

УДК 740.13

**КОНЦЕПЦИЯ ДУХА И ДУШИ В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО -
ДУХОВНОСТЬ КАК СЕМАНТИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Колмаков Владимир Юрьевич

Красноярский государственный медицинский университет им. проф.

В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Российская Федерация

кафедра медицинской кибернетики

Цитирование:

Колмаков В.Ю. КОНЦЕПЦИЯ ДУХА И ДУШИ В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО - ДУХОВНОСТЬ КАК СЕМАНТИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА , с 80 – 85 // Медицинское и духовное наследие профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого (Святителя Луки) : Всерос. науч.-практ. конф. (Красноярск, 15-16 июня 2017 г.), посвящ. 140-летию со дня рождения Святителя Луки и 75-летию Краснояр. гос. мед. ун-та им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого : сб. материалов конф. / под общ. ред. Н. В. Тихоновой. –Красноярск : тип. КрасГМУ, 2017. –237 с.

Аннотация. Духовность как современная проблема раскрывается с новой стороны в условиях формирования информационного пространства нового типа и информационной цивилизации в целом.

Ключевые слова: дух, душа, духовность, смысл, смысловая реальность

О духовности написан огромный объём самой различной литературы, как философской, психологической, религиозной, мистической, так и художественной литературы. Но при этом очень трудно выделить какую-либо одну книгу, которая способна ответить на все духовные проблемы. А этих вопросов становится всё больше, и, самое главное, они становятся всё сложнее. Однако, можно заметить, что особое место занимает работа, которая написана не психологом и не профессиональным философом, а врачом, хирургом, священником, Архиепископом Лукой, профессором В.Ф. Войно-Ясенецким. [1]

Данная работа имеет особое значение в понимании сущности души и духа. И что можно считать именно духовными проблемами? Только определённые проблемы, связанные с пониманием признанных духовных практик? Или же все человеческие проблемы необходимо считать духовными? В данном отношении можно отметить общую закономерность, которая заключается в том, что дух, как объект познания, показывает, что человек, поставивший для себя эту проблему, обладает неким опытом, позволяющим ему размышлять над этим особым предметом, который собственно-то и есть только у тех, кто обладает развитым личностным миром. Души нет у тех, кто не верит в ценность духовности.

Концепция духа и души В.Ф. Войно-Ясенецкого построена на противопоставлении телесности человека, и это во многом логически соответствует христианско-православному пониманию с той лишь разницей, что в библейском понимании телесность понимается как источник греховности и несовершенства человека, а с медицинской точки зрения телесность связывается с болезнями. В.Ф. Войно-Ясенецкий рассматривает Дух как явление универсального порядка, поэтому вполне

логично сначала рассматривается Дух в природе, Дух растений и животных, душа животных и человека. И далее из этого делается вывод, что Дух не безусловно связан с душой и телом. Необходимо отметить, что этот момент не-безусловности взаимосвязи тела и духа имеет специфическое значение.

Человек по своим фундаментальным принципам есть духовное существо. Духовность порождает духовную культуру общества. Духовная культура общества удерживает соответствующий культивируемый тип духовности. Мы будем исходить из того, что конкретное особенное во многом неповторимое, определение феномена духовности происходит в каждую эпоху, и этим эпохи отличаются друг от друга, например, всем почти сразу понятно, чем эпоха Средневековья отличается от эпохи Ренессанса. И наоборот, осознание сущности духовности определяет действия людей и, соответственно, их результаты, человек предопределён общей духовной детерминантой. Однако это не снимает проблемы личного, личностного, максимально индивидуального духовного самоопределения. Человек как личность должен принять акт осознанного духовного самопознания и духовного самоопределения.

Острота проблемы новой духовного самоопределения зависит от суммы всех современных проблем. Как определить этот сложный феномен? Определение сущности духовности есть сложная логико-семантическая операция, зависящая от всего контекста смысловой реальности современной эпохи. Смысловые феномены разнообразны, каждый человек создаёт для себя некое смысловое пространство, которое соответствует его сущности. И таким образом, смысловое явление человека в этот мир есть проявление его смысла как его сущности, его сущности как его проявленного смысла. Ноумен человека и духовности как скрытая часть имеет свои особенности. Семантический ноумен человека заключается в том, что смысл всегда не выразим полностью,

всегда остаётся некая запредельная часть этой смысловой реальности. Будущее, духовное будущее человечества формируется в настоящее время. И когда смотришь на то поколение, которое лет через двадцать станет новым социально активным фактором, то понимаешь, что за это время изменятся представления о конкретных формах современного выражения духовности

Кто и как должен ответить на эти вопросы, ведь они не решаются сами по себе, они должны быть решены осознано? В этом случае достаточно странно и в тоже время интересно работает логика соотношения объёмов понятий в аспекте противоречия. Логическое противоречие связывает пары понятий, например, белое и не белое, хорошее и не хорошее и так далее. Если есть область значений, соответствующая реальным признакам духовности, то есть и область значений, где признаки духовности, сама духовность как таковая отсутствуют. Если рассматривается духовная культура, то можно утверждать, что всё, что не является духовной культурой, является недуховной культурой. В этом смысле, если материальная культура есть логическое противоречие в логике областей признаков, классов, множеств, то, соответственно, вся материальная культура является недуховной, бездуховной. Примерно по такой логической схеме мыслил Шпенглер, противопоставляя культуру и цивилизацию. В его логике культура духовна, а цивилизация бездуховна. Всё бездуховное ведёт к гибели и катастрофе. Духовность, всё же, можно утверждать, заполняет всё социальное пространство, распространяясь на всё, что может являться объектом человеческого познания и деятельности. И в этом отношении можно говорить о духовной гносеологии и духовной практической деятельности.

Психо-реальность более многообразна и более сложна, чем физика бытия, поэтому познание духовных истин процесс более сложный по

сравнению с процессом познания природы как до-психической реальности. Например, духовная модель даосизма, отражая энергетические взаимосвязи Ян-Инь, позволили понять важные аспекты психоэнергетического движения, процесса стабильности культуры, общества и государства. Очевидно, что и у каждой формы духовности должна быть своя энергия. Можно сказать, что духовного мира не бывает, а духовность в отношениях это взаимопонимание, поддержка, отсутствие мелочности.

Матрица направлений осмысления сущности духовного формируется в зависимости от того, каким образом ставится проблема, как исходно априорно понимается, пред понимается духовность. Здесь могут быть определены различные подходы. Так, например, экзистенциализм рассматривает не столько духовность как нечто самостоятельное, сколько противопоставляет духовность тому абсурдному бытию, в которое человек безальтернативно погружён, и из которого невозможно выбраться. Экзистенциализм и персонализм были попытками осмысления в соответствующей культурно-семантической среде смысла духовного существования личности. В целом в этом видна попытка осмысления проблем человека как основополагающих философских проблем.

Духовность есть единство чувства и мысли. Человеку необходима целостная и спонтанная духовность. В этом проявляется проблема полноценного человеческого восприятия мира. Чувственная целостность может проявляться просто в том, что человек, живущий в комфортных условиях мягкого климата, будет, соответственно, чувственно положительно воспринимать себя и окружающее пространство. А человек, живущий в суровом сибирском климате должен даже к фактору холодного климата относиться с определённой степенью духовности. Необходимо понять и соответствующим образом принять, почему ты должен жить в этих суровых условиях. Здесь, в этом факте, можно отметить, возникает духовность как важный элемент осмысленности и смысла. Смысл может

быть выражен даже физиологически, но в полной мере он проявляется именно духовно. Нам хотелось бы обратить внимание именно на этот переход от телесно-чувственного понимания самого себя к духовно-осмысленному. И в таком подходе мы предлагаем трактовать связь духа, души и тела. Смысл – центр человеческого мироздания, поэтому все остальные действия есть результат этого семантического основания. Исходя из этого, можно говорить о духовном-семанто-центризме человека. Семанто-центризм есть логика, позволяющая рассматривать смысл как центральную категорию, построить целостную картину психо-онто-реальности, определяя и вплетая в её изначальные состояние человека как смысловой детерминирующий эпицентр этой реальности.

Каждый врач, по-видимому, проходит свой особенный путь, на котором есть свои опасности. Цинизм и профессиональное выгорание является сегодня весьма актуальной темой. В определенной точке духовного становления необходимо сделать принципиальный выбор между низкими, примитивными, может быть, базовыми ценностями и ценностями высокого порядка. Душа, душевность, душевная организация личностного бытия наполнены огромным количеством того информационного мусора, который порождается современной информационной цивилизацией. Человек не успевает переосмысливать и позитивно перерабатывать ту информацию, которая может представлять действительную ценность в системе новых факторов как реальных координат его бытия. И духовность перекрывается потоками недифференцированной почти бессмысленной информации. Духовные модели организации личностного мироощущения стали более индивидуально многообразны, но одновременно они стали и более расплывчатыми, менее определёнными, недостаточно чёткими. И поэтому, по существу, современный человек не всегда ясно представляет ту модель, ту форму духовной организации, носителем которой он собственно

является, идентифицируя себя по признаку несколько формального отнесения к уже известному традиционному типу духовности.

Духовность есть общая целостная определённая социо-психологического порядка. Всё это показывает, что о феномене и сущности духовности можно говорить в различных плоскостях смысловой реальности. И проблема целостной духовности должна решаться, исходя из конкретного накопленного и приобретённого трудным путём опыта, в том числе опыта осмысления духовности, представленном в эссе «Дух, душа и тело» Архиепископа Луки, профессора В.Ф. Войно-Ясенецким. Семантика и герменевтика позволяют отметить разные смысловые аспекты при анализе терминов похожих, но не тождественных, таких как «сердце», «душа», «настроение», «взгляд», «благоразумие», «ум», «убеждение». Думается в данном эссе интересно это связывается с такими психологическими состояниями, как «страдание» «боль», «тоска», «радость», «чувство», которые современный человек старается скрывать и не проявлять, не показывать. Современный человек старается быть независимым от тех эмоций, которые и образуют ядро духовности, духовность всё же является психо-эмоциональной стороной рациональности сознания. В своей работе [2] мы определяли вид нового человека как «Homo informaticus», понимая под этим термином новый вид реальности - человек техногенный, человек в системе информационной глобальной технологичности. Такой человек определяется всё больше и больше закономерностями техно-информационного порядка. В результате этого, человечество всё больше и больше теряет свойства духовного порядка, приобретая техногенные качества.

В.Ф. Войно-Ясенецкий уже в конце своего трактата говорит о «внутреннем человеке». «Внутренний человек» - мы бы перевели на латынь – «interiorem hominem» является тем, что не может и не должно быть изменено внешним миром. Он пишет: « Кант всегда держался

своего учения о «вещах в себе», причислявших их к умопостигаемому миру. Умопостигаемый человек Канта – это то, что он называл «вещь в себе», Шарль Дю-Прель – «Трансцендентальным Я», а апостол Павел – «внутренним человеком»».

Список литературы

1. Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Дух, душа и тело / святитель Лука (Войно-Ясенецкий). – 3-е изд. – Минск: Белорусская православная Церковь, 2015. – 191 с.
2. Колмаков, В.Ю. Информация, информационность, виртуальность / В.Ю. Колмаков. – Красноярск: СибГТУ, 2004. – 224 с. Кант Им. Основы метафизики нравственности. – М., 1999.
3. Калшед Дональд А. Травма и душа. Духовно-психологический подход к человеческому развитию и его прерыванию. Изд. Литагент «Когито-Центр». - Москва. 2015
4. Мареева Е. В. Проблема души в классической и неклассической философии. – Изд. Академический проект, 2017 г.
5. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. – М., 2000.
6. Делез Ж. Логика смысла. – М., 1995.
7. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М., 1985.
8. Фуко М. Слово и вещи. Археология гуманитарных наук. – М., 1977.
9. Фромм Э. Душа человека. - Изд. Республика. - М. - 1992

