

História da Filosofia

18: Platonismo Médio e Neoplatonismo

Por Dr. Arthur Holmes do Wheaton College

Esta tarde, quero falar sobre o Platonismo Médio e começar a abordar o Neoplatonismo. O Platonismo Médio não está representado em nossa antologia e não é discutido por Stumpf. No entanto, atrevo-me a apresentá-lo porque, como veremos daqui a alguns dias, ele é crucial para a compreensão do desenvolvimento do pensamento cristão, do desenvolvimento de posições teológicas e controvérsias, e da relação entre o cristianismo e o Neoplatonismo posterior.

Você pode pensar no Platonismo Médio como representante dos dois primeiros séculos d.C., os dois primeiros séculos. E pense nele como uma amálgama do Platonismo com duas outras correntes de pensamento daquela época. O Estoicismo, particularmente com sua ênfase no logos, logos no sentido da lei divina que ordena o mundo natural.

Além disso, o neopitagorismo, e isso considerando seu conceito de emanção. E queremos ver o que é isso e como tudo se encaixa. Bem, vamos começar por aqui.

Naquele momento histórico, havia fortes tendências ao dualismo de um tipo ou de outro. Vimos interpretações dualistas de Platão, nas quais a matéria é presumivelmente um caos primordial e incriado, do qual a forma surge. Uma interpretação dualista de Platão, com implicações para o problema do mal.

Existe um dualismo muito mais definido em várias vertentes do gnosticismo daquela época. Diversas vertentes do gnosticismo consideravam explicitamente a matéria como má, ou pelo menos a fonte do mal. A mente ou a razão, como boas.

E há alguns comentários sobre dualismo e reações a ele naquele texto reservado sobre o logos divino e a bondade da criação que mencionei da última vez. Mas, além do platonismo e do gnosticismo, no estoicismo existe, claro, o que, na época de Heráclito, chamávamos de teoria do duplo aspecto. Nela, os estoicos viam a natureza como um processo de mudança, e alguns deles comparavam a matéria básica a vapor incandescente, como Heráclito.

Mas o outro lado é, claro, o logos. A ordem, a natureza regida por leis das coisas. E assim, várias tendências ao dualismo.

Ora, o que o platonismo médio faz, decisivamente, para o futuro do platonismo, é impulsionar o movimento a partir do dualismo em direção ao monismo. Não duas realidades últimas, ou dois aspectos irreconciliáveis da realidade, mas uma realidade

inclusiva da qual a variedade deriva e para a qual retorna. Passando do dualismo para o monismo.

Como eles conseguiram? Conseguiram por meio da ênfase neopitagórica nas emanções. Ora, o próprio neopitagorismo desenvolveu-se com elementos platônicos e estoicos. E em alguns autores, praticamente não há distinção entre certos neopitagóricos e platônicos médios.

Na verdade, penso em um homem chamado Albino, que alguns autores consideram um neopitagórico e outros um platônico médio. A semelhança existe. Mas o que os pitagóricos fizeram foi conceber uma hierarquia de seres com diferentes graus de existência e perfeição, desde Deus até o outro extremo, o não-ser.

Uma hierarquia com todo tipo de seres intermediários. Aliás, até mesmo entre, digamos, o reino humano e o reino divino, existem seres intermediários. Vários tipos de poderes com vários graus de perfeição e imperfeição.

Essa noção de hierarquia do ser torna-se, de fato, o modelo conceitual que rege a Idade Média. É daí que vem essa noção hierárquica. Ela encontrou expressão na estrutura da igreja e da sociedade, bem como na filosofia, na literatura e assim por diante.

E essa ideia se perpetuou em alguns pensamentos cristãos até os dias de hoje. É uma hierarquia do ser na qual não há lacunas. E assim falamos do princípio da plenitude.

A hierarquia está completa. Não há mais vagas para alugar .

Cada grau possível de existência é ocupado por algo que existe. Ora, essa noção tem uma longa história. E talvez você se interesse, algum dia, em consultar um livro de A. O. Lovejoy.

É um livro antigo, de uns 60 ou 70 anos atrás. A.O. Lovejoy escreveu um livro chamado A Grande Cadeia do Ser.

E especialmente aqueles de vocês, estudiosos de história e literatura, que desejam compreender a origem dessa noção que desempenha um papel tão importante no pensamento ocidental, talvez queiram dedicar um tempo para ler este livro: A Grande Cadeia do Ser, de A. O. Lovejoy. Bem, essa hierarquia das coisas é uma organização que lhes permite preservar a transcendência de Deus.

Ou seja, Deus é transcendente no sentido de que está qualitativamente muito além desta Terra e das criaturas terrenas, incluindo os seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, isso preserva a transcendência; facilita a iminência de Deus.

Sabe, manter o equilíbrio entre essas duas coisas é uma das questões que surgiram no pensamento grego. O Deus de Platão é tão transcendente, tão alheio aos seres terrenos. O Deus de Aristóteles, além dos limites externos do universo, e em termos de causalidade eficiente, é incapaz de fazer qualquer coisa entre os seres terrenos.

Mas eles estavam tentando preservar a iminência em virtude da doutrina do logos, herdada dos estoicos. Lembrem-se dessa doutrina. Para os estoicos, o logos era a razão divina.

princípio racional e imutável que abrange e permeia tudo o que existe. De modo que existem sementes do logos, logoi spermatikoi.

Sementes dos logotipos em cada detalhe. Ora, se esse for o caso, então você vê que essas sementes dos logotipos estão presentes em tudo. Em todos os lugares.

É em virtude do logos que o ser divino é imanente em toda coisa natural e em todo processo terreno. Iminente na medida em que esses logoi spermatikoi logoi spermatikoi são equiparados às formas iminentes, e você esperava que eu falasse da tradição aristotélica. Agora vou falar da tradição platônica posterior porque há indícios dela no Timeu.

Você vê as formas que trouxeram as coisas físicas para o receptáculo. Assim, é em virtude das formas se tornarem logoi spermatikoi, sementes do logos divino, que você tem a iminência, bem como a transcendência. Consequentemente, o mal agora pode ser visto como dependente de um estágio em toda a hierarquia do ser.

Ou seja, aqui embaixo, um cachorro simplesmente não possui o grau de perfeição que se espera de um ser humano. Nem um cachorro. O ser humano possui o grau de perfeição próprio dos seres superiores. Mas, por outro lado, entre os seres humanos, há alguns que não vivem de acordo com esse logos.

Segundo a ética estoica, devemos viver. Os seres humanos que não o fazem, para usar uma linguagem platônica, conformam-se à forma da sua existência humana. Não alcançam a plenitude dessa capacidade inerente.

E o mal, então, é uma privação, uma privação do bem. É uma privação do bem pretendido, da forma em sua concretização. Assim, você pode ver como a ruptura com o dualismo, com o monismo, está agora envolvida.

O que você tem, na verdade, pode soar como panteísmo. Porque se o logos é divino, se o logos, isto é, é a emanção mais elevada do ser divino, se o logos é divino e permeia todas as coisas, então soa, no mínimo, como se o divino estivesse em tudo, e na medida em que a matéria não tem existência separada, o divino se torna tudo. É uma espécie de panteísmo.

Esse foi outro problema que teve de ser enfrentado mais tarde . O platonismo médio, devido à influência estoica, e o neoplatonismo eram bastante panteístas . Quando o cristianismo assimilou o platonismo médio, como muitos cristãos fizeram, perceberam que precisavam fazer distinções entre Deus e a criação que não eram inerentes a essa teoria da emanção.

E a distinção que finalmente se fez foi que, em vez de emanção, a criação ex nihilo é a forma de conceber a distinção. O que é emanção? Bem, a própria palavra significa um fluxo. Um fluxo do ser.

As analogias usadas são as da água jorrando de uma fonte, da luz emanando do sol, entende? Então, se o mundo natural é uma emanção do ser divino, ele é feito da mesma essência do ser divino. A natureza surge ex deo, do ser divino, e não ex nihilo.

O que começa a delinear-se no horizonte agora, e ainda está no horizonte, é uma distinção entre dualismo: dualismo como nos gnósticos, panteísmo como nos neoplatônicos e teísmo como no pensamento cristão. Dualismo, onde as coisas são formadas a partir da matéria eterna, ex materia . Panteísmo, com as coisas formadas ex deo, da própria substância de Deus.

E o teísmo com a criação ex nihilo, a partir do nada. Dando origem a três visões de mundo muito diferentes. E, de fato, a história dos primeiros cinco ou seis séculos do pensamento cristão é a história da tentativa de estabelecer essas distinções com clareza.

Agora, mais uma ou duas observações sobre esse Platonismo Médio. Eu estava dizendo que ele os capacitou a afirmar tanto a transcendência quanto a iminência de Deus. Ou seja, Deus , em virtude do logos, é um princípio formativo imanente em todas as coisas.

Mas, por outro lado, observe que, se as formas são sementes do logos, e o logos é a razão que emana de Deus, então o status último das formas é o de razões na mente de Deus. Entende ? Elas são as ideias eternas na mente de Deus. Ora, isso é sugerido no Timeu.

O Demiurgo, que, tendo as formas em mente, como você se lembra, queria que tudo fosse o melhor possível. E no Platonismo Médio, as formas se tornam ideias na mente de Deus, de modo que Deus agora não é apenas a causa formal e a causa final em função da qual a natureza existe, mas também a causa eficiente, porque é através da operação dos logoi spermatikoi que a natureza vem à existência, se forma. Ora, o logos, então, é divino.

Então, você tem Deus, você tem o logos como a emanção mais elevada, conhecido como, deixe-me usar a terminologia exata, um Deus conhecido como Proto-Theos, o primeiro Deus, e o logos conhecido como Deuteros -Theos, o segundo Deus. Assim, aqui, nesses platônicos médios pagãos, surge uma distinção de seres dentro da divindade . Entende ? De fato, houve um ou dois deles que adicionaram ao logos divino a alma do mundo, dando-nos Proto-Theos, Deuteros -Theos e o número três.

Esta é uma concepção pré-cristã da trindade divina em um contexto puramente pagão. Certo? E foi essa formulação que forneceu uma ferramenta conceitual para a igreja primitiva começar a formular a doutrina da Trindade. E veremos mais sobre isso adiante .

Ah, é preciso dizer que a motivação por trás da disseminação do Platonismo Médio era totalmente pagã. De fato, o imperador romano Justiniano, no século III, tentou popularizar o Platonismo Médio para salvar a religião pagã, pois ele abria espaço para os deuses pagãos como outros seres intermediários. Entende ? Além de Deus, Proto-Teos, Logos, existem todos os tipos de outros seres intermediários superiores aos seres humanos.

Essas são as divindades pagãs. Portanto, há todo o espaço para que a religião pagã seja uma forma alegórica popularizada de falar sobre esses seres intermediários. Aliás, os pagãos não eram os únicos.

Na próxima semana, leremos sobre Filo de Alexandria, o filósofo judeu, que muitas vezes é considerado um platônico. Sim, ele era um platônico médio. E ele também concebeu o Logos, a Alma do Mundo, precisamente nesses termos do platônico médio.

Portanto, a influência disso é significativa. Esse processo em desenvolvimento é uma história fascinante. Eu tive um professor na pós-graduação que, certa vez, em um seminário, declarou — não me lembro do contexto, acho que ele estava falando sobre ética e a necessidade de se ter algum fundamento para valores morais objetivos — e disse que foi isso que o levou a concluir que existe algum tipo de divindade pessoal.

E alguém lhe perguntou: " Que tipo de divindade pessoal ?". Ao que ele respondeu: "Bem, algum tipo de ser trinitário". E o aluno de pós-graduação arrogante e presunçoso da turma, e sempre havia um ou dois deles pelo menos, perguntou: "Por que diabos isso?". Ao que ele respondeu: "Bem, eles já resolveram o problema do um e do múltiplo na Divindade uma vez na antiguidade; não precisamos passar por tudo isso de novo". Referência? Exatamente este debate.

Se você quiser superar a lacuna entre o bom valor objetivo de Platão, personificado como Deus, e este mundo de tempo e espaço, como você vai fazer isso? E os

platônicos médios perceberam que isso poderia ser feito de forma mais eficaz com o uso de deuterios. teologia que eminenta o bem na natureza. Isso foi retomado pela igreja primitiva no debate sobre a Trindade , como veremos. Não é? Assim, a base filosófica para algum tipo de visão trinitária surgiu antes do debate cristão sobre a Trindade, o que é muito interessante.

Bem, você verá mais sobre isso naquele artigo sobre o Logos Divino , que está reservado. Agora, o que queremos ver é como esse desenvolvimento contribuiu para o surgimento posterior do Neoplatonismo no século III. E há uma história interessante por trás disso.

Uma história que retomaremos após concluirmos o estudo do Neoplatonismo, devido ao papel desempenhado pela figura central. As personalidades geralmente citadas como precursoras do Neoplatonismo são Amônio Sacas, Porfírio e Plotino. Plotino, sem dúvida, é o nome mais importante a ser lembrado, pois escreveu uma série de tratados conhecidos como Enéadas, literalmente seis conjuntos de nove ensaios chamados de Nove, na forma como foram preservados.

As Enéadas, as Nove. Seis Enéadas. Pretendem relatar os ensinamentos de Porfírio, embora geralmente sejam consideradas em grande parte de sua própria autoria.

Mas os ensinamentos de Porfírio tiveram origem em Amônio Sacas, que no século II, em Alexandria, era um platônico médio e também membro da escola catequética cristã de Alexandria. Talvez você se lembre de algum outro contexto que, nos séculos II e III, Alexandria possuía uma espécie de academia cristã dedicada a educar não apenas membros da Igreja, mas também outros, pagãos, que vinham em busca de instrução. Instrução em teologia.

Ensino de filosofia. Ensino Em outras coisas. Alexandria foi um dos centros de aprendizado na antiguidade.

Clemente de Alexandria, um dos primeiros pais da igreja, foi um fervoroso defensor do que então se considerava artes liberais dentro da tradição clássica. E era nessa escola que isso era praticado. Amônio Sacas fazia parte dela.

Ao que tudo indica, e há relatos contraditórios na literatura secundária, Ammonius Saccas foi aluno em algum momento, talvez até na mesma época que Orígenes. Talvez também tenha sido professor nessa escola. De qualquer forma, em algum momento, foi cristão.

E Amônio Sacas mais tarde deixou Alexandria e a fé cristã, mas continuou seus ensinamentos, que se tornaram o neoplatonismo de Porfírio e Plotino. Nesse sentido, o neoplatonismo foi uma continuação do platonismo médio, filtrado pela

escola alexandrina e cristianizado nesse processo. Se preferir, o neoplatonismo foi uma heresia cristã.

Foi um afastamento do cristianismo. Mas, de certa forma, foi um retorno ao platonismo médio pré-cristão. Entendeu? Ok.

E a importância do neoplatonismo não reside apenas em sua origem. Sua origem é algo fascinante. Voltaremos à escola alexandrina quando terminarmos de estudar o neoplatonismo.

Mas a importância do neoplatonismo reside no fato de ter fornecido a estrutura filosófica que dominou o pensamento medieval até os séculos XI e XII. Continuou a exercer uma forte influência após a Reforma, tanto no Renascimento quanto durante o Iluminismo. Passou por um novo ressurgimento na Europa do século XIX.

Certo. Então, a história do platonismo e a história continuando até o século XX. Tremendamente influente.

Quando você lê sobre platonismo na história posterior, às vezes se refere a Platão, às vezes ao neoplatonismo. Certo. E você sempre precisa ler o contexto para saber qual é qual.

Às vezes é Platão, às vezes é o Neoplatonismo. E as figuras influenciadas por ele são inúmeras. Se você ler John Milton, não demora muito para perceber que ele está usando uma linguagem neoplatônica.

Parece ser neoplatônico em sua vertente do cristianismo. Portanto, é muito importante observar. Agora, e quanto à filosofia neoplatônica? Como ela se apresenta? Imediatamente, começamos a perceber ecos daquele antigo platonismo médio.

Porque os neoplatônicos também concebiam uma hierarquia do ser com emanções e com uma trindade divina. Certo. O topo da hierarquia, o único, é melhor eu colocá-lo mais acima.

O único. Certo. O topo da hierarquia.

E abaixo daquele na hierarquia, há uma corda. Se preferir, inteligência. Logos.

Abaixo da inteligência, a alma do mundo. Aí está, explicitamente. Certo.

Veja bem, esses são três ingredientes que já estavam presentes no Timeu de Platão. Como eles se transformaram em uma hierarquia com emanções? Por causa do

Platonismo Médio. Foi o Platonismo Médio que introduziu a doutrina da emanção no Neoplatonismo.

E da alma do mundo , almas finitas. E as almas descem aos corpos. E assim por diante, até a base da hierarquia.

Esse movimento descendente é emanção . Mas não devemos deixar que isso nos dê a impressão de que o movimento descendente significa um esvaziamento gradual do ser divino. Longe disso.

O que você tem é um movimento paralelo conhecido como epístrofe. Retorno. Epístrofe, um termo grego traduzido como conversão, um retrocesso.

Assim, emanção é um fluxo para fora, epístrofe é um retorno. Essa linguagem neoplatônica é muito evidente na linguagem de certos tipos de misticismo até hoje. O mito do eterno retorno.

Expressões desse tipo, veja bem, são neoplatônicas. E, visto que tudo flui do Uno e retorna a Ele, obviamente isso é uma forma de monismo. Uma forma de panteísmo, porque o Uno é o ser divino.

Então, se você observar isso à luz da história que remonta aos eliatas , lembra ? Parmênides, o principal. Heráclito, mas tudo está mudando. Os pluralistas, muitas, muitas coisas diferentes .

Como, dentro do contexto do Um, você vai explicar a mudança e a pluralidade sem dizer, como fizeram os eliatas , que ambas são pura ilusão ? A mesma coisa acontece em Platão. Você tem o mundo da mudança e o mundo da forma eterna e imutável.

Qual é a relação? No entanto, você consegue descrever o que significa participar? Platão não conseguiu. Entende ? Qual é a conexão? A resposta? Emanção, epístrofe. E essa é a forma de platonismo que foi transmitida através da Idade Média até os tempos modernos.

O neoplatonismo, com sua doutrina da emanção, extraída da tradição neopitagórica através do platonismo médio. Agora, permitam-me fazer uma pausa para uma pergunta. Esse movimento para fora dá a impressão de que o Uno é a causa eficiente que está sempre expulsando os pássaros do ninho.

Certo? Ao mesmo tempo, a epístrofe deixa claro que o Uno é também a causa final para a qual tudo converge. Em outras palavras, para os neoplatônicos, Deus é a causa material, pois tudo provém do divino, originando-se do ser divino. Causa eficiente.

Causa formal devido ao logos. Causa final. E Plotino cita Aristóteles explicitamente nesse sentido.

Certo? Então, se o termo epístrofe é um pouco amorfo e vago, você pode encontrar indícios dele no amor de Platão por Deus. Amor pelo bem. Certo? Na ênfase de Aristóteles na admiração, as almas das estrelas se movem pela admiração.

Certo? A noção de causalidade final. Sim, tudo isso está sendo incluído nesse eterno retorno. Certo? Então é esse movimento que mantém o equilíbrio .

Agora, o que temos que fazer, portanto, é analisar o que Plotino tem a dizer sobre o uno, o nous, a alma do mundo, almas e corpos finitos, o problema do mal, etc. E você pode antecipar como será isso reconhecendo aqui a linha divisória. A linha divisória de Platão.

Entende ? Sobreponha as imagens. Porque aqui, na metade superior, você tem o que é eterno. Universal.

Aqui você tem o que é temporal. Particular. Mutável.

E se você quiser levantar questões epistemológicas , então terá que fazê-lo em termos de uma epistemologia platônica. Como pode haver conhecimento inato? Bem, em virtude do fato de a alma finita ser uma semente da alma do mundo, ela própria uma emanção do nous onipotente . Daí a possibilidade do conhecimento inato.

Daí a importância da dialética. Você está trazendo isso à tona. Portanto, esta é uma versão revisada do platonismo.

Muito bem, essas três hipóstases são como Plotino as chama. Hipóstases. Algum de vocês está familiarizado o suficiente com a formulação teológica da doutrina da Trindade para reconhecer a palavra hipóstase? Vejam bem, porque na formulação calcedoniana da Trindade, mais tarde, no século V, somos informados de que existem três hipóstases.

Hipóstase singular. Pai, Filho e Espírito Santo. Chamá-los de três hipóstases é a linguagem do neoplatonismo.

Três hipóstases em uma ousia . O que é ousia ? Ser. Essência.

Três hipóstases com uma só essência. É a linguagem do neoplatonismo. Hipóstase é traduzida no processo de tradução nas versões latinas como persona.

Portanto, a pessoa inglesa. Mas a persona latina era mais um papel, uma máscara que o ator usava para identificar seu papel, quem ele era. Entende?

Mas na tradução, tornou-se três pessoas em um só ser. A linguagem do credo é hipóstase e ousia . Portanto, em um sentido muito real, a formulação trinitária fez uso de vocabulário e, em certa medida, de ideias.

Originário do Platonismo Médio, o vocabulário foi posteriormente influenciado pelo Neoplatonismo. Você disse que o status das formas é hipo... Sim. Isso significa que são da alma do mundo? Sim.

Em certo sentido. O um é a unidade perfeita. Aristóteles enfatizou a atualidade perfeita.

Plotino enfatiza a unidade perfeita. Influência de Parmênides. Por que a unidade? Porque unidade e identidade são a mesma coisa.

Você só tem identidade se tiver unidade. Entende? Se você for um esquizofrênico múltiplo com seis personalidades diferentes.

Veja bem. Se existe um "eu" e um "tu" dentro de você, de alguma forma, então você não tem unidade, unidade absoluta. Portanto, ao enfatizar o "um", o que Plotino está tentando dizer é que este é o tipo de ser mais real, o tipo de ser mais completo, a perfeição do ser, da própria beleza, e está além de qualquer coisa em particular que possamos dizer sobre ela.

Além da definição. Mas por que além da definição? Porque definir algo é distingui-lo de outra coisa. E se esse algo é abrangente, não há outra coisa a partir da qual defini-lo.

Entende? Então você precisa pensar no Um como algo que transcende qualquer predicado que possamos atribuir a Deus. Além disso, todos os predicados que possamos conceber, todos os atributos, são atributos que extraímos do nosso conhecimento de coisas finitas e os aplicamos a Deus. São marcas distintivas das coisas aplicadas a Deus.

Mas Deus não se distingue de nada. Deus é o abrangente. Portanto, nesse sentido, Deus está além de toda predicação .

Além disso, Deus está além de todo pensamento. Do Seu próprio pensamento. No sentido de que, se Deus pensasse sobre as coisas, haveria coisas distintas de Deus para Deus pensar.

E Deus não seria o único. Além disso, se Deus pensasse apenas os seus próprios pensamentos, Deus seria tanto objeto quanto sujeito do pensamento. E haveria uma distinção dentro de Deus , e ele não seria absolutamente único.

Entendeu? Então, nesse sentido, Deus está além do nosso pensamento e além do próprio pensamento. Agora, como você pode fazer perguntas sobre o Único? Não estou te criticando por fazer perguntas, mas... Como? Barry, você estava prestes a perguntar algo. Você não estava gesticulando com a mão? Não, não era o Barry, era... É, o Chris.

Sim. Sim. Sim, perguntar isso à trindade cristã ou ao neoplatonismo.

Sim. Falando nisso... Bem, deixe-me responder primeiro em relação à trindade e depois voltaremos ao ponto em que estávamos. Quanto à trindade, o termo "ousia" é usado para se referir à natureza essencial de Deus com seus atributos essenciais.

Assim, falamos das três pessoas como compartilhando todos os mesmos atributos. Pai, Filho e Espírito Santo são todos oniscientes, onipotentes, eternos, etc., etc., etc. Portanto, essência se refere a atributos essenciais.

A mesma natureza. Mas o que pode significar ousia , ser, no neoplatonismo? E aí está a questão interessante, muito interessante, porque tudo o que se pode dizer é que o próprio ser, o ser enquanto ser, lembre-se, Chris, a expressão aristotélica, ser enquanto ser, é um, é um conceito abrangente, então não se pode distingui-lo de nenhum outro conceito. Nesse sentido, o ser é indefinível.

É algo que se reconhece imediatamente, entende? Reconhece-se imediatamente no sentido de que se reconhece o ser, mesmo que não se possa descrevê-lo, defini-lo. O que é que todo o ser tem em comum? O Ser! Veja bem, dizer qualquer coisa além disso é separar o ser do ser. Bem, essa não é uma resposta muito útil, mas é o mais neoplatônico que consigo dar.

De fato, encontramos alguns casos em que Plotino diz , na verdade, que o Uno está além do ser. O Uno está além do ser. Porque com muita frequência usamos a palavra "ser" para distinguir um ser de outro ser, ou o ser do devir.

Entende ? E ele não quer fazer nada disso, se o ser é abrangente, vai além do ser. E na medida em que atribuímos certos atributos a Deus, há momentos em que ele diz que o ser está além de Deus, além da bondade, embora estejamos tentando distinguir uma coisa da outra. Portanto, além de toda distinção mental.

Você se lembra de Anaximandro? Lembra de Anaximandro? Tales, Anaximandro, Anaxímenes? Lembra? Em Anaximandro, a natureza fundamental do ser foi

denominada apiron . O que significa apiron ? O ilimitado? O indefinível? Entende ? Parece que isso se relaciona com a noção do Uno. O apiron .

O indefinível. Conhecido apenas, portanto, pela via negativa . O que é a via negativa ? O caminho negativo.

Sim, de forma negativa. Você usa termos negativos ao falar. Deus não é finito.

Um não é múltiplo. Não é isto, não é aquilo, não é outro. Está além de tudo o que podemos dizer.

É claro que você não pode deixar de notar como o vocabulário cristão tradicional sobre Deus inclui muitos termos como "via negativa" . Imortal, invisível. Imortal, invisível.

Quer que eu cante? Ok, então é o máximo que podemos fazer, no um. Espere um minuto, que horas são? Temos mais três ou quatro minutos. E quanto ao nous? Razão, inteligência.

O princípio inteligível. Bem, veja bem, isso é, por assim dizer, a mente fluindo de Deus. Do Uno.

Ora, nessa emanção, razão, pensamento, pode-se falar como se o ser divino estivesse pensando. Pensando seus próprios pensamentos, como o motor imóvel de Aristóteles. Pensando sobre seus próprios pensamentos.

Porque as formas estão na mente do logos. Na mente do nous. Inteligência divina.

Esta é a emanção mais elevada que se pode definir do ser divino. É aqui que podemos falar do ser divino como totalmente sábio. Totalmente bom.

Simplesmente belíssimo. Porque este é o reino dos ideais. Das formas.

Diferenciado. Na mente de Deus. Na alma do mundo, esta é a força dinâmica, vivificante e energizante que permeia as coisas finitas, ordenando-as, conservando-as e guiando-as.

Para sermos mais precisos, a causa eficiente no ser divino, a causa eficiente da natureza, é a alma do mundo. A causa formal é o nous. A causa final e a causa material são ambas uma só.

Porque a alma do mundo é o agente dinâmico no processo. Isso se aproxima mais da causa eficiente. Portanto, entendo que o papel do nous e da alma do mundo seja muito mais fácil de compreender.

Já encontramos exemplos assim em Platão e outros autores. É da natureza desse enigma que precisamos ponderar por um tempo.