

КРИШНА-АВАНТИ

Средняя образовательная школа

*Философия образования основанная на
«Шри Ишопанишад» из «Яджур-веды»,
со ссылками на «Бхагавад-гиту»*

составитель: д-р Эдит Бест
(Урмила деви даси)

Благодарности

Данная статья – результат совместной работы в основном членов образовательной группы «Школы Кришна-Аванти», принадлежащей к организации «Ай-Фаундэшн», Великобритания в 2006-2007 гг.

Особая благодарность следующим преданным, которые приняли участие в работе над данной статьёй, в частности в работе над изначальной концепцией, детализацией категорий, предложениями по редактированию и внесению необходимых изменений:

Сита Рама дас

Расамандала дас

Гуручаранападма деви даси

Кришна Валлабха деви даси

ЕС Бхакти Вигьяна Госвами

Друтакарма дас

Таттвавит дас

Прана дас

Анандавриндаванешвари деви даси

Джагаддхатри деви даси

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Определение понятия «философия образования»

Цель разьяснения смысла «философии образования

Почему эта «философия образования» основана на "Шри Ишопанишад" из «Яджур Веды» со ссылками на "Бхагавад-гиту" из Махабхараты.

История создания этого документа

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Цели образования: польза для ученика

Цели образования: польза для общества

Изначальная природа ученика

Управление классом и дисциплина

Как происходит обучение в сознании ученика

Квалификация, необходимая ученику для обучения

Квалификация учителя

Как преподают учителя: ценности, отношение, подход, основа

Стратегии обучения: навыки и процесс, с помощью которых учителя обучают

Оценка результатов обучения

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: Обобщение и Краткий Обзор

Чего должен достичь каждый ученик

Как образованные люди принесут пользу обществу?

Как дисциплинируются учащиеся

Как обучаются ученики?

Какова квалификация учителей?

Каково отношение учителей к обучению?

Какие стратегии обучения используются?

Как оценивается обучение?

Что оценивается?

ССЫЛКИ

Философия образования

*Основана на "Шри Ишопанишад" из "Яджур-веды"
со ссылками на "Бхагавад-гиту"*

Введение

Определение понятия "философия образования"

Философия образования — это описание принципов, на которых строится обучение и преподавание. Она определяет, что такое образование, его цель, взаимосвязь между образованием и обществом, определение основных потребностей и личности учащегося; взаимоотношения между учащимися и преподавателями, а также процесс обучения.

Цель разьяснения смысла философии образования

Все учебные материалы и все виды деятельности в школе отражают «философию образования» данной школы. Детально сформулированная и применяемая философия образования может создать структурированную культуру обучения и среду для сотрудников, родителей, учащихся и всего сообщества. Одной из особенностей школ с высокими достижениями является то, что учителя обсуждают между собой педагогические методы и проводят чёткие и ясные связи между теорией образования и своей практикой. Однако большинство школ никогда открыто не признаёт и не исследует свою «философию образования».

Более того, очень часто во многих школах встречается явное противоречие между скрытой, то есть существующей по факту, философией образования и теоретически заявленными стратегиями обучения, методиками преподавания, дисциплинарными процедурами и тем, как персонал использует имеющиеся ресурсы.

Кроме того, действия руководителей и учителей могут почти не соответствовать заявленной «философии образовательного процесса». Поэтому редко какая школа имеет единую теоретическую философскую базу для всех аспектов своей деятельности, ещё реже эта единая философия становится достоянием общественности, и ещё реже даже чётко сформулированная философская теория

образовательного процесса проявляется на практике во всех аспектах работы такой школы.

Для того чтобы школа достигла своей цели, сотрудники и родители должны чётко знать эту цель и способы её достижения. Самое главное, чтобы руководители школ, которые должны быть гарантами внедрения «философии образовательного процесса», для того чтобы школа могла выполнять свою миссию, должны регулярно проводить оценку того, в какой степени философия образования отражена в учебных материалах, в словах и поведении всех сотрудников школы. Ценность каждой конкретной школы определяется, по крайней мере частично, по тому, насколько такая школа живёт согласно своей заявленной «философии образования».

Вот основные аспекты деятельности школы, которые должны основываться на её философии образования:

- Учебные материалы и ресурсы
- Методы преподавания и усвоения знаний
- Содержание программы обучения
- Цели и процесс воспитания и обучения учащихся
- Методы, а также содержание/суть процесса подготовки преподавателей
- Методы, а также содержание/суть процесса оценки преподавателей и студентов
- Взаимоотношения (ученик-учитель, учитель-родители, учитель-руководство школы, персонал школы-законодательные органы в стране над руководством школы и т.д.)
- Правила поведения в школе

Почему эта «философия образования» основана на "Шри Ишопанишад" из «Яджур Веды» со ссылками на "Бхагавадгиту" из Махабхараты.

Поскольку "Шри Ишопанишад" — это *шрути*, часть Яджур-веды, подавляющее большинство тех, кто считает себя последователями ведической религии¹, принимает "Шри Ишопанишад" как авторитетную священную литературу. В своих

комментариях А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада связывает многие концепции "Шри Ишопанишад" с разделами "Бхагавад-гиты", священного писания, также широко принятого индустрами. В относительно коротком произведении "Шри Ишопанишад" содержатся как начальные, так и более глубокие духовные концепции, которые можно легко использовать в качестве основы для обучения как преподавателей, так и всего персонала школы для утверждения общей «философии образования» в школе. Поскольку основные концепции довольно просты, любой желающий может усвоить их за короткий промежуток времени. "Шри Ишопанишад" охватывает большинство основных концепций, необходимых для утверждения философии образования, и содержит многие наставления, непосредственно связанные с образованием.

История создания этого документа

Может показаться, что было бы разумно начать с различных аспектов образования, а уже затем обратиться к Священным Писаниям, чтобы найти либо подтверждение, либо опровержение этих аспектов. Однако в таком случае легко быть введенным в заблуждение. Используя отдельные отрывки из Священных Писаний, можно поддержать практически любую философию образования. Поскольку то, что в явном виде поддерживается в одном месте, может быть опровергнуто в другом месте Священных Писаний. Кроме того, то, что принято в качестве «здорового смысла» среди педагогов в какой-то момент, радикально меняется со временем. Иногда то, что принималось в качестве стандартной образовательной практики, может начать считаться неприемлемым, и тогда педагоги снова отказываются от такой практики и возвращаются к тому, что они когда-то отвергли. Следовательно, если начать с какой-то образовательной идеи, и только затем обратиться к Священным Писаниям, то в большинстве случаев может сложиться впечатление, что какая-то популярная в настоящее время философия образования действительно отражена в Священных Писаниях.

Также было бы не лучшей идеей использовать только те части Священного Писания, которые подтверждаются экспериментальными исследованиями. Экспериментальные исследования ошибочны по

определению², и они редко дают неопровержимые результаты. Такие исследования, как правило, противоречат друг другу или дают результаты, которые не могут быть применимы для общих случаев. Экспериментальные исследования могут быть полезными в качестве дополнения к пониманию, однако такие исследования не способны привести к окончательному пониманию истины.

Итак, вместо того чтобы исходить из различных предвзятых мнений, работа над данной статьёй началась с тщательного изучения "Шри Ишопанишад" с целью найти все ссылки, связанные с образованием, как в мантрах, так и в комментариях Бхактиведанты Свами Прабхупады к этим мантрам (с некоторой отсылкой к комментариям Баладевы Видьябхушаны). Также были отмечены соответствующие места, где в комментариях цитировались тексты из "Бхагавад-гиты". Затем все ссылки на "Шри Ишопанишад" были сгруппированы по категориям, обычно рассматриваемым в философии образования. Команда преподавателей проанализировала работу в несколько этапов. Поскольку рассмотрение вопроса было начато с изучения Священных Писаний, есть надежда, что результаты этой работы будут наиболее приближены к первоначальному замыслу олицетворённых Вед.³

Ссылка на комментарии Бхактиведанты в дополнение к мантрам "Ишопанишад" позволяет этой работе более чётко соотнести эти мантры с образованием в целом и с тем, как понимается процесс обучения на момент написания данной работы. Однако есть вопросы, актуальные для современности, которые ни прямо ни косвенно не рассматриваются в "Шри Ишопанишад" или "Бхагавад-гите", которые следовало бы включить в описание «философии образовательного процесса». Такого рода вопросы требуют более глубокого изучения в Священных Писаниях, поэтому будет лучше, если эти вопросы будут рассматриваться в качестве «философии образования» для каждой школы в отдельности. Эта часть философии может лечь в основу документа, который может изменяться в зависимости от текущих тенденций в преподавании и изменений в системе образования на государственном уровне.

Философия образования

Цели образования: польза для ученика

Образование готовит каждого ученика к общению с Богом, с материальным творением, с другими живыми существами и с самим собой.

Главная цель образования – привязаться к Абсолютной Истине. Благодаря такой привязанности человек может вспомнить о Господе в момент смерти⁵, что является совершенством жизни⁶. Для достижения этой цели необходимо практиковаться в течение всей жизни⁷. Чтобы практиковать памятование о Верховном Господе, обучающийся должен регулярно заниматься одним или несколькими процессами любовного преданного служения, такими как слушание о Боге, Кришне, воспевание Его славы, памятование о Нём, служение Его стопам, поклонение Ему, вознесение молитв, служение в качестве слуги Господа, бытие другом Господу и полное предание себя Господу⁸. Особенно важно отметить, что Верховное Существо описывается в "Шри Ишопанишад" и "Бхагавад-гите" как лучший друг каждого⁹. Поскольку памятование о Нём – конечная цель жизни, Бхагаван является также и конечной целью знания¹⁰. Любовное служение Личности Бога – центральная цель процесса познания, описанного как в Мантре 10 "Шри Ишопанишад", так и в "Бхагавад-гите" 13.8-12¹¹. "Шри Ишопанишад" прямо утверждает в Мантре 16, что форма Верховного Господа, включающая в себя локализованный аспект Параматмы и всепронизывающего Брахмана, является высшей целью жизни. Действительно, в Мантре 16 приводится просьба убраться свет Брахмана, который покрывает собой форму Господа. Превосходство формы Бхагавана Кришны над сиянием Брахмана также подтверждается в "Бхагавад-гите"¹². Привязанность к Верховному Господу включает в себя привязанность к Его преданным, особенно к тем, кто выступает в роли учителей, или *гуру*¹³.

Привязанность к духовному подразумевает отречение от материального, что является следующей задачей образования. Это отречение означает не бездействие, а использование всего в служении

Господу. Поэтому ученики должны понимать определение и реакцию на действие (*карма*), на запрещённое действие (*викарма*) и на действие, не приносящее последствий (*акарма*)¹⁴. Для достижения этой привязанности и отречения, временная материальная жизнь и вечная духовная жизнь должны быть взаимодополняющими предметами образования, изучаемыми параллельно¹⁵. Необходимо знание всех аспектов материального мира - науки, географии и так далее, наряду с изучением всех деталей знания о Верховном Существо. Такое изучение должно осуществляться способом, соответствующим конкретным этапам развития каждого обучающегося¹⁶.

Образование нужно не только для познания Верховного Господа и природы материи, но и для познания самого себя. Самопознание осуществляется на трёх уровнях. Во-первых, учащиеся узнают свою индивидуальную природу как души, обладающей той же природой, что и Господь, и, также как и Господь, имеющей духовную форму¹⁷. Во-вторых, учащиеся также определяют себя частью общества людей, сознающих Бога. Такое определение себя может быть очень широким и включать всех тех, кто, независимо от религиозной принадлежности, разделяет общее убеждение в существовании Верховного Существа и посвящает свою энергию служению Ему. Определение себя как части группы также может быть более узким, включая в себя только людей со сходными духовными убеждениями и практикой¹⁸. Наконец, в-третьих, образование должно помочь учащимся открыть и развить свои индивидуальные интересы и способности, составляющие их обусловленную, внешнюю природу¹⁹.

По мере взросления учащимся требуется специальное обучение, которое будет позволять им получать средства к существованию²⁰ в соответствии с индивидуальными физическими и умственными наклонностями, составляющими их материальную природу. Кроме

того, образование должно готовить учащихся к поэтапному вступлению в различные ступени жизни – *ашрамы*, такие как брак и отход от дел, при постоянном последовательном духовном развитии.

Зрелое знание о Верховном Существо, о материи и о самом себе приведёт к уважению ко всем живым существам, а развитие такого знания является главной целью образования.²¹ Учащиеся нуждаются как в глубоком и искреннем ощущении уважения ко всем, так и в обучении внешнему этикету поведения «леди и джентльменов».²² Для того, чтобы иметь такое уважение, учащиеся должны воздерживаться от насилия по отношению к другим, что включает в себя воздержание от употребления в пищу мяса, рыбы и яиц. Обучение должно делать акцент на том, что все формы жизни являются душами, равными по качествам и ценности, обитающими в различных телах в соответствии со своими желаниями и прошлыми поступками.²³

Хотя любовь к Богу и ко всем живым существам, безусловно, является корнем доброго характера, обязательно необходимо в явном виде также прививать²⁴ такие ценности и способы поведения, наличие которых свидетельствует о плодах образования. Например, такая черта характера, как удовлетворённость тем, чего человек достигает честным путём²⁵, помогает избавиться от склонности к обману.

Учащимся необходимы знания, практика и ценности, которые позволят им оставаться здоровыми во всех областях – эмоциональной, умственной, физической и др.²⁶ Интеллектуальное здоровье предполагает практику критического мышления и надлежащего использования логики.²⁷ Каждый учащийся должен «стать учёным или философом и проводить исследования в области духовного знания».²⁸

Цели образования: польза для общества

Наличие должным образом образованных граждан приносит пользу обществу. Например, учащиеся, прошедшие подготовку в соответствии с указаниями "Шри Ишопанишад", будут безупречно выполнять социальную, политическую, общинную и альтруистическую деятельность, согласуя её со служением Кришне²⁹.

Те, кто обучен философии "Шри Ишопанишад", мыслят не в терминах своих личных прав, а в терминах долга и ответственности, зная, что если каждый будет должным образом, добросовестно выполнять то, что входит в зону его ответственности, то естественным образом будут соблюдаться права всех существ. Учащиеся знают, что всё принадлежит Кришне, Верховной Личности, и что каждому живому существу выделена определённая доля имущества и наслаждений. Каждый человек должен использовать свою выделенную долю в Служении Кришне, при этом никогда не посягая на долю других.³⁰ Учащиеся обладают такими ценностями и убеждениями. Это включает в себя практику употребления только вегетарианской пищи, которая вначале была предложена Господу.³¹ Принцип действия из чувства долга, когда любое действие совершается всё как подношение Господу, является главным как в "Шри Ишопанишад", так и в "Бхагавад-Гите", и станет основой любой образовательной программы, основанной на этих Священных Писаниях.

Учащиеся будут ответственно относиться к окружающей среде, когда они по-настоящему проникнутся осознанием того, что всё принадлежит Кришне и должно использоваться с уважением в служении Ему. Согласно "Бхагавад-гите", эта жизнь включает в себя тесное взаимодействие с коровами и быками³². Поэтому, в идеале, учащиеся должны иметь непосредственный опыт работы с землёй и коровами в рамках своего образования.

"Шри Ишопанишад" учит, что по-настоящему образованный человек видит во всех живых существах единый интерес - служить Всевышнему.³³ Таким образом, в то время как различные религии понимают Бога по-разному или в разной степени, сутью всех религий является самореализация и осознание Бога во всех Его проявлениях.³⁴ В то время как неопит, только начавший практиковать свою религию, думает, что Бог находится только в его конфессии, его месте поклонения, и ссорится с представителями других религий. Образование призвано подвести людей, по крайней мере, ко второй ступени духовного понимания, где человек развивает дружбу со всеми другими теистическими личностями – людьми, которые по-разному поклоняются Богу. Идеальный результат образования – возвышение

учащихся до уровня святости, при котором даже общее различие между теистом и атеистом в терминах “мы” и “они” отсутствует, есть только любовь ко всем.³⁵ И напротив, тот тип религиозного самоопределения, национализма и сектантства, который вызывает вражду и даже войну, является просто результатом духовного невежества.³⁶ “Шри Ишопанишад” отвергает такую невежественную “религию”, которая, по сути, – проклятие для подлинного образования.

«Шри Ишопанишад» говорит о таком образовании, которое способствует достижению как индивидуальных, так и общественных целей, и такое образование заслуживает поддержки всех людей.

Изначальная природа ученика

Каждый из учащихся — это индивидуальная душа, неотъемлемая частица Бога³⁷ и, следовательно, по своей природе она всеблагая. Хотя душа никогда не равна Богу в количественном отношении³⁸, она имеет ту же духовную природу³⁹. Следовательно, подобно Господу, каждая душа является индивидуальной сущностью и обладает свободной волей.⁴⁰ Эта индивидуальная природа в конечном счёте проявляется в изначальной, духовной форме каждого живого существа, которая существует независимо от нынешнего материального тела и ума.⁴¹ В то время, как форма Господа всегда духовна и никогда не бывает материальной, индивидуальные души могут злоупотребить своей свободной волей и воплотиться в материи с телом и умом – машинами, покрывающими духовное “я”.⁴² Эти покровы составляют обусловленную природу, которая склоняет чистую душу к неестественному материализму.⁴³

Таким образом, ученик является частью пограничной энергии Господа и может жить как в духовной, так и в материальной природе. Находясь под покровительством духовной природы, душа проявляет свои естественные, всеблагие качества. А находясь под покровительством материальной природы, душа, склонна к двойственности эгоцентричных желаний и к неприязненным отношениям.

Управление классом и дисциплина

Дисциплинарная политика, воспитание в духе ценностей, управление классом и любой аспект образования, который касается характера и общего поведения учащихся, — всё это должно учитывать двойственную природу учащихся. (То есть учащиеся по своей духовной изначальной природе всеблагое, но в обусловленном состоянии ведут себя так, как будто склонны ко злу). Правила, методики, система отчётности и проверка результатов — всё это необходимо для контроля обусловленной природы учащихся. Одновременно необходимы любящая атмосфера и всестороннее развитие духовности, чтобы воспитать и раскрыть врождённую подлинную природу учащихся. Если учителя будут пытаться только переориентировать обусловленную природу учащихся, не пробуждая их истинного божественного "я", материалистические аспекты обусловленной природы вновь проявят себя в другое время или в другой форме.⁴⁴ Если учителя пытаются воспитывать только духовное, не перенаправляя обусловленную природу учащихся, процесс, скорее всего, будет медленным и трудным.

Что касается перенаправления обусловленной природы, то учащимся необходимо обучение в том, чтобы ограничивать материальные чувственные наслаждения настолько, насколько это возможно.⁴⁵ Цель - самоконтроль. В частности, учащихся следует обучать воздерживаться от незаконного секса, азартных игр, интоксикаций, употребления мяса, рыбы или яиц.⁴⁶ Цель дисциплины — постепенно и поступательно освобождать учащихся от страсти и невежества, возвышая их до добродетели, в которой человек счастлив, полон энтузиазма и естественным образом постигает науку о Боге. Страсть разрушает отрешённость, а в невежестве человек не может познать ни себя, ни Бога.⁴⁷ Хотя цель состоит в том, чтобы обучающиеся приобрели хороший характер и поведение, внешние результаты воспитания также являются частью вселенского плана Бога.⁴⁸

Существуют такие методы воспитания и такая политика, которые оказывают двойное воздействие, с одной стороны позитивно

вливая на возрождение изначальной духовной природы учащихся и, с другой стороны, контролируя их обусловленную природу. Суть таких методов состоит в том, чтобы давать учащимся указания, ободрение и примеры, чтобы они сознательно применяли свою свободную волю, чтобы действовать для удовлетворения Господа.⁴⁹ Учителя, представляющие истинных *гуру*, относятся к учащимся с большой добротой, чтобы пробудить их духовную природу.⁵⁰ В то же время, чтобы контролировать обусловленную природу учащихся, учителя должны требовать формального уважения от ученика, а не пребывать в дружеских отношениях с учениками «на равных».⁵¹

Политика в области образования и дисциплины, специально направленная на воспитание изначального божественного "я" учащихся, приносит радость как учителям, так и самим учащимся, вовлекая обе стороны в процессы *бхакти-йоги*⁵². Эти процессы должны быть как можно более полно включены в систему обучения, как в качестве обособленных видов деятельности, так и в качестве части общего курса обучения.⁵³

Если процесс обучения не может быть напрямую связан с девятью процессами *бхакти*, то он, по крайней мере, может быть Богоцентричным, и, таким образом, будет приводить учащихся к пробуждению их истинного "я".⁵⁴

Как происходит обучение в сознании ученика

«Шри Ишопанишад» описывает общий процесс обучения несколькими различными способами, рассматривая одни и те же явления с разных точек зрения. «Шри Ишопанишад» объясняет, что процесс обучения, в широком смысле, основывается как на строгой методике, так и на опыте. Человек должен услышать знание от авторитета⁵⁵, и также должен получить практический опыт истинности того, о чём он услышал.⁵⁶ Знание, в конечном счёте, раскрывается Господом изнутри, в зависимости от уровня искренних усилий ученика.⁵⁷

На практике процесс обучения выглядит так: человек учится с помощью чувств, которые оцениваются умом, с указаниями от разума

и основываясь на желаниях души.⁵⁸ Руководство этим процессом исходит от учителя, который должен быть истинным *гуру*;⁵⁹ без такого руководства учащиеся могут получить ложные знания, что более опасно, чем невежество.⁶⁰ Принцип принятия *гуру* для получения подлинного знания лежит в основе индуистской философии образования.⁶¹ Каждый истинный *гуру* учит одной и той же истине, представленной в соответствии со временем, местом и обстоятельствами, а также с учётом индивидуальности каждого конкретного учителя. Учащийся должен задавать вопросы учителю в духе любознательности, а не вызова. Ученик также должен служить учителю со всем уважением.

Учитель, который является *гуру* или представляет *гуру*, должен учить своим личным примером, а также демонстрируя изучаемый материал на практике.⁶²

Следует подчеркнуть, что у обучения есть этапы, которые можно описать несколькими способами. Учащиеся могут прогрессировать от начинающих до промежуточных уровней, и до полной реализации (*канишитха*, *мадхьяма* и *уттама*).⁶³ Эти этапы также можно описать как зарождение веры, общение с учителем и другими искренними учениками, устранение неправильных представлений и вредных привычек, стабильность в практике, наслаждение, привязанность, экстаз и осознание любви к Богу (от *адау шраддхи* до *премы*).⁶⁴ Осознание Бога также может прогрессировать от этапа осознания Брахмана к этапу осознания Параматмы и далее к этапу осознания Бхагавана,⁶⁵ хотя предпочтительнее с самого начала

развивать отношение любовного служения Бхагавану.⁶⁶ *Бхакти-йога* может быть достигнута независимо от других процессов *йоги*, однако некоторые учащиеся могут продвигаться от этапа посвящения Богу деятельности (*карма-йога*), к философскому поиску Бога (*гьяна-йога*), к мистическому успеху (*дхьяна-йога*), к любви к Богу (*бхакти-йога*).⁶⁷

Квалификация, необходимая ученику для обучения

Священные Писания, такие как "Шри Ишопанишад" и "Бхагавад-гита", объясняют, что таких качеств, как интеллект, креативность и критическое мышление, недостаточно для обретения мудрости, приносящей пользу человеку и обществу в целом.⁶⁸ Также необходим хороший характер. На самом деле даже один только сам по себе хороший характер может привести к мудрости, в то время как знания, полученные людьми с плохим характером, приносят только вред.⁶⁹ Поэтому ученики, которые хотят получить знания, могут обрести полную мудрость благодаря одному лишь хорошему характеру. В "Бхагавад-гите" 13.8-12 описываются поступки и поведение человека, который обладает хорошим характером. Этот список называется "процессом познания". Другими словами, ученик, обладающий этими качествами, сможет правильно понимать своё чувственное восприятие, чётко использовать логику и быть восприимчивым к наставлениям истинного учителя. И даже, если у ученика ограничены физические возможности, влияющие на чувственное восприятие и логику, но он обладает чертами характера, про которые сказано выше, он может привлечь милость Господа, и таким образом знание у него проявится. «Шри Ишопанишад», мантра 10 косвенно указывает на необходимость наличия хороших черт характера у ученика, говоря о "культуре знания".

Этими чертами характера могут формироваться внутренние установки ученика, его взаимоотношения с другими людьми и его отношения с Богом. Внутренне квалифицированный ученик заботится, в первую очередь, о духовном, а не о материальном. Обязанности по отношению к телу, семье и обществу исполняются для того, чтобы доставить удовольствие Богу, а не с целью материального наслаждения отдельно от служения Господу. Такой ученик не поддаётся на провокации, его не переполняют ни материальное

счастье, ни страдания. У него есть вкус к уединённому, спокойному и тихому месту. Эти ценности приобретаются через осознание Священных Писаний.

Ученик с хорошим характером относится к другим без двуличия, не причиняя беспокойства другим ни телом, ни умом, ни словами и служит учителям с уважением и смирением. Религиозная деятельность осуществляется ради практических действий, а не ради имени и славы.⁷⁰ Квалифицированные ученики стремятся служить Кришне постоянно и с полным вниманием, без каких-либо личных мотивов.

Следует отметить, что в том месте, где "Бхагавад-гита" описывает характер, необходимый для обретения знания, смирение стоит на первом месте.⁷¹ Человек не может учиться, когда думает, что он об этом уже знает. Высокомерный ученик также не может установить уважительные отношения с учителем.

Квалификация учителя

Учителя должны обладать знаниями, навыками и ценностями, необходимыми для того, чтобы учащиеся могли достигать индивидуальных и общественных целей образования. В связи с этим преподавание конкретных предметов часто требует наличия конкретной соответствующей квалификации, в то время как некоторые общие квалификации имеют меньшее значение. Однако характер учителя — его поведение, указывающее на ценности, — влияет на учеников в лучшую или худшую сторону, независимо от того, какой предмет они преподают. Поэтому любая школа, которая следует образовательной философии "Шри Ишопанишад" и "Бхагавад-гиты", должна целостно подходить к ценностям, характеру и поведению учителей. Конечно, политика многих современных школ гласит, что на учащихся влияют только те ценности учителей, которые проявляются во время обучения. Однако в "Бхагавад-гите" Кришна объясняет, что *гуна* природы, господствующая над человеком, влияет на все сферы его жизни.⁷² Учителя должны, по крайней мере, преимущественно, пребывать в *гуне* благодати, стремясь к чистой благодати; *гуны* страсти и невежества неприемлемы в учителе.

Согласно "Шри Ишопанишад", все учителя должны обладать качеством *дхиры* или, по крайней мере, стремиться достичь такого состояния.⁷³ У *дхиры* нет материальных стремлений, скорби или иллюзии. Учитель должен обладать реализованным знанием, а также должен пройти обучение в цепи ученической преемственности. Другими словами, учитель, который является *дхирой*, должен сам поддерживать в себе настроение и практику ученика по отношению к своему учителю.⁷⁴

Учителя должны быть честны в отношении своих собственных убеждений и трудностей, стремясь должным образом развеивать сомнения и обсуждать те части Священных Писаний, которые трудны для понимания или применения.⁷⁵ Учителя, настроенные на честность и любознательность, с большей вероятностью будут вдохновлять на такое же настроение своих учеников.

Подводя итог, учитель должен обладать реализованными знаниями, он должен практиковать ценности благодати или трансцендентности⁷⁶, а также он должен обладать фактическими знаниями⁷⁷ и практическими навыками^{78,79}. Он или она должны обладать хорошей способностью различать⁸⁰ и любовью ко всем живым существам, особенно к ученикам.⁸¹ Из этого следует, что школа, использующая "Шри Ишопанишад" и "Бхагавад-гиту" как основу своей философии, принимая решение о квалификации учителей, должна учитывать их личную жизнь. Учитель также должен быть способен применять на практике стратегии преподавания и обучения, которые приведены в "Шри Ишопанишад".

Как преподают учителя: ценности, отношение, подход, основа

Каждый школьный учитель, являющийся *дхирой*, берёт на себя роль традиционного *гуру*⁸² или, по крайней мере, помощника истинного *гуру*. Отношения между учеником и учителем — это отношения ученика и духовного наставника. Глубокие доверительные отношения — это идеальные отношения ученика и учителя. Поскольку «как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами отвергается»⁸³, учителя стремятся

вызывать, а не требовать уважение, и вдохновляют учеников к совершению самостоятельного и продуманного выбора.

Учитель, который является истинным *гуру*, знает, что продвижение в знаниях, как правило, постепенно и поступательно. Опытные преподаватели понимают текущий уровень ученика и дают соответствующие наставления для естественного прогресса к следующему уровню. Как имитация учащимися более высоких ступеней, так и искусственное предположение учителей о том, что учащиеся находятся на более высоких ступенях, чем их истинный уровень понимания, препятствуют обучению и приводят только к лицемерию и обману.⁸⁴ Готовность ученика к обучению необходимо определять исходя из всех сфер жизни — интеллектуальной, физической, ментальной, эмоциональной и духовной.

Учителя, которые берут на себя роль *гуру*, действуют как внешние представители Господа, находящегося в сердце учащихся. В конечном счете, именно Верховное Существо даёт всё знание, память и понимание⁸⁵, а учитель выступает в качестве посредника в этом естественном процессе.

Настроение и цель учителей — это не просто передача информации, навыков или теоретических ценностей. Напротив, основное внимание должно уделяться знанию, основанному на опыте, и личностной трансформации, особенно на духовном уровне.⁸⁶

Эффективные учителя стремятся развивать уникальные индивидуальные таланты каждого ученика.⁸⁷ Каждого ученика ценят за его/её способности и учат использовать эти данные Богом склонности как для духовного, так и для материального блага. Учитель также должен быть поглощён предложением всего Кришне, чтобы сделать все виды деятельности благотворными.⁸⁸ Когда обучение и получение знаний в полной мере благотворны для ученика и учителя, то они приносят радость. Поэтому учителя стремятся к тому, чтобы обучение было источником удовольствия. Безусловно, учителя могут сделать обучение весёлым с помощью методик, таких как игры и различные образовательные мероприятия. Однако суть веселья в обучении заключается в том, чтобы в центре внимания был Кришна. В

противном случае будут боль и сетования.⁸⁹ Чтобы и учителя, и ученики были счастливы и полны энтузиазма, преподавание должно осуществляться в благодати, а не в страсти и невежестве.⁹⁰

Стратегии обучения: навыки и процесс, с помощью которых учителя обучают

Основная стратегия обучения раскрывается в комментарии Баладевы Видьябхушаны к пятнадцатой мантре "Шри Ишопанишад". Сама мантра — это молитва о том, чтобы увидеть истину через откровение. В своём комментарии Баладева ссылается на стратегию обучения, подробно изложенную в "Брихад-араньяка-упанишад", которая описывает обучение в трёх больших категориях: *шравана*, *манана* и *нидхидхьясана*. *Шравана* означает слушание от учителя. *Манана* означает обретение интеллектуального прозрения или понимания путем размышления над предметом. *Нидхидхьясана* означает осознание и применение в жизни. Затем он добавляет, что нужно молиться Господу о Его милости, чтобы понять истину.

Эти четыре аспекта обучения прослеживаются на протяжении всего "Шри Ишопанишад". Человек должен услышать знания из реализованного источника⁹¹ или получить опыт обучения непосредственно под руководством учителя⁹² и размышлять над услышанным, чтобы его понять.⁹³ Применение знаний необходимо,⁹⁴ как и молитва о милости и открытии истины.⁹⁵

Учителя, которые следуют этой стратегии, состоящей из четырёх частей, сначала знакомят учащихся со знанием, используя теоретические методические материалы или исследовательские работы, либо комбинацию того и другого. Затем они направляют учащихся к размышлению и усвоению этих знаний. Усвоенные знания применяются к жизненным ситуациям. На всех этапах обучения

учителя и учащиеся просят Господа о милости и полагаются на неё, чтобы Он открыл им знания и истину.

Сами по себе мантры "Шри Ишопанишад" предлагают различные стратегии обучения, которые могут поддержать суть обучения. Здесь можно привести несколько примеров. Повторение слов и идей проявляется в том, что Мантры с 9 по 11, по сравнению с Мантрами с 12 по 14, имеют почти ту же структуру слов и идей, за исключением того, что с 9 по 11 речь идёт о знании и невежестве, тогда как тематика мантр с 12 по 13 касается абсолютного и относительного. Повторение слов очевидно в Обращении и в Мантре 17.⁹⁶ Сравнение и противопоставление явно выражены в Мантрах 4, 5, 9, 10, 12 и 13.⁹⁷

"Шри Ишопанишад" в целом сначала привлекает учеников обещаниями исполнения мирских желаний, связанных с долголетием и процветанием. Постепенно ученика поднимают на платформу духовных желаний любовного служения Бхагавану. Такой переход от обращения к обусловленным желаниям вначале к естественным желаниям души – очень эффективная стратегия мотивации в обучении. Например, Мантры 2 и 11 говорят о мирских нуждах,⁹⁸ в то время как Мантры с 15 по 18 касаются духовных потребностей.⁹⁹

Рассматривая другие стратегии обучения, используемые в "Шри Ишопанишад", можно отметить, что в большинстве мантр основное внимание уделяется применению знаний, особенно в Мантрах 1, 2, 6 и 7.¹⁰⁰ Мантры 6, 17 и 18 мантры говорят о высоких ожиданиях¹⁰¹ – это стратегия, эффективность которой подтверждается большим количеством экспериментальных исследований. В Мантрах с 4 по 7 очевидным образом прослеживается обобщение;¹⁰² в Мантрах 5 и 16 — это обобщение через определение;¹⁰³ в Мантрах 1,2 и 3 — это обобщение через проблему/найденное решение.¹⁰⁴ Признание усилий, которое значительно повышает эффективность обучения, является частью семнадцатой мантры.¹⁰⁵ Домашнее задание и практика подразумеваются в Мантре 14.¹⁰⁶ Мантры с 9 по 15 предполагают классификацию,¹⁰⁷ а Мантры 2, 7, 8, 10, 11 и 14 устанавливают чёткие цели для учащихся.¹⁰⁸ Аналогии очевидны в Мантрах 15 и 18.¹⁰⁹ Весь "Ишопанишад" представляет события в логической последовательности.

Оценка результатов обучения

В "Ишопанишад" чётко указано, что следует оценивать при обучении. Во-первых, учащиеся должны быть способны демонстрировать запоминание фактических знаний с пониманием.¹¹⁰ Хотя ни "Ишопанишад", ни "Бхагавад-гита" не содержат ничего, кроме очень общего описания того, какой информацией должно быть наполнено мирское образование, требования к учебным программам большинства стран хорошо вписываются в это общее описание. И более того, "Ишопанишад" объясняет, что учащиеся обязательно должны быть знакомы с духовной составляющей. Во-вторых, в дополнение к информационной и духовной составляющей, учащиеся должны проявлять привитые им ценности и надлежащее поведение, которые включают в себя отношение к служению и уважительное социальное взаимодействие.¹¹¹ Ключевая ценность, входящая в процесс оценивания результатов обучения – признание Господа Собственником-Владельцем всего.¹¹² Обучение должно происходить должным образом, в противном случае «неправильное» обучение хуже, чем невежество; следовательно, оценка должна включать в себя анализ вопроса о том, применяет ли учащийся то, чему его учат, и как именно применяет.¹¹³ Необходимо оценивать способность критически мыслить и обладание надлежащей проницательностью.¹¹⁴ Учителя также обязательно должны оценивать творческое мышление учащихся.¹¹⁵ Также обязательно должны оцениваться и признаваться усилия ученика в дополнение к достижениям во всех областях обучения и независимо от вида академической цели.¹¹⁶

Следует отметить, что в современном обществе чаще всего оценку обучению делают с помощью дистанционных методов, при которых оценку за экзамен ставит компьютерная программа. Такие методы способны измерять только количественные показатели усвоения. Школьный персонал, который действительно следует философии образования "Ишопанишад", должен помнить, что то, что оценивают и как оценивают, как правило, управляет тем, чему и как учат. И поэтому очень важно выйти за рамки светских форм оценивания, чтобы сохранить акцент "Ишопанишад" на духовной реализации, ценностях, характере и поведении. Современные педагоги могут подвергать сомнению этичность оценки ценностей учащихся и

так далее, точно так же как современные школы обычно рассматривают жизнь учителей вне класса как не имеющую отношения к обучению. Но характер в благодати — это одновременно и важнейший элемент, позволяющий учиться, и главный признак того, что обучение состоялось.

Что касается установки уровней оценивания, хотя и «Ишопанишад», и «Бхагавад-гита» дают критерии для стандартного уровня достижений, особенно в духовной области, оба эти писания подчёркивают постепенное развитие познания¹¹⁷. Следовательно, учащиеся должны оцениваться как по заранее установленному уровню успеваемости, так и с точки зрения их индивидуального роста.

В "Ишопанишад" мало указаний на точный метод оценки, хотя отношение учителя к ученику имеет решающее значение, как обсуждалось в разделе, посвящённом квалификации учителя. Следовательно, никто не мог бы привести веских доводов из *шастр* в пользу запрета или разрешения различных методов оценки. Однако, если бы единственным, что оценивается в школе, были бы только фактические знания, оторванные от их применения и от развития характера, "Ишопанишад" осудил бы такую программу¹¹⁸. И наоборот, политика оценивания, которая одновременно учитывает мирские знания, духовные знания, применение, ценности, характер и преданность Богу, в наибольшей степени соответствовала бы учению и духу "Ишопанишад". Некоторые могут возразить, что ценности не поддаются оценке. Тем не менее, ценности проявляются в поддающемся измерению поведении, и их совокупность с течением времени формирует характер. Безусловно, оценка действительно должна учитывать как индивидуальные, так и общественные цели образования — цели, которые выводят учащихся и учителей за рамки требований государственной школьной программы.

Философия образования: Обобщение и Краткий Обзор

Это объяснение философии образования, взятое из "Шри Ишопанишад" и "Бхагавад-гиты" представляет вечные и неизменные принципы.

Чего должен достичь каждый ученик?

- По отношению к Богу:
 - Любовь и привязанность к личностной форме Бога, Бхагавану и всем Его естественным представителям, включая тех, кто даёт знания о Нём;
 - Реализованное знание о Боге;
 - Служение Бхагавану в девяти формах *бхакти*;
 - Настроение осознания того, что Бхагаван Кришна - лучший друг.
- По отношению к окружающему миру:
 - Умение различать повседневные/обычные действия, запрещённые действия и действия, не влекущие последствий;
 - Использование материального мира в служении Бхагавану без личной привязанности;
 - Знание деталей материального творения.
- По отношению к другим:
 - Уважение и любовь ко всем живым существам во всех видах жизни.
- По отношению к самому себе:
 - Понимание и ощущение себя вечной душой, отличной от тела и ума;
 - Участие в большом религиозном сообществе;
 - Развитие индивидуальных талантов и склонностей в соответствии со своей *сва-дхармой*, чтобы подготовиться к будущему роду деятельности и семейным обязанностям.

Как образованные люди принесут пользу обществу?

- Служение:
 - Вносить свой вклад посредством социальной, политической, общинной и альтруистической деятельности, согласующейся со служением Бхагавану Кришне.
- Ненасилие:
 - Принятие в пищу вегетарианской пищи, предварительно предложенной Кришне.
- Характер:
 - Удовлетворённость тем, что получено честным путём;
 - Гармония с окружающей средой и животными, особенно с коровами и быками.
- Мир и гармония:
 - Видение единства интересов всех живых существ, все связаны с Высшим;
 - Понимание и принятие с уважением всех религий, в их сути любви к Богу.

Как дисциплинируются учащиеся?

- Учащиеся по своей сути являются всеблагими душами, частью Кришны, и эту природу следует поощрять посредством:
 - Сердечных отношений с учителями, которые проявляют большую доброту;
 - Участия в девяти процессах *бхакти* как учителей, так и учащихся, как в качестве отдельного вида деятельности, так и в качестве части общего процесса обучения;
 - Использования в служении Кришне любого обучения, которое не может быть напрямую связано с девятью процессами *бхакти*.
- Материально обусловленные учащиеся проявляют сильную склонность к материализму и эгоцентризму, и эту природу следует контролировать и перенаправлять с помощью:

- Учителей, вызывающих уважение к себе;
- Постепенного приведения учащихся к *гуне* благодати;
- Направления учащихся к усвоению навыка самоконтроля;
- Использование соответствующих внешних последствий для воспитания внутренней ответственности.

Как обучаются ученики?

- Через слушание от авторитетного источника;
- Примером других;
- Через демонстрацию;
- Через непосредственный практический опыт
- Постепенно и через развитие
- Развивая хороший характер, самую важную основу обучения.

Какова квалификация учителей?

- Фактические знания и практические навыки в преподаваемом предмете;
- Хорошая способность различать;
- Представитель истинного *гуру*;
- Любовь ко всем живым существам, особенно к учащимся;
- Обладают навыком в применении стратегий обучения;
- Умение формировать характер учащихся;
- Находятся в *гуне* благодати или продвигаются в этом направлении;
- Обладают настроением честности, исследования и самоанализа.

Каково отношение учителей к обучению?

- Развивать глубокие доверительные отношения между учеником и учителем;
- Поощрять самостоятельный и продуманный выбор учащихся;
- Вызывать уважение к себе;
- Преподавать соответствующим образом, с учётом стадии развития учащихся во всех областях: интеллектуальной, физической, ментальной, эмоциональной и духовной;

- Сосредоточенность на приобретении учащимися эмпирической мудрости и духовной трансформации;
- Поддерживать своё сознание как ученика, продолжающего обучение у своего собственного учителя.

Какие стратегии обучения используются?

- Четыре аспекта, в которых учащиеся задействованы в следующем:

1. Получают знания от авторитетов и/или из непосредственного опыта;
2. Размышляют над полученными знаниями;
3. Применяют и усваивают полученные знания;
4. Полагаются на милость Кришны, через молитву, для осознания и правильного использования полученных знаний.

- Другие стратегии, которые используют учителя, включают следующее:

- Повторение;
- Сравнение и противопоставление;
- Переход от непосредственных ощущаемых потребностей к глубинным потребностям;
- Применение знаний, навыков и ценностей;
- Высокие ожидания от учащихся;
- Подведение итогов;
- Признание усилий;
- Домашние задания и практика;
- Постановка чётких целей, понятных учащимся;
- Использование аналогий;
- Представление информации в логической последовательности.

Как оценивается обучение?

- На основе заранее определенной планки успеваемости
- С точки зрения индивидуального роста/прогресса;
- Нужно внимательно следить, чтобы оценивалось именно желаемое обучение.

Что оценивается?

- Фактические знания
- Ценности и правильное поведение
- Уважительное социальное взаимодействие
- Настроение служения
- Применение полученных знаний
- Критическое мышление
- Творческое мышление
- Способность различать
- Усилия

Ссылки

¹ – Ведическую религию можно определить как философию и практику, основанную на священных писаниях, называемых "*веда*", которые включают в себя четыре Веды, Веданта-сутры, Пураны, Махабхарату и т.д. Ведическую религию также можно назвать *санатана-дхарма*.

² – У эмпиризма есть шесть проблем: 1) относительность света разума, или то, что очевидно для одного человека, может быть не очевидно для других или вообще не быть истиной; 2) нагруженное теорией восприятие, или то, что наблюдение не нейтрально, а основано на предварительном предубеждении; 3) недоопределение теории доказательствами, или то, что существует множество историй, которые будут соответствовать доказательствам, а не доказательства, предлагающие только одно объяснение; 4) тезис Дюэна-Куайна и вспомогательные предположения, 5) проблема индукции, или то, что индукция не абсолютна, а лишь вероятна, а вероятность очень трудно вычислить, и 6) социальная природа научных исследований, или то, что мы воспринимаем, зависит от того, что социально приемлемо для нашей конкретной группы и времени.

³ – «Что касается вашего первого вопроса, кто говорит "Ишопанишад"? Говорящий - Олицетворённые Веды. В ведическую эпоху ученик слышал от Духовного Учителя послания, которые передавались по цепи ученической преемственности, поэтому ученик повторял всё, что он слышал от своего истинного Духовного Учителя. Ведические мантры известны как *шрути*, их нужно услышать из авторитетного источника, а затем повторять нараспев. Таким образом, нет вопроса о том, кто их написал, говорят, что ни один человек их не составлял. Позже, перед началом Кали-юги, все ведические мантры были записаны в книгах, большинство из них были написаны Шрилой Вьясадевой Махамуни и его различными учениками.» (Письмо Бхактиведанты Свами Прабхупады: Читсукхананде – Лос-Анджелес, 28 апреля 1970 г.)

⁴ – Например, мультикультурализм и межкультурное образование, нужно ли обучать учеников, чтобы они вписывались в современное общество, или для идеального общества, какое сексуальное воспитание необходимо, должно ли обучение быть тематическим или систематическим, обучение инвалидов и одаренных.

⁵ – «Пусть это бренное тело сгорит дотла, пусть дыхание жизни сольётся с воздушной стихией. Теперь, мой Господь, пожалуйста, вспомни все мои жертвы и, поскольку всё в конечном счете предназначено для Твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, всё, что я сделал для Тебя», "Шри Ишопанишад", Мантра 17.

⁶ – «Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только Меня, сразу обретает Мою природу. В этом нет никаких сомнений», "Бхагават-гита", 8.5

⁷ – «Если человек не приучен к преданной практике, что он будет помнить в момент смерти, когда тело будет обездвижено, и как он сможет молить всемогущего Господа вспомнить о своих жертвоприношениях? Жертвоприношение означает отказ от интересов чувств. Этому искусству нужно учиться, используя органы чувств в служении Господу в течение всей своей жизни. Результаты такой практики можно использовать в момент смерти», "Шри Ишопанишад", Мантра 17, комментарий Шрилы Прабхупады.

⁸ – Комментарий Шрилы Прабхупады, "Шри Ишопанишад", Мантра 17

⁹ – «Я цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я созидание и разрушение, основа всего сущего, место успокоения и вечное семя», Бхагават-гита 9.18, «и Личность Бога... который исполняет желания каждого с незапамятных времён», "Шри Ишопанишад", Мантра 8.

¹⁰ – Согласно всем Ведам, Я должен быть известен, "Бхагават-гита" 15.15

¹¹ – комментарий Бхактиведанты, "Шри Ишопанишад", Мантра 10

¹² – «Нет истины выше Меня», "Бхагават-гита" 7.7, и «Я основа безличного Брахмана», "Бхагават-гита" 14.27

¹³ – Сознание и видение истинных гуру описаны в "Шри Ишопанишад" в Мантрах 6, 7, и 8.

¹⁴ – "Шри Ишопанишад", Мантра 2 и "Бхагават-гита" 3.9-16

¹⁵ – «Одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания», "Шри Ишопанишад" Мантра 11.

¹⁶ – «Человек должен в совершенстве постичь Личность Бога Шри Кришну и Его трансцендентное имя, форму, качества и игры, так же как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. Тот, кто постиг это, попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания», "Шри Ишопанишад" Мантра 14

¹⁷ – «Пожалуйста, удали сияние Своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть Твою исполненную блаженства форму. Ты — вечная Верховная Личность Бога, подобная солнцу, как и я», "Шри Ишопанишад" Мантра 16.

¹⁸ – «Когда такие преданные собираются вместе, они не занимаются ничем другим, кроме прославления трансцендентных деяний Господа», "Шри Ишопанишад" Мантра 16, и «Все мысли Моих чистых преданных поглощены Мной, и вся их жизнь посвящена Мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство», "Бхагават-гита" 10.9. Особенно обратите внимание на санскритское слово *параспарам*, означающее "друг с другом".

¹⁹ – «Обусловленная душа вынуждена выполнять две функции: она должна поддерживать свое физическое существование и одновременно идти по пути самоосознания. Социальное положение, умственное развитие, гигиена, аскетизм, питание и самозащита — всё это относится к поддержанию физического существования», комментарий Бхактиведанты к "Шри Ишопанишад" Мантра 17, и «В соответствии с тремя *гунами* материальной природы и связанной с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре сословия», "Бхагават-гита", 4.13.

²⁰ – «Забота о теле и уме необходима для самореализации», комментарий Бхактиведанты, "Шри Ишопанишад" Мантра 11 и «человек должен использовать свои занятия в служении Кришне», комментарии Бхактиведанты, "Шри Ишопанишад" Мантра 2, и «...с 5 лет, [ученик] ... проходит обучение ... постигает смысл жизни, а также получает специальные знания, которые понадобятся ему в его будущей профессиональной деятельности», комментарий Бхактиведанты, "Шримад Бхагаватам" 2.7.6.

²¹ – «Тот, кто всегда смотрит на живые существа как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истинную природу вещей. Что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека?» "Шри Ишопанишад" Мантра 7.

²² – «Нужно стать безупречным джентльменом и научиться оказывать должное уважение окружающим», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 10 и "Бхагават-гита", 13.8-12.

²³ – «Когда разумный человек перестаёт видеть разницу между живыми существами, заключенными в разные материальные тела, и начинает понимать, что живые существа находятся всюду, он достигает Брахмана», "Бхагават-гита", 13.31.

²⁴ – комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 10 и "Бхагават-гита", 13.8-12.

²⁵ – "Шри Ишопанишад" Мантра 1.

Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 11, и «Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы», "Шри Ишопанишад" Мантра 2.

²⁷ – «Необходимо различать знание, ложное знание и невежество», "Шри Ишопанишад" Мантра 9 и 10, и «Необходимо различать абсолютное и относительное», "Шри Ишопанишад" Мантры 12 и 13, и «Человек должен стать философом», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 10.

²⁸ – комментарий Бхактиведанты, "Шри Ишопанишад" Мантра 10.

²⁹ – «Когда люди занимаются альтруистической деятельностью в духе «Шри Ишопанишад», она становится одной из форм *карма-йоги*», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 2, и «От жертвоприношений, благотворительности и аскезы нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души», "Бхагават-гита", 18.5, и «Человек сможет осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить Полному Целому. Всякое другое служение в этом мире — социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное — будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением Полному Целому. Но, когда все, что делают живые существа, частицы Полного Целого, так или иначе связано с Ним, они тоже становятся полноценными», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Обращение.

³⁰ – «Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит», "Шри Ишопанишад" Мантра 1.

³¹ – «Поэтому мы должны признать власть Верховного Господа и стать Его преданными. Человек должен посвятить всего себя служению Господу и питаться только остатками пищи, предложенной Господу. Это поможет ему правильно исполнять свой долг», комментарий Бхактиведанты, "Шри Ишопанишад" Мантра 1, и «Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину, вкушают один лишь грех», "Бхагават-гита" 3.13.

³² – *go* — коров; *ракийа* — защита, "Бхагават-гита" 18.44

³³ – «Тот, кто всегда смотрит на живые существа как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истинную природу вещей», "Шри Ишопанишад" Мантра 7.

³⁴ – «На самом деле путь религии должен вести к самоосознанию», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 11.

³⁵ – «*Каништха-адхикари* — это человек, находящийся на низшей стадии осознания Господа. Он приходит на место поклонения: в церковь, храм или мечеть (в зависимости от того, какую религию он исповедует) — и поклоняется там Господу в соответствии с указаниями писаний. Преданный, находящийся на этом уровне, считает, что Господь присутствует только в местах, специально отведённых для поклонения Ему, и нигде больше. Он не способен определить, какое положение занимает тот или иной человек в преданном служении, так же как и понять, кто уже осознал Верховного Господа, а кто — нет. Такие преданные следуют шаблонным предписаниям и нередко враждуют между собой, считая, что какой-то один тип поклонения лучше другого. Таких *каништха-адхикари*, находящихся на низшей ступени преданного служения, называют преданными-материалистами, которые ещё только стараются освободиться от материальных уз, чтобы достичь духовного уровня. Тех, кто достиг второй ступени преданного служения, называют *мадхьяма-адхикари*. Эти преданные видят различие между четырьмя типами живых

существ: 1) Верховным Господом; 2) преданными Господа; 3) невинными людьми, которые ничего не знают о Боге, и 4) атеистами, которые не верят в Господа и ненавидят тех, кто занят служением Ему. *Мадхьяма-адхикари* по-разному ведут себя с теми, кто принадлежит к этим четырём категориям. Они поклоняются Господу, видя в Нем объект своей любви, дружат с теми, кто занят преданным служением, стараются пробудить любовь к Богу, дремлющую в сердцах невинных, и избегают атеистов, осмеивающих само Имя Господа. Выше *мадхьяма-адхикари* стоит *уттама-адхикари*, который все видит во взаимосвязи с Верховным Господом. Такой преданный не делает различий между атеистами и верующими, а смотрит на каждого как на неотъемлемую частицу Бога», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 6.

³⁶ – комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 10.

³⁷ – «Живые существа в этом материальном мире — Мои вечные отделённые частицы», "Бхагават-гита" 15.7.

³⁸ – «Оставаясь в Своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогатить всех бегущих. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время повелевает теми, кто посылает ветра и дожди. В Своём совершенстве Он не знает Себе равных», "Шри Ишопанишад" Мантра 4.

³⁹ – «Ты — вечная Верховная Личность Бога, подобная солнцу, как и я», "Шри Ишопанишад" Мантра 16 и «Господь и живые существа качественно не отличаются друг от друга», – комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 16.

⁴⁰ – «Каждая частица Полного Целого наделена определенной энергией, позволяющей ей действовать, исполняя волю Господа. Когда же она забывает о своих обязанностях, говорят, что она находится в майе, иллюзии. Поэтому «Шри Ишопанишад» с самого начала предупреждает нас, что мы должны стараться играть ту роль, которая отведена нам Господом. Однако это не означает, что индивидуальная душа не может проявлять свободы воли. Являясь неотъемлемой частицей Господа, она должна обладать и свободной волей, присущей Господу. Когда человек разумно пользуется предоставленной ему свободой воли, то есть проявляет свою деятельную природу, осознавая, что все является энергией Господа, это помогает ему возродить в себе изначальное сознание, которое было утрачено из-за соприкосновения с майей, внешней энергией», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 4.

⁴¹ – «Пусть это бренное тело сгорит дотла, пусть дыхание жизни сольётся с воздушной стихией. Теперь, мой Господь, пожалуйста, вспомни все мои жертвы и, поскольку все в конечном счёте предназначено для Твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, всё, что я сделал для Тебя», "Шри Ишопанишад" Мантра 17, и «Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерождённая, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело», "Бхагават-гита" 2.20.

⁴² – «Такой человек должен постичь истинную природу Верховного Господа, величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безупречного, не имеющего вен, чистого и неосквернённого, самодостаточного философа, с незапамятных времён исполняющего желания каждого», "Шри Ишопанишад" Мантра 8 и «В этой мантре описывается трансцендентная и вечная форма Абсолютной Личности Бога. Верховный Господь не бесформен. Он обладает трансцендентной формой, которая не имеет ничего общего с формами материального мира. В этом мире формы живых существ созданы материальной природой и действуют, подобно материальным механизмам. Анатомическая структура материального тела должна иметь механическую конструкцию, то есть оно должно обладать венами и прочим, но в трансцендентном теле Верховного Господа нет ни вен, ни

чего бы то ни было подобного. В этой мантре ясно сказано, что Он бестелесен. Это означает, что между Его телом и душой нет разницы. В отличие от нашего тела, Его тело не навязано Ему законами материальной природы. В материально обусловленной жизни душа отлична от грубого тела и тонкого ума. Но между телом и умом Верховного Господа и Им Самим нет никакой разницы. Он — Полное Целое, и Его ум, тело и Он Сам тождественны друг другу», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 8.

⁴³ — «Убийце души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество», "Шри Ишопанишад" Мантра 3, и «... все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти», "Бхагават-гита" 7.27.

⁴⁴ — «Даже учёный человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которыми их наделили три *гуны*. Так какой же смысл подавлять свою природу?» "Бхагават-гита" 3.33 и комментарий Бхактиведанты к ней: «Пока человек не достигнет духовного уровня, уровня сознания Кришны, он не сможет выйти из-под влияния гун материальной природы».

⁴⁵ — комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 11

⁴⁶ — комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 18

⁴⁷ — комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 13

⁴⁸ — «Убийце души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество», "Шри Ишопанишад" Мантра 3, и «Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы», "Шри Ишопанишад" Мантра 2.

⁴⁹ — «Когда человек разумно пользуется предоставленной ему свободой воли, то есть проявляет свою деятельную природу, осознавая, что все является энергией Господа, это помогает ему возродить в себе изначальное сознание», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 4.

⁵⁰ — комментарий Бхактиведанты, "Бхагават-гита" 4.34.

⁵¹ — Он [Арджуна] предаётся Кришне и становится Его учеником. Он хочет прекратить дружескую беседу. Беседы между духовным учителем и учеником всегда серьезны, комментарий Бхактиведанты, "Бхагават-гита" 2.7.

⁵² — «Это знание — царь знания, самая сокровенная из тайн. Это чистейшее знание, и, поскольку оно даёт человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно», "Бхагават-гита" 9.2.

⁵³ — «Возможности, о которых говорится в данной мантре, можно легко обрести, установив постоянный контакт с личностным аспектом Абсолютной Истины. Преданное служение Господу, по существу, состоит из девяти видов трансцендентной деятельности: 1) слушания повествований о Господе; 2) прославления Господа; 3) памятования о Господе; 4) служения лотосным стопам Господа; 5) поклонения Господу; 6) вознесения молитв Господу; 7) служения Господу; 8) дружеского общения с Господом; 9) полного самоотречения во имя Господа. Эти девять процессов преданного служения -- все вместе или каждый в отдельности -- помогают преданному все время находиться в контакте с Господом, поэтому в конце жизни преданному нетрудно помнить о Господе», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 17.

⁵⁴ — комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 2, и «Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям *бхакти-йоги*, просто трудись для Меня, ибо, служа Моему делу, ты тоже достигнешь совершенства», "Бхагават-гита" 12.10.

⁵⁵ — «для того чтобы получить истинное образование, нужно смиренно слушать *дхиру* [трезвомыслящий, образованный и реализованный человек]», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 10.

⁵⁶ – В этой мантре «Шри Ишопанишад» недвусмысленно говорится, что человек должен «наблюдать», то есть смотреть на вещи под определенным углом зрения. Это подразумевает необходимость следовать предыдущему *ачарье*, совершенному учителю. Санскритское слово, употреблённое в этой связи, — *анупаййати*. *Ану* означает «следовать», а *паййати* — «наблюдать». Таким образом, слово *анупаййати* означает, что не стоит воспринимать вещи такими, какими они представляются невооружённому глазу, вместо этого нужно следовать по стопам предыдущих *ачарьев*, комментариев Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 6, и «Это знание — царь знания, самая сокровенная из тайн. Это чистейшее знание, и, поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно», "Бхагават-гита" 9.2 [обратите внимание на санскритское слово *пратйакша*, которое означает непосредственное восприятие чувств].

⁵⁷ – «Как человек предаётся Мне, так Я и вознаграждаю его», "Бхагават-гита" 4.11.

⁵⁸ – «Выше чувств стоит ум, выше ума — интеллект, а выше интеллекта — душа», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 9.

⁵⁹ – «Мудрецы объяснили», "Шри Ишопанишад" Мантра 10 [обратите внимание на санскритский термин *дхйра*] и «...для того чтобы получить истинное образование, нужно смиренно слушать *дхиру*», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 10.

⁶⁰ – «Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие районы невежества. Однако ещё хуже те, кто совершенствует так называемое знание», "Шри Ишопанишад" Мантра 9, и «необходимо обратиться к истинному духовному учителю», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 9, и «Тот, у кого нет подготовки *дхиры*, не имеет права давать наставления и руководить другими», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 10.

⁶¹ – «Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину», "Бхагават-гита" 4.34.

⁶² – "Шри Ишопанишад" Мантра 10.

⁶³ – комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 6.

⁶⁴ – комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 18.

⁶⁵ – «Начинающим легче постичь Брахман. Параматма, Сверхдуша, — это аспект Абсолютной Истины, доступный духовно развитым людям, а осознание Бхагавана является высшей ступенью постижения Абсолютной Истины», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 15.

⁶⁶ – "Бхагават-гита" 12.5.

⁶⁷ – комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантры 9 и 15

⁶⁸ – комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 12.

⁶⁹ – «Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие районы невежества. Однако еще хуже те, кто совершенствует так называемое знание», "Шри Ишопанишад" Мантра 9, и «В этой мантре сравниваются два понятия: *видйй* и *авидйй*. *Авидья*, невежество, несомненно, опасно, но *видья*, то есть знание, если оно ошибочно или вводит в заблуждение, ещё опаснее. Эта мантра "Шри Ишопанишад" гораздо актуальнее сегодня, чем когда бы то ни было в прошлом. Современная цивилизация добилась значительных успехов на поприще просвещения масс, но в результате этого люди только стали более несчастны, чем когда-либо прежде, потому что уделяют слишком много внимания материальному прогрессу и забыли о самом важном аспекте жизни — духовном», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 9.

⁷⁰ – комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 10.

⁷¹ – *аманитвам* — смирение.

⁷² – "Бхагават-гита" Главы 14, 17 и 18 Подробно рассказывают о различных аспектах жизни и о том, как на них влияют различные *гуны*.

⁷³ – «Эта мантра гласит, что знание, *видью*, необходимо получить от *дхиры*. Слово *дхира* означает «невозмутимый», тот, кого не беспокоит материальная иллюзия. Но человек не сможет постоянно сохранять невозмутимость до тех пор, пока он не достигнет совершенного духовного самоосознания», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 10.

⁷⁴ – «Стать *дхирой* может только тот, кто со смирением слушает истинного духовного учителя», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 10.

⁷⁵ – «Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу Тебя рассеять его. Лишь Ты один можешь избавить меня от подобных сомнений», "Бхагават-гита" 6.39 и «Арджуна сказал: О Кришна, сначала Ты велел мне отказаться от деятельности, а затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу Тебя, скажи прямо, какой образ действий лучше?». "Бхагават-гита" 5.1.

⁷⁶ – "Шри Ишопанишад" Мантры 6, 7, и 8.

⁷⁷ – "Шри Ишопанишад" Мантры 11 и 14.

⁷⁸ – "Шри Ишопанишад" Мантры 1, 2, и 3.

⁷⁹ – «Верховный Господь сказал: О Арджуна, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение — всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире», "Бхагават-гита" 3.37, и комментарий Бхактиведанты: «Когда живое существо попадает в материальный мир, его вечная любовь к Кришне под влиянием *гуны* страсти преобразуется в вожделение. Это можно сравнить с тем, как молоко при добавлении в него кислого тамаринда превращается в простоквашу. Не получив удовлетворения, вожделение переходит в гнев, а гнев порождает иллюзию, которая держит живое существо в плену материальной жизни. Поэтому вожделение — злейший враг живого существа; именно оно делает чистое живое существо пленником материального мира. Гнев является порождением *гуны* невежества, и все его последствия тоже возникают из этой *гуны*. Поэтому, если, выполняя предписания *шастр*, человек не позволяет влияющей на него *гуны* страсти преобразовываться в *гуну* невежества, а вместо этого поднимается на уровень *гуны* благости, он разовьёт в себе духовные привязанности и тем самым спасёт себя от гнева и его разрушительных последствий».

⁸⁰ – "Шри Ишопанишад" Мантры 9, 10, 11, 12, 13, и 14.

⁸¹ – "Шри Ишопанишад" Мантры 6 и 7.

⁸² – Учитель, обладающий знанием и постижением истины

⁸³ – комментарий Бхактиведанты, "Бхагават-гита" 4.34

⁸⁴ – комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 6.

⁸⁵ – *сарвāни-бхūtāни* — в каждом живом существе; *ча* — и; *ātмани* — Сверхдуша, "Шри Ишопанишад" Мантра 6, и комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 18, и «Я пребываю в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение», "Бхагават-гита" 15.15.

⁸⁶ – *анупаийāти*, "Шри Ишопанишад" Мантра 6, и *пратйākша*, "Бхагават-гита" 9.2 и *паийāми* — «я мог бы видеть», "Шри Ишопанишад" Мантра 16,

⁸⁷ – «Каждая частица Полного Целого наделена определенной энергией, позволяющей ей действовать, исполняя волю Господа», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 4, и «Кришна дал каждому человеку что-то необыкновенное, и служить Кришне используя свой необыкновенный талант означает успешную жизнь», Письмо Бхактиведанты к Шуккадеве — Калькутта, от 4 марта 1973 года.

⁸⁸ – «Руководствоваться в своей деятельности принципом *ишавасьи* — богочентрической доктрины», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 2.

⁸⁹ – «Что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека?», "Шри Ишопанишад" Мантра 7, и «Истинным центром наслаждения является Верховный Господь, центр возвышенного и духовного танца раса. Мы все созданы для того, чтобы присоединиться к Нему и наслаждаться жизнью без конфликтов, посвящённой одной трансцендентной цели. Это высший уровень духовных устремлений, и, как только мы осознаем эту совершенную форму единства, мы навсегда избавимся от иллюзии (мохи) и скорби (шоки)», комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 7.

⁹⁰ – комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 13.

⁹¹ – *ити шушрума дхйрāṇām*; "Шри Ишопанишад" Мантра 10.

⁹² – *эва* — только; *анупаййати* — наблюдает под определенным углом зрения, "Шри Ишопанишад" Мантра 6, и *анупаййатах* — тот, кто смотрит на вещи глазами авторитетов, "Шри Ишопанишад" Мантра 7.

⁹³ – *виджāнатах* — того, кто знает (этот термин указывает на реализованные, а не теоретические знания), "Шри Ишопанишад" Мантра 7, и *парйагāt* — должен знать, "Шри Ишопанишад" Мантра 8.

⁹⁴ – Это один из множества примеров: «Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит», "Шри Ишопанишад" Мантра 1.

⁹⁵ – "Шри Ишопанишад" Мантры 15-18.

⁹⁶ – Обращение: повтор *пўрнам*, и Мантра 17: повтор *крто смара*

⁹⁷ – Мантры 4 и 5 противопоставляют кажущиеся противоположными качества Господа, поскольку Он неподвижен, но быстр, ходит, но не ходит; Мантры 9, 10, 12 и 13 сравнивают природу и результаты знания/незнания и относительного/абсолютного

⁹⁸ – Мантра 2: прожить сотни лет; Мантра 11: насладиться бессмертием.

⁹⁹ – Мантры с 15 по 18 — это молитвы об откровении и служении Господу.

¹⁰⁰ – Мантра 1: жить в соответствии со своей нормой; Мантра 2: жить, не накапливая кармических реакций; Мантры 6 и 7: видеть всё в связи с Кришной.

¹⁰¹ – Мантра 6: жить без ненависти; Мантра 17: чтобы все жертвоприношения считались совершенными ради Господа; Мантра 18: устранить все препятствия на пути к духовной жизни.

¹⁰² – Мантры 4 и 5: краткое изложение кажущейся противоречивой природы Господа; Мантры 6 и 7: краткое изложение видения и сознания Бога и самореализованной души.

¹⁰³ – Мантра 5: краткое определение Бога как единого целого с кажущимися противоположными качествами; Мантра 16: краткое определение Бога как первобытного философа и т.д.

¹⁰⁴ – Мантры 1-3: кратко излагают процесс материального опутывания и освобождения, описывая причины и следствия благочестивой работы, нечестивой работы и освобождённой работы.

¹⁰⁵ – Мантра 17 просит считать, что все жертвы, принесённые в жизни, были сделаны ради Высшего, тем самым признавая усилия независимо от результата.

¹⁰⁶ – Мантра 14 гласит, что человек должен знать как духовное, так и материальное, а это предполагает много индивидуального изучения и практики.

¹⁰⁷ – Мантры с 9 по 15: классификация того, что является знанием или неведением, а также того, что является абсолютным, а что - относительным.

¹⁰⁸ – Мантра 2: жить долго и без кармических реакций; Мантра 7: видеть единство; Мантра 8: знать качества Кришны; Мантра 10: различные результаты от знания и невежества; Мантры 11 и 14: знать материю и дух, в деталях.

¹⁰⁹ – Мантра 15: аналогия лучезарности Господа с покровом; Мантра 18: аналогия Господа с силой огня.

¹¹⁰ – «Вырваться из круговорота рождений и смертей и в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания», "Шри Ишопанишад" Мантра 11, и «Человек должен в совершенстве постичь Личность Бога Шри Кришну и Его трансцендентное имя, форму, качества и игры, так же как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными», "Шри Ишопанишад" Мантра 14.

¹¹¹ – культура знания, "Шри Ишопанишад" Мантра 10, и комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 10: «В "Бхагавад-гите" (13.8 – 12) следующим образом описан путь культивирования знаний:

(1) Необходимо стать безупречным человеком и научиться оказывать должное почтение другим.

(2) Не следует изображать из себя верующего только ради имени и славы.

(3) Не следует приносить беспокойства другим своими действиями, мыслями или словами.

(4) Нужно научиться быть терпеливым и не поддаваться ни на чьи провокации.

(5) Необходимо научиться избегать двуличности в отношениях с другими.

(6) Человек должен найти истинного духовного учителя, который сможет постепенно привести его к духовному самоосознанию, беспрекословно выполнять все указания такого духовного учителя, служить ему и задавать уместные вопросы.

(7) Чтобы достичь уровня самоосознания, необходимо следовать регулирующим принципам, указанным в богооткровенных писаниях.

(8) Нужно неуклонно следовать указаниям богооткровенных писаний.

(9) Необходимо полностью воздерживаться от всего, что может помешать процессу самоосознания.

(10) Не следует принимать больше того, что необходимо для поддержания тела.

(11) Не следует отождествлять себя с физическим телом или считать своей собственностью тех, кто связан с нашим телом родственными узами.

(12) Всегда нужно помнить о том, что, пока у нас будет материальное тело, мы будем обречены на муки рождения, старости, болезней и смерти. Любые наши попытки избавиться от этих страданий материального тела ни к чему не приведут. Самое лучшее — это найти способ вновь обрести своё духовное «я».

(13) Не следует привязываться ни к чему, кроме того, что необходимо для духовного прогресса.

(14) Не нужно привязываться к жене, детям и дому сильнее, чем рекомендуется в богооткровенных писаниях.

(15) Не следует радоваться или огорчаться из-за того, что представляется нам желательным или нежелательным, зная, что источником этих эмоций является ум.

(16) Необходимо стать чистым преданным Верховной Личности Бога, Шри Кришны, и служить Ему с полной сосредоточенностью.

(17) Нужно развивать в себе вкус к уединённой жизни в тихом и спокойном месте, атмосфера которого способствует духовной практике, и избегать людных мест, где собираются материалисты.

(18) Нужно стать учёным или философом и изучать духовную науку, осознав, что материальному знанию приходит конец со смертью тела и что духовное знание является вечным и неизменным.

¹¹² – «Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому всё принадлежит», "Шри Ишопанишад" Мантры 1.

¹¹³ – «Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие районы невежества. Однако ещё хуже те, кто совершенствует так называемое знание», "Шри Ишопанишад" Мантры 9.

¹¹⁴ – "Шри Ишопанишад" Мантры 9, 10, 11, 12, 13, и 14.

¹¹⁵ – Чтобы применить принцип Мантры 2, во многих случаях необходимо творческое мышление.

¹¹⁶ – «Теперь, мой Господь, пожалуйста, вспомни все мои жертвы и, поскольку все в конечном счёте предназначено для Твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, всё, что я сделал для Тебя», "Шри Ишопанишад" Мантра 17.

¹¹⁷ – "Бхагават-гита" 12.8-12, 6.43-45, и комментарий Бхактиведанты "Шри Ишопанишад" Мантра 6.

¹¹⁸ – «Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие районы невежества. Однако ещё хуже те, кто совершенствует так называемое знание», "Шри Ишопанишад" Мантра 9.