अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com

नैदानिक मनोचिकित्सा

आईएसएसएन: 2471-9854

खुला एक्सेस परिकल्पना

चेतना को पुनर्परिभाषित करना

फ्रैंक असमोआ फ्रिम्पोंग*

मनोविज्ञान विभाग, शिकागो स्कूल (लॉस एंजिल्स), संयुक्त राज्य अमेरिका

अमूर्त

इस शोधपत्र में चेतना, उद्भव, अधिभाव, स्थलीय ग्रह, पृथ्वी की बारीक ट्यूनिंग, गोल्डीलॉक्स और द्वैतवाद की अवधारणा जैसे ज्वलंत विषयों की जांच की गई है, जिनमें से सभी को भौतिक विज्ञानी अब वैज्ञानिक जांच के योग्य मानते हैं। इन विषयों के विश्लेषण से कई निष्कर्ष निकले, जैसे कि पृथ्वी ने उच्च स्तर की बारीक ट्यूनिंग (सूर्य की ऊर्जा से) कैसे प्राप्त की, जबकि पृथ्वी के 3 स्थलीय पड़ोसी बुध, शुक्र और मंगल, बारीक ट्यूनिंग प्राप्त करने में विफल रहे, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है, लेकिन अन्य 3 स्थलीय ग्रहों पर कोई जीवन नहीं है। इस शोधपत्र ने गोल्डीलॉक्स की जांच की और पाया कि गोल्डीलॉक्स में पृथ्वी की केंद्रीय स्थिति ही मुख्य कारण है कि पृथ्वी ने पृथ्वी पर जीवन के प्रकट होने के लिए अनुकूल बारीक ट्यूनिंग प्राप्त की। इस शोधपत्र ने उद्भव की अवधारणा में चेतना की उत्पत्ति का पता लगाया है। इस शोधपत्र ने पाया कि चेतना बारीक ट्यून वाली पृथ्वी का एक उभरता हुआ गुण है। इसलिए, चेतना मौलिक नहीं है। इस शोधपत्र ने चेतना के बारे में सबसे मौलिक प्रश्नों में से एक का उत्तर दिया है कि; चेतना एकेश्वरवादी नहीं बल्कि द्वैतवादी है। चेतना में 2 अलग-अलग और विपरीत भाग होते हैं, अर्थात् ब्रह्मांडीय चेतना और वस्तुनिष्ठ चेतना। वस्तुनिष्ठ चेतना मस्तिष्क से प्राप्त चेतना का प्रकार है जिसे भौतिकविदों, मनोवैज्ञानिकों, तंत्रिका विज्ञानियों और अन्य सभी लोग जानते हैं। इस शोधपत्र में पाया गया कि द्वैतवाद और दोहरी चेतना प्रकृति में प्रत्येक जीवित जीव को विपरीत और पूरकता के दोहरे सिद्धांतों जैसे कि पदार्थ/ऊर्जा, शरीर/मन, पुरुष/महिला के माध्यम से रेखांकित करती है। इसलिए, द्वैतवाद की सर्वोच्चता प्रबल होती है। इस शोधपत्र ने अतिशयता की जांच की और बताया कि कैसे चेतना पदार्थ को उसी तरह से प्रभावित करती है जैसे चुंबक लोडस्टोन को प्रभावित करता है।

कीवर्ड:चेतना; सुपरवीनियंस; स्थलीय ग्रह; गोल्डीलॉक्स; ब्रह्मांडीय

परिचय

चेतना की पुनर्परिभाषा?

कक्षा: चेतना की नई परिभाषा के बारे में यह व्याख्यान आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा। तो, आइए चेतना की परिभाषा के बारे में संपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालें; चेतना क्या है? लेकिन सबसे पहले, आइए साहित्य और शब्दकोश में चेतना की कुछ मौजूदा परिभाषाएँ देखें:

ए) "चेतना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक कार्य है जो मुख्य रूप से सतर्कता, मानसिक सामग्री और चयनात्मक ध्यान पर आधारित है, इस प्रकार यह विषय को आंतरिक और बाहरी दुनिया की अस्थिर छवि प्रदान करता है" (गूगल स्कॉलर)।

बी) "चेतना की विद्वानों की परिभाषा क्या है? किसी चीज़ के बारे में 'जागरूक' होना, और किसी गुण को संदर्भित करना मानसिक अवस्थाएँ, जैसे कि धारणा, भावना और सोच, जो उन अवस्थाओं को अचेतन मानसिक अवस्थाओं से अलग करती हैं" [1]।

सी) "चेतना - धारणाओं, विचारों और भावनाएँ; जागरूकता। इस शब्द को बिना किसी अर्थ के परिभाषित करना असंभव है" [2]।

डी) चेतना के तीन मूल अर्थ: जागरूकता, अनुभव और आत्म-चेतना अलग-अलग चीजों को संदर्भित करते हैं। शायद चेतना से ज़्यादा किसी और शब्द के बारे में भ्रम नहीं है। यह शब्द इतना जटिल है कि इस विषय पर कई किताबें इसका अर्थ बताने से बचती हैं [3]।

ई) शब्द "चेतना" का एक बड़ा हिस्सा है नैदानिक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक (और विशेष रूप से न्यूरो-मनोवैज्ञानिक), मनोचिकित्सक, बायोफिजिसिस्ट और दार्शनिकों का काम। यह "हमारे दिमाग की सबसे स्पष्ट और सबसे रहस्यमय विशेषता है"।

प्राप्त हुआ:	26 अगस्त 2024	**पाण्डुलिपि संख्या:**	आईपीसीपी-24-21339
संपादक को सौंपा गया:	28-अगस्त-2024	**प्रीक्यूसी नं:**	आईपीसीपी-24-21339 (पीक्यू)
समीक्षित:	11-सितंबर-2024	**क्यूसी नं:**	आईपीसीपी-24-21339
संशोधित:	16-सितंबर-2024	**पाण्डुलिपि संख्या:**	आईपीसीपी-24-21339 (आर)
प्रकाशित:	23-सितंबर-2024	**डीओआई:**	10.35248/2471-9854-10.05.41

अनुरूपी लेखकफ्रैंक असमोआ फ्रिम्पोंग, मनोविज्ञान विभाग, द शिकागो स्कूल (लॉस एंजिल्स), संयुक्त राज्य अमेरिका, ई-मेल: frank.frimpong2012@gmail.com

उद्धरणफ्रिम्पोंग एफए (2024) चेतना को पुनर्परिभाषित करना। क्लिन साइकियाट्री। 10:41।

कॉपीराइट© 2024 फ्रिम्पोंग एफए। यह क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन लाइसेंस की शर्तों के तहत वितरित एक ओपन-एक्सेस लेख है, जो किसी भी माध्यम में अप्रतिबंधित उपयोग, वितरण और प्रजनन की अनुमति देता है, बशर्ते मूल लेखक और स्रोत को श्रेय दिया जाए।

दार्शनिकों के अनुसार, चेतना एकेश्वरवादियों, न्यूनीकरणवादियों, जो इसे न्यूरो-फिजिकोलॉजिकल घटनाओं तक सीमित कर देते हैं, और द्वैतवादियों, जो गैर-भौतिक मन को मस्तिष्क की क्रिया से अलग कर देते हैं, के बीच युद्ध का मैदान बन गई है। अंतःक्रियावाद और समानांतरवाद द्वैतवादी दृष्टिकोण का प्रतीक हैं, जबकि अधिकांश तंत्रिका वैज्ञानिक एकेश्वरवादी दृष्टिकोण ("मानसिक प्रक्रियाएँ मस्तिष्क की प्रक्रियाएँ हैं") की ओर झुकते हैं [4]।

एफ) निडरमेयर की चेतना की परिभाषा हो सकती है

वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा चेतना की वर्तमान समझ के अधिक प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है। हालाँकि, इस पेपर की चेतना की समझ वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों के बीच भ्रम और असहमति से कहीं अधिक गहरी है। "मानसिक प्रक्रियाएँ वास्तव में मस्तिष्क की प्रक्रियाएँ हो सकती हैं" जैसा कि नीदरमेयर ने बताया, लेकिन मानव चेतना में सिर्फ़ मस्तिष्क की प्रक्रियाएँ ही नहीं शामिल हैं। वास्तव में, चेतना की उचित परिभाषा "चेतना के द्वैतवाद" के पक्ष और विपक्ष में तर्कों के बजाय चेतना की दोहरी प्रकृति की अवधारणा से शुरू होती है [5]।

प्रकृति द्वारा द्वैतवाद, द्वय, एक जोड़ी और डीएनए की दोहरी क्लोनिंग को सृजन की एक अपरिहार्य प्रक्रिया के रूप में अपनाने का संकेत मिलता है। "बाइनरी विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, जहां संतान माता-पिता के आनुवंशिक क्लोन होते हैं"। इसलिए कोशिकाओं का द्वैतवाद उतना ही है जितना कि चेतना का द्वैतवाद है। मूल स्तर पर प्रकृति स्वयं द्वैतवाद को जीवन के स्थायित्व के लिए विस्तार की अपनी सर्वोच्च प्रक्रिया बनाती है। इसके अलावा, "बाइनरी सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर का आधार है जिसका उपयोग मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में डेटा या निर्देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है"। इस पत्र ने चेतना के द्वैत प्रकृति के विश्लेषण और व्याख्या के साथ चेतना के विश्लेषण और पुनर्परिभाषित करना शुरू किया जो द्वैतवाद की अवधारणा के अंतर्गत आता है चेतना की उचित परिभाषा के संबंध में, चेतना की दोहरी प्रकृति को नजरअंदाज करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि चेतना की कठोर वैज्ञानिक परिभाषा तथ्यों के किसी भी गलत वर्णन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए, आइए चेतना के वैज्ञानिक विश्लेषण की शुरुआत में चेतना के द्वैतवाद के तथ्य का सामना करें।

चेतना

कक्षा: चेतना को इस शब्द के निहितार्थ या सामान्य अर्थ से पुनः परिभाषित करने के लिए, चेतना शब्द की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता है। संक्षेप में कहें तो चेतना वह नया शब्द है जिसे वैज्ञानिक पुराने दार्शनिकों द्वारा हमारे मानवीय जागरूकता और सामान्य रूप से दुनिया का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने शब्द मन के लिए लागू करते हैं। वैज्ञानिकों ने मन शब्द को चेतना शब्द से बदल दिया क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं आया कि दार्शनिकों और धर्मवादियों ने अज्ञात आत्मा को मन के साथ कैसे मिलाया। इसलिए वैज्ञानिक, विशेष रूप से तंत्रिका वैज्ञानिक चेतना को केवल मस्तिष्क या मस्तिष्क के कार्यों से उत्पन्न होने तक सीमित रखना चाहते हैं। हालाँकि, इस पेपर में जिस चेतना का उपयोग किया गया है वह मन का पर्याय है। इस शोध में चेतना और मन का परस्पर उपयोग किया गया है। दूसरी ओर, चेतना का कोशिका-आधारित सिद्धांत (इस पेपर द्वारा चेतना के उभरते सिद्धांत के विपरीत), दावा करता है कि "...मनुष्य और मस्तिष्क वाले अन्य जीव शायद चेतना का अनुभव करने वाले ग्रह पर एकमात्र प्राणी नहीं हैं, एक अध्ययन में कहा गया है। और इसके बजाय चेतना सभी जीवन रूपों को रेखांकित करती है, सबसे छोटी कोशिकाओं से लेकर सबसे जटिल जीवों तक" (पत्रिका EMBO रिपोर्ट)। ईएमबीओ रिपोर्ट्स पत्रिका के संबंध में, मुझे हेले जार्विस (2023) को इसी तरह की पुष्टि करते हुए देखकर सम्मानित महसूस हो रहा है (जैसा कि मैंने कहा है) कि चेतना सबसे छोटी कोशिकाओं से लेकर सबसे जटिल जीवों तक सभी जीवन रूपों का आधार है"। इसके अलावा, "हमारे जैसे प्राणियों तक सीमित होने से बहुत दूर, चेतना का कोशिका-आधारित सिद्धांत इस घटना को जीवन का एक मूलभूत हिस्सा बनाता है। चेतना के बारे में पारंपरिक सोच, जिसे चेतना का मानक मॉडल कहा जाता है, मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित करती है, यह मानते हुए कि केवल मनुष्यों और जानवरों जैसे जटिल जीवों में ही यह होता है। लेकिन नया सेल-आधारित सिद्धांत तर्क देता है कि चेतना सबसे पहले कोशिकाओं से शुरू हुई जो लगभग 3.8 बिलियन साल पहले उभरी थी और पौधों, बैक्टीरिया और यहां तक कि अमीबा में भी यह है", यानी चेतना (ब्रुनेल वर्सिटी के स्लीजेपसेविक, 2023)।

इस प्रकार, चेतना के बारे में विचार करने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि चेतना एकात्मक है या द्वैत। और निर्विवाद और अपरिहार्य तथ्य यह है कि चेतना द्वैत है-एकात्मक नहीं बल्कि द्वैत (सभी जीवित जीवों की द्वैतवादी प्रकृति के प्रमाण के रूप में) इस पेपर में किसी भी वैज्ञानिक संदेह से परे चित्रित किया जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चेतना केवल द्वैत नहीं है, चेतना में दो अलग-अलग भाग होते हैं जो प्राथमिक चेतना और द्वितीयक चेतना के रूप में एक दूसरे के विपरीत और पूरक होते हैं। चेतना के दो भाग चेतना की द्वैत प्रकृति को दर्शाते हैं जिसमें 1 शामिल हैअनुसूचित जनजातिया प्राथमिक चेतना और 2राया वस्तुनिष्ठ चेतना। प्राथमिक या १अनुसूचित जनजातिचेतना चेतना का वह प्रकार है जिसे दर्शन और मनोविज्ञान में लंबे समय से अवचेतन मन के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह शोधपत्र इसे ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में संदर्भित करता है। द्वितीयक चेतना प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ सोच वाला मन है जिसे वैज्ञानिक विशेष रूप से तंत्रिका विज्ञानियों द्वारा एक व्यक्ति की चेतना के रूप में जाना जाता है जो पूरी तरह से मानव मस्तिष्क से प्राप्त होती है और मानव व्यवहार का तत्काल कारण है। दूसरे शब्दों में द्वितीयक मानव चेतना "नीडरमेयर की चेतना" (ऊपर उद्धृत) है जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क से प्राप्त द्वितीयक चेतना के संदर्भ में है और इस शोधपत्र द्वारा मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के रूप में वर्णित है जिसकी सोच की गतिविधि सीधे किसी भी बच्चे या वयस्क व्यक्ति के सक्रिय व्यवहार का कारण बनती है। चेतना के ये दो अलग-अलग भाग अर्थात् प्राथमिक चेतना और द्वितीयक चेतना जिन्हें यहाँ, क) ब्रह्मांडीय चेतना और, ख) मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के रूप में संदर्भित किया गया है, मानव मन की चेतना के द्वैतवाद को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

चेतना का द्वैतवाद

कोशिकाओं की द्विआधारी प्रकृति: सबसे पहले, पदार्थ के परमाणुओं की तरह, कोशिकाएं सभी जीवित जीवों का मूल रूप हैं और कोशिका विभाजन जिसे द्विविभाजन के रूप में भी जाना जाता है, प्राकृतिक द्वैतवाद का एक रूप है जो

चेतना (मानव मन की) के द्वैतवाद का संकेत मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स (1895) ने कुछ समय पहले ही दिया था, जिन्होंने मन के 2 पहलुओं के बारे में लिखा था, जिन्हें उन्होंने व्यक्ति के दो स्व [6] कहा था। विलियम जेम्स के एक स्व के 2 पहलुओं को याद करें, अर्थात्, जानने वाला स्व और ज्ञात स्व, जैसे कि 'मैं' जो 'मुझे' जानता है, या 'मैं' ज्ञाता के रूप में, और 'मैं' ज्ञात के रूप में। 'मैं' कर्ता के रूप में और 'मैं' पर्यवेक्षक के रूप में। अगले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पहचाना कि क्या व्याख्या की जा सकती है

चेतना (मन) के द्वैतवाद के रूप में सिगमंड फ्रायड (1905) हैं, जिनके मन के सिद्धांत में वृत्ति, अहंकार और प्रति-अहंकार शामिल हैं, जहां प्रति-अहंकार अहंकार को दंडित करने वाले के रूप में कार्य करता है [7]। मन की ये दो प्रकार की क्षमताएं अर्थात् अहंकार और प्रति-अहंकार मानव जागरूकता और सोच के दो प्रमुख भाग हैं जो मानव मन के भीतर दो प्रकार की चेतना या दो सोच प्रणालियों का सुझाव देते हैं। जब मनोविश्लेषक फ्रायड के अहंकार और प्रति-अहंकार के बीच के संबंध पर एक नज़र डालते हैं, तो यह संबंध दो प्रकार की चेतना या दो प्रकार की सोच प्रणालियों के अलावा और किससे संबंधित है? दोबारा, जब मनोविश्लेषक अहंकार की क्रियाओं की जांच करते हैं, तो वे अहंकार को व्यक्ति के व्यवहार को बढ़ाने वाले अनाड़ी अयोग्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं। मनोविश्लेषक मन की दूसरी क्षमता अर्थात् प्रति-अहंकार को व्यक्ति के अहंकार की क्रियाओं का समझदार पर्यवेक्षक और सुधारक के रूप में देखते हैं। अन्य मनोवैज्ञानिक अहंकार को बुरा आदमी और सुपरइगो को अच्छा आदमी मानते हैं। इस प्रकार, फ्रायडियन मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण से निष्कर्ष निकाला गया है कि अहंकार और सुपरइगो जो मानव स्वभाव में अच्छे और बुरे व्यवहार के स्रोत हैं, वे चेतना की दोहरी प्रकृति या व्यक्ति की मानसिक प्रणाली के दोहरे स्व के अनुरूप हैं। ये दो स्व या दोहरे स्व या दोहरी चेतना अर्थात् ब्रह्मांडीय चेतना और मस्तिष्क से प्राप्त वस्तुनिष्ठ चेतना जो हम प्रत्येक व्यक्ति में पाते हैं, चेतना के द्वैतवाद के अपरिहार्य तथ्य को रेखांकित करती है। इस शोधपत्र ने जांच की "वैज्ञानिक पद्धति" की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी भी कठोर वैज्ञानिक तर्क से परे चेतना के द्वैतवाद के बारे में कई और सबूत प्रदान करना जारी रखा।

इसलिए, चेतना के बारे में तर्क का अगला बिंदु यह सत्यापित करना है कि चेतना वास्तव में दोहरी है या नहीं। यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि कुछ दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों और विशेष रूप से, तंत्रिका विज्ञानियों ने यह मान लिया है कि चेतना एकात्मक है; या कि चेतना एक एकल सघन मानसिक सोच तंत्र है जो एकल एकात्मक मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। हालाँकि, मानव मस्तिष्क स्वयं एकात्मक नहीं बल्कि दोहरी है। यह चेतना के अंतर्निहित द्वैतवाद का संकेत है जो मानव मस्तिष्क के दो भागों के बारे में बहस में गायब है। शरीर रचना विज्ञानियों के अनुसार, मानव मस्तिष्क 2 या दोहरे भागों में विभाजित है, अर्थात् बायाँ मस्तिष्क और दायाँ मस्तिष्क। मस्तिष्क का प्रत्येक भाग व्यक्ति के शरीर के विपरीत भाग को नियंत्रित करता है। इस प्रकार, बायाँ मस्तिष्क शरीर के दाएँ भाग को नियंत्रित करता है और दायाँ मस्तिष्क व्यक्ति के शरीर के बाएँ भाग को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का प्रत्येक भाग अपने समकक्ष से अलग विशिष्ट और विशिष्ट कार्य करता है जो मानव मस्तिष्क के बाएँ मस्तिष्क और दाएँ मस्तिष्क के बीच श्रम के विभाजन को इंगित करता है। ऐसा लगता है कि बायां-मस्तिष्क, दायां-मस्तिष्क, विभाजन केवल व्यक्ति के भौतिक शरीर को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि विभाजित मस्तिष्क लोगों के सोचने के तरीके को प्रभावित करता है, जहां कुछ लोगों को बाएं-मस्तिष्क विचारक के रूप में लेबल किया जाता है और अन्य को दाएं-मस्तिष्क विचारक [८,९] के रूप में लेबल किया जाता है। मस्तिष्क की दोहरी प्रकृति एक अंडे की दोहरी प्रकृति के समान है। एक अंडा दिखने में एकल और एकात्मक हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से एक अंडा प्रकृति में दोहरा होता है, जिसमें अंडे की जर्दी और अंडे का सफेद भाग विपरीत होते हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक होते हैं जो एक अंडे से एक बच्चे मुर्गी के जन्म में एक मुर्गी बनाने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार, चेतना, मस्तिष्क, एक अंडा, यिन-यांग का चीनी प्रतीक सभी आम आदमी को एकात्मक लग सकते हैं, लेकिन फिर से, वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि इन वस्तुओं में एकात्मक गपशप में लिपटे दोहरे स्वभाव हैं। हालाँकि, वे दोहरे हैं और एकात्मक नहीं हैं।

इसलिए, चेतना की उचित परिभाषा केवल 2 निश्चित भागों के साथ द्वैत के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो किसी भी तरह से एकात्मक नहीं हैं। समस्या यह है कि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के केवल कार्य या क्रियाएं सामान्य अवलोकन के लिए इतनी स्पष्ट हैं कि वैज्ञानिक भी यह मान लेते हैं कि मानव सोच केवल मस्तिष्क (सिर) में उत्पन्न होती है, जाहिर तौर पर एक अद्वैतवादी मस्तिष्क में, इस तथ्य को जाने बिना कि मस्तिष्क स्वयं एकात्मक नहीं है, बल्कि द्वैत है जैसा कि विभाजित (बाएं-ब्रेन और दाएं-मस्तिष्क) संरचना द्वारा इंगित किया गया है जो संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति की सोच प्रणाली का निर्माण करते हैं।

दूसरी ओर, ब्रह्मांडीय चेतना या अवचेतन मन को दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और धर्मशास्त्रियों द्वारा लंबे समय से मानव सोच प्रणाली के हिस्से के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, वैज्ञानिक, विशेष रूप से तंत्रिका विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी जो खुद को चेतना के विशेषज्ञ मानते हैं, उन्हें ब्रह्मांडीय चेतना के अस्तित्व या ब्रह्मांडीय चेतना क्या है और किसी व्यक्ति के विचारों में क्या करती है, के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों ने हमेशा गलत तरीके से मान लिया है कि चेतना एकात्मक है या चेतना एक एकल कॉम्पैक्ट मानसिक स्थिति है जो सीधे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स से उत्पन्न होती है ("चेतन प्रक्रियाएँ मस्तिष्क की प्रक्रियाएँ हैं"), जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि इस पेपर में चेतना के द्वैतवाद के और सबूत दिए गए हैं। यदि चेतना जैसी मौलिक और अपरिवर्तनीय चीज़ एकात्मक नहीं बल्कि द्वैत है, (जैसा कि हैरान वैज्ञानिक खुद को उलझन में पाएंगे), और मानव मस्तिष्क जैसी अविभाज्य चीज़ भी एकात्मक नहीं बल्कि द्वैत है, तो प्रकृति में ऐसा कौन सा जीव है जिसमें एक या दूसरे तरीके से द्वैत प्रकृति नहीं होती है? दिलचस्प तथ्य यह है कि केवल कुछ शोधकर्ताओं को ही पता है कि एक मस्तिष्क जिसे व्यक्ति के हाथ की हथेली में रखा जा सकता है, कैंची की तरह एक साथ जोड़ा जाता है (अलग-अलग बाएं मस्तिष्क के कार्यों और विपरीत दाएं मस्तिष्क के कार्यों के साथ)। यह निश्चित रूप से मस्तिष्क को दोहरा बनाता है और मानव व्यवहार के लिए तंत्र की एक अद्वैत वस्तु नहीं है। इसके अलावा, समस्या यह है कि बहुत से लोगों सहित कुछ वैज्ञानिकों ने मानव भौतिक शरीर के दाहिने हिस्से को नियंत्रित करने में बाएं मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों के बारे में या किसी व्यक्ति के शरीर के बाएं हिस्से को दाहिने मस्तिष्क के नियंत्रण के बारे में कभी नहीं सुना है। तो, मानव मस्तिष्क जो एकल दिखता है और जिसे किसी व्यक्ति के हाथ में रखा जा सकता है, उसके दोहरे हिस्से होते हैं जैसे एक अंडा जो दिखने में तो एकल होता है लेकिन इसमें अंडे की सफेदी और अंडे की जर्दी के दोहरे हिस्से होते हैं जो एक अद्वैत अंडे के अंदर एक साथ पैक होते हैं।

साहित्य की समीक्षा

द्वितीयक चेतना या मस्तिष्क-व्युत्पन्न चेतना की उत्पत्ति

इस पेपर की शुरुआत में दोहरी चेतना की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए, हम द्वितीयक चेतना की उत्पत्ति से शुरू करते हैं जिसे इस पेपर ने किसी व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के रूप में वर्गीकृत किया है। किसी व्यक्ति की द्वितीयक चेतना एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है जो सीधे और विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति के भौतिक शरीर के मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर, मस्तिष्क और उसके मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के संबंध में जो प्रश्न उठता है वह यह है कि पहले कौन आया, मस्तिष्क या उसकी चेतना? दूसरे शब्दों में, किसने दूसरे को जन्म दिया, शरीर या चेतना, शरीर या मन? यहाँ गर्भाधान के बाद भ्रूण के निर्माण का क्रम है, एक बूँद

रक्त से भ्रूण का शरीर बनता है, फिर भ्रूण के शरीर से एक मस्तिष्क बनता है और नवजात भ्रूण के मस्तिष्क से बच्चे की चेतना निकलती है। स्पष्ट रूप से, चूंकि भ्रूण के शरीर में एक विकासशील मस्तिष्क बनता है, और चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, इसलिए शरीर पहले आया। यह भी स्पष्ट है कि शरीर और उसका मस्तिष्क भौतिक पदार्थ हैं लेकिन चेतना एक अभौतिक पदार्थ है। फिर अगला सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि पहले कौन आया? खैर, एक बच्चे के निर्माण के अनुक्रम के अनुसार यह भौतिक रक्त से एक भौतिक शरीर बनाने से शुरू होता है जो अभौतिक चेतना के भौतिक मस्तिष्क से बाहर आने से पहले शरीर के भीतर एक भौतिक मस्तिष्क बनाता है। इसलिए, अभौतिक चेतना केवल एक भौतिक शरीर से ही निकल सकती है, न कि इसके विपरीत।

दूसरे शब्दों में, एक मानव भौतिक शरीर गैर-भौतिक (चेतना) को दर्शाता है, या यूँ कहें कि एक गैर-भौतिक चेतना एक भौतिक शरीर को नहीं दर्शा सकती। इस तरह एक नवजात शिशु की चेतना जो एक दिन के बच्चे को उसकी आत्म-जागरूकता देती है, जन्म के बाद एक पूर्ण विकसित नवजात शिशु के पूर्ण विकसित मस्तिष्क से प्रकट होती है। हम इसे एक नवजात शिशु के मस्तिष्क की चेतना की प्राकृतिक सीमाओं के माध्यम से जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक शरीर और उसके मस्तिष्क दोनों को जन्म के समय पूरी तरह से विकसित और कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए (लेकिन मस्तिष्क-व्युत्पन्न चेतना को सही ढंग से काम करने में सक्षम बनाने के लिए जन्म से पहले नहीं। एक बच्चे की मस्तिष्क-व्युत्पन्न चेतना का जन्म के बाद प्रकट होने का एक अच्छा उदाहरण इसे स्पष्ट कर देगा। एक दिन का बच्चा बिना दांतों और जघन बालों के पैदा होता है। ये भौतिक शरीर के आगे के विकास के बाद बाद में दिखाई देते हैं। यही बात यहां चर्चा के तहत मस्तिष्क-व्युत्पन्न चेतना पर लागू होती है। इसका मतलब यह है कि जन्म के समय भ्रूण के पूरी तरह से विकसित मस्तिष्क और पूरी तरह से विकसित भौतिक शरीर के बिना, नवजात शिशु की चेतना (उसके मस्तिष्क से) ठीक से काम करना शुरू नहीं कर सकती है जैसा कि ऑटिस्टिक बच्चों और अन्य खराब जन्मों में देखा जाता है।

इस बीच, एक दिन के नवजात शिशु का भौतिक शरीर और मस्तिष्क पहले ही लगभग 9 महीने गर्भावस्था में बिता चुके होते हैं, जहाँ विकासशील भ्रूण के मस्तिष्क और उसके मस्तिष्क से प्राप्त चेतना ने भ्रूण के विकास में कोई भाग नहीं लिया। इस दृष्टिकोण से स्पष्ट प्रश्न है; अपनी माँ के गर्भ में लगभग 9 महीनों की गर्भावस्था के दौरान क्या भ्रूण और उसका विकासशील मस्तिष्क सचेत था या बेहोश? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि एक भ्रूण और उसका मस्तिष्क जिसे अपनी माँ के गर्भ में विकसित होने में 9 महीने लगे, गर्भावस्था के लगभग 9 महीनों के दौरान पूरे समय चेतना में था (*कृत्रिम परिवेशीय*) माँ के गर्भ में। फिर, अगला सवाल यह उठता है कि क्या विकासशील भ्रूण के मस्तिष्क और उसकी मस्तिष्क-जनित चेतना ने विकासशील भ्रूण को कोई सहायता प्रदान की? और इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। न तो विकासशील भ्रूण का मस्तिष्क और न ही उसकी मस्तिष्क-जनित चेतना गर्भ में भ्रूण के विकास में सहायता कर सकती थी क्योंकि मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था और उसकी चेतना अभी भी निष्क्रिय थी। भ्रूण का मस्तिष्क और उसकी चेतना दोनों ही जन्म के बाद ही कार्यात्मक बनते हैं। इसलिए, जिस प्रकार की चेतना ने माँ के गर्भ में विकासशील भ्रूण को सहायता प्रदान की

गर्भावस्था के 9 महीनों के दौरान माँ और विकासशील भ्रूण दोनों की स्वायत्त प्रणाली को बनाए रखने वाली चेतना स्पष्ट रूप से मस्तिष्क और नवजात शिशु की मस्तिष्क-व्युत्पन्न चेतना से अलग प्रकार की चेतना है, जिससे वैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक परिचित हैं। अगला अनुवर्ती प्रश्न यह है कि किस प्रकार की चेतना ने विकासशील भ्रूण की स्वायत्त प्रणालियों, उसके विकासशील मस्तिष्क, साथ ही साथ गर्भ में (साथ ही गर्भ से बाहर) भ्रूण की स्वायत्त प्रणाली को गर्भवती माँ की किसी भी सहायता के बिना सटीकता के साथ कार्य करने के लिए नियंत्रित किया?

इसका उत्तर यह है कि, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण और उसके विकासशील मस्तिष्क की स्वायत्त प्रणालियों को नियंत्रित करने वाली चेतना का प्रकार वह चेतना का प्रकार है जिसे इस पेपर ने ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में संदर्भित किया है जो एक नवजात शिशु या वयस्क व्यक्ति की प्राथमिक चेतना या पहली चेतना भी है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह जन्म के बाद ही होता है कि नवजात शिशु की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना जो नवजात शिशु की द्वितीयक मस्तिष्क-व्युत्पन्न चेतना भी है, अपने आप काम करना शुरू कर देती है। इसलिए, इस बिंदु पर हम एक नवजात शिशु की चेतना के दो अलग-अलग प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। एक 1 है अनुसूचित जनजाति या प्राथमिक चेतना जिसने एक उछलते हुए बच्चे के रूप में जन्म लेने से पहले विकासशील भ्रूण और उसके मस्तिष्क की स्वायत्त प्रणालियों को मां के गर्भ में बनाए रखा। इस प्राथमिक चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना कहा जाता है जिसे दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवचेतन मन के रूप में भी जाना जाता है। फिर एक दूसरी चेतना है जो धीरे-धीरे नवजात शिशु के मस्तिष्क से विकसित होती है जो बच्चे को अपने तात्कालिक वातावरण के बारे में आत्म-जागरूकता देती है। यह द्वितीयक चेतना है जिसे इस पेपर ने एक बच्चे के विकासशील दिमाग की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना कहा है जिसका हमने अभी वर्णन किया है। यह वह द्वितीयक चेतना है जो नवजात शिशु के मस्तिष्क से उत्पन्न होती है ताकि वह अपने तात्कालिक वातावरण की वस्तुओं को देखना शुरू कर सके जिसे जॉन लोके (1788) ने एक नवजात शिशु के दिमाग के रूप में संदर्भित किया था

इसलिए, यह प्राथमिक ब्रह्मांडीय चेतना थी जिसने भ्रूण के भौतिक शरीर और मस्तिष्क की स्वायत्त प्रणालियों को बनाए रखा जो नवजात शिशु की प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रति संवेदनशील हैं। और यह शिशुओं और जानवरों की ब्रह्मांडीय चेतना द्वारा बाहरी उत्तेजनाओं के लिए स्वायत्त प्रतिवर्ती क्रियाओं के माध्यम से था जिसे मनोवैज्ञानिक/मनोविश्लेषक फ्रायड ने मनुष्यों और जानवरों की सहज क्रियाओं या सहज क्रियाओं के रूप में गलत लेबल किया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि ब्रह्मांडीय चेतना या प्राथमिक चेतना जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के माध्यम से विकासशील भ्रूण की स्वायत्त प्रणाली को बनाए रखती है, नवजात शिशु की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना से अलग है। दूसरी ओर, एक शिशु या व्यक्ति का चलना या दौड़ना, बैठना, या हाथ बढ़ाकर कुछ पकड़ना या कुछ भी करना जैसे जानबूझकर लिए गए निर्णय, शिशु या वयस्क व्यक्ति की द्वितीयक चेतना या मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना से उत्पन्न होते हैं। यह इस दूसरी मस्तिष्क-व्युत्पन्न चेतना से ही है कि समाज में अन्य लोगों के साथ व्यवहार और बातचीत के जानबूझकर किए गए सभी प्रकार के निर्णय एक व्यक्ति की सक्रिय व्यवहारिक चेतना के रूप में उत्पन्न होते हैं। पुनः, इस दूसरे सक्रिय मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के माध्यम से ही एक बढ़ता हुआ बच्चा यह महसूस करता है कि वह जानबूझकर उन चीजों का चयन कर सकता है जो उसके लिए उपयोगी हों।

जिससे उसे खेलने में आनंद मिलता है, जिसमें अन्य बच्चों के साथ खेलना (आनंद के लिए) भी शामिल है, 1अनुसूचित जनजातिबढ़ते बच्चे के जीवन में सबक। इसके अलावा, यह बढ़ते बच्चे की इसी सक्रिय मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना से है कि बच्चा सीखता है कि भोजन उसे खुशी देता है लेकिन हर चीज उसे खुशी नहीं देती। कि, कुछ चीजें चोट पहुँचाती हैं और दर्द पैदा करती हैं जिनसे बचना चाहिए जो बढ़ते बच्चे की मस्तिष्क-आधारित वस्तुनिष्ठ चेतना पर जीवन के दूसरे सबक के रूप में दर्ज होता है। तो, बच्चे की ब्रह्मांडीय चेतना और उसी बच्चे की मस्तिष्क-व्युत्पन्न चेतना के बीच पहला बड़ा अंतर क्रिया और इरादा है। एक बच्चे की ब्रह्मांडीय चेतना भौतिक शरीर और मस्तिष्क की स्वायत्त प्रणाली को बनाए रखती है ताकि शरीर हर समय प्रतिवर्ती क्रिया के माध्यम से सामान्य रूप से कार्य कर सके [11]।

लेकिन यह मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना ही है जो बच्चे को उसके आस-पास के वातावरण में वस्तुओं और लोगों के साथ बातचीत करने और लोगों और बाकी दुनिया के प्रति वैसा व्यवहार करने के इरादे से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जैसा हम शिशुओं और बच्चों को करते हुए देखते हैं। इसके अलावा, यह दर्शाता है कि बच्चे की ब्रह्मांडीय चेतना का प्रभाव बच्चे के भौतिक शरीर के भीतर आंतरिक होता है, जबकि बच्चे की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना का प्रभाव वस्तुओं के साथ-साथ अन्य लोगों और बाकी दुनिया के प्रति बाहरी होता है। यह बचपन से वयस्कता तक प्रत्येक व्यक्ति में दो अलग-अलग प्रकार की चेतना या मन की दो अलग-अलग क्षमताओं के बुनियादी प्रभावों के बीच श्रम का एक स्पष्ट विभाजन है। इसी तरह से एक व्यक्ति की चेतना का पहला प्रकार जिसका प्रभाव बच्चे के भौतिक शरीर के भीतर स्वायत्त प्रणालियों को बनाए रखने में आंतरिक होता है, उसे ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन चेतना का दूसरा प्रकार जिसका प्रभाव उनके वातावरण में अन्य लोगों और वस्तुओं के प्रति बाहरी होता है, उसे मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के रूप में वर्णित किया जाता है। अब, ये दोनों प्रकार की चेतनाएँ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की स्वायत्त प्रणालियों के साथ-साथ एक व्यक्ति के विचारों, कार्यों और व्यवहारों को निर्देशित और बनाए रखने का काम करती हैं जैसा कि बच्चों और वयस्कों में देखा जाता है। इस प्रकार, ब्रह्मांडीय चेतना एक व्यक्ति की स्वायत्त प्रणालियों के कामकाज को नियंत्रित करती है, जबकि मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना एक व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को उत्पन्न करती है। हालाँकि, इन दो अलग-अलग प्रकार की चेतना की ये दो अलग-अलग गतिविधियाँ प्रत्येक बच्चे में या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जन्म के तुरंत बाद और पूरे जीवनकाल में संरेखण में काम करती हैं। यह देखा जा सकता है कि दो प्रकार की चेतना के संयुक्त प्रभाव का यह सिद्धांत किसी व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को निर्देशित करने में सुचारू रूप से काम करता है या नहीं, या क्या मानव मन और चेतना की सोच प्रक्रियाओं के संबंध में एक वयस्क व्यक्ति के तर्क में चीजें अधिक जटिल हो जाती हैं। द्वितीयक चेतना की उत्पत्ति को मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के रूप में समझाने के बाद जो सीधे नवजात शिशु के शरीर और मस्तिष्क से निकलती है, अगला बड़ा सवाल यह है; प्रथम चेतना या प्राथमिक चेतना का उद्गम क्या है जो गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के शरीर और मस्तिष्क की स्वायत्त प्रणालियों को बनाए रखती है, जिसे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अवचेतन मन के रूप में जानते हैं, जिसे इस शोधपत्र में ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में संदर्भित किया गया है?

ब्रह्मांडीय चेतना की उत्पत्ति

बके की (1901) पुस्तक में कहा गया है कि उन्होंने चेतना के तीन रूप देखे: सरल चेतना, जो दोनों के पास होती है जानवर और मानव जाति। मानव जाति के पास आत्म-चेतना, विचार, कारण और कल्पना को शामिल करती है, और ब्रह्मांडीय चेतना, जो "सामान्य मनुष्य के पास मौजूद चेतना की तुलना में उच्चतर रूप है"। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांडीय चेतना जिसे अवचेतन मन भी कहा जाता है, दर्शनशास्त्र के लिए जाना जाता है लेकिन विज्ञान द्वारा निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि, ब्रह्मांडीय चेतना की क्षमताएं क्योंकि यह एक कोमाटोज रोगी और रोगी की अपनी मस्तिष्क-व्युत्पन्न चेतना से संबंधित है, इस शोध पत्र में ब्रह्मांडीय चेतना और एक व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के बीच अंतर को स्पष्ट करती है। इसलिए, चेतना के बारे में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ब्रह्मांडीय चेतना या अवचेतन मन के रूप में ज्ञात पहली या प्राथमिक चेतना की उत्पत्ति के संबंध में है। और सवाल यह है कि ब्रह्मांडीय चेतना का तब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मांडीय चेतना किस भौतिक शरीर का उभरता हुआ गुण है? और इसका अपरिहार्य उत्तर यह है कि ब्रह्मांडीय चेतना हमारे ग्रह पृथ्वी का उभरता हुआ गुण (बुद्धिमत्ता का) है, जैसे कि मस्तिष्क से प्राप्त वस्तुनिष्ठ चेतना प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे या वयस्क के भौतिक शरीर का उभरता हुआ गुण है। इसका अर्थ है कि एक उभरती हुई संपत्ति के रूप में, ब्रह्मांडीय चेतना सीधे पृथ्वी से प्राप्त होती है। ब्रह्मांडीय चेतना ब्रह्मांड या मंगल, शुक्र, बृहस्पति या सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह से उत्पन्न नहीं होती है, केवल हमारे ग्रह पृथ्वी से ही उत्पन्न होती है। इसलिए, किसी व्यक्ति की पूर्ण चेतना के संबंध में, प्रत्येक व्यक्ति में दो भिन्न मूल के साथ दो भिन्न प्रकार की चेतना होती है। ब्रह्मांडीय चेतना एक स्थूल चेतना है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी के स्थूल भौतिक शरीर से हुई है। इसी प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति की मस्तिष्क से प्राप्त वस्तुनिष्ठ चेतना की उत्पत्ति प्रत्येक जीवित मनुष्य के सूक्ष्म मस्तिष्क से होती है। अतः, मानव में स्थूल जगत ग्रह पृथ्वी से एक स्थूल जगत चेतना (अर्थात् ब्रह्मांडीय चेतना) है, तथा हमारे भौतिक शरीर में स्थित सूक्ष्म जगत मस्तिष्क से एक सूक्ष्म जगत चेतना है।

दूसरी ओर, जब चेतना और मानव सिद्धांत के विभिन्न स्थिरांकों की बात आती है, तो वैज्ञानिक उनके बारे में सांसारिक होने और इस दुनिया से बाहर होने के बजाय सार्वभौमिक होने के संदर्भ में बात करते हैं। विभिन्न स्थिरांकों को सार्वभौमिक स्थिरांक कहा जाता है, सांसारिक स्थिरांक नहीं, जबकि वास्तव में तथाकथित सार्वभौमिक स्थिरांक पृथ्वी से आगे नहीं बढ़ते हैं। वास्तव में इस बात का कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं है कि पृथ्वी पर मौजूद सार्वभौमिक स्थिरांक पृथ्वी के स्थलीय पड़ोसियों शुक्र और मंगल या सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर भी मौजूद हैं। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सार्वभौमिक स्थिरांक शुक्र या मंगल पर मौजूद हैं, तो क्या शुक्र और मंगल का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के समान नहीं होगा? फिर भी, सार्वभौमिक स्थिरांकों की उत्पत्ति केवल पृथ्वी पर ही पाई जा सकती है। और ब्रह्मांडीय चेतना का पता भी पृथ्वी की बुद्धिमत्ता की उभरती हुई संपत्ति के रूप में केवल पृथ्वी ग्रह पर ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार, इस पेपर ने चर्चा के तहत दोहरी चेतना में से एक की उत्पत्ति की पहचान की है, अर्थात् भौतिक भौतिक पृथ्वी के साथ ब्रह्मांडीय चेतना। ब्रह्मांडीय चेतना की उत्पत्ति का प्रमाण यह है कि एक उभरती हुई संपत्ति और एक गैर-भौतिक पदार्थ के रूप में, ब्रह्मांडीय चेतना केवल भौतिक शरीर (पृथ्वी के) से ही उभर सकती है, न कि इसके विपरीत।

एक गैरभौतिक उभरता हुआ पदार्थ एक भौतिक शरीर को अस्तित्व में नहीं ला सकता है।

मुद्दा यह है कि जिस तरह किसी व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना केवल एक पूर्ण विकसित भ्रूण के भौतिक शरीर से ही उत्पन्न हो सकती है, उसी तरह उभरती हुई ब्रह्मांडीय चेतना केवल एक भौतिक भौतिक शरीर (पृथ्वी के) से ही उत्पन्न हो सकती है, न कि इसके विपरीत, क्योंकि भौतिक वस्तुओं और भौतिक निकायों को गैर-भौतिक अमूर्त पदार्थों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यह 'इतिहास के सिद्धांत' के साथ-साथ 'समय के तीर' को उलटना होगा, जो दोनों इतने असंभव हैं कि वे घटित नहीं होते हैं। प्रारंभिक स्थितियों के सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग विस्फोट के समय चेतना अस्तित्व में नहीं थी, जिसने पदार्थ और ऊर्जा की गर्म पिघली हुई धूल के गुच्छों को अंतरिक्ष में फैला दिया जो तब तक चक्कर लगाता रहा जब तक कि यह धीरे-धीरे आकाशगंगाओं, सूर्यों, चंद्रमाओं और ग्रहों में नहीं बस गया। इसके अलावा, पृथ्वी की बुद्धि की उभरती हुई संपत्ति होने के कारण ही ब्रह्मांडीय चेतना को सभी जीवों में संचारित और अधिभूत होने की अनुमति मिली जो पृथ्वी के उत्पाद के रूप में भी उभरे, जिनमें हम मनुष्य भी शामिल हैं। इस प्रकार ब्रह्मांडीय चेतना को बुद्धिमत्ता का सामान्य विभाजक कहा जा सकता है, साथ ही वह बुद्धिमत्ता भी जो हम मनुष्यों सहित जानवरों की स्वायत्त प्रणाली को बनाए रखती है। हालाँकि, प्रत्येक व्यक्तिगत जानवर या मनुष्य के पास अपनी स्वयं की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना होती है (अपनी ब्रह्मांडीय चेतना के अतिरिक्त) जो जीवित रहने के उनके जानबूझकर किए गए कार्यों को संचालित करती है जो सभी जीवित जीवों में स्पष्ट है।

ब्रह्मांडीय चेतना कितनी लोकप्रिय है?

मानव चेतना के दो प्रकारों में से एक के रूप में, ब्रह्मांडीय चेतना रहस्यवादियों, धर्मावलंबियों, रहस्यवादी-दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों, कीमियागरों, तत्वमीमांसकों, सूफियों, हिंदुओं और बौद्धों के बीच बहुत लोकप्रिय है। दूसरी ओर, वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञानी और विशेष रूप से तंत्रिका विज्ञानी मानव मन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में ब्रह्मांडीय चेतना के अस्तित्व से अनजान हैं। वे कौन से तंत्र हैं जिनके द्वारा रहस्यवादी और धर्मावलंबी ब्रह्मांडीय चेतना के अस्तित्व को जानने या अनुभव करने का दावा करते हैं? यहाँ कुछ विभिन्न तरीके या तंत्र दिए गए हैं जिनके द्वारा ब्रह्मांडीय चेतना कथित रूप से रहस्यवादियों, धर्मावलंबियों और तथाकथित आध्यात्मिक क्षेत्र के भक्तों से बात करती है, जैसे अंतर्ज्ञान, दिव्यदृष्टि, आन्तरिक अनुभूति, ईएसपी, छठी इंद्री, टेलीपैथी, दृष्टि, मानसिक शक्तियाँ, पूर्वज्ञान, प्रस्तुति, पूर्वाभास, प्रेरणा, पूर्वज्ञान, आभास, दूरदर्शी, मनो-गतिशीलता और यहाँ तक कि सहज वृत्ति।

ब्रह्मांडीय चेतना द्वारा मानव के समक्ष व्यक्त किए जाने वाले इन सभी विभिन्न तरीकों में से, विचार व्यक्त करने का सबसे उत्कृष्ट तंत्र जिसे दर्शनशास्त्र और वैज्ञानिक समुदाय दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त है, वह है अंतर्ज्ञान की क्षमता जो सभी के लिए समान है। अंतर्ज्ञान एक बहुत ही जिज्ञासु मानसिक घटना है क्योंकि इसे दार्शनिकों, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों और तंत्रिका विज्ञानियों द्वारा मानव सोच प्रणाली के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है, बिना यह विश्लेषण किए कि यह कहां से आता है और कैसे काम करता है, या अंतर्ज्ञान संज्ञान, एक अनुमान, छठी इंद्री या ईएसपी के समान विचारों को कैसे उत्पन्न करता है। अंतर्ज्ञान के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह केवल रहस्यवादियों या किसी विशेष लोगों के समूह के लिए काम नहीं करता है। अंतर्ज्ञान दुनिया के हर व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के लिए काम करता है जो किसी भी विशिष्ट विषय पर अपने विचारों को केंद्रित करता है, चाहे वह विषय कुछ भी हो, या कोई भी सहज विचार उत्पन्न हो। अंतर्ज्ञान वह जिज्ञासु मानसिक घटना है जिसने कई लोगों की सहायता की है

पिछले कई वर्षों में वैज्ञानिकों ने कई वैज्ञानिक खोज की हैं जिनकी पूरी व्याख्या इस पेपर में स्थान की सीमाओं से परे है। यह अंतर्ज्ञान की क्षमता है जिसे लोग कभी-कभी संकेत, आभास, आंत की भावना या सहज वृत्ति कहते हैं। प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज के 'यूरेका क्षण' या उछाल के सिद्धांतों की अचानक खोज को याद करें? अंतर्ज्ञान ऐसा ही महसूस होता है और ठीक इसी तरह से अंतर्ज्ञान मानव मन में और मानव सोच प्रणाली के विचारों में काम करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिस बारे में सोच रहा था और जिस पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहा था उसका उत्तर अचानक कहीं से भी दिमाग में आ जाता है। दूसरी ओर, ऐसा सहज उत्तर बहुत सच्चा लगता है और यह हमेशा सही उत्तर साबित होता है। अंतर्ज्ञान ऐसे ही काम करता है। और अंतर्ज्ञान कहां से आता है? निर्विवाद तथ्य यह है कि अंतर्ज्ञान व्यक्ति

कक्षा:हमने अब दो अलग-अलग प्रकार की चेतना का परिचय दिया है जो संयुक्त रूप से मानव भौतिक शरीर के साथ-साथ व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को संचालित करती हैं।अनुसूचित जनजातिप्राथमिक चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना कहा जाता है जो व्यक्ति की स्वायत्त प्रणालियों को नियंत्रित करती है, और द्वितीयक चेतना मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना है जो व्यक्ति के अवधारणात्मक और जानबूझकर व्यवहार प्रदान करती है जिसे तंत्रिकाविज्ञानी मस्तिष्क से निकलते हुए देख सकते हैं जो एक बढ़ते बच्चे को उसके तत्काल पर्यावरण के बारे में जागरूक बनाता है जिसे लॉक ने एक खाली मेज-रज़ा के रूप में शुरू करने के रूप में इंगित किया है।

ब्रह्मांडीय चेतना और प्रत्येक व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के बीच श्रम विभाजन का साक्ष्य (कोमाटोज रोगी का उदाहरण)

किसी व्यक्ति की ब्रह्मांडीय चेतना और उसके मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के बीच श्रम के स्पष्ट विभाजन का व्यावहारिक उदाहरण एक कोमाटोज रोगी का उदाहरण है। कोमा में पड़ा व्यक्ति वैज्ञानिक रूप से किसी व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना की क्षमता या अक्षमता की सीमाओं को दर्शाता है, जो कोमाटोज रोगी के मामले में मानव शरीर के किसी भी हिस्से में जानबूझकर हाथ हिलाने (यानी, सुपरवीन) की क्षमता रखता है। जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है (किसी दुर्घटना या विनाशकारी बीमारी के कारण), तो जो हुआ है वह यह है कि मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना (कोमाटोज रोगी की) की भौतिक शरीर के भीतर बिंदु A से बिंदु B (सुपरवीन) तक न्यूरोनल जानकारी संचारित करने की नीचे और ऊपर की सुपरवीन क्षमता बाधित, आघातग्रस्त या अवरुद्ध हो गई है। यही कारण है कि एक मरीज कोमा में निष्क्रिय रहता है।

यही बात उस व्यक्ति के बारे में भी कही जा सकती है जिसे स्ट्रोक हुआ है और जिससे उसका आधा या कुछ हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। हालांकि, स्ट्रोक का मरीज और कोमा में पड़ा मरीज दोनों ही जीवित हैं, दोनों में से कोई भी मरा नहीं है, वे दोनों जीवित हैं। यह कैसे संभव है, इस तथ्य के बावजूद कि कोमा में पड़ा व्यक्ति और शव दोनों ही निष्क्रिय और निष्क्रिय पड़े हैं, दोनों ने अपने मस्तिष्क से प्राप्त वस्तुनिष्ठ चेतना की उन्हें क्रियाशील करने की क्षमता खो दी है। कोमा में पड़े मरीज को क्या जीवित रखता है या यूं कहें कि किस प्रकार की चेतना अभी भी कोमा में पड़े मरीज के भौतिक शरीर को काम पर लगा रही है? दूसरी ओर, कोमा में पड़ा मरीज केवल कुछ हद तक मृत या "आधा मृत" क्यों होता है, लेकिन पूरी तरह से मृत नहीं होता; चूंकि कोमा में पड़े मरीज की मस्तिष्क से प्राप्त वस्तुनिष्ठ चेतना अपनी क्षमता खो चुकी होती है

शरीर के किसी भी भाग को क्रिया में लाने के लिए नीचे और ऊपर की ओर कार्य करने की क्षमता?

कोमा में गए व्यक्ति के मरने का कारण यह है कि व्यक्ति की दो (दोहरी चेतना) में से एक जो स्वायत्त प्रणालियों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, अर्थात ब्रह्मांडीय चेतना अभी भी काम कर रही है और यही वह है जो कोमा में पड़े रोगी को जीवित रख रही है। हालाँकि, व्यक्ति की दोहरी चेतना की दूसरी प्रकार की चेतना जो व्यक्ति को जानबूझकर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है, अर्थात व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना को आघात लगा है जिसके कारण शरीर के किसी भी हिस्से को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की उसकी अधिभावी कारण क्षमता खो गई है जिसके परिणामस्वरूप कोमा की स्थिति उत्पन्न हुई है। और कोमा में पड़े रोगी की चेतना का विशिष्ट प्रकार जिसने शरीर के किसी भी हिस्से को जानबूझकर (सोच के माध्यम से) हिलाने की अपनी अधिभावी क्षमता खो दी है, वह कोमा में पड़े रोगी की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना है। इसलिए, कोमा में पड़े रोगी में, यह केवल दो प्रकार की चेतना में से एक है, अर्थात मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना जो अक्षम हो गई है, अर्थात रोगी को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की अपनी अधिभावी क्षमता खो दी है। कोमाटोज व्यक्ति की ब्रह्मांडीय चेतना जो कि चेतना का दूसरा प्रकार है, अभी भी सक्रिय है और कोमाटोज रोगी के भौतिक शरीर की स्वायत्त प्रणालियों को बहुत सटीकता से संचालित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस प्रकार, यह व्यक्ति की ब्रह्मांडीय चेतना की कड़ी मेहनत है जो कोमाटोज रोगी को जीवित रखती है। कोमाटोज की स्थिति वैज्ञानिक रूप से दर्शाती है कि मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना व्यक्ति की स्वायत्त प्रणालियों को व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना की किसी भी सहायता के बिना चालू रखने के लिए ब्रह्मांडीय चेतना की क्षमता पर कितनी निर्भर है।

इस प्रकार, एक हवाई जहाज के दो पायलटों की तरह, जब एक प्रकार की चेतना, अर्थात् मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना, अक्षम हो जाती है और रोगी को सोचने के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की अपनी क्षमता खो देती है, तो दूसरी प्रकार की चेतना जिसे ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में जाना जाता है, भौतिक शरीर की स्वायत्त प्रणालियों को पूरी तरह से काम करती रहती है ताकि कोमाटोज रोगी जीवित रहे। चिकित्सक दुनिया भर के अस्पतालों में कोमाटोज रोगियों के नियमित रूप से होने की पुष्टि कर सकते हैं। इस स्पष्टीकरण ने कोमाटोज के रहस्य को सुलझा दिया है। दूसरे शब्दों में, एक इंसान दोहरी या दो-पायलट चेतना के साथ एक नवजात शिशु के रूप में दुनिया में आता है जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना और मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना शामिल होती है। कोमाटोज रोगियों में दोहरी चेतना का वैज्ञानिक रूप से परीक्षण योग्य प्रदर्शन जहां उनकी एक चेतना अक्षम हो जाती है, जबकि दूसरी चेतना रोगी को जीवित रखने के लिए ठीक काम करती है, यह अज्ञात तथ्य है जिससे वैज्ञानिक, चिकित्सक और विशेष रूप से तंत्रिका विज्ञानी अनजान हैं। एक उदाहरण यह है कि कैसे ब्रह्मांडीय चेतना एक कोमा में पड़े रोगी की स्वायत्त प्रणालियों को बनाए रखती है, जब उसी रोगी की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना कोमा में पड़े व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से को हिलाने की अपनी अधिभावी अधोमुखी और ऊर्ध्वगामी कारण क्षमता खो चुकी होती है, जिसे कोमा में पड़े रोगी का प्रदर्शन कहा जा सकता है। हमने अब चेतना के दो अलग-अलग प्रकारों (जैसा कि कोमा में पड़े या स्ट्रोक के रोगी में प्रदर्शित होता है) के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया है, जो मिलकर संपूर्ण मानव चेतना का निर्माण करते हैं जो संयुक्त रूप से मानव मन के साथ-साथ भौतिक शरीर को भी संचालित करते हैं। इस प्रकार दो अलग-अलग प्रकार चेतना के अस्तित्व को दर्शाते हैं।

चेतना की समग्रता बनाने वाली चेतना व्यक्ति के शरीर और मन के भीतर दो अलग-अलग कार्य करती है। इस तरह से ब्रह्मांडीय चेतना भौतिक शरीर की स्वायत्त प्रणालियों को बनाए रखती है, जबकि मस्तिष्क से प्राप्त वस्तुनिष्ठ चेतना व्यक्ति के सोचने के तंत्र की जानबूझकर की गई क्रियाओं का प्रभारी होता है ताकि दूर या पास की वस्तुओं का अर्थ और प्रकृति निर्धारित की जा सके। इसके अलावा, जबकि यह ब्रह्मांडीय चेतना ही है जो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर की स्वायत्त प्रणालियों को बनाए रखती है और उसे बनाए रखती है, चाहे वह बच्चा हो या वयस्क, यह उनकी मस्तिष्क से प्राप्त वस्तुनिष्ठ चेतना ही है जो व्यक्ति को भोजन जैसी अनुकूल चीज़ के प्रति कार्रवाई और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन दर्द, आत्म-विनाश या किसी शिकारी से होने वाले दर्द या डर से भाग जाती है। तो, एक व्यक्ति के मन और शरीर के भीतर दोहरी ब्रह्मांडीय चेतना और मस्तिष्क से प्राप्त वस्तुनिष्ठ चेतना द्वारा होने वाले दो अलग-अलग संचालन के ये दो क्षेत्र दिन और रात की तरह स्पष्ट हैं। इस प्रकार, किसी व्यक्ति का जानबूझकर किया गया अवधारणात्मक व्यवहार (क्वालिया) मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना से उत्पन्न होता है, जबकि ब्रह्मांडीय चेतना स्वायत्त प्रणालियों को बनाए रखती है जो बिना किसी योगदान के सटीकता के साथ काम करती हैं और अक्सर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के बारे में जागरूकता के बिना भी दिन और रात की तरह स्पष्ट होती हैं।

तार्किक रूप से, किसी व्यक्ति की ब्रह्मांडीय चेतना और मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के बीच श्रम का यह सही विभाजन पुराने जमाने के डेसकार्टेस के शरीर/मन की समस्या का उत्तर देता है, है न? किसी व्यक्ति की ब्रह्मांडीय चेतना और मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के बीच श्रम का विभाजन भौतिकवादियों के तर्कों को भी नष्ट कर देता है जो चेतना के अस्तित्व को नकारते हैं, और पैनसाइकिक्स जो दावा करते हैं कि सब कुछ, सजीव और निर्जीव वस्तुएँ, यहाँ तक कि परमाणु भी मानसिक हैं और उनमें चेतना या मन है। भौतिकवादियों और पैनसाइकिक्स के इन दावों को अतिरंजित अनुमान के रूप में देखा जा सकता है। स्पष्ट रूप से, जब वैज्ञानिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका विज्ञानी चेतना के बारे में बात करते हैं तो वे केवल उस प्रकार की चेतना का उल्लेख करते हैं जिसे इस पेपर ने किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की मस्तिष्क-व्युत्पन्न मानसिक गतिविधि के रूप में पहचाना है जिससे तंत्रिका विज्ञानी परिचित हैं। यही कारण है कि न्यूरोसाइंटिस्ट मस्तिष्क के विभिन्न भागों को अलग-अलग संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार दिखाने के लिए मस्तिष्क का विच्छेदन करने में व्यस्त रहे हैं जैसे कि माथे के पीछे स्थित ललाट लोब, जटिल सोच के अधिकांश कार्य करता है, जैसे कि योजना बनाना, कल्पना करना, निर्णय लेना और तर्क करना। स्मृति के कार्य हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब द्वारा किए जाते हैं। घ्राण प्रांतस्था मस्तिष्क प्रांतस्था का वह भाग है जो गंध की भावना से संबंधित है, और पश्चकपाल लोब आपकी आँखों से भेजे गए दृश्य संकेतों को संसाधित करता है; मस्तिष्क में विभिन्न भागों या विभिन्न अंगों को अलग-अलग कार्यों के साथ दिखाकर, न्यूरोसाइंटिस्ट इस तथ्य को मान्य करने की उम्मीद करते हैं कि मानव सोच, क्रिया और व्यवहार के सभी तंत्र मस्तिष्क से निकलते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट ने कभी संकेत नहीं दिया या प्रदर्शित नहीं किया कि मस्तिष्क का कौन सा भाग या अंग ESP, अंतर्ज्ञान, दूरदर्शिता, छठी इंद्री, टेलीपैथी, दृष्टि, मानसिक शक्तियाँ, पूर्वज्ञान, प्रस्तुति, पूर्वाभास, प्रेरणा, पूर्वज्ञान, अनुमान, दूरदर्शी, मनो-गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर, मस्तिष्क का जो भी क्षेत्र मानसिक गतिविधियाँ करता है, न्यूरोसाइंटिस्टों के सभी प्रयास यह साबित करने के लिए कि मस्तिष्क मानव बुद्धि का एकमात्र स्रोत है, अभी भी मानव चेतना का केवल आधा हिस्सा ही बनता है। इसके अलावा, मस्तिष्क से व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना जिसकी मानसिक गतिविधियाँ

सोचने का परिणाम सीधे व्यक्ति को कार्य करने और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, यह चेतना का वह प्रकार है जिसे न्यूरोसाइंटिस्टों ने गलत तरीके से व्यक्ति की एकमात्र चेतना मान लिया है। लेकिन जैसा कि कोमाटोज रोगियों ने दिखाया है, मस्तिष्क से प्राप्त वस्तुनिष्ठ चेतना मानव चेतना का केवल आधा हिस्सा ही बना सकती है, जबकि ब्रह्मांडीय चेतना (जैसा कि इस शोध में ऊपर साबित हुआ है) मानव चेतना का दूसरा आधा हिस्सा बनाती है।

बड़ी समस्या, "कमरे में हाथी" यह है कि वैज्ञानिकों, विशेष रूप से, भौतिकविदों और तंत्रिका वैज्ञानिकों को ब्रह्मांडीय चेतना के अस्तित्व का कोई पता नहीं है और यह कहां से आता है। हालाँकि, दोनों प्रकार की चेतना एक दूसरे से संबंधित और पूरक हैं। दोनों चेतनाएं एक साथ मिलकर एकल मानव चेतना या मानव मन बनाती हैं जो संयुक्त रूप से पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के सभी प्रकार के विचारों और व्यवहारों का संकलन उत्पन्न करती है। इसलिए, चेतना के दो अलग-अलग हिस्सों की दो अलग-अलग उत्पत्ति जो प्राथमिक चेतना और मानव मन की द्वितीयक चेतना का गठन करती हैं, पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार, चेतना के 2 प्रकार जो मानव चेतना की पूर्ण परिभाषा बनाते हैं, जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना और मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना (जिससे तंत्रिका वैज्ञानिक परिचित हैं) शामिल हैं, किसी भी उचित वैज्ञानिक संदेह से परे स्थापित किए गए हैं।

कक्षा: जैसा कि आप देख सकते हैं, चेतना की उचित परिभाषा एक दोहरी सोच तंत्र के रूप में है जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना और किसी व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना शामिल है, जो तुरंत ज्ञानमीमांसा और अस्तित्व संबंधी समस्याओं में चली जाती है। दूसरी ओर, इस पेपर में चेतना की विशेषता वाले ऊपर और नीचे की ओर व्यक्ति के भौतिक शरीर में अधिभावी क्षमताओं की व्याख्या (जैसा कि ऊपर बताया गया है) ने डेसकार्टेस की सदियों पुरानी मन-शरीर समस्या को हल कर दिया है कि कैसे गैर-भौतिक चेतना किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर को कार्रवाई और व्यवहार के लिए प्रेरित कर सकती है। इस प्रकार, डेसकार्टेस की मन/शरीर समस्या को अब चेतना की उचित परिभाषा के परिणामस्वरूप समाप्त किया जा सकता है, जो मानव शरीर पर मानव मन की अधिभावी क्षमताओं के तथ्य पर आधारित है जो मानव भौतिक शरीरों पर गैर-भौतिक मानसिक अधिभाव का गठन करती है। चेतना की सरल परिभाषा के बारे में इन सभी तथ्यों का मतलब यह है कि यदि वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और विशेष रूप से मानव विचारों और व्यवहार के तंत्रिका विज्ञानियों द्वारा चेतना का विश्लेषण मस्तिष्क के एक विशिष्ट अंग के रूप में और मस्तिष्क के भीतर न्यूरोनल गतिविधियों पर आधारित है, जो किसी व्यक्ति की संपूर्ण चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसा विश्लेषण वैज्ञानिक रूप से सटीक कैसे हो सकता है? उदाहरण के लिए, यदि चेतना की उचित परिभाषा द्वैत है, लेकिन हमेशा से, तंत्रिका विज्ञानियों ने इसे एक अद्वैत इकाई के रूप में परिभाषित किया है, तो चेतना का ऐसा अवैज्ञानिक विश्लेषण वैज्ञानिक या प्रयोगात्मक रूप से कैसे सटीक हो सकता है?

सभी जीवों में चेतना का विकास और उद्देश्यपूर्णता का सिद्धांत (पौधों का)

कक्षा: चेतना की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में अगला मुख्य बिंदु 'इरादतनता' की अवधारणा है। पौधों, जानवरों, कीड़ों और साथ ही हम मनुष्यों सहित सभी जीवित जीवों की इरादतनता जीवित रहना और अपनी प्रजाति को बनाए रखना है। दूसरे शब्दों में, जिस भी जीव में चेतना होती है, उसमें जीवित रहने की इरादतनता की जन्मजात क्षमता होती है। या जीवित रहने के लिए जानबूझकर किए गए कार्यों में संलग्न होने की इच्छा। अर्थात, जीवित रहने की इच्छा सभी जीवित जीवों में एक जन्मजात इच्छा है और यह सार्वभौमिक इच्छा सभी जीवित चीजों में चेतना से उत्पन्न होती है। आप सोचेंगे कि यह तथ्य वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के लिए स्पष्ट होगा लेकिन दुर्भाग्य से, सभी जीवित जीवों द्वारा जीवित रहने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने की इच्छा (विशेष रूप से पौधे) को कभी भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना गया है। जीवित रहने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने की इच्छा जानवरों और मनुष्यों के लिए स्वीकार की जा सकती है क्योंकि यह एक स्पष्ट अवलोकन है। लेकिन पौधों द्वारा जीवित रहने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जानबूझकर किए गए कार्यों में संलग्न होने की इच्छा को कभी भी ऐसे विषय के रूप में नहीं खोजा गया है जो वैज्ञानिकों द्वारा कठोर वैज्ञानिक जांच के योग्य हो। निहितार्थ यह है कि क्योंकि वैज्ञानिक और विशेष रूप से तंत्रिका विज्ञानी मस्तिष्क को चेतना का एकमात्र स्रोत मानते हैं, इसलिए अन्य जीवित जीव जिनके पास मस्तिष्क नहीं है, उनमें चेतना नहीं है?

दूसरी ओर, चूँकि पौधों में स्पष्ट रूप से मस्तिष्क नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि पौधों में चेतना नहीं हो सकती और जीवित रहने तथा अपनी प्रजाति को बनाए रखने की इच्छाशक्ति नहीं हो सकती? इसलिए, मनुष्यों और जानवरों (पौधों को छोड़कर) में चेतना का एकमात्र स्रोत मस्तिष्क होने के दृष्टिकोण से, यह देखा जा सकता है कि केवल मस्तिष्क और इस मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना पर आधारित चेतना का विचार कितना अदूरदर्शी और सीमित है, जब पौधों जैसे अन्य जीवित जीवों की बात आती है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पौधों में चेतना होती है या नहीं? क्या पौधों में जीवित रहने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने की इच्छाशक्ति होती है या नहीं? स्पष्ट रूप से, पौधों की चेतना, जीवित रहने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने की उनकी इच्छाशक्ति के बारे में प्रश्न, जो पौधे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि उनके पास है, वैज्ञानिकों और तंत्रिका विज्ञानियों के इस आग्रह को शर्मसार करता है कि मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना की अपनी तंत्रिका गतिविधियों के साथ मस्तिष्क ही एकमात्र प्रकार की चेतना है जो विज्ञान को स्वीकार्य हो सकती है। वैज्ञानिकों की यह स्थिति इस बारे में कई प्रश्न उठाती है कि वैज्ञानिक चेतना को किस तरह देखते हैं।

फिर भी, वैज्ञानिकों, भौतिकविदों और तंत्रिका विज्ञानियों को इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है; चूंकि पौधे प्रत्यक्षतः चेतन जीव हैं (जिनमें मस्तिष्क नहीं होता) - वे भोजन करते हैं, बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं, अपनी प्रजाति को बनाए रखते हैं तथा वृद्धावस्था में मर जाते हैं या अन्य जीवों द्वारा मार दिए जाते हैं, तो पौधों में चेतना कहां से आती है?

इस शोधपत्र में यह कहा गया है कि पौधे सचेत जीव हैं और पौधों की चेतना उनकी चेतना के प्रकार से उत्पन्न होती है जिसे ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में जाना जाता है जो पृथ्वी की एक उभरती हुई संपत्ति है। इसका मतलब है कि पौधे और ब्रह्मांडीय चेतना दोनों पृथ्वी के प्रत्यक्ष उभरती हुई संपत्ति हैं। इसी तरह पौधों ने ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में जानी जाने वाली प्राथमिक चेतना प्राप्त की। और एक उभरती हुई संपत्ति होने के नाते जो सीधे पृथ्वी से उत्पन्न होती है, उसी तरह जैसे पौधे पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, इस तरह ब्रह्मांडीय चेतना में पौधों, जानवरों और हम मनुष्यों सहित सभी जीवित जीवों पर ऊपर और नीचे की ओर अधिभावी क्षमता होती है, जो सभी पृथ्वी के उत्पाद हैं। चेतना के बारे में अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पृथ्वी से निकलने वाली हर चीज की तरह चेतना भी पृथ्वी द्वारा की गई बारीक ट्यूनिंग के परिणामस्वरूप विकास की प्रक्रिया से गुजरती है। दूसरे शब्दों में, जीवित चीजों का विकास जीवन के सार्वभौमिक फीलोजेनेटिक वृक्ष से शुरुआती सूक्ष्मजीवों के माध्यम से पृथ्वी के उत्पादों की बारीक ट्यूनिंग के बराबर है।

बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया से लेकर कीड़ों, मछलियों, पौधों और जानवरों से लेकर इंसानों तक के चरणों को शामिल करते हुए, यह जीवित चीजों की बारीक ट्यूनिंग है जैसा कि जीवन के फीलोजेनेटिक पेड़ द्वारा उदाहरण दिया गया है। इस प्रकार, यह देखना आसान है कि विकास जीवित जीवों की जैविक बारीक ट्यूनिंग है (वोसे, कैंडलर, और व्हीलिस 1990)।

इसलिए, जीवों के विकास की तरह चेतना भी विकसित हुई और सभी जीवित चीजों के विकास के सिद्धांतों का पालन किया। डार्विन की प्रतिभा यह है कि उनके विकास के सिद्धांत ने केवल मनुष्यों और जानवरों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन डार्विन के विकास के सिद्धांत को अब पौधों और जीवों के पूरे 5 वर्गों सहित सभी जीवित चीजों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भौतिकवादी "न्यूटोनियन वैज्ञानिक पद्धति" के दबाव में, डार्विन मानव चेतना का उल्लेख करने में विफल रहे, पौधों की चेतना को अपने विकास के सिद्धांत में शामिल करना तो दूर की बात है। डार्विन को विकास के सिद्धांत के अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में अपनी प्रजातियों के स्थायित्व के लिए अपने जीन को आगे बढ़ाने के लिए 'सबसे योग्य' जानवरों के अस्तित्व' के तर्क के साथ समझौता करना पड़ा। लेकिन अब, इस पेपर ने आखिरकार डार्विन के विकास के सिद्धांत की पहेली के लापता टुकड़े के रूप में चेतना को जोड़ा है जिसे डार्विन के सभी जीवित चीजों के विकास की भव्य दृष्टि में छोड़ दिया गया था जिसे वे प्रचारित करना चाहते थे। इस पेपर को लिखने के समय तक, विकास के सिद्धांत में चेतना के लिए जगह पाना (जो वैज्ञानिकों के लिए एक मूक प्रश्न रहा है) जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, डार्विन के विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ा रहस्य रहा है जिसे अब विकास के सिद्धांत में चेतना को शामिल करके पूरा किया गया है। इस प्रकार, सभी जीवित चीजों के विकास के महान सिद्धांत में चेतना के विकास को समझाने के लिए इरादतनता के सिद्धांत से शुरू करें- जीवित रहने की इरादतनता (सभी जीवित जीवों द्वारा), या न केवल मनुष्यों और जानवरों द्वारा बल्कि पौधों द्वारा भी जीवित रहने की इरादतन गतिविधियाँ। पौधों द्वारा अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जीवित रहने और अपने जीन को आगे बढ़ाने की इरादतन इच्छा जानवरों की दुनिया में 'सबसे योग्य की उत्तरजीविता' के सिद्धांत से भी अधिक पेचीदा और दिलचस्प है जिसे डार्विन द्वारा स्वीकृत कठोर वैज्ञानिक पद्धति के न्यूटोनियन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शांत करने के लिए एक वैध तर्क के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

इस शोधपत्र में पौधों और जीवित प्राणियों के शेष 5 वर्गों में चेतना के विभिन्न स्तरों को समझाने के लिए कोई जगह नहीं है जो जीवित रहने की अपनी जानबूझकर की गई गतिविधियों के लिए अपनी ब्रह्मांडीय चेतना पर निर्भर करते हैं। पौधों द्वारा प्रजनन (क्रॉसपोलिनेशन और बीज फैलाव) के माध्यम से जीवित रहने और अपने जीन को आगे बढ़ाने की पौधों की प्राकृतिक इच्छा को मेरी आगामी पुस्तक: "पौधों की चेतना और इरादे" में समझाया गया है। पुस्तक डेविड एटनबरो की (1995) पुस्तक; पौधों और अन्य प्रजातियों द्वारा जीवित रहने की जानबूझकर की गई गतिविधियों पर द प्राइवेट लाइफ ऑफ प्लांट्स से बहुत सारी जानकारी लेती है, जिसे कई विश्व प्रसिद्ध जीवविज्ञानी, वनस्पतिशास्त्री, माली और शोधकर्ताओं ने श्री एटनबरो द्वारा प्रकट किया है [11]। इस तरह, वैज्ञानिक अब इस बात की जांच को अनदेखा नहीं कर पाएंगे कि पौधे अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए अपनी जानबूझकर की गई गतिविधियों के लिए किस तरह की चेतना पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वे कॉस्मिक चेतना को पौधों की जानबूझकर की गई गतिविधियों के लिए चेतना के प्रकार के रूप में वर्गीकृत करते हैं (जैसा कि इस पेपर में चेतना की पुनर्परिभाषा के अनुसार है)। लेकिन क्या विज्ञान की जिम्मेदारी नहीं है कि वह पौधों की चेतना के प्रकार का पता लगाए? क्यों नहीं? वैज्ञानिक, खासकर भौतिक विज्ञानी ज्ञान के वास्तविक अधिकार का दावा करते हैं।

ब्रह्मांड के बारे में "स्ट्रिंग थ्योरी" और कई ब्रह्मांडों के बारे में बात करने के बिंदु तक, लेकिन भौतिक विज्ञानी पौधों की चेतना की खोज करने में असमर्थ हैं, एक तथ्य जिसे वे अब और नकार या अनदेखा नहीं कर सकते हैं? दुनिया को ऐसे सवालों के जवाब चाहिए जैसे; क्या पौधों में चेतना होती है या नहीं? चेतना का वह प्रकार क्या है जो पौधों की अपनी प्रजातियों के अस्तित्व और निरंतरता के लिए जानबूझकर की जाने वाली गतिविधियों का स्रोत है? पौधों की चेतना के बारे में इन सवालों के जवाब मेरे अगले शोध का विषय हैं। मानव चेतना के विकास पर वापस आते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान होमो सेपियन्स की चेतना जो वर्तमान में मौजूद मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करती है, निएंडरथल और शुरुआती होमो सेपियन्स की चेतना की तुलना में अधिक तर्कसंगत क्षमता के साथ विकसित हुई और धीरे-धीरे आगे बढ़ी, जो अब समाप्त हो चुके हैं। दूसरे शब्दों में, चेतना का विकास पृथ्वी पर जीवों की प्रजातियों की चेतना और जीवित रहने के लिए जानबूझकर की जाने वाली इच्छा की उनकी जन्मजात विशेषताओं के माध्यम से ठीक ट्यूनिंग का अंतिम लक्षण है। इसलिए, पृथ्वी के करीबी पड़ोसियों, बुध, शुक्र और मंगल पर जीवन की अनुपस्थिति चेतना की अनुपस्थिति और हमारे स्थानीय सौर मंडल में अन्य ग्रहों की ठीक ट्यूनिंग की अपूर्णता का संकेत है। इस प्रकार, इस पेपर की शुरुआत चेतना के द्वैतवाद को साबित करने से हुई, चेतना के दो अलग-अलग प्रकारों के बीच श्रम के विभाजन से, दोहरी चेतना के संयुक्त संचालन से, पौधों जैसे अन्य जीवित जीवों में चेतना के विकास से।

इन तथ्यों के बावजूद, पहचान सिद्धांतकार, भौतिकशास्त्री और तंत्रिकावैज्ञानिक जिन्हें ब्रह्मांडीय चेतना के अस्तित्व का कोई पता नहीं है, और जो सोचते हैं कि मस्तिष्क से प्राप्त वस्तुनिष्ठ चेतना ही व्यक्ति की संपूर्ण चेतना है, वे आगे यह अनुमान लगाते हैं कि मस्तिष्क और चेतना एक ही चीज़ हैं। पहचान सिद्धांतकारों और तंत्रिकाविज्ञानियों के इस दावे में बड़ी समस्या यह है कि मस्तिष्क और चेतना एक ही चीज़ हैं, यह एक आम आदमी के कहने के बराबर है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर एक ही चीज़ हैं। यह Google सर्च इंजन को Google कंप्यूटर सर्वर के बराबर मानने के बराबर है जो स्पष्ट रूप से सच नहीं है। दूसरी ओर, जो लोग कंप्यूटर और सेलफोन के आविष्कार से पहले पैदा हुए थे, वे जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर के बीच बहुत बड़ा अंतर है। और कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी कंप्यूटर हार्डवेयर की तुलना नहीं करता है जो विशिष्ट कंपनियों द्वारा निर्मित होते हैं और इंटरनेट सर्च इंजन के बराबर होते हैं जिनका आविष्कार और रखरखाव अलग-अलग लोगों द्वारा किया गया था जिनका कंप्यूटर के आविष्कार और निर्माण में कोई हाथ नहीं था। इस प्रकार, पहचान सिद्धांतकारों, भौतिकविदों और तंत्रिका विज्ञानियों के लिए चेतना और मस्तिष्क को एक ही चीज़ के रूप में समान मानना कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर के बराबर मानने के समान है। यह पेपर उम्मीद करता है कि अब से, कोई भी पहचान सिद्धांतकार या तंत्रिका विज्ञानवादी गलत तरीके से यह नहीं मानेगा कि मस्तिष्क, एक भौतिक (भौतिक अंग) और इसकी चेतना जो एक अभौतिक (अभौतिक पदार्थ) है, एक ही चीज़ है, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी व्यक्ति अपने सही दिमाग में यह तर्क नहीं दे सकता कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हार्डवेयर जो एक भौतिक वस्तु है और इंटरनेट जो मानसिक अनुप्रयोगों के लिए एक अभौतिक कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर है, एक ही चीज़ है।

द्वैतवाद की सर्वोच्चता

कोशिकाओं की द्विआधारी प्रकृति: सबसे पहले, पदार्थ के परमाणुओं की तरह, कोशिकाएं सभी जीवित जीवों और कोशिका विभाजन के मूल ब्लॉक हैं

बाइनरी विखंडन के रूप में भी जाना जाता है, यह प्राकृतिक द्वैतवाद का एक रूप है जो प्रकृति द्वारा द्वैतवाद, युगल या डीएनए के क्लोनों की प्रकृति द्वारा जोड़ी बनाने को सृजन की एक अपरिहार्य प्रक्रिया के रूप में अपनाने का संकेत देता है। "बाइनरी विखंडन की प्रक्रिया में, एक जीव अपने आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए की नकल करता है और फिर दो भागों (साइटोकाइनेसिस) में विभाजित हो जाता है, जिसमें प्रत्येक नए जीव को डीएनए की एक प्रति प्राप्त होती है" माइटोसिस या मेयोसिस के माध्यम से (*एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका*) .तो कोशिकाओं का द्वैतवाद और चेतना का द्वैतवाद है। मूल स्तर पर प्रकृति स्वयं द्वैतवाद को जीवन के स्थायित्व के लिए विस्तार की अपनी सर्वोच्च प्रक्रिया बनाती है। इसके अलावा, "बाइनरी सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर का आधार है जिसका उपयोग डेटा या मशीन-पठनीय रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है"। द्वैतवाद की सर्वोच्चता यहीं समाप्त होती है। दूसरी ओर, द्वैतवाद के विपरीत एकत्ववाद या मोनो या ऊनो प्रकृति में किसी भी जीव के विकास या विस्तार के तंत्र के रूप में शायद ही कभी पाए जाते हैं।

धर्म भी द्वैतवाद की सर्वोच्चता की घोषणा करता है, यह कहते हुए कि सर्वोच्च प्राणी ने सभी जानवरों को जोड़े में बनाया है, हर तरह के दो, नर और मादा। और आदम को अल्फा, माचो, मोनो, मनुष्य को पृथ्वी पर सभी प्राणियों का मुखिया बनाने के प्रयास के बावजूद, मनुष्य का निर्माण तब तक पूरा नहीं हो सका जब तक कि सर्वोच्च प्राणी को आदम के दोहरे और विपरीत आधे अर्थात हव्वा को बनाने के लिए मजबूर नहीं किया गया। इस प्रकार धर्म आदम और हव्वा में द्वैतवाद की सर्वोच्चता की पुष्टि करता है। यही कारण है कि प्रकृति में हर जगह द्वैतवाद की सर्वोच्चता कितनी शक्तिशाली है। दर्शन में विभिन्न अवधारणाएँ जो द्वैतवाद के लिए उपयुक्त हैं; अद्वैतवाद, सर्वमान्यवाद और भौतिकवादी। अद्वैतवाद के संबंध में, अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रकृति ने अद्वैतवाद पर द्वैतवाद को चुना है। सर्वमान्यवाद के संबंध में, सर्वमान्यवाद सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं के साथ मिलाता है जो एक असंभव बात है। जीव या तो पौधे या जानवर की तरह संवेदनशीलता और चेतना से युक्त सजीव होता है, या कोई वस्तु पत्थर के टुकड़े की तरह निर्जीव होती है जिसमें चेतना का कोई स्तर ही नहीं होता। इस प्रकार, चट्टान का एक टुकड़ा कभी भी जीव की तरह संवेदनशील बनने के लिए सजीव नहीं हो सकता। भौतिकवाद पैनसाइकिज्म के विपरीत है। जीवों में चेतना के अस्तित्व को भौतिकवाद द्वारा नकारना पूरी तरह से गलत है जब यह पृथ्वी की उभरती हुई संपत्ति के रूप में ब्रह्मांडीय चेतना के प्रश्न की बात आती है।

इस शोधपत्र ने चेतना की दोहरी प्रकृति की व्याख्या करके चेतना की पुनर्परिभाषा शुरू की, जिसमें एक प्राथमिक चेतना जिसे ब्रह्मांडीय चेतना कहा जाता है और एक द्वितीयक चेतना (सीधे मानव मस्तिष्क से प्राप्त) जिसे प्रत्येक व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से, चेतना की दोहरी प्रकृति पर चेतना की उचित परिभाषा को आधार बनाना द्वैतवाद (चेतना के एकत्ववाद के विपरीत) को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा बनाता है जो कठोर वैज्ञानिक जांच के योग्य है। इसलिए, इस शोधपत्र ने हम मनुष्यों सहित सभी जीवित जीवों की संवैधानिक प्रकृति में सामान्य भाजक के रूप में द्वैतवाद की सर्वोच्चता की अवधारणा की वकालत की। शब्दकोश द्वैतवाद को इस प्रकार परिभाषित करता है: "द्वैतवाद" (लैटिन ड्यूलिस से, जिसका अर्थ है "दो युक्त") एक दार्शनिक प्रणाली या विश्वासों के समूह को संदर्भित करता है जिसमें अस्तित्व को दो समान रूप से वास्तविक और आवश्यक पदार्थों जैसे मन और पदार्थ और/या श्रेणियों जैसे अस्तित्व और गैर-अस्तित्व, अच्छा और बुरा, विषय और वस्तु (Google Scholar) से मिलकर माना जाता है। लेकिन द्वैतवाद की हमारी समझ (जैसा कि इस शोधपत्र में स्पष्ट किया गया है), उससे कहीं आगे जाती है। पृथ्वी पर उत्पन्न सभी प्रकार के जीवों में जीवन की निरंतरता और स्थायित्व मुख्य रूप से इस पर आधारित था द्वैतवाद या प्रत्येक जीव की दोहरी प्रकृति। इस तरह अंक 2, या डुओ, डि, या 2 विपरीत भागों की जोड़ी एक पूर्ण नए जीव का निर्माण करने के लिए परस्पर क्रिया करती है।

हालांकि, द्वैतवाद में संख्या 2 या युगल की व्याख्या पूरक विपरीतों की जोड़ी के रूप में की जानी चाहिए, न कि केवल 2 साधारण संख्याएँ या एक ही जीव के 2 जोड़े जो एक साथ समूहबद्ध हों। द्वैतवाद की जोड़ी को केवल विपरीत नहीं होना चाहिए, उन्हें आवश्यक रूप से एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। और विपरीत या विरोध एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होने चाहिए जैसा कि बार चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों (N, S,) द्वारा वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित किया गया है, और जैसा कि पदार्थ और ऊर्जा, शरीर और मन, पुरुष और महिला के विपरीत में देखा जाता है, जैसा कि लोडस्टोन में चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। एक साथ खड़े दो पुरुष दोहरे पुरुषों की जोड़ी नहीं बनाते हैं, उसी तरह से एक साथ समूहबद्ध 2 महिलाएँ दोहरी महिलाओं की जोड़ी नहीं बनाती हैं। द्वैतवाद की विपरीत और एक दूसरे के पूरक की जोड़ी भी कैंची की एक जोड़ी, जूतों की एक जोड़ी और एक अंडे में अंडे की सफेदी और अंडे की जर्दी जैसे अद्वैत-जोड़ों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। चीनी यिन और यांग प्रतीक जो बाहर से एक है लेकिन एक अद्वैतवादी वस्तु के भीतर परस्पर जुड़े हुए विपरीत पूरक प्रकृतियों की जोड़ी है, यह भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि दोहरी प्रकृति वाली वस्तु कैसी दिखती है। दूसरे शब्दों में, द्वैतवाद का आधारभूत आधार विरोध और पूरकता है जो किसी वस्तु की उपयोगिता या किसी जीव की स्वयं-स्थायी प्रकृति की अनुमति देता है। यह अंडे के भीतर अंडे की जर्दी और अंडे की सफेदी के बीच विरोधी और पूरक आत्म-स्थायीता है जिसके परिणामस्वरूप अंडे से मुर्गी निकलती है। दूसरे शब्दों में, जीवन एक अद्वैतवादी अवस्था में मौजूद नहीं है और जीवन एक अद्वैतवादी अवस्था में पनप नहीं सकता। जीवन केवल द्वैतवाद में पाए जाने वाले विरोध और पूरकता के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर द्वैत अवस्था में ही मौजूद हो सकता है। चूँकि ऐसा मामला है कि जीवन केवल द्वैत अवस्था में ही शुरू हो सकता है, मौजूद हो सकता है, पनप सकता है और खुद को बनाए रख सकता है, इसलिए द्वैतवाद की सर्वोच्चता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार, प्रकृति में ऐसा कोई भी जीवित जीव नहीं है जो अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकता के रूप में विपरीत और पूरक प्रकृति के द्वैतवाद से बच सके। दूसरे शब्दों में, जीवन जैसा कि हम जानते हैं, द्वैतवाद के विरोध और पूरकता के मूलभूत सिद्धांतों के बिना एक अद्वैतवादी अवस्था में अस्तित्व में नहीं रह सकता और न ही खुद को बनाए रख सकता है। चूँकि, जीवन द्वैत के बिना या विपरीत और पूरकता की दोहरी प्रकृति के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता और न ही खुद को बनाए रख सकता है, इसलिए यह द्वैतवाद (विपरीत और पूरक प्रकृति की दोहरी जोड़ी) या संख्या 2 या युगल को प्रकृति में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संख्या बनाता है।

जीवन दोहरी प्रकृति के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता या बना नहीं रह सकता। क्या यह जीवों की मौलिक प्रकृति नहीं है? इसका मतलब है कि कोई भी जीव एकात्मक अवस्था में अस्तित्व में नहीं रह सकता और दुनिया में खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता। सभी जीवन, सभी जीवों को अस्तित्व में रहने, जीवित रहने, प्रजनन करने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए किसी न किसी तरह से विपरीत और पूरकता की दोहरी प्रकृति होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, द्वैतवाद सभी जीवित चीजों में जीवन और चेतना (यहां तक कि चेतना भी दोहरी होनी चाहिए) के अस्तित्व को रेखांकित करता है और उसे रेखांकित करता है। और द्वैतवाद के भीतर विपरीत और पूरकता की आवश्यकता भौतिकवाद, पैनसाइकिज्म या पहचान सिद्धांत जैसी किसी भी अन्य अवधारणा पर द्वैतवाद की सर्वोच्चता की गारंटी देती है। इस प्रकार, जब दुनिया में जीवों या पदार्थों की प्रकृति या अस्तित्व की बात आती है, तो द्वैतवाद राजा है। द्वैतवाद या द्वय पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों के जीवन के अस्तित्व और निरंतरता के लिए सभी अंकों और संख्याओं को मात देता है। इस प्रकार,

(१-९) तक के सभी अंकों में से संख्या (२) जो डेसकार्टेस के शरीर और मन के द्वैतवाद के रूप में या चीनी यिन यांग के प्रतीक के रूप में युगल का प्रतिनिधित्व करती है, सबसे महत्वपूर्ण अंक है। इसका मतलब है कि द्वैतवाद या वास्तविकता की दोहरी प्रकृति अंकशास्त्र में सर्वोच्च अवधारणा है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर जीवन और सभी जीवित जीव केवल द्वैत अवस्था में ही मौलिक स्तर पर पनप सकते हैं और खुद को कायम रख सकते हैं। इसका विपरीत भी सच है कि दुनिया में जीवित चीजों की सभी प्रजातियों की निरंतरता और निरंतरता एक अद्वैत अवस्था में पनप नहीं सकती है। इसलिए, द्वैत अवस्था या द्वैतवाद हर जीव की मौलिक प्रकृति है जो मौजूद है। उदाहरण के लिए, एक इकाई या जीव एक अद्वैतवादी या एक अखंड अवस्था में दिखाई दे सकता है जैसे कि अंडा, बीज, या यहां तक कि मानव मस्तिष्क,

द्वैतवाद के विपरीत युग्म केवल मानव शरीर में ही नहीं भरे पड़े हैं, बल्कि द्वैतवाद पूरे मानव भौतिक शरीर में व्याप्त है। मानव भौतिक शरीर में द्वैतवाद के विपरीत युग्म और पूरक अंगों की व्यापकता के स्तर को समझने के लिए, इन तथ्यों पर विचार करें: अकेले मानव सिर में 7 जोड़ी अंग होते हैं, अर्थात् एक जोड़ी आँखें, एक जोड़ी कान, एक जोड़ी नाक के छिद्र, एक जोड़ी होंठ, 2 जोड़ी दाँत, एक जोड़ी जबड़ा, और एक जोड़ी बायाँ मस्तिष्क और एक दायाँ मस्तिष्क। मानव सिर पर इतने सारे कामुक ग्रहणशील छिद्रों के जोड़े हैं। पीछे न रहने के लिए, मानव शरीर में एक जोड़ी हाथ, एक जोड़ी पैर, एक जोड़ी नितंब, एक जोड़ी बड़ी और छोटी आंत, हृदय के २ कक्ष, एक जोड़ी अंडकोष/गोनाड, एक जोड़ी तंत्रिकाएँ अर्थात् शिराएँ और धमनियाँ, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ, शरीर को चलाने के लिए एक जोड़ी तरल पदार्थ अर्थात् पानी और रक्त, श्वेत कणिकाएँ और लाल कणिकाएँ, शिरापरक तंत्रिका तंत्र और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र और एक जोड़ी गुर्दे होते हैं। ये सब मिलकर शरीर में १२ और जोड़ी प्रणालियाँ और अंग बनाते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग द्वैतवाद पर आधारित नहीं है? मानव जीवन नर और मादा की दोहरी जोड़ी के अलावा अस्तित्व में नहीं रह सकता, पनप नहीं सकता और मानव प्रजाति को कायम नहीं रख सकता। नर और मादा की इस दोहरी विपरीत और पूरक प्रकृति के बिना, जीवन एक भयानक ठहराव पर आ जाएगा। यही बात चेतना पर भी लागू होती है जैसे कि चेतना द्वैत है अर्थात् ब्रह्मांडीय चेतना और मस्तिष्क से व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना। दोहरा शरीर और मन है। यहां तक कि मस्तिष्क भी (बायां मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क) के रूप में दोहरा है। मानव भौतिक शरीर 23 गुणसूत्रों की जोड़ी में से X और Y गुणसूत्रों से शुरू होने वाले शरीर के अंगों के कई जोड़ों से भरा हुआ है। शुक्राणु और अंडे की दोहरी जोड़ी होती है जो भ्रूण का निर्माण करती है। और सबसे बढ़कर, मानव प्रजाति में जीवन के लिए माता और पिता की दोहरी जोड़ी होती है।

यहाँ कुछ ऐसे निर्जीव तत्व हैं, जिनकी दोहरी और विपरीत तथा पूरक प्रकृतियाँ हैं, जो किसी भी क्रिया को संभव बनाती हैं, उदाहरण के लिए, पदार्थ और ऊर्जा, द्रव और ठोस, व्यवस्था और अराजकता, चीनी यिन यांग, स्थिर और गतिज, अम्लता और क्षारीयता, कण और तरंग, अराजकता और बारीक ट्यूनिंग। कौन सी वस्तुएँ या पदार्थ बिना किसी दोहरी विपरीत और पूरक अवस्था के एक अद्वैत अवस्था में मौजूद रह सकते हैं या बने रह सकते हैं? नम अवस्था में मौजूद वस्तुओं की सूची क्या है? आइए एक अंडे से शुरू करें जिसे हथेली में पकड़ा जा सकता है या उछाला जा सकता है और हथेली में पकड़ा जा सकता है। हालाँकि, एक अंडे के अंदर अंडे की जर्दी और अंडे की सफेदी के रूप में विपरीतताओं की एक दोहरी जोड़ी होती है। यही बात किसी भी अनाज या बीज के बारे में कही जा सकती है। स्पष्ट रूप से, संख्या 2, या द्वैतवाद की विपरीतताओं की जोड़ी जीवन की संख्या है।

पूरी दुनिया में। और द्वैतवाद की सर्वोच्चता अनिवार्य रूप से अद्वैतवाद, या मोनो को अस्थिर बनाती है और जीवन को बनाए रखने या किसी भी जीवित चीज़ में या यहाँ तक कि निर्जीव-यांत्रिक चीज़ों में जीवन की निरंतरता और निरंतरता को बनाए रखने में असमर्थ बनाती है। यह अद्वैतवाद या मोनो को जीवन के निर्माण खंड या किसी भी यांत्रिक प्रणाली के निर्माण खंड के लिए सबसे महत्वहीन और असंभव संख्या बनाता है। इसमें भौतिकवाद, पैनसाइकिज्म या पहचान सिद्धांत जैसी अवधारणाओं पर द्वैतवाद की अवधारणा की सर्वोच्चता निहित है। इस प्रकार, द्वैतवाद सर्वोच्च नियम है। द्वैतवाद जीवन के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करता है।

द्वैतवाद में विपरीतता और पूरकता का सिद्धांत: (बोहर की पूरकता)

इस पत्र में प्रयुक्त पूरकता का सिद्धांत बोहर के (1927) भौतिकी में पूरकता के सिद्धांत के विपरीत प्रयोग किया गया है, जहां एक के बजाय एक विपरीत दूसरे को दबाता है। इस उदाहरण में, किसी जीव के भीतर मौजूद दोहरे विपरीत किसी भी जीव की वृद्धि और परिपक्वता की किसी भी क्रिया को शुरू करने के लिए एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे के पूरक बनते हैं। उस स्थिति में, पूरकता का सिद्धांत द्वैतवाद में विपरीतता के सिद्धांत का आवश्यक त्रिकोण बन जाता है। अर्थात्, किसी भी जीव में दोहरे विपरीतों के सफलतापूर्वक परस्पर क्रिया करने के लिए, उन्हें एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। बहरहाल, बोहर ने पूरकता के सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक प्रकृति को कण-तरंग द्वैत के एक अपरिहार्य हिस्से के रूप में पहचाना। 90 साल पहले 1927 में, कोमो, इटली में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में, बोहर ने एक भाषण दिया था अनुसूचित जनजातिउदाहरण जिसमें भौतिक अवधारणा के रूप में "पूरकता" शब्द का सार्वजनिक रूप से उच्चारण किया गया [1], जो लुइस डे ब्रोगली के "द्वैत" के बारे में बोहर की अपनी सोच को प्रकट करता है। बोहर ने बहुत धीरे-धीरे द्वैत को भौतिकी के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था: किसी भी क्वांटम ऑब्जेक्ट का बारीकी से अवलोकन करने पर या तो तरंग जैसा या कण जैसा व्यवहार दिखाई देगा, जो 2 मौलिक और पूरक विशेषताओं में से एक या दूसरी होगी। क्वांटम विज्ञान में पूरकता के महत्व और व्यापक प्रयोज्यता के बारे में आज बहुत कम असहमति है। पुस्तक-लंबाई की विद्वत्तापूर्ण परीक्षाएँ भौतिकी से अलग क्षेत्रों जैसे जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और सामाजिक नृविज्ञान में पूरकता की प्रासंगिकता के बारे में भी अटकलें लगाती हैं [12]।

इस प्रकार, इस विश्लेषण में पूरकता का उपयोग न केवल रोमांस में बल्कि हर जीव में दोहरे पदार्थों की पूरकता में विपरीतों की मनोवैज्ञानिक पूरकता की तरह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अण्डे या बीज जैसी एकेश्वरवादी वस्तुओं की दोहरी स्थिति के भीतर और यिन/यांग के प्रतीक के रूप में, यह दोहरे विपरीतों की पूरक प्रकृति है जो किसी भी जीव को सक्रिय बनाती है। पूरक दोहरे भाग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मिश्रण करते हैं और प्रत्येक एकेश्वरवादी जीव के भीतर विस्तार, वृद्धि प्रतिकृति की प्रक्रिया के रूप में विभाजित, प्रतिकृति और गुणा करने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं जो किसी भी जीव या जीवित चीजों की प्रजातियों के जीवन के आत्म-स्थायी होने की ओर ले जाता है। किसी भी एकेश्वरवादी जीव में यिन/यांग विपरीतों के सामने जो समस्या है वह यह है कि किसी भी जीव में यिन/यांग द्वारा विकास और बहुलता के लिए जो आत्म-अभिव्यक्ति की तलाश की जाती है, उसे हमेशा एक तीसरी शर्त की आवश्यकता होती है, अर्थात दोहरे विपरीतों की पूरकता ताकि जीव के भीतर कोई भी क्रिया सफल हो सके। जीव में मौजूद विपरीत तत्वों के बीच पूरक अंतःक्रिया (तीसरी शर्त के रूप में) के बिना, जीव में यिन और यांग के बीच आत्म-अभिव्यक्ति की पूर्ति नहीं होती है। दिलचस्प बात यह है कि जबकि चीनी तत्वमीमांसा दर्शन यिन/यांग प्रतीकवाद द्वारा व्यक्त द्वैतवाद की सर्वोच्चता से जुड़ा रहा,

पश्चिमी दार्शनिक विचार ने जीव के साथ पूरकता की अपरिहार्य तीसरी शर्त को अधिक महत्व दिया है, जो कि त्रय, त्रिगुण, त्रिमूर्ति और अंक 3 के रूप में है, जो कि जीव में यिन और यांग के बीच आत्म-अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक चालक है, जिसके परिणामस्वरूप दोहरे विपरीतों के बीच परस्पर क्रिया से नए जीवों का निर्माण होता है। इस प्रकार त्रय (पूरकता का प्रतिनिधित्व करने वाला-3) का महत्वतृतीयआत्म-अभिव्यक्ति की पूर्णता और जीवन की निरंतरता के प्रतीक के रूप में, यह धार्मिक रूपकों में प्रकट होता है, जैसे पिता-माता, बच्चा, समबाहु त्रिभुज, पवित्र त्रिमूर्ति, साथ ही हिंदू त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ३.तृतीयआयाम, आदि। दूसरे शब्दों में, हालाँकि द्वैतवाद की सर्वोच्चता विवाद से परे है, यह द्वैतवाद के यिन और यांग के बीच पूरक बातचीत है जो जीवों के आत्म-स्थायी होने की बहुलता की पुनरावृत्ति को संभव बनाती है। फिर भी, द्वैतवाद की अवधारणा अद्वैतवाद, पैनसाइकिज्म, भौतिकता और पहचान सिद्धांत पर सर्वोच्च है।

एक उभरती हुई संपत्ति के रूप में चेतना के उद्भव की अवधारणा

शब्द "उद्भव उन विशिष्ट पैटर्न और व्यवहारों का वर्णन करता है जो जटिल प्रणालियों से उत्पन्न हो सकते हैं"। एक अवधारणा के रूप में उद्भव "एकीकृत स्तरों और जटिल प्रणालियों के सिद्धांतों में एक भूमिका निभाता है। दर्शनशास्त्र में, जो सिद्धांत उभरते गुणों पर जोर देते हैं उन्हें उद्भववाद कहा जाता है"। कुछ उभरती हुई घटनाएँ जटिलता से उभरने वाली सरलता का रूप लेती हैं: तापमान और घनत्व परमाणुओं या अणुओं के बड़े समूहों की गति और व्यवस्था से संबंधित गुण हैं (*एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका*) एक उभरती हुई संपत्ति की महत्वपूर्ण व्याख्या यह है कि यद्यपि एक उभरती हुई संपत्ति पहले स्पष्ट नहीं होती है, और इसे किसी जटिल वस्तु या मशीन के घटक भाग से देखा या पहचाना नहीं जा सकता है, यह विशिष्ट विशेषता या गुणवत्ता के रूप में सामने आती है जो जटिल इकाई की क्षमता को बढ़ाती है जो पहले मौजूद नहीं थी। यही कारण है कि यह कहा गया है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है। तीन अलग-अलग प्रकार के विमानों अर्थात् एक यात्री हवाई जहाज, एक लड़ाकू जेट और एक अंतरिक्ष यान से निकलने वाली उभरती हुई संपत्ति की एक सादृश्यता उभरती हुई संपत्ति के मामले को स्पष्ट करेगी। यह मानते हुए कि गति या त्वरण एक विमान की एक उभरती हुई संपत्ति है, इस चर्चा में तीन विमानों में विभिन्न प्रकार की गति देखी जा सकती है। एक जेट फाइटर की गति एक नियमित यात्री हवाई जहाज से कई गुना तेज होती है। लेकिन एक अंतरिक्ष यान की गति भी एक जेट फाइटर से कई गुना तेज होती है। दूसरे शब्दों में, एक यात्री हवाई जहाज की गति की उभरती हुई संपत्ति एक जेट फाइटर की उभरती हुई संपत्ति से अलग है और इसी तरह एक अंतरिक्ष यान की उभरती हुई संपत्ति एक जेट फाइटर से अलग है।

दूसरी ओर, एक और दिलचस्प अवधारणा जो किसी जटिल वस्तु या मशीन के उभरती हुई संपत्ति से निकटता से संबंधित है, वह है फाइन ट्यूनिंग की अवधारणा। सवाल यह है कि चर्चा के तहत तीन अलग-अलग विमानों की अलग-अलग गति या गति के अलग-अलग उभरती हुई विशेषताओं के लिए क्या जिम्मेदार है? इसका स्पष्ट उत्तर है फाइन ट्यूनिंग। प्रत्येक विमान की बढ़ी हुई या उच्च फाइन ट्यूनिंग, या फिर क्या तीनों विमानों की अलग-अलग या बढ़ी हुई गति का वर्णन करने का कोई तरीका है? इसके अलावा, साइकिल, कार और ट्रेन अलग-अलग गति वाली ज़मीनी यात्रा करने वाली मशीनें हैं। लेकिन साइकिल, कार और ट्रेन की गति को एक जैसा नहीं माना जा सकता।

यात्री विमानों, लड़ाकू विमानों और अंतरिक्ष यान की गति की तुलना करें। फिर से, ज़मीन पर चलने वाली मशीनों और विमानों की गति में अंतर के लिए क्या जिम्मेदार है? एक बार फिर, अपरिहार्य उत्तर फ़ाइन ट्यूनिंग है, फ़ाइन ट्यूनिंग विमान में ज़मीन से हवा में उड़ान भरने के लिए लगाई जाती है ताकि गति के उच्च स्तर प्राप्त किए जा सकें। जटिल वस्तुओं या जटिल मशीनों के उभरते गुणों की उपस्थिति के ये दो सादृश्य साबित करते हैं कि सबसे पहले, किसी वस्तु की फ़ाइन ट्यूनिंग और उभरती हुई विशेषताएँ चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित मशीन, इस हद तक परस्पर जुड़ी हुई हैं कि वे अविभाज्य हैं। दूसरा, यह इंगित करता है कि किसी भी वस्तु या मशीन के उभरते हुए गुण, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, आंतरिक रूप से निर्भर हैं और किसी वस्तु या मशीन द्वारा प्राप्त की गई फ़ाइन ट्यूनिंग के स्तर से प्राप्त होते हैं।

इस पत्र में नीचे सूचीबद्ध ब्रह्मांडीय चेतना सहित पृथ्वी के सात गुणों की सूची पर वापस जाएं, तो पृथ्वी गोल्डीलॉक्स के भीतर पृथ्वी की केंद्रीय स्थिति के कारण सूर्य की ऊर्जा द्वारा उच्च स्तर की फाइन ट्यूनिंग के बिना उन उभरती हुई विशेषताओं (जो पृथ्वी के बहन स्थलीय ग्रहों बुध, शुक्र और मंगल पर अनुपस्थित हैं) को प्राप्त नहीं कर सकती थी। इसलिए, तीन स्थलीय ग्रहों बुध, शुक्र और मंगल की कोई फाइन ट्यूनिंग नहीं होने के विपरीत पृथ्वी की फाइन ट्यूनिंग के उच्च स्तर को जमीनी यात्रा परिवहन की गति की तुलना में हवाई जहाजों की उच्च स्तर की गति के सादृश्य के साथ समझा गया है। इमर्जेंटिज़्म की अवधारणा पर वापस आते हुए, शब्दकोश में कहा गया है कि, "सबसे पहले, इमर्जेंटिज़्म प्राकृतिक दुनिया की संरचना के बारे में एक सिद्धांत है; और, परिणामस्वरूप, इसमें विज्ञान की एकता के संबंध में निहितार्थ हैं। दूसरा, उद्भव एक इकाई के गुणों और उसके भागों के गुणों के बीच का संबंध है" उद्भववाद की अवधारणा के संबंध में, यह कहा गया है कि "विज्ञान के दर्शन के भीतर, उद्भववाद का विश्लेषण दोनों रूपों में किया जाता है क्योंकि यह न्यूनीकरणवाद के साथ विरोधाभास और समानता रखता है। यह दार्शनिक सिद्धांत बताता है कि उच्च-स्तरीय गुण और घटनाएँ निम्न-स्तरीय संस्थाओं की अंतःक्रिया और संगठन से उत्पन्न होती हैं और फिर भी इन सरल घटकों में कम नहीं होती हैं"। उद्भव की पूर्वगामी परिभाषा के परिणामस्वरूप, दर्शन में एक उभरती हुई संपत्ति का एक उदाहरण चेतना की दार्शनिक और वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। यही है, मानव मस्तिष्क के भीतर व्यक्तिगत न्यूरॉन्स में चेतना की संपत्ति नहीं होती है"।

हालाँकि, इस पेपर में प्रयुक्त शब्द उद्भव और पृथ्वी के उद्भव गुणों की अवधारणा विशेष रूप से जीवन और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाली हर चीज के अस्तित्व को संदर्भित करती है, जबकि शुक्र और मंगल पर जीवन को बनाए रखने वाली उन्हीं चीजों की अनुपस्थिति है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर जीवित रहने वाली हर प्राकृतिक चीज पृथ्वी के उद्भव गुण हैं। इसलिए, यहाँ उन प्राकृतिक चीजों की सूची दी गई है जो पृथ्वी के उद्भव गुण हैं

1. जीवन, जीवन - अर्थात समस्त जीवन पृथ्वी की एक उभरती हुई संपत्ति है।
2. बिजली पृथ्वी का एक उभरता हुआ गुण है
3. चुंबकत्व पृथ्वी का एक उभरता हुआ गुण है
4. सार्वभौमिक स्थिरांक पृथ्वी की उभरती हुई संपत्ति हैं
5. ब्रह्मांडीय चेतना पृथ्वी की उभरती हुई संपत्ति है

6. जीवन का विकास पृथ्वी की एक उभरती हुई संपत्ति है, यही कारण है कि सभी जीवित चीजें विकसित होती हैं।

7. और निःसंदेह पदार्थ और ऊर्जा पृथ्वी के उभरते गुण हैं।

दूसरे शब्दों में, ये सभी पृथ्वी पर तब उभरे जब नवगठित पृथ्वी ने सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा द्वारा पृथ्वी के उच्च स्तर के बारीक समायोजन के परिणामस्वरूप अपने वायुमंडल पर जीवन को बनाए रखने की क्षमता हासिल कर ली। पृथ्वी ग्रह पर सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा का स्तर और तीव्रता गोल्डीलॉक्स के भीतर पृथ्वी की केंद्रीय स्थिति का परिणाम है। गोल्डीलॉक्स एक विशाल कक्षीय क्षेत्र है जो सूर्य के सबसे करीब पहले चार ग्रहों को कवर करता है, जिन्हें स्थलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है, जिनके वायुमंडल पर जीवन को बनाए रखने की संभावना है। स्थलीय ग्रह गोल्डीलॉक्स क्षेत्र के भीतर चार ग्रह हैं जो पृथ्वी सहित सौर मंडल में कठोर चट्टानी परिक्रमा करने वाले ग्रहों में शामिल हैं। पृथ्वी के उभरते गुणों के संबंध में, हमने जीवन और जीवित चीजों, गोल्डीलॉक्स और पृथ्वी की बारीक समायोजन का उल्लेख प्राकृतिक चीजों की सात सूची के भाग के रूप में किया है जो पृथ्वी के उभरते गुण हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन, गोल्डीलॉक्स, पृथ्वी की सूक्ष्म ट्यूनिंग और पृथ्वी के उभरते गुण, सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके समग्र संबंध ही इस शोध में उजागर हो रहे हैं।

सौरमंडल के आठ ग्रह

सौरमंडल के आठ ग्रहों को ग्रहों के तीन समूहों में विभाजित किया गया है। सूर्य के सबसे निकट के पहले चार ग्रह अर्थात् बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा की उच्च तीव्रता के कारण कठोर चट्टानी परिक्रमा करने वाली वस्तुओं में बदल गए हैं, जिन्हे स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जिनके वायुमंडल में जीवन को बनाए रखने की संभावना है। अगले दो ग्रह अर्थात् बृहस्पति और शनि बर्फीले ठंडे ठोस ग्रह कहलाते हैं, जो अपने ठंडे वायुमंडल में जीवन को बनाए रखने में असमर्थ हैं। और अंतिम दो ग्रह अर्थात् यूरेनस और नेपच्यून सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा से इतने दूर हैं कि उन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। इस प्रकार सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आठ ग्रहों की व्यवस्था का महत्व यह है कि यह चित्र पूरी तरह से बताता है कि कौन से ग्रह जीवन को बनाए रखने में सक्षम हैं, वे चार स्थलीय ग्रह हैं जो सूर्य की ऊर्जा से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। यह यह भी बताता है कि कौन से ग्रह जीवन को बनाए रखने में असमर्थ हैं, अर्थात् दो बर्फीले ठंडे ग्रह और साथ ही दो गैसीय ग्रह जो सूर्य से कोई ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं। हालाँकि, चार स्थलीय ग्रहों में से जो अपने वायुमंडल पर जीवन को बनाए रखने में सक्षम हैं, केवल पृथ्वी ही जीवन को बनाए रखने में सक्षम पाई गई है। तो, तीन स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र और मंगल अपने वायुमंडल पर जीवन को बनाए रखने में असमर्थ क्यों हैं?

बुध, शुक्र और मंगल पर जीवन संभव नहीं है, इसके पीछे क्या कारण हैं?

नासा के विज्ञान और बुध ग्रह पर भेजे गए नासा के जांच के अनुसार, बुध का वायुमंडल सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा के बहुत करीब है (बुध सूर्य से केवल 36.04 मील दूर है, इतना गर्म है कि बुध के वायुमंडल की सतह पर पानी सूख जाता है। इसलिए, बुध अपने वायुमंडल पर पानी को बनाए नहीं रख सकता है और इसलिए यह अपने वायुमंडल पर जीवन को बनाए नहीं रख सकता है। दूसरी ओर, शुक्र पर जीवन नहीं होने का कारण, "शुक्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का एक सराहनीय क्षेत्र नहीं है क्योंकि इसके पिघले हुए इंटीरियर में थोड़ा संवहन प्रतीत होता है"। नासा साइंस ने संकेत दिया है कि शुक्र पर बहुत अधिक मीथेन, शुक्र के वातावरण को नाजुक जीवन के लिए बहुत गर्म बना देता है जैसा कि हम जानते हैं। मंगल के संबंध में, मंगल ग्रह में भी चुंबकीय क्षेत्र का एक सराहनीय क्षेत्र नहीं है, हालांकि अतीत में ऐसा था - क्योंकि इसका आंतरिक भाग ठोस हो गया है" (NASA Science.net)। "मंगल के पास अपने क्रस्ट से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र का एक कमजोर अवशेष है, लेकिन यह एक कमजोर घटना है जो कम सुरक्षा प्रदान करती है"। अपने चुंबकीय क्षेत्र का नुकसान मंगल के लिए विनाशकारी था"। विज्ञान। nasa.gov। "मंगल ने अपना पानी कैसे खो दिया? वे ज्यादातर मंगल के इतिहास के शुरुआती दिनों में अंतरिक्ष में खो गए थे इसका तापमान औसतन हिमांक बिन्दु से 50 K नीचे है" (NASAscience.gov.), ऐसा प्रतीत होता है कि मंगल, जो कि सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा से गोल्डीलॉक्स के सुदूर किनारों पर 141.6 मिलियन मील दूर है) काफी नरम है और मंगल पर जीवन के अस्तित्व के लिए थोड़ा बहुत ठंडा है (NASA Science.net)।

पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, इसके कारण

बुध, शुक्र और मंगल पर जीवन न होने के विपरीत पृथ्वी पर जीवन होने का स्पष्ट कारण दो प्रस्तावों से उत्पन्न हो सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक गोल्डीलॉक्स में पृथ्वी की केंद्रीय स्थिति है जहाँ यह न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा है जो पृथ्वी के वायुमंडल की सतह पर पानी और जीवन की अनुमति देता है। दूसरा प्रस्ताव सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक-ठाक समायोजन का उच्च स्तर है जो जीवन को, जैसा कि हम जानते हैं, (LAWKI) पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर अस्तित्व में रहने और पनपने की अनुमति देता है। तीसरा, पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक-ठाक समायोजन का उच्च स्तर जो ग्रह पृथ्वी पर पहले सूचीबद्ध सात प्राकृतिक तंत्रों की सूची की अनुमति देता है, अर्थात् जीवन, बिजली, चुंबकत्व, सार्वभौमिक स्थिरांक, ब्रह्मांडीय चेतना, विकास, पदार्थ और ऊर्जा। इसलिए, पृथ्वी उन सभी सात प्राकृतिक चीजों की जाँच करती है जो LAWKI को अस्तित्व में रहने और पनपने की अनुमति देती हैं जो पृथ्वी के किसी भी बहन स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र और मंगल पर नहीं पाई जाती हैं। ये अवलोकन हमेशा से भौतिकशास्त्री, ब्रह्मांड विज्ञानियों, खगोलशास्त्रियों और वैज्ञानिक समुदाय की नाक के नीचे पड़े रहे हैं। हम पहले ही भौतिक पृथ्वी से ब्रह्मांडीय चेतना के उद्भव के स्रोत और व्यक्तियों के मस्तिष्क से उनके मस्तिष्क से व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के उद्भव के बारे में पिछले पन्नों में बता चुके हैं। प्रारंभिक उद्भववादियों के संबंध में जो 1अनुसूचित जनजातिविचारों के उद्भव को सामने लाया। लुईस (1875) ने कहा कि 'विकासवादी सिद्धांत में उद्भव एक ऐसी प्रणाली का उदय है जिसे 'पूर्ववर्ती स्थितियों' से पूर्वानुमानित या समझाया नहीं जा सकता [13]। बिल्कुल, विशेष रूप से जीवित चीजों के संबंध में जो सूक्ष्मजीव जीवों के रूप में उभरे जो बाद में जानवरों और हम मनुष्यों जैसे बड़े और अलग जीवों में विकसित हुए। ब्रिटिश इमर्जेंटिज्म सीडी ब्रॉड के: द माइंड एंड इट्स प्लेस इन नेचर (1925) [14] में अपने सबसे विकसित रूप में पहुंचा। ब्रॉड एक ज्ञानमीमांसा मानदंड का उपयोग करता है जो वह उभरती स्वायत्तता की एक आध्यात्मिक स्थिति होने का इरादा रखता है: अपने स्मारकीय द माइंड एंड इट्स प्लेस इन नेचर के अंतिम अध्याय में, ब्रॉड मन और पदार्थ के बीच के संबंध के संबंध में एक उभरती स्थिति का बचाव करता है: मानसिक गुण, उनकी राय में, भौतिक गुणों से अलग हैं; वे गुण हैं जो तब उभरते हैं जब न्यूरोफिज़ियोलॉजिकल प्रक्रियाएं पर्याप्त रूप से उच्च स्तर की जटिलता प्राप्त कर लेती हैं (स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया

दर्शनशास्त्र के)। पोलानी (1925) ने कहा, "होने और जानने के सभी स्तर उद्भव की अवधारणा से संबंधित हैं, यह कुछ ऐसे विचार हैं जो चेतना के उद्भव की अवधारणा का समर्थन करते हैं" [15]।

हालाँकि, मानव चेतना के उद्भव की अवधारणा के इन सिद्धांतकारों में से किसी ने भी कभी यह विचार नहीं व्यक्त किया कि हमारे ग्रह पृथ्वी ने अपनी बुद्धि के उभरती हुई संपत्ति के रूप में (ब्रह्मांडीय चेतना) के रूप में जानी जाने वाली चेतना के प्रकार को प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में, इस पेपर को छोड़कर किसी ने कभी यह नहीं कहा कि ब्रह्मांडीय चेतना पृथ्वी से आती है। दूसरी ओर, यह पेपर दावा करता है कि हमारे ग्रह पृथ्वी ने ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में जानी जाने वाली चेतना के प्रकार को प्राप्त किया क्योंकि यह बुद्धि की उभरती हुई संपत्ति है जिसने जीवन के विकास और हम मनुष्यों सहित जीवित जीवों के विकास को रेखांकित किया। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास पृथ्वी पर चेतना की बुद्धि के प्रकट होने के साथ हुआ जिसे ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में जाना जाता है जिसने सभी प्रकार के जीवों को जीवित चीजों के रूप में विरासत में मिला, संचारित और जीवंत किया। इस तरह से जीवन के सजीव जीवों को पानी, धातु और चट्टान जैसी निर्जीव वस्तुओं से अलग किया जाता है। यही कारण है कि चेतना को किसी भी जीवित जीव के शरीर से अलग या अलग नहीं किया जा सकता है, चाहे वह पौधा हो, जानवर हो या इंसान। किसी भी जीवित जीव (फिर चाहे वह पौधा हो, जानवर हो या इंसान) में चेतना होनी चाहिए या फिर मर जाना चाहिए और अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। पृथ्वी के ताने-बाने में बुद्धि के उभरते गुण के रूप में ब्रह्मांडीय चेतना का उद्भव और संचार ही पृथ्वी को ऐसे जीवों को पैदा करने में सक्षम बनाता है जो पनपते हैं, अन्यथा पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होगा। चेतना के उद्भव की अगली महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि ब्रह्मांडीय चेतना (पृथ्वी की बुद्धि के गुण के रूप में) के उद्भव के अलावा, जो सभी जीवित चीजों के लिए मौलिक है, प्रत्येक जीवित जीव (जिसमें मस्तिष्क होता है जैसे कि जानवर और इंसान) ने मस्तिष्क में आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत चेतना भी विकसित की है जिसे मनुष्यों की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना के रूप में जाना जाता है जिसे तंत्रिका विज्ञानी मस्तिष्क के बराबर मानते हैं [5]। अन्य दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों जैसे कि टेइलहार्ड डी चारडिन (1881) के "ब्रह्मांडीय विकास" ने "चेतना के उच्च रूपों की ओर बढ़ने" का सुझाव दिया हो सकता है, लेकिन किसी ने कभी भी निश्चित रूप से दावा नहीं किया है कि ब्रह्मांडीय चेतना हमारे ग्रह पृथ्वी की एक उभरती हुई संपत्ति है [16]।

चेतना के दोहरे स्रोतों के 2 प्रकार के दावे अर्थात्, एक प्रकार की चेतना भौतिक पृथ्वी की उभरती हुई संपत्ति के रूप में और दूसरी प्रकार की चेतना मानव भौतिक शरीर की उभरती हुई संपत्ति के रूप में, भले ही वे विवादास्पद लगते हों, लेकिन निस्संदेह मानव बुद्धि के दोहरे स्रोत हैं। यह इस तथ्य से है कि चेतना या तो ब्रह्मांडीय या मस्तिष्क आधारित है, जो दो अलग-अलग भौतिक निकायों अर्थात् पृथ्वी और किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उभरती हुई संपत्ति है। एक प्रकार की चेतना पृथ्वी के भौतिक शरीर से होती है जबकि दूसरी प्रकार की चेतना प्रत्येक व्यक्ति के भौतिक मस्तिष्क से होती है, एक ऐसा तथ्य जिसकी कल्पना करना कठिन है लेकिन तथ्यात्मक रूप से सत्य है। और तथ्य तो तथ्य हैं, क्योंकि इस पेपर ने पिछले पृष्ठों में चेतना के दोहरे स्रोतों की विस्तृत व्याख्या प्रदान की है। यह पेपर पृथ्वी के वायुमंडल की उच्च स्तर की बारीक ट्यूनिंग की व्याख्या करता है जिसके कारण पृथ्वी ने बुद्धि की उभरती हुई संपत्ति प्राप्त की जिसे ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में जाना जाता है जिसे दर्शन और मनोविज्ञान में अवचेतन मन के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की उभरती हुई बुद्धि के रूप में ब्रह्मांडीय चेतना व्याप्त हो गई संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीव। ब्रह्मांडीय चेतना ने पृथ्वी के सभी जीवों को विरासत में लिया और उनमें संचार किया और पाँच वर्गों के सभी जीवों को जानबूझकर और जीवित रहने की सहज इच्छा के साथ सचेत जीवित चीज़ों में एनिमेटेड किया। ग्रह पृथ्वी की बुद्धि के रूप में, यह जीवों की भौतिक और भौतिक निकायों में ब्रह्मांडीय चेतना की अंतर्निहितता और संचार है जो जीवों को जीवित चीज़ों में एनिमेटेड करता है जैसे कि चुंबकत्व जो एक लोडस्टोन को विरासत में लेता है वह लोडस्टोन के प्रत्येक कण को एनिमेटेड करता है। जीवों के भौतिक शरीरों को संप्रेषित और जीवंत करने वाली ब्रह्मांडीय चेतना की पृथ्वी की बुद्धि के बिना, हम मनुष्यों सहित किसी भी जीव द्वारा जीवित रहने की सहज इच्छा होगी। इस तरह से पाँच वर्गों के जीवन के सभी रूप पृथ्वी की (बुद्धिमत्ता की उभरती हुई संपत्ति) की एनिमेटेड अभिव्यक्तियाँ हैं जिन्हें ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में जाना जाता है।

बहस

सुपरवीनिएंस

ब्रह्मांडीय चेतना ने जीवन को कैसे सजीव किया (और जीवित जीवों का निर्माण किया): “1970 और 1980 के दशक में दार्शनिक बहसों में मन-शरीर समस्या पर प्रकाश डालने के एक आशाजनक तरीके के रूप में अधिरोहण की अवधारणा सामने आई थी। तत्वमीमांसा और मन के दर्शन में मानक दृष्टिकोण के अनुसार, अधिरोहण गुणों के दो सेटों के बीच एक संबंध है जैसे कि: 1), वे एक नियमित तरीके से एक साथ भिन्न होते हैं। 2) एक सेट किसी तरह दूसरे को निर्धारित करता है। 3) कि दोनों सेट अलग-अलग प्रकार के हैं। उदाहरण के लिए, मानसिक गुणों को भौतिक गुणों पर अधिरोहण करने वाला कहा जा सकता है यदि वे सहसंयोजक हैं और यदि भौतिक गुण मानसिक गुणों से अधिक बुनियादी हैं। इसी तरह, गंजापन बालों के वितरण पर अधिरोहण करता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर पर अधिरोहण करते हैं

इस सवाल के संबंध में: सुपरवेंनिएंस क्या है? सुपरवेंनिएंस का मूल विचार इस नारे में समाहित है, "बी-अंतर के बिना ए-अंतर नहीं हो सकता" [17]। सबसे पहले, सुपरवेनिएंस ग्राउंडिंग और ऑन्टोलॉजिकल डिपेंडेंस से संबंधित है। हालांकि, जो लोग ग्राउंडिंग और ऑन्टोलॉजिकल डिपेंडेंस के बीच अंतर करना चाहते हैं, उन्हें अपने तर्क देने दें। इस पेपर में सुपरवेंनिएंस को जिस तरह से समझाया गया है वह उसी तरह है कि कैसे एक लोडस्टोन में चुंबकत्व लोडस्टोन के बाहर खुद को विस्तारित कर सकता है ताकि पास के स्टील और लोहे (लोहे के बुरादे) को प्रभावित कर सके, जैसा कि हाई स्कूल की भौतिकी की कक्षा में पढ़ाया जाता है। विशेष रूप से, सुपरवेंनिएंस का अर्थ है चुंबकत्व के इलेक्ट्रॉनों की लोडस्टोन के अणुओं के माध्यम से ऊपर या नीचे जाने की क्षमता,

दूसरे शब्दों में, जब धातु का एक टुकड़ा चुम्बकित होता है, तो इसका मतलब है कि चुम्बकत्व के इलेक्ट्रॉन (प्रश्न में धातु के टुकड़े में स्थानांतरित) चुम्बक की अधिशोषण शक्ति के माध्यम से चुम्बकित धातु के पूरे टुकड़े में ऊपर, नीचे और बगल की ओर चले गए हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिशोषण यह है कि कैसे लोडस्टोन के भीतर चुम्बकत्व लोडस्टोन के टुकड़े की सीमाओं से परे खुद को फैलाता है ताकि लोडस्टोन के टुकड़े के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाए, जिससे चुम्बकित लोडस्टोन दूर से लोहे के बुरादे को आकर्षित करता है। यही तंत्र लोडस्टोन के विद्युत चालक पदार्थों को प्रभावित करने का तरीका भी है। लोडस्टोन में चुम्बकत्व क्यों हो सकता है इसका कारण

लोडस्टोन के बाहर खुद को विस्तारित करने का एक और कारण यह है कि लोडस्टोन में चुंबकत्व में नीचे या ऊपर की ओर कार्य करने की क्षमता होती है, साथ ही लोडस्टोन के भीतर एक सर्व-दिशात्मक कार्य करने की क्षमता होती है जिसे सुपरवेनिएंस के रूप में जाना जाता है। चुंबकत्व के समान, और जीवित जीवों के मामले में विशेष रूप से जानवरों और हम मनुष्यों के मामले में, सभी जीवित जीवों के भौतिक शरीर में ब्रह्मांडीय चेतना का संचार लोडस्टोन के एक टुकड़े में चुंबकत्व की तरह काम करता है।

इस प्रकार, लोडस्टोन में चुंबकत्व और मानव शरीर में ब्रह्मांडीय चेतना दोनों में नीचे की ओर, ऊपर की ओर, और सभी दिशाओं में कार्य करने की क्षमता होती है, ताकि वे अपने भौतिक शरीर से परे खुद को विस्तारित कर सकें। जानवरों और मनुष्यों के मामले में, उनकी ब्रह्मांडीय चेतना उनके शरीर के किसी भी हिस्से जैसे पैर, हाथ और पूरे शरीर को उनके शरीर के भीतर प्रतिवर्त-क्रिया की सहज संवेदनशीलता के माध्यम से क्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लोडस्टोन के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आकर्षण और प्रतिकर्षण के तंत्र के माध्यम से पास के लोहे के बुरादे को प्रभावित करता है। इसी तरह, किसी व्यक्ति में ब्रह्मांडीय चेतना की सुपरविंग क्षमता शरीर के किसी भी हिस्से (जैसे, हाथ, पैर, आदि) को विस्तारित करने के लिए मांसपेशियों की प्रतिवर्त क्रिया के तंत्र का उपयोग करती है, ताकि तत्काल प्रतिवर्त-क्रिया के माध्यम से पर्यावरण को बदलने के प्रयास में कार्य किया जा सके।

किसी भी जीव की प्रतिवर्ती क्रिया उसकी मूल जन्मजात अधिभावी कारण क्षमता है (जो सभी जीवों में होती है) जो प्राकृतिक दुनिया में उनकी जन्मजात बुद्धि के हिस्से के रूप में ब्रह्मांडीय चेतना के परिणामस्वरूप होती है। यहाँ तक कि कुछ पौधे भी अपनी पत्तियों में प्रतिवर्ती क्रिया दिखाते हैं, जैसे मिमोसा पुडिका, मांसाहारी उत्तरी पिचर प्लांट (सरकेनिया प्यूपुरिया), वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, दक्षिण अफ्रीकी सनड्यू प्लांट। पौधे मिट्टी में अपनी जड़ों में भी प्रतिवर्ती क्रिया दिखाते हैं विशेषकर तब जब एक पौधे की जड़ें मिट्टी में पोषक तत्वों की खोज करने की होड़ में विभिन्न पौधों की प्रजातियों की जड़ों से टकराती हैं [11]। दूसरी ओर, विचार अधिभाव या मानसिक अधिभाव जो मनुष्य के शरीर को जानबूझकर क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है स्पष्ट रूप से कहें तो, किसी व्यक्ति में ब्रह्मांडीय चेतना किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए तत्काल प्रतिवर्ती क्रिया के तंत्र का उपयोग करती है, जबकि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क-व्युत्पन्न वस्तुनिष्ठ चेतना व्यक्ति को सोचने के तंत्र के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे शब्दों में, प्रतिवर्ती क्रिया और सोच दोनों ही गतिविधियों के दो पर्यवेक्षी तंत्र हैं जिनका उपयोग मनुष्य विचार और व्यवहार के लिए करता है। इसलिए, प्रतिवर्ती क्रिया और सोच वे तंत्र हैं कि कैसे चेतना मानव शरीर के सभी भागों में किसी व्यक्ति या उसके शरीर के किसी भी भाग को कार्य और व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर के किसी भी भाग को प्रतिवर्ती क्रिया या सोच (चिंतन) के माध्यम से क्रिया करने के लिए प्रेरित करने की दो प्रकार की चेतना की पर्यवेक्षी क्षमता इस समस्या को हल करती है कि कैसे लोग कभी-कभी बिना सोचे-समझे कार्य करते हैं और कैसे कभी-कभी लोग किसी समस्या का उत्तर सोचने के बाद ही कार्य करते हैं।

पृथ्वी एक चुंबकीय लोडस्टोन के समान (ब्रह्मांडीय चेतना) का एक विशाल लोडस्टोन है: वैज्ञानिक पृथ्वी को चुंबकीय ग्रह की एक विशाल गेंद के रूप में देखते हैं जहाँ चुंबकत्व उत्तर से दक्षिण तक पृथ्वी पर फैला हुआ है (उदाहरण के लिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र) दिखाते हैं कि कैसे चुंबकत्व पृथ्वी को घेरता है और पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है। इसी तरह, पैन-साइकिक, पादरी, धार्मिक भक्त और मन सिद्धांतकार पृथ्वी को बुद्धि के एक विशाल लोडस्टोन के रूप में देखते हैं जिसे ब्रह्मांडीय चेतना (अवचेतन मन) के रूप में जाना जाता है पृथ्वी भर में व्याप्त है जो सभी जीवों और जीवित चीजों को जीवंत (यानी, अधिरोपित) करती है जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं जो पृथ्वी के उत्पाद हैं। पृथ्वी के भौतिक शरीर में ब्रह्मांडीय चेतना का संचार ब्रह्मांडीय चेतना को हम मनुष्यों सहित सभी जीवित जीवों की मूल सहज बुद्धि बनाता है। सभी जीवित चीजों की बुद्धि के रूप में, ब्रह्मांडीय चेतना और जीवों और मनुष्यों के भौतिक शरीर एक साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि मनुष्य के भौतिक शरीर और उनकी ब्रह्मांडीय चेतना को किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर के निधन और विघटन के बिना एक दूसरे से अलग या अलग नहीं किया जा सकता है। यह चेतना के ऑन्कोलॉजिकल उद्भव की परिभाषा है जो ब्रह्मांडीय चेतना को मानव शरीर के भीतर किसी भी दिशा में अंतर्निहित नीचे की ओर कारण या ऊपर की ओर अधिरोपित कारण क्षमता प्रदान करती है।

इस प्रकार चेतना जिसे मन के रूप में भी जाना जाता है, किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर के किसी भी भाग को मन (चेतना) की अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी कार्य-कारण क्षमता के माध्यम से हिलाने में सक्षम होती है, जैसे कि व्यक्ति के हाथ और पैर। तथ्य यह है कि वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में केंद्रित एक अमूर्त चेतना किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर के किसी भी भाग जैसे कि हाथ या पैर को क्रिया करने के लिए कैसे हिलाने में सक्षम होती है, जब तक कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर पर चेतना की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी कार्य-कारण क्षमता की अधोमुखी शक्ति को ध्यान में नहीं रखता है। इस प्रकार एक व्यक्ति में एक प्रकार का पदार्थ (जैसे, चेतना) उसी व्यक्ति में एक अलग प्रकार के पदार्थ (जैसे, भौतिक शरीर) को प्रभावित कर सकता है, इसे भौतिक शरीर पर चेतना (मन) की अधोमुखी शक्ति द्वारा यहाँ समझाया गया है। एक पदार्थ (चुंबकत्व) द्वारा (उसी भौतिक शरीर में) अपने से भिन्न किसी अन्य पदार्थ को प्रभावित करने का सर्वोच्च उदाहरण लोडस्टोन में चुंबकत्व है, जहाँ लोडस्टोन के भौतिक शरीर में डाला गया अभौतिक चुंबक अपनी चुंबकीय अधिभावी क्षमता का प्रयोग करके न केवल पूरे लोडस्टोन में बल्कि लोडस्टोन के बाहर भी अपने आप को फैलाता है, ताकि लोडस्टोन के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन सके। इसी तरह, मानव चेतना में भी भौतिक शरीर के किसी भी हिस्से को व्यक्ति की इच्छानुसार क्रिया और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने के लिए भौतिक शरीर में खुद को फैलाने की अधिभावी क्षमताएँ होती हैं। इसलिए, यह किसी भी भौतिक (शरीर) पर चेतना (मन) की अधिभावी क्षमता की व्याख्या है जिसने 17 को बाधित किया।वींसदी डेसकार्टेस.

गोल्डीलॉक्स और पृथ्वी की बारीक ट्यूनिंग: स्पष्टता के लिए, गोल्डीलॉक्स शब्द सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा की त्रिज्या के भीतर विशिष्ट कक्षीय क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो सौर मंडल के पहले चार ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कवर करता है। गोल्डीलॉक्स क्षेत्र से परे जो शेष चार ग्रहों अर्थात् बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून से फैला है, सूर्य से किसी भी ऊष्मा ऊर्जा का आनंद नहीं लेते हैं। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, गोल्डीलॉक्स शब्द को लोकप्रिय भाषा में कई अन्य चीजों और स्थितियों पर लागू किया गया है जैसे; संज्ञानात्मक विज्ञान में गोल्डीलॉक्स सिद्धांत, गोल्डीलॉक्स सिद्धांत, गोल्डीलॉक्स परिकल्पना, जीवन की गोल्डीलॉक्स स्थितियाँ, गोल्डीलॉक्स विशेषता और गोल्डीलॉक्स नियम आदि। हालाँकि, इस शोध पत्र में उल्लिखित गोल्डीलॉक्स विशेष रूप से सौर मंडल में देखे गए गोल्डीलॉक्स के क्षेत्र को संदर्भित करता है। सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा स्रोत के करीब पहले चार ग्रहों को कठोर, चट्टानी कक्षीय ग्रहों में बदल दिया गया है जिन्हें स्थलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है जो अपने वायुमंडल में पानी और जीवन को बनाए रखने में सक्षम हैं। हालाँकि, चार स्थलीय ग्रहों में से केवल एक

अर्थात् पृथ्वी अपने वायुमंडल में जल और जीवन को बनाए रखने में सक्षम पाई गई है। शेष तीन स्थलीय ग्रहों, बुध, शुक्र और मंगल पर जीवन नहीं पाया गया है। हालाँकि बुध ग्रह गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में है, लेकिन बुध जो सूर्य के ऊष्मा स्रोत के सबसे निकट है, उसके वायुमंडल में जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत अधिक गर्म पाया गया है। दूसरी ओर, मंगल जो गोल्डीलॉक्स क्षेत्र के भीतर सूर्य से सबसे दूर है, जीवन के लिए थोड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह गोल्डीलॉक्स के केंद्र में स्थित ग्रह अर्थात् पृथ्वी है, जो जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यधिक परिष्कृत हो गया है जैसा कि हम जानते हैं (LAWKI) जैसा कि शब्दकोश इस प्रकार पुष्टि करता है: "इसे रहने योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र भी कहा जाता है, गोल्डीलॉक्स क्षेत्र अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक ग्रह अपने गृह तारे से ठीक दूरी पर होता है ताकि उसकी सतह न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडी। पृथ्वी, निश्चित रूप से, उस बिल को भरती है, जबकि शुक्र तपता है और मंगल एक जमे हुए विश्व के रूप में मौजूद है"।

इस प्रकार, जब पृथ्वी पर जीवन की बात आती है, तो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी की केंद्रीय स्थिति गोल्डीलॉक्स के भीतर शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, जो पृथ्वी को बुध, शुक्र और मंगल के विपरीत अपनी सतह पर पानी बनाए रखने की अनुमति देती है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कारक पृथ्वी के वायुमंडल का उच्च स्तर का ठीक-ठाक होना हो सकता है। इस मामले में, जीवन को किसी ग्रह की उभरती हुई संपत्ति के रूप में माना जा सकता है। और किसी ग्रह की अपने वायुमंडल पर जीवन के उद्भव को प्राप्त करने की क्षमता गोल्डीलॉक्स क्षेत्र या सौर मंडल के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर ऐसे ग्रह के वायुमंडल के ठीक-ठाक होने के स्तर से संबंधित है। इसलिए, ये तीन कारक संबंधित और अन्योन्याश्रित हैं, अर्थात्, ए) गोल्डीलॉक्स के भीतर किसी ग्रह की अनुकूल स्थिति, बी) जो उच्च स्तर की ठीक-ठाक होने की अनुमति देती है, और सी) जिसके परिणामस्वरूप ऐसे विशेष ग्रह पर उसके बहन स्थलीय ग्रहों के मुकाबले जीवन का उद्भव होता है। पृथ्वी तीनों कारकों की जाँच करती है, जबकि उसके बहन ग्रह बुध, शुक्र और मंगल ऐसा नहीं करते हैं। तीन कारकों के परस्पर संबंध का प्रमाण अर्थात्, क) सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स के भीतर किसी ग्रह की अनुकूल स्थिति, ख) गोल्डीलॉक्स में सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा के स्तर से उत्पन्न होने वाली उच्च स्तर की बारीक ट्यूनिंग, और ग) ऐसे ग्रह की उभरती हुई संपत्ति के रूप में जीवन का अस्तित्व, जिसके कारण तीन शेष स्थलीय ग्रहों बुध, शुक्र और मंगल में से किसी पर भी जीवन नहीं पाया गया है, जिनमें ऊपर वर्णित तीन कारक नहीं हैं। या फिर पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है, लेकिन शुक्र और मंगल पर कोई जीवन नहीं है?

पृथ्वी के अलावा सौरमंडल के किसी भी ग्रह पर जीवन न पाए जाने का कारण स्पष्ट रूप से पृथ्वी की उच्च स्तर की फाइन ट्यूनिंग और सौरमंडल के भीतर सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा द्वारा बुध, शुक्र और मंगल के वायुमंडल की फाइन ट्यूनिंग की कमी से संबंधित है। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि किसी ग्रह पर जीवन का अस्तित्व किसी ग्रह के वायुमंडल की फाइन ट्यूनिंग या फाइन ट्यूनिंग की कमी के स्तर से निकटता से संबंधित है। और किसी ग्रह के वायुमंडल की फाइन ट्यूनिंग का स्तर सीधे तौर पर प्रत्येक ग्रह को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा की तीव्रता के स्तर से संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक ग्रह को अपने वायुमंडल पर प्राप्त होने वाली सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा की तीव्रता की डिग्री प्रत्येक ग्रह के वायुमंडल की फाइन ट्यूनिंग या फाइन ट्यूनिंग की कमी के स्तर को निर्धारित करती है। इसलिए, किसी ग्रह के वायुमंडल की फाइन ट्यूनिंग या फाइन ट्यूनिंग की कमी ऐसे ग्रह पर जीवन की उपस्थिति और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। इसका यह भी अर्थ है कि प्रत्येक ग्रह के वायुमंडल पर सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा की तीव्रता का स्तर चार स्थलीय ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की बारीक ट्यूनिंग के विभिन्न स्तरों या बारीक ट्यूनिंग की कमी का कारण बनता है। सवाल यह है कि क्या पृथ्वी के वायुमंडल की बेहतर बारीक ट्यूनिंग (बुध, शुक्र और मंगल के वायुमंडल की बारीक ट्यूनिंग न होने के विपरीत) पृथ्वी पर जीवन के प्रकट होने का मुख्य कारण था? इसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ लगता है।

किसी ग्रह का पूरी तरह से सुव्यवस्थित वातावरण ऐसे ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए पहला कारक हो सकता है। स्थलीय ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए दूसरा कारक सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा की तीव्रता के स्तर से संबंधित है जो किसी ग्रह को उसके वायुमंडल पर प्राप्त होती है जो यह निर्धारित करती है कि यह पूरी तरह से सुव्यवस्थित था या नहीं। स्थलीय ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए तीसरा कारक गोल्डीलॉक्स के भीतर सूर्य के ऊष्मा स्रोत से ग्रह की दूरस्थ और समीपस्थ दूरी है। गोल्डीलॉक्स सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा की पहुंच से आच्छादित परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष का एक विशाल विस्तार है जिसने चार ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रहों में बदल दिया। [20]

स्थलीय ग्रह पर जीवन के अस्तित्व का चौथा आधार सार्वभौमिक स्थिरांक के साथ-साथ मानवशास्त्रीय सिद्धांत की उपस्थिति है। पृथ्वी एकमात्र स्थलीय ग्रह है जो जीवन की उपस्थिति और उत्पत्ति के लिए सभी चार योग्यताओं को पूरा करता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है लेकिन पृथ्वी के स्थलीय पड़ोसियों बुध, शुक्र और मंगल में से किसी पर भी जीवन नहीं पाया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा सूर्य के सबसे निकट के ग्रह (बुध) पर सबसे अधिक पड़ती है, लेकिन गोल्डीलॉक्स के भीतर सूर्य से सबसे दूर के ग्रह (इस मामले में मंगल) पर कम होती है। सूर्य के ऊष्मा स्रोत से ग्रहों की विशाल दूरियां यह स्पष्ट करती हैं कि गोल्डीलॉक्स में प्रत्येक स्थलीय ग्रह के वायुमंडल की फाइन ट्यूनिंग या फाइन ट्यूनिंग की कमी एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार, किसी ग्रह के वायुमंडल के ठीक ट्यूनिंग का स्तर या जीवन के अस्तित्व के लिए किसी ग्रह के वायुमंडल के ठीक ट्यूनिंग की कमी इस बात का सबसे मजबूत सबूत है कि गोल्डीलॉक्स के भीतर किसी ग्रह पर जीवन होगा या नहीं होगा। जीवन के अस्तित्व के लिए बुध का बहुत गर्म होना और जीवन के लिए मंगल शायद थोड़ा बहुत ठंडा होना, इससे शुक्र और पृथ्वी दो स्थलीय ग्रह हैं जो जीवन उत्पन्न करने में सक्षम हैं। हालांकि, शुक्र पर भेजे गए नासा के जांच ने शुक्र के वायुमंडल पर मीथेन गैस के असामान्य उच्च स्तर को दिखाया है जो शुक्र को जीवन को बनाए रखने में असमर्थ बनाता है [20]। 3 स्थलीय ग्रहों बुध, शुक्र और मंगल के वायुमंडल जीवन उत्पन्न करने में असमर्थ (अभी के लिए) के साथ, यह पृथ्वी को एकमात्र ग्रह के रूप में छोड़ देता है जो अपने वायुमंडल पर जीवन उत्पन्न करने में सक्षम था। पृथ्वी का बेहतर ढंग से व्यवस्थित वातावरण यह दर्शाता है कि गोल्डीलॉक्स में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन की उपस्थिति और अस्तित्व के लिए 4 योग्यताओं को पूरा करता है। यह तथ्य इस बात से स्पष्ट होता है कि शुक्र और मंगल पर भेजे गए उपग्रह जांच से जीवन के लिए प्रतिकूल वातावरण दिखाई देता है क्योंकि शुक्र और मंगल के वायुमंडल में जीवन के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्थित होने के स्तर का अभाव है क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल [20] है। दूसरे शब्दों में, 3 शेष स्थलीय ग्रह अभी भी सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा द्वारा किसी प्रकार के व्यवस्थित होने से गुजर रहे होंगे, लेकिन उनमें से किसी ने भी पृथ्वी की तरह पूर्ण व्यवस्थित होने के स्तर को प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा, पृथ्वी के वायुमंडल को जीवन की उपस्थिति के लिए व्यवस्थित क्यों किया गया है, इसका उत्तर निश्चित रूप से गोल्डीलॉक्स के केंद्र में पृथ्वी की केंद्रीय स्थिति से संबंधित है। इस ओर ध्यान दिलाया जाना चाहिए।

जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन (LAWKI) इतना नाजुक और भंगुर है कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा ऊर्जा जीवन के विकास के लिए बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडी नहीं हो सकती। सूर्य से आने वाली ऊष्मा ऊर्जा किसी भी स्थलीय ग्रह पर जीवन की उपस्थिति और अस्तित्व के लिए केवल हल्की गर्म हो सकती है, लेकिन संयोग से, पृथ्वी का वायुमंडल अकेले ही नाजुक LAWKI को उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए गोल्डीलॉक्स के भीतर सूर्य से आने वाली ऊष्मा ऊर्जा के स्तर को पूरा करता है और साथ ही जीवन के अस्तित्व के लिए 4 योग्यताएँ भी पूरी करता है।

इस प्रकार, शुक्र और मंगल के बीच में स्थित गोल्डीलॉक्स के केंद्र में पृथ्वी का स्थान ही वह गहरा कारण है कि क्यों जीवन केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है, लेकिन सौर मंडल में कहीं और नहीं, यहां तक कि गोल्डीलॉक्स में भी नहीं। इस प्रकार, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का मुख्य कारण स्थान, स्थान, स्थान है। अर्थात्, गोल्डीलॉक्स के साथ पृथ्वी का केंद्रीय स्थान। तार्किक रूप से, यह दिन और रात की तरह स्पष्ट है, चाहे तथाकथित मानव सिद्धांत की उपस्थिति हो या गुरुत्वाकर्षण और सार्वभौमिक स्थिरांक का कोई प्रभाव हो। इसलिए, सौर मंडल का गोल्डीलॉक्स क्षेत्र जिसमें हमारा ग्रह पृथ्वी केंद्र में स्थित है, वह परिभाषित कारण है कि LAWKI विकसित हुआ और पृथ्वी पर मौजूद है, क्योंकि शेष 3 स्थलीय ग्रहों, बुध, शुक्र और मंगल में से किसी पर भी जीवन मौजूद नहीं है। अन्यथा, पृथ्वी के अगले पड़ोसी 3 स्थलीय ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन इतना नाजुक और भंगुर है कि यह (अन्य चीजों के अलावा) सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा से एक विशिष्ट दूरी पर सूर्य से मिलने वाले हल्के अनुकूल ऊष्मा स्रोत पर निर्भर करता है, यहाँ तक कि गोल्डीलॉक्स के भीतर भी। यह गोल्डीलॉक्स के अनुकूल क्षेत्र में पृथ्वी की केंद्रीय स्थिति के परिणामस्वरूप पृथ्वी की विशिष्ट अनुकूल फ़ाइन ट्यूनिंग को ध्यान में लाता है। सूर्य के ऊष्मा स्रोत के उचित स्तर और पृथ्वी के अत्यधिक फ़ाइन ट्यून किए गए वायुमंडल के साथ, जिसने पृथ्वी की सतह पर पानी की अनुमति दी, जीवों ने भौतिक निकायों के दोहरे रूप में पृथ्वी पर दिखाई देना शुरू कर दिया, जिसमें जीवित संस्थाओं के रूप में ब्रह्मांडीय चेतना निहित थी। इस तरह से सभी जीव चेतना प्रदर्शित करते हैं जो सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। इसी तरह से सभी जीवों के भौतिक पहलुओं के विपरीत चेतना का मानसिक पहलू भी सचेत जीवित जीव के रूप में अस्तित्व में आया। और यह जीवों के भौतिक शरीरों में ब्रह्मांडीय चेतना की अंतर्निहितता है जिसने जीवन और जीवित रहने, प्रजनन करने और पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने की इच्छा को प्रेरित किया। इसलिए, जीवन की उपस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार पृथ्वी की योग्यता के साथ, जीवों के भौतिक शरीर की उभरती हुई संपत्ति के साथ-साथ ब्रह्मांडीय चेतना नामक बुद्धिमत्ता की उभरती हुई संपत्ति का विकास हुआ, जो जीवों को जीवित इकाई के रूप में बनाए रखती है और उन्हें बनाए रखती है। इस तरह से एक अच्छी तरह से तैयार पृथ्वी ने ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में जानी जाने वाली बुद्धिमत्ता की उभरती हुई संपत्ति विकसित की, जिसने हम मनुष्यों सहित जीवों में चेतना को भर दिया, एनिमेटेड और तत्काल बनाया। दूसरी ओर, ऐसा कोई सबूत या कोई प्रायोगिक साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि पृथ्वी के 3 शेष स्थलीय पड़ोसियों बुध, शुक्र या मंगल पर जीवन, मन या चेतना की उपस्थिति मौजूद है।

मानव सिद्धांत तर्क (एक सुव्यवस्थित ग्रह पृथ्वी का): आइए हम एक पल के लिए पूरे ब्रह्मांड के जन्म के बारे में भूल जाएं, जो लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों ने डेटिंग साक्ष्य के साथ दावा किया है कि हमारा स्थानीय सूर्य और 8 ग्रहों का उसका सौर मंडल केवल 4.8 बिलियन साल पहले बना था। यह हमारे स्थानीय सौर मंडल को एक बहुत ही युवा खगोलीय घटना बनाता है मिल्की वे गैलेक्सी। वैज्ञानिकों के अनुसार, पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टानें 4.8 बिलियन वर्ष पुरानी हैं, जैसा कि खगोल विज्ञान के परिचय (सौर मंडल की आयु और उत्पत्ति) से पता चलता है। ब्रह्मांड की आयु, सौर मंडल की आयु और हमारे स्थानीय ग्रह पृथ्वी की विशिष्ट आयु के बावजूद, मानव सिद्धांत इस प्रकार है: हमारे ब्रह्मांड की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक यह है कि भौतिकी के कुछ स्थिरांक पर्यवेक्षकों के उद्भव के लिए ठीक-ठाक प्रतीत होते हैं [21-24]। ब्रैंडन कार्टर द्वारा "मानवीय" कहे जाने वाले इन फाइन-ट्यूनिंग का लगभग 30 वर्षों तक अध्ययन किया गया है और इसमें भौतिक स्थिरांक और विभिन्न ब्रह्मांडीय पैरामीटर दोनों शामिल हैं। उनमें से कुछ का सारांश दिया गया है। जहाँ तक हम जानते हैं, इन मानव संबंधों की भविष्यवाणी किसी एकीकृत सिद्धांत द्वारा नहीं की गई है और, भले ही वे हों, यह उल्लेखनीय होगा कि सिद्धांत को बिल्कुल वही संयोग मिले जो आवश्यक थे। हालाँकि एंथ्रोपोस ग्रीक में "मनुष्य" के लिए है, यह एक गलत नाम है क्योंकि फाइन-ट्यूनिंग का विशेष रूप से होमो सेपियन्स से कोई लेना-देना नहीं है। वे केवल तभी आवश्यक प्रतीत होते हैं जब ब्रह्मांड के विस्तार और ठंडा होने के साथ जटिलता की बढ़ती डिग्री विकसित होनी है। इससे पता चलता है कि मानव सिद्धांत को वास्तव में एक जटिलता सिद्धांत के रूप में व्याख्या किया जाना चाहिए। वे केवल तभी आवश्यक प्रतीत होते हैं जब ब्रह्मांड के विस्तार और ठंडा होने के साथ जटिलता की बढ़ती डिग्री विकसित होनी है। हालाँकि, मल्टीवर्स प्रस्ताव ने मानव तर्कों की स्थिति में बदलाव किया है क्योंकि अन्य ब्रह्मांडों में स्थिरांक अलग-अलग हो सकते हैं। हमने देखा है कि यह स्ट्रिंग लैंडस्केप परिदृश्य में स्पष्ट रूप से उत्पन्न होता है और स्थिरांक मुद्रास्फीति परिदृश्य के विभिन्न बुलबुले में भी भिन्न हो सकते हैं [21]।

धरती के करीब यहाँ पृथ्वी के ठीक-ठाक होने की दूसरी कहानी यह है कि वैज्ञानिकों ने गणना की है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.7 बिलियन साल पहले दिखाई दिया था। पृथ्वी पर पर्यावरण ऑक्सीजन से रहित था लेकिन इसके इतिहास के अधिकांश समय में मीथेन की मात्रा अधिक थी। यह कि पृथ्वी पहले पौधों, जानवरों और मनुष्यों के जीवन के लिए एक स्वागत योग्य स्थान नहीं थी। मनुष्य को ज्ञात सबसे शुरुआती जीवन रूप सूक्ष्म जीव (सूक्ष्म जीव) थे जिन्होंने लगभग 3.7 बिलियन साल पहले चट्टानों में अपनी उपस्थिति के संकेत छोड़े थे। दूसरी ओर, ग्रहों की आयु में अंतर और साथ ही सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह की कक्षा की अलग-अलग दूरस्थ और समीपस्थ स्थिति सौर मंडल में हुई फ़ाइन ट्यूनिंग की विभिन्न दरों को इंगित करती है [21]। सौर मंडल में 4 स्थलीय ग्रहों के बीच बारीक ट्यूनिंग की दर में इन अंतरों के कारण, इस पेपर ने पृथ्वी के शेष 3 स्थलीय पड़ोसियों अर्थात् बुध, शुक्र और मंगल की तुलना में हमारे ग्रह पृथ्वी की विशिष्ट बारीक ट्यूनिंग के लिए एक प्राकृतिक व्याख्या प्रस्तावित की है, जो सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा की पहुंच के भीतर हैं जिसे गोल्डीलॉक्स के रूप में जाना जाता है। यह पेपर प्रस्तावित करता है कि; जीवन जैसा कि हम जानते हैं (LAWKI) केवल एक सौम्य मैग्नेटोस्फीयर (जैसे पृथ्वी) वाले स्थलीय ग्रह पर ही मौजूद हो सकता है, जो बुध के झुलसाने वाले वातावरण या शुक्र के मीथेन-गर्म वातावरण या मंगल के कमजोर चुंबकीय क्षेत्र, ठंडे तापमान और खोए हुए मैग्नेटोस्फीयर के विपरीत है।

क्या पृथ्वी के ठीक-ठाक वीज़ा का कोई सबूत है? *के जरिए*शुक्र और मंगल?: जो वैज्ञानिक मानव सिद्धांत और ग्रहों की बारीक ट्यूनिंग के बीच संबंध पर विवाद करते हैं या उसे नापसंद करते हैं, वे केवल सार्वभौमिक स्थिरांक की सटीक दशमलव संख्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये वैज्ञानिक बताते हैं कि एक डिग्री अधिक या कम गुरुत्वाकर्षण या किसी अन्य सार्वभौमिक स्थिरांक को तिरछा कर देगा, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल नष्ट हो जाएगा, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पहले स्थान पर स्थलीय क्यों हैं, अर्थात्,

सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा। पृथ्वी के वायुमंडल को ठीक से समायोजित किए बिना पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति और पृथ्वी के स्थलीय पड़ोसियों शुक्र और मंगल पर जीवन के अस्तित्व का कोई कारण क्या होगा?

पृथ्वी पर जीवित जीवों के पनपने का एक कारण सुरक्षा चुंबकीय क्षेत्र है जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से जीवन की रक्षा करता है। "पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे की गति से उत्पन्न", पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह को सूर्य से आने वाले ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है। मैग्नेटोस्फीयर के बिना, सौर भड़क की अथक कार्रवाई पृथ्वी को उसकी सुरक्षात्मक परतों से छीन सकती है जो जीवित जीवों को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाती हैं। यह स्पष्ट है कि यह चुंबकीय बुलबुला पृथ्वी को रहने योग्य ग्रह के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण था"। (NASA science.gov.) "शोधकर्ताओं का मानना है कि मंगल ग्रह पर एक बार पृथ्वी की तरह एक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र था, लेकिन इसे उत्पन्न करने वाला लौह-कोर डायनेमो अरबों साल पहले बंद हो गया इस प्रकार, रसायनज्ञ लॉरेंस हेंडरसन (1913), भौतिक विज्ञानी आरएच डिके (1961), और फ्रेड होयल (1984) द्वारा उन्नत पृथ्वी के फाइन-ट्यूनिंग के मानवशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणाएँ, हमारे ग्रह पृथ्वी के फाइन-ट्यूनिंग के लिए सभी वैध और दूरदर्शी दावे हैं [24- 26]।

इसके अलावा, यह पेपर सूर्य की सौर ज्वालाओं, सूर्य के चक्रीय 11 वर्षीय चुंबकीय फ़्लिप, पृथ्वी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का अधिग्रहण, तथा पृथ्वी द्वारा कभी-कभी स्वयं के चुंबकीय फ़्लिप को पृथ्वी की निरंतर सूक्ष्म ट्यूनिंग के प्रमाण के रूप में देखता है। यदि सूर्य और पृथ्वी के चुंबकीय फ़्लिप तथा सूर्य के सौर फ़्लिप (जो एक जलते हुए स्टोव की तरह हैं जो भट्टी को ऊर्जा प्रदान करते प्रतीत होते हैं) दोनों बंद हो जाएँ तो क्या इससे पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी पर जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि हम जानते हैं? यदि ऐसा है, तो क्या यह एक प्रकार की सूक्ष्म ट्यूनिंग का प्रमाण नहीं है जिसने पृथ्वी के वायुमंडल को पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति और अस्तित्व के लिए अनुकूल बनाया है?

दूसरी ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की बारीक ट्यूनिंग सार्वभौमिक स्थिरांक, सूर्य की ऊर्जा की हल्की तीव्रता, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की ताकतों, ब्रह्मांडीय स्थिरांक, सूर्य के 11 साल के चक्रीय चुंबकीय फ़्लिप्स सौर न्यूनतम और सौर अधिकतम, पृथ्वी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का अधिग्रहण, और पृथ्वी के निरंतर बारीक ट्यूनिंग के हिस्से के रूप में कभी-कभी पृथ्वी के चुंबकीय फ़्लिप से प्रभावित हो सकती है। ये सभी खगोलीय घटनाएँ पृथ्वी के वायुमंडल की बारीक ट्यूनिंग का पहला हिस्सा हो सकती हैं। पृथ्वी की बारीक ट्यूनिंग का दूसरा हिस्सा जिसके परिणामस्वरूप जीवन की उत्पत्ति हुई, वह ब्रह्मांडीय चेतना के उभरते गुणों और जीवन के विकास के तंत्र का पृथ्वी का दोहरा विकास था [27-29]।

इसलिए, हमारे ग्रह पृथ्वी की बारीक ट्यूनिंग किसी भी विशिष्ट एकल घटना जैसे कि ब्रह्मांडीय स्थिरांक या मानव सिद्धांत के कारण नहीं हुई, बल्कि ऊपर वर्णित सात प्राकृतिक घटनाओं की सूची के कारण हुई। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी की केंद्रीय स्थिति ने सौर मंडल के भीतर गोल्डीलॉक्स के सौम्य क्षेत्र की संकीर्ण पट्टी में जीवन के लिए अनुकूल पृथ्वी के आदर्श चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह तथ्य बहुत स्पष्ट है। अन्यथा, पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के लिए कौन से सबूत हैं जबकि शुक्र और मंगल पर जीवन उभरने में विफल रहा है? यह एक साधारण खोज है जो कम से कम 20 वीं सदी के बाद से भौतिकविदों, खगोलविदों, ब्रह्मांड विज्ञानियों और दार्शनिकों की नाक के नीचे पड़ी हुई है।वां सदी जब वैज्ञानिक शुक्र और मंगल पर उपग्रह जांच भेजने में सक्षम थे, जिससे पता चला कि शुक्र और मंगल पर वायुमंडल जीवन के लिए प्रतिकूल है, जबकि पृथ्वी का आदर्श चुंबकीय क्षेत्र जीवन के लिए अनुकूल है। शायद पृथ्वी पर जीवन कैसे उभरा, इसकी एक चरणबद्ध सूची क्रम में होगी जैसे कि; 1) ऐसा ग्रह (पृथ्वी) एक चट्टानी स्थलीय ग्रह की तरह कठोर होना चाहिए, 2) ऐसा ग्रह गोल्डीलॉक्स में अनुकूल क्षेत्र की संकीर्ण पट्टी के बिल्कुल केंद्र में स्थित होना चाहिए और 3) ऐसे ग्रह को एक आदर्श चुंबकीय क्षेत्र विकसित करना चाहिए जिसमें संभवतः सार्वभौमिक स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या ब्रह्मांडीय स्थिरांक शामिल हो सकते हैं जो पृथ्वी पर नाजुक जीवन के उद्भव और पोषण के लिए अनुकूल होंगे। शायद किसी को एक गणितीय समीकरण या एक नियम लिखना चाहिए कि पृथ्वी कैसे मानव सिद्धांत और पृथ्वी के सात उभरते गुणों में से सार्वभौमिक स्थिरांक के अलावा जीवन उत्पन्न करने में सक्षम थी।

निष्कर्ष

हम चेतना को पुनर्परिभाषित करने वाले एक पेपर को बिना यह बताए पूरा नहीं कर सकते कि वैज्ञानिकों ने चेतना शब्द को कैसे गढ़ा जिसे दार्शनिकों ने सदियों से मन (मानव मन) कहा है। इसलिए, इस पेपर का निष्कर्ष मन की लंबी यात्रा की तुलना चेतना की छोटी यात्रा से करके बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है जिसने मन को इस हद तक पीछे छोड़ दिया है कि कोई भी दार्शनिक किसी भी अकादमिक प्रवचन में मानव मन का उल्लेख नहीं करना चाहता है और पूछता है; क्या चेतना मन से अलग है? मन और चेतना के बीच क्या अंतर है? चेतना और मन के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए, हमें मन के इतिहास पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। इसलिए, इस शोध का निष्कर्ष चेतना के इतिहास के साथ-साथ उभरते गुणों के इतिहास, पृथ्वी की बारीक ट्यूनिंग के इतिहास, सूर्य की ऊर्जा ग्रहों को कैसे प्रभावित करती है, और गोल्डीलॉक्स की भूमिका के इतिहास के बारे में भी रहा है। इसमें इस कारण का इतिहास भी शामिल है कि पृथ्वी पर जीवन क्यों है, लेकिन पृथ्वी के तीन स्थलीय ग्रहों बुध, शुक्र और मंगल पर कोई जीवन नहीं है, जैसा कि स्थलीय ग्रहों की बारीक ट्यूनिंग की विभिन्न दरों से स्पष्ट होता है, जैसा कि इस शोध में चर्चा किए गए इतिहास जमीनी यात्रा परिवहन बनाम अलग-अलग डिजाइन वाले विमानों की गति से है। जब हम मानव मन की बात करते हैं, तो 5 बड़े विचारकों और दार्शनिकों के नाम दिमाग में आते हैं, अर्थात् प्लेटो, डेसकार्टेस, ह्यूम, कांट और बाद में फ्रायड। ये बड़े विचारक हैं जिन्होंने मानव मन को इतनी बुरी तरह से परिभाषित करने की कोशिश में इतनी गड़बड़ी की कि वैज्ञानिक मन शब्द से कोई लेना-देना नहीं रखना चाहते थे। यही कारण है कि मन की जगह लेने के लिए एक नए शब्द की तलाश में वैज्ञानिकों ने उसी मानव मन को परिभाषित करने के अपने प्रयासों में मन के बजाय चेतना शब्द को पकड़ लिया।

प्लेटो ने इस बारे में गड़बड़ी शुरू की कि मानव मस्तिष्क की सोच प्रणाली कैसे काम करती है, न कि मन को परिभाषित करने के रूप में, बल्कि तर्क, चीजों की कल्पना करने और जो कुछ भी देखा जाता है उसकी व्याख्या करने जैसे सोचने के तरीकों को वर्गीकृत करके, जिसे उन्होंने ज्ञान का सिद्धांत कहा। प्लेटो के सोचने के 3 तरीके में तर्क/द्वंद्वात्मकता, विश्वास/धारणा और अनुमान/कल्पना की दोहरी मानसिक क्रियाएं शामिल थीं, जो सोचने के 3 तरीके थे। प्लेटो ने इस तथ्य को स्थापित किया कि मानव मन द्वारा सोचने की मानक श्रेणियों की संख्या 3 है। लेकिन प्लेटो ने तुरंत खारिज कर दिया या

बल्कि उस समय के हास्य कलाकारों को जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करने में दार्शनिकों के तर्क द्वारा गंभीर चिंतन के बजाय तर्कसंगत अनुरोधों का मज़ाक उड़ाने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए बाध्य किया गया था, यह इंगित करके कल्पना की क्षमता को महत्वहीन करार दिया। प्लेटो के सोचने के 3 तरीके बाद में "मनुष्य की त्रिपक्षीय आत्मा" बन गए, जिसने बाद में फ्रायड द्वारा मन की 3 क्षमताओं को स्थापित किया। इस प्रकार, प्लेटो ने कल्पना की मानवीय क्षमता को दो हज़ार वर्षों तक गुमनामी में डाल दिया जब तक कि आइंस्टीन नहीं आए और उन्होंने मानव कल्पना को मन की वैध क्षमताओं में से एक के रूप में पुनर्स्थापित किया, यदि मन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता नहीं (भौतिकी में भी)। आइंस्टीन ने मानव कल्पना को मन की वैध क्षमता के रूप में कैसे पुनर्स्थापित किया? आइंस्टीन ने सापेक्षता के अपने सिद्धांत, प्रकाश की गति, अंतरिक्ष-समय सातत्य जैसे, एक व्यक्ति को तेज गति से चलती ट्रेन में, एक व्यक्ति को गिरती हुई लिफ्ट में, दो लोगों को, एक को धरती पर, दूसरे को अंतरिक्ष यान में उड़ते हुए आदि की कल्पना करके, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके सापेक्षता के अपने सिद्धांत की वैधता को साबित किया। इस प्रकार, मानवीय कल्पना को गंभीर सोच के रूप में मानने के बजाय मानवीय कल्पना की शक्ति और उपयोगिता को तुच्छ सोच के रूप में नकारना प्लेटो की पहली गलत धारणा थी, जो अब मन की 3 क्षमताओं के रूप में जानी जाने वाली 3 सोच के तरीकों को परिभाषित करने में थी। प्लेटो के मन की त्रिपक्षीय आत्मा के सिद्धांत में अगली अशुद्धि मानवीय तर्क को किसी भी चीज़ की व्याख्या करने में सोचने का एकमात्र वैध तरीका मानना था, जो कोई व्यक्ति सोच सकता है, (कल्पना कर सकता है), बिना यह दिखाए कि वस्तुओं को कैसे माना जाता है (पहली जगह में एक व्यक्ति द्वारा) भले ही उन्होंने विश्वास/धारणा को 3 दोहरी सोच के तरीकों के हिस्से के रूप में उल्लेख किया हो। प्लेटो ने आगे कहा कि "उत्साही तत्व और शारीरिक इच्छाएँ" जिन्हें पाँच भौतिक इंद्रियों के माध्यम से समझा जाता है, वे सोचने के वास्तविक तरीके नहीं हैं, बल्कि मानवीय तर्क में बाधाएँ हैं।[तृतीय] प्लेटो के मन के सिद्धांत में अशुद्धि यह थी कि प्लेटो ने पाइथागोरस के 'त्रिपक्षीय आत्मा' या 3 प्रकार के पुरुषों के सिद्धांत के बाद सोचने के 3 तरीके तय किए जो आज वर्ष 2024 में भी कायम हैं क्योंकि प्लेटो ने ऐसा कहा था। त्रिपक्षीय आत्मा के सिद्धांत के स्थान पर, प्लेटो के मन के सिद्धांत को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए था; कारण/द्वंद्व, विश्वास/धारणा और कल्पना/अनुमान। सोचने के ये 3 तरीके अर्थात् कारण, धारणा और कल्पना प्लेटो के मन के सिद्धांत के लिए एकदम सही रहे होंगे जहाँ केवल सोचने का तरीका गायब था जो कि विवेक के रूप में जाना जाने वाला सोचने का तरीका था जो रहस्यवादी प्लेटो के लिए अभी भी अजीब था जिन्हें कम से कम रहस्यवाद का जनक भी माना जाता है।

उस स्थिति में, प्लेटो द्वारा छोड़ी गई एकमात्र अन्य विशिष्ट सोच विधा विवेक होती जिसे बाद में फ्रायड ने अपने (फ्रायड के) 3 मस्तिष्क संकायों में विवेक को सुपरइगो कहकर जोड़ा। दिलचस्प बात यह है कि फ्रायड द्वारा विवेक (सुपरइगो) को जोड़ने से फ्रायड और प्लेटो दोनों के मन के सिद्धांत में 4 मस्तिष्क संकाय अर्थात कारण, धारणा, कल्पना और विवेक होना चाहिए था, ताकि मानव मन की 4 वास्तविक संकायों या मानव मन के विचार के 4 विधाओं की संख्या को पूरा किया जा सके। यही कारण है कि इस शोधपत्र में चेतना को फिर से परिभाषित करने के लिए मानव मन की संकायों की संख्या को वास्तव में 4 नहीं बल्कि 3 बल्कि चार के रूप में सही करने का निर्णय लिया गया है। मुझे यकीन है कि किसी ने कभी भी मन की चार संकायों के बारे में नहीं सुना होगा। प्लेटो और बाद में फ्रायड की बदौलत लोगों ने मानव मन की संकायों की संख्या के बारे में जो कुछ भी सुना है वह यह है कि वे 3 हैं। सभी दार्शनिकों और विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकों ने मानव मन की संकायों के बारे में जाना है कि वे 3 हैं।

मनुष्य की त्रिपक्षीय आत्मा (दार्शनिकों के लिए) और मन की 3 क्षमताएँ इद, अहंकार और सुपरइगो (मनोवैज्ञानिकों के लिए) - हम ह्यूम के दर्शन पर चर्चा करते समय इस विवाद को स्पष्ट करेंगे। जैसा कि अब देखा जा सकता है, प्लेटो के ज्ञान (मन) के सिद्धांत से दो महत्वपूर्ण सोच के तरीके या मन की दो क्षमताएँ बाहर रखी गई थीं, अर्थात्, धारणा-जिस पर ह्यूम ने बहुत चर्चा की, और विवेक जिसका फ्रायड ने भी लाभ उठाया। प्लेटो द्वारा विवेक (वह आंतरिक आवाज़ जिसे फ्रायड ने सुपरइगो कहा), जो हमेशा प्लेटो की सोच के तरीकों की श्रेणियों से किसी व्यक्ति के गलत कामों को सही करने का प्रयास करता है, को पूरी तरह से छोड़ देना एक भयानक चूक थी। इसी तरह धारणा (5 भौतिक इंद्रियों के माध्यम से) भी थी जिसे ह्यूम ने प्लेटो के ज्ञान के सिद्धांत को नष्ट करने के लिए पकड़ लिया। अब यह स्पष्ट है कि प्लेटो के सोचने के 3 तरीके गलत तरीके से इकट्ठे किए गए थे क्योंकि दो महत्वपूर्ण सोच के तरीके या मन की क्षमताएँ अर्थात् विवेक और धारणा को छोड़ दिया गया था जिन्हें अभी ऊपर समझाया गया है।

दिलचस्प बात यह है कि धारणा सोचने का वह तरीका है जिसके तत्व 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं जो प्लेटो द्वारा "शारीरिक भूख" के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। इसलिए, प्लेटो ने धारणा को सोचने के एक तरीके के रूप में सही ढंग से पहचाना, बिना इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण विचार के रूप में वर्गीकृत किए, जैसा कि ह्यूम ने 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा धारणा के साथ जो किया उससे देखा जा सकता है। दूसरी ओर, अगले चार बड़े विचारकों ने प्लेटो के ज्ञान के त्रिपक्षीय सिद्धांत पर हमला किया। इस हमले का नेतृत्व रेने डेसकार्टेस ने किया, जिन्हें 'मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ' कहने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। डेसकार्टेस ने सोचा कि वह अपने स्वयं के मन के तार्किक विश्लेषण के निर्विवाद तथ्यों के आधार पर मन का एक बेहतर सिद्धांत लिख सकते हैं, जिस पर वह तार्किक सटीकता के साथ निर्भर हो सकते हैं, बिना मनुष्य की त्रिपक्षीय आत्मा से प्रभावित हुए, जिसमें "तर्क, उत्साही तत्व और शारीरिक भूख" शामिल हैं, जिसका प्लेटो ने उल्लेख किया था। इसलिए, डेसकार्टेस ने प्लेटो के ज्ञान के सिद्धांत को त्याग दिया, जो तथाकथित कारण, 'उत्साही तत्व, और शारीरिक भूख' से जुड़ी मानसिक श्रेणियों पर केंद्रित था, जिसे प्लेटो ने मानव मन की क्षमताओं के रूप में वर्गीकृत करने की कोशिश की थी, ताकि यांत्रिक दुनिया और शरीर और मन के पदार्थों के बारे में ज्ञान का अपना सिद्धांत लिखा जा सके। हालाँकि, एक व्यक्ति के संविधान को एक भौतिक शरीर और एक विचारशील मन के रूप में देखते हुए, डेसकार्टेस ने मानव मन के पदार्थ के बारे में एक नए विचार पर विचार किया, जो भौतिक शरीर के पदार्थ से अलग पदार्थ से उत्पन्न होता है। डेसकार्टेस ने माना कि यह देखना स्पष्ट है कि शरीर भौतिक है और मन अभौतिक है इसलिए यह लोगों के लिए स्पष्ट होगा क्योंकि मानसिक पदार्थ तार्किक रूप से भौतिक पदार्थों से अलग होने चाहिए।

इसलिए, डेसकार्टेस ने मानव मस्तिष्क के मानव शरीर से अलग पदार्थ होने की अवधारणा पेश की। लेकिन डेसकार्टेस की हैरानी की कल्पना की जा सकती है जब राजकुमारी एलिजाबेथ ने उन्हें डांटा; महाशय डेसकार्टेस, हमने सोचा था कि आप प्लेटो के मन के सिद्धांत को सही करने जा रहे हैं, यह क्या विचार है कि मन का शरीर से अलग पदार्थ है? चूंकि आप इतने होशियार हैं, तो आप यह क्यों नहीं समझाते कि मन का गैर-भौतिक मानसिक पदार्थ किसी व्यक्ति के शरीर के भौतिक पदार्थ को कैसे क्रियाशील कर सकता है? इतिहास इस कहानी के बारे में डेसकार्टेस के प्रति दयालु रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई यह देख सकता है कि डेसकार्टेस कितने हैरान थे क्योंकि उनके लिए यह विचार कि मन को शरीर से अलग प्रकार के पदार्थ से बनाया जाना चाहिए, किसी के लिए भी सवाल उठाने के लिए बहुत स्पष्ट था। लेकिन भौतिक पदार्थ चाहे कितने भी अलग क्यों न हों

शरीर अभौतिक मन से है, डेसकार्ट्स को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि आप यह नहीं मान सकते कि जो आपको स्पष्ट लगता है वह सभी के लिए समान रूप से स्पष्ट होगा। यह वही गलती थी जो प्लेटो ने मनुष्य की त्रिपक्षीय आत्मा के बारे में की थी जो डेसकार्ट्स को इतनी स्पष्ट नहीं लगी थी। डेविड ह्यूम का प्रवेश, ह्यूम ने प्लेटो और डेसकार्ट्स के मन के भव्य सिद्धांतों को काल्पनिक धारणाओं और कारण की आदर्शवादी रचनाओं के रूप में खारिज कर दिया (बिना 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा धारणा से कोई तथ्यात्मक प्रमाण) जो किसी भी मानसिक अवलोकन का सबसे अच्छा प्रमाण प्रदान कर सकते हैं। पीछे मुड़कर देखें तो ह्यूम ने प्लेटो और डेसकार्ट्स के ज्ञान के सिद्धांतों की आलोचना केवल धारणाओं पर आधारित करके की थी जिसे किसी व्यक्ति की 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इस प्रकार, प्लेटो और डेसकार्ट्स के ज्ञान के सिद्धांत, पांच भौतिक इंद्रियों या किसी भी वैज्ञानिक उपकरणों की धारणा से उत्पन्न किसी भी तथ्यात्मक प्रमाण के बिना, उनके तर्क से निकले हुए मात्र अवधारणाएं थे।

इस प्रकार, ह्यूम ने प्रभावी रूप से दिखाया कि प्लेटो और डेसकार्ट्स ने जो विचार और सिद्धांत पवित्र सत्य के रूप में प्रस्तुत किए थे, वे अप्रमाणित अवधारणाएँ और धारणाएँ थीं। और ह्यूम को बस इतना ही करना था कि किसी भी विचार, अवधारणा या सिद्धांत को तथ्य या सत्य के रूप में लेने के लिए उसे देखने, सूंघने, सुनने, चखने और महसूस करने की 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा सत्य के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अवलोकन (वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से) का एकमात्र तथ्यात्मक रूप से परीक्षण योग्य आधार है, जो मानवीय तर्क द्वारा वैज्ञानिक प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, ह्यूम प्लेटो और डेसकार्ट्स से पूछ रहे थे कि आपने जिस अवधारणा या सिद्धांत को पवित्र सत्य के रूप में प्रतिपादित किया है, उसका अवधारणात्मक प्रमाण (५ भौतिक इंद्रियों द्वारा) कहाँ है? आपको अपने त्रिपक्षीय आत्मा के सिद्धांत या यांत्रिक ब्रह्मांड के अपने (डेसकार्ट्स) सिद्धांत के प्रमाण के आधार के रूप में ५ भौतिक इंद्रियों द्वारा धारणा को शामिल करना चाहिए था। इसलिए, 'ह्यूम की विनाशकारी गेंद' नामक एक शक्तिशाली प्रश्न के साथ, जो पढ़ता है; आपने (प्लेटो और डेसकार्ट्स) पवित्र सत्य के रूप में जो प्रतिपादित किया है, उसके प्रमाण (५ भौतिक इंद्रियों द्वारा) का तथ्यात्मक आधार क्या है? आपके द्वारा प्रतिपादित सत्य और/या सिद्धांतों को कैसे सत्यापित किया जा सकता है? किसी भी तर्कसंगत सिद्धांतों के अवलोकन के आधार के रूप में उन दिनों पाँच भौतिक ज्ञानेन्द्रियों या वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा प्रमाण ने ह्यूम को प्लेटो और डेसकार्ट्स से भी श्रेष्ठ दार्शनिक का सम्मान दिलाया। दूसरी ओर, तथ्यों या सत्यों के बारे में प्रयोग द्वारा प्रमाण या पाँच भौतिक अंगों द्वारा प्रमाण किसी पर्यवेक्षक को कैसे ज्ञात होता है? पाँच भौतिक ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से या वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से तथ्यों का कोई भी प्रमाण किसी पर्यवेक्षक को धारणा की मानसिक गतिविधि के माध्यम से ज्ञात हो सकता है। धारणा दूरी में जो कुछ भी दिखाई देता है, या एक विशिष्ट ध्वनि कहाँ से आ रही है, या यह सुनी गई ध्वनि खतरे से दूर भागने का संकेत देती है, या स्वागत या मनोरंजन के लिए एक अनुकूल ध्वनि है, इसकी व्याख्या करने की मानसिक क्षमता है। धारणा की मानसिक गतिविधि इस प्रश्न का उत्तर देती है; आपने जंगल में किस प्रकार की ध्वनि सुनी? या दूरी में आपको जो जानवर दिखाई देता है वह कैसा दिखता है? क्या यह दूरी में एक शेर है?

मानवीय अनुभूति की क्षमता इसी तरह काम करती है।

यह है कि बोध की क्षमता किस तरह से देखी, सुनी, सूँघी, चखी और महसूस की गई चीज़ों की व्याख्या करती है। यह 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा बोध को मन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता बनाता है जिसे प्लेटो और डेसकार्ट्स दोनों के सिद्धांतों में छोड़ दिया गया था जिसका ह्यूम ने दोनों के खिलाफ प्रभावी ढंग से उपयोग किया। इसलिए, बोध मन की क्षमता है (मस्तिष्क में) जो भौतिक इंद्रियों द्वारा (मस्तिष्क में) लाई गई संवेदनाओं और कामुक सूचनाओं को तथ्यों के सर्वोत्तम प्रमाण के रूप में व्याख्या करती है। 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा अवलोकन से तथ्यों का प्रमाण ही वह था जिसका ह्यूम ने सही समर्थन किया था। तो, ह्यूम ने यह दिखाने का अवसर कैसे गंवा दिया कि "बोध" विचार की वह विधा है जिसके माध्यम से 5 भौतिक इंद्रियों से संवेदनाएं और कामुक जानकारी मानव मन तक प्रेषित होती हैं, यह एक रहस्य है। इस प्रकार, ह्यूम जो मूल अनुभववादी थे, अनुभववाद के लिए बोध को मन की क्षमता के रूप में वर्गीकृत करने में विफल रहे। यदि ह्यूम ने धारणा को मन की महत्वपूर्ण क्षमता के रूप में इंगित या वर्गीकृत किया होता जिसके माध्यम से मानव मन तथ्यों के प्रमाण या अवलोकन के प्रमाण के रूप में कामुक जानकारी या किसी भी ज्ञान की व्याख्या करता है, तो प्लेटो का मन का सिद्धांत अधिक स्पष्ट होता। तब मन की चार क्षमताएँ उस क्रम में धारणा, कल्पना, कारण और विवेक (फ्रायड का सुपरइगो) होंगी। और ह्यूम प्लेटो द्वारा निर्मित मन के सिद्धांत को बचाने और परिष्कृत करने की प्रशंसा अर्जित कर सकते थे। हालाँकि, ह्यूम जिन्होंने 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा देखी, सुनी, सूँघी, चखी और महसूस की गई चीज़ों की धारणा और अवधारणात्मक मन द्वारा इन कामुक सूचनाओं की व्याख्या का समर्थन किया, वे धारणा को (जिसका प्लेटो ने पहले उल्लेख किया था) 5 भौतिक इंद्रियों के लिए सोचने की एक विशिष्ट विधा या (मन की एक विशिष्ट क्षमता के रूप में) वर्गीकृत करने में विफल रहे। 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा कामुक सूचनाओं की धारणा को तथ्यों के सर्वोत्तम प्रमाण के रूप में मान्यता देकर। लेकिन प्लेटो के ज्ञान के सिद्धांत में तथ्यों के प्रमाण के आधार के रूप में धारणा को (यहां तक कि मन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता के रूप में भी) वर्गीकृत किए बिना, ह्यूम ने प्लेटो के मन के सिद्धांत की उलझन और अस्पष्टता को दर्शन और मनोविज्ञान दोनों के लिए बने रहने दिया।

इसलिए, प्लेटो के ज्ञान या त्रिपक्षीय आत्मा (मन की) के सिद्धांत को ह्यूम द्वारा नष्ट कर दिए जाने और मन या मानवीय तर्क द्वारा दुनिया के ज्ञान को कैसे समझा या समझा जाता है, इस बारे में अनिश्चितता के साथ, वैज्ञानिकों ने मन को बदलने के लिए किसी अन्य शब्द की तलाश करके तथ्यों के अवलोकन या तथ्यों के प्रमाण के किसी भी विश्लेषण में मन शब्द को त्यागने का अवसर देखा। और इस तरह वैज्ञानिकों ने मानव मन की किसी भी मानसिक गतिविधि के विश्लेषण के संबंध में मन के बजाय चेतना शब्द को चुना। पीछे मुड़कर देखने पर, यह स्पष्ट है कि कैसे इमैनुएल कांट, जो प्लेटो के मन के सिद्धांत का बचाव करने या उसे बहाल करने की कोशिश करने आए थे, वे अवधारणात्मक मन द्वारा व्याख्या की गई 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा तथ्यों के प्रमाण की ह्यूम की आलोचना को संबोधित करने में विफल रहे। इसके बजाय, कांट ने कुछ और नया आविष्कार करने के लिए अपने रास्ते से हटकर कुछ ऐसा किया जिसे 'प्राथमिक' ज्ञान या (मन की प्राथमिक क्षमता?) नामक सोच के तरीके के रूप में वर्णित या वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था, जो विफल हो गया, और 'कुछ भी नहीं के बारे में बहुत कुछ' निकला, जिसने आज भी प्लेटो के मन के सिद्धांत को भ्रम और अव्यवस्था में छोड़ दिया है। सिगमंड फ्रायड, अग्रणी मनोवैज्ञानिक जो मानव मन के 5 महान विचारकों और सिद्धांतकारों में शामिल हो गए, एक छद्म वैज्ञानिक के रूप में जो मनोविज्ञान के नए विज्ञान से आए थे (प्लेटो के मन के सिद्धांत को बचाने के लिए)। लेकिन एक बार फिर, फ्रायड ने कुछ नया तैयार किया जिसे आज दर्शन या मनोविज्ञान के रूप में नहीं बल्कि मनोविश्लेषण या बेहतर अभी तक चिकित्सा विज्ञान के रूप में पहचाना जाता है। चिकित्सक के वस्त्र पहने और दृढ़ निश्चयी

प्लेटो के ज्ञान के त्रिपक्षीय आत्मा सिद्धांत को मन के एक वैध वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में बचाने के प्रयास में डेसकार्टेस, ह्यूम और कांट से बेहतर काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, फ्रायड ने एक दार्शनिक सिद्धांत को वैज्ञानिक खोज बनाने की कोशिश की और पीछे मुड़कर देखने पर बुरी तरह विफल रहे। फ्रायड का पहला कार्य पूर्वाभ्यास (प्लेटो के ज्ञान के सिद्धांत को अधिक वैज्ञानिक रूप से आधारित बनाने के प्रयासों में) "मन का हुड" खोलना था? मस्तिष्क नहीं, बल्कि मन लोगों के लंबे समय से दबे गुप्त विचारों और गुप्त इच्छाओं को मुक्त करने के लिए जो अक्सर मानसिक विकृतियों को जन्म देते थे जिन्हें उन्होंने चिंता-प्रेरित सिज़ोफ्रेनिया के रूप में पहचाना था जो किसी का ध्यान नहीं गया था। और वह फ्रायड, नया दार्शनिक-वैज्ञानिक, मानव मन और 'अचेतन' मन में छिपे विचारों के बारे में पूरी दुनिया को कुछ नया बताने जा रहा था। लेकिन सबसे पहले, उसे प्लेटो के मन के सिद्धांत को फिर से लिखना होगा ताकि वह अपनी नई खोज को साबित कर सके कि मानव मन किस प्रकार मानसिक बीमारी या सिज़ोफ्रेनिया उत्पन्न करता है, कि फ्रायड ने सिज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी के उपचार के लिए एक विधि तैयार की है, जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है।

फ्रायड ने प्लेटो के मन के सिद्धांत को फिर से लिखने के लिए प्लेटो द्वारा छोड़ी गई सोच की एक महत्वपूर्ण विधा को जोड़ा, जिसका नाम है विवेक, जिसे फ्रायड ने प्लेटो के ज्ञान के त्रिपक्षीय सिद्धांत के लिए (मन की 3 शक्तियों) में से एक के रूप में सुपरइगो कहा था। फ्रायड के सुपरइगो (विवेक) को प्लेटो के कारण में जोड़ने के साथ, जिसे फ्रायड ने (अहंकार) कहा, फ्रायड के मन का सिद्धांत आकार लेता हुआ प्रतीत हुआ। प्लेटो के त्रिपक्षीय विचारों को फिर से लिखने और पुनः स्थापित करने के लिए फ्रायड को बस एक और विचार विधा की आवश्यकता थी और प्लेटो का मन का भव्य सिद्धांत बढ़िया और बढ़िया हो जाता। और फ्रायड वहाँ सफल होते जहाँ डेसकार्टेस, ह्यूम और कांट असफल हो जाते। समस्या यह थी कि प्लेटो के मन के त्रिपक्षीय सिद्धांत को पूरा करने के लिए एक और नई सोच विधा खोजना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए, फ्रायड ने सोचने की एक नई विधा का आविष्कार किया जिसे उन्होंने "आईडी" नाम दिया, जिसने मनुष्यों को सहज ज्ञान के तंत्र के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अब फ्रायड का मन की 3 शक्तियों का नया सिद्धांत, जो प्लेटो के पहले के 3 सोचने के तरीकों के सिद्धांत की जगह लेगा, पूरा हो गया था। फ्रायड ने अपने मन की त्रिगुण शक्तियों को आईडी, अहंकार, सुपरइगो, मन की शक्तियों के रूप में कहा। अगर फ्रायड आईडी, अहंकार और सुपरइगो के अपने नए सिद्धांत के साथ (मन की 3 शक्तियों) पर रुक जाते, तो उन्हें प्लेटो के मन के त्रिपक्षीय आत्मा सिद्धांत को बचाने वाले और विज्ञान को दार्शनिक सिद्धांत का आधार बनाने वाले नायक वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया जाता। लेकिन फ्रायड रुके नहीं। उन्होंने आईडी नामक नई शक्ति को कुछ नए से भरे होने के रूप में समझाया, जिसे उन्होंने सहज ज्ञान कहा जो लोगों को मन में चिंताओं (इसके लिए तैयार हो जाओ) के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। खैर, इस महान प्रतिभा से यह स्पष्टीकरण स्वीकार किया जा सकता है। फ्रायड के मन के बिल्कुल नए सिद्धांत को नष्ट करने वाली बात फ्रायड द्वारा अपने नए आविष्कार किए गए मन की शक्ति के लिए दावा किए गए अतिरिक्त गुण थे जिन्हे उन्होंने आईडी और इसकी सहज ज्ञान कहा। फ्रायड ने कहा कि मनुष्य और जानवर दोनों में एक जैसी ही सहज ज्ञान और प्रवृत्ति होती है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि मनुष्य और जानवर दोनों ही खतरे से भागने की चिंता के कारण होने वाली सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर काम करते हैं। फ्रायड ने बताया कि आईडी और इसकी सहज प्रवृत्ति सोच के त्रिगुणात्मक तरीकों में से एक है या मन की क्षमताओं में से एक है। उन्होंने यहां तक कहा कि सहज प्रवृत्ति के ऐसे उद्देश्य होते हैं जो मनुष्य और जानवर दोनों को संतुष्टि के लिए सहज आवश्यकताओं का पीछा करने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसा कुछ जो पहले कभी किसी ने नहीं सुना। और वाह! क्या फ्रायड ने गड़बड़ कर दी! उन्होंने यह समझाने के लिए संघर्ष किया कि "आईडी में और कुछ नहीं बल्कि सहज प्रवृत्ति होती है"। और यह सहज प्रवृत्ति ही है जो जानवरों को जीवित रहने की गतिविधियों के लिए प्रेरित करती है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य और जानवर दोनों ही प्रेरित होते हैं या कार्रवाई के लिए प्रेरित होते हैं उन्हीं सहज प्रवृत्तियों द्वारा जो उस चिंतन-प्रणाली से निकलती हैं जिसे उन्होंने 'इड' नाम दिया है।

इसके अलावा, जब फ्रायड ने दावा किया कि मनुष्य और जानवर दोनों न केवल इड नामक सोचने के तरीके को साझा करते हैं बल्कि सहज वृत्ति भी साझा करते हैं और सहज वृत्ति का एक उद्देश्य होता है और यह चिंताओं से प्रेरित होती है, जैसे भागने या लड़ने की सहज वृत्ति, तो सब कुछ बिखर गया। फ्रायड के मन के नए सिद्धांत जिसे उन्होंने इड, अहंकार, सुपरइगो के रूप में प्रस्तुत किया, को उनके साथी मनोवैज्ञानिकों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। फ्रायड ने अकेले ही दर्शन और मनोविज्ञान में मन के भव्य सिद्धांतों की खोज को एक भयानक ठहराव पर ला दिया था। मन का मनोविज्ञान हमेशा के लिए बर्बाद हो गया था। फ्रायड की मन की क्षमताओं की पराजय के बाद, जर्मनी में मनोविज्ञान को फिर से पुनर्जीवित किया गया वुंड्ट ने भौतिकविदों और रसायनज्ञों की तरह ही चेतना का विश्लेषण उसके मूल तत्वों में करने की कोशिश की, उन्होंने मन की जांच के बजाय चेतना की जांच का उल्लेख किया। वैज्ञानिकों ने तुरंत चेतना शब्द को अपनाया क्योंकि कोई भी मन या मन की क्षमताओं से कोई लेना-देना नहीं चाहता था। यही कारण है कि इस वर्तमान समय और युग में 2024 में, फ्रायड के बाद विकसित हुए नए मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को समझाने के लिए मन का कोई विशिष्ट सिद्धांत नहीं है। मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को मन की किसी क्षमता (जैसे कारण) के रूप में नहीं बल्कि उसके मस्तिष्क से उत्पन्न होने के रूप में देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक जो व्यवहार को मस्तिष्क (मन के बजाय) से उत्पन्न होने के रूप में समझाने में असहज महसूस करते हैं, वे लोगों के कार्यों को समझाने के लिए व्यवहार के "मानसिक मॉडल" या मानसिक मॉडल को व्यवहार का श्रेय देते हैं। अब मानव मन या मन की क्षमताओं के बजाय सीधे मानव व्यवहार को प्रेरित करने के बजाय, आधुनिक मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी यह कहकर व्यवहार को मस्तिष्क के विकास के स्तरों से जोड़ते हैं; एक नाबालिग या युवा का मस्तिष्क सही निर्णय लेने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं होता है। यह सवाल उठता है; ऐसा कैसे हो सकता है कि कई वयस्कों का पूर्ण विकसित मस्तिष्क जीवन और मृत्यु के मामलों में न केवल गलत बल्कि भयानक और भयावह निर्णय ले लेता है? इसके अलावा, वैज्ञानिकों द्वारा फ्रायड को मन की क्षमताओं के सिद्धांत को नष्ट करते देखने के बाद, मन और मन की क्षमताओं के विचार को पूरी तरह से त्यागने के लिए, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और विशेष रूप से भौतिकविदों ने मन के किसी भी सिद्धांत के अवशेषों से मुक्त होकर मानव मन की जांच करने का एक नया तरीका खोजा। इसलिए, मन के स्थान पर, वैज्ञानिकों ने चेतना शब्द चुना और, वॉयला! मानव मन के कामकाज की जांच ने वैज्ञानिक सम्मान प्राप्त किया और फिर से सामने आया। इस बार, वैज्ञानिकों ने नियंत्रण लिया और चेतना शब्द की परिभाषा को मस्तिष्क से व्युत्पन्न या केवल मस्तिष्क की सीमाओं से बाहर निकलने तक सीमित कर दिया।

लेकिन चेतना के स्रोत को मस्तिष्क की सीमाओं तक सीमित क्यों रखा जाए? ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक उन सिद्धांतों या किसी भी चीज़ से निपटना नहीं चाहते हैं जिन्हें प्रयोगशाला परीक्षण या वैज्ञानिक उपकरणों (ह्यूम याद है?) के माध्यम से अनुभवजन्य रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मस्तिष्क एक मूर्त अंग या वस्तु है जिसे वैज्ञानिक हाथ की हथेली में पकड़ सकते हैं, (मन के विपरीत) इसे काट सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, और मस्तिष्क के एक टुकड़े को किसी सड़े हुए बर्तन में या माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए, चेतना और मस्तिष्क का अर्थ एक ही चीज़ है (नीडरमेयर की परिभाषा याद है कि मस्तिष्क और चेतना एक ही चीज़ हैं?)। क्या वैज्ञानिक यह समझाने में सक्षम हैं कि चेतना और मस्तिष्क एक ही चीज़ हैं?

क्या चेतना उर्फ मन, दार्शनिकों द्वारा मन को समझाने की कोशिश से कहीं बेहतर है? क्या मनुष्य के पास अभी भी मन की क्षमताएँ जैसे कारण, धारणा, कल्पना और विवेक हैं या नहीं? मन और चेतना की प्रकृति के बारे में विवाद का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि मन/चेतना की समस्या को "विलक्षणता" या विलक्षणता के क्षण नामक घटना ने पीछे छोड़ दिया है, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (उर्फ AI) न केवल मानव बुद्धिमत्ता के बराबर होगी, बल्कि AI मानव बुद्धिमत्ता के साथ इस हद तक विलीन हो जाएगी कि रोबोट मानवीय भावनाओं और भावनाओं को अवशोषित और व्याख्या करने में सक्षम होंगे या इससे भी बदतर, रोबोट मनुष्यों की तरह भाव व्यक्त करने और मनुष्यों की तरह कल्पना करने में सक्षम होंगे? भविष्यवाणी यह है कि रोबोट जल्द ही वर्ष 2045 तक धीमी गति से सोचने वाली मानव चेतना को पीछे छोड़ देंगे।

तो, कक्षा यह मन और चेतना की कहानी थी। आगे बढ़ो!

अंत.

पावती

कोई नहीं।

एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित हो

लेखक का कोई हितों का टकराव नहीं है।

प्रतिक्रिया दे संदर्भ

1. विसेंट ए (2013) उभरते गुणों को कहां देखें। विज्ञान के दर्शन में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन। 27(2):137-156।

2. हेनरिक्स जी (2011) मनोविज्ञान का एक नया एकीकृत सिद्धांत। 17(290):978-985.

3. क्रेन डब्ल्यू (2010) विकास के सिद्धांत: अवधारणाएँ और अनुप्रयोग। 9781315662473:448.

4. निडरमेयर ई (1994) चेतना: कार्य और परिभाषा। क्लिन इलेक्ट्रोएन्सेफैलोग 25(3):86-93।

5. निडरमेयर ई (1999) चेतना की अवधारणा। इटैलियन जे न्यूरोल साइंस 20(1):7-15.

6. जेम्स डब्ल्यू (1895) स्व का सिद्धांत: स्व को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया "मैं" और "मैं" चेतना; एक व्यक्ति के दो स्व के रूप में मन के दो पहलू।

7. डुस्चिंस्की आर (2012) टैबुला रस और मानव प्रकृति। दर्शन 87(4):509-529.

8. राइल जी (1949) मशीन में भूत। मन की अवधारणा। चौथा संस्करण।

9. ब्रुंटरुप जी (1998) क्या मनो-भौतिक उद्भववाद द्वैतवाद के प्रति प्रतिबद्ध है? उभरते मानसिक गुणों की कारणात्मक प्रभावकारिता। एर्केन्टनिस 48(2/3):133-151.

10. ग्नेविशेव एमएन (1977) 11-वर्षीय की आवश्यक विशेषताएं सौर चक्र. सोल फिज़ 51:175–183.

11. एटनबरो डी (1995) पौधों का निजी जीवन: पौधों के व्यवहार का प्राकृतिक इतिहास। एग्रीस एफएओ ऑर्ग 15-689-52910।

12. कियान एसएफएक्स (2018) पुस्तक-लंबाई वाली विद्वानों की परीक्षाएं भौतिकी से अलग जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और सामाजिक नृविज्ञान जैसे क्षेत्रों में पूरकता की प्रासंगिकता के बारे में भी अनुमान प्रदान करती हैं।

13. लुईस जीएच (1877) जीवन और मन की समस्याएं। जीवन विज्ञान के दर्शन का इतिहास। 43(4):125.

14. ब्रॉड सी.डी. (1925) मन और प्रकृति में उसका स्थान। माइंड 35(137):72-80.

15. स्माइल्स वी.एम. (2015) माइकल पोलानी के विचारों में पारलौकिक मन, उभरता हुआ ब्रह्मांड। ओपन थियोलॉजी 1(1):480-493.

16. चार्डिन टी (1955) मनुष्य की घटना।

17. लैविन टी.जेड. (1984) सुकरात से सार्त्र तक: दार्शनिक खोज। एक बैंटम पुस्तक।

18. नैंडोर एफ, फ्रैंक जी (1958) फ्रायड: डिक्शनरी ऑफ साइकोएनालिसिस। फॉसेट प्रीमियर बुक्स।

19. मॉर्गन सी.एल. (1925) चर्चाएँ: उभरता हुआ विकास। माइंड 34(133):70-74.

20. नासा विज्ञान (1976) सौर चक्र: मंगल के चुंबकीय क्षेत्र का नुकसान विनाशकारी था, जिसके कारण वहां नाजुक जीवन संभव नहीं हो पाया, जैसा कि हम जानते हैं।

21. ब्रैंडन सी (1974) मानवशास्त्रीय सिद्धांत: वैज्ञानिकों का एक शब्दकोष।

22. ग्रिबिन जे.आर., रीस एम.जे. (1989) कॉस्मिक संयोग: डार्क मैटर, मानव जाति और मानव ब्रह्मांड विज्ञान। 269:0-553-34740-3.

23. बैरो जे.डी., टिपलर एफ.जे. (1991) मानवशास्त्रीय ब्रह्माण्ड संबंधी सिद्धांत। डायलनेट यूनिरियोजा ईएस 0213-1196:119-120।

24. फ्रेड एच (1983) द इंटेलिजेंट यूनिवर्स. 15(22):0718122984.

25. हेंडरसन एल.जे. (1913) पर्यावरण की उपयुक्तता, पदार्थ के गुणों के जैविक महत्व की जांच। द अमेरिकन नेचुरलिस्ट 47(554):105-115.

26. डिके आर.एच. (1961) डिराक का ब्रह्माण्ड विज्ञान और माच का सिद्धांत। प्रकृति 192(4801):440-441.

27. बोहर एन (1927) कोमो में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस।

28. अलेक्जेंडर (1938) ब्रिटिश इमर्जेंटिज्म के अग्रणी समर्थकों में से एक, 20 के दशक के आरंभिक वर्षों में सदी का यह आंदोलन अपने इस सिद्धांत के लिए जाना जाता है कि मन शरीर से “उभरता” है।

29. कॉनर टी (1964) अमेरिकी दार्शनिक त्रैमासिक।