

عناصر دینی در کیهان‌نگاره نویافته چینی مانوی رویکردی تصویر- متن‌شناسانه به طومارنگاره‌ای تعلیمی از مانویان چین در قرن ۱۴/۱۳ میلادی^۱

محمد شکری فومشی*

سونیا میرزایی**

[تاریخ دریافت: ۹۷/۰۱/۱۷ تاریخ پذیرش: ۹۷/۰۳/۲۰]

چکیده

پیشینه مطالعات هنر مانوی به آثار بازیافته از شین‌جیان در شمال غربی چین باز می‌گردد. نظر به همین یافته‌ها و در پرتو پژوهش‌های سده پیشین، مطالعه نگاره‌های تعلیمی مانوی، پهلو به پهلو پژوهش‌های زبانی و تاریخی، به شکوفایی رسیده، آنچنان که منجر به کشف زوایای گوناگونی از مانویت شده است. با این حال، آثار هنری مانوی که جدیداً در جنوب شرقی چین کشف شده، مطالعات هنر مانوی را دگرگون کرده است. این آثار جدید ده طومار نقاشی است که طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ در موزه‌های ژاپن و آمریکا شناسایی شده است. جستار حاضر قصد دارد در مقام نخستین نوشته فارسی یکی از این آثار فوق‌العاده مهم را، که کیهان‌نگاره خوانده می‌شود، تشریح کند. این نقاشی تعلیمی که مهم‌ترین اثر در میان ده نقاشی نویافته است، نشان می‌دهد اجزای کیهان از منظر کیش مانوی چگونه در کنار یکدیگر چیده شده‌اند. مقاله حاضر برخی تحلیل‌های پیشین را بازبینی می‌کند که در سال‌های اخیر برخی کارشناسان مطرح کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها: طومارنگاره‌های نویافته، کیهان‌نگاره چینی مانوی، کیهان‌زایی.

* استادیار گروه ادیان شرق، دانشگاه ادیان و مذاهب قم (نویسنده مسئول) mshokrif@gmail.com
** دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران sonia.mirzaei@gmail.com

مقدمه

کشف بازمانده‌های کیش مانوی، در دو دهه اخیر، تاریخ پژوهش‌های مانوی در مشرق‌زمین را به کلی دگرگون کرده است. بخشی از این یافته‌های جدید ده پرده ابریشمین و منقوش است که در ژاپن و آمریکا، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ بازنمایی شده است؛ آثاری که به خامه مانویان جنوب شرقی چین خلق و به ترتیب تاریخ کشف، تحت عناوین زیر شناخته شده است:

۱. نگاره مسیح‌بودا
夷數佛幀 (Yíshù fú zhèng) or
[معبد سه‌ئن جی - ژاپن]
Seiunji) せいじょうん
سه‌ئن جی
۲. سه گذرگاه
三道图(圖) (Sanmichizu or
[موزه یاماتو بونکاكا - ژاپن]
Sāndàotú)
۳. کیهان‌نگاره
宇宙图 (Uchū zu)
[مجموعه خصوصی، ژاپن]
- ۴ و ۵. شخیناه^۲ [A و B]
天界图 (Tenkai zu)
[مجموعه خصوصی، ژاپن]
- ۶ و ۷. سپنتانگاره [A و B]
聖着伝图 (Hijiri gi den zu)
[مجموعه خصوصی، ژاپن]
۸. نگاره کوکا «مانی»
こっか (Ko'kā) "Mānī"
[محل کشف و نگه‌داری:
نامشخص]
۹. زادنگاره مانی
マニ降誕图 (Māni kōtan zu)
[موزه کیوشو، ژاپن]
۱۰. سپنتانگاره [C]، نگاره والدین مانی
[موزه هنر آسیایی
سان‌فرانسیسکو، آمریکا]

همه آثار فوق منحصراً به فردند و در آنها مفاهیم اصلی مانوی همچون «کیهان‌زایی» و «یزدان‌شناخت» و حتی جلوه‌های گوناگونی از قدیسان مانوی نقش بسته است (تصویر ۱).

۱. پیشینه تحقیقات

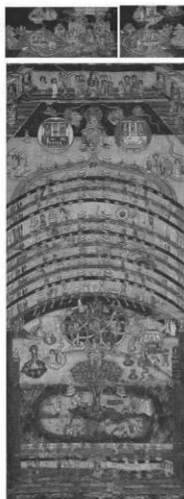
نخستین بار دانشمند ژاپنی، یوتاکا یوشیدا، بود که در هفتمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات مانوی (دوبلین، ۲۰۰۹) پرده شماره ۳ فهرست بالا را مانوی خواند و آن را «کیهان‌نگاره» مانوی نامید.^۳ آنچه در نقاشی مزبور توجه یوشیدا را به خود جلب کرده، تصویر سه‌گانه استمان و اجزای آن بود که در متون اصلی مانوی و غیرمانوی در باب آنها به

اندازه کافی بحث شده است (Yoshida, 2009: 390). او در این همایش، افزون بر کیهان‌نگاره، پرده‌های سه گذرگاه، مسیح‌بودا، شخیناه A و B، سپنتانگاره A و B و نگاره کوکا مانی را نیز معرفی کرد (Ibid.: 389-398). در بهار ۲۰۱۰ تصویر پرده‌های شخیناه A و B، و سپنتانگاره A و B، در کنار تصویر کیهان‌نگاره در نشریه موزه بونکاکا منتشر، و در ژوئن ۲۰۱۱، در این موزه به نمایش گذاشته شدند (Kósa, 2011a: 179). در سال ۲۰۱۵، یوشیدا تصویر کیهان‌نگاره را به همراه سایر پرده‌های نویافته در کتاب خود، *مطالعاتی در تقاشی‌های چینی مانوی بازیافته از جنوب شرقی چین محفوظ در ژاپن*، منتشر کرد.^۴ در همین سال سوزانا گولاچی و جیسون دیوید بیدون نشان داده‌اند که دو پاره نگاره «شخیناه» متعلق به همین کیهان‌نگاره هستند (Gulácsi & BeDuhn, 2015: 55-105). گولاچی در کتابش، *نگاره‌های مانوی*، کوشید با مراجعه به متون مانوی، برخی عناصر کیهان‌نگاره را شناسایی کند،^۵ اگرچه برخی تفسیرهای او در این زمینه تاکنون در حد فرضیه باقی مانده است (نک.: ادامه مقاله).

[A] شخیناه
(天界図)
37.4 x 17.0 cm
© مجموعه خصوصی

نگاره کوسا (こっか) «مانی»
180.3 x 67.3 cm
(H:W=2.67:1)
محل کشف و نگهداری نامشخص

[B] شخیناه
(天界図)
22.5 x 17.1 cm
© مجموعه خصوصی

کیهان‌نگاره (宇宙図)
137.1 x 56.6 cm
(H:W=2.63:1)
© مجموعه خصوصی

مسیح‌بودا یا نگاره معبد ته‌ن‌جی
(せいいうんじ)
153.3 x 58.7 cm
(H:W=2.61:1)
© معبد ته‌ن‌جی

سه گذرگاه (三道図)
142.0 x 59.2 cm
(H:W=2.39:1)
موزه یاماتو یونگاگا ©

سپنتانگاره [A] (聖着伝図)
119.9 x 57.5 cm
(H:W=2.06:1)
© مجموعه خصوصی

زادنگاره مانی (マニの降誕図)
57.0 x 35.6 cm
© موزه کیوشو

سپنتانگاره [C] نگاره والدین مانی
57.1 x 39.7 cm
© موزه هنر آسیایی سانفرانسیسکو

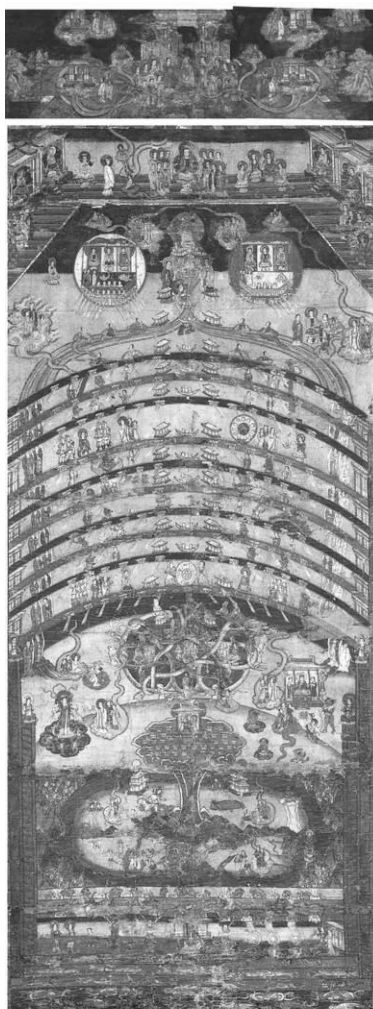
سپنتانگاره [B] (聖着伝図)
57.4 x 32.9 cm
© مجموعه خصوصی

تصویر ۱. ده نقاشی چینی مانوی

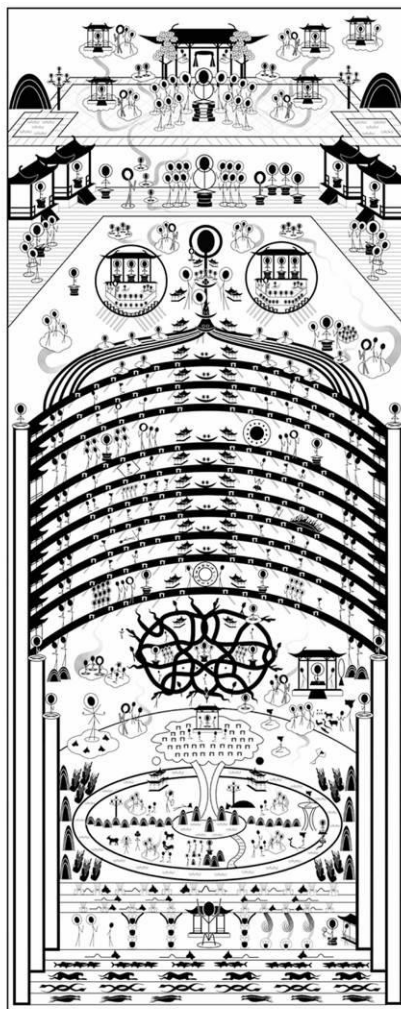
۲. تشخیص هویت

در سده سیزده میلادی، راهبی بودایی به نام جی پَن (Zhipán) در کتاب خود به نام گزارش‌های جامع درباره بودا و سایر بنیان‌گذاران به مروجان دو بُن و کتب آنها اشاره، و در گزارش خود روایتی بومی را نقل کرده که در آن پی‌ریزی کیهان و ساخت زمین تشریح شده است. این روایت از یک اثر سراسر منقوش می‌گردد که در برابر مؤمنان دین گذاشته و اجزای آن، که مشتمل بر رویدادهای اسطوره‌ای آفرینش و رستاخیز بوده، تفسیر می‌شده است (See Gulácsi, 2015: 126-128). از این‌رو، ممکن است کیهان‌نگاره ما همان اثری باشد که او در باب آن سخن گفته است، هرچند وجود عنصری در این نقاشی ممکن است قدمت این پرده را کمی متأخرتر، یعنی به سده چهاردهم میلادی، برساند (نک: ادامه مقاله). با این حال، این نکته آخری نمی‌تواند مانع از آن شود که پرده کیهان‌نگاره نویافته را همتای پرده‌ای ندانیم که گزارش وجود آن در روایت بالا آمده است، از آن‌رو که از این اثر می‌بایست قطعاً نسخه‌های دیگری نیز وجود می‌داشته است.

بر اساس این استدلال‌ها، هیچ بعید نیست که پرده کیهان‌نگاره ما که به خامه مانویان جنوب چین خلق شده است (Kósa, 2011a: 180) بازنمایی چینی همان کتاب‌نگاره مانوی (در ایران معروف به ارژنگ، به یونانی: εἰκόν) باشد (Idem., 2011b: 55; Yoshida, 2010: 55) (تصویر ۲)؛ اثری که معروف است آموزه‌های پیچیده مانوی را با نمادهای تصویری شرح می‌داده است (Sundermann, 2005: 372). به لطف مقاله مشترک هالون و هنینگ می‌دانیم که از این کتاب‌نگاره (ارژنگ)، در مقام یکی از آثار خود مانوی، در متن مشهور چینی مانوی «چکیده آموزه‌ها و روش‌های تعالیم مانوی، بودای روشنی» یاد شده است: «در کل هفت اثر و یک نگاره (一凡七部并圖؛ yī tú bìng bù qī Fán)» (Haloun & Kósa, 2011b: 55)؛ «[یک کتاب] نقاشی [در باب] دو بُن بزرگ (一大門荷翼圖؛ yī tú yì hé Dà mén)» (Haloun & Henning, Kósa, 2011b: 55)؛ (Henning, 1952: 195). بنابراین، تردید نداریم که این اثر مانوی میان مانویان چین کاملاً شناخته شده بود و در تعالیم آنها به کار گرفته می‌شده است. مدارک متقنی وجود دارد که آثار مانوی در چین تک‌نسخه نبوده‌اند (Durkin-Meisterernst, 2008: 1-15)

a: طومارنگاره کیهانی چینی مانوی، مجموعه خصوصی ©
 کیهان‌نگاره (宇宙图, 137.1x56.6 cm)
 شخیناه (天界图, 37.4x17.0 cm) [A]
 شخیناه (天界图, 22.5x17.1 cm) [B]

b: نمودار خطی طومارنگاره
 (ca. 158 cm x ca. 60 cm)

تصویر ۲. طومارنگاره کیهانی چینی مانوی و نمودار خطی^۶

۳. زمان خلق اثر

در زمینه تاریخ آفرینش این اثر هنری، غیر از آزمایش‌های علمی که ممکن است روی پرده انجام شود، اطلاعات تاریخی یا نسخه‌شناسانه دقیق در اختیار نداریم، مگر

دست‌یازیدن به تحلیل عناصری که در خود اثر باز مانده است. در دومین بخش طومارنگاره، یعنی در سمت چپ تصویر در عالم جو (áo), مانوی و ایزدان در برابر چهار تن نشسته‌اند. اینها به طبقه‌بندی مردم چین اشاره دارند. در دوره هان، مردم چین به چهار طبقه دانشمندان، کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان تقسیم شدند. اما به فرمان بنیان‌گذار سلسله مینگ (۱۳۶۸-۱۶۴۴)، امپراتور هونگ‌وو (Hóngwǔ؛ ۱۳۲۸-۱۳۹۸)، این تقسیم‌بندی گسترش یافت و اقشار بیشتری از جامعه را در بر گرفت: صاحب‌منصبان، سربازان، طبیبان (دانشمندان)، غیب‌گوها، اشراف‌زادگان، کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و راهبان (Brook, 1998: 72-73). حضور سرباز در کنار دانشمند و احتمالاً کشاورز و بازرگان در این بخش از تصویر همان نشانه‌ای است که احتمال خلق این نقاشی در دوران مینگ را بیشتر می‌کند (تصویر ۳).

سرباز، دانشمند، کشاورز، بازرگان
(شاید به نماد چهار نوع بازرایی)

تصویر ۳. چهار گروه از اقشار جامعه چین در اثری مانوی

۴. ساختار: بررسی مجدد

نگاره کیهان‌زایی مانوی مشتمل بر دستگاه پیچیده‌ای است که بخشی از آن به توصیف جداسازی پاره‌های نور از توده بی‌نظم و بی‌شکل تاریکی، و بخش دیگر آن به وصف احوال ایزدان و آرخن‌ها در طبقات کهکشان می‌پردازد. کیهان‌نگاره یا طومارنگاره کیهانی چینی مانوی، به مثابه هنر تعلیمی این جماعت، نه تنها زبان تصویری این دستگاه پیچیده است، بلکه مجموعه‌ای گسترده از نمادها، اسطوره‌ها، عناصر فلسفی و نجومی را با نقش‌های گوناگون گرد هم آورده است.

اثر مزبور مشتمل بر سه قطعه مجزا است که در مجموعه‌ای خصوصی در ژاپن نگه‌داری می‌شود؛ قطعه اصلی کیهان‌نگاره (۱۳۷.۱ در ۵۶.۶ سانتی‌متر)، قطعه شخیناه، پاره A (۱۷ در ۳۷.۴ سانتی‌متر) و قطعه شخیناه، پاره B (۱۷.۱ در ۲۲.۵ سانتی‌متر). این سه قطعه که گولاچی آنها را با بازسازی رایانه‌ای به یکدیگر مرتبط ساخت (Gulácsi & BeDuhn, 2015: 55-105)، پیچیده‌ترین قطعات مصور تعلیمی مانوی هستند که تاکنون شناخته شده‌اند.

طومارنگاره ما بالغ بر نُهصد نقش مایه را در خود جای داده و شامل نقوش گیاهی، انسانی، حیوانی، عمارت‌ها، و نظایر آنها است. این نقاشی به شش بخش تقسیم می‌شود. جهت حرکت عناصر در این اثر، برخلاف شماره‌بندی گولاچی (Gulácsi, 2015: 444-477)، از پایین‌ترین بخش نقاشی، یعنی از زمین‌های هشت‌گانه به سمت بالا و شخیناه (عرش اعلا) است. بهترین شاهد برای اثبات این نظریه وجود نقش مایه‌ای است که به نظر می‌رسد خود مانی باشد (تصویر ۴)، شخصی که ردایی سفید با حاشیه سرخ به تن دارد و هاله‌ای سبزرنگ گرد سر او نقاشی شده و همچون زائری روحانی طبقات کیهان را به سوی بالا سیر می‌کند. به نظر می‌رسد این نقش حداقل ۱۵ بار تکرار شده و نخستین حضور او در عالم جو باشد. سفر روحانی به عالم بالا در جهان سامی نیز ریشه‌های کهن دارد؛ مانند سفر شصت [سی+] روزه حنوخ (hwnwx) به آسمان‌ها؛^۷ سفری که در آن دو فرشته حنوخ را همراهی می‌کردند («کتاب رازهای حنوخ»، ۱۳۷۸: ۲۶؛ نیز نک: 2: Morfill, 1896). چنین مشابهتی در پرده چینی مانوی نیز دیده می‌شود. در اینجا دو ایزد، مانی را تا ائون نو همراهی می‌کنند و برخلاف نمودار خطی که گولاچی در بازسازی طومار عرضه کرده (Gulácsi, 2015: 446-470)، فاقد هاله نورند؛ با این حال در شخیناه، دو ایزد را با هاله نور می‌یابیم.

a. مانی و ایزدان (بدون هاله سر) در جو. b. مانی در ائون نو. c. مانی و ایزدان (با هاله سر) در شخیناه

تصویر ۴. مانی همچون زائری روحانی در کیهکشان

۵. محتوا

۵. ۱. هشت زمین، هشت لایه (نمودار ۱): متون مانوی دو گونه متفاوت برای بخش کردن زمین به هشت لایه (*Nirāmīšn*) مطرح کرده‌اند. یکی آنها را به چهار لایه زیرین و چهار لایه زبرین تقسیم کرده است (کفالا یا ۴۷: ۲۳-۲۵، ص ۱۱۸)، و دیگری آنها را بر اساس موقعیت دو فرزند مهر ایزد (*Mihr yazad*)، یعنی شهریار شکوه یا زنبد (*Zandbed*) و اطلس یا مانبد (*Mānbed*) بخش کرده؛ یعنی، پنج زمینی که اطلس نگاه‌دارنده بر آن ایستاده و سه لایه بالا را بر دوش گذاشته و شهریار شکوه، با سه گردونه باد و آب و آتش، بر سه زمینی که بر تارک اطلس است، حکم می‌راند (وامقی، ۱۳۷۸: ۳۱۰-۳۱۱: 33 Jackson, 1932: 559; Chavannes & Pelliot, 1911). اما به هر حال هر یک از دو گونه هشت لایه را شکل می‌دهند که در طومارنگاره برخی از اجزای آن دیده می‌شود: چهار لایه زیرین، به مثابه ارض پایه، در بالای زمین تاریک قرار دارد؛ همان‌جا که بودباش آرخن‌ها و چهار عنصر از پنج عنصر تاریکی است: باد (با نماد پرندگان)، تاریکی (با نماد مارها)، آتش (با نماد گوشت‌خواران) و آب (با نماد ماهیان) (نک: کفالا یا ۶، ص ۳۰-۳۳؛ کفالا یا ۲۷، ص ۷۷-۷۹).

لایه پنجم زمین بزرگی است که در بالای چهار لایه قرار دارد و بر آن سه ستون و پنج طاق در طول خراسان (شرق)، نیم‌روز (جنوب)، و خوروران (مغرب) جای دارد تا از لایه‌های بالایی حفاظت کنند (وامقی، ۱۳۷۸: ۳۱۰-۳۱۱؛ بسنجید با: Jackson, 1932: 25, 72-4). در این لایه، بر اساس طومارنگاره، پنجمین عنصر تاریکی، یعنی دود (با نماد آرخن‌های انسان‌گونه) قرار دارد (تصویر ۵).

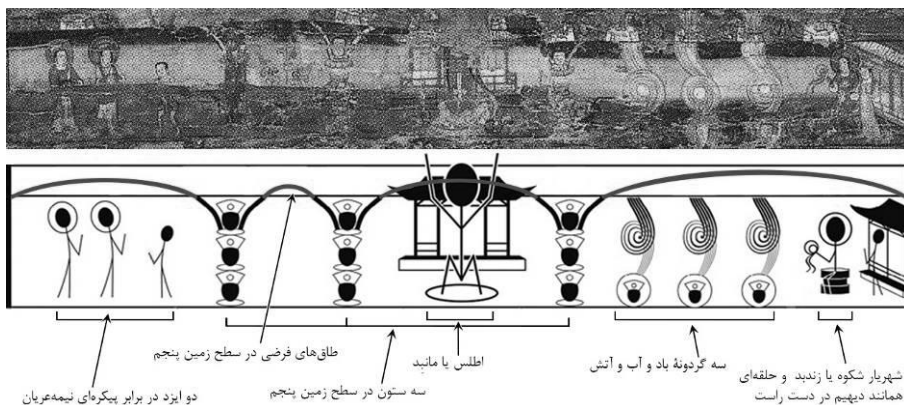
- لایه ۵. آرخن‌های انسان‌گونه به نماد دود
- لایه ۴. ماهیان به نماد آب
- لایه ۳. گوشت‌خواران به نماد آتش
- لایه ۲. مارها به نماد تاریکی
- لایه ۱. پرندگان به نماد باد

تصویر ۵. پنج لایه زمین و آرخن‌ها به نماد پنج عنصر تاریکی

سطح لایه پنجم همان‌جا است که سه صحنه در آن دیده می‌شود (تصویر ۶): یکم، در

راست دیهیم آذین شده به نوار را نگاه داشته است. دوم، در میانه؛ اطلس حضور دارد که برخلاف آنچه متن فارسی میانه تورفانی Y (بر اساس تقسیم‌بندی مری بویس در: Boyce, 1975: 60 ff. می‌گوید («زمین بزرگ را بر ستون‌ها و طاق‌ها و دو دیوار بر شانه مانبد ایزد نهاد»)^۸)، در نقاشی اطلس^۹ با دو دست سه لایه بالایی را نگه داشته و بر نیلوفری نشسته است؛ سوم، در سوی چپ؛ دو ایزد با هاله سبز و سرخ مقابل پیکری نیمه‌عریان ایستاده‌اند. برای این صحنه، یوشیدا، بر اساس قطعه MIK III 4959v، فرضیه به تصویر درآمدن سرنوشت گناهکاران را پیشنهاد داده است (Kósa, 2011b: 72-73). اما برخلاف قطعه مزبور، در نگاره ما، هم دستان پیکره نیمه‌عریان و هم ایزدان، جفت شده‌اند و چنان به نظر می‌رسند که در حال ادای احترام به یکدیگرند (تصویر ۷). کوزا تصور می‌کند این پیکره از آن انسان قدیم (Mard hasēng یا Ohrmizd bay/γ) است، آن هنگام که در قعر تاریکی فرو افتاده بود (Ibid.). اما مشکل در این تفسیر این است که هیچ منبع مانوی و غیرمانوی به حضور انسان قدیم در زمین پنجم اشاره نمی‌کند.

بر اساس قطعه تورفانی M98 و M99 در این سطح سه ستون و پنج طاق وجود دارد (وامقی، ۱۳۷۸: ۳۱۱؛ Jackson, 1932: 72). در نقاشی ما دو ستون از این سه ستون در سمت چپ و یکی از آنها در سمت راست اطلس دیده می‌شود و به نظر می‌رسد چهار عدد از طاق‌ها در امتداد فرم ۷ شکل و طلائی‌رنگ ستون‌ها جای دارند. طاق پنجم شاید همان عمارتی باشد که پشت اطلس قرار دارد.

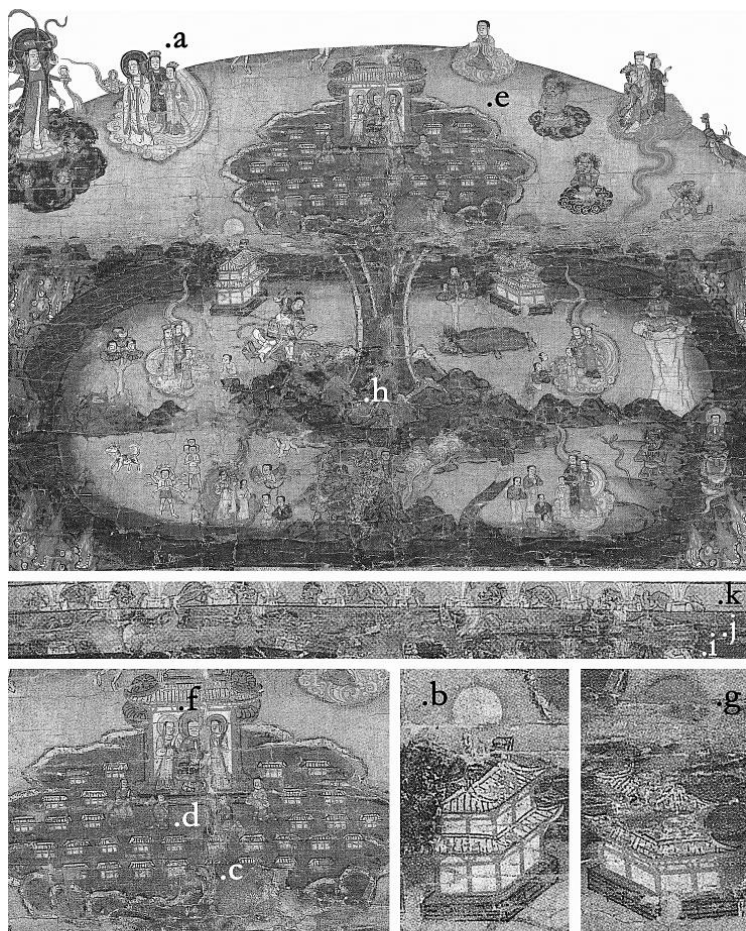

تصویر ۶: سطح لایه پنجم

تصویر ۷: مقایسه سه پیکر در سطح لایه پنجم با قطعه MIK III 4959v

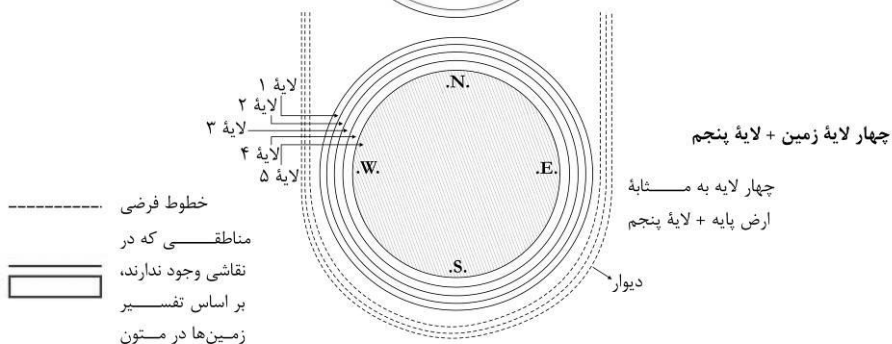
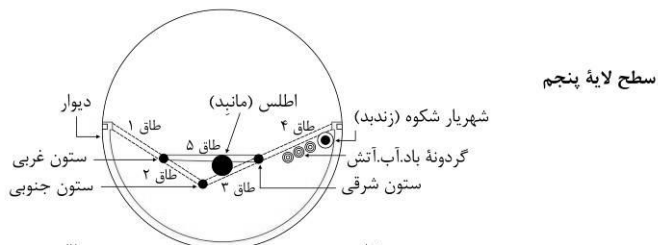
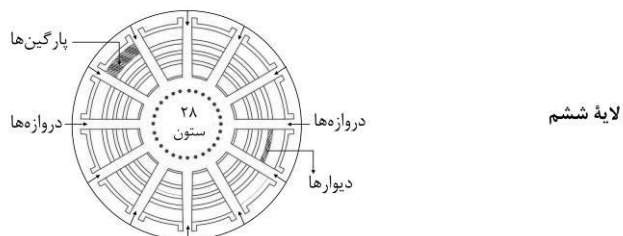
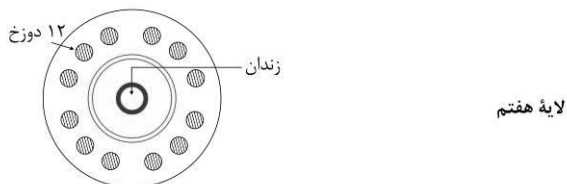
بر اساس متون مانوی (وامقی، ۱۳۷۸: ۳۱۱؛ Ibid.: 35, 72)، در لایه ششم دوازده در وجود دارد. درون آنها چهار دیوار و سه پارگین گنجانده شده است. در این لایه ۲۸ («چهار بار هفت») ستون کار گذاشته شده تا دو زمین بالایی را نگه دارند. اما این عناصر در زمین ششم طومارنگاره دیده نمی‌شوند. زمین هفتم و هشتم در هم آمیخته‌اند. در لایه هفتم دوازده دوزخ جای دارد که به صورت سه به سه بخش شده‌اند و به نظر می‌رسد دایره‌وارند. درون این دوازده دوزخ، زندانی به تصویر کشیده شده که در آن ارواح پلید محبوس‌اند. سطح لایه هشتم، همان زمینی است که انسان‌ها روی آن راه می‌روند (فلالایا ۴۷: بند ۲۶، ص ۱۱۸)؛ همان‌جا که در آن چهار دروازه و کوه سومرو برپا است و چهار فرشته حضور دارند (Ibid.: 37, 72). در قطعه سغدی M7800/I از چهار فرشته (iv fryštyt) یاد شده که با دویست دیو درآویزند (Henning, 1943: 68-69). این چهار فرشته به قرار زیرند: میخائیل (Mīxaēl)، گبرائیل (Gabraēl)، روفائیل (Rufaēl) و سرائیل (Saraēl). در قطعه سغدی بالا، نام این چهار فرشته که همواره در کنار هم‌اند، ذکر نشده است، حال آنکه از اینان با عنوان «شهریاران» در اسناد چینی نویافته از ناحیه شیپو به نام اشاره شده است (برای جزئیات نک: شکری و میرزایی، ۱۳۹۵: ۱۳۳-۱۳۴). تصویر این فرشتگان در پرده کیهانی ما دیده می‌شود. در این سطح، سی‌ودو شهر را بر درخت زندگی سه‌ساقه و در مرکز زمین، همان‌جا که چهار فرشته زانو زده‌اند، می‌یابیم (تصویر ۸).

a. مانی و ایزدان .b. ماه .c. سی و دو شهر در کوه سومرو .d. روفائیل. میخائیل. گبرائیل. سرائیل
e. درخت زندگی در کوه سومرو .f. شاید مهر ایزد .g. خورشید .h. مرکز زمین i./j/k. لایه‌های ۶، ۷ و ۸

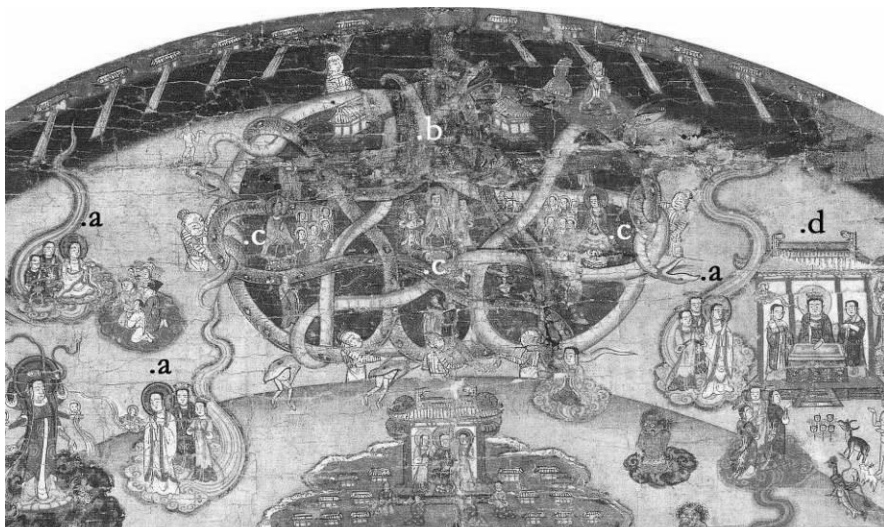
تصویر ۸. سطح لایه هشتم

در این پرده نظام زمین مرکزی نیز دیده می‌شود؛ نظامی که در آن زمین مرکز جهان است و سیارات به دور آن می‌چرخند (ارسطو، ۱۳۷۹: ۱۲۳). در اثبات این مسئله، کوه سومرو در مرکز زمین کشیده شده و خورشید و ماه مادی در مدار زمین قرار دارند. افزون بر این، کوه سومرو مرکز همه جهان‌های فیزیکی، متافیزیکی و معنوی است (Gopal, 1990: 78).

نمودار ۱. نمای هشت لایه زمین از بالا^{۱۱}

۵. ۲. عالم جو (تصویر ۹): در کیهان‌زایی مانوی فضایی میان لایه‌های زمین و افلاک وجود دارد که عالم جو خوانده می‌شود؛ همان‌جا که هشتمین اورنگ بر آن برپا است و داور همه انسان‌ها و روان‌ها بر آن جلوس کرده است (کفلا یا ۲۹: ۴-۶، ص ۸۳).

a. مانی و ایزدان

c. شاید «زرتشت، بودا، مسیح»

b. جهان مارها (شاید به نماد زادشرد)

d. داور

تصویر ۹. عالم جو

در نقاشی، صحنه داوری در سمت راست جو ترسیم شده؛ یعنی در جایی که داور در دیوان‌خانه خود بر سریر جلوس کرده است. وسط، جهان مارها است. در متن تورفانی y به دو اژدها اشاره شده که بر زمین زیرین (یا همان پایین‌ترین طبقه آسمان) آویخته شده‌اند (وامقی، ۱۳۷۸: ۳۰۹). در کفالایای قبطی از یک اژدهای چهارده سر یاد شده است (کفالایا ۱۰۰: ۲-۱۰، ص ۲۵۲). اما جهان مارها در این نقاشی هیچ یک از ویژگی‌های مزبور را ندارد.

برای دو صحنه آخر این بخش از طومارنگاره، یعنی چهار گروه از اقشار جامعه چین و جهان مارها، آموزه زادمرد (سمساره، تناسخ) پیشنهاد شده است (Gulácsi, 2015: 466-7).^{۱۱} با این حال عنوان مزبور برای این دو صحنه نیازمند تحقیق بیشتر است. در گوشه سمت چپ نقاشی، نخستین حضور مانی به مثابه زائر روحانی در کهکشان به چشم می‌خورد. گولاچی تصور می‌کند مانی در حال ادای احترام به دوشیزه روشنی (Kanīg rōšn) است که همچون ایزدبانوی تندر بازنمایی شده است (Ibid.: 400-401, 464-645). تصویرشناسی او بر اساس متن زیر قرار دارد: «کالبد نورانی که خود را بر هر آن کس که از جسم خویش بیرون رود، نمایان سازد و همراه او سه فرشته بزرگ شکوهمند است» (کفالایا ۷: ۱۲-۲۱، ص ۳۶؛ زبور مانوی، ۱۳۸۸، مزمور ۶۶: ۲۲-۲۴). اما به نظر نمی‌رسد سرهایی که این بانو در دست گرفته و ایزد خرداندami که بر ابر نشسته آن سه فرشته بزرگ شکوهمند باشند، در حالی که در دست یکی از آن فرشتگان باید دیهیم و گل تاج و تاج روشنایی باشد (کفالایا ۷: ۱۷-۱۸، ص ۳۶). از این رو، نه تنها در شناسایی این شخص به عنوان دوشیزه روشنی تردید است، بلکه وجه تسمیه او همچون ایزدبانوی تندر با فقدان پژوهش جامع مواجه است (تصویر ۱۰).

تصویر ۱۰. شاید دوشیزه روشنی (؟)

۵. ۳. ده فلک (تصویر ۱۱): عدد ده نشانه وحدت است؛ بدین معنا که گیهان (κόσμος) با چهار عدد اول ($1+2+3+4=10$) ساخته شده که مجموعشان ده است و با شکل تراکتیس (τετρακτύς) و مثلث متساوی‌الاضلاع نشان داده شده است (شوالیه و گربران، ۱۳۸۷: ۳۱۸/۲ و ۱۵۰/۵؛ گاتری، ۱۳۷۵: ۱۳۹) (تصویر ۱۲). از دیگر سو، ده عددی کامل است و نه تنها موجب شناخت خویشتن و جهان، اعم از زمینی و ملکوتی، می‌شود (شوالیه و گربران، ۱۳۸۷: ۳۱۹/۲)، بلکه در ستاره‌شناسی باستان اجرام آسمانی را ده عدد می‌پنداشتند. به گفته ارسطو، نه جرم آسمانی پدیدار بوده، بدین سبب یک جرم دهم، یعنی «ضد زمین» ابداع شده است (ارسطو، ۱۳۸۹: ۲۰). از این رو بدیهی است که مانویان برای حفظ وحدت و انسجام در کیهان شمار آسمان‌ها را ده برگزیده‌اند.^{۱۲}

d. مانی و ایزدان .e. ایزدان ناشناس .n. طاق به نماد طبقه‌ای از آسمان

f./g. دو فرشته مؤنت و مذکر
h. چرخ گردان منطقه البروج

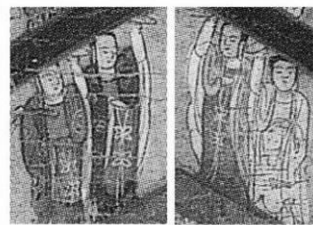
k. کشتی ارواح به سوی ستون روشنی

z. شهریار افتخار
یا مرزید

i. آئینه‌ای جواهرنشان
با دوازده چهره

b. چهل فرشته (در دو سوی طاق آسمان)
که آسمان‌ها را نگاه داشته‌اند

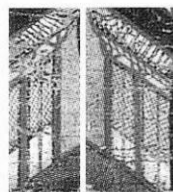
c. دوازده صورت فلکی

j. هفت سیاره

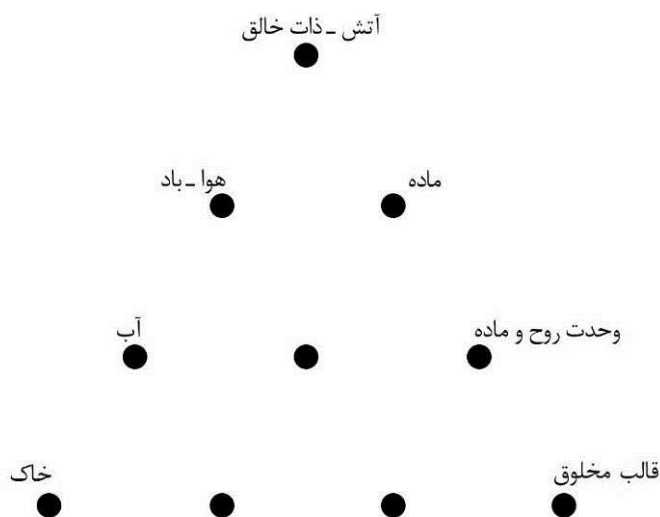

m. دوازده دروازه
در هر آسمان

a. چهار دروازه در هر آسمان
به نماد چهار جهت اصلی

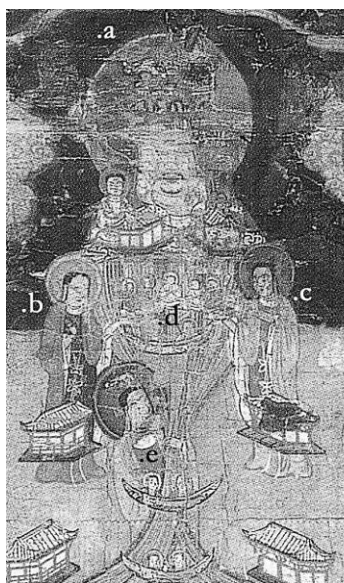
در پایین‌ترین طبقه افلاک چرخ گردان منطقه البروج با دو فرشته مؤنث و مذکر قرار دارد؛ در دو سوی آن، هفت پیکر به نماد پنج ستاره و دو سمت الرأس دژکردار و دوازده پیکر دیگر به نشانه دوازده صورت فلکی نقش بسته‌اند (کفالا یا ۶۹: ۱۲-۱۳، ص ۱۶۷-۱۶۸). در آسمان هفتم، هفتمین اورنگ برپا است و در آن یکی از پنج فرزند مهر ایزد، یعنی شهریار افتخار یا مرزبد (Pāhragbed)، منزل دارد، همو که سرور و شهریار ده آسمان است و در پیشگاهش گردونه‌ای با دوازده مَهر گذاشته شده است (کفالا یا ۲۸: ۵-۹، ص ۸۰؛ ۳۶: مجموع بندها، ص ۸۷-۸۸؛ Henning, 1947: 313). در این طبقه از آسمان مرزبد کسی است که در سمت چپ طاق آسمان بر مسندی جلوس کرده، و بنا بر یکی از متون، او را ارتشی از فرشتگان احاطه کرده‌اند (Jackson, 1932: 300). با توجه به قطعه سغدی M178 و متنی نویافته از شیاپو، گردونه‌ای که در پیشگاه او است همان «لنز جادویی با دوازده چهره (Kósa, 2017: 315-316) یا آیین‌های جواهر نشان (bāojing) با دوازده چهره» () (262) است. آسمان‌ها را چهل فرشته بالا نگه داشته‌اند. در هر آسمان، دوازده دروازه و در چهار کران، چهار دروازه دیگر وجود دارد (Henning, 1947: 313-314).

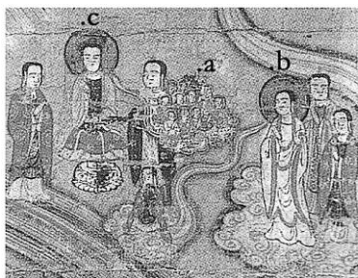
تصویر ۱۲. عدد ده که با چهار عدد اول همچون شکل تتراکتیس نمایش داده شده است

(شوالیه و گریبان، ۱۳۸۷: ۳۱۹/۲)

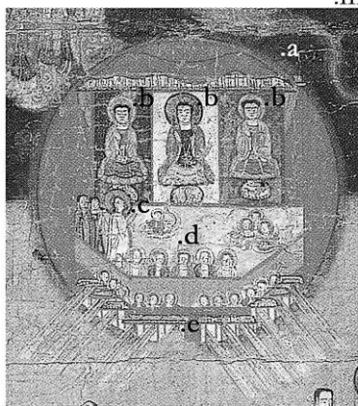
۵. ۴. **رهایی پاره‌های نور** (تصویر ۱۳): رهایی پاره‌های نور همان است که افرایم سوری (Ephraem Syrus) از آن با عنوان جریان پالایش یاد می‌کند (Gulácsi, 2015: 451). آن هنگام که خورشید و ماه برای پالودن روشنی‌های عالم آفریده شده‌اند خورشید در مقام تصفیه‌کننده نور با اهریمنان، گرما آمیزد و ماه با آنان سرما؛ و همه اینها در ستونی از تسبیحات و نیایش‌ها (که در «ستون روشنی» تجلی یافته) به سوی بهشت نور رهسپار می‌شوند (قس.: ابن‌ندیم، ۱۳۸۱: ۵۸۷). در حقیقت، این همان ستون روشنی (Srōš-ahrāy) است که همچون انسانی کامل با سر انسان قدیم بر کالبدش بالای دهمین آسمان قرار دارد، همو که سرآغاز همه اطلس‌های بزرگی است و تمامی نیروهای روشنایی از او به وجود آمده‌اند (کفالایا ۲: ۱۵، ص ۲۰؛ کفالایا ۱۱: ۴-۵، ص ۴۴؛ کفالایا ۱۶: ۲۷-۲۸، ص ۴۹؛ کفالایا ۳۱: ۹-۲۹، ص ۸۴). در جوار آن ایزد خروش (Xrōštag yazad) و پاسخ (Padwāxtag yazad) ایستاده (کفالایا ۳۸: ۱-۸، ص ۹۲) و بر نواری فرزندان انسان قدیم^{۱۳} را که ستون روشنی حمل می‌کند، نگه داشته‌اند (کفالایا ۴: ۲۳-۲۶، ص ۲۵؛ کفالایا ۳۸: ۲۷-۲۹، ص ۸۹؛ Kósa, 2015: 187). نگه‌دارنده شکوه یا دهبند (Dahibed) بر فراز آسمان‌ها ایستاده (شاپورگان: ۳۲) و «زنجیره کیهان» را که همه آسمان‌ها را با زنجیر از بالا به هم بسته، در دست نگه داشته است (زبور مانوی، ۱۳۸۸، مزمور ۱۳۸: ۳۰-۳۱). او در همان میانه‌ای ایستاده که پاره‌های نور رها شده به سوی ستون روشنی می‌روند و به نظر می‌رسد زنجیره کیهان را در دست چپ گرفته است. سمت راست ستون روشنی، کشتی یا گردونه^{۱۴} خورشید با دوازده در و پنج فرشته قرار دارد و درون آن روشن‌شهر ایزد (Rōšnšahr yazad) / فرستاده سوم،^{۱۵} مادر زندگی (Mādar ī zīndagān) و مهر ایزد نشسته‌اند؛ سمت چپ، کشتی یا گردونه ماه با چهارده در و پنج فرشته قرار گرفته است و در آن عیسای درخشان (Yišō' zīwā[h]), انسان قدیم و دوشیزه روشنی نشسته‌اند (اسماعیل‌پور، ۱۳۸۱: ۱۱۱، بسنجید با کفالایا ۲۹: ۲۹-۳۴، ص ۸۲؛ و نیز نک.: Gulácsi, 2015: 451). سمت راست کشتی روز، عیسای درخشان با دوازده حکمت (در این زمینه، نک.: کفالایا ۴: ۳۰-۳۳) بر مسندی جلوس کرده است.

I. a. ستون روشنی .b./c. ایزد خروش و پاسخ .d. پنج فرزند انسان قدیم .e. نگه‌دارنده شکوه یا دهبید
 II. a. کشتی یا گردونه ماه .b. عیسی درخشان. انسان قدیم. دوشیزه روشنی .c. مانی و ایزدان .d. پنج فرشته .e. چهارده در
 III. a. کشتی یا گردونه خورشید .b. روشن‌شهر ایزد. مادر زندگی. مهر ایزد .c. مانی و ایزدان .d. پنج فرشته .e. دوازده در
 IV. a. دوازده حکمت در پیشگاه عیسی درخشان .b. مانی و ایزدان .c. عیسی درخشان

II. III. IV.

تصویر ۱۳. رهایی پاره‌های نور

۵. ۵. ائون نو (تصویر ۱۴): ائون نو یا بهشت نو جایگاهی ایزدی است که سازنده آن بان بزرگ (به سربانی (Bān rabbā) یا معمار/ رازیگر بزرگ، آن را به فرمان فرستاده سوم (روشن‌شهر ایزد/ نویسه ایزد) ساخته است (وامقی، ۱۳۷۸: ۳۱۵؛ Funk, 2018: 382؛ همان تختگاهی که پدران روشنی در آن نظاره‌گر کیهان هستند (وامقی، ۱۳۷۸: ۳۱۰؛ MacKenzie, 1979: 516-517). در ائون نو پدران بر سریرهایشان نشسته‌اند تا آن زمان که پدر بزرگی

تصویر ۱۴. ائون نو

در نمودار کیهانی، ائون نو (بهشت نو و موقتی) زیر منطقه شخینه (بهشت روشنی و عرش اعلا) به تصویر کشیده شده؛ مکانی که نگارگر آن را با خط‌های موازی سبز، سرخ و طلایی رنگ زینت داده است. در هر دو سوی آن کوشک‌های ایزدان برپا است. در اینجا سی و چهار ایزد روشنی قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد والاترین مقام روشن شهر ایزد باشد که بر سریر نشسته،^{۱۷} و دوازده دوشیزه روشنی (کفالا یا ۴: ۲۱-۲۲، ص ۲۵) گرد او ایستاده‌اند. تصویرشناسی روشن شهر ایزد بدان جهت است که این ایزد نقش حکمرانی فعال را در این قلمرو ایفا می‌کند (Gulácsi & BeDuhn, 2015: 72; Gulácsi, 2015: 449)؛ همو که با ورج و دعای خیر شهریار بهشت (پدر بزرگی)، خدای و پادشاه زمین و آسمان است و همه کشور را روشن می‌کند (وامقی، ۱۳۷۸: ۳۱۴)، هرچند که در متون آمده «انسان قدیم راهبر برادرانش در ائون نو است» (کفالا یا ۹: ۱۱-۱۶، ص ۴۰). گولاچی چهار ایزد

دیگر را که در کوشک‌هایی در دو سوی این قلمرو برپا هستند روشن‌شهر ایزد، انسان قدیم، بان بزرگ و مهر ایزد می‌داند و دو ایزدی را که بر مسندهای نیلوفری جلوس کرده و پنج فرشته که در پیشگاهشان ایستاده‌اند، انسان قدیم و مهر ایزد و فرزندانشان می‌شناسد (Gulácsi & BeDuhn, 2015: 72). سمت چپ روشن‌شهر ایزد، مانی در برابر سه ایزد ایستاده که کتابی را به او تقدیم می‌کنند (Kósa, 2011a: 182). چهار شخصیت در سمت راست روشن‌شهر ایزد بر مسند نیلوفری نشسته‌اند که شاید بر اساس کفالئون یکم (کفالا یا ۱: ۶-۳۴، ص ۷) زرتشت، مسیح، بودا و مانی باشند (Gulácsi & BeDuhn, Ibid. 72-3). تصویرشناسی اینان بر اساس شیوه تصویرپردازی آن دو شخصی است که شاید زرتشت و بودا باشند (تصویر ۱۵). زرتشت جسمی سبزرنگ را نگه داشته که شاید برسم (barasman) باشد، و بودا در حالی جلوس کرده که موهای او به شکل سنتی بالای سر جمع شده (Gulácsi & BeDuhn, Ibid: 72; as Ushnisha)؛ نشانه تصویری مشخصی برای شناسایی دو شخصیت دیگر نیست. در اینجا شیوه تصویرپردازی شخصی که تصور می‌شود شاید بودا باشد شبیه به آن کسی است که در گوشه راست قطعه MIK III 4947 از یافته‌های قوچو قرار گرفته و بر سینه‌انش «pwt» «بودا» نوشته شده است که احتمالاً به پنج بودا اشاره دارد.^{۱۸}

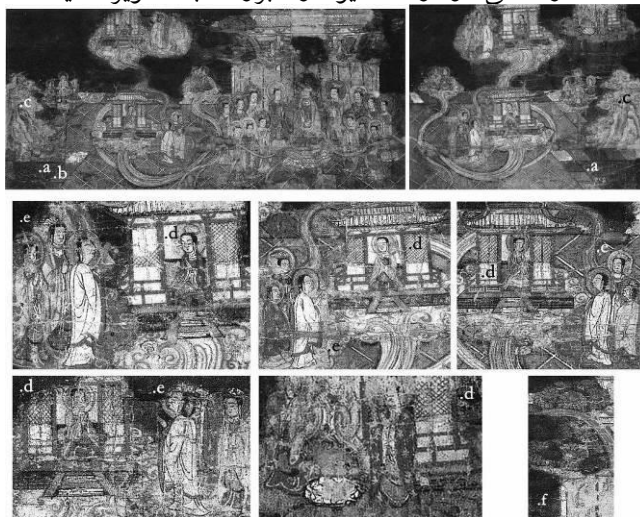
a. مانی یا مسیح

b. زرتشت و جسمی سبزرنگ در دست که شاید برسم باشد

c. بودا یا موهایی که به شکل سنتی بالای سر جمع شده

تصویر ۱۵. چهار فرستاده در ائون نو

۵. ۶. شِخیناه (تصویر ۱۶):^{۱۹} همان عرش اعلا و بهشت روشنی است که تخت خداوند در آن جای دارد. این عرش پنج «بزرگی» (wzrgyft) دارد؛ یکم، شهریار بهشت روشنی (پدر بزرگی) که در مرکز نقاشی (قطعه A) بر سریر نشسته؛^{۲۰} دوم، دوازده ائون^{۲۱} یا بر اساس متون ایرانی مانوی دوازده شهریاری (Šhrd'ryft) (تصویر ۱۷)؛ سوم، ائون ائون‌ها؛ چهارم، هوای زنده؛ و پنجم، سرزمین روشنی که همان بهشت روشنی است (Henning, 1947: 307-308). اگرچه بر اساس متون در این مکان پانصد هزار دوشیزه و نوباوه قدسی در اطراف اورنگ خدای خدایان، زروان (zrw'n) یا پدر بزرگی ایستاده‌اند (Klimkeit, 1993: 339-340)، این شمار از ایزدان به طور طبیعی نمی‌توانسته در این قسمت از نگاره بازتاب پیدا کند. خرد (یا نوس، فر)، ذهن (یا فکر، دل)، هوش، اندیشه (یا تفکر) و ادراک (یا بینش) پنج اندام پدر بزرگی یا پنج صفت انتزاعی او هستند (کفالایا ۲۱: ۲۱-۲۳، ص ۶۴؛ نیز نک: فریب، ۱۳۸۶ الف: ۱۸۶) که از آنها پنج پدر روشنی فرستاده/ صادر شده‌اند؛ از نوس یا خرد «فرستاده»، از فکر «دوست روشنان»، از هوش «مادر زندگی»، از تفکر «حبیب» (عیسا) و از ادراک «دوشیزه روشنی» (کفالایا ۲۵: ۲۰-۲۳، ص ۷۶). اینان در نقاشی ما بر ابرهائی، درون کوشک‌ها، نشسته‌اند و مانی و دو ایزد همراهش در حال ادای احترام به آنها هستند.^{۲۲} دو ایزدی که در جوار پدر بزرگی ایستاده‌اند، شاید مادر زندگی و مهر ایزد (یا انسان قدیم) باشند (Jackson, 1932: 240).^{۲۳} شمار درختان در شِخیناه پنج است (Boyce, 1975: 161)، حال آنکه در نقاشی دو درخت میوه‌دار سبزرنگ به تصویر کشیده شده است.

d. پنج اندام روشنی پدر بزرگی درون کوشک‌هایشان
 f. درخت میوه‌دار سبز

b. ستگ‌فروش‌های الوان
 e. مانی و ایزدان (با هاله سر)

a/c. کوه و ایرها

I. پدر بزرگی
شهریار بهشت روشنی

II. دوازده ایزد
بی‌نیاز بزرگی
که خداوندگار حقیقت
مطابق تصویر خویش
فراخواندشان

III. مادر زندگی
و مهربان (یا انسان قدیم)

تصویر ۱۷. شهریار بهشت روشنی و ایزدان

۶. فرجام سخن و نتیجه‌گیری

در این نوشتار ده ابریشم‌نگاره نویافته مانوی معرفی شده‌اند؛ آثاری که به خامه اقلیت مذهبی مانویان جنوب چین خلق شده و اگرچه با عناصر و آموزه‌های بومی درآمخته، همچون نقاشی‌های تعلیمی بخش ترک‌نشین چین، رسالتی را که مقصودش آموزش بهتر تعالیم دین از طریق نبیگان‌نگاری بوده انجام داده‌اند. تحقق چنین مقصودی، به‌ویژه در طومارنگاره کیهانی نهفته است، اثری که کیهان‌زایی مانوی در آن با ترکیبی از نقش‌مایه‌های ایرانی و غیرایرانی به تصویر کشیده است. در این پرده، همچنین، شاهد سفر کیهانی زائری روحانی هستیم که تصور می‌شود خود مانی باشد.

طومارنگاره کیهانی چینی مانوی بالغ بر نُهصد عنصر دینی تعلیمی را در خود جای داده و به شش بخش «هشت لایه زمین، عالم جو، ده فلک، رهایی پاره‌های نور، ائون نو

و شخینه‌ها» تقسیم شده است. شماره‌بندی این شش بخش به دو علت از پایین‌ترین قسمت نقاشی، یعنی از هشت لایه زمین به سوی بالاترین بخش، یعنی شخینه‌ها، است: ۱. بر اساس نمادشناسی همان زائر روحانی (یا مانی)، به‌ویژه به دلیل طراحی صورت او در ائون نو که سوی نگاهش به بالا است و نه پایین، ۲. بر اساس بررسی متن‌شناسی متونی (چون سفر کیهانی حنوخ) که در آنها مکاشفه کیهانی از دوزخ و برزخ آغاز و به بهشت نور ختم می‌شود.

بررسی هم‌زمان نقش‌مایه‌ها و مقایسه آنها با متون نشان می‌دهد که برخی جزئیات کیهان که در متون به آنها اشاره شده، یا با عناصر به تصویر درآمده در نقاشی مطابقت ندارند یا آنکه به شیوه‌ای به تصویر درآمده‌اند که نیازمند بررسی موشکافانه هستند؛ مانند، هشت لایه زمین،^{۳۴} جهان مارها، و دوشیزه روشنی. افزون بر این، شاهد عناصر و نقوشی مازاد بر آنچه در متون آمده هستیم، مانند ایزدانی که در ائون نو دیده می‌شوند.

از نظر محتوا، این طومارنگاره مشتمل بر تصاویری از همه آموزه‌های دینی مانویت است: بهشت، دوزخ، برزخ و جهانی که بشر در آن می‌زید. این اثر احتمالاً نسخه‌بدل چینی همان ارزنگ مانی است که او و شاگردانش تعالیم پیچیده مانویت را به همه اقشار جامعه می‌آموختند.

با آنکه از زمان کشف این نقاشی بیشترین آثار در شناسایی اجزای آن نگاشته شده، به دلیل گوناگونی و پیچیدگی نقش‌مایه‌ها، پژوهش‌های آینده به شناخت بهتر این اثر پیچیده و طبعاً طرز فکر خالق یا خالقان این اثر در جنوب چین کمک شایانی خواهد کرد.

پی‌نوشت‌ها

۱. نویسندگان بدین‌وسیله نهایت سپاس و قدردانی خود را به پروفیسور یوتاکا یوشیدا (Y. Yoshida) از دانشگاه کیوتو، پروفیسور گبور کوزا (G. Kósa) از دانشگاه اوتوس لوراند بوداپست، دکتر سوزانا گولاچی (Zs. Gulácsi) از دانشگاه آریزونا شمالی تقدیم می‌کنند که برای پیشبرد این جستار آثار ارزشمند خود و سایر اطلاعات لازم را در اختیار نویسندگان قرار دادند.

۲. آوانوشت به صورت: Šəxīnāh «حضور خداوند یا حضور ایزدی / الاهی» (Skolnik & et al., 2007: 94, 258).

۳. این اثر به همراه سایر میراث مانویان که از دو دهه پیش به این سو کشف شده‌اند در سخنرانی نویسندگان این جستار با عنوان «نویافته‌های هنر مانوی در چین و ژاپن»، ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ در پژوهشکده هنر برای نخستین بار به فارسی معرفی شدند.

4. Yutaka Yoshida (2015). *Studies of the Chinese Manichaeon Paintings of South Chinese Origin Preserved in Japan*, Kyoto: Rinsen Book CO.

5. For more information see Gulácsi, 2015.

۶. بر اساس طرح گولاچی (Gulácsi, 2015: 248, 439). این نمودار خطی در مقاله ما با برداشتن هاله گرد سر همراهان مانی (تا پیش از اثون نو) اصلاح شده است.

۷. حنوخ یکی از پیامبرانی است که مانی او را تأیید می‌کرد. درباره الهام مانویان و اطلاع آنان از سفر کیهانی حنوخ، نه تنها قطعه فارسی میانه M625c (نک.: هنینگ، ۱۳۷۵: ۲۸) شاهدهی است روشن بر این نکته که مانی با کتاب حنوخ آشنا بوده (hwnwx در مدارک تورفان DMMPP 194a، بسنجید با: nwkḥ در اسناد قمران، (8) QG8(4QEnGia). برای متن، نک.: Reeves, 1992: 59؛ هنینگ، ۱۳۷۵: ۲۸-۲۹ و ۳۲)، متنی مانوی از تورفان نیز آشکارا نشان می‌دهد که برای مانویان آسیای مرکزی دست‌نوشته‌ای (dst-nbyg) از حنوخ که باید همان کتاب حنوخ باشد، شناخته‌شده بوده است:

S I10/120/I/r/611/: nwn 'mdym 'wm 'yn dw txtg (')[wrd] kw pyš qw'n phy(pwrs)[ym] <...> oo (š)[hm](y)z'd gwpt kw p<h>ypwrs ds[t] (nbyg 'y hwnwx)...

«اکنون آدم و این دو تخته (لوح) را آوردم که پیش غولان (... برخوانم. شه‌میزاد گفت: برخوان دست‌نوشته حنوخ را...»

See Henning, 1934: 28; Cf. Sundermann, 1984: 496; Durkin-Meisterernst, 2011: 31.

۸. سه زمین بالا بر شانه‌های اطلس قرار دارند (وامقی، ۱۳۷۸: ۳۱۱).

۹. تصویرشناسی اطلس مستلزم تحقیقی جامع است. در این باره کوزا پژوهش در خور تأملی انجام داده است: نک.: Kósa, 2012: 39-64.

۱۰. طرح مقدماتی هشت زمین را جکسون ترسیم کرده است، نک.: Jackson, 1932: 74؛ نمودار کنونی را نویسندگان این مقاله بر اساس طرح جکسون و جزئیات هشت زمین در نقاشی کشیده‌اند.

۱۱. گولاچی سه شخصیتی را که درون جهان مارها بر سریر نشسته‌اند، زرتشت، بودا و مسیح می‌داند (Gulácsi, 2015: 467).

۱۲. نه تنها در مانویت، بلکه در ادیان و کتب مقدس دیگر نیز ده مقامی والا داشته است، همچون: ۱۰ کتاب در ریگ ودا، ۱۰ فرمان در بودیسم (۵ فرمان برای راهبان و ۵ فرمان برای عوام)، ۱۰ فرمان خدا به قوم بنی‌اسرائیل، ۱۰ سفیرا در دیدگاه قبالیست‌ها؛ به‌علاوه، ارزش عددی حرف یوتا (I) که نام عیسی در زبان یونانی با آن آغاز می‌شود، برابر با ۱۰ است (شیمل، ۱۳۹۳: ۱۹۸-۲۰۰). اینها فقط اندکی از جنبه‌های عرفانی و عالی ۱۰ هستند؛ این عدد شکلی کاربردی نیز دارد که شرح آن در این مقاله نمی‌گنجد.

۱۳. فروهر (frāwahr)، باد (wād)، روشنی (rōšn)، آب (āb) و آتش (ādur).

۱۴. خورشید و ماه از آن جهت که وسایل انتقال ارواح هستند، «کشتی» یا «گردونه» نام دارند و گاه نیز به گونه «درهایی» توصیف می‌شوند که اورنگ ایزدان رهایی‌بخش در آنها است (کلیمکایت، ۱۳۸۴: ۵۲).

۱۵. یونانی و قبطی πρεσβευτής لاتین [tertius] legatus همان فرستاده سوم یا نریسه ایزد است. (Funk, 2018: 379).

۱۶. در مجموعه پاپيروس‌های قبطی معروف به سینکسیس (Synaxis) انجیل زنده مانی که پیتر فونک در سال ۲۰۱۸ بخشی از آن (بند ۱۳ تا ۱۵) را منتشر کرده (Funk, 2018: 382) نیز می‌خوانیم:

(13) [PMAE]C̄P̄P̄Ē P̄C̄ȲP̄ĀX̄IC̄ N̄H̄MĀZCĀȲ P̄ĀX̄IC̄

(14) ερεπρεσβεζητης [-[εν]τολην χτηνιασ

(15) περκουτ χτηεακωτ πακωη πβρε

«سینکسیس (بخش) دوم فصل ششم [انجیل زنده]، سفیر (فرستاده سوم) به معمار بزرگ امر می‌کند ائون نو را بسازد».

۱۷. پیش از این تصور می‌شد عالی‌ترین مقام در این قسمت از نقاشی پدر بزرگی (*Pid ī wuzurgī*) است (Kósa, 2011a: 181-2).

۱۸. به طور معمول از پنج رسول و پنج بودا، یعنی آدم، از رُشچ/ زردشت *Azpušc*، بودا شاکمن/ شاکيامونی *Buddha Šakman*، و مسیح یاد می‌شود. همچنین در نسخه ترکی «سرود بزرگ مانوی»، ۶۶، چنین آمده است: «تو پس از چهار پیامبر نازل شده‌ای. تو آن حالت وجودی رستگار و غیر قابل دستیابی پیامبران را کسب کرده‌ای.» در قطعهٔ سعدی *M6330/r/1-2* نیز از «پنج بودا در سه دوره» نام برده شده است. اما این نکته که آیا آدم یا شیتیل (شیت) را نیز بایستی در مقام نخستین رسول اضافه کرد یا نه، نامشخص است.

۱۹. گولاچی دو پاره *A* و *B* را با بازسازی رایانه‌ای به یکدیگر متصل کرد (Gulácsi & BeDuhn, 2015: 60-5). در اینجا برای شناخت صحیح اجزای دو قطعه، آنها را به شکل طبیعی‌شان در کنار هم قرار داده‌ایم. به نظر می‌رسد زمینه آبی تیره در مرحله‌ای جداگانه رنگ‌آمیزی، و سپس محوکاری‌ها انجام شده است.

۲۰. شیوه جلوس او شبیه به کوکا، مسیح و فیگور اصلی در سه گذرگاه است.

۲۱. در پیشگاه خداوندگار حقیقت دوازده ایزد بی‌نیاز بزرگی، در دسته‌های سه‌تایی، ایستاده‌اند، همان‌ها که خداوندگار مطابق تصویر خویش فراخواندشان (کفالا یا ۴: ۱۳-۱۹، ص ۲۵).

۲۲. پنجمین کوشک که در گوشه راست (بالا) قرار دارد به سبب آسیب‌دیدگی آن بخش از نقاشی تفسیرپذیر نیست.

۲۳. به نظر یوشیدا، این دو همان مادر زندگی و انسان قدیم و به عقیده گولاچی مادر زندگی و مهر ایزد هستند (Gulácsi, 2015: 447).

۲۴. همچنان که در نمودار خطی زمین‌ها نشان داده شده، برخی از اجزای زمین‌ها در نقاشی وجود ندارند.

منابع

- «کتاب رازهای خنوخ» (۱۳۷۸). ترجمه: حسین توفیقی، در: *هفت آسمان*، ش ۳-۴، ص ۲۱-۵۶.
- ابن ندیم، محمد بن اسحاق (۱۳۸۱). *الفهرست*، ترجمه: محمدرضا تجدد، تهران: اساطیر.
- ارسطو (۱۳۷۹). *در آسمان*، ترجمه: اسماعیل سعادت، تهران: هرمس.
- ارسطو (۱۳۸۹). *متافیزیک (مابعدالطبیعه)*، ترجمه: شرف‌الدین خراسانی، تهران: حکمت.
- زبور مانوی (۱۳۸۸). ترجمه متن قبطی به انگلیسی: چ. ر. س. آلبری، ترجمه فارسی: ابوالقاسم اسماعیل‌پور، تهران: اسطوره.
- شاپورگان (اثر مانوی درباره رویدادهای پایان جهان) (۱۳۷۸). ترجمه: نوشین عمرانی [آوانویسی]، ترجمه، اساطیر بر اساس قرائت مکنزی]، تهران: اشتاد.

شکری فومشی، محمد؛ سونیا میرزایی (۱۳۹۵). «یک سند چینی نویافته و مدارک وابسته از ناحیه شیاپو: پرتوی نو بر مطالعات مانوی»، در: *پژوهش‌های ادیبانی*، س ۴، ش ۸، ص ۱۲۳-۱۴۲.

شوالیه، ژان؛ گربران، آلن (۱۳۸۷). *فرهنگ نمادها*، ترجمه: سودابه فضایی، تهران: جیحون، ج ۲ و ۵.

شیمیل، آنه ماری (۱۳۹۳). *راز اعداد*، ترجمه: فاطمه توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

قریب، بدرالزمان (۱۳۸۶ الف). «عدد پنج در اسطوره مانی»، در: *پژوهش‌های ایرانی باستان و میانه* (مجموعه مقالات. دفتر یکم)، به کوشش: محمد شکری فومشی، تهران: طهوری، ص ۱۸۳-۱۸۷.

قریب، بدرالزمان (۱۳۸۶ ب). «بهشت نور بر چرم سفید»، در: *مطالعات سغدی* (مجموعه مقالات. دفتر دوم)، به کوشش: محمد شکری فومشی، تهران: طهوری، ص ۱۹۹-۲۱۴. کفالایا (نسخه موزه برلین) (۱۳۹۵). برگردان تطبیقی از ترجمه آلمانی و انگلیسی نسخه قبطی: مریم قانع و سمیه مشایخ، تهران: طهوری.

کلیمکایت، هانس یواخیم (۱۳۸۴). *هنر مانوی*، ترجمه: ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: اسطوره. گاتری، ویلیام کیت چمبرز (۱۳۷۵). *تاریخ فلسفه یونان ۳ (فیثاغورس و فیثاغوریان)*، ترجمه: مهدی قوام صفری، تهران: فکر روز.

وامقی، ایرج (۱۳۷۸). *نوشته‌های مانی و مانویان*، تهران: حوزه هنری. هنینگ، و. ب. (۱۳۷۵). «اخونخ‌نامه مانوی»، ترجمه: کیکاوس جهان‌داری، در: *نامه فرهنگستان*، س ۲، ش پیاپی ۵، ص ۲۵-۳۵.

Boyce, M. (1975). *A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian*, Téhéran-Liège (Acta Iranica 9a).

Brook, T. (1998). *The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China*, California: University of California Press.

Chavannes, É.; Pelliot, P. (1911). *Un traité Manichéen retrouvé en Chine*, Paris (re-print of JA 18 as volume I), pp. 499-617.

Durkin-Meisterernst, D. (2008). "Aspects of the Organization of Manichaean Books in Central Asia", in: *Gazette du livre médiéval*, No. 52-53, pp. 1-15.

Durkin-Meisterernst, D. (2011). "Literarische Termini in mitteliranischen manichäischen Texten", in: Özertural, Z. and J. Wilkens (eds.), *Der östliche Manichäismus. Gattungs- und Werksgeschichte, Vorträge des Göttinger Symposiums von 4.-5. März 2010*, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Neue Folge 17, pp. 27-44.

Funk, W. P. (2018). "Preparing for the end, the Ambassador's command to the Great Builder", in: *Christianisme des Origines*, Brepols, pp. 379-385.

- Gopal, M. (1990). *India through the Ages*, ed. K.S. Gautam, New Delhi: Pub. Division.
- Gulácsi, Zs. (2005). *Mediaeval Manichaean Book Art: a Codicological Study of Iranian and Turkic Illuminated Book Fragments from 8th-11th Century East Central Asia*, Leiden: Brill.
- Gulácsi, Zs. (2015). *Mani's Pictures: The Didactic Images of the Manichaeans from Sasanian Mesopotamia to Uygur Central Asia and Tang-Ming China*, Leiden: Brill.
- Gulácsi, Zs.; BeDuhn, J. A. (2015). "Picturing Mani's Cosmology: An Analysis of Doctrinal Iconography on a Manichaean Hanging Scroll from 13th/14th-Century Southern China", in: *Bulletin of the Asia Institute*, Vol. 25, pp. 55-105.
- Haloun, G.; Henning, W. B. (1952). "The Compendium of the Doctrines and Styles of the Teaching of Mani, the Buddha of Light", *Asia Major* (NS) 3/2, pp. 184-212.
- Henning, W. B. (1943). "The Book of the Giants", *BSOAS* 11, pp. 52-74 [*Selected Papers II*, 1977, pp. 115-137].
- Henning, W. B. (1947). "A Sogdian Fragment of the Manichaean Cosmogony", In: *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 12 (1947-1948), pp. 306-318.
- Jackson, W. (1932). *Researches in Manichaeism with Special Reference to the Turfan Fragments*, part IV, Theodore bar Khoni "on Mānī's Teachings concerning the Beginning of the World", New York: Columbia UP.
- Klimkeit, H. J. (1993). *Gnosis on the Silk Road: Gnostic Texts from Central Asia*, San Francisco: Harper San Francisco.
- Kósa, G. (2011a). "The Sun, the Moon and Paradise: Interpretation of the Upper Section of the Chinese Manichaean Cosmology Painting", in: *Journal of Inner Asian Art and Archaeology*, Vol. 6, pp. 179-203.
- Kósa, G. (2011b). "Translating the Eikōn, Some Considerations on the Relation of the Chinese Cosmology Painting to the Eikōn", *Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Schriften der Kommission "Manichäische Studie"*, pp 49-84.
- Kósa, G. (2012). "Atlas and Splenditenens in the Chinese Manichaean Cosmology Painting", in: *Gnostica et Manichaica, Festschrift für Alois van Tongerloo*, Wiesbaden Harrassowitz Prefinal Version, pp. 39-64.
- Kósa, G. (2017). "Who Is the King of Honour and What Does He Do? Gleanings from the New Chinese Manichaean Sources", in: *Zur lichten Heimat. Studien zu Manichäismus, Iranistik und Zentralasienkunde im Gedenken an Werner Sundermann*, ed. By Alberto Cantera and Maria Macuch, Wiesbaden.
- MacKenzie, D. N. (1979). "Mani's Šābuhragān [I]", *BSOAS* 42/3, pp. 500-534.
- Morfill, W. R. (trans.) (1896). *The Book of the Secrets of Enoch*, Oxford: Clarendon Press.
- Reeves, J. C. (1992). *Jewish Lore in Manichaean Cosmogony: Studies in the Book of Giants Traditions*, Cincinnati.
- Skolnik, F. & others (2007). *Encyclopedia Judaica*, Second Edition, Vol. 17, New York: Keter Pub.
- Sundermann, W. (1984). "Ein Weiteres Fragment aus Manis Gigantenbuch", *Orientalia J. Duchesne-Guillemain emerito oblata*, Leiden, pp. 491-505.

- Sundermann, W. (2005). "Was the Ārdhang Mani's Picture-Book?" in: *Il Manicheismo nuove prospettive delle ricerche* (Sic!), ed. A. van Tongerloo, L. Cirillo, Turnhout, pp. 373–384.
- Yoshida, Y. (2009). "Southern Chinese Version of Mani's Picture Book Discovered?", in: *Mani in Dublin. Selected Papers from the Seventh International Conference of the International Association of Manichaeic Studies in the Chester Beatty Library, Dublin, 8–12*, ed. S. G. Richter, C. Horton and K. Ohlhafer, Leiden-Boston, pp. 389-398.
- Yoshida, Y. (2010). "Shinshutsu Manikyō kaiga no keijijō 新出マニ教絵画の形而上 [The Cosmogony (and Church History) of the Newly Discovered Manichaeic Paintings]," Yamato Bunka 大和文華 121, pp. 1-34, *En. Sum.* p. 55.