

CONTRIBUIÇÕES DO YOGA COMO MÉTODO DE AUTOCONHECIMENTO PARA A EDUCAÇÃO EMOCIONAL

Diego Jorge Azevêdo de Mello (1); Profª. Drª. Eugênia de Paula Benício Cordeiro (Orientadora)

Plenitude Yoga plenitudeyogarecife@gmail.com(1); IFPE – Campus Recife, epaulabenicio@gmail.com

Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica que teve como objetivo geral identificar algumas interseções entre os *Yoga Sutrás* de *Patañjali* e a educação emocional no que tange o autoconhecimento, e mais especificamente, apresentar o yoga como método de autoconhecimento para a educação emocional e apresentar linhas gerais para aplicação do yoga como método de autoconhecimento. Partindo do pressuposto de que o ser humano é de natureza multidimensional – física, sensorial, emocional, mental e espiritual, compreender a dinâmica interna que envolve a mente é o ponto de partida para o autoconhecimento. Os *yoga-sutras* de *Patañjali* são ensinamentos que trazem conhecimentos teóricos e práticos de uma prática oriental milenar. Os resultados encontrados nos levaram a concluir que a partir de nossas reflexões e experiências, as técnicas usadas no yoga, podem ser utilizadas na forma nos processos educativos para o desenvolvimento emocional e sobretudo para a construção do autoconhecimento.

Palavras-chave: Yoga, Educação emocional, Autoconhecimento, *Yoga-sutras* de *Patañjali*

INTRODUÇÃO

Conceitualmente, a educação pode abranger tantos objetivos quanto se pode imaginar, no entanto, tomamos aqui um filtro para encontrar na educação o meio pelo qual o ser humano torna-se humano.

Por humano, entendemos seres da espécie biológica humana, que manifestam a possibilidade de aprendizado nos planos físico, emocional e mental, assim como no plano espiritual. Dessa forma, dizemos que o humano não o é porque está adaptado à sociedade, mas porque tem capacidade de aprender tanto em contato com o ambiente, como também voltando-se para a própria autocompreensão.

A formação do ser humano implica, ao nosso ver, levar em consideração um espectro amplo de planos de existência, nomeados por Röhr (2010) como dimensões do ser – física, sensorial, emocional, mental, espiritual. Sendo esta última a mais sutil de todas, engloba todos os valores éticos, conhecimentos filosóficos, questões existenciais, que requerem comprometimento consciente por parte do indivíduo a fim de que norteie as demais. A educação, portanto, é um processo que deveria contribuir para que o indivíduo desenvolvesse todos os níveis do ser.

Partindo desse pressuposto, nesta pesquisa de abordagem qualitativa e bibliográfica, iremos nos concentrar no autoconhecimento, buscando, de forma geral, identificar algumas interseções entre os *Yoga Sutras* de *Patañjali* e a educação emocional no que tange o autoconhecimento, e mais especificamente, apresentar o yoga como método de autoconhecimento para a educação emocional e apresentar linhas gerais para aplicação do yoga como método de autoconhecimento

O YOGA COMO MÉTODO PARA O AUTOCONHECIMENTO

A literatura do yoga é vasta e possui para esse termo uma diversidade de conceitos complementares e independentes, dentre os quais destacamos o de *Patañjali* que ensina que o yoga é o domínio das modificações da mente, pacificando-a. Seu berço territorial é o subcontinente indiano, e sua origem cultural é tão diversa quanto sua literatura. No entanto, algumas escrituras são consideradas nucleares como o *BhagavagGita*¹ e os *Vedas*². Para nos debruçarmos, selecionamos, os *Yoga Sutras de Patañjali* devido à sua riqueza e por ser considerada uma síntese das demais.

Patañjali, o autor dos *Yoga Sutras*, tradicionalmente é conhecido como uma manifestação de sabedoria do Divino, que veio à Terra e organizou todo o conhecimento sobre a mente, a linguagem e a medicina. Historicamente, não se tem ao certo sua data de existência, podendo variar de um século antes da Era Cristã ao décimo primeiro após a existência do Cristo. Também não é certo se ele foi uma pessoa ou uma escola. O motivo de toda essa incerteza é que na tradição do yoga, esse é mais um recurso para se impessoalizar as grandes obras, evitando a excessiva atenção ao seu autor e dando liberdade para olhar e criticar a obra. Então, muito do que é dito sobre *Patañjali* é retirado da interpretação das obras que lhes são atribuídas.

A *Patañjali* são atribuídas (ARIEIRA, 2017, p.35) as compilações de yoga – *Yoga Sutras*, e da medicina – *ayurveda*, além da compilação dos comentários aos *sutras* de *Panini*, que regem a gramática sânscrita. Importante perceber que ele não foi o autor, mas o compilador desses textos, o que nos diz que esse conhecimento é anterior a ele. Seu método de compilação da obra que estudamos, os *Yoga Sutras*, se refere à linhagem científica do pensamento indiano conhecida como *samkhya* (LAURA, 2009, p.24), que significa contagem, observação científica da existência. Sua construção é feita por meio de aforismos, chamados de *sutras*, em sânscrito,

---

¹ Diálogo entre o sábio Krishna e seu amigo e aluno Arjuna

² Veda significa verdade. Os Vedas se referem à maior compilação do conhecimento indiano, incluindo todas as ciências, de astrologia à medicina, arquitetura e sobretudo, yoga.

no mesmo sentido de sutura na língua portuguesa, que é uma costura que une dois ou mais tecidos.

Conforme a tradição do yoga, antes de qualquer encontro entre professor e alunos, ou seja, em processos formais de aprendizagem, deve-se recordar da intenção do processo: “Que o Senhor nos proteja (ao aluno e ao mestre), que Ele nos nutra (com conhecimento), que nos empenhemos com vigor, que nosso estudo seja iluminador e que não haja desavenças entre nós. Paz, paz, paz” (VIDITATMANANDA, 2003, p.1). Observa-se, nessa oração introdutória, uma forma do mestre atribuir a nutrição do conhecimento a um ente divino, e não a si mesmo, portanto, coloca-se como mediador apenas. Ressalta a importância do esforço por parte dos educandos, em se comprometerem com os estudos e a evitarem juntos os conflitos. A paz, enquanto um estado cultivado por uma consciência orientada pela dimensão espiritual (RÖHR, 2010), deve ser assumida como responsabilidade de todos os envolvidos.

Estes sutras introdutórios configuram-se como diretrizes básicas para que um processo de aprendizagem aconteça de forma segura, constante e produtiva, ao mesmo tempo em que assegura, através da intenção, o fato de que o conhecimento ali transmitido não atuará apenas na dimensão mental, mas estão também envolvidas as dimensões emocional e física.

Quando consideramos a educação como um meio para o autoconhecimento, em todas as dimensões do nosso ser, temos no *yoga* um instrumento completo. Seguiremos aqui nos concentrando nos *Yoga Sutras de Patañjali* (VIVEKANANDA, 2018; ARIEIRA, 2017) comentados por estes dois teóricos, que são considerados referências importantes no estudo desta obra que é central no conhecimento do *yoga*, de origem temporal incerta, mas de ampla aceitação entre praticantes de todas as épocas.

Nos textos consultados, os *Yoga Sutras* são divididos em quatro capítulos, ou mais propriamente, passos - do termo *padah*, em sânscrito⁴ No primeiro passo, o compilador - *Śri Patañjali*, demonstrou aonde queremos chegar através do processo de autoconhecimento, que é o reconhecimento de quem realmente somos. Neste ponto, já encontramos um impasse científico-espiritual. Como podemos reconhecer quem realmente somos e no que isso difere desse “eu” que eu vejo hoje? No comentário ao sutra 1.41, Vivekananda ensina que nossa mente é um instrumento de percepção do universo e que sua natureza é como a de um cristal que reflete a luz emitida à sua volta e se assemelha ao seu entorno, ou seja, com ela se identifica (VIVEKANANDA, 2018, p.191).

---

⁴Idioma antigo da Índia que foi usado para o registro de muitas escrituras.

Essa não é a nossa experiência cotidiana, pois normalmente acreditamos ter um olhar claro e objetivo sobre a existência uma vez que tomamos como “verdades” aquilo que capturamos pelos nossos sentidos e emoções. Por isso, como vimos acima, o sábio nos explica que a mente assume a forma das experiências, ou seja, se confunde e se identifica com cada experiência e esse é o estado padrão de funcionamento dela. No entanto, com o treinamento que ele prescreve, de pacificação da mente no sutra 1.2 (Ibid, p.152), essa identificação pode ser reduzida ou eliminada, e o cristal pode ser visto em sua clareza, conforme o sutra 1.3 (Ibid, p.156). Embora possamos entender isso teoricamente, precisamos ter o sentido prático.

No, no *sutra* 1.5 (Ibid, p.157), estão descritos cinco variedades de experiências com que a mente se identifica, são elas: *o entendimento correto, o entendimento incorreto, a imaginação, a memória e o sono*. Na prática, em qualquer atividade, qualquer coisa que aconteça em nossa vida, a nossa mente se fixa à experiência de forma estreita como uma criança que segura inicialmente na borda da piscina para aprender a nadar. Por exemplo, ao pagarmos uma conta qualquer, temos o *entendimento correto* de que estamos usando o dinheiro para quitar uma dívida. A mente se identifica com aquilo e logo produz um juízo de gostar ou não gostar desse fato considerando-se todos os aspectos sócio-culturais envolvidos, sutra 2.3 (Ibid. p.204), o que intensifica a identificação. Quanto maior a intensidade, mais estreita fica a perspectiva sobre a experiência, fazendo com que possamos até negligenciar outras experiências devido à alegria, à tristeza ou à raiva, derivadas disso. Tomamos por exemplo o fato de que o pagamento pode gerar uma sensação de alívio, resultando num “gostar” ou numa alegria. Nessa sensação, podemos simplesmente esquecer de algum outro compromisso, pagamento ou até de recolher o comprovante do pagamento porque toda nossa atenção, toda nossa capacidade de ver se concentrou na experiência agradável.

Patañjali ensina em seguida como podemos treinar nossa mente para que esse estreitamento de visão não aconteça. No *sutra* 1.12 (Ibid. p.162), ele explica que o objetivo, ou seja, a pacificação da mente, pode ser alcançada pela prática e pelo desapego. No sutra seguinte, 1.13 e 1.14 (Ibid. p.163,164) ele explica o que é a prática, dizendo ser o esforço repetido para o alcance do objetivo, sustentado por um longo tempo, cuidadosamente, sem interrupção e com amor pelo objetivo. Nesses sutras, ele fornece então a estrutura para aplicar esse método para o autoconhecimento chamado yoga. Em primeiro lugar, deve-se ter clareza, diz ele, na manutenção do objetivo, que é recuperar a transparência cristalina da mente. Em seguida, ele diz que isso deve ser feito por um longo tempo, detalhando como podemos fazê-lo nos sutras seguintes.

A mente é como um cristal, sutra 1.41, (Ibid. p.191), que se identifica com as experiências, sutra 1.4, (Ibid. p.157). Com o repetir das experiências, o sábio explica que a identificação deixa marcas, como se algo grudasse na superfície do cristal impedindo a visualização dele mesmo. Essas marcas são construídas durante muito tempo e portanto estão fortemente aderidas ao cristal.

Outra analogia bastante utilizada é a do rio. A nascente faz jorrar a água sobre a terra, a água então procura qual o caminho mais fácil a percorrer, seguindo a lei da gravidade e então começa a cavar o leito. Quando um rio surge, pode ser que o leito seja superficial e que mesmo um fato simples, uma pequena obstrução, um galho, possa desviar seu curso. No entanto, ao longo do tempo, a água cava o leito do rio cada vez mais fundo e ele vai então se tornando firme em seu caminho, sendo quase impossível alterar seu curso. Algo semelhante acontece com a mente, as repetições vão criando esses leitos e tornando-os profundos. Com a profundidade, eles se estabelecem dificultando sua alteração. Por isso, é preciso um esforço durante um longo tempo. Esse esforço, complementa o compilador, deve ser tanto na contemplação e controle dessa identificação, sutra 1.2 (Ibid. p.152), quanto na colocação de algo que se oponha a esse fluxo, sutras 2.33 e 34 (Ibid. p.236,237). Através de uma oposição repetida, o fluxo do rio, ou melhor, do hábito mental, vai sendo alterado e nesse movimento ele tem um propósito em si mesmo e não em seu resultado. O movimento através de uma atuação consciente, como o uso da ferramenta de autoconhecimento chamada yoga, nos permite perceber que se podemos alterar mesmo um hábito arraigado, é porque não somos ele. E aí vamos chegando ao centro do problema.

Autoconhecimento é um termo bastante utilizado em nosso tempo, sobretudo com a chegada das filosofias orientais ao ocidente. No entanto, cremos que ainda são raros os movimentos nos quais o autoconhecimento é trabalhado. Na maioria das vezes, ele se refere ao conhecimento dos movimentos da minha energia psíquica, ou seja, uma perspectiva psicológica/mental apenas. Então, podemos conhecer realmente as nossas motivações para essa ou aquela atitude e comportamento. Podemos conhecer bloqueios emocionais presentes em nossas regiões inconscientes, e tudo isso é válido, mas não alcança o que contemplamos aqui como autoconhecimento, pois observa apenas o plano dos hábitos, chamados no yoga de *samskaras*. Citando o Swami Prabhavananda: “O ioguim iniciante não perde tempo querendo saber de onde vieram os seus *samskaras*, ou há quanto tempo já os possui: ele assume total responsabilidade pelos *samskaras* e propõe-se a modificá-los” (PRABHAVANANDA; ISHERWOOD, 1981, p.11).

Há, em nosso tempo, diversas ferramentas com efeitos muito produtivos nesse caminho de descoberta da origem de nossos *samskaras*, no entanto, o yoga se propõe ao conhecimento de algo que está além dos hábitos, além da dualidade consciente-inconsciente. O yoga se propõe ao conhecimento “daquele que vê” através do reconhecimento de que a mente é apenas um dos instrumentos possíveis de percepção, que usa os sentidos como captadores de dados e transforma-os em informações. Mas se através da reflexão, de um processo de auto-observação, baseado no yoga, podemos observar a mente, então pode-se afirmar que há algo além da mente. Esse algo, é chamado o Ser, aquele que vê, ou em sânscrito, *Purusha*. *Patañjali* por fim, diz que a causa para a nossa identificação com as experiências é a ignorância, o desconhecimento deste Ser, trazendo então a definição dessa ignorância no sutra 2.5 (VIVEKANANDA, 2018, p.205): “Ver o não-eterno como eterno, o impuro como puro, o doloroso como agradável, o não-*Atman* como *Atman* — isso é ignorância”⁶.

Em outras palavras, o sábio diz que a raiz de nosso sofrimento reside na confusão que fazemos das coisas que são passageiras, perecíveis, como se fossem eternas e imperecíveis. Dentre essas coisas, estão a nomeação de si mesmo, ou a experiência de eu ou ego - *ahamkara*.

Tendo recorrido, embora de forma resumida, sobre noções básicas para o autoconhecimento nos Sutas de *Patañjali* no item seguinte, vamos ver suas relações com a educação emocional.

RELAÇÃO ENTRE O YOGA APRESENTADO E AS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Até agora, discutimos sobre o que o yoga ensina e como ele nos propõe a realizá-lo. Mas então, o que tudo isso tem a ver com a educação e com habilidades socioemocionais?

A área de estudos e pesquisa denominada de *Social and Emotional Learning (SEL)*, traduzindo, “Aprendizado Socioemocional” (SEL), cunhada em 1994 por um grupo de pesquisadores e educadores reunidos no Fetzer Institute, Michigan, EUA, os quais tinham por objetivo debater a respeito de estratégias coordenadas e eficazes para o desenvolvimento de competências socioemocionais, acadêmicas, como também voltadas para saúde e cidadania, em crianças e adolescentes, visando tanto reduzir como minimizar problemas de saúde mental e comportamental.

---

⁶ Significado de *atman*

Neste mesmo encontro, foi lançada a organização de estudos e pesquisas científicas em SEL, a *Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning* (CASEL).

O desenvolvimento de habilidades socioemocionais trata-se de um processo de aprendizado para vida, no qual a educação desempenha um papel primordial tendo em vista o quantitativo de horas dispendido por crianças e adolescentes nas escolas.

Em linhas gerais, a educação socioemocional envolve a implementação de práticas e políticas que ajudam crianças e adultos a adquirir e aplicar o conhecimento, as habilidades e atitudes que podem aperfeiçoar o desenvolvimento pessoal no que tange o estabelecimento de relacionamentos intra e interpessoais saudáveis e construtivos, portanto, pautados em valores éticos (RÖHR, 2010).

A prática do aprendizado socioemocional envolve o fomento de competências sociais e emocionais por meio de instruções explícitas e abordagens de aprendizado centrado nos alunos. Estudos e pesquisas organizados pela *Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning* (CASEL)⁷, da Universidade de Illinois, Chicago, EUA, desde 1994, estabeleceram cinco domínios de competências centrais para as habilidades socioemocionais, são eles (WEISSBERG et al, 2015):

1. Competência no domínio do *autoconhecimento* envolve a capacidade de compreender as próprias emoções, os objetivos pessoais e os valores. Isto inclui a possibilidade de acessar com precisão as próprias qualidades e limitações, ter uma organização mental positiva, possuir um senso de auto-eficácia bem fundamentado e otimismo. Altos níveis de autoconhecimento requer de reconhecer como pensamentos, sentimentos e ações estão interconectados.
2. Competência em *autogerenciamento* requer habilidades e atitudes que facilitam a capacidade de regular as emoções e comportamentos. Isto inclui a habilidade de retardar a gratificação, gerenciar o estresse, controlar impulsos, e perseverar em meio a desafios a fim de alcançar objetivos pessoais e educacionais.
3. A competência no domínio da *consciência social* envolve a habilidade de assumir a perspectiva dos que têm um contexto histórico ou cultural diferente, como também empatizar e sentir compaixão. Isto também envolve compreensão das normas sociais de comportamento, além de reconhecimento dos recursos e suportes da família, da escola e da comunidade.
4. *Habilidades relacionais* fornecem às crianças as ferramentas que elas precisam para estabelecerem e manterem relacionamentos saudáveis e gratificantes, como também agirem de acordo com as normas sociais. Competência neste domínio envolve uma comunicação clara, escuta ativa, cooperação, resistência a pressão social inapropriada, negociação construtiva dos conflitos, e buscar ajuda quando necessário.

---

⁷ Para maiores informações: disponível em <www.casel.org>, acesso em 01mar.2009

5. Finalmente, *tomada de decisão responsável* é uma competência que requer conhecimento, habilidades, e atitudes necessárias para fazer escolhas construtivas a respeito do comportamento pessoal e interações sociais em diversos contextos. Competência neste domínio requer a habilidade de levar em consideração padrões éticos, preocupação com segurança, normas precisas para comportamentos de risco, fazer uma avaliação realista de consequências de várias ações, e levar em consideração a saúde e o bem-estar próprios e dos demais. (p. 6-7, tradução nossa, grifos no original)

Para os fins aqui propostos, nos deteremos nos ensinamentos dos *Yoga Sutras* de *Patañjali* no que tange o autoconhecimento, conforme apresentaremos nos resultados e discussões.

METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa que tomou por base duas publicações que trazem os *Yoga-Sutras* de *Patañjali* traduzidos e comentados em português, são elas: *Raja-Yoga: o caminho da meditação*, de Swami Vivekananda (2018) e *O yoga que conduz à plenitude: os Yoga Sutras de Patañjali*, de Glória Arieira (2017).

Segundo Severino (2007), a pesquisa bibliográfica decorre de pesquisas anteriores, a partir de documentos impressos tais como livros, como é o nosso. Buscamos nos aprofundar na categoria autoconhecimento a partir dos *Yoga Sutras* de *Patañjali*, buscando ampliar o seu entendimento teórico e ao mesmo tempo identificando exercícios práticos que orientem este domínio de competências basilares para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base no estudo feito acima, podemos então experimentar algumas técnicas de autoconhecimento inspiradas no yoga para a educação emocional. Antes algumas observações devem ser feitas.

1. Para que isso seja aplicável no meio educacional é imprescindível entender que quem primeiro deve praticar e experimentar as técnicas são os responsáveis pelo processo educacional, ou seja, o educador deve começar consigo mesmo (CORDEIRO, 2012);
2. Os aprendizes devem ser acolhidos em seu contexto e consultados do seu interesse, ou seja, não se trata de um conhecimento imposto, mas sim de um convite para um olhar

interno;

3. Os educadores precisam se deslocar do local de transmissores, de quem sabe para quem não sabe, mas para exercerem o papel de facilitadores de um processo de autoconhecimento, ou seja, o conhecimento já está dentro de cada um de nós, no Ser, e não pode ser dado ou injetado por ninguém. O processo de educação então deve motivar a autodescoberta;
4. Deve-se começar por experiências mais simples e fáceis, e progredir com o tempo. A sabedoria do yoga ensina que um baobá quando brota pode ser arrancado até por um passarinho, mas quando amadurece nem uma manada de elefantes pode arrancá-lo do chão.

Eis então algumas sugestões de técnicas. Salientamos que são apenas sugestões e podem ser adaptadas conforme a realidade dos indivíduos.

1. Sabendo que nossa mente se identifica com as experiências, podemos observar a identificação acontecendo. Inicialmente, deve-se observar em casos simples, como ao beber água, percebendo os sentidos e o entendimento correto. Em seguida, vamos observando nossos pensamentos, quando nos dermos conta que estamos agarrados a um ou outro, e deixando que ele se vá por si mesmo.
2. No sutra 1.33 (...) *Patañjali* ensina que a compaixão, entre outras qualidades, auxilia na pacificação da mente. Então, a prática é pensar em seres que estão em sofrimento, seja como for, e desejar que eles se libertem do sofrimento. Inicialmente, do sofrimento da experiência, desejando conforto e alegria. Mas em seguida, o desejo deve se direcionar à libertação mais abrangente, que é a libertação da identificação com a experiência, a libertação da ignorância descrita no sutra 2.5.

Concluimos portanto, que a partir de nossas reflexões e experiências relatadas até aqui, as técnicas usadas no yoga nos termos apresentados anteriormente, podem ser utilizadas na forma apresentada ou com adaptações, nos processos educativos para o desenvolvimento emocional e sobretudo para a construção do autoconhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que a ansiedade, ou seja, o desejo de antecipar a experiência, tem abalado intensamente a vida de milhões de seres humanos. A OMS em 2016 disse que 33% da população mundial sofre de ansiedade e mais recentemente, no dia 10 de agosto de 2018, que quase 10% da população brasileira sofre com ansiedade. Sabemos também que significativa parte da população infanto-juvenil está sendo diagnosticada com ansiedade e TDAH (Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) devido ao contexto social e cultural em que vive. Assim, encontrar uma ferramenta para contemplar essa mente que está ansiosa e um método para liberá-la desta situação, com efeitos significativos na redução desses sintomas é algo que urge no meio educacional, sobretudo com um método que apresenta uma sistematização clara e um baixo custo para ser aplicado.

REFERÊNCIAS

ARIEIRA, Glória. **O yoga que conduz à plenitude**: os Yoga Sutras de Patañjali. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

CORDEIRO, E. B. Formação humana para jovens e adultos: elaboração, implementação e teste de um componente curricular em cursos tecnológicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Pernambuco. 2012. Tese (Doutorado em Educação) - Centro de Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012

O PROGRESSO DIGITAL. **OMS diz que 33% da população mundial sofre de ansiedade**. Disponível em: <<http://www.progresso.com.br/sociedade/saude/oms-diz-que-33-da-populacao-mundial-sofre-de-ansiedade/173710/>>. Acesso em: 15 set. 2018.

PRABHAVANANDA, S & ISHERWOOD, C. **Como Conhecer Deus**. Vedanta Society, 1981.

RÖHR, Ferdinand. Espiritualidade e Educação. In: RÖRH, Ferdinand (org.). **Diálogos em educação e espiritualidade**. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2010. p. 13-52.

SAÚDE. **TDAH: há uma epidemia por aí?**. Disponível em: <<https://saude.abril.com.br/blog/experts-na-infancia/tdah-ha-uma-epidemia-por-ai/>>. Acesso em: 15 set. 2018.

_____. Brasil é o país mais deprimido e ansioso da América Latina. Disponível em: <<https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/brasil-e-o-pais-mais-deprimido-e-ansioso-da-america-latina/>>. Acesso em: 15 set. 2018.

VIVEKANANDA, Swami. **Raja-Yoga**: o caminho da meditação. Tradução Ronaldo Giuntoli. São Paulo: Vedanta, 2018.

WEISSBERG et al, R. P. Social and Emotional Learning: past, present and future. In:

DURLAK, J. A. **Handbook of social and emotional learning**: research and practice. Londres: The Guilford Press, 2015.

VIDITATMANANDA, S. **Saha naa**. Disponível em: <
<http://www.avgsatsang.org/hhsvs.html#top>>. Acesso em 16 set. 2018.

PACKER, Laura. **A Senda do Yoga. Filosofia, Prática e Terapêutica**. Blumenau: Nova Letra, 2009.