

Духовные основания сознания в философии С. Л. Франка

О. А. Канышева

*Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,
Санкт-Петербург, Российская Федерация*

Введение. В статье рассматривается трактовка проблемы сознания в философии С. Л. Франка в контексте философской тенденции конца XIX – начала XX в. к деонтологизации сознания. Философ изучает идеи разных мыслителей во вневременном контексте, видя их самобытность и уникальность при постижении идеи всеединства.

Содержание. Несмотря на популярность психоанализа, С. Л. Франк игнорирует фрейдовскую концепцию структуры души и создает свое, метафизическое понимание души, которая имеет мистическое свойство быть открытой в своей глубине иной реальности, нежели природа. Описание духовного опыта постижения души приводит творческую мысль Франка к пониманию души как индивидуальной духовности, укорененной изначально во всеединстве, благодаря которому мы имеем опыт безусловного бытия. С. Л. Франк дает рабочее определение сознания, которое имеет такие модусы бытия как «Я», или как душа. В первом случае сознание отделяет себя от других сознаний, рассматривает себя как отдельная личность. В другом случае, сознание понимается как непосредственное переживание бытия, которое не противостоит сознанию как объект и является единством субъекта и объекта. «Я» как психический субъект противостоит «я» как духовному субъекту. Сознание возвышается до живознания благодаря интуиции, как единство жизни и знания. Наше сознание в потенциальной форме есть абсолютное бытие, как всеединство, или полнота бытия. Сознание есть единство переживания и направленности на предмет, которое пребывает в абсолютном бытии, или в самосознании. Чувствующее сознание, или мыслящее чувство есть любовь, постигаемая как полнота бытия, или благо.

Выводы. Проблема сознания стала маргинальной в дискурсе современной культуры, которая рассматривает его как симулякр по причине прагматизации и утилитаризации духовных ценностей, что превращает человека в вещь, случайность природы, мгновение бытия. С. Л. Франк показывает, что человек есть метафизическая реальность и в этом смысле он превращается в условие самого бытия, так как является проводником подлинной, а не кажущейся реальности. Методологией философа является идея трансрациональности, определяющей границы разума и выходящей на уровень мистической интуиции в постижении безусловной реальности. Цельность философии С. Л. Франка позволяет увидеть человека в системе природной, духовной и социальной жизни, где на каждом уровне разворачивается система диалога человека с абсолютным началом, или с живой реальностью. Идея всеединства позволяет философу увидеть человека связующим звеном между разными уровнями реальности через духовную жизнь сознания, которое содержит в себе иерархию бытия. Дихотомия духа и мира выражается в осознании человеком дуализма самой реальности.

Ключевые слова: всеединство, дух, душа, духовность, реальность, сознание, «мы», «я», «ты».

Для цитирования: Канышева О. А. Духовные основания сознания в философии С. Л. Франка // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. – 2024. – № 1. – С. 50–65. DOI: 10.35231/18186653_2024_1_50. EDN: VAMXTR

Spiritual Foundations of Consciousness in the Philosophy of S. L. Frank

Ol'ga A. Kanysheva

*Pushkin Leningrad State University,
Sankt-Peterburg, Russian Federation*

Introduction. The article examines the problem of consciousness interpretation in the philosophy of S. L. Frank in the context of the late XIX – early XX centuries philosophical tendency to deontologize consciousness. The philosopher studies the ideas of different thinkers in a timeless context, seeing their originality and uniqueness when comprehending the idea of unity.

Content. Despite the popularity of psychoanalysis, S. L. Frank ignores Freud's structure of the soul concept and creates his own metaphysical understanding of the soul, which has the mystical property of being open in its depth to a reality other than nature. The description of the spiritual experience of comprehending the soul leads Frank's creative thought to the understanding of the soul as an individual spirituality, rooted initially in unity, thanks to which we have the experience of unconditional being. S. L. Frank gives a working definition of consciousness, which has such modes of being as "I", or as a "soul". In the first case, consciousness separates itself from other consciousnesses, considers itself as a separate person. In another case, consciousness is understood as a direct experience of being, which does not oppose consciousness as an object and is the unity of subject and object. The "I" as a psychic subject opposes the "I" as a spiritual subject. Consciousness rises through intuition, as the unity of life and knowledge. Our consciousness in its potential form is an absolute being, as an all-unity, or the fullness of being. Consciousness is the unity of experience and focus on an object, which resides in absolute being, or in self-consciousness. Feeling consciousness, or thinking feeling, is love, comprehended as the fullness of being, or goodness.

Conclusions. The problem of consciousness has become marginal in the discourse of modern culture, which considers it as a simulacrum due to the pragmatization and utilitarianization of spiritual values, which turns a person into a thing, an accident of nature, an instant of being. S. L. Frank shows that a person is a metaphysical reality and in this sense he turns into a condition of being itself, since he is a conductor of genuine and not the apparent reality. The philosopher's methodology is the idea of transrationality, which defines the boundaries of reason and reaches the level of mystical intuition in comprehending unconditional reality. The integrity of Frank's philosophy allows us to see a person in the system of natural, spiritual and social life, where at each level a system of dialogue between a person and an absolute beginning, or with a living reality, unfolds. The idea of unity allows the philosopher to see a person as a link between different levels of reality through the spiritual life of consciousness, which contains a hierarchy of being. The dichotomy of the spirit and the world is expressed in a person's awareness of the dualism of reality itself.

Key words: all-unity, spirit, soul, spirituality, reality, consciousness, "we", "I", "you".

For citation: Kanysheva, O. A. (2024) Dukhovnye osnovaniya soznaniya v filosofii S. L. Franka [Spiritual foundations of consciousness in the philosophy of S. L. Frank]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal*. No. 1. Pp. 50–65. (In Russian). DOI: 10.35231/18186653_2024_1_50. EDN: VAMXTR

Введение

Творчество С. Л. Франка связано с продолжением идей В. С. Соловьева, но при этом заметно отличие, которое заключается в том, что философ больше уделяет внимание синхронному методу изучения сознания, тогда как В. С. Соловьев рассматривает проблему сознания диахронно. «Сравнение произведений обоих мыслителей до такой степени затруднительно (несмотря на близость, их построение и содержание существенно отличаются друг от друга), что современный исследователь, принимая во внимание учение о всеединстве, мог бы усмотреть во Франке систематизатора Соловьева» [20, с. 18]. Если для В. С. Соловьева сознание является единым понятием, то С. Л. Франк видит необходимость глубинного изучения сознания и раскрытия его уровней, таких как переживание, предметное сознание, самосознание. С. Л. Франк, как и В. С. Соловьев стоит на стороне метафизики в понимании сознания и критически относится к материалистической и позитивистской концепции сознания, согласно которым сознание является случайностью природы и должно изучаться в психологии как эмпирическая проблема. Философ не соглашается с рассмотрением проблемы сознания в отрыве от бытия и от общества, так как видит интенциональную природу сознания, где общество выступает особой формой сознания.

В истории философии есть ряд философов, которые рассматривают проблему сознания онтологически, такие как Платон, Плотин, Н. Кузанский, Лейбниц, Спиноза, Шеллинг, Фихте, что служит опорой для философской аргументации С. Л. Франка. Философ полагает, что проблема сознания в современной философии лучше всего раскрывается в литературе, чем в науке, что говорит о сомнительности научного подхода к изучению сознания, которое имеет иную природу, чем тело. Необходимость философского подхода к изучению сознания сохраняется и вызывает интерес к метафизике как единственно верному пути в понимании природы сознания. «Бытие, по Франку, мы открываем путем погружения в глубины нашего Я с целью непосредственного созерцания того, что обнаруживается в этих глубинах. Сознание – это созерцание, интуиция, прямое видение реальности, прямое ее переживание. Сознание, подчеркивает философ, есть живое знание, знание-переживание, знание-бытие, знание-жизнь» [4, с. 109].

В отличие от европейской мысли, С. Л. Франк полагает сделать основным методом своего постижения природы сознания принцип всеединства, который он прослеживает в разных философских учениях. «Франк в терминах философии всеединства (но в значительно более углубленном и развернутом виде, чем, например, Вл. Соловьев) мыслит то же самое, что и Хайдеггер в терминах экзистенциальной аналитики присутствия или Шелер в терминах радикального эмпиризма» [2, с. 210]. Существует иерархия единств при одновременной тотальной *всесвязи* всего со всем. Для философа не существует дихотомии природы и человека, человека и общества, тела и души, Я и Другого. Единство *предзадано* и проявляется в разных формах. С. Л. Франк преодолевает дуализм Р. Декарта, эмпиризм позитивизма, субъективный идеализм Дж. Беркли, дарвинизм, современную философскую тенденцию, ориентированную на утилитаризм и прагматизм. «Безусловно неопределенная, т. е. бесконечная мочь принадлежит лишь целому как таковому – бытию как всеобъемлющему всеединству» [16, с. 250]. Целостное восприятие мира¹ позволяет С. Л. Франку увидеть взаимодействие актуального и потенциального, возможности и действительности, свободы и необходимости при изучении сознания. «Человек укоренен в мире, а тайны мира заключены прежде всего в самом человеке; мир очеловечен, и его невозможно постигнуть вне человека. Такова одна из главных идей Франка» [1, с. 7].

Содержание исследования

С. Л. Франк рассматривает сознание с позиции метафизики и уходит от анализа структуры сознания З. Фрейда, который выделяет три уровня сознания, но исключает их единство (у З. Фрейда, это, скорее всего, «борьба регионов»). Франк видит обусловленность сознания идеей целостности, что позволяет рассматривать сознание многогранно, онтологически, а не только со стороны его познавательной функции, как это принято в современной философии. «Но когда переживания и душевные движения сознаются как бы живущими во мне, возникающими изнутри, из глубин моего “я”, они суть для меня

¹ «Цельное мировоззрение есть, вместе с тем, самосознание человечества, уяснение абсолютной природы жизни, как единства теоретического сознания с практическим уяснение жизни, как стремления за пределы сущего к тому, что есть цель бытия, к абсолютно должному» [15, с. 85–86].

содержание той своеобразной, самораскрывающейся, сущей для себя реальности, которую я называю моим “я”» [19, с. 228]. Философ критикует психологию, как науку, которая не имеет предметом своего исследования душу, так как она скатывается в физиологию, физику, естествознание, психопатологию и не рассматривает духовный мир человека. Для познания души необходимо иметь ее в опыте переживания, на что неспособно отвлеченное научное знание, которое не видит душу в ее целостности, а изучает лишь ее отдельные состояния¹. С. Л. Франк называет такое отношение к душе человекоубийством, так как происходит уничтожение субъекта познания и появление «сознания вообще», или «царства объективной истины». «Признавать душевную жизнь только как частную область мира объектов, значит не замечать целого мира – внутреннего мира самого живого субъекта [17, с. 440].

Душевная жизнь человека наполнена потоком переживаний, которые представляют собой, по С. Л. Франку, живое единство знания. Душевная жизнь наполнена переживаниями, которые невозможно оторвать от объекта переживаний, поскольку тогда это будет уже не жизнь души. «Пусть попытается любящий отделить свое субъективное чувство любви от существа, на которое оно направлено, – и от любви вообще ничего не остается; пусть попытается тот, кто наслаждается симфонией, отделить звуки от своего музыкального настроения – и не будет больше никакого музыкального настроения» [17, с. 451]. Душевная жизнь представляет собой эстетическое восприятие, которое связано с опытом проникновения в мир через ценностное к нему отношение. «Согласно этому аспекту понимания любая реальность в сущностных своих основах прекрасна, но постижение ее красоты доступно только в чисто эстетическом акте, то есть при отключении разумно-рассудочной деятельности» [3, с. 342]. Предметное сознание занято внешним миром и игнорирует жизнь души, что приводит к опустошенности, отчаянию и депрессии, так как оно считает душевные волнения не стоящими внимания, хотя из них соткана вся жизнь.

В трактовке Франка, душа состоит из иерархии единств:

1) низшего «соматического» единства; 2) сверхчувственно-

¹ «Но в подлинном, последнем смысл быть это и значит сознавать или знать. Совершенно бессознательное бытие не есть бытие; быть значит быть для себя, быть себе раскрытым, быть самосознанием» [14, с. 104].

волевого единства; 3) идеально-разумного, или духовного единства. «“Низшая” и “высшая” часть души, будучи разнородными и относительно самостоятельными формирующими центрами, суть все лишь произвольные центры, передаточные инстанции некоторого более глубокого, связующего их первичного единства» [17, с. 556–557]. Взаимодействие всех уровней единств души сопровождается внутренней борьбой, связанной со стремлением самопреодоления и самовозвышения, с тягой к самооформлению и устремленности к высшему единству, которое есть сверхиндивидуально-всеобъемлющий свет разума. «Абсолютное бытие, как таковое, есть именно единство знания и бытия, чистое, совершенное бытие для себя, внутренняя самоосвещенность абсолютной жизни, лишь абстрактными сторонами которой являются предметное бытие и озаряющий его свет знания» [17, с. 578]. Духовная жизнь человека есть особая сфера бытия, в котором осуществляется переживание глубинного единства человека и мира, где происходит переход с субъективного знания на объективное, что постигается как укорененность человека в мире. Укорененность в духе переживается человеком как единство души и духа.

Социальная проблематика в философии С. Л. Франка звучит более откровенно, чем в творчестве В. С. Соловьева, на которого он часто ссылается, считая себя его продолжателем. Философ считает необходимым рассматривать проблему сознания в неразрывном единстве с обществом, тем самым указывая на социальную природу сознания. Система отношений человека и общества является своеобразным Космосом, который философ также видит аналогом социального порядка. «Только через уподобление природы общественному бытию, через усмотрение действия в ней того самого начала “закона”, той сдерживающей хаос силы порядка и права, которая творит общественную жизнь, человек в силах был впервые понять природу, а не только ужасаться ей, и создать науку о природе» [18, с. 91]. Взаимопроекция сознания, общества и природы приводит к убеждению в гармоничности и целостности всех вместе взятых. С. Л. Франк видит необходимость рассматривать саму природу источником общественного начала, а Космос понимать «как государство богов и людей». Духовная жизнь простирается на общество и природу и представляет собой вселенское

единство. Философ не соглашается с представлением о сознании как антиподе мертвой природе. «Если природа впервые была понята по образцу человеческого, т. е. общественного, мира, то теперь хотят понять человека и общество по образцу природы – той природы, современное понятие которой, как комплекса слепых сил, имеет свое относительное оправдание именно только в ее противопоставлении сверхприродному, духовному существу человека и человеческого общества» [18, с. 92]. Человек смог создать науку о природе благодаря усмотрению в ней законов общественного порядка, где общество постигается как сверхприродное духовное существо.

Общество обладает природой сохранять свою целостность, которая является условием его существования и имеет конкретный характер. Исходя из этой идеи целостности возможен анализ самого общества. «Единство общества, общность порядка и форм жизни определяются ближайшим образом общностью человеческих потребностей, человеческой природы, и эта общность есть подлинное реальное единство...» [18, с. 43]. При этом нас не должны удивлять эмпирически наблюдаемые отношения между людьми, основанные на силе эгоизма, когда каждый хочет только для себя того, или иного блага, поскольку все люди практически хотят одного и того же. По причине одинаковой природы и одинаковых потребностей общество представляет собой общность жизни людей. Общество есть некоторое конкретное единство сознаний, которое обозначается местоимением «мы», что означает соборное единство всех «я». «Общество есть органическое единство всех «я» – «соборность», удерживаемая и управляемая универсальным законом «любви к ближнему»» [11, с. 361]. «Мы» есть первичное единство людей, или собирательное целое в его высшем значении. «Поэтому «мы» есть не множественное число первого лица, не «многие я», а множественное число как единство первого и второго лица, как единство «я» и «ты» («вы»)» [18, с. 51]. «Мы» является основанием для «я», «ты», «вы», «они», а также условием их разделения. «Общее как реальное единство конкретно дано в социальной жизни в первичном единстве «мы», в единстве, которое лежит не вне множественности индивидуальных членов общения, и само не имеет облика лично-индивидуального всеобъемлющего субъекта (облика

коллективного “я”); оно лежит в первичном единстве самой множественности, в том, что сама множественность отдельных индивидов может жить и действовать лишь как самообнаружение объемлющего и проникающего ее единства» [18, с. 52]. Самый простой биологический факт подтверждает это, так как, чтобы появилось «я», необходим был союз отца и матери, или «мы». Период взросления связан с воспитанием «я» в общении с другими, поэтому отрицать онтологическое всеединство человеческого бытия не имеет смысла. «Франк уверен, что подлинное бытие – трансценденция – является не предметным, а личностным» [10, с. 64]. Человек только потому конкретен, что он является членом общества как целостной реальности, или соборного бытия. «Прежде всего “мы” – это структура и жизни, и духа, заключенная в самой что ни на есть реальной жизни всякого “я”» [9, с. 274].

Между членами общества существует духовная связь, в основе которой лежит закон любви, как условие совместной жизни. Соборное единство основано на осознании общности жизни и признания друг друга и общности судьбы. Семья, религия, общность жизни являются уровнями соборности. Отношения между «мы», «я», «ты», «вы», «они» имеют индивидуальный характер и поэтому всегда конкретны, поскольку жизнь основана на любви к ближнему. «Общественное сознание есть именно не что иное, как такое сверхвременное единство сверхиндивидуальной памяти и сверхиндивидуальных целей» [18, с. 62]. Соборное сознание *сверхвременности* скрепляет мир эмпирического бытия невидимыми связями. «Соборность – это мистическое всемирное единение и единство человечества» [12, с. 190]. Социальная жизнь есть продукт деятельности сознания, которое создает стихию отношений из переживаний и волевых отношений между людьми.

Деятельная жизнь сознания связана с нравственными обязательствами перед собой и обществом, что заставляет человека признать свою высшую необходимость. Духовная природа человека есть нравственная предзаданность, которая заставляет его стремиться к самопреодолению, к тому, чтобы быть больше, чем он есть, в чем выражается его богочеловеческая природа. «В нравственном сознании, которое есть практическое выражение этой духовной природы человека,

человек, испытывая чувство должного, сознавая абсолютный идеал своей жизни, возвышается над своей эмпирической природой; и это возвышение и есть самое подлинное существо человека» [18, с. 76]. Духовность человека заключается в его социальности, всесвязности, в соборности существования, без которых невозможно сознание. Сознание усматривает свою сверхприродную сущность в обществе, которое мистично в своей объективации всеединства (в Боге). Бог и общество совпадают и являются некоторым мистическим таинством.

С. Л. Франк рассматривает современные теории общества и наблюдает в них тенденцию к временной идеологии, что делает их несовершенными. Сила эгоизма столь велика, что за лозунгами солидарности скрываются корыстные интересы. «Но все конкретные общественные идеалы относительно не только в том смысле, что зависят от эмпирических условий, от условий времени и места, но и в том, что ни один из них не есть абсолютное осуществление абсолютной правды, а только относительное и частичное ее осуществление» [18, с. 105]. Временная идеология не признает духовного закона общества, который онтологичен и изначально основывается на единстве «мы». Это приводит к тому, что человек неизбежно возвращается к тому, что становится рабом своих страстей. Миф о Сизифе рассказывает об абсурдности бытия человека. Только подчинение высшим духовным законам позволяет человеку преодолеть в себе эгоизм, выйти из эмпирической обусловленности и подчинить себя идее добра. Подлинная солидарность скрывается в религиозной заповеди, призывающей к любви к ближнему. «“Я” сознает в своих глубинах, в том, что в нем есть единственного и неповторимого, некую высшую ценность, нечто священное, от чего оно не только не может, но и не вправе отказаться» [18, с. 110]. Не борьба людей, классов, сословий друг с другом выходит на первый план, а служение друг другу в иерархизированном порядке, которое признает онтологическое единство людей друг с другом. «Из начала солидарности, вытекающего из онтологического единства “мы”, следует, что общественная связь слагается из малых союзов и объединений, где единство целого непосредственно зиждется на живой близости между конкретными людьми, на живом отношении человека к человеку» [18, с. 113]. Благодаря живому единству людей,

основанному на уважении и признании друг друга, существует крепкая основа для единства общества.

Человек, который лишен сознания, который не участвует в общественной жизни, превращается в животное, которое уклоняется от свободы быть человеком. Поэтому свобода для человека становится обязанностью и условием становления права, которое возводит обязанность человека быть свободным в закон его общественного поведения. Человек имеет свободу быть хозяином своей жизни, он усматривает в себе одновременно имманентное и трансцендентное начало духовной жизни.

Нужно осознать невозможность эмпирического равенства людей и увидеть в этом причину социального неравенства, что определяет их степень свободы. «Начало иерархии есть ближайшим образом природное, естественное свойство общества, в котором оно сходно с организмом, со всякой жизнью» [18, с. 118]. Иерархичность общества обусловлена его единством и является условием его функционирования, где каждая его часть выполняет определенную функцию. Нравственное служение обществу предполагает духовное превосходство одних над другими, что порождает школу ученичества, подражания, добровольное послушание духовной силе и мастерству. «Человек призван делать не то, что он хочет, а что по существу хорошо, что должно быть; но именно поэтому лучшие, более сведущие и умелые должны руководить худшими» [18, с. 121]. Подлинным условием авторитета выступает харизма человека, основанная на его объективной функции предназначенности для лидерства, где власть является служением обществу. В иерархии люди располагаются по степени полезности обществу на привилегированной лестнице, которая, соответственно, сопровождается разными степенями обязанностей. Таким образом, каждый человек должен занимать свое место для успешного функционирования целого, что проверяется успешностью работы общества, что в действительности служит постоянной ареной борьбы, конфликтов по причине соблазна властью.

Для понимания духовной природы жизни общества необходимо понять природу сознания, которое позволяет видеть единство природы, человека и общества. Сознание человека обладает способностью бесконечного саморасши-

рения, что не позволяет человеку замыкаться на самом себе и не впадать в иллюзию собственного величия, т. е. экстраполировать свой внутренний мир на внешний мир. «Но наше сознание потенциально объемлет бесконечность, что именно и обозначает, что бесконечность присутствует в нем или для него как темная, нераскрытая, непрозрачная бесконечность» [16, с. 210]. Углубление в процесс познания сопровождается осознанием бесконечности непознанного, от чего рождается страсть к познанию. В этом случае Бог становится символом «бесконечного сознания и познавательного всемогущества» [16, с. 214]. Человек для себя становится тайной, он схватывает непостижимое в самом себе, которое открывается сознанию интуитивно как иная реальность. Заметим, что термином «реальность» Франк обозначает всеобъемлющее бытие, которое характеризуется абсолютностью, [7, с. 313].

Наука, полагает С. Л. Франк, не выходит на онтологический уровень осмысления сознания, принимает за исчерпывающую очевидность научные факты. Философское сознание пытается схватить мир в его целостности и предельной полноте и вынуждено признать безосновность научных исследований, видя опору в реальности, которая самодостаточна, где «предметное бытие как бы вырастает из лона безусловного бытия и мыслимо лишь укорененным в последнем» [16, с. 276]. Психическое бытие сознания, или душевный мир, замкнуто и обусловлено неорганической и органической природой, что связывает его с жизнью животных и с жизнью собственного тела. «Психический субъект есть лишь малая частица бытия, которой противостоит вне ее весь объективный мир; он есть область «моего» в противоположность области «предстоящего мне». Но в сфере духовной жизни этот субъект способен выходить за пределы самого себя и расширяться принципиально до безграничности» [13, с. 358–359]. Область внутренней жизни души отличается тем, что в ней открывается тайный смысл бытия в его связи с сокрытым миром, в отличие от внешней жизни души, где ее судьба переживается как нечто хрупкое, случайное, бессильное. Человек живет в двух мирах: в предметном и интимном (душе). Во внутреннем бытии души (самобытии) происходит откровение реальности, которая постигается как всеединство. «Но уже тот бесспорный факт, что в непосред-

ственном самобытии есть и “бессознательное” или “подсознательное”, свидетельствует о том, что непосредственное бытие как таковое не совпадает не только с “познанным”, но и с “сознанным”, “обладаемым”» [16, с. 324]. Сознание многозначно и раздвоено¹, что заставляет нас признать его обращенность как на себя, так и на иное.

Сознание осуществляет трансцендирование вовне и соединяется с другими сознаниями. «“Чужую душу” нельзя ни видеть, ни осязать, нельзя вообще чувственно воспринять; а постулировать здесь “сверхчувственную интуицию” значило бы просто констатировать, что как-то сверхчувственно чужое сознание нам все же достижимо» [16, с. 349–350]. Взаимосвязь «я», «ты», «мы» предполагает обусловленность одного другим. Эта взаимообусловленность сознаний может выражаться амбивалентно, когда, с одной стороны, они находятся во взаимной конфронтации, а с другой стороны, – во взаимной любви. Любовь для С. Л. Франка является некоторым таинством, побеждающим эгоизм сознаний и направляющим к воссоединению, которое в духовной реальности уже едино. Мы есть «я», исходя из предзаданного основания, где все «я» есть «мы», что является условием возможности нашего общения. В этом значении обнаруживается социальная природа «я». «Что единичный человек, который уже биологически, по своему происхождению, обязан своим существованием соединению двух других людей – его родителей, и во всей своей материально-телесной, душевной и духовной жизни есть член некоего “общества” или “общения”, будь то семья, народ, государство, сословие, класс, вероисповедное общество, церковь и т. п. – это кажется на первый взгляд простым трюизмом; но, по-видимому, в настоящее время уже достаточно постигнута и обличена поверхностность и ложность некогда популярной индивидуалистической мысли, что человек есть по первоначальной своей природе обособленное единичное существо, которое лишь по соображениям целесообразности, через особое “соглашение” или “договор”, вступает в общение и “основывает” общество вместе с ему подобными другими людьми» [16, с. 378]. Бытие «мы» преодолевает противостояние сознаний и является условием отноше-

¹ «Так в обоих своих полюсах – света и тьмы, добра и греха – человек является лишь проводником света и тьмы, святости и демонических стихий в самой реальности» [6, с. 437].

ний «я» – «ты», где «вы» объемлет множество «ты». Внутренняя связь «мы» есть тайна любви, которая охраняется в мире при помощи холодного порядка.

Бесконечность души позволяет трансцендировать вовнутрь, где она выходит за пределы самой себя и соприкасается с иным, или с духовной реальностью. «И как раз душа человека оказывается в системе Франка главной точкой совпадения истинного божественного бытия и окружающего нас материального мира» [8, с. 74]. Душа сама является этим иным, что дает ей осмысленность собственного бытия и укорененность в нем. Франк поясняет это так: «Интимность отношения при этом так глубока, что непосредственное бытие, вступая в связь с бытием духовным, само уподобляется последнему и сливается с ним, так что оно имеет себя само как духовное бытие» [16, с. 393]. Единство души и духа трансрационально и предполагает одновременность их раздельности и взаимопроникновения, где имманентное есть переход в трансцендентное, что выражается в способности возвышаться над самим собой.

Выводы

Сознание имеет множество определений и представляет реальность, которая соединяет два мира: мир духа и мир природы, будучи явлением безусловного бытия. «Я» в последнем глубинном корне моего бытия сохраняю вечную и ненарушимую связь с Богом, так что, даже если я покидаю Бога, он не покидает меня, т. е. даже мое бытие без Бога остается бытием Бога со мной» [16, с. 475]. Бытие Бога в сознании переживается как любовь, что осознается как богочеловеческое бытие человека, где «мы», в котором укоренено «я», является богочеловечеством. Во всех работах С. Л. Франка прослеживается цельность мировоззрения философа, который видит необходимость духовной жизни человека как его смысл жизни, как условие познания и как сущность бытия. Резюмируя проведенное рассмотрение, тезисно выделим несколько основных выводов.

1. Философия сознания С. Л. Франка рассматривает иерархизированное всеединство как условие существования самого сознания.

2. Сознание имеет глубинные уровни своего бытия и тем самым укоренено в мире.

3. Природа сознания содержит принцип единства телесного и духовного начал в человеке и есть само бытие.

4. Многозначность смыслов сознания связана с многозначностью определения Бога и является областью трансрационального понимания.

5. Единство души и духа, и их противостояние является внутренней жизнью сознания.

6. Духовная жизнь человека является условием его объективации и бытийствования, выхода на уровень единства сознаний в «мы».

7. «Я» обусловлено «мы» и имеет, тем самым, социальное происхождение.

8. Сознание есть единство трех форм: сознание-переживание, сознание-мышление; сознание-интуиция.

Список литературы

1. Алексеев П. В. Философская концепция С. Л. Франка // Франк С. Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – С. 5–12.

2. Аляев Г. Е. О философском методе С. Л. Франка (Феноменология не по Гуссерлю) // Семён Людвигович Франк / под ред. В. Н. Поруса. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 197–211.

3. Бычков В. В. Эстетический опыт приобщения к реальности в философии Франка // Семён Людвигович Франк / под ред. В. Н. Поруса. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 340–348.

4. Гайденко П. П. Метафизика конкретного всеединства, или абсолютный реализм С. Л. Франка // Семён Людвигович Франк / под ред. В. Н. Поруса. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 98–162.

5. Ермичев А. А. С. Л. Франк – философ русского мировоззрения // Семён Людвигович Франк / под ред. В. Н. Поруса. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 58–97.

6. Зеньковский В. В. Учение С. Л. Франка о человеке // Франк С. Л. Реальность и человек. – М. Республика, 1997.

7. Лосский Н. О. История русской философии. – М.: Советский писатель, 1991.

8. Мареева Е. В. С. Франк: трансформация классического понимания Бога и души // Идеиное наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры / под ред. В. Н. Поруса. – М.: Библиейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009.

9. Мотрошилова Н. В. Третья часть трилогии С. Л. Франка «Духовные основы общества», ее исторические предпосылки и главные идеи // Семён Людвигович Франк / под ред. В. Н. Поруса. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 264–286.

10. Невлева И. М. Философия культуры С. Л. Франка. – СПб.: Алетейя, 2007.

11. Порус В. Н. С. Л. Франк: антиномии духа как основания культуры // Семён Людвигович Франк / под ред. В. Н. Поруса. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 349–372.

12. Рогожа М. М. Социальное учение С. Франка в контексте современного этического дискурса // Идеиное наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры / под ред. В. Н. Поруса. – М.: Библиейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009.

13. Франк С. Л. Предмет знания // Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. – СПб.: Наука, 1995.

14. Франк С. Л. Смысл жизни. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1976.
15. Франк С. Л. Введение в философию. – СПб.: Абрис – книга, 1993.
16. Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. – М.: Правда, 1990.
17. Франк С. Л. Душа человека // Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. – СПб.: Наука, 1995.
18. Франк С. Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992.
19. Франк С. Л. Реальность и человек. – М.: Республика, 1997.
20. Элен П. Введение в специфику философского мышления Франка // Семён Людвигович Франк / под ред. В. Н. Поруса. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 15–57.

References

1. Alekseev, P. V. (1992) *Philosophskaya kontsepsiya S. L. Franka* [The philosophical concept of S. L. Frank]. *Frank S. L. Dukhovnye osnovy obshchestva* [The spiritual foundations of society]. Moskva: Respublika. Pp. 5–12. (In Russian).
2. Alyaev, G. E. (2012) *O filosofskom metode S. L. Franka (Fenomenologiya ne po Gusserlyu)* [On the philosophical method of S. L. Frank (Phenomenology not according to Husserl)]. *Semyen Ludvigovich Frank*. Ed. by V. N. Porus. Moskva: ROSSPEN. Pp. 197–211. (In Russian).
3. Bychkov, V. V. (2012) *Esteticheskij opyt priobshcheniya k real'nosti filosofii Franka* [Aesthetic experience of familiarization with reality in Frank's philosophy]. *Semyen Ludvigovich Frank*. Ed. by V. N. Porus. Moskva: ROSSPEN. Pp. 340–348. (In Russian).
4. Gajdenko, P. P. (2012) *Metafizika vseidinstva, ili absolutnyj realizm S. L. Franka* [Metaphysics of all-unity, or the absolute realism of S. L. Frank]. *Semyen Ludvigovich Frank*. Ed. by V. N. Porus. Moskva: ROSSPEN. Pp. 98–162. (In Russian).
5. Ermichyev, A. A. (2012) *Frank – filosof russkogo mirovozzreniya* [S. L. Frank – philosopher of the Russian worldview]. *Semyen Ludvigovich Frank*. Ed. by V. N. Porus. Moskva: ROSSPEN. Pp. 58–97. (In Russian).
6. Zen'kovskij, V. V. (1977) *Uchenie Franka o cheloveke* [S. L. Frank's Teaching about man]. *Frank S. L. Real'nost' i chelovek* [Reality and man]. Moskva: Respublika. (In Russian).
7. Losskij, N. O. (1991) *Istoriya russkoj filosofii* [History of Russian Philosophy]. Moskva: Sovetskij pisatel'. (In Russian).
8. Mareeva, E. V. (2009) *S. Frank: transformatsiya klassicheskogo ponimaniya Boga i dushi* [S. Frank: Transformation of the classical understanding of God and the soul]. *Idejnoe nasledie S. L. Franka v kontekste sovremennoj kul'tury* [The ideological legacy of Frank in the context of modern culture] Ed. by V. N. Porus. Moskva: Biblejsko-bogoslovskij institut sv. Apostola Andrey. (In Russian).
9. Motroshilova, N. V. (2012) *Tret'ya chast' trilogii S. L. Franka "Dukhovnye osnovy obshchestva", eye istoricheskie predposylki i glavnye idei* [The third part of S. L. Frank's trilogy "The Spiritual foundations of Society", its historical background and main ideas]. *Semyen Ludvigovich Frank*. Ed. by V. N. Porus. Moskva: ROSSPEN. Pp. 264–286. (In Russian).
10. Nevleva, I. M. (2007) *Filosofiya kul'tury* [Philosophy of culture]. Sankt-Peterburg: Aletejya. (In Russian).
11. Porus, V. N. (2012) *S. L. Frank: antinomii dukha kak osnovaniya kul'tury* [S. L. Frank: antinomies of the spirit as the basis of culture]. *Semyen Ludvigovich Frank*. Ed. by V. N. Porus. Moskva: ROSSPEN. Pp. 349–372. (In Russian).
12. Rogozha, M. M. (2009) *Sotsial'noe uchenie S. Franka v kontekste sovremenno ego eticheskogo diskursa* [S. L. Frank's social teaching in the context of modern ethical discourse]. *Idejnoe nasledie S. L. Franka v kontekste sovremennoj kul'tury* [The ideological legacy of Frank in the context of modern culture]. Ed. by V. N. Porus. Moskva: Biblejsko-bogoslovskij institut sv. Apostola Andrey. (In Russian).
13. Frank, S. L. (1995) *Predmet znaniya* [Subject of knowledge]. *Frank S. L. Predmet znaniya. Dusha cheloveka* [The subject of knowledge. The human soul]. Sankt-Peterburg: Nauka. (In Russian).
14. Frank, S. L. (1976) *Smysl zhizni* [The meaning of life]. Bryssel': Zhizn' s Bogom. (In Russian).

15. Frank, S. L. (1993) *Vvedenie v filosofiyu* [Introduction to Philosophy]. Sankt-Peterburg: Abris-kniga. (In Russian).

16. Frank, S. L. (1990) *Nepostizhimoe* [The Unfathomable]. Frank S. L. *Sochineniya* [Writings]. Moskva: Izd-vo "Pravda". (In Russian).

17. Frank, S. L. (1995) *Dusha cheloveka* [The human soul]. Frank S. L. *Predmet znaniya. Dusha cheloveka* [The subject of knowledge. The human soul]. Sankt-Peterburg: Nauka. (In Russian).

18. Frank, S. L. (1992) *Dukhovnye osnovy obshchestva* [Spiritual foundations of society]. Moskva: Respublika. (In Russian).

19. Frank, S. L. (1997) *Real'nost' i chelovek* [Reality and man]. Moskva: Respublika. (In Russian).

20. Elen, P. (2012) *Vvedenie v spetsifiku filosofskogo myshleniya Franka* [Introduction to the specifics of Frank's philosophical thinking]. *Semyen Ludvigovich Frank*. Ed. by V. N. Porus. Moskva: ROSSPEN. Pp. 15–57. (In Russian).

Об авторе

Канышева Ольга Альбертовна, кандидат философских наук, доцент, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург, Российская федерация, ORCID ID: 0000-0002-1202-6553, e-mail: k-55o@yandex.ru

About the author

Ol'ga A. Kanysheva, Cand. Sci (Philos.), Assistant Professor, Pushkin Leningrad State University, Sankt-Peterburg, Russian Federation, ORCID ID: 0000-0002-1202-6553, e-mail: k-55o@yandex.ru

Поступила в редакцию: 20.12.2023
Принята к публикации: 30.01.2024
Опубликована: 22.03.2024

Received: 20 December 2023
Accepted: 30 January 2024
Published: 22 March 2024