दर्शन का इतिहास
08 प्लेटो का नैतिकता
व्हीटन कॉलेज के डॉ. आर्थर होम्स द्वारा

इसलिए, आज दोपहर हम तीन हिस्सों वाली आत्मा के बारे में बात शुरू करते हैं। तीन हिस्सों का मतलब है तीन हिस्से, जो प्लेटो के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं भी तीन हिस्सों की बात नहीं की।

वह तीन एलिमेंट्स कहते हैं। तीन एलिमेंट्स। मुझे लगता है, वे तीन फंक्शन हैं।

आत्मा में शायद काम करने के तीन लेवल होते हैं। और काम करने के वे तीन लेवल, वे तीन एलिमेंट, क्रमशः बुद्धि, आत्मा हैं, ट्रांसलेशन में अक्सर आत्मा कहते हैं, लेकिन हमारे मुहावरे में आत्मा एक चालाक शब्द है। अगर आप, मुझे लगता है, किसी थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आप किसी बिना चीज़ वाली चीज़ के बारे में सोच रहे हैं।

वह यहाँ इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप जर्मन और यूरोपियन सोच के हिसाब से स्पिरिट की बात करते हैं, तो आप कल्चरल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। स्पिरिट की ज़िंदगी ही कल्चर की ज़िंदगी है।

और वह यहाँ उस बारे में बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं इसके सबसे करीब पहुँच सकता हूँ, वह है जोशीला एलिमेंट। हिम्मत।

पहल। ड्राइव। इस अर्थ में, कॉनेटिव।

विल के कॉन्सेप्ट को सिर्फ़ चॉइस करने तक सीमित कर देते हैं । तो जोशीला एलिमेंट, आप जानते हैं कि एक जोशीला घोड़ा कैसा होता है। यह हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है, इसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत ड्राइव होती है, बहुत इनिशिएटिव होता है।

जोशीला एलिमेंट। और फिर तीसरा, भूख वाला एलिमेंट। भूख, इच्छाएं, चाहत।

और मेरा सुझाव है कि ये आत्मा के तीन लेवल हैं और उनसे जुड़ी एक्टिविटीज़ हैं। क्योंकि ज़ाहिर है, जानवरों की भी इच्छाएँ होती हैं। चाहत।

भूख। सहज इच्छा। वगैरह।

और आप एक जोशीले घोड़े की बात कर सकते हैं, लेकिन समझदार घोड़े की नहीं। इसलिए, क्योंकि आत्मा एक ऐसा शब्द है जो सभी जीवित चीज़ों पर लागू होता है, जब आप इंसानों की बात कर रहे हैं, तो आपको यह मानना होगा कि इंसानों में आत्मा का एक लेवल होता है जो दूसरे जीवित चीज़ों में नहीं होता। और आत्मा का वह खास इंसानी लेवल ही समझदार होता है।

तो आत्मा के इन तीन लेवल में, तीन एलिमेंट में, अगर आप चाहें, तो यह रैशनल है जो इंसान की आत्मा को अलग करता है। जब हम अरस्तू के पास जाते हैं, तो हम पाएंगे कि वह रैशनल आत्मा को सेंसिटिव आत्मा से अलग बताते हैं, वह आत्मा जिसे जानवरों की तरह सेंस एक्सपीरियंस होता है। हाँ।

लेकिन ये तीन एलिमेंट, और खास तरीके से, क्योंकि इस जीवन में आत्मा और शरीर एक हैं, वह इन तीन एलिमेंट को शरीर के अलग-अलग हिस्सों में रखता है। तो ज़ाहिर है, बुद्धि सिर में रहेगी । जोश, हिम्मत, छाती में, जहाँ दिल उत्साह, उम्मीद और एनर्जी से तेज़ी से धड़कता है।

और पेट, आंतों, विसरा, गट्स में भूख हमारी भावनाओं से प्रभावित होती है। तो यह उनकी, अगर आप चाहें तो, पुरानी तरह की साइकोलॉजी है। यह 18वीं सदी में विकसित हुई थ्री-फैकल्टी साइकोलॉजी का एक तरह का अंदाज़ा है , अगर आप उससे परिचित हैं।

बुद्धि, इच्छा और भावना, ये वो तरीके थे जिनसे वे इसके बारे में बात करते थे। लेकिन यह उसका अंदाज़ा है , यह वैसा नहीं है। अब, क्योंकि ये आत्मा के तीन तत्व हैं, इसलिए तीनों तत्वों में से हर एक के हिसाब से, उसकी सही गतिविधियाँ हैं।

और यह सही अच्छा है। यह टेलोस है, यह लक्ष्य है। यह स्वाभाविक उद्देश्य है।

यह नैचुरल अच्छा है। आप समझ रहे हैं? जहाँ टेलोस, यानी बुद्धि के विकास का लक्ष्य, ज्ञान पाना है। अच्छाई, जोशीले लोगों के लिए आदर्श, साहसी होना है।

और अच्छा, भूख का सही काम करना, संयम है। या जैसा इसे कहते हैं, सेल्फ-कंट्रोल। और इस तरह, वह एक एथिक को पहचानता है और उसे डेवलप करना शुरू करता है।

क्योंकि यहाँ तीन खूबियाँ हैं। ग्रीक की चार क्लासिक खूबियों में से तीन। अब, ध्यान रखें कि कुल मिलाकर, ग्रीक लोग कॉस्मिक न्याय के विचार के साथ एक व्यवस्थित एकता की इस सोच में दिलचस्पी रखते हैं।

एक ऐसा कॉसमॉस जिसमें इतना व्यवस्थित तालमेल, बैलेंस और एकता हो कि आप उसे एक न्यायपूर्ण यूनिवर्स, कॉस्मिक जस्टिस कह सकते हैं । और एक शहर-राज्य जो तालमेल से व्यवस्थित और एकजुट हो, तो आप उसे एक न्यायपूर्ण समाज कह सकते हैं। इसी तरह, एक इंसान, एक व्यक्ति, जिसके जीवन के तत्व, आत्मा, इतने तालमेल से व्यवस्थित और संतुलित हों कि आप उसे एक न्यायपूर्ण व्यक्ति कह सकते हैं।

तो एक नेक इंसान वह है जिसमें ये तीनों चीज़ें अपना-अपना काम ठीक से करती हैं। नतीजा यह होता है कि आपकी ज़िंदगी एक सही तरीके से चलती है। और अपना काम ठीक से करने के लिए , बुद्धि, ज़ाहिर है, तर्क, का राज होना चाहिए।

कहने का मतलब है, जोशीले इंसान को गाइड करना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए। ताकि जोशीला इंसान बिना किसी वजह या तर्क के हर दिशा में न भागे, बल्कि उसे वजह से गाइड

किया जाए, उसे दिशा दी जाए। बिना किसी समझदारी वाली दिशा के बेहिसाब एनर्जी मुसीबत को बुलावा देना है।

भावनाओं , जुनून , इच्छाओं के कंट्रोल में आ जाती है । आप देखिए। और इसलिए, जोशीले इंसान को बुद्धि से गाइड होना पड़ता है , और फिर जोशीला इंसान अपनी एनर्जी को अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए सही दिशा में लगा सकता है।

भूख पर कंट्रोल । और प्लेटो की रिपब्लिक में सबसे बड़ी चिंता यह सवाल है कि एक इंसाफ़ वाले समाज में, हम इंसानी इच्छाओं, भूख और अपने फ़ायदे को कैसे कंट्रोल करेंगे? यह पॉलिटिकल सोच के लिए बड़ा मुद्दा है। हम ईगो को काबू से बाहर जाने से कैसे रोक सकते हैं? और यह आज भी हमारे साथ है, चाहे हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हों या अमेरिका में हेल्थ केयर के डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याओं की।

क्या कूप्सी ने, या जॉनसन ने, सोमवार रात को नहीं कहा था कि तस्वीर में सभी पांच एलिमेंट दोषी हैं? अपना फ़ायदा हाथ से निकल गया। आप समझ रहे हैं। बड़ा सवाल।

तो, यह इंसानी आत्मा का उनका एनालिसिस है। अब, जो पेपर्स मैंने अभी इकट्ठा किए हैं, फेड्रस की आपकी आउटलाइन, उनसे पता चलना चाहिए कि आप इसके बारे में सब जानते हैं। क्योंकि जब वह रिपब्लिक में इसे इस तरह से बताते हैं, तो यह फेड्रस में, पंखों वाले घोड़ों की उस कहानी में दिखता है।

क्या आपको याद है? यहाँ एक रथ है जिसे दो पंख वाले घोड़े खींच रहे हैं, एक सारथी उसे गाइड कर रहा है, चला रहा है, और सूरज की बिना किसी रोक-टोक, बिना रुकावट, बिना किसी रुकावट के, उसकी पूरी चमक और सुंदरता की ओर बढ़ रहा है। दिक्कत यह है कि घोड़ों में से एक हमेशा बेकाबू रहता है, इस, उस, और दूसरे के पीछे, जो भी चाहता है, भागता रहता है। आप समझे।

भूख। और दूसरे घोड़े में उसे कंट्रोल करने की ताकत है। लेकिन टीम को चलाने में, जो एक ऐसी कला है जिसके बारे में आज के समाज में हम कुछ नहीं जानते, घोड़ों की टीम को चलाना।

क्या यहां कभी किसी ने घोड़ों की टोली चलाई है? खैर, एक, दो, ध्यान दें कि वे सीनियर सिटिज़न हैं। मुझे बताया गया है कि घोड़ों की टोली चलाते समय, आपको उसी घोड़े को लीड देना होता है जो नैचुरली लीड घोड़ा हो, जिसमें दूसरों को कंट्रोल करने की ताकत हो। जो पहल करे ।

तो सारथी बुद्धि को दिखाता है। टीम को सही दिशा में ले जाने से जोशीले घोड़े को लीड मिलती है, जो कंट्रोल कर सकता है और भूख से भरे घोड़े को लीड दे सकता है, यही शब्द है। ताकि चीज़ न सिर्फ़ तैरती रहे , बल्कि आगे भी बढ़े।

और हाँ, याद रखें कि जब वे गलती करते हैं, तो वे बुरी तरह गिरते हैं। और अगर वे सच में गिर जाते हैं, तो उन्हें फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ता है , और अगर ऐसा होता है, तो एक और ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। एक के बाद एक जन्मों की तस्वीर।

तो सारथी की कहानी इंसान की आत्मा के संघर्ष के बारे में बात करने का उनका साफ़ तरीका है। अच्छाई की तलाश । खैर, तो तीन हिस्सों वाली आत्मा उनका ध्यान खींचती है।

और ध्यान दें कि आत्मा सिर्फ़, इसलिए, आस-पास के हालात पर रिएक्ट करने वाली कोई पैसिव चीज़ नहीं है। आत्मा एक एक्टिव चीज़ है जो अपने मकसद, अपनी भलाई, अपने लक्ष्य को ढूंढती है। यह गोल-ओरिएंटेड है ।

टेलियोलॉजिकल। खैर, आत्मा के बारे में बाकी बात दो प्यारों का मामला है। यह थेड्रास में चर्चा में पहले से ही शामिल है , है ना? कि अगर भूख नीचे की चीज़ों पर लगी है, तो आप नीचे आते हैं।

बेबी क्रैडल और सब कुछ। आप देखिए। लेकिन अगर प्यार , अगर इच्छा, ऊपर की चीज़ों पर है, आप देखिए, बुद्धि के गाइडेंस की वजह से, उन आइडियल रूपों पर नज़र रखते हुए और आखिर में अच्छाई के रूप पर, जो खुद सुंदरता है, आप देखिए, लक्ष्य पर नज़र, इनाम पर नज़र, तो आप तरक्की करते हैं।

दो अलग-अलग प्यार। दोनों मामलों में वह प्यार के लिए इरोस शब्द का इस्तेमाल करता है। इच्छा।

सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी इच्छा क्या है? सबसे बड़ी इच्छा।

सबसे बड़ा प्यार। जिसमें दूसरे प्यार भी शामिल होते हैं और जिससे वे पैदा होते हैं। सबसे बड़ा प्यार क्या है? और यह एक ऐसा विषय है जिसे ईसाई लेखकों ने उठाया है।

संत ऑगस्टीन. क्या आप में से किसी ने उनके कन्फेशन पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं, तो पढ़िए. आप जानते हैं, जब आप रिपब्लिक खत्म कर लें, तो जाकर कन्फेशन पढ़िए.

स्पिरिचुअल लाइफ़ की एक क्लासिक के तौर पर पढ़ सकते हैं । असल में, यह उनकी फ़िलॉसफ़िकल और स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफ़ी है। लेकिन अगर ऑगस्टीन के कन्फ़ेशन्स को पढ़ने से आपको कोई एक बड़ा इंप्रेशन मिलता है, तो वह यह है कि वह दो प्यारों के बीच फंसे हुए हैं।

वह दो प्यारों के बीच फंसा हुआ है। यह काफी हद तक प्लेटोनिक तस्वीर को दिखाता है। लेकिन प्यार चाहे जो भी हो, दोनों ही मामलों में, यह आत्मा का प्यार ही है जो इंसान को आगे बढ़ाता है।

हम सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से प्रभावित होते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। आप देखेंगे। इसलिए प्लेटो की आत्मा और उसकी यात्रा की तस्वीर को समझने के लिए , आपको ज्ञान और प्यार के बीच के रिश्ते को देखना होगा ।

मैंने कहा कि तर्क से गाइडेड, लेकिन प्यार से मोटिवेटेड। क्या आपको दोनों समझ में आए? आप देखेंगे। प्लेटो में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनसे कुछ लोगों ने कहा है कि, प्लेटो के अनुसार, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप वह कर सकते हैं।

अब, यह बात पूरी तरह से प्लेटो के लिए सच नहीं है। सिर्फ़ अच्छा जानना काफ़ी नहीं है। जब तक आप अच्छाई से प्यार नहीं करते, तब तक आपको ऐसा करने में परेशानी होती है।

आप देखेंगे। तो जब हम आत्मा के सुधार की बात करते हैं तो यह सवाल उठता है कि आप लोगों को अच्छाई से प्यार कैसे करवाते हैं? सिर्फ़ अच्छाई को जानें ही नहीं, बल्कि अच्छाई से प्यार करें। यह एक ज़रूरी सवाल है।

और आप देख सकते हैं कि वह यहाँ उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें हम वैल्यूज़ कहते हैं। वैल्यूज़ को डेवलप करना। वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करना।

वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू शब्द एक नाउन की तरह काम कर सकता है। यह एक आइडियल है जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए।

लेकिन वैल्यू शब्द एक वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। किसी चीज़ को वैल्यू देना। किसी चीज़ से प्यार करना।

इसे महत्व देना। इसे चाहना। इसकी चाहत करना।

आप देखेंगे। और प्लेटो दोनों बातों में फंसा था। आपको अच्छाई जाननी होगी , लेकिन आपको अच्छाई से प्यार भी करना होगा ।

दोनों। अब, साफ़ है कि यह सारथी है जो गाइडेंस देता है । लेकिन बुद्धि में जंगली इच्छाओं को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है।

उस बेकाबू घोड़े का। इसलिए आत्मा के जीवन के बारे में प्लेटो की सोच पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव या असल जानकारी वाली नहीं है। यह पूरी तरह से थ्योरी वाली चर्चा नहीं है।

इसमें इससे कहीं ज़्यादा कुछ होना चाहिए । प्लेटो जिस मन की बात करता है , वह एक बुद्धि है जो आश्चर्य से भरी है। आप देखेंगे।

हैरानी से भरा हुआ। वह जानने की नहीं, बल्कि सोचने की बात करता है। सोचने वाला विचार सबसे ऊँची तरह का विचार है।

अब, यह सिर्फ़ इक्वेशन समझने की बात नहीं है। लॉजिकल प्रूफ़ पर काम करें। अपने सभी दोस्तों को डायलेक्टिक्स से चिढ़ाएँ।

नहीं, सोचने का मतलब सिर्फ़ यह पहचानना नहीं है कि क्या अच्छा है, बल्कि उसमें खुश होना है। आप देखेंगे। उस पर सोचना है।

इस पर सोचना। इसे देखना। इसे समझना।

घूमना। हैरानी में खड़े रहना। आप जानते हैं, कुदरती खूबसूरती के सामने हमें ऐसा ही अनुभव होता है।

क्या मैंने इस बारे में पहले बात की है? कुदरती खूबसूरती के सामने? नहीं। मुझे दूसरे वर्ल्ड वॉर का एक मौका याद है। आइसलैंड के किनारे कहीं एक ट्रूप शिप के टॉप डेक पर।

एक नवंबर। हमें कोई शरारत न करने दे, इसके लिए उन्होंने हमें ऊपर वाले डेक पर गार्ड ड्यूटी पर खड़ा कर दिया था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि हम किस चीज़ से पहरा दे रहे थे।

मुझे लगता है कि यह हमें किसी शरारत से बचाने के लिए था। लेकिन मुझे याद है कि मैं इस ट्रूप शिप के टॉप डेक पर गार्ड ड्यूटी पर था। कन्वर्टेड कनार्ड लाइनर।

आधी रात में. बिना तारों वाला आसमान. आर्कटिक की ठंड.

जहाज़ का सुपरस्ट्रक्चर रात के आसमान में धीरे-धीरे हिल रहा था। जहाज़ पर या कहीं भी कोई लाइट नहीं थी। आखिर, आप लोग।

तुम्हें पता है, और मैं बस वहाँ खड़ा होकर उसे देखकर हैरान रह गया। जहाँ तक नज़र जाती थी। तारे, तारे, तारे।

जहाज़ के सुपरस्ट्रक्चर को धीरे-धीरे हिलाना। खैर, तब आपका मन हैरानी से भर जाता है। तारीफ़ से।

हैरानी का एहसास। मैं इसे मज़ा नहीं कहूंगा। क्योंकि सच कहूं तो, आपके होश के पीछे, आप सोचते हैं कि अंधेरे में क्या है।

लेकिन हैरानी की बात है। अब, प्लेटो इसी तरह का नज़रिया चाहते हैं। मन में ऐसा होना चाहिए।

अच्छाई के बारे में। आप कहते हैं, यह सुनने में एक धार्मिक तरह का अजूबा लगता है। हाँ।

और यही बात यहूदी, ईसाई और मुस्लिम लेखकों ने अपनाई। आप देखिए, मिडिल एज के रहस्यमयी साहित्य के विकास में। उन्होंने भगवान के सोचने वाले अजूबे को प्लेटोनिक सोच के हिसाब से बताया।

खैर, हैरानी से भरा हुआ, अच्छाई के लिए प्यार से भरा हुआ। देखिए, ध्यान रखें कि बुद्धि का गुण सिर्फ़ ज्ञान नहीं है। जमा हुई जानकारी या ऐसी ही किसी चीज़ के मतलब में।

यह समझदारी है। वह समझदारी जो सिर्फ़ ज्ञान पाने से नहीं, बल्कि अच्छाई में सोच-विचार करने और खुशी पाने से मिलती है। ताकि अच्छाई की तलाश करना आपके होने का हिस्सा बन जाए।

समझदारी। खैर... समझदारी एक तरह की समझ बन जाती है। सही फैसले लेने की प्रैक्टिस की हुई काबिलियत।

खास मामलों में । नैतिक या एस्थेटिक यकीन के साथ , जैसा भी मामला हो, नैतिक या एस्थेटिक। और एक मन जो उस तरह के आश्चर्य और ज्ञान से भरा होता है, वह स्वाभाविक रूप से जोशीले तत्व को गाइड करता है और भूख को कंट्रोल करता है।

सेल्फ-डिसिप्लिन्ड विचार। आप समझे। खैर, दूसरी बात जो मुझे लगता है कि आप थेड्रस के बारे में पूछ सकते हैं वह यह है... रेटोरिक के बारे में वह लंबा, थकाऊ आखिरी सेक्शन क्या है? रेटोरिक के सभी तरह के काम।

आप जानते हैं, कुछ देर के लिए मैंने खुद से कहा, नहीं, चलो उन्हें उस आखिरी हिस्से से परेशान नहीं होने देते। फिर मैंने तय किया कि इस पर काम करना न सिर्फ आत्मा के लिए सेल्फ-डिसिप्लिन की एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। यह एहसास को लागू करने या मजबूत करने का एक तरीका भी हो सकता है ।

कि रेटोरिक और डायलेक्टिक में फ़र्क है। आप देखिए। बिना डायलेक्टिक के रेटोरिक भूख का एक टूल है ।

मैनिपुलेटिव. जो आप चाहते हैं उसे पाने का एक तरीका. बहस जीतने, दोस्त बनाने और लोगों पर असर डालने के छह आसान सबक.

नहीं, अगर रेटोरिक को इससे बचाना है, तो यह डायलेक्टिक के काम करने की वजह से होना चाहिए। ज्ञान की खेती। और इस तरह हम प्लेटो के बारे में अपनी सोच में वहीं वापस आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने साइओनिस्ट के साथ शुरुआत की थी।

उनकी ज्ञान-मीमांसा। हमें द्वंद्वात्मकता के ज़रिए आदर्शों के ज्ञान की ज़रूरत है। इसी तरह के विचार को ध्यान में रखते हुए पाइथागोरस ने कहा था ।

पाइथागोरस ने, शायद खुद पाइथागोरस ने, फिलॉसफी शब्द बनाया था। असल में, फिलॉसफी क्या है? यह ज्ञान का प्यार है। आप समझ रहे हैं।

अब, एक बात और। अभी मैंने कहा कि प्लेटो के लिए प्यार का मतलब इरोस है, यानी इच्छा। अरे, लेकिन यहाँ एक और शब्द है।

इरोस नहीं, बल्कि फिलियो, फिलिया, नाउन। और फिलियो एक तरह का दोस्ती वाला प्यार है। जहाँ आप किसी चीज़ से सिर्फ़ उसके लिए प्यार करते हैं।

इसे चाहने की वजह से नहीं। आपके लिए। बल्कि इसके अपने फ़ायदे के लिए, आप इसे प्यार करते हैं।

दोस्ती का मतलब यही है । और फिलॉसफी का मतलब है समझदारी के लिए समझदारी से प्यार करना। या अगर आप चाहें, तो भलाई के लिए ।

भूख के बजाय। अपने फ़ायदे के लिए। ज्ञान के लिए प्यार।

ठीक है, अब तक कोई कमेंट? हाँ, रूथ। मेरी समझ से प्लेटो की आत्मा को अलग-अलग क्लास में बांटा गया था। जब आप अच्छाई को समझने और अजूबे से प्यार करने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे कि यह एक तरह से विश्वास की बात है , यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी आत्मा हमारे वजूद में आई है? नहीं, यह मत कहो कि कौन सी आत्मा आपके वजूद में आई है।

आप एक आत्मा हैं जिसका एक शरीर है, न कि एक ऐसा शरीर जिसे कोई एलियन आत्मा मिलती है। नहीं, आप जो हैं, जो आप थे। हाँ, ठीक है, आत्माओं की रीसाइक्लिंग का यही तरीका है।

यह एक अजीब शब्द है, है ना? आत्माओं की रीसाइक्लिंग। जिस तरह से यह काम करता है, आप देखिए, यह इनाम और सज़ा का मामला है। ताकि अगर आप इस जन्म में एक अच्छी लड़की हैं , तो आप अगले जन्म में एक फिलॉसफर बन सकें।

हाँ, और ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हम सब एक ही जगह से शुरू करते हैं। तीर्थयात्रा में। क्योंकि अगर एक से दस के स्केल पर देखें, तो आप देखिए, पिछले जन्म में, आपने इसे तीन से चार तक बनाया था।

ठीक है, अगले जन्म में आपकी शुरुआत बहुत बेहतर होगी, बजाय इसके कि आप पाँच साल की उम्र में शुरू करें और चार साल पर आ जाएँ। सिर्फ़ इसलिए कि आप दोनों चार साल के हो गए , इसका मतलब यह नहीं है कि अगली बार आप बराबर की शुरुआत करेंगे। लेकिन क्या किस्मत का कोई कॉन्सेप्ट होता है? नहीं, मैं इसे किस्मत नहीं कहूँगा।

किस्मत का मतलब है कुछ अंधा। याद कीजिए जब हम ग्रीक कवियों, ग्रीक नाटकों वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। किस्मत का एक कॉन्सेप्ट था कि कुछ अंधा होता है।

लेकिन धीरे-धीरे इसने कॉस्मिक जस्टिस के कॉन्सेप्ट को जगह दी। और प्लेटो के हिसाब से, यह काम करने वाले जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, न कि अंधी किस्मत का। मुझे लगता है कि जब वह आत्माओं के बारे में बात कर रहे थे और जब वे स्वर्ग में थे तो किस भगवान से जुड़े थे, तो यह बात मुझे साफ़ नहीं थी।

प्लेटो के हिसाब से आत्मा के गिरने के विचार के दो अलग-अलग मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब आपका नैतिक पतन हो सकता है। या इसका मतलब सिर्फ़ शरीर में होना भी हो सकता है।

आज़ादी खोना । लेकिन नहीं, यह कॉस्मिक जस्टिस की तस्वीर का हिस्सा है। चलो देखते हैं, रायन।

मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह फिलॉसफर और सच के लिए इस इरोस को कैसे मिलाते हैं, इसके दो अलग-अलग इस्तेमाल क्या हैं। वे कुछ अलग लगते हैं, लेकिन दोनों ही उनकी फिलॉसफी में सच में पॉजिटिव लगते हैं। खैर, अगर आप इस पैमाने पर यहाँ हैं और सच के लिए आपके पास इरोस है, तो यह खुद के फायदे वाला लग सकता है।

जब तक आप यहाँ तक पहुँचते हैं, तब तक यह अपने मतलब से कम और नाकामी वाला टाइप ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इरोस अपने आप में बुरा है। लेकिन अच्छाई बढ़ाने के बजाय, आप अच्छाई में अपने लिए खुशी मनाते हैं।

अंतर समझें, और यह एक अरस्तूवादी अंतर है, कि क्या अंदरूनी अच्छा है और क्या इंस्ट्रूमेंटली अच्छा है। इंट्रिंसिक अच्छा वह है जो अपने लिए चाहा जाता है। इंस्ट्रुमेंटली अच्छा किसी और चीज़ के लिए होता है।

इरोस का मतलब बस हर चीज़ को इंस्ट्रुमेंटल मानना हो सकता है। यह हो सकता है। यह ज़रूरी नहीं है , लेकिन यह हो सकता है।

जबकि फिलिया चीज़ों को इंस्ट्रुमेंटल नहीं मानता। दोस्ती किसी को अपने लिए एक वैल्यू मानती है। वह लाइसिस के तरीके से बातचीत करता है, जो खास तौर पर दोस्ती के बारे में है।

और आप सिंपोजियम से अलग देखने के लिए इसे पढ़ना चाहेंगे। सिंपोजियम में, आपको दो प्यार एक दूसरे के उलट मिलते हैं। शुरुआती भाषणों में, यह सब निचले दर्जे का इरोस है।

और फिर जब सुकरात अपना आखिरी भाषण देते हैं, तो वह सुंदरता, ज्ञान, वगैरह के लिए प्यार होता है। लेकिन आखिर में, वह दोस्ती क्या है, इस बारे में बात करते हैं। दोस्ती क्या है? और उस मायने में प्यार।

और वह प्रेमियों की सही कला, प्रेमियों की सही एक्टिविटी को डायलेक्टिक कहते हैं। डायलेक्टिक, हाँ। क्योंकि दोस्ती, जैसा वह समझते हैं, ज्ञान की एक मिली-जुली खोज है।

अच्छाई के लिए। अपने लिए। यही दोस्ती है।

एक-दूसरे को चाहते नहीं। हालांकि ऐसा हो सकता है। लेकिन जो चीज़ इसे, उनके हिसाब से, दोस्ती बनाती है, वह यह है कि आप समझदारी की तलाश में एक साथ जुड़ते हैं ।

अच्छाई की तलाश में । कभी-कभी हमें दोस्ती पर एक सेमिनार करना चाहिए। अरस्तू के पास दोस्ती पर बहुत सारा मटीरियल है।

यह एक ऐसी सोच है जिसे आजकल हमने, मुझे लगता है, मामूली बना दिया है। और इस वजह से, हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। ठीक है, चलिए इन थीम्स में से आखिरी पर आते हैं।

अच्छी ज़िंदगी, जिसमें मैं ज़्यादा एथिक्स शामिल कर रहा हूँ। ज़रूर, उनकी पॉलिटिकल सोच। एस्थेटिक्स के बारे में ज़्यादा।

असल में, हर वो चीज़ जो उनकी सबसे बड़ी चिंता, यानी आत्मा के सुधार में मदद करती है। और आत्मा को महत्व दिया जाता है, उसी पर ध्यान दिया जाता है , क्योंकि वह हमेशा रहने वाली है, जबकि शरीर नहीं। वह कैद है, उसे बड़े सुधारों की ज़रूरत है, उसे आज़ाद करने की ज़रूरत है।

अच्छाई के लिए प्यार की तलाश में आत्मा के लिए आदर्श है कि वह अच्छाई की तरह बने। अच्छाई की तरह बनना अच्छाई के रूप जैसा बनना है। और क्योंकि अपनी कुछ बाद की रचनाओं में उन्होंने अच्छाई के रूप की पहचान भगवान से की है, इसलिए अच्छाई की तरह बनना भगवान जैसा बनना है।

और एक जगह है जहाँ वह भगवान की नकल करने की बात करते हैं। यह एक और बात है जो ईसाई आध्यात्मिकता की भाषा में शामिल हो गई है। थॉमस एकेमपिस, जो मध्ययुगीन थे, ने क्राइस्ट की नकल पर एक क्लासिक रचना लिखी।

आप देखिए, भगवान की नकल करना प्लेटो का थीम है। अब, यह कैसे हो सकता है? खैर, ज़ाहिर है, अच्छे गुणों को बढ़ाना। जैसे कि समझदारी, हिम्मत, संयम, न्याय, और बाकी सभी अच्छे गुण।

और आपको प्लेटोनिक डायलॉग्स की वो लिस्ट याद है, और भी बहुत सारे गुण। गुण क्या है ? वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है एरिटे, जिसका मतलब है बस एक क्वालिटी, एक एक्सीलेंस। क्वालिटी, एक एक्सीलेंस ।

दूसरे शब्दों में, अच्छा होना अच्छा होना है। प्लेटो की फिलॉसफी मुख्य रूप से सही फैसले लेने की नैतिकता नहीं है। बल्कि सही तरह का इंसान बनने की है।

इसका मुख्य फोकस कामों की नैतिकता के बजाय अच्छाई की नैतिकता है। अच्छाई आत्मा की बेहतरीनता है। आत्मा में अच्छाई तब होती है, जब उसके एलिमेंट्स में, आत्मा के वे एलिमेंट्स अपना सही, नैचुरल काम करते हैं।

आप देखिए। और वह काम आत्मा का आदतन स्वभाव बन जाता है। संयम।

हिम्मत. समझदारी. या, अगर आप दूसरे गुणों की बात कर रहे हैं, तो दूसरों के लिए सम्मान .

वगैरह। और अपने कुछ डायलॉग्स में, वह इस सवाल को खोजते हैं कि अलग-अलग अच्छाइयों के बीच क्या रिश्ता है। क्या यह सिर्फ़ एक पॉटपुरी है, जैसे कंचों का एक थैला? या अच्छाइयों के बीच किसी तरह की एक जैसी यूनिटी है? आप समझे।

रिपब्लिक में उनका जवाब है, हाँ, कि न्याय गुणों की एक व्यवस्थित एकता है। और न्याय तब मिलता है जब आत्मा पर तर्क का राज होता है, वगैरह-वगैरह। तो फिर, अच्छी ज़िंदगी में खुशी की भूमिका, खुशी की जगह के बारे में क्या? और प्लेटो ने अपने दो डायलॉग, गोर्गियास और फोएबस, कम से कम उन दो में इस पर बात की है।

गोर्गियास और फिलेबस। और जबकि वह इस बात को नकारता है कि खुशी सबसे बड़ी अच्छाई है, फिर भी वह खुशी को अच्छाई के रूप में देखता है। एक अच्छाई।

लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई नहीं। यह भूखा, मतलबी जीव है, जो हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, जो खुशी को सबसे बड़ी अच्छाई बनाता है। इसे ही हेडोनिज़्म कहते हैं।

सबसे ऊँचा लक्ष्य है हेडोन-ई, यानी खुशी। और प्लेटो हेडोनिज़्म की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह इंसानों के लिए अच्छा क्या है, इस बारे में एक गलत सोच है। इंसान सिर्फ़ भूखा जीव नहीं हैं।

और इसलिए, खुशी सबसे बड़ी अच्छाई नहीं है। भूख इंसान की आत्मा का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है। इसलिए भूख को शांत करना सबसे बड़ी अच्छाई नहीं है।

सुखवाद एक गलती है। और वह बताते हैं कि सभी सुख, किसी भी मामले में, अच्छे नहीं होते। कुछ सुख अच्छे होते हैं, कुछ बुरे सुख भी होते हैं।

और जब हम अलग-अलग तरह के सुखों के बारे में नैतिक फैसले लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सुख ही अच्छा हो। कोई न कोई अच्छाई तो होगी जिससे सुख को आंका जाता है। अब, नैतिक मनोविज्ञान में, सच तो यह है कि कुछ ऊँचे, ज़्यादा बेहतर सुख भी होते हैं।

सोचने-विचारने का सुख। मन की ज़िंदगी का सुख। सच तो यह है कि सुख ऊँचे कामों का एक बाय-प्रोडक्ट है।

एक्टिविटी का एक बाय-प्रोडक्ट जो ज़िंदगी को खत्म करता है, जो अच्छी ज़िंदगी का ताज होता है। यह केक पर आइसिंग की तरह है, केक नहीं। यह एक बाय-प्रोडक्ट है, न कि अपने आप में अंत ।

तो प्लेटो का खुशी की जगह के बारे में वही नज़रिया है जो आपको, उदाहरण के लिए, एक्लेसिएस्टिस की किताब में मिलता है। जहाँ समझदार आदमी कहता है कि मेरे दिल ने जो भी चाहा, मैंने उससे खुद को रोक लिया। यह सब बेकार की बातें थीं, मन की परेशानी।

आप देखिए, सूरज के नीचे कोई फ़ायदा नहीं था। और फिर भी, दूसरी तरफ़, अच्छी चीज़ों का मज़ा लेने से बेहतर कुछ नहीं है, जो भगवान का तोहफ़ा है, समझदारी से, यह पहचानते हुए कि अच्छाई के लिए प्यार के मामले में उनका मज़ा क्या हो सकता है।