IJAER/January-February 2017 /Volume-6/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

प्राचीन यूनानी दर्शन और विश्वदृष्टि प्राचीन समाज

उर्मिला मीना

सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, शहिद् कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय

सवाई, माधोपुर

सार

प्राचीन यूनानी दर्शन और विश्वदृष्टि ने पश्चिमी विचार और बौद्धिक परंपरा को आकार दिया, जो वास्तविकता, मानव अस्तित्व और ब्रह्मांड की प्रकृति पर केंद्रित थी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तू जैसे यूनानी विचारकों ने नैतिकता, राजनीति, तत्वमीमांसा और ज्ञानमीमांसा के प्रश्नों की खोज की, तर्कसंगत जांच और वैज्ञानिक जांच की नींव रखी। विश्वदृष्टि के संदर्भ में, प्राचीन यूनानी प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित ब्रह्मांड में विश्वास करते थे, जो मानवीय तर्क के लिए सुलभ था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहाँ मनुष्य बौद्धिक विकास और नैतिक अनुशासन के माध्यम से ज्ञान और गुण प्राप्त कर सकें। यूनानी समाज नागरिक भागीदारी को महत्व देता था, और इसके लोकतांत्रिक आदर्श उस समय के राजनीतिक दर्शन में, विशेष रूप से एथेंस में, परिलक्षित होते थे। इसके अतिरिक्त, धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें ज़ीउस, एथेना और अपोलो जैसे देवताओं के एक समूह के साथ, माना जाता है कि वे मानवीय मामलों में हस्तक्षेप करते हैं लेकिन एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अधीन हैं। मानवीय क्षमता और तर्कसंगत विचार पर जोर यूनानी विश्वदृष्टि की एक प्रमुख विशेषता बन गई, जिसने बाद के दार्शनिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित किया।

मुख्य शब्द: *प्राचीन यूनानी, विश्वदृष्टि*

परिचय

प्राचीन यूनानी दर्शन और समाज पश्चिमी बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपराओं के विकास में एक आधारभूत स्थान रखते हैं। शहर-राज्यों, पौराणिक कथाओं और प्रारंभिक लोकतंत्र की विशेषता वाली दुनिया में उभरते हुए, यूनानी दर्शन ने ब्रह्मांड, मानव अस्तित्व और ज्ञान की प्रकृति को समझाने की कोशिश की। सुकरात से पहले के दार्शनिकों से लेकर सुकरात, प्लेटो और अरस्तू के गहन कार्यों तक, यूनानियों ने ज्ञान और समझ का अनुसरण किया, सत्य के मार्ग के रूप में तर्क और जांच पर जोर दिया। यह परिचय यूनानी दर्शन और प्राचीन यूनानी समाज के विश्वदृष्टिकोण के बीच जटिल संबंधों की एक झलक प्रदान करता है। यूनानी विचारकों ने न केवल वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाया, बल्कि नैतिकता, राजनीति और मानव उद्देश्य के मुद्दों से भी जूझते हुए विज्ञान, तर्क और राजनीतिक सिद्धांत जैसे विषयों की नींव रखी। उनका योगदान बौद्धिक खोजों से आगे बढ़ा, सामाजिक संरचनाओं, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित किया। प्राचीन यूनानी विचार और विश्वदृष्टि की यह खोज इस बात पर प्रकाश डालती है कि ग्रीस की दार्शनिक भावना ने आने वाली सदियों के लिए बौद्धिक परिदृश्य को कैसे आकार दिया। प्राचीन यूनानी दर्शन के मूल में ज्ञान की खोज और भौतिक दुनिया और मानवीय अनुभव दोनों को समझने की खोज थी। प्रारंभिक यूनानी दार्शनिक, जिन्हें प्री-सोक्रेटिक्स के नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक दुनिया और ब्रह्मांड विज्ञान को समझने पर ध्यान केंद्रित करते थे। थेल्स, एनाक्सीमैंडर और हेराक्लिटस जैसे लोगों ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित सिद्धांतों (आर्क) की पहचान करने की कोशिश की।

पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के तत्वों के बारे में उनकी जांच ने वैज्ञानिक सोच की नींव रखी और पौराणिक व्याख्याओं से हटकर अधिक तर्कसंगत और अनुभवजन्य व्याख्याओं की ओर बदलाव को चिह्नित किया। सुकरात, जिन्हें अक्सर पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है, ने प्राकृतिक दुनिया से ध्यान हटाकर मानवीय व्यवहार और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित किया। सुकरात पद्धति के रूप में जानी जाने वाली अपनी प्रश्न पूछने की विधि के माध्यम से, सुकरात ने आलोचनात्मक सोच और आत्म-परीक्षण को प्रोत्साहित किया, व्यक्तियों से स्वयं के बारे में ज्ञान और नैतिक गुणों की तलाश करने का आग्रह किया। उनकी विरासत को उनके छात्र प्लेटो ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने वास्तविकता, सत्य और न्याय की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्नों की खोज की। प्लेटो के कार्यों, विशेष रूप से उनके रूपों के सिद्धांत ने इस विचार को पेश किया कि सच्चा ज्ञान भौतिक दुनिया के अंतर्गत आने वाली शाश्वत और अपरिवर्तनीय अवधारणाओं को समझने में निहित है। प्लेटो के छात्र अरस्तू ने दर्शन और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्लेटो के विपरीत, अरस्तू ने भौतिक दुनिया का अवलोकन करने और अनुभवजन्य जांच के माध्यम से ज्ञान को वर्गीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी रचनाओं में जीव विज्ञान से लेकर राजनीति तक के कई विषय शामिल थे, और उनके "गोल्डन मीन" के नैतिक सिद्धांत ने मानव व्यवहार में संतुलन और सद्गुण खोजने पर जोर दिया। अरस्तू का प्रभाव मध्य युग और पुनर्जागरण तक फैला रहा, जिसने सदियों तक बौद्धिक विचारों को आकार दिया। प्राचीन यूनानी समाज स्वयं इन दार्शनिक विचारों से गहराई से प्रभावित था।

यूनानियों ने नागरिक सहभागिता को महत्व दिया और पोलिस (शहर-राज्य) की धारणा उनके राजनीतिक दर्शन का केंद्र बन गई। लोकतंत्र के जन्मस्थान एथेंस ने राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया, जो तर्क और बहस के दार्शनिक आदर्शों का प्रतिबिंब था। प्लेटो और अरस्तू जैसे दार्शनिकों ने सरकार के सर्वोत्तम रूपों, नागरिक की भूमिका और व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों का पता लगाया। धर्म ने भी ग्रीक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन ग्रीक दर्शन ने अक्सर पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी या उनके साथ सह-अस्तित्व में रहा। जबकि ओलंपस के देवता दैनिक जीवन के लिए केंद्रीय थे, ज़ेनोफेन्स और अन्य जैसे दार्शनिकों ने ईश्वर के मानवरूपी विचारों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, और व्यवस्था और न्याय के अधिक अमूर्त और सार्वभौमिक सिद्धांतों की तलाश की। मिथक और तर्क के बीच इस तनाव ने ग्रीक विचार को बहुत परिभाषित किया और एक अधिक सूक्ष्म विश्वदृष्टि में योगदान दिया जिसने परंपरा और बौद्धिक अन्वेषण दोनों को अपनाया। निष्कर्ष रूप में, प्राचीन यूनानी दर्शन और विश्वदृष्टि उस समाज के साथ गहराई से जुड़े हुए थे जिससे वे उभरे थे। तर्कसंगत जांच, नैतिकता और ज्ञान की खोज पर जोर ने न केवल ग्रीस की बौद्धिक परंपराओं को आकार दिया, बल्कि इसकी राजनीतिक संरचनाओं, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक प्रथाओं को भी आकार दिया। ग्रीक दर्शन की विरासत आधुनिक विचारों को प्रभावित करती है, जो पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत के लिए आधार के रूप में कार्य करती है। अपने अथक प्रश्नों और समझ की खोज के माध्यम से, प्राचीन यूनानियों ने अस्तित्व, मानव व्यवहार और ब्रह्मांड की प्रकृति में कालातीत अंतर्दृष्टि प्रदान की।

प्राचीन यूनानी दर्शन

थेल्स, जिन्हें अक्सर पहला पश्चिमी दार्शनिक माना जाता है, से लेकर स्टोइक और संशयवादियों तक, प्राचीन यूनानी दर्शन ने एक विशेष तरह की सोच के द्वार खोले, जिसने पश्चिमी बौद्धिक परंपरा की जड़ें प्रदान कीं। यहाँ, अक्सर तर्क और तर्कसंगत विचार के जीवन के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता होती है। हम माइल्सियन विचारकों में प्राकृतिक दुनिया के प्रोटो-वैज्ञानिक स्पष्टीकरण पाते हैं, और हम डेमोक्रिटस को परमाणुओं - अविभाज्य और अदृश्य इकाइयों - को सभी पदार्थों के मूल पदार्थ के रूप में प्रस्तुत करते हुए सुनते हैं। सुकरात के साथ नैतिक मामलों में एक निरंतर जांच आती है - मानव जीवन और मानव के लिए सर्वोत्तम जीवन के प्रति एक अभिविन्यास। प्लेटो के साथ दर्शन करने के सबसे रचनात्मक और लचीले तरीकों में से एक आता है, जिसे कुछ लोगों ने नैतिकता, राजनीतिक विचार, तत्वमीमांसा और ज्ञानमीमांसा में आज भी रुचि रखने वाले विषयों को कवर करने वाले दार्शनिक संवाद लिखकर अनुकरण करने का प्रयास किया है। प्लेटो के छात्र, अरस्तू, प्राचीन लेखकों में सबसे विपुल लेखकों में से एक थे। उन्होंने इनमें से प्रत्येक विषय पर, साथ ही जानवरों की संरचना सहित प्राकृतिक दुनिया की जांच पर ग्रंथ लिखे। हेलेनिस्टों - एपिकुरस, सिनिक्स, स्टोइक और स्केप्टिक्स - ने अलग-अलग दार्शनिक जीवन शैलियों के लिए समर्पित स्कूल या आंदोलन विकसित किए, जिनमें से प्रत्येक का आधार तर्क था।

तर्क के लिए इस वरीयता के साथ पारंपरिक जीवन जीने, विश्वास करने और सोचने के तरीकों की आलोचना हुई, जो कभी-कभी दार्शनिकों के लिए राजनीतिक परेशानी का कारण बनती थी। ज़ेनोफेन्स ने देवताओं के पारंपरिक मानवरूपी चित्रण को सीधे चुनौती दी, और सुकरात को कथित तौर पर नए देवताओं का आविष्कार करने और एथेंस शहर द्वारा निर्धारित देवताओं में विश्वास न करने के लिए मौत की सजा दी गई। सिकंदर महान के पतन के बाद, और सिकंदर और उसके दरबार के साथ अरस्तू के संबंधों के कारण, अरस्तू एथेंस से भागकर सुकरात के समान भाग्य से बच गया। ज़ेनोफेन्स की तरह एपिकुरस ने दावा किया कि लोगों का समूह अधर्मी है, क्योंकि लोग देवताओं को अतिमानव से थोड़ा अधिक मानते हैं, भले ही मानवीय विशेषताओं को उचित रूप से देवताओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। संक्षेप में, न केवल प्राचीन यूनानी दर्शन ने आधुनिक विज्ञान सहित पश्चिमी बौद्धिक परंपरा के लिए मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि इसने अपने समय में सांस्कृतिक नींव को भी हिला दिया।

1. प्रेसोक्रेटिक विचार

प्रेसोक्रेटिक विचार का विश्लेषण कुछ कठिनाइयाँ प्रस्तुत करता है। सबसे पहले, हमारे पास जो ग्रंथ बचे हैं, वे मुख्य रूप से खंडित हैं, और कभी-कभी, जैसा कि एनाक्सागोरस के मामले में, हमारे पास शब्दशः शब्दों की एक वाक्य से अधिक नहीं है। यहाँ तक कि ये कथित रूप से शब्दशः शब्द अक्सर अन्य स्रोतों से उद्धरण के रूप में हमारे पास आते हैं, इसलिए किसी एक विचारक को निश्चित रूप से एक निश्चित स्थान देना मुश्किल है, यदि असंभव नहीं है। इसके अलावा, "प्रेसोक्रेटिक" की आलोचना एक गलत नाम के रूप में की गई है क्योंकि कुछ प्रेसोक्रेटिक विचारक सुकरात के समकालीन थे और क्योंकि नाम सुकरात को दार्शनिक प्रधानता का संकेत दे सकता है। "प्रेसोक्रेटिक

दर्शन" शब्द भी कठिन है क्योंकि हमारे पास प्रेसोक्रेटिक विचारकों द्वारा "दर्शन" शब्द का उपयोग करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए, हमें प्रेसोक्रेटिक विचार के किसी भी अध्ययन को सावधानी से करना चाहिए।

प्रेसोक्रेटिक विचार पौराणिक कथाओं से हटकर ब्रह्मांड की तर्कसंगत व्याख्याओं की ओर निर्णायक मोड़ दर्शाता है। वास्तव में, कुछ प्रेसोक्रेटिक पारंपरिक ग्रीक पौराणिक कथाओं की खुलेआम आलोचना और उपहास करते हैं, जबकि अन्य केवल भौतिक शब्दों में दुनिया और उसके कारणों की व्याख्या करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसोक्रेटिक ने देवताओं या पवित्र चीजों में विश्वास करना छोड़ दिया, लेकिन भौतिक घटनाओं के कारणों को देवताओं को जिम्मेदार ठहराने से निश्चित रूप से दूर हो गए, और कभी-कभी धर्मशास्त्र को पूरी तरह से फिर से परिभाषित किया। प्रेसोक्रेटिक विचार की नींव पौराणिक कथाओं की तुलना में तर्कसंगत विचार को दी जाने वाली प्राथमिकता और सम्मान है। तर्कसंगतता और तर्क की ओर यह आंदोलन पश्चिमी विचारों के मार्ग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

a. माइल्सियन

थेल्स (लगभग 624-545 ई.पू.), जिन्हें पारंपरिक रूप से "पहला दार्शनिक" माना जाता है, ने ब्रह्मांड का पहला सिद्धांत (आर्क) प्रस्तावित किया: पानी। अरस्तू ने कुछ अनुमान प्रस्तुत किए हैं कि थेल्स ने ऐसा क्यों माना होगा (ग्राहम 29)। सबसे पहले, सभी चीजें नमी से पोषण प्राप्त करती हैं। इसके बाद, गर्मी किसी प्रकार की नमी से आती है या अपने साथ ले जाती है। अंत में, सभी चीजों के बीजों में नमी की प्रकृति होती है, और पानी कई नम और जीवित चीजों के विकास का स्रोत है। कुछ लोग दावा करते हैं कि थेल्स ने पानी को सभी चीजों का एक घटक माना, लेकिन इस व्याख्या के लिए गवाही में कोई सबूत नहीं है। यह बहुत अधिक संभावना है, बल्कि, कि थेल्स ने पानी को सभी चीजों के लिए एक प्राथमिक स्रोत माना - शायद दुनिया की अनिवार्यता।

थेल्स की तरह, एनाक्सीमैंडर (लगभग 610-545 ई.पू.) ने भी ब्रह्मांड के लिए एक स्रोत की कल्पना की, जिसे उन्होंने असीम (एपिरॉन) कहा। उन्होंने थेल्स की तरह एक विशिष्ट तत्व (पृथ्वी, वायु, जल या अग्नि) नहीं चुना, यह दर्शाता है कि उनकी सोच अस्तित्व के उन स्रोतों से आगे बढ़ गई थी जो इंद्रियों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हैं। उन्होंने सोचा होगा कि, चूँकि अन्य तत्व कमोबेश एक दूसरे में बदलते प्रतीत होते हैं, इसलिए इन सभी से परे कोई स्रोत अवश्य होना चाहिए - एक तरह की पृष्ठभूमि या स्रोत जिसके कारण ये सभी परिवर्तन होते हैं। वास्तव में, इस शाश्वत सिद्धांत ने गर्म और ठंडे को उत्पन्न करके ब्रह्मांड को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक असीम से "अलग" हो गया। यह अलगाव कैसे हुआ, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि यह असीम की प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से हुआ। हालाँकि, ब्रह्मांड तत्वों के अलग होने और संयोजन का एक निरंतर खेल है। काव्यात्मक शैली में, एनेक्सीमैंडर कहते हैं कि असीम ही प्राणियों का स्रोत है, और वह जिसमें वे नष्ट हो जाते हैं, "जो होना चाहिए उसके अनुसार: क्योंकि वे समय के क्रम के अनुसार अपने अन्याय के लिए एक दूसरे को प्रतिफल और प्रतिपूर्ति देते हैं" (एफ1)।

अगर हमारी तिथियाँ लगभग सही हैं, तो एनाक्सीमेनस (लगभग 546-528/5 ई.पू.) का एनाक्सीमेनडर के साथ कोई सीधा दार्शनिक संपर्क नहीं हो सकता था। हालाँकि, उनके बीच वैचारिक संबंध को नकारा नहीं जा सकता। एनाक्सीमेनडर की तरह, एनाक्सीमेनस ने भी सोचा कि कुछ असीम है जो सभी अन्य चीजों के पीछे है। एनाक्सीमेनडर के विपरीत, एनाक्सीमेनस ने इस असीम चीज़ को कुछ निश्चित बनाया- हवा। एनाक्सीमेनडर के लिए, गर्मी और ठंड असीम से अलग हो गए, और इनसे अन्य प्राकृतिक घटनाएँ उत्पन्न हुईं (ग्राहम 79)। एनाक्सीमेनस के लिए, हवा संघनन और विरलीकरण के माध्यम से स्वयं अन्य प्राकृतिक घटनाएँ बन जाती है। विरल हवा आग बन जाती है। जब यह संघनित होती है, तो यह पानी बन जाती है, और जब यह और अधिक संघनित होती है, तो यह पृथ्वी और अन्य सांसारिक चीजें, जैसे पत्थर बन जाती है (ग्राहम 79)। फिर यह सभी अन्य जीवन रूपों को जन्म देती है। इसके अलावा, हवा स्वयं

दिव्य है। सिसरो और एटियस दोनों रिपोर्ट करते हैं कि, एनाक्सीमेनस के लिए, हवा भगवान है (ग्राहम 87)। फिर, हवा मूल तत्वों में बदल जाती है, और इनसे हमें अन्य सभी प्राकृतिक घटनाएँ मिलती हैं।

ख. कोलोफोन के ज़ेनोफेनेस

ज़ेनोफेनेस (लगभग 570-478 ई.पू.) ने सीधे और स्पष्ट रूप से होमरिक और हेसियोडिक पौराणिक कथाओं को चुनौती दी। हेसियोड कहते हैं, "देवताओं को उच्च सम्मान में रखना अच्छा है," बजाय इसके कि उन्हें "उग्र युद्धों में चित्रित किया जाए, जो बेकार हैं" (F2)। अधिक स्पष्ट रूप से, "होमर और हेसियोड ने देवताओं को वह सब कुछ बताया है जो मनुष्यों के लिए निंदनीय और अपमानजनक है: चोरी करना, व्यभिचार करना, एक-दूसरे को धोखा देना" (F17)। देवताओं के इस खराब चित्रण के मूल में देवताओं को मानव रूपी बनाने की मानवीय प्रवृत्ति है। "लेकिन नश्वर सोचते हैं कि देवता पैदा हुए हैं, और उनके पास नश्वर के कपड़े, आवाज़ और शरीर हैं" (F19), इस तथ्य के बावजूद कि भगवान शरीर और विचार में नश्वर से अलग हैं। दरअसल, ज़ेनोफेन्स ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि यदि अन्य जानवर (मवेशी, शेर, इत्यादि) देवताओं को चित्रित करने में सक्षम होते, तो वे देवताओं को अपने जैसे शरीर के साथ चित्रित करते (F20)। इसके अलावा, सभी चीजें पृथ्वी से आती हैं (F27), देवताओं से नहीं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पृथ्वी कहां से आई। तर्क यह प्रतीत होता है कि भगवान हमारे जैसे बनने के हमारे सभी प्रयासों से परे हैं। यदि हर कोई देवत्व की अलग-अलग तस्वीरें चित्रित करता है, और कई लोग ऐसा करते हैं, तो यह संभावना नहीं है कि भगवान उनमें से किसी भी फ्रेम में फिट हो। इसलिए, "देवताओं को उच्च सम्मान में रखना" कम से कम कुछ नकारात्मक है, यानी, हम उन्हें सुपर मानव के रूप में चित्रित न करने का ध्यान रखते हैं।

पाइथागोरस और पाइथोगोरियनवाद

प्राचीन विचार में पाइथागोरस के प्रभाव की इतनी मजबूत उपस्थिति और विरासत बची हुई थी, और फिर भी समोस के पाइथागोरस (लगभग 570-490 ई.पू.) के बारे में निश्चित रूप से बहुत कम जानकारी है। बहुत से लोग पाइथागोरस को उनके इसी नाम के प्रमेय के लिए जानते हैं - एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग आसन्न भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस ने खुद इस प्रमेय का आविष्कार किया था या वह या कोई और इसे मिस्र से वापस लाया था, यह अज्ञात है। उन्होंने एक ऐसा अनुसरण विकसित किया जो उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जारी रहा, क्रोटन के फिलोलॉस (लगभग 470-399 ई.पू.) तक, एक पाइथागोरस जिनसे हम पाइथागोरसवाद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाइथागोरस ने किसी विशेष सिद्धांत का पालन किया या नहीं, यह बहस का विषय है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पाइथागोरस और पाइथागोरस के साथ, प्राचीन दर्शन में सोचने का एक नया तरीका पैदा हुआ जिसका प्लेटोनिक विचार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पाइथागोरस आत्माओं के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पाइथागोरस के अनुसार, आत्मा 3,000 साल के चक्र में सभी जीवित प्राणियों के माध्यम से अपनी अमरता पाती है, जब तक कि वह एक इंसान में वापस नहीं आ जाती (ग्राहम 915)। दरअसल, ज़ेनोफेनेस पाइथागोरस की कहानी बताता है कि वह एक पिल्ले के पास से गुजर रहा था जिसे पीटा जा रहा था। पाइथागोरस चिल्लाया कि पिटाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि उसने पिल्ले की चीख में एक दोस्त की आत्मा को पहचान लिया (ग्राहम 919)। पाइथागोरस की जीवनशैली के लिए पाइथागोरस का मनोविज्ञान वास्तव में क्या दर्शाता है, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम पाइथागोरस द्वारा बताई गई कुछ विशिष्ट विशेषताओं पर विचार करने के लिए रुकते हैं। प्लेटो और अरस्तू ने संख्या की पवित्रता और ज्ञान को जोड़ा - और इसके साथ ही, सद्भाव और संगीत को भी - पाइथागोरस के साथ (ग्राहम 499)। शायद संख्या से भी अधिक बुनियादी, कम से कम फिलोलॉस के लिए, सीमित और असीमित की अवधारणाएँ हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी सीमा रहित नहीं हो सकता (F1), जिसमें ज्ञान (F4) भी शामिल है। कल्पना करें कि अगर कुछ भी सीमित न

हो, लेकिन पदार्थ सिर्फ़ एक बहुत बड़ा ढेर या दलदल हो। इसके बाद, मान लीजिए कि आप किसी तरह इस दलदल का एक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हैं (ऐसा करने के लिए, कुछ सीमा होनी चाहिए जो आपको वह परिप्रेक्ष्य दे!)। संभवतः, कुछ भी नहीं जाना जा सकता है, कम से कम किसी भी हद तक सटीकता के साथ नहीं, सबसे सावधान अवलोकन के बावजूद। इसके अतिरिक्त, सभी ज्ञात चीजों में संख्या होती है, जो चीजों की एक सीमा के रूप में कार्य करती है, जब तक कि प्रत्येक चीज एक इकाई है, या भागों की बहुलता से बनी है।

हेराक्लीटस

इफिसस के हेराक्लिटस (लगभग 540-480 ई.पू.) प्राचीन यूनानी दर्शन में न केवल अपने विचारों के संदर्भ में, बल्कि उन विचारों को व्यक्त करने के तरीके के संदर्भ में भी अलग पहचान रखते हैं। उनकी सूत्रात्मक शैली शब्दों के खेल और वैचारिक अस्पष्टताओं से भरी हुई है। हेराक्लिटस ने वास्तविकता को विरोधाभासों से बनी हुई देखा - एक ऐसी वास्तविकता जिसकी निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया ही उसे स्थिर रखती है। ब्रह्मांड के उनके चित्र में अग्नि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भगवान या मनुष्य ने ब्रह्मांड नहीं बनाया, लेकिन यह हमेशा से अग्नि थी, है और रहेगी। कई बार ऐसा लगता है कि हेराक्लिटस के लिए अग्नि एक प्राथमिक तत्व है जिससे सभी चीजें आती हैं और जिसमें वे वापस लौट जाती हैं। कई बार, अग्नि पर उनकी टिप्पणियों को आसानी से रूपक के रूप में देखा जा सकता है। अग्नि क्या है? यह एक साथ "आवश्यकता और तृप्ति" है। यह आगे-पीछे, या इससे भी बेहतर, यह तनाव और तनाव जीवन और वास्तविकता की विशेषता है - एक ऐसी वास्तविकता जो युद्ध और शांति जैसे विरोधाभासों के बिना काम नहीं कर सकती। "ऊपर और नीचे की सड़क एक ही है" (F38)। चाहे कोई सड़क पर ऊपर जाए या नीचे, सड़क एक ही सड़क है। "नदियों में कदम रखने वालों पर एक ही तरह की दूसरी और दूसरी जलधाराएँ बहती हैं" (F39)। अपने क्रेटिलस में, प्लेटो ने क्रेटिलस के मुखपत्र के माध्यम से हेराक्लिटस को उद्धृत करते हुए कहा कि "आप एक ही नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते," इसकी तुलना जीवन में हर चीज के निरंतर प्रवाह से की (ग्राहम 158)। अरस्तू के अनुसार, इसने क्रेटिलस को इस हद तक प्रेरित किया कि वह कभी कुछ नहीं कहता था क्योंकि उसे डर था कि शब्द हमेशा तरल रहने वाली वास्तविकता को स्थिर करने का प्रयास करेंगे, और इसलिए, क्रेटिलस ने केवल इशारा किया (ग्राहम 183)। इसलिए, ब्रह्मांड और इसे बनाने वाली सभी चीजें समय और बनने के तनाव और फैलाव के माध्यम से वही हैं जो वे हैं। नदी वह है जो वह है जो वह नहीं है। अग्नि, या सदा जलता हुआ ब्रह्माण्ड, अपने आप से युद्ध कर रहा है, और फिर भी शांत है - यह निरंतर जलने के लिए ईंधन चाहता है, और फिर भी यह जलता है और संतुष्ट रहता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, प्राचीन ग्रीस के दर्शन और विश्वदृष्टि ने पश्चिमी बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आधार तैयार किया, जिसने नैतिकता, राजनीति, विज्ञान और कला जैसे विविध क्षेत्रों को प्रभावित किया। सुकरात, प्लेटो और अरस्तू जैसे यूनानी दार्शनिकों की तर्कसंगत जांच ने पौराणिक व्याख्याओं से दुनिया और मानव अस्तित्व के तर्कपूर्ण विश्लेषण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। ज्ञान, सद्गुण और सत्य की उनकी खोज ने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया, वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नैतिक दर्शन के उदय के लिए मंच तैयार किया जो आधुनिक विचारों का मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं। प्राचीन यूनानी समाज का नागरिक भागीदारी, व्यक्तिगत उत्कृष्टता और ज्ञान की खोज पर जोर शिक्षा, राजनीति और नैतिकता के समकालीन आदर्शों के साथ प्रतिध्वनित होता है। मानव और दिव्य, तर्क और परंपरा के बीच तनाव, मानव जीवन की जटिलताओं और वास्तविकता की प्रकृति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना जारी रखता है। प्राचीन यूनानी विचार की स्थायी विरासत मानवीय तर्क, जिज्ञासा और समझ की खोज की शक्ति का प्रमाण है। अपनी दार्शनिक खोजों और सांस्कृतिक उपलब्धियों के ज़रिए यूनानियों ने इतिहास पर एक

अमिट छाप छोड़ी, आधुनिक दुनिया के बौद्धिक और नैतिक ढांचे को आकार दिया। उनका योगदान हमें आलोचनात्मक सोच, ज्ञान की खोज और अस्तित्व के बुनियादी सवालों की खोज के कालातीत मूल्य की याद दिलाता है।

संदर्भ

[1] जे. आयर: भाषा, सत्य और तर्क: दूसरा संस्करण। न्यूयॉर्क: डावर प्रकाशन, 1937।

[2] अर्नोल्ड ब्रेख्त: राजनीतिक सिद्धांत: बीसवीं सदी के राजनीतिक विचार की नींव: न्यू जर्सी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1967।

[3] जे. जे. एन. क्लोएट: लोक प्रशासन का परिचय: जे. एल. वैन शाइक, 1985

[4] एस. बी. एम. मारुमे: लोक प्रशासन: अफ्रीकी सामाजिक शोध अध्ययनों के ज्ञानमीमांसा और पद्धतिगत पहलू: शैक्षणिक कार्य 17 अप्रकाशित पीएचडी थीसिस प्रस्ताव: कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी फॉर एडवांस्ड स्टडीज, कैलिफोर्निया राज्य, 30 सितंबर, 1988।

[5] एस. बी. एम. मारुमे: लोक प्रशासन: विशेष समकालीन समस्याएं और चुनौतियां: एलएपी लैम्बर्ट अकादमिक प्रकाशन: बर्लिन, जर्मनी, 2015[आईएसबीएन978-3-659-75883-6]।

[6] एस. बी. एम. मारुमे, आर. आर. जुबेनकांडा और सी. डब्ल्यू. नामुसी: अकादमिक शोध प्रबंध और थीसिस तैयारी और लेखन के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान में तर्कसंगतता की भूमिका: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च [आईजेएसआर]: पेपर आईडी नवंबर 152470

[7] लॉन्ग, ए.ए. एड. द कैम्ब्रिज कम्पेनियन टू अर्ली ग्रीक फिलॉसफी। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999.

[8] मैककिराहन, रिचर्ड डी. सुकरात से पहले का दर्शन: ग्रंथों और टिप्पणियों के साथ एक परिचय। इंडियानापोलिस: हैकेट, 1994

[9] व्लास्टोस, ग्रेगरी। "डेमोक्रिटस में नैतिकता और भौतिकी।" दार्शनिक समीक्षा, खंड 2, 578-592, 1994।