

我们今天需要的不是一个新的教育体系或一个新的社会秩序或甚至一个新的宗教信仰，我们需要的是具有高尚心念的男士们和女士们。

(1) 儿童德育班(Bal Vikas)是什么意思？

‘Bal’ 意谓 ‘孩童’ 而 ‘Vikas’ 意谓 ‘扩展’。那就是说，孩子意识的扩展。斯里沙迪亚赛服务机构(Sri Sathya Sai Service Organisation)每周都为赛信徒的孩子们举办这样的课程以引导和激励孩子们成为国家未来的主人翁。一般上，这些课程是在学校上课之外的时间开办。斯瓦米说，“你所指导和激励的德育班(Bal Vikas)孩子们将成为这块土地的未来领导者。你灌输给他们的美德，你提供给他们的辅导及你树立在他们面前的榜样，会烙印在他们的心坎里并改造他们为品学兼优的学生。

(2) 儿童德育班(Bal Vikas)的理想是什么？

斯瓦米指出，“儿童德育班的理想是培育新一代的纯洁而有良知的男女学生。实际的课程表并不如创立一个氛围那么重要。虽然每周仅只上一次课而其余时间都在普通学校上课，但是高尚的习性和理想却使到遵守儿童德育班(Bal Vikas)纪律与教诲的学生们获得预期的效果而开出灿烂的花朵。”

(3)儿童德育班的内在意义是什么？

斯瓦米说，“其内在意义是借灌输那进入生活每一个层面的人类价值来使孩子们从小就明白人类价值的重要性；人类价值是良好品格和幸福生活的根基。目标在于通过故事、实例和生活体验等来引导孩子，以便他长大成人后，完全觉知寓于他之内的神性(神)，同时，成为社会有用的人和国家的好公民。”

(4)儿童德育班的孩子必须具备什么素质？

斯瓦米回答，“孩子们必须具备 Bhaya、Vinaya 和 Viswara 即畏惧、谦卑和信心。畏惧什么？畏惧犯错，畏惧掉入虚伪之中。在何人面前应该谦卑？在长者、老师、父母面前。对什么要有信心？对神、对你自己的力量、对你自己的胜利要有信心。

(5)谁教儿童德育班？

一般上是儿童德育班的老师(Guru)。

(6)儿童德育班的老师接受训练吗？

斯瓦米说，“必要的训练课程已由薄伽梵答答制定和开发并且是完美无缺的。其目的在于使受训者成为人类之杰出者以便投入为人师表的神圣工作。虽然儿童德育班(Val Vikas)的老师各有专长，来自不同的专门职业，但是他们是被训练来把学校改变成为一个美德与价值的培育班。”

(7)对导师行为的要求？

斯瓦米说，“导师必须是爱与容忍的化身。导师的冲动必须超强，否则，它就不能起着催化剂的作用来改造这些学生的行为方式。儿童德育班的事务也一定会提升导师的思想和情绪，可能比其他灵修法门更具效果。记得身为导师，你也有一个导师在指引你和观

察你的服务(Seva)。所以，你也是个学生而在你当他人导师的同时，你也在学习平等心，平静和无私的爱的课程。”

(8)为什么儿童德育班导师必需修行?

斯瓦米说，“献身于引领孩子步入光明的导师工作的你，必须每天执行一段灵修以便赢取这妙乐与平静。那些只获得妙乐者可以把妙乐赐予他人。充满妙乐者可以与他周遭的人分享妙乐。因此，身为导师，你的职责首先就是赢取妙乐然后提供妙乐。每一个导师都必须过修行生活。

(9)对一个吹毛求疵和妒忌心重的导师，你有何忠告？

斯瓦米说，“当然我们儿童德育班的导师是不应该有妒忌心和吹毛求疵的。排除了这些恶质，他才配为人师表。如果导师说人坏话并造成误解和结党分派，那孩子就不能有所改进了。所以，现在就步上正途吧！”

(10)给儿童德育班孩子们上什么课？

上‘人类价值教育(EHV)’的课。斯瓦米解释，“今天除了世俗和物质教育外，灵性的、道德的和伦理的教育也必须灌输给孩子们。今天孩子之所以缺乏尊敬、同情、爱等高尚感觉，原因就在于他们没有受到灵性教育的启迪。因此，儿童德育班的导师应该把道德、灵性和伦理的教育与世俗的教育在教学课程中结合起来。”

(11)教育是什么？

教育是什么？一般上，在大专院校选读一些课程，我们就称之为教育。参加年终考试，取得学位或文凭，然后我们设想我们已接受了高深教育。然而，那教育如何帮助我们或我们的社会呢？它给

予我们唯一的帮助是谋生。斯瓦米指出，“学生应该认识，教育是一生之计而不是谋生之计的这个真理。鸟兽没上学，还不是活下去。接受教育不是为了钱而是为了彻悟生命的意义。”斯瓦米说，“今天，我们在学校学到的知识仅是资讯，这等于是蒐集资料。你所得到的资讯应该使你拿出你的产品，如自重、自力更生、自信等。提供这些产品给国家是我们的义务。然而，现代学生反而学会了一些对他们或他们的朋友都没有助益的知识。只有好的教育才能改造人和专业。”

所以，我们所需要的教育就是，第一，能改造我们成为完人的教育。教育应该教导我们控制我们的嗔怒、贪婪、情欲、妒忌等等，但有哪一所大学是教导这一些的！所有大学都教导如何赚取更多的钱而不是如何控制过多的欲望。所以教育的整个目的受到挫折。得了学位之后，人们开始期望更多财富并开始怀持更多欲望，也许会采取一个有系统的途径去达到目的但却不是去抑制欲望。斯瓦米说，“教育应该造福社会，使到每一个公民奉行道德与正义从而过美满幸福的生活。”教育应该根诸灵性知识。

另一次斯瓦米说，“何谓 Vidya(明)？”它源自字根‘Vid’意思是‘获知’。Vidya 就是英文的 Education，即教育。Education 源自拉丁文的‘Educare’，意为‘引出’。Educare 有两个层面，一个世俗的，另一个是灵性的。世俗教育引出有关物质世界的潜在知识。灵性教育引出寓于人之内的与生俱来的神性。是故，世俗教育与灵性教育两者都不可缺，缺少其中一样，人生就失去意义了。然而，在现代教育体系里，灵性没有立足的余地，只有世俗教育占有显著的地位。正如鸟必须有两支翅膀一样，少了一支，它就不能高飞，又如马车必须有两个轮子，缺一就不能走动；同样，两种教

育对人而言，都是究竟人生所不可或缺的。灵性教育是一生之计而世俗教育是谋生之计。

只有在具备这两种层面的教育后，人才有资格获得社会的敬爱。他不但受到敬重和推崇并且也感到自我满足。与头脑相关的世俗教育是短暂的。阅读、书写、维持生计和名成利就，凡此种种皆来自世俗教育。世俗教育造就伟人而灵性教育造就好人。灵性教育涉及心，也就是慈悲、真理、容忍和爱等圣洁素质的源头。

今天父母无不希望他们的子女受高深教育，赚大钱并成为伟人，但要求子女成为好人的为数却不多。善良是持久的而伟大是短暂的。善良形成灵性生活的根基。成千上万的人因囤积财富而变得伟大但试问他们对社会福利有何贡献？零。是故，要立志做好人，不要做伟人！”

(12) Educare 是什么？

斯瓦米说，“Education(教育)这个字源自拉丁文的‘Educare’。当 education(教育)谈的是世俗事实的蒐集时，Educare 指的则是从内在引发出来的德性(译者按：Educare 与心相关，故译为心育)。教育是为了谋生之计而心育(Educare)是为了一生之计。教育是为了生计(Jeevana Upadhi)。心育是为了‘人生的终极目标’(Jeevitha Paramavadhi)。认识外在事物是比较容易的而向内探视就不容易了。在我们之内有很多不彰显的事物。当你把三个字母 G、O、D，连在一起时，你得到 God(神)这个字。若以单独字母分别视之，它们就不具有意义了。我们的努力就是在于把这些字母连在一起以得到真正的意义。这就是 Educare(心育)。心育意谓把内在的给诱发出来。阿特玛(Atma，纯灵、真我、自性)就是我们内在最深处的真体

。那就是心育应该诱发出来的。因此，实际上，宗教、灵性和心育三者之间是没有不同之处的。”

(13)人类价值是什么？

五大人类价值是：Sathya(真， 真理)、Dharma(正义， 正当行为)、Shanti(平和)、Prema(爱)和 Ahimsa(非暴力)。斯瓦米说，“人应该心怀仁慈，时常说真话并献身于社会福利工作。人的身口意应该时时保持圣洁。心不受欲望与嗔忿的污染，舌不受虚伪的污染而身不受暴力行为的污染——这些都是真正的人类价值。就是因为缺少这些人类价值，整个国家才陷入困境。

父母与老师应该注意到一个事实，即，只有学生才能复兴古印度的荣耀；印度这块土地曾经是灵性的宝库但现在已沦为世俗与短暂之欢乐的场所。就如天下父母看到子女的功课落在人后而感到伤心一样，母亲印度也因目睹她的子女缺乏道德与伦理的价值观而感到哀伤。你一定要记得，那些受到你尊敬的理想公民和高尚灵魂，他们也曾经当过学生啊！切莫忘记，今日的学生是明日国家的公民和领导者。”

(14)为什么人类价值这么重要？

斯瓦米指出，“今天，道德、伦理和灵性的价值正趋式微。现代学生缺乏这些价值。他们不敬重父母和社会。在这种情况下，他们将来又怎能获得他们子女的敬重？我们的古老文化教导我们：Mathru Devo Bhava , Pithru Devo Bhava , Acharya Devo Bhava(敬母如天，敬父如天，敬师如天)。敬人者，人恒敬之。你必须以身作则，在诲人之前，自己必先行之。一个调解者(或解疑释难者)是一个实行他所教诲之一切者。”

(15)我如何加入人类价值教育的工作？

你可以加入儿童德育班的导师行列或者提供协助给儿童德育班的导师，如为孩子们准备教材或甚至一般的文书工作。就灵性而言，没有一件工作是太小的，只要我们有正确的意图就够了。

(16)什么年龄可以进入儿童德育班上课？

只要孩子能在课室内听导师的话，受导师的监督就可以了。

(17)如果有些父母不愿送子女到儿童德育班来，我们该怎么办？

斯瓦米说，“有些地方确实有父母不愿为他们的子女报名加入儿童德育班来上课。我们也许应该安排会见这样的父母并向他们解释真正的情况以赢得他们的信赖，使他们改变初衷。”

(18)儿童德育班对我们的家有什么冲击？

照斯瓦米所说，“世界各地凡受过儿童德育班课程熏陶过的幼年学生和他们的父母对德育班课程的丰富材料和它所造成的冲击无不予以热烈赞赏。它帮助孩子们认识自己的本来面目，改变他们的行为、智能和直观力。对孩子而言，这不啻是一个完美的改造。父母同样地也表达他们的感激之情，使到他们的家得到美妙的振荡和更宜于居住。儿童德育班的孩子们有了一个彻底的改变。他们的家变成甜蜜的家，只有爱在振荡，在覆盖整个宇宙。”

(19)导师之于学生有何义务？

斯瓦米指出，“身为导师，你不应该期盼金钱的回报或物质的利益，这样，你才有机会借爱的光辉来促使学生们的心和智开花结果。导师应该负起三个职责以报学生的爱戴。

(一)培育学生对劳作的热爱和兴趣。通过肉身的劳苦，你才能了解和同情那些受苦的人。

(二)确保孩子身体健康以便有一个健康的心念。

(三)促进智能的敏锐。智力不能凭回答考卷来测量或促进。学生已学的一切必须足以照亮或修正他的行为和态度。

(20)斯瓦米给德育班导师的开示

斯瓦米给了一些指示：

(一)导师务必成为激励学生的典范。他们必须实行他们所灌输的。有什么样的老师就有什么样的学生。打开水龙头，水便从上面的水槽流出。水龙头流出的水的质地与水槽内的水的质地无异。如果导师内心充满善、无私和爱，学生有样学样，在每一个行动中都表现出这些美德。

(二)基于某种原因，在某个地方，你或许会面对不正常的特征，但记得，你已加入沙迪亚赛儿童德育班导师的行列。即便这些特征在其他圈子所造成的奴役老师的程度并不是那么严重，然而，你的使命比其他圈子的人更为基本而你所唤起的希望更为鼓舞人心。是故，这些不正常的特征是会阻挠和污染你的努力的。

(三)最重要的是把神注入你内心然后传达给孩子。不期盼回报或奖赏，只期盼孩子脸上泛起的喜悦。所以，要舍离，舍离！灌输你的知识，你的喜悦和你的爱给孩子们并快乐地为他们服务也快乐地为社会人群服务。

(四)如果手拿棍子，你不能吸引孩子过来，你反而必须手里拿着一些糖果，孩子才会奔向你。所以，导师必须成为爱和忍的化身。

(五)带领孩子沿循真理之道迈进。脸上常挂着笑容。从孩子欢乐的脸庞中感到无比的妙乐。切莫掉入忿怒、妒忌和自大的泥泞之中。这可以透过稳定而真诚的专注于你所执行的任务来避开之。但愿你所服务的孩子们成为使他们祖国再现辉煌的英雄。

(六)百说不如一做，至少我们必须实行一两件我们所教的。只要老师证明他们怀有好的理想，好的思想和好的话语，他们一开口就能给学生带来一个冲击。他们的行为不应该使到心念单纯的学生步入歧途。

(七)要牢牢记住经书的教诲‘敬母如天，敬父如天，敬师如天，敬客如天 (Maathru Devo Bhava , Pithru Devo Bhava , Aacharya Devo Bhava , Atithi Devo Bhava) 。

(八)你必须怀持 Bhaya , Vinaya 和 Viswas : 畏惧、谦恭和信心。畏惧什么？畏惧犯错，畏惧陷入虚妄。在什么人面前应该谦恭？在长者、导师和父母面前应该谦恭。对什么要有信心？对神，对你自己的力量和你自己的胜利要有信心。

(九)我得告诉你，如果你全心全意地服务，你的回报就是妙乐 (Anandha) 而如果你只用部份心力去做，你的回报仅是表面的欢乐或虚名而已。记得：你借由工作来膜拜的神寓于你的内心。他人看到也好，看不到也罢，但一直出现的神会看到并记下你所做的和所感觉到的一切。祂会一分不少地回应你，你应得的一切。

(十)乐于去做带来健康欢乐的一切活动，但不可为了不必要的消遣而沉溺于其间。浪费时间即浪费生命。不可糟蹋食物因为食物是神。同样，不要浪费水、电和其他自然资源。浪费金钱是邪恶，是故，要养成节俭的习性。

(十一)视责任、纪律和虔诚为你的生命气息。

(十二)老师是人格的雕塑家。雕塑家拿起一块石头，想像寓于石头之内的美，然后小心翼翼地、全神贯注地雕刻切割，把美丽而迷人的神像给展现出来。儿童德育班(Bal Vikas)老师所做的就是这样的工作。

(十三)你们应该视儿童德育班的儿童为自己的孩子，把给自己的孩子的同样的爱也给他们。展现你的平等心。”

(21)注意你孩子正在学习的东西

你有责任注意你孩子每天学习的进展。斯瓦米说，“你孩子在

学校和在家附近所结交的朋友对他的成长与进展都有很大的影响。连环漫画册、恐怖故事、暴力行为、枪手图片和电影海报以及影片等降低人性之不良材料会把可预期的未来英雄拖下而成为狗熊。孩子学会拜金主义及金钱可购得之物。他崇尚残酷和奸诈而舍弃同情和爱。所以，家庭、学校和社会这三者必须同时一起来肩负这块伟大土地之前途的责任与挑战。”斯瓦米指出“父母必须教养孩子，使他们成为良好而自发的公民，有能力自力更生且乐于帮助贫苦人士。如果他们逃避这义务，他们的膜拜就失败了。”

(22)学习与超脱的几个要点

斯瓦米已说了，

(一)教育必须灌输人以这仁慈的心怀和这服务的精神而且还必须是明智的、及时的、彻底的。换句话说，教育不仅是‘提供资料’，也必须是‘改造’。

(二)真正的教育使人得到解脱。除非知识被转变为智慧而智慧则表达于人格上，否则，教育是一个浪费的过程。如果教育授与这‘改造’的礼物，肯定地，生命就变得平静、快乐和充满互助与合作。但今天，教育的目的已沦落为追求某些技术和智巧的手段了。它提供衣、食、住、行给受教育者并认为达到这一点，它就功德圆满了。

制定教育目标的圣哲们宣称，“Saa vidhyaa yaa vimukthaye”(真正的教育使人得到解脱)——把人从贪婪、憎恨、不安、愚忠和自我冲动中解放出来。教育，今天，反而加重已经在人心内的不安；它并不把人从他误入的欲望牢房内放出来。人建造自己的休憩所，使他可以在那儿冷却自己疲惫的头脑和振奋自己枯竭的神经，但他还是必须建造平和之庙 (Shaanthi Mandhirs) 以便他可以在那儿优游自在地学习见证世上所发生的一切，觉知世界的层次，觉知它们相

对重要性的层次。那就会给他带来平静。对无所不知、无所不为之心神的信心会让他随心所欲地观察历史的兴衰。

(三)教育必须阐明人生目标

心念需要平静一如身体需要休息。对神有信心是心灵平静的最好保证。人必须追随道德之道路，执行灵性之修习并积极参与社会

之工作。这三者务必加以接受、敬重和融入于日常生活之中。教育必须阐明人生目标给新的一代并明示抵达目标的途径。当今女性也同样可以接受现代教育且人数也与日俱增。她们服务于政府机关、学校和工厂。她们也在其他领域身居要职。但她们大多数人宁受个人名利的鞭策而不受服务理想的驱使。若妇女外出工作，谁来料理家务？若父母亲都上班，孩子怎么办？涌向书本，厨房如何操作！钱是赚得多了，但也招来更多的焦虑，更多的不安与更多的损失。职业妇女发觉她们得不到与名位相当的快乐幸福。受过教育的女性必须利用她的知识与技术把孩子教养成健康、有美德和纪律的青少年，致使他们或能成为国家、文化和社会的有用之人。赚钱不是教育的最终目标。用任何手段来赚钱都是贪婪，而它也尽其可能使我们看到今天社会上的邪恶面。金钱造成傲慢，傲慢助长憎恨。

(四)培育起自我检讨的习惯。没有人有知足的美德。不知足即若有所失。人的欲望是无止境的。每一个人都渴望拥有更大的支配他人的权力和影响力，但却没有人作自我检讨，看看自己是否有足够的功德以配合他所期盼的地位。能忠于职守，满足于‘在其位，谋其职’者有几人？每一个人，不论适当与否，都要试试运气向结满果子的树上抛掷石块，希望有所收获，即便机会微乎其微！学生们切切要培育谦卑的美德和自我检讨的习惯。

造成时下年青人普遍感到不满的另一个原因是年长者的那种积习难改的伪善。就是那些在讲台上大谈 Sathya(真理、真)之功效的演说家，那些到处大谈 Dharma(正义)和 Shaanthy(平和)的布道者，他们本身在生活中完全不考虑到 Sathya , Dharma 和 Shaanthy。忠于职守的决心已不复存在。只有在那些布道者和传授崇高理念者，以身作则，言行一致的情况下，我们才能在这片土地上树立平和与繁

荣，美德与正直的标杆。无知是对印度文化的不敬和对西方文化的迷恋，的根本原因。这些人对西方文化的价值观真的完全掌握了吗？没有。只是皮毛而采用的也仅是丑陋的一面而已。一个不认识自己的文化传统者如何能了解一个外来文化的意义呢？

教育的真正标记是谦虚；学海无涯，还有很多知识等着你去发掘和学习。一山还比一山高，还有很多学问更渊博之士存在着，他们虚怀若谷，从不自满，默默耕耘。不论在学习上或待人处事方面，纪律是重要的。一个没有纪律的人对社会是一个危险；他任何时候都有发狂的可能。人必须认清什么是极限。古圣先贤为了确保社会安宁和个人进展而立下种种条规和行为准则让后人奉行。

(五)要精通某种灵性修行。这学院为学生制定的行为准则帮助你们培育起对你们日后生活非常有用的品质。眼耳鼻舌—色声香味之四根—都位于头部。当然，眼和舌设有门，可以开闭以拒绝不想见的于门外而迎接想要的进来。只想见到的是那悦目怡心之物；只想说出的是那有益于平和与和谐的事物。

不要沉溺于说长论短之中。如果你以长舌见称，你会遭受到记忆退化、社会恶评和神经衰弱的痛苦。你有母性的责任和教育你孩子成为良好公民的义务。在考取大学学位的同时，你也必须求取一般家长和其他人士所必需具备的某种普通知识。否则，即便丈夫与妻子都是大学学位拥有者，一旦婴孩有点感冒，他们就不知如何是好了。你也一定要精通某种灵性修行，如持名(naamasmarana)、坐禅(dhyaana)和瑜伽(yoga 神圣的融合)等，这样，你就不致于被每一个改变的风向冲昏了头脑。

(六)要实行神的恒在。最好把苦与乐，喜与悲，胜与败这些混合的二元性烙印在心里。实行神的恒在并供奉你的一切行动于主的足前，作为你对神的膜拜。那么，过失就得以摆脱了。基士拿(Krishna 黑天)规劝阿周那(Arjuna)投入‘战场’，同时又告诉他不要痛恨‘敌人’。这两者似是势不两立的态度，因为战争是激情(Raaga 执著)而放弃痛恨是舍离(Vairaagya，舍弃 raaga)。阿周那问基士拿，他如何在这两者之间协调。基士拿说，“Maamanusmara, yudhyacha”(把我放在心上去上阵)。“不要培育起‘打仗的是我’的自私感觉。是我在利用你作为我的工具的。”祂说。

甚至你所吃的食品也应该博取祂的好感。祂以 Vaishwaanara(火神君)寓于你们肉身之内，想把你们送入的食品好好消化。接收食品的是主，消化食品然后把食品的精华提供到身体各个部份的也是主。这学院创立至今已有十年。它现在已长成一个十岁大的活泼姑娘。一个两三岁大的女婴是不敢一个人在屋外溜达的。一个二十岁大的女孩就有能力自己照顾自己。但一个十岁大的女孩就不能老呆在家也不能在外溜达，因为她没有能力照顾自己。是故，我们必须细心地、勤力地保护她和照顾她。

我们一定要注意到这学院的理想和目的得到维系和促进。这学院的名声与成功胥视你的纪律、虔诚和义务来决定。从现在起你必须过一个典型的道德的生活并为你的父母和母校争光。不要太过渴望不必负责的自由。若女性受到这渴望的驱使，她们所受的苦会更大。你务必成为这学院教育理想的执炬者。如果一个老师忽视其职责或降低其行为标准，上万的学生就会受到影响。在老师的栽培下，道德的力量和老师的品格会在学生之内反映出来。你必须视他们为你自己的孩子。他们需要且应该得到你的爱。要像母亲一样地对待这些孩子而让这学院以‘给予’和‘接收’的爱来敲响钟声。