ETİK

Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, Plotinos’un felsefesinin başlıca anlamı ya da önemi etiktir ya da pratiktir. Onun sisteminin ereği insanın olanaklı en yüksek erişimidir ve bu da seyirsel ya da teorik yaşamdır. Ancak böyle bir yaşam için en üstün önemdeki şey ahlaktır, moralitedir.

1. *Erdem ve Kötülük/Ahlak Bozukluğu/Ahlaksızlık*.- Tüm erdemler, onlar yoluyla ruhun kendisini bedenin şehvetlerinden, arzularından kurtarabileceği saflaşmalardır, arınmalardır. Bu arınmalar ruhu değiştiremez, çünkü o duyusuzdur ve ebedidir; ama, bedene baskın çıkarak ve onu bedenin arzularından ve sıkıntılarından kurtararak, ruhun bedenle ilişkisini değiştirebilirler. Bu durumda ruh orijinal, kökensel saflığı içindegörünür, onun Tanrıya benzerliği herkes için belirtik olur. Ruhun saflığı, arılığı kendisini bireysel Nous’la ya da Tin’le özdeşleştirmeye çabalayan aklı içerir. Saflığını koruduğu sürece, ruh hiçbir şeyi kötü bulmaz; saflık yittiğinde, yaşam bir kötülüktür; ancak kötü ya da kötülük defedildiği sürece yaşam iyidir. İyiden aşağıya düşmedikçe ruhun kendisi kötü değildir.

Ruhun engelleri nelerdir? Öfke ya da kızgınlık, açgözlülük ya da hırs, şehvet ya da arzu, acı ya da sıkıntı, korku, oburluk, aşırılık. Erişmemiz, elde etmemiz gereken iyiler nelerdir? Doğru alışkanlıklar, saf ılımlılık, ölçülülük, cesaret ya da metanet, alçakgönüllülük, sadelik, sakinlik ya da dinginlik, tinin tanrısallığı.

Erdemler nedir? “Ruhun enerjisidir, onun doğasına göre onun için iyi olan şeydir.” Erdem gelişimin en etkili aracıdır, üstelik duadan bile daha etkilidir. Güzellik beden için ne anlam ifade ediyorsa, erdem de ruh için o anlama gelir.

Dört Platoncu ana Erdem Ilımlılık, Cesaret, Yüce Gönüllülük ya da Yüce Ruhluluk ve Sağgörü ya da İhtiyat. Erdem yoluyla arınmayanların gittiği yer Hadestir. Ilımlılık bedensel şehvetlerden, arzulardan, duyusal zevklerden, hazdan kaçınmaktır- mutlak saflığa, arılığa erişmek. Cesaret ölüm korkusunun üstesinden gelmekten başka bir şey değildir. Bu tüm dünyasal yararlara ilgisizliği gerektirir. Yüce Ruhluluk yeryüzündeki tüm yararları, faydaları küçümsemedir. Sağgörü, görüşünü daha aşağı şeylerden daha yukarıdaki şeylere çeviren bilgeliktir.

Bizim yaşamımızın ereği kötülükten kaçınmak ya da iyi insanların örneklerine öykünmek değil ama Tanrı olmaktır.

2. *Günah Felsefesi*.- Günahın özüne gelince, o daha yüksek yetilerin daha alt yetilerle uyuşmasıdır, yoksa onları boyun eğmeye zorlamak değil. Rasyonel ruhun kendisi günah işlemez, ama daha alt ruh onun imgesi olmaya son verebilir ve onun kontrolünden ve etkisinden kurtulabilir. Bedenle birleştiğinde ruhun ölümü vukubulur ve toprağa gömüldüğünde bedenle birlikte ölür. Ruhun bu dışlaşması Hades denilen şeydir. Günaha neden olan bedenin zayıflığı tembelliktir, ruhun maddeyle aşırı yüklü olmasıdır. Bedenin doğal arzuları, yanlış yolda kullanılmadıkları sürece, kendilerinde iyidirler; benzer şekilde, dünya doğası gereği güzeldir, böylelikle ruhlar Tanrıya geri çağrılırlar. Acı ve keder, üzüntü çözülmenin ilk algılarıdırlar. Günahın nedenleri “düşüncesizlik”, “ihtiyatsızlık”, “acelecilik”, ilksel “başkalık” ve kendine bağlı olma isteğidir. Ama tüm bunların üstünde, günahın ilk nedeni “oluşa düşmek”tir. Ilımlılığın anlamı bedenden, etten ve onun şehvetlerinden, arzularından kendine dönmektir.

Dünya-düzeni sisteminde bedenin tüm eylemleri kesin bir biçimde önceden belirlenmişir ve özgürlük ancak anlaşılabilir dünyada vardır. Buna göre, eğer akıl kendisini bedenle özdeşleştirirse, mutlak olarak dışsal nedensellik belirlenimciliğinin kölesi olacaktır. Ama eğer kendisini “ideal” ruhla ya da kendi bireysel Nous’uyla özdeşleştirirse, o zaman da kendisini kendinin özgür olan ve belirlenimciliğin dışında kalan yanıyla özdeşleştirir. Etin, bedenin şehvetleri köleliğe götürür; saflık, arılık özgürlüğe ve kendi-kendi-belirlemeye. Bizler canlı bir beden değil, ama bedenleşmiş bir tin olacağız. Bedenin içinde ruh, başka şeylerle birlikte önceden belirlenmiştir; onun dışında ise özgürdür. Bu yüzden onun bütün mücadelelerinin, çabalarının amacı kendisini bedenden ayırmaktır.

3. *Aydınlanmanın Yolu*.- Ruhun gelişiminin bu yanı “aydınlanma” denilen şeydir, çünkü ruhun kendisi ışıktır. Bu gelişme üç ya da yedi düzeye bölünebilir: I. Erdemler yoluyla arınma, saflaşma; II. Dua; III. Ruhun güzelleşmesi ve saflaşması; IV. Anlaşılır dünyanın bilincinde olmaya başlama; V. Bu yolda diretme; VI. Onda tam amacına ulaşma; Tanrı gibi olma ve bundan geriye düşmeme; VII. Tanrı olma. Böylece her bir ardışık yetinin gelişimine, doğru öğretinin bilgisiyle yardımcı olunur.

Her ne kadar bu gelişme yolu tüm ruhlar için aynı olsa da, bununla birlikte farklı türden ve farklı karakteristikleri olan ruhlar olduğu için, gelişmenin gidişatı her biri için değiştirilmek zorundadır, gene de belki de aynı aşamalar, evreler ya da benzer evreler olacak olsa da.

Plotinos bunu “ruhun Tanrıya üç aşamalı geri dönüşü” olarak adlandırır. Her bir ruh kendi tarzında ilerlemelidir, çünkü mükemmel yaşam, her bir düzeyde, öze göre yaşamaktır. Ruhun üç türü vardır: Deneyim yoluyla öğrenen Müzisyen; Bilgiyi arayan Filozof ve karakteristik yetisi, gücü sevmek olan Aşık. Etkin ve duyusal insanlar kendi gerçek evlerinden sürgündürler; Etkin olanlar duyusal insanlardan daha kolay bir şekilde kendi babavatanlarına geri dönerler. Plotinos’a göre, Müzisyen uyumlu seslerden genel olarak uyuma ve buradan da idealiteye doğru yükselir; böylelikle anlaşılır dünyanın yolu önünde belirtik olur. Aşık ilkin bedenin güzelliğine takılı kalmıştır, ama kendi mutlak, kesin, saf bencilliksizliğiyle ahlakların güzelliğine ve buradan da bilime ve Nous’a yükselir. Son olarak, bilgiyi arayan Filozof, mükemmelliğe çok yakındır, yalnızca onu bedenin zayıflığından özgürleştirecek bir rehbere ihtiyaç duyar.

4. *Vicdanın Daemonu/Cini*.- Peki ama bu zorunlu rehber kim olacak? Vicdan, Daemon/Cin. Daemon doğaüstü bir rehber değildir. O yalnızca psikolojinin doğal bir fenomenidir. O bizim dışımızda olan bir zihin değildir; bizim daha yüksek “ben”imizdir. İnsan kendinde pek çok ilkeyi özetler. Bir kural olarak onun aklı kendisini doğasının herhangi bir tikel ilkesiyle, ya onun bireysel Nous’uyla ya da onun duyularıyla, özdeşleştirir. Onu yönlendiren ve onu uyaran Daemon onun aklının kendisini özdeşleştirdiği yetinin üstündeki kendi yetisidir. Örneğin, bir insanın aklı kendisini duyularıyla ve onun arzularıyla özdeşleştirsin. Sonraki daha yüksek ilke ona rehberlik edecek ve rahatına düşkünlüğünün sonuçlarına karşı onu uyaracaktır. Bu durumda Daemon onun kendi bireysel Nous’u olacaktır. Gene, onun aklı kendisini kendi bireysel Nous’uyla özdeşleştirsin: Daemon bu durumda da Kozmik Nous ya da Tin olacaktır. Bir kez daha, eğer aklı kendisini kendi Kozmik Nous’uyla özdeşleştirirse, o zaman da Daemon Tanrının kendisi olabilecektir.

İnsan kendi Daemon’unu, eyleyeceği ilkenin seçimine göre seçer. Hiç kimse Tanrı tarafından karanlıkta bata çıka yürümeye terk edilmemiştir. Eğer insan kendi iç sesini dinleyecek olursa, Tanrının tüm ihtişamına götürülecektir.

 İç ses dua yoluyla duyulur ve duanın değeri büyüktür. Salt, yalın anlıksal, entelektüel istenç ve istek şeylerin uyumu yasası yoluyla kesin olarak uygun bir yanıt elde edecektir; ama gerçek, doğru dua Tanrısallığın buyruğu değil, güzelleşmesidir.

“Kendini Bil!” “Gnoti Seaton” kuralının gerçek anlamı burada aranmalıdır. Her insanın en yüksek “kendi”si, “ben”i Tanrıdır. Her insanın bu tanrısallığı onda, onu geliştirinceye kadar, hareketsiz olarak bulunur. Tanrı olmak için yalnızca kendimizi bilmek zorundayız. İnsan ruhu bir toplak değildir; o Tanrının en yüksek aşama olduğu organik bir birliktir. Ruhun yalınlaşması yoluyla gelişmekteyiz. Kişinin kendi içine girmesi, Tanrıya girmesi demektir. Plotinos bu görüşü gizli olan gelenekten aldığını iddia eder; İskenderiye’li Philo da kendi dogmalarının pek çoğunun aynı kökenden olduğunu iddia eder. Buna göre, erdemin saflaşması yoluyla yükseliriz ve bedenin ve dünyanın köleliğinden kurtularak tanrıya benzer insanların ve Tanrıların yaşamlarına yükseliriz. Kutlu görüşte Tanrıyı görürüz. “Phuge monou pros monou”, Tek olanın Tek olana uçuşu, yüz yüze gelme.

5. *Ekstasi/Çoşkunluk*.- Porphyry Plotinos’la birlikte olduğu sürece onun dört kez Tanrıyla ekstatik birliğe eriştiğini bildirdiğini yazar. Plotinos bu durumu nesnel bir olgu olarak tanımlar. “Sık sık bedenimin dışında kendi kendime uyandığımda ve tüm şeylerin dışında olduğumda, kendimde olağanüstü, muazzam bir ışık ve güzellik gördüm, o zaman mutlak bir kesinlikle yazgımın büyük bir şey olduğu sonucuna vardım; çünkü kendi en yüksek yaşamımı yaşadığımda ve bu yaşamda Tanrıyla işbirliği içinde olduğumda ve bu yaşamda onun etkinliğine ulaştığımda, o zaman kendimi tüm anlıksal, entelektüel şeylerin üstüne koydum.”

Ekstasi sürecini açıklamaya gelince, akılyürütme sezginin birliği altına getirilen bir dolayım sürecidir. Akılyürütme en yüksek zihinsel etkinlik değildir. Onun ötesine geçmeli, ilerlemeli ve daha yüksek varlığa teslim olmalıyız. Herhangi bir akılyürütme tarafından rahatsız edilmeden, kendimizi mutlak alıcılık için hazırlamalıyız. Böylece Tanrıdan kaynaklanan daha yüksek ışıkla kendimizi birdendire doldurabiliriz. Şimdi onu tanımlayabilmeksizin Tanrıya sahibiz. Düşüncenin üstünde olanla birleştiğinde ruh artık ruh ya da “kendi” değildir, ama Tanrıda saf dinginliktir, “ekstasis” durumundadır ve sarhoşlukla ve aşk-çılgınlığıyla karşılaştırılabilecek bir durumdadır. Anlıksal/Entelektüel ışık araştırılamaz; doğan güneş gibi beklenmelidir; o aniden ruhta belirir- o oradadır, gelmemiştir. Uzun süreli olmayacak neşe ve hoşnutlukla dolar. Ruhun Tanrıyı terk etmesi korkudan değil doğal dinginsizliğinden ve zayıflığındandır; böylelikle bedenleştiğinde Tanrıyla ekstatik birliğinden düşmek zorundadır, çünkü onu yeryüzüne bağlayan bağları tam olarak koparamamıştır. Gene de, yaşam sürdüğü sürece, bir kez daha Tanrısal Işığı görmek için söndürülemez istek olacaktır.

Ancak, her ruh Tanrıyı göremez. Eğer göz temiz değilse, göremez. “Onu görmek için uygun olmadığından, göz güneşi göremez; ne de kendisi güzel olmadığından, herhangi bir Güzel olanı görmeyi umut etmelidir.”

Ekstasi ediminde üç aşama vardır: Tanrısal olanın umudu, ona mutlak güven ve sessizlik ve huzur içinde bilinçli düşüncenin üstünde olan son kendini-kurban etme. Ne de biz Tanrıyı görebiliriz: çünkü görebilseydik, Tanrı bizim dışımızda olacaktı, oysa Tanrı bizim içimizde bize doğar. Öyleyse Tanrı görülen, ama onun görüşünde kaybolan Işıktır, çünkü her ikisi de bir olur. Ebedi mutluluk, saadet Tanrıya, ebedi olarak güzel olana ebedi yakınlıktan gelir; böylece ruh Tanrıyı sever ve sürekli onu sevmeye zorlanır.