

A bölcsesség fogalma a Krisztus utáni első három század gondolkodásában.

A hellenizmus korában fellépő világ-schémákban gyakran találkozunk egy nőnemű hipostazissal, amely a teremtő legfőbb Isten és a teremtett világ között áll, hasonlóan a himnemű Logos, illetve Nous fogalomhoz, amelynek helyyel-közzel - részben talán épp e helyzeti hasonlóság folytán-korelativummá sőt riválisává válik. E saját-szerű női mesitesnek legkikristályosodottabb formája Sophia azaz Bölcsesség néven ismeretes. Épp ezért a fent említett ^{nőnemű} fogalom illetve hipostazis ³ ² ¹ ⁴ ⁵ vallás- és filozófia-történeti nyomait kutatva, a Sopiára vonatkozó elmélkedéseket tettük jelen dolgozatunk tárgyá-vá.

Noha kitűzött tárgyunk a kutatásainkat a keresztény időszámítás első három századának ^{ra} limitálja, célszerűnek látszik, előzőleg röviden áttekinteni, mit jelentett a bölcsesség fogalma a görög filozófiában, amely a hellenizmus korát jellemző szinkrétizmusnak ha nem is egyetlen, de mindenesetre egyik fő gondolatforrása volt.

Platónnál ^{1/} a Sophia fogalomnak személyi jelentése nincsen, Platón azt érti rajta, amit ma ez a szó mind közönségesen jelent, tudnillik az elméleti dolgokba való belátás, ezen dolgok ismeretét, megértését, -valamint az ilyen tevékenységre képesítő lelki diszpozíciót. Jelent továbbá a platoi Sophia ezenek kívül egy bizonyos mesterségben való jártasságot, készséget, művészetet, ami Platón szerint éppen úgy tudás, mint a másik bölcsesség; a kettő közötti különbség mindössze fokozati: a mesterségre vonatkozó Sophia alacsonyabb rangú, mivel nem szellemi dologra, hanem konkrét tárgyra: fára, kőre, bronzra, vagy egyéb anyagra vonatkozik.

~~Arisztotelésnek~~ ^{xxx}

1/ Lásd Frider. Astius: "Lexicon Platonicum." sophia; sapientia, intelligentia, cognitio; prudentia; calliditas; sollertia; ars; etiam iron. ponitur. Prot. 329 B.:

Aristotelesnél ^{1/} a Platonéhoz hasonló vagyis ^{teljesen} szintén theoretikus beállítással a Sophia koncepciója. A személyi jelentés ~~kikapcsolásai~~ Aristoteles a tudás legfőbb formáját érti e szón, amely tudás áll egyfelől az elvek, másfelől azon dolgok ismeretéből, amelyek az elvekből fogalmi úton levezethetők. Így válik a bölcsesség a Nikomachosi Ethikában /VI.7. 1141. a 16./ a nous és az epistémé egységévé. Az aristotelesi Sophia ^{a tulajdonképpeni} legfőbb értelemben vett tudás, amelynek a tárgyai, ~~(minden más tudástól, tudománytól eltérőleg)~~ ^{épp} azok a legmagasabb okok és alapelvek, amelyeknek minden más tudás és tudomány alá van rendelve. E szempontból a bölcsesség tulajdonképp a "proté philosophia" -val illetve a metafizikával azonosul, amint ez Aristotelesnek épp a Metafizikáról írt I.könyvének a legelején /Metaph. I.1. és 2./ olvasható.

A Sophiának platoni és aristotelesi értelmezéséből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a klasszikus görög filozófiában a bölcsesség fogalmának, személyi, vallásos jelentősége nincsen. Azonban a Sophiának ez a klasszikusan theoretikus jelentése magán a görög filozófián belül is nagy változáson ment át az Aristoteles halála után / 322.Kr.e./ következő századokban. Amint a filozófia, ami a görögöknél bizonyos megszorításokkal a Sophia szinonim kifejezésének tekinthető ~~az a legfőbb dolgokba való belátás/~~ -a Krisztus előtti III-II.századokban mind gyakorlatibb jelleget öltött, hasonlóképp a Sophia jelentése is egyre konkrétabb formát ^{vett fel} öltött.

A stoikus bölcsesség, mint a politikus, pap, erkölcsreformátor, szóval a mindenképp gyakorlati funkciókat végző sophos kritériuma, jelenti a praktikus életre vonatkozó erények összességét,

./.

1/ Lásd Dr. Matthias Kappes: Aristoteles Lexikon Paderborn, 1894.

amelynek birtokába e bölcs a legészszzerűbben, azaz: *három részre*
él. Ez ~~más~~ ~~szóval~~ annyit jelent, hogy kinek-kinek a saját Sophiáját
/ = ész, életbölcsetség, filozófia / összhangba kell hoznia az uni-
versum nagy Sophiájával, ami nem más, mint a Logos. Ez a gondolat
különben csak konzekvenciája a Stoára ~~oly~~ annyira jellemző makrokos-
mos-mikrokosmos paralélizmusnak. ~~Ez a~~ teljes fuzió az ember és az
universum, az értelmi és érzéki világ, vagy még más kifejezéssel :
a filozófia három része, logika, fizika és ethika között, egyike a
legnagyobb újításoknak, amit a Stoa hozott és aminek a segítségével
egy olyan, a keleti vallásokra emlékeztetően szilárd texturájú vi-
lágképet konstruált, aminő a görög filozófiában eddig ismeretlen
volt.

Egyáltalán, ha a Stoa gondolat történeti jelentőségét
meg akarjuk határozni, ezt aligha tehetnők más formában, mint úgy,
hogy vele kezdődik az a zsidó- görög gondolatfuzió, amely éppen
a Stoa eszméitől annyira szaturált Philonnál érte el a tetőpontját.

Hogy Philo Sophia fogalmát s annak a görög koncepcióhoz
viszonyított újszerűségét helyesen tudjuk értékelni, foglalkoznunk
kell - ~~ha csak egész röviden is~~ - az őszövetségi Szentírás azon köny-
veivel, melyekben a bölcsesség fogalom szerepel, sőt mindjárt hozzá-
tehetjük, hogy az ugynevezett Bölcsességkönyvekben és az Ecclesiasti-
cusban ~~világosan felismerhetően~~ ^{ebben} azon /személyi/ attributumokkal
szerepel, amelyek - mint látni fogjuk - a Philoi Sophiára is jellem-
zőek.

Jelenleg az egyes őszövetségi könyvek korának problémájá-
tól eltekintve /tehát nem érintve azt a kérdést, hogy magán az őszö-
vetségen belül is ment-e át a bölcsességfogalom bizonyos fejlődésen,
amely kérdésre különben, ha felvetnők, feltétlenül igennel kellene
válaszolnunk/ egy csoportban kívánjuk összefoglalni és tárgyalni
azokat a könyveket, melyekben a bölcsesség fogalma ^{előfordul} szerepel. Ezek a ^{ben}

1) Brehier: Hist. de la phil. vol I. fasc. II. pp. 299-300.

könyvekben /Jób, Példabeszédek, a Prédikátor v. Ecclesiastes, a Bölcsesség és végül Jézus Sirák fiának Ecclesiasticus c. könyve/ a Sophia jelentését egészen világosan két részre oszthatjuk, amelyek közül az egyik rész egy meghatározott személyt /legtöbbször Istennőt /, a másik rész pedig valamilyen dolgot /legtöbbször elvont dolgot/ jelent. Az utóbbi jelentés relative egyszerűbbnek látszik, azért is az ószövetségi Sophia jelentésének megállapítását ennek az értelemnek az ^{ent analizálás} analizálásával kezdjük. ~~xxixkdx~~

A kérdést, amelyre válaszolni kívánunk, körülbelül így fogalmazhatjuk meg: mit fejez ki az ószövetségi Sophia akkor, amikor nem személyt, hanem tárgyat, dolgot jelent. ~~xxk~~

E kérdésre a következőket felelhetjük: a Sophiának ezen a jelentésén az ószövetségi szerzők értették: 1/ Jehova üdvös félelmet, fegyelmet, az isteni törvények tudását és azok megtartását, olyan bölcseséget, amelynek a hiánya, vagy ellentéte a bolondság. /Eu 24-46; 24-47; Eu 4-21; Eu 16-25; Eu prologus 1, Eu 1-7; Eu 2-18; 2-23, től 2-37-ig. Eu 1-22, Eu 1-16, Eu 5-13; Eu 5-18; Eu 5-23; Ee 2-16; Ee 9-13-től 9-18-ig; Ee 2-12; Ee 2-13; Ee 9-11; Ee 2-21; Ee 7-26. B 10-11; B 8-7; B 8-8; Pb 1-29; Pb 2-2; Pb 2-3; Pb 2-5; Pb 2-6; Pb 2-10; Pb 1-7; Pb 8-9; Pb 8-10; Pb 12-1; Pb 1-3; Pb 5-1. / J^{IV} 6;]

A Sophia tárgyjelentésének második formája a fenti /törvény/ismeretnek, tudásnak a gyakorlatban való megvalósítása. Itt tehát jelenti a bölcsesség azt az életet, amely istenfélő és törvénytisztelő, jelent tehát a Sophia tudáson kívül erkölcsöt is. /Eu 1-31; 1-33; Eu 1-30-tól 1-40-ig; Eu 2-12-től 2-21-ig; Pb 9-10; Pb 1-28-től 1-18-ig. /

A tárgyjelentés harmadik formája az előbbi kettőnél jóval elmosódottabb, kialakulatlanabb, aminek valószínűleg az az oka, hogy a személyjelentések között éppen ez a jelentés teljesen kibontakozott, sőt primordiális pontosságot nyert. A Sophia ugyanis mint tárgy, harmadsorban olyan eszközt jelent, amelynek Isten

kezében a világ megalkotásánál jelentős és speciális szerepe volt.
/Pb 3-19; 3-20./

Térjünk át most a Sophia ótestamentumi jelentésének második csoportjára, amelyben e fogalom mindig személyt, még pedig a héber szó מַדְבָּרָה / neméből következőleg nőnemű személyt jelent, akinek éppen női nemiségére nagy súly esik.

E szempontból nézve a Sophia jelent mindenekelőtt egy olyan teremtő Istennőt, aki Isten mellett a kosmopoesisben tevékeny részt vett. /Eu 24-5-től 24-47-ig; Eu 4-12-től 4-21-ig; Eu 1-1; Eu 1-4; Eu 24-5; Eu 24-6; Eu 24-8; Pb 8-30; Pb 4-36; Pb 1-20; Pb 1-23; B 9-8; B 7-10; B 8-6; B 8-7; B 9-9./

Másodszor mint személy jelent a Sophia olyan Istennőt, akivel Isten házastársi viszonyban áll. Ő a "szűz menyasszony", a "tisztas anyja" /Eu 15-2./, aki anyja minden értéknek, s akivel mindazok is, akik a bölcsesség birtokában vannak, Istenhez hasonló belső és bizalmas viszonyban állnak. /B 7-15; B 7-28; B 8-2; B 8-3; B 8-9; B 8-16; Pb 4-5; Pb 4-6; Pb 4-7; Pb 4-8; Pb 8-22; Ee 9-9; Ee 1-12-től 1-16-ig./

A személyjelentés harmadik osztályába sorozzuk végül mindazokat a helyeket, ahol a Sophia egy az Isten mellett álló mindenható Istennőt jelent. /Eu 2-12; -től 2-21-ig; Eu 24-25; Eu 24-7; Eu 24-47; B 7-23; B 7-26; B 7-27; B 8-5-től B 8-7-ig; B 9-4; B 9-9; B 10-4; B 10-21./

Természetesen az itt felsorolt két jelentéscsoport hatféle variánsa nem fordul mindenütt ennyire elkülöníthető tisztaságban elő, hanem e jelentések át-meg áthatják egymást, egyik a másikba belecseng. Azonban proponált ^{ch} sémánkba az összes ótestamentumi bölcsesség helyett ^k belehelyezhető, ami különben ^{ech} sématiszálásunknak egyetlen célja volt.

E kitérő után térjünk most ~~mar~~ vissza Philonhoz. E bölcselő Sophia fogalmának tárgyalásánál a zsidó gondolkodók értelmi

univerzum, az értelmi és érzéki világ vagy még más kifejezéssel a filozófia három része: logika, fizika, és ethika közt, egyike a legnagyobb újításoknak, amit a stoicizmus hozott és aminek segítségével egy olyan, a keleti vallásokra emlékeztető, szilárd texturájú világméretű konstrukciót konstruált, amelyen a görög filozófiában eddig ismeretlen volt.

Egyáltalán ha a stoa ~~filozófiája~~ gondolat-történeti jelentőségét meg akarjuk határozni, ezt aligha tehetnők más formában mint úgy, hogy vele kezdődik az a zsidó-görög gondolatfuzió, amely éppen a stoicizmustól annyira inficiált Philonnal érte el a tetőpontját.

~~Philo Sophia fogalmának tárgyalásánál a gondolkodó-értelmi~~ strukturájának egy jellemző tulajdonságából kívánunk kiindulni. Ez a tulajdonság ~~aból~~ ^{az} áll, hogy Philo gondolkodási módja polarizált, értvén ezen azt, hogy rendszere alapfogalmait legtöbbször az ellentét szemszögéből ^{helyre} állítja be.,

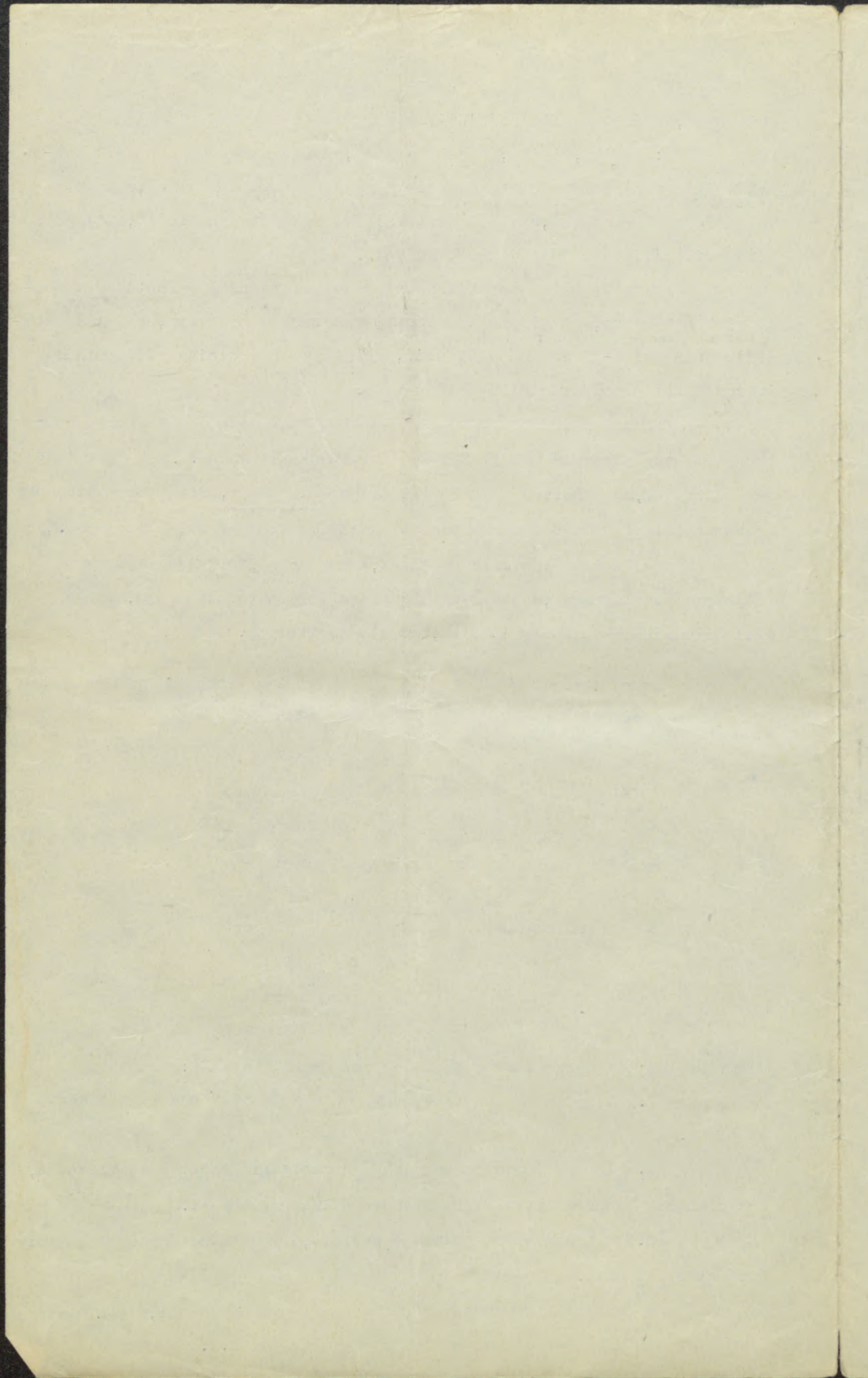
A következő két oldalú táblázat, amely nem vindikálja magának a teljesség attribútumát, azokat az ellentétes fogalompárokat adja, amelyek Philo rendszerének mintegy a vázát, tengelyét alkotják.

Isten /teremtő/	Világ /teremtmény/
Logos	S o p h i a
Atya	Anya
Férfi	Nő
Szálem	Anyag
(+) Tudás	Tudatlanság (-)
Esz	{ Lélek Erzékek
Önmegtartóztatás	Gyönyör
Ég	Föld
Nap	Hold
Fény	Sötétség

Fenti táblázatra nézve a következő megjegyzéseket tesszük:

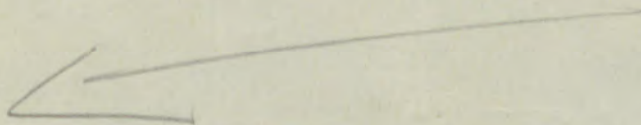
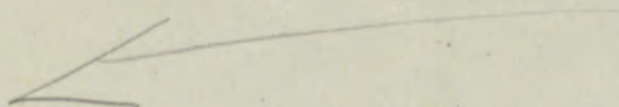
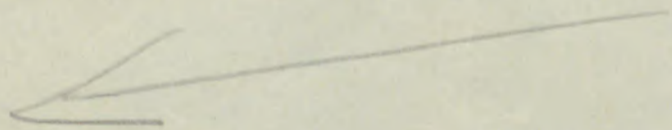
- 1./ Az egy oldalon levő fogalmak egy összetartozó fogalomkört alkotnak.
- 2./ Az egy sorban álló jobb és baloldali fogalmak az ellentét, helyesebben a korrelativitás ^{alio} viszonyában állnak egymással.
- 3./ A táblázat baloldala a pozitív, a jobboldala pedig a negatív értékek sorát adja.

Azt a kérdést, hogy miért magasabbrendű a szellem az anyagnál, a gondolat

az érzelemnél, a férfi a nőnél és így tovább, Philo önmaga számára soha sem vetette fel s ezt helyesen is cselekedte, mivel ugyanis aligha tudott volna rá ~~mit~~ válaszolni, nemcsak azért, mert az értékeléseink alapja rendszerint irracionális momentum, hanem főképp azért, mert ⁱ ezt az értékkálát, a racionalizmussal együtt, ű a görög kulturától készen kapta. Ami nála e téren ~~egyéni hozzáadás~~, az legföljebb csak annyi, hogy ő ~~az értékkálát a görög bölcselektől készen kapta~~ a készen kapott nemi színezetű gondolatkereteket a görög bölcselektől intenzívebben élte át és a nemi vonatkozások irányában még jobban megmerevítette.

Ez okozza azután azt is, hogy egész rendszere mintegy a férfi-nő fogalompár ellentétes beállítottságán szűrődik át, illetve egész filozófiájának mintegy ez a ~~tudatalatti~~ "Grundvorstellung" képezi az alapját. Ezt az állításunkat, sajnos, momentán nem áll módunkban az egész rendszer ilyen szempontból való kifejtésével igazolni. Mivel azonban a philoi Sophia szerepe és jelentősége éppen a rendszernek e sajátos sexuális beállítottságából valamint a baloldali hím- és jobboldali nőnemű fogalmak ^{értelemszerűen} ki-fenti alapfogalom- és értéktáblázatunk igazolására /idézzük a követ-
kező helyeket.

Ez okozza azután azt is, hogy egész rendszere mintegy a férfi-nő fogalompár ellenőrzéses beállítottságán szűrődik át, illetve egész filozófiájának mintegy ez a "Grundvorstellung" képezi az alapját, amely alapból azután a Sophia egészen sajátos - és természetesen erősen szexuális színezetű - beállítást kap, amely beállítástól az összes, alant felsorolandó attribútumai következnek.

Ezek az attribútumok a következők: 1/ a bölcsesség a világ anyja, dajkája, táplálója, amelyből minden létező dolog keletkezett [de Profugis. ca. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.] írja Philon a "de Profugis" ban.

2/ A bölcsesség - és ez valóban igen érdekes beállítás-Isten hajadon /Parthenos/ leánya; amint Philon írja "neveztetik még a bölcsesség a szent könyvekben Baethuelnek, amely név Isten leányának értelmezendő. Nem is csodálatos, hogy ez a leány, az örök hajadon, tiszta és szüzies természetet nyert, ^{reputat} úgy a saját szemérmessége, ^{reputat} mint ^{pedis} szülőjének nagy méltósága miatt." /IV. 245./

3/ A bölcsesség továbbá házastársa is Istennek, ami az előbbi attribútummal ellentétben látszik lenni, de a tényeket el kell fogadnunk úgy amint vannak. Bréhier e tárgyról írva azt mondja: "L' idée d'une épouse-mère gardant sa virginité est familière aux ~~explications~~ orphiques" /p. 119./, ami már csak azért is helyes megjegyzés, mert nem filozófiai, hanem kortörténeti alapon próbál megmagyarázni olyasmit, ami önmagában és a rendszerben illogikus és így immanens szisztematikai alapon magyarázható nem volna. El kell tehát fogadnunk, hogy Philon szerint Isten ^{ως θεογονος αρχη}, amely esetben nyilván az egyiptomi Isisre gondolva - a bölcseséget úgy képzei el, mint földet, még pedig mint ^{αρχη και θεογονος} /de Cherub. II. 28./

A nőnemű értékek, fogalmak között tekintve, a világteremtésében játszott nagyfontosságú szerepét, kétségkívül a Sophia a legmagasabb rangú, ~~A~~teremtő receptivitás benne a teremtő aktivitással: Istennel egy rangra emelkedik. E tény alapján a Sophia a többi nőnemű értékeknek, -amelyeket Philon kevés kivétellel negatív értékeknek tart, -jelentékenyen fölébe emelkedik. A Sophia bizonyos értelemben és bizonyos fokig aktív principium, mint ilyen pozitív érték és mint ^{és a valóban értékes} ilyen Philon szemében egyszersmind himmemű férfi természetű.

Ugyanis mint a "de Profugisban" írja /IV.245./ a bölcsesség, *illetve* Baethuel Rebekkának atyja. Azonban hogyan lehet - *kérdi* Philon maga, hogy a bölcsesség mint Isten leánya, egyszersmind atyának is mondható, *Vagy pedig* miért van az, hogy a bölcsesség noha nőnemű neve van, *halójában* himnemű természettel bír? Erre a kérdésre azután bölcselők így felelt: a bölcsesség, Istennek leánya, egyszerre anya és apa, aki a lelkekben elhinti a *csiráját* és *létrehozza* a műveltséget, a tudományokat, a bölcseséget általában minden dicséretes és hasznos cselekvést."

A Sophiának a nőnemű értékek fölé való emelkedését bizonyítja az a körülmény is, hogy a fogalmát nagyon gyakran az egyébként csak a himnemű értéksort megillető /Isten, Logos, Értelem/ fényattributummal kapcsolódik össze. Ez annál meglepőbb, mert az ősi női principiumnak - amelynek mégis mint női principium, a Sophia is csak egyik variánsa - ~~szóval~~ tudnillik az anyagnak a fogalma már Platontól fogva a sötétséggel párosult.

A fényattributum irányában haladva, a Sophia fogalma és értéke további emelkedő tendenciát mutat. Mivel a fény a tudás szimbóluma, s mivel a Sophia fény, így a fogalma egyuttal a tudással is összekapcsolódik: a legfőbb bölcsesség a legfőbb tudással azonosul. Ezt bizonyítják a Sophia szinonim elnevezései, amelyek okosságot /Phronesis/ tudományt /Epistémé/ igazságot /Alétheia/ jelentenek. A bölcsesség ellentétének viszont, ami e fogalom intellektuális színezetére nem kevésbé jellemző, az örültésget, esztelen-séget, szofisztikát, *illetve a látó* urnóval szemben /ez a Sophia a *látatlan* rabszolganót tartja Philon./ Megjegyzendő, hogy Philon szerint a látás him, a hallás nőnemű jelleggel bíró érzékszerv, természetesen a tökéletességi fokuk szerint./

Maga a bölcsesség Philon értelmezésében ismét kétféle lehet, *ugymint* ~~szóval~~ *amelyek* közül az első természetesen a magasabb rangú s az Istenre vonatkozó ismereteket, valamint ezeken keresztül mintegy Isten birását jelenti, míg a másik, az emberi bölcsesség, az emberi/cselekedetekkel foglalkozik. Nem érdektelen talán azt sem megjegyezni, hogy Philon szerint az isteni Sophia szimbóluma

-8-

gerlemedes
gerlepalamb

a pacsirta, amely mindig egyedül és mindig a magasban jár, míg a földi bölcsesség szimbóluma a galamb, amely az emberek városaiban tanyázik. Ez a két hasonlat különösen akkor nem érdektelen, ha figyelembe vesszük, amit Leisegang mond, hogy tudnillik a galamb éppen a nőnemű principiumok, istenségek^{jellegetes} szimbóluma.

A Sophia attributumai közül szántszándékkal hagytuk utolsónak az örökkévalóság attributumát, miután Reitzensteinnek a Poimandres című művében tett megállapításaimszerint a hellenisztikus imákban számtalan alakban szereplő Thot az *Ἥως Ἠώως*, Isis pedig "Ist ja Schöpfungsgötting, Mondgötting und *Σοφία*, und die *Σοφία* wird als *Ἥως* in dem Papyri bezeichnet." / Poimandres 1904.p.270. / E figyelemreméltó megjegyzésből kiindulva, nagyobb érdeklődéssel néztünk a Philoi Sophiának az örökkévalóság fogalmával való kapcsolata elé, mint amennyi figyelmet az az eredmények szerint megérdemelt volna. A Sophia örökkévalóságáról ugyanis Philon mindössze annyit mond, /V.p.5./ hogy a bölcsesség körül nem írható és valami le nem zárt, be nem fejezett dolog, mivel a tudományhatára, vége általában nincsen.

Ezzel a philoi Sophia tartalmának elemzését körülbelül ki is merítettük és most áttérhetünk arra a gondolkodóra, akit Philonnal ~~egybekapcsolunk~~ az új-platonikus néven kívül egybekapcsol az a körülmény ~~is~~, hogy a zsidó bölcselőhöz hasonlóan Plutarchos és a legszorosabb kapcsolatban áll kora / / világnézetével, vallási és filozófiai problémájával. **F**

tanópot a

[The page contains several paragraphs of text, but the characters are mirrored or bleed-through from the reverse side of the paper. The text is largely illegible due to the orientation.]

F Plutarchosnak itt számbajövő "De Iside et Osiride" című munkájával teljes mértékben belekerülünk abba az egyiptomi, vallásos gondolkörbe, amelyből már Philonnál is több izelitőt kaptunk. A két gondolkodónál a stoicizmus révén a kor általános divatjává vált allegorizáló tendencián kívül közös ^{stb} a platói tanek kultusza, amelyeket azonban Philo ~~is~~ ^{más} ó testamentumi zsidó, ^{gondolatos} Plutarchos pedig ~~is~~ egyiptomi, vallásos ⁱ mithosokkal kíván egybekapcsolni.

A bölcsesség mint ~~jelentős~~ nőnemű istenség, principium, Plutarchos előtt sem ismeretlen, ami egyszersmind azt is bizonyítja, hogy a Sophia koncepciója távolról sem kizárólag ^{tehát zsidó,} ó testamentumi eredetű.

Mindjárt a szóbanforgó mű¹ elején /1.§./ megállapítja Plutarchos, hogy a legnagyobb jó, amit az emberek az istenektől kaphatnak, az értelem és a bölcsesség, amint maguknak az isteneknek is minden hatalma és minden boldogsága alapul. Az istenek boldogsága ugyanis abból áll, hogy ők mindent tudnak, hallhatatlanságuk pedig, az istenségnek eme legfőbb kritériuma, azt jelenti, hogy az igazságot megismerik.

Az igazság ismeretére való törekvés jobban megszenteli a lelket, mint bármilyen lithurgikus megtisztulás és különösen kedves az előtt az Istennő előtt, aki maga is bölcs és a bölcsesség barátja. /

^{1047) mi φδοβοφας} / Ez az Istennő Isis, akinek a neve Plutarchos szerint az ^{ελευθερι} - tudni görög igéből származik, és aki maga a bölcsesség.

Az a bölcsesség, amelyet ez az Istennő megszemélyesít és amelynek a megszerzésére buzdít, nem más mint az első és a legfőbb lénynek ismerete, akivel az Istennő maga a legszorosabb kapcsolatban áll. Isist a Typhonnal vívott harcaiban ^{mindig} is a bátorság és bölcsesség jellemzi. Nyilván ugyancsak a bölcseséggel függ össze az Istennőnek az a tulajdonsága is, hogy amit ő alkot, az mind szép, rendezett, jó és hasznos /64§, II 3.1/ ^{nevelés} Isisnek különben, úgy véli Plutarchos, a tudománynak és az előre hal-

¹ Plutarch: Über Isis Und Osiris, nach neuverglichenen Handschriften mit Übersetzung und Erläuterungen, herausgegeben von Gustav Parthey, Berlin. 1850.

dó mozgásnak a fogalma, az Isis-eidenai féle ethimológián tul is benne van a nevében /

és ez a tény azt juttatja kifejezésre, hogy ő tudománnyal megysiet ~~178~~ előre. / 60§, 106.1. /

után
A plutarchosi Isisnek, a bölcseségen kívül, második jellemvonása, hogy ő egyszerűen a női termékenység szimboluma. Ez a gondolat, amely valamennyi, nőnemű istenség, principium, hiposztázis háttérében ott lapang, Isisszel kapcsolatban a következő formákat öltötte fel.

a/ Isis a föld, még pedig speciálisan Egyiptom földje, amelyet a kiáradó Nilus /Osiris/ megtermékenyít. /32§. 54.1. / Amint a Nilus kiáradása Osiris, illetve Osiris műve, úgy a megöntözött föld, amely így a belévetett magvak előhozására alkalmassá válik, Isis teste. /38§. 60.1. /
/39§. 68.1. /
hén, amely a földnek és Isisnek egyaránt szimboluma, hasonlóképpen a termékenység gondolatát akarja kifejezésre juttatni, és ugyancsak ebből a gondolatkörből kapja értelmét és jelentőségét az az érdekes szertartás, hogy tél végén, amikor egész Egyiptom a tavaszt illetve a Nilus kiáradását várta, a papok Isis és Osiris egyesülésének szimbolumaként arany szelencében földet és vizet vegyitettek össze /39§. 69.1. / A földhöz hasonlítja Isist Plutarchos még az 53. és 57. §-ekben is /95 és 102 l. /.

b/ Isis a természet. Amikor bölcseink Isist a földhöz hasonlította, már csak egy lépést kellett tennie, hogy ne csak azzal, de a földdel együtt mindazzal, ami a földből fakad, az egész vegetatív élettel és természettel azonosítsa. Az erre vonatkozó részt /53§. 95.1. / kifejező ereje és gondolati gazdagsága miatt idézzük: "Isis tehát a természet nőnemű, minden keletkezést magába felvevő része, amiért is Platon dajkának és mindent befogadónak, mások pedig az ezernevűnek hívják, mivel a Logosztól alakítva minden formát felvesz. Belé van oltva az Első és minden dolog közül Legkiválóbb iránt érzett szerelem, amely Első és Legkiválóbb a Jóval azonos. Ez után vágyódik és ez után törekszik, míg a rosszból származó részt /moira/ elkerüli és megveti. Pedig ő mind a két rész számára és anyag lehetne, de természettől fogva a jobb felé hajlik, sőt annak számára ő maga kínálkozik fel, hogy így a jó benne a maga hasonmásait

hozza létre, ~~Ő /t.i. Isis /ugyanis örvend ezüknek és megtermékenyítve és te-
litve keletkező dolgokkal ujjong örömeiben, miután a keletkezés a lényeknek
az anyagban levő képmása és a keletkezett dolg a létező utánczata."~~

c/ Isis az anya. Mivel Isis a termékenység női principiuma, érthető
mi alapon nevezi őt Plutarchos egyszersmind a "világ anyjának" is, amivel
különben csak egy egyiptomi vallásos hagyományt elevenített fel /44§.76.1./
Ő egyben a hold istennő, akinek Osiris, ^{mint} napisten, a férje, /Ibid./ hatalmas
istenasszony, aki ugyanolyan mértékben produkál is, mint amilyen mérték-
ben reprodukál, amiért is Plutarchos arsenothelusnek azaz egyszerre him és
nőneműnek nevezi, ugyanugy mint ahogyan Philo a saját rendszerében szereplő
"mindenség anyját", a Sophiát, ^{egyidejűleg} him és nőneműnek deklarálta.
Mivel Isis az éjjel tündöklő hold és ^{termékenység} istennője, kézenfekvő dolog
volt őt, e fogalmak ^{kiterjesztésével}, egyszersmind a szerel^{em} /istennőjének is
megtenni, ami Plutarchos szerint az egyiptomi vallásban ténylegesen meg is
történt. /52§.94L. és 64§.113.1./ A szobrain látható tehén-szarvakra és hold-
sarura egyaránt emlékeztető fej ^{utal} ~~disz~~ is arra ^{emlékeztet}, hogy az istennő
a szerel^{em} és a termékenység egyesített szimbóluma.

d/ Isis az anyag. Az eddigi attributumokból már nagy valószínűség-
gel következtethető volt, hogy Plutarchos Isist az anyaggal is azonosítani,
fogja, amely a platoi és az aristotelesi filozófiában ép azoknak a tulaj-
donságoknak a hordozója, amelyekkel Plutarchos az egyiptomi istennőt ru-
házta fel. Ez az azonosítás az 56§-ben meg is történik, ahol ^{azt} ~~étekké~~ olvassuk
hogy az "isteni természet" három részből áll, amely három rész közül az első
Osiris, a kezdet és a gondolat; a második Isis, a felvevő és befogadó prin-
cipium, az őanyag; a harmadik pedig az előbbi kettő produktuma :Horus, a lá-
tható világ, amelyben a gondolat és az anyag egyaránt képviselve van. Ez az
apa, anya, gyermek természetes háromsága, amelyet Plutarchos a Politeiabeli
derékszögű háromszöggel ~~is~~ kapcsolatba hoz, mondván, hogy az / vízszintes a-
lapvonal a női, a merőleges vonal a férfi, az átfogó ferde egyenes pedig
a gyermek szimbóluma. A női principiumot ugyanitt ismét anyának ~~nevezi~~
/Mouth/, Horus kozmikus házának /Athyri/, valamint telinek és oknak nevezi
/Methyer/, ^{hogy} Isis mint a világ anyja és anyaga, ^{tele} ~~van~~ ^{itv} és hogy ez az
anyag ^{mindig} a jóhoz, tisztához és rendezetthez kapcsolódik.

Vizsgálódásainknak következő területe az a keleti vallásokból és a görög filozófiából összeszűrődött gondolat-, érzés-, cselekvéskomplexus, amelyet a vallás és filozófiatörténet "gnosis" névvel szokott megjelölni. Az idetartozó rendszerekben a Sophiának, mint női istenségnek, hiposztazisnak, elsőranguan fontos szerepe volt.

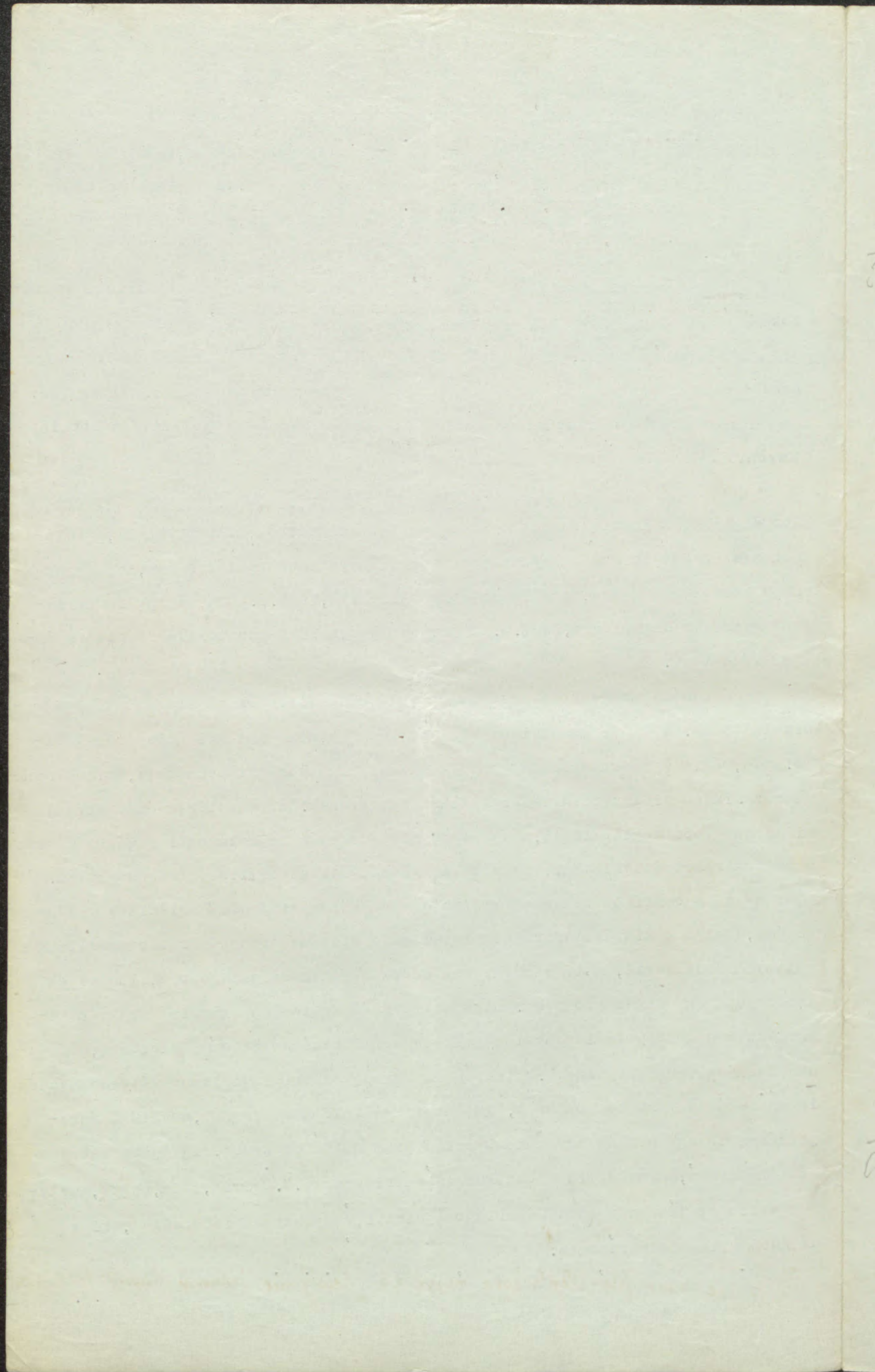
E ténynek valószínűleg az az egyik oka, hogy a leg elterjedtebb keleti vallásokban megszokott dolog volt egy-egy hatalmas istennőt /Kýbele, Ištar, Isis/ a világkép közepén látni. Ennek a női világprincipiumnak az attribútumait összeszedve azután kömnyü volt a gnosisban is /amely nem egy gnosztikusnál egy szerelmi regénynek kozmikus dimenziókba való transpositioját jelenti/ a Sophiát hasonló centrális formában beállítani.

A gnosisról szólva megoldásra vár mindenek előtt egy methodikai probléma: hogyan lehet a Sophia szempontjából a gnoszticizmusról, mint olyanról, általában beszélnünk, amikor tulajdonképpen annyi gnosztikus rendszer van, ahány gnosztikus gondolkodó /Faye: Gnostiques et gnosticisme, 1925. p. /, már pedig Leisegang szerint /Die Gnosis, 1927. p. 59 /csupán keresztény gnosztikus iskola is éppa 60 féle volt.

E nehézséget a következő megfontolással illetőleg eljárással véljük áthidalhatónak. Ha annyi gnosztikus rendszer van is, mint amennyi gnosztikus gondolkodó, mégis van ^{magának} agnosztikus gondolkodásnak /bizonyos alapschéma, amin a rendszerek minden differenciáltságuk dacára nyugszanak. Ezt az alapschémat kívánjuk mindenek előtt megrögzíteni, abban a Söphia szerepét meghatározni s végül azokat a rendszereket áttekinteni, amelyekben a Sophiának speciális jelentősége van.

a/ A gnosztikus rendszerek alapja egy /~~görög~~ eredetű?/ triadikus világschéma, amelynek kialakulására bizonytal az a stoikus eredetű Grundvorstellung volt döntő hatással, amely szerint a kozmosz egy megasz anthroposz, illetve az anthroposz egy ^{μηκροσ} megasz kozmosz. Ennek az elvnek az alapján ugyanis emberi kategóriáknak a kozmopoliesisre való átvitele semmi nehézséget sem jelentett, sőt éppen természetesnek tetszett. Amint tehát egy új emberi individuum létrehozásához is apára és anyára van szükség, úgy gnosztikus felfogás szerint, a világ létrejöttében is egy him és egy nőnemű principium működött közre. Így jött létre azután az apa, anya és fiu gnosztikus istentriásza /v.ö. Osiris, Isis, Thóth/, amelyben a fiu általában a látható világot jelenti, vagy azt az istenséget, aki a látható világot létrehozta.

1) Az apa, anya, fiu istentriásza névre v.ö. Leisegang Pneuma Logos, 1922. p. 256.

Kézenfekvő dolog, hogy e schémában a Sophia szerepe csak a női világprincípium reprezentálása lehet. Ez a kozmikus nőhemű erő jelenti azt a teremtő receptivitást, amely a beléhullt csirát életreváltja és így minden termékenységnek, életnek anyja. Ez a megállapítás egyszersmind azt is megmagyarázza, miért azonosul a színter az örök nőiség szimbólumává emelt Sophia olyan gyakran a földdel, a természettel vagy a lélekkel, amely utóbbi a klasszikus görög felfogás szerint valami mozgót, mozgást létrehozót, ¹ eleveniséget, életet jelentett.

b/ E női princípium/gnosztikus rendszerekben szabályszerűen visszatérő sors-schémája a következő: a Sophiát, amely mint mondtuk, az anyag kozmikus reprezentánsa, hirtelen ^{azaz} ~~helyesebben~~ egy meghatározott időpontban / szenvedélyes vágy fogja el a szellem birodalmának legmagasabb csúcsa, a himnümének hiposztázált legmagasabb rangu metafizikai és theologiai princípium után s az ő fényességét keresve az anyag sötétségébe hull.

Ez a tény indítja el a világtörténések nagy drámáját, amelynek második fázisa a Sophia számkivetettsége, a harmadik pedig a Sophia újbóli felemeltetésének és megváltásának ténye illetve folyamata.

c/ A továbbiakban, mint ezt már jeleztük, azt kívánjuk egészen röviden kimutatni és megállapítani, hogy az egyes rendszereken belül hogyan maradt meg vagy hogyan alakult át a Sophia fent vázolt, schémaszerű szerepe.

1) Basilidesnél az Isten és a világ között levő közvetítő erők, hiposztázisok sorában ott találjuk a Sophiát, mint a szellemi erők legutolsóbbikát. *(mentés)*

2) Valentinusnál az Isten és a világ között levő közvetítő erők egy him és egy nőnemű, "aeon"-nak nevezett entitásból álló párok ~~szerepén~~ / szerint vannak csoportosítva. Ezek közül a harmincadik aon labukik, amely tény az anyagi világ, általában az alsóbb rangú lények, az ember létre-

1. "Wie eng aber trotz aller Spiritualisierung der Anschluss Philons mit seiner Lehre von der "jungfräulichen Seele", die den göttlichen Samen empfangt, an den Volksglauben blieb, zeigt die von R. Ganszyniec gemachte Entdeckung, dass] die Psyche im Volksglauben, wie er sich uns in den Zauberpapyri darstellt, geradezu einen Körperteil, nämlich den Mutterschoss bedeutet." - Leisegang, Pneuma Hagion, Leipzig 1922. p. 47.

3) Valentin^{us} tanítványai közül Ptolemaiosnál találkozunk ismét a Sophia mithosszal. Mára is a Sophia négy szenvedélyéből jön létre a négy világalkotó elem és az ő bukása a belőle született Enthymesis - Achamothnak a sorsában, aki Krisztus megismerésére vágyódik, újból megismétlődik. Ebben az esetben a második fázisban szereplő megmentő és megerősítő természetesen nem Ho~~ph~~us vagy Krisztus, hanem Paracletus.

Az ophiták és barbalognosztikusok, továbbá mint kevésbé jelentőséket: a kainiták, a sethiánusok és severiánusok szektáit, Faye "az Anya

4) követői, les adeptes de la Mère" név alatt foglalja össze s nekünk nincs okunk rá, hogy e ponton őt ne kövessük.

Faye szinthezisének ugyanis ép az a felismerés az alapja, hogy ezek a rendszerek az első, minden tekintetben abszoltnak gondolt ~~első~~ principium után egy nőnemű entitást posztulálnak, amely szerepének kiváló fontosságát tekintve a régebbi rendszerek Logosz fogalmára emlékeztet. E gnosztikus körön belül tehát a ~~nagy~~ománys triádikus világkép így alakul:

- 1/az Absolutum, fény, atya v. első ember = archanthropos
- 2/az második principium, második ember v. az Ember fia
- 3/egy nőnemű principium, amelynek a neve Szent Lélek v. első asszony /prima foemina/

α) Ophiták.

~~Az~~ az Első Asszony egy második nőnemű erőt hoz létre, a Sphiát v. más néven Prunikost, aki, mint Aphrodité, az ősi vizekből ölt testet s emelkedik elő. /A víz általában, ebben a gondolatkörben, ahol most vagyunk, a tipikus női elemnek látszik. / E második nőnemű principium láncszerűen hét fiút hoz létre, akikkel együtt az Anya egy ogdoaszt, azaz egy nyolc tagból álló egységet alkot.

Az első fiú, Jaldabaoth, s az Anya, Sophia-Prunikos, között ~~harc~~ keletkezik, amelynek egyik epizódja az első emberpár teremtése, egész folyamata pedig a világsorsa és története. Ádám és Éva teremtése a hét fiú közös műve, míg Jaldabaoth-tal vagyis a rosszal szemben való engedetlenségre a kígyó /ophis/ útján Sophia-Prunikos csábítja őket. Ennek az engedetlenségnek a folyamánnyaképp az első emberpár - s velük együtt a Sophia-Jaldabaoth közti harc színtere - a láthatatlan szellemiből a látható anyagi világba kerül át. A harc az anya és fiú közt a lelkek bírásaért ~~szünt~~ ^{És a harc, amelynek folyamata a világtörténetnél arányos, lassú} /mindinkább a jó és rossz kozmikus küzdelmévé alakul át, amely küzdelemben a Jaldabaoth-tól származó démonok az embert a rosszra, míg Sophia a rossz, tehát Jald-

jöttének, sőt általában minden rossznak és bajnak a kutforrása lett. A lebukó aeon neve Sophia és bukásának oka az a csillapíthatatlan vágyódás a szellem és fény kutforrásának egy teljesebb szemlélete után, amely kutforrástól ő, mint az aeonok sorában a legutolsó, a legtávolabb áll.

Ennyi az amit a valentinosi Sophiáról Hyppolitusnál találunk, ^{meg} ~~Iraenus már tovább megy és a Horusról szóló mithosszal kapcsolatban rá-
tér a Sophia mithossz második és harmadik fázisára is.~~

Miután a Sophia a fény és szellem utáni ~~szenvedelm~~ ^{sz. vágy} vágyának engedve lezuhant, csaknem elnyelte őt a sötétség és az anyag, ~~ami formátlan és határtalan.~~ ^{de} Ekkor Horus, a teremtett dolgok számára femálló, átléphetetlen határ, felvilágosítja a Sophiát, a saját természete és hatalma határaitól, megnyugtatja őt és lecsendesíti, ^{sz. vágy} szenvedélyss vágyától megszabadítja. Így ~~mind a gyűlölködő többi aeonok, mint pedig a szenvedő Sophia megnyugsza-
nak és a~~ ^{után} ~~dolgok határaitól szóló törvény alapján a világrend megzavart~~ ^{helyreáll.} harmóniája ~~újra~~ helyreáll.

De a Sophia bukása nem maradt nyomtalan, és a jóvátétel csak a szellemi világra vonatkozott. A Sophia szenvedelméből született anyagi világba azonban a rossz betört és örökre ottmaradt.

Hogyan született a Sophia szenvedelmeiből az anyagi világ? E probléma megoldása igen eredeti s a Sophiának, mint női principiumnak, az anyaggal való szoros kapcsolatára élénk fényt vet.

Azok a szenvedélyek, amelyek a Sophia bukását okozták és követték, a rend helyreálltával nem múltak el, hanem a Sophiától elválva, önálló hipostazisokká lettek s mint ilyenek létrehozták a négy elemet. A Sophia szomorúságából és könnyeiből lett a víz, a "nedves elem", a mosolyából a "fénylő substancia" ^{1. övölés} / ^{sz. vágy} /, amely alatt Valentinus talán a levegőt értette és így tovább. Így lett a Sophia bukásának, ~~mint övölés~~ ^{és rossznak}, végső következménye az anyag.

A Philosophoumena-ban a valentinosi Sophiára nézve lényegében ugyan-ezeket az ~~adatok~~ ^{adatok} találjuk, azzal a különbséggel, hogy itt a Sophia bukásának oka, a fenti motivumokon kívül, az az óhaj, hogy ő is önmagából, társ nélkül teremtsen, amint az Atya az aeonokat létrehozta. Erője fogyatékosága miatt azonban az ő produktuma - egy második, a pleromán kívül álló Sophia - csak erőtlen korcs, amelyet a nyugtalankodó aeonok közül a megváltó Krisztus eltávolít.

Hermion

baoth ellen ösztönzi. Végül Sophia anyjától, az Első Asszonytól kér Jaldabaoth ellen segítséget, aki ki is eszközli az Archanthropostól a megváltó Krisztus kiküldetését. A dicsőséges passio után Krisztus a Jaldabaoth jobbára kerül, és ott magához fogadja azok lelkeit, akik őt ismerték és a test béklyóit le tudták magukról vetni. Ezek a lelkek véglegesen megszabadultak Jaldabaothtól, ami egzszermint a Sophia - Prunikos győzelmét jelenti.

I/. Az itt ismertetett tanok forrása Irenaeus Adversus Haereses c. művében található s ugyanerre vonatkozik Theodoretusnak Haer. Fab. I; 14. -e is, ahol ő szóban forgó szektát sethiánusoknak vagy ophitáknak nevezi. Tény az, hogy Hippolitusknak Epiphaneusnál megőrzött híradása az ophitákról egy alapvonalaiiban azonos rendszerről számol be; amelynek vezérmotívuma ugyancsak a vizekből testet öltött Prunikos harca Jaldabaoth-hal. - A szekta neve a híradások szerint onnan ered, hogy amidőn az első emberpár lelkébe az Anya közbenjárására fentről egy magasabb rendű "szikra" szállt alá, Jaldabaoth haragjába bosszuja eszközül egy kígyóalakú fiút nemz, aki azonban a Sophia-Prunikos hatása alatt elfordult nemzójétől és Évát engedetlenségre csábította x Jaldabaoth-hal szemben. /L. Faye i. m.

b) A bárbelognostikusoknál a nőb entitás neve Barbelo¹. Ő az Atya teremtő gondolatának első exteriorisatioja és ő a közvetítő a Teremtő és a teremtmények között, úgy amint a hasonló koru rendszerekben a Logos-Mesites. Az aeonok, u.n. ^{mint}Valentinosnál a gnosis legfi-lozofikusabb elméjénél, itt is páronként vannak csoportosítva, és mint a ophitáknál, itt is meg van a küzdelem az Anya - Barbelo - és a fiu - itt Protarchontos - között. Az Anya a jó, a fény és az ogdoas csu-esán, ^{tehát} az Absolutum alatt a legmagasabb ponton áll.

Egyebekben a Sophia-Prunkos már ismertetett sorstémája itt is teljesen azonos módon ismétlődik, hiszen éppen ezeknek az analogiák-nak az alapján foglalta Faye e rendszereket egy fejezet alá.

Azok közül a gnostikus rendszerek közül, amelyekben a női princípiumnak a világegyetem sorsára nézve döntő szerepe van, meg kell még emlékeznünk a kopt gnostikus iratok közül ^{egy} minden valószínűség szerint a III. századból származó nagyobb eredeti fragmentumról: az u.n. Pistis-Sophiáról. A név kettős, s mind a kettő azt a nőiaeont jelentette, akivel most speciálisan foglalkozunk.

A Pistis-Sophia tárgya a következő. Tizenegy évvel feltámadá-sa után Jézus tanítványaival az Olajfák hegyén ült a fény-jelenések között a szellemi világ misztériumairól beszél. Elmondja, hogy fény palástjába burkolva, mint ment feljebb sferáról sferára megnyiló ajtó-k és széttáruló függönyök között, miközben ~~csodálatos dolgokat látott,~~ míg csak el nem jutott a hejmarmené uraihoz, az archonokhoz, démonok-hoz, akiknek erejét megtörte és ezáltal a hatalmukban levő lelkek meg-mentését lehetővé tette. Folytonosan felfelé haladva így jutott el Jé-zus a 13. aeonhoz, ami eredetileg a Pistis-Sophia helye volt, ~~aki most a chaos sötétségében tanít.~~

Itt Jézus elmondja a Pistis-Sophia bukásának a történetét. Ez a női principium, amint ez ^{már több rendszerből} előttünk ismeretes, fel akart emelkedni a legmagasabb fényforrásig elhagyván az összes alatta levő aeonokat. Ezek természetesen ~~fel vannak háborodva,~~ bosszúra töreké-sznek és minden módon a Sophia veáztére törnek. Az az archon, akit speciálisan megbíznak a Sophia megbüntetésével, ^{meg}hamis fényeket csillogtat előtte, amelyeket Sophia tévesen az általa annyira kívánt nagy fényes-ségnek gondol, elhagyja helyét, utána hajlik, és így belezuhan a chaosba.

Itt kezdődik a Sophia sorstragédia ^{1. rész} második fázisa, a női entitás ^{aeon}

szenvedéseinek és megpróbáltatásainak periodusa. Mi közben az anyag sötétségében vergődik, az archonok meg nem szűnő intrikájából kifolyólag egyre újabb-s mind fantasztikusabb - erők támadják meg, hogy elvegyék tőle azt a fényt, amelynek birtokában van. Az ellene indított támadás mind erősebbé válik, mind addig, amíg a történet harmadik fázisában, mint megmentő Jézus közbe nem lép s elvéve a Sopiát támadó erők től, démonoktól s archonoktól a saját fényrészüket, a Sopiát tőlük meg nem szabadítja.

Ez a megszabadítás azonban több formához van kötve. Sopiának a 12 megsértett aeon kibékítésére 12 bűnbánó zsoltárt kell elmondania s végül egy 13-ikat, az elhagyott 13. aeon tiszteletére. Ekkor Jézus egy megszabadító erőt küld hozzá, amely őt a chaosnak egy "tágasabb" helyére vezeti. A teljes megszabadítás azonban csak most, az Atya közbelépése és hozzájárulása után kezdődik, amikor is Jézus megparancsolja Gabriel és Mihály arkangyaloknak, hogy a Sopiát nagy vigyázva emeljék ki a chaosból, úgy hogy fényrészének teljes birtokában megmaradjon. Ekkor Sophia egy a 13. aeon fölött álló helyre, tehát az Atyához mégis csak közelebb, kerül. Jézus újból megerősíti őt, miután még, mint ezt előre jelzi, három támadást kell kiállania. Ezek a támadások hamarosan be is következnek, azonban az archonok bukásával, illetőleg fényük elvesztésével, és a Sophia diadalával végződik. Véglegesen megmenekülven Sophia megnyugszik és egy utolsó himnuszban a hálájának és örömeinek ad kifejezést.

veplagesen Ri
telj
+ a maga egészében megmentés
teljes birtokában megmarad
jon. Ekkor Sophia egy a 13. aeon fölött álló helyre, tehát az Atyához
mégis csak közelebb, kerül. Jézus újból megerősíti őt, miután még, mint
ezt előre jelzi, három támadást kell kiállania. Ezek a támadások hamarosan
be is következnek, azonban az archonok bukásával, illetőleg fényük
elvesztésével, és a Sophia diadalával végződik. Véglegesen megmenekül-
ven Sophia megnyugszik és egy utolsó himnuszban a hálájának és öröme-
inek ad kifejezést.

/ A bölcsesség fogalma Plotinosnál /

Amint az előzőkből kiderült, a bölcsesség fogalma, mint nőnemű hiposztázis illetve a nőiség kozmikus szinboluma, a gnosztikus irodalomban jelentőség~~teljes~~ szerepet játszott.

Tudjuk, hogy Plotinos attitűdje a keleti veretű gnosztikus irányzattal szemben világosan ellenséges és szembeforduló. Ez a görög racionalizmus szembehelyezkedése a keleti misztikával, érzéki- séggel, mértéktelenséggel szemben.

Hasonlóképp azt is tudjuk, hogy az új iránynak Plotinos közvetlen közelében, mint maga mondja: a barátai között is voltak hívei /II.9. 10./, - hiszen ép ezen körülmény indította arra, hogy a gnoszticizmussal szemben elfoglalt álláspontját, nem minden apologizáló s visszatérítő tendencia nélkül, a II.9-ben oly pregnánsan körvonalazta,

Mielőtt a sophiára nézve a plotinosi szövegek vizsgálatába fogunk, a priori sem látszik valószínűnek, hogy ezen elsőrangban fontos gnosztikus hiposztázisnak semmi nyomára se bukkanjunk annál a Plotinosnál, aki a gnoszticizmussal állandó és intenzív személyi és gondolati kapcsolatban állott és akinek a legjellemzőbb személyi kvalitását éppen úgy jelölhetnénk meg, hogy bámulatos lelki fogékonysága ~~egyenesen~~ *se probléma megoldás mértékével* predesztinálta őt kora világnézeti problémáinak a szintézisére, amelyet az Enneaszokban *egy annál is ma is megtalálható* valóban még is alkotott.

De lássuk a szövegeket. Hogy azonban ezeket helyesen tudjuk értékelni és felhasználni, célszerűnek látszik a bölcsesség fogalom neve és tartalma között a következő praelimináris megkülönböztetést ~~-----~~ ~~-----~~ tenni. Mikor a bölcsesség nevét keressük, fel fogjuk sorolni mindazokat az ~~Enneaszok~~ ^{helyeket} ~~helyeket~~, ahol Plotinosnál a sophia kifejezés előfordul. Mikor azonban a philoi és gnosztikus Sophia attributumaival fellépő női hiposztázist kutatjuk, akkor a név előfordulásán kívül *és nemcsak fogjuk meg a szöveget a helyen is ahol* még más módot is fogunk keresni arra, hogy ~~emlék~~ a hiposztázisnak a körvonalait - esetleg más plotinosi hiposztázisok vagy fogalmak alatt - megtaláljuk.

1. / A Sophia ^{keresni} Plotinosnál.

I.2.6 és 7: a bölcsesség idea /minta/, amelynek a megvalósulása erény

I.3.6: a bölcsesség /és a dialektika/ olyan erények, amelyek az embert filozofálásra képesítik.

I.4.9: itt a sophia a stoikus bölcsességet jelenti, vagyis olyan

(aróniai nem a könyvet az arét a fejezetet jelöli)

cselekvések ~~szakadatlan~~ láncolatát, amelyek az ész szabályainak a legjobban megfelelnek. Ilyen cselekvések láncolata teszi ki, stoikus felfogás szerint, a bölcs életét, és a bölcsesség létformája magával a ^{élettel} léttel /ousia, etre/ azonosul.

I.4.15: a bölcsesség itt egy speciális erényt jelent.

II.9.8: a bölcsesség fogalma az élettel kapcsolódik össze.

II.9.8: a bölcsesség olyan tulajdonság /erény, tudás/, aminő a csillagok is birhatnak. ^{vel}

II.9.10./11.12/: itt a gnosztikus sophia lép előtérbe, amelynek a fogalma abban a szektába, amelyről Plotinos beszél /barbelognosztikusok? l. Schmidt / a lélekével a legszorosabb kapcsolatban állott.

II.2.9: a bölcsesség az embernek egyik lelki tulajdonsága /erénye/, olyan mint az értelmesség, művészi tehetség, igazságosság.

V.1.4: *a. kimondhatatlan "bölcsesség" itt az értelmi világ vezető fogalmával, hipotézisainak sorában szerepel, még pedig ismét az élet fogalmával is kapcsolatban.*

V.9.11: itt Plotinos felsorolja, hogy az értelmi világban, az ideák között minő tudományok foglalnak helyet. Legmagasabb rangu közülök a geometria után következő sophia, mely a létező körül forog. /Itt sophián minden bizonynyal a philosophiát érti Plotinos/

Azok közül, a helyek közül, ahol a sophia kifejezés előfordul számszándékkal hagytuk utoljára az V. Enneasz 8-ik. könyvének 4.5. és 6. fejezeteit. Amíg ugyanis az eddig felsorolt helyeknél [a gnosztikus Sophiának a II.9.-ben adott ismertetését is talán még az V.1.4-et kivéve] általában azt találtuk, hogy a sophia Plotinosnál egy lelkikészséget, diszpozíciót jelent, amelynek a megléte a sophos /mégpedig, hozzátéhetnők, a stoikus sophos/ kritériuma, addig a most tárgyalandó három fejezetben a sophia önálló szubsztanciává válik, amely többé nem csupán az ideák szintelen, lehetőségi életét éli, hanem önálló, tevékeny energia. E tevékeny bölcseségnek a fogalma itt jellemző módon az étellel és a tudománnyal kapcsolódik össze. Nagy horderejű az 5. fejezetben ez a kijelentés: " magának a bölcseségnek nagyságát és hatalmát leginkább abból láthatjuk, hogy magánál tartja és ő teremtette valamennyi létezőt " .

Ilyen Sophiáról, amely teremt, sőt ideákat /=, létezőket / teremt, illetőleg hasonlóan a Noushoz, minden ideát ő teremt, az Enneászokban eddig még sehasem hallottunk.

Ugyanílyen hangnemben folytatódik az V.8.5 fejezete, amely a Sophia teremtő tevékenységéről további részleteket közöl. Minden természeti és művészeti alkotás, ezek szerint, a Sophia tevékenységének produktuma. A természetben van egy ősi bölcsesség, amely szerint a természeti jelenségek létrejöttek, teremtettek. A művészek, amidőn festménnyel, vagy szoborral a természetet próbálják utánozni, tulajdonképp ezt a bölcseséget keresik és így az ő alkotásaik is e szerint a bölcsesség szerint jönnek létre.

Ugyanezt a gondolatot Plotinos egyszer már a III.8.2.végén, illetve a III.8.3.elején is kifejezte, azonban azzal a különbséggel, hogy amit itt bölcseségnek nevez, akkor ott Logosznak mondotta.

Hogy ez az összehasonlításunk s az abból folyó megállapítás ^{nem jár feltétel} helyes nyomon jár, bizonyítja, hogy az V.8.5. fejezetének 23.sorától /Editio Volkmann/ Plotinos a természetben ható bölcseséget váratlanul ismét Logosznak nevezi / s e logos eredetét nyomozva négy soron át ilyen /hinnemű/ formában is beszél róla. A 27.sorban azután, mintha csak a logosz és a sophia ki-

fejezés számára egyenlő értékű synonima volna, váratlanul újból azt
 kérdi: a bölcséséget ^{a Nous} [az ész nemzette?] felelet: Igen, mert az ész-
 nek valódi léte van, a valódi lét pedig bölcsesség, ^{ha} s mint bölcsesség
 a Nous a természetben levő bölcséséget ~~is~~ ^{mint hasonló a hasonlót,}
 könnyen teremthette.

A 6. fejezet az egyiptomi hieroglifekről, mint az egyiptomi
 tudomány és bölcsesség /e két fogalom gyakran visszatérő kapcsolata
 jellemző/ symbolimairól szól, s Plotinos megjegyzi, milyen csodálatos,
 hogy a bölcsesség, annak, ami az ő mintájára s hasonmására alkottatott
 /a hieroglifek/ ilyen önálló életet tud adni.

Összegezzük e három fejezetnek a sophiára nézve levonható ta-
 nulságait. Az ^{Értelmei természetéről könyv} V.8.4.5 és 6.-ban

a./ a sophia önálló substanciává válik

b./ teremt

A./ az ideák világában

B./ a természetben

C./ a művészetek terén.

c./ Ezen attributumok alapján a sophia itt a logossal /sőt
 bizonyos mértékig magával a Nous-szal/ azonosul.

d./ Aminek alapján viszont, tekintettel arra, hogy itt a
 sophia ilyen szerepben minden előkészítés, magyarázat nélkül lép fel,
 megállapíthatónak véljük, hogy a szóbanforgó három fejezetben /egészen
 pontosan szólva a Volk. kiadás 236. oldalának 21. sorától a 236. o. 30.
 soráig/ ^{na még talán nem is a rendszer alapstruktúrája, de legalábbis}
 a plotinosi terminologia szempontjából /^{nindegyletén bizonyos} határozott következtetés
 észlelhető.

Mi ennek az inkonzekvenciának az oka ?

Karl Schmidt szerint /Plotinos Stellung z. Gnosticizmus, p. 64-5/ a
 gnostikusok elleni polémia az V.8. könyvvel kezdődik s a II.1., III.7.
 III.2., III.3., II.9. -en át folytatódik illetőleg tetőződik be.
 Schmidt szerint is kétségtelen tehát, hogy Plotinos tanítói munkás-
 ságának egy hosszabb periódusán át foglalkozott ezzel a neki oly
 idegen s mégis közletről rokon gondolatkomplexummal, emellyel környe-
 zetének számos tagja szoros kapcsolatban áll..

E tények alapján felmerül annak a lehetőségnek a gondolata,

vajjon nem a Mesternek egy gnostikus gondolatoktól inficiált tanítványa töltötte-e be az V.8.-ba az inkriminált három fejezetet? E feltevés ~~távolról~~ nem látszik kizártnak, azonban e problémával való foglalkozás ezuttal kivülesik a feladatunk szabta kereteken és így a részletes indokolást más alkalomra kell halasztanunk.

Inkább vessük fel most ^{utólagos} a kérdést, vajjon nincsen e a plotinosi hipotézisok közt olyan, amely neve, szerepe és attribútumai alapján a gnostikus sophiával egybevethető volna? A feleletet e kérdésre ugyancsak Schmidt megadta már, aki szerint "die Weltseele des Plotin ist die Sophia der Gnostiker" /o.c.40 o./

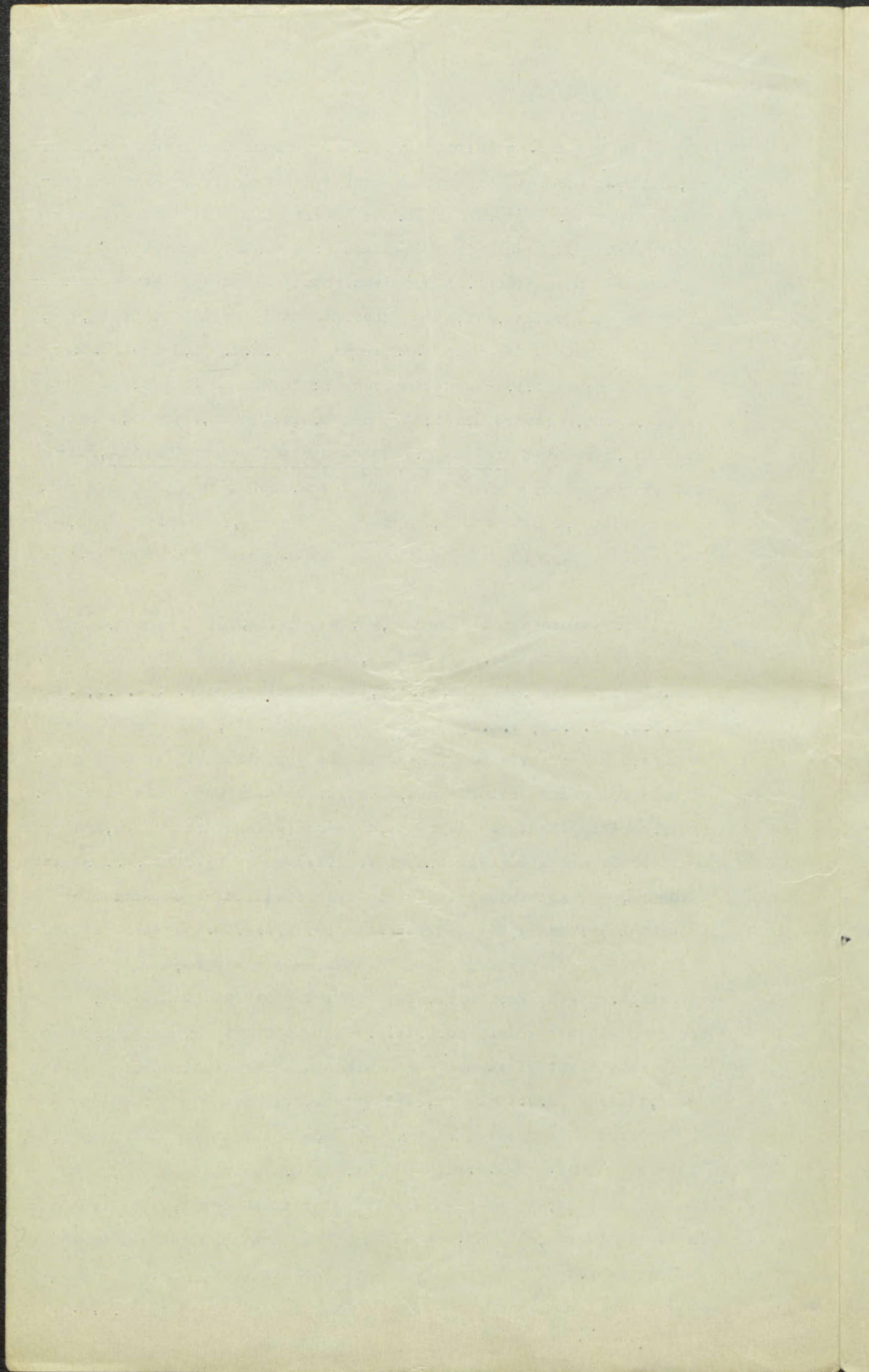
~~Ha e megállapítás igaz, akkor e tény egyben megnagyarázza a plotinosi sophia fogalom tartalmi szegénységét.~~

~~Vizsgáljuk tehát mi a világlélek Plotinosnál.~~

Mi a világlélek Plotinosnál? Olyan nőnemű kozmikus principium, amely az ideákat anyaggal kapcsolja össze és így eleven valóságokká alakítja. A fa ideája pl. az értelmi ^{lény} az érzéki világba jutva ideából egy konkrét anyagi valóságban ható logosszá, illetve egy konkrét fává alakul. E processzusban a lélek az életadó principium szerepét játsza, sőt, amint Plotinos mondja ő maga az Élet, amely határtalanul nagy és mindenhová kiterjed /V.2.2./ A lélek további jellemzésére az V.1.2-ben azt olvassuk: "minden élőlényt, melyeket a föld, a víz, a levegő éltet, továbbá a csillagokat, a napot, a nagy égboltot, egyszóval mindent, ami mozog s ami ennek folytán él, életet lehelve beléjük a lélek hozott létre. Ép ezért ő maga minden létező dolognál értékeesebb, mert a dolgok a szerint keletkeznek, vagy mulnak el, amint a lélek odahagyja őket vagy életet nyújt nekik."

Mármost ép azt a funkciót, amely által a lélek teremt, tehát ami ép ^{mint} fönt láttuk, őt naggyá, halhatatlanná és istenivé teszi, Plotinos ugyanakkor bukásnak, lehajlásnak nevezi. /IV.3.4; III.6.5; VI.8.16; V.1.1; / Mi az oka ennek? Az, hogy görög ember létére, ő a cselekvés sféráját a tiszta gondolaténál kevesebbre értékeli, mivel a cselekvésnek az anyag a szükségképp előfeltétele. A hypostasisok sorában ép ezért a psyché a legutolsó rangú, amely az észet és a legfőbb Egyet, mint legkülső gyűrű ~~vegyi~~ körül. ~~xxxx~~ Miből áll tehát a lélek bukása és ~~ez~~ bukást a lélek miért követte el? Megelőzőleg ugyanis "a lélek felkerekedett s amennyire csak tudott, ő /- Egy/ felé fordult, amint csak őt felismerte és meglátta. Örvendezett azon, hogy szemlélhette és csodálhatta, amennyire csak azt szemlélni képes volt. Önézte folyvást, mintegy megigézve s belőle máris valamit magában hordozva örvendett neki, ^{amikor} hirtelenül szenvedélyes vágy fogta el, mint azokat, akik egy szeretett lény vagy dolog képét nézve felindulnak, s a képmásban folyvást azt látják, amit szeretnek." /VI.7.31./

A bukás, az anyagba való lehajlás ~~xxxx~~ ebben a mistikus példánban következett be. Ennek az eseménynek a gnostikus Sophia bukásával való közeli rokonságát élénken illusztrálja, hogy Plotinus

legbehatóbban a II.9-ben tárgyalja, ahol a Siphíát egyszerűen léleknek nevezi. Kár, hogy épp ezekből a fejtegetésekből arra nézve, hogy Plotinos maga miképpen gondolta a saját világgképén belül a világlélek lehajlását, ~~nem lehet~~ ^{alig} lehet kihámozni: a saját nézetei ugyanis teljesen össze ~~vannak~~ ^{valamint hivemmi} szövege a cáfolt gnostikus tanok expozéjával. "A lehajló lélek meglátta és megvilágította a meglévő sötétséget", - idézi a gnostikusokból a II.9.12-ben az a Plotinos, aki az V.1.2-ben maga is azt írja, hogy "a magában nyugton álló világegyetemben minden oldalról beleömlik, folyik a lélek, amely a mindenséget mindenfelől áthatja és megvilágítja. Mint ahogy egy sötét felhő a nap fénylő sugarai ragyogóvá tesznek és aranyos külszint kölcsönöznek neki, úgy a lélek is, amint a világegyetem testére jut, életet és hallhatatlanságot ad neki, felkeltvén őt nyugalmából. Így a világegyetem, a lélek észszerű vezetése mellett örök mozgással mozgatott boldog élőlény lett. Amióta bentlakik a lélek, van értéke, míg viszont a lélek előtt csak halott test, föld és víz, illetve az anyag sötétsége volt, továbbá nem létező, az, amit, mint valaki mondja /Homerosz: Ilias, XX. 65/, az istenek gyűlölnék."

Miért teremt a plotinoszi lélek? Ugy, amint a fény után a sötétségbe hulló gnostikus Sophia, ő is ~~ezt~~ a szellem utáni vágyódásból teszi. ^{est} Mi alatt a ~~hozzá~~ ^{Yóv} szemlélte, heves vágy fogta el egy a ~~hozzá~~ szemlélte ideáknak megfelelő cselekvés, teremtés után. /IV.7.18./ ~~est~~ ^{és} ~~nélkül~~ mintegy a szemlélődéstől megtermékenyítve ^{ül} ~~(és az isteni fájdalomtól gyötörtén)~~ teremtési ~~levegésik.~~ ^{teremtés.} /IV.7.18./ A léleknek ezt a teremtési folyamatát úgy is jellemzi még Plotinos, hogy a lélek a szellemre tekintve, ami fény, ^{est} (a fényt magába fogadja és a sötét anyagban visszatükrözi /IV.3.11./ / E tanításnak a gnoszissal valamint a plotinoszi világléleknek a gnostikus Sophiával való rokonságára nézve, ismét a II.9.12-ből kiemelt citátumra hivatkozunk. /

Plotinos szerint azonban a bukás, a szellemtől való elszakadás, elpártolás nem az egész lelket érte. Az V.1.3-ban olvassuk, hogy "a léleknek van egy az isteninél is istenibb része", amely azzal a felsővel határos, és amelytől a lélek származott, ~~ami később kivül csak az ~~est~~ lehet.~~ ^{v. legelső} Ezt a legfelső/lelket - olvassuk folytatólag - ne úgy

fogd fel, mint amelyik onnan teljesen kifolyik, hanem úgy, mint ami részben abban marad, részben pedig közvetlenül alatta van.

Mivel pedig Platón a világlelket Aphroditének nevezte el, ezt az elnevezést Plotinos is megtartja / III.5.5/, de úgy alkalmazza, hogy a világleleknek azt a részét, amely az értelmi sférában fennmarad égi, amelyik pedig az anyagba leszáll, földi Aphroditének nevezi. /III.5.2/.

Az u. n. földi Aphrodité /amelyet talán megint alkalmazásában lehetne egybevetni a gnosztikus "alsó" Sophiával //1. Bousset: Hauptprobleme der Gnosis, p. 64// -/ úgy van a világgal összekötve, mint az embri test az emberi lélekkel. A földi Aphroditének egy még ^{alacsonyabb} lejjebb fekvő része a vegetatív természetben működő, teremtő "lélek", amely ^{az emberben} gyakran magával a természettel azonosul / III.8; IV.7.19; IV.4.22;/ Így érthető, hogy Plotinos a IV.4.20-ban a természetet, illetve a benne lakozó psyché-t anyához hasonlítja, ami e princípium személyi és nemi karakterére vonatkozólag igen fontos és jellemző adat.

Plotinos tanainak a bölcsességfogalom értelme és jelentősége szempontjából való átvizsgálása után fejtegetéseink végére jutottunk. Láttuk, hogy e fogalomnak Philonnál, Plutarchosnál, a gnosisban és - bizonyos mértékig - Plotinosnál, vallásos-misztikus értelme van, amelynek megállapítása és meghatározása, amint ezt előző fejtegetéseinkben megkíséreltük, véleményünk szerint a filozófiatörténész megértő és értékelő munkásságához szükségképpen hozzátartozik.

Vizsgálódásaink eredményét legmegfelelőbben talán úgy foglalhatnók össze, hogy a keresztény idősámítás első három századában a Sophia fogalom tartalmában egy női istenség, illetőleg hipostasis koncepciója is benne van, amely istenség az imént tárgyalt bölcselőknél a receptív termékenység kozmikus szimbóluma.

E szimbolum eredetét Reitzenstein még messzebb viszi vissza, amidőn megállapítja, hogy az általunk vizsgált Sophia, személyi, tehát vallásos értelmét tekintve, egyik variánsa az iráni eredetű Psyché Istennőnek, ^{az istennő} ~~az istennő~~ a világtörténet kezdetén

elmaradt
~~vereséjéig~~ eltévelyedett és csak a dolgok végezetével tud hozzá *vissza*
visszatérni.

A filozófiai fogalmak eredeténak vizsgálatában a filozófiatörténész természetesen ilyen messzire nem mehet vissza és a problémák megoldása csak az összehasonlító vallástörténettől várható, amely tudománnyal való szoros együttműködésre - különösen a hellenizmus korában - a filozófiatörténet egyenesen rá van utalva. Ezt a kollaborációt próbáltuk ^a jelen dolgozatunk szabta szerény keretek között magunk is megvalósítani, azonban függetlenül a ~~saját~~ munkánk értékétől szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogy a két tudomány összeműködésétől mind a kettőnek az irányában még jelentős eredmények várhat ~~ak~~.

