

दर्शनशास्त्र का इतिहास 18 मिडिल और नियो-प्लेटोनिज़्म व्हीटन कॉलेज के डॉ. आर्थर होम्स द्वारा

अब, आज दोपहर, मैं मिडिल प्लेटोनिज़्म के बारे में बात करना चाहता हूँ और नियो-प्लेटोनिज़्म के बारे में बात करके शुरुआत करना चाहता हूँ। मिडिल प्लेटोनिज़्म हमारी एंथोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं है और स्टम्पफ़ ने इस पर चर्चा नहीं की है। हालाँकि, मैं इसे इंट्रोड्यूस करने की हिम्मत कर रहा हूँ, क्योंकि, जैसा कि हम कुछ दिनों में देखेंगे, यह ईसाई सोच के डेवलपमेंट, थियोलॉजिकल पोजीशन और कॉन्ट्रोवर्सी के डेवलपमेंट, और ईसाई धर्म और बाद के नियो-प्लेटोनिज़्म के बीच के रिश्ते को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है।

आप मिडिल प्लेटोनिज़्म को पहली दो सदियों AD, यानी पहली दो सदियों को दिखाने वाला मान सकते हैं। और इसे उस समय की दो दूसरी सोच के साथ प्लेटोनिज़्म का मिला-जुला रूप मान सकते हैं। स्टोइसिज़्म, खासकर लोगो पर ज़ोर देने के साथ, लोगो का मतलब है ईश्वरीय नियम जो कुदरती दुनिया को चलाता है।

इसके अलावा, नियो-पाइथागोरसिज़्म, और वह भी इसके इमेनेशन के कॉन्सेप्ट को देखते हुए। और हम देखना चाहते हैं कि यह क्या है और यह सब एक साथ कैसे आता है। खैर, चलिए इससे शुरू करते हैं।

इतिहास के उस मोड़ पर, किसी न किसी तरह के डुअलिज़्म की तरफ़ झुकाव बहुत ज़्यादा था। हमने प्लेटो के डुअलिस्टिक मतलब देखे हैं, जिसमें मैटर शायद कोई आदिम, बिना बनी हुई अव्यवस्था है जिसमें रूप आता है। प्लेटो का एक डुअलिस्टिक मतलब, जिसका मतलब बुराई की समस्या से है।

उस समय के अलग-अलग तरह के ग्रोस्टिसिज़्म में एक ज़्यादा पक्का तरह का डुअलिज़्म था। अलग-अलग तरह के ग्रोस्टिसिज़्म, जो साफ़ तौर पर मैटर को बुरा मानते थे, या कम से कम बुराई का सोर्स। मन या तर्क को अच्छा मानते थे।

और उस लेख में डुअलिज़्म और उस पर रिएक्शन के बारे में कुछ कमेंट्स हैं, जो डिवाइन लोगो और सृष्टि की अच्छाई के बारे में है, जिसका मैंने पिछली बार ज़िक्र किया था। लेकिन प्लेटोनिज़्म और ग्रोस्टिसिज़्म के अलावा, स्टोइसिज़्म में, बेशक, वह है जिसे, हेराक्लिटस में, हमने डबल एस्पेक्ट थ्योरी कहा था। जहाँ स्टोइक्स नेचर को बदलाव की एक प्रक्रिया के रूप में देखा, और उनमें से कुछ ने बेसिक चीज़ों की तुलना आग की भाप से की, जैसे हेराक्लिटस ने की थी।

लेकिन दूसरी तरफ़, बेशक, लोगोस है। चीज़ों का व्यवस्थित होना, कानून से चलने वाला स्वभाव। और इसलिए, डुअलिज़्म की तरफ़ अलग-अलग रुझान।

अब, प्लेटोनिज़्म के भविष्य के लिए, बीच का प्लेटोनिज़्म जो करता है, वह है डुअलिज़्म से एकेश्वरवादी दिशा में आगे बढ़ना। दो आखिरी सच्चाईयाँ नहीं, या सच्चाई के दो ऐसे पहलू नहीं जिनका कोई मेल न हो, बल्कि एक सबको साथ लेकर चलने वाली सच्चाई जिससे वैरायटी आती है और जिसमें वह लौटती है। डुअलिज़्म से एकेश्वरवाद की ओर बढ़ना।

उन्होंने यह कैसे किया? उन्होंने यह नियो-पाइथागोरियन के इमेनेशन पर ज़ोर देकर किया। अब, नियो-पाइथागोरियनिज़्म खुद प्लेटोनिक चीज़ों और स्टोइक चीज़ों के साथ डेवलप हुआ। और कुछ लेखकों में, कुछ नियो-पाइथागोरियन और मिडिल प्लेटोनिस्ट के बीच लगभग कोई फ़र्क नहीं किया गया है।

असल में, मैं एक ऐसे इंसान के बारे में सोचता हूँ जिसका नाम एल्बिनस है, जिसे कुछ लेखक नियो-पाइथागोरियन और दूसरे मिडिल प्लेटोनिस्ट कहते हैं। दोनों में समानता है। लेकिन पाइथागोरस ने जो किया वह यह था कि उन्होंने अलग-अलग लेवल के होने और परफेक्शन वाले जीवों की एक हायरार्की बनाई, जिसमें भगवान से लेकर दूसरी सबसे बड़ी चीज़, यानी न होने तक सब कुछ अलग-अलग था।

एक हायरार्की जिसमें हर तरह के बिचौलिए होते हैं। असल में, इंसानी दुनिया और भगवान की दुनिया के बीच भी, बिचौलिए होते हैं। अलग-अलग तरह की ताकतें जिनमें परफेक्शन और इम्परफेक्शन की अलग-अलग डिग्री होती है।

यह सोच कि ऊँच-नीच का लेवल क्या है, असल में मिडिल एज को कंट्रोल करने वाला कॉन्सेप्चुअल मॉडल बन गया। यहीं से यह ऊँच-नीच का लेवल वाला आइडिया आया। इसे चर्च और समाज के स्ट्रक्चर के साथ-साथ फिलॉसफी, लिटरेचर वगैरह में भी दिखाया गया।

और आज तक कुछ ईसाई सोच में यह बात शामिल है। यह एक तरह का सिस्टम है जिसमें कोई कमी नहीं है। और इसलिए हम भरपूरता के सिद्धांत की बात करते हैं।

हायरार्की भर गई है। किराए पर देने के लिए कोई जगह नहीं है। कोई वैकेंसी नहीं है।

होने की हर मुमकिन डिग्री किसी ऐसी चीज़ से ली जाती है जो मौजूद है। अब, इस सोच का एक लंबा इतिहास है। और हो सकता है कि आपको कभी AO लवजॉय की कोई किताब देखने में दिलचस्पी हो।

यह एक पुरानी किताब है, लगभग 60 साल पुरानी, अब 70 साल पुरानी। एओ लवजॉय ने द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग नाम की एक किताब लिखी थी। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग।

और खासकर आप में से जो लोग इतिहास और साहित्य में हैं और यह जानना चाहते हैं कि यह सोच कहाँ से आई है जो पश्चिमी सोच में इतनी बड़ी भूमिका निभाती है, वे कुछ समय के लिए उस किताब को पढ़ना चाह सकते हैं। AO लवजॉय की 'ग्रेट चेन ऑफ़ बीइंग'। खैर, चीज़ों का यह क्रम एक ऐसा इंतज़ाम है जो उन्हें ईश्वर की श्रेष्ठता को बनाए रखने में मदद करता है।

कहने का मतलब है, भगवान इस मायने में ट्रांसेंडेंट हैं कि वे क्वालिटी के हिसाब से इस धरती और दुनिया के जीवों से बहुत आगे हैं। इंसान भी इसमें शामिल हैं। लेकिन साथ ही, यह ट्रांसेंडेंस को बनाए रखता है; यह भगवान के पास होने को आसान बनाता है।

आप जानते हैं, और इन दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना उन मुद्दों में से एक है जो ग्रीक सोच में उठे थे। प्लेटो का भगवान बहुत ट्रांसेंडेंट है, दुनियावी चीज़ों से दूर है। अरस्तू का भगवान, यूनिवर्स के बाहरी दायरे से परे, और एफिशिएंट कॉज़ेशन के मामले में, दुनियावी चीज़ों के बीच कुछ भी करने में असमर्थ है।

लेकिन वे स्टोइक लोगों से लिए गए लोगोस सिद्धांत के आधार पर आस-पास की चीज़ों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। अब, उस सिद्धांत को याद करें। स्टोइक लोगों के लिए, लोगोस ईश्वरीय कारण था।

शायद इंपर्सनल। लेकिन कुछ लॉजिकल, कभी न बदलने वाला सिद्धांत जो मौजूद हर चीज़ को अपनाता है और उसमें फैला हुआ है। ताकि लोगो, लोगोई स्पर्मेटिकोई के बीज हों।

खास चीज़ में लोगो के बीज होते हैं। अब, अगर ऐसा है, तो आप देखेंगे कि लोगो के ये बीज हर जगह फैले हुए हैं। हर जगह।

यह लोगोस की वजह से है कि दिव्य शक्ति हर प्राकृतिक चीज़ और हर सांसारिक प्रक्रिया में मौजूद है। यह तब तक मौजूद है जब तक इन लोगोई स्पर्मेटिकोई लोगोई स्पर्मेटिकोई को मौजूद रूपों के बराबर माना जाता है, और आपने मुझसे अरिस्टोटेलियन परंपरा के बारे में कहने की उम्मीद की थी। अब मैं बाद की प्लेटोनिक परंपरा के बारे में कहने जा रहा हूँ क्योंकि टिमाईअस में इसके संकेत हैं।

आप उन रूपों को देखते हैं जो भौतिक चीज़ों को पात्र में लाए। इसलिए, रूपों के लोगोई स्पर्मेटिकोई बनने की वजह से, यानी दिव्य लोगो के बीज, आपके पास इमिनेंस के साथ-साथ ट्रांसेंडेंस भी है। इसलिए, बुराई को अब अस्तित्व के पूरे क्रम में एक स्टेज पर निर्भर के रूप में देखा जा सकता है।

कहने का मतलब है, यहाँ नीचे, एक कुत्ते में इंसान के लिए सही परफेक्शन की डिग्री नहीं होती है। और न ही इंसान में ऊँचे जीवों के लिए ज़रूरी परफेक्शन की डिग्री होती है। लेकिन इसी तरह, इंसानों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस लॉगोस के हिसाब से नहीं जीते।

स्टोइक एथिक के अनुसार, हमें जीना है। जो इंसान, प्लेटोनिक भाषा में कहें तो, अपने इंसानी अस्तित्व के रूप के हिसाब से नहीं चलते, वे उस अंदरूनी क्षमता की असलियत को हासिल नहीं कर पाते।

और बुराई तो एक कमी है, अच्छाई की कमी। यह चाहे गए अच्छे की कमी है, असलियत में रूप की कमी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे द्वैतवाद से टूटकर, अब एक अद्वैतवाद शामिल है।

असल में जो आपके पास है, वह पैन्थीइज़्म जैसा लग सकता है। क्योंकि अगर लोगोस डिवाइन है, अगर लोगोस, यानी, डिवाइन सत्ता से सबसे ऊँची चीज़ है, अगर लोगोस डिवाइन है और सभी चीज़ों में फैला हुआ है, तो कम से कम ऐसा लगता है कि डिवाइन हर चीज़ में है, और जहाँ तक मीटर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, डिवाइन ही सब कुछ बन जाता है। यह एक तरह का पैन्थीइज़्म है।

यह एक और समस्या थी जिससे बाद में जूझना पड़ा। मिडिल प्लेटोनिज़्म, स्टोइक प्रभाव के कारण, नियो-प्लेटोनिज़्म काफी पैन्थेइस्टिक था। जब ईसाई धर्म ने मिडिल प्लेटोनिज़्म को अपनाया, जैसा कि कई ईसाइयों ने किया, तो उन्हें लगा कि उन्हें ईश्वर और सृष्टि के बीच ऐसे अंतर करने होंगे जो इस इमेनेशन थ्योरी में नहीं थे।

और आखिर में जो फ़र्क किया गया, वह यह था कि एमनेशन के बजाय, क्रिएशन एक्स निहिलो ही फ़र्क को समझने का तरीका है। एमनेशन क्या है? खैर, इस शब्द का मतलब ही है बाहर निकलना। होने का बाहर निकलना।

आप देखिए, इसके लिए इस्तेमाल की गई मिसालें फव्वारे से बहते पानी या सूरज से निकलती रोशनी जैसी हैं। तो अगर कुदरती दुनिया भगवान की रचना है, तो यह उसी चीज़ की है जिससे भगवान बने हैं। कुदरत भगवान से निकलती है, न कि अचानक से।

तो अब जो चीज़ सामने आ रही है, और अभी भी सामने है, वह है दुअलिज़्म के बीच का फ़र्क, ग्नोस्टिक्स जैसा दुअलिज़्म, नियोप्लैटोनिस्ट्स जैसा पैन्थीइज़्म, और क्रिश्चियन सोच जैसा थिइज़्म। दुअलिज़्म, जहाँ चीज़ें हमेशा रहने वाले मीटर से बनती हैं, एक्स मीटरिया। पैन्थीइज़्म जिसमें चीज़ें एक्स डियो, यानी भगवान के असली सब्सटेंस से बनती हैं।

और ईश्वरवाद, जिसमें सृष्टि एक्स निहिलो, यानी कुछ भी नहीं से हुई है। इससे तीन बहुत अलग दुनिया को देखने का नज़रिया बना। और असल में, ईसाई सोच की पहली पाँच, छह सदियों का इतिहास उन फ़र्क को साफ़ तौर पर समझने की कोशिश का इतिहास है।

अब, इस मिडिल प्लेटोनिज़्म के बारे में एक-दो और बातें। मैं कह रहा था कि इससे वे ईश्वर की श्रेष्ठता और उसके नज़दीक होने, दोनों को पक्का कर पाए। कहने का मतलब है, ईश्वर, लोगो के कारण, सभी चीज़ों के अंदर एक आने वाला बनाने वाला सिद्धांत है।

लेकिन इसी तरह, ध्यान दें कि अगर रूप लोगोस के बीज हैं, और लोगोस भगवान का निकलने वाला कारण है, तो रूपों की आखिरी स्थिति भगवान के मन में कारणों के रूप में है। आप समझे? वे भगवान के मन में हमेशा रहने वाले विचार हैं। अब, इसका इशारा टिमाईअस में दिया गया है।

डेमिअर्ज, जो, आपको याद होगा, मन में रूपों के साथ, चाहता था कि सब कुछ जितना हो सके उतना अच्छा हो। और मिडिल प्लेटोनिज़्म में, रूप तब भगवान के मन में विचार बन जाते हैं, इसलिए भगवान अब सिर्फ़ फ़ॉर्मल कारण नहीं है, और वह फ़ाइनल कारण नहीं है जिसके लिए

प्रकृति मौजूद है, बल्कि कुशल कारण भी है, क्योंकि यह लोगोई स्पर्मेटोई के ऑपरेशन के ज़रिए ही प्रकृति बनती है। अब, लोगो, तो, दिव्य है।

तो, आपके पास भगवान हैं, आपके पास सबसे ऊंचे रूप में लोगो हैं, जिन्हें, मुझे इसका सही मतलब समझने दो, एक भगवान जिन्हें प्रोटो-थियोस के नाम से जाना जाता है, पहला भगवान, और लोगो जिन्हें ड्यूटेरोस -थियोस के नाम से जाना जाता है, दूसरा भगवान। तो यहाँ इन बुतपरस्त मिडिल प्लेटोनिस्ट में, दिव्य भगवान के अंदर जीवों का एक अंतर उभर रहा है। आप समझे? असल में, उनमें से एक या दो ऐसे थे जिन्होंने दिव्य लोगो में दुनिया की आत्मा को जोड़ा, जिससे हमें प्रोटो-थियोस, ड्यूटेरोस -थियोस, और नंबर तीन मिले।

यह पूरी तरह से पैगन कॉन्टेक्ट में डिवाइन ट्रिनिटी की प्री-क्रिश्चियन सोच है। ठीक है? और इसी सोच ने शुरुआती चर्च को ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन बनाने के लिए एक कॉन्सेप्टुअल टूल दिया। और हम इसके बारे में बाद में और देखेंगे।

ओह, यह कहना चाहिए कि मिडिल प्लेटोनिज़्म के फैलने के पीछे का मोटिवेशन पूरी तरह से पैगन था। असल में, तीसरी सदी में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने पैगन धर्म को बचाने के लिए मिडिल प्लेटोनिज़्म को पॉपुलर बनाने की कोशिश की क्योंकि इससे पैगन देवताओं को दूसरे बिचौलिए के तौर पर जगह मिली। आप समझे? भगवान, प्रोटो-थियोस, लोगोस के अलावा, आपके पास इंसानों से बेहतर और भी कई तरह के बिचौलिए हैं।

ये मूर्तिपूजक देवता हैं। तो आपके पास मूर्तिपूजक धर्म के लिए इन बिचौलियों के बारे में बात करने का एक पॉपुलर रूपक तरीका बनने की पूरी गुंजाइश है। असल में, सिर्फ मूर्तिपूजक ही ऐसे नहीं थे।

अगले हफ़्ते हम यहूदी फिलो ऑफ़ एलेक्जेंड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे प्लेटोनिस्ट थे। हाँ, वे मिडिल प्लेटोनिस्ट थे। और उन्होंने भी, ठीक इन्हीं मिडिल प्लेटोनिस्ट शब्दों में लोगोस, यानी दुनिया की आत्मा की कल्पना की थी।

तो इसका असर बहुत ज़्यादा है। यह डेवलप हो रही चीज़ एक दिलचस्प कहानी है। मेरे ग्रेजुएट स्कूल में एक प्रोफ़ेसर थे, जिन्होंने एक बार एक सेमिनार में कहा था कि, मुझे कॉन्टेक्ट याद नहीं, मुझे लगता है कि वे एथिक्स और ऑब्जेक्टिव मोरल वैल्यूज़ के लिए कुछ बेसिस होने की ज़रूरत के बारे में बात कर रहे थे, और कहा कि इसी बात ने उन्हें यह नतीजा निकालने पर मजबूर किया कि कोई पर्सनल भगवान होता है।

और किसी ने उनसे पूछा, किस तरह का पर्सनल देवता ? जिस पर उन्होंने कहा, अच्छा, किसी तरह का ट्रिनिटेरियन। और वह समझदार आदमी, क्लास में चिप-ऑन-शोल्डर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, और हमेशा कम से कम एक या दो तो होते ही थे, आखिर ऐसा क्यों? जिस पर उनका जवाब था, ठीक है, उन्होंने पुराने सालों में एक बार भगवान में एक और कई की प्रॉब्लम पर काम किया था; हमें फिर से वह सब करने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस? ठीक यही डिबेट।

अगर आप प्लेटो के अच्छे ऑब्जेक्टिव वैल्यू, जिसे भगवान के रूप में दिखाया गया है, और समय और जगह की इस दुनिया के बीच के गैप को भरना चाहते हैं, तो आप यह कैसे करेंगे? और बीच के प्लेटोनिस्ट ने देखा कि यह ड्यूटेरोस के होने से सबसे असरदार तरीके से किया जा सकता है। थियोस जो प्रकृति के अंदर अच्छाई को दिखाता है। जैसा कि हम देखेंगे, शुरुआती चर्च ने ट्रिनिटी पर बहस में इसे उठाया था। है ना? और इसलिए ट्रिनिटी पर ईसाई बहस से पहले किसी तरह के ट्रिनिटेरियन नज़रिए का फ़िलॉसफ़िकल आधार सामने आया, जो बहुत दिलचस्प है।

डिवाइन लोगोस पर उस आर्टिकल में इसके बारे में और देखेंगे, जो अभी रिज़र्व है। अब, हम जो देखना चाहते हैं वह यह है कि यह वही डेवलपमेंट है जिसने तीसरी सदी में नियोप्लेटोनिज़्म के उभरने में मदद की। और इसकी एक दिलचस्प कहानी है।

एक कहानी जिसे हम नियोप्लेटोनिज़्म खत्म होने के बाद फिर से उठाएंगे, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की भूमिका है। नियोप्लेटोनिज़्म की शुरुआत के लिए आमतौर पर जिन लोगों का ज़िक्र किया जाता है, वे हैं अमोनियस सैकस, पोर्फिरी और प्लोटिनस। किसी भी हिसाब से, प्लोटिनस सबसे ज़रूरी नाम है जिसे याद रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने एनिएडस नाम से कई किताबें लिखीं, जो असल में नौ लेखों के छह सेट हैं जिन्हें नाइन्स कहा जाता है, जिस तरह से उन्हें संभालकर रखा गया है।

एननेडस, नाइन्स। छह एननेडस। पोर्फिरी की शिक्षाओं पर रिपोर्ट करने का दावा करते हुए, हालांकि आमतौर पर इसे काफी हद तक उनकी अपनी शिक्षा माना जाता है।

लेकिन पोर्फिरी की शिक्षा की शुरुआत अमोनियस सैकस से हुई, जो दूसरी सदी में एलेक्जेंड्रिया में एक मिडिल प्लेटोनिस्ट थे और एलेक्जेंड्रिया में क्रिश्चियन कैटेकेटिकल स्कूल के मेंबर भी थे। आपको किसी और कॉन्टेक्ट से याद होगा कि दूसरी और तीसरी सदी में, एलेक्जेंड्रिया में एक तरह की क्रिश्चियन एकेडमी थी जो न सिर्फ चर्च के लोगों को बल्कि दूसरे लोगों को भी, यानी गैर-ईसाई लोगों को भी, जो इंस्ट्रक्शन के लिए आते थे, एजुकेट करने के लिए डेडिकेटेड थी। थियोलॉजी में इंस्ट्रक्शन।

दर्शनशास्त्र में निर्देश। निर्देश दूसरी चीज़ों में भी। पुराने ज़माने में एलेक्जेंड्रिया शिक्षा की जगहों में से एक थी।

शुरुआती चर्च के फ़ादर, क्लेमेंट ऑफ़ एलेक्जेंड्रिया, उस क्लासिक परंपरा में लिबरल आर्ट्स के पक्के समर्थक थे। और यह स्कूल वह जगह थी जहाँ इसकी प्रैक्टिस होती थी। अमोनियस सैकस इसका हिस्सा थे।

ऐसा लगता है, और आपको सेकेंडरी लिटरेचर में अलग-अलग रिपोर्ट मिलती हैं, कि अमोनियस सैकस एक समय में स्टूडेंट था, शायद ओरिजन के साथ ही स्टूडेंट था। शायद उस स्कूल में टीचर भी था। किसी भी हाल में, एक समय में, एक क्रिश्चियन था।

और बाद में अमोनियस सैकस एलेक्जेंड्रिया और ईसाई धर्म से अलग हो गए और अपनी शिक्षा जारी रखी, जो पोर्फिरी और प्लोटिनस का नियोप्लेटोनिज़्म बन गया। तो इस मायने में,

नियोप्लैटोनिज़्म मिडिल प्लैटोनिज़्म का ही आगे बढ़ना था क्योंकि यह एलेक्जेंड्रिया स्कूल से फ़िल्टर होकर आया था और इस प्रोसेस में ईसाई बन गया था। अगर आप चाहें तो, नियोप्लैटोनिज़्म एक ईसाई धर्म से अलग सोच थी।

यह ईसाई धर्म से अलग था। लेकिन कुछ मायनों में, यह ईसाई धर्म से पहले के मिडिल प्लैटोनिज़्म की ओर वापसी थी। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है।

और नियोप्लैटोनिज़्म का महत्व सिर्फ़ इसकी शुरुआत में नहीं है। इसकी शुरुआत एक दिलचस्प चीज़ है। जब हम नियोप्लैटोनिज़्म के बारे में पढ़ लेंगे, तो हम एलेक्जेंड्रियन स्कूल पर वापस आएंगे।

लेकिन नियोप्लैटोनिज़्म की अहमियत यह है कि इसने वह फ़िलॉसॉफ़िकल फ्रेमवर्क दिया जो 11वीं और 12वीं सदी तक मिडिल एज की सोच पर हावी रहा। रिफॉर्मेशन के बाद भी, रेनेसां और एनलाइटनमेंट दोनों में इसका असर बहुत ज़्यादा रहा। 19वीं सदी के यूरोप में यह फिर से उभरा।

ठीक है। तो प्लैटोनिज़्म का इतिहास और 20वीं सदी तक जारी इतिहास। बहुत प्रभावशाली।

जब आप बाद के इतिहास में प्लैटोनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं, तो कभी प्लैटो होता है, कभी नियोप्लैटोनिज़्म। ठीक है। और आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना होगा यह देखने के लिए कि यह क्या है।

कभी यह प्लैटो है, कभी यह नियोप्लैटोनिज़्म है। और इससे प्रभावित होने वाले लोग अनगिनत हैं। अगर आप जॉन मिल्टन को पढ़ेंगे, तो आप उनकी थियोलॉजी को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ेंगे, इससे पहले कि आपको पता चले कि वह नियोप्लैटोनिस्ट भाषा बोल रहे हैं।

यह अपनी तरह की ईसाई धर्म में नियोप्लैटोनिक लगता है। इसलिए, इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अब, नियोप्लैटोनिक फ़िलॉसॉफी के बारे में क्या? यह कैसी दिखती है? और तुरंत, आप उस पुराने मिडिल प्लैटोनिज़्म की झलक देखना शुरू कर सकते हैं।

क्योंकि नियोप्लैटोनिस्ट भी एक ऊर्ध्वगामी सत्ता के बारे में सोचते थे जिसमें उत्सर्जक और एक दिव्य त्रिमूर्ति होती थी। ठीक है। ऊर्ध्वगामी सत्ता में सबसे ऊपर, जिसे मैं ऊपर रखूँगा, बेहतर होगा।

वही। ठीक है। हायरार्की में सबसे ऊपर।

और हायरार्की में एक के नीचे, एक फंदा है। अगर आपको पसंद है, तो इंटेलिजेंस। लोगो।

बुद्धि से नीचे, विश्व आत्मा। यह साफ़ तौर पर है। ठीक है।

देखिए, ये तीन चीज़ें प्लेटो के टिमाईअस में पहले से ही हैं। वे इमेनेशन के साथ हायरार्की कैसे बने? मिडिल प्लेटोनिज़्म की वजह से। यह मिडिल प्लेटोनिज़्म ही है जिसने इमेनेशन के सिद्धांत को नियोप्लेटोनिज़्म में लाया।

और दुनिया की आत्मा से, सीमित आत्माएं। और आत्माएं शरीर में उतरती हैं। और इस तरह हायरार्की में सबसे नीचे की ओर।

यह नीचे की ओर गति ही उत्सर्जन है। लेकिन हमें इससे यह नहीं सोचना चाहिए कि नीचे की ओर गति का मतलब है कि दिव्य सत्ता धीरे-धीरे खाली हो रही है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है।

आपके पास एक पैरेलल मूवमेंट है जिसे एपिस्ट्रोफी कहते हैं। वापसी। एपिस्ट्रोफी, एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब कन्वर्जन, यानी पीछे मुड़ना होता है।

तो एमनेशन एक आउटफ्लोइंग है, एपिस्ट्रोफी एक वापसी है। वह नियोप्लेटोनिक भाषा आज भी कुछ तरह के मिस्टिसिज़्म की भाषा में बहुत साफ़ दिखती है। हमेशा वापस आने की कहानी।

आप देखिए, इस तरह के शब्द नियोप्लेटोनिक होते हैं। और क्योंकि सब कुछ एक से निकलता है और उसी में लौटता है, तो ज़ाहिर है कि यह एक तरह का मोनिज़्म है। यह पैन्थीइज़्म का एक रूप है क्योंकि एक ही दिव्य प्राणी है।

इतिहास की रोशनी में देखें जो एलियाटिक्स तक जाता है, तो आपको याद है? पारमेनिड्स, वही। हेराक्लिटस फिर भी सब कुछ बदल रहा है। प्लूरलिस्ट कई, कई अलग-अलग तरह की चीज़ें।

एक के संदर्भ में आप बदलाव और बहुलता को कैसे समझाएंगे, बिना यह कहे कि एलियाटिक्स की तरह वे दोनों सिर्फ़ भ्रम हैं। प्लेटो में भी यही कहानी है। आपके पास बदलाव की दुनिया है, आपके पास हमेशा रहने वाले, बिना बदले रूप की दुनिया है।

क्या रिश्ता है? लेकिन, क्या आप बता सकते हैं कि हिस्सा लेना क्या होता है? प्लेटो नहीं बता सका। आप समझे? क्या कनेक्शन है? जवाब? इमेनेशन, एपिस्ट्रोफी। और इसलिए यह प्लेटोनिज़्म का वह रूप है जो मिडिल एज से होते हुए मॉडर्न टाइम तक फैला।

नियोप्लैटोनिज़्म, जिसका सिद्धांत नियोपाइथागोरस परंपरा से मिडिल प्लेटोनिज़्म के ज़रिए निकला है। अब, मैं एक सवाल के लिए यहीं रुकता हूँ। यह बाहरी हलचल ऐसा लगता है कि एक ही वह असरदार वजह है जो हमेशा पक्षियों को घोंसले से बाहर धकेलती रहती है।

ठीक है? फिर भी, साथ ही, एपिस्ट्रोफी यह साफ़ करता है कि एक ही वह आखिरी कारण भी है जिसकी ओर सब कुछ बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में, नियोप्लैटोनिस्ट लोगों के लिए भगवान मटेरियल कारण है क्योंकि सब कुछ दिव्य है, दिव्य सत्ता से। कुशल कारण।

औपचारिक कारण, लोगो के कारण। अंतिम कारण। और स्पष्ट रूप से, प्लॉटिनस ने इसी आधार पर अरस्तू का हवाला दिया है।

ठीक है? तो अगर एपिस्टोफी शब्द थोड़ा अस्पष्ट और साफ़ नहीं है, तो आप प्लेटो के 'लव फॉर गॉड' में इसकी उम्मीद देख सकते हैं। 'लव फॉर द गुड'। ठीक है? अरस्तू के 'अजूबे' पर ज़ोर देने में, सितारों की आत्माएं अजूबे से चलती हैं।

ठीक है? फ़ाइनल कॉज़ेशन का आइडिया। हाँ, यह सब इस हमेशा रहने वाले रिटर्न में पैक हो रहा है। ठीक है? तो यह वह मूवमेंट है जो बैलेंस बनाए रखता है।

अब, हमें यह पता लगाना है कि प्लॉटिनस एक, नूस, दुनिया की आत्मा, सीमित आत्माएं और शरीर, बुराई की समस्या वगैरह के बारे में क्या कहता है। और आप यहां बंटी हुई लाइन को पहचानकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कैसा होगा। प्लेटो की बंटी हुई लाइन।

आप समझे? इसे एक साथ लगाओ। क्योंकि यहाँ ऊपरी आधे हिस्से में, आपके पास वह है जो हमेशा रहने वाला है। यूनिवर्सल।

यहाँ आपके पास वह है जो टेम्पोरल है। खास है। बदलता रहता है।

ज्ञान से जुड़े सवाल उठाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें प्लेटोनिक तरह की ज्ञान की बातों के हिसाब से उठाना होगा। जन्मजात ज्ञान कैसे हो सकता है? खैर, इस बात की वजह से कि सीमित आत्मा दुनिया की आत्मा का बीज है, यह खुद ही पूरी तरह से बुद्धिमान आत्मा से निकला है। इसलिए, जन्मजात ज्ञान की संभावना है।

इसलिए, डायलेक्टिक का महत्व है। आप इसे सबके सामने ला रहे हैं। तो यह प्लेटोनिज़्म का एक रिवाइज़्ड वर्शन है।

ठीक है, ये तीन हाइपोस्टेसिस वही हैं जिन्हें प्लॉटिनस कहते हैं। हाइपोस्टेसिस। क्या आप में से कोई ट्रिनिटी के सिद्धांत के थियोलॉजिकल फॉर्मूलेशन से इतना परिचित है कि हाइपोस्टेसिस शब्द को पहचान सके? आप देखिए, क्योंकि ट्रिनिटी के चार्ल्सडोनियन फॉर्मूलेशन में, बाद में 5वीं सदी में, हमें बताया गया है कि तीन हाइपोस्टेसिस हैं।

एक ही रूप। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इन्हें तीन रूप कहना नियोप्लैटोनिज़्म की भाषा है।

ओशिया में तीन हाइपोस्टेसिस। ओशिया क्या है? होना। सार।

एक सार के साथ तीन हाइपोस्टेसिस। यह नियोप्लैटोनिज़्म की भाषा है। हाइपोस्टेसिस का लैटिन वर्शन पर्सोना में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में अनुवाद किया जाता है।

इसलिए, इंग्लिश पर्सन। लेकिन लैटिन पर्सोना ज्यादातर एक रोल था, एक मास्क जिसे एक्टर अपने रोल को पहचानने के लिए पहनता था, कि वह कौन है। आप समझिए।

लेकिन ट्रांसलेशन में, यह एक ही अस्तित्व में तीन व्यक्ति बन गया है। पंथ की भाषा हाइपोस्टैसिस और ओसिया है। तो असल में, ट्रिनिटेरियन फॉर्मूलेशन ने कुछ हद तक वोकैबुलरी, विचारों का इस्तेमाल किया।

मिडिल प्लेटोनिज़्म से ली गई, वोकैबुलरी बाद में नियोप्लेटोनिज़्म से प्रभावित हुई। आपने कहा कि फॉर्म्स का स्टेटस हाइपो है... हाँ। क्या इसका मतलब है कि वर्ल्ड सोल से? हाँ।

एक खास मायने में। एक ही परफेक्ट यूनिटी है। अरस्तू ने परफेक्ट एक्चुअलिटी पर ज़ोर दिया।

प्लोटिनस ने पूरी एकता पर ज़ोर दिया। पारमेनिड्स का असर। एकता क्यों? क्योंकि एकता और पहचान एक ही चीज़ हैं।

आपकी पहचान तभी है जब आपमें एकता हो। देखिए। अगर आप छह अलग-अलग पर्सनैलिटी वाले मल्टीपल स्किज़ोफ्रेनिक हैं।

आप देखिए। अगर आपके अंदर किसी तरह से 'मैं' और 'तुम' है, तो आपके अंदर एकता नहीं है, पूरी तरह से एकता नहीं है। इसलिए 'एक' पर ज़ोर देकर, प्लॉटिनस यह कहना चाह रहा है कि यह सबसे असली तरह का होना है, सबसे पूरा होना है, होने की परफेक्शन है, खूबसूरती है, और यह किसी भी खास चीज़ से कहीं ज़्यादा है जो हम इसके बारे में कह सकते हैं।

परिभाषा से परे। अब, परिभाषा से परे क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को परिभाषित करना उसे किसी और चीज़ से अलग करना है। लेकिन अगर कोई चीज़ सबको शामिल करने वाली है, तो उसे परिभाषित करने के लिए कोई और चीज़ नहीं है।

क्या आप समझे? और इसलिए आपको एक को भगवान के बारे में हमारी किसी भी भविष्यवाणी से परे सोचना होगा। इसके अलावा, हम जितने भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, सभी गुण, वे गुण हैं जो हम सीमित चीज़ों के अपने ज्ञान से लेते हैं और उन्हें भगवान पर लागू करते हैं। वे भगवान पर लागू होने वाली चीज़ों की पहचान हैं।

लेकिन भगवान किसी और चीज़ से अलग नहीं हैं। भगवान सब कुछ शामिल करने वाले हैं। तो इस मायने में, भगवान सभी भविष्यवाणी से परे हैं।

इसके अलावा, भगवान सभी सोच से परे हैं। उनके अपने विचार। इस मायने में कि अगर भगवान चीज़ों के बारे में सोचते, तो भगवान के सोचने के लिए भगवान से अलग चीज़ें होतीं।

और भगवान एक नहीं होंगे। इसके अलावा, अगर भगवान सिर्फ़ अपने ही विचार सोचते, तो भगवान विचार का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों होते। और भगवान के अंदर एक फ़र्क होता और वह पूरी तरह से एक नहीं होते।

समझे? तो इस तरह से, भगवान हमारी सोच से परे हैं और सोच से भी परे हैं। अब, आप एक के बारे में सवाल कैसे पूछ सकते हैं? मैं आपको सवाल पूछने के लिए नीचा नहीं दिखा रहा हूँ,

लेकिन... कैसे? बैरी, आप कुछ पूछने वाले थे। क्या आप हाथ नहीं हिला रहे थे? नहीं, यह बैरी नहीं था, यह... हाँ, क्रिस।

हाँ। हाँ। हाँ, यह ईसाई त्रिमूर्ति या नियोप्लैटोनिज़्म से पूछ रहा हूँ।

हाँ। बात करते हुए... हाँ, ठीक है, मैं पहले ट्रिनिटी के बारे में जवाब देता हूँ और फिर वापस वहीं आता हूँ जहाँ हम थे। जहाँ तक ट्रिनिटी की बात है, जिस तरह से ओसिया का इस्तेमाल किया गया है, वह ज़रूरी गुणों के साथ भगवान के ज़रूरी स्वभाव को बताता है।

तो हम तीनों लोगों के बारे में कहते हैं कि उनमें सभी गुण एक जैसे हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी सब कुछ जानने वाले, सर्वशक्तिमान, हमेशा रहने वाले, वगैरह, वगैरह, वगैरह हैं। तो सार का मतलब ज़रूरी गुणों से है।

वही नेचर। लेकिन नियोप्लैटोनिज़्म में ओसिया, यानी होने का क्या मतलब हो सकता है? और यहीं आपके सामने एक दिलचस्प, बहुत दिलचस्प सवाल है क्योंकि आप बस इतना ही कह सकते हैं कि होना, होने के नाते, याद रखें, क्रिस, अरिस्टोटेलियन कहावत, होने के नाते, एक है, यह एक सबको शामिल करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप इसे किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से अलग नहीं कर सकते। इस मायने में, होना अनडिफाइंडेबल है।

यह तुरंत पता चल जाता है, आप देखिए, तुरंत पता चल जाता है इस मतलब में कि आप होने को पहचानते हैं, भले ही आप उसे बता न सकें, उसे डिफाइन न कर सकें। ऐसा क्या है जो सभी होने में कॉमन है? है! आप देखिए, इससे ज़्यादा कुछ कहना होने को होने से अलग करना है। अब, यह बहुत मददगार जवाब नहीं है, लेकिन यह उतना ही नियोप्लैटोनिक है जितना मैं पा सकता हूँ।

असल में, आपको कुछ ऐसे मामले मिलेंगे जहाँ प्लोटिनस कहते हैं, असल में, एक होने से परे है। एक होने से परे है। क्योंकि अक्सर हम होने शब्द का इस्तेमाल किसी होने को दूसरे होने से, या होने को बनने से अलग करने के लिए करते हैं।

आप समझे? और वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, अगर होना सब कुछ शामिल करने वाला है, होने से परे है। और जब हम भगवान को कुछ खासियतें देते हैं, तो कई बार वह कहता है कि होना भगवान से परे है, अच्छाई से परे है, भले ही हम एक चीज़ को दूसरी से अलग करने की कोशिश कर रहे हों। तो सभी दिमागी फर्क से परे।

आपको याद है एनेक्सीमैंडर में? आपको याद है एनेक्सीमैंडर में? थेल्स, एनेक्सीमैंडर, एनेक्सीमीनेस? याद है? एनेक्सीमैंडर में, होने के मूल स्वभाव को एपिरॉन के रूप में लेबल किया गया था। एपिरॉन का क्या मतलब है? असीमित? अपरिभाषित? आप समझे? ऐसा लगता है कि यह एक की धारणा को बढ़ावा दे रहा है। एपिरॉन।

जिसे बताया नहीं जा सकता। इसलिए, सिर्फ़ वाया नेगेटिवा से ही जाना जाता है। वाया नेगेटिवा क्या है? नेगेटिव तरीका।

हाँ, नेगेटिव तरीके से। आप बोलते समय नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भगवान सीमित नहीं है।

एक कई नहीं है। यह यह नहीं है, यह वह नहीं है, यह दूसरा नहीं है। यह हमारी समझ से परे है।

बेशक, आप यह देखे बिना नहीं रह सकते कि ईश्वर के बारे में पारंपरिक ईसाई शब्दावली में बहुत सारे नकारात्मक शब्द शामिल हैं। अमर, अदृश्य। अमर, अदृश्य।

क्या आप चाहते हैं कि मैं गाऊं? ठीक है, तो हम एक मिनट में इतना ही कर सकते हैं। एक मिनट रुको, समय क्या हुआ है? हमारे पास और तीन या चार मिनट हैं। बुद्धि का क्या? तर्क, बुद्धि।

समझने लायक सिद्धांत। खैर, आप देखिए, यह मानो मन का ईश्वर से बाहर निकलना है। एक से।

अब, इस निकलने, तर्क, विचार में, आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे दिव्य शक्ति सोच रही हो। अपने ही विचार सोच रही हो, जैसे अरस्तू का स्थिर चालक। अपने ही विचारों पर सोच रही हो।

क्योंकि रूप लोगोस के मन में हैं। नूस के मन में। दिव्य बुद्धि में।

यह ईश्वरीय सत्ता का सबसे ऊँचा रूप है। यहीं पर हम ईश्वरीय सत्ता को पूरी तरह से बुद्धिमान कह सकते हैं। पूरी तरह से अच्छा।

पूरी तरह से सुंदर। क्योंकि यह आदर्शों का क्षेत्र है। रूप।

अलग-अलग। भगवान के मन में। दुनिया की आत्मा में, यह एक डायनामिक, जीवन देने वाली, एनर्जी देने वाली ताकत है जो सीमित चीजों में फैली हुई है, उन्हें ऑर्डर करती है, बचाती है, और उन्हें गाइड करती है।

अगर आप और साफ़-साफ़ कहें, तो ईश्वर में असरदार कारण, प्रकृति का असरदार कारण दुनिया की आत्मा है। फ़ॉर्मल कारण नॉउस है। फ़ाइनल कारण और मैटेरियल कारण दोनों एक ही हैं।

क्योंकि वर्ल्ड सोल इस प्रोसेस में डायनामिक एजेंट है। यह एफिशिएंट कॉज़ के सबसे करीब आता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि नूस और वर्ल्ड सोल की भूमिका को समझना बहुत आसान है।

हम प्लेटो और दूसरों में ऐसे लोगों से मिले हैं। यह टीज़र का नेचर है जिस पर आपको कुछ देर सोचना होगा।