

УДК 1:141

<http://orcid.org/0000-0002-5624-2928>

ЙОГА КАК СОВРЕМЕННАЯ АНТРОПОТЕХНИКА ЧЕЛОВЕКА

В.В. Лобас, аспирантка НТУ "ХПИ"

Выдвигается идея того что йога может выполнять роль антропотехники человека. Анализируя философию XX – XXI века сталкиваемся с необходимостью развивать человека как духовно, так и физически, конструировать себя, внедрять новые привычки и техники мышления. Автор предлагает рассмотреть философию йоги в контексте ее культурно-образовательных смыслов.

Ключевые слова: философия йоги, горизонтально-вертикальная система координат роста человека, имманентное, трансцендентное, культурные техники.

Актуальность: Анализируя тенденции цивилизационного развития можно указать на активизацию технологического и технического роста. Доминирующие жизненные смыслы вращаются вокруг ценностей инновации и прогресса, а обращение к различным духовным аспектам к сожалению не входят в базисную систему ценностей техногенной культуры. Представители социальной антропологии и философии Фридрих Ницше, Макс Шелер, Лев Шестов, Мартин Бубер, Хельмут Плеснер и другие подчеркивали эту особенность. Сегодняшний академизм философии все чаще начинает "украшать" нашу жизнь забытыми философскими учениями мудрость которых обращает наше внимание на синтез теоретического и практического знания. Среди них – философия йоги. С одной стороны, йога – это философские тексты и учения, но в современном мире йога также известна как ряд практических действий и даже образ жизни. Более глубокое изучение йоги не только как техники изменения себя физически, но и техники изменения себя духовно актуализирует тему этой статьи. Недаром XXIII Всемирный Философский Конгресс в Афинах получил название «Философия как познание и образ жизни», в котором акцент был поставлен на внедрение философских концепций в реальную жизнь человека. Хочется процитировать Г. Плеснера: "Биология без философии слепа, а философия человека без биологии пуста" [5].

Новизна: Философия йоги дает возможность оценить ее потенциал и скрытые смыслы как новый вид антропотехники, раскрывающей перед человеком XXI века новые горизонты жизни, в которых совмещаются теоретическая и практическая мудрость человечества.

Основная часть: В начале XX века основоположник философской антропологии Макс Шеллер "назвал наше время периодом выравнивания – тем самым он имел ввиду приближение к концу старого напряжения между духом и жизнью" [8, с.109]. Это напряжение между духом и жизнью всегда в центре философской антропологии благодаря реализации горизонтально-вертикальной системы координат, символизирующей жизнь и рост человека. Идея о вертикальном и горизонтальном напряжении мира красной нитью проходит во всей истории философии, так как феномен человека встроен в эту координационную сетку. Вертикальность предполагает поднятие человека в духе, а горизонтальность – его имманентное присутствие в этой жизни, то есть проживание ее. Макс Шеллер говорит о напряжении между духом и жизнью человека, то есть между вертикальным и горизонтальным его развитием, между внутренним ростом и его внешним проявлением. В своей статье О. Дольская так же говорит, что "под влиянием трансценденталий формировалась наша "человечность" и этот процесс нельзя исключать и сегодня" [3]. Человеку необходимы культурно-образовательные техники и технологии, которые определяют направление решений выхода из внутри-личностных конфликтов его бытия. Духовные наставники и учителя йоги, так же как и представители европейской антропологии утверждают, что на протяжении последних двух тысячелетий именно философия являлась первичной культурной тренировочной техникой для индивидов, которые проявили желание двигаться в вышеупомянутом вертикальном направлении. Но так же нам стоит внести поправку на различие между философией в своей изначальной форме и между той философией, которая была преподнесена нам в контексте религии с IV столетия до времен Ренессанса. Так же стоит заметить, что в XX веке философия как заданная идеологическая и акаде-

мическая наука размышления начинает предоставлять человеку возможность приблизиться к тайнам жизни и самого себя, к так называемым трансцендентным тайнам, которые в своей глубине мы находим в философии йоги. Б. Марков анализируя высказывания вышеупомянутых представителей философской антропологии, пришел к выводу, что "...каждая эпоха создает свой тип героя, обладающего не только определенной идеологией, но и ментальностью. Каждая общественная система должна решить задачу формирования субъектов...". И далее он утверждает, что процессы формирования общественного и индивидуального сознания изучены, но душевные переживания и телесность человека вообще оспаривается [4, с.152]. Именно поэтому мы подчеркиваем важность смыслов философии йоги для жизни, воспитания и образования современного человека. Особенность йоги заключается в том, что это не идеологическая и не академическая мудрость, а особая философия, которая естественным способом объединяет в себе знания о трансцендентном и имманентном. То есть реализацию горизонтальной плоскости – имманентную, это наша жизнь; и вертикальную – наш духовный рост, наше духовное взросление. Индийский йогин и мистик Садхгуру смело утверждает, что именно философия йоги относится к данным первичным тренировочным техникам конструирования себя, которые необходимы человеку в его повседневной регулярной жизни, особенно в нашу сложную современную эпоху. И она обязана стать надежной поддержкой индивида во всех аспектах жизни, как повседневных так и возвышенных [7].

Как нельзя кстати в современной философии стал активно использоваться термин *габитус*, который, на наш взгляд, достаточно полно подчеркивает важность внедрения практик йоги, что влияют на внутреннее и внешнее состояние человека. В этой статье нам бы хотелось использовать этот термин, так как он достаточно органично описывает синтез теоретического и практического применения философии в жизни человека. Термин *габитус* вводит французский социолог, этнолог, философ и политический публицист Пьер Бурдьё. Он определяет его следующим образом:

"Габитус – это матрица, генерирующая реакции, заранее приспособленные ко всем объективным условиям, идентичным или гомологичным с (прошлыми) условиями производства *габитуса*; он приспособливает себя к вероятному будущему, которое он предвидит и помогает осуществить, поскольку читает его непосредственно в настоящем предполагаемого мира, единственного, который он может знать" [1, с. 31]. Подобная предрасположенность, по мнению П. Бурдьё, обычно приспособлена к объективным шансам удовлетворения потребностей или желаний и играет важную роль в процессах, направленных на создание проецируемой реальности. То есть каждый человек действует в соответствии со своими привычками и решает ежедневные задачи по одним и тем же шаблонам. Еще одна особенность габитуса в том, что он является бессознательной структурой: это системы глубоко укорененных диспозиций, "забытых" и полностью не рефлексивных: "Габитус – это история, ставшая природой, и тем самым отрицаемая в качестве таковой" [2, с. 204].

Бессознательность габитуса определяется телесностью человека. Установки вписаны в телесность и проявляются в манере, стиле, привычке говорить, держаться, двигаться, подчиняясь определенным инкорпорированным требованиям. За счет практики йоги человек вносит осознанность в конструировании собственного габитуса и указывает на скрытые установки своей личности, тем самым получая возможность намеренно заменить их на те, что служат его развитию и благу. Он становится мастером своей жизни и начинает активно конструировать себя, "утомляя" жажду в поисках жизненных ориентиров. Современный человек формирует свой габитус жизни за счет определенных культурно-образовательных техник. Среди них много спортивных практик, но йога как техника самосовершенствования себя приобретает доминирующее значение в современном мире не только молодых людей, но и более зрелого поколения. Это происходит в силу того, что йога предлагает нам последовательные культурно-образовательные

техники на пути к новому трансформированному и возвышенному габитусу жизни.

Вертикальное напряжение всегда "волновало" человека. В традиционном философском понимании дух и разум подвергаются тренировке. Но в контексте современного самосовершенствования физические практики выходят на передний план. Современная педагогика и культура до сих пор не могут определить иерархию между духом и телом. Б. Марков утверждает, что "высшие ценности духа затормаживают и командуют низшими аффектами... Репрессивное отношение к телесно-витальной основе угрожает существованию духа, который без психической и телесной энергии остается совершенно бессильным" [4, с. 200]. Лидер современной индийской философии Садхгуру объясняет это взаимодействие тем что йога в ее глубоком и истинном понимании является связью человека со Вселенной или Абсолютом. Тело и разум являются инструментами индивида, которые также рассматриваются как некое единство. Тело, разум, душа и весь окружающий мир имеют одну единственную природу и источник. Именно поэтому физические практики йоги приводят человека к первому позыву вертикального роста [7].

Начиная с телесных практик человеческая личность активизирует контроль над самой собой и вступает на путь нового необычно-активного проживания. Происходят постепенные трансформации: внимание с тела, с плоти переносится к более тонким материям, привычки грубого физического уровня уступают место привычкам тонкого, духовного. Беря во внимание термин *габитус*, важность привычек и физические упражнения, следует отметить, что именно в философии йоги описан весь путь трансформации от имманентного к трансцендентному. В этой горизонтально-вертикальной системе координат акцент поставлен на внутренние безграничные способности человека и его рост, как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости, как в имманентном так и в трансцендентном смысле. Многие философы подчеркивали этот факт. Софисты говорили, что при желании

каждый ученик может достичь всех поставленных целей, неограниченные возможности внутри него. Садгхуру проповедует ту же идею, что человек может все под влиянием силы Абсолюта, что внутри него и является его естественной природой и ядром [7]. Очень хочется привести слова П. Слотердайка, который подтверждает это высказывание: "Праформой антропотехники есть педагогика. Педагоги пытаются сделать умельцев из детей, которых считают полиморфными неумельцами. Главной идеей педагогики софистов есть то, что человек все сможет, если захочет. Эта цель классической *Paideia*: жизнь направляется к полноте, жизнь сама по себе есть многогранностью" [8, с. 111].

Наше общество достигло максимального комфорта в информационных технологиях и коммуникациях, но в то же время население массово страдает от депрессии, стресса и одиночества. В тот момент, когда известные нам на западе рациональные методы не помогают избежать этого одиночества, многие прибегают к йоге, ее внерациональному и, на первый взгляд, мистическому методологическому аппарату, как к последней инстанции. Именно поэтому мы предлагаем рассматривать йогу как антропотехнику современного человека, культурно-образовательную технику себя с целью выстраивания вертикально-горизонтального ритма жизни, как совокупность прикладных гуманитарно-технических знаний для работы с человеком с целью его радикального преобразования. И именно в йогических знаниях заложены техники, которые затрагивают все три составляющие мира: пространство, время и энергию. В то время как на западе человек опирается в основном только на пространство и время.

Чтобы понять философию йоги нам хотелось бы разобраться с рациональностью восточного человека, чем она отличается от рациональности западного человека. В контексте философии все подразумевают, что рациональность – это некий алгоритм или технология мышления. Рациональность человека всегда работает над тем, чтобы создать комфортные условия жизни, выстроить образ мира, в котором он существует, и самое

главное – понять его. Рациональность восточного человека немного мифологична и "заставляет" мыслить в космических масштабах, опирается на три категории: пространство, время и энергия. В своей работе Мирче Элиаде цитирует известного французского лингвиста, мифолога и филолога-компаративиста Жоржа Дюмезиля: "В ведийской Индии, как и в Риме, мы узнаем ту же индоевропейскую структуру, но эти два "идеологических поля" не являются гомогенными. Римляне мыслят исторически, тогда как индийцы – мифологически. Римляне мыслят в *национальных* терминах, а индийцы – в терминах космических" [6, с. 181].

Разница между рациональностью восточных и европейских культур заключается именно в наличии категории *энергии*. В йоге категория *энергии* очень комплексная и запутанная, она связана с понятием *неведение*. "Речь идет, конечно, о метафизическом "неведении", так как истинное знание касается высшей реальности, а вовсе не эмпирической реальности, постигаемой через каждодневный опыт" [6, с. 223].

Рациональность йоги начинается с метафизического неведения, незнания. А йога демонстрирует путь к знанию, к истине, где истина является мудрым отношением к энергии, телу и духовному развитию. Для европейца очень важно понимание геометризма мира и его хронология. И хотя философы запада рассматривали категорию *энергии* в описания мира, это понятие все же не закрепилось в европейской философской традиции и, как следствие, не присутствовало активно в сознании обычного человека. А на востоке в философии йоги и других школах эти три аспекта не делимы. Философия йоги и другие восточные школы философии объединяют микро- и макрокосмос, таким образом объединяя имманентный и трансцендентный мир. То есть конструирование жизни и окружающей среды происходит на космическом уровне и совсем не на геометрическом. В Индии такие понятия как *имманентность* и *трансцендентность*, *физический мир* и *космос* в конечном итоге сводились к эквиваленту. Все земные формы проявления сознания или жизни являлись символизмом или следствиями высших, более тонких или мистических явлений. Все очевидное

пространство имеет свой энергетический источник, который можно объяснить только в рамках космоса или эзотеризма. Именно поэтому в йоге душа и тело объединены между собой и являются единым безусловно связанным аппаратом. Благодаря категориям *пространство, время и энергия* йога указывает нам пространственно-временную координацию трансцендентного и имманент-ного, которая предполагает ту самую горизонтально-вертикальную систему координат без обращения которой техника конструирования самого себя невозможна.

Нам бы хотелось показать связь между человеком и космосом, обращаясь к древним текстам. Как и Пуруша ("Я", дух, мировое сознание) из "Ригведы", Брахман оказывается одновременно имманентным ("этот мир") и трансцендентным: он существует независимо от Вселенной и одновременно присутствует во всех ее областях. Более того, в ипостаси атмана он обитает и в сердце человека; отсюда вытекает единство истинного Себя и Мировой Сущности. То есть философия йоги переосмысливает все те древние понятия и переводит их из мифологического контекста в экзистенциальный – проживание человека в мире. Содержание философии йоги составляет программу перестройки сознания адепта, обитающего в мире, сотворенном модификациями Пракрити (материальная первопричина, материя).

Индивидуальное сознание тоже подвергается различным модификациям (*читта-вритти*), когда на него, на его органы чувств воздействуют различные факторы. Чистая энергия сознания – это его Пуруша, он не тождественен индивидуальному сознанию, но ошибочно себя с ним отождествляет. В человеке Пуруша (мировое сознание) представлено индивидуальным сознанием (*читта*), которое объединяет интеллект, самосознание (эго) и ум. Именно это индивидуальное сознание является субъектом спасения от модификаций ума (*вритти*) на эмпирическом уровне за счет йогических практик. Также *читта* находится под влиянием трех гун, качеств или природных энергий (*самтвы, раджаса и тамаса*), и именно они объясняют поведение человека, его стремление к чувственным вещам, господству или власти, к незнанию и несправедности или, напротив, к знанию и праведности. Стремление к уничтожению модификаций ума

и его возвращение к изначальному состоянию, то есть отождествление с мировым сознанием стало основой для различных культурно-образовательных техник йоги.

Выводы: Философия йоги дает нам возможность понять четкую технологию приобщения к трансцендентному и открывает новые горизонты духовного развития человека. При этом йога ставит акцент и на практической жизни, ведь реализация духовного в ней рассматривается в контексте жизненных практик. XXI век активизирует многие моменты в потребностях индивида, перенося внимание от необходимости выжить и обустроить комфортное пространство к необходимости и желанию человека реализоваться, наполнить жизнь смыслом и внедрить максимально творческий подход к самому себе, телу, душе и бытию. Именно поэтому йога выступает как особая антропотехника так как она вооружает европейского человека определенными смыслами и навыками, которые он пытается взять в свою культурную копилку, актуализирует самореализацию приобретения жизненно-смысловых ориентиров и наполнения жизни радостью.

Литература

1. Бурдые, П. Практический смысл. – СПб. : Алетейя, 2001. – 562 с. (с 31)
2. Bourdieu P., Passeron J.-C.. La Reproduction. – Paris: Éd. de Minuit, 1970. – 284p. (С 204)
3. Дольська О.О. Екзистенція трансцендентального: духовно-практичний вимір. – Versus : науково-теоретичний часопис; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – 2016. – №1 (7). – с. 60-65.
4. Марков Б.В. Философская антропология: очерки истории и теории. – СПб.: Лань, 1997. – 384с.
5. Плесснер Г. Ступени органического и человек. Проблема человека в западной философии. – М. : Прогресс , 1988. – 297 с.
6. Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3 т. Т. 1. От каменного века до Элевсинских мистерий. – М.: Критерион, 2002. – 464 с.
7. Садхгуру // <http://isha.sadhguru.org/blog/sadhguru/spot/get-rid-bad-habits/>
8. Слотердаjk П. / Интервью. Філософська думка. – Київ: Академперіодика, 2015. – №2 – 120с. // <http://journal.philosophy.ua/sites/default/files/issues/.pdf>

ЙОГА ЯК СУЧАСНА АНТРОПОТЕХНІКА ЛЮДИНИ

В. Лобас

Висувається ідея того що йога може виконувати роль антропотехніки людини. Аналізуючи філософію XX – XXI століття ми стикаємося з необхідністю розвивати людину як духовно, так і фізично, конструювати себе, впроваджувати нові звички і техніку мислення. Автор пропонує розглянути філософію йоги в контексті її культурно-освітніх сенсів.

Ключові слова: філософія йоги, горизонтально-вертикальна система координат зростання людини, іманентне, трансцендентне, культурні техніки.

YOGA AS MODERN HUMAN ANTHROPOLOGY

V. Lobas

Analyzing tendencies of civilization development we observe expansion of technological and technical growth. Attention of modern society rotates around values of an innovation and progress, whereas the interest towards spiritual aspects of life does not enter the basic value system of technogenic culture. In the same time, more individuals face burn out, depression, loneliness and lack of life meanings and directions. The author suggests to consider yoga philosophy in the context of its cultural and educational meanings for the individual of the 21st century.

Today's academism of philosophy even more often begins "to decorate" our life with the forgotten philosophical doctrines, the wisdom of which pays our attention to synthesis of theoretical and practical knowledge. Among them – yoga philosophy. On the one hand, yoga is known as philosophical texts and doctrines, though in the same time it offers a number of practices, which gradually grow in to the completely new lifestyle, which aims the wellbeing and fulfillment of an individual. Deeper studying of yoga not only as practice of physical transformation, but also spiritual is a subject of this article. The philosophy of yoga reveals its potential and the hidden meanings as a new type of the human anthropology, opening new horizons of life in which theoretical and practical wisdoms are combined.

The philosophy of yoga gives us a chance to understand accurate techniques of moving towards transcendental and opens new paths of personal spiritual development. At the same time yoga puts emphasis on the practical life, since realization of spiritual aspects happens on the day-to-day basis. The 21st century shifts common needs of the individual, moving attention from simple desire to survive and organize comfortable space towards the desire of the person to be complete, fulfilled and in harmony with the body, mind, soul and life. For this reason yoga acts as a defined anthropology, which enriches the European person with certain meanings and skills to support his self-realization in this life.

Keywords: yoga philosophy, horizontally vertical system of coordinates of human height, immanent, transcendental, cultural technicians.