

Sophia Perennis
Print ISSN: 2251-8932/Online ISSN: 2676-6140
Web Address: Javidankherad.ir
Email: javidankherad@irip.ac.ir
Tel: +982167238208
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)
Open Access Journal

SOPHIA PERENNIS

The Semiannual Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy

Vol. 17, Number 2, Autumn and winter 2020-2021, Serial Number 38

Heavenly Paradise of Kunlun in Daoism

Esmaeil Radpour*

Among the Chinese religious traditions, it is particularly Daoism that pays a strong attention to and presents a detailed account of the features of heavenly paradises, called differently as Realms of Immortals (*xianjing* 仙境), Cave-Heavens (*dongtian* 洞天), Blessed Lands (*fudi* 福地), or Blessed Gardens (*futing* 福庭). The Medieval Daoist tradition, as a development of the seminal Classical teachings, clearly made a distinction between earthly forms of the paradises manifested in sacred mountains, and their true forms (*zhenxing* 真形) which are their heavenly counterparts. This paper tries to depict those traditional accounts that give more attention to archetypal geography, and tries to illustrate general characteristics of the paradises. Nevertheless, our special concern is focused on the heavenly paradise of Kunlun (崑崙), designated as the Center of the Universe (di zhi zhongdi 地之中地), Pillar of Heaven (*tianzhu* 天柱), the Gate of Heaven (*change* 天闕), Turning Axil of Heaven and Earth (*tiandi genniu* 天地根紐), and Dao's Yin-form (*daoyixing* 道陰形).

These paradises are above all the settlements of Daoist immortals. The ancient Chinese character of *xian* (仙, immortal) itself depicts a man in connection with three mountains which are explicitly the Three Mountainous Islands (*sandao* 三島) in the celestial Eastern Ocean. The three mountains of the mentioned Chinese character are also depicted in the character *shan* (山) meaning mountain, since celestial paradises are indeed

---

* Research Scholar, Iranian Institute of Philosophy. E-mail:
radpour@gmail.com

regarded as archetypes of the mountains on Earth. Mountain is the most important axial symbol in connection with the heavenly paradises, making them spiritual centers of the world, at least in a relative sense, and the places where Heaven and Earth meet each other. Mountains show also hierarchy of levels of the existence. Possessing a hierarchical order is a general feature of these paradises, considered whether in their totality or a particular paradise alone, such as Kunlun having three levels of Cold-wind Garden, Hanged Garden, and the place of Great Lord (*taidi* 太帝).

In spite of all of the images borrowed from terrestrial order, the traditional Daoist texts never forget to insist upon the celestial nature of the paradises to which those images symbolically are referred. In the midst of these symbols, water always plays an important role. Both the abundance of life-giving waters in Kunlun—Yellow Waters (*huangshui* 黃水) or the Elixir Water (*danshui* 丹水) coiling around the mountain in three layers—and the celestial covering ocean itself at the northwest of which the paradise is placed, in relation to the terrestrial order, have the corresponding function in the subtle state that the state of Water-veiled Immersion (*hunlun* 混淪; as a designation of the metaphysical One or the Being) has in relation to the whole universe, that is, their being principal in relation to the successive orders of manifestation. At the same time, the Turquoise Lake (*yaochi* 瑤池) in Kunlun, under supervision of a great deity called Golden Mother (*jinmu* 金母) or Queen Mother of the West (*xiwangmu* 西王母), significantly represents a water of making immortals and not that of creation of beings. Many deities, immortals, sages and emperors in different eras like Yu the Great (*dayu* 大禹), Yellow Emperor (*huangdi* 黃帝), Shun (舜), Mu of Zhou (*zhoumuwang* 周穆王), Wu of Han (*hanwudi* 漢武帝) and many others have mystically travelled to Kunlun in order to be instructed in Daoist gnosis and blessed with immortality and heavenly mandate (*tianming* 天命) at the hand of Queen Mother of the West. This blessing is differently symbolized in, participating in conversation with Queen Mother, drinking life-giving waters or consuming the famous Peaches of Immortality (*xiantao* 仙桃) which are the essence of Heaven and Earth absorbed and cultivated in the Trees of No-Death (*busi shu* 不死樹), so that, the consumer can instantly position himself in the center of the cosmos and achieve the state of being a true son of Heaven and Earth, round, soft, and flexible outside, angular, strong, and firm inside, just like the fruit.

Between the numerical symbols, it is number nine (or a multiplication of it, like 36 or 72) that is always present when there is a discussion of celestial lands. This number, cognate with geometrical symbol of circle according to the Chinese cosmology, represents Heaven, the pure Yang, as in contrast, number six is a symbol of Earth, the pure Yin. This is why forms borrowed from the terrestrial order are imaged in their perfect state. The trees are extraordinarily tall; the lights are radiated not from the forms or incarnations of the sun or moon, but from the source of their subtle substance (*jingga* 精根); plants grow there, not the ordinary ones, but the spiritual plants (*shencao* 神草) and jade fungi (*yuzhi* 玉芝); and the shape of even angular things tends to be circular and curved. Getting far from

terrestriality is the first concept that comes to mind represented in all these images.

Along with angelology, the study of heavenly paradises is an inseparable part of the Daoist teachings, which has not yet found its major place in the current studies of the tradition. A cause of that can be division of Daoism to non-existent traditions fancifully named as philosophical, religious, martial, mystical, magical, etc. Without study of the Daoist celestial lands, one cannot gain a whole, non-subjectivist image of the tradition.

References

- Ge Hong 葛洪. *Shenxian Zhuan* 神仙傳 (*Siku Quanshu*).
- *Hainei shizhou ji* 海內十洲記 (*Zhengtong daozang*, Dongxuan: Jizhuan).
- *Hanshu* 漢書. Web Access (08/29/2019): ctext.org/han-shu
- Hao Yihang 郝懿行. *Shanhai jing jianshu* 山海經箋疏. Web Access (08/29/2019): ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=247611
- *Huainan Zi* 淮南子 (*Zhengtong daozang*, Dongshen: Benwen).
- *Jindan fu* 金丹賦 (*Zhengtong daozang*, Dongzhen: Fangfa).
- Li Bai 李白. *Li taibai quanji* 李太白全集. Web Access (09/09/2019): ctext.org/wiki.pl?if=en&res=767202
- *Liezi* 列子 (*Zhengtong daozang*, Dongshen: Benwen).
- Liu Dabin 劉大彬. *Maoshan zhi* 茅山誌 (*Zhengtong daozang*, Dongzhen: Jizhuan).
- *Shanhai jing* 山海經. Web Access (08/29/2019): ctext.org/shan-hai-jing
- *Siku Quanshu* 四庫全書 . Web Access (09/09/2019): www.wdl.org/en/item/3020/
- *Taishang dongxuan lingbao tiandi yundu ziran maojing* 太上洞玄靈寶天地運度自然妙經 (*Zhengtong daozang*, Dongxuan: Benwen).
- *Wuyue zhenxin* 五嶽真形. In *Lingbao wuliang duren shangjing dafa* 灵寶無量度人上經大法, Scroll 21 (*Zhengtong daozang*, Dongzhen: Fangfa).
- *Yunji qiqian* 雲笈七簽 (*Zhengtong daozang*, Taixuan).
- Zhang Yi, *Zhang yi zhu hanshu* 張揖注漢書. Web Access (08/29/2019): chineseclassic.com/content/1504
- *Zhengtong daozang* 正統道藏. Taipei: Yiwen, 1962.
- *Ziyang zhenren neizhuan* 紫陽真人內傳 (*Zhengtong daozang*, Dongzhen: Jizhuan).

- **English Sources:**
- Bernard, Elizabeth, Moon, Beverly (Eds.) (2000). *Goddesses Who Rule*, New York, US, Oxford University Press.
- Guenon, Rene (1995). *Fundamental Symbols: The Universal Language of Sacred Science*, Ed. by Michel Valsan, Eng. Tr. By Alvin Moore, Cambridge, UK, Quinta Essentia, 1st French Ed.1962.

- Guenon, Rene (2004). *Perspectives on Initiation*, Eng. Tr. By Henry D. Fohr, New York, US, Sophia Perennis, 1st French Ed. 1946.
- Guenon, Rene (2004). *The Multiple States of the Being*, Eng. Tr. by Henry D. Fohr, New York, US, Sophia Perennis, 1st French Ed. 1932.
- Guenon, Rene (2003). *Traditional Forms and Cosmic Cycles*, Eng. Tr. by Henry D. Fohr, New York, US, Sophia Perennis, 2003, 1st French Ed. 1970.
- Pirazzoli-t'Serstevens, Michèle (2009). “Death and the Dead: Practices and Images in the Qin and Han”, *Early Chinese Religion, Part One: Shang Through Han (1250 BC-220 AD)*, Edited by John Lagerwey and Marc Kalinowski, Leiden & Boston, Brill, pp. 949-1025.
- Raz, Gil (2010). “Daoist Sacred Geography”, *Early Chinese Religion, Part Two: The Period of Division (220-589 AD)*, Ed. by John Lagerwey and Lü Pengzhi, Leiden & Boston: Brill, Vol. I, pp. 1399-1442.
- **Persian Sources:**
- Corbin, Henry (2017). *En Islam Iranien (Eslām dar sarzamīn-e Īrān)*, Translated by Rezā Kūhkān & Zaynab Pūdīne-Āqāyī, Tehran: Iranian Institute of Philosophy.
- Dūstkhāh, Jalīl (Translation) (2006). *Avesta: Oldest Iranian Hymns and Texts*. Tehran: Morvārīd Publication.
- Franbagh Dādagī (2005). *Iranian Bundahišn Vol. 1: Critical Edition*. Ed. by Fazlollāh Pākzād. Tehran: Center for the Great Islamic Encyclopedia.

پر迪س آسمانی کوئن‌لوئن در تعلیم دائویی

اسماعیل رادپور*

چکیده

در میان سُنَنِ دینی چین، خاصهٔ تعلیم دائویی است که به پر迪س‌های آسمانی توجهی ویژه دارد و شرحی مفصل از او صاف آنها به دست داده است و به صراحت میان صورت زمینی و صورت ملکوتی (یا صورت راستین: جن‌شینگ) پر迪س‌ها تمایز نهاده است. در این نوشتار، نگاهی می‌کنیم به آن دسته از گزارش‌های سنتی که اهتمام ویژه‌ای به جغرافیای مثالی داشته است و خصایص عمومی پر迪س‌های ملکوتی را بررسی می‌کنیم. لیکن تأکید ویژه بر مهمترین این پر迪س‌ها یعنی کوئن‌لوئن است که در تعلیم دائویی آن را در جهت تمثیلی غرب و در عین حال در مرکز عالم تصویر می‌کنند. واپسین بخش این نوشتار به تحلیل معانی تمثیلی پر迪س‌های آسمانی اختصاص یافته است، از جمله، تمثیل کوه که نمودار محور جهانی است و نیز تمثیل آب که دال است بر شأن ملکوتی این پر迪س‌ها به اعتبار آنکه مقدورات ظهور جسمانی را در بردازد و به اعتبار قابلیت تکوین منجیان عالم.

کلید واژه‌ها: پر迪س آسمانی، تعلیم دائویی، جغرافیای مثالی، حکمت جغرافیا.

---

* پژوهشگر مؤسسه حکمت و فلسفه ایران. رایانامه: radpour@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۸/۱۹
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۹/۷

مقدمه

در سنت چینی، تعلیم دائوی خاصه به پر迪س‌های آسمانی توجه دارد که یا با عنوانی کلی تماشگه جاودانان (شین‌جینگ 仙境)، آسمان غارگونه (ذنگ‌تین 洞天)، زمین‌های متبرک (فُودی 福地) و باغ‌های متبرک (فوئینگ 福庭) و یا به طور خاص با عنوان سه آبخوست کوهستانی و ده جزیره (شُجَو سان‌دان داؤ 十洲三島)，ده آسمان غارگونه بزرگ (شُ دادنگ‌تین 十大洞天)، سی و شش آسمان غارگونه کوچک (سان‌شُ لیو ذنگ‌تین 三十六小洞天) و هفتاد و دو زمین متبرک (چی‌شُئر فُودی 七十二福地) به آنها اشاره می‌کند. بعضی از آنها در آسمان قرار دارد و از قید صورت رهاست و بعضی دیگر در میان دریای ملکوت قرار دارد و اجاد صورت لطیف است. این پر迪س‌ها محل سکونت ایزدان و جاودانان دائوی و جایگاه‌های امنی است که سیل و جنگ و مرگ و بیماری بدان راه ندارد. در این اقالیم مثالی، باغ‌ها و کوشک‌هایی زیبا هست که در آن گیاهان و قارچ‌های رازآمیز می‌روید که به کار ساخت اکسیر حیات می‌آید. همچنین، مطابق با صورت ملکوتی آنها، صورت‌های زمینی در کوهستان‌های مشهور چین وجود دارد. در حقیقت، این صورت‌های زمینی تجلی و نمودار «صورت راستین» (جن‌شینگ 真形) یعنی صور ملکوتی پر迪س‌های آسمانی است.^۲

مفهوم جاودانگی در سنت چینی پیوندی ناگستینی با کوه (شان 仙) دارد. نویسه شین (仙) که به معنای جاودان یا جاودانگی است، متشکل است از دو بن صوری، یکی للا که همان کوه و کوهسار است و دیگری 八 به معنی انسان، به طوری که انسانی را در کوه نشان می‌دهد. البته کوهی که در این نویسه حضور دارد، صورت زمینی کوه نیست، بلکه چنانکه در این بخش خواهیم دید، «صورت راستین» کوهستان است. نوشتار کهن للا «سه کوه» را در کنار یکدیگر نشان می‌دهد که نمودار «سه آبخوست کوهستانی» در شرق ملکوت است. اما به طور کلی کوه نسبتی مشخص با عروج به پر迪س‌های آسمانی دارد. خلوت‌گزینی در کوهها برای سالکان دائوی دریچه ورود به این پر迪س‌های ملکوتی^۳ است. از سوی دیگر، این پر迪س‌ها همه در کوهها قرار دارند، چه زمانی که مستقیماً از کوه سخن به میان می‌آید، مانند پر迪س کوهستانی کوئن‌لوئن که در ادامه به آن باز خواهیم گشت، و چه زمانی که سخن از جزیره‌ای در میان دریا یا پر迪سی در میان ابرها متعلق در آسمان است. در همه این موارد بنیاد پر迪س را کوه تشکیل می‌دهد، کوههایی برافراشته در میان دریا یا در دل آسمان.

خصایص عمومی پرديس‌ها

در سنت دائمي طبقات مشخصی از اين پرديس‌ها به دست داده‌اند. بالاتر از همه «سه آبخوست کوهستانی و ده جزیره» و سپس «ده آسمان غارگونه بزرگ» و سپس «سی و شش آسمان غارگونه کوچک» و سپس «هفتاد و دو زمین متبرک» قرار دارد. سه آبخوست کوهستانی و جزایر ده‌گانه در میان دریا تحت فرمانروایی ايزدان مقرّب (شين‌مينگ 神明، لفظاً: انوار روحانی) است و سی و شش پرديس کوچک آسمانی تحت فرواني روایی جادانان است (شين‌زن 仙人) و هفتاد و دو زمین متبرک تحکت فرمانروایی راستان (جن‌زن 真人) است. در بخش «پرديس‌های آسمانی و زمینی» كتاب هفت برگه از چته‌نه ابری (يوين جى چى چين 雲笈七簽) فهرستی از نام همه اين پرديس‌ها آمده که با ذكر اعدادی رمزی در مساحت آنها همراه است.

در اين پرديس‌ها که آنها را با اتخاذ تمثيل‌هایی از باعث‌ها، کاخ‌ها و عناصر طبیعی وصف کرده‌اند و بر جنبهٔ ملکوتی آن تاکيد ورزیده‌اند، قارچ‌ها سربرمی‌آورند، لیکن قارچ‌های يشمی (يوجی 玉芝)، گیاهان می‌رويند لیکن گیاهان روحانی (شين‌تسائو 神草) و آنچه در آسمان می‌تابد خورشید نیست، بلکه «بنياد جوهر لطیف خورشید» (ژی‌جینگ 日精之根) است:

در درون آسمان بزرگ، زمینی هست که در آن سی و شش پرديس آسمانی قرار دارد و هشتمين آنها پرديس آسمانی کوهستان جوچو (句曲) است.^۶ مساحت آن يکصد و پنجاه‌لى^۷ و نام آن پرديس جين‌تان هوایانگ (金壇華陽)^۸ است. مكان اين پرديس از چهارسو محصور (سي‌گو 四郭) است با دیواری تماماً از سنگ... در آنجا، در تاریکی روشنی و در شب نور هست و بنیاد جوهر لطیف آفتاب می‌تابد. هوای آنجا گویی از نوری است که (پرتوهای) آفتاب و ماهتاب را به هم آمیخته است.^۹ «روشنی در تاریکی» بر شب حکمفرماست و «جوهر آفتاب» بر روز. صور اجسام در آنجا چون آفتاب و ماهتاب گرد و دوّار است^{۱۰} و در هوای رازآمیزش می‌پرند... نور آفتاب و ماهتابش از يکديگر سوانیست و گیاه و درخت و آبش در میان همند و از يکديگر جدا نه.^{۱۱} عنوان پرديس‌ها (آسمان غارگونه) به محل آستانه ورود به اين سرزمین‌های مثالی اشاره می‌کند. مراد از آسمان غارگونه در اشاره به پرديس طریقه ورود به روزنهٔ تاریکی و تُهیگی است که شخص را سوی آسمان سوق می‌دهد. بسیاری از متون دائمي، غار

(ذنگ) را تأویل کرده‌اند به اتصال و اتحاد (تُنگ 通)، چه با به جای آوردن اعمال سلوکی در غار سالک به سرزمین‌های جاودانان اتصال می‌یابد و به آنها وارد می‌شود. در اینجا، گفتار خود را به پرديس‌های ملکوتی (با رمز آبخوست‌هایی در میان دریا) محدود می‌کنیم و پس از نگاهی به پرديس «پنگ‌لای» در شرق به پرديس «کوئن‌لوئن» در غرب عالم مثال می‌پردازیم. همچنین، تاکید بیشتر بر کوئن‌لوئن خواهد بود که غیر از ویژگی مکملیت در نسبت با پنگ‌لای،^{۱۲} در سنت داثویی اهمیتی بسیار بدان داده‌اند. یکی از سه آبخوست کوهستانی (سان‌داؤ 島 三) پنگ‌لای (蓬萊) نام دارد به معنی سرزمین پر از گل یا گیاهان پنگ و لای. پنگ سلمک است و لای پیربهار یا تاج خروس یا نیلوفر پیچ. این پرديس که رمزاً در شمال شرقی دریای ملکوت واقع است، کوهی است روان در میان دریا که عموماً با ذکر جاودانان هشت‌گانه مشهور داثویی (باشین 仙八) گره خورده است. این هشت جاودانه هر کدام اوصاف مشخص دارد و با یکی از ابزارها (مانند شمشیر، نی، کدوکشکولی، لوح یشمی و غیر آن)، یکی از سه خطی‌های یی‌جینگ، یکی از جهات اصلی و فرعی، و یکی از فصول سال به علاوه اعتدالین و انقلابین مطابق شده است. این گروه هشتگانه از جاودانان با خویشکاری‌های معین که در پنگ‌لای سکنی دارند، در ادوار مختلف مأموریت‌های گوناگون می‌باشد و با ظهور در عالم جسمانی، دنیا را از خرابکاری‌های دیوها نجات می‌دهند و صلح و آرامش را برای مردمان به ارمغان می‌آورند. همچنین، اینان در پایان زمان هنگامی که منجی عالم لی هنگ (李弘) ظهور می‌کند، او را در نجات‌بخشی عالم از شروری چون سیل و آتش‌سوزی و جنگ‌های بی‌شمار و شاید مهم‌تر از همه دیوهای بیماری مُسری یاری می‌بخشند و حکومتِ صلح بزرگ (تای‌پینگ 太平) را برقرار می‌سازند.

صورت راستین (جن‌شینگ) این پرديس در شرق عالم ملکوت واقع است، همچنانکه صورت‌های زمینی آن در شرق چین یافت می‌شود. در این پرديس کاسه‌هایی هست همیشه پر برنج و جامه‌ایی هست همیشه پُر شراب، هر قدر هم که از آنها بخورند و بنوشند. در آنجا خبری از مرگ و بیماری نیست و زمستان بدان راه ندارد. از دور اگر بدان بنگرنده، همچون ابرهایی تودرتوی به نظر می‌آید و چون بدان رسند، چنان است که گویی در زیر آب باشد. کهن‌ترین اشارات بدین پرديس در دفتر لیه‌ذری (列子) و دفتر کوهها و دریاهای (شان‌های چینگ 山海經) آمده است:

کوهستان پنگ‌لای در میان دریاست ... بر فراز آن کاخ جاودانان قرار دارد، کاخی که تماماً از طلا و یشم ساخته شده است. پرندگان و چهارپایان این آبخوست سپید و روشن‌اند. منظرة آنجا همچون تکه ابری است ... جاودانان بسیار در آنجا می‌زیند و آنجا مملو از (گیاهان) داروی بی‌مرگی است ... پنگ‌لای کوهستانی روحانی (شِن‌شان 神山) در میان دریاست که دستیابی بدان برای کسی که به داثو تحقق نیافته، محال است [۹، صحیفه ۷].

پر迪س آسمانی کوئن‌لوئن

یکی از مهمترین پر迪س‌های آسمانی در سنت چینی کوهستان کوئن‌لوئن است که رمزآ در شمال‌غربی عالم مثال قرار دارد و صورت زمینی آن رشته کوه کوئن‌لوئن (در جوار قراقروم^{۱۳}، هندوکش و پامیر)، در میان مرزهای چین، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و هند واقع شده است که یکی از مهمترین رودخانه‌های چین، رودخانه زرد از آنجا سرچشمه می‌گیرد.^{۱۴} در عین حال، اوصافی چون «مرکز عالم» (دی جنگ‌دی 地之根) چرخش آسمان و زمین (تین‌جُو 天柱)، «ستون آسمان» (تین‌جُو 天柱)، «دوازه آسمان» (چانگ‌که 閻闍) و «محور لیکن توجه می‌باید کرد که هر پر迪س آسمانی واجدِ شائیتی از «مرکز عالم» بودن است و طرایق و مکاتب مختلف با تأکید ویژه بر یک پر迪س آسمانی خاص آن را مرکز عالم یافته‌اند.

اما بیش از آنکه معنی نام این پر迪س مهم باشد، آوا و نیز شکل نوشتاری آن اهمیت دارد که یادآور تعییر دائوی هوئن‌لوئن به معنی «غرقه‌گاهِ محجوب» است و دلالت می‌کند بر هباء اولی (هوئن‌زان بی‌چی 漚然一氣) یا مرتبه رتق (جدایی‌نایافتگی آسمان و زمین؛ تین‌دی جنگ‌دی فن 分未天地之). چنانکه خواهیم دید، راز این نام‌گذاری آن است که همچنانکه هباء اولی در بر دارنده جوهر ناب کل هستی است، کوئن‌لوئن مثالی نیز در بر دارنده جوهر ناب ظهور کثیف است. آمده است که این پر迪س بلندترین کوهستان دریاها را دارد و دارای وسعتی عظیم است با باغ‌های متعدد در سه طبقه که روشن‌روانان دائوی مطابق با استعداد و دستاورده خود به این درجات نائل می‌شوند. جاودانان و ایزدان در این پر迪س که پر است از عجائب و غرائب، بر اژدهایان و دُرنايان در آسمان می‌پرند. شهرهای این پر迪س محصور در دیوارهای چندلايه با دروازه‌های متعدد است. کاخ‌های باشکوه و ایوان‌های بلند در کوئن‌لوئن وجود دارد. در متون، گاه از

دوازده برج یشمی و پنج ایوان زرین سخن می‌گویند. درختانی بلند که میوه آنها احجار کریمه است. در این پرديس درختی می‌روید سب بلند به نام مُوهه (木禾؛ لفظاً: درخت حبوبات) و نیز، درخت شبینم شکرین (گان‌مو 甘木) که همان درخت بی‌مرگی (بوسی‌شو 不死樹) است.

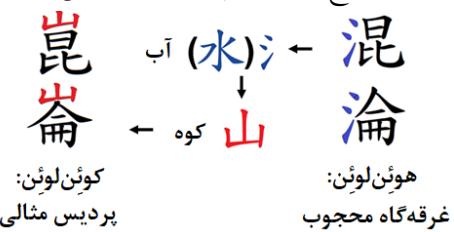
اگرچه نسبت جاودانان و ایزدان بسیاری با این پرديس مطرح است، از همه بیشتر نام شهربانوی غرب (شی‌وانگ‌مو 西王母) بدان گره خورده است. بسیاری از ایزدان، فرهمندان و فغفوران در اعصار مختلف به نیت تعلم در نزد شهربانوی غرب به کوئن‌لوئن رفته‌اند. کوئن‌لوئن محل نگهداری اکسیرها و هلوهای جاودانگی است که به خورنده آنها بی‌مرگی می‌بخشد.

آورده‌اند که در آغاز زمان که آسمان از زمین جدا شده بود، پان‌گو (盤古)، مرد زن نخستین، در میان تخم مرغی بود. با شکستن این تخم مرغ آسمان از زمین جدا شد و با مرگ پان‌گو چشمانش تبدیل شد به آفتاب و ماهتاب و ریش‌اش به صور فلکی و ابروانش به دب اکبر و اصغر، نه روزنه تن او به نه اقلیم، زانوان او به کوهستان‌های جنوبی، دستان او به پرندگان، استخوان‌های او به زر و سیم، موهایش به گیاهان و درختان، دندان‌هایش به یشم و دیگر انواع سنگ. همچنین، در میان تبدلات بسیار دیگری که از تن او پدید آمد سینه‌اش بود که تبدیل شد به پرديس «کوئن‌لوئن». در میان این تبدلات موجودی نیرومند به نام هوآشیو (華胥) حیات یافت که با قدم نهادن بر جای پای ایزد آذربخش بر روی زمین، فوشی و نو وا، زوج نخستین و پدر و مادر بشریت، را باردار شد.^{۱۵} در عصر آغازین زندگانی بشر، فوشی و نو وا در پرديس کوئن‌لوئن می‌زیستند و ازدواج آنها در این پرديس وقوع یافته است.

درباره این پرديس، در کتاب کوهها و دریاها (شان‌های جینگ 經山海) آمده است: محل کوئن‌لوئن در میان دریاها، در شمال غربی قرار گرفته و آن شاهنشین زیرین «ایزد» است. مسافت محیط کوهستان کوئن‌لوئن هشتتصد کی و ارتفاع آن دههزار ژن.^{۱۶} بر روی این کوه درخت بلند مُوهه روییده است به ارتفاع پنج شیوین^{۱۷} که تناوری آن چندان است که پنج مرد می‌باید تا دور آن حلقه زنند. در هر طرف کوهستان نه چاه قرار دارد^{۱۸} که پلکان‌هایشان از یشم است. در هر طرف نه دروازه قرار دارد^{۱۹} که از هر دروازه جانوران کای‌مینگ^{۲۰} محافظت می‌کنند و صدها ایزد آنجا مقیم‌اند. از هشت طرف به پرتگاه‌هایی

می‌رسد که در زیر آنها آب سرخ می‌گذرد که جز ژن‌بی^{۲۱} هرگز کسی نتوانسته است که از آن صعود کند [۸، فصل ۱۱].

یکی از نکات جالب توجه در نامگذاری این پر迪س، توجه به مرتبه هباء اولی است. آب در مقام منبع ازلی حیات، در هستی‌شناسی دائوی، همسنگ است با مفهوم مرتبه «غرقه‌گاهِ مستور» (هوئن‌دوئن 混沌) یا «غرقه‌گاهِ محجوب» (هوئن‌لوئن 混淪)^{۲۲} یا به تعبیر لاثودزی (بند ۲۵) «کاملِ محجوب» (هوئن‌چنگ 混成) که همه به مرتبه هباء اولی اشاره می‌کند، یعنی مرتبه «رتق» که در آن آسمان و زمین هنوز از یکدیگر جدا نشده‌اند و بذر همه عوالم وجود و حقیقت نخستین موجودات در این مرتبه منطوی است. اما، ذکر این نکته خاصه از این جهت اهمیت دارد که نام پر迪سِ مثالی کوئن‌لوئن (崑崙)، هم از نظر آوابی و هم از نظر شکل نوشتار شباهت بسیار دارد با هوئن‌لوئن که همان مرتبه «غرقه‌گاهِ محجوب» است. در کلمه هوئن‌لوئن، هم در هوئن و هم در لوئن، جزء نوشتاری که افاده معنی می‌کند، آب (水) است، حال آنکه در کوئن‌لوئن، هم در کوئن و هم در لوئن، آب حذف شده و به جای آن، در هر دو، کوه (山) نشسته است. نکته مهم دیگر آن است که نه لفظ کوئن و نه لوئن جز در نام این پر迪س هیچ کاربرد دیگری در زبان چینی ندارد و وضع آن تنها برای اشاره به این کوهستان مثالی است.

بر اساس این خویشاوندی، کوئن‌لوئن را ترجمه می‌توان کرد به «کوهستان در هم پیچیده محجوب». این نامگذاری اسرارآمیز مبین آن است که این پر迪س همان کارکردی را در عالم مثالی (که با رمز کوه نمودار شده است) برای مقدورات ظهور آن مرتبه دارد که مرتبه «غرقه‌گاهِ محجوب» نسبت به کل مقدورات ظهور دارد، و بر سبیل همین تناظر، این حقیقت مثالی را در رشته کوه کوئن‌لوئن در عالم ظاهر نمودار دیده‌اند که از مراکز مهم سنت دائوی تا به امروز است. جوهر خلق این نمود زمینی و آن پر迪س مثالی همان آبی است که کل مراتب عالم در غرقه‌گاه آن محجوب و مندمج است و این آب در هر مرتبه ظهور نیز کل مقدورات آن مرتبه را محجوب می‌دارد.

فراوانی آبهای حیات‌بخش این پرديس رمزاً دال است بر همین کارکرد، یعنی در بر داشتن مقدورات ظهور کثيف. اشارات بسياری به رودخانه‌ها و برکه‌های کوئن‌لوئن شده است، همچون آبهای زرد یا آب کيميا که سه دور گرد کوههای کوئن‌لوئن می‌چرخد تا به دریا ریزد، آبهایی که سرچشمۀ آبهای زمینی است. همچنین، آبگیری در کوئن‌لوئن قرار دارد به نام «برکه فیروزه» در جوار باستان هلوی جاودانگی که از مهمترین عناصر در پیوند با شهربانوی غرب است، چندانکه این ایزد را گاه «مادر زرین برکه فیروزه» (يائوچی جین‌مُو 瑤池金母) نامند. این را نیز می‌باید ذکر کرد که میوه درخت هلوی جاودانگی هر هزار سال یکبار برگ و شکوفه می‌دهد و سه هزار سال طول می‌کشد تا میوه‌های آن (پان‌تائو蟠桃) برسد و هر شش هزار سال یکبار جشن جاودانگی در حضور شهربانوی غرب بربپا می‌شود تا این هلوها را جاودانان یا آنانکه شایستگی جاودانه شدن را دارند، تناول کنند.

در حقیقت، پرديس کوئن‌لوئن جایگاه سکونت و حکمرانی شهربانوی غرب است. در اعصار مختلف فغفوران و فرهمندان بسياری به اين پرديس رفته‌اند و در نزد شهربانوی غرب تعلیم دیده‌اند. از جمله فغفورانی که به دیدار شهربانوی غرب نائل می‌شود، یوی کبیر (دایو 大禹، ۲۰۲۵-۲۱۲۳ قم.) است که نمودار نوشته برکه (洛書) و تقسیم سرزمین چین به نه ولایت مطابق با سرمشق نوشته برکه از دستاوردهای اوست.

فغفور زرد (هوانگ‌دی 黃帝، ۲۷۱۱-[غیبت ۲۵۹۸ قم.])، فغفور شوئن (舜，۲۲۹۴-۲۱۸۴ قم.)، فغفور مُو دودمان جو (周穆王، ۹۲۲-؟ قم.)، فغفور وُ دودمان هان (۱۵۷-۸۷ قم.) و بسياری دیگر به سبب مصاحبত با شهربانوی غرب فرهمندی (تین‌مینگ 天命؛ فرّه آسمانی) یافتند. حتی شی هوانگ دودمان چین (秦始皇، ۲۱۰-۲۰۹ قم.) که فرهمند نبود، به سبب نائل شدن به دیدار شهربانوی غرب بزرگی یافت، ولی آن را نتوانست حفظ کند.^{۲۳} همچنین، اشاره می‌باید کرد به خویشکاری شهربانوی غرب در هنگام وفات بشر. مطابق با نگرش سنت دائمی، پس از مرگ، نفس یا شبح حیاتی (هوئن 魂) پرهیزکاران از شبح مماتی (پو 魄) جدا می‌شود. شبح مماتی با جسد می‌ماند و شبح حیاتی پس از ثبت و بررسی در نزد فرشتگان مرگ، به پرديس کوئن‌لوئن می‌رود و شهربانوی غرب به پیشواز او می‌آید.^{۲۴}

یکی از نخستین اشارات به کوئن‌لوئن در دفتر استادان شهرستان هوای‌نان آمده است.^{۲۵}

در مرکز پر迪س کوئن‌لوئن شهری هست محصور با دیواری نهایه با بلندی یازده هزار لی و یکصد و چهارده گام و دو چی^{۲۶} و شش تسوئن^{۲۷}. بر روی این کوهستان درخت بلند موهه با سی و پنج شوین^{۲۸} ارتفاع می‌روید. در غرب آن، درخت مروارید، درخت یشم، درخت عقیق و درخت بی‌مرگی می‌روید. در شرق آن، درخت گیلاس ساخته شده از ماسه و درخت مرمر سبز می‌روید. درخت (سنگ‌های) ارغوانی در جنوب آن می‌روید و در شمال آن درخت فیروزه و یشم سپید می‌روید. دور تا دور آن را چهارصد و چهل^{۲۹} دروازه احاطه کرده است و فاصله میان هر دروازه تا دروازه دیگر چهار لی است ... از جمله باغ‌هایی که در مرکز کوئن‌لوئن است که دروازه آسمان بدان‌ها می‌رسد، کاخ ریخته، خانه گردنه، باغ معلق در هوا، باد سرد و بیشه محصور را می‌باید نام برد که آنها را باغ‌های فراخ نیز گویند. آبگیرهای باغ‌های فراخ از آبهای زرد^{۳۰} تأمین می‌شود. آبهای زرد از سرچشمه خود سه دور (گرد کوئن‌لوئن) می‌گردد و آن را آب کیمیا نیز گویند که هرکس از آن نوشد هرگز نمیرد [۱۷، فصل ۴].

در همین متن اشاره می‌شود به آنکه کوئن‌لوئن خود دارای سه مرتبه است، که این سه متناظر است سه مرتبه روحانی، لطیف و کیف ظهور در مقیاس کوچکتر در عالم مثالی. بنابراین، پر迪س کوئن‌لوئن همچون پلکانی که زمین را به آسمان می‌رساند:

اگر کسی از بالای پیه‌های کوئن‌لوئن دوچندان بالاتر رود، به کوهی می‌رسد که بر روی آن باغ باد سرد قرار دارد و بی‌مرگ می‌شود. اگر از آن هم دوچندان بالاتر رود، به باغ معلق رسد و لطافت ایزدگونه می‌باید و بر باد و باران قاهر می‌شود. اگر از آن هم دوچندان بالاتر رود، به آسمان اعلی می‌رسد و ایزد می‌گردد. آنجا را گویند منزل ایزد بزرگ [همان].

کتاب جزایر ده‌گانه در میان دریا کوئن‌لوئن را نزدیک به «جزیره اسرار» (شیگ‌جو چخ洲) ترسیم می‌کند که «شهر سرّ بزرگ» (تای‌شیوئن ڈو 太玄都) در آن واقع است و تحت حکومت پیران جاودانه و ریش سپیدان راستین است و در میان آن کوه باد قرار دارد که هر صدایی را چون غرش آذربخش پژواک می‌کند و دروازه شمال غربی آن رو به آسمان دارد. اما این کتاب درباره قرین این جزیره، یعنی کوئن‌لوئن اشاراتی آورده است که آن را نه فقط به عنوان یکی از پر迪س‌های مثالی، بلکه همچنین به عنوان محور جهانی (کسیس موندی) و مرکز عالم، وصف می‌کند و از این حیث کوئن‌لوئن طرف تطبیق

جدّی برای کوه مرو یا سومرو در سُت هندویی و بودایی یا البرزکوه در سُت مزدایی است:

(کوئن لوئن) در بالا به ستاره‌های مرّاق و فَخْدُ (در دب اکبر) می‌رسد، جایی که مبدأ سریان نَفَس ازلی در پنج اصل جاویدان^{۳۱} و ستاره‌آلیت است. (از آنجا) آسمان‌های نُه گانه را تدبیر می‌کند و بین‌ها و یانگ‌ها را به آشتبی می‌رساند. از موجودات و اشیاء غریب‌ترین‌ها و عجیب‌ترین‌ها آنجایند. مردمان آسمانی (اعم از ایزدان و جاودانان و فرهمندان) در کوئن لوئن بسی بسیارند، چندانکه احصاء نتوانند شد. کوئن لوئن محور چرخش آسمان و زمین و نگهداره سرنشسته امور ده‌هزارگانه است. به واسطه اوست که کوه‌های مشهور در پنج جهت بنیاد افکنده و محافظ طرح زمین‌اند. کوئن لوئن را بعضی همچنین «ستون آسمان» گویند، چرا که شکل آن نیز استوانه‌مانند است [۱۶].

معانی تمثیلی پردایش‌های آسمانی

در سخن گفتن از پردایش‌های آسمانی آنها را عموماً در میان دریا تصویر می‌کنند، حتی در موردهای چون کوئن لوئن که صورت زمینی آن در خشکی واقع شده است. این آنها در حقیقت همان آبهای زیرین^{۳۲} است یعنی مقدورات ظهور در مرتبه لطیف که در سنن بسیاری از آن سخن گفته می‌شود و اشاره‌ای است به واقع شدن این اقالیم و صور معلق در دریای ملکوت^{۳۳} و آنکه این اقالیم مثالی متضمن جوهر خلق عالم جسمانی هستند و زاینده منجیان عالم توانند بود. رنه گنوں می‌نویسد:

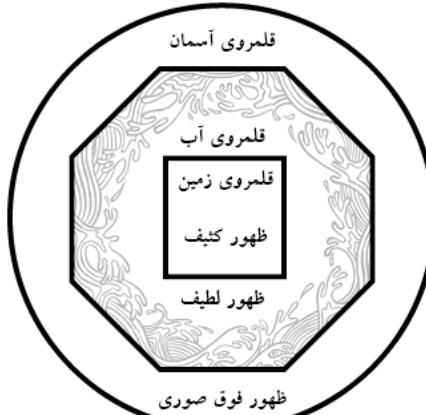
به طور کلی و به عام‌ترین معنی، «آبها» نمودار مقدورات است که به مثابه «کمال قابلی» یا مبدأ خمیری کلی ملاحظه شود که در صرف الوجود در مقام «جوهر» (جنبه استعدادی وجود) تعین یافته است [25, p67].

در جای دیگر می‌نویسد:

بنابر تمثیل کلی آب، بحر محیط^{۳۴} («سمودر» در سنسکریت) نمودار همه مقدوراتی است که در مرتبه‌ای خاص از وجود منظوی است [24, p294].

متون دائمی از سه حکومت (سان‌گنگ 三宮) سخن می‌گویند که بر سه قلمرو (سان‌جیه 三界) منطبق می‌شود: حکومت آسمان بر قلمروی آسمان، حکومت زمین بر قلمروی زمین و حکومت آب بر قلمروی آب. قلمروی آب که در این طرح جای «انسان» سه‌گانه بزرگ (三才؛ آسمان، زمین، انسان) را گرفته، به نحوی میانجی آسمان و زمین و یادآور باران است که نمودار سیری است از آسمان به زمین و تبخیر آبهای که نمودار

سیری است از زمین به آسمان. آسمان نماینده عالم مجرد از ماده است و زمین نماینده عالم مادی. آب در این میانه بهوضوح نماینده عالمی است با تجرد نیمه تمام یا عالمی با صورت غیرمتکاف. البته از نظر دور نداریم که موگلان این عوالم فرشتگان مقرب آسمانی، متعلق به ظهور مجرد از صورت، هستند و ولایت آنها هرگز دال بر آمیختگی آنها با ظهور صوری نیست.^{۳۵} این سه را گاه با سه عنصر از عناصر پنجگانه تطبیق می دهند: عنصر فلز برای حکومت آسمان،^{۳۶} عنصر زمین برای حکومت زمین و عنصر آب برای حکومت آب.

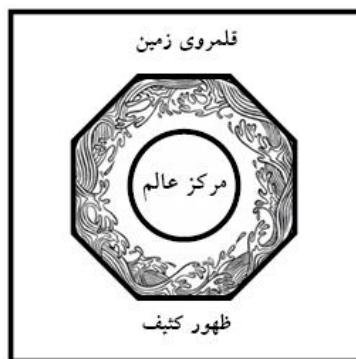

نمودار سه قلمروی آسمان و آب و زمین که دال بر سه مرتبه ظهور است مطابق با تعلیم دانویی

همچنین، همه این پر迪س‌ها در کوهستان یا بر فراز کوه تصویر شده‌اند. کوه یکی از مهمترین رموز متعلق به «محور جهانی» است. تمثیل کوه در این پر迪س‌های آسمانی دال است بر آنکه این پر迪س‌ها «مرکز عالم» است، دست کم در معنایی نسبی. مراکزی روحانی که رابط زمین و آسمان است و بنابراین، حکومت آسمان بر زمین به واسطه این مراکز اعمال می‌شود و تدبیر امور زمینی بر عهده این مراکز است.

کمی بالاتر، پر迪س‌های آسمانی در دریای ملکوت را محیط بر عالم جسمانی تصویر کردیم. از حیثی دیگر، پر迪س‌های آسمانی، مرکز عالم به شمار می‌آیند و رموز «محوری» همچون کوه، آنها را تحقیقاً در مرکز عالم جای می‌دهد، چنانکه مرتبه ظهور کثیف، شانی پیرامونی نسبت به آنها دارد. گفته شد که فُوشی و نِو وا که پدر و مادر بشریت محسوب می‌شوند، در اول الزمان در کوئن لوئن سکنی داشتند. بر اثر انحطاط معنوی، در سیری تنزلی، بشر از آن مرکز رفته دور شد و به پیرامون افتاد. با احیاء شان حقیقی انسان،

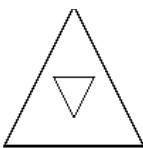
به عنوان میانجی آسمان و زمین، زبدگانی دیگر باز به آن مرکز رجوع می‌کنند و از آنجا واسطهٔ إعمال تأثيرات آسمانی بر زمین می‌شوند.

نمودار پرديس‌های آسمانی به مثابهٔ مرکز عالم.^{۳۷}

غار، تمثیلی دیگر وابسته به کوه است که آن نیز نموداری از مرکز است. گفته شد که پرديس را ڈنگ‌تین (洞天) به معنی آسمان غارگونه گویند که اشاره است به محل آستانه ورود به آن. آسمان غارگونه روزنهاي تاریک و پوشیده را نمودار می‌کند که به درون آسمان راه دارد. در متون آمده است: «مراد از غار، اتحاد و اتصال است. اتصال به سر و دست یافتن به راز» [۱۸، صحیفة ۶]. ضمن آنکه از بعضی جهات رمز غار به مثابهٔ «دل» نیز هرگز نباید غافل بود. همچنانکه سالک دائمی به کوه می‌رود و در غار معتکف می‌شود، شخص او کوه است و او می‌باید در «دل» در مقام غاری در کوه شخصیت خود، جمعیت یابد.

در قیاس با نمودار ساختن مرکز روحانی با «قلهٔ کوه» که ازلی‌تر است، برای بشر فروافتاده به سیر نزولی هبوط، گویی غار نموداری مناسب برای مرکز روحانی است.^{۳۸} قلهٔ کوه بر همگان نمایان است و زمانی نمودار مرکز روحانی است که همه مردمان بدان دسترسی دارند، یعنی در اول الزمان. ولی، غار محصور و پوشیده است و زمانی که بشر به سبب انحطاط معنوی، دسترسی خود را به مرکز روحانی از کف داد، جز زبدگانی اندک، این مرکز همچون غار تصویر می‌شود. شکلی هندسی که کوه را نمودار می‌سازد مثلثی است که رأس آن در بالا و قاعده آن در پایین است، حال آنکه مثلث وارونه نمودار غار است که البته نمودار دل و جام نیز تواند بود.^{۳۹}

نمودار غار به مثابه وارونه مثلث کوه [26]

در هر مورد مثلث رو به بالا وجهی فاعلی را می‌رساند و مثلث رو به پایین وجهی قابلی. در واقع، غار دروازه ورود به وجه قابلی ظهور صوری یعنی همان دریای ملکوت است و تمہید لازم برای سفر به اقالیم مثالی است. چنانکه گنون اشاره کرده است، این تغییر از کوه به غار، البته نه بر مراکز معنوی یا عالم درونی، بلکه بر شروط عالم برونی واقع می‌شود و مطابق است با محجوب شدن این مراکز معنوی از دید بشر.^{۴۰}

سرزمین‌های آسمانی در سنت دائمي متعدد است. تعداد آنها را با اعدادی که همه مضارب عدد n است، نشان می‌دهند، عددی که نمودار شکل هندسی دایره و نیز نمودار آسمان است (در مقابل، شش نمودار زمین است). مانند سی و شش پرديس کوچک آسمانی و هفتاد و دو زمین متبرک یا سی و شش طبقه آسمان. n چاه، n دروازه، n لایه دیوار و مانند آن همه بر آسمانی بودن این سرزمین‌ها دلالت می‌کند.

صورت‌های زمینی در اين سرزمین‌های مثالی در کمال خود ظاهر می‌شود. درختان بسی بلند است و نور آفتاب و ماهتاب، نه از صورت (یا تجسس) آنها، بلکه از بنیاد جوهر لطیف آنها ساطع می‌شود. صور اجسام به گردی و اشکال دایره‌مانند مایل است و نه اشکال گوشه‌دار و این نیز رمزی از دوری از جسمانیت و نزدیک شدن به روحانیت است. چنانکه دیدیم عالم ملکوت که این اقالیم مثالی در آن قرار دارد، همچون دریایی ترسیم شده است. همچنین، حکومت آب (شوئی گنگ 水宮) موکل است بر ظهور و تجلی (در کنار حکومت‌های آسمان و زمین که به ترتیب موکل‌اند بر آفرینش و استكمال تکوینی). آنچه در اینجا می‌باید افزود این است که خویشکاری حکومت آب را «نجات‌بخشی و گشودن گره‌ها» (解厄釋結) گفته‌اند.^{۴۱} نظر به این خصیصه، موکل بودن آب بر ظهور و تجلی را به معنی قابلیت تکوین منجی‌های عالم یعنی جاودانان ساکن اقالیم مثالی می‌باید دانست.

به طور کلی، مشهورترین پرديس‌های چینی همه در ذیل دو طبقه می‌گنجند که سرآمد آنها پنگ‌لای است (به نمایندگی از فُوسانگ) در شرق و کوئن‌لوئن در غرب. دیدیم که در پنگ‌لای، گروهی از جاودانان هشت‌گانه در این سرزمین مثالی ساکن‌اند که در هنگام ضرورت به عالم جسمانی پای می‌گذارند و دنیا را از بند شرور آزاد می‌کنند و صلح و

صفا برای مردمان به ارمنغان می‌آورند. اما کوئن‌لوئن، سرچشمه آبها به شمار می‌رود. بنابراین، گویی با دو خویشکاری مختلف مواجهیم. یکی تخلیق و ظهور از جانب پر迪س کوئن‌لوئن که با رمز آب نمودار می‌شود و دیگری نجات‌بخشی برای شهریار شرق و جاودانان هشتگانه از جانب پر迪س پنگ‌لای که با رمز نور و شروق آفتاب نمودار می‌شود. پیش از پایان دادن به سخن لازم است نکته‌ای درباره ذکر جهت «غرب» در وصف پر迪س مهم کوئن‌لوئن گفته شود. بعضی بهشت سرزمین پاکِ آمیتابه را به درستی بر کوئن‌لوئن تطبیق کرده‌اند. این بهشت نیز در غرب عالم مثال قرار دارد. هانری کرین به جهت «غرب» در ذکر این پر迪س توجه کرده و آن را به معنی «مغرب شرق اکبر» دانسته است [۲۱، ص ۲۷۹]. مطابق با فلسفه اشرافی سه‌روردی، شرق اکبر عالم جبروت یا ملکوت بزرگ است و شرق اوسط و شرق اصغر عالم ملکوت است، یکی ملکوت اعلی (جایگاه نفوس سماوی) و دیگری ملکوت اسفل (جایگاه نفوس بشری) و سرانجام غرب عبارت است از عالم ماده. باید توجه داشت که این اندیشه لطیف مختص به نگرش ویژه سه‌روردی بر مبانی اشراق نورالانور است که سرچشمه‌های آن را در ایران باستان و مهربیشت باستانی می‌توان سراغ گرفت.^{۴۲} ولی به کار بستن این نحوه خاص تفکر در مطالعه سنن بودایی و دائویی چندان موجّه نیست. غربی بودن این پر迪س‌ها نه در قیاس با عالم جبروت، بلکه در قیاس با دیگر پر迪س‌های مثالی در شرق عالم ملکوت است. همچنین، اگر به نگاه تمثیلی سنت شرق دور توجه کنیم گره کار بسی آسان‌تر گشوده می‌شود. در میان معانی رمزی متعدد شرق، یکی حیات است و در مقابل غرب نمودار ممات است.^{۴۳} سنت‌های بومی چین به سبب محور قرار دادن حیات، بیش از آنکه از مرگ سخن گویند، ترجیح می‌دهند که از تمثیل «غرب» بهره جویند تا یادآور رجعت به حیات باشد. هم کوئن‌لوئن و هم سرزمین پاک آمیتابه واجد نقشی مهم در زندگی پس از مرگ است، چرا که اینها بهشت‌هایی است که پرهیزکاران دائویی و بودائی پس از مرگ بدان رجعت^{۴۴} می‌کنند، و در آنجا جاودانه می‌زینند.

در این نوشتار کوشش شد که با نگاهی به متون سنتی دائویی، نظری افکنیم بر خصائص پر迪س‌های آسمانی با توجه ویژه به پر迪س کوئن‌لوئن یا کوهستان در هم پیچیده محجوب. فرشته‌شناسی، شناخت پر迪س‌های آسمانی و جغرافیای مثالی بخشی لاینک از تعلیم دائویی است که متأسفانه از سوی پژوهشگران این حوزه تا اندازه‌ای بسیار مغفول مانده است. یکی از علّت‌های آن پاره‌پاره ساختن سنت دائویی به تقسیم‌بندی‌های ذهنی

است چون دائوئیسم فلسفی و دائوئیسم دینی و از آن فراتر دائوئیسم رازورزانه و دائوئیسم جادوانه که اگرچه این نگرش در پژوهش‌های نوین غربی دیگر چندان جایگاهی ندارد، در جامعه دانشگاهی کشور ما همچنان مانعی جدی است بر سر راه مطالعات دائوی. زمانی به اختلاف مشارب و اذواق و وجه این اختلافات در تعلیم دائوی می‌توان پرداخت که نخست هیئتی یکپارچه از تعلیم دائوی به خصوص آنچنانکه در طول سنت چینی تا به امروز استمرار یافته، به دست آید. شناخت پر迪س‌های آسمانی یکی از مهمترین عناصر سازنده این هیئت یکپارچه است و هنگامی که توجه کنیم به زمینه‌های تطبیقی بسیاری که در اشارات دو سنت ایران باستان و چین به سرزمین‌های مثالی وجود دارد، این شناخت دو چندان برای ما مهم خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها

۱. کاربرد تعبیر غار (ذنگ 洞) و رموز پیوسته بدان در اشاره به پر迪س آسمانی البته مهم است و به آسانی از کنار آن نمی‌توان گذشت و بدان باز خواهیم آمد. همچنین، ذنگ عنوانی است که بر سه بخش مجموعه متون دائوی داده‌اند: به ترتیب غار یا پر迪س حقیقت (ذنگ‌جن بُو 洞真部)، پر迪س اسرار (ذنگ‌شیوئن بُو 洞玄部) و پر迪س روح (ذنگ‌شن بُو 洞神部).
۲. این اصطلاح خاصه برگرفته از کتاب صورت راستین کوه‌سارهای پنجه‌گانه (وُویوئه جِن‌شینگ 五嶽真形) [۱۴] است.
۳. عناوینی چون مثالی، برزخی یا ملکوتی ترجمه مفهومی از اصطلاحاتی دائوی همچون «آسمان‌غارگونه در میان زمین‌های آسمان بزرگ» (داتین جُنِ نی دی جُنگ ذنگ‌تین 大天之內地中 洞天) یا فقط «زمین آسمانی» قلمداد تواند شد.
۴. یشم تمثیلی است از پاکی نخستین، کمال فطری و شان نیامیختگی هر چیز.
۵. «جاودانان باستان در برابر جوهر لطیف آفتاب خود را می‌گداختند و به یانگ نیامیخته بازمی‌گشتند و عروج می‌کردند به آسمان صفاتی بین (تای‌چینگ 太清). از اینجاست که آفتاب را یانگ بین (تای‌یانگ 太陽) نامند» [۴]. بعضی متون از خوردن جوهر آفتاب سخن می‌گویند که به واسطه آن به حیات جاودان دست توان یافت.
۶. جوچو نام دیگر کوهستان مائو (مائوشان 山茅) است واقع در ولایت جیانگ‌شُو در شرق میانه چین.
۷. واحد مسافت لی (里) تقریباً معادل نیم کیلومتر است.
۸. به معنی یانگ گلگون جایگاه زرین.

۹. لفظ نور (明 مینگ) که همچنین دال بر معرفت شهودی است (نک. دائویه جینگ، بند ۳۳)، متشکل است از دو جزء صوری به معنی 日 خورشید و 月 ماه و خود متذکر نوراکمل با ترکیب دو نور آفتابی و ماهتابی است که نمودار اتحاد علم راستین (眞知 جن جی) علم عقلاست (眞知 جن جی) مطابق با تعالیم کیمیای درون است.

۱۰. دوواریت اجسام به سبب دوری از عالم متعین مادی و قرب به بی‌تعینی است.

۱۱. ترجمه متون چینی همه از نویسنده است.

۱۲. اگر دقیق‌تر گوییم برای غربی‌ترین (شی جی 西極) پردیس، یعنی کوئن‌لوئن، شرقی‌ترین (دُنگ‌جی 東極) پردیس یعنی پرده‌سی فُوانگ (扶桑) مکمل به شمار می‌رود. همچنان که شهریار شرق (ساکن فُوانگ) همسر شهربانوی غرب (ساکن کوئن‌لوئن) است. در حقیقت، سه آبخوست کوهستانی شرق (پنگ‌لای و یینگ‌جو و فانگ‌جانگ) پرده‌سی فُوانگ را به سه طریق متجلی می‌سازد.

۱۳. رشته‌کوه قراقروم را که به معنی ریگ سیاه است، به زبان چینی کالا کوئن‌لوئن (喀喇崑崙) گویند به معنی کوئن‌لوئن سیاه.

۱۴. بعضی متون درباره جایگاه کوهستان کوئن‌لوئن آورده‌اند که «از جانب سواحل شنی غرب، پس از آبهای سرخ و پیش از آبهای سیاه» قرار دارد [۸، فصل ۱۶].

۱۵. پان‌گو (盤古) در میان تخم‌منغ کیهانی معادل کیومرث گوی‌مانند در قصص ایرانی است که با مرگ او، از ریختن نطفه‌اش بر زمین خوتیره، اقلیم مرکزی، گیاهی رویید و از آن مشی و مشیانه (زوج نخستین) متولد شدند و «از آنجایی که تن کیومرث از فلز بود، از تن او هفت گونه فلز پیدا آمد» [۲۰، فصل ششم-۸، بند ۸].

az ān čiyōn tan ī gayōmart az ayōxšūst kard estāt ez tan ī gayōmart hapt
ēwēnag ayōxsūst ō paydāgīh mad

۱۶. واحد اندازه‌گیری ژن (仞) معادل هفت یا هشت چی (尺) است و هر چی یک‌سوم متر است. جانگ یی (قرن سوم م.) آورده است که «ارتفاع این کوهستان هشتاد هزار ژن است» [۲] که از حيث تمثیلی با کاربرد فراوان عدد هشت که در اوصاف این پرده‌سی به کار رفته، سازگارتر است.

۱۷. هر واحد شوین (尋) معادل هشت چی است و هر چی تقریباً معادل یک‌سوم متر است.

۱۸. هشت چاه در هشت طرف و یکی در میانه.

۱۹. مانند نه چاه، نه دروازه نیز شامل هشت دروازه در هشت طرف است و یکی در میانه. جانگ یی گوید که «در هر طرف پنج دروازه وجود دارد» (شرح جانگ یی بر هان‌شو) یعنی مجموعاً چهل دروازه.

۲۰. جانوران کای‌مینگ (کای‌مینگ شو 開明獸) دارای تن ببر، نه ڈم و نه سر انسانی‌اند.

۲۱. در قصص چینی ژن‌یی (仁羿) یا هویی (后羿) که در شجاعت و چُستی زیانزد بوده است، عالم را از خطر سوختن به سبب برآمدن ده خورشید نجات داد. نه خورشید را با تیر کمان زد و یکی را برای بقای عالم باقی گذاشت.

۲۲. بنا به اشاره‌ای که در لغتنامه کهن شوون جیه‌شزی آمده است، لوئن (淪) موج است که در خود فرو می‌رود، و در این نویسه نیز شوئی (水) به معنی آب در صورت فشرده آن (蕪) حضور دارد، افرون بر جزء آوابی (龠) که به معنی غور کردن است.

۲۳. برای مطالعه جامع درباره دیدارهای شهربانوی غرب با فغفوران چین نگاه کنید به کتاب [22, pp202-12] *Goddesses Who Rule*.

۲۴. برای مطالعه‌ای مفصل در باب نقش شهربانوی غرب در سرنوشت متوفی در کنار دیگر فرشتگان مرگ، بنگرید به نوشته میشل پیراتزویی *تستیونس* [27]. این نوشته خاصه از جهت مطالعه دقیق تصویرنگاری‌های شهربانوی غرب اهمیت تواند داشت.

۲۵. این دفتر نگاشته هشت ریش‌سپید (بائنگ 八公) در دربار حاکم فرهمند شهرستان هواینان، لیوان (劉安) در دورمان هان غربی یا هان پیشین (۲۰۶ ق.م-۹ م.) است.

۲۶. واحد اندازه‌گیری چین (尺) معادل یک سوم متر است.

۲۷. واحد اندازه‌گیری *تسوئن* (寸) معادل یکدهم چین است (یادداشت پیشین).

۲۸. هر واحد *شیوین* (尋) معادل هشت چین است (چند یادداشت بالاتر). سی و پنج *شیوین* تقریباً معادل نود متر است.

$$440 = 8 \times 55$$

۳۰. آبهای زرد یادآور رودخانه زرد، بزرگترین و مشهورترین رودخانه سرزمین چین، است.

۳۱. در اینجا پنج اصل جاویدان اشاره است به پنج ستاره (وُوشینگ 五星) که با عناصر خسمه چینی یعنی آب و آتش و زمین و فلز و چوب مطابق است و نه پنج اصل جاویدان کنفوسیوسی.

۳۲. در مقابل آبهای زیرین، آبهای زیرین رمزی است از مقدورات ظهور در مرتبه مجرد از صورت چه صور لطیف و چه صور کثیف. همچنین، آبهای زیرین و زبرین را از آبهای ازلی یعنی آبهای ظهورنیافته تمایز می‌باید ساخت.

۳۳. «ملکوت» (معادل عبری ملکوت) ذخیره‌گاهی است که آبهایی که از رودخانه بالا می‌آید، در آن می‌ریزد، یعنی همه تجلیات (رحمت‌ها یا تأثیرات روحانی) که از آن بهراوانی بیرون می‌ریزد.

۳۴. The Ocean [26, p61, cited from Vulliaud, *La Kabbale Juive*, vol. I, p509]

۳۵. جایگاه فرمانروایان حکومت‌های سه‌گانه در آسمان‌های ثلاثة صفوت است: حکومت آسمان متعلق است به آسمان صفاتی یشمی، حکومت زمین متعلق است به آسمان صفاتی برین، و حکومت آب متعلق است به آسمان صفاتی بزرگ که تحت حکومت شهریار پیر (وجه آسمانی لاثوذی) است.

۳۶. در تعالیم ایران باستان نیز آسمان با فلز (و نیز سنگ) خویشاوند است. در فروردین یشت آمده است: «اهوره مَرْدَا گفت: ... من آسمان را در بالا نگاه می‌دارم ... چینین می‌نماید که فلزی گداخته بر فراز سومین لایه زمین بدرخشد» (مهریشت، ۱۹، جلد ۱، صص ۴۰۵-۴۰۶). همچنین، در بندشن آمده است: «به سبب آنکه سختی فلز از آسمان است، جوهر نخستین آسمان فلزی است» [۲۰، ۱۹:۳].

۳۷. از آنجایی که مرکز عالم جایگاهی در محور جهانی است که رأس آن در «غايت آسمان» (تین جی

(天極) قرار دارد، آن را با شکل دائرة ترسیم کردیم. همچنین، بالاتر دیدیم که پر迪س کوئن لوئن را استوانه‌مانند گفته‌اند و دایره در هندسه دو بعدی نمودار استوانه‌ای است که بر خودش تصویر شده باشد.

۳۸. بنگرید به «کوه و غار» در تمثیلات بنیادین: زبان جهانی علوم مقايس، [26, ch. 25].

۳۹. گنون درباره این تمثیلات را در آثار خود به تفصیل بحث کرده است، خاصه بنگرید به تمثیلات بنیادین: زبان جهانی علوم مفاس [26].
۴۰. خویشاوندی عنوان پر迪س کوئن لوئن را با مرتبه هباء اولی به یادآوریم که در تعلیم دائوی آن را هوئن لوئن گویند به معنی غرقه گاه محجوب. بر اساس این خویشاوندی کوئن لوئن را ترجمه می‌توان کرد به کوهستان درهم پیچیده محجوب.
۴۱. در کنار آن، آسمان «برکت بخش» (نسی فو 賜福) وصف شده و زمین «بخشنده گناهان» (شیدزوئی 故罪).
۴۲. رجوع شود به ترجمه و تفسیر منظمه مهر یشت، نوشته دکتر بابک عالیخانی.
۴۳. در سطحی عالی تر غرب رمزی از مقام فناست. سیر و سفر به سوی غرب که در بسیاری از قصص چینی مشهور است، در حقیقت اشاره است به مراحل سلوک به سوی مقام فنا. در این قصص بازگشت به شرق البته رمزی از مقام بقاست.
۴۴. فراموش نکنیم که فو شی و بیوا در اوی زمان در این پر迪س می‌زیستند. بنابراین سیر بشر به مرکز پرديسی خود، در حقیقت رجعت محسوب می‌شود.

منابع چینی

- از آنجایی که در بیشتر موارد، نام مولف متون کهن چینی معلوم نیست، منابع چینی بر مبنای آوانویسی نام کتاب و مطابق با الفبای فارسی مرتب شده است.
- [۱] تایشانگ ڈنگشیوئن لینگ بائور تین دی یورین دو ڈزیژان میائوچینگ 太上洞玄靈寶天 地運度自然妙經 (دفتر خودبه خودی رازآمیز گردش آسمان و زمین متعلق به بلندپایه گنجینه لطایف از غار اسرار)، مضبوط در جنگتنگ دائوژرانگ، بخش ڈنگشیوئن 洞玄 本 文 (متون بنیادین).
- [۲] جانگکی بی جو هان شو 張揖注漢書 (شرح جانگکی بی بر هان شو)، نوشته جانگک بی.
- Web Access (08/29/2019): chineseclassic.com/content/1504
- [۳] جنگتنگ دائوژرانگ 正統道藏 (مجموعه آثار دائوی عصر جنگتنگ)، تای بی: نشر بیون، ۱۹۶۲.
- [۴] جیندان فو 金丹賦 (چکامه کیمیای زرین) مضبوط در جنگتنگ دائوژرانگ، بخش ڈنگجن 真洞，فصل فانگفا 方法 (آداب و اعمال).
- [۵] دائوده جن جینگ جو 道德真經註 (شرح دفتر حقانی دائو و ده) نوشته وانگ بی 王弼، مضبوط در جنگتنگ دائوژرانگ، بخش ڈنگشین 洞神، فصل یوجوئه 玉訣 (اسرار یشمی: تفاسیر).

- [۶] ڏري يانگ جن ڙن نبي جوان 紫阳真人内傳 (تذكرة حیات باطنی انسان راستین ڏري يانگ)، مضبوط در جِنگُنگ دائوژرانگ، بخش ڏنگ جن 真洞، فصل جي جوان 記傳 (تاریخچه و تذكرة).
- [۷] سى گور چوئن شو 四庫全書 (كتابخانه كامل در چهار بخش).
- Web Access (09/09/2019): www.wdl.org/en/item/3020/
- [۸] شان های جينگ 山海經 (كتاب كوهها و درياها).
- Web Access (08/29/2019): ctext.org/shan-hai-jing
- [۹] شان های جينگ جين شو 山海經箋疏 (تعليق بر كتاب كوهها و درياها)، نوشته هائو يي هانگ 郝懿行.
- Web Access (08/29/2019): ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=247611
- [۱۰] شين شين جوان 神仙傳 (تذكرة جاویدانان)، نوشته گه هنگ 葛洪، مضبوط در سى گور 欽定四庫全書
- [۱۱] لى تاي باي چوئن جي 李太白全集 (مجموعه كامل اشعار لى تاي باي).
- Web Access (09/09/2019): ctext.org/wiki.pl?if=en&res=767202
- [۱۲] ليه ڏري 列子، مضبوط در جِنگُنگ دائوژرانگ، به نام ڏنگ شو جي ده جن جينگ 沖虛至德真經، بخش ڏنگ شين 洞神، فصل بينون 本文 (متون بنيدن).
- [۱۳] مائوشان جي 茅山誌 (گزارش کوهستان مائو) نوشته ليو داين 刘大彬، مضبوط در جِنگُنگ دائوژرانگ، بخش ڏنگ جن 真洞، فصل جي جوان 記傳 (تاریخچه و تذكرة).
- [۱۴] وَوَيْئَه جِنْ شِينْجِنْ 五嶽真形 (صورت راستين کوهسارهای پنجگانه)، در كتاب لينگ بائو ووليانگ ڏوژن شانگ جينگ دافا 灵寶無量度人上經大法 (آين های بزرگ دفتر متعالی رستگاري بي حل بشر متعلق به گنجينه لطيف)، صحيفه بيست و يکم، که خود مضبوط است در جِنگُنگ دائوژرانگ، بخش ڏنگ جن 真洞، فصل فانگفا 方法 (آداب و اعمال).
- [۱۵] هان شو 漢書 (كتاب هان).
- Web Access (08/29/2019): ctext.org/han-shu
- [۱۶] هاي نبي شسي جو جي 海內十洲記 (گزارشي از ده آبخوست در ميان دريا) مضبوط در جِنگُنگ دائوژرانگ، بخش ڏنگ شوئن 玄洞، فصل جي جوان 記傳 (تاریخچه و تذكرة).
- [۱۷] هواي نان ڏري 淮南子 (دفتر استادان شهرستان هواي نان)، مضبوط در جِنگُنگ دائوژرانگ، بخش تاي چينگ 太清 به نام هواي نان هنگ ليه جي 解 (مقالات بزرگ و تابناك استادان هواي نان).
- [۱۸] ڀوين جي چي چين 七簾 雲笈 (هفت برگه از چنته ابرى) مضبوط در جِنگُنگ دائوژرانگ، بخش تاي شوئن 太玄.
- منابع ديگر**
- [۱۹] دوستخواه، جليل (گزارش و پژوهش) (۱۳۸۵). اوستا: کهنترین سرودها و منتهای ايراني، تهران، انتشارات مرواريد.

- [۲۰] فرنبغ دادگی (۱۳۸۴). بندهشن ایرانی جلد ۱: متن انتقادی. تصحیح و آوانوشت: فضل الله پاکزاد، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- [۲۱] کربن، هانری (۱۳۹۶). اسلام در سرزمین ایران، ترجمه: رضا کوهکن و زینب پودینه آقایی، تهران، انتشارات موسسه پژوهشی فلسفه و حکمت ایران.
- [22] Bernard, Elizabeth, Moon, Beverly (Eds.) (2000). *Goddesses Who Rule*, New York, US, Oxford University Press.
- [23] Guenon, Rene (1995). *Fundamental Symbols: The Universal Language of Sacred Science*, Ed. by Michel Valsan, Eng. Tr. by Alvin Moore, Cambridge, UK, Quinta Essentia, 1st French Ed. 1962.
- [24] Guenon, Rene (2004). *Perspectives on Initiation*, Eng. Tr. by Henry D. Fohr, New York, US, Sophia Perennis, 1st French Ed. 1946.
- [25] Guenon, Rene (2004). *The Multiple States of the Being*, Eng. Tr. by Henry D. Fohr, New York, US, Sophia Perennis, 1st French Ed. 1932.
- [26] Guenon, Rene (2003). *Traditional Forms and Cosmic Cycles*, Eng. Tr. by Henry D. Fohr, New York, US, Sophia Perennis, 2003, 1st French Ed. 1970.
- [27] Pirazzoli-t'Serstevens, Michèle (2009). “Death and the Dead: Practices and Images in the Qin and Han”, *Early Chinese Religion, Part One: Shang Through Han (1250 BC-220 AD)*, Edited by John Lagerwey and Marc Kalinowski, Leiden & Boston, Brill, pp. 949-1025.
- [28] Raz, Gil (2010). “*Daoist Sacred Geography*”, *Early Chinese Religion, Part Two: The Period of Division (220-589 AD)*, Ed. by John Lagerwey and Lü Pengzhi, Leiden & Boston: Brill, Vol. I, pp. 1399-1442.