

EDUCAÇÃO INTEGRAL E ESPIRITUALIDADE: OS BENEFÍCIOS DESSA RELAÇÃO PARA UMA FORMAÇÃO INTEGRAL DO SER HUMANO

INTEGRAL EDUCATION AND SPIRITUALITY: THE BENEFITS OF THIS RELATION FOR THE HUMAN'S BEING FORMATION

DOI: <http://dx.doi.org/10.23926/rpd.v2i1.48>

Thiago Dutra de Camargo

Especialista em Educação Integral na Escola Contemporânea (UFRGS).
Mestrando no PPG Educação em Ciências: química da vida e saúde (UFRGS).
thiagodutrac@hotmail.com

Autor 2

Doutora em Educação (UFRGS).
Professora titular da Faculdade de Educação da UFRGS.
jaquelinemoll@gmail.com

Resumo: A educação integral com tempo estendido para sete horas diárias e um enfoque multidimensional do ser humano, se coloca como a concepção defendida pela legislação educacional brasileira e por pensadores contemporâneos do processo educacional, tais como Anísio Teixeira e Paulo Freire. O educando deve ser encarado enquanto ser complexo, formado por dimensões física, emocional, mental, social, cultural, e espiritual, sendo necessário que a educação foque no seu desenvolvimento integral. Na sociedade materialista de hoje a dimensão espiritual ficou excluída do ambiente escolar, ou delegada à marginalidade, o artigo procura demonstrar os benefícios e as possibilidades de desenvolvê-la na educação formal, levando em consideração os estudos de diversos autores, tais como Jean Piaget, Carl Jung, Ubiratan D'Ambrosio, entre outros.

Palavras-chaves: Educação Integral. Ser Humano Integral. Espiritualidade. Cultura de Paz.

Abstract: The integral education, with the extended time of seven daily hours and a multidimensional approach of the human being, puts itself as a conception defended by Brazilian Legislation and contemporary thinkers of the education process. The student is here perceived as a complex being, formed by physical, emotional, mental, social, cultural, and spiritual dimensions, requiring from education to emphasize on his integral development. In today's materialistic society, the spiritual dimension has been excluded from the school's environment, or at best set aside; the article Aims at demonstrating the benefits and possibilities of returning it back to formal education, teking into consideration works of various authors such as Jean Piaget, Carl Jung, Ubiratan D'Ambrosio, among others.

Keywords: Integral Education. Integral Human. Spirituality. Peace Culture.

1 INTRODUÇÃO

A educação no Brasil vem sofrendo mudanças nas últimas duas décadas, caminhando a passos lentos em direção a uma concepção que encara o ser humano de forma integral, considerando suas múltiplas dimensões no processo educacional. Defendida enquanto uma educação pública e de qualidade, com tempo diário alargado para sete horas, integrando os diferentes campos do saber visando o desenvolvimento amplo do educando (MOLL, 2012).

O artigo tem por objetivo analisar a importância da dimensão espiritual do educando e do seu desenvolvimento dentro do meio escolar, levando em consideração a perspectiva contemporânea de educação integral. O texto é uma revisão bibliográfica que se divide em três partes, a primeira traz as discussões teóricas sobre educação integral e as responsabilidades do governo com a construção de experiências nesse sentido, respaldadas pela legislação educacional vigente.

A segunda parte do artigo traz reflexões do que é o homem integral, demonstrando sua complexidade constituída por múltiplas dimensões, cada uma com suas necessidades específicas. Somos seres racionais e ao mesmo tempo instintivos, somos formados por consciente e inconsciente, somos dotados de pulsões de sobrevivência e de transcendência, somos matéria física e espírito, e para pensarmos em ações de cunho integral devemos levar em consideração todas essas esferas (D'AMBROSIO, in: MOLL, 2012). A dimensão espiritual do ser humano será abordada como a intrínseca necessidade de transcendência, como a procura de si mesmo, como tudo que está fora do nosso consciente e nos faz parte.

A terceira parte procura demonstrar a importância de se trabalhar o desenvolvimento da dimensão espiritual dentro da educação escolar, trazendo sugestões de práticas e apontando seus respectivos benefícios para o desenvolvimento do educando. Busca demonstrar relações entre a espiritualidade, a construção de uma cultura de paz, o amadurecimento da inteligência emocional e a procura de bem-estar individual e social.

2 A PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL

A educação passa por fortes críticas sobre seus métodos, conteúdos e objetivos, tanto por parte de seus teóricos como dos envolvidos diretamente no processo educacional como professores, alunos e familiares (ARROYO, in: MOLL, 2012). O conteudismo, o currículo estagnado e desconectado da realidade dos educandos, o sistema de aula baseado na exposição

do professor ou no livro didático, a falta de atratividade da escola para o jovem, todos esses fatores colaboram para altas taxas de repetência e evasão constadas na realidade nacional¹.

Os jovens não se contentam com uma educação que se preocupe exclusivamente com o seu desenvolvimento cognitivo e conseqüente aquisição de conhecimentos específicos. Precisam se sentir atraídos pelo ambiente escolar, necessitam que seja um local que possibilite interações sociais entre seus pares e que permita o diálogo entre as diferentes culturas juvenis². Para melhorarmos a educação precisamos reformular a escola e sua maneira de se comportar enquanto instituição, repensando suas finalidades e respectivas metodologias.

A educação integral cumpre a necessidade de mudança qualitativa e quantitativa da educação brasileira, através da ampliação do tempo escolar e do reconhecimento do dever de se trabalhar as múltiplas dimensões do ser humano. Podemos falar hoje de um paradigma contemporâneo de educação integral (MOLL, 2009) que se alicerça em um conjunto de pressupostos básicos: uma escola pública, gratuita e de qualidade; a interação da escola com a comunidade; valorização dos saberes populares; revisão dos currículos; articulação de diferentes campos e ações políticas; e a escuta das crianças e jovens, encarando-os como sujeitos e não objetos.

A educação integral é papel do estado como aponta a legislação educacional brasileira nos artigos 205, 206 e 227 da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei n.9.089/1990), nos artigos 34 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n.9.394/1996), no Plano Nacional de Educação (PNE, Lei n.10.179/01), e no Fundo nacional de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEB, Lei n.11.494/07). A proposta do novo PNE prevê que metade das escolas públicas brasileiras ofereçam a educação integral para seus alunos até 2020³.

As leis citadas anteriormente foram inspiradas nas ideias de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, e a base teórica da concepção contemporânea de educação integral além desses três autores bebe nos estudos de Heidgger, Snyders, Makarenko, Mafesoli, Milton Santos, Deleuze, Spinoza, Tardif, entre outros (MOLL, 2012).

A educação escolar das classes populares se consolidou como uma exigência do mundo do trabalho, nessa lógica o ensino tinha de ser precário, com poucas horas por dia e poucos anos de escolarização. A elite historicamente tem uma educação com tempo integral em termos de

---

¹ Para ver os dados de defasagem idade série acessar: <http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais>

² Sobre o tema ver: Maria Rita Kehl (2004) e Maurício Perondi (2013).

³ A legislação referida é facilmente encontrada nos sites do governo.

jornada, com número maior de anos letivos, contemplando acessar o nível superior e especializações subsequentes (GIOLO, in: MOLL, 2012). Atualmente as camadas médias e altas da população complementam o tempo escolar de seus filhos com outras atividades no “contraturno”, a grande maioria pagas e oferecidas pela iniciativa privada (MOLL, in: MOLL, 2012, p.130.).

O Brasil tem um histórico de práticas educacionais que se preocuparam com o aumento da carga horária do ensino público, as Escolas-Parques de Anísio Teixeira e os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP’s) de Darcy Ribeiro são referência nesse sentido. Desde essas primeiras experiências percebeu-se a educação integral pública como um enfrentamento das desigualdades sociais, das distâncias entre os setores sociais mais carentes e os mais privilegiados economicamente.

Conforme o debate foi evoluindo se percebeu que a resolução para os problemas de má formação educacional da população brasileira não perpassa exclusivamente pelo aumento da carga horária, e sim por uma reestruturação da concepção de educação. Entende-se por educação integral contemporânea:

Em sentido restrito, refere-se à organização escolar na qual o tempo de permanência dos estudantes estende-se para, no mínimo, sete horas diárias, também denominada, em alguns países, como jornada escolar completa. Em sentido amplo abrange o debate da educação integral – consideradas as necessidades formativas nos campos cognitivo, estético, ético, lúdico, físico-motor, espiritual, entre outros- no qual a categoria ‘tempo escolar’ reveste-se de relevante significado, tanto em relação a sua ampliação quanto em relação à necessidade de sua reinvenção no cotidiano escolar, (MOLL, 2012, p.144-145).

Em 2007 o Programa Mais Educação foi proposto como possibilidade de construção da agenda para a educação integral pública buscando mapear as experiências existentes, reavivar a memória histórica, e incentivar a construção de um *modus operandi*. O programa se instala em escolas com baixo “Índice de Desenvolvimento da Educação Básica” para assim agir nas comunidades possivelmente mais carentes. No ano de 2016 uma nova portaria foi lançada sobre o programa colocando um enfoque no processo de letramento, o que acaba por desconfigurar a ideia inicial de uma oferta de atividades diferenciadas visando à formação integral do educando.

O professor Miguel Arroyo ao falar em escola de tempo integral lembra que “mais uma dose do mesmo será insuportável” (MOLL, 2012, p. 33), ou seja, não podemos oferecer mais três horas diárias de aulas expositivas onde o aluno é bombardeado de conteúdos sem significação prática, tendo que permanecer sentados e quietos. O autor ressalta que a infância-adolescência popular está perdendo o direito a viver o tempo da infância, a escola integral possibilita novos espaços e tempos de convivência mais saudáveis e proveitosos do ponto de vista

do desenvolvimento do ser humano, do que cedo entrar no mercado de trabalho, ou ficar solto pelas ruas.

O direito à totalidade das vivências do ser humano exige diversificar os espaços e as atividades desenvolvidas, nessa lógica apresenta-se o conceito de cidade educadora. O espaço da sala de aula é pouco atrativo e as escolas sofrem com falta de infraestrutura, sabendo disso e querendo aumentar a jornada escolar diversificando as atividades, deve-se estimular que a escola utilize pedagogicamente espaços significativos do bairro e da cidade, estimulando experiências culturais que façam os alunos se apropriarem de sua cidade (MOLL, 2012).

O ser humano tem avançado muito no conhecimento das coisas, mas a grande angústia existencial resultante de não encontrar respostas satisfatórias à questão maior “por que sou?”, dá origem a diferentes qualidades de ser humano. As distorções na maneira como o homem se vê induzem a traços negativos da personalidade como a busca pelo poder, a prepotência, a ganância, inveja, avareza, indiferença e outros. O maior objetivo dos sistemas educacionais é combater esses antivalores buscando a construção de um mundo melhor (D’AMBROSIO, in: MOLL, 2012, p.110), nesse sentido, a busca pela espiritualidade, em qualquer de suas múltiplas formas, apresenta inúmeros benefícios no desenvolvimento humano, colaborando na construção de potencialidades positivas de nossa personalidade⁴.

3 EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA O SER HUMANO INTEGRAL

Ao falarmos em educação integral devemos ter em mente a complexidade do ser humano⁵, formado pelas dimensões físicas, emocionais, mentais, socioculturais e espirituais⁶. Para cada uma dessas esferas constituintes procura-se atividades propícias para seu desenvolvimento, um homem saudável é aquele que tem todas essas dimensões em aperfeiçoamento buscando um todo harmônico (BRENNAN, 1996, MONTESSORI, s/d., STEINER, 2003 e 2006).

---

⁴ Sobre o tema ver: FERREIRA (2006), ALMINHANA e MOREIRA-ALMEIDA (2008), PORTASIO (2008), e Dalai Lama (2008 e 2010).

⁵ O homem integral contemporâneo é fruto da sua conjuntura, o caos em que se transformou a sociedade humana, a miséria que assola mais da metade da população mundial, as trocas culturais entre ocidente e oriente, o domínio da economia capitalista, da inteligência de mentes privilegiadas, dos voos alçados pela ciência, e pela inspiração dos sábios e santos.

⁶ A dimensão espiritual, transcendente, ou transpessoal, remete às experiências intra-útero, alcançando as existências passadas do ser, que é pré-existente ao corpo biológico e sobrevivente a ele, superando a morte física.

A espiritualidade é o encontro e reconhecimento do ‘ser maior’ em nós e nos outros. Encontro consigo mesmo. Autoconhecimento e conhecimento dos outros. Vida plena interior e ação exterior fraterna e solidária.

No seu tratado sobre pedagogia, “Para onde vai a educação”, Piaget aponta mudanças necessárias na educação, e, visando responder as demandas da sociedade busca na Declaração Universal dos Direitos do Homem ponderações norteadoras. Esse documento em seu artigo 26 trata das obrigações da sociedade para com o indivíduo a educar, no parágrafo primeiro é exposto o direito que toda pessoa tem à educação, e no parágrafo segundo expõe a necessidade de se ter em vista o pleno desenvolvimento da personalidade humana e o respeito pelos outros, devendo propor atividades para a manutenção da paz. As Nações Unidas enfatizam os objetivos sociais da educação, dando relevância à construção da solidariedade que é a responsável pelo desenvolvimento do respeito ao outro (PIAGET, 2002, p. 27-28).

O direito a educação não é exclusivamente o de frequentar escolas, dentro de uma perspectiva de educação que vise o pleno desenvolvimento da personalidade, é o direito de encontrar nessas escolas “tudo aquilo que seja necessário à construção de um raciocínio pronto e de uma consciência moral desperta” (*Ibid.*, p.53). Afirmar o direito a educação é assumir uma responsabilidade maior que a de ensinar a leitura, a escrita e o cálculo, significa garantir o pleno desenvolvimento das funções mentais e aquisição dos valores morais que correspondem ao exercício dessas funções. A educação intelectual e moral é um direito a desenvolver “determinados instrumentos espirituais, mais preciosos que quaisquer outros” (*Ibid.*, p.33), para a construção de um mundo pacífico.

Faz parte do comportamento humano buscar o transcendente, somos resultado de respostas a duas grandes pulsões que nos movem: a “pulsão de sobrevivência” é inerente a todas as espécies, e a “pulsão de transcendência” que nos torna únicos enquanto espécie⁷, levando o homem a fazer indagações como “por que?”, “como?”, “onde?”, etc. A sobrevivência e a transcendência tem uma relação simbiótica, essa simbiose é a consciência (D’AMBROSIO, in: MOLL, 2012, p.111).

Para Carl G. Jung (2008, p.59-60) a dimensão superior e profunda da psique humana, denominada *self*, tem uma função arquetípica, que durante o processo de individuação os símbolos vindos dela purificam a “sombra” do ego. Para o equilíbrio mental e mesmo fisiológico, o consciente e o inconsciente devem estar completamente interligados a fim de que possam se mover em linhas paralelas, se separam ou se dissociam ocorrem distúrbios

---

⁷ “Na resposta à pulsão de sobrevivência o homem define suas relações com a natureza e com o outro [...]. Na resposta à pulsão de transcendência, incursiona no passado e no futuro, desenvolvendo mitos e artes, religiões e ciências” (D’AMBROSIO, in: MOLL, 2012, p.111).

psicológicos. O contato entre a parte instintiva da mente humana e a parte racional é feita através dos símbolos oníricos que são mensageiros da primeira para segunda zona da mente.

Os símbolos de grande valor são os que têm sua origem nas representações coletivas. O simbolismo de origem religiosa como as imagens sagradas, as músicas espirituais, os mitos, por terem alicerçado o pensamento de seus respectivos grupos sociais, tem grande poder terapêutico e no autoconhecimento (*Ibid.*). O psicólogo afirma que existe uma função religiosa no inconsciente, evidenciada pelos simbolismos religiosos contidos nos processos inconscientes e oníricos (JUNG, 1984).

O progressivo desenvolvimento do ser recebe diferentes nomenclaturas de acordo com suas origens filosóficas, pode ser: autoconhecimento, auto-realização, ampliação da consciência, autodesenvolvimento, desenvolvimento da consciência profunda, autoconsciência, espiritualização, processo de individuação, etc. A importância em nomear esse processo nas mais diferentes culturas ressalta o quanto sempre esteve e está presente a necessidade de desenvolvermos todas as dimensões humanas, inclusive as mais profundas.

A importância da dimensão espiritual no cotidiano escolar já era mencionada no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932:

Pois, é impossível realizar-se, em intensidade e extensão, uma sólida obra educacional sem se rasgarem à escola aberturas no maior número possível de direções e sem se multiplicarem os pontos de apoio de que ela precisa para se desenvolver, recorrendo à comunidade como a fonte que lhes há de proporcionar todos os elementos necessários para elevar as condições materiais e espirituais das escolas, (MOLL, 2012, p.139).

A educação do ser integral deve conceber os diferentes níveis de sua realidade, ser multidimensional, integrando as diversas dimensões do fenômeno educacional: corporal (físico), social (relacional), emocional (psicológico), racional (cognitivo), cultural (identitário e histórico), espiritual (intuitivo) e unitário (pertencente à unidade do cosmos), em um todo indissociável e complexo (SOUZA, 2009). Só assim a educação conseguirá dar conta de colaborar no desenvolvimento de seres humanos mais plenos de suas potencialidades positivas.

4 EDUCAÇÃO INTEGRAL, CULTURA DE PAZ E ESPIRITUALIDADE

Toda a educação tem objetivos e finalidades, acompanhados de metodologias condizentes, tendo esse pressuposto, devemos nos perguntar: o que queremos com a educação? Que ser humano queremos formar? Como vamos realizar tal tarefa? O relatório Jacques Delors (1996) divulgado pela UNESCO aponta a necessidade de se desenvolver as capacidades de: Aprender a conhecer; Aprender a fazer; Aprender a viver juntos; e, Aprender a ser. Colocando

em segundo lugar a clássica lista infindável de conteúdos a serem trabalhados nas diferentes disciplinas, esses deixam de ser o centro do processo educacional e passam a dar suporte unicamente ao desenvolvimento das potencialidades humanas.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu artigo 26, estabelece princípios que norteiam os sistemas educacionais de todos os países, o professor Ubiratan D'Ambrosio sintetiza-os em três princípios, cujo terceiro afirma que:

a educação deve ser dirigida para o desenvolvimento pleno da pessoa e para reforçar o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Deve promover compreensão, tolerância e amizade entre todas as nações, grupos raciais e religiosos, e deve fazer avançar os esforços para se alcançar a paz universal e duradoura, (MOLL, 2012, p.107)

Nesse mesmo sentido, lembra o autor que a Declaração de Nova Delhi (1993) reconhece que a educação é o instrumento para a promoção dos valores humanos universais, da qualidade dos recursos humanos e do respeito pela diversidade cultural. Cabe assim à escola uma dupla responsabilidade: preservar as tradições e cultura das gerações anteriores e preparar as novas gerações sempre para a busca permanente do novo, de novos conhecimentos e valores. Os novos valores⁸ devem se subordinar a uma ética maior (“ética primordial”, como chama D'Ambrosio) baseada no respeito pelo outro, na solidariedade com o outro e a cooperação com o outro.

Para se atingir a paz enquanto meta social devemos conceituá-la com um enfoque multidimensional. Buscar a *paz interior* no ser humano entendida como estar de bem consigo mesmo, buscar a *paz social* que é estar em harmonia com os outros, buscar a *paz ambiental* que é a harmonia com a natureza em geral, e afirmar a *paz militar* buscando a ausência de confrontos armados (*Ibid.*, p.108).

A primeira tarefa do educador diante dos problemas referentes a manutenção da paz é “moldar no espírito da criança um instrumento espiritual-não se trata de um hábito novo, nem mesmo uma crença nova, mas de um método e de uma ferramenta nova a fim de que, possa compreender a conduzir-se” (PIAGET, 2002, p.76). Piaget fala que tratando-se do desenvolvimento da inteligência cognitiva, da formação moral ou da formação internacional, os problemas a se vencer são os mesmos, descentrar o indivíduo fazendo-o abandonar suas atitudes egocêntricas conduzindo-o para a reciprocidade. Ao pensar em técnicas para a

---

⁸ Compreendemos *valor* como: “O comportamento de cada indivíduo é aceito pelos seus próximos quando subordinados a parâmetros, que denominam-se ‘valores’ e que determinam os acertos e equívocos na produção e utilização das intermediações criadas pelo homem para sua sobrevivência e transcendência. (...) novos meios de sobrevivência e de transcendência fazem com que valores mudem. Mas, alguns valores que estão intrínsecos à ética da diversidade, estudada acima, devem prevalecer: respeito, solidariedade, cooperação, independente de cultura e de sistemas de conhecimento. Respeito, solidariedade e cooperação são transculturais e transdisciplinares.” (D'AMBROSIO, in: MOLL, 2012, p.112)

educação internacional deve-se levar em consideração as dificuldades que caracterizam o espírito humano em geral, buscando relações sociais e pessoais adequadas para a manutenção da paz (*Ibid.*, p.72).

A educação deve apresentar a meta de construção de uma cultura de paz que seja encarada como uma educação para as emoções, “assaltados por emoções destrutivas geramos violência autoinfligida e dirigida aos outros” (ARAÚJO, in: MOLL, 2012, p. 208). A sociedade sofre de um “analfabetismo emocional”, as famílias não educam as emoções das crianças e as escolas não apresentam nada organizado nesse sentido. A paz é um processo de aprendizagem que envolve a construção da capacidade de lidar positivamente com as emoções negativas.

O psicólogo Daniel Goleman em sua obra “Inteligência emocional” (1995) nos lembra que o próprio processo do aprender (independentemente do que se está aprendendo) só ocorre mediante a conquista prévia dos rudimentos da inteligência emocional, ou seja, a aprendizagem emocional antecede, organiza e qualifica a aprendizagem cognitiva. O autor aponta sete conhecimentos prévios para se aprender: confiança (sensação que é mais provável vencer que fracassar), curiosidade (sensação de descobrir ser prazeroso), intencionalidade, autocontrole, relacionamento (capacidade de se entrosar), capacidade de comunicar-se, e cooperatividade (harmonizar as necessidades de todos envolvidos).

Podemos destacar um conjunto de ações necessárias para a construção de homens pacíficos, Araújo (in: MOLL, 2012, p.212-214) sistematiza três grandes eixos de atitudes direcionadas para esse fim: o primeiro é o aperfeiçoamento da repressão legítima contra a violência; o segundo é o aperfeiçoamento das políticas sociais visando a redução da pobreza; o terceiro eixo é a educação para a paz. O autor apresenta a ideia de construir a paz através da mente, promovendo processos que conduzam à harmonia, adotando estratégias de curto, médio e longo prazo, espalhando os benefícios para toda comunidade escolar.

Para pensarmos pragmaticamente sobre os conteúdos fundamentais da aprendizagem emocional e na construção de um currículo, Araújo (*Ibid.*, p.215) cita Mark Greenberg (1994) que aponta cinco objetivos a se alcançar: acalmar-se; perceber os estados emocionais dos outros; falar sobre sentimentos para resolver dificuldades interpessoais; planejar e pensar antecipadamente; e analisar como nosso comportamento atinge os outros. Posto os objetivos a serem alcançados devemos pensar nas possibilidades metodológicas, muitas práticas classificadas como espirituais, transcendentais, ou holísticas colaboram na construção dessas competências, tais como a yoga, o reike, a meditação, a biodança, técnicas de dinâmica em grupo, entre outras.

A educação deve assegurar uma formação física, intelectual e moral tão completa quanto possível, sendo o indivíduo orientado de acordo com as suas aptidões⁹ próprias. Devemos focar em sistemas de reciprocidades que impliquem simultaneamente em uma disciplina autônoma e uma descentralização da atividade própria. As dificuldades da educação moral estão em assegurar essa descentralização e estabelecer essa disciplina (PIAGET, 2002, p. 64). Deve-se ter em mente que:

uma experiência que não seja realizada pela própria pessoa, com plena liberdade de iniciativa, deixa de ser, por definição, uma experiência, transformando-se em simples adestramento, destituído de valor formador por falta de compreensão suficiente dos pormenores das etapas sucessivas (*Ibid.*, p.17).

O físico quântico Amit Goswami (2007) defende a ideia da necessidade de se acrescentar na educação o que chama de “três is” (insight, intuição, e inspiração), lembra serem competências essenciais para as questões relacionadas à dimensão mais profunda da vida humana. Colaboram para o desenvolvimento sadio da inteligência emocional, nas decisões de impacto na vida pessoal e social, no equilíbrio das relações interpessoais, na superação dos estados de angústia e depressão, e finalmente, na realização dos níveis espirituais da auto iluminação.

A construção da cultura de paz é uma meta educacional universal assim como a educação integral, desse modo, devemos promovê-la através da vivência de valores e princípios na escola: o multiculturalismo, a ética da alteridade, respeito aos direitos humanos, celebração das diferenças culturais, valorização da inteligência emocional, a prática e instrução da cultura da não-violência, a vivência do cooperativismo, do comunitarismo, da tolerância, e da fraternidade. Entre a educação e a cultura de paz emerge uma condição essencial, a ‘consciência’ que deve ser despertada nos seus variados níveis, o pessoal (consciência individual), o social (consciência relacional), o cultural (consciência identitária), e o espiritual (consciência da unidade), para assim desenvolvermos a visão e o comportamento da cultura de paz (SOUZA, 2009).

O século XX nos presenteou com um grande expoente da bandeira da não-violência, o líder indiano Mahatma Gandhi, que construiu os princípios fundamentais da política, da religião e da ética baseados na paz e não agressão: procura da verdade interior e da consciência pura (*satyagraha*), a não-cooperação civil com o opressor, e o exercício da não-violência (*ahimsa*). Essa e outras biografias de homens que lutaram por um mundo melhor devem ser utilizadas

---

⁹ Para Piaget aptidão é: “aquilo que distingue, uns dos outros, indivíduos do mesmo nível mental” (2002, p.40)

didaticamente visando o desenvolvimento de virtudes e valores positivos nos educandos e educadores¹⁰.

A educação da dimensão transcendente do ser humano colabora para a construção da paz em seus múltiplos aspectos. Essa educação espiritual se pode fazer por vários caminhos: ensinando e cultivando os valores humanos, desenvolvendo a sensibilidade para o natural e o místico, perseguindo a religiosidade da consciência, ampliando a sensibilidade artística, e principalmente, conduzindo o educando para seu mundo interior, onde se realizará o processo de autoconhecimento e conseqüente auto realização (CARDOSO, 1999).

A biodança e a yoga tornam a criança “mais feliz, mais criativa e plena de energia para a realização de suas tarefas cognitivas e de ação”¹¹, o contato com a natureza revitaliza e harmoniza, o teatro e a música ajudam na formação afetiva e espiritual, cantar em conjunto conduz ao amor, e a atividade em grupo conduz à comunicação e não-violência. O Movimento Sai Baba e seu programa, Educação em Valores Humanos, baseado nos princípios da paz, vem desenvolvendo há décadas o estudo do recolhimento em silêncio e meditação com seus alunos. O professor deve atentar para o ritmo da respiração, manter a tranquilidade do ambiente e a iluminação adequada, os resultados são facilmente notados (*Ibid.*).

Os estados ampliados de consciência que seguem o processo de autoconhecimento desenvolvido pelas práticas antes citadas, devem ser encarados como natural do ser humano, sem ponderações de natureza religiosa/dogmática. Nessas práticas milenares o importante são as melhoras na relação do homem consigo mesmo e com o mundo (D’AMBROSIO, in: MOLL, 2012).

A dimensão transcendente ao ser ativada ilumina o intelecto, produzindo uma síntese entre a intuição e a análise, entre o sentimento e a razão, entre a ética e a ciência, entre o ser e o saber. Devemos deixar a visão fragmentada das coisas na educação, constatação feita desde Rousseau e Pestalozzi. A educação holística¹² da atenção a todos os tipos de relação: relações entre pensamento linear e intuição, relações entre mente e corpo, relações entre domínios de conhecimento, relações entre o eu e a comunidade, e relações entre o eu e o Eu. A

¹⁰ Para se ter possibilidades didáticas que colaborem nesse sentido, ver a obra de Dora Incontri (2011).

¹¹ CARDOSO, 1999, p.66-67.

¹² “O termo *Educação Holística* foi proposto pelo americano R. Miller (1997) para designar o trabalho de um conjunto heterogêneo de liberais, de humanistas e de românticos que têm em comum a convicção de que a personalidade global de cada criança deve ser considerada na educação. São consideradas todas as facetas da experiência humana, não só o intelecto racional e as responsabilidades de vocação e cidadania, mas também os aspectos físicos, emocionais, sociais, estáticos, criativos, intuitivos e espirituais inatos da natureza do ser humano.” (YUS, 2002, p.16).

espiritualidade tem papel de grande importância nessa proposta educacional, diferentes autores atuais oferecem uma reflexão pós-moderna sobre o tema como R. Miller, J. Miller e Johnson (YUS, 2002).

No século XIX, em plena época do surgimento da modernidade racionalista, a dimensão espiritual era uma preocupação de correntes pedagógicas, como é o caso da “escola pestalozziana” e muitos de seus discípulos. Um desses alunos de Pestalozzi, Hippolyte Léon Denizard Rivail (Allan Kardec), teve importante papel na educação francesa durante trinta anos, defendia uma educação baseada na lei do amor, e tendo em Jesus Cristo seu expoente de educador. Essa concepção de educação considera o homem um ser trino, formado de passado, presente, e futuro, inserido no processo evolutivo (PORTASIO, 2008).

Antes do sujeito se atrelar ao sistema educacional formal, o espírito já está atrelado à pedagogia da existência na matéria, aprendendo a seguir sua evolução. Allan Kardec via a educação como um remédio eficaz para combater o mal em todas suas formas. Trata-se de uma educação que trabalha nas potencialidades do espírito, respeitando as individualidades e a natureza de cada um (*Ibid.*).

A pesquisadora Maria Montessori (s/d.) apresenta a ideia de que o mundo não foi criado para nosso desfrute, e sim cada um de nós foi criado para ajudarmos na evolução do cosmos. Ao pensar assim modificamos o significado da educação, deixando de ser mantenedora de tradições, ou de um sistema econômico, ou de uma classe dirigente, e se tornando uma noção de educação para o bem comum.

A preservação da vida em sua diversidade é o foco que une a pós-modernidade, a religiosidade e a educação. Os direitos humanos preservam a vida dos homens, a ecologia preserva a vida de todo o planeta, a educação para a paz busca o caminho para assegurarmos o maior direito inalienável existente. As relações entre essas três áreas, e o diálogo entre seus princípios, tendem a desenvolver potencialidades positivas no ser humano (SANDRINI, 2009).

5 ALGUMAS PONDERAÇÕES FINAIS

A educação integral para o ser humano integral deve incluir a dimensão espiritual no processo pedagógico, para assim atingir plenamente seus objetivos. É necessário que formemos o aprender a ser espiritualizado, aprender a viver a espiritualidade e não uma doutrina religiosa em si, mas despertar o componente espiritual no processo da aprendizagem de crianças, jovens e adultos. Educar a dimensão espiritual do ser humano é construir valores humanos para uma

ética de justiça, solidariedade e respeito pelas diferenças, é desenvolver as potencialidades mentais, criativas e a consciência de ser, pertencer e transcender.

O mundo precisa mudar, e o mundo só muda com a nossa mudança. Não se quer mais pessoas egoístas, agressivas, intolerantes, preconceituosas, e preocupadas em viver uma vida de aparências e insatisfações interiores, correndo atrás de benefícios materiais a qualquer custo. A humanidade deve ser solidária, pacífica, capaz de demonstrar alteridade, zelosa com a natureza, e feliz consigo mesma. Para tal o desenvolvimento espiritual é uma importante chave, aonde cada um vai ao encontro de si mesmo, trilhando um caminho de auto aperfeiçoamento.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J. R. de. Ensinar a paz: proposta para um currículo de educação integral. In: MOLL, J. (et al.). **Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos**. Porto Alegre: Penso, 2012, p.207-221.

ALMINHANA, L. O. e MOREIRA-ALMEIDA, A. **Personalidade e religiosidade/espiritualidade (R/E)**. Texto apresentado no departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, 04/12/2008.

ARROYO, M. G. O direito a tempos-espaços de um justo e digno viver. In: MOLL, J. (et al.). **Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos**. Porto Alegre: Penso, 2012, p.33-45.

CARDOSO, M. L. P. **Educação para a nova era: uma visão contemporânea para país e professores**. São Paulo: Summus, 1999.

BRENNAN, B. A. **Mãos de Luz: um guia para cura através do campo de energia humana**. 13ª edição. São Paulo: Pensamento, 1996.

D'AMBROSIO, U. Formação de valores: um enfoque transdisciplinar. In: MOLL, J. (et al.). **Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos**. Porto Alegre: Penso, 2012, p.106-117.

DELOR, J. **Educação: um tesouro a descobris**. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. UNESCO: 1996.

FERREIRA, A. L. e LEAL, A. L. Formação humana e adolescência: a espiritualidade como fator de promoção de resiliência. In: FERREIRA, A. L. **Do 'entre-deux' de Merleau-Ponty à atenção/consciência do budismo e da abordagem transpessoal: busca de uma pedagogia direcionada para integralidade da formação**. Recife: Tese de doutorado em Educação, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 2006.

GIOLO, J. Educação de tempo integral: resgatando elementos históricos e conceituais para o debate. In: MOLL, J. (et al.). **Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos**. Porto Alegre: Penso, 2012, p. 94-105.

GOLEMAN, D. **Inteligência emocional**: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.

GOSWAMI, A. **O universo autoconsciente**: como a consciência cria o mundo material. São Paulo: Aleph, 2007.

INCONTRI, D; BIGUETO, A. C. **Todos os jeitos de crer- ensino inter-religioso**. Volumes: 1, 2, 3, 4. São Paulo: Editora Ática, 2011.

JUNG, C. G. **Psicologia e religião**. Petrópolis: Vozes, 1984.

JUNG, C. G. et.al. **O homem e seus símbolos**. 2.ed. especial- Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

KEHL, M. R. A juventude como sintoma da cultura. In.: NOVAES, R.; VANNUCHI, P. (orgs.). **Juventude e Sociedade**: trabalho, educação, cultura e participação. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004, p.89-114.

LAMA, Dalai. **Mente em conforto e sossego**: a visão da iluminação na grande perfeição. São Paulo: Gaia, 2008.

LAMA, Dalai. **A arte da felicidade**: um manual para a vida. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

MOLL, J. (et al.). **Caminhos da educação integral no Brasil**: direito a outros tempos e espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 2012.

MONTESSORI, M. **A mente da criança- mente absorvente**. Tradução de Pedro da Silveira. Portugália Editora, s/d. 344p.

MONTESSORI, M. **A criança**. Tradução de Adília Ribeiro. 5ª edição. Portugália Editora. s/d. 319p.

PERONDI, M. **Narrativas de jovens**: experiências de participação social e sentidos atribuídos às suas vidas. Porto Alegre: Tese de doutorado em Educação (UFRGS), 2013.

PIAGET, J. **Para onde vai a educação?** Tradução de Ivette Braga-16ª ed.- Rio de Janeiro: José Olympio, 2002.

PORTASIO, M. **Fora da educação não há salvação**: educar sempre...uma proposta pedagógica para a humanidade. São Paulo: DPL Editora, 2008.

SANDRINI, M. **Religiosidade e educação no contexto da pós-modernidade**. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2009.

SOUZA, D. **Em busca do ser integral**. Brasília: LGE Editora, 2009.

STEINER, R. **A fisiologia oculta**: os órgãos como sistema cósmico interior. Trad. do alemão por Sonia Setzer, 3ª edição. São Paulo: Editora Antroposófica, 2003.

STEINER, R. **A ciência oculta**: esboço de uma cosmovisão supra-sensorial. Trad. do alemão por Rudolf Lanz e Jacira Cardoso, 6ª edição. São Paulo: Editora Antroposófica, 2006.

YUS, R. **Educação integral**: uma educação holística para o século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2002.