

خدای دین مزدیسنان در یک متن مانوی

بدرازمان قریب (دانشگاه تهران)

بیشتر ایزدان و فرشتگان آن دسته از متون مانوی که در مناطق ایرانی زبان و به زبان‌های فارسی میانه و پارتی و سغدی نوشته شده‌اند نام‌های زردشتی دارند؛ چنان‌که هرمزدیغ، مهریزد، نریسف/نریسه‌یزد، زروان، وهمن، نام‌های خدایان و ایزدان زردشتی را به خاطر می‌آورند.

هم‌چنین نام پسران مهریزد در متون فارسی میانه – مانبد، ویسبد، زنبد، دهید – بازتابی از سلسله مراتب اجتماعی - جغرافیایی ایران زردشتی و یادآور نگهبانان خانه، قیله، قوم، کشور و ملت است. اما، در میان ایزدان و فرشتگان ادبیات مانوی، نام خدای دین مزدیستان و نقش او تا به حال شناخته نشده بود.

یک متن سغدی مانوی، که جدیداً به کوشش ورنر زوندرمان ترجمه و منتشر شده است، نام خدای دین مزدیستان (یا خدای دین مزدایسن) را در بر دارد.¹⁾

متن مورد نظر، که مانند بیشتر متون یافته شده در تورفان چین ناقص و دارای کاستی‌هاست، از پنج نوع رستاخیز سخن می‌گوید که همه درباره نجات نور از اسارت

1) W. SUNDERMANN, «A. Manichaean View of the Resurrection of the Body», *Bulletin of the Asia Institute, Studies in Honor of Vladimir A. Livshits*, vol.10,1996,187-194.

یادآور می‌شود که نام خدای دین مزدیستان/مزدایسن در مقاله دیگری از همین نویسنده اما خارج از متن آمده است: W. SUNDERMANN, «Eine Liste manichäischer Götter in soghdischer Sprache, Tradition und Translation zum Problem der interkulturellen Übersetzbarkeit religiöser Phänomene», *Festschrift für Carsten Colpe*, 1994, 452-462.

تاریکی و بازگشت آن به بهشت روشی است.

واژه سعدی رستاخیز ^۱*murtā-žwandē* در تقابل با واژه ^۲*zdmwrd* است – به معنای «زنده شدن مرده» و ^۳*zādmurd* به معنای «زادن مختوم به مرگ (و دوباره زادن یا تناسخ)».

نخستین رستاخیز، در اثر پارگی دست نویس، ناشناخته است.^۴

رستاخیز دوم رستاخیز نور از منطقه البروج (^۵*nxrwzn*) از راه منظمه‌ها (^۶*nxrlt*) و ستارگان (^۷*st̄ryyt*) است و آن را ایزد ماه ^۸*m̄x βyy* (ماهیغ) انجام می‌دهد. ایزد ماه، با دوازده بدر (ماه تمام: ^۹*pwrnymx*) در سال، نور سیارات و ستارگان را رهایی می‌بخشد.^{۱۰}

رستاخیز سوم از باران ^{۱۱}*w'rt̄y* و ابرها ^{۱۲}*pryþty* است و آن را دوشیزه روشی ^{۱۳}*knygrwšn* (یکی از ایزدان آفرینش سوم که نقش منجی دارد و عرصه فعالیتش هواست)^{۱۴} با پیدایش پی در پی زمستان، تابستان، بهار و پاییز انجام می‌دهد.^{۱۵}

۱) مرکب از صفت مفعولی *murta* «مرده» و صفت فاعلی *žwandē* «زنده» از ریشه *žw*. در اینجا پسوند *andē* به صفت فاعلی معنای اسم مصدر می‌دهد. ← قریب، بذرالزمان، فرهنگ سعدی - فارسی - سعدی، مدخل های ۵۵۳۶ و ۵۵۴۳، برای «زادمرد»، مدخل ۱۱۱۳۳.

۲) عنوان بازسازی شده این متن ^{۱۶}*s'jyryf wyfrīt** «خطابه خرد» یا «رساله شناخت» ← SUNDERMANN 1996, 191.
۳) منجی نور کیهان ایزدی است به نام رسول سوم ^{۱۷}*Third Messenger* که دیوان اسیر در آسمان را سرکوب و نور بلعیده آنها را آزاد می‌کند. اما ماه نیز، با گردش خود از هلال به بدر و محاق، نقش مهمی در نجات نور باقی مانده در کیهان دارد.

۴) دوشیزه روشی یکی از دستیاران مهم فرستاده سوم در نجات نور کیهانی است. ← M. Boyce, *A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian*, 1975, 6; Sadwēs and Pēsūs, *BSOAS*, 13, 1951, 909.

هم چنین:

W. SUNDERMANN, «Mittelpersische und Parthische Kosmogonische und Parabeltexte der Manichäer» *BTT* 4, 1973, 46-47.

درباره دوشیزه روشی و مقایسه آن با *daēnā*, دوشیزه کردار نیک، که پس از مرگ پارسا ظاهر می‌شود ← W. SUNDERMANN, «Der Jungfrau der Guten Taten», *Studia Iranica*, cahier 11, 1992, 159-173.

۵) ترتیب فصول درمن سعدی همین طور است:
در «زمستان»، *mny* (تابستان)، *wrty* (بهار)، *plyz* (پاییز). واژه *wr[!l]yy* که حرف ^{۱۸} در آن بازسازی است در فرهنگ سعدی نیامده است، باید به ملحقات اضافه شود.

رستاخیز چهارم (نجات نور) از جانور^۷ (و احتمالاً گیاه) است که آنرا، از دیدگاه زوندرمان، فرستاده سوم (ایزد خورشیدی: نویسه یزد در متون فارسی میانه و مهریزد در متون سغدی)^۸ انجام می‌دهد. عنوان دیگر او در متون ایرانی میانه غربی Rōšnšahryazd «ایزد جهان روشنی» است.

رستاخیز پنجم رستاخیز (نور) از انسان است و آن را خدای دین مزدیسن (سغدی، دین مزدیزُن / مزدِسْنُ بُغ، $\beta\gamma\gamma\gamma$ mz̄y়zn δyn) انجام می‌دهد.

جالب این است که در متون دیگر مانوی نقش رستگاری انسان را متوهم دروشن / نوس روشن، که تجلی و تبلور خرد و تحت اللفظی به معنای «اندیشه نیک دل» است، ایفا می‌کند^۹. صفت روشن، که همیشه با آن همراه است، بار معنایی روشنی و فرهمندی را به خرد می‌افزاید.

خرد روشن یا خرد جان خردی است که عقل / فر، اندیشه، هوش، فکر و ادراک (در متون پارتی: $w\acute{w}š$ ، $m\acute{n}w\acute{h}myd$ ، b^m ، $ndy\acute{y}šn$) عناصر سازنده آن اند و تجلی هر یک از آنها در رفتار انسان به صورت عشق، ایمان، کمال، حلم و علم است. شاید بتوان آن را وجودان آگاه انسان دانست. در متون مانوی غربی (متون قبطی) که در محیط عیسوی نوشته شده‌اند، نقش رستگاری انسان را بیشتر به عیسای شکوهمند می‌دهند اگر چه نوس روشن نیز در چهروءَ نماد خرد جلوه می‌کند. هم‌چنین، در متون مانوی ایرانی،

(۷) جانوران، در متن سغدی، موجودات جاندار *jwnt wlt̄ðr* است.

(۸) ایزد خورشیدی یکی از ایزدان آفرینش سوم مانوی و نخستین همه آنهاست. نقش او به گردش در آوردن کیهان و پدید آوردن زمان و رهاسازی نور اسیر در کیهان است. نام او، در متون مانوی غربی، رسول (فرستاده) سوم و در متون ایرانی فارسی میانه *yazd*، سغدی *myšy* $\beta\gamma\gamma\gamma$ (فرهنگ ۵۶۵۹) و *myðry* ($\beta\gamma\gamma\gamma$) (Boyce 1975, 10) است. زوندرمان، در پادااشتی، از یک سرود در ستایش این خدا یاد می‌کند که در تحریر سغدی و پارتی و چینی وجود دارد. در این سرود، خورشید منجی نور کوهها، دره‌ها، آب‌ها، گیاهان و میوه‌های است. هرچند در این متن از حیوانات بادی نشده، اما به نظر می‌رسد که آنها هم، چون موجودات دیگر، در معرض آزمون رستگاری نور قرار دارند.

(۹) قریب، بدرازمان، «سخنی درباره متوهمد روشن (بهمن روشن) نامه فرهنگستان، سال دوم، شماره ۴ (شماره مسلسل ۸)، ۱۳۷۵، ص ۱۸-۶؛ هم‌چنین

عیسای شکوهمند (h) *yīšō^o zīwā* در رستگاری انسان از مقام والا بی برخوردار است و گاه او را *yīšō^o ispīxtān* عیسای درخشان می نامند.^{۱۰} در متن فارسی میانه شاپورگان، مانی او را *xradēshahryazd* «ایزد جهان خرد» می خواند.^{۱۱}

جالب است که، در متن مورد بررسی، به جای ایزدان خرد مانوی، خدای دین مزدیستا، با خوشکاری منجی انسان ظاهر می شود. نخستین سؤال این است که آیا متن سغدی در محیطی زردهشته شده که چنین تعبیری از خدای دین مزدیستان می کند و او را معادل ایزدان خرد مانوی می شناسد؟

در قسمت دوم متن، که بسیار کوتاه است، رستاخیز مادی، که مرتدان عنوان می کنند، آماج طنز قرار می گیرد و با رستاخیز جسم نفرت انگیزی چون دیو مَزَن مقایسه می شود.^{۱۲} مقصود از مرتدان یا ملحدان (سغدی *kēšikt*) می تواند عیسویان، زردهشیان و یا فرقه هایی از مانویان باشد که به رستاخیز جسمانی اعتقاد داشتند. شاید هدف اصلی نویسنده مانوی رَدَ نظریه زردهشته قِن پسین (واپسین تن) بوده باشد.

مقایسه رستاخیز جسمی دیو مَزَن، به دلیل شباهت آن با داستان آزی دهاک^{۱۳} زردهشته است که پیش از آخر زمان زنده (در واقع از بند اسارت آزاد) می شود، بسیار ستم می کند، مردم می کشد و، در پایان، به دست گرشاسب نابود می گردد. همان طور که

۱۰) وی یکی از ایزدان منجی و عامل رستگاری اولین آفرینش انسانی «آدم» (گیمَرَد) است؛ اما نقش نجاتبخشی او تا زمان حال ادامه می یابد و، همراه با نوس روشن (یامنوهدروشن) (پارتی) / بهمن (فارسی میانه) و گاه، به اتفاق و پاری دو ایزد دیگر آفرینش سوم، دوشیزه روشنی و سون افتخار، در خوشکاری نجات انسان شرکت دارد، و سرودهای بسیار در ستایش او پرداخته شده است. ←

M. Boyce, «A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian», *Acta Iranica* 9, 122-125.

۱۱) همانجا، ص. ۷۷. به نظر می رسد که این عنوان برای بهمن بزرگ (منوهدروشن)، که تجسم خرد است، مناسب تر باشد. اما عیسی، در پایان جهان، به صورت داور نیز ظاهر می شود و مشخص نیست که عنوان «عیسای داور» برای کدام یک از دو عیسی به کار برده شده است: عیسای درخشان (که در آیین مانی ایزد است)، و یا عیسای مسیح^{۱۴} که بیغمبر است و مانی خود را جانشین او می داند؟

۱۲) *mzny'n dyw* (فرهنگ ۵۶۹) دیو مَزَن در متن مانوی غول دریابی کیهانی است که از افتادن نطفه دیوان بزرگ در آب پدید می آید و، در پایان، به دست ویسید (الماس روشن)، یکی از پسران مهریزد، سرکوب می شود. M.Boyce 1975, 65.14; Jes. P. Asmussen, *Manichaean Literature*, 1975, 127-130.

۱۳) Sundermann 1996, 190-191

زوندرمان حدس زده، این متن سعدی در یک جامعهٔ زرداشتی، یا برای جامعه‌ای با آیین نزدیک به آیین مزدیسنی که در تورفان می‌زیستند نوشته شده است.

دومین موضوع مورد بحث این است که آیا مانویان رستاخیز جسم را پذیرفته بودند یا نه؟ این متن نشان می‌دهد که رستاخیز تنها برای رهایی نور اسیر در کیهان و انسان است و نور اسیر در انسان، در واقع، روح اوست یا عناصر تشکیل دهندهٔ روح او (ایر، باد، نور، آب و آتش)^{۱۴}. پس محتوای این متن رستاخیز را تنها برای روح انسان شدنی می‌داند نه برای جسم او.

هر چند مانویان، به شهادت منابع چیتی، مردگان خود را دفن می‌کردند، اما، از آنجا که متنی دربارهٔ تدفین وجود ندارد، می‌توان تصور کرد که آنان به سرنوشت جسم پس از مرگ توجهی نداشتند^{۱۵}.

در یک تمثیل فارسی میانه، مانی به زنی که در سوگ پرسش می‌گرید گفت که با این کار روح پرسش را به خاطر جسم فانی او نابود می‌کند^{۱۶}. در بسیاری از متنون دیگر مانوی نیز، رستاخیز جسمانی نفی شده است تا حدی که قدیس اوگوستینوس، ردیه‌نویس قرون وسطایی، مانویان را به تناسخ روح و نه رستاخیز آن متهمن می‌کند.

اما، در بسیاری از متنون که از سنتی کهن‌تر متأثرند، مواردی از رستاخیز جسمانی مشاهده شده است. این ویژگی نه تنها در نوشه‌هایی که در نواحی مسیحی نشین پیدا شده (مثل متنون قبطی) صادق است بلکه در متنون مانوی ایرانی نیز شواهدی دارد. در این متنون، از زندگی بخشیدن عیسی مسیح (ع) به مردگان و رستاخیز عیسی از گور سخن رفته است.

(۱۴) مانی، با آن که به تناسخ روح اعتقاد داشت، برایش پایانی نیز در نظر گرفته بود. روان انسان، پس از مرگ، سه گونه سرنوشت دارد که به دو روایت بیان شده است؛ و این، پس از رویارویی روان با داور دادگر است. در روایت نخست، روان پارسا، به رهبری یکی از ایزدان منجی و سه فرشته، که برایش سه هدیه به صورت جامه و دیبهم و تاج گل می‌آورند، به سوی دنیاگی نور می‌شتابد. در روایت دیگر، روان پارسا با جوانی (در بعضی متنون دو شیزه‌ای) زیبا، که تجسم کردار نیک اوست؛ رو به رو می‌شود و به کمک او، از راه ستون روشتنی، به جهان نور پرواز می‌کند. روان پارسای خطاکار (آن که دین مانی را پذیرفته اما همه اعمال آن را به جا نیاورده) دوباره به جهان مادی باز می‌گردد و سیر تناسخ را تکرار می‌کند. روان گناهکار به دونخ می‌رود.

(۱۵) به نظر می‌رسد که، در آیین مانی، کالبد انسان، حتی پارسا، در بهشت جایی ندارد.

16) M.Boyce, 1975, 38, 183.

در یک متن فارسی میانه، با عنوان «ستایش عیسای زندگی بخش»، (*yst²šn yyg yyšw^c zyndqr*) آمده است:

«درود، ای آزادکننده بردگان، ای پژشگ خستگان، ای بیدارکننده خفتگان، ای برخیزاننده مردگان».^{۱۷}

* در مقاله «هفته در ایران قدیم» (نامه فرهنگستان، شماره چهارم، زمستان ۱۳۷۶، مسلسل ۱۲)، در ص ۱۲، پانوشت ۲، این بیت از نظامی در وصف «هفت دختر» افتاده است:

دختر قیصر همایون رای هم همایون وهم به نام همای

* در ص ۵، ضبط درست چنین است: سرخ بر سرخ زیوری بر ساخت (به جای برخاست، تصحیح معین، مجموعه مقالات، ج ۱، ص ۳۳۱).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پortal جامع علوم انسانی

17) M. Boyce, 1975, 123-124, *bt*

عبارت فارسی میانه چنین است:

bwxt^cr yy wrdgⁿ, bšyhk yy xstⁿ, wygr^crs'g yy xwptⁿ, *hgjyn^cg yy hwmrynⁿ, *hyzynd^cr yy mwrdⁿ
منجی بردگان، پژشگ خستگان، بیدارکننده خفتگان، برانگیزاننده خواب آلدگان، برخیزاننده مردگان.

J. P. ASMUSSEN 1975, *Manichaean Literature*, 108

هم چنین ←

H. J. Klimkeit, *Gnos on the Silk Road* 1993, 65.

و

واژه فارسی میانه *hagjēnāg/hgjyn^cg* را بربس «برخیزاننده» معنی کرده است:
M.Boyce, «A Word List», *Acta Iranica* 9a, 45.