

взаємодії. Як пише В. Тернер, перша ґрунтується на понятті суспільства як структурованої ієрархічної системи. Друга ж, виникаючи у фазах лімінальності, виражає суспільство як неструктуровану, відносно диференційовану спільноту – «спільність рівних індивідів» [Turner V. The ritual process: Structure and antistructure. – New York: Cornell University Press, 1991. – 96]. Іншими словами, *communitas* виникає там, де немає структури.

Окрім того, перформанс як форма комунікація може трансформувати не лише соціальну дійсність, але і вплинути на своїх творців – перформерів та аудиторію. Зокрема, перформанс, часто провокуючи глядачів через невербальну комунікацію до активної взаємодії і, таким чином, продовження комунікації, приводить до переосмислення власних можливостей (тілесних та особистісних загалом) та поглядів. Така трансформація може бути взаємною, адже у перформансі взаємодії не є виключно одновекторними: учасники перформансу є його співтворцями.

Самопізнання, самопрезентація, а також трансформація особистості були метою перформансу «Генератор» М. Абрамович, який вона представила у PinchukArtCentre у Києві 2017 року. Учасників перформансу «позбавляли» на час їхньої участі зору і слуху, аби вони мали змогу відмежуватися від своїх бажань, забути на деякий час власні інтереси і страхи і таким чином, вступити у зв'язок з іншими учасниками. Обмеження можливостей сприйняття відкриває свободу дій: не лише я не бачу, але і мене не бачать. Таким чином, чим довше учасник перформансу перебував у ситуації обмеженості фізичних можливостей, тим краще він розумів себе, тим краще він мав можливість пізнати інших у взаємодії з ними, а отже, перформанс «Генератор» був нагодою для переосмислення себе.

Таким чином, перформанс є завжди соціально подією та формою комунікації, що уможливорює особистісну трансформацію, а також трансформацію зовнішнього середовища та соціальної дійсності. Перформанс є платформою обміну інформацією, досвідом, створення сенсів та «*communitas*» – комунікативної структури, яка постає у процесі перформансу як лімінального стану і характеризується взаємними зусиллями та діями з метою взаємопорозуміння та впливу на соціальний порядок.

ФИЛОСОФИЯ НЕДВОЙСТВЕННОСТИ В ТАЙТТИРИЯ УПАНИШАД (НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ ПАНЧА КОША)

Лобас В. В.

Traditional Yoga Philosophy Вена, Австрия

Один из самых существенных вопросов философских дискуссий всех времен и поколений это: «Кто Я?». Р. Декарт, Г. В. Лейбниц, Г. В. Ф. Гегель, Г. Й. Фихте, Ф. О. Шеллинг, немецкая классическая философия, экзистенциализм и др. исследовали феномен «Я». Даже Кролик из «Винни-

Пуша», идя в гости, говорит: «Я бывают разные». Этот вопрос является центральным понятием во многих философских системах и пронизывает человечество не зависимо от эпохи и географии, и не только философию, но и религию, науку, искусство и даже медицину. В этой работе мы представим модель Панча Коша (теорию пяти оболочек человека), начало которой было положено в Тайттирия Упанишад и с того времени находит свои отклики в философии Адвайта Веданты, Йоги и Аюрведе. Современные ученые, психологи, физики, нейробиологи и др. также обращаются к этой модели, подтверждая ее актуальность.

Тайттирия Упанишад относится к одиннадцати наиболее древним Упанишадам: принято полагать, что они были изложены в VI веке до н. э. и описывают различные уровни счастья, испытываемые живыми существами во Вселенной [1]. Упанишады разделены на три раздела, второй и третий посвящены учению о познании Атмана (индивидуальное (субъективное) духовное начало) и Брахмана (высшей объективной реальности) [2], цель которого – подвести ученика к осознанию того, что Атман и есть Брахман, то есть объективная и субъективная реальность тождественны. Шри Ади Шанкарачарья, комментатор Упанишад, в Атма Бодхе, текст которого подготавливает ученика к изучению Упанишад, говорит: «Из всех средств достижения Освобождения только знание является прямым средством – столь же существенным, как огонь для приготовления пищи; без него Освобождение не может быть достигнуто (строфа 2). Весь объективный мир, и тело в том числе, порождены неведением и быстротечен, словно пузыри на воде. Познай, что Атман отличается от него и тождествен Брахману (Высочайшему) (строфа 31)» [3]. В этом и заключается философия недвойственности Адвайта Веданты, которая ведет ищущего к освобождению от тьмы неведения и обретению просветления.

Чтобы помочь ищущему познать истинное Я, Тайттирия Упанишад обращается к модели Панча Коша (пять оболочек человека), с помощью которой описывается архитектура человека: аннамайя коша – физическая оболочка; пранамайя коша – энергетическая оболочка; маномайя коша – ментальная оболочка; виджнянамайя коша – интеллектуальная оболочка; анандамайя коша – оболочка блаженства [4]. Отделяя оболочку за оболочкой, ищущий приближается к Атману, то есть истинному Я [5]. В третьей главе Упанишад Бхригу приходит к своему отцу Варуне со словами: «Обучи меня Брахману, господин!», на что отец ответил, что тапас (или аскеза, подвижничество) поможет ему познать правду [6]. Сперва сын приходит к выводу, что Я – это пища, затем дыхание, затем мысль, познание и потом блаженство [7]. Отец отвечает, что эти оболочки принадлежат ему, но истинное Я находится глубже их, истинное Я пронизывает все данные оболочки. Шанкарачарья говорит: «Так же как чистый кристалл (сам по себе бесцветный) кажется красным, синим, желтым и т.д. в соответствии с его фоном, так и Атман, чистый и незапятнанный, кажется отождествлённым с

телом, чувствами, умом, интеллектом и блаженным неведением, когда контактирует с ними» [3, строфа 15]. Именно оболочки отгораживают индивидуальную душу от Вселенской, индивидуальное субъективное начало от высшей объективной реальности. Таким образом, освобождение означает избавление Атмана от ограничений кош или оболочек [8]. В Вивекачудамани написано: «Атман закрыт пятью оболочками, вызванными силой неведения, он скрыт от зрения, словно вода пруда, покрытая водорослями» [9, с. 34].

Аннамайя коша – физическая оболочка, первая и самая наружная «сотворена из пищи, увеличивается при её потреблении и погибает при её отсутствии» [9, с. 34]. Пранамайя коша – энергетическая оболочка – «есть жизненное дыхание с пятью органами действия. Вышеупомянутая оболочка пищи становится активной, когда наполнена этой витальной силой» [9, с. 35]. Маномайя коша – ментальная оболочка – «это ум с его органами познания. Здесь причина неправильного представления об Атмане как о «я» и «мое». Эта оболочка очень мощна, будучи наделённой разнообразием мыслеформ, начинающихся с «я»-мысли. Она заполняет и пропитывает витальную оболочку. Вечно пылающее пламя ментальной оболочки пожирает этот мир целиком, освещая его пятью органами чувств, которые служат, словно священники, поедая объекты чувств как топливо и раздуваясь скрытыми тенденциями» [9, с. 35]. Виджнянамайя коша – интеллектуальная оболочка – «это интеллект с пятью органами знания и также является причиной рабства для Духа. Это есть видоизменение непроявленного безначального Я, которое принимает форму эго и управляет всеми активностями как отражённый свет сознания. Это сознательный фактор деятельности и его атрибуты – рассудок и действия. Виджнянамайя рассматривает тело и чувства как «я», а их образ жизни, обязанности, действия и качества как «моё». Она совершает добрые или злые поступки, диктуемые её прежними склонностями» [9, с. 37]. Анандамайя коша – оболочка блаженства – «она есть только видоизменение неведения, в котором отражено Высочайшее Я. Она есть результат добрых дел в прошлом и видоизменение пракрити (манифестированный мир) и пребывает в других оболочках, которые сами также являются видоизменениями» [9, с. 39].

Выводы. Философия Йоги предполагает обучение человека на основе составляющих, символизирующих единение индивидуального и Вселенского. Вечный вопрос об идентификации Я решается с помощью модели Панча Коши, представленной в древнем сборнике текстов Упанишады. Истинная природа человека – Атман, который и есть Брахманом (высшее объективное начало). Таким образом, модель служит познавательной схемой для преодоления ложной идентификации и раскрывает эвристический потенциал философии недвойственности.

Литература

1. Maharishi Mahesh Yogi on the Bhagavad-Gita, a New Translation and

Commentary. - Chapter 1-6. - Penguin Books, 1969. P. 461 (v 41).

2. Философский словарь [электронный ресурс]// режим доступа: <http://phenomen.ru/public/dictionary.php?article=363>.

3. Шротрия Брахманишта Анант, Сборник текстов Шри Ади Шанкарачарьи [электронный ресурс]// режим доступа: <https://docplayer.ru/82624859-Sbornik-tekstov-shri-adi-shankarachari.html>.

4. Энциклопедия Ведической Науки [электронный ресурс].

5. N.K. Divya, The Atman the five Sheath [электронный ресурс]// режим доступа: <https://www.esamskriti.com/essays/pdf/14janTheAtman-andFive-Sheaths-bharata.pdf> <http://psylib.org.ua/books/brodo01/txt10.htm>

6. N.K. Divya, The Atman the five Sheath [электронный ресурс]// режим доступа: <https://www.esamskriti.com/essays/pdf/14janTheAtman-andFive-Sheaths-pbharata.pdf> <http://psylib.org.ua/books/brodo01/txt10.htm>.

7. Кришнаяджурведа, Тайттирия Упанишад [электронный ресурс]// режим доступа: <http://scriptures.ru/upanishads/taittiriya.htm>

8. Парамханс Свами Махешварананда. Скрытые силы человека: Чакры и кундалины. – М. : Изд-во "София", 2008. – 288 с.

9. Ади Шанкарачарья, Вивекачудамани – вольная прозаическая версия Шри Раманы Махарши – перевод с англ. О.М. Могилевера, – Москва, 2012 [электронный ресурс]// режим доступа: http://www.ramana-books.narod.ru/pdf/shankara_2.pdf.

МЕТОД «ЖИВОЇ БІБЛІОТЕКИ» У КОНТЕКСТІ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ ТА ІНТЕРКУЛЬТУРАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

Маліков В. В.

Національний технічний університет «ХПИ», Харків

У попередніх публікаціях автор звертався до сутності мультикультуралізму, світового досвіду його застосування та переваг запровадження відповідної політики в Україні [2; 4]. У цьому дослідженні основна увага звертається на практику мультикультурного та інтеркультурного підходу та перспективному методі «Живої бібліотеки» на шляху формування суспільства рівних прав і можливостей в Україні.

Мультикультуралізм може розглядатися як принцип і складова культурної політики держави. Ідеологія і політика мультикультуралізму визнає право кожної національної чи культурної спільноти і на культурне самовизначення. Відповідно до цього вживаються заходи щодо збереження національної самосвідомості народів та етнічних спільнот у державі. Така політика зберігає культурне розмаїття, культурний плюралізм: охороняє і розвиває мовні, культурні, релігійні особливості різних народів у межах однієї країни. У ширшому сенсі мультикультуралізм має справу з культурним