلف درخور بررسی‌اند، از جمله ادبیات و هنر،

داستان‌پردازی، جامعه‌شناسی، مطالعه ادیان، شناخت و بررسی بلاغت و آرایه‌های ادبی، و زبان‌شناسی.

داستان آفرینش مانوی، به لحاظ داستان‌پردازی، حکایت سرراست و زودفهمی نیست، اما داستان آفرینش در مذاهب ابراهیمی بسیار روان و سرراست است. در مذاهب ابراهیمی، فقط یک خدا هست و بس. ذات خداوند احد و واحد است، شریکی ندارد، نه می‌زاید، و نه می‌میرد و ازلی و ابدی است. این خداوند آشوب را نظم می‌دهد؛ نور می‌آفریند؛ نور را از ظلمت جدا می‌کند؛ آسمان و زمین را می‌آفریند؛ دریاها و موجودات آن را می‌آفریند؛ بعد زمین و جانوران زمینی را خلق می‌کند و خلقت به آدم و حوا می‌رسد و، در روز ششم، خلقت پایان می‌گیرد و، در روز هفتم، خالق استراحت می‌کند.

اما داستان آفرینش در مانویت بسیار پیچ در پیچ و پر از حوادث قهرمانی است؛ خبلی به فیلم‌های پر حداثهٔ فضایی هالیوود شبیه است و گاه هرزمنگاری (pornography) را هم شامل می‌شود؛ و همین جنبهٔ هرزمنگاری قداست را از افسانه آفرینش مانوی می‌گیرد و آن را به خیال‌پردازی‌های افیون – بنیاد شبیه می‌کند. از این گذشته، افسانه آفرینش مانوی در پایان به صورتی ناخوشایند و موهنه به باورهای یهودی و مسیحی نیز پیوند می‌خورد. مقصود در اینجا نقش آدم و حوا و نقش حضرت عیسی در افسانه مانوی است. نقش آدم و حوا در داستان توراتی و قرآنی به صورت شاهکار و نقطه اوج آفرینش خداوند جلوه‌گر می‌شود، حال آنکه، در افسانه مانوی، این پدر و مادر آدمیان از پیوند دیوان خبیث و پلشت به وجود می‌آیند و حضرت عیسی هم نقش یکی از ایزدان درجه دوم را دارد. مانی برای اعتباربخشیدن به افسانه خود، افزون بر شخصیت‌های شناخته‌شده ادیان ابراهیمی زمان خود، شخصیت‌های دیگری از دنیای اسطوره‌های یونان، مثل اطلس، را هم وارد افسانه خود کرده است.

شکست مانویت که در زمانی بس کوتاه در سه قارهٔ جهان قدیم، یعنی آسیا و اروپا و افریقا، از غرب تا کرانه‌های اقیانوس اطلس و از شرق تا دریای چین گسترش یافت، در وهله نخست، بسیار به زندگی‌ستیزی و نکوهش هستی مادی در این دین ارتباط داشته است و، در وهله دوم، به پیچیدگی و بغرنج‌بودن کیهان‌شناسی آن.

این پیچیدگی داستانی، شخصیت‌پردازی و بسیاری حوادث، از دیدگاه ادبی برای

مانی امتیازی در بالاترین حد کمال‌گرایی در تخیل محسوب می‌شود. مانی، این انسان سده سوم میلادی، برای قلمرو و اقامت‌گاه خداوند، خالق نیکی‌ها، مکانی فضایی را برای ما مجسم می‌کند. مکانی که امروزه شاید تنها قدرت خیال‌آفرینی سینما قادر به تجسم آن باشد. اما مانی آن فضای فرازمینی را با کلمات برای ما مجسم می‌کند، مکانی در فراسوی ابرها و ستارگان، در فراخکرتی فضایی که، گرچه کرانمند است، هر گوشۀ پر از روشنایی‌اش تا گوشۀ دیگر آن بی‌نهایت فاصله دارد. این غنای تخیل و تصور در توصیف جهان اهریمن هم بازتاب دارد. آن‌چه در سرزمین روشی نظم و هماهنگی و نیکی است، در سرزمین تاریکی آشوب و بی‌نظمی و ناهمانگی است. بر پایه آن‌چه گذشت، داستان برساخته آفرینش مانی داستانی تمثیلی است.

۱۱. داستان تمثیلی مانوی

تمثیل در پارسی میانه «آزند» نامیده می‌شود. قطعه مورد بررسی متنی است به زبان پارسی میانه. ورنر زوندرمان، (۱۹۳۵-۱۹۱۲)، با کنار هم گذاشتن متن‌های قطعه قطعه، توانست تا حد امکان داستان را بازسازی کند و حرف‌نویسی و ترجمه‌ای نیز از دو متن بهم پیوسته عرضه کرد: M 526 + M 46+ M 652 (Sundermann, 1973: 84-85). در جستار حاضر، حرف‌نویسی بر اساس اثر یادشده و آوانویسی هماهنگ با فهرست واژه‌های بویس (Boyce, 1977) صورت گرفته است.

نشانه‌های به کار رفته در متن

واژه در داخل کمانک: مترادف؛

واژه در داخل قلاب در متن حرف‌نویسی یا آوانویسی شده: افزوده زوندرمان، ویراستار دست نوشته؛

شماره درون کمانک: شمار سطر در حرف‌نوشت زوندرمان؛

واژه یا عبارت یا جمله در داخل کمانک، در برگردان فارسی: افزوده نگارنده جستار برای روشن‌ترشدن مطلب؛

واژه در داخل قلاب در برگردان فارسی: افزوده نگارنده جستار؛

بعد از ترجمه فارسی: جمله ناتمام.

متن M46 صفحه رو

	حرفنوشت	آوانوشت	برگردان فارسی
	/R/l/ q' o h'n rhg 'ydr	/R/l/ ka hān rahīg ēdar	۱/ هنگامی که آن رهی (پسر) را اینجا
(1635)	2/ 'nyd o mn zn (d)[ydy] š'h 3/ 'sp u (m)y(rd prys)tyd š'h 4/ j 'r k (wš) wyd '(w) [d] (rh) 5/ 'nyd o (šwdy) nd u (pyr)mwn 6/ drxt 'y (s)[t'] (hynd) o o 7/ (g)wptynd [š] 'h[x]w' nyd	2/ ānēd o man zan dayēd šāh 3/ asb u merd frēstēd sē 4/ jār ku šawēd ud rahīg 5/ ānēd o šwdēnd u pērāmōn 6/ draxt istād hēnd 7/ guft ēnd šāh xwānēd	۲/ آوردید مرا [به او] به زنی دهید. شاه ۳/ اسب و مرد فرستاد سه ۴/ بار؛ که: «شوید (بروید) و رهی را ۵/ بیاورید». شدن (رفتند) و پرامون ۶/ درخت ایستادند. ۷/ گفتند: «شاه می خواند (فاما خواند)».
(640)	8/ [rhy] (g) ny (n) [...] (s) h 9/ [3-4] ('w) 'm o [m] (rd) whm' (n) 10/ [2-3] (q)yrd 'w(z)[d] [o š'] h 11/ gwpt nwn c 'wn kwnym o 12/ 'sp ' (wd) wnybwł	8/ rahīg nē [...] (st) sē 9/ [3-4] āwām mardōmān 10/ [2-3] kird őzad o šāh 11/ goft nūn cē kunēm 12/ asb ud merd wany būd	۸/ رهی ن [...] سه ۹/ نوبت مردمان (مردان) را ۱۰/ کرد، کشت. شاه ۱۱/ گفت: «اکنون چه کنم؟ ۱۲/ اسب و مرد تباہ شد،
(1645)	13/ o dwxt pd (m) [r] (g p) sy (q) 14/ p (yr) [z] (n bwt) o gwpt 'ny	13/ o marg [?] 14/pūr zan būd o goft any	۱۳/ مرگ [?]. ۱۴/ پیرزنی بود، گفت: «[تدبیر؟ دیگری] ۱۵/ [] شاه گفت که:
(1650)	15/ (')[...] (m š) ['] h gwpt kw 16/ (c'wn '[']nyy o ps' š n(.) [.] (?) 17/ (m) [k] o 'yr w̄t wrg (yw) 'st[d] 18/ o (šwd) o 'yr d [r] (x) [t nš] (s)t w (rg)	15/ [] šāh goft ku 16/ če' ōn o pas- š (??) 17/ may ud warrg ēw istad 18/ o šud o ēr draxt nišast warrag	۱۶/ «چگونه؟ پس [پیروز] پرایش ۱۷/ می و برهای بستد ۱۸/ شد (رفت) و زیر درخت نشست. بره را
	19/ (p') ybst o (p) [d dwmbg] kwš[t]	19 pāy bast o pad dumbag kušt	۱۹/ پای بست (پای بره را بست) آن را] به دنبه کشت
	20/ o r (hyg) gwpt p (d grdn) kwš	20/ o rahīg goft o pad garden kuš	۲۰/ رهی (پسر) گفت: «به گردش بکش!»
	21/ 'wy pd dwmbg kwš [t]	21 / ḥy pad dumbag kušt o pas	۲۱/ او [بره را] به دنبه کشت، پس

			صفحه پشت
(1655)	/V / 1/ ' w rhyg gwpt ' wr 2/ mn nm'y o ghy h' n 3/ rhyg 'c drxt prwd 'md 4/ o kw(š n) [m] 'y'n (z)n(?) my d'd	(1655) /V/I/ ō rahīg guſt 2/ ō man nimāy o gahy hān 3/ rahīg az draxt frōd āmad 4/ kuš nimāyān zan may dād	۱/ به رهی (پسر) گفت: «بیا ۲/ به من بنمای». آن‌گاه آن ۳/ رهی (پسر) از درخت فرود آمد ۴/ [در حالی که با خود می‌اندیشید]: «به او خواهم نمود. آن زن [به او] می‌داد
(1660)	5/ o nxwst 'yn x(wr xw) rd 6/ 'byw š bwd o ps pd 7/ xr dy št o ' w š <h> n[yyd]</h>	5/ o naxust ēn xwar o xward 6/ abēōš būd o pas pad 7/ xar dišt o ō šāh nīd	۵/ [گفت]: «نخست این را بخور»، خورد. ۶/ بی‌هوش شد، پس [او را] به ۷/ خر سوار کرد و به سوی شاه راند ۸/ [او را] به کنیزک داد به ... ۹/ سه در ساخت و [از آن‌ها دو تار] ۱۰/ روین و ارزیزین، آن ۱۱/ اندرون (در اندرونی) را از آهن بی‌شمار
(1660)	8/ o '(w) q (nyg) d'd o pd [3-4] 9/ s(h dr q)yrd (') [wš'h] n dw	8/ o ō kanīg dād pad [3-4] 9/ sē dar kird ušān dō	۱۰/ رهی (پسر) به کنیزک داد به ... ۱۱/ اندرون (در اندرونی) را از آهن بی‌شمار
(1670)	10/ o (rwyn) o ' [r] (zyzyn) o h'[n 'yg] 11/ 'ndr(wn o) [r' y] 'hwn (') mr	10/ r ōyēn o arzizēn o hān īg 11/ andarōn o rāy āhun amar	۱۲/ [و] ارزین بی‌شمار ترکیب کرد و ۱۳/ یک در ساخت، هنگامی که رهی (پسر) به
	12/ ('rzyz 'mr 'g)yn krd 'o 13/ (yk dr) kyrd o k' rhyg 'w	12/ arziz amar o agnēn kird o o 13/ yek dar kird o rahīg ō	۱۴/ هوش آمد، نای زد، گاور ۱۵/ شنید، آمد دو در را ۱۶/ شکست، و به
	14/ (wš) '(md n ')y zd o g'w 15/ 'šnwd o ['] (m)d o dw dr	14/ uš mad nāy zad o gāw 15/ išnūd o āmad o dō dar	۱۷/ سومین در آمد، به زور ۱۸/ شکستند (درها به زور [گاو] شکسته شدند) و او را (گاو را) ۱۹/ شاخی شکسته شد. رفت (گاو رفت).
	16/ 'šk (st) o ('w)wd 'w 17/ sdyg dr ['] (m)d p (l) zwr	16/ iškast hēnd o uš 17/ sēdīg dar āmad pd zōr	۲۰/ رهی (پسر) را ربود و [او را بیرون] راند
	18/ 'šk (s)t hynd o 'w š	18/ iškast hend o uš	۲۱/ به رهی (پسر) گفت: «از آن‌جا که...
	19/ srwy yk 'šk st o šwd	19/ srōy yek / iškast o šud	
	20/ rhyg b' rbwd o u n'y d	20/ rahīg ba rōbud o u nīd	
	21/ 'w rhyg gwpt o pdys'y	21/ ō rahīg gōſt padīsāy...	

متن ۶۵۲ + ۵۲۶ صفحه رو M

2/ [۵-۷] (t) 'n h'm ('g) [۲-۳]	2/...-tān hamāg...	۲/ ... - تان همه ...
3/ [۲-۴ š] (h) ry'r 'hrym (n)	3... šahryār ahremen...	۳... شهریار، اهریمن ...
4/ [۶-۸] o zn' y pyr	...zan ī pīr...	۴/ ... زن پیر ...
5/ [۶-۸] o n'n o sh̄ n'y	...sē nāy...	۵/ ... سه نای ...
6/ [pnz'n] 'ndrz 'y 'rd'w'n	Panj andarz ī ardāvān	۶/ پنج اندرز برگریدگان
7/ o s [h] (dr) 'dwr o ' wrzwg	...sē ādur āwarzōg...	۷/ ... سه آتش: شهوت ...

همان‌گونه که از متن ۴۶ برمی‌آید، داستان درباره شاهزاده خانمی است که به عشق پسری گرفتار شده که به او اعتنا نمی‌کند. شاه برای رهایی دختر از غم هجران مردان خود را می‌فرستد تا پسر را پیش آن دختر بیاورند. شاه به این منظور سه بار سواران خود را به دنبال پسر می‌فرستد. پسر نه تنها از آمدن سر باز می‌زند بلکه سواران شاه را نیز می‌کشد. شاه درمانده می‌شود. ناگاه پیروزی وارد ماجرا می‌شود و خود را برای چاره کار آماده می‌کند. یک بره و قدری می‌ستاند و می‌رود به زیر درختی که پسر بالای آن است. پیروز وانمود می‌کند که دارد بره را با بریدن از سوی دنبه می‌کشد. پسر، که از این کار شگفت‌زده و کنجه‌کاو شده است، به او می‌گوید: بره را که از دنبه نمی‌کشند سرش را از گردن ببر! پیروز وانمود می‌کند که در این کار چیره نیست و از او راهنمایی می‌خواهد. پسر فریب پیروز را می‌خورد و از درخت پایین می‌آید. پیروز به او می‌دهد و پسر بی‌هوش می‌شود. پیروز او را سوار خر می‌کند و نزد شاه می‌برد. شاه برای در بندگردن پسر خانه‌ای با سه دَر می‌سازد. دو در از روی و قلع، و در سوم، که محکم‌تر است، از ترکیب مقدار زیادی آهن و قلع. هنگامی که پسر به هوش می‌آید، نای می‌زند. گاو صدای نای را می‌شنود و دو در را می‌شکند و در سوم را هم می‌شکند و، در این میان، یک شاخ گاو نیز می‌شکند. گاو از آن جا می‌رود و پسر را هم با خود می‌برد. ظاهراً به پسر چیزی هم می‌گوید، اما داستان در همینجا ناتمام می‌ماند.

سطرهای ۱ تا ۷ متن‌های ۶۵۲ M و ۵۲۶ M، که نقص و افتادگی بسیار دارند، ظاهراً بیان‌گر تفسیر یا نتیجه اخلاقی این داستان تمثیلی‌اند. از این سطرهای چنین برمی‌آید که شهریار نماد اهریمن است و آن سه در نماد آتش، شهوت، و آزند.

۱۲. تفسیر داستان

با توجه به داستان آفرینش مانی، این عناصر داستانی را می‌توان به شرح زیر تفسیر کرد:

«پسر» نمادی است از انسان آگاه که عیسای رخسان او را از اصل الهی اش آگاه کرده است. تصویر «پسر یا مرد جوان»، چنان که زوندرمان خاطرنشان می‌کند، در ادبیات مانوی صورت تشخّص یافته «اشتیاق روح به رستگاری» است.

«شاه»، همان گونه که در تفسیر مانوی خود متن آمده است، اهریمن است که می‌خواهد پسر را در زندان تن اسیر کند.

«شاهزاده خانم» نماد عشق زمینی و رابطه زن و مرد است. «خانه» نماد دنیای مادی است که انسان را در بند نگه می‌دارد. «سه در» نماد: ۱. آتش که جایش در شکم انسان است و، با عمل «خوردن»، روشنایی را از گیاهان و میوه‌ها می‌گیرد و در تن آدمی می‌انبارد؛ ۲. شهوت؛ و ۳. آز که هر کدام بخشی از تن انسان را به زیر فرمان دارند.

«می» عامل بی‌خبری، فراموشی و گمراهی است. «گاو»، که روح را از زندان تن رها می‌سازد، نماد «هیئت نور» یا خدايان منجی است که سرانجام روح را به بهشت روشنی هدایت می‌کند. «شاخ شکسته گاو» نماد روشنی‌های از دست‌رفته است (بهایی که روح برای پیروزی بر ماده می‌پردازد). «نای زدن» نماد فریاد دادخواهی انسان برای رهایی از ژرفای دوزخ است.

۱۳. نتیجه‌گیری

بنا بر آن‌چه گفته شد، با نگاه به اسطوره آفرینش مانی و در نظرگرفتن آن به مثابه داستان تمثیلی بلند و پرشاخ و برگی، به نقش آن در تبیین و تفہیم آموزه مانی پس بردیم. این دریافت با مقایسه شخصیت‌ها و عناصر اسطوره آفرینش با داستانی تمثیلی به زبان پارسی میانه صورت پذیرفت. اگرچه این داستان تمثیلی، در قرن بیست و یکم، شاید کمی نامفهوم بنماید و حکایت مشخصی را بازگو نکند، شخصیت‌های آن، که به اشاره از آن‌ها یاد می‌شود، شخصیت‌های داستان‌هایی هستند که در دوران شکوفایی مانویت مشهور بوده‌اند و در کتاب‌های یهود هم از آن‌ها نام برده شده است. به همین دلیل، مخاطبان این داستان‌ها آن‌ها را می‌شناخته‌اند و بیان تمثیلی برای رساندن مقصود کافی بوده است. بنابراین مانی، هرجا که قصد داشته است بنیادهای دینی و اخلاقی تأثیرگذار در آموزه پیچیده خود را برای توده مخاطبانش آسان و پذیرفتی کند، از شگرد بلاغی داستان تمثیلی سود می‌جسته است.

پی‌نوشت

۱. اساطیر مانوی، در سنجهش با دیگر ادیان، از عنصر قداست بهره کمتری برده است و، در واقع، عناصر داستانی در آن نمود بیشتری دارد.
۲. شاید این بخش برای خوانندگان متخصص تکراری باشد، اما از آن جا که آشنایی با شخصیت‌های اسطوره آفرینش برای بهره‌گیری از محتوای مقاله لازم می‌نماید، از خوانندگان آشنا با اسطوره پژوهش می‌خواهم.

منابع

- بویس، مری (۱۳۸۶). بررسی ادبیات مانوی، ترجمه امید بهبهانی و ابوالحسن تهامی، تهران: بندهش.
پورنامداریان، تقی (۱۳۶۴). رمز و داستان‌های رمزی، تهران: علمی و فرهنگی.
تضیلی، احمد (۱۳۸۸). تاریخ ادبیات ایران پیش از تهران، تهران: سخن.
داد، سیما (۱۳۷۸). فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
دکره، فرانسو (۱۳۸۰). مانی و سنت مانوی، ترجمه عباس باقری، تهران: فرزان.
زرشناس، زهره (۱۳۸۰). زبان و ادبیات ایران باستان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
مدرسی، فاطمه (۱۳۹۰). فرهنگ توصیفی نقد و نظریه‌های ادبی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.
مولوی، جلال الدین محمد (۱۳۶۸). مثنوی معنوی، ج ۱، به همت رینولد لین نیکلسون، تهران: مولی.

- Boyce, Mary (1975). *A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian*, (Acta Iranica9), Téhéran, Liège: Bibliothéque Pahlavi.
Boyce, Mary (1977). *A Word-List in Manichaean Middle Persian and Parthian*, (Acta Iranica9a), Téhéran, Liège: Bibliothéque Pahlavi.
Sundermann, Werner (1973). *Mittelpersische und Parthische Kosmogonische und Parabeltexte der Manichäer*, Berlin: Akademie Verlag.