

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Учение о закономерностях душевных явлений в философской психологии

С. Л. Франка

Хаустова Надежда Михайловна

Аспирант

Курский государственный университет, Факультет теологии и религиоведения,

Курск, Россия

E-mail: ss-private@yandex.ru

С. Л. Франк постулирует свою философскую психологию не как смену одних концепций души другой, а как факт устранения этих концепций и замену их учением о закономерностях душевных явлений. Философ утверждает, что современные ему тенденции в психологии есть подмена науки о душе разновидностями физиологии, то есть, по сути, это «наука о душе без самой души». Он стремится за проявлениями душевной жизни объяснять душу как целостное единство, которое может быть доступно объективному анализу. С. Л. Франк решительно отвергает понимание души как только трансцендентного и, следовательно, непознаваемого.

Предметом философской психологии С. Л. Франка является «общее логическое уяснение идеальной природы и строения душевного мира и его идеального же отношения к другим областям» [2, с. 29]. Человеку его душевный мир открывается в самопознании, что отличает его от миропознания и Богопознания. Миропознанием являются науки о природе, богопознание, соответственно, обращено к идеальному бытию, источнику всего, к первоединству. Самопознание же является промежуточным между материальной сферой и божественной. С одной стороны, человек входит в состав природы, с другой, проявляет идеальное содержание. Данные сферы бытия образуют некую «промежуточную реальность». И именно на познание этой реальности — души — направлена философская психология.

С одной стороны, душа человека идеальна в виде «луча идеального света, образующего субстанциональную основу самого бытия души» [2, с. 128]. С другой стороны, С. Л. Франк рассматривают душевную жизнь как материальное в форме душевной стихии, которую составляет бездна чувств. Философ понимает душевную жизнь как «живое слитное становление» и обращает своё внимание именно на форму его, форму процессуальную. Организующим же моментом души является нечто невременное. Материальное начало, то есть тело, существует во времени, идеальное же, божественное в человеке сверхвременно и вечно; между этими сферами бытия находится душевный поток и, поэтому, обладает особой невременной формой, которая у С. Л. Франка отождествляется с единством души.

Этим выражается монодуализм философии С. Л. Франка, который, в отличие от дуализма, утверждающего противоположность начал в человеке, утверждает их тождество. То есть, в душе совпадает материальное и идеальное, естественное и сверхъестественное.

Помимо явления невременности, философ выделяет такие черты душевной жизни как сплошность, слитность, бесформенность, неограниченность. Душевная жизнь, согласно С. Л. Франку, не является определённым множеством, но и не является определённым единством, а есть нечто среднее между ними. В этом смысле «она есть неко-

торая экстенсивная сплошность» [1, с. 773]. Из этого следует явление бесформенности. Душевная жизнь является неопределённым экстенсивным единством, в то же время «она есть определённая, то есть слитная неотчётливая множественность» [1, с. 773-774]. Она является бесформенным материалом для потенциальной множественности и потенциального единства. Безграничность же выражается в том, что душевная жизнь уходит вглубь до бесконечности. Она, в качестве внутреннего бытия, погружается в саму себя и в этих глубинах обнаруживает Бога. Таким образом, душа человека является извне актуально конечной, а изнутри потенциально бесконечной.

Человек сознаёт свою душу в каждый момент своей жизни, вернее, говорит С. Л. Франк, «мы есмы она». Душа является нашим собственным существом, это то, что мы зовём самим собой.

Этим рассуждением философ приравнивает понятие души к понятию «я». Он говорит о «я» как о живом внутреннем бытии, как об опорной точке для всего, «в нём или для него сущего» [1, с. 758]. Душевная жизнь человека, пишет философ, дана «я» как познающему субъекту, «я» есть тот, кто встречает и изучает всё остальное, тот, в котором объект совпадает с субъектом. Это реальность, которая открывается самой себе.

Всё, что человек переживает, является душевной жизнью, слитой с его «я». Эти переживания настолько интимны, что выразить их словами, передать другому невозможно: «интимное содержание есть именно то, что я испытываю как обнаружение внутренней реальности моего «Я» [2, с. 161]. Данную внутреннюю реальность философ обозначает «духовной жизнью», которая доступна только переживающему её человеку, она есть содержание «я». Поэтому мы не можем наблюдать её объективно. Тут же С. Л. Франк оговаривает то, что мы не можем проводить различие между душевной и духовной жизнью отчётливо по наличному содержанию слоёв внутренней жизни: «Это есть не столько различие в объективном содержании переживания, сколько в характере самого переживания» [2, с. 161]. То есть, различие в степени углубленности и качества чувств, желаний, эмоций: какое-либо переживание может быть чисто внешним явлением и может быть «содержанием глубинной духовной жизни».

С. Л. Франк традиционно различает в составе душевной жизни мышление, хотение и чувствование (разум, воля, чувства по Святым отцам). В рамках этой проблематики он говорит о двух видах единства, двух формирующих центрах единства душевной жизни. Это так называемые «низшее» единство и «высшее» единство. Низшую сторону, которая зависит от тела, С. Л. Франк определяет как «растительно-животная» или «вождедеющая» душа человека. Это то, «что обычно обозначается как «власть плоти» над человеком» [1, с. 845]. Философ указывает, что это естественно не механическая определённость телом как материи. Это внутренняя реакция волевого единства на такие раздражители как чувство голода, жары, страха и так далее. Человек в данном случае является рабом своего тела. Но осознание этого через самоопределение, переживание «силы воли» показывает появление второго единства души — сверхчувственно-волевого. Воля здесь понимается как одоление и противоборство проявлениям факторов низшего единства. Воля, согласно С. Л. Франку, есть «формирующее единство целестремительной действительности, по направлению своему не связанное с ходом чувственно-эмоциональной жизни, а противостоящее и противодействующее ему» [1, с. 850].

Наивысшей инстанцией данной иерархии, С. Л. Франк определяет идеально-разумное

или духовное начало и говорит о переживании нравственного порядка, нравственности как о его показателе.

О выстроенной иерархии философ говорит следующее: «низшее единство нашего «я» <...> через чувственный материал душевной жизни связано с единичным телом и переживается лишь как направляющая и охраняющая сила психофизической животной особи. Сверхчувственно-волевое единство есть уже некоторая свободная, внутренняя сила самопреодоления, некое высшее «я», которое, однако, переживается всё же как стихийная сила высшего «пробуждения», как относительная центральная власть субъективного порядка. Напротив, духовное или идеально-разумное «я» непосредственно выступает как объективная и сверхиндивидуальная инстанция в нас и вместе с тем как последний, абсолютный корень нашей личности» [1, с. 852-853].

Литература

1. Франк С. Л. Душа человека / С. Л. Франк. Предмет знания. Душа человека. — Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000.
2. Франк С. Л. Реальность и человек / Франк С. Л. С нами Бог. — М.: ООО "Издательство АСТ 2003.