

O CORAÇÃO É A FONTE DA VERDADEIRA EDUCAÇÃO

Data: 26/07/99 – Ocasião: Eventos na Área de Educação - Local: Prasanthi Nilayam

*O que os maus efeitos da Era de Kali podem fazer a um homem
Cujo coração está repleto de compaixão,
Cujas menores palavras são verdadeiras
E cujo corpo é dedicado ao serviço ao próximo?*

(Verso em Sânscrito)

Manifestações do Amor Divino!

O homem deve preencher seu coração de compaixão, sempre falar a verdade, e dedicar seu corpo ao bem-estar da sociedade. Seus pensamentos, palavras e ações devem sempre ser sagrados. O coração não corrompido pelo desejo e pela raiva, a língua não manchada por inverdades e o corpo não maculado por atos de violência – tais são os verdadeiros valores humanos. É devido à ausência destes valores humanos que o país hoje passa por provações.

A Índia tem sido a fortaleza da espiritualidade desde tempos antigos, mas hoje ela perdeu a paz e a retidão e está envolvida em desonestidade, falsidade e injustiça. É, desta forma, incumbência dos estudantes dedicarem-se ao objetivo de restaurar a antiga glória primordial da Índia. Da mesma forma que os pais se entristecem ao verem seus filhos atrasados nos estudos, também a Mãe Índia sente-se triste ao ver que faltam a seus filhos valores morais e éticos. Vocês devem lembrar-se de que todos aqueles que hoje vocês reverenciam como cidadãos exemplares e almas nobres já foram estudantes também. Não se esqueçam que os estudantes de hoje serão os futuros cidadãos e líderes deste país.

Educação do Mundo x Educação Espiritual

O valor de um indivíduo depende de sua cultura. O significado real da palavra cultura está no abandono de maus pensamentos e de más ações e no cultivo de pensamentos sagrados e na prática de ações nobres. O país não é um mero pedaço de terra; é um conjunto de cidadãos. Para que o país progrida, os cidadãos devem cultivar valores morais, éticos e espirituais. Não é possível para cidadãos e líderes cultivarem estes valores se não os praticarem desde a infância. A vida perde o sentido se não se praticam ações corretas desde a infância.

Os estudantes não são capazes de refinar suas vidas. Portanto, pais e professores devem ter um papel ativo em moldar a vida dos estudantes. Em primeiro lugar, e o mais importante, devem perguntar como os estudantes podem livrar-se de suas más tendências. Da mesma forma como uma pedra torna-se digna de adoração ao ser esculpida no formato de um belo ídolo, também os estudantes se tornarão cidadãos exemplares se forem educados no ambiente certo. Pais e professores são os responsáveis pelo bem e pelo mal nos estudantes. Mas, infelizmente, eles não entenderam seu papel em moldar a vida dos estudantes.

Sem dúvida, os professores ensinam os estudantes na classe. Mas o que é 'Vidya'? Deriva-se da raiz 'Vid', que significa 'saber'. O que se deve saber? Vidya é traduzido como educação. O termo educação deriva da palavra latina 'Educare', que significa 'produzir respostas'. Educare tem dois aspectos, o material e o espiritual. A educação material ressalta o conhecimento relacionado ao mundo físico. A educação espiritual estimula a divindade inerente ao homem. Portanto, tanto a educação material quanto a espiritual são essenciais, sem as quais a vida humana tem pouco valor. Porém, espiritualidade não tem lugar no sistema educacional moderno. Dá-se importância apenas à educação material. Da mesma forma que duas asas são essenciais para um pássaro alçar vôo ao céu e duas rodas para uma carroça mover-se, também os dois tipos de educação são necessários para que o homem atinja seu objetivo na vida. A educação espiritual destina-se à vida, enquanto a educação material a um meio de vida. Apenas quando o homem é equipado com estes dois aspectos da educação, pode merecer respeito e adoração por parte da sociedade. A posse destes dois aspectos da educação trará não apenas respeito e lisonja, mas, também, auto-satisfação.

A educação material, relacionada à cabeça, é efêmera. Ler, escrever, trabalhar, ganhar a vida - conquistar nome e fama – todos resultam da educação material. A educação material torna um homem importante, enquanto a educação espiritual o torna bom. A educação espiritual está ligada ao coração

que é a origem de qualidades sagradas como compaixão, verdade, tolerância e amor. Hoje, os pais esperam que seus filhos tenham curso superior, juntem riquezas e tornem-se importantes, porém muito poucos querem que seus filhos sejam bons. A bondade é duradoura, enquanto a importância é temporária. A bondade é a base para a vida espiritual. Há milhões e milhões de pessoas que se tornaram importantes acumulando fortunas, mas qual é sua contribuição ao bem estar social? Absolutamente nenhuma. Portanto, lutem para ser bons, não importantes.

Os estudantes modernos estão indo para vários países buscando educação material, sem perceber o fato de que o coração – fonte da verdadeira educação – está dentro deles. A verdadeira educação é aquela que torna o homem exemplar. Os pais são os primeiros professores. Eles devem mostrar a seus filhos o caminho da bondade. O homem não consegue tornar-se bom meramente sendo bem educado. A educação material confere apenas riqueza e egoísmo. Tal educação é responsável pelo declínio do homem. A educação material é orientada para a informação, enquanto a educação espiritual é orientada para a transformação. A educação voltada à informação faz do homem um computador, enquanto a educação voltada à transformação faz do homem um compositor. O homem deve tornar-se um compositor, não um computador. É o compositor que faz. O homem deveria, desta forma, entender o significado da verdadeira educação.

Hoje, os valores morais, éticos e espirituais estão em declínio. Os estudantes modernos não têm um traço de valores neles. Eles não têm respeito por seus pais e pela sociedade. Desta forma, como podem esperar ser respeitados por seus filhos? Nossa antiga cultura exorta: “Reverencie sua mãe, seu pai e seu professor como a Deus” (Verso em Sânscrito). Respeitem e sejam respeitados. Pratiquem antes de pregar. Somente, então, vocês podem se tornar compositores.

Há uma história de um rei chamado Dushyantha no *Mahabharata*. Tendo nascido e crescido em um palácio, ele era propenso a ter objetivos materiais e mundanos. Por outro lado, seu filho *Bharata*, que nasceu e cresceu em Kanvashram (eremitério do sábio Kanva) era um baluarte de valores morais, espirituais e éticos. A educação num *ashram* incute todos os valores nobres no homem. Bharata tornou-se um exemplo de todas as virtudes, pois recebeu a educação ideal desde a infância. Isto o capacitou a levar uma vida de paz e felicidade. Por esta razão é dito, comecem cedo, dirijam devagar, e cheguem com segurança. Dushyantha tinha riquezas materiais e do mundo. Ele era um poderoso imperador. Qual era a utilidade de tudo o que possuía se não poderia atingir o crescimento espiritual? Isto demonstra claramente a diferença entre educação da cidade e educação do *ashram*.

Os Valores São Nossos Princípios de Vida

Os cinco valores humanos Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não-Violência podem ser comparados aos cinco princípios de vida do homem, ou seja, *Prana, Apana, Vyana, Udana* e *Samana*. Um verdadeiro ser humano é aquele que pratica os cinco valores humanos. Hoje, o homem tem medo de falar a verdade, com medo de que isto possa lhe prejudicar, e não pratica o *Dharma*, já que não sabe o que realmente isto significa.

Sob circunstância alguma vocês devem abandonar os valores humanos. Perder qualquer um dos cinco valores humanos equivale a cometer suicídio. Se vocês não falam a verdade, perdem um dos cinco princípios de vida. A verdade é o seu *Atma*. Portanto, até o seu último suspiro, sustentem a verdade. A cultura da Índia ensina: “Falem a verdade e sigam a retidão” (Verso em Sânscrito). Estes valores são os mesmos para todos.

As pessoas no mundo todo estão rezando por paz. Como a paz pode ser atingida? Apenas através da prática da Verdade e da Retidão. Hoje o homem leva uma vida desprovida de Verdade e Retidão, o que leva à ausência de paz, o que, por sua vez, resulta na ausência de amor. Como a não-violência pode existir na ausência destes quatro valores? A violência está em todos os lugares, seja em casa, na loja ou na fábrica. O homem, desprovido destes cinco princípios, tornou-se um morto-vivo. Hoje, a vida precisa ser infundida no homem, e, para isso, a fé em Deus é essencial. Onde há fé há amor. Onde há amor há paz. Onde há paz há verdade. Onde há verdade há Deus. Onde há Deus há bem-aventurança. A vida humana deve começar com fé para atingir a bem-aventurança.

Os Antigos Acharyas e os Professores Modernos

Hoje, até mesmo os pais e os filhos, o marido e a esposa, não têm fé um no outro. O amor que demonstram é apenas artificial. Sob tais circunstâncias, como o amor pode prevalecer? Deve-se ter fé

profunda para experimentar o amor verdadeiro. Qualquer coisa que vocês façam, façam de coração. Preencham seus corações de compaixão. Quando o coração está repleto de amor, todos os atos serão inundados de amor.

Jumsai, em seu discurso, referiu-se a EHV (*Education in Human Values*) como 3HV. O primeiro H significa o Coração (*heart*), o segundo a Cabeça (*head*), o terceiro a Mão (*hand*). A harmonia entre coração, cabeça e mão simboliza a verdadeira vida humana. “Tem uma alma nobre aquele cujos pensamentos, palavras e atos estão em perfeita harmonia”, “Aquele que é mau tem pensamentos, palavras e ações em desarmonia” (Verso em Sânscrito). O próprio nome de *Hridaya* (Hri + Daya) indica compaixão (*Daya*). Portanto, o coração deve estar repleto de compaixão. Quando há amor no coração, tudo o que disser será a verdade. O amor nas palavras é a Verdade. O amor em atos é a Retidão. O amor em pensamento é a paz. O amor na compreensão é a não-violência. Portanto, o amor é o princípio fundamental da verdade, retidão, paz e não-violência.

No passado, os professores eram chamados de *Acharyas*, significando aqueles que praticam o que pregam. Hoje, os professores não podem ser chamados de *acharyas*, pois não praticam o que pregam. Os professores modernos são especialistas em discursos no palanque, enquanto os *acharyas* de tempos antigos eram especialistas em ciência prática.

Como os estudantes podem escutar o conselho dos professores, se os próprios professores não praticam o que pregam? Se a vaca está pastando no campo, podemos esperar que o bezerro fique apenas observando? O bezerro naturalmente segue a vaca. O relacionamento entre o professor e o aluno deve ser como entre o bezerro e a vaca. Isto quer dizer que professores devem tratar alunos como se fossem seus filhos. Porém, hoje não se vê tal relacionamento entre professor e aluno. Tanto os professores quanto os estudantes estão voltados para o dinheiro. Em conseqüência, os alunos não respeitam seus professores e os professores não têm amor por seus alunos.

A Educação Deveria Ser Gratuita

Em muitas instituições educacionais, vagas estão à disposição de quem puder pagar grandes quantias em dinheiro. Este sistema de cotas causou uma degeneração geral. Como o governo também está encorajando esta tendência, o sistema educacional tornou-se completamente sem valores. Para parar esta tendência profana, a educação precisa ser oferecida gratuitamente. Todos têm direitos iguais à educação. A educação é um dom de Deus. Ninguém tem o direito de vendê-la. A educação deve levar à elevação, e não à agitação. Mas hoje encontramos agitação em todos os lugares.

Hoje, o dinheiro consegue comprar admissão, freqüência, notas, e até mesmo diplomas. As vagas para Medicina são oferecidas a candidatos que podem pagar uma quantia de dois a três milhões de rúpias. Para ganhar o dinheiro que tiveram que gastar para entrar na faculdade, os médicos cobram honorários exorbitantes de seus pacientes. O mesmo ocorre na Engenharia. Até mesmo para admissão no primeiro grau, algumas instituições estão cobrando vinte a vinte e cinco mil rúpias. A educação moderna fez do homem um pedinte. O homem deve ser grande (*bigger*), não um pedinte (*beggar*). Não digo isto por uma questão de orgulho, mas o Instituto Sathya Sai é a única instituição que oferece educação gratuita. Jumsai disse que mais e mais instituições deveriam ser criadas. É uma questão de satisfação, mas deve-se tomar cuidado para garantir que a educação seja oferecida totalmente gratuita. Somente, então, conseguiremos moldar os estudantes em cidadãos exemplares. Professores devem compartilhar de coração todo o seu conhecimento com seus alunos. Devem praticar antes de pregar. Isto é o que Eu espero dos professores. A educação adquirida através do pagamento de enormes quantias de dinheiro como “doação” não é educação em absoluto. Apenas pessoas com dinheiro sujo recorrerão a tais meios ilegais para conseguir diplomas. ‘Faça pela nação,’ esta é a verdadeira doação¹.

Use sua educação em prol do bem-estar da sociedade e da nação. Partilhem seu conhecimento com os outros. Não é preciso que vocês se tornem professores para fazer isto. Talvez haja alguns estudantes pobres onde você mora. Dê aulas extras para eles à noite. Hoje, as pessoas lutam por dinheiro e posses, do nascer ao pôr do sol. Elas utilizam meios escusos para ganhar cada rúpia. Não se deve viver apenas por dinheiro. É melhor morrer do que viver uma vida só para ganhar dinheiro. Se vocês têm muito dinheiro, ajudem os outros, ofereçam educação e assistência médica gratuita aos pobres. Na Zâmbia, há um devoto chamado Victor Kanu. Ele está aqui agora. Ele fundou um Instituto Educacional Sathya Sai na

¹ No texto original, um trocadilho entre “*donation*” – doação – e “*do nation*” – fazer nação.

Zâmbia. Muitas crianças pobres estudam lá. Tanto ele quanto sua esposa estão ensinando as crianças com todo o amor e carinho. (Neste ponto, *Bhagavan* perguntou ao Sr. Victor Kanu, que estava sentado próximo, quantas crianças estudam na escola. O Sr. Kanu respondeu que há 520 crianças). Eles estão compartilhando os ensinamentos e valores humanos de *Swami* com todas as crianças. Esta escola vai se tornar uma faculdade muito em breve.

Há muitas pessoas ricas no mundo. Porém, elas não têm o espírito de sacrifício para ajudar tais instituições sagradas. Algumas que dão sua contribuição estão atrás de nome e fama. Esperam que seus nomes apareçam em letras douradas. Os Institutos Sathya Sai não existem para nome ou fama. Gostaria de narrar um pequeno incidente a este respeito. Em um certo lugar, quando Eu estava prestes a fazer um discurso, uma pessoa desligou o ventilador. Eu lhe perguntei: “Por que você desligou o ventilador? Precisamos dele agora. Aqui está muito quente.” A pessoa me respondeu, dizendo que havia doado aquele ventilador, e seu nome estava escrito nas lâminas, e que se o ventilador não fosse desligado, seu nome não ficaria visível.

A Educação Leva à Imortalidade

A cultura da Índia declarou: “*A Imortalidade só pode ser conquistada através do sacrifício, nem fortuna, nem descendência, nem boas ações podem atingi-la*” (Verso em Sânscrito). Todas as atividades e rituais que vocês praticarem devem ser pelo bem-estar da sociedade. Vocês devem inspirar seus filhos a trabalharem pelo progresso do país. Somente o sacrifício confere a imortalidade. Participem de todos os bons trabalhos de acordo com sua capacidade. Seleccionem alguns bons alunos merecedores e lhes dêem educação gratuita.

A educação não se destina ao progresso material. Serve para estabelecer um exemplo, sentir felicidade e compartilhá-la com os outros. Todos os anciãos, educadores, ricos e estudantes devem unir-se e lutar pelo progresso no campo educacional. Assim como o fio liga flores de tons diferentes formando uma guirlanda, da mesma forma os sentimentos de amor e sacrifício devem unir a todos vocês. As flores são muitas, mas o fio é um. As flores podem murchar, mas o fio permanece inalterado. Um botão se transforma em flor. Similarmente, com o passar do tempo, o menino torna-se homem, o homem torna-se pai e o pai torna-se avô. Mas o sentimento de amor é imutável. É verdadeiro e eterno.

O homem nunca deveria perder qualquer dos cinco valores. Abandonar os valores equivale a cometer suicídio. Mas o homem hoje, não é melhor que os animais. O espírito de sacrifício encontrado mesmo nos animais não é visível no homem hoje. A vaca come a grama e produz o leite. O homem, porém, toma o leite sagrado e pratica atos deploráveis. “*De que adianta toda a educação adquirida se não se consegue abandonar suas más qualidades? Toda a educação material só leva o homem a argumentações fúteis, mas não à sabedoria total. Não pode ajudá-lo a escapar das garras da morte. Portanto, o homem deveria adquirir o conhecimento que o fará imortal*” (Poema em Têlugo).

A educação deve nos dar a capacidade de cultivar qualidades sagradas. A educação material é negativa, e a educação espiritual é positiva. De que adianta ter uma lâmpada sem eletricidade? O conhecimento secular é como a lâmpada; o conhecimento espiritual, a eletricidade. Ambos são essenciais para o progresso do homem e do mundo em geral. Utilizem adequadamente o conhecimento que adquiriram. Os pais devem interessar-se ativamente pela educação de seus filhos. Jamais desejem que seu filho se torne uma pessoa importante; ao invés disto, rezem para que se torne uma boa pessoa como Bharata. Esta é a verdadeira vida humana.

O Bom e o Importante

Se os textos sagrados do *Ramayana*, *Bhagavata* e *Mahabharata* são lidos, entende-se os maus efeitos do desejo, da raiva e da ganância. No *Ramayana*, Rama simboliza a bondade, enquanto Ravana simboliza a importância. Apesar de Rama e Ravana serem igualmente versados em todas as formas de conhecimento, Ravana não conseguia fazer uso adequado de seus conhecimentos, já que não exercia controle algum sobre seus sentidos. Por outro lado, Rama tinha controle total de seus sentidos e sacrificava tudo pela verdade. O *Ramayana* é conhecido como *Ramacharitra* (a história de Rama) e a história de Ravana é conhecida por *Kamacharitra* (a história do desejo).

O *Bhagavata* fala das conseqüências enfrentadas ao tornar-se vítima da raiva. Hiranyaksha e Hiranyakasipu eram muito poderosos, porém pereceram devido a sua raiva contra Deus. Hiranyakasipu era um grande cientista. Hoje, o homem viajou apenas até a Lua, enquanto Hiranyakasipu podia chegar até as estrelas. Porém, foi arruinado pela sua raiva.

No *Mahabharata*, Duryodhana e Dussassana simbolizam a ganância, que é um poder negativo. Por outro lado, os Pandavas representam o poder positivo. Eles respeitaram seu *Dharma* em todas as circunstâncias. Da mesma forma, no *Bhagavata*, Hiranyakasipu simboliza o poder negativo e Prahlada, o poder o positivo. Portanto, o positivo e o negativo, o bem e o mal, coexistem onde quer que se olhe. Aceitem o bem, repudie tudo o que é mal e conquistem um bom nome. Então, vocês não serão simplesmente importantes, mas também serão bons.

Dêem Importância aos Valores, Não ao Dinheiro

Professores! Vocês participaram desta conferência nos últimos três dias. Todos vocês têm idéias nobres, porém devem pensar na maneira adequada para implementá-las. Entendam que o caráter é importante, não o dinheiro.

Estudantes! Quero que se tornem líderes exemplares. Usem sua educação para servir aos pobres. Dêem aulas gratuitas para crianças pobres, compartilhem seus livros com elas. Somente então o sentimento de fraternidade entre os homens e da paternidade de Deus se desenvolverá.

Como disse anteriormente, *Educare* tem dois aspectos: o que se origina da cabeça é exterior, e o outro, que vem do coração, é interior. Deus é o morador interno. Portanto, tudo que vem do coração é essencialmente divino. Então, deixem que todos os seus pensamentos, palavras e ações se originem de seu coração. Façam o bem, sejam bons e vejam o bem. Este é o caminho para Deus. Aceitem tanto o prazer quanto a dor como dádivas de Deus. Para curar-se da malária, precisa-se tomar uma mistura amarga. Da mesma forma, deve-se enfrentar provações para atingir a felicidade. É por isto que se diz que o prazer é um intervalo entre duas dores. A luz não tem valor se não houver escuridão. Da mesma forma, o prazer não vale nada sem a dor.

Estudantes! Sirvam a sociedade o quanto puderem. É claro que vocês precisam trabalhar e ganhar a vida. Mas não sejam avaros. Fiquem satisfeitos com o que conseguirem. Alexandre conquistou muitos reinos e acumulou muitas riquezas. Quando seu fim estava próximo, percebeu que não poderia levar nem um centavo consigo. Ele pediu a seus ministros que mantivessem suas duas mãos fora do caixão durante a procissão final para que o povo percebesse que, até mesmo o poderoso imperador Alexandre, teria que deixar o mundo de mãos vazias. Da mesma forma, todos têm que deixar o mundo de mãos vazias. Até mesmo um milionário tem que se alimentar apenas de comida. Ele não pode comer ouro. Portanto, contentem-se com as necessidades básicas de alimentação, vestuário e abrigo. Desempenhem seus trabalhos adequadamente e sirvam em seu tempo livre. Desenvolvam fé em Deus. Se vocês não tiverem fé em Deus, não temerão o pecado. Então, vocês se tornarão demônios. Portanto, medo do pecado e amor por Deus são essenciais. Se vocês tiverem estes dois elementos, terão sucesso em todos os seus empreendimentos. Considerem todo trabalho bom como um trabalho de Deus.

Manifestações do Amor Divino!

Parem de querer ir para o exterior ao terminarem seus estudos. Sirvam sua Pátria-Mãe. O Senhor Rama disse: "A mãe e a Pátria-Mãe são mais importantes que o céu" (Verso em Sânscrito). Portanto, trabalhem por sua Pátria-Mãe e sirvam aos pobres. A melhor forma de servir a Deus é amar a todos e servir a todos. Sirvam aos outros quando necessário. Vocês nasceram para vivenciar o amor. Sua vida é repleta de amor. Mas vocês não são capazes de entender este Princípio do Amor. Não há nada maior do que o amor neste mundo. O Amor é Deus. Deus é amor, portanto, vivam em amor.

Bhagavan concluiu Seu Discurso com os Bhajans, "Bhava Bhaya Harana"... e "Sathya Jnanam Anantham Brahma".