

Пётр Касминин / СОВЕСТЬ БЕРЕШИТ

Пётр Касминин

СОВЕСТЬ БЕРЕШИТ

автор
КНИГИ

Пётр Касминин

Йшмаэл Касминин

Совестъ Берешит

<https://litres.ru/74508508>

SelfPub; 2026

Аннотация

В книге предлагается новый взгляд на совесть как на объективную реальность, данную всем людям наравне с душой и духом. Автор показывает, что совесть не является продуктом культуры или религии, но представляет собой самостоятельную инстанцию, которая была открыта эллинистическим миром, активирована Иисусом Христом в эпизоде с женщиной, взятой в прелюбодеянии, и очищена Кровью Христа, как об этом пишет апостол Павел в Послании к Евреям. Исследование раскрывает причины, по которым совесть отсутствует в ветхозаветной традиции (вплоть до искусственного создания слова "мацпун" в XIX веке), и объясняет, почему институциональная религия не смогла принять этот дар. Книга адресована богословам, философам, историкам религии, а также всем, кто ищет глубинного понимания человеческой природы.

Ишмаэл Касминин

Совесть Берешит

«СОВЕСТЬ & БЕРЕШИТ КАК ПРЕДВИДЕНИЕ»

Автор: Пётр Касминин

ВНИМАНИЕ: Это единая рукопись, состоящая из двух книг, образующих диптих. Первая книга - «Совесть» (антропологическая драма о явлении внутреннего суда). Вторая книга - «Берешит как Предвидение» (космологическая драма о явлении глагольной реальности). Вместе они показывают, что и космос, и человек устроены по одному закону - закону пересмотра через Слово.

СОВЕСТЬ & БЕРЕШИТ КАК ПРЕДВИДЕНИЕ

"Диптих о пересмотре реальности: от внутреннего суда к глагольной онтологии"

Пётр Касминин

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИПТИХА

Предисловие к диптиху

§ 1. Закон пересмотра: как Бог действует в мире и в человеке

§ 2. Две книги - одно исследование

§ 3. Благодарности

КНИГА ПЕРВАЯ: СОВЕСТЬ

"От терминологического отсутствия к онтологическому освящению"

Оглавление

Введение

§ 1. Парадокс Павла: совесть как уравнитель Закона и языческого мира

§ 2. Эллинистическая совесть как предтеча

§ 3. Совесть как самостоятельная субстанция (не душа и не тело)

§ 4. Иисус и Пётр: невидимое основание

Глава 1. Совесть в дохристианском мире: термин и его отсутствие

§ 1.1. Греческая традиция: от Демокрита до стоиков

§ 1.2. Отсутствие термина в Ветхом Завете (филологический анализ, Септуагинта, Талмуд)

§ 1.3. Антропологическая причина отсутствия: запрет на внутреннюю переоценку

§ 1.4. Динамика Адама: от «души живой» к «телу» и «духовному» человеку

Глава 2. Полнота времени: от внешнего метода к внутреннему

§ 2.1. Закон как внешний сдерживающий стержень

§ 2.2. «Полнота времени» как исчерпанность внешнего метода

§ 2.3. Первый запуск совести как нового механизма (Ин. 8:1–11)

§ 2.4. Языческая совесть и её роль в «полноте времени» (Рим. 2:14–15)

§ 2.5. Парадокс Закона: люди живут по законам, которых не знают

Глава 3. Освящение совести Кровью Христа

§ 3.1. Онтологический статус крови в библейской традиции

§ 3.2. Кровь животных: освящение внешнего (тела)

§ 3.3. Кровь Христа: кровь Человека Небесного (1 Кор. 15:47)

§ 3.4. Очищение совести Кровью Христа (Евр. 9:14)

§ 3.5. Сожжённая и запечатанная совесть (1 Тим. 4:2)

§ 3.6. Падшая скиния и восстановление народов (Деян. 15:16–17; Ам. 9:11–12)

§ 3.7. Роль Духа Святого: иная реальность, не сводимая к совести

§ 3.8. Онтологический аргумент: очищение совести доказывает её субстанциальность

Заключение

§ 1. Итоговый синтез

§ 2. Почему это осталось не понятым: языковой и культурный барьер

§ 3. Финальный призыв: принять совесть как данность

Приложение. Совесть как детектор лжи: практический

феномен

Библиография (книга первая)

КНИГА ВТОРАЯ:

БЕРЕШИТ КАК ПРЕДВИДЕНИЕ

"От самодостаточной материи к глагольной реальности"

Оглавление

Введение

§ 1. Парадокс Быт. 1:1: почему грамматика говорит против "creatio ex nihilo"

§ 2. Греческая онтология vs. библейский язык: субстанция против глагола

§ 3. Цель книги: реконструкция библейской метафизики как истории пересмотра

Глава 1. Материя до Берешит: самодостаточность и её крах

§ 1.1. Что такое «самодостаточный мир»? (анализ "тоху ва - боху")

§ 1.2. Самодостаточность как отсутствие глагольной сути

§ 1.3. Почему автономная материя неизбежно ведёт к хаосу (энтропия и библейский взгляд)

§ 1.4. Сокрытость глагольной сути: корень "цафан" и тайна бытия

Глава 2. Хокма как основание пересмотра

§ 2.1. Премудрость ("Хокма") в Притчах 8: инструмент, а не атрибут

§ 2.2. Хокма даёт право на начало ("решит") в уже существующей линии бытия

§ 2.3. Берешит как судебный акт: пересмотр модели с санкции Премудрости

§ 2.4. Связь Хокмы и Крови Христа (параллель с первой книгой)

Глава 3. Берешит как акт переустройства

§ 3.1. Грамматический разбор Быт. 1:1: артикли и "эт" как доказательство наличной реальности

§ 3.2. Глагол "бара": расчищение, отделение, установление порядка, а не создание из ничего

§ 3.3. Глагольные сути и их объективация: суша → земля, растяжение → небо, свет → день

§ 3.4. Закон переименования: вещь получает статус через провозглашение, а не через материю

Глава 4. Вайикра: провозглашение недооценённого

§ 4.1. Семантика глагола "кара" (призывать, называть, провозглашать)

§ 4.2. Провозглашение как акт экстернализации сокрытого

§ 4.3. Имена как юридические статусы, а не ярлыки

§ 4.4. Вайикра как прообраз новозаветного провозглашения совести (связь с первой книгой)

Глава 5. Шаббат: венчание глагольной сутью

§ 5.1. Седьмой день как отсутствие объекта и присутствие действия (покой)

§ 5.2. Шаббат - не следствие творения, а его цель

§ 5.3. Шаббат как новая реальность, делающая время способным к святости

§ 5.4. Шаббат и очищенная совесть: два вида глагольной сути, определяющие статус

Глава 6. Берешит и Новый Завет: антропологическая параллель

§ 6.1. От пересмотра космоса к пересмотру человека

§ 6.2. Кровь Христа как Хокма, дающая право на внутренний пересмотр

§ 6.3. Провозглашение совести через Павла как "Вайикра" новой твари

§ 6.4. Очищенная совесть как Шаббат души - покой и статус перед Богом

Заключение

§ 1. Итоговый синтез: материя ждёт глагола, человек ждёт совести

§ 2. Почему западное богословие не поняло Берешит (зависимость от греческой метафизики)

§ 3. Финальный призыв: пересмотреть онтологию, чтобы понять Писание

Приложение. Глагольные сути в других библейских текстах (Завет, Суд, Милость)

Библиография (книга вторая)

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДИПТИХУ

§ 1. Закон пересмотра: как Бог действует в мире и в человеке

В основе настоящего диптиха лежит одна фундаментальная идея: Бог не создаёт реальность из ничего; Он пересматривает её статус через Слово. Этот закон действует как в космосе (Быт. 1), так и в человеке (Новый Завет). В обоих случаях первичной реальностью является не материя, а глагольная суть - действие, которое получает статус через провозглашение.

В первой книге, «Совесть», мы исследуем, как этот закон действует в антропологии: апостол Павел провозглашает совесть самостоятельной реальностью, которая затем очищается Кровью Христа и становится новой скинией - местом обитания Бога в человеке.

Во второй книге, «Берешит как Предвидение», мы исследуем, как этот же закон действует в космологии: Бог переустраивает хаотическую материю, провозглашая глагольные сути (свет как день, суша как земля), и венчает творение Шаббатом - чистой глагольной сутью покоя, делающей время святым.

Вместе две книги показывают, что библейская онтология есть онтология пересмотра. Мир держится на глаголах. Человек держится на совести. И то, и другое есть дар, а не природное свойство.

§ 2. Две книги - одно исследование

Первая книга была написана как ответ на вопрос: почему

совесть отсутствует в Ветхом Завете, но появляется у апостола Павла как центральная антропологическая категория? Вторая книга была написана как ответ на вопрос: почему Быт. 1:1 грамматически не описывает "creatio ex nihilo", а скорее говорит о переустройстве уже существующего?

Ответ на оба вопроса оказался одним и тем же: библейский язык мыслит не субстанциями, а глагольными сутями. Вещь становится "тем", чем она является, не через свою материю, а через провозглашение, которое придаёт ей статус. Так свет становится днём. Так внутреннее самоосуждение становится совестью. Так время становится святым через Шаббат.

Этот диптих - приглашение к пересмотру онтологии. Не искать «субстанцию» совести, души, мира, а видеть в них глагольные сути - реальности, которые существуют не через свою материю, а через свой статус, данный Богом.

§ 3. Благодарности

Автор выражает благодарность тем, кто участвовал в обсуждении этих идей, задавал трудные вопросы и помогал уточнять формулировки. Особая благодарность - за возможность представить это исследование как диптих, где каждая книга дополняет другую и вместе они образуют единое целое.

СОВЕСТЬ

"От терминологического отсутствия к онтологическому

Аннотация

В книге предлагается новый взгляд на совесть как на объективную реальность, данную всем людям наравне с душой и духом. Автор показывает, что совесть не является продуктом культуры или религии, но представляет собой самостоятельную инстанцию, которая была открыта эллинистическим миром, активирована Иисусом Христом в эпизоде с женщиной, взятой в прелюбодеянии, и очищена Кровью Христа, как об этом пишет апостол Павел в Послании к Евреям. Исследование раскрывает причины, по которым совесть отсутствует в ветхозаветной традиции (вплоть до искусственного создания слова "мацпун" в XIX веке), и объясняет, почему институциональная религия не смогла принять этот дар. Книга адресована богословам, философам, историкам религии, а также всем, кто ищет глубинного понимания человеческой природы.

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Парадокс Павла: совесть как уравнитель Закона и языческого мира

В истории богословской мысли есть утверждения, которые настолько опережают своё время, что их подлинный смысл раскрывается лишь столетия спустя. Одним из таких утверждений является тезис апостола Павла о совести

("συνείδησις").

Для современного читателя, воспитанного на европейской философской традиции, мысль о том, что человек обладает внутренним нравственным судьёй, кажется самоочевидной. Однако в контексте I века нашей эры это утверждение было не просто новой идеей - оно было вызовом двум фундаментальным реальностям: иудейскому Закону и языческой мудрости.

Первая пропасть: Закон Моисеев и языческая совесть поставлены на одну доску.

Павел пишет в Послании к Римлянам (2:14–15): "«Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их...»"

Для ортодоксального иудея эти слова звучали как кощунственное уравнивание. Закон - это Божественное откровение, данное на Синае, скрижали, пророки, жертвоприношения, вся священная история Израиля. А Павел смеет утверждать, что у язычников, не знающих Торы, есть нечто, что выполняет "ту же функцию"? Что их совесть есть «закон, написанный в сердцах»?

Это был разрыв с тысячелетней парадигмой: внешний Закон, данный одному народу, и внутренний судья, данный всем людям, оказались в одной плоскости. Для иудейского сознания это было непостижимо - ведь если у язычников уже

есть внутренний закон, то зачем был дан внешний? И если внешний закон дан, то почему он не делает иудея выше язычника? Павел не просто проводит параллель - он уравнивает позиции: и тот, и другой стоят перед Богом с одним и тем же инструментом совести.

Вторая пропасть: Иисус нигде не говорит о совести.

Этот факт заслуживает отдельного внимания. В Евангелиях слово "συνείδησις" не встречается ни разу. Иисус учил о сердце, о помышлениях, о внутренней чистоте, о фарисейском лицемерии, но он никогда не использует термин «совесть» как отдельную способность. Он говорит: "«Из сердца исходят злые помыслы...»" (Мф. 15:19). Он обличает внешнее соблюдение при внутренней пустоте. Но он не даёт этому внутреннему механизму специального имени.

И вдруг апостол Павел вводит «совесть» как центральное понятие в своей антропологии. И не просто вводит - он связывает её с тем, что было абсолютно чуждо ветхозаветному мышлению: с очищением через кровь.

Третья пропасть: Кровь очищает совесть - не тело.

В Послании к Евреям (9:13–14) Павел (или автор этого послания) совершает онтологический переворот: "«Если кровь тельцов и козлов... освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа... очистит совесть...»"

В ветхозаветной системе кровь всегда действовала на внешнее. Она окропляла жертвенник, скинию, людей - и это

делало их ритуально чистыми. Но совесть? В Ветхом Завете нет ни одного текста, где кровь касалась бы совести. Потому что совести как отдельного понятия в Ветхом Завете не существовало. И вот Павел соединяет два отсутствующих элемента: ветхозаветное понятие «кровь» с новозаветным понятием «совесть» - и заявляет, что кровь теперь работает не на тело, а на внутреннего судью.

Для иудейского уха это было запредельно. Как можно очистить то, что не было определено как отдельный орган? И зачем очищать то, что у язычников, по вашему же признанию, уже работает как внутренний закон? Ответ Павла радикален: совесть есть у всех, но она осквернена («мертвыми делами»), и её очищение требует не внешнего ритуала, а Крови Человека Небесного.

Почему эта тема до сих пор не поднята на должный уровень?

В этом и состоит уникальность настоящего исследования. Большинство работ о совести либо рассматривают её как философскую категорию (от стоиков до Канта), либо как психологический феномен, либо как элемент христианской этики. Но никто не ставит вопрос так, как ставим мы:

"Как мог апостол Павел - иудей, воспитанный на Торе, - не только ввести в дискурс чуждое греческое понятие «совесть», но и приравнять его к Закону Моисееву, а затем объявить его нуждающимся в очищении Кровью Христа?"

Это не просто богословский нюанс. Это переворот антро-

пологии. Павел заявляет, что у язычников уже есть закон в сердцах (совесть), а у иудеев есть внешний закон. Но ни тот, ни другой не могут очистить эту совесть. Только Кровь Христа, которая есть кровь не животного, а Человека Небесного, может сделать то, что не мог ни закон, ни философия: освятить внутреннего судью, настроить его верно и сделать способным к служению Богу живому.

Таким образом, в центре книги стоит не абстрактное понятие, а историко - антропологический прорыв, совершённый Павлом, который до сих пор ждёт своего последовательного и непредвзятого осмысления.

§ 2. Эллинистическая совесть как предтеча

До того как понятие совести вошло в библейский дискурс, оно уже имело долгую историю в греко - римском мире. Греческий термин *συνείδησις* ("syneidesis") образован от глагола "σύννοια" - «знать вместе с самим собой». В классический период это слово обозначало результат рефлексии, когда человек, анализируя свои прошлые поступки, осознавал свою правоту или неправоту.

Первое известное употребление термина в нравственном смысле встречается у Демокрита (V–IV вв. до н.э.), который использовал его для обозначения «сознания совершенного злодеяния». В эллинистический период понятие «совместного знания» в его моральном значении получает широкое распространение в грекоязычной популярной философии и моралистике. Эллинистическая забота об этике и внутрен-

них установках личности способствовала развитию концепции совести.

Латинское *conscientia*, которым пользовались римские стоики (Сенека, Эпиктет, Цицерон), является точной смысловой калькой греческого "*syneidesis*". У стоиков совесть понималась как внутренний руководитель или судья морального поведения, как способность (или регулирующий принцип), внедрённая в каждого человека, которая автоматически действует в связи со злыми делами человека.

Таким образом, к I веку н.э. греко - римский мир уже имел разработанный инструмент внутреннего суда - совесть как автономную, самодостаточную инстанцию, действующую помимо внешнего закона.

§ 3. Совесть как самостоятельная субстанция (не душа и не тело)

В традиционной библейской антропологии человек состоял из двух фундаментальных уровней:

- Тело (басар) - материальная, внешняя, смертная оболочка.
- Душа (нефеш) - жизненное начало, которое оживляет тело и покидает его при смерти.

Но между ними есть ещё одна реальность, которая не описывается ни тем, ни другим. Это сфера самосознания, способность человека становиться свидетелем собственных поступков, оценивать их, судить себя изнутри. Это не физический орган, но и не просто эмоция или часть души. Это

- нравственный центр личности, который управляет поведением человека не через внешние запреты, а через внутреннее одобрение или осуждение.

Эту сферу греки называли "συνείδησις" («со - знание») - знание, которое человек имеет о самом себе. Совесть есть внутренний наблюдатель, который не тождественен ни телу (он не умирает вместе с ним), ни душе (он может обличать даже самого носителя души). Она есть отдельная инстанция, наделённая авторитетом судьи.

Совесть не есть продукт мысли или чувства. Она есть инстанция, которая находится при знании, но не сливается с ним. Как душа есть жизненное начало, оживляющее тело, так совесть есть нравственное начало, сопровождающее каждый акт самосознания.

Сравнение с душой:

- Душа ("нефеш") есть носитель жизни, но она не оценивает саму себя.

- Совесть есть носитель нравственного свидетеля, она оценивает жизнь, поступки, даже саму душу. Она не есть душа; она есть другая реальность, присущая человеку, действующая параллельно с его сознанием.

Именно поэтому совесть можно назвать объективной реальностью, существующей независимо от воли и желания человека, - подобно душе, которая дана человеку, но не принадлежит ему в смысле возможности её произвольно менять.

§ 4. Иисус и Пётр: невидимое основание

Когда Иисус переименовывает Симона, сына Ионина, в -аКифу (арамейское "כִּיפָא", "kērā'" - «скала, камень»), а тем это имя переводится на греческий как Пётрос (Петр), - в этом акте скрыто нечто большее, чем просто смена имени.

Арамейское имя "Кифа" переводится на греческий как "пётрос". Почему Иисус даёт это имя именно на арамейском, а Евангелие фиксирует его в греческом переводе? Ответ может быть глубже, чем кажется:

- Арамейский - язык повседневного общения, язык еврейского народа.

- Греческий - язык эллинистического мира, язык философии, язык совести.

Иисус даёт Симону имя, которое звучит по - арамейски, но означает нечто, что будет понято только по - гречески. Это как если бы Он сказал: «Ты будешь тем, кто соединит эти два мира. Твоё имя будет звучать на языке твоего народа, но его смысл раскроется на языке тех, у кого есть совесть».

И действительно, в Евангелии от Матфея (16:18) Иисус произносит: "«Ты - Петр (Пётрос), и на сем камне (пётρo) Я создам Церковь Мою»". Греческое слово "пётрос" (камень) и "пётρo" (скала) - это не просто метафора твёрдости веры. Это отсылка к эллинистическому миру, к той культуре, где уже существовало понятие внутреннего судьи - "syneidesis".

Пётр был евреем, говорившим на арамейском, но его имя было греческим. Он стал первым, кто перешагнул порог между иудейским и языческим миром - именно ему было

видение о нечистых животных (Деян. 10), именно он первым крестил язычника Корнилия. Пётр был тем, кто физически осуществил переход, который Павел позже богословски оформит через понятие совести.

Иисус, нарекая Симона Петром, уже тогда закладывал основание для того, что позже раскроет Павел: вера не ограничивается Законом, она открыта для всех, у кого есть внутренний судья - совесть. Пётр стал «камнем», на котором была построена церковь, но этот камень был греческим по имени - то есть он символизировал собой тот самый мост, по которому совесть язычников могла быть соединена с верой во Христа.

ГЛАВА 1. СОВЕСТЬ В ДОХРИСТИАНСКОМ МИРЕ: ТЕРМИН И ЕГО ОТСУТСТВИЕ

§ 1.1. Греческая традиция: от Демокрита до стоиков

Греческая философия не изобрела совесть. Она обнаружила её как реальность, которая действует в человеке, но не принадлежит ему. Все греческие авторы, говоря о совести, единодушны в одном: это внешняя сила, которая властвует над человеком, заставляет его страдать, требует изменения и указывает на будущее. Они называют её по - разному - «боги», «демон», «внутренний страж», - но никогда не сводят к личному переживанию. Это враждебная в хорошем смысле реальность, которая давит на человека, ибо она пришла не из него, но извне.

Демокрит (ок. 460–370 гг. до н.э.)

Термин *συνείδησις* ("syneidesis") впервые встречается в этических фрагментах Демокрита. Это первое известное употребление греческого термина «совесть» в письменной традиции. Фрагмент, дошедший до нас (DK 68 B 297), звучит следующим образом:

"«Некоторые люди, не зная о растворении смертной природы человека, но сознавая (*συνειδήσει*) свои злые поступки в жизни, терпят страхи и тревоги в своей жизни, выдумывая ложные мифы о времени после смерти»".

В греческом оригинале ключевое слово - *συνειδήσει* - дательный падеж от "*συνείδησις*", буквально: «сознавая [имея со - знание] своих злых поступков».

Анализ метода Демокрита:

Обратите внимание на структуру его мысли. Демокрит не отрицает реальность совести. Он говорит, что люди, имея со - знание своих злых дел, испытывают страхи и тревоги. Это - объективный факт внутреннего опыта. Но затем он делает следующий шаг: эти люди, не вынося давления совести, выдумывают богов и суд после смерти.

То есть для Демокрита:

1. Совесть - это объективная реальность, которая причиняет страдания.
2. Человек не может вынести это давление, поэтому он проецирует её во вне - создаёт богов, которые будто бы будут судить его после смерти.

3. На самом деле, по мнению Демокрита, богов нет, а есть только сама совесть, которую человек не может объяснить и потому выдумывает внешнего судью.

Демокрит, будучи материалистом, сжигает божественную природу совести, объявляя её вымыслом. Он говорит: «На самом деле это не боги, это просто ваша совесть». Однако он не объясняет, что такое эта совесть, если не боги. Он оставляет её без онтологического статуса - просто факт внутреннего опыта.

Что Демокрит увидел, но не признал:

Он столкнулся с реальностью, которая:

- Властвует над человеком (заставляет страдать).
- Требуя изменения (иначе тревога не прекращается).
- Указывает на будущее (человек не может избавиться от мысли о суде после смерти).

Но Демокрит, отрицая богов, сжигает эту реальность, сводя её к субъективному переживанию. Его отрицание - лучшее доказательство её реальности: он вынужден говорить о ней, хотя не может объяснить её природу.

Платон (ок. 427–347 гг. до н.э.)

Платон не использует существительное "συνείδησις" как технический термин, но активно применяет глагольную форму σύνοιδα («знать вместе с собой») в контексте моральной самооценки. И он вводит понятие даймониона - внутреннего голоса, который приходит из вне.

«Апология Сократа» (21b):

Сократ говорит о себе: "«Я не сознаю (οὐ ξύνοισα) за собой мудрости»".

Здесь "σύνοισα" означает «знать о самом себе» - в данном случае, знать об отсутствии мудрости. Это внутреннее самонаблюдение. Однако важно: Сократ не говорит, что он сам является источником этого знания. Он просто фиксирует факт, который обнаруживает в себе.

«Пир» (215a–216b):

Алкивиад описывает воздействие Сократа: "«Я сознаю (σύνοισα), что если бы я не затыкал уши и не убегал от него, как от сирены, то он заставил бы меня признать, что я не должен жить так, как живу, пренебрегая душой»".

Здесь "σύνοισα" приобретает уже обличительный оттенок. Это не просто знание факта, а внутреннее осознание, которое меняет поведение - заставляет Алкивиада «убегать» от собственной совести, чтобы не слышать её обличения.

Даймонион Сократа:

Особый случай - Сократов даймонион (δαίμωνιον), внутренний голос, который только удерживает Сократа от неверных шагов, но никогда не побуждает к действию. Это уже похоже на «совесть до действия» - голос, который предостерегает.

Важно: Сократ не считает этот голос своим. Он называет его «божественным знамением» ("τὸ δαίμωνιον"). Это голос, который приходит извне, от богов. Он не принадлежит Сократу; он посещает его.

Анализ метода Платона:

Платон видит совесть как:

- Внутреннего свидетеля, который связан с познанием истины.
- Голос, который приходит извне (даймонион).
- Силу, которая заставляет человека признать свою неправоту.

Что Платон увидел, но не назвал:

Он увидел совесть как реальность, которая действует извне, как божественное знамение. Он не сводит её к разуму - даймонион часто противоречит разуму Сократа. Это внешняя сила, которая властвует над человеком и требует изменения. Но Платон оставляет её как часть божественного мира, не давая ей самостоятельного онтологического статуса.

Аристотель (384–322 гг. до н.э.)

Аристотель не использует термин "συνείδησις" в этическом смысле. Вместо этого он вводит родственное понятие - σύνεσις ("synesis"), которое обычно переводят как «понимание» или «сообразительность».

«Никомахова этика» (VI.9, 1142a24–31):

Аристотель определяет "synesis" как способность правильно судить о том, что говорят другие: "«Соображение и сообразительность (synesis kai eusynesia) [по сути] одно и то же, так же как соображающие и сообразительные (synetoî kai eusynetoî)»".

Это способность понимать чужие поступки и давать им

правильную оценку. "Synesis" - это не самоосуждение, а суждение о других.

Почему Аристотель не говорит о самоосуждении?

Возможно, потому что он не хотел признавать реальность, которая властвует над человеком изнутри. Он строил этику на разуме и добродетели, а не на внутреннем страхе и тревоге. Но его молчание - лучшее доказательство того, что совесть как внешняя сила не вписывалась в его рациональную систему. Он исключил её из своей этики, потому что не мог объяснить её природу.

Что Аристотель увидел, но не дал:

Он создал понятие правильного суждения, но применил его только к другим. Совесть как самооценка осталась за пределами его этики. Это парадоксально: величайший систематизатор греческой этики не дал места той способности, которая позже станет центральной в христианской антропологии.

Стоики (III в. до н.э. – II в. н.э.)

Именно стоики придают понятию совести наиболее развитую форму. Они подходят к ней как к внутреннему судье и стражу души, и они ясно называют её божественным началом.

Цицерон (106–43 гг. до н.э.):

Цицерон, римский стоик, использует латинский эквивалент "conscientia" и придаёт ему глубокий религиозный смысл. Он пишет:

"«Если даже кто - то полагает, что он надёжно отгорожен

и защищён от того, что его уличат ближние, он, тем не менее, страшится ока богов и убеждён в том, что укоры и беспокойства, день и ночь точащие его сердце, посланы богами для наказания»".

Здесь совесть - это не просто психологический факт, а божественное присутствие внутри человека. Цицерон заявляет, что "conscientia" есть не что иное, как часть Бога в человеке.

Сенека (ок. 4 г. до н.э. – 65 г. н.э.):

Сенека идёт ещё дальше: "«Священный и высокий дух пребывает внутри нас, и ведёт учёт всех наших добрых и злых поступков, и является стражем или мстителем за наши дела. Как мы обращаемся с ним, так и он обращается с нами»".

У Сенеки совесть - это активный страж ("custos"), который не просто регистрирует поступки, но и мстит за злые дела. Это уже не просто «сознание злодеяния» (Демокрит) и не просто «суд над другими» (Аристотель), а постоянно присутствующий внутренний судья. Сенека утверждает, что Бог «присутствует в нашей совести».

Эпиктет (ок. 50–135 гг. н.э.):

Эпиктет развивает понятие внутреннего даймона (стража), который дан человеку Богом: "«Бог поставил при каждом человеке стража - его собственного даймона, которому доверил заботу о человеке, стража неусыпного и не поддающегося обману»".

Этот «даймон» - не абстрактный разум, а личный хранитель, который всегда присутствует и никогда не спит. Здесь совесть предстаёт как персонализированная реальность, данная свыше.

Анализ метода стоиков:

Стоики ясно говорят о совести как о внешней силе, которая действует внутри человека. Они называют её:

- Частью Бога (Цицерон).
- Внутренним стражем и мстителем (Сенека).
- Личным даймоном, данным Богом (Эпиктет).

Они различают:

- Добрую совесть ("bona conscientia") - как причину внутреннего мира и радости.
- Злую совесть ("mala conscientia") - как причину страха и беспокойства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.