

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y Letras

Colegio de Pedagogía

Rabindranath Tagore:
Su pensamiento educativo, legado para Occidente

Tesis que para obtener el título de

Licenciada en Pedagogía presenta:

Diana Hernández Medina

Con el número de cuenta: 9810332-8

Asesora: Lic. Ma. Paloma Hernández Oliva

Enero 2011

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

Introducción	3
Capítulo I. La vida y obra de Rabindranath Tagore.....	7
Capítulo II. El pensamiento educativo de Rabindranath Tagore y su legado pedagógico.....	27
2.1. Crítica a la educación institucional: <i>La Escuela del papagayo</i>	27
2.2. Contexto del pensamiento educativo de la época	29
2.3. La pedagogía de Rabindranath Tagore: una pedagogía del corazón	35
2.4. Santiniketan	633
2.5. Sriniketan	103
2.6. Visva-Bharati	113
Capítulo III. Propuesta pedagógica de Rabindranath Tagore y su necesidad en Occidente	119
3.1. El mundo, una sola comunidad. El principio de universalización.....	119
3.2. El concepto de hombre en la obra de Rabindranath Tagore.....	1233
3.3. El hombre moral y social, “natural con la naturaleza, humano con la humanidad”	1277
3.3.1 La educación espiritual como práctica educativa.....	1322
3.3.2. La educación en la escuela y su relación con la comunidad	139
3.3.3. La libertad, fundamento de la educación	1411
3.3.4. El arte en la educación.....	1444
3.3.5. Ashram, Sadhana. Su esencia y aplicación	1477
3.3.6. La obra literaria de Rabindranath Tagore como recurso didáctico en la educación básica	1511
Conclusiones	1555
Bibliografía	162
Anexo.....	167

Rabindranath Tagore:
Su pensamiento educativo, legado para Occidente

Introducción

En la actualidad, han surgido diversas teorías y modelos educativos con el fin de incorporar en la educación una orientación hacia la formación integral del ser humano; los modelos occidentales tradicionales han mostrado ser deficientes o limitados en la búsqueda de este fin. Sobre todo se han encaminado hacia el desarrollo de capacidades intelectuales y memorísticas, de razonamiento lógico y acumulación de información, de imitación y regulación de la conducta. De esta tendencia e inquietud surge el interés por la búsqueda de alternativas a esta corriente que predomina en el ámbito educativo actual.

Pensando en alternativas a la visión occidental es ineludible poner atención en las culturas de Oriente, en particular, la cultura de la India ha tenido gran influencia mundial en las últimas décadas. Disciplinas como la meditación y el yoga han llegado a todo el mundo para ofrecer al hombre occidental una manera de desarrollar el auto-conocimiento y el acercamiento a la espiritualidad esencial, que permite la armonización del hombre con su entorno y todo lo existente.

En esta filosofía práctica lo que se promueve principalmente es el equilibrio y la armonía del hombre consigo mismo, con los demás seres, con la Naturaleza y con la humanidad entera; de la importancia de estos fundamentos resulta el impacto que tiene esta cultura en particular, en diversos lugares del mundo.

Sin necesidad de colocarnos en la perspectiva de las elevadas aspiraciones de formación que se han mencionado anteriormente, en el sentido educativo, existe una idea fundamental sobre la formación de hombres “buenos” y “útiles” para la sociedad; en el primer sentido, la palabra “bueno” alude al aspecto moral de la educación, a los valores deseables que el hombre debería adquirir en su formación para vivir en armonía dentro de la sociedad; mientras que la palabra “útil” alude al sentido laboral, que el hombre desarrolle alguna actividad para colaborar dentro de la sociedad.

Desde el punto de vista occidental, o mejor dicho, desde el punto de vista práctico y operacional es comprobable que la educación en valores, ética o moral es considerada una

“materia” o “asignatura” más dentro de la estructura curricular. Se imparte como un contenido extra al “conocimiento” que el estudiante debe aprender, asimilar o memorizar; la forma en la que este conocimiento es transmitido a los estudiantes podría ser resumida como el estudio de la teoría y reflexión de diversos materiales didácticos, generalmente, libros de texto.

Por otro lado, el profesor juega un papel importante dentro de la forma en la que se transmite el contenido general de la educación, particularmente en este aspecto, el profesor es pieza clave para hacer de los contenidos algo comprensible, aplicable y que el estudiante pueda interiorizar “realmente” los valores deseables en el ser humano. En la actualidad ha sido cuestionado constantemente el papel del profesor por considerarlo simple emisor de información que desempeña un papel de autoridad sobre los estudiantes.

Del análisis que se hace sobre la educación en la actualidad, la formación en valores es de las temáticas que resaltan sobre otras en cuanto al contenido y método que se utiliza. La concepción y práctica de los valores en la sociedad, en la familia y en la escuela dan lugar a la completa formación del ser humano en este rubro. La deficiencia que muestra la educación occidental a este respecto abre una oportunidad a otras teorías o enfoques que puedan ofrecer una vía de acción alternativa al respecto.

En esta búsqueda por una educación integral, es decir, que “integre” todos los aspectos del ser humano, surge este trabajo; por medio de él se pretende mostrar una perspectiva desde el enfoque de Oriente, desde India en especial, que ofrece no solamente una concepción muy particular y auténtica de la educación sino que además conserva la antigua tradición milenaria de la cultura védica, la sociedad más antigua del mundo.

Dicho enfoque es analizado en esta investigación, a partir del trabajo educativo realizado por Rabindranath Tagore quien es reconocido como escritor en su país y en el mundo por su inmensa obra poética, dramática y filosófica. Tagore accedió al Premio Nobel de Literatura en 1901, con lo cual se dio a conocer al mundo y se convirtió en un vocero de la cultura de su país. Colaboró de manera cercana con Mahatma Gandhi en el movimiento nacionalista de la India y, en ese tiempo, ambos desarrollaron una relación de absoluto respeto, que más tarde se convirtió en una relación, no sólo entre colegas y compatriotas sino en una profunda e incondicional amistad.

Rabindranath Tagore fue educado en los ideales de la tradición védica en la India, debido a que su familia fue una de las más cultas y creativas en Bengala; su familia era considerada culta, de gran desarrollo artístico e intelectual. Tagore accedió durante su infancia a la educación escolar además de contar con la tutoría de profesores que acudían a su hogar; en su juventud estudió en Inglaterra algunos años y viajó con su padre en diversas ocasiones.

La experiencia que Tagore acumuló con relación a su propia formación fue lo que alimentó su aspiración a realizar un proyecto educativo independiente a los cuarenta años de edad. Estableciéndose en una finca de su padre a orillas del Ganges, en Shelidah, dio inicio a su primer proyecto educativo llamado *Santiniketan*¹, en él Tagore plasmó su intención de desarrollar una educación integral que diera al hombre elementos para vivir en armonía, integrarse de manera natural con la comunidad, con la Naturaleza y con la humanidad.

Conforme creció su proyecto fue necesario fundar otra escuela llamada *Sriniketan*, que fungió como una escuela que participó activamente en la comunidad local; más tarde fundó *Visva- Bharati*, en ella Tagore plasmó el ideal de construir una Universidad internacional. Dichas experiencias educativas constituyeron una propuesta alternativa a la educación en la India pues a través de estos proyectos Tagore procuró tomar en cuenta más elementos que pudieran ampliar la visión de la educación para el hombre.

Tagore consideró que la educación debía ser un proceso de formación para la vida, no sólo desde el punto de vista intelectual sino que debía tomar en cuenta otros aspectos fundamentales para el desarrollo y crecimiento individual del hombre, entre estos elementos encontramos la noción de espiritualidad esencial y el desarrollo artístico en sus diversas formas de expresión.

Tagore promovió, a través de su proyecto educativo, principalmente la noción de consciencia universal que considera el conocimiento como propiedad de toda la humanidad, la fraternidad entre seres humanos más allá de la diferencia de cultura, de raza, o de creencias y la retribución del hombre con la sociedad en un sentido humanista.

¹ *Santiniketan* o *Shantiniketan* traducido al español significa morada o lugar de Paz. Tagore, Rabindranath. *La morada de Paz: una guía poética y espiritual*.

Sin duda, la literatura que Tagore dejó como legado es un tesoro digno de apreciar; como artista visual, dejó una obra pictórica significativa; la labor política y pacífica que desarrolló en su país es un ejemplo de participación en las problemáticas sociales de la humanidad; su presentación ante el mundo como vocero de la paz y la unidad es también algo que merece ser reconocido. Su labor educativa es también una herramienta de análisis en la actualidad que permite reflexionar sobre la proyección del rumbo de la educación.

A través de su obra de vida podemos ver el reflejo de su pensamiento y visión particular del mundo, del hombre, de la humanidad, de los valores y de la educación. El contenido de esta investigación pretende ser un lente a través del cual se pueda observar su propuesta pedagógica que, principalmente, tiene como objetivo primordial dirigir la educación hacia un modo más humano de concebirla, experimentarla y practicarla.

La labor educativa que Tagore realizó ha sido poco estudiada y analizada, hasta el momento, debido, a que aún hay muy poco material traducido del idioma original al inglés y aún menos al español. El objetivo de este trabajo es acercarnos a su legado pedagógico, por la importancia que presenta la autenticidad de su experiencia educativa y hacer posible la reflexión sobre la viabilidad de su teoría y práctica pedagógica en Occidente, ésta es una muestra de la filosofía Védica esencial, portadora de una gran sabiduría para la humanidad.

Hoy en día es necesario reflexionar sobre la educación desde un enfoque humanista, para encontrar alternativas viables a la actual educación de condicionamiento, aislamiento e individualismo, destrucción de los recursos naturales, entre otras deficiencias de los sistemas sociales actuales en occidente. Es urgente que la educación sea una verdadera herramienta de evolución y consciencia humana, que sea hecha por el hombre, para la humanidad, y encaminada a la paz universal y la armonía con todo.

Capítulo I. La vida y obra de Rabindranath Tagore

Su vida

“Hagamos lo posible para demostrar que el hombre no es el mayor error de la Creación.”

Rabindranath Tagore

La familia Tagore era una familia de brahmanes² que poseía una elevada posición económica en Bengala; dueños de diversas propiedades, terrenos agrícolas y negocios respetables en la región, además de ser prestigiados funcionarios del lugar.

Debido a que la familia gozaba de un desahogo material considerable tuvieron posibilidades de desarrollar quehaceres artísticos, intelectuales, filosóficos y religiosos; fueron defensores de las artes y críticos activos de las incongruencias sociales tales como el antiguo sistema de castas, los matrimonios entre niños y la esclavitud de la mujer.³ En la familia de Tagore se enumeran ensayistas, poetas, filósofos, músicos y matemáticos; este contexto favoreció considerablemente la formación de Rabindranath, cabe mencionar que “el hermano que más influencia ejerció sobre la formación humana e intelectual de Rabin [Jyotirindranath], era dramaturgo, compositor, buen orador, muy patriota y reformador del espíritu político”.⁴

Su padre, por su parte, fue también una de las más grandes influencias de su vida; Devendranath Tagore era un hombre que estaba en contra de los viejos esquemas sociales y religiosos heredados por la tradición cultural védica. Además “no creía en la transmigración de las almas y rechazaba de plano los ritos idolátricos, [era] un hombre inquieto, innovador, íntegro, amante de la soledad y de la naturaleza”,⁵ “practicaba en la soledad frecuentes ejercicios espirituales y sólo aparecía por la casa hogareña durante breves días”.⁶

² De acuerdo a la cultura védica, la sociedad se dividía en castas, de las cuales las cuatro principales son: brahmanes, casta de esencia religiosa e intelectual; Kshatriyas, casta de guerreros representantes de la nobleza; Vaishyas, casta de administradores; y, Shudras, casta de sirvientes, artesanos, obreros. Referencia: Lemaitre, Solange. *Hinduismo o Sanatana Dharma*. pp. 122-125.

³ Gasco Contell, Emilio. *Rabindranath Tagore*. p. 13.

⁴ Calle, Ramiro A. *Tres grandes místicos hindúes.*, p. 154.

⁵ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 151.

⁶ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 15.

Devendranath fue un reformador religioso adepto a la secta monoteísta Brahma-Samaj⁷, más tarde fundó con hermanos y amigos la asociación teísta Tatwa bodhini Sabhá⁸ que tenía como fin difundir el conocimiento de Dios; la visión espiritual que promovió durante su vida el padre de Tagore resultó ser, como más tarde veremos, gran influencia para su formación espiritual.

Rabindranath Tagore nació en Calcuta, India, el 6 de mayo de 1861, fue el hijo número catorce del matrimonio formado por Devendranath y Sarada Devi.⁹ Desde su infancia Tagore vivió el movimiento de renovación espiritual que se estaba dando en India, del cual su padre era participante activo. Por esta razón Devendranath se mantenía ausente con frecuencia y, debido a que su madre murió cuando él aún era muy joven, Tagore creció y se educó mucho más con los sirvientes (que fungían el papel de autoridad) y, sus hermanos, que aunque eran bastante mayores que él, le proveían de un ambiente cultural que influenció directamente su formación. Se considera incluso que Tagore creció en soledad pero, gracias a los diversos factores que favorecían a su familia en el sentido económico y cultural, creció muy cercano a la naturaleza y la propensión a la meditación.

Cuando Tagore se ve obligado a ingresar a la escuela, se muestra rebelde a la autoridad y la rutina desde pequeño, debido a ello transita por varios colegios dentro de los que se encuentran: la Oriental Seminary, la Normal Scoolt¹⁰, la Academia de Bengala y el Colegio San Javier.¹¹ La queja que Tagore ponía a la escuela era principalmente que los maestros le resultaban acartonados y rutinarios, además de que utilizaban el castigo físico; en el mejor de los casos, los consideraba “poco menos que autómatas, hombres indiferentes a la enseñanza y sin ninguna clase de consideración”.¹² Tagore, afirmaba que “sólo uno [...] dejó impresiones menos ingratas. Se llamaba Iswar, [...] nos reunía alrededor de una

⁷ “La secta Brahma-Samaj, fundada en 1828 por Ram Mohan Roy, [se adhería] al principio monoteísta de los Upanishads. La Brahma-Samaj —‘Unión de Dios’ o ‘Comunidad de Dios’— era, por tanto, antagónica al politeísmo y la idolatría. Eliminaba del hinduismo los elementos mitológicos y concentraba su devoción en un Dios Espíritu, único.” Gringoire, Pedro. *Voces perdurables de nuestro tiempo.*, p. 19.

⁸ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 55.

⁹ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 151.

¹⁰ Castelltort, Ramón. *Rabindranath Tagore: estudio y antología.*, p. 45.

¹¹ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 155.

¹² *Ibidem*, p. 156.

vieja lámpara de aceite con el vidrio rajado para leernos las historias del Ramayana y del Mahabharata”.¹³

No obstante el paso de Tagore por las diferentes escuelas no fue el más favorable, su formación académica se consumó en casa, gracias, por un lado, a la influencia cultural de su familia y, por otro lado, a la ayuda de profesores particulares. Tagore “aprendió sánscrito y bengalí. [En los momentos que aún asistía] durante la mañana permanecía en la escuela, y después se venía la clase de gimnasia, de dibujo y de inglés. [...] La lectura le entusiasmaba y la poesía enardecía [...] su ser”.¹⁴

Durante la niñez, su padre lo llevó a una finca a orillas del río Ganges, donde despertó su amor por la naturaleza. Descuidado de la educación de su hijo, su padre procura que Tagore viaje con él para que su sensibilidad se enriquezca. “Devendranath le [...] enseñaba las religiones y la Verdad [mientras viajaba con él]. Al amanecer, le daba clase de sánscrito y le cantaba versos del Upanishad;¹⁵ después se permitían un estimulante paseo, se bañaban y tenía lugar la clase de inglés”.¹⁶

Tagore se negó categóricamente a seguir asistiendo a la escuela a la edad de catorce años pero, se veía atraído y bastante familiarizado a la lectura y el gusto por la literatura de su país, ya sea por la influencia de los pocos maestros de escuela que pudieron transmitirle algo que él pudiera recibir con agrado, de sus profesores particulares, de sus hermanos y de su padre; asimismo, comenzó desde muy joven a ejercitar su gusto por la creación literaria, Rabindranath emprendió este quehacer con poemas, ensayos, artículos, dramas, etc.

Algunas de las influencias que él llevó consigo durante su carrera como escritor son, entre otras: los escritos de Kalidasa, que inspiraron a una sucesión de poetas en el valle del Ganges, de quienes Tagore no fue la excepción. Jayadeva, por su lado, en su Gita Govinda, escrito en el siglo XII, utiliza el estilo clásico que comienza a decaer en Bengala; su poema es una muestra de la literatura Vaisnava¹⁷ en su más floreciente y sensible variedad. De la

¹³ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 20. Ambas son consideradas obras literarias épicas, incluso históricas, que narran pasatiempos que se consideran de gran valor por el mensaje moral y humano que transmiten.

¹⁴ Castellort, Ramón. *Op. cit.*, p. 47.

¹⁵ Tratados Filosóficos, ubicados dentro de la literatura védica; recuperan el resultado de las meditaciones hechas en rituales y sacrificios védicos anteriores (Cfr. Lemaitre, Solange. *Op. Cit.*, p. 16. Radhakrishnan, S. *El concepto del hombre*, p. 265.)

¹⁶ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 158.

¹⁷ Vaisnavismo es una de las ramas del hinduismo, en ella se suman los adoradores del Dios Vishnu o Visnú, considerado como el Dios que mantiene la vida y el flujo del Universo. Lemaitre, Solange. *Op. Cit.*, p. 12.

influencia folklórica e indígena que Tagore recibió, se encuentran: Chandidas y Vidyapati, escritores del siglo XIV. En esta época, el Vaisnavismo crece en el culto a Krishna y no Rama¹⁸, como había sido hasta ese momento, uno de los reactivadores del Vaisnavismo fue Chaitanya¹⁹ y, aunque él no fue un poeta, inspiró a muchos a seguir su tendencia literaria. En el siglo XVI encontramos a Mukundaram Kabikankan, quien escribió canciones muy populares en la India.²⁰

De los poetas vaisnavas se comenta: “aquellos poetas cantaban el amor divino del Creador como si fuera humano, profano y sensual, con el designio evidente de crear un estado de alma en que se sintiera a Dios más próximo y más vivo”²¹, de ello se entiende el gusto que Tagore desarrolló por orientar gran parte de su obra literaria hacia la espiritualidad. La sensibilidad espiritual que Tagore mostró desde la niñez fue constante durante toda su vida y permeó su formación de diversas formas, incluso, se considera como un motor que dio lugar a su capacidad creativa en todos los ámbitos de su vida.

Tagore se inicia como creador literario a los trece años cuando escribe su primer poema titulado *Flores Silvestres*²²; sin embargo, el inicio de su producción ‘oficial’ se considera que surge hasta 1877, “cuando la Revista *Bharati*²³ publica un poema suyo, firmado con el pomposo seudónimo de Bhanu Singh [o Bham Singha, en otras fuentes], esto es: ‘El León del Sol’”.²⁴

Al respecto, se cuenta una anécdota sobre un doctor “Nishikonta Chatterji [que] vivía en Alemania y preparaba una tesis sobre la poesía lírica de la India comparada con la de Europa. En ese trabajo se dio un lugar de honor a Bham Singha, como a uno de esos

¹⁸ “En la tradición india, los dioses pueden reencarnarse por propia voluntad o por orden para cumplir una misión, en particular para socorrer a la humanidad en peligro. Las encarnaciones de los dioses se llaman *avatares* (...). El más célebre de los avatares de Visnú (...) es el de Krishna, considerado como una encarnación total mientras que en la mayoría de los otros no se trata más que de encarnaciones parciales en el tiempo. (...) en el Bhagavad-Gita (...) se ilustra mostrando por su ejemplo y por su enseñanza cómo el héroe debe desarrollarse espiritualmente para alcanzar la liberación.” Lemaitre, Solange. *Op. cit.* p. 71. Rama, siendo otra encarnación de Visnú, figura como el rey ideal, perfecto, aquel que restaura el *dharma* (o deber, se asocia a la moralidad absoluta) desde la cúspide social védica.

¹⁹ Chaitanya fue un Santo ejemplar que vivió hace aproximadamente 520 años que predicó el amor a Dios como meta primordial de la vida espiritual y esto se expresaba en gran medida por medio del canto y la poesía dedicada a Él. Renou, Luis. *El hinduismo*.

²⁰ Thompson, Edward. J. *Rabindranath Tagore. His life and work.* p. 2.

²¹ Gasco Contell, Emilio. *Op. Cit.*, p. 41.

²² Tagore Rabindranath. *Rabindranath Tagore. Premio Nobel 1913. Obra escogida.*p. XXVII.

²³ *Bharati*: otro nombre con el cual se hace referencia a *Sarasvati*, la diosa de la erudición y de la poesía en la cultura hindú. Tagore Rabindranath. *Op. cit.*, p. XXVII.

²⁴ *Idem*.

poetas antiguos que ningún escritor moderno puede lisonjearse de igualar. Y fue esa tesis la que valió a Nishikanta Chatterji el grado de doctor en filosofía”.²⁵ Esta es una muestra de la maestría que Tagore mostró desde muy joven para la creación literaria.

Entre 1877 y 1878, Tagore viajó por primera vez a Brighton, Inglaterra donde estudió Derecho durante un año, ahí desarrolló una perfecta comprensión de la lengua y cultura occidentales. En 1877, con la influencia de lo que experimentó en Inglaterra, Tagore escribió un artículo que titula “*Esperanzas y desesperanzas de los bengalíes*”, ahí plantea uno de los temas fundamentales de su ideología: “el de la recíproca necesidad de Oriente y Occidente, el de la exigencia, si se quiere construir una civilización superior, de empezar por refundir la libertad de ideas de Europa con el sentido conservador de la India, las artes de aquella con la filosofía de esta, la fecunda inquietud intelectual de la primera con el no menos fecundo sosiego de ánimo de la segunda”.²⁶ De este acercamiento a la sociedad inglesa se considera que surge en Tagore un afán por unificar a oriente y occidente de una manera fraternal.

En esta época, es tema recurrente, en el ámbito intelectual y periodístico, la oposición oriente y occidente debido a la situación política de la India ya que aún era una colonia inglesa, por un lado, se encontraba la sociedad nacionalista que abogaba por la separación de Inglaterra y la recuperación de la tradición y cultura originaria, por otro lado, se encontraba la sociedad conforme con el gobierno inglés. Tagore, por su parte, mantenía una visión que aceptaba lo que de occidente fuera útil para la cultura hindú, así como la posible influencia de la filosofía ancestral para el mundo occidental; su visión resultaba ser sintética, recíproca, Tagore consideraba que el conocimiento humano no ameritaba ser rotulado como propiedad de una u otra nación o cultura, el conocimiento y la cultura debían considerarse, según él, propiedad de la humanidad entera.

A su regreso de Inglaterra, sin título académico alguno, colabora para la revista *Bharati*²⁷ y más tarde, entre 1879 y 1880 publica *Cartas de un viajero*, donde expone su opinión sobre la vida y la sociedad británicas haciendo una comparación con algunos aspectos de las costumbres hindúes.²⁸ Después de la experiencia que tuvo fuera de su país y

²⁵ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 27.

²⁶ Tagore Rabindranaz. *Op. cit.*, p. XXVIII.

²⁷ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 75.

²⁸ Tagore Rabindranaz. *Op. cit.*, p. XXIX.

el acercamiento que tuvo a la sociedad occidental, enfrenta una crisis espiritual que lo llevará a crecer como escritor y, en cierto sentido, como ser humano; durante este periodo publica *El jardinero* (poesía) y *Cantos de la noche*, su primera novela. Para este momento ya cuenta con un libro de memorias titulado *La historia de un poeta*.²⁹ En esta misma época, después de su estancia en territorio británico, termina dos obras, un drama sentimental titulado *El corazón roto* y *El genio de Valmiki*.³⁰

Cuando Tagore estaba “a punto de cumplir los veinte años fue enviado a Inglaterra para que terminase los estudios iniciados en la visita anterior. Pero el viaje se malogró al enfermar un sobrino suyo, de alguna más edad que él, que le acompañaba, y tener que regresar ambos desde Madrás”, así, se ve frustrado, una vez más, su proyecto de estudiar Derecho.³¹

En 1881 era ya suficientemente conocido como poeta y edita una primera selección de versos infantiles: los *Saisab-Sangit* o *Cantos de la niñez*,³² además publica una obra en Bengali con el título *La venganza de la naturaleza* (en inglés *Sannyasi* y en español *El asceta*) que refleja las virtudes y defectos de la obra dramática [teatral] de Tagore; de esta obra destacan el contenido lírico y la filosofía que sirven de soporte a la acción, pero, algunos estudiosos de la literatura de Tagore, afirman que su obra dramática es teatro para la lectura, más que para la interpretación.³³

Entre 1881 y 1886, la literatura de Tagore muestra tener un ciclo transicional, cuya primera obra es *Cantos de la noche*, en la cual Tagore expresa haber escrito por primera vez lo que realmente quiere decir y en la forma que lo desea; una vez superado este periodo de transición anímica, escribe el significativo *Cantos de la mañana*.³⁴ Muestra de esta metamorfosis se encuentra testimonio en su libro *Reminiscencia*.³⁵

²⁹ *Ibidem*, p. XXVIII

³⁰ *Ibidem*, p. XXIX.

³¹ Cenker, William. *The Hindu personality in education*. p. 20.

³² Tagore Rabindranath. *Op. cit.*, p. XXX.

³³ *Idem.*, pp. XXX, XXXII.

³⁴ *Idem.*, p. XXXII.

³⁵ Tagore, Rabindranath. *Obra escojida*. p. 26. (En el texto aparece la cita *Reminiscencias*; p. 217 en la edición inglesa). “Cierta mañana se me ocurrió salir al pòrtico. Justo en aquel momento empezaba el sol a apuntar por entre las frondosas copas de los árboles. Me quedé a contemplar el espectáculo, cuando, de repente, pareció como si se me cayera una especie de venda de los ojos, y el mundo entero se me reveló bañado en un resplandor maravilloso, cual si oleadas de gozo y de hermosura se hinchiesen por todas partes. Este resplandor traspasó en un momento todos los velos de la melancolía y el abatimiento habían ido acumulando sobre mi corazón, inundándolo de una luz universal.”

Tiempo después de que regresó de Inglaterra, por segunda vez, gracias a la influencia de su padre, Tagore se aproxima al matrimonio; su padre “se empeñó en que la mujer de su hijo habría de ser una brahmin³⁶ [y] seleccionó como esposa para Rabindranath una niña de diez años, no muy agraciada físicamente y además totalmente iletrada. El poeta, un espíritu romántico y de exquisita sensibilidad, aceptó las indicaciones de su padre. [...] El matrimonio de Rabindranath resultó dichoso y ciertamente grato”.³⁷ Fue en diciembre de 1883, cuando el poeta contrajo matrimonio con Mrinalinidebi, como él la llamaba; de su matrimonio nacieron dos hijos, un hombre y una mujer.³⁸

En esta época redacta casi solo la revista infantil *Balaka*, para la que escribe un par de novelas cortas, *La corona* y *El rey santo*, ésta última germen del drama posterior, *Sacrificio*. También en esta época su obra poética se ve perfeccionada en *Cuadros y Canciones*, *Graves y agudos*, y algunos poemas de *La luna nueva*, tales como *Bendición*; además escribe la letra y melodías de un drama musical titulado *La comedia de la Ilusión*.³⁹

Para 1884 “ya casado [...] para vencer la crisis que le angustiaba, decidió establecerse en la posesión que su padre tenía en Shelidah, a orillas del Ganges”.⁴⁰ En este lugar tuvo que adaptarse a la vida de campo, de granja y, como consecuencia, aprender a realizar todas las actividades correspondientes a este estilo de vida. Durante su estancia en Shelidah, produjo una serie de admirables cartas compiladas en *Glimpses of Bangal*, *Ofrenda lírica (Gitanjali)* y *La luna nueva*; además de colaborar en la revista *Sadhana*.⁴¹

En 1886 muere la esposa de su hermano mayor, quien había sido la figura femenina más importante después de su madre, y es éste su primer acercamiento con la muerte; debido a ello, el poeta se retira con su esposa a Ghazipur, una localidad junto al Ganges.

³⁶ De la casta de los brahmanes, antes especificado.

³⁷ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 163.

³⁸ En otras fuentes se afirma que fueron dos hijos y una hija, Rathindrinath, Sami y Renuka. Gasco Contell, Emilio. *Op. Cit.*, p. 75.

³⁹ Tagore, Rabindranath. *Op. cit.*, pp. XXXV y XXXVI.

⁴⁰ Tagore, Rabindranath. *Op. cit.*, p. 26.

⁴¹ Revista que fue fundada por un sobrino suyo llamado Satya. Gasco Contell, Emilio. *Op. Cit.*, p. 76. Más tarde se publica una obra de Tagore con el mismo título de la cual se comenta: “Es en *Sadhana* donde nos brinda (...) las enseñanzas espirituales de la India, una lección que tal vez sólo podamos escuchar cual maravillosa sinfonía exótica y sin que acertemos a instalarla en nuestros sentimientos íntimos (...) El *Sadhana* comprende unos textos procedentes de varias pláticas familiares dirigidas por el poeta a sus discípulos de Bolpur; y en ellas, como dice Jean Herbert, ‘se siente latir el corazón de las multitudes innumerables de la India, para las que lo divino, más real que el hombre de carne y hueso, es el afán, la razón de ser, la realización de la humanidad’.” Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, pp. 49-50.

Allí escribe *Manasi*, publicada en 1891, en la cual la crítica literaria considera que el escritor encuentra su estilo único.⁴²

En el periodo entre 1887 y 1897, se dice que el autor escribe su obra cumbre: Rabindranath redacta casi solo, de 1891 a 1895, la revista *Sadhana*, a la cual se le ha comentado como la mejor de Bengala. Durante estos años, además, publica los *Galpa Guchha* o *Ramillete de cuentos*, que incluyen *Mashi* y *Las piedras hambrientas*.⁴³

En esta etapa también publica *Ahalya*, “quizá la pieza cimera de toda la lírica de Tagore, donde lo más noble de su pensamiento filosófico (...) se viste de la más rutilante belleza”;⁴⁴ así también, en este periodo escribe *Ahora y luego*, *Olas*, *Esperanza*, obras del mismo estilo; escribirá también obras que reflejan su postura respecto a ciertos temas de la vida pública (tales como la situación actual del país, la cultura y la familia), textos tales como *Cerrilismo*, *Haciendo patria*, *Héroes de Bengala*, *Desamparada* y *Diálogo de amor de unos recién casados*.⁴⁵

En 1891 viaja de nuevo a Inglaterra y escribe un diario de viaje titulado *Peregrinación a Europa*; entre 1891 y 1893 escribe *Sonar Tari (La barca de oro)*, de 1893 a 1895 escribe *Chitra (La tarde)*; éstas últimas, sumadas a *Manasi*, constituyen la obra poética más excelsa del autor.

En 1896 publica *Kaisorak —Juvenilia—*, 47 poemas o fragmentos, y *Chaitali (Cosecha de invierno)*, que reflejan una modulación con respecto al estilo que Tagore había venido manejando hasta el momento.⁴⁶

Dentro de su producción dramática, encontraremos una comedia en prosa titulada *El manuscrito de Vaikuntha*, un par de farsas didáctico-sociales tituladas *Errado desde el principio* y *El club de los solteros*; un drama romántico llamado *Chitrangada* (publicado en inglés como *Chitra*), una serie de tragedias como *El rey y la reina*, *Sacrificio*, *Maldición de despedida* y *Malini*.⁴⁷ De estas obras dramáticas, los que han estudiado la literatura de Tagore, comentan que carecen de los elementos suficientes para considerarse auténticamente dramaturgia, debido a que el estilo que maneja Tagore se encuentra

⁴² Tagore, Rabindranath. *Op. cit.*, p. XXXVII.

⁴³ *Ibidem*, p. XXXVI.

⁴⁴ *Ibidem*, p. XXXVII.

⁴⁵ *Idem*

⁴⁶ *Ibidem*, p. XXX.

⁴⁷ *Ibidem*, p. XXXIX.

inclinado hacia la narrativa en prosa aún cuando se encuentre la estructura dramática de los personajes y el diálogo.

Una característica de la personalidad de Tagore que cabe mencionar, fue recurrente durante toda su vida, es su tendencia al cambio periódico en su conducta social, “el ánimo del poeta tendía unas veces a la soledad; otras, a la participación en la vida social. En su vida, las etapas de reclusión y apartamiento de las gentes se alternan con otras de actividad pública, según un ritmo que a sus amigos se les antojaba tan regular como el de ciertos fenómenos cósmicos”.⁴⁸

En 1898, el poeta se traslada en compañía de su familia a Shantiniketan, con el afán de aislarse por un tiempo y poder educar personalmente a sus hijos,⁴⁹ es en este periodo que él “concibe la creación de una escuela, con el afán de que los estudiantes permanezcan en contacto con la naturaleza, que es para él la gran maestra de todo hombre”.⁵⁰ En Shantiniketan Tagore retoma su práctica espiritual que es constante a lo largo de su vida, se cuenta que durante sus estancias fuera de Bengala, como en Santiniketan, él solía ser constante en su meditación cotidiana, su familia comenta que comenzaba a las tres de la madrugada.⁵¹

En 1900 publicó *Kanika* (*Kshanika* en otras fuentes⁵²), en español *Momentos*. Esta es la primera de lo que varios comentaristas llamaron “Las cuatro Kaes”; las otras tres: *Kalpana* (antología), *Katha* (Historias), *Kahini* (cuentos) y *Kshanika* (*Momentos*).⁵³

En ese mismo año, Tagore funda en Bolpur (al norte de Calcuta) la escuela de Shantiniketan. En esta época, justo cuando emprende lo que él mismo consideraría como la obra de su vida, comienzan a suceder en su familia una secuencia de muertes que marcarán su vida en adelante.

En Shantiniketan enfermará su esposa, muriendo el 23 de noviembre de 1902.⁵⁴ En 1904, enferma su hija Renuka y, poco después, muere a la edad de 13 años. El poeta Satis Roy, quien colaboró durante el primer periodo de la fundación de la escuela de

⁴⁸ *Ibidem*, p. XXXVII.

⁴⁹ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 168.

⁵⁰ *Idem*.

⁵¹ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 13.

⁵² *Ibidem*, p. 76.

⁵³ Tagore Rabindranath. *Op. cit.*, p. XL.

⁵⁴ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p.76. (En otros textos se encuentra el dato de que ella muere en 1901 y la muerte de su hija Renuka sucede en 1902.)

Shantiniketan, muere repentinamente. En 1905 muere el Maharshi⁵⁵, su padre. Dos años después, su hijo menor, Samindra muere de cólera.⁵⁶

Para él todas estas pérdidas significaron mucho para su vida, gracias a ello él pudo reconocer de manera perceptible el origen de su angustia y descubrir su camino a la liberación.⁵⁷ Estos acontecimientos fortalecieron su fe en Dios e impulsaron su entrega a la labor pedagógica de su vida, el proyecto de Shantiniketan fue la expresión más grande de este espíritu creativo.

Fruto de esta etapa dolorosa de su vida son *Naivedya*⁵⁸ (*Ofrendas*), *Gitanjalí* (*Ofrenda Lírica*) y *Smaran* (*Nostalgias*); después de la muerte de su hijo escribe *Sisu* (*El niño*) en donde intenta aliviar su pena al recordar el periodo de la niñez en su vida; desde entonces, casi la totalidad de los poemas de *La luna nueva* procederán de esta obra. Posteriormente publica *Kheya* (*Tránsito*), *Gora* y *Utsarga* (*Dedicatorias*).⁵⁹

En este contexto emprende el desarrollo de Santiniketan en la cual él deseaba atender “principalmente al libre desarrollo de las facultades del niño en medio de la Naturaleza y en un régimen de pobreza. [Ya que, en palabras de Tagore:] Sólo la pobreza nos pone en pleno contacto con la vida”.⁶⁰ La finca de Santiniketan era bastante rústica comparada con cualquier institución educativa de la ciudad de Bengala de ese tiempo pero, cabe recordar, se encontraba ubicada en un medio rural.

Oficialmente se encuentra el dato del “22 de diciembre de 1901 [cuando] comienza la escuela con cinco alumnos, entre los que se hallaba su hijo mayor. La escuela se llamaba *Brahmacarya Ashrama*. Contaba con tres profesores cristianos [...]”.⁶¹ Así, al inicio, como durante diferentes etapas de su desarrollo, la cuestión económica fue lo que en múltiples ocasiones llevo a su familia y, posteriormente a él solo, a utilizar los bienes propios para su

⁵⁵ *Idem* (En otras biografías se encuentra la referencia de que es en 1903 cuando muere Devendranath Tagore.)

⁵⁶ Calle, Ramiro A. *Op. Cit.* pp. 169-71.

⁵⁷ De acuerdo a las creencias tradicionales védicas el alma es la esencia de la vida de toda entidad viviente y está destinada a transmigrar de un cuerpo a otro vida tras vida hasta que sea consciente de su naturaleza y verdad última para conseguir la liberación, éste es el fin último del alma, el camino a Dios, el término del ciclo de nacimiento y muerte (reencarnación, transmigración). Lemaitre, Solange. *Op Cit.*

⁵⁸ Después de la muerte de su hija Tagore se retira a Almora, en los Himalayas donde se cuenta que escribe esta obra. Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 76.

⁵⁹ Tagore, Rabindranath, *Op. cit.*, pp. XLVI, XLVII.

⁶⁰ Tagore, Rabindranath. *Op. cit.*, p. 37.

⁶¹ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 169.

progresión. En un principio, “su mujer tuvo que vender sus joyas y el poeta, algunas de sus propiedades y parte de su biblioteca”.⁶²

La idea del *Brahmacarya Ashrama* era la convicción de Rabindranath Tagore; su escuela retomó la idea del ashram⁶³ védico como “santuario en el bosque”,⁶⁴ es aquí donde pronuncia *Alocuciones*, que es una compilación de mensajes e ideas dirigidas a los estudiantes en una narrativa sencilla pero que transmite un alto contenido educativo. “Allí, en Shantiniketan, [Tagore] llevaba una vida de retiro y de paz. [...] En tal clase de sistema educacional [él] instaba a los alumnos a que amasen la naturaleza, que era sin duda el libro más instructivo para el poeta. En aquel centro de armonía y amor, se cuidaba la sensibilidad del adolescente, se preparaba su intelecto y se afinaba su espíritu artístico”.⁶⁵

En Shantiniketan, justo en medio de la población Hindú, Tagore intentó construir una comunidad que no pudiera distinguir fronteras geográficas.⁶⁶ Una institución educativa orientada al intercambio cultural, académico y científico que hoy en día aún se encuentra funcionando.

En 1905 se lleva a cabo la partición de Bengala por supuestas razones administrativas pero los bengalíes toman esto como un atentado a la integridad nacional, Tagore toma parte del movimiento nacionalista hindú como presidente de la Confederación Nacional de Bengala,⁶⁷ “participa en reuniones políticas, ayuda a la organización de centros de enseñanza autónomos, financia talleres y cooperativas, en un esfuerzo por independizar y fortalecer tanto la cultura como la economía del país”.⁶⁸

Hacia 1907 vuelve a un periodo de recogimiento, termina su participación en la lucha patriótica y vuelve a un periodo de recogimiento. En ese mismo año la India tributa un homenaje nacional a Rabindranath Tagore y, poco después, él publica *Gora Bairé (La casa y el mundo)*.

⁶² *Idem*

⁶³ Comunidad religiosa que obedece a los principios y reglas tradicionales de la cultura védica. Básicamente se concebía como un lugar de retiro en donde la intención máxima era la formación de los jóvenes gracias a la guía de un maestro que fungiera como ejemplo para su vida.

⁶⁴ Tagore, Rabindranath. *Op. cit.*, p. 38.

⁶⁵ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 169.

⁶⁶ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 23.

⁶⁷ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 76.

⁶⁸ Rabindranath, Tagore. *Op. cit.*, p. XLVII.

Entre 1906 y 1917 escribe los 17 pequeños volúmenes de *Shantiniketan*, donde se encuentran las oraciones religiosas que pronunciaba en la capilla del colegio. Vuelve a escribir teatro: en 1908, *Festival de otoño* y en 1909, *Expiación*, que después aparecerán como *Cancelación de deuda* y *La corriente libre*. En 1910 escribe *El rey del salón oscuro* y en 1912 aparecen *Jibansmriti (Reminiscencias)*⁶⁹ y *El cartero del rey* (aunque este último lo escribe en 1908).

El 28 de enero de 1912, el poeta recibe un importante homenaje nacional en el Ayuntamiento de Calcuta como reconocimiento a su obra más reconocida en la India, *Gitanjalí*; en este mismo año, publica la versión inglesa, por lo que también será reconocida en Europa y, posteriormente, en todo el mundo. Esta misma obra causa que, en el otoño de 1913, el mundo de la cultura se conmueva al ver que el Premio Nobel de Literatura se le otorgue a un poeta de nombre exótico para los occidentales, Rabindranath Tagore,⁷⁰ “hasta el momento todos los galardones anteriores se habían concedido a Europeos. [Lo cual provocó la expresión de los] prejuicios de que el Premio Nobel se hubiese concedido a un asiático (¡hecho insólito!) y a un hombre no enteramente blanco. Se levantaron las protestas; los americanos se sintieron alarmados; había alegría, emoción, consternación, sorpresa, irritación y, en general, una enorme expectación”.⁷¹ Tagore atrajo la mirada a Oriente representando su cultura y arte, por esta razón es que se le consideró un embajador de Oriente.

Después de tales reconocimientos, Tagore decide nuevamente recluirse en Jorasanko (la mansión de Bengala) y Bolpur (Shantiniketan); en este periodo, termina de escribir *Gitimalya* y *Gitalí*, que son una compilación de canciones que se reconocieron y popularizaron ampliamente en la India. En este tiempo comienza a extender su movilidad por el mundo hacia América, es en 1913 que realiza su primer viaje a esta tierra.

Entre 1914 y 1916 escribe y publica *Balaka (Vuelo de ánades)*, de la cual aparecen algunos poemas en *La cosecha* y *Regalo de amante*. En 1916 también publica la comedia *Falguni (Ciclo de primavera)*. En esta época hace un viaje corto a China y Japón en donde participa en campañas pacifistas pero su discurso sobre la unión Oriente-Occidente son

⁶⁹ En esta obra Tagore evoca su infancia y adolescencia.

⁷⁰ Gringoire, Pedro. *Op. cit.*, p. 9.

⁷¹ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 176.

malinterpretadas.⁷² En este sentido, cabe anotar que en Oriente se encontraba cierta resistencia al intercambio con Occidente debido a la historia de dominación que habían jugado antes y que había marcado la cultura de Oriente.

En marzo de 1915 se conocen personalmente Gandhi y Tagore, dado que el escritor permite generosamente que los muchachos llegados de África se instalen en Shantiniketan. El Mahatma pasa una semana en la escuela y pone en práctica sus principios de disciplina. [...]De este encuentro, surge una amistad que posteriormente los llevará a participar juntos en el movimiento nacionalista de la India, a reserva de que cada quien maneja una visión muy particular con respecto a la relación que debía buscarse entre Oriente y Occidente; durante este tiempo establecen una relación de apoyo mutuo en la medida que las circunstancias lo presentan.

Debido a que Tagore mantuvo siempre una postura abierta de intercambio y unificación entre Oriente y Occidente Tagore se ve envuelto en una situación de riesgo durante una visita a Estados Unidos en 1916, se presentó un intento de homicidio ya que “determinados compatriotas fanáticos proyectaron asesinarle, pero por fortuna la policía descubrió el complot y pudo protegerle.”⁷³

En 1917 muere su hija mayor y escribe *Palataka (La fugitiva)*.⁷⁴ En 1919 adquiere mucha importancia su escuela en Shantiniketan, debido a ello, en este momento el poeta concibe formar una universidad.⁷⁵ Tagore desempeñó el papel de embajador espiritual de Asia en Europa, en donde pidió a la gente que cooperara en la fundación de una universidad mundial en Santiniketan.⁷⁶ Por lo que, gracias a su declarada oposición a la violencia y al agrado que mostraron países tales como Francia, Dinamarca, Suecia y Alemania, Tagore recibió honores y donativos de bibliotecas enteras para Shantiniketan. En contraste, la reacción que tuvieron hacia Tagore en Inglaterra y Estados Unidos fue de rechazo casi absoluto.

En julio de 1921 Tagore habla con Gandhi, quien acude a pedirle que apoye incondicionalmente su labor, pero Tagore mantiene su forma libre de participación,⁷⁷ incluso reafirmando que él “consideraba que había cosas interesantes que aprender todavía

⁷² Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 78.

⁷³ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 177.

⁷⁴ Rabindranath, Tagore. *Op. cit.*, pp. LI-LIII.

⁷⁵ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 179.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 182.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 180.

de Occidente y se mostraba mucho más progresista que su compatriota”.⁷⁸ Tagore, de cualquier forma, participó en el movimiento de independencia del dominio inglés de la India, llamado *swadeshi* en Bengala.⁷⁹ Pero, aunque Tagore amaba su país, era muy diferente de Gandhi, Tagore no se caracterizó por ser político o líder; no obstante, siempre que las circunstancias así lo requirieron, se colocó al lado de los suyos y se opuso al Gobierno con firmeza.⁸⁰ Gandhi, en contraste, encabezó el movimiento nacionalista en la India hasta las últimas consecuencias y aunque invitó a Tagore a participar activamente sucedió algo que le dio elementos concretos para no hacerlo, el movimiento desprestigió a Rammohan Roy⁸¹, acusándolo de traidor. Tagore lo defendió y, de esta forma, reafirmó sus ideales universalistas, de intercambio y complementación; así fue como decidió tomar distancia del movimiento nacionalista y continuar con los proyectos que tenía apegado a sus ideales.⁸²

De esta forma, sumado a la labor que Tagore venía realizando en pro de la reconciliación con el mundo y el ideal de unir Oriente y Occidente, funda el 23 de diciembre de 1921 *Visva- Bharati* o Universidad Internacional, proyecto que pretendía unir al hombre mediante la cultura de oriente y occidente.⁸³ “Era un centro encargado de estudiar la verdad desde sus más variados enfoques, de analizar las diversas culturas orientales, de encontrar el camino de cooperación entre Oriente y Occidente, y de estimular el sentido de la espiritualidad”.⁸⁴ Además, funda *Sriniketan*, una escuela diseñada para elevar la vida rural en comunidad. En *Sriniketan*, Tagore estuvo más involucrado con las necesidades sociales y promovió programas para establecer sociedades cooperativas, elaboración de artesanías típicas y la construcción de casas; además de promover la disolución total de las barreras raciales.⁸⁵

En 1922 continua su obra literaria escribiendo *Lipika y Muktheadhara (La corriente y La cascada)*, *Bienvenida a las lluvias*; en 1926 *Puravi* y en 1928 *Mahuya*. Entre 1924 y

⁷⁸ *Ibidem*, p. 185.

⁷⁹ Cenker, William. *Op. cit.*, p. 20.

⁸⁰ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 167.

⁸¹ Líder del movimiento espiritual en el que antes Devendranath Tagore había participado y, gracias al cual, Rabindranath Tagore había fortalecido su formación.

⁸² Rabindranath, Tagore. *Op. cit.*, p. LVI.

⁸³ *Ibidem*, p. LV.

⁸⁴ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 183.

⁸⁵ Cenker, William. *Op. cit.*, p. 21.

1925, visita América. Se dirige a Perú y descansa, por motivos de salud, en Buenos Aires, donde conoce a Victoria Ocampo.⁸⁶

En 1925 mueren sus hermanos Jyotirindranath y Dwijendranath. El 26 de mayo de ese año viaja a Italia, en esta visita se cuenta que Mussolini acude en persona a una de sus conferencias, además se entrevista con el Rey Víctor Manuel III, quien asiste a la representación en italiano de *Chitra*.⁸⁷ En 1926 visita Alemania y conoce a Einstein. En India se entrevista con Annie Besant y con Aurobindo.

A la edad de sesenta años Tagore comienza a pintar y para cuando tiene sesenta y siete su obra ya se calculaba en trescientas pinturas.⁸⁸ En 1930 se exponen sus cuadros en París, sus cuadros obtienen críticas positivas y se inauguran otras exposiciones.⁸⁹

En 1935 Tagore es un hombre cansado, pero aún así se da a la tarea de recorrer su país con una compañía de teatro que representa sus obras, para así recaudar fondos para su escuela. Entonces Gandhi,⁹⁰ quien le había tomado un gran aprecio incluso cuando Tagore no fue incondicional para él como hubiera deseado, le envía un cheque de 60, 000 rupias. Tagore agradeció mucho la atención.⁹¹

En el verano de 1937 el poeta se mantiene en los Himalayas, descansando. Después se dirige a Santiniketan y enferma de gravedad. Entonces recibe la visita del Mahatma Gandhi y de Jawaharlal Nerhu, su acompañante fiel, para mostrarle su apoyo moral.⁹²

En 1940 la Universidad de Oxford le otorga el título de doctor, lo cual reaviva su creatividad y su salud, así escribe dos libros de versos *Rogsajjay* y *Arogya*, dos cancioneros y una antología de reminiscencias infantiles, *Chhelebela*.⁹³

El 6 de mayo de 1941, en su cumpleaños número ochenta, se publica *La crisis de la civilización*, un libro más de versos *Janmadine* (*En mi cumpleaños*) y otro de cuentos *Galpa-Salpa*, sus últimos libros; en esta época él continuaba pintando y escribiendo poemas sobre el hombre, la muerte y la inmortalidad.⁹⁴ El 30 de julio de ese año es intervenido

⁸⁶ Calle, Ramiro A. *Op. cit.* p. 183.

⁸⁷ *Idem*

⁸⁸ Cenknner, William. *Op. cit.*, p. 24.

⁸⁹ Calle, Ramiro A. *Op. cit.* p. 184

⁹⁰ Gandhi le llamaba a Tagore: el "Gran Centinela de la India". Calle, Ramiro A. *Op. cit.* p. 188.

⁹¹ Calle, Ramiro A. *Op. cit.* p. 187.

⁹² *Idem.*

⁹³ Rabindranath, Tagore. *Op. cit.*, p. LIX.

⁹⁴ Cenknner, William. *Op. cit.* p. 27.

quirúrgicamente en Calcuta, el 5 de agosto se nubla su sentido y el siete de agosto muere Tagore al que llamaron “el rey sin corona de la India”.⁹⁵

Durante los últimos 20 años de su vida, Tagore participó activamente por la paz entre los pueblos, el cese de las guerras y la convivencia humana a nivel mundial de una manera diplomática, realizando conferencias sobre su libro *La religión del Hombre*. Durante sus viajes por el mundo difunde dichos ideales; entre otros países, visita China, Japón, Argentina, Perú, Italia, Suiza, Austria, Noruega, Dinamarca, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, Grecia, Egipto, Malaya, Java, Bali, Siam, Ceilán, Francia, Rusia, Alemania, Inglaterra y Canadá.⁹⁶ Solamente en Suiza, dado que le informan que sus palabras han sido adulteradas y empleadas como propaganda fascista, Tagore condena abiertamente el fascismo.⁹⁷

La obra literaria de Tagore abarca la mayor parte de los géneros, entre los cuales se cuentan, la poesía,⁹⁸ género que desarrolló la mayor parte de su vida; además, escribió dramas en prosa y verso, novelas, cuentos, ensayos y boletines. “Los temas preferidos de Rabindranath Tagore fueron el amor, limpio de perturbadores erotismos, la vida sencilla, los niños, la belleza de universo, el vivo sentimiento de la Presencia divina en todo, pero principalmente en lo íntimo del corazón”.⁹⁹ Cabe notar que la labor literaria que Tagore hizo durante toda su vida llevó a resaltar el bengalí como una lengua literaria reconocida en India y el mundo, para este tiempo el bengalí no se consideraba una lengua actual para la literatura en general.¹⁰⁰

Tagore fue considerado principalmente poeta, debido a ello, el resto de su quehacer creativo se piensa que marchó siempre en función de su espíritu de poeta, de su poesía; su pedagogía, la música de sus canciones, su filosofía, sus dibujos y acuarelas.¹⁰¹ “Y es sin duda la poesía –o lo que de vital tiene su poesía- quién le llevó de la mano a la encrucijada de la pedagogía”.¹⁰²

⁹⁵ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 189.

⁹⁶ Rabindranath, Tagore. *Op. Cit.* p. LVII.

⁹⁷ Calle, Ramiro A. *Op. cit.* p. 184.

⁹⁸ Se cuentan aproximadamente doscientos poemas publicados y entre doscientas a trescientas canciones con letra y música.

⁹⁹ Gringoire, Pedro. *Op. cit.*, p. 13.

¹⁰⁰ Cenker, William. *Op. cit.*, p. 24.

¹⁰¹ Castellort, Ramón. *Op. cit.*, p. 47.

¹⁰² *Ibidem*, p. 49.

De manera paralela a su quehacer literario, Tagore mostró gran preocupación por la independencia nacional y la espiritualidad propia, la educación de ashram y la reforma rural, y, en sus últimos años, por la hermandad de todas las naciones.¹⁰³ Rabindranath Tagore, además de escribir, se entusiasmaba con enseñar a los jóvenes y viajar para llegar a los hombres y estimular la sabiduría de la paz y del amor, y de la unificación de los pueblos. Tagore respetaba todos los credos y creencias, nunca discriminó a algún grupo cultural, por el contrario, él intentaba fortalecer lo que unía de fondo a la humanidad.¹⁰⁴

Con su labor Tagore también ayudó a crear una conciencia internacional en India, a través del fortalecimiento de la cultura tradicional, el conocimiento de otras culturas así como del intercambio cultural; ésta se considera una de sus más grandes contribuciones a la sociedad hindú contemporánea.¹⁰⁵

Tagore, como ser humano, mostró ser un hombre de meditación, que cultivaba su vida interior, su espiritualidad y la bondad práctica en todo momento, debido a ello se le conoce también como el poeta de la vida interior.¹⁰⁶ Tagore mostró al mundo ser inquieto, curioso, ávido de conocimientos, activo, inclinado a la armonía y a la soledad.¹⁰⁷ amante de la naturaleza y de Dios. Sobre este amor a Dios quisiera citar el siguiente fragmento: “en una de sus alocuciones en Shantiniketan, decía él [Tagore]: ‘La unión con el Supremo Uno puede realizarse únicamente en la sabiduría, en el amor y en el servicio’. Su Dios, con el cual, como místico buscaba la más perfecta unión, era un Dios cotidiano, un Dios caminero y laborante, presente en los sueños, los anhelos y la actividad del hombre”.¹⁰⁸

Las percepciones, ideas y pensamientos que Tagore exteriorizaba evocaban continuamente esta conexión con Dios, y, ésta es la razón por la cual se vieron expresadas en toda su obra, en sus ensayos, en sus canciones, en algunos de sus discursos, en sus obras teatrales.¹⁰⁹ Pieczynska¹¹⁰ comenta sobre la naturaleza de la obra literaria de Tagore en relación a esta espiritualidad presente en su obra; ‘¿Qué hay en los poemas de *La ofrenda lírica*, como en los otros libros de Tagore, para que ejerzan tanto ascendiente en sus

¹⁰³ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 23.

¹⁰⁴ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 191.

¹⁰⁵ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 21.

¹⁰⁶ Gringoire, Pedro. *Op. cit.*, p. 13.

¹⁰⁷ Calle, Ramiro A. *Op. cit.*, p. 193.

¹⁰⁸ Gringoire, Pedro. *Op. cit.*, p. 13.

¹⁰⁹ Sarkar, Sunil Chandra. *Tagore's educational philosophy and experiment*, p. 114-115.

¹¹⁰ Pieczynska, Emma. *Tagore, educador*.

lectores?’ Y [ella misma] responde: ‘Hay la conciencia intensa de una presencia amante, paternal, maternal, envolvente, más cercana a nosotros que nuestro propio corazón; hay el diálogo del alma humana con este alma inmensa, hay la felicidad de sentirla vivir, de verla reflejada en todo lo que vive, de contemplar su belleza, de participar en su alegría, de sentir los latidos de su corazón. Llevada a un grado de lucidez extraordinaria, es la conciencia de ver a Dios presente en el Universo y en lo más profundo de nuestro ser’.¹¹¹

Rabindranath Tagore al mantener dichas creencias en todo momento, se pronunció contra el ateísmo, contra la esclavitud del hombre, contra el “progreso materialista que convierte al hombre en una especie de fiera mecanizada que devora, siempre insatisfecha, los mejores frutos de la civilización”.¹¹² Para Tagore la espiritualidad era justo el medio por el cual el hombre podía elevarse a la calidad de Ser Humano, el medio por el cual podría lograr tener una conciencia más clara para desarrollar su personalidad hacia la armonización con la humanidad, con la naturaleza y, como él lo expresaría en diversas oportunidades, con el universo entero.

La obra literaria de Tagore es testimonio escrito de su sentir y pensar, pero la manera más tangible, la herencia que le dejó a su país, en la que se plasmó su ideología fue su escuela de Santiniketan; en ella modeló todos sus ideales a nivel práctico mientras desarrollaba su propia espiritualidad y crecimiento humano. Desafortunadamente, pocos han hecho llegar a la lengua española suficiente información al respecto;¹¹³ éste ha sido a la vez el principal motivo por el cual se ha realizado el presente trabajo y también una limitante para su desarrollo.¹¹⁴

¹¹¹ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 38.

¹¹² *Ibidem*, p. 9.

¹¹³ “La labor admirable y abnegada de Juan Ramón Jiménez y de Zenobia Camprubí para verter y difundir en el ámbito hispánico la obra del Guru bengalí, sólo alcanzó a reflejar su aspecto de poeta lírico y dramático y algo, muy poco, del insigne educador (...) nada del novelista, nada del escritor religioso; nada del sociólogo ni del político”. Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 48.

¹¹⁴ Aunque hay material en idioma inglés sobre la cuestión educativa de la obra de Tagore, no puede presumirse que sea muy extensa y accesible.

Dejo aquí un pensamiento que un estudioso de Tagore escribió a su muerte como una ofrenda al artista:

Juan Ramón Jiménez en la breve elegía que escribió en 1949, algunos años después de la muerte de Tagore:

Estando yo un día en la playa que yo sé, cogí con mi mano la espuma de una ola que me gustó, como una fresca ceniza de nácar, que se quedó en mi palma.

Sin saber porqué, una idea me hizo en un instante palabra, palabra segura y natural; y yo dije alto: es ceniza de Tagore.

¿Por qué lo dije yo? Tú lo viste. Y me viste en la palma de mi mano aquella ceniza de espuma que no se me iba, que centelleaba como si estuviera viva.

El Ganges se llevó hacia el mar total la preciosa vida de Tagore, ya en cenizas de la quema de su cuerpo. Y el poeta se unió en ceniza al mundo por medio del mar.

*En el mar del mundo están esas cenizas de Tagore. ¿Por qué no hubieron de venir hasta mi mano que ayudó a dar forma nuestra española al ritmo de su inmenso corazón?*¹¹⁵

¹¹⁵ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, pp. 62-63.

Su obra¹¹⁶

“Lo que hay traducido del poeta representa, bastante fielmente, lo mejor de su producción. Pero el resto de esta, que incluye algunas de sus obras más importantes, sigue hoy siendo inaccesible, salvo para algún raro especialista, tras el arcano del bengalí en que están escritas”.¹¹⁷

La luna nueva (poema infantil), *El jardinero*, *El cartero del Rey* (poema dramático), *Jardinillos*, *La fugitiva*, *Gitanjali* (poemas religiosos), *Gitimalya*, *Gitali*, *Balaka* (considerado por algunos como su mejor trabajo poético), *Pájaros perdidos*, *La cosecha*, *El asceta (Sannyasi)*, *El rey y la reina*, *Malini*, *El rey del Salón obscuro* y *Sacrificio* (poemas dramáticos), *Ciclo de la primavera*, *Las piedras hambrientas y otros cuentos*, *Regalo de amante* (poemas), *Chitra* (poema lírico), *Mashi y otros cuentos*, *Tránsito* (poemas), *Ofrenda lírica*, *Gitanjali* (poemas), *La hermana mayor y otros cuentos* y *La escuela del papagayo*. Además *Nationalism* (campañías a favor de la libertad de la India), *Gora* (su novela capital), *Amigos*, *A cuatro voces* (novelas), *Sadhana* (autorrealización, disciplina espiritual), *Dharma*, *Shantiniketan*, *Personalidad*, *Unidad Creativa*, *La religión del hombre*, *Hombre* (ensayos), *Los cien poemas de Kabir*, *El hogar y el mundo*, *La adelfa roja*, *Los lazos rotos*, *Cartas a un amigo*, *Regalo de amante*, *La hermana mayor*, *Amigos*, *A cuatro voces*, *El sentido de la vida*.

Obras dedicadas a él: *Morada de paz*. *La escuela de Rabindranath Tagore en Bolpur* (W.W. Pearson) *Tagore, educador* (Emma Pieczynska)

¹¹⁶ Tagore, Rabindranath. *Op. cit.* pp. 46-48; Cenkner, William. *Op. cit.*, pp. 24-25; Gringoire, Pedro. *op. cit.*, p. 12. (Al final de la presente tesis se encuentra un anexo con información proveniente de otras fuentes sobre la obra del autor)

¹¹⁷ Tagore, Rabindranath. *Op. cit.*, p. XV.

Capítulo II. El pensamiento educativo de Rabindranath Tagore y su legado pedagógico

2.1. Crítica a la educación institucional: *La Escuela del papagayo*

Dentro de la creación literaria de Tagore, la obra a la cual haré una mención especial en este apartado hace referencia a la visión que Tagore manifestó en múltiples ocasiones con respecto al sistema escolar, de acuerdo a la experiencia que él tuvo. La visión que Tagore desarrolló con respecto a la escuela constituyó la base desde la cual fundamentó los principios que rigieron sus experimentos y, finalmente, su teoría educativa. A continuación haré una breve reseña acerca de esta obra literaria referente a la cuestión educativa.

La escuela del papagayo relata la historia de un ave que, a pesar de ser hermosa y cantar muy bien, era considerada “muy ignorante”, “jamás había aprendido a recitar nada de memoria”, incluso se podría decir que carecía de “buenos modales”. Debido a ello se recurrió a los “pandits”¹¹⁸ con el fin de averiguar la naturaleza del problema y su solución. Ellos concluyeron que la ignorancia que mostraban las aves era producto de la costumbre de habitar “nidos miserables”, por lo que era necesario construirle al pájaro una jaula adecuada.

Dentro de ella se pensó que era imprescindible que hubiera muchos libros de texto; así “los sobrinos reunieron una gran multitud de escritores. Estos escribían libros o sacaban copias de otras copias”.¹¹⁹ Los sobrinos se encargaban de ordenar y mantener limpia la jaula, ello hizo reproducir el rumor de que aquellos que se relacionaban con la jaula gozaban de perfecto bienestar excepto el pájaro. El rey se dirigió a la jaula para averiguar personalmente y lo recibieron con tanta opulencia que se olvidó del pájaro, después se entrevistó con los sabios y le hablaron del método de enseñanza. Parecía ser “tan genial, que el pájaro, comparado con él resultaba insignificante y ridículo”.¹²⁰ El pájaro tenía la garganta atiborrada con las hojas de los libros y apenas si hablaba, ni pensar en que cantara. El pájaro llegó casi al extremo de la locura y comenzó a sacudir los barrotes de la jaula, así fue que llegó un herrero al Departamento de Educación y le colocó una cadena para que los

¹¹⁸ Sabios dedicados al cultivo del conocimiento de las antiguas escrituras, del universo, etc.

¹¹⁹ Tagore, Rabindranath. *La escuela del papagayo y alocuciones en Shantiniketan*. p. 18.

¹²⁰ *Ibidem*, p. 20

sabios pudieran darle las lecciones. Mientras el herrero y el guardián fueron alabados el pájaro murió.

En esta breve obra, Tagore refleja lo que experimentó personalmente en el sistema escolar operante, el cual afirmaba, había sido impuesto gracias a la influencia de la cultura occidental. De acuerdo a la visión que se manejaba en la escuela el niño era un ignorante y mal portado nato; lo que se consideraba “bueno” en este sentido era que el niño callara, escuchara y repitiera lo que le era “enseñado”. La escuela constituía el lugar en el que se podría “sacar” al niño de su ignorancia, quienes se encargaban de cuidar este recinto, por lo tanto, se encontraban en un lugar de autoridad y como propietarios del conocimiento, incluso superiores que aquellos que se encuentran fuera. Tagore creía que los métodos de enseñanza no consideraban de manera real al niño, al individuo; por el contrario, pensaba que los métodos eran tan “perfectos” que se olvidaban de la individualidad y autenticidad del niño. De esta manera, el sistema escolar promovía que el individuo memorizara y repitiera las lecciones o textos que le eran transmitidos, además, que fuera sumiso, callado y obediente.

Tagore transmite de esta manera como este sistema escolar violentaba la naturaleza del niño, la naturaleza del espíritu, la necesidad de expresión, de creación, de aprender de múltiples formas. La experiencia más fehaciente que él tuvo de este sistema fue cuando asistió a la escuela, al respecto cabe anotar la siguiente cita que refleja la sensación que experimentó dentro de la escuela:

*Veo la puerta de la clase abierta cada mañana como una gran boca, sus muros desnudos, sus bancos de madera, su pupitre en el que se alzaba un maestro que daba la lección como un fonógrafo viviente. [...] Decíamos cosas muy buenas sin duda, que era preciso ser bueno, no robar, no pedir prestado; pero con todo era un pésimo principio de jornada. Yo no sé lo que ocurre en vuestras escuelas de Occidente [...] pero he oído decir por gentes que están muy al corriente que no está todo mucho mejor. Hasta creo yo que a vosotros os debemos esos métodos de educación; nos habéis traído con multitud de cosas buenas, los licores, los soldados...*¹²¹

Como Tagore anota, la influencia de occidente fue muy profunda en el sentido educativo, esta es la razón por la cual él busca dentro de sí mismo, dentro de su propia cultura, una alternativa existente que fuera útil para formar al niño, al individuo, al ser

¹²¹ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 80.

humano de manera integral, donde se considerara la naturaleza humana, su capacidad mental, emocional y espiritual. Ésta fue su inspiración y motor para la creación de su proyecto educativo.

2.2. Contexto del pensamiento educativo de la época

Rabindranath Tagore (1861-1941) fue conocido internacionalmente como escritor y, debido a ello, poco se conoció de su obra pedagógica; sin embargo, pese a que su labor como educador se redujo sobre todo a la labor práctica, se considera que Tagore debió tener algún contacto con las ideas de Rousseau (1712-1778) y el sistema de jardín de niños de Fröebel (1782-1852); se conoce además que conversó con Dewey (1859-1952) acerca de su escuela de pensamiento y sobre su experimento.¹²² A continuación una aproximación a algunos autores que coinciden en algunos aspectos con la visión educativa que Tagore desarrolló.

Pestalozzi (1746-1827), por su parte, fue un educador que coincidió con Tagore en algunos aspectos de su visión pedagógica, además de poseer una raíz espiritual fuerte, consideraba a la educación como un proceso en el que resultaba ser imprescindible desarrollar buenas relaciones humanas. En la práctica pedagógica que desarrolló Pestalozzi, mostró cómo la educación podría ser impartida en un ambiente de relaciones íntimas, organizadas de acuerdo a una visión definida de la vida; además mostró cómo un programa de experiencia actual y ocupaciones puede ser arreglado para descubrir y despertar el poder y potencialidades escondidas en la naturaleza y mente del niño.

Pestalozzi fue quien introdujo en el campo de la práctica educativa la noción de Casa Escuela familiar, influenciado por la Caridad Cristiana.¹²³ Pestalozzi concebía una educación “familiar” estructurada, que daría potencial a las capacidades del niño; Tagore, en coincidencia, concebiría también una forma de convivencia fraternalmente organizada que promovía el crecimiento integral del niño.

Fröebel, desde su visión particular, propuso cimentar en la escuela un ambiente social libre, él lo definía como de alegría y aventura; Froebel, en forma similar que Tagore y Pestalozzi, basó su teoría en un principio espiritual. Los niños tomaban parte en

¹²² Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 4.

¹²³ *Ibidem*, pp. 63-64.

programas con canciones simbólicas y danzas donde descubrían por sí mismos su significado, de acuerdo a su propia visión del mundo o como podría afirmarse, desde su mundo particular. Froebel dio a la alegría y al juego un estatus casi de principios universales.¹²⁴ Tagore, al igual que Fröebel, hizo de la espiritualidad la columna vertebral de su sistema, y del juego y el disfrute sus extremidades primordiales.

Por otro lado encontramos a Herbart (1776-1841), otro educador contemporáneo que mostró coincidir en algunas ideas con Tagore. Él consideraba la tarea del maestro como una labor de unificación y arreglo de todas las experiencias pasadas del hombre como un todo correlacionado, para, de esta forma, conectarlo con la experiencia presente, presentándola al niño a modo que él pudiera aceptarla y usarla como un factor dinámico en la auto-realización.¹²⁵

Tagore, con una visión similar, le otorgó al maestro el papel de guía que promovería en el niño el desarrollo de todas sus capacidades, así como el crecimiento y desarrollo integral de su personalidad y conocimientos.

Otro educador que resulta importante mencionar es Dewey, probablemente es quien pudo haber estado más cercano, en presencia e ideología, a Tagore. Tanto Dewey como Tagore encontraron un sitio para organizar especialmente un ambiente social en la escuela y la expectativa de ambos fue que la libertad del individuo no fuera obstaculizada en la composición de necesidades naturales de mutualidad y vida en común. Ambos coincidían en que de ninguna forma se sacrificara este principio de libertad.

Tagore, por su parte, dio a la personalidad y al don creativo del maestro, el Guru, un sitio de gran importancia.¹²⁶ La libertad, para Tagore, fungía como principio rector del ambiente educativo y el maestro debía formar parte de este principio de manera que él también se sintiera libre y con deseos de promover la libertad dentro del ambiente escolar.

¹²⁴ *Ibidem*, p. 64.

¹²⁵ *Ibidem*, p. 65. Entiéndase autorrealización como el proceso mediante el cual el Ser Humano desarrolla conocimiento de sí mismo y su naturaleza para existir en armonía con él mismo, con lo que le rodea y con el universo.

¹²⁶ *Ibidem*, p. 69.

He aquí algunas observaciones hechas por Dewey sobre la formación productiva o la ocupación, que parecen ser idénticas en espíritu e implicación a las de Tagore, Dewey afirmaba:

*Es a través de determinadas ocupaciones que el medio ambiente formado por la humanidad ha logrado su progreso histórico y político. Es a través de estas ocupaciones que la interpretación intelectual y emocional de la naturaleza ha sido desarrollada. Es a través de lo que hacemos en y con el mundo que entendemos su significado y la medida de su valor. En términos educativos esto significa que estas ocupaciones en la escuela no deben ser meras estrategias prácticas o formas de empleo de rutina para lograr mejores habilidades técnicas como cocineros, costureros o carpinteros, sino centros activos de descubrimiento científico sobre materiales y procesos naturales, puntos de partida desde donde los niños pueden ser dirigidos hacia la realización del desarrollo histórico del hombre.*¹²⁷

Tagore, también, consideró importante la formación en habilidades que pudieran aplicarse directamente a la realidad inmediata y que fungieran como herramientas para desarrollar tareas y proyectos de mayor complejidad para beneficio de la comunidad escolar y la comunidad local.

A continuación se realizará una mención especial sobre un autor reconocido mundialmente, con quien Tagore entabló una relación fraterna a nivel político y personal. Gandhi (1869-1948) es sin duda uno de los personajes políticos más reconocidos de la India gracias a su lucha en defensa de su país de una forma pacífica. Ellos coincidieron en algunas ideas políticas y educativas, originarios de la misma cultura, tradición e historia, ambos participaron en el movimiento por la independencia de su país. Sin embargo, aún proviniendo de la misma cultura, diferían en diversos sentidos.

Ninguno de los dos fue considerado educador, sin embargo las aportaciones que ambos hicieron al respecto fueron de gran impacto para la cultura de su país y como referencia educativa a nivel mundial. Gandhi aportó, gracias a su tradición e ideología, principios educativos que resultan similares y, en algunos casos, contrastantes a la teoría-práctica que Tagore desarrolló como se verá a continuación.

Gandhi mantuvo una fuerte pugna por hacer de la educación de su país algo más congruente para su sociedad y, sobre todo, por enlazar de una mejor manera la formación

¹²⁷ *Ibidem*, p. 182.

productiva. Gandhi criticaba abiertamente que la educación en su país daba a los niños una educación exclusivamente literaria y hacía incapaces a los estudiantes para los trabajos manuales durante el resto de su vida. Él pensaba que si la mayor parte del tiempo del hombre se dedica al trabajo, entonces los niños debían conocer la dignidad de esta labor desde su primera edad; de esta forma, se evitaría que ellos menospreciaran el trabajo manual. Gandhi incluso consideraba que no había razón alguna para que el hijo de un campesino llegara a ser incapaz de trabajar como obrero agrícola, por haber recibido alguna instrucción.¹²⁸

Para Gandhi, desde el punto de vista social, esta forma de educar en habilidades es deseable pues dota al estudiante de poder para ocuparse y prevenir el convertirse en un parásito de la sociedad; de esta manera se coloca al estudiante y al artesano en el mismo punto. Esta idea pretendía entrenar al estudiante para convertirse en un ciudadano que pudiera pagar lo que ha recibido del Estado; según Gandhi, era la mejor forma de hacer de los estudiantes instrumentos de una silenciosa revolución social, basada en el espíritu de la no-violencia.¹²⁹ Gandhi consideraba que para que la educación fuera gratuita los jóvenes podrían pagar con trabajo manual la totalidad o parte de la educación que recibieran; consideraba como universal el uso del hilado y el telar para este fin.¹³⁰

La contribución pedagógica de Gandhi consistió sobre todo en la *filosofía de vida*, la perspectiva social que buscaba impartir a través del trabajo de habilidades (oficios); la disposición mental es lo que él básicamente deseaba inculcar. Gandhi hizo del trabajo artesanal, el eje de su sistema educativo y es, en este sentido, que la educación no era menos importante que la lucha por la libertad.¹³¹

Gandhi afirmaba que su plan era:

Impartir la escuela primaria a través de las aldeas artesanales, como las de hilados; de esta manera, sería la punta de lanza de una revolución social silenciosa inflexible del más largo alcance. Esto proveería de una base, saludable y moral, para la interrelación entre la ciudad y las aldeas, y, por lo tanto, poder avanzar hacia la erradicación de algunos de los peores demonios de la presente inseguridad social y de las

¹²⁸ González Guerrero, F. *Varios artículos sobre la educación en la India, Partido comunista mexicano, Condiciones rurales en México, Braceros y política agrícola en México*. México 1948-1954

¹²⁹ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 84.

¹³⁰ González Guerrero, F. *Op. cit.*

¹³¹ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 85.

*envenenadas relaciones entre clases. Esto reafirmaría progresivamente el decaimiento de las aldeas y la fundación de un orden social más justo en el que no hay división antinatural entre lo que es tener y no-tener y donde todos tuvieran un salario asegurado en el principio de la libertad. En último lugar, obviando la necesidad de una especialización más elevada de talentos, debería haber un lugar destinado a las masas que estuviera en sus propias manos.*¹³²

El trabajo artesanal, según Gandhi, promueve cualidades y aptitudes mentales como el juicio fresco, la paciencia y una constante persecución de objetivos: auto-suficiencia, consciencia de la relación entre mérito y realización, trabajo y su resultado, y consecuentemente un entendimiento comprensivo de la estructura de la sociedad y sus defectos, además de fe en los métodos pacíficos, deseos de trabajar fuerte y prolongado con el propósito de remover las dificultades personales o sociales.¹³³

Para Gandhi, esta forma de educación daría al niño un tiempo más feliz y haría de su aprendizaje una vigorosa y real artesanía. Pintar, hacer música, escribir, pensar e incluso hablar son actividades creativas que responden a las necesidades esenciales del método educativo que deben ser utilizadas. Gandhi cree en la construcción del carácter que debe tener como objetivo la educación, pues concibe el carácter como la expresión de toda la personalidad, incluyendo sus aspectos ético y espiritual. Gandhi trae la moral e incluso el aspecto espiritual de la personalidad humana bajo el control de la educación. Gandhi consideraba que un individuo debe vivir su propia vida, la vida de la sociedad o la nación a la que pertenece, y resolver los problemas en cada caso.¹³⁴

También, descubrió que los niños habían sido negados prolongadamente al privilegio de recibir capacitación económica, o para el trabajo, debido a pretextos diversos; por el contrario, para él, la capacitación económica es quizás el factor más importante que puede determinar el carácter y prevenir las grandes posibilidades de sufrir frustración o desastre en la vida futura. En esta lógica, Gandhi afirma que “la verdadera economía nunca milita en contra del más elevado estándar ético, sólo si toda la verdadera ética tiene valor puede ser nombrada al mismo tiempo ser buena economía”.¹³⁵

¹³² *Ibidem*, p. 86.

¹³³ *Ibidem*, p. 88.

¹³⁴ *Idem*

¹³⁵ *Ibidem*, p. 89.

Acerca del autosostenimiento, Gandhi rechaza aceptar que la educación en cualquier etapa y, particularmente, en las etapas iniciales, pueda o deba ser pagada por la venta de artículos producidos por los niños.¹³⁶

De manera paralela a la defensa de la capacitación económica en la educación, Gandhi defendió el uso de la lengua originaria como medio de comunicación imprescindible en el proceso educativo, así también, defendió el conocimiento y continuidad de la cultura nacional, que en ese tiempo habían sido relegadas por el dominio inglés.

La idea del plan educativo de Gandhi consistía, en resumen, en armonizar los intereses nacionales con las relaciones internacionales, la conveniencia práctica con la teoría de la educación, la escuela con la familia, la sociedad, la nación y el mundo.¹³⁷

La visión educativa de Gandhi y Tagore es similar en diversos aspectos, pero, una de las ideas que cabe puntualizar como contrastante entre ambos es que Gandhi promovería con fervor la educación nacionalista, mientras que Tagore promovía la educación “universalista”; ésta promueve el desarrollo integral del ser humano y la hermandad entre hombres más allá de las fronteras creadas; recordemos también que Tagore aún considera que occidente puede aportar alguna enseñanza a la humanidad. Sobre Tagore profundizaremos a lo largo del presente trabajo porque hasta aquí solo hemos puntualizado sobre la particularidad de las ideologías de los diferentes educadores y sus concordancias y, en este caso “discordancias” con la ideología de Tagore.

A partir de esta breve referencia a las ideas de algunos educadores, señalaré diversos principios fundamentales que comparten los educadores con respecto al ideal de la educación:¹³⁸

i). El principal objetivo de la educación es promover el crecimiento total, el crecimiento de “todo el hombre”, ayudando al niño a desarrollar todos los poderes y potencialidades de su mente y naturaleza. La exclusión o descuido de cualquier aspecto único de la personalidad humana lleva como resultado a un desequilibrio o frustración en el proceso educativo.

¹³⁶ *Ibidem*, pp. 91-92.

¹³⁷ *Ibidem*, p. 92.

¹³⁸ *Ibidem*, pp. 66-67.

ii). Una visión de la vida completa y coherente, que armoniza en la práctica diferentes ideales culturales del pasado y numerosas aspiraciones de diferentes tipos de personalidad en el tiempo presente, debe mostrarse al niño.

iii). La escuela por sí misma debe estar organizada como una sociedad especial de acuerdo con cierta filosofía de vida. La vida en esta sociedad debe ofrecer amplias oportunidades para diferentes experiencias y actividades espontáneas, así como también planeadas; tales experiencias y actividades deben ser utilizadas en el desarrollo de las aptitudes e intereses del niño, haciendo de su aprendizaje significativo y verdadero, donde el conocimiento adquirido sea operativo dentro de una sociedad dinámica.

Además, un punto de vista no sectario, intercultural que refleje una hermandad internacional y buena voluntad, es uno de los remedios sugeridos por los educadores modernos contra las deficiencias y enfermedades de los sistemas educativos por todo el mundo.¹³⁹

Ahora estudiemos a profundidad la visión que Tagore desarrolló.

2.3. La pedagogía de Rabindranath Tagore: una pedagogía del corazón

“La mejor función de la educación es habilitarnos a realizar que vivir como hombre es grandioso, requiere de una profunda filosofía para su ideal, poesía para su expresión y heroísmo en su conducta.”

Rabindranath Tagore

La historia familiar, escolar y cultural de Tagore influyó en su teoría pedagógica; su historia escolar, como veremos, marcó su visión de la educación y su práctica; también absorbió y asimiló elementos de las culturas oriental y occidental, conocidas en la vida diaria por su propia familia en la casa de Jorasanko.

Tagore perteneció a una familia culta de Bengala, en aquella época dicha situación sin duda era privilegiada, como él mismo afirma: “yo he tenido la fortuna de nacer en una familia en la que la literatura, la música y las artes han llegado a ser instintivas. Mis hermanos y mis primos vivían en el mundo de las ideas [...] Creciendo en este medio, yo comencé desde muy temprano a pensar, a soñar, a buscar la expresión de mis ideas. [...] Yo

¹³⁹ *Ibidem*, pp. 47-48.

había gozado, pues, durante mis primeros años, de una educación hecha a base de la libertad y del alegre ejercicio de mis facultades mentales y artísticas. Esta vida, en su plenitud, me permitió crecer en un medio natural, hallando en él de qué alimentarme; por esto, me fue absolutamente intolerable el aplastamiento que me produjo el sistema escolar.”¹⁴⁰

La escuela simplemente le pareció reaccionaria a su espíritu, de esta manera expresa Tagore dicho sentir: “mi espíritu tuvo que acomodarse a la caja escolar, tan estrecha como el calzado de una china que helaba y magullaba mi naturaleza por todas partes, a cada movimiento”,¹⁴¹ Fue en la escuela que Tagore aprendió, en sus propias palabras, cómo no tratar a los niños y que la escuela se encontraba separada de la vida.¹⁴²

Tagore tuvo la oportunidad de viajar con su padre durante algún tiempo, de esta manera, él se encargó activamente de su formación además de fungir como ejemplo habitual. Tagore comenta sobre lo que su padre deseaba inculcar en él y sus hermanos: “el que aceptásemos pasivamente por nuestra parte lo que era conveniente o correcto no le satisfacía, quería que amásemos cordialmente lo que es verdadero. Sabía muy bien que una concesión sin cariño está vacía y también sabía que si uno se aparta de la verdad puede aun volver a encontrar el camino, en tanto que una aceptación forzada de lo externo a ciegas le cierra el sendero en el corazón”.¹⁴³

El padre de Tagore fue la mayor influencia para su formación moral; por otro lado, su experiencia en la escuela sirvió como marco de referencia para construir el proyecto educativo que desarrolló posteriormente. Tagore comenta sobre el impulso que lo llevó a construirlo: “a los cuarenta años, me sentí impulsado a salir del pequeño rincón retirado en donde había vivido hasta entonces a orillas del Ganges [...] para hacer alguna cosa útil, me resolví educar niños. Y no porque yo creyese que tenía un talento particular para enseñarlos, sino porque me parecía que tenía el secreto de hacerlos dichosos”.¹⁴⁴

¹⁴⁰ Citado en Pieczynska E. *Op. Cit.*, como Conferencia de Rabindranath Tagore, publicada originalmente en *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). pp. 70-71.

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 52.

¹⁴² *Ibidem*, p. 79.

¹⁴³ *Ibidem*, p. 20.

¹⁴⁴ *Ibidem*, pp. 80-81.

Tagore descubrió y experimentó todas las teorías y principios educativos por sí mismo en el experimento de Santiniketan; más tarde, encontró el endoso y corroboración de sus propias ideas en los escritos y trabajos de los educadores de occidente.¹⁴⁵

Tagore recapitula así cómo inició el experimento educativo de Santiniketan: “[empecé con] cinco niños que se me confiaron [...] Yo me esforcé en vivir con ellos en la vida. La educación propiamente dicha estaba en segundo plano; lo que se hallaba en primer lugar era nuestra vida en común, nuestra camaradería.”¹⁴⁶ Tagore promovió en Santiniketan una educación con sencillez que promovía el desarrollo del ser humano en un sentido profundo. *Ananda* Yoga es un concepto que Tagore desarrolló que explica la visión que él intentó plasmar en la práctica que se llevó a cabo en Santiniketan.

Yoga y educación

El Yoga es un concepto originariamente védico que en su raíz sánscrita alude a la palabra “unión”. En la práctica, el Yoga promueve el desarrollo del Ser interno para realizar la armonía (unión) con uno mismo (espíritu, cuerpo y mente), con la Naturaleza, con los demás seres y, por último, en el sentido más profundo, con el Ser Supremo. Tagore, por su tradición cultural e ideología particular, retoma este concepto en toda la extensión en su teoría educativa: para Tagore, la educación es un proceso por el que la mente puede crecer y alcanzar de sí misma y establecer un Yoga, una comunidad del espíritu con el hombre y la naturaleza.¹⁴⁷

Una forma de Yoga que Tagore denomina *Ananda* es el impulso central de su pensamiento, contribución original a la educación.¹⁴⁸ *Ananda* es una palabra sánscrita que alude a la felicidad, la bienaventuranza, la prosperidad; de este concepto se entiende la aplicación que Tagore hace de este concepto al proceso educativo, según él dicho proceso debe ser fuente de felicidad, desarrollo, crecimiento y aprendizaje, aunque no necesariamente consciente.

El investigador dentro de Tagore descubrió que la verdad y efectiva realidad del proceso educativo no consiste en aprender a través del intelecto o incluso a través de la

¹⁴⁵ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 5.

¹⁴⁶ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 81.

¹⁴⁷ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 93.

¹⁴⁸ *Ibidem*, p. 123.

respuesta de toda la personalidad —porque ésta no contiene el principio de crecimiento, no del que lo induce—, sino en cierta clase de Yoga, una menos ortodoxa, accesible a todos y de un valor supremamente práctico en la educación: el yoga del amor.¹⁴⁹

Ananda es este Yoga que busca que tanto estudiantes como maestros gocen de un proceso educativo en un ambiente de amor; de esta manera, según Tagore, el proceso educativo lleva gradualmente a armonizar nuestra vida con el universo. Tagore describe este ideal de total crecimiento del individuo en la armonía con El Universal, la Persona Suprema, quien tiene en sí mismo niveles de conciencia y experiencia que coinciden con los del ser físico del hombre, su mente y su alma.¹⁵⁰

Tagore hace referencia al Ser Supremo de manera constante en su obra literaria y durante su vida es punto de referencia en sus acciones; en su concepción educativa es también un elemento que asienta su teoría y práctica. De esta concepción de Yoga, como unión con el Ser Supremo, ligada a la práctica educativa, se desprende la intención espiritual de la educación que Tagore estableció como parte fundamental de su teoría y práctica en el amor, la unión y la armonía.

Educación y espiritualidad

“La India ha heredado un tesoro de sabiduría espiritual. Sea, pues, el fin de nuestra educación desplegarlo ante nuestros ojos y conferirnos el poder de usar este tesoro y de ofrecerlo un día al resto del mundo como contribución a su eterna prosperidad”

Rabindranath Tagore

El concepto de *Ananda* Yoga antes mencionado nos remite a la importancia de la espiritualidad que Tagore concibe como imprescindible en el proceso educativo. Mediante esta orientación espiritual Tagore buscaba incorporar de forma integral al ser humano al mundo, promoviendo en él un espíritu de armonía total.

De acuerdo a este propósito de la educación Tagore expresa: “el objeto de la educación es mostrar al hombre la verdad en su unidad de conjunto. En otro tiempo, cuando la vida era sencilla, todos los elementos que componen el ser humano se armonizaban. Más tarde, se han separado las facultades de la inteligencia de las facultades espirituales y

¹⁴⁹ *Ibidem*, p. 44.

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 45.

corporales, y la educación escolar pone toda la acentuación sobre los dominios intelectual y físico. Hoy, la atención se pone por entero en procurar a los niños conocimientos y no se pone cuenta en que esta preocupación exclusiva acentúa el divorcio entre la vida intelectual y la corporal, de una parte, y de otra entre la primera y la vida espiritual.”¹⁵¹

En este sentido, Tagore se refiere a la sencillez con la que, en otros tiempos, se enseñaba y que desde la época moderna se modificó de manera que la mayor parte de la educación se ha ocupado del desarrollo intelectual desconectado de la realidad que rodea a los niños. Así también, la cultura occidental impuesta en nuestras sociedades ha limitado la idea y la práctica educativa al ámbito de las ideas, de la mente y en algunos casos también se incluye mínimamente el aspecto físico; mientras tanto se ha dejado de lado el aspecto espiritual del hombre, esencial para su bienestar integral según Tagore.

La espiritualidad, de acuerdo a la teoría que Tagore construyó mediante su experimento, es un medio por el cual el ser humano desarrolla su personalidad y adquiere cualidades para relacionarse con sus semejantes y con su entorno. Para Tagore fue fundamental la práctica educativa de la espiritualidad ya que, además de aportar herramientas al ser humano para desarrollar cualidades para vivir en comunidad, sería a través de esta práctica que también podría desarrollar gradualmente un espíritu de hermandad y armonía universal.

Tagore afirmaba que la misión más elevada de la educación es ayudarnos a realizar el principio interior de unidad de todo el conocimiento y todas las actividades de nuestro ser social y espiritual.¹⁵² Esto quiere decir la visión de Tagore entiende todo el conocimiento humano como uno, de igual manera el ser humano es uno aunque haya aspectos específicos de su naturaleza relacionados con la cuestión social y espiritual.

Así, el ser humano que posee naturalezas diversas aprende a través de diferentes vías pero el conocimiento acumulado a través de la experiencia, el estudio, las relaciones, etc., constituyen una unidad que sirve al ser humano para desarrollar herramientas útiles para los distintos contextos que la vida le presenta.

El aspecto espiritual de la teoría de Tagore está directamente ligado con la existencia del Ser Supremo que da lugar a la existencia y de quién toda cultura, filosofía y

¹⁵¹ Pieczynska E. *Op. cit.*, p. 60.

¹⁵² Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 45.

religión de todo el mundo conocen; llámese Dios, Jehová, Alá, Visnú, etc. En este sentido, se entiende a Dios como la fuente de la creación y de todo aquello que se relaciona con la felicidad y el amor verdadero. Más allá de la existencia material o los conceptos mundanos, de la concepción de dicho Ser supremo se entiende la razón por la cual para Tagore es imprescindible la educación espiritual.

La conexión que mantiene el ser humano con el Ser Supremo es la esencia de la espiritualidad que para Tagore es fuente de sabiduría, paz y felicidad; en los antiguos monasterios hindúes el objetivo primordial era precisamente desarrollar dicha conexión a través de diferentes prácticas, de esta tradición Tagore retomó algunas de ellas para incorporar este proceso de sensibilización a su experimento en Santiniketan.

Con respecto a esta espiritualidad tradicional hindú Tagore afirma: “en la India, acariciamos la memoria de las colonias antiguas de nuestros grandes sabios en medio de los bosques. (...) eran (...) moradas en las que vivían con sus familias hombres que tenían por fin contemplar el mundo en Dios y vivir en Dios su vida propia”,¹⁵³ “allí se educaban los adolescentes en la visión íntima de la vida eterna hasta que se les consideraba capaces de fundar una familia. Así, la escuela en la India antigua se hallaba en el lugar donde estaba la vida. (...) Llevaban a apacentar a los rebaños, recogían leña para calentarse, recolectaban los frutos, practicaban la benevolencia con respecto a todas las criaturas y crecían en espíritu en virtud del crecimiento espiritual de sus maestros. Esto era posible, porque el fin principal de estos lugares no era el de instruir sino el de servir de asilo a seres que vivían en Dios”¹⁵⁴.

Tagore continúa así: “estos *chatuspathis* (palabra sánscrita que significa universidad) no tienen ningún sabor escolar. Los estudiantes viven en familia con el maestro como hijos de la casa, sin pagar nada por su alojamiento ni por su instrucción. El maestro prosigue sus trabajos propios viviendo sencillamente, y la ayuda que da a sus discípulos para sus estudios es una parte de su propia vida; no ejerce una profesión. Esta educación ideal, consistente en compartir la alta aspiración de un maestro, se adueñó de mis pensamientos”.¹⁵⁵

¹⁵³ Pieczynska E. *Op. cit.*, p. 61.

¹⁵⁴ *Ibidem*, p. 62.

¹⁵⁵ *Idem*

Tagore deseaba recrear la vida de ashram o comunidad monástica como objetivo de su proyecto educativo, de manera que fuera un lugar “donde (los jóvenes) sean invitados a formar el mundo humano como un Reino de Dios, del que deben aspirar a ser ciudadanos; donde el amanecer y la puesta del sol y la gloria silenciosa de los astros no sean ignorados; donde las fiestas de las flores y de frutos sean gozosamente celebradas, y donde, jóvenes y viejos, maestros y discípulos, partan en la misma mesa el pan cotidiano y el pan de la vida eterna.”¹⁵⁶

En las palabras anteriores resulta posible comprender la idea que Tagore desarrolló y la intención que tenía de desarrollar estos ideales; él, sin afán de imponer un modelo o un dogma, mantuvo como principios la naturalidad, la libertad, el amor y la armonía de manera que todo se orientara a que el estudiante viviera con alegría y aprendiera de sus propias experiencias.

Tagore afirmaba: “yo creo en un mundo espiritual que no está separado de este mundo sino que es su significación. En cada golpe de la respiración debemos tener conciencia del hecho de que vivimos en Dios.”¹⁵⁷ En esta frase se lee que la concepción de lo espiritual en la propuesta de Tagore se concibe más allá incluso de las cuestiones tradicionalistas, dogmáticas u ortodoxas que limitan esta relación con Dios a los esquemas humanos o sociales. Para él, esta relación-realización es mucho más profunda y esencial para entrar en armonía con el universo.

Tagore mantuvo una relación con Dios más natural, él “fue con su Dios a la escuela, a su escuela de Shantiniketan. Pero no para encerrarlo en un catecismo e intentar distribuirlo en muertas repeticiones. Sino para hacer de Él ahí, un ambiente y una energía animadora y estimulante del más completo desarrollo de los alumnos. Para Tagore, la educación verdadera consistía en fomentar, mediante los estímulos a ello conducentes, el libre desarrollo y enriquecimiento de la vida interior, la cual se expresaría entonces en carácter noble y sólido, y en actividad creadora y benéfica”.¹⁵⁸ De acuerdo a este supuesto sobre la espiritualidad para el hombre, resulta ser la fuente de su bienestar y, por lo tanto, de su desarrollo integral y potenciación de sus capacidades.

¹⁵⁶ *Ibidem*, p. 77.

¹⁵⁷ *Ibidem*, p. 60.

¹⁵⁸ Gringoire, Pedro. *Op Cit.* p. 14.

Tagore inculcaba este conocimiento de Dios a través de su actuar y la sensibilidad que mostró como guía a sus alumnos, él impulsaba a los demás a encontrar en ellos mismos esta conexión espiritual que permite abrir la consciencia y el corazón. Sus estudiantes expresan de la siguiente manera lo que Tagore les transmitía al respecto: “nuestro Gurudev desarrollaba una pedagogía ungiada de corazón y religiosidad en sus móviles, en sus maneras, en su intimidad, en sus orientaciones. [Consistía en] encender estrellitas guadoras y a conducir al alumno por el camino iluminado. Encender estrellitas era para Tagore poner luz en los ojos para abrir los sentidos todos a la captación de las maravillas del universo”.¹⁵⁹

Unificando la espiritualidad con la tarea educativa, Tagore expresaba: “para conservar el respeto hacia nosotros mismos y el respeto que debemos al Creador, no podemos concebir otra finalidad de la educación que la más elevada, el fin supremo del hombre, su crecimiento cumplido y la libertad del alma”.¹⁶⁰ Este fin supremo supone para Tagore dicha conexión con el Ser Supremo, conexión que nos permite encontrarnos en total armonía.

Esta armonía y bienestar que se consigue sólo mediante dicha conexión es expresada de esta manera por Tagore: “conseguimos acceso a una vida que ultrapasa a la muerte y que se eleva sobre todas las contingencias; en ella encontramos a nuestro Dios, vivimos para lo verdadero que emancipa de las servidumbres y que nos llena no de posesiones, sino de luz, no de poder, sino de amor”,¹⁶¹ “lo que nos hace falta no son objetos materiales, riquezas, comodidades o poder, sino un despertar de la conciencia de nuestra alma libre, de nuestra libre vida en Dios”.¹⁶²

Como se nota en las anteriores líneas, la conexión con el Ser Supremo es para Tagore elemento fundamental de la práctica educativa y, por lo cual, juega un papel fundamental en su teoría. Téngase presente que en la India la espiritualidad es parte íntegra de la vida cotidiana, de ello que Tagore articule de esta forma la espiritualidad a la educación.

¹⁵⁹ Castelltort, Ramón. *Op. cit.*, p. 51.

¹⁶⁰ Pieczynska E. *Op. cit.*, p. 63.

¹⁶¹ *Idem.*

¹⁶² *Ibidem*, pp. 63-64.

Educación y armonía con Todo

Otro elemento esencial del que Tagore echa mano en su teoría educativa es el concepto de armonía, como se ha mencionado en los elementos anteriores, la armonía es una tarea educativa que comienza con el ejercicio individual, continúa con los seres alrededor y, en un sentido más amplio, termina con la naturaleza y el universo, al final con el Ser Supremo.

Con relación a este concepto de armonía, Tagore piensa que este es factible de desarrollarse al relacionarnos con la naturaleza y explica que: “desde la infancia se forman nuestras costumbres y la instrucción se nos da de una manera que nos hace detestar la naturaleza; así se establece una oposición entre nuestros espíritus y el mundo desde el comienzo de nuestros días. La educación más importante a que está destinado el niño queda así descuidada”.¹⁶³

El ideal educativo que promueve Tagore es el de incorporar al ser humano al mundo de manera que pueda vivir en armonía con él. Sobre la cuestión de esta gran falla en la educación, Tagore puntualiza lo siguiente: “privamos al niño de la tierra para enseñarle geografía; le quitamos el lenguaje para iniciarle en la gramática. El niño tiene hambre de epopeya y le servimos crónicas de hechos y datos; ha nacido en el mundo de los hombres y le desterramos a un mundo de gramófonos animados. Sin duda lo hacemos para que juzgue su pecado original la ignorancia. La naturaleza del niño protesta contra estas calamidades, protesta con todas sus facultades de sufrimiento pero al fin de cuentas capitula, forzada al silencio por los castigos”.¹⁶⁴

Tagore considera que de esta manera el niño sufre la anulación de su naturaleza intrínseca con el fin de adquirir, de manera “sistemática” la cultura que lo recibe. En esta búsqueda de la armonía del individuo con el entorno, Tagore considera como el aspecto más importante, promover en el niño su libre albedrío, su naturaleza interior.

En sus palabras: “debemos liberar la educación de las cadenas de un mal pasado, de su ignorancia y sus errores. Debemos liberar a la juventud de la ciega déspota de los viejos. No debemos destruir lo correcto y el poder del libre albedrío. La coerción es mala; destruye lo que es natural y sagrado en el niño, la capacidad para pensar y actuar de

¹⁶³ *Ibidem*, p. 53.

¹⁶⁴ *Idem*.

acuerdo a lo que sabe que es verdad y bueno”.¹⁶⁵ De acuerdo a Tagore, desarrollar la naturaleza interna del niño permite desarrollar el libre albedrío, de esta forma él puede conocer y practicar lo que es ‘bueno’, sin necesidad del ejercicio del castigo.

Dentro de este concepto de armonización Tagore considera importante también la disociación que se hace del ser humano intelectual, espiritual, artístico, etc., al respecto comenta: “en otro tiempo [...] cuando la vida era sencilla, todos los elementos que componen el ser humano se armonizaban. Más tarde, las facultades de la inteligencia se han separado de las facultades espirituales y físicas, y la educación escolar se concentra en los aspectos intelectual y físico”.¹⁶⁶

Con esto Tagore quiere decir que la educación debe buscar armonizar todos los aspectos y elementos que constituyen al individuo, aunque la experiencia de la educación en la mayoría de los casos, se inclina sobre todo por el aspecto intelectual. Como veremos más adelante, el aspecto artístico y creativo es lo que Tagore desea promover para devolverle al individuo la capacidad de desarrollarse completamente.

Sumado a esto, Tagore afirma que la dirección del proceso educativo debe orientarse a ser más amplio, más profundo y más efectivo en la armonía de las relaciones (personales, maestro-alumno, con la naturaleza, etc.), ya que el propósito del proceso educativo es el crecimiento de la total personalidad del niño a través de ellas. Como asevera Tagore, este crecimiento necesita no ser limitado por los moldes corrientes y patrones tradicionales de nuestra civilización; deben venir de los individuos, a través de su propio corazón y alma en el proceso, una evolución acelerada, que sobrepasa los límites de las potencialidades del individuo al nacimiento, en resumen, un proceso de transformación. Esto comienza a suceder cuando el individuo tiene éxito en el crecimiento hacia la consciencia Universal y comparte sus ilimitadas experiencias.¹⁶⁷

Con esto vale afirmar que para Tagore la educación más elevada es aquella que no se limita exclusivamente a dar información sino que transforma nuestra vida en armonía con toda la existencia.¹⁶⁸ Tagore buscó por ello desarrollar una educación que estuviera en contacto con toda la vida: económica, intelectual, estética, social y espiritual; para ello,

¹⁶⁵ Radhakrishnan, S. *Religion and culture*. pp. 164-165.

¹⁶⁶ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 36.

¹⁶⁷ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, pp. 40-41.

¹⁶⁸ *Ibidem*, p. 26.

afirmaba Tagore, fundamentalmente, el hombre debe estar en contacto con su medio físico y natural.¹⁶⁹

Tagore pensaba que el estudiante podría incorporarse a los diferentes aspectos de la vida en la sociedad, pero sin perder de vista que la educación parte de lo más simple a lo más complejo; es decir, de la armonía con el ser interno y con la naturaleza podría desarrollarse así la armonía con la sociedad y la vida económica.

Acerca de las cualidades de la personalidad que el hombre requiere completar, con el fin de armonizar con sus semejantes y su entorno, Tagore aporta dos elementos a desarrollar en el proceso educativo: la compasión y la alegría.¹⁷⁰ En este sentido, la compasión tiene semejanza con el principio de *ahimsa* (no violencia) de la cultura védica milenaria, el mismo que promovió por todo el mundo Gandhi.

Tagore puntualiza que la educación es un proceso de alegría creativa,¹⁷¹ que la compasión es el sentido que lleva al hombre a ser considerado con los demás seres vivientes y aprender a vivir en armonía con todo el entorno; la alegría, por su parte, permite el desarrollo natural del estudiante sobre el conocimiento y aprendizaje a través de la experiencia y las relaciones fraternas.

En esta continuidad Tagore pensaba que la educación debía ser una creación común de maestros, organizadores y estudiantes;¹⁷² de esta manera se promovía una correlación que permitiese la colaboración en lugar de la autoridad y la imposición. Se procuraba entonces que tanto maestros como alumnos, se encontraran en un proceso de aprendizaje continuo, de forma que todos pudieran construir su personalidad a la vez que el proceso educativo conjunto.

En esta lógica, Tagore puso énfasis a su instrucción sobre la función del corazón, en armonizar los materiales culturales entendiéndose por ellos la comprensión y la imaginación, la libertad y las reacciones espontáneas de toda la personalidad.¹⁷³ De acuerdo a este principio, si el ser humano trabaja su capacidad de armonizar las experiencias que va

¹⁶⁹ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 46.

¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 48.

¹⁷¹ *Ibidem*, p. 44.

¹⁷² *Ibidem*, p. 52.

¹⁷³ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 48.

asumiendo entonces podrá tomarlas como elementos que le ayuden a construir y completar su personalidad para estar en total armonía con Todo.

Educación universal, vínculo con la comunidad escolar, local y universal

Tagore, a diferencia de Gandhi, se encontraba a favor del intercambio cultural internacional, debido a ello intentó promover en su proyecto educativo una apertura al intercambio cultural. Dentro de su visión, dicho intercambio daría lugar a una educación universal que trascendiera las fronteras políticas y las diferencias culturales. Debido a ello, a través de las actividades que se promovían en la escuela, se buscaba fomentar experiencias compuestas de elementos universales para producir una y otra vez nuevos patrones de experiencias de vida y auto-expresión.¹⁷⁴

De esta forma se promovía la combinación de diferentes elementos universales con el fin de originar nuevas formas de crear y convivir de manera que cualquier individuo pudiera sentirse integrado. Además, dentro de este concepto y práctica de universalizar, Tagore consideró fundamental el servicio a la comunidad como una forma de retribuir a la sociedad y como vía de crecimiento individual y comunitario que promueve la armonía y el sentido de universalización del individuo de una manera práctica.

En este sentido, cabe hacer presente el concepto de cultura; por cultura se entiende aquello que vive en la mente del hombre y sólo puede ser transmitida de hombre a hombre.¹⁷⁵ De acuerdo a Tagore, la cultura crece, se mueve y multiplica a sí misma en la vida; ella debe inspirar y activar el libre y desinteresado servicio a la comunidad, a la sociedad e incluso a la humanidad.¹⁷⁶

Tagore piensa que sólo a través de la cultura, aquello que vive en el imaginario social y cotidiano de la vida humana, puede promover en el individuo el deseo de participar en el bien común; este elemento se relaciona directamente con la idea de generar una cultura universal que pueda romper las fronteras y diferencias culturales de manera que el ser humano pueda y desee participar del bien comunitario a nivel local, nacional y universal.

¹⁷⁴ *Ibidem*, p. 71.

¹⁷⁵ *Ibidem*, p. 48.

¹⁷⁶ *Idem*.

En este sentido, cabe enlazar el concepto de universalización del hombre con el propósito espiritual que es objetivo de la educación. Tagore afirmaba que sólo el hombre puede perseguir y conseguir la realización última, *bhuma*,¹⁷⁷ la inmensidad más profunda del ser, diferente del ser superficial o del ego; Tagore visualizó la educación como el proceso de desprendimiento de los patrones de la vida hasta culminar en la realización del Hombre Universal.¹⁷⁸

Con respecto a este tema, se considera un acierto en la perspectiva educativa de Tagore la unificación del hombre espiritual y social, del servicio a la comunidad que debía comenzar como un respeto a la vida de la comunidad¹⁷⁹. En el sentido espiritual se refiere a la superación del ego individual por el bien común y, en el sentido social, a la participación activa en el bienestar social como vía para el desarrollo comunitario. En ambos sentidos, el individuo se vería beneficiado al desarrollar experiencias tendientes hacia lo que Tagore llamaba universalización.

La práctica en la teoría pedagógica de Tagore

Para entender a profundidad la práctica del proyecto educativo que desarrolló Tagore, cabe hacer un análisis sobre ciertos conceptos que se enunciarán a continuación.

- **El niño**

El niño ha sido conceptualizado desde diversas teorías educativas y sociales con el fin de que su integración a la sociedad sea favorable, tanto para él como para la sociedad. Para Tagore, “la infancia [...] es la época en que tenemos, o debiéramos tener, más libertad”,¹⁸⁰ porque “a los niños les gusta jugar en la tierra. Su cuerpo y su espíritu tienen sed de aire y de sol lo mismo que las flores. [...] para ellos los padres [...] viven en un mundo de costumbres y de tradiciones sociales en relación con el ejercicio de sus profesiones”,¹⁸¹ por ello “es preciso de toda necesidad que los niños tengan (...) un mundo en el que el espíritu

¹⁷⁷ *Bhuman*, palabra sánscrita que significa abundancia, salud e inmensidad; utilizada en este caso para describir la grandeza del fin espiritual del ser. Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 46.

¹⁷⁸ *Idem*

¹⁷⁹ *Ibidem*, p. 63.

¹⁸⁰ Pieczynska E. *Op. cit.*, p. 54.

¹⁸¹ *Ibidem*, p. 53.

directo sea el amor.”¹⁸² Para los niños el vigor y la energía son los mejores regalos de la Naturaleza, a la niñez debe regalársele su completo respiro de la vida.¹⁸³

Por esta razón Tagore afirma: un niño debe estar rodeado de naturaleza y objetos naturales para que tenga su propio valor educativo; así el niño debe ser dejado en libertad para celebrar la naturaleza, aprender a ver el fuego, el agua, el aire, la tierra y todo el universo impregnado de una conciencia universal.¹⁸⁴

Tagore afirma que para nuestra perfección debiéramos ser vitalmente salvajes y mentalmente civilizados; debemos tener el regalo de ser naturales con la naturaleza y humanos con el hombre.¹⁸⁵ El niño posee naturalmente algo de esta perfección por lo que Tagore defiende la libertad, en diversos sentidos, que debe darse a la infancia.

Tagore vio al niño como niño y no como adulto, se percató de que la mente subconsciente de un niño es más vital que su mente activa.¹⁸⁶ Según Tagore “para el niño y los que como él no tienen más que nociones elementales habitan el paraíso donde se puede llegar al conocimiento sin comprender exactamente cada paso dado [...]. El camino real es el que conduce a la sabiduría sin pasar por el pesado sendero del razonamiento. Si se cierra esta ruta podrán muy bien seguirse los mercadeos de este mundo; pero el vasto mar y las cimas dejan de ser accesibles”.¹⁸⁷

Por lo que Tagore afirma en el párrafo anterior se entiende que de alguna manera deben mantenerse abiertos los canales del aprendizaje “subconsciente” debido a que es el aprendizaje nato con el que es dotado el ser humano desde la infancia y que posteriormente será un elemento que facilite el aprendizaje y de lugar a la creatividad, iniciativa, etc. Tagore afirma: “para mí el niño vive hasta los 12 años más por el subconsciente que por la conciencia clara, y lo que importa en sus primeros años [es] que su subconsciencia se llene de belleza al contacto de la Naturaleza viviente”.¹⁸⁸

Tagore cree “[...] que en los niños la mentalidad inconsciente es más activa que el intelecto consciente. Un número muy grande de las enseñanzas más importantes las

¹⁸² *Ibidem*, p. 76.

¹⁸³ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 41.

¹⁸⁴ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 50.

¹⁸⁵ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 41.

¹⁸⁶ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 57.

¹⁸⁷ Pieczynska. *Op. cit.*, p. 17

¹⁸⁸ *Ibidem*, p. 81.

tomamos por lo inconsciente”.¹⁸⁹ El niño nace con la espontaneidad natural y el deseo de conocer por experimentación, cualidades de la niñez que habrán de cuidarse en el proceso educativo y potencializarse al máximo. El niño nace sin ningún prejuicio y, por el contrario, con un sinnúmero de cualidades que los adultos deben aprender a apreciar, entre ellas, su inteligencia natural, su espontaneidad, su alegría, su destreza para investigar, su pureza mental, etc.

Es tarea del educador reconocer las facultades con que cuenta el niño para así poder fungir el papel de agente por medio del cual el niño reciba los elementos necesarios para aprovechar sus potencialidades y hacer del proceso educativo algo dinámico para él.

Con respecto a las ideas que Tagore refiere sobre la infancia los elementos más importantes son la práctica de la libertad y el aprendizaje subconsciente. Por un lado, la libertad es un elemento fundamental debido que el niño nace como un ser libre con deseos de conocer y experimentar el mundo directamente, en este sentido, el propósito educativo no debe ser contrario a esa disposición natural; por otra parte, en lo que se refiere al aprendizaje subconsciente, debido a que una proporción considerable de lo que aprendemos se aprende de manera práctica sin estar de por medio el razonamiento, el aprendizaje que se desarrollará en la niñez será tan natural en la medida en que ese aprendizaje sea práctico, directo y tangible.

Para Tagore será este último, un aspecto fundamental en su práctica educativa, como él afirma: “en el periodo inicial de su educación, los niños deben recibir las lecciones de verdad, por las personas y por las cosas”.¹⁹⁰ Esto implica que el niño se acerque directamente al conocimiento utilizando sus sentidos para interactuar con el medio y las personas que lo rodean.

Según Tagore, el niño aprende de forma natural y sin necesidad de razonar demasiado; sobre esta sencillez con la que el niño aprende, cabe mencionar que existe, en los sistemas educativos e incluso en las relaciones ordinarias adulto-niño, cierta tendencia a subestimar la inteligencia natural de la infancia, lo cual cuestiona el hacia ella.

Al respecto citaré un ejemplo sobre este error que suele cometerse en los sistemas educativos occidentales: [comenta Tagore] “un día, recibí la visita de un inspector de la

¹⁸⁹ Tagore, Rabindranath. *La escuela del papagayo y alocuciones en Shantiniketan*. p. 43.

¹⁹⁰ *Idem*

Universidad de Calcuta, que me halló en disposición de leer con los muchachos de doce años el himno a la belleza espiritual de Shelley, y se quedó sorprendido de verme explicar [...] un texto que figura en los programas de los colegios superiores y universidades. Yo no creo que deba volver infantiles las cosas que presento a los niños. Yo respeto a los niños y ellos me comprenden”.¹⁹¹

Por lo tanto, debe comprenderse que la niñez no implica tener una deficiencia para comprender, en occidente suele cometerse el error de tratar a los niños de una forma en la que se les mantiene desconectados de la vida “adulta”, por considerarlos “incapaces” de comprender. Dicho comportamiento limita sus capacidades, además de atentar contra su inteligencia.

Con base en lo anterior, Tagore afirma: “si no respetamos la personalidad del niño y la malentendemos, se vuelve resentido, rebelde, neurótico, estúpido. Las tragedias del corazón humano dan como resultado crueldad y crimen. [...] Los niños son la promesa del futuro. Ellos deben ser entrenados para revelar el tesoro que está en el alma humana.”¹⁹²

Fruto de lo que Tagore experimentó en su niñez son las distintas conclusiones a las que él llegó sobre la infancia que posteriormente le sirvieron como herramientas para la educación de sus hijos y el proyecto de Santiniketan. Dentro de estas conclusiones, Tagore enfatiza principalmente: la necesidad de que los niños se encuentren en un ambiente de total libertad, respeto y confianza para desarrollar sus potencialidades, de otro modo, las consecuencias resultantes pueden ser “bloqueos” que limiten sus capacidades.

- **La escuela**

Sobre la escuela cabe retomar, antes que su teoría sobre ella, la experiencia que Tagore tuvo al respecto: “lo que hacía mi desgracia en la escuela era precisamente el que la escuela no era un mundo sino un lugar arreglado especialmente para dar lección.”¹⁹³, “la escuela no es más que un aparato de disciplina que rechaza el tener en cuenta al individuo; una oficina destinada a manufacturar productos uniformes. [...] Según la escuela, la vida llega a su

¹⁹¹ Pieczynska, Emma *Op. cit.*, p. 82.

¹⁹² Radhakrishnan. S. *The philosophy of Rabindranath Tagore.* p. 165.

¹⁹³ Pieczynska Emma. *Op. cit.*, p. 58-59.

estado perfecto cuando permite que se le trate como una muerta, que se le diseque y que se le divida en casillas simétricas”¹⁹⁴

En el sistema occidental, completamente familiar en la historia de Tagore debido a la influencia inglesa en la cultura hindú, la escuela ha fungido como el sitio de entrenamiento de los miembros futuros de la sociedad; dentro de este sistema se inculca, sobre todo, el nacionalismo y la identificación con el sistema económico y social imperante. En esta lógica, gran parte del potencial del ser humano se ve reducido a un molde donde todos los miembros de la sociedad deben caber. Esta experiencia fue clave para el pensar educativo de Tagore, para visualizar la educación como un proceso más amplio, más humano, más integral.

Desde la visión particular que Tagore desarrolló, la escuela debería describirse como abierta, libre, abundante y espontánea donde los jóvenes puedan ser libres a pesar, incluso, de ellos mismos. La educación no debe ser pesada o una carga o estar resumida.¹⁹⁵ Desde este punto de vista, Tagore propone que la escuela se convierta en un espacio donde el ambiente promueva la libertad, las relaciones fraternas, la colaboración y la autonomía.

En esta misma lógica es importante recuperar el concepto de universalización que Tagore desarrolla; él propone la creación de una institución educativa que sea un lugar donde se pueda trabajar en colectivo por una búsqueda de la verdad. De esta forma, Tagore sugiere una comunidad educativa que desarrolle la capacidad de compartir juntos la herencia cultural de la humanidad, que los artistas de todo el mundo creen diversas formas de belleza, que los científicos descubran los secretos del universo, que los filósofos resuelvan los problemas de la existencia; todo esto hecho con la verdad espiritual del mundo, de manera orgánica y no para alguna raza, sino para todos los hombres.¹⁹⁶

Tagore concibe el conocimiento humano como uno y considera que debe ser compartido y recibido por todos los hombres; en este sentido, la escuela debe ser el sitio donde las diferentes culturas confluyan y compartan el conocimiento humano que han generado. Así, el conocimiento originado en diversos lugares del mundo será complementario y dará lugar a un desarrollo único del conocimiento humano.

¹⁹⁴ *Ibidem*, p. 51.

¹⁹⁵ *Idem*

¹⁹⁶ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 96.

La idea que Tagore deseaba plasmar en su experimento educativo fue la creación de una institución educativa abierta y libre donde el intercambio y la universalidad fueran los principios que operaran constantemente en la práctica.

- **El maestro**

“No se puede enseñar más que aquello que se ama...”

Rabindranath Tagore

Según Tagore, para que el proceso educativo se desarrolle a profundidad, además del ambiente, es fundamental el papel del educador, pues es el maestro quien funge como guía, ejemplo y amigo del estudiante; lo cual, promoverá que tanto alumno como maestro puedan desarrollar un aprendizaje mutuo durante el proceso educativo.

El medio más importante para el desarrollo humano del estudiante, según Tagore, es *guru-sisya*: la relación maestro-estudiante. El *Guru*¹⁹⁷ y el estudiante, de acuerdo a la antigua tradición hindú, están unidos fuertemente en la forma clásica del rito hindú de iniciación, *upanayana*. Esta intimidad de relación fue la que Tagore intentó recrear en la práctica educativa. En esta relación, ambos —maestro y estudiante—, viven juntos en un entorno natural, siguiendo la disciplina de la vida en *brahmacarya*.¹⁹⁸ En estas condiciones, inmediatamente surge una relación íntima en ambos: comienzan a aprender uno de otro y se esfuerzan por estar unidos, ya que ambos esperan su nuevo nacimiento y la búsqueda de purificación.¹⁹⁹

La referencia cultural y tradicional de su país muestra ser continua inspiración para Tagore y de ello retoma la idea de buscar desarrollar una relación diferente maestro-estudiante. De acuerdo a la cultura esencial de la India, la vida espiritual es la columna vertebral de la formación y la vida del ser humano; en este proceso es primordial un guía que sirva de apoyo al estudiante, para ello, el maestro debe desarrollar ciertas cualidades que le permitan ser un conducto que posibilite la adquisición del conocimiento a profundidad.

¹⁹⁷ *Guru* es la versión sánscrita de maestro.

¹⁹⁸ *Brahmacarya* es la etapa de estudio serio y dedicado que promueve, entre otros principios, la práctica del celibato.

¹⁹⁹ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 57.

Entonces, la función del maestro es producir una atmósfera para la actividad creativa dentro del *ashram*, escuela.²⁰⁰ El maestro ejemplar será, según Tagore, un líder y pionero, alguien de quien la especialización máxima es el arte de la liberación de la iniciativa individual y colectiva, haciendo uso activo del libre principio de disfrute y abundancia en cada caso.²⁰¹

En esta lógica, el enfoque de la escuela resulta ser tan importante para el proceso educativo que propone Tagore, como lo es el papel del maestro; el maestro debe ser un motor que impulse a los estudiantes a desarrollar su propia creatividad, iniciativa y personalidad en un ambiente de alegría y libertad. Debido a ello, Tagore consideraba que quien había perdido su niño interno estaba completamente incapacitado para el trabajo educativo. Por lo tanto, Tagore afirmaba que aquel que posee vocación para enseñar debe tener un sentimiento natural de respeto por los más jóvenes.²⁰²

Tagore pensaba que si alguien nacía para ser maestro espontáneamente surgiría en él su niño interno buscando más niños.²⁰³ El maestro debía tener real vocación y deseo de enseñar y compartir el proceso de aprendizaje con los estudiantes en una actitud de respeto y amor hacia ellos, pues como afirma Tagore “sólo puede enseñar quien puede amar. Los mejores maestros del hombre han sido amantes de los hombres. La verdadera enseñanza es un regalo; es un sacrificio; no es un artículo prefabricado en un trabajo rutinario; y, porque es un proceso vivo, es la realización del conocimiento para el maestro mismo”.²⁰⁴

El maestro también debía ser un artista de la vida por sobre todas las cosas, por lo tanto, debía contribuir al desarrollo del currículum, que debía orientarse a promover oportunidades de expresión de la vida individual y comunitaria; según Tagore, el estudiante no debía hacer o aprender algo que no contribuyera directamente a su felicidad y eficiencia como compañero de la iniciativa de vida en común.²⁰⁵ De esta forma, se procuraría que el aprendizaje siempre estuviera centrado en la vida comunitaria, la cooperación y la hermandad.

²⁰⁰ *Idem.*

²⁰¹ *Ibidem*, p. 58.

²⁰² Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 70.

²⁰³ Cenker, William. *Op. cit.*, p. 58.

²⁰⁴ *Idem*

²⁰⁵ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 100.

Tagore daba gran importancia a la dedicación del maestro, pero hacía mayor énfasis en la comunicación a través de la personalidad de éste; pensaba que sólo mediante la personalidad los hombres verdaderamente se comunican.²⁰⁶ La personalidad, en este sentido, es un elemento fundamental del papel que desarrolla el maestro frente a los estudiantes, como suele decirse: “se enseña con el ejemplo”, y es debido a esto que Tagore insistirá en la fuerte vocación del maestro.

La personalidad como vía por medio de la cual se transmite el conocimiento, los valores, etc. juega un papel imprescindible en la concepción que Tagore desarrolla de lo que un maestro debiera ser, al respecto él comenta: “el educador ideal debe combinar en sí mismo las virtudes de un filósofo, un poeta, un místico, un reformador social, un científico y un verdadero hombre de acción, porque él tiene que tomar en cuenta todos los tipos de hombre y sus aspiraciones, todas las facetas de la personalidad humana, todos los niveles de la experiencia humana, todos los campos de desarrollo y realización”.²⁰⁷

Sobre su papel como maestro, Tagore comenta: “yo me vuelvo el compañero de juego de mis estudiantes y comparto su vida completamente”.²⁰⁸ Tal es la visión de Tagore sobre los requerimientos para que el maestro funja como guía y compañero de aprendizaje: la amistad maestro-estudiante es la base de una relación cercana que verdaderamente posibilite un aprendizaje profundo y que tenga impacto en la vida del estudiante.

La labor que el maestro realiza es a la vez un proceso de aprendizaje individual que en la práctica implica compartir personalmente y enseñar a través de la instrucción pero sobre todo, como Tagore hizo en su práctica como tal, amar a los estudiantes.

Sobre el método

“Su teoría está marcada por un carácter sintético, naturalista, estético e internacional.”

William Cenkner

El enfoque educativo que Tagore desarrolló es, en diversos aspectos, diferente de las teorías educativas occidentales pues su método propone lo que él mismo pulió durante el

²⁰⁶ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 59.

²⁰⁷ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 1.

²⁰⁸ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 58.

funcionamiento de sus escuelas, a través de la experimentación. A continuación enunciaré algunas cuestiones al respecto.

Según Tagore, la educación debe comenzar con el entrenamiento de los instintos y las emociones, la autonomía y la cooperación con la comunidad. Después debe introducirse el arte, la música y el juego. Por último, deben enseñarse los patrones de la cultura nacional e internacional.²⁰⁹

En relación a esto, Tagore recomienda al maestro lo siguiente: “no os preocupéis de los métodos. Dejad que vuestro instinto os guíe hacia la vida. Difieren los niños unos de otros y es preciso aprender a conocerlos; navegar entre ellos como se navega entre escollos. Para explorar la geografía de sus espíritus es el mejor guía un espíritu misterioso que simpatiza con la vida”.²¹⁰ Sobre ello, Tagore explicó al yogui Yogananda su método educativo en relación a la labor del maestro: “[él debe promover la] instrucción al aire libre, sencillez y amplitud de criterio para estimular hasta las máximas posibilidades el desarrollo creador del alumno”.²¹¹

Con referencia a dicha estimulación que el estudiante debe recibir para dar posibilidad a que se desarrolle su creatividad y naturalidad, y, en cuanto al concepto *ananda*—la felicidad por sobre cualquier objetivo o meta educativa—, Tagore comenta: el principal objetivo del método educativo debe ser posibilitar a los estudiantes planear y vivir su día a día en la vida cotidiana con el máximo provecho y placer.²¹²

En este sentido, Tagore considera al hombre como a la naturaleza, se aproxima a él pero no sólo a través del intelecto sino del corazón, a través de la imaginación y la simpatía; en esta lógica, “la mejor función de la educación”, afirma, es “hacernos posible realizar que la vida como ser humano es grandiosa, requiere de una filosofía muy profunda para este ideal, la poesía para la expresión y el heroísmo en su conducta”.²¹³

Para lograr este objetivo, cabe enfatizar la importancia que Tagore le da a la necesidad de promover un ambiente de sencillez. Al respecto él comenta: “¿no será preciso reconocer que la pobreza fue la escuela en la que el hombre recibió sus primeras lecciones e

²⁰⁹ *Ibidem*, p. 54.

²¹⁰ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 84.

²¹¹ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 36.

²¹² Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 100.

²¹³ *Ibidem*, pp. 45-46.

hizo su mejor aprendizaje? [...] Sólo la pobreza nos pone en pleno contacto con la vida. La existencia rodeada de lujo es la vida por medio de procuradores, es decir, disminuida. Una vida semejante puede halagar nuestro orgullo o nuestra pereza, de ningún modo satisfacer a las necesidades de nuestra educación. [...] Por esta razón en mi escuela [...] he instalado como educadora eminente esta desnudez en el mobiliario y esta penuria de accesorios materiales [...] porque esto incita a hacer personalmente las experiencias”.²¹⁴

Tagore continúa al respecto: “hemos tomado la costumbre de cubrir con páginas de libros las ventanas de nuestra inteligencia; se nos han pegado frases de libros sobre la epidermis mental y le impiden percibir el contacto directo con la verdad. [...] Nos abrigamos privados de comunicación con la creación de Dios”.²¹⁵ De acuerdo a las ideas de Tagore, nos alejamos del conocimiento práctico por el apego a las teorías y los métodos y, para recuperar esa sensibilidad humana de conocer por experiencia, propone recuperar la sencillez como medio elemental para el proceso de aprendizaje.

En cuanto al funcionamiento de la escuela, Tagore enunció la necesidad de promover las siguientes pautas: “relación amistosa entre profesores y alumnos, respeto y cultivo de las iniciativas particulares, desvelo y orientación del sentido de responsabilidad, desarrollo de la destreza física y perfeccionamiento en el trabajo manual, cultivo de la personalidad, tolerancia mutua y respeto al modo de pensar de los demás, educación del gusto estético en la poesía, en la música, en las artes plásticas. Todo envuelto en un clima de profunda religiosidad, que era el aire que se respiraba en Shantiniketan”.²¹⁶

Tagore cimentó sus ideas con respecto a los métodos y principios que regirían su proyecto educativo con base en la continua experimentación, más allá de crear una teoría él construyó una realidad educativa en su escuela.

²¹⁴ Pieczynska E. *Op. cit.*, p. 57.

²¹⁵ *Ibidem*, pp. 72-73.

²¹⁶ Castelltort, Ramón. *Op. cit.*, p. 52.

La importancia del contacto con la naturaleza

“Las plantas de nuestros pies están hechas de manera que son instrumentos perfectos para sostenernos derechos y para hacernos andar; desde el día en que empezamos a usar calzado reducimos al mínimo estas funciones. (...) afirmo que la planta de los pies de los niños no debe ser privada de la educación que le corresponde, educación de la que se encarga gratuitamente la naturaleza”

Rabindranath Tagore

Tagore afirma que en su labor como educador él sólo mantenía “un solo principio rector, uno sólo: ir hacia la vida allí en donde reine. Salid de la sala de clase. No llevéis los árboles a la clase, sino transportad a la clase bajo los árboles. Es, sin duda, cómodo tener un tronco de árbol en una sala de clase, esto permite dividirlo en láminas; pero éstas láminas están muertas; no será en el interior de una clase donde un árbol dé flores y frutos”.²¹⁷

Partiendo de lo que enuncia Tagore anteriormente es importante notar que él se encontraba a favor, como se había mencionado antes, del conocimiento adquirido directamente de las personas y las cosas; en este sentido, él consideraba a la Naturaleza como un gran elemento del cual aprender, en un sentido que no se reducía sólo a la cuestión física o geográfica.

Tagore da testimonio sobre la particularidad con respecto a la relación de sus estudiantes con la naturaleza en la escuela de Santiniketan y sobre su propia experiencia al respecto: “mis chicos son peritos en el arte de utilizar un árbol, sea para coger sus frutos, sea para reposar en él o para esconderse en un caso de persecución. Yo, por el contrario, educado en la ciudad en un interior culto, he vivido prácticamente toda mi vida como si habitase en un mundo donde no existen por completo los árboles. [...] Uno de los objetos importantes de la educación es hacer que los árboles sean, en su mundo, hechos substanciales, no solamente como generadores de clorofila ni como agentes de la absorción del carbono, sino como árboles vivientes”²¹⁸.

De este testimonio se desprende un elemento importante en el cual Tagore insiste constantemente, el ser humano debe relacionarse directamente con la Naturaleza para así

²¹⁷ Pieczynska E. *Op. cit.*, p. 84.

²¹⁸ *Ibidem*, pp. 54-55.

desarrollar un amor natural a la vida, de esta forma el estudiante se integrará por completo y en un sentido profundo al mundo. A continuación se reafirma dicho principio que Tagore promovió en su proyecto educativo: “con su escuela al aire libre y el adiestramiento de sus alumnos en la meditación cotidiana, establece las bases de una pedagogía que [...] renovaba los procedimientos y ampliaba las posibilidades de eficacia. Situar a los niños ante la naturaleza, en silencio, era abrirles las páginas del mejor libro y enseñarles a leer en él”.²¹⁹

En estas líneas, se suma también la idea de promover en los estudiantes la práctica de la meditación con el fin de acercar, de forma regular, a los niños con la Naturaleza; con esta práctica, además se buscaba promover, como veremos más adelante, el autocontrol del cuerpo y la mente.

Como vemos, para Tagore resultaba imprescindible que los estudiantes aprendieran a vivir directamente en el mundo, a experimentarlo y conocerlo. De esta manera, podrían desarrollar amor por él y experimentar una sensación de pertenencia a él, imprescindible para la vida.

La libertad, elemento fundamental en educación

Tagore enunció tres principios en la educación del ser en el niño: libertad, totalidad e inmensidad.²²⁰ En cuanto a la libertad, Tagore afirmaba: “[yo] creo en un principio de vida y creo en el alma del hombre más que en los métodos. Yo creo que el objeto de la educación es la libertad del espíritu, que no puede ser conseguida más que por la vía de la libertad; aunque la libertad tenga sus riesgos y responsabilidades como la vida misma”.²²¹

La libertad constituyó un principio práctico que Tagore defendió como base de la educación en su escuela, fungía como medio que potenciaba el desarrollo de la creatividad y el aprendizaje natural que se asocia con el conocimiento que se adquiere de manera directa. La libertad constituiría también el único medio por el cual se podría desarrollar en sentido positivo la personalidad del niño, además de ser base para la convivencia y desarrollo de una buena relación maestro-estudiante, y, en la relación con la comunidad.

²¹⁹ Castelltort, Ramón. *Op. cit.*, p. 51.

²²⁰ Cenker, William. *Op. cit.*, p.57.

²²¹ Pieczynska E. *Op. cit.*, p. 76.

Este principio de libertad, al igual que otros conceptos que formaron parte de la teoría educativa de Tagore, se construyó en la práctica y experimentación en el proyecto de Santiniketan. Básicamente, la práctica del principio de libertad, aunado al respeto mutuo, fue un elemento básico para promover relaciones fraternas y posibilidad de desarrollo de todas las capacidades creativas.

El inconsciente por sobre el consciente en el aprendizaje, experiencia sobre teoría

“Por el conocimiento personal es por donde se forma el instinto, fruto del método natural de instrucción.”

Rabindranath Tagore

Tagore “creía que nos es innata [...] la facultad inconsciente de conocer, y que esa facultad resulta tanto o más activa que el intelecto consciente”.²²² Así, expresa Tagore la forma en la cual llegó a esta conclusión: “[...] me he ido esforzando en el transcurso de los años, por realizar mi teoría de la educación, fundada en mi experiencia de la mentalidad infantil. [...] En los niños la mentalidad inconsciente es más activa que el intelecto consciente. Un número muy grande de las enseñanzas más importantes las tomamos por lo inconsciente. [...] Esta facultad inconsciente de conocer nos es íntimamente innata”.²²³

Para Tagore resulta relevante la importancia del desarrollo del aprendizaje más allá de la razón, el aprendizaje que se adquiere de manera inconsciente pero que es útil para la vida cotidiana y en general. Este tipo de aprendizaje, de acuerdo a la teoría de Tagore, se relaciona directamente con el principio de libertad y el papel de la personalidad del maestro como elementos importantes para desarrollarlo.

Tagore mostró cómo cada simple experiencia y hecho puede ser puesto en su lugar en todo el esquema del conocimiento humano, cómo las demandas de la naturaleza ordinaria pueden ser armonizadas con aquellas de una naturaleza superior o súper-naturaleza y, cómo las demandas de la razón pueden no sólo encajar en esta naturaleza superior sino ser satisfechas por las verdades del espíritu. Tagore elevó la imaginación, el

²²² Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 37.

²²³ Pieczynska E. *Op. cit.*, p. 70.

sentido estético y las emociones más profundas a una posición casi igual que la de la razón.²²⁴

En la práctica educativa que Tagore promovió, él consideró como fundamental esta idea y procuró que la flexibilidad en los métodos y en las relaciones escolares propiciara el desarrollo de este tipo de aprendizaje, de alguna forma, considerado por él un tipo de aprendizaje nato para el ser humano e imprescindible para la vida.

La importancia de las relaciones en la práctica educativa

Para Tagore, tan importante fue la idea del desarrollo de la personalidad del estudiante, del ser humano, como la fuente de dicho desarrollo, dicha fuente estaba constituida por las relaciones personales; él consideraba que las relaciones personales constituían el campo de batalla o la práctica más real del desarrollo de la personalidad del individuo.

Como se había mencionado antes, en la propuesta práctica educativa del autor se encuentra en primer plano la relación maestro-estudiante como una relación fraterna, profunda, de confianza; así como la relación entre estudiantes, que también debía procurar ser una relación fraterna. Sin embargo, más allá del ideal de relación que Tagore intentaba promover, lo importante era que todos aprendieran a relacionarse, ya que sólo mediante las relaciones el ser humano podría pulir su personalidad y adquirir cualidades para la vida en comunidad, a nivel individual, local, nacional y mundial.

La singular teoría educacional del autor, en perspectiva, propondría que el fin de la educación se completaría sólo en el desarrollo y crecimiento de las relaciones humanas. Él consideraba que cuando el hombre realiza su individualidad se ve motivado a crecer estableciendo relaciones más profundas con un mayor número de individuos.²²⁵ Por lo tanto, esto lo conduciría a realizar el principio de universalización y fraternidad con todos los hombres y culturas.

Según Tagore, la extensión de uno mismo constituye la totalidad de la humanidad y en la educación especialmente, el hombre conscientemente extiende su propio ser mediante

²²⁴ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 10.

²²⁵ Cenker, William. *Op. cit.*, p. 47.

su pensamiento, visión, expresión e imaginación en las relaciones afectivas. Tagore afirmó que es en las relaciones donde el hombre completa su educación.²²⁶

La personalidad de Tagore reflejó su concepción ideal del proceso educativo como una efectiva armonía en las relaciones y un crecimiento total de la personalidad, a través ellas; al respecto, cito unas palabras del autor:²²⁷

*La apatía y la ignorancia son las peores formas de bondad para el hombre [...] En las organizaciones educativas nuestras facultades de razonamiento deben ser alimentadas para permitir a nuestra mente ser libre en el mundo de la verdad, a nuestra imaginación para el mundo que pertenece al arte y a nuestra simpatía para el mundo de las relaciones humanas.*²²⁸

Las relaciones humanas constituían en su teoría el medio por el cual la educación consumaría su propósito. Si concebimos la educación como medio por el cual el ser humano se incorpora a la sociedad, a la humanidad, entenderemos la razón por la cual él defendió la importancia de las relaciones humanas durante el proceso educativo y como la herramienta fundamental que constituyen para relacionarse con el mundo.

La importancia del arte y la literatura en la educación

De acuerdo a la ideología de Tagore, la expresión del espíritu constituye una vía de crecimiento y desarrollo del espíritu del estudiante, debido a ello promovió el desarrollo de la literatura y el arte dentro de su proyecto educativo. La literatura fue el indudable vehículo educativo en el que el escritor creyó, él promovió la lectura y el conocimiento de la literatura popular, por su significado cultural, a fin de promover la comprensión de la psicología de la gente.²²⁹

De manera personal, Tagore compartió en gran medida su creación artística con sus estudiantes y con todo el mundo, él compartía su literatura en la escuela promoviendo que los estudiantes encontraran inspiración en ella así como en la escritura a modo de forma de expresión. Asimismo, con sus obras dramáticas fomentaba la participación de sus alumnos en el arte teatral. Más tarde, cuando él desarrolló el arte de la pintura como forma de expresión, seguramente también inspiró a quienes lo rodeaban.

²²⁶ *Ibidem*, p. 47.

²²⁷ *Ibidem*, p. 69.

²²⁸ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 41.

²²⁹ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 55.

La creación y expresión artística fueron consideradas por Tagore un “alimento” para el espíritu, por esta razón consideró fundamental, como parte del quehacer educativo, esta idea, por ello, procuró que permeara las actividades de la escuela donde materializó su proyecto educativo.

La educación y el trabajo

Tan importante fue para Tagore la expresión del espíritu mediante el arte como lo fue el trabajo; él consideraba que el trabajo resultaba ser complemento y medio imprescindible para conectarse a la vida social. Por esta razón, este fue uno de los principios en los que coincidió con Gandhi; ambos consideraban sumamente importante que la educación estuviera ligada por completo a la formación productiva ya que a través de ella el individuo podría adquirir herramientas para hacer algo útil para la comunidad.

Esta formación constituía justamente el propósito social de la educación, al respecto, Tagore afirma que para desarrollar este propósito resulta necesario:

Introducir a nuestra escuela un activo vigor del trabajo, el ejercicio alegre de nuestras energías inventiva y constructiva que ayudan a construir el carácter [y] que, por su constante movimiento, naturalmente limpian todas las acumulaciones de suciedad, decaimiento y muerte.²³⁰

Con esta visión Tagore enfatiza la cuestión de promover la creatividad y el desarrollo de actividades manuales por lo que en su proyecto educativo promoverá talleres en los que se podría hacer cuanto fuera necesario para la escuela misma, como mobiliario, instalaciones diversas, etc. De esta manera, se intentaba dotar a los individuos de habilidades y conocimiento útil para la vida en general.

Debido a la sencillez que conservó la escuela, en la que Tagore puso en práctica toda su teoría educativa, se mantuvo abierta la posibilidad de promover que tanto estudiantes como maestros pudieran construir muebles, telas, herramienta, etc. Así, dichas actividades se enfocaban al bienestar no sólo del centro de enseñanza, sino de la comunidad entera y de cada individuo.

²³⁰ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 95.

2.4. Santiniketan

*Tagore mismo describe Santiniketan como su “tangible poema”, como el bote en donde él tuvo el mejor cargo de su vida.*²³¹

Sarkar Sunil Chandra

La constitución del proyecto

Fundación

La palabra sánscrita: significa morada de paz; debido a su pronunciación en español algunos autores la enuncian Shantiniketan. Santiniketan fue el proyecto que Tagore consideró como el más importante de su vida, su quehacer literario siempre constituyó el medio de expresión de su espíritu artístico y por el cual él accedió al reconocimiento internacional pero, en un sentido más personal, Tagore encontró su dharma en el proyecto educativo al cual dio vida; mientras Gandhi encontró su dharma en la lucha nacionalista de su país, Tagore hizo de Santiniketan su trinchera y desde ella promovió una revolución para transformar a la humanidad, desde una perspectiva más individual, más espiritual, comunitaria y de aprendizaje profundo.

La historia de Santiniketan tiene como antecedente la adquisición del sitio donde se instaló; se dice que Maharshi Devendranath, padre de Rabindranath Tagore, encontró el sitio donde posteriormente se fundó Shantiniketan, en este lugar, antes sólo había tres árboles en los que él solía meditar; este sitio se señala con una losa de mármol en la se encuentra escrito: “Él es el reposo de mi vida, la alegría de mi corazón, la paz de mi espíritu.”²³² Shantiniketan fue fundada por el padre de Tagore como un lugar destinado a ser ashram o retiro religioso, donde los que quisieran descansar, pudieran tener sosiego y meditación; y cuando Rabindranath la escogió como lugar para su Escuela, él sabía bien que el ambiente era allí perfecto para el desarrollo de sus ideas.²³³

Rabindranath Tagore expresa sobre su inspiración al comienzo de Santiniketan: “iba a cumplir los cuarenta años cuando inauguré mi escuela en Bengala. (...) Sé (...) a qué cosa se debió mi escuela; no fue una teoría pedagógica sino un recuerdo de mis jornadas

²³¹ *Ibidem*, p.16.

²³² Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 33.

²³³ *Ibidem*, p. 56.

escolares.”²³⁴ Como él mismo lo expresó en algunas oportunidades, su paso por la escuela fue en gran medida la inspiración para crear su proyecto educativo, dentro de las experiencias que tuvo acumuló una gran cantidad de observaciones negativas sobre la metodología y el desarrollo de las relaciones maestro-alumno, entre algunas otras cuestiones, que motivaron la iniciativa a crear una manera diferente de concebir la escuela, los métodos y la visión general de las relaciones dentro de la misma. Tagore expresa de la siguiente forma cómo surgió la inspiración para dar comienzo a este proyecto: “... rompí con el exclusivismo de mi vida literaria y me puse en contacto con las aspiraciones más profundas de mi patria, que estaban escondidas en su corazón. Me vine a vivir al santuario de Santiniketan, fundado por mi padre, y poco a poco, se fueron reuniendo alrededor de mí, bajo la sombra de los árboles de sal, muchachos de hogares distantes”.²³⁵ Tagore “quería hacer de esa institución, como él decía, una “colonia silvestre de buscadores de Dios”, una “escuela de vida espiritual”.²³⁶

Así fue como fundó la escuela de niños de Bolpur, cien millas al norte de Calcuta; se estableció el 22 de diciembre de 1901²³⁷ y la nombró *Shantiniketan*, Morada de Paz.²³⁸ “¿Qué era Shantiniketan? Una escuela en el bosque, santuario y escuela a la vez (...)”.²³⁹ De esta manera se conjugó el sentimiento que le llevó a su padre a adquirir el sitio con el deseo que Tagore tenía de desarrollar un proyecto en donde se pudiera recuperar lo que en la antigua India se conocía como Ashram, escuelas monasterio, que fungían como hogar y escuela al mismo tiempo, donde se promovía el aprendizaje del espíritu y el desarrollo integral del ser humano.

Su idea, más que construir una escuela, fue hacer un hogar para el espíritu de la India, después él buscó un hogar para el espíritu de todas las naciones. Así comenzó una escuela formada en el modelo de las viejas escuelas de bosque en India.²⁴⁰ En dichas

²³⁴ Citado en Pieczynska E. *Op. Cit.* como: Conferencia de Rabindranath Tagore publicada en volumen intitulado *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). p. 50.

²³⁵ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz.* p. 18.

²³⁶ Gringoire, Pedro. *Op. Cit.*, p. 14.

²³⁷ Aunque sobre este dato se encuentran diferentes versiones en diversos textos, así como sobre el número de alumnos al comenzar el experimento; en otro texto se menciona: “La escuela de Shantiniketan (...) fue fundada en diciembre de 1900; inicialmente, con sólo cuatro alumnos”: Rabindranath, Tagore. *Obra escojida.* pp. XLII y XLIII.

²³⁸ Cenker, William. *Op. cit.*, p. 61.

²³⁹ Castellort, Ramón. *Op. cit.*, p. 50.

²⁴⁰ Thompson, Edward. *Op. cit.*, p. 75.

escuelas se promovían principios espirituales que conectaban al hombre con el universo a través de diferentes prácticas, pero, sobre todo, del contacto con la naturaleza y la austeridad de sus recursos. Él afirmaba “me he dicho a mí mismo que debemos buscar nuestro propio patrimonio y herencia, y, con ello, comprar nuestro verdadero lugar en el mundo”.²⁴¹ En este sentido, él buscaba recuperar la visión de la educación espiritual milenaria de su país, como medio para fortalecer las raíces y la identidad con el resto del mundo.

Construir y mantener este proyecto requirió de muchos recursos que en su mayor parte el escritor tuvo que asumir de su propio bolso; en un principio, la mayoría de los estudiantes provenían de hogares con pocos recursos, además, él tenía el impulso de darle vida a su proyecto, sin importar lo que hubiera que “invertir” en él. “Para (...) la fundación de su soñada escuela (...) tuvo que vender sus libros y el derecho de propiedad de los mismos. Su esposa Mrinalini (...vendió) sus joyas y los arreos de boda para allegar recursos”.²⁴² Aún cuando en momentos la escuela parecía estar perdida, su esposa le ofreció sus joyas con el fin de apoyarle con recursos económicos para la escuela.²⁴³ “Las 8000 libras esterlinas del Premio Nobel se invirtieron íntegras en Shantiniketan, el cual se había ido convirtiendo, y ahora más, en un grande y ejemplar centro de estudios y de enseñanza”.²⁴⁴

Santiniketan fue iniciada de una manera sencilla y con muy pocos alumnos, el objetivo era comenzar a experimentar, como el autor lo confirma: “abrí Santiniketan... a la sombra de los árboles y bajo la gloria del cielo. (...) Empecé mi ensayo educativo con sólo diez alumnos (...) yo les enseñaba a cantar (...) y (...) a vivir en plenitud y a ver a la divinidad en todas las cosas, grandes y pequeñas”.²⁴⁵ Él comenzó esta escuela con cinco maestros de los cuales tres eran cristianos, incluyendo un británico. Fundada como un centro de aprendizaje indígena y cultura, Santiniketan tenía características de una escuela jardín en medio de la naturaleza.²⁴⁶

²⁴¹ *Idem*

²⁴² Castelltort, Ramón. *Op. cit.*, p. 49.

²⁴³ Thompson, Edward. *Op. cit.*, p. 77.

²⁴⁴ Gringoire, Pedro. *Op. cit.*, p. 11.

²⁴⁵ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 35.

²⁴⁶ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 61.

Más tarde, el tiempo y la naturaleza del proyecto dio lugar a su crecimiento, “... a los cuatro años eran ochenta (alumnos), y los ochenta se convirtieron muy pronto en trescientos cincuenta. Ya fue posible, allí mismo, la creación de una Universidad Internacional –la Visva Bharati-, que se amplió con un Instituto de Reconstrucción Rural y Agrícola, rico de secciones y actividades y nido universal para la realización práctica de la fraternal convivencia de todas las razas y naciones.”²⁴⁷

El ambiente que se vivía en Santiniketan era de sencillez y conexión con la naturaleza, para ilustrar un poco la imagen que podría haber tenido en sus inicios veamos la siguiente descripción:

*Alrededor de nuestro ashram se extiende una comarca despejada, desnuda hasta la línea del horizonte y en la que sólo crecen esparcidas algunas palmeras desmedradas y algunos matorrales de espinos en lucha con los hormigueros. Innumerables montículos de arena roja y de guijarros de todas las formas y colores se extienden a todo lo que alcanza la vista, separados por delgados arroyuelos de agua de lluvia. Hacia el Sur, no lejos del pueblo, brilla entre los troncos de una línea de palmeras la superficie de azul acero del agua que llena una depresión del terreno. Un camino que han trazado los aldeanos que van al mercado de la ciudad serpentea a través de los campos solitarios con su polvo rojo a pleno sol. Desde lejos descubren los viajeros que siguen este camino, en la cima de una ondulación del suelo, la parte superior de un templo y la techumbre de un edificio rodeado de bosquecillos y de avenidas de grandes árboles. Este es el ashram Santiniketan.*²⁴⁸

Antecedentes y Objetivos de Santiniketan

Dentro de las causas que dieron lugar al desarrollo de Santiniketan, como un proyecto de mayor formalidad, se pueden enumerar principalmente dos: el primer impulso y punto de referencia fue su historia escolar y la experiencia que acumuló de la crianza que tuvo de sus familiares y criados; en segundo lugar, Tagore comenzó el proyecto de Santiniketan para resolver el problema de la educación de sus propios hijos. Además, podrían contemplarse otras razones a este respecto.²⁴⁹

²⁴⁷ Castelltort, Ramón. *Op. Cit.*, p. 51.

²⁴⁸ Citado en Pieczynska E. *Op. Cit.* como: Conferencia de Rabindranath Tagore publicada en volumen intitulado *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). pp. 64-65.

²⁴⁹ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. Cit.*, p. 133.

1. Tagore necesitaba para su propio desarrollo interno como hombre poeta un vasto campo de íntimo contacto humano y movimiento colectivo. Él buscaba trascender sus límites individuales y encontrar su mundo.
2. Él deseaba dar un significado más amplio al “nuevo nacimiento” de su propia personalidad y hacerlo un emblema del renacimiento de su país y también utilizarlo como una fuerza que dirigiera ese movimiento de renacimiento.
3. Él era consciente de la necesidad urgente de elevar a la raza humana un paso más hacia su largo camino evolutivo y esperado como un experimento que podría ser parte de un significado universal y consecuencia de una acción que afectara ese movimiento en alguna medida.

Lo que Tagore esperaba con el descubrimiento de este plan, era que se pudieran resolver simultáneamente los problemas de lo individual, la comunidad local, la sociedad o el grupo cultural, la nación y los hombres de todo tipo como un todo.²⁵⁰ La pequeña, auto-contenida y auto-creada, sociedad no debe sólo coexistir con otros grupos sociales y colectividades sino también ser capaz de hacer su propia contribución e influencia sobre el rumbo y desarrollo, no sólo de estos grupos sino de la humanidad como un todo.²⁵¹ Tagore visualizaba el proyecto de Santiniketan como una vía de apoyo al crecimiento y desarrollo humano a todos los niveles; él siempre visualizó su proyecto como universal, ya que no se limitaba al impacto de quienes pudieran ingresar y vivir la experiencia educativa del lugar, incluso, más allá de la comunidad local a la que se pudiera impactar con algunos de los proyectos de apoyo comunitario; más allá de ello, Tagore conectaba la idea del proyecto de Santiniketan como una institución que podía impactar de una forma u otra al desarrollo del ser humano en el sentido universal de humanidad, así como también del intercambio intercultural.

Ahora veamos de manera formal el concepto y propósito educativo de Tagore en este experimento, se podría enumerar de la siguiente manera:²⁵²

²⁵⁰ *Ibidem*, p. 134.

²⁵¹ *Ibidem*, p. 141.

²⁵² Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, pp. 134-140.

1. Esta educación exige de todo aquel que quiere ventaja de ella una incorruptible fe en una elevada y vasta vida que se funda en la unidad, la armonía y la paz. Este es el deber y el privilegio del maestro, enseñar cómo uno puede vivir de esta elevada forma, en paz y lejos de la distracción del mundo común.
2. La educación, en el nivel individual, implica un proceso de auto-purificación, que es el rechazo de todas los deseos y motivaciones egoístas, todas las conductas egocéntricas retrogradas y, la liberación de todos los poderes y aspectos de la personalidad para su funcionamiento total. Esto envuelve, en otras palabras, el entrenamiento y refinamiento de los sentidos, el intelecto y otros poderes mentales, las cualidades y funciones del corazón, la imaginación, el juicio moral y estético, y, la revelación de la consciencia espiritual. Esto también significa el descubrimiento por el individuo, a través del mismo proceso de purificación, de su naturaleza interna, su verdadera naturaleza (*swabhavam*), su persona interna o el verdadero ser.

Esta es la tarea del *Guru*, ayudar al alumno a encontrar esta verdad interior en sí mismo en vislumbres, destellos de intuición, en sentimientos de desenvoltura, naturalidad y felicidad (*sahaj-swabhavik*), con una sensación de una cercana afinidad personal (*apan*). La autoeducación es el objetivo, para ello, el alumno tiene que pasar a través de diferentes niveles de preparación, de encontrar su principio interno y aprender la técnica de la libertad verdadera basada en dicho principio. El alumno, tanto como el maestro, deben ser capaces de reconocer y utilizar su sentido del regocijo como el criterio final en juzgar la utilidad de alguna experiencia o actividad. Este regocijo no debe estar mezclado con los sentidos, el placer o la satisfacción ordinarios. Este es algo que nace de la profundidad de cada ser, una reacción positiva de la verdad interior, una garantía de la relevancia y valor de la experiencia en cuestión.

3. El alumno debe aprender a aplicar los tres principios funcionales de la auto-educación: (i) libertad, (ii) totalidad o capacidad de incluir y (iii) inmensidad o universalización.
 - i. Libertad: son tres, libertad de la inteligencia, libertad del corazón y libertad de voluntad. El alumno tiene que aprender a aplicar, a todos los niveles de experiencia,

las tres formas del conocimiento, amor y devoción, y trabajo. Esto es solamente por el cultivo de la separación, igualdad, equilibrio y un sentido de armonía con todas las cosas que el alumno pueda mantener su inteligencia, su corazón y pueda ser libre de verdad. De esta manera él tendrá constantemente que discriminar entre la verdad y la falsedad, lo natural y lo artificial, lo relevante y lo irrelevante, lo permanente y lo temporal, lo armonioso y lo no armonioso, el humano y lo meramente mecánico o fenomenal. Por lo tanto, él deberá ser su propio guía y escoger experiencias y actividades que puedan ser mejores para las necesidades de su crecimiento educativo y él mismo será el juez evaluador final de los resultados de su intento, el crítico y evaluador de sus propios conocimientos y realizaciones.

- ii. Totalidad: el alumno debe ser libre para desarrollar todos los poderes y aspectos de su personalidad igualmente de acuerdo a su propia inclinación. La fe será inculcada en él como su verdadero cumplimiento del propio crecimiento de su personalidad y no por ganar algún otro propósito, por ejemplo: habilidad vocacional, éxito en evaluación, prestigio social, etc. ningún propósito extraño o necesidad debe influir en él que lo haga ignorar o descuidar alguno de los aspectos de su crecimiento personal.
- iii. Universalización: Desarrollo total de la personalidad individual no debe ser un fin en sí mismo, de cualquier manera, satisfactoriamente deberá buscarse que así sea. El último propósito de la educación no es sólo el crecimiento pero sí un nuevo nacimiento, un movimiento de evolución hacia adelante, un contacto y progresiva identificación con la inmensidad de la vida, el ser universal. Es esencial, para el alumno tener fe en la existencia de algo inmenso fuera de su ego, de una elevada y profunda realidad. Él tiene que aprender a descubrir este principio universal en todos los hechos y fenómenos de la naturaleza y la vida humana, y encontrar la importancia para su ser interno.

Por otro lado, el proceso educativo podría necesitar para su implementación (i) un ambiente natural especialmente organizado, (ii) un ambiente social especialmente organizado, y (iii) un corpus de cultura y una atmósfera elegida específicamente.

Esta es la tarea de los maestros, organizar el ambiente social natural de tal manera que se promuevan oportunidades de experiencias y actividades de diferentes niveles:

- i. Ambiente natural: entrenamiento de los sentidos a través del estudio y uso de objetos naturales; conocimiento científico a través de la observación y experimentación; entrenamiento emocional y estético a través de la apreciación de varias cualidades y aspectos de forma, color, movimiento; de armonía, belleza de los efectos totales; descubrimiento de la relación entre los principios y aspectos de la naturaleza y aquellos de la naturaleza humana; descubrimiento del principio universal en la naturaleza semejante al ser interior del individuo. La cuestión práctica debe dirigirse a habilidades, artes, actividades constructivas, juegos y deportes, días de campo, excursiones y exploraciones científicas, a la música, la danza y celebraciones festivas.
- ii. Ambiente Social: las necesidades e impulsos de la naturaleza humana, los atributos de su mente y su corazón, sus creencias personales y costumbres; los diferentes niveles de consciencia de diferentes tipos de hombres y diferentes patrones de conducta. El establecimiento de relaciones personales y el desarrollo del poder de la tolerancia, comprensión y el amor. Aprender las virtudes y hábitos sociales más deseables, cultivar sentimientos nobles, ideales elevados, emociones bellas, amor y regocijo. Organizar y participar en varios tipos de encuentros sociales y funciones culturales, haciéndose cargo de deberes y responsabilidades de la vida colectiva, tomar parte del servicio social organizado, algún tipo de trabajo para el bienestar fuera nuestra propia comunidad.
- iii. La Atmósfera: En el ambiente natural-social debe proveer las oportunidades educativas que ya se mencionaron, una atmósfera debe ser creada con aquello que de significado a todos los esfuerzos educativos, conectar las tradiciones culturales del pasado con la experiencia de la vida presente y de nuevo con el progreso futuro, servir como una conexión entre el pequeño grupo social y las colectividades más grandes como la nación y, en último grado, la humanidad.

Para Tagore un factor muy importante a tomar en cuenta en la labor a desarrollar en Santiniketan fue transmitir cultura espiritual a los niños como principal objetivo al

comenzar la escuela en Bolpur.²⁵³ “Santiniketan –hoy convertida en la Universidad de Vishva Bharati- aspiraba a fomentar el desenvolvimiento de las capacidades del ser humano, creando más una <<atmósfera>> que un programa. Una atmósfera impregnada del amor a la verdad, la reflexión auténtica, la espontaneidad de la investigación, la tolerancia, la fraternidad y, ante todo, el más exquisito respeto a la personalidad individual.”²⁵⁴ En este sentido, debe ser un deber de los alumnos ayudar a que este proceso viva, ayudando constantemente a transformar el conocimiento en poder, alegría y nuevas aventuras de experiencia viva.²⁵⁵

Santiniketan creció amparada en una institución de tradición hindú llamada *Brahmavidyalaya*. Su propósito fue la búsqueda de la verdad por el amor a ella, no por la recompensa que pudiera traer; para así ver el universo como uno, para encontrar la belleza de lo absoluto en cualquier modo que pudiera ser concebido. La iniciación a un nivel más elevado de vida, en donde el mundo del espíritu es el objetivo central.”²⁵⁶ De esta manera el objetivo espiritual de Santiniketan aplicaba la sabiduría milenaria de las antiguas instituciones educativas; así, la escuela debía ser hogar y templo al mismo tiempo, un lugar donde la enseñanza pudiera ser parte de una vida de completa dedicación.²⁵⁷ El ideal que Tagore destacó, primordial en la antigua cultura de la India, fue el *Sanatana dharma*²⁵⁸; de acuerdo a este ideal espiritual, los estudios académicos y patrióticos no debían crecer más allá de su legítima proporción y cubrir o matar el impulso más grande, mas esencial, en este caso el ideal espiritual.²⁵⁹

²⁵³ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 56.

²⁵⁴ Gringoire, Pedro. *Op. cit.*, p. 10.

²⁵⁵ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 141.

²⁵⁶ Radhakrishnan. *Religion and culture*. p. 164.

²⁵⁷ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 56

²⁵⁸ Sanatana Dharma, dentro de la filosofía de la antigua India, es el deber que el hombre tiene desde el nacimiento y al cual debe dedicar gran parte de su vida, este es la búsqueda de la realización espiritual. Lemaitre, Solange. *Op. cit.*

²⁵⁹ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 152.

Santiniketan, el experimento

Tagore discutió acerca de temas educativos con sus contemporáneos, Montessori y John Dewey, para ellos Santiniketan proyectó también sus intereses ya que se consideró como un centro de educación experimental. Permaneció como un experimento porque su fundador estuvo continuamente desarrollando y expandiendo las relaciones entre la educación y el individuo, la educación y la comunidad, la educación y el Renacimiento Hindú y, la educación y la necesidad de la evolución de la humanidad.²⁶⁰

Además, cuando se fundó Santiniketan el escritor no tenía mucha experiencia en educación, aprendió sólo mediante la experimentación y sus consecuentes fallas y éxitos. No había un plan preconcebido pero Santiniketan creció de acuerdo a su propia lógica. Los aciertos educativos fueron formulados gradualmente en los primeros años.²⁶¹ Tagore afirma de esta manera la idea preliminar y universal que deseaba proyectar: “Al principio traje a los niños aquí porque quería darles su libertad en el vasto mundo de la naturaleza universal. Pero gradualmente la idea tomó forma en mi mente de que existen abismos entre cada hombre que debían ser superados dirigiéndolos hacia la libertad en el vasto campo de Todos los Hombres”.²⁶²

Él supervisaba todos los detalles de la escuela: administración, enseñanza, participación en actividades y en la producción de diez y seis libros de texto en Bengali.²⁶³ El comienzo fue difícil y la autoridad varias veces cambió de manos con aparente éxito; en un principio el problema fue el idealismo y la vaguedad en los objetivos que tenía, así como las diferencias de opiniones entre el equipo. Hubo indefinición en las reglas y los procesos, producto de la experimentación que realizaban.²⁶⁴

Santiniketan fue, desde su inicio un proyecto de construcción y reconstrucción que creció y se desarrolló mediante la experimentación y enriquecimiento de diferentes medios y personalidades que permanecieron en diferentes momentos dentro del proyecto. El escritor fue esencial en el proyecto, pero, como la universalización era parte de su

²⁶⁰ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 62.

²⁶¹ *Idem*

²⁶² Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 174.

²⁶³ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 61.

²⁶⁴ *Idem*

naturaleza siempre mantuvo las puertas abiertas a las aportaciones de quienes participaban del proyecto.

Santiniketan fue concebido como un centro de cultura y vida intelectual, creció dentro de un centro social y económico de la India en donde confluían el cultivo de la tierra, la producción de artículos de primera necesidad y el entrenamiento industrial práctico.²⁶⁵ Gracias a ello, la relación con la comunidad se convirtió en un medio de retroalimentación que permitía el intercambio de diferentes tipos de conocimiento aplicados al proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como de la proyección de habilidades que contribuyeran al desarrollo individual y comunitario.

Con el paso del tiempo, Santiniketan se volvió una escuela privada y doméstica muy popular. La gente vio ejemplificado en ella idealismo e independencia del control del gobierno, una visible reforma educativa y un entorno cultural vivo.²⁶⁶ Mostró ser una alternativa a la “oferta” educativa del momento, en efecto, ofrecía demasiada “riqueza educativa” en sus objetivos, métodos y currículo en general. Con el pasar de los años Tagore buscó hacer una reforma a *Santiniketan* porque se había vuelto demasiado pública y ordinaria.²⁶⁷ El desarrollo experimental se transformó considerablemente debido a que el proyecto creció ampliamente, de esta evolución, surgieron los proyectos de Sriniketan y Visva Bharati que más adelante abordaré a profundidad.

El desarrollo experimental dado en la historia de Santiniketan es la historia del propio camino espiritual del escritor. La personalidad del poeta reflejó una humanidad divina que inspiró a estudiantes y colegas.²⁶⁸ Reflejó la constante búsqueda individual de la esencia del equilibrio, de la felicidad y de la conexión universal que se manifiesta en sabiduría elemental para la vida cotidiana, la cultura, la interrelación a nivel comunidad, nación y universo, partiendo del desarrollo y bienestar individual.

²⁶⁵ *Ibidem*, p. 62.

²⁶⁶ *Idem*

²⁶⁷ *Ibidem*, p. 63.

²⁶⁸ *Ibidem*, p. 69.

Elementos fundamentales del proyecto educativo de Santiniketan

- **Brahmacarya**

Tagore retomó de la cultura y tradición hindú los principios e ideas sobre la educación, como se ha mencionado antes, de las antiguas escuelas del bosque llamados ashrams; de los principios elementales de dichas escuelas, en donde los estudiantes aprendían de su maestro hasta la edad de contraer matrimonio o comprometerse a vivir como monjes durante el resto de su vida, el más importante es el principio de celibato o en sánscrito brahmacarya. La concepción básica de *brahmacarya* consistía en llevar una vida disciplinada en la cual el disfrute y la renunciación se dieran de manera natural para una juventud decidida. Tradicionalmente *brahmacarya* era el periodo de vida de estudiante, un tiempo para la disciplina, celibato y educación. Tagore vio a este, como un periodo de disciplina en la juventud, contrario a las gratificaciones prematuras.²⁶⁹

En la India, de acuerdo a la tradición védica este principio es fundamental en la educación del ser humano ya que a través de la disciplina, el celibato y las enseñanzas del maestro, se adquieren cualidades útiles e imprescindibles para la vida, en este sentido, se pueden mencionar entre ellas, la responsabilidad sobre las necesidades básicas del individuo y la comunidad, la capacidad de colaboración y convivencia sana. Como Tagore afirma, parte imprescindible de la educación es la formación de la personalidad, ella constituye todas aquellas cualidades que el ser humano desarrolla para relacionarse a nivel individual, con sus semejantes, con la naturaleza, con la comunidad, etc. En este sentido, la vida en brahmacarya contribuye enormemente al desarrollo de cualidades indispensables para el ser humano.

²⁶⁹ *Ibidem*, p. 52.

- **Sencillez**

“A los ojos occidentales el aspecto del ashram da una impresión de pobreza. Así es el ideal seguido en la India, dondequiera que la educación verdadera sea un propósito y un fin (...) la sencillez de la vida se tiene como uno de los elementos más importantes de (ella...).”²⁷⁰

El principio de sencillez fue una característica trascendental en el proyecto de Santiniketan, al igual que en las escuelas del bosque, dicha sencillez partía desde la construcción o ausencia de construcciones ostentosas o mínimamente lujosas y se extendía al mobiliario utilizado, así como a los materiales utilizados en las prácticas educativas, como se cita a continuación: “La (...) modestia reina (...) los dormitorios no son sino casitas de paja, y, aunque se piensa cambiar ésta por otro material menos inflamable (...) la intención es de conservarlos tan sencillos como ahora.”²⁷¹ En esta escuela no había escritorios, sillas o salones. No se enfatizó en el conocimiento proveniente de los libros sino en el aprendizaje directo de la naturaleza, la vida y el profesor.²⁷²

En este sentido, la sencillez constituyó el principio por medio del cual se alimentaba la necesidad humana de conocer y aproximarse a la creación, de crear y desarrollar herramientas y habilidades prácticas y artísticas, así como también la capacidad de desarrollar una personalidad ávida de aprender.

- **Ambiente educativo**

Para Tagore los principales elementos de los que dependía la escuela eran los espacios abiertos, los árboles, el amanecer, la luz de la luna, el viento y las lluvias intensas. Él creía en la educación de la naturaleza.²⁷³

Parte importantísima de su proyecto lo constituyó el ambiente, en este caso, la ubicación de Santiniketan en una finca en una comunidad rural puede aproximarnos a la idea de ambiente que él deseaba rescatar y promover en el proyecto, como hemos visto el contacto con la naturaleza resulta imprescindible, según Tagore, para el desarrollo humano del individuo, para el desarrollo del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad del ser

²⁷⁰ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 41.

²⁷¹ *Idem*

²⁷² Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 51.

²⁷³ Thompson, Edward. *Op. cit.*, p. 76.

humano. En este contexto, cabe resaltar la importancia que Tagore le da al periodo de la niñez, como periodo importantísimo para desarrollar dicho contacto, Tagore lo explicaba de la siguiente manera a Yogananda: “-Un niño (...) no está en su ambiente natural más que entre flores y pájaros cantores. Sólo así se vuelve capaz de expresar por entero los tesoros ocultos de su individualidad. La verdadera educación nunca puede inculcarse bombeando de afuera hacia adentro. Debe ayudarse, por el contrario, a su eclosión espontánea de adentro hacia afuera, desde los infinitos recursos de la sabiduría interior”.²⁷⁴ El escritor confiaba en que la niñez posee de manera natural cualidades esenciales del ser humano que han de ser mantenidas y cultivadas a través del ambiente que se promueve en la escuela y los métodos que se utilizan para desarrollarlas.

En la escuela de Santiniketan se promovió una atmósfera hecha para la libertad del crecimiento a través de la armonía de las relaciones con la naturaleza y el hombre. El ambiente estaba compuesto de ingredientes no-ortodoxos, de aquellos intereses y ocupaciones que son propiamente de la vida y que tienen calor y color. Fue propuesto de tal forma que pudiera conservar todas las experiencias creativas y placenteras de una ideal vida de casa. Por otro lado, se hicieron arreglos para preservar y aumentar la sensibilidad de la mente del niño, su frescura de sentir y su espontaneidad de expresión a través de la literatura, la música, las obras teatrales, las ceremonias festivas y la religión, de manera que la mente pudiera experimentar el mundo y encontrar su libertad en intimidad natural y comunión con el Universo. Así, el poeta nombró esta etapa como la real bienvenida a casa de los niños en este mundo.²⁷⁵

Tagore combinó las comodidades de la vida de ciudad con la libertad y los placeres de la vida rural; como ofreció objetos de interés perenne a los botánicos, los geólogos, los ornitólogos; pero sobre todo ayudó a la vida del hombre, a ser libre de las barreras y limitaciones innecesarias. Las casas fueron construidas de manera que formaran parte del escenario natural.²⁷⁶ La importancia de la armonía que se creara con el medio y la sencillez de los elementos conformaban el ambiente educativo que él desarrolló: natural, abierto, libre y comunitario, estos fueron los elementos principales para evocar la imaginación y las

²⁷⁴ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 38.

²⁷⁵ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, pp. 178-179.

²⁷⁶ *Ibidem*, p. 169.

emociones, el amor y el conocimiento para la construcción de la totalidad del hombre.²⁷⁷ El desarrollo y crecimiento integral del hombre, consideraba el autor, dependía de los elementos antes nombrados ya que sólo mediante su aplicación podrían alimentarse las tendencias naturales hacia el desarrollo de cualidades favorecedoras para el ser humano en el sentido social, emocional, interpersonal e incluso espiritual.

El escritor afirmaba que “(...) la necesidad fundamental es una atmósfera de cultura y no un método formalista de enseñanza”.²⁷⁸ Lo que él consideraba mucho más importante que los contenidos y los métodos era lo no-formal mediante lo cual se aprenden diferentes habilidades; en este sentido, un ambiente enriquecido con elementos culturales, artísticos, técnicos, de convivencia, etc. favorecerían el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo en el inconsciente y que resulta ser el más duradero y elemental para la vida del ser humano.

En el sentido social referido al ambiente, cabe puntualizar que se incluyó en la comunidad hombres y mujeres de todos los grupos de edades, todas las ocupaciones e intereses, nacionalidades y grupos culturales. Él dio a los miembros de las familias de los maestros casi la misma importancia que al maestro mismo. Y él deseaba que todas estas personas vivieran y trabajaran juntos en los principios de la igualdad, comprensión y mutua apreciación donde fuera debido. Mantuvo un clima libre de prohibiciones innecesarias y emocionalmente fue exitoso en gran medida por un largo tiempo.²⁷⁹ Se fomentó, mediante la confianza y la convivencia igualitaria, un ambiente propicio para el aprendizaje de experiencias útiles para vivir en comunidad de una manera armoniosa.

Además de los elementos antes mencionados dos elementos más influyeron a la construcción de la atmósfera (i) la vida diaria y (ii) el programa anual de funciones y festivales. Muchas instituciones residenciales en India ahora tienen programas similares y horarios de actividades diarias incluyendo las meditaciones de la mañana y la tarde, clases, comidas, juegos, actividades comunitarias, recreativas, etc.²⁸⁰ Más adelante se abordará un poco más sobre las actividades pero, cabe resaltar que la organización de las mismas permitía que todo aquel que participara, como estudiante o maestro, pudiera contribuir y

²⁷⁷ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 53.

²⁷⁸ Citado en Pieczynska E. *Op. cit.* como: Conferencia de Rabindranath Tagore publicada en volumen intitulado *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). p. 71.

²⁷⁹ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 170.

²⁸⁰ *Ibidem*, p. 171.

desarrollar dentro de la escuela sus propias facultades, además de participar en las actividades comunitarias; por ejemplo, los quehaceres y necesidades propios de la comunidad, y, el desarrollo de proyectos creativos y/o artísticos a nivel individual y comunitario.

En general, el ambiente que se vivía en Santiniketan, como su nombre lo alude “Morada de Paz”, era de alegría, convivencia sana, vida comunitaria y armonía total como se expresa en el siguiente párrafo:

Una de las cosas que más llaman la atención de los que visitan la Escuela, es la expresión de felicidad de las caras de los muchachos. Indudablemente, no existe en ella en absoluto ese sentimiento de antipatía por la vida escolar, tan corriente en las instituciones donde no se persigue otro fin que aprobar en los exámenes. Aquí no los hay en las clases primeras; solo una vez al año, el mismo maestro que enseña a los niños, pone a prueba su progreso.²⁸¹

Tagore afirma: “la educación no consiste en hacer aprender a los muchachos cosas que olvidan en cuanto pasa el peligro de los exámenes, sino en estimular el desarrollo de sus caracteres en la forma que les sea más natural.”²⁸² En Santiniketan, incluso en los métodos de evaluación se percibía un afán completamente distinto a los de las escuelas comunes, se buscaba que el alumno obtuviera conocimiento más no calificaciones y tal vez eso también resultaba de alto impacto sobre el ambiente de aprendizaje que vivían los estudiantes.

- **Libertad y Autonomía**

Algo que el escritor llevó a cabo en el experimento de Santiniketan de manera muy exigente fue el principio y ejercicio de la libertad en todo momento.²⁸³ Para él, dicho principio resultaba imprescindible para la realización de la tarea más importante para los estudiantes: aprender. Él quería que los estudiantes estuvieran completamente conscientes de su juventud, de que aún no eran adultos, él previó que sus mentes creativas podían construir sus propias palabras y podían ser libres para manejar sus propias vidas.²⁸⁴ Tagore expresa: “yo me esfuerzo siempre en persuadirlos de que esta escuela es el mundo de ellos

²⁸¹ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 48.

²⁸² *Ibidem*, p. 35.

²⁸³ Thompson, Edward. *Op. cit.*, p. 76.

²⁸⁴ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 57.

y que allí su vida debe explayarse plena y libremente. Tienen participación en la administración de la escuela, y para los castigos me remito de ordinario a su tribunal.”²⁸⁵

La libertad es un principio que se entrelaza con la participación activa, de esta manera y sólo mediante la experimentación los estudiantes lograrían aprender y “crecer” por ellos mismos a nivel individual y comunitario, de esta manera, dándoles completa libertad y autonomía para auto-regularse ellos aprendían de manera práctica lo que en los sistemas occidentales sólo se lee en los libros.

En Shantiniketan los niños se sientan en tapetes a la luz de la luna mientras sus propios maestros o visitantes les hablan. El aire que se respira en Shantiniketan está cargado de solemnidad, pensamientos alegres y más puros que en cualquier otro lado, todo el lugar está lleno de caras y voces felices, los niños juegan energéticamente y se disciplinan a sí mismos por la creación de sus propios tribunales, ellos tienen su himno a la escuela (escrita por Tagore), tienen su lugar de culto (una capilla de sencillez perfecta que se encuentra abierta a la brisa), sus organizaciones para cuidar a los enfermos, entre ellos, y para visitar los poblados cercanos y organizar escuelas nocturnas de educación básica. Una de las características más prominentes de la vida escolar fueron sus interpretaciones dramáticas, principalmente de las obras del autor. Las clases se toman al aire libre, los niños pueden sentarse donde quieran, incluso arriba de un árbol si se quiere. Santiniketan es una escuela con personalidad propia.²⁸⁶ La libertad se extiende así a todos los ámbitos que se manifiestan dentro de la escuela, las clases habituales, las tareas comunitarias y de labor hacia la comunidad fuera de la escuela, las actividades espirituales, las actividades artísticas y las actividades extraordinarias.

“Este ideal, que permite a los muchachos el desarrollo máximo de su propia naturaleza, se manifiesta en cualquier otra práctica en la escuela, por ejemplo, en la constitución (...) de tribunales para el castigo de ofensas leves contra las leyes hechas por ellos mismos. La disciplina de la Escuela esta mantenida, casi en su totalidad, por estos tribunales. (...) el gobernarse a sí propios da mejor resultado que el buen gobierno. Los comités elegidos por los muchachos resuelven todo lo relacionado con los diversos aspectos

²⁸⁵ Tagore, Rabindranath. *La escuela del papagayo y alocuciones en Shantiniketan*. p. 46.

²⁸⁶ Thompson, Edward. *Op. cit.*, p. 76.

de la vida de la Escuela (...).²⁸⁷ Como expresa el escritor: “(cuando) aparecen delitos inesperados (...) pasamos por fases de incertidumbre y de reacción. Pero estos conflictos y estas dudas forman parte de los aspectos de la realidad”.²⁸⁸ Esto significa que dicha libertad otorgada a los estudiantes es también el riesgo de periodos de desequilibrio que darán lugar a la evolución y el aprendizaje comunitario pero, superar dichos periodos no será en absoluto algo habitual dentro de la dinámica del proyecto.

- **Labor del maestro**

Dentro de la tradición hindú el maestro juega el importantísimo papel de guía que conduce por el sendero correcto de la vida, que acerca al estudiante al conocimiento de su propio ser, al del universo que lo rodea y sus interacciones; en un amplio sentido la guía espiritual que brindaba el maestro colocaba al estudiante en su lugar correcto dentro del universo. Al transformar su quehacer “Rabindranath Tagore es ya no sólo el Kavhi o poeta vidente, sino también el Gurudev o maestro”.²⁸⁹

Tagore, como maestro, daba oportunidad de desarrollarse libremente a todos y como cada quien pudiera crecer en la experiencia espiritual a su manera. Este enfoque fue totalmente tomado de su padre.²⁹⁰ A partir de las enseñanzas de su padre, Tagore afirmaba sobre lo siguiente con respecto a una cualidad significativa que un maestro de niños o jóvenes debe poseer:

*Una cosa es necesaria para un educador de niños, y es ser él mismo como un niño; olvidarse de su cordura y de que ha llegado al término del conocimiento. Si queréis ser verdaderamente un guía para los jóvenes de vuestra edad, renunciad a hacer que prevalezca vuestra superioridad. Sed sus hermanos mayores, dispuestos siempre a caminar con ellos por el mismo sendero de la sabiduría y de las aspiraciones elevadas. Este es el único consejo que puedo ofrecer; cultivad en vosotros el espíritu del niño eterno si queréis comenzar la misión de educar a los hijos de los hombres.*²⁹¹

²⁸⁷ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 36.

²⁸⁸ Citado en Pieczynska E. *Op. cit.*, como: Conferencia de Rabindranath Tagore publicada en volumen intitulado *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). p. 76.

²⁸⁹ Castellort, Ramón. *Op. cit.*, p. 51.

²⁹⁰ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 149.

²⁹¹ Pieczynska, E. *Op. cit.*, pp. 94-95.

Además, entre el maestro y el alumno debía existir una relación afectiva y de respeto, de buena voluntad y buen humor. En el campo de las relaciones los dos extremos que debían ser evitados serían: (i) disminución de la vida de grupo a un nivel de intimidad extrema, gratificación de caprichos personales, idiosincrasias, impulsos y búsqueda de oportunidades para la auto-exhibición, popularidad, etc., o bien; (ii) continuar en aislamiento, pero de manera superficial mantener una actitud sociable, y, cuidadosamente evitar involucrase en cualquier relación, la cual puede traer en último término una responsabilidad personal.²⁹²

Sobre la relación maestro-alumno, Tagore insistió en que fuera igualitaria en todo sentido con el fin de desarrollar, antes que una relación dispar de autoridad, una relación de amistad profunda y conocimiento mutuo que diera lugar a la confianza y aprendizaje conjunto. Así también, buscó que las relaciones mantuvieran un equilibrio entre los favoritismos y la indiferencia, de esta manera mientras los estudiantes mantenían un proceso de aprendizaje continuo, los maestros debían aprender a mantener toda su atención en todos los alumnos, desarrollar afecto por todos de manera igualitaria y, por sobre eso, respetar las cualidades características de cada uno de manera que pudiera motivarles en sus potencialidades particulares.

Entre los maestros que colaboraron con Tagore hubo artistas tales como: Nandalal Bose y Asitkumar Haldar; escritores como: Ajitkumar Chakrabarti y Satischandra Ray, filósofos como su hermano mayor Dwijendranath Tagore y Pandits como Vidhusekhara Sastri y Kshitimohan Sen; además de algunos hombres ingleses tales como: Andrews y Willie Pearson.²⁹³

Satish Chandra Roy fue el primer profesor atraído por las ideas de Tagore y al poco tiempo que Tagore comenzó su obra, él, un muchacho de 19 años, se dedicó a crear el ashram y compartir su experiencia de la vida con los muchachos. Para la desgracia de Shantiniketan, él murió al poco tiempo. Sobre él Rabindranath Tagore expresa lo siguiente:

Estaba haciendo su bachillerato, se sintió atraído por mi Escuela y se dedicó de lleno a realizar mi ideal. Contaba apenas diecinueve años, pero tenía un alma maravillosa, habitante de una región superior, que respondía vivamente a cuanto hay de bello y de grande en la naturaleza y en el entendimiento humano. Era poeta [...] murió a los veinte

²⁹² Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 167.

²⁹³ Thompson, Edward. *Op. cit.*, p. 76.

años, habiendo dado sólo durante uno, y breve, su servicio a nuestra escuela. [...] Nunca sintió la menor desconfianza de la capacidad de los muchachos, y les hablaba y leía de cualquier asunto en que estuviese interesado. [...] No era, como otros maestros, un mero vehículo de los libros de texto; su enseñanza era personal y él mismo era la fuente de ella [...].²⁹⁴

Satish Roy, en Santiniketan, fue recordado y frecuentemente alabado por Tagore como el único maestro que pudo traer a la institución una atmósfera de aprendizaje a través de la experiencia alegre y de consciencia universal. El gran valor de la contribución de Satish fue que en sólo un año y, de una vez por todas, el tono y estándar de la vida del Asrama y la dirección en la cual debía crecer después.²⁹⁵

Durante el proyecto, fue continuo el cambio de dirección en la escuela, hubo un episodio de un maestro llamado Upadhyay que deseaba fundir a todos los alumnos en el mismo molde, el molde de su propia invención. Este enfoque dogmático hizo que Tagore aceptara la distinción de castas hasta la separación de ciertos sitios del Asrama; pero pronto la sofocación, la burda inhumanidad, la rigidez absurda del sistema se volvió asqueroso para él que rompió con ello de una vez por todas. Este episodio lo hizo ver cómo su primer propósito podría frustrar su propio objetivo y caer víctima del orientalismo, Sanatan Hinduismo, ritualismo o algún otro propósito limitado y efectivamente excluir el elemento universal que buscaba.²⁹⁶

Aunque Tagore proyectó la idea básica que se debía desarrollar en Santiniketan y debido a que debía viajar a menudo, daba apertura a la participación activa de los maestros en la organización de actividades y planeación general, además el rumbo que tomaba la escuela era influido por la dirección y los responsables; como se vio con el paso de los años de experimentación cada maestro contribuyó a construir las bases que le dieron fuerza al proyecto en todos los ámbitos.

Organización elemental del Ashrama

El primer intento por regular la organización de Santiniketan se encuentra en un folleto llamado Brahmacharya ashram que contiene un informe de las recomendaciones de Tagore

²⁹⁴ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 19-20.

²⁹⁵ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 150.

²⁹⁶ *Ibidem*, p.149.

para los primeros pocos alumnos en el primer día y el primer cuerpo de reglas y regulaciones para aconsejar a estudiantes y maestros, sobre su mutua relación, deberes, actitudes hacia los diferentes aspectos de la vida del Asrama, etc.²⁹⁷

Sobre el sistema de instrucción Tagore reitera su noción de experimentación en el proyecto: “(...) en el sistema de instrucción adoptado, me he ido esforzando, en el transcurso de los años, por realizar mi teoría de la educación fundada en mi experiencia de la mentalidad infantil”.²⁹⁸ Tagore hizo del proyecto una escuela para sí mismo, en donde pudo estudiar a la niñez y la forma en la que resultaría más favorable aprender; así también, sólo mediante la experimentación la organización de la escuela funcionó gradualmente de una manera más sólida.

De manera preliminar se podrían definir de la siguiente manera los objetivos prácticos que buscaba desarrollar el proyecto en el sentido educativo:

En su orientación y régimen interior venían a refundirse los procedimientos pedagógicos más variados y selectos: amistad estrecha de profesores y alumnos, formación total de la personalidad, fomento de la iniciativa individual, espíritu de tolerancia, independencia de criterio y ayuda mutua, respeto a los grandes hombres y doctrinas de todos los tiempos y países, cultivo de la destreza física y manual, desarrollo del sentido de responsabilidad, educación del gusto [...] Tanto maestros como discípulos procedían de los más diversos medios, razas y nacionalidades: Rabindranath siempre vio en este experimento, que fue la ilusión de su vida, un ensayo de humanismo práctico y de convivencia humana de alcance universal.²⁹⁹

Cabe destacar la recurrencia e importancia de la idea de universalización que Tagore buscaba promover y, como veremos más adelante, mediante diferentes elementos y prácticas consiguió que los estudiantes y maestros adquirieran habilidades que les facilitaron la convivencia con el medio y la comunidad, y, de esta manera, culminar en la concepción universal de la vida en donde la humanidad es parte del universo entero.

Para dar una idea de la forma en la que se vivía en la escuela, veamos un breve testimonio de un visitante que narra su experiencia en el recinto, él comenta “actualmente hay (...) 150 muchachos, la mayor parte de Bengala, y el resto de otras partes de la India. Los maestros son unos 20 y algunos de ellos viven en la Escuela con sus familias. La edad

²⁹⁷ *Ibidem*, p. 146.

²⁹⁸ Tagore, Rabindranath. *La escuela del papagayo y alocuciones en Shantiniketan*. p. 43.

²⁹⁹ Rabindranath, Tagore. *Op. Cit.*, pp. XLII y XLIII.

de los muchachos oscila entre los seis y los dieciocho años. Los menores están al cargo de maestros especiales y con frecuencia comen en la casa de los que están casados, la esposa de uno de los cuales tiene siempre diez muchachos a su mesa, que se renuevan cada semana”.³⁰⁰ Como vemos, la noción de convivencia y responsabilidad comunitaria jugaba un papel importantísimo en la concepción del proyecto.

En el libro *Shantiniketan* un visitante de la escuela hace una narración profunda sobre la vida cotidiana de la escuela, a continuación algunos fragmentos de esta narración; después de cenar se escuchaba un cántico “era un grupo de muchachos, quienes, cada anochecer, antes de retirarse a dormir, cantan una canción del poeta”.³⁰¹ “Por la mañana, antes de salir el sol, el juvenil bando de los cantores llamó al trabajo del día, con otra canción (...)”.³⁰²

Tagore expresa de la siguiente manera cómo comenzaba el día en Santiniketan: “nuestros escolares se levantan por la mañana muy temprano, a veces antes del día; sacan el agua para sus abluciones, hacen sus camas y se entregan a todos los menesteres que desarrollan el gusto de servirse a sí mismos.”³⁰³ En Santiniketan los niños aprendían a hacerse cargo de sus necesidades personales más básicas como lo, por ejemplo, la limpieza personal y de su ropa.

Un elemento fundamental de la organización de actividades en Santiniketan lo constituía el tiempo dedicado a la meditación: “Al anochecer y al alba, en el punto de ponerse o de salir el sol, cuando la campana de la Escuela ha llamado a los muchachos a su oración muda, un silencio extrañamente pacífico y hermoso parece rodear el paraje”.³⁰⁴ Tagore comenta al respecto: “Yo creo en las horas de meditación y he reservado quince minutos por la mañana y otros quince por la tarde. Insisto para que sea observado este momento de recogimiento sin esperar de los muchachos que hagan hipócritamente como si meditasen; me limito a que se estén quietos para que así se acostumbren al imperio sobre sí mismos cuando en lugar de meditar sobre Dios, tal vez están siguiendo con la vista a las

³⁰⁰ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 40.

³⁰¹ *Ibidem*, p. 27.

³⁰² *Ibidem*, p. 28.

³⁰³ Tagore, Rabindranath. *La escuela del papagayo y alocuciones en Shantiniketan*. p. 45.

³⁰⁴ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 32.

ardillas que trepan a los árboles”.³⁰⁵ Lo que buscaba Tagore de manera intrínseca era promover en los niños la capacidad de concentración y limpieza mental y espiritual que, como es sabido, deja la meditación; incluso siendo jóvenes e inexpertos, los niños podían beneficiarse de ello y aunque, como afirma Tagore, tal vez no meditasen, seguramente el ejercicio de sentarse en un sitio tendría algún efecto positivo en ellos.

A continuación se presenta de manera más formal:

*El reglamento diario de la Escuela (...): Se despierta a los muchachos antes de salir el sol, con una de las canciones de poeta, que canta un grupo de ellos. Al momento van a su baño matutino, para el cual se utilizan los pozos que hay por los alrededores. Luego tienen quince minutos de retiro, para la oración silenciosa, que hacen sentados bajo los árboles, o en el campo abierto del alba; y terminada la oración, se reúnen y cantan los versos sanscritos que escogió el Maharshi Devendranath Tagore de los Upanisads. Toman luego un psicolabis, y a las siete comienzan las clases, las cuales, como no hay salas para ello, se dan al aire libre o en las galerías de los pabellones. Se almuerza a las once y media, y en las dos horas de calor, los muchachos se están en sus cuartos y estudian sus lecciones, ayudados por los maestros, que los acompañan por si son necesarios. Las clases se reanudan a las dos de la tarde y siguen hasta las cuatro y media o a las cinco. Con la fresca, unos juegan al fútbol y otros salen de paseo. Al ponerse el sol, vuelven a tener un cuarto de hora de silencio y canto de los versos vespertinos; y algunos de los muchachos van a la escuela nocturna fundada para los criados de Shantiniketan y para la gente del campo vecino. Antes de la cena, se dedica una hora a cualquier entretenimiento, como, por ejemplo, contar cuentos, que cuentan los maestros, dar conferencias con proyecciones, o bien, algo pensado por los propios muchachos. A las nueve suena la campana del retiro, y la mayoría de los muchachos están ya dormidos a las nueve y media, menos en las noches de luna, en las cuales muchos de los mayores se van de paseo por los bosques vecinos, donde se sientan a cantar, hasta muy tarde.*³⁰⁶

Sobre las clases Tagore comenta “[...] las clases se dan al aire libre cuando es posible [...] cada muchacho se trae su esterilla para sentarse y el maestro se sienta bajo un árbol o en la galería de un dormitorio. Este trabajo al aire libre tiene inmensas ventajas, porque mantiene frescos los entendimientos para su apreciación de la Naturaleza”.³⁰⁷ Además de las clases habituales, los estudiantes, “[...] en las clases del fin del día, piden permiso para ir a alguna aldea de los alrededores, o al río, y la clase se va dando por el

³⁰⁵ Tagore, Rabindranath. *La escuela del papagayo y alocuciones en Shantiniketan*. p. 45.

³⁰⁶ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. pp. 42-43.

³⁰⁷ *Ibidem*, p. 45.

camino. En tales ocasiones, los muchachos se sienten inmensamente felices[...].³⁰⁸ De esta manera el contacto con la naturaleza es constante en todo momento, en el caso de “[...] los niños menores, el estudio de la Naturaleza es parte del trabajo. [...] En noches claras, algunos de los maestros suelen dar una lección sencilla de astronomía, y hacen ver a los muchachos, con un pequeño telescopio, la luna y las estrellas”.³⁰⁹ Tanto maestros como estudiantes hacían de las actividades cotidianas de la escuela en un clima de total de conexión con la Naturaleza, de manera que el aprendizaje sobre ella afirmaba la orientación general del proyecto en Santiniketan. Otra forma de desarrollar este contacto era en las salidas del ashram, con frecuencia se hacían excursiones, bien de un día y para toda la Escuela, o varios días, a lugares de interés histórico, para algunos muchachos escogidos, que eran acompañados por dos o tres maestros.

En el primer caso, se va a algún lugar cercano del ashram, y se lleva la comida, que se cocina junto a un río o bajo los árboles de algún bosque; se pasa todo el día al aire libre y la parte principal del programa consiste en cantar y en jugar, completándose con cuentos contados por los maestros. Las noches de luna, muchos de los estudiantes salen a dar largos paseos con los maestros, y así el lazo entre unos y otros se hace más profundo y más fuerte. Los maestros viven con los muchachos en sus mismos pabellones y pueden, por lo tanto, ayudarlos en sus trabajos y compartir su vida cotidiana”.³¹⁰ Dichas salidas, así como la convivencia cotidiana, fortalecía la relación entre maestros y estudiantes, de manera que afectivamente el lazo fuera verdaderamente sólido, esto, según Tagore, promovía una forma de aprendizaje más real y natural para ambas partes.

Sobre la lengua de enseñanza vale decir que “la lengua usual de la escuela es el bengalí, el inglés se enseña como segunda lengua. [...] se aplica el método directo para la enseñanza del inglés; después, cuando los niños empiezan a comprenderlo, se les leen o cuentan historias y narraciones de estilo sencillo”.³¹¹ En India es común que el inglés se tenga como segunda lengua debido a que fue colonia inglesa, así también en Santiniketan se promovió su enseñanza pero no restando la importancia de su lengua madre, el bengalí.

³⁰⁸ *Ibidem*, p. 46.

³⁰⁹ *Ibidem*, p. 47.

³¹⁰ *Ibidem*, p. 39.

³¹¹ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 89.

Tagore fue reconocido mundialmente por ser un poeta y escritor que reivindicó el lugar de su lengua madre, en Santiniketan, por lo tanto, su obra literaria fue material suficiente para desarrollar proyectos artísticos dentro de los programas de actividades. Cuando Rabindranath Tagore se encontraba en Shantiniketan podía explicar algunas clases pero donde se notaba su influencia era en las lecturas familiares de sus propias obras, en veladas o durante las horas de recreo. Él dirigía a los muchachos cuando representaban obras de él y cuando cantaban sus canciones.³¹² “A fines de curso, se hacen los preparativos para representar una obra del poeta. Son actores los muchachos y los maestros, y la función se da en Shantiniketan. (...) el poeta (...) prepara a los actores (...) De este modo, las ideas del poeta van siendo asimiladas por los niños, sin que tengan que hacer ningún esfuerzo consciente. De hecho, se les educa así, adentrándolos en el pensamiento del poeta mediante el conocer subconsciente, raíz de las más fundamentales del método educativo de Rabindranath Tagore”.³¹³ Así, mediante el ejercicio artístico, los estudiantes entendían de manera subconsciente la visión de Tagore y, por lo tanto, aprendían los principios que él transmitía en su obra.

La organización de la escuela se encontraba bajo un esquema participativo e igualitario, “la escuela no tiene director, está bajo un comité ejecutivo, elegido por los maestros, uno de los cuales se escoge cada año como presidente, y lleva la parte administrativa. Para cada asignatura hay un maestro director. Los libros y métodos de enseñanza son discutidos por todos los maestros de una asignatura, pero el director de ella está en libertad de resolver por su cuenta lo que mejor le parezca”.³¹⁴ El director de estudios, elegido anualmente, es algún maestro de cada rama, el cual discute con los otros profesores el método de enseñanza y los libros que se han de seguir. Pero cada maestro queda libre para aplicar sus propios métodos, según su juicio personal.³¹⁵ De esta manera Tagore promovió, desde la práctica, los principios de inclusividad y participación de los maestros, para que desde su participación se encontraran gradualmente mejores formas de

³¹² Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 44.

³¹³ *Ibidem*, pp. 48-49.

³¹⁴ *Ibidem*, pp. 43-44.

³¹⁵ Pieczynska, E. *Op. Cit.*, p. 89.

organización, metodología y técnicas. Cuando Rabindranath Tagore se encontraba en Shantiniketan presidía las reuniones del comité ejecutivo.³¹⁶

La participación de los estudiantes, en el modelo que se promovía en Santiniketan, era activa de manera que los estudiantes requerían auto-organizarse en distintos ámbitos; como se enunció en el apartado sobre libertad y autonomía cabe reafirmar el siguiente punto:

*A los muchachos se les permite (...) ocuparse de sus propios asuntos. Tienen sus comités para cada sección del ashram, y reuniones generales cuando hay que discutir asuntos que afectan a toda la escuela. En los exámenes, se les deja solos, y se confía en su palabra. Durante ellos se les ve, escribiendo sus respuestas, en toda suerte de lugares y posturas (...). Aunque de vez en cuando, se aprovechan de esta confianza que se les da, en la mayoría de los casos la confianza engendra la confianza y es indudable que ello favorece mucho la relación entre maestros y discípulos.*³¹⁷

En este sentido, el papel que juegan los estudiantes es de suma importancia para la organización de Santiniketan; “para cuidar del mantenimiento del orden es elegido un capitán por los mismos alumnos y éstos han de obedecer implícitamente; a sus órdenes hay cierto número de subcapitanes que cada cual tiene la responsabilidad de un grupo de seis o siete muchachos. Hay una especie de tribunal que juzga las transgresiones de conducta que se producen. Únicamente en los casos muy graves y difíciles –bastante raros- son llamados a intervenir los maestros.”³¹⁸

En Santiniketan la educación física era importante y se aplicaba de la siguiente manera: “(...) en la educación de los muchachos no se atiende menos a la cultura física que a la intelectual.”³¹⁹ Las actividades deportivas ocupaban también parte importante del tiempo de Santiniketan. “El deporte más popular de la Escuela es el fútbol. (...) la diversión de los muchachos está en salir bajo los terribles aguaceros y en calarse hasta los huesos.”³²⁰ Una opinión de un visitante expresaba: “Se les da costumbre de valentía, de firmeza, y de independencia; hacen ejercicios diarios y juegos deportivos.”³²¹ Así, también las actividades deportivas fungían como elemento importante que fortalecía las relaciones al

³¹⁶ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 44.

³¹⁷ *Ibidem*, p. 44.

³¹⁸ Pieczynska, E. *Op. Cit.*, p. 89.

³¹⁹ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 45.

³²⁰ *Ibidem*, p. 39.

³²¹ Pieczynska, E. *Op. Cit.*, p. 90.

interior de la escuela, mejoraba las relaciones maestro-estudiantes, y, en general, promovía la convivencia sana en la comunidad.

Sobre la cuestión económica, cabe mencionar que los honorarios son los mismos para todos aunque en ciertos casos se admite gratuitamente a algunos estudiantes pobres. Paga cada uno 30 chelines mensuales por enseñanza, manutención y vivienda. (...) Este ingreso no cubre el gasto total de la escuela, y todos los años hay un gran déficit, que (...) ha sido sufragado por el fundador.”³²² La intención de Tagore resultaba ser al inicio mucho más fuerte que la cuestión administrativa; cuando Santiniketan creció y aumentó el número de estudiantes que pudo pagar se transformó enormemente el proyecto y su rumbo, sobre esto profundizaré más adelante.

En el presente apartado se encuentran los elementos más importantes sobre la organización de Santiniketan.

Elementos artísticos como práctica y contenido

La contribución que hizo Tagore en el sentido artístico-educativo, debido a que él esencialmente desarrolló de muchas formas su espíritu artístico, contribuyó enormemente a la incorporación de las artes en el concepto y práctica educativa de Santiniketan. Sus obras literarias fueron material básico para el desarrollo de diversas actividades artísticas, por ejemplo, “(...) las canciones del poeta ocupan buena parte de la vida de la Escuela (...) Dinendranath Tagore –un sobrino del poeta- enseña a los muchachos sus canciones nuevas a medida que él las va componiendo-”.³²³

Aunque, Tagore tuviera que viajar a menudo “los niños le llaman *Gurudev* (Reverenciado maestro), y aunque no toma parte en la marcha ordinaria de la escuela, se encarga a veces de cursos de literatura o de lecciones de canto; además anima a los alumnos a que le lleven ensayos de trabajos originales en dibujo, pintura o poesía. En todas las ramas del arte es su inspirador. Al fin de cada semestre ponen los muchachos en escena uno de sus dramas (...como ejemplo en) El rey del salón oscuro, hizo el papel del Rey”.³²⁴ Tagore comenta: “los chicos tienen acceso a la cámara en que yo leo mis obras nuevas a sus

³²² Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 40.

³²³ *Ibidem* p. 29.

³²⁴ Pieczynska, E. *Op. Cit.*, p. 90.

maestros (...)” y participan activamente en la representación de muchas obras de teatro;³²⁵ “mis últimas obras de teatro se han escrito allí y los muchachos han tomado parte en su representación”.³²⁶

Debido a que los estudiantes se organizaban en diversos ámbitos de manera autónoma y libre, y, a la fuerte influencia artística que Tagore promovía, los estudiantes naturalmente se sintieran motivados a crear proyectos artísticos por su cuenta... “en las veladas, los muchachos organizan a menudo actos de entretenimiento, funciones de circo o pequeñas representaciones teatrales (...) a las que convidan a sus maestros”.³²⁷ Los maestros comentan sobre los estudiantes: “a menudo escriben o inventan ellos piezas de teatro a cuya representación nos invitan. Tienen sus asambleas en sus clubs literarios y publican por lo menos tres revistas ilustradas, hechas por las tres divisiones de la escuela; la más interesante es la de la clase de los pequeños”.³²⁸ “(...) la mayor parte (de las publicaciones se escribe) en bengalí, con cuentos, poemas y ensayos escritos por los muchachos, y dibujos de aquellos que demuestran mayor habilidad artística”.³²⁹

En el caso de la música, Tagore comenta que “al comienzo de la escuela los alumnos no manifestaban ningún gusto por la música; en consecuencia, (...) no impuse lecciones de música a los niños. Me contentaba con dar a los que tenían dotes musicales ocasión de ejercerlas (...) poco a poco, la mayor parte manifestó una viva inclinación por la música y vi que se hallaban dispuestos para sujetarse a una enseñanza formal, (cuando fue así) me aseguré el concurso de un maestro”.³³⁰

Tagore consideraba, el arte como una vía por medio de la cual el espíritu se expresa, desarrolla, crece y aprende; debido a ello para él resultaba fundamental que las actividades artísticas formaran parte del tejido de actividades y convivencia dentro de la comunidad de Santiniketan, su gran influencia como amigo y maestro contribuyó enormemente a que toda la comunidad se sintiera motivada a expresarse y, como se vio en la práctica, tanto

³²⁵ Citado en Pieczynska E. *Op. Cit.*, como: Conferencia de Rabindranath Tagore publicada en volumen intitulado *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). p. 73.

³²⁶ *Idem*

³²⁷ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 34.

³²⁸ Citado en Pieczynska E. *Op. Cit.*, como: Conferencia de Rabindranath Tagore publicada en volumen intitulado *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). p. 74.

³²⁹ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 37.

³³⁰ Citado en Pieczynska E. *Op. Cit.*, como: Conferencia de Rabindranath Tagore publicada en volumen intitulado *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). p. 74.

estudiantes como maestros participaron activamente en diversos proyectos de expresión artística fortaleciendo así los lazos de la comunidad.

Educación espiritual

“(…) la misión de la India es realizar la unión del alma humana con el Alma Suprema por la unión del alma humana con el universo.”³³¹

Tagore, hombre de tradición hinduista por nacimiento, practicaba la espiritualidad como parte de su vida; él entendía la espiritualidad como aquello que unifica el universo, como aquella conexión de todos los seres vivientes y la naturaleza, la aceptación de la fuerza superior que provee en este universo lo necesario para la vida y, sobre todo, lo que da lugar a la felicidad, al amor y a la bondad en el mundo; aquella energía superior, proviene de un Ser Supremo, Dios. Para Tagore la espiritualidad o conexión con el Ser Supremo, constituía una columna vertebral de la formación del ser humano pues, según él, era el elemento que permitía al individuo ubicarse en su sitio dentro del universo, lo que permitía la armonización universal y el desarrollo de todo el potencial creador del espíritu del ser humano. La manera en la que Tagore proyectó que se transmitiera dicha espiritualidad en Santiniketan fue mediante la meditación y la ubicación de un lugar propicio para ella; además, la convivencia fraterna de la comunidad y, sobre todo, en la conexión constante con la naturaleza.

En este sentido, cabe puntualizar que aunque, de acuerdo a la visión occidental, la concepción de la divinidad ha sido puesta en cuestión siempre, puesto que el ser humano no es capaz de “comprobar” su existencia, según la tradición hinduista, así como también algunos filósofos de aquel tiempo, e incluso contemporáneos, aceptan la existencia del Ser Supremo que incluye y satisface todo. Dios, de acuerdo a diferentes tradiciones, se ha manifestado de diferentes formas y con diferentes nombres, pero la concepción esencial es recurrente en todas ellas.

Para la época en la que Tagore realizó su experimento algunos otros educadores habían realizado proyectos educativos en donde la espiritualidad jugaba un papel importante dentro de la noción de la formación integral del ser humano. Un educador de la época que también consideró a Dios como parte importante del desarrollo humano es

³³¹ *Ibidem*, p. 69.

Froebel, él alcanza la visión de la unidad eterna; “esta ley que todo lo controla”, él declara, es necesariamente basada en la omni-penetración, energía, auto-consciencia, y en adelante como unidad eterna... esta Unidad es Dios.³³² Según Froebel Por la educación de la divina esencia del hombre que debe ser desenvuelta, extraída, elevada a la consciencia, y el hombre por sí mismo despierta a la libertad, consciencia, obediencia al principio divino que vive en él y a la representación libre de este principio en su vida.³³³

Los puntos de acuerdo entre Fröebel y Tagore son los siguientes: (a) Hay una realidad más elevada que la del mundo material; (b) Esta no es meramente una abstracción, una serie de leyes, o una mera proyección de la imaginación humana; esta es más real que lo ordinario, la realidad cotidiana, tiene su propia vida dinámica y es consciente de sí misma; (c) Esta es eterna y universal y, por lo tanto, es lo que en el lenguaje moderno podría ser llamado súper-natural; pero está presente también en la Naturaleza; existe dentro de cada hombre como la esencia propia o el principio de crecimiento; ambas permean la realidad fenomenal y la exceden; (d) Esta realidad, que es vastamente ilimitada de consciencia, sostiene en sí misma los elementos o aspectos correspondientes a la vida, la mente y el alma; (e) Los dos propósitos de la educación son primero ayudar a la consciencia individual a entrar en esta consciencia y crecer bajo la influencia directa de la consciencia más elevada y segundo a exteriorizar este cambio propio en la vida cotidiana, en la acción; la vida y las actividades por lo tanto son más importantes e indispensables para el crecimiento individual.³³⁴

Tagore expresa de la siguiente manera la necesidad de alimentar el alma humana para conectarla al mundo: “La alimentación de los recién nacidos está asegurada por la leche materna, de tal suerte, que los niños descubren al mismo tiempo que su alimento a su madre; es el alimento completo del cuerpo y del alma; tal es la iniciación del hombre en su verdadera relación con el mundo, que es el amor y no una ley de causalidad”.³³⁵ Paralelamente, la entrada del hombre en este mundo es –en una forma elemental- su introducción a su verdadera finalidad.

³³² Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 34.

³³³ *Idem*

³³⁴ *Ibidem* p. 33.

³³⁵ Citado en Pieczynska E. *Op. Cit.*, como Conferencia de Rabindranath Tagore publicada en volumen intitulado *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). p. 50.

Para llegar al fin de su existencia es preciso que (...) el hombre vuelva a la simplicidad de lo verdadero, que es la unión con los demás por medio del amor. (...) El espíritu juvenil debiera empaparse de la idea de que el medio de que forma parte está en armonía con todo el mundo entero. Y esto es lo que la escuela ignora ordinariamente”.³³⁶

Se entiende, por ello, que Tagore en el principio de la escuela hablaba de la educación como “Brata” (misión), un compromiso de suma importancia, y de Dios como el Señor de este compromiso. Él sostenía la idea de algo que excedía nuestra mezquindad, algo grande y eterno como el objeto de nuestra búsqueda e impulso a cultivar virtudes tales como el heroísmo, veracidad, bondad.³³⁷

En este sentido, él toma como referencia al Creador Universal y él mismo organiza su Ashrama con la Naturaleza como su patio y escenario, con hombres de cada esquina del mundo viviente, la vida creativa se combina con la simpatía entre sus miembros y las ilimitadas oportunidades de tener variadas y libres relaciones, de acción espontánea.³³⁸

De esta forma el escritor expresa su experiencia al llevar a cabo esta intención: Yo sentí (en Santiniketan) que vivir la vida propia en la verdad es vivir la vida de todo el mundo. Este es el verdadero centro de gravedad de nuestra vida. Esto lo podemos lograr durante la niñez al vivir en un lugar donde la verdad del mundo espiritual no se oscurece por las muchas necesidades de importancia artificial; donde la vida es sencilla, en completo tiempo libre y en donde los hombres vivan con perfecta fe en la vida eterna que los precede.³³⁹ En este sentido, Tagore no está por la vida religiosa como opuesta a la vida cotidiana pero sí por una pura y bella vida de alegría, una vida de amor.³⁴⁰

Ahora, con respecto a la enseñanza de la espiritualidad, Tagore hace hincapié sobre el ambiente propicio: “digo ambiente, porque no existe aquí ninguna enseñanza dogmática definida, y el ideal ha sido siempre dejar al instinto de cada muchacho el desarrollo de su espíritu. En este punto, se confía mucho en la influencia personal de los maestros y en el

³³⁶ *Ibidem*, pp. 50-51.

³³⁷ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 146.

³³⁸ *Ibidem*, p. 43.

³³⁹ *Ibidem*, p. 173.

³⁴⁰ *Ibidem*, p. 36.

influjo, callado, pero constante, del íntimo contacto con la Naturaleza, que en la India es la maestra más maravillosa de la verdad espiritual”.³⁴¹

Y es que para Tagore “la religión no es una cosa fragmentaria que se puede suministrar en dosis semanales o cotidianas como una de las ramas de instrucción de los programas escolares. La religión es la verdad del ser completo, la conciencia de nuestra relación personal con el infinito; el centro de gravedad de nuestras vidas. Podemos llegar a este centro desde nuestra infancia viviendo todos los días en un lugar donde la verdad del mundo espiritual no está oscurecida por una multitud de necesidades que se abrogan una importancia ficticia, donde la vida es simple, rodeada de holgura, de espacio, de aire puro y de la paz profunda de la Naturaleza, y en donde viven hombres animados de una fe perfecta en la vida eterna que se halla ante ellos”.³⁴²

En esta lógica, Tagore preserva la tradición hinduista de la meditación como ejercicio espiritual que beneficia en gran medida al aprendizaje espiritual; al respecto comenta “yo creo en las horas de meditación y he reservado para ello quince minutos por la mañana y otros quince por la tarde. Insisto para que sea observado este momento de recogimiento sin esperar de los muchachos hagan hipócritamente como si meditasen; me limito a que se estén quietos y que así se acostumbren al imperio sobre sí mismos cuando en lugar de meditar sobre Dios, tal vez están siguiendo con la vista a las ardillas que trepan a los árboles”.³⁴³

Dentro de la organización de las actividades del Ashram cuando “suena la campana de la adoración, se va [cada estudiante] con su esterilla al campo libre o bajo un árbol, y se está quince minutos sentado en contemplación muda [...]. No se les da consejo alguno en cuanto al método contemplativo, y su punto de consideración se deja a la influencia de la idea del silencio y a los textos sanscritos que repiten todos juntos al acabar el rato de su oración silenciosa”.³⁴⁴ “Además de este silencio del amanecer y de la tarde, se celebra una o dos veces por semana, una ceremonia en el templo, en la cual el poeta mismo [o un

³⁴¹ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 56.

³⁴² Citado en Pieczynska E. *Op. Cit.*, como: Conferencia de Rabindranath Tagore publicada en volumen intitulado *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). p. 67.

³⁴³ *Ibidem*, p. 75.

³⁴⁴ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 57.

maestro...] habla a los muchachos [...]. Y luego, los muchachos cantan juntos algunos mantras sánscritos”.³⁴⁵

En estas ceremonias en el templo ya sea Tagore o algún maestro “se dirige a los niños de un modo vivo hablándoles de [algún] tema de gran elevación. Más, ni aún entonces tiene la enseñanza carácter dogmático”.³⁴⁶ Debido a ello, se afirma que “[...] los maestros y discípulos reunidos en este ashram se orientan de día en día, por la liberación de su espíritu hacia la posesión de conciencia del infinito, no por medio de métodos de instrucción y disciplina, sino con la ayuda de una atmósfera de inspiración que rodea este lugar y por la memoria del alma sagrada que lo habito en otro tiempo, en comunión consciente con la divinidad”.³⁴⁷

El templo es abierto por todas partes al aire y a la luz, “no tiene imagen, ni altar, porque el Maharshi Devendranath Tagore [...] quiso que en Shantiniketan no fuese adorada imagen alguna ni permitido el menor predominio de ningún credo religioso. <<Sólo se adorará allí el invisible Dios único; y se darán las instrucciones necesarias para la reverencia, la alabanza y la contemplación del Creador y Mantenedor del mundo, que sean fuente de buenas costumbres, de vida religiosa y de hermandad universal>>”.³⁴⁸ En las ceremonias en el templo “los muchachos con sus chales de colores [...] parecían meditar. Tras una oración inicial, en bengalí, todos [...cantaban] a una un verso en sánscrito, que terminaba así: *Om Shanti, Shanti, Shanti –Om Paz Paz Paz-*”.³⁴⁹

Tan importante era la cuestión espiritual para Tagore dentro de la escuela que afirmaba: “en mi escuela creo medir los resultados por la altura espiritual de los maestros. En este orden de cosas la ganancia que cada uno realiza para sí es ganancia para todos. El primer auxilio dado a los niños en el camino de la vida espiritual es el cultivo en ellos del amor a la Naturaleza y la simpatía por todo lo que vive. La música es también un gran auxiliar”.³⁵⁰ Armonía con la naturaleza, meditación y canto fungían como practicas espirituales en Santiniketan y, como Tagore mismo afirmó, gracias a que la transformación

³⁴⁵ *Ibidem*, p. 59.

³⁴⁶ Pieczynska, E. *Op. Cit.*, p. 93.

³⁴⁷ Citado en Pieczynska E. *Op. Cit.*, como: Conferencia de Rabindranath Tagore publicada en volumen intitulado *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). p. 70.

³⁴⁸ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 29.

³⁴⁹ *Ibidem*, p. 28.

³⁵⁰ Pieczynska, E. *Op. Cit.*, p. 94.

positiva del individuo es la esencia del fin espiritual, para él constituía la “medicina” de la comunidad, el medio por el cual cada individuo y la comunidad misma armonizaban a nivel interno y en su relación con el mundo.

Esta carta resume y expresa bien el espíritu con que el ashram fue fundado:³⁵¹

Mi principal objeto al fundar mi Escuela de Bolpur, fue la educación espiritual de los muchachos. Afortunadamente, en la India tenemos un modelo tradicional en nuestras antiguas escuelas del bosque, en las cuales vivieron los maestros cuyo ideal fue realizar sus vidas en Dios. El ambiente estaba colmado de la aspiración por lo infinito, y los estudiantes crecían junto a los maestros, íntimamente unidos a ellos con parentesco espiritual, sintiendo la realidad de Dios; pues esto no era un mero credo que se les impusiera, ni ninguna abstracción especulativa.

Con este ideal, en mi pensamiento, de una escuela que fuese a un tiempo hogar y santuario, donde la enseñanza fuera parte de una vida de fervor, elegí este lugar, apartado de las distracciones ciudadanas y santificado por el recuerdo de una vida piadosa, cuyos días se pasaron en él, en comunión con Dios.

No se figure usted que he realizado cumplidamente mi ideal, pero él está allí, madurándose a través de todos los obstáculos de esta dura prosa del vivir moderno.

En los negocios espirituales, debiera uno olvidarse de que tiene que enseñar a otros, o conseguir resultados que pueden ser medidos; y en esta Escuela mía yo creo bueno medir nuestro éxito por el desarrollo espiritual de los maestros. En estas cosas, lo que uno gana, es ganancia de todos, como el encender una lámpara es luz de toda una habitación.

La primera ayuda que reciben nuestros estudiantes, en este camino, es el cultivo del amor por la Naturaleza y de la simpatía por todos los seres vivos. La música es para ellos una inmensa ventaja, ya que las canciones no son del tipo corriente de himno, didáctico y seco, sino que están todo lo llenas de alegría lírica, que le fue posible conseguir a su autor. Comprenderá usted bien lo que estas canciones impresionan a los niños, cuando sepa que ellos las quieren cantar en sus ratos de ocio, como la diversión mayor, al anochecer, cuando ha salido la luna, o en los días lluviosos, cuando no hay clase.

Por las mañanas y los anocheceres, se les dan quince minutos para sentarse en el campo abierto, preparándose a la adoración. Nunca los vigilamos, ni les hacemos preguntas de lo que piensan en estos instantes; esto lo dejamos enteramente a ellos, al espíritu del lugar y de la hora, y a la sugestión de la misma costumbre. Para su enseñanza, más que con el esfuerzo conciente, contamos con las asociaciones del lugar y con la vida diaria de adoración; con la influencia subconsciente de la Naturaleza.

³⁵¹ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. pp. 60-62.

Como puede concluirse, la espiritualidad en la que Tagore apoyó su proyecto fungía como columna que sostenía el objetivo educativo del proyecto de Santiniketan; de la formación espiritual tenía el fin de elevar la consciencia de sus alumnos y situarlos en un lugar favorable frente al mundo, deseaba desarrollar en ellos la sensibilidad de tener afecto por Naturaleza y todo lo que ella provee al ser humano, deseaba así también, desarrollar en ellos cualidades positivas tales como la bondad, la paciencia, la tolerancia, la hermandad, entre otras, y, como él lo reiteró en diversas ocasiones, la noción de universalidad, es decir, total armonía con todas las entidades vivientes y con la Naturaleza, pero, sobre todo, armonía interna que permite desarrollar un proceso de transformación-evolución positiva de la personalidad que fortalece las capacidades del individuo para enfrentarse a la vida, a la existencia.

Labor comunitaria

Otro elemento importante que cabe destacar sobre el proyecto de Santiniketan fue lo relacionado a la labor que los estudiantes desarrollaron hacia el exterior de la misma con la comunidad circundante. Dicha labor comunitaria constituía también una vía para expresar los principios prácticos de armonía y universalización en los que Tagore insistía tanto.

Entre las acciones que se desarrollaron hacia la comunidad se encuentran principalmente las siguientes:

- Los alumnos mayores de Santiniketan dirigieron una escuela nocturna para los niños de las tribus indígenas de Santal.
- “En los terrenos de la Escuela, hay un pequeño hospital, donde se lleva a los muchachos enfermos y donde se asiste también a pobres de las aldeas vecinas. Al frente de él está un médico, pero el cuidado de los enfermos corre casi del todo a cargo de los muchachos mismos (...) cuando hay necesidad de ayudar a algún pobre del contorno, van a la aldea y, si es preciso, se traen al paciente en una camilla al hospital de la Escuela (...).”³⁵²

³⁵² *Ibidem*, pp. 50-51.

De esta manera los estudiantes ponían en práctica lo aprendido en un sentido más profundo, transformaban su quehacer en una práctica de hermandad constante con las comunidades cercanas.

El impacto de Santiniketan

Tagore afirmaba tener tres principales planes de su creatividad: el primero, llamado construcción de la personalidad; en segundo lugar: las obras literarias, musicales y artísticas; y, en tercer lugar: la influencia en la vida de los hombres a través del experimento de Santiniketan. Él sostuvo, como el avance de su vida, como el más grande proyecto de su vida, el más importante a Santiniketan.³⁵³

Tagore comenta en el siguiente fragmento la experiencia que se tuvo del experimento:

Desde el comienzo pensé que mi finalidad era la de cumplir una buena obra [...] continuaba construyendo un sistema tras otro y demoliéndolos luego [...] Todo lo que queda de superficial o de fútil en la actividad de nuestra institución, es debido a la falta de confianza en el espíritu, a la importancia que nos atribuimos siempre a nosotros mismos y a la costumbre de buscar causas de la falta de éxito en lo externo y a nuestra tendencia a remediar el relajamiento del trabajo apretando los tornillos de la organización. [...] La hipocresía y la doblez, que aún se mezclan a nuestras convicciones y a nuestras prácticas religiosas, proceden de un exceso de celo en el esfuerzo de la enseñanza.³⁵⁴

Como se ha comentado antes, el proyecto se fue construyendo sólo mediante la experimentación y en este comentario se percibe un esbozo de lo que Tagore concluyó; lo que Tagore desarrolló en Santiniketan no fue necesariamente un nuevo sistema de educación pero sí un nuevo estilo de vida, feliz y libre, dentro de la educación.³⁵⁵

El ideal de Santiniketan, de Tagore, fue un ideal de amor. Santiniketan debe su origen al amor –amor del poeta por la humanidad, esto fue sostenido por amor- el amor de los maestros que quisieron compartir la rica cosecha de sus momentos más felices, tanto como el amor de los jóvenes estudiantes quienes ampliaron su visión con asombro y curiosidad, reunidos para recibir todos los más nobles regalos que la vida puede ofrecer.

³⁵³ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 16.

³⁵⁴ Citado en Pieczynska E. *Tagore Educador* como Conferencia de Rabindranath Tagore publicada en volumen intitulado *Personality* (Macmillan & C.o, Londres 1917). pp. 66-67.

³⁵⁵ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 67.

Tagore había delineado una fina distinción entre los dos tipos de amor, el oriental y el occidental.

Para la mente occidental, el amor es una aventura, es un cortejo constante del objeto del amor, siempre busca alguna felicidad material, alguna ventaja social o personal tangible, en su mejor forma, es una energía creativa que se muestra en servicio, en esfuerzo por el progreso humano. Pero en Oriente, el amor no está limitado al deseo sólo del bienestar material, sino que se extiende al dominio del regocijo puro, que es más que sólo conocimiento, es sabiduría. Los niños aprendieron a responder a la atracción estética, a participar en actividades sociales y ocupaciones individuales perfectamente contrastantes a cualquier punto de vista limitado o egoísta.³⁵⁶

En Santiniketan Tagore reflejó su personalidad, el impulso a lo largo de su vida de romper los moldes limitados y el pensamiento, y, abrazar realidades cada vez más amplias y más inclusivas. Su experimento de Santiniketan incluso como su vida creativa literaria y su vida pública es en efecto una sucesión de dramáticos rompimientos de barreras, logrando llegar a campos cada vez más vastos y abrir horizontes más amplios.³⁵⁷

En estas líneas, Tagore expresa el logro más grande del proyecto en los alumnos: “Puedo ver en su comportamiento que, de manera torpe ellos comienzan a pensar que la educación es una parte permanente de la aventura de la vida, que no es un doloroso tratamiento hospitalario para curarlos de la enfermedad congénita de la ignorancia, por el contrario, es un proceso saludable, es la expresión natural de la vitalidad de su mente”.³⁵⁸ Los estudiantes de Santiniketan aprendieron el tesoro más valioso digno de enseñarse, que el aprendizaje es un proceso continuo y dinámico que alimenta al ser humano durante toda la vida.

Durante el periodo subsecuente a la primera guerra mundial, Tagore remarcó que él no tenía otra solución a los problemas del mundo más que la educación en colonia como en Santiniketan. Él consideró esta comunidad, en su propia naturaleza, un lugar de libertad para la expresión propia y una visión internacional, como única. Aquellos que vieron

³⁵⁶ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 179.

³⁵⁷ *Ibidem*, p. 148.

³⁵⁸ Radhakrishnan. *Religion and culture*. p. 171.

Santiniketan desde su inicio vieron la humanización de la educación hindú como su mayor contribución.³⁵⁹

El legado de la visión de Tagore es que la educación siempre se está desarrollando, es una creación emergente y siempre está desarrollando el hombre universal. El éxito de Shantiniketan no puede ser medido por los logros externos pero sí por la oportunidad que dio al crecimiento humano.³⁶⁰ Santiniketan fue, más que una institución educativa, un centro de desarrollo humano en un amplio sentido; los estudiantes que tuvieron la oportunidad de ingresar en ella durante el tiempo que Tagore participó activamente desarrollaron su propio ser y aprendieron muchas habilidades y valores dignos de la humanidad entera.

Un elemento que fortaleció las bases del proyecto se ha denominado totalidad o unificación, este fue una característica del experimento que tuvo un indudable éxito. Gran cantidad de estudiantes y maestros que llegaron a Santiniketan fueron atraídos por la oferta de oportunidades de desarrollo de varias aptitudes e intereses relacionados, por ejemplo, a los estudios intelectuales, a la música y la danza, a las artes y artesanías, al trabajo social y la organización de servicios, etc. Pero, aunque educacionalmente fuera lo más satisfactorio, este principio dio lugar al crecimiento de los problemas más agudos de casos individuales, en donde la distribución de la atención en la búsqueda de demasiados objetivos y su resultado implicaba dispersión y frustración.³⁶¹

Este elemento de totalidad significaba la posibilidad de que estudiantes y alumnos pudieran desarrollar diversas habilidades, lo cual en gran medida fungía como motivación al aprendizaje y unificación de la formación pero, como se comentó anteriormente, ello podía ser causa de dispersión en los individuos y dificultad para enfocar una meta más específica o especialización en particular. Aún cuando el riesgo que debe tomar cualquier alternativa a los métodos ordinarios resulta ser ineludible, la idea práctica muestra un mayor número de casos positivamente afectados por ella, lo cual comprueba que dichos riesgos son parte de la consolidación del proyecto.

³⁵⁹ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 67.

³⁶⁰ *Idem*

³⁶¹ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 168

En este sentido, puede afirmarse que en un gran número de casos existió una sincera y sentida aceptación del ideal educativo que se promovía en Santiniketan; existen ejemplos de familias que construyeron sus vidas en la fe e inspiración que tuvieron en Santiniketan y encontraron su felicidad más grande en la posibilidad creativa. Con la mayoría de personas los resultados fueron, por seguro, no espectaculares, pero fueron ciertamente más satisfactorios, convincentes y mucho menos desaprovechados de los que uno encuentra en el promedio de los productos de la educación tradicional.³⁶²

Por la evidencia que se tiene de los distinguidos ex-estudiantes, se concluye que por lo menos un pequeño número de estudiantes encontró a lo largo de este sendero su propio camino al auto-conocimiento. Pero, lo que ciertamente es verdad para la mayoría de los estudiantes es que hubo una general modulación de las particularidades, afectaciones, vanidades, y se suavizaron las exageraciones en sus personalidades, se observó un marcado desarrollo de naturalidad, amabilidad y gracia en su conducta general, confianza en sí mismos, equilibrio, auto-complacencia y juicio independiente en sus reacciones de vida, las cuales habrían de ser llamadas como del tipo de Santiniketan.³⁶³ El impacto más grande que mostró el proyecto de Santiniketan fue el que se manifestó en cada individuo, en el desarrollo de su personalidad; Tagore concebía como fundamental el desarrollo de la personalidad como elemento primordial de la formación del ser humano, en este sentido, este fue un logro incuestionable de los objetivos que Tagore visualizaba en el proyecto educativo de Santiniketan.

Algunos de los testimonios que pudieron ser testigos de los resultados dados en Santiniketan han comentado: “Se preguntará: este ashram ¿no será demasiado remoto y monástico para educar muchachos que, al salir de él, han de luchar en el mundo de hoy? Contestaríamos que tal vez puedan adquirir en él aquello de que el mundo de hoy está más necesitado, ese tesoro de la paz de pensamiento, tan buena para el equilibrio de la vida”.³⁶⁴ Aunque en cierto sentido, podría pensarse que por la desconexión práctica que se tenía con la civilización del mundo, fue evidente que la formación que proyectó Santiniketan ambicionaba, más que la formación de capital humano para el sistema productivo, la

³⁶² *Ibidem*, p. 144.

³⁶³ *Ibidem*, p. 164.

³⁶⁴ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 32.

formación integral del ser humano y el desarrollo de la sensibilidad de convivir y compartir una comunidad que se concebía, en amplio sentido, como la humanidad entera.

El personaje que visitó Santiniketan y narró este testimonio, termina diciendo “Me pareció que aquella era mi consagración para el servicio del ashram; y, camino de la estación, iba sintiendo que la tarea de mi vida estaba en tratar de ayudar a la realización de los ideales que el ashram simbolizaba. [...] Desde entonces, he vivido en el ashram, he llegado a conocer a los muchachos y a los maestros como amigos de toda la vida, he sentido, aunque mi espíritu entumecido no pueda tener la inspiración de los muchachos cuando los oigo cantar amaneciendo o al ponerse el sol, que Shantiniketan es verdaderamente una Mansión de Paz”.³⁶⁵

Santiniketan se convirtió en un proyecto educativo que buscaba unificar la cultura y el conocimiento de la humanidad: “Santiniketan fue y sigue siendo el hogar cordialísimo y activo de ambas culturas, la oriental y la occidental, donde los estudiantes indígenas aprenden las ciencias y las lenguas europeas y los europeos las lenguas, la música, la filosofía, la literatura y el arte hindú, poderoso lazo espiritual que liga a dos mundos separados por los prejuicios de raza, de religión y de color, a fin de que puedan aunarse en un mismo anhelo de bienestar universal”.³⁶⁶

Un comentario hecho en 1975, afirma que la impresión que tendría un visitante de Shantiniketan sería una comunidad entretejida de académicos, por un lado, y un visible involucramiento en el desarrollo rural de Sriniketan, por el otro. La simplicidad de la institución en su entorno rural y natural la distingue de la mayoría de las universidades.³⁶⁷

El proyecto de Santiniketan fue exitoso en muchos sentidos, sobre todo en los objetivos básicos de desarrollo humano y como alternativa de enseñanza y de aprendizaje que proyectó Tagore; el proyecto creció de manera que en nuestros días Santiniketan aún existe como un proyecto universitario acreditado y vigente.

Un elemento que cabe destacar como razón de que Santiniketan fungiera como una alternativa deseable a la educación occidental es que la educación occidental en los tiempos modernos más o menos ha escapado de todas las sombras y variedades de idealismo por

³⁶⁵ *Ibidem*, p. 31.

³⁶⁶ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 47.

³⁶⁷ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 69.

temor al autoritarismo que supone ser algo inseparable asociado con el idealismo, debe ser de alguna manera u otra una herida gradual a la desintegración de la atmósfera de respeto, reverencia y aspiración, de la total entrega y esfuerzo constante que cualquier plan educativo, para el crecimiento de la personalidad humana, podría parecer que requiere.³⁶⁸

2.5. Sriniketan

Fundación

Sriniketan, situada en Surul, poblado vecino a Santiniketan, es considerada la continuación del proyecto educativo que Tagore comenzó ahí. Él deseaba que Santiniketan continuara adelante pero, desafortunadamente, tuvo que pagar la sanción del éxito pues se vio obligado a someterse a diversos compromisos y responsabilidades. Las autoridades eran responsables de introducir exámenes, lo cual resultaba ser un procedimiento agobiante para la organización de la escuela. Por otro lado, la posición financiera de la escuela requería la admisión desproporcionada de un gran número de muchachos de familias ricas que fueron incapaces, por su educación, de adaptarse por sí mismos a las condiciones propuestas dentro del sistema escolar de Santiniketan.

El poeta expresó al respecto:

Para mí los obstáculos fueron numerosos, las tradiciones de la comunidad, las expectativas de los padres, la educación de los maestros, la constitución oficial de la universidad; además los bajos fondos que se utilizaron fueron incapaces de atraer contribuciones de otros hombres del país, por lo que la institución necesariamente debía tener un pequeño grupo de muchachos.³⁶⁹

Con la idea de tener más libertad de dar efecto a su idea, el poeta fundó otra escuela en julio de 1924, con un pequeño número de niños quienes o bien eran huérfanos o sus padres eran incapaces de enviarlos a alguna otra escuela. *Siksha-Satra* fue el nombre que le dio Tagore a esta nueva escuela. La *Siksha-Satra* (Sriniketan) planeaba reformar y transplantar el experimento de Santiniketan a una plataforma más favorable.

La reforma consistió sobre todo en liberarse del acoso de los impedimentos de la escuela de Santiniketan; aclarar el horizonte de todos los objetivos artificiales como los

³⁶⁸ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 143.

³⁶⁹ *Ibidem*, p. 180.

exámenes y el valor del mercado; eliminar el trabajo de rutina, la reglamentación rígida y la posibilidad de cualquier tipo de imposición por algún maestro, ya sea en atención al currículum, a las horas de trabajo, al método de aprendizaje o a la escala de progreso; además, también se procuró que las autoridades del reclutamiento de estudiantes y sus expectativas no forzaran el manejo del experimento; y, por encima de todo, esta reforma consistió en dar a los organizadores oportunidades absolutas de experimentar.

En Santiniketan el alcance del experimento había sido limitado por las circunstancias, en contraste, en Sriniketan todas las vías de experimentación e investigación se mantuvieron abiertas y todas las consideraciones que no dieran lugar a un resultado se eliminaron. En el comienzo se otorgó un lugar muy importante a las ocupaciones prácticas a través de las cuales se esperaba que los estudiantes adquirieran experiencia directa del mundo alrededor.

Tagore buscó, desde un principio, experimentar de manera que se pudieran poner en práctica aquellas ideas que promovieran el desarrollo de cualidades deseables en el ser humano. Tagore mantuvo presente, durante su labor educativa en este proyecto, la idea de que los maestros fungieran como compañeros de su proyecto educativo, por ello afirmó: “esperé a hombres e ideas que fueran capaces de introducir a nuestra escuela un empuje hacia el trabajo activo, el alegre ejercicio de nuestras energías inventiva y constructiva que podría ayudar a construir el carácter, y, por los movimientos naturales constantes se limpiarán las acumulaciones de suciedad, decadencia y muerte”.³⁷⁰

También, Tagore, estableció *Sriniketan* cuya traducción es “El adobe de la abundancia”, con el objetivo de hacer trabajo cooperativo para reconstruir el poblado donde se fundó.³⁷¹ Mr. Elmhirst, de nacionalidad inglesa, quien fue valorado por Tagore como amigo y socio colaboró con él para el establecimiento del Centro de Reconstrucción Rural del lugar.³⁷² Además, dentro de su equipo se contó con personalidades tales como Kalimohan Ghosh, Gretchen Green y el Dr. Harry Timbers de los Estados Unidos de América, y, Kasahara de Japón.³⁷³ Pero, la persona que tuvo más que ver con el desarrollo

³⁷⁰ *Ibidem*, p. 181.

³⁷¹ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 63.

³⁷² Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 4.

³⁷³ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 63.

del experimento que cualquier otra persona fue L. K. Elmhirst, quien tomó el liderazgo de crear y dirigir la organización rural conectada al trabajo con la Visva Bharati.

Él creía, como Tagore, en una educación que tomara en cuenta la totalidad orgánica de la individualidad humana, que requiere para su salud, una simulación general de todas sus facultades, corporal y mentalmente. Elmhirst representaba el progresismo en educación; la insistencia en el principio de la libertad y de las actividades y ocupaciones no académicas las cuales no conservaban enteramente las ideas de Tagore. Él por su parte, con su liberalidad natural de espíritu dejó a Siksha-Satra encontrar por sí misma su propio curso de desarrollo y su normalidad.³⁷⁴

Con la fundación de Sriniketan, Tagore optó por darle mayor importancia a ésta que a Santiniketan pues se aproximaba más a sus ideales y ahí trato de introducir métodos que él consideró absolutamente necesarios para una buena educación.³⁷⁵

La experiencia práctica

Así como en Santiniketan, en esta escuela tampoco hubo un plan concreto para comenzar, porque ello dependía de la creatividad de los maestros, estudiantes y del poblado mismo.³⁷⁶ Sikhsa Satra comenzó a funcionar con seis estudiantes de la aldea circundante de los cuales dos tenían siete años de edad, tres tenían nueve años y uno tenía diez años con seis meses. Uno de los de nueve años se fue después de cuatro meses, y en su lugar llegó un niño de Khasia, poblado cercano, de edad años de edad. Cuatro de estos niños eran de Birbhum, los otros dos eran del este de Bengala. Satra fue desde el comienzo una escuela residencial, es decir, todos los niños vivían, trabajaban y jugaban juntos sin la distinción que era permitida entre una casta y otra como medio para relacionarse.³⁷⁷

Los seis niños vivían en una casa, la cocina fue dejada completamente a su cargo, todo lo que debía ser cocinado era hecho por ellos. Ellos eran responsables del mantenimiento de la casa así como de su limpieza, el lavado de los utensilios y de su propia ropa, el arreglo y organización de las cosas así como de las compras y el mercado, en

³⁷⁴ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 183.

³⁷⁵ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 63.

³⁷⁶ *Idem*

³⁷⁷ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 184.

resumen todos los deberes usuales en relación al mantenimiento y manejo de una casa.³⁷⁸ Uno de los profesores, Majumdar aseveró que en un principio cocinar y lavar trastes solía consumir todo el día, pero con el tiempo se encontró la manera de tomar cierto tiempo para el mantenimiento del jardín. Después él expresó que ya se tenía la mitad del día para “nosotros”. Los niños tenían su propio jardín donde ellos tenían casi todo el día trabajo por hacer.

Una de las cuestiones que requirió ser atendida al principio de este proyecto fue el especial cuidado por la salud de los niños pues la mayoría de ellos eran débiles y sufrían de algún mal crónico debido sobre todo a la Malaria. Debido a ello, los niños recibieron instrucciones sobre principios importantes para la preservación de la salud y los maestros insistieron sobre sus hábitos viejos no saludables y, así se les empezó a entrenar en hábitos de salud. De esta manera, los niños se desarrollaron no sólo físicamente sino también mentalmente.

Majumdar afirmaba, por ejemplo: “tomó muchos días esforzarse en establecer el hábito de comer lentamente y masticar completamente, tomar agua varias veces al día en intervalos regulares, dormir con las ventanas abiertas, tener un buen cuidado de los dientes, hacer movimientos regulares en los intestinos, respirar profundamente, etc.”³⁷⁹ Esto, combinándolo con una dieta saludables, dormir suficiente, ejercicio al aire libre dio lugar a un gran cambio en los niños, en pocos meses era notoria la energía y la fuerza que tenían para jugar y trabajar. Y después del crecimiento físico vino el espíritu de iniciativa, independencia y responsabilidad personal.

Conforme los niños se adaptaron a la dinámica de la escuela también se encontró el placer del trabajo en conjunto por el bien común, el disfrute de descubrir sus propias capacidades en ocupaciones constructivas, esto hizo tanto por ellos que no dio lugar a la lamentación. Este disfrute, alegría, les liberó de su egoísmo y les hizo ver el valor práctico de los principios de la disciplina y la moral. En palabras de Tagore, “la lógica de los hechos les mostró la realidad de los principios morales en vida”.³⁸⁰ Vivir y trabajar juntos les enseñó a tomar con gusto el hacer un bien a otros.³⁸¹ Por ello, se dice incluso que el espíritu

³⁷⁸ *Ibidem*, p. 186.

³⁷⁹ *Ibidem*, p. 188.

³⁸⁰ *Idem*

³⁸¹ *Ibidem*, 189.

de sacrificio y camaradería, y, el desinteresado deseo de ayudar a otros que desarrollaron los niños en Sriniketan era raro incluso en niños que habían tenido mejores oportunidades.³⁸²

Los niños tenían sus propias herramientas y un cuidado propio sobre sus pequeñas necesidades y, aunque es seguro que ello podría considerarse daría resultados ordinarios, también puede considerarse que esto tiene un valor que excede cualquier precio en el mercado.³⁸³

En los últimos tiempos del desarrollo del proyecto, Tagore remarcaba que no quedaba duda de que el experimento progresó felizmente y que incluso con los incalculables problemas que pudieran venir, la hipótesis en la cual el experimento estuvo basado fue justificada en todo por los resultados obtenidos durante el corto periodo de tiempo del experimento.³⁸⁴

Tagore comentó también que en episodios el trabajo manual caía en la degeneración que lo convierte en trabajo de esclavos pero constantemente se rescataba y hacía renacer por alguien al nivel de ocupación educacional interesante.³⁸⁵ De esta manera, el experimento mantuvo el espíritu de experimentación y apego a los ideales que Tagore planteó al inicio.

Organización y metodología elemental del Ashrama

Conocida como *Siksha-Satra*, esta escuela comenzó al principio como un programa escolar semanal para niños. Una de las definiciones de la escuela que operó desde el comienzo, fue la intención de derrumbar las barreras de las castas por lo que en el nivel básico y superior se formaron grupos de niños de diferentes castas en grupos.³⁸⁶

En *Siksha-Satra*, Tagore trabajó la idea de una educación básica de acuerdo a las necesidades de la sociedad rural. De esta idea, la práctica mostró como primeros aciertos el desarrollo del auto-respeto y la auto-ayuda inteligente; esto, de acuerdo a Tagore, se logra

³⁸² *Ibidem*, 190.

³⁸³ *Ibidem*, p. 195.

³⁸⁴ *Ibidem*, p. 194.

³⁸⁵ *Ibidem*, p. 195.

³⁸⁶ Cenker, William. *Op. cit.*, p. 63. (La sociedad hindú solía dividirse en cuatro castas, detalle en nota al pie número 2)

si la educación surge de la propia comunidad y se sostiene en su propio trabajo creativo.³⁸⁷ En este sentido, Tagore retomó esta idea como parte fundamental de la práctica que se realizó en Sikhsa Satra, la conexión existente entre la formación objetivo de la escuela y las ocupaciones de la comunidad constituían una relación imprescindible para el buen funcionamiento de ambas.

En Sriniketan no había un currículo arreglado, ni tampoco existía alguna garantía de un mínimo estándar de objetivos en algún periodo definido pero el trabajo académico consistía en primer lugar en la lectura, la escritura y la aritmética simple, también se impartían lecciones de Geografía, el Inglés fue tomado de manera voluntaria por los niños. Los niños decidieron tomar inglés cuando vieron a un administrador de correos escribir en Inglés direcciones que estaban escritas en Bengali.³⁸⁸ Santosh Babu, maestro de la escuela, expresaba: “nuestras clases son móviles, el horario no es rígido, intentamos adaptar la instrucción y educación al desarrollo natural del niño”.³⁸⁹

De manera general las actividades se desarrollaban de la siguiente manera: se destinaban una o dos horas por la mañana y/o por la tarde para el estudio. Después del atardecer tenían el deber de la cocina por lo cual no tenían tiempo para nada más; pero de vez en cuando algún maestro les leía historias del Mahabharata mientras ellos cumplían con su deber. Era regla dar toda la mañana o toda la tarde a una excursión por lo menos una vez a la semana: “[...] Visitábamos los campos, los lugares interesantes cercanos a Kopai, y algún molino de arroz del poblado de Bolpur; tratábamos de despertar el interés de los niños hacia la vida animal y vegetal alrededor de ellos y las tierras.”³⁹⁰

Este es un ejemplo del horario no rígido que se seguía: tejido por la mañana y estudio por la tarde. La idea de la flexibilidad pretendía que todos los estudiantes participaran de las actividades de manera que se integraran naturalmente a los fines de la escuela. En caso de que algún estudiante se negara a realizar trabajo manual o estudiar el maestro intentaba persuadirlo con palabras de exhortación así como influyendo para integrarlo al grupo. El plan no era forzar al estudiante en estos casos ni tampoco era lograr

³⁸⁷ *Idem*

³⁸⁸ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 190.

³⁸⁹ *Ibidem*, p. 191.

³⁹⁰ *Ibidem*, p. 187.

sumisión de parte de ellos, la idea siempre era intentar hacer que la mente del estudiante se interesara en alguna ocupación en particular.³⁹¹

Sobre el trabajo manual o de habilidades, Tagore enfatizó el aspecto de la creatividad, en las oportunidades que podría permitir de la invención, construcción, y expresión propia emocional y estética. Tagore afirmaba que: lo que se requería era tener tantas actividades manuales como fuera posible, ya que según él, serían mucho más útiles que el conocimiento especializado. De esta manera él creía que la especialización en una o dos actividades manuales podría venir después de 3 o 4 años.³⁹²

En cuanto a dichas ocupaciones, el elemento que se consideraba ineludible tomar en cuenta era el medio ambiente rural de donde provenían los niños ya que se esperaba que ellos regresaran a sus pueblos. La lógica que Tagore promovió en la escuela, por lo tanto, era que los maestros estimularan a los estudiantes a educarse a sí mismos a través de las ocupaciones que ya les eran familiares.³⁹³

Las principales ocupaciones que se promovieron en la escuela fueron la jardinería, dentro del cual mantenían un jardín de flores y el tejido. En el área de tejido los niños aprendieron a hacer telas e hilos, el teñido fue introducido más tarde. La construcción de casas también fue una ocupación importante. Además, los niños aprendieron algo de pintura y modelado en barro. Cabe mencionar que el tejido, teñido y la construcción de casas fue introducido como educación en general, no como un entrenamiento vocacional. El resultado del desarrollo de estas ocupaciones no fue únicamente el perfeccionamiento de habilidades técnicas sino la obtención de una sensibilidad y adaptación de la mente y el cuerpo a las necesidades de la vida que se buscaba.³⁹⁴

Las ocupaciones fungían como campo práctico donde diversas formas de conocimiento se desplegaban; por ejemplo: la ocupación en la construcción de casas, pretendía permitir la práctica de la Aritmética; las excursiones y viajes pequeños servían como base del estudio de la Naturaleza y la Geografía.³⁹⁵ Además las ocupaciones tenían como propósito desarrollar autosuficiencia, en este sentido, el tejido y los hilados les

³⁹¹ *Ibidem*, p. 193.

³⁹² *Ibidem*, p. 198.

³⁹³ *Ibidem*, p. 185.

³⁹⁴ *Ibidem*, p. 191.

³⁹⁵ *Ibidem*, p. 193.

permitieron ser capaces de cortar, coser y hacer sus propias prendas de vestir; además hacían sus propias mesas y cajas.

Los estudiantes además sabían cocinar, pintar, escribir con buena letra en Bengali, recitar poemas, leer libros de historias, contarlas y escribirlas; sabían sumar, restar, multiplicar y dividir no mecánicamente sino en relación a situaciones de la vida cotidiana.

La escuela además contaba con un programa de auto-ayuda que proporcionaba a los estudiantes un tipo de auto-confianza e integridad personal de la cual los estudiantes de Santiniketan carecieron. Este programa les ayudó a entender los problemas de la vida de la sociedad circundante y a identificarse con algunos de ellos. Esto fue útil para unificar el abismo entre la vida de la escuela y la vida de casa o la vida social y les permitió la movilidad y la capacidad de actuar en la sociedad circundante de una manera fácil y segura. Este programa fue efectivo gracias a que los maestros compartían las responsabilidades con los estudiantes.³⁹⁶

Con respecto al método Tagore se enfocó sobre todo en algunos aspectos principales como la libertad del niño, el aprendizaje a través de la experiencia, descubrimiento e investigación personal, el aprendizaje a través de actividades creativas, así como sustraer todas las capacidades y potencialidades de la personalidad del niño en la práctica durante el proceso de aprendizaje.

Tagore proponía que el maestro tuviera seria idea y planeara cada sesión cuidadosamente. Su método debía ser propio y debía ser apto de ser modificado constantemente en situaciones nuevas y con nuevos grupos de estudiantes. Tagore afirmaba: “Yo por mi parte creo en el principio de la vida, en el alma del hombre, más que en los métodos”.³⁹⁷ En la escuela de Sriniketan esto fue posible debido a que el número de niños era muy pequeño y la atención individual y ayuda por parte del maestro no era difícil, además de que la mayoría de los niños ingresó al mismo tiempo.³⁹⁸

La libertad como precepto fundamental en la organización de la escuela se promovió mediante la libre elección de las asignaturas de estudio y las otras ocupaciones educativas por parte de los estudiantes. El estudiante debía desarrollar interés en alguna

³⁹⁶ *Ibidem*, p. 198.

³⁹⁷ *Ibidem*, p. 197.

³⁹⁸ *Ibidem*, p. 192.

asignatura en particular y desear estudiarla. En este ideal el profesor tendría que buscar que el estudiante pudiera hacerlo con alegría y placer según Tagore.

Esta libertad no se traducía en falta de seriedad y esfuerzo constante. Por el contrario, Tagore esperaba un trabajo sostenido y sistemático una vez que la materia era elegida. Él creía en la posibilidad de tener materias organizadas a manera de que hubiera oportunidad de enlazarlas con las experiencias de la vida cotidiana de los estudiantes. Este procedimiento debía permitir a los estudiantes adquirir interés en la materia y lograr la total comprensión de su composición, así como obtener experiencia al respecto. Tagore dio el debido valor tanto a la experiencia directa como al estudio sistemático.³⁹⁹

En los casos que requerían atención especial la experiencia del maestro Majumdar, muestra la forma en la que buscó responder, dondequiera que observó alguna perversión o prejuicio mental en ellos, intentaba primero el método de la exposición ayudándolos a ver dónde era que ellos se equivocaban y les decía historias relevantes al respecto. Finalmente, vio que lo mejor que podía hacer era organizar actividades de cooperación en las que los niños pudieran alegremente participar y encontrar una oportunidad para un ejercicio placentero de sus capacidades física y mental.

Con este ejemplo se puede concluir que: para el desarrollo de los ideales del proyecto, los maestros participantes desarrollaron un gran compromiso y mantuvieron una actitud de investigación que les permitió modificar continuamente los métodos y medios utilizados en la escuela de manera que a los estudiantes se les fuera posible desarrollar un proceso de aprendizaje profundo así como una estabilidad emocional y mental.

Servicio comunitario

Un elemento que cabe resaltar sobre los ideales del proyecto de Sriniketan fue la práctica conexión que existía entre la escuela y la comunidad, que a gran escala constituye la relación con la sociedad, con el mundo. En este sentido, Tagore afirmaba que tenía la misma importancia la vida creativa de la comunidad así como la vida económica. Despertar el sentido del servicio a la comunidad, creía Tagore, podía desarrollar autodeterminación y cooperación entre las castas. Tagore pensaba que si podía liberar a una o dos comunidades

³⁹⁹ *Ibidem*, p. 197.

de las cadenas de la ignorancia y la debilidad, ahí se podría construir, a pequeña escala, un ideal de toda India.⁴⁰⁰

Esta relación con la comunidad se manifestó primero en la enseñanza de aquellas habilidades necesarias para las comunidades de donde los niños provenían. Esto impactó de manera que en el tiempo de Sriniketan se desarrollaron sociedades cooperativas sanas y almacenes, industrias pequeñas en casas y artesanías tradicionales.⁴⁰¹

De otra forma se manifestó esta interrelación con la comunidad en la continua colaboración en la que los estudiantes tenían la posibilidad de ofrecer a la comunidad circundante servicios de apoyo social como lo fue la alfabetización y la prestación de servicios médicos, así como visitas de intercambio a los poblados, entre otros. Los estudiantes constituyeron de manera autónoma un banco cooperativo de niños ellos constituían su propio gobierno.

Los estudiantes de Sriniketan comprendieron, de acuerdo a su propio proceso de aprendizaje, que el esfuerzo individual invariablemente tiene una relación social. Ellos realizaron el valor de la ayuda mutua y adquirieron los hábitos sociales de la bondad y la hermandad.⁴⁰²

El impacto y los resultados que mostró esta continuación del experimento de Tagore atrajeron la atención y la premiación de un número de distinguidos educadores de India y el extranjero.⁴⁰³

⁴⁰⁰ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 64.

⁴⁰¹ *Ibidem*, p. 63.

⁴⁰² Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 195.

⁴⁰³ *Ibidem*, p. 198.

2.6. Visva-Bharati⁴⁰⁴

“[...La] Universidad, la Visva Bharati, a la que los intelectuales de todo el mundo todavía acuden como a una morada ideal para sus obras y trabajos.”

Emilio Gasco Contell

Fundación

Del término sánscrito *visva* que alude al mundo o universo y *Bharati* que puede significar ambas cosas: diosa de la cultura y “el aprendizaje” o el nombre ario de India. Para Tagore la idea de fundar Visva-Bharati era realizar un centro de aprendizaje universal que finalmente constituyó la expansión e incluso culminación de los proyectos experimentales que él llevó a cabo.

Este esfuerzo educativo pretendía, desde el inicio, constituirse como una Universidad en Santiniketan. Como he mencionado, la realización de este proyecto nació del deseo que Tagore tenía por expandir la universalización y la educación internacional, con esta visión, *Visva-Bharati* se fundó en 1918 y el 23 de diciembre de 1921 fue formalmente aprobada por el gobierno de Bengala e inaugurada. Diez años después de la muerte de Tagore, en 1951, fue reconocida como Universidad nacional.

El lema de Visva-Bharati en sánscrito *Yatra visvam-bhavaty eka-nidam* significa: “Donde el universo se convierte en un simple nido”. Este lema reflejó la visión que Tagore pretendía plasmar en la realización de este nuevo proyecto educativo: humanidad, hombre universal, totalidad y universalidad.

Objetivos

El propósito de Visva-Bharati se podría resumir en el deseo que manifestó el poeta de ofrecer un sitio para la hermandad que buscara promover armonía alrededor de todo el mundo.⁴⁰⁵ Buscó fundar en Visva-Bharati una línea de investigación y aprendizaje común, y, un esfuerzo espiritual común que pudiera ser verdaderamente internacional y pudiera traer a Oriente y Occidente, cara a cara. Él visualizó una comunidad académica sin fronteras geográficas que experimentara la universalidad.

⁴⁰⁴ Cenkner, William. *Op. cit.*, pp. 64-69.

⁴⁰⁵ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 174.

El objetivo educativo de este proyecto, de acuerdo a la idea que Tagore plasmó en sus proyectos, era que cada individuo pudiera realizarse completamente por la unión con el todo, que pudiera desenredar y disolver los obstáculos dentro de la propia personalidad a través de la actividad; de esta manera, la intención última era llegar a ser puro y estar lleno de alegría, encontrar equilibrio y consumir una aspiración hacia Dios. El principal objetivo de su fundador fue promover la libertad y extender las fronteras del amor y la bondad.⁴⁰⁶

En Visva-Bharati se estudió la inteligencia humana en referencia a diversos aspectos de la verdad y de acuerdo a diferentes puntos de vista; para esto se conjuntaron varias y dispersas culturas orientales, desde Judía hasta Japonesa, procurando la unificación de las características de las diferentes civilizaciones del Asia. Mediante este proceso, Tagore pensaba que sería posible que Occidente cobrara conciencia de su meta espiritual; según él, el desconocimiento de esta meta ha sido el principal obstáculo en el camino de una auténtica cooperación de Oriente y Occidente. Para Tagore, las realizaciones de ambos son recíprocamente complementarias y necesarias en igual medida para alcanzar íntegramente la realización de la Cultura Universal.⁴⁰⁷

En un principio Tagore pretendía arrancar una universidad oriental, un centro de cultura del patrimonio ario, cristiano, semítico, mongol, chino y japonés. En esta idea visito muchas veces China y Japón con la idea de promover un movimiento de cooperación en educación. Impulsó a chinos y japoneses a compartir con India la armonización de la cultura y espiritualidad de Asia. Él veía la posibilidad de la cooperación y colaboración intelectual en Oriente. En suma, buscaba una síntesis de la cultura asiática y Visva-Bharati fue donde él creía que la mente asiática podía ser reflejada al resto del mundo. La noción que tenía de Visva-Bharati era un lugar de encuentro entre la cultura asiática y occidente.

En esta idea, el poeta se manifestó a favor de la liberación de la educación del nacionalismo porque, para él, el futuro comenzaría en la instauración de la federación de razas. Proyectó la unidad espiritual de todas las razas, una hermandad universal, un lugar para aquellos que creen en la unidad espiritual de las razas y para aquellos que han carecido de ella. Quería que la universidad fuera un lugar donde diferentes personas y culturas

⁴⁰⁶ *Ibidem*, pp. 153-154.

⁴⁰⁷ Rabindranath, Tagore. *Op. Cit.*, pp. LV y LVI.

podieran revelar su personalidad unas a otras, para afanar suelo fértil para los intereses en común, de ello resultaría el entendimiento y la reconciliación de culturas.

Organización elemental de la Universidad

La universidad inicialmente estuvo dividida en cuatro áreas: media superior, superior, investigación y educación rural. Los cursos de la Visva-Bharati se idearon de acuerdo a los deseos de su fundador, fueron muy flexibles y ajustables a las necesidades e intereses de los estudiantes individuales.⁴⁰⁸ Los cursos estaban organizados paralelamente con los cursos de evaluación, pero ofrecían mucha más libertad a los estudiantes de manera individual ya que ellos podían seleccionar la naturaleza y extensión de sus propios estudios continuos por muchos años.⁴⁰⁹

Como parte inicial de la labor de unificación cultural, la universidad trató de coordinar el estudio de las diferentes filosofías hindúes: védica, puránica, budista, jaimista, islámica, sikh y el zoroastrismo. En este sentido, se hicieron muchos esfuerzos para consolidar la cultura hindú a través de un intercambio libre entre estudiantes para relacionar la educación más directamente con la gente.

El humanismo que Tagore anticipó para la universidad se articuló en los Lineamientos de la Universidad, a continuación se enumeran los Propósitos y objetivos de Visva-Bharati:

- Estudiar la mente del hombre, en su realización de diferentes aspectos de la verdad desde diversos puntos de vista.
- Hacer más íntimas las relaciones con otras culturas de oriente, sobre la base de su acentuada unidad, a través del estudio y la investigación paciente.
- Acercarse a occidente desde el punto de vista de la unidad en la vida y el pensamiento de Asia.
- Buscar realizar un fondo común para el estudio del acercamiento de oriente y occidente, de esta manera fortalecer las condiciones fundamentales para la paz mundial a través del establecimiento de la comunicación libre de ideas entre los dos hemisferios.

⁴⁰⁸ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. Cit.*, p. 166.

⁴⁰⁹ *Ibidem*, p. 153.

- Equipar a Shantiniketan como un centro de cultura donde se realizara investigación y estudios sobre religión, literatura, historia, ciencia y arte Hindú, Budista, Jainista, Islámica, Sikh, Cristiana y de otras civilizaciones que pudieran ser llevadas a occidente, con la simplicidad externa necesaria para la verdadera realización espiritual, en cooperación entre pensadores y estudiantes de países de oriente y occidente, libres de antagonismos de raza, nacionalidad, credo o casta.

Más adelante Tagore hizo dos importantes modificaciones en la declaración de sus objetivos; en primer lugar, que el elemento utilitario y el propósito vocacional también tenían lugar en su esquema, aunque en un principio él había desdeñado estos intereses. En segundo lugar, aunque hasta el final de su vida él habló repetidamente sobre el elemento espiritual en su experimento, él pidió a sus estudiantes que se hicieran más realistas y moderados cada vez. Él hacía mucho mayor énfasis en la idea del hombre universal y la cultura apropiada para ese concepto, que en la fe en Dios y el *Sadhana*⁴¹⁰ de la realización de Dios.⁴¹¹

A continuación, a manera de ampliar la referencia sobre la visión que Tagore deseó plasmar en este proyecto cumbre de su labor educativa, cito un fragmento del siguiente documento:

Llamamiento de Rabindranath Tagore a favor de una Universidad Internacional⁴¹²(Fragmento)

Hay numerosos motivos de aliento [...] pero hay un síntoma significativo [...] el despertar de Asia. Este gran despertar [...] es rico de esperanzas, no solamente para el Asia, sino para el mundo entero. [...] las relaciones entre el Occidente y el Oriente [...] han hecho nacer un espíritu de conflicto universal. [...] porque las causas de este encuentro no han sido desinteresadas. La fuerza ha guiado [...] las empresas políticas y comerciales de las razas occidentales contra los intereses y los deseos de los pueblos [...]. El Occidente ha querido ignorar hasta ahora el peligro que nacía de estas relaciones tan contrarias a la Naturaleza. [...] lo que ante todo importa [...es] la constante y desmoralizadora influencia de esta separación entre los dos hemisferios de la humanidad ha dado libre curso a las

⁴¹⁰ *Sadhana*, concepto de origen védico que remite a la práctica necesaria para, en este caso, realizar en uno mismo la verdad espiritual de Dios. Lemaitre, Solange. *Op. cit.*

⁴¹¹ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 154

⁴¹² Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 137-142.

malas pasiones de los hombres; el orgullo, la avidez, la hipocresía, el miedo, la desconfianza, la falta de seguridad en sí mismo, aumentan cada día abocándonos a un universal desastre moral.

Ha llegado el tiempo de usar de toda nuestra sabiduría a fin de comprender la situación y de procurar encauzarla concediendo nuestra confianza a una dirección moral mejor que a una organización cualquiera de fuerzas materiales.

[...]Nos hallamos ante el problema de un solo país; la tierra, en la cual las diferentes razas, lo mismo que los individuos, tuviesen la facultad de expandirse libremente, siendo solidarios de federación. Se trata de crear una unidad más poderosa, de vistas más amplias y de sentimientos más profundos. En lo presente, en que el problema es tan vasto, hay que resolverlo con amplitud: buscar el elemento divino en el hombre con la mayor fe y construirle un templo sobre una base y plan tan vastos como en mundo.

[...] Nos hace falta hallar un lugar de encuentro donde no se trate de intereses rivales. Este lugar es la Universidad en la que podemos trabajar juntos en busca de la verdad, compartir nuestra común herencia y comprender que los artistas de todo el Universo han creado formas de belleza, los sabios descubierto secretos, los filósofos resuelto problemas, los santos vivido según el ideal, y todo esto, no sólo para la raza a que pertenecían, sino para la humanidad entera.

[...] debemos saber que el alma del hombre es una, formándose cada día a través de diferencias que son necesarias para la fecundidad de su unidad fundamental. Cuando comprendemos con desinterés esta verdad nos ayudará a respetar todas las diferencias reales entre los hombres, haciéndonos conscientes de nuestra personalidad y sabiendo que la perfección de la unidad no consiste en la uniformidad, sino en la armonía.

[...] La causa profunda de todas las calamidades históricas es la falta de comprensión; no puede haber justicia sin comprensión.

Dándome cuenta de la responsabilidad de que cada uno, en nuestros días, debe tener una conciencia correspondiente a sus capacidades, he fundado en la India el núcleo de la Universidad Internacional que me parece el mejor medio de provocar una inteligencia entre los hombres del Oriente y del Occidente. Según el plan que tengo en el espíritu, esta institución invitará a estudiantes occidentales para que profundicen los diferentes sistemas de filosofías, de arte y de música hindú en el ambiente de la verdadera vida hindú [...].

La india, en pleno renacimiento, se prepara para aportar su contribución al mundo del porvenir. [...]

Las Universidades occidentales ofrecen a los estudiantes la ocasión de aprender todo lo que los países de Occidente han traído a la cultura común. Así se ha revelado al mundo de un modo luminoso el espíritu intelectual de Occidente.

Lo que es necesario para completar esta revelación luminosa, es ayudar al Oriente a reunir sus lámparas dispersas, al fin de alumbrar más a la cultura mundial.

[...] Más, antes de que el Asia se halle en condiciones de cooperar a la cultura de Europa, debe realizar una síntesis de las diferentes culturas que posee.

[...] Si todo el universo acaba siendo un Occidente generalizado, esta parodia de modernidad morirá aplastada por su propio absurdo. [...] mi deseo, extender [...] la Universidad [...] hasta que abrace todas las formas de la cultura oriental: la cultura semítica, aria, mongola y otras. Su finalidad será revelar al mundo el pensamiento oriental.

Estoy seguro [...] que los espíritus occidentales se vuelven con un profundo interés hacia la filosofía y las artes de Oriente para hallar nuevas inspiraciones de verdad y de belleza.

[...]

Toda mi esperanza está en que esta institución represente un futuro en el que los espíritus de Oriente y Occidente colaboren en una civilización común [...]. A pedir esta ayuda me dirijo a todos los occidentales que aman a la humanidad, esperando que responderán a este llamamiento de fraternidad venido de Oriente.

Capítulo III. Propuesta pedagógica de Rabindranath Tagore y su necesidad en Occidente

3.1. El mundo, una sola comunidad. El principio de universalización.

“[...] Llega el momento en que de entre sus propios hijos surgirán los que libertándose de esta ceguera, de esta perversión por egoísmo, se proclamarán hijos de Dios y no esclavos de esta máquina de férreo rechinar que, sin darse cuenta ella misma de lo que hace, arranca el corazón del mundo.”

Rabindranath Tagore

La visión universal del mundo que Tagore poseía y que buscó expandir a través de sus proyectos educativos, así como en su participación política y social, fue parte de la herencia que la cultura de su país le dejó:

La India siempre acogió con cariño cualquier forma de pensamiento [que] afectase a la vida y al destino del hombre. Todo cuanto llevaba ese signo de nobleza, fue acogido allí con un eclecticismo del que no ofrece ejemplos, desde la más remota antigüedad, ninguna sociedad humana.

En la India se encuentran todas las variedades de la fe [...] ciertos hindúes adoran a Dios en sus diversas manifestaciones formales, en tanto que otros lo conciben desprovisto de forma e incluso hasta de nombre. [...] Otra característica de la cultura hindú [que vale la pena mencionar] es la tenacidad y la continuidad en la supervivencia [...] ya que] su cultura representa para muchos espíritus selectos una de las más claras esperanzas humanas. [...] en la India no hubo ruptura alguna con el pasado y su viejo acervo cultural ha evolucionado desde los orígenes hasta nuestros días, manteniendo su unidad fundamental. Semejante continuidad y una tan admirable supervivencia tiene un secreto [...] elasticidad y tolerancia [...] Siempre acogió con los brazos abiertos todo lo que representase una preocupación por el hombre y su futuro.⁴¹³

En India es donde mejor se ha manifestado ese espíritu abierto a todo lo humano; como ya se ha afirmado, incluso en el dominio religioso. En la India el Cristianismo prosiguió su desarrollo normal; el judaísmo encontró un asilo tranquilo y sin hostilidades; los mazdeístas encontraron en también un asilo generoso y seguro; el Islam, por su parte, se instaló en India algunos años después de la muerte del Profeta. De esta forma, India muestra el espíritu que posee en su raíz esencial, la visión universal de la humanidad, la

⁴¹³ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, pp. 65-67.

hermandad por sobre todas las diferencias, en este sentido, resulta relevante el énfasis en la cuestión religiosa que en la historia de la humanidad ha jugado un papel causante de la confrontación.

En esta inmersión de otras doctrinas religiosas, ni el hinduismo ni el budismo autóctonos hicieron algo para oponerse a ellas. La razón de ello, es posible afirmar: “la base de esta religiosidad es más profunda, más elemental: es el principio primero de toda vida religiosa: el sentimiento de la presencia del Espíritu Creador en el Universo. Este sentimiento une a los hombres de Oriente porque les es común”.⁴¹⁴ Es ello lo que tiene mayor importancia por sobre las posibles diferencias que puedan existir entre las culturas, entre los hombres.

India comprende que todas las creencias contienen elementos de verdad, que las creencias son, en su diversidad, el producto de la visión que el hombre tiene, a diferentes niveles, de una misma verdad y de una misma realidad; la cuestión es que esta realidad única se expresa en formas diferentes. Esta es la visión que India tiene del mundo y de la religión, de la humanidad y del Hombre.

Cabe notar que el conocimiento trascendental, espiritual y/o religioso que la India posee es el fundamento que da la base a esta concepción de universalidad; así también, la filosofía contenida en las antiguas escrituras así como en las prácticas espirituales cotidianas promueven dicha visión. En este sentido, resulta de gran relevancia el aporte al conocimiento humano, desde esta visión espiritual, y su experiencia cultural, dado que, en nuestra sociedad occidental, resulta difícil encontrar alguna raíz cultural tan firme que una los lazos humanos de esa forma.

En India, un elemento importante que influyó de manera particular en el apuntalamiento de esta visión universal fue el dominio inglés, pues de esa forma fluyó el diálogo entre Oriente y Occidente. Occidente representando el lado duro del mundo, el lado mental del Hombre; Oriente representando el lado sensible del mundo y el lado espiritual del Hombre. En esta fusión, India conservó su visión milenaria dando apertura a lo “positivo” que pudiera venir de Occidente.

A este respecto, Tagore expresaba “[...] el Oriente [...] puede esperar pacientemente hasta que el Occidente, en su persecución de lo inmediato, pierda aliento y

⁴¹⁴ Pieczynska, E. *Op.cit.*, p. 99.

se detenga”.⁴¹⁵ “Yo tengo fe en la naturaleza humana, y creo que el Occidente descubrirá su verdadera misión”,⁴¹⁶ “[...] es preciso que el Oriente se revele a Occidente, y que éste comprenda que Oriente tiene que ofrecer una contribución a la historia de la civilización”.⁴¹⁷

De igual manera: “Tagore [...] sabía y reconocía que había muchas cosas preciosas en Occidente que el asiático debería asimilar. Su persona [...] era un puente trazado entre Oriente y Occidente: un puente de unión”.⁴¹⁸ Debido a ello él mismo afirmaba “[...] sentimos que la misión de la India es realizar la unión del alma humana con el Alma Suprema por la unión del alma humana con el Universo”.⁴¹⁹

Sobre esta visión universal de unión y hermandad afirmaba: “nos guste o no, debemos vivir juntos el mismo mundo. Debemos esforzarnos por romper las divisiones y malentendidos y construir una comunidad mundial sobre la base de la tolerancia y la buena voluntad. Este acierto no es un simple lujo sino una necesidad urgente. En este mundo torturado debemos redescubrir nuestra solidaridad. Los grandes regalos de la humanidad no son monopolio de ninguna raza o nación”.⁴²⁰

La concepción hindú que Tagore promovió fue la idea de impulsar la consolidación de una comunidad mundial, ésta, según el autor, se originaría, no sólo a partir de la política y la economía, sino también a través de las fuerzas educativas y culturales. Además, él mantenía el énfasis en la visión espiritual que fundamentaba la convivencia entre los hombres, afirmaba: “Los que están dotados del poder de amar y de la visión de la unidad espiritual, los que abrigan menos enemistad con el extranjero, aquellos que por instintiva simpatía saben ponerse en el lugar de los otros, serán los más capacitados para desempeñar un papel importante en los tiempos venideros”.⁴²¹ En esta misma lógica, expresaba: “[...] jamás las razas se unirán en el terreno comercial y político; pero los hombres de

⁴¹⁵ *Ibidem*, p. 131.

⁴¹⁶ *Ibidem*, p. 129.

⁴¹⁷ *Idem*

⁴¹⁸ Calle, Ramiro A. *Op. Cit.*, p. 192.

⁴¹⁹ Tagore, Rabindranath. *La escuela del papagayo y alocuciones en Shantiniketan*. p. 42.

⁴²⁰ Radhakrishnan. *Religion and culture*. p. 173.

⁴²¹ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 130.

pensamiento y de potencia moral descubrirán la unidad espiritual, tomarán conciencia de ella y la darán a conocer [...]”.⁴²²

Tagore consideraba que la paz no puede ser conseguida por organizaciones sino que vendrá cuando las mentes humanas estén dotadas de generosidad y buena voluntad hacia todos; cuando los seres humanos se llenen del poder moral del amor y la visión de unidad espiritual, es decir, cuando comencemos a desarrollar nuestra naturaleza superior.⁴²³ Para él este elemento es fundamental en el principio de libertad humana, la realización de la unidad espiritual que resulta verdadera e infinita, y, de la cual proviene la hermandad y unión entre los hombres.⁴²⁴

Así mismo, dentro de esta idea espiritual que permea la visión del escritor con respecto a la promoción de la cultura universal, un concepto que resulta recurrente dentro de su enfoque es el elemento *amor*. Para él era fundamental que pudiéramos desarrollar amor universal, que más allá de las diferencias pudiéramos estrechar nuestras relaciones: “en todos los homenajes predicó amor, comprensión, paz. [...] Abominó siempre y en todo lugar de la guerra, porque para él toda guerra era suicida y fratricida”.⁴²⁵

Este amor del que hablaba se encontraba en toda su obra artística, cultural y educativa, este amor permeaba pues todo su ser y, de esta forma, se reflejaba en su cercanía a la naturaleza, a los hombres, a la humanidad, a Dios. El amor resultaba ser el ingrediente clave para realizar esta unidad espiritual de la cual hablaban las antiguas escrituras y de las cuales fue ejemplo vivo.

De los principios primordiales de la teoría y práctica educativa del autor, el principio de la Universalización debía constituirse como un proceso lento, de la duración de una vida, consistente en un acercamiento hacia un entendimiento comprensivo, amigable y agradecido hacia los hombres de diferentes naciones y tradiciones culturales.⁴²⁶

⁴²² *Idem*

⁴²³ Radhakrishnan. *Religion and culture*. p. 175.

⁴²⁴ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 160.

⁴²⁵ Castelltort, Ramón. *Op. cit.*, p. 55.

⁴²⁶ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 168.

3.2. El concepto de hombre en la obra de Rabindranath Tagore

“El pasado ha sido de los hombres, el futuro es para el Hombre.”

Rabindranath Tagore

- El hombre como ser espiritual

“El que de entre vosotros quisiera ser grande, que se haga el servidor de todos.”

Rabindranath Tagore

Tagore, como se ha enfatizado ya, poseía una amplia visión espiritual debido a su origen y tradición. De manera personal, él practicó los principios fundamentales de su filosofía espiritual y lo aplicó a lo largo de su vida en diversos sentidos, además se encargó de transmitirla siempre que fue posible tanto en su arte como en sus relaciones, entre ellas, la relación con su público y con la sociedad misma.

De esta forma, en su trabajo educativo, en el desarrollo teórico y práctico de su proyecto deseo transmitir la práctica espiritual como parte de la realización humana necesaria para la vida. En India, siempre se ha tenido la idea de que el hombre es un espíritu viviente y no una máquina, con esta idea, el poeta promovió el desarrollo del hombre espiritual como parte fundamental de su formación y desarrollo personal.

Para él resultaba fundamental que el ser humano estuviera conectado con la verdad absoluta para encontrarse en armonía con todo, esto significaría la aceptación de aquello que es superior al hombre mismo y de lo cual depende ineludiblemente; en todas las culturas el hombre ha expresado de diferentes formas esta misma verdad, la existencia de Dios (o varios Dioses). Además, concluyó que era una necesidad esta relación con Dios y la consideró fundamento de la existencia y desarrollo interior del ser humano.

Consideraba que Dios no estaba desconectado de la realidad cotidiana del hombre, ni que se encontrara únicamente enclaustrado en algún templo, “su Dios, con el cual, como místico buscaba la más perfecta unión, era un Dios cotidiano, un Dios caminero y laborante, presente en los sueños, los anhelos y la actividad del hombre”.⁴²⁷ Se dice incluso que “el humanismo de Tagore [...estaba] iluminado por un Dios profundamente envuelto en el orden humano”.⁴²⁸

⁴²⁷ Gringoire, Pedro. *Op cit.*, p. 13.

⁴²⁸ Cenker, William. *Op. cit.*, p. 39.

Según Tagore “[...] la relación del alma con Dios es [...] la adoración más personal dirigida a un Dios personal”⁴²⁹, con esto expresaba la necesidad de que el hombre desarrollara una relación personal con Dios y, para ello, él decía “<<la unión con el Supremo Uno puede realizarse únicamente en la sabiduría, en el amor y en el servicio>>”.⁴³⁰ Pensaba que desarrollando estas cualidades uno podía acercarse personalmente a Dios de una manera profunda, en la sabiduría que se expresa en el correcto ser y actuar; en el amor, que se expresa en la totalidad de las relaciones del hombre, con sus semejantes, con la naturaleza, con él mismo, etc. amor universal; en el servicio que muestra el desarrollo de un sinnúmero de cualidades tales como la humildad, la perseverancia, la tolerancia, la voluntad, entre otras.

Esta relación, de acuerdo al pensamiento del poeta, constituía el medio por el cual el ser humano desarrollaría un proceso de aprendizaje, conocimiento y, así mismo, ‘perfeccionamiento’ propio; lo más importante de ello era que esta relación o experiencia formaría parte completamente de la vida del hombre en sus diversos ámbitos. Para él “[...] la experiencia religiosa [...] resulta de la totalidad de la vida; el arte y la religión forman una armoniosa e integral experiencia. La religión no es relegada a un área de la vida, ni reservada a una dimensión del hombre, es una experiencia que se perfila y es expresión de la totalidad del hombre”.⁴³¹

En India existe una sabiduría fundamental que se relaciona directamente con la concepción de la espiritualidad en el ser humano:

*La concepción del mundo [...] puede resumirse en una palabra [...] sánscrita: sachchidananda. Su sentido es el siguiente: la Realidad, que es una esencia, tiene tres fases. La primera es sat, esto es, el simple hecho de que las cosas son. Este hecho crea entre las cosas y nosotros la relación de nuestra común existencia. El segundo es chit, el hecho que nosotros sabemos; de aquí la relación de conocimiento. El tercero es ananda, el hecho que nosotros gozamos; de aquí la relación del amor.*⁴³²

Esto significa consciencia de la existencia, conocimiento de lo existente y, por último, la relación de gozo que establece el ser humano con aquello existente; eternidad, sabiduría y felicidad (gozo, placer espiritual) son las tres verdades fundamentales que dan

⁴²⁹ Pieczynska, E. *Op. Cit.*, p. 109.

⁴³⁰ Gringoire, Pedro. *Op. Cit.*, p. 13.

⁴³¹ Cenker, William. *Op. Cit.*, p. 38.

⁴³² Pieczynska, E. *Op. Cit.*, p. 146.

base al desarrollo de la espiritualidad en el ser humano. En la antigua sabiduría védica se consideran estas tres realidades, pilares de la conexión última con la verdad suprema y elementos útiles para que el ser humano se realice a sí mismo como espíritu, alma; esta verdad última *ananda* o goce espiritual es la forma en la que nuestra alma se auto-realiza.

De esta forma, Tagore concibe al hombre religioso (o mejor dicho espiritual) como aquel que tiene la sensibilidad para experimentar lo divino en lo humano y que busca construir un universo en la verdad y la belleza, una creación permanente y estable.⁴³³ Para él lo más importante de la espiritualidad se experimenta en las relaciones, de esta forma el ser humano desarrolla su naturaleza universal y ésta es su más elevada naturaleza. Así mismo afirma: “la gradual autorrealización de la humanidad universal es el camino de la liberación que concierne al hombre religioso.”⁴³⁴

Para Tagore “la vida espiritual [...culminaba en] la renunciación al ser individual por el bien del Ser Supremo”,⁴³⁵ de acuerdo a esto, la conciencia religiosa se realizaba en la relación amorosa entre *paramatman* (el ser Universal) y *jivatman* (el ser individual).⁴³⁶

En este desarrollo de la relación espiritual del hombre con el Supremo y su proceso de auto-realización como alma, cabe mencionar que al poeta afirmaba que: el alma es perfecta, sin considerar por ello que no cambie o que sea estática. Por el contrario, aseveraba es dinámica y continuamente auto-creativa, es única en cada individuo y sigue su propia línea peculiar de evolución y auto-creación. Por último, señalaba que la Persona Universal patrocinaba de alguna forma estos innumerables movimientos individuales.⁴³⁷

Tagore, se ve influenciado desde diversas fuentes y reúne los elementos que dan lugar a la visión universal espiritual que llevó consigo siempre, de los Upanishads y del Rig Veda retoma la idea de que la alegría es esencial para el Universo como todo lo creado, es lo que sostiene al amor por sí mismo; además, de esta literatura retoma la idea de que la vida debe vivirse tan cerca a la Naturaleza como sea posible. Del cristianismo retoma la idea de la paternidad de Dios. Consideraba que todo es amor excepto las perversiones

⁴³³ Cenkner, William. *Op. Cit.*, p. 40.

⁴³⁴ *Ibidem*, p. 38.

⁴³⁵ *Idem*

⁴³⁶ *Ibidem*, p. 39.

⁴³⁷ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 13.

imprudentes del hombre en contra de los propósitos de Dios. Del budismo, se dice que, él retoma el principio de la compasión por todas las entidades vivientes y la renunciación.⁴³⁸

Como parte de la visión espiritual que reflejó en sus obras y, en general, en todas sus actividades y relaciones, un principio importante que se hace presente constantemente en su filosofía y que a él le pareció fundamental en el proceso para desarrollar sensibilidad espiritual en el ser humano, este es el amor. Para él : “la carencia de **amor** [...] es una especie de callosidad del espíritu, porque el amor es la perfección de la conciencia. Cuando no amamos, es porque no comprendemos, o más bien, no comprendemos porque no amamos. Pues el amor es el sentido último de todo cuanto nos rodea. No es sólo un sentimiento; es verdad, *el amor es el goce que está en la raíz de toda la creación*; es la luz blanca de la conciencia pura que emana de Brahma.”⁴³⁹

De acuerdo a su pensamiento, no puede ignorarse el hecho de que el ser humano experimenta un gozo especial cuando se realiza en los otros, de esta manera definió el amor. Este amor da pues testimonio del Todo que es completo y verdad última del hombre. De esta manera expresaba: “Esto nos ofrece un inmenso campo donde nos podemos liberar, donde la máxima salud del alma humana ha sido producida a través de la simpatía y la cooperación, a través de la desinteresada búsqueda del conocimiento, a través del arduo cultivo de la inteligencia para servir que no hace distinción de color [...] El espíritu del amor mora en el reino ilimitado de lo exuberante, libera nuestra consciencia de la laguna ilusoria de la separación del ser, esta siempre tratando de expandir la iluminación en el mundo humano. Este es el espíritu de la civilización”.⁴⁴⁰

Para Tagore, el amor constituía la clave para desarrollar en la humanidad los principios de hermandad, paz y armonía que requería el ser humano para construir una comunidad universal verdadera. En el sentido espiritual cabe resaltar la apertura que él mostró con las diversas creencias y su forma de entender la verdad suprema en todas ellas, de encontrar en todas ellas la semilla para desarrollar el amor, la fraternidad de la humanidad.

⁴³⁸ Thompson, Edward. *Op. Cit.*, pp. 81-82.

⁴³⁹ Gasco Contell, Emilio. *Op. Cit.*, p. 46.

⁴⁴⁰ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. Cit.*, p. 26.

3.3. El hombre moral y social, “natural con la naturaleza, humano con la humanidad”

“Para nuestra perfección debemos ser enérgicamente salvajes y mentalmente civilizados; debemos tener el don de ser naturales con la naturaleza y humanos con la sociedad humana”

Rabindranath Tagore

Para Tagore resultaba de suma importancia que el hombre pudiera desarrollar una relación constante y profunda con la Naturaleza, él visualizaba en esta relación la posibilidad de desarrollar la espiritualidad intrínseca del hombre, el sentido de hermandad, la capacidad de desarrollar amor por todo lo existente y, de esta forma, ser “más humano”.

Como se plantea, en “el patrimonio ideal de la India antigua [...este ideal] era establecer la armonía entre todas nuestras energías y la realidad eterna. Por esto los indios mantienen relaciones tan íntimas con los animales, los pájaros y los árboles que deben parecer extrañas a los hombres de otros países”.⁴⁴¹ Para la sociedad hindú es tan natural esta relación cercana a la naturaleza como lo es para otras culturas ancestrales en las cuáles existe una relación intensa con aquello que es superior al hombre y de lo cual depende; la naturaleza, en este sentido, inspira mucho respeto e incluso adoración dentro de la tradición espiritual.

Tagore afirmaba sobre esta relación del hombre con la naturaleza: “[...donde la] naturaleza se revela con todo su esplendor. Allí, el hombre no ve en la naturaleza la encargada de subvenir a sus necesidades, sino que se le muestra como ayuda para encontrar a su propia alma en torno suyo”.⁴⁴² De esta forma el hombre podría encontrar en aquello que “vive” fuera de él su propia “vida” y, así, desarrollar una mayor sensibilidad hacia el resto de las manifestaciones de vida existente.

En Santiniketan, el poeta demostró que el elemento Naturaleza podía no sólo ser admitido sino requerido en el mundo de la educación como un agente conductor activo y modelador de la personalidad de los niños, refinador de sus sentidos, ampliador y profundizador de sus mentes y de su consciencia. Él consideró que no existe razón alguna

⁴⁴¹ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 154.

⁴⁴² *Ibidem*, p. 159.

por la que, incluso en una escuela urbana, no exista cerca de ella un jardín, no sólo destinado a las actividades físicas o al estudio de la naturaleza sino como una sala abierta hacia una realidad más amplia.⁴⁴³ No sólo por el hecho de la tradición que manifestó sobre los valores que se manejan en su cultura, sino porque a través de la práctica en su proyecto educativo él pudo demostrar el impacto que esta experimentación tenía sobre los niños; debido a esto, este es uno de los principios fundamentales de su teoría y práctica educativa.

En un primer momento, la relación del hombre con su entorno, en un ambiente natural es un elemento esencial para que él pueda desarrollar sensibilidad con todo lo existente, de este proceso de sensibilización resultará una mayor facilidad, de acuerdo a la teoría y práctica del escritor, para desarrollar su propia personalidad y forma de relacionarse con sus semejantes, su entorno, la humanidad, etc.

Complementariamente a esta relación del hombre con la Naturaleza, como un elemento promotor de diversas cualidades en la personalidad del ser humano, Tagore manifiesta la diferenciación sobre dos aspectos fundamentales dentro de su filosofía sobre el ser humano que resulta importante mencionar: “el hombre físico, que se relaciona con las cosas y está interesado por la cantidad, la abundancia y los bienes materiales; en este nivel, la personalidad del ser humano es práctica y es gobernada por principios de conveniencia y utilidad, su visión es limitada por que permanece en la cantidad; por otro lado, el hombre “personal” avanza de la cantidad a la calidad, de los hechos a la verdad, de la necesidad a la elección, de la utilidad a la expresión del ser; en este nivel, el ser humano extiende sus relaciones en un sentido cualitativo y esto contribuye a su propia evolución, la cual consiste en el crecimiento de su vida interior.”⁴⁴⁴

Al respecto, enuncia el concepto de *surplus* en el hombre, con éste se refiere al espacio potencialmente ilimitado de su personalidad y donde se encuentra el futuro infinito del hombre. Afirma que el hombre entra en un proceso evolutivo como un ser incompleto y sólo a medida que amplía su vida relacional comienza a trascender esta insuficiencia.⁴⁴⁵ Esto significa que sólo en sus diversas relaciones el hombre se ve resuelto a desarrollar su

⁴⁴³ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 165.

⁴⁴⁴ Cenker, William. *Op cit.*, p. 30.

⁴⁴⁵ *Ibidem*, p. 32.

personalidad y “pulirse” como ser humano; incluso, afirma que la más elevada función de la vida es la comunicación de la personalidad.⁴⁴⁶

Rabindranath Tagore definía personalidad como una consciencia propia, como principio de la unidad viviente; esta consciencia, al mismo tiempo comprende y trasciende todos los detalles de los hechos que son individualmente propios, como lo son, conocimiento, sentimientos/emociones, deseo y voluntad, memoria, esperanza, amor, actividades y todas las pertenencias del ser.⁴⁴⁷ Esto es, la consciencia se constituye como verdad que trasciende los diversos aspectos del ser humano que pueden ser modificables, resulta ser más bien la esencia profunda del ser humano que, a su vez, se encuentra en desarrollo y perfeccionamiento.

En sus palabras: “la verdadera personalidad del hombre reside en un punto... <<...en que todas las contradicciones se armonizan en el seno del misterio de la existencia; donde el movimiento no es todo movimiento ni la quietud todo quietud; donde la idea y la forma, lo interior y lo exterior se unen; donde lo infinito se hace finito sin perder, no obstante, su infinitud>>”.⁴⁴⁸ Es pues la esencia que trasciende lo temporal e inestable y que permanece como parte del ser en todo momento.

En esta labor del ser humano por desarrollar su consciencia y/o personalidad, afirma: el hombre se enfrenta a un “segundo nacimiento [que] acontece cuando tomamos conciencia no ya de lo que somos, sino *de lo que debemos ser*; no ya de lo que deseamos, sino *de lo que debemos desear*. La verdadera <<personalidad>> es ahí donde aparece”.⁴⁴⁹ Es en este momento que el ser humano se conecta de alguna forma con la verdad que lo determina, con los valores que se encuentran inmersos en la consciencia esencial de su ser y por lo que él busca el perfeccionamiento de su existencia.

De otra forma lo explica en el siguiente fragmento: “para nosotros, lo que da al Universo su más alta significación, no es simplemente vivir en él, el conocerle y el utilizarle, sino el realizar en él nuestro verdadero yo por la expansión de nuestra simpatía; no es el enloquecerle y dominarle, sino el comprenderle y unirnos a él en una unión

⁴⁴⁶ *Ibidem*, p. 35.

⁴⁴⁷ *Ibidem*, p. 34. (se cita: Radhakrishnan, S “*The religion of an artist*” *Contemporary Indian philosophy*, ed. New York, Macmillan, 1936)

⁴⁴⁸ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 50.

⁴⁴⁹ *Ibidem*, p. 51.

dichosa”.⁴⁵⁰ Esta unión constituye el interés principal de la vida espiritual en la tradición hindú y, así mismo, en la visión educativa que Tagore buscó promover en sus proyectos. De esta manera el hombre se capacitará para ubicarse dentro de la creación no como explotador de su entorno sino como parte integral dentro de todo lo existente, y, en esta lógica, jugar un papel más armónico con todo.

Aunado a lo anterior, afirma que las relaciones que desarrollamos con los hechos están mediadas por la ley (*Satyam*), que las relaciones que desarrollamos con la verdad están mediadas por la razón (*Jnanam*) y todas nuestras relaciones personales están mediadas infinitamente por el amor (*Anandam*).⁴⁵¹ Esta es la razón por la cual resulta de suma importancia visualizar en las relaciones el medio por el cual el ser humano desarrollará sensibilidad que se traduzca en capacidad de amar así como de integrarse al universo como a la humanidad de una manera natural.

Será a través de las relaciones que el ser humano aprenderá, de acuerdo a la visión del autor, a ser mejor, más justo, más sincero; en este proceso, él invita al hombre a dominar las concupiscencias, además de llevar una vida sana y sencilla. Así, considera que el ser humano debe desarrollar una conciencia de lo divino en la humanidad, para encontrar en las relaciones con todo lo que le rodea esa esencia divina que le da sentido al universo, que lo supera en diversas formas y de lo cual depende permanentemente.⁴⁵²

El poeta insiste en que la mente joven debe ser saturada con la idea de que se ha nacido en un mundo humano que está en armonía con el mundo que lo rodea.⁴⁵³ Esta idea central es la que fundamenta la idea de las relaciones del hombre; ubica al hombre dentro de la humanidad y, a su vez, como parte del mundo que le rodea; en este pensamiento el hombre aprende los principios de respeto, hermandad y amor por sus semejantes y todo lo que le rodea.

Es por la importancia que le da a las relaciones como fundamento de la formación humana que dentro de su literatura él manifiesta cómo fracaso en la vida humana; el resultado de la inhabilidad en el carácter para hacer de las relaciones algo donde el ser

⁴⁵⁰ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 146.

⁴⁵¹ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 49.

⁴⁵² Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 128.

⁴⁵³ Cenkner, William. *Op. cit.*, p. 57.

humano se encuentre a sí mismo.⁴⁵⁴ Con esto, se refiere a la empatía que se desarrolla en las relaciones de manera que uno mismo se encuentra en el otro y, debido a ello, puede expresarle respeto y hermandad.

Cuando el ser humano incurre en alguna ofensa, a otro resulta ser un error humano que, según el poeta, daña nuestro propio crecimiento, sobre esto, expresa: “[...]la degradación que infligimos a otro por orgullo o por interés personal, degrada nuestra propia humanidad; y este resultado es la pena más terrible, porque no nos damos cuenta de él hasta que ya es demasiado tarde”.⁴⁵⁵

Para Tagore es fundamental el papel que en esta degradación juegan la cultura política y económica de las sociedades, así lo expresa:

*Arrancad al hombre de su ambiente natural, de la plenitud de la vida colectiva con sus asociaciones de belleza, de amor y de obligaciones sociales y podréis transformarlo en rueda de una máquina de producir riquezas a profusión. Transformad a un árbol en bloque de madera y podréis quemarlo en vuestro servicio, pero jamás dará flores ni frutos. De este modo han deshumanizado a los hombres el comercio y la política.*⁴⁵⁶

En las sociedades occidentales y, cada vez más, se expande en el mundo esta lógica social, económica y política que divide al ser humano y es causa de conflicto entre personas e incluso países. Por ello, considera la importancia de “humanizar” al hombre dentro del proceso de su formación, él afirma que “cuando somos plenamente humanos no podemos echarnos las manos al cuello mutuamente, nos lo impiden los instintos sociales y las tradiciones de ideal moral”.⁴⁵⁷

En la tradición ancestral de la sociedad hindú los valores morales o humanos son fundamento de las relaciones en armonía y, en un aspecto más amplio constituyen la base para la vida social. Según Tagore “el propósito de la educación es hacernos seres humanos civilizados y conscientes de nuestras responsabilidades morales y sociales. Debemos conocer el mundo en el que vivimos, física, orgánica y socialmente. Debemos tener una idea del plan general del universo y de la búsqueda de la verdad”.⁴⁵⁸

⁴⁵⁴ *Ibidem*, p. 37.

⁴⁵⁵ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 127.

⁴⁵⁶ *Ibidem*, p. 126.

⁴⁵⁷ *Idem*

⁴⁵⁸ Radhakrishnan, S. *Religion and culture*. p. 166.

La espiritualidad es la columna vertebral de la formación del hombre, de acuerdo al hinduismo y a la visión que el poeta defiende, de ella resulta la integración del hombre con todo lo creado y sus semejantes; el fruto de esta integración armoniosa es la responsabilidad moral y social que el hombre debe incorporar a su personalidad.

Cuando el hombre es capaz de verse a sí mismo como parte integral de la humanidad entonces podrá sentirse como miembro de una familia y, como consecuencia, jugar un papel de responsabilidad con ella. En este sentido, las cualidades que el hombre desarrolle en el aspecto moral y social lo llevarán a tener un desenvolvimiento positivo para la sociedad de manera que mostrará respeto, hermandad y solidaridad natural, no solo con sus compatriotas sino con la humanidad entera.

3.3.1 La educación espiritual como práctica educativa

“La unión con el Supremo Uno puede realizarse únicamente en la sabiduría, en el amor y en el servicio”

Rabindranath Tagore

Como hemos podido notar, la cuestión espiritual jugó un papel fundamental dentro de la teoría y práctica educativa que Tagore construyó en sus proyectos. De acuerdo a la visión que manejó y promovió, la educación requería comenzar y orientarse hacia la vida espiritual, para él ello constituía una necesidad de la educación en la humanidad ya que afirmaba que la espiritualidad ubicaba al individuo dentro del universo.

La visión que en India existe, desde tiempo inmemorial, influyó directamente en el enfoque que el poeta mantuvo en sus proyectos educativos, entre ellos, resaltan los ideales tan profundos como “la sencillez de la vida, la claridad de la visión espiritual, la pureza del corazón, la armonía con el universo, la conciencia de la personalidad infinita en toda la creación. [Para los antiguos maestros de la India se consideraba...] una muerte absoluta irse de la existencia sin haberse compenetrado con la Verdad Eterna de la vida”.⁴⁵⁹

En las viejas escuelas de formación en la India, denominadas Asramas, se practicaba la antigua filosofía védica, de este conocimiento cabe puntualizar algunos aspectos debido a que Tagore retoma de ella gran parte de su enfoque educativo.

⁴⁵⁹ Tagore, Rabindranath . *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 18.

Consideraba que sólo a través del cuestionamiento, investigación, introspección y juicio debía realizarse la verdad del ser, a través del karma la verdad del universo y a través de la devoción, el respeto y la imaginación la apreciación de la verdad más elevada.⁴⁶⁰ Como se ha comentado anteriormente, la verdad más elevada constituye el elemento que permite al hombre ubicar su posición en el universo y relacionarse con la humanidad y con su entorno.

Estuvo inspirado con el mensaje de los Upanishads.⁴⁶¹ El Gita es la esencia de cualquier contenido que haya en los Vedas y en los Upanishads, es una compilación de los principios más fundamentales que se encuentran en ellos. Los tres principios universales de la educación que se encuentran referidos en el Gita son los siguientes:⁴⁶²

Primero, para lograr la conciencia del propio ser, se requiere de la auto-purificación más íntima del ser, dentro de la persona; es decir, por el control de los sentidos, conquistando la lujuria, el enojo, la avaricia, etc. se disipa la ignorancia egoísta y se cultiva la sabiduría. En la filosofía de los Vedas se considera que este espíritu está en todos como un fuego escondido detrás del humo o un espejo cubierto. De esta manera, la ignorancia debe ser destruida por el conocimiento para que este conocimiento brille naturalmente como el sol.

El segundo, consiste en enriquecer, a través de esta auto-consciencia, un sentido de identidad con el universo, para superar el dominio de la consciencia universal. Cuando el ser purificado es descubierto, espontáneamente se ven a todas las entidades vivientes dentro del propio ser y al propio ser dentro de ellas.

El Tercero, es ver a Dios en el propio ser y en todos los demás como también ver todo contenido en Dios.

En los niveles más elevados del pensamiento de la India, dentro de las aspiraciones éticas-espirituales de los antiguos Asramas y su forma de auto-desarrollo fue considerado siempre como un aspecto fundamental de la educación el tercer principio.⁴⁶³ De la misma

⁴⁶⁰ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 108.

⁴⁶¹ Los Upanishads son considerados como tratados filosóficos dentro de la totalidad de la literatura védica. Lemaitre, Solange. *Op. cit.*

⁴⁶² Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, pp. 106-107.

⁴⁶³ *Ibidem*, p. 110.

forma el poeta retomó esta inspiración dentro del desarrollo de sus proyectos y prácticas educativas.

De acuerdo a esta filosofía védica, la disciplina a través de la cual esta experiencia personal de la consciencia universal y también de Dios se da simultáneamente por los siguientes procesos: (i) Saludo y obediencia, (ii) interrogación y (iii) servicio y ejecución; procesos que pueden ser llamados más familiarmente como: (i) devoción, (II) conocimiento y (iii) trabajo.⁴⁶⁴ Estos principios son los que principalmente se enuncian en el Gita, en relación con lo que Tagore concibió como proceso educativo enlazado a la vida espiritual; esto es Yoga, unión del Ser con el Todo. En estos principios se describe la esencia de la relación del ser humano con la verdad absoluta, el desarrollo del respeto, el conocimiento y la acción acertada.

En esta lógica, cabe notar ciertas diferencias básicas entre el pensamiento educativo de la India y el de Occidente. (a) La primera característica específica hindú es el reconocimiento de la perfección del alma y la necesidad de hacer un intento sistemático para revelarla removiendo sus múltiples velos de oscuridad. (b) La segunda, es la idea de la universalización de la consciencia a través de la extensión del ser y la identificación del ser con el principio universal que no es desconocido para la Filosofía Europea. (c) Tercera, el individuo logra la realización máxima del propio ser, del ideal escogido, del objeto o principio por el cual aspira y se esfuerza para su auto-crecimiento. (d) Por último, el uso de los tres procesos de conocimiento, devoción, apreciación del valor de la creación y, finalmente, acción en cada uno de los tres principios universales enunciados en el Gita, como imprescindibles dentro del proceso educativo.⁴⁶⁵

De acuerdo a la idea que Tagore retoma de esta filosofía, y que él mismo desarrolló debido a su experiencia, la educación es y debe ser un doble proceso de desenvolvimiento y auto-realización, que se traduce en una nueva auto-creación; es decir, concibe el proceso educativo como un proceso de desarrollo y auto-transformación del ser que lleva al individuo al progreso de su consciencia. La conexión con la divinidad, en este sentido, resulta ser el cimiento de este proceso, y, en este desarrollo, el individuo buscará su propio crecimiento y perfeccionamiento.

⁴⁶⁴ *Ibidem*, p. 108.

⁴⁶⁵ *Ibidem*, pp. 111-113.

Desde esta perspectiva, educación es todo lo relacionado con el crecimiento y desarrollo del individuo en armonía con la Persona Suprema, quien tiene en sí mismo los diferentes niveles o planos de la consciencia y la experiencia correspondiente al ser físico del hombre, la vida, la mente y el alma. De acuerdo al conocimiento que el poeta desarrolló en este campo, se afirma que él (El Universal) es perfecto porque él unifica la gran armonía de las infinitas variaciones de las actitudes del individuo, las experiencias fraccionadas y las verdades relativas; además, por sí mismo, es un poder dinámico, un alma universal, mente, vida y auto-creación.⁴⁶⁶

La relación del hombre con El Universal (Dios, entendido de otra forma) es pues lo que, según Tagore, da al hombre seguridad y fuerza para desarrollar un proceso de auto-construcción; en este proceso educativo, lo que considera más importante es que “el objetivo de la educación no es producir al hombre físico o intelectual, ni político ni económico, en cambio, sí al hombre moral y espiritual, al hombre completo, la totalidad del hombre”.⁴⁶⁷ Para él: “la religión es la verdad del ser completo, la conciencia de nuestra relación personal con el infinito; el centro de gravedad de nuestras vidas”.⁴⁶⁸

En este proceso, es importante destacar lo que Tagore consideró con respecto a la forma en cómo esta verdad se transmite, él afirma que la educación espiritual no puede impartirse por lecciones semanales o cotidianas sino que “se halla en donde se vive la religión”,⁴⁶⁹ en una atmosfera natural de piedad. De acuerdo a esto, la idea práctica que sostiene con respecto a la educación religiosa o espiritual, consiste en la práctica cotidiana y el ambiente educativo como los elementos fundamentales a contemplar, más allá de los programas o contenidos.

Dentro de esta misma lógica habla con respecto a los ideales morales, él afirma: “la educación se trata de individuos. [...] Yo no pongo mi fe en ninguna institución nueva, pero en los individuos alrededor del mundo, que piensan claramente, sienten noblemente y actúan correctamente, así surgen los canales de la verdad moral. Nuestros ideales morales

⁴⁶⁶ *Ibidem*, p. 24.

⁴⁶⁷ Radhakrishnan. *Religion and culture*. p. 170.

⁴⁶⁸ Tagore, Rabindranath. *La escuela del papagayo y alocuciones en Shantiniketan*. p. 40.

⁴⁶⁹ *Ibidem*, p. 39.

no trabajan con cinceles y martillos. Como árboles, ellos expanden sus raíces en el suelo y sus ramas en el cielo, sin consultar a ningún arquitecto para sus planes”.⁴⁷⁰

En este sentido es importante notar que Tagore consideró que la Verdad trasciende las fronteras, las costumbres e incluso, la cultura pues los ideales morales se encuentran en el ser humano como parte de su consciencia, es aquello que lo lleva a ser considerado *ser humano*, se encuentra reflejado en sus palabras, acciones y relaciones. No son entonces un conjunto de normas que puedan ser impuestas por alguien o por alguna institución. Para que ésta consciencia innata del hombre se desarrolle se requiere de una práctica espiritual cotidiana y un ambiente que permita que esta naturaleza se desenvuelva en su interior.

Además, insistió en que la práctica religiosa o espiritual fuera transmitida desde temprana edad con el fin de promover en el individuo mayor sensibilidad y noción de crecimiento personal, él afirmaba que esta conexión tan necesaria con la divinidad debía existir desde la infancia “mucho antes de la hora de las curiosidades filosóficas, metafísicas o teológicas. [...además afirmaba que] esto no se da por enseñanza didáctica; se revela por contacto directo. [...y que sólo] aquellos que lo tienen pueden comunicarlo”.⁴⁷¹ Así mismo: “[...] esta iniciación primordial, fundamental, a la relación del alma con Dios no es una enseñanza [tal como se concibe desde otras perspectivas educativas]: es una experiencia. El niño puede tomar conocimiento de ella viviéndola, y esta revelación vivida, hecha suya, quedará presente a su conciencia para todo el porvenir”.⁴⁷²

Así, Tagore empleó el tesoro de la experiencia espiritual que recibió, principalmente de su padre, y también de otras fuentes, y engrandeció o adaptó a sus propias necesidades para su realización personal y experiencia, para funcionar como el núcleo de todas las experiencias educativas y esfuerzos en todas las etapas [de su vida].⁴⁷³ De manera personal experimentó la práctica espiritual como una fuente de aprendizaje que le permitió desarrollar sabiduría interior y visión universal para relacionarse con el mundo; gracias a esta experiencia propia, buscó plasmar, en sus proyectos y en su forma de transmitir este conocimiento a sus estudiantes, esta sabiduría.

⁴⁷⁰ Radhakrishnan. *Religion and culture*. p. 163.

⁴⁷¹ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 103.

⁴⁷² *Ibidem*, p. 104.

⁴⁷³ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 7.

En este proceso de transmisión de este conocimiento resultaba imprescindible el papel del educador ya que, como se ha mencionado antes, Tagore afirmó que sólo alguien que tiene el conocimiento puede transmitirlo, para él la única forma de inspirar a los jóvenes era a través del “[...] alma de los educadores, la vida y el amor de quienes se han prometido a esta influencia, las relaciones con ellos, el prestigio que poseen, la atracción que inspiran, su aureola. Ya aquellos y aquellas que viven en comunión real con el espíritu divino ejercen esta función de reveladores”.⁴⁷⁴

Durante el desarrollo de los proyectos educativos, el escritor enfatizó la importancia de la labor que los educadores debían desarrollar, a través de la continua experimentación en los proyectos participaron diversos profesores que percibieron por sí mismos este proceso de crecimiento interior y, por lo cual, obtuvieron la inspiración para transmitirla a sus estudiantes. Consideraba que todos los seres humanos debemos encontrar la forma de desenvolver esta naturaleza interior, en sus escuelas, por lo tanto, los educadores fungían el papel de guías pero, así mismo, se encontraban dentro de este proceso.

En este sentido, se superaba la idea occidental de que el profesor es el único poseedor del conocimiento y se recuperaba la sabiduría infantil, lo innato en el ser humano, de lo cual el profesor también podía aprender. Como se ha mencionado en otro apartado, el profesor se enfoca a “sacar” la esencia del estudiante, su potencial interior, artístico y espiritual de manera que el estudiante inicie y afirme su propio proceso de auto-construcción. En la cuestión espiritual, como en otras áreas de desarrollo, el profesor debe estimular, impulsar y guiar al estudiante para que él se desarrolle sin el afán de obligar o limitar su potencial.

La manera en la que el poeta proyectó dicha espiritualidad en Santiniketan fue mediante la meditación y la ubicación de un lugar propicio para ella; además, la convivencia fraterna de la comunidad y, sobre todo, en la conexión constante con la naturaleza. De ninguna forma se instauró alguna disciplina en torno a ella, su idea principal era dejar que el espíritu del individuo floreciera en un ambiente favorable.

Tagore afirmaba que “el mejor altar para llegar a Dios [...] era la naturaleza, el contacto directo con la misma; porque la naturaleza es un reflejo de la armonía divina”.⁴⁷⁵

⁴⁷⁴ Pieczynska, E. *Op. Cit.*, p. 106.

⁴⁷⁵ Calle, Ramiro A. *Op. Cit.*, p. 193.

La manera en la que Tagore introdujo e incorporó a Dios en la escuela fue “hacer de Él ahí, una ambiente y una energía animadora y estimulante del más completo desarrollo de los alumnos”.⁴⁷⁶ Así, el primer elemento que él busco dentro de su proyecto educativo en Santiniketan fue la ubicación de este cercana a la naturaleza; en segundo lugar, buscó que en la escuela hubiera tiempo y espacios disponibles para la meditación individual que mantuvieran la posibilidad cotidiana y abierta de que los niños desarrollaran esta conexión personal con El Supremo. El poeta menciona como condiciones favorables para la inspiración religiosa: “un lugar, en la vida cotidiana, dejado a la tranquilidad y al silencio”.⁴⁷⁷

Como se ha mencionado antes, ejercitar la meditación constituía un elemento importante dentro de las actividades que se promovían en Santiniketan, Tagore consideraba que este ejercicio ayudaba al individuo a auto-conocerse y auto-controlarse, él consideraba que la vida moderna nos aleja cada vez más de esta práctica tan favorable para la vida del hombre y, sobre todo, para el desarrollo de la espiritualidad en él. De esta forma afirmaba:

El movimiento continuo del cuerpo o del pensamiento anula en el cerebro las facultades por las cuales tomamos conciencia de las impresiones recibidas. Estas, sucediéndose rápidamente, se atenúan o borran las unas a las otras sin dejar huella en el órgano que debiera registrarlas. Parece que nuestras costumbres modernas tienden a exagerar más y más la tendencia al movimiento continuado.

Los modos de locomoción no se encaminan más que a precipitar su rapidez; los deportes, los espectáculos se despliegan a ritmos acelerados. [...] Es indudable que este género de vida mata en germen la facultad contemplativa impidiéndole la existencia. Es pues lógico, devolver a esta facultad la posibilidad de existir por medio de pausas [...que se conviertan] en costumbres del espíritu. De aquí la institución de los momentos tranquilos en el programa de las jornadas del ashram. Su brevedad, sencillez [...], ausencia de cualquier presión [...] quitan [...] todo carácter de violencia ejercida sobre el alma del niño. Todo se limita a dar ésta posibilidad de respirar.⁴⁷⁸

Otro aspecto importante con respecto a la espiritualidad es la cuestión de la universalidad que es fundamental dentro de la filosofía del escritor, él afirma: “nosotros decimos que sólo aquellos quienes pertenecen a nuestra religión particular o a nuestro grupo social son nuestros hermanos de fe, que sólo ellos son nuestra verdadera familia.

⁴⁷⁶ Gringoire, Pedro. *Op. Cit.*, p. 14.

⁴⁷⁷ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 105.

⁴⁷⁸ *Ibidem*, p. 106.

<Seguramente en este *ashram* no diremos cosas tales como estas. Aquí las aves son nuestros hermanos, los Santhal quienes siempre están inspirando el bien en nosotros son nuestros hermanos de religión. Nadie debe salir de nuestro *ashram* con una etiqueta. [...] La iniciación en la verdadera religión es iniciarse en Humanidad>”.⁴⁷⁹ Mediante su proyecto, Tagore buscó constantemente inculcar el valor de la universalidad en los estudiantes con el fin de promover un espíritu de respeto y amor hacia todo el universo, hacia la humanidad.

3.3.2. La educación en la escuela y su relación con la comunidad

Tagore buscó una forma de aprendizaje que pudiera estar ligada orgánicamente a toda la vida, a la gente, al país y su cultura. En su escuela buscó partir de lo más básico, el auto-servicio, es decir, que los estudiantes aprendieran a organizarse y procurarse a sí mismo; en este sentido los estudiantes se vieron orillados a aprender a mantenerse limpios a sí mismos y su ropa, así como los espacios comunes, a organizar la elaboración de alimentos de la comunidad, a mantener el jardín y hacerse cargo de la salud comunitaria, entre otras cuestiones básicas comunes a la vida cotidiana.

Dentro de la dinámica educativa que desarrolló dentro de su escuela, promovió la práctica de principios milenarios originados en su país, que tradicionalmente formaron parte fundamental de la historia de la educación en la India. La implementación de algunas de las prácticas ancestrales, en los proyectos educativos que desarrolló el poeta, sirvió a los estudiantes como elemento conector con el conocimiento y sabiduría práctica tradicional de su país; este elemento, incluso en nuestros días, resulta interesante a las sociedades de todo el mundo.

A partir de la aplicación de los elementos que se han enunciado hasta ahora se desarrolló en los niños y jóvenes, participantes del proyecto educativo, cualidades tan importantes como la responsabilidad de mantener las necesidades básicas dentro de la escuela y, debido a la convivencia en comunidad, ellos también desarrollaron interés por las comunidades aledañas a la escuela. La manera en la que los jóvenes se involucraron con

⁴⁷⁹ Radhakrishnan, S. *Religion and culture*. p. 168.

ellas, en el sentido educativo, fue mediante la preparación de talleres de alfabetización, en aquellas regiones resultaba una necesidad primaria alfabetizar a la población.

Por otro lado, los jóvenes, provenientes de las mismas comunidades rurales, fueron formados en los oficios que se desarrollaban en la comunidad. Tagore sostuvo la idea de que los jóvenes se formaran integralmente, en este sentido, desarrollar un oficio útil para la comunidad facilitó la incorporación de los muchachos dentro de la misma y, a su vez, les significaba una forma de auto-sostenerse.

Además, como se ha mencionado en otro apartado, los estudiantes desarrollaron un sistema organizado de salud que incluso sirvió a la comunidad aledaña a la escuela. A nivel interno la disposición de la comunidad permitió que en diversos aspectos los estudiantes pudieran desarrollar la capacidad de organizarse para diferentes actividades dentro de la comunidad, entre ellas, el caso del pequeño hospital que desarrollaron constituye una muestra de la capacidad de auto-gestión que ellos adquirieron dentro de la escuela.

Incluso en el aspecto artístico, los estudiantes involucraron a la comunidad de manera que en diversas ocasiones presentaron las obras teatrales, escritas por Tagore, que ellos mismos organizaron. El escritor mostró de diversas formas la manera en la que los individuos podrían desarrollar la capacidad de vivir en comunidad y, a su vez, mantener una relación cercana con las comunidades aledañas a la escuela, finalmente, de esta forma el último que se buscaba era que los individuos tuvieran un concepto práctico firme sobre la idea de universalización.

Esta noción de universalización, según el poeta, resultaba ser el único medio por el cual los individuos podrían relacionarse como iguales, como seres humanos, más allá del origen, las creencias, los bienes materiales, etc. De acuerdo a su ideología, la vida comunitaria y la relación de ésta con la comunidad o población aledaña es lo que fungía como elemento que desarrollaba sensibilidad en los niños y jóvenes para aprender a visualizar la humanidad-hermandad como universal.

Así, mostró ser inflexible en cuanto a que la educación debía estar en manos de la gente y de sus comunidades, en contra al hecho de dejarla totalmente a cargo del gobierno. Esta fue la razón por la que él desarrolló su proyecto de esta forma e intentó que la formación de los niños y jóvenes estuviera directamente relacionada con la comunidad.

3.3.3. La libertad: fundamento de la educación

El principio de la libertad fue para Tagore: un elemento fundamental para el desarrollo y crecimiento personal de los individuos, constituía la vía por medio de la cual el niño lograría desarrollar su máximo potencial. Él resaltaba sobre todo la niñez como un momento de exclusiva libertad, libertad de especializarse, libertad de los convencionalismos sociales y profesionales.

Además, consideraba que los primeros siete años de la educación del niño debían dejarse a la naturaleza, él afirmaba que lo que más necesitaba el niño en ese momento era sin duda libertad, de esta forma, él consideró que también podría desarrollarse en el niño amor por la naturaleza. Él se encontraba a favor de la educación natural del niño, por un lado, que el niño pudiera estar en contacto directo con la naturaleza, y, por otro lado, que el mismo fuera descubriendo sus múltiples capacidades, esto constituía otro aspecto de la libertad imprescindible en su visión educativa.

De acuerdo a su pensamiento, es importante dejar al niño en libertad para permitirle constituir su medio, de esta forma él podrá inventar cosas con cualquier material, esto significa que con libertad el niño podrá desarrollar su creatividad para organizar y crear su propio ambiente, juguetes, herramientas, etc.

Dentro de la organización de los proyectos educativos que el poeta construyó, trató de darle prioridad a estos tres aspectos de la libertad: libertad de la mente, libertad del corazón y libertad de la voluntad. Para él resultaba fundamental el principio de la libertad como elemento detonador de las potencialidades propias del niño, el desarrollo de la personalidad y el crecimiento.

La libertad resulta ser el principio determinante y guía en todo momento dentro del proceso educativo. Esto implica, primero, la liberación de todos los aspectos y poderes de la personalidad, llamados, los sentidos, las energías vitales, las diferentes capacidades mentales incluyendo la inteligencia y la imaginación, como también las funciones del corazón, sus sentimientos, emociones, simpatías y amor; segundo, libertad, libre interacción de las energías y poderes así liberados con las realidades perennes del universo; Naturaleza,

Hombre, y el Hombre Universal, quien contiene dentro de sí mismo y trasciende a ambos, la Naturaleza y el Hombre.⁴⁸⁰

En la forma en la que concibe la libertad, Tagore encuentra un lugar de honor para el *Gurú*, el maestro, quien enseña al niño cómo encontrarse a sí mismo y su personalidad, y, con esto como una guía constante es siempre libre de experimentar con la verdad de su propio ser.⁴⁸¹ De acuerdo a su pensamiento, la naturaleza interior del niño se exterioriza mediante la libertad de expresión, pensamiento, creación, etc. y, en este desarrollo, el maestro es el encargado de potenciar este crecimiento propio.

En este sentido, la libertad debe concebirse como un camino, como una disciplina formativa que perfila la mente, el corazón y la voluntad hacia la liberación de la ignorancia, la pasión y el prejuicio, y además, de las leyes de la entropía.⁴⁸² La libertad es un elemento imprescindible, dentro su pensamiento educativo, es no sólo un elemento sino fundamento del proceso de aprendizaje, crecimiento y desarrollo de la personalidad y potencialidad del individuo.

Sólo en libertad, el individuo es libre de desarrollarse a sí mismo hasta su máxima capacidad en cualquier dirección que elija sin tomar en cuenta cualquier demanda de la sociedad; de esta forma no se alejara de la visión de su verdad más profunda.⁴⁸³ Esto quiere decir que desde el crecimiento interior el individuo se encontrará siempre conectado con su naturaleza esencial y, de esta forma, desarrollará sus capacidades en cualquier dirección que le sea posible, sin someterse a las direcciones o limitaciones que la sociedad impone.

En la forma que Tagore aplicó sus principios se refleja el impacto que tuvo sobre sus estudiantes: por respetar a sus alumnos ganó su respeto, los aceptó completamente con su carácter personal, sus necesidades y problemas; él los hizo conscientes de toda la vida y los salvó del error de tener nociones parciales, juicios o puntos de vista de las cosas y, consecuentemente, del impulso agresivo hacia la libertad egoísta. Les proveyó de alimentos deliciosos y de experiencias placenteras, de esta forma, él impidió la posibilidad de

⁴⁸⁰ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 40.

⁴⁸¹ *Ibidem*, p. 14.

⁴⁸² Cenker, William. *Op. cit.*, p. 48.

⁴⁸³ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p.14.

capricho o egoísmo en ellos; les enseñó a ver lo correcto por sí mismos y las mejores vías para que la libertad personal pudiera fluir mejor.⁴⁸⁴

Tagore mantuvo una atmósfera de libertad e inició a sus estudiantes en el arte del ejercicio correcto y juicioso de la libertad, no como una palabra sino con el ejemplo personal. Por supuesto su inspirador trabajo literario, sus canciones y obras teatrales, ayudaron enormemente, y, en su ausencia, su ejemplo personal no podría haber funcionado tan bien.⁴⁸⁵ En su obra se reflejan los principios que él practicaba cotidianamente e intentaba inculcar en sus estudiantes de manera que la representación de sus obras, la lectura de su poesía y prosa constituían una herramienta auxiliar para el aprendizaje de los mismos.

El principio de la libertad se considera una de las grandes contribuciones de el poeta en su faceta educativa, y es considerada como tal por no ser meramente una formulación de la libertad sino una muestra de cómo puede ser una parte integral y elemento operativo en la vida social y cultural.⁴⁸⁶ Dentro de los proyectos educativos que desarrolló mostró cómo la libertad del individuo permitía el desarrollo y crecimiento de sus potenciales en diversas áreas, además, permitía el desarrollo de la creatividad, la iniciativa, la inventiva, etc.

La forma en la que Tagore operó esta libertad de la mente, de la voluntad y del corazón en su proyecto fue a través de la práctica cotidiana de la libertad como consigna necesaria para la vida en comunidad; él, de la misma forma que sus compañeros profesores, promovió que los estudiantes tuvieran oportunidades de desarrollar su creatividad, en este proceso, el contacto con la naturaleza fue un elemento esencial.

Dentro de la organización de actividades del Ashram se consideraban algunas actividades básicas para el mantenimiento y la regulación del horario pero el papel de los profesores era sobre todo identificar el potencial de cada estudiante para motivar su desarrollo y crecimiento individual; el profesor otorgaba al alumno total libertad de elegir y se encargaba de guiar el proceso individual del estudiante.

⁴⁸⁴ *Ibidem*, p. 165.

⁴⁸⁵ *Ibidem*, p. 166.

⁴⁸⁶ *Ibidem*, p. 161.

3.3.4. El arte en la educación

“Ante todo lo que el Arte tiene de común con el amor es que resulta inexplicable.”

Rabindranath Tagore

Para Tagore, quien fue un artista nato, el arte resultaba ser una parte fundamental de la vida humana, debido a ello, resultaba primordial contemplarlo con igual importancia dentro de la teoría y práctica educativa que él construyó. Por ello, incluyó el Arte en la educación, no como un objetivo particular sino como parte integral de la educación. Él afirmaba que la gran mayoría de los hombres nunca pueden encontrar su expresión sólo en el lenguaje o las palabras; entonces, los hombres deben buscar otros lenguajes -líneas y colores, sonidos y movimientos-.⁴⁸⁷ El arte es pues ese otro lenguaje que ayudaría al hombre a expresar su propia naturaleza, a desarrollar su personalidad.

Para incluir el arte como parte integral de la educación, el poeta consideró como elemento importante la influencia del medio ambiente y la atmosfera; por lo tanto, el área destinada para ello debía ser algo que espontáneamente evocara la imaginación de los niños, sus emociones, y, particularmente, la emoción del amor. De alguna forma, en el ámbito educativo, se dice que tendió puentes colgantes de poesía y arte, hechos con las más nobles y sensibles emociones.⁴⁸⁸ La intención que Tagore tuvo con la inclusión del arte en la educación fue la de evocar en los niños sensaciones que despertaran su mente y corazón, y, de igual forma, estimularan también su creatividad.

Para él, el arte constituía el puente entre el hombre y el mundo, desde su teoría educativa el principio que cumple el arte es el de promover la libertad de la creativa expresión del ser; de esta manera entendemos el papel del arte como la libre expresión de la personalidad individual. Según el poeta, el arte y la vida forman un todo integrado, de acuerdo a esta idea, el arte surge de las experiencias más profundas del hombre y reflejan las más elevadas expresiones de la vida.⁴⁸⁹

En esta misma lógica, el arte juega un papel trascendental en la vida del hombre, y, por lo tanto dentro de su proceso de formación y desarrollo. Según Tagore el hombre

⁴⁸⁷ *Ibidem*, p. 96.

⁴⁸⁸ *Ibidem*, p. 43.

⁴⁸⁹ Cenker, William. *Op. cit.*, p. 37.

respondía creativamente a sus experiencias porque él es, por naturaleza, un artista. El arte, entonces, constituye el medio por el cual se crea la personalidad humana y, de esta forma, trae a la conciencia las relaciones de los individuos con la realidad. De esta forma, a través de la expresión de la personalidad el individuo se relaciona con la realidad, su medio y todo cuanto le rodea, el arte, en este proceso, es una vía por medio de la cual se expresa y desarrolla la personalidad.

De esta forma, en la expresión artística algo de la personalidad se comunica, aunque el hombre exprese algo externo hacia sí mismo en la obra de arte, él también expresa algo de sí mismo.⁴⁹⁰ En esta expresión artística de la personalidad también se expresa algo de la espiritualidad, incluso, Tagore afirma que las bellas artes fueron disciplinas espirituales.⁴⁹¹ Así como ser artista es una cualidad del hombre, la espiritualidad forma parte de su personalidad; a través del arte el hombre expresa su personalidad y, de esta forma, su espiritualidad. La espiritualidad, como se nota en su visión, constituye la forma natural en que el hombre se relaciona con su propio ser, con lo que le rodea, con la existencia misma y con aquello superior en lo que él cree. Además, culturalmente hemos de notar que, en las diferentes culturas ancestrales de nuestro mundo el arte se ha asociado siempre a la noción de “ofrendar” algo a los dioses, o bien compartir el conocimiento espiritual a través del arte.

En esta lógica, el hombre-artista *crea* expresando su naturaleza *creativa* (creadora) y, según Tagore, la Personalidad Infinita es quien busca continuamente su expresión.⁴⁹² De acuerdo a esta filosofía Lo Eterno, quien es similar al hombre, permanece incompleto e insatisfecho hasta que encuentra su expresión. La personalidad de lo divino es satisfecho como la personalidad del hombre: en el crecimiento de las relaciones.⁴⁹³ De esta forma la expresión artística del hombre resulta ser también la expresión de la energía Suprema a través de la creación de él. Debido a ello, el poeta afirma, el hombre re-presenta el trabajo

⁴⁹⁰ *Ibidem*, p. 35.

⁴⁹¹ *Ibidem*, p. 41.

⁴⁹² De acuerdo a la idea espiritual de Tagore la Personalidad infinita es Dios aunque su nombre cambie en diferentes ramas filosóficas.

⁴⁹³ Cenkner, William. *Op. cit.*, pp. 39-40.

del Creador, el hombre religioso toma como suya la obra del creador y de esta manera participa en el proceso creativo.⁴⁹⁴

Debido a ello, en su proyecto educativo, promovió el acercamiento al arte, y delicadamente a la espiritualidad, a través de diferentes vías, entre ellas, la transmisión de su propio arte literario: poesía, prosa, drama; además fomentó el estudio de diferentes textos históricos, filosóficos, literarios, etc. así como la práctica de escribir con el fin de ampliar las herramientas culturales de los estudiantes. Al mismo tiempo, se incluyeron en las actividades artísticas la puesta en escena de diferentes obras dramáticas hechas por él mismo; a través de ellas, los estudiantes tuvieron la oportunidad de desarrollar diversas habilidades como lo es la actuación y entender practicando sobre diversas cualidades humanas y valores dignos de desarrollar. La pintura, por su parte, fue otra disciplina artística que promovió como medio de expresión y desarrollo de los estudiantes.

Tagore consideraba que el arte es una responsabilidad muy profunda del hombre con la realidad ya que a través de él se expresa la personalidad individual. El arte constituye sin duda la vía por medio de la cual el Ser se expresa y, mediante esa expresión, el individuo desarrolla su personalidad a la vez que se retroalimenta. Por esta razón el arte fungió como vía principal de formación en su proyecto educativo, su idea sobre la educación se plasmó en toda la práctica y contenido que componen su teoría y práctica educativa, en este sentido, el arte, parte primordial de su propia vida, fue transmitido y promovido durante su labor educativa como un elemento fundamental de la formación de los individuos.

“A la educación del gusto estético de sus alumnos contribuyó no poco el arte del mismo poeta. Sus versos y sus dramas eran el alimento constante de aquellos espíritus (...)”.⁴⁹⁵ “Los niños del ashram aprendían sus canciones, cantaban sus versos e inspiraban a la vez sus melodías y sus versos”.⁴⁹⁶

⁴⁹⁴ *Ibidem*, p. 40.

⁴⁹⁵ Castellort, Ramón. *Op. cit.*, p. 52.

⁴⁹⁶ *Idem*

3.3.5. Ashram, Sadhana: su esencia y aplicación

Tagore, como ciudadano y artista representante de la India en el mundo, no podía eludir la referencia a la cultura milenaria de su origen, así fue como retomó las ideas prácticas del Sadhana y el Ashram. En esencia, el concepto de Sadhana es la vía práctica mediante la cual los antiguos sabios hindúes buscaban la elevación del espíritu; el Ashram, constituye el lugar, las características y aquellas reglas que determinan su funcionamiento para promover esta meta humana.

De acuerdo a esta concepción básica de los mencionados ideales, construyó su primera escuela como una comunidad en el bosque tipo *ashram*.⁴⁹⁷ él consideró que los *ashrams* de la antigua India daban respuesta a la transmisión del verdadero espíritu religioso que, dentro del trabajo que realizó a nivel educativo, constituyó el “el alma de toda su obra educativa”.⁴⁹⁸

En India se entiende por Sadhana un esfuerzo hacia la salvación espiritual, una búsqueda del total descubrimiento del ser y la renunciación. “Los más grandes maestros de la India antigua (...) vivieron en el bosque (...y el) objeto de su vida (era lograr) la unidad del alma con toda la creación y la comunicación con el Ser Supremo”.⁴⁹⁹ El Sadhana era pues esta unión, mejor llamado YOGA, de la mente y el espíritu con todo el Universo, un yoga totalmente integral. No sólo una unión a través del entendimiento sino también a través de la percepción interior. Como se afirma en una antigua escritura fundamental, El Gita, los sentidos suponen ser superiores pero la mente es superior a ellos; el entendimiento, por su lado, es superior a la mente y aquello que está más allá incluso del entendimiento es lo verdaderamente superior. Con el objetivo de entender estos distintos niveles de consciencia se ha practicado el Sadhana desde tiempos inmemoriales en India.

Un principio que Tagore retoma de esta filosofía es el principio de *brahmacharya*, este es el camino que lleva a conseguir consciencia de lo divino, es pues la disciplina que

⁴⁹⁷ *Ashram*, como se ha mencionado antes, es una palabra sánscrita que alude a una escuela de retiro en donde se busca llevar una vida espiritual regulada. Renou, Luis. *Op. Cit.*

⁴⁹⁸ Pieczynska, E. *Op. cit.*, p. 97.

⁴⁹⁹ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz.* p. 15.

rechaza los deseos mundanos y entrena los sentidos, la mente e intelecto, el corazón y la imaginación, el juicio estético y moral tanto como la conciencia espiritual.⁵⁰⁰

Esta idea promueve entonces la educación, no sólo a través de los sentidos y el intelecto, sino también a través de la intuición. Esta verdad conocida en India como *advaitam* promueve la hermandad universal en el plano de la experiencia emocional y la unidad mundial en el campo de la acción.⁵⁰¹ En sus instituciones, Tagore se esforzó por renovar los ideales de los antiguos estudiosos del bosque, de vida sencilla, de visión espiritual clara, de pureza de corazón, de armonía con el universo. La educación que él promovió, por lo tanto, incluyó el desarrollo de las capacidades espirituales del hombre y ayudó a construir la personalidad de los individuos de manera que se lograra la armonía y la seguridad de sí mismos.⁵⁰²

Además, contempló que sólo unos pocos, como él en su experiencia escolar, necesitarían un enfoque menos riguroso, más comprensivo y humano, y, donde no se tendiera hacia la idolatría nacional. No guiado a través de reglas impuestas sino a través de la entrega libre de cada individuo hacia donde la educación toma lugar.⁵⁰³ En este sentido, en relación con la idea original del Ashram él eliminó los requisitos de renunciación, abnegación y auto-control, en cambió, las sustituyó por la ejecución de una vida saludable, normal, vigorosa y en sintonía con el ambiente natural; así el hecho educativo se comprendía como un acto de entendimiento y gradual auto-identificación con todos los objetos en la Naturaleza.⁵⁰⁴

Tagore proyectó que la vida del Ashram fuera sencilla, libre de tiranía, necesidades artificiales o cosas innecesarias con el fin de desarrollar una experiencia personal del mundo. Pero, anhelaba al mismo tiempo, abundancia en las múltiples creaciones artísticas y artesanales, la práctica de la libertad, la apreciación de la belleza y la alegría de la totalidad de la vida. La sencillez fue valorada por él porque estimulaba la libertad de inventar y la

⁵⁰⁰ Radhakrishnan. *Religion and culture*. p. 169.

⁵⁰¹ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 130.

⁵⁰² Radhakrishnan. *Religion and culture*. p.163.

⁵⁰³ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 160.

⁵⁰⁴ *Ibidem*, p. 163.

creatividad, eso promovió una atmósfera espaciosa donde la belleza y la alegría de las expresiones espontáneas de vida pudieran surgir.⁵⁰⁵

El Ashram estaba caracterizado por el respeto a las reglas acordadas, el rechazo a las concupiscencias mundanas así como a las cosas y comodidades superfluas; además, la represión de las inclinaciones de maldad, en contraste con la alta estima al ideal espiritual, al *Guru* o maestro y al espíritu de cumplimiento y servicio. Las reacciones propias del *Guru*, las canciones, celebraciones, obras teatrales, los picnics y excursiones ayudaban al estudiante a poner a un lado todo aquello que no era de gran ayuda o que resultaba reaccionario a su propia naturaleza, todo esto constituía su acto de renunciación y la razón por la cual el estudiante también conseguía una relación buena con el medio ambiente.⁵⁰⁶

En su escuela Tagore trató de crear una atmósfera llena de aspiración a la vida, ya que de esa forma, él consideró, se sensibilizaría el alma y permitiría una verdadera libertad de desarrollar en la mente la humanidad (o compasión). La forma en la que aplicó esta idea en su proyecto educativo fue manteniendo un medio natural, abierto y libre, sencillo y rudimentario, y, dentro de un contexto comunitario.⁵⁰⁷ De igual forma la libertad fue elemento esencial del funcionamiento del Ashram para todos los miembros, jóvenes y viejos; las reglas eran asumidas como una elección y gusto personal, constituían una expresión externa de la alegría interna.⁵⁰⁸

Sobre este sentido de la igualdad el poeta expresa la siguiente idea enfocada a las diferencias de creencias en los miembros del Ashram: “En nuestro *ashram* hemos admitido plenamente las desigualdades y variedades humanas. No procuramos jamás establecer una especie de uniformidad exterior extirpando las diferencias de naturaleza o de educación de los miembros de la colonia. Algunos pertenecen a la secta de Brahma-Samay, otros a diferentes sectas hindúes y algunos son cristianos”.⁵⁰⁹ Sobre este punto Tagore afirmó que “los muchachos de Bengala [tenían] una característica receptibilidad para lo espiritual, que [...acondicionaba] el ambiente del ashram para el desarrollo de la vida del alma. No es [...]

⁵⁰⁵ *Ibidem*, p. 162.

⁵⁰⁶ *Ibidem*, p. 163.

⁵⁰⁷ Cenker, William. *Op. cit.*, p.49.

⁵⁰⁸ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, p. 160.

⁵⁰⁹ Tagore, Rabindranath. *La escuela del papagayo y alocuciones en Shantiniketan*. p. 40.

aburrida para ellos [...] la costumbre de sentarse, callados y quietos, en las horas matutinas y vespertinas de la oración silenciosa”.⁵¹⁰

Tagore demostró en Santiniketan las posibilidades que pueden ser desarrolladas por el hombre, las diferentes formas de vivir en experiencia natural la vida en comunidad, un Ashram:⁵¹¹

1. Libre contacto y establecimiento de relaciones personales dentro del Ashram con todos o la mayoría de sus miembros. Esta variada e íntima experiencia enriquecía la personalidad del niño por la “ampliación” de su entendimiento e imaginación y el fortalecimiento de su poder de comunión a través de las emociones. Si los miembros justamente representan los diversos tipos culturales y tradiciones del mundo, el contacto individual por sí mismo puede llevar al estudiante a vislumbrar esencialmente la unidad del Hombre.
2. Actúa libremente como miembro de la comunidad del Ashram aquel que colabora en la educación, la creatividad y la construcción de actividades con otros miembros así como por prestar gustoso servicio voluntario. Tagore esperaba que Santiniketan fuera una completa experiencia de vida comunitaria que pudiera darle al estudiante un real descubrimiento de los problemas de la humanidad. En esa medida se promovió una atmósfera de acuerdos y buena voluntad, además del espíritu de la hermandad universal y el amor que se transmitió dentro por los maestros y los líderes de la comunidad. Éste, en efecto, según Tagore, es el papel y función suprema del maestro; vivir la cultura de la vida y la contemplación, de la creatividad y la libre comunión con las realidades más profundas del mundo, él está para crear fuera de sí mismo la atmósfera de la institución.
3. Una experiencia de los dos puntos anteriores debería llevar al sistemático e intensivo estudio del conocimiento del hombre como representante de alguna cultura y civilización. Las culturas regionales, sin embargo, consideró Tagore debían recibir prioridad.

⁵¹⁰ Tagore, Rabindranath. *Shantiniketan. Morada de Paz*. p. 54.

⁵¹¹ Sarkar, Sunil Chandra. *Op. cit.*, pp. 46-47.

En su libro titulado Sadhana o realización de la vida, expone algunos elementos de esta ciencia del alma [...]: <Conoce tu alma>, dicen los Upanishads, <entra en conciencia del principio de unidad que reside en ti y en todo ser humano... Aquellos cuyo espíritu está tranquilo son los únicos que pueden alcanzar este fin [...] Aprender a diferenciar esta alma del yo exiguo-egoísta, que debe serle subordinado [...] el orgullo es obstáculo a la función propia del alma. El renunciamiento, la entrega de sí mismo, son los primeros grados hacia la adquisición de la conciencia de la <grande alma> [...] Sólo en el amor nuestro <yo> alcanza su libertad. Otros capítulos tratan de la relación del ser humano con el universo, de la realización de la vida divina en la Creación, por la belleza, por el amor hacia todo lo que vive, por la acción útil; de la posesión de conciencia del infinito. He aquí los elementos de una ciencia de la vida.⁵¹²

3.3.6. La obra literaria de Rabindranath Tagore como recurso didáctico en la educación básica

Como se ha mencionado en este trabajo, Rabindranath Tagore transmitió mediante su obra literaria gran parte de los valores que lo llevaron a mantener una visión universal de la humanidad. Su vasta obra en prosa, poesía, drama y filosofía contienen la esencia de su pensamiento, en ella, vemos reflejados los valores de fraternidad universal y algunas de las creencias más arraigadas que él retomó de la tradición cultural en la India.

Estos valores y creencias son dignos de ser estudiados, hoy en día porque ilustran de manera profunda y natural valores universales que el ser humano requiere desarrollar para crecer de manera individual y colectiva. Su obra literaria es, en este sentido, un recurso didáctico útil en la práctica educativa, orientada a desarrollar valores, a nivel básico, como lo es también durante la formación continua del ser humano.

A continuación, haré un breve recuento de las obras más apropiadas para el público joven, que Tagore escribió y hoy encontramos traducidas al español.

Prosa:

Gora: Novela que muestra la historia de un hombre, a través de ella, el lector puede ver ilustrados los valores humanos que Tagore transmitió en toda su literatura. Recomendada a partir de 12 años.

⁵¹² Pieczynska, E. *Op. Cit.*, pp. 106-107.

La Casa y el Mundo: Novela que hace referencia al movimiento nacionalista en India, ilustrativa en el sentido cultural y de la historia de India, recomendada a partir de 12 años.

Mashi, El Esqueleto, La Mirada Favorable, La Noche Suprema, El Rey y la Reina, El Usufructo, El enigma descubierto, entre otros: Cuentos sencillos que transmiten ideas profundas que pueden ser leídos a partir de 10 años.

Las Piedras Hambrientas: Al igual que el título anterior, es un compendio de cuentos cortos que ofrecen sensibilización a los niños a partir de 10 años.

Prosa poética:

La Hermana Mayor: Historia familiar que podría resultar ilustrativa para la reflexión sobre los valores familiares y el amor, recomendada a partir de 12 años.

Lipika: Serie de pensamientos e historias en formato breve que aluden reflexiones sobre diferentes valores y emociones humanas, la vida, historias de los semidioses hindúes, entre otras. Recomendada a partir de 11 años.

La Fugitiva: Serie de pensamientos e historias breves. Recomendada a partir de 11 años.

Regalo de Amante: Serie de pensamientos poéticos dirigidos a una amante, además en esta obra se encuentran algunos poemas de otros autores hindúes como Satyendranath Datta y Dwyendralal Roy.

Tránsito: Poema de 78 versos dedicado a Dios, en él, el autor reflexiona sobre todo aquello a quien es posible agradecer la grandeza de la naturaleza y de la vida. Recomendado leer de manera colectiva a partir de 8 años, de manera individual a partir de 11 años.

Los pájaros perdidos: Serie de versos reflexivos referidos a valores fundamentalmente humanos; el poeta utiliza metafóricamente la referencia a diversos elementos de la naturaleza, a la relación del hombre con Dios y al comportamiento del hombre mismo para ilustrar valores tales como la sencillez, la veracidad, la belleza, la bondad, entre otros. Esta obra podría recomendarse como lectura colectiva desde los 8 años, como lectura individual a partir de 10 u 11 años.

La cosecha: Serie de versos reflexivos alusivos al corazón del hombre. Recomendada a partir de 11 años.

Gitanjali : Obra con la cual Tagore se coronó como uno de los mejores escritores de su país y del mundo. En esta obra encontramos sobre todo la expresión de amor hacia Dios, así

como diversas emociones que ello despierta en el hombre. Recomendada a partir de 11 años.

El jardinero: Obra poética que refiere al amor y la sensibilidad del hombre. Recomendada a partir de 12 años.

La Luna Nueva: Colección de poemas dedicados a los niños. Recomendados a partir de 8 años.

Prosa filosófica:

La religión del hombre: Serie de conferencias dictadas por Rabindranath Tagore en Oxford y en el Manchester College referentes a la noción de religión en la humanidad; él se basa, sobre todo, en la filosofía védica y elabora una reflexión amplia sobre los pensamientos que acercan al hombre a un plano superior de consciencia, de reflexión sobre su origen, la existencia, el universo, la espiritualidad, la admiración por la Naturaleza, la malentendida práctica de la religión, entre otras cuestiones relacionadas al tema. Este texto es recomendable a partir de 12 años y aporta diversos elementos significativos para entender la esencia de la espiritualidad universal.

Drama (teatro):

Chitra: Historia basada en un fragmento del *Mahabharata*.⁵¹³ en esta obra se ven manifiestos los valores que transmiten en particular las obras tradicionales de la literatura védica, entre ellos, el honor, el apego al deber, la veracidad, la castidad. Recomendada a partir de 12 años.

El Sacrificio: Obra dramática de corte “religioso” que alude a la relación del hombre con los dioses que refieren al hinduismo y sus valores. Recomendada a partir de 12 años.

Ciclo de primavera: Obra dramática considerada dentro del subgénero de la comedia que Tagore realizó y dedicó a sus estudiantes en Santiniketan. En ella se alude de modo metafórico al ciclo de la primavera; recomendada para representarse a partir de 11 años, es considerada una obra de entretenimiento que transmite un mensaje profundo de una manera sencilla para el público infantil, se puede recomendar para público infantil a partir de 7 u 8 años.

⁵¹³ Texto básico de la tradición védica referente a antiguas historias épicas. Lemaitre, Solange. *Op. Cit.*

El Sannyasi: Obra dramática que refiere a la historia de un asceta o monje de la antigua tradición hinduista, en esta historia se hace referencia al valor de tomar decisiones y permanecer en la senda de lo que es considerado correcto. Recomendada a partir de 12 años.

El Rey y la Reina: Obra dramática que refleja el valor del honor de la nobleza. Recomendada para niños a partir de 11 años.

Malini: Esta es la historia de una princesa que cuestiona la vida noble y los valores malentendidos de la vida de la realeza, en esta obra se encuentra la reflexión sobre la búsqueda de la verdad, más allá de lo que podría considerarse como algo sobreentendido. Recomendada a partir de 12 años.

El Cartero del Rey: Es una historia sobre un niño que al ser adoptado por su tío, debido a la muerte de sus padres, sufre una enfermedad que le impide tener una vida libre. En este relato se trata además la temática de la muerte. Se recomienda leer a partir de los 10 años.

El Rey (Del Salón Oscuro): Esta es la historia de un Rey que resalta, a través del anonimato, valores internos que van en contra de lo superficial, la ambición y la pretensión. Esta obra puede ser leída a partir de los 11 años.

En general, dentro de las obras de Tagore se encuentra mucho sobre la cultura, tradición y costumbres puramente hindúes que pueden servirnos para enriquecer la visión occidental; además, de manera permeada, se puede percibir, la esencia espiritual que Tagore transmitió a través de todas sus obras, de su propia vida y de su proyecto educativo, que simbolizó para él la materialización de su pensamiento.

Pedagógicamente, la obra literaria ilustra el pensamiento y los valores que Tagore practicaba y procuraba transmitir de diversas formas, pero, la obra literaria por sí sola, no sería suficiente para lograr lo que el proyecto educativo de Santiniketan logró. En este sentido, cabe resaltar la importancia de estudiar la propuesta pedagógica completa que Tagore desarrolló.

Conclusiones

La labor educativa que Rabindranath Tagore realizó no ha sido su obra más reconocida, por un lado, debido a que se constituyó, sobre todo, una obra comunitaria y regional, y por otro, debido a que su obra literaria es lo que más ha sobresalido de su legado, razón por lo cual ha sido mayormente difundido y con mayor acceso. Debido a ello, resultó difícil encontrar material referido a su trabajo educativo; a pesar de esto, la investigación realizada permitió acercarnos a su enfoque teórico-práctico orientado a la labor educativa que él realizó.

En esta investigación se ha realizado un breve compendio de la labor educativa que el poeta desarrolló en diversos sentidos a lo largo de su vida. En ella, encontramos un enfoque completamente diferente a la visión educativa occidental, él nos muestra, desde su punto de vista, una fuerte crítica que surge de la experimentación propia de la educación “formal” sobre el sistema de adoctrinamiento utilizado naturalmente en los sistemas escolares. Desde su experiencia, transmite el malestar que experimenta el ser humano con los límites impuestos en el ambiente escolar, además de la arraigada noción de que el aprendizaje se maneje como una imposición absoluta sobre el individuo.

A partir de esta crítica podemos hacer el análisis con respecto a las concepciones básicas de los sistemas escolares, entre ellas, la noción de aprendizaje como una mera transmisión de contenidos; el papel del maestro como tutor y transmisor de éstos, cuyo papel esencial es asentar límites y procurar que el niño aprenda (memorice y repita) los contenidos impuestos; la escuela como un lugar para imponer cierta disciplina, y el niño como el “ignorante” que debe ser iluminado con el “conocimiento” que debe “aprender”.

La propuesta pedagógica de Tagore, nos lleva a analizar otra forma de concebir este proceso educativo, él consideró esta crítica como su principal motor para experimentar un proyecto educativo diferente. La primera observación que hizo a estos sistemas fue: la absoluta necesidad de libertad, la necesidad de que el niño pudiera, antes que ser condicionado, ser él mismo y, de esta forma, aprender por su cuenta, por iniciativa propia o por interés real.

Así, desarrolló su método educativo a través de una continua experimentación que mantuvo como principio fundamental la libertad del niño para elegir, de acuerdo, a su interés particular, lo que realmente fuera significativo para su proceso de aprendizaje y

crecimiento individual, de forma que fuera útil dentro de su contexto de vida. Dentro de esta dinámica, el maestro debía fungir el papel de guía y promotor del interés del niño desde diversas tareas, contenidos, enseñanzas. En la práctica, dentro de las escuelas que fundó, el modo como se presentara y se convocara a la participación del niño constituiría el verdadero motor de su interés.

Para ello, es muy importante considerar la relación maestro-estudiante que debía ser, ante todo, una relación fraterna, entre iguales; se consideró, por lo tanto, que el proceso de aprendizaje era un medio de crecimiento individual y dinámico tanto para el maestro, como para el estudiante. En esta lógica, el maestro, ubicado también en un contexto de aprendizaje individual, debía “acompañar” e impulsar el proceso de aprendizaje del estudiante; por su parte, el estudiante era estimulado a elegir el conocimiento de su interés lo cual promovió en él su participación activa en su propio proceso de aprendizaje.

La forma en la que se logró esto fue mediante el ambiente y la práctica educativa; primero, Tagore consideró que el ambiente resultaba fundamental para desarrollar verdadero aprendizaje en el niño, para él, el contacto con la naturaleza y la sencillez del mobiliario resultaban de gran beneficio al proceso de aprendizaje, ya que situaba al niño en el punto de partida de la “creación”, es decir, de impulso a la creatividad. Así también, la relación del estudiante con la naturaleza resultó fundamental para el proceso educativo que él buscó promover, este contacto sirvió en el experimento pedagógico como elemento que permitió desarrollar una relación de respeto, agradecimiento y, podría decirse incluso, cariño hacia la naturaleza, los animales y el entorno en general.

A esta práctica educativa se suma la inclusión de diversos elementos, provenientes de la visión de la educación que posee la antigua sabiduría hindú, que Tagore quiso plasmar en su proyecto pedagógico, entre ellos, se encuentran principalmente, la idea de vivir en la escuela con el maestro, las regulaciones de horario, el aspecto de desarrollar autonomía en los estudiantes con respecto a la vida cotidiana (vestimenta, limpieza, alimentación, etc.), el desarrollo de actividades de tipo meditativo, entre otros aspectos. La influencia que tuvo la sabiduría que el escritor retomó en el proyecto sirvió a estudiantes y maestros para recuperar una noción fundamental de la educación que promueve, sobre todo, el desarrollo de autonomía, autoconocimiento, libertad y autodeterminación.

Dentro de esta visión educativa, Tagore procuró otorgar a estudiantes y maestros nociones morales básicas, fundamentales para el ser humano, que podrían ser consideradas, incluso, como valores espirituales universales. Recordemos que en India los valores espirituales están completamente incluidos en la formación del hombre, en este sentido, la forma en la que aplicó este conocimiento fue totalmente abierta, de modo que todos los individuos pudieran sentirse identificados con los valores y prácticas espirituales básicas, independientemente de las creencias particulares. El ejercicio de la meditación en forma sencilla y la ubicación de un espacio destinado para la realización de alguna ceremonia especial fueron básicamente los elementos que podrían ser considerados relevantes a este respecto.

Cabe notar la importancia que tuvo el hecho de retomar esta sabiduría en la formación del hombre, pues debido a ello, los estudiantes pudieron desarrollar la aceptación y práctica, con convicción de valores espirituales o morales básicos para las interrelaciones fundamentales del hombre con el entorno, con la naturaleza, con los hombres y con la humanidad. Principalmente, el valor de la universalidad fue un elemento que resultó de suma importancia para el poeta, él consideró que el ser humano pudiera desarrollar hermandad universal, más allá de las fronteras, la raza o la cultura; para él, la educación debía tener este fin, más allá de la cuestión política.

Además, partiendo de la visión espiritual o moral que él inculcó a sus colaboradores y estudiantes; promovió que se vieran orillados a “pulir” su personalidad y desarrollar de manera autónoma valores tales como la humildad, la tolerancia, el agradecimiento, la disposición al servicio a otros, y, en general, a convivir de manera fraterna en comunidad, no solo al interior sino también hacia el exterior de la escuela. De esta forma, se desarrolló en pequeño la noción de hermandad universal, a través de la práctica de la autogestión comunitaria, es decir, la participación activa en la autorregulación de estudiantes y maestros para organizar las diversas actividades de la escuela, incluyendo el mantenimiento de la misma, la operación de un órgano que regulara la convivencia en armonía de la comunidad y la atención a las contingencias de salud, entre las que más podrían resaltar.

Otro elemento que cabe destacar de la práctica educativa que Tagore proyectó, es la idea de promover en los estudiantes el aprendizaje de oficios útiles, para la propia escuela y para la comunidad local; de esta manera el estudiante podía desarrollar su creatividad de

forma útil, además de diversas capacidades valiosas de gran impacto para la vida en general.

Por último, un elemento que fue considerado como fundamental en la práctica educativa debido a la naturaleza del autor, es la inclusión imprescindible del arte en el proceso de formación de los estudiantes. Él consideró el quehacer artístico como una vía por medio de la cual el individuo transformaría su personalidad gracias a la posibilidad de desarrollar la creatividad y la expresión de su propia personalidad en diversos lenguajes artísticos.

A través de esta breve enumeración de elementos que resaltan de la teoría-práctica que Tagore desarrolló a través de sus proyectos educativos podemos reflexionar acerca de su aplicación al contexto occidental; dentro de esta posibilidad, cabe puntualizar sobre los aspectos particulares que determinaron su proyecto educativo, en el nivel de educación básica. A este respecto, mencionaré dos aspectos que caracterizan puntualmente la orientación del proyecto: en primer lugar, la característica que constituyó un elemento particular de su proyecto fue que se desarrolló en un contexto rural, en un sitio inmerso en la naturaleza, alejado del contexto urbano; en segundo lugar: tanto estudiantes como colaboradores vivían en las instalaciones de la escuela, por lo cual era una institución de tiempo completo. Partiendo de ello, en un primer momento, podría ser cuestionable la posibilidad práctica de reproducir un centro escolar de este tipo, aunque incluso en un contexto urbano, considero que existen posibilidades de retomar los elementos básicos antes mencionados.

Desde el punto de vista educativo, la propuesta de enfoque, formación y contenido que presenta el autor resultaría muy pertinente como alternativa al enfoque puramente occidental, la noción de “enseñanzas básicas para la vida” como lo es el hecho de que el estudiante aprenda a ser completamente autónomo en la vida cotidiana resulta ser algo que la escuela occidental no ha tomado en cuenta dentro de los parámetros educativos formales. Originalmente, este tipo de educación ha sido atribuida exclusivamente al ámbito familiar pero, haciendo un análisis sobre las tendencias actuales de la sociedad occidental, podemos detectar las carencias de esta formación básica; en este sentido, cabe mencionar diversos factores que habría que tomar en cuenta en esta reflexión, por ejemplo: la incorporación de

la mujer al ámbito laboral, el llamado “machismo”, que impide realizar tareas básicas a los varones, y, por otro lado, el papel de la televisión en la formación de valores en la infancia.

Sin duda, la propuesta que Tagore desarrolló consistía en dar al niño, una formación integral que le permitiera mantener un estado de equilibrio armónico entre la formación de valores, el crecimiento individual y la integración del individuo a la sociedad. En esta lógica, resultó fundamental el papel de la espiritualidad que Tagore retomó en su sentido más básico, con el fin de colocar al niño en una perspectiva de integración total al mundo. En este punto, cabe reconocer el estado de esta cuestión en occidente, en la actualidad, el discurso positivista laico, anti-religión, ha llevado al hombre a un estado de vacío en el área de la formación ética; el discurso del Estado aglomera los valores que “convienen” a éste y descuida valores universales que el hombre requiere desarrollar.

Sobre este tema, cabe notar que todas las culturas ancestrales han tenido alguna noción de espiritualidad básica, las culturas prehispánicas son también ejemplo de ello; dentro de dichas culturas el hombre se integró al mundo de manera respetuosa y veneró al Sol, la Luna, la Naturaleza, los animales, los elementos aire, fuego, tierra y agua como algo sagrado a quién debía agradecer los beneficios que le significaban para su propia existencia y subsistencia. La noción básica que la cultura ancestral reprodujo fue un conglomerado de valores que integraron al hombre de forma “natural” a la vida en el planeta, la naturaleza y la humanidad.

En contraste, hoy en día se considera fanático aquel que reverencia los elementos de la Naturaleza y se coloca en un lugar de sumisión a “aquello” que es superior al hombre, el hombre occidental se coloca en la plataforma de control y explotación tiránica de todo cuanto existe en el planeta. El sistema de Estado económico ha reproducido al hombre de consumo, individual, desconectado de estos valores universales básicos. Además, cabe hacer mención de la división inexistente que se promueve a través del nacionalismo que segmenta a la humanidad. La falta de sensibilidad a este respecto es lo que ha influido directamente en las problemáticas sociales, ambientales y éticas de la humanidad. Estos temas son de extrema urgencia en la reflexión del hombre actualmente, la pedagogía, desde su campo, debe reflexionar sobre la necesidad de formar valores universales en el ser humano, además de concebir a la educación como contribuyente imprescindible a la verdadera formación integral del hombre.

Dentro de dicha formación, la visión educativa debe contemplar los diversos aspectos del ser humano, en ello, Tagore concibe, además de la comprensión de los contenidos de la educación básica y la nombrada formación de valores universales, la formación artística y la práctica de participación activa en comunidad. En primer lugar, contemplar el arte como fundamento primordial de la educación da apertura a la expresión del hombre como herramienta para relacionarse con el mundo, para crear y compartir su propia personalidad. Este punto resulta de vital importancia como complemento a la educación básica, pues contribuye a desarrollar sensibilidad en el ser humano, además de que aporta un amplio campo de visión con respecto a las diversas creaciones humanas.

Por otro lado, la noción de convivencia participativa que el poeta promovió al interior de su escuela, a través de la auto-organización de estudiantes y maestros para coordinar las actividades, plasmó, en una reproducción en pequeño, la idea de formación del hombre social que participa de toda las ramas que la integran, en este sentido, los integrantes contaron con libertad y autodeterminación para contribuir en la organización de la comunidad. De esta forma, como se mencionó anteriormente, la comunidad constituyó órganos de seguridad, justicia y salud autogestivos.

Otro aspecto que conviene retomar de los objetivos de la educación que Tagore plasmó en su labor educativa, es la idea de dar elementos prácticos al estudiante con el fin de instruirlo en algún quehacer útil para la sociedad y para el individuo mismo. Al igual que Gandhi, el escritor promovió la instrucción de oficios que permitieran al individuo realizar algo útil, obtener recursos económicos para el sostenimiento de la comunidad y de él mismo; así se promovió la conexión de la formación de la escuela y la participación del individuo en la sociedad. Además, como parte de dicha conexión se promovió el intercambio continuo y la labor social en la comunidad externa a la escuela; esto, se tradujo en brigadas de alfabetización y apoyo en el área de salud a la población.

Un aspecto más que cabe resaltar es el papel del maestro como amigo del estudiante que lo acompaña en su proceso de aprendizaje, este elemento resulta de gran importancia para re-articular la noción de aprendizaje conjunto; reclama que el maestro deje el lugar de “instructor” para tomar el lugar de compañero y promotor de su aprendizaje de modo fraternal.

La reflexión sobre los aspectos que podrían ser de utilidad para la teoría y práctica de la educación occidental, o bien, para pensar la educación que necesita la humanidad actualmente, nos lleva a concluir que Rabindranath Tagore, más que un pedagogo profesional, fue un apasionado de la educación; durante su vida transmitió a través del arte su visión particular del mundo y los valores que intentó plasmar en su proyecto educativo, que refleja sobretodo un amor natural a la vida, a la infancia, a la humanidad y a la tradición milenaria que le dio fuerza para realizar su obra, con esto me refiero también al amor que él expresó en innumerables formas hacia Dios. Esta pasión natural hizo de su obra educativa un legado digno de ser estudiado y tomado en cuenta para re-pensar y construir la educación de las nuevas generaciones: el futuro de la humanidad.

Bibliografía

- Banerjee, Hiranmay. *Rabindranath Tagore*. Ministry of information and broadcasting, Government of India, New Delhi, 1981.
- Barea, André y otros. *Las religiones en la India y en extremo oriente. Formación de las religiones universales y de salvación*. Trad. Francisco Torres Oliver. 5ª ed. Siglo XXI, México, 1985. 492 p. (Col. Historia de las religiones Vol. 4)
- Burnouf, Emilio. *Las religiones: literatura y constitución social de la India*. Tr. J. Moreno Barutell. Moderna, Madrid, 388 p.
- Castellort, Ramón. *Rabindranath Tagore: estudio y antología*. Bliográfica Española, Madrid, 1964. 225 p.
- Calle, Ramiro A. *Tres grandes místicos hindúes: Ramana Maharshi Mohandas, Gandhi, Rabindranath Tagore*. CEDEL, Barcelona, 1970. 268 p.
- Catlin, George E. G. *Rabindranath Tagore*. Allied Publishers, Bombay, 1964. 48 p
- Cenker, William. *The Hindu personality in education*. “Tagore, Gandhi, Aurobindo”. South Asia Books, New Delhi, 1976.
- Danielou, Jean. *Humanismo e hinduismo: el yogui y el santo*. Humanismo, Buenos Aires, 1959. 59 p.
- Díaz, Carlos. *Hinduismo*. Fundación Emmanuel Mounier, Madrid, 2002. 94 p. (Col. Sinergia, Serie Roja 1)
- Embree, Ainslie T. *The hindu tradition*. Vintage books, New York, 1972. 365 p.
- Flood, Gavin. *El hinduismo*. Trad. Miguel José Hagerty. Cambridge University Press, Madrid, 1998. 344 p. (Serie Religiones y mitos)
- Gasco Contell, Emilio. *Rabindranath Tagore*. E. P. ESA, Madrid, 1970. 183 p.

- Gathier S. J., Emile. *El pensamiento hindú*. Trad. Raúl Gustavo Aguirre. Pról. Jorge L. García Venturine. Ediciones Troquel, Buenos Aires, 1963. 222 p.
- Gringoire, Pedro. *Voces perdurables de nuestro tiempo*. Nueva imagen, España, 1971. 159 p.
- Guenón, René. *Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes*. Tr. Rafael Cabrera. Kali-Ma, París, 1920.
- Humayun, Kabir. *Indian philosophy of education*. Asia, London, 1961. 356 p.
- Lemaître, Solange. *Hinduismo o sanatan dharma*. Trad. Tomás G. Larraya. Casal I. Vall, Andorra, 1958. 158 p.
- Mallik, Gurdial. *Gandhi and Tagore*. Navajivan Publishing, Ahmedabad, 1961. 77 p.
- Mookerji, Radha Kumud. *Ancient Indian Education: Brahmanical and Buddhist*, Motilal Banarsidass, Delhi, 1960. 655 p.
- Mudaliar, A. Lakshmanaswami. *Education in India*. Asia, New York, 1960. 84 p.
- Mujeeb, M. *Education and Traditional Values*. Meeenakshi Prakashan, Meerut, India, 1965. 309 p.
- Mukerji, Shridhar Nath, *Education in India today and tomorrow*. Acharya, Baroda, 1960. 435 p.
- Panikkar, Raimon. *La experiencia filosófica de la India*. Trotta, Madrid, 1997. 191 p. (Col. Paradigmas, 16)
- Pieczynska, Emma. *Tagore, educador*. Tr. H. Pérez de la Ossa. Agencia Mundial de Libros, París, 1925. 163 p. (Serie Los grandes escritores)
- Radhakrishnan, S. *El concepto del hombre*. Fondo de Cultura Económica, México, 1964. 482 p.
- _____ *Religion and culture*. Hind Pocket Books, New Delhi, 1968. 176 p.

-
- _____ *Religión y sociedad*. Tr. Josefa Sastre de Cabot. Sudamericana, Buenos Aires, 1955. 347 p. (Col. Oriente y Occidente)
 - _____ *The Philosophy of Rabindranath Tagore*. Good Companions Publishers, Baroda (India), 1961. 180 p.
 - _____ *The Hindu view of life*. Harper Collins, New Delhi, 1993. 105 p.
 - _____ y Charles A. Moore. *A Source Book in Indian Philosophy*. Princeton University Press, New Jersey, 1957. 684 p.
 - _____ y J. H. Muirhead. *Contemporary Indian Philosophy*. 2ª ed. Bradford and Dickens, Londres, 1958. 648 p.
 - Rajagopalachari, C. *Hinduism. Doctrine and way of life*. 2a ed. Bhavans Book University, New Delhi, India, 1964. 131 p.
 - Renou, Luis. *El hinduismo*. Trad. Lysandre Z. D. Galtier. Paidós, Barcelona, 1991. 148 p.
 - Requena Legarreta, Pedro. *El jardín de los niños: paráfrasis de 16 poemas de Rabindranath Tagore*. Cultura, México, 1938. 43 p.
 - Reyna, Ruth. *Introducción a la filosofía de la India*. El Ateneo, Buenos Aires, 1977. 292 p.
 - Roy, Sarat Chandra. *Caste, race and religion in India*. Sin pie de imprenta. 314 p.
 - Sarkar, Sunil Chandra. *Tagore's Educational Philosophy and Experiment*. Visva-Bharati, Santiniketan, Bengal, 1961. 200 p.
 - Schweitzer, Albert. *El pensamiento de la India*. Trad. Antonio Ramos-Oliveira. 2ª ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1958. 233 p.
 - Shattuck, Cybelle. *Hinduismo*. Tr. Alfredo Brotons Muñoz. Pról. Ninian Smart. Akal, Madrid, 2002. 131 p. (Col. Religiones del Mundo)
 - Sisirkumar, Ghose. *Tagore for you*. Visva-Bharati, Calcuta, 1966. 179 p.

-
- Stoddart, William. *El hinduismo*. Tr. Jerónimo Sahagún. Liberduplex, Barcelona, 2002. 134 p.
 - Tagore, Rabindranath. *Aves errantes*. Tr. de Heriberto Lionel Charles. Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1953. 146 p.
 - _____ *Boundless Sky*. Visva-Bharati, Calcuta, 1964. 470 p.
 - _____ *El asceta: Sanyasi: poema dramático*. Tr. de Zenobia Camprubi de Jiménez, con un poema de Juan Ramón Jiménez. 2 ed. Madrid, 1918. 74 p.
 - _____ *El sentido de la vida: Nacionalismo*. Tr. Zenobia Camprubí de Jiménez. M. Aguilar, México, 1976. 379 p.
 - _____ *En el centenario de Tagore*. Selección de textos. Instituto Nacional de Bellas Artes, México, 1961. 171 p.
 - _____ *La escuela del papagayo y alocuciones en Shanti Niketan*. Tr. Noto Soeroto y Guillermo Gossé. Pról. Vicente Clavel. Cervantes, Barcelona, 1928. 142 p.
 - _____ *La luna nueva. Nacionalismo. Personalidad. Sadhana*. Universidad Nacional de México, México, 1924. 462 p.
 - _____ *La morada de la paz: una guía poética y espiritual*. Traducción de: La Demeure de la paz; traducido del francés por Rosa Alapont. Oniro, Barcelona, c1999. 239 p.
 - _____ *La religión del hombre*. Tr. Rafael Cansinos-Assens. Aguilar, Buenos Aires, 1977. 261 p.
 - _____ *Meditaciones*. Gscelicer, Madrid, 1961. 269 p.
 - _____ *Morada de Paz (Shantiniketan)*. Tr. Zenobia Camprubí de Jiménez. Losada, Buenos Aires, 1948. 119 p.
 - _____ *Obra escojida (sic)*. Tr. Zenobia Camprubí de Jiménez. Pról. Agustín Caballero Robredo. Aguilar, Madrid, 1955. 1464 p.

- _____ *Obras selectas*. Edicomunicacion, Barcelona, c2003.
- _____ *Oriente y occidente (Epistolario)*. Juventud, Barcelona, 1931. 224 p.
- _____ *Rabindranath Tagore*. Cultura, México, 1922. 117 p. (Serie Cultura, t. 14, no. 3)
- _____ *Recuerdos de mi vida. (Souvenirs)*. Tr. de Alicia Molina y Vedia. Santiago Rueda Editor, Buenos Aires, 1952. 237 p.
- _____ *Selección de Rabindranath Tagore*. Vargas Rea, México, 1941. 77 p.
- _____ *Towards universal man*. Asia Publishing house, Bombay, 1961.
- Tagore, Rabindranaz (sic). *Rabindranaz Tagore (sic). Premio Nobel 1913. Obra escojida (sic)*. Tr. De Zenobia Camprubí de Jiménez. Pról. Agustín Caballero. 11a ed. Aguilar, Madrid, 1986. 1290 p. (Biblioteca Premios Nobel)
- Thompson, Edward J. *Rabindranath Tagore. His life and work*. Y.M.C.A. Publishing house, Calcuta, 1961. 96 p.
- Wangu, Madhu Bazaz. *Hinduism*. Facts on file, New York, 1991. 128 p.
- Weber, Max. *The religion of India: the sociology of Hinduism and Buddhism*. Tr. Hans H. Gerth. Free Press, Glencoe, Ill. 1958. 392 p.
- Wilkins, W.J. *Mitología hindú. "Védica y puránica"*. Edicomunicación, Madrid, 1998. 380 p.

TESIS

- Alcántara Pérez, Marisela. *Comunalismo religioso en la India. Ayodhya: encrucijada del secularismo*. México; Licenciatura en Historia, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras; 2006. Asesor Benjamín Preciado. 219 p. 001-01021-A2-2006
- Carballido Coria, Laura. *Rabindranath Tagore en la época del nacionalismo*. México, Licenciatura en Historia, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras; 1997. Asesor Lothar Knauth Muhling.

- Vera Berenger, Caroline Gabriela. *Recuperación del documental audiovisual contemporáneo en la problemática social: jóvenes, espiritualidad y religión*. México, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Asesor Vicente Castellanos Cerda.

Anexo a la investigación sobre la obra literaria de Rabindranath Tagore:

Flores silvestres, publicado en 1879. Es una historia en verso, el drama de Kamala, una pequeña huérfana en las soledades del Himalaya. *Lamentaciones*, poema. *Historia de un Poeta* (Kavikabini). *Juvenilia* (Kaisorak), publicado en 1896, cuarenta y siete poemas. Los *Poemas imitativos* publicados en 1877 con el nombre de Bhanu Singha. *El corazón roto* (Bhagna Hriday). *Cantos del Sol Poniente*. *Cantos del Alba*, las *Imágenes* y *Canciones*, *La Musa interior*, *Cosecha de invierno*, *Vuelo de Ánades*, *La Fugitiva*, la *Ofrenda Lírica*, *El jardinero*, *La Luna nueva*, el *Teatro*, *Las Piedras hambrientas*, las *Novelas*, los *Ensayos*⁵¹⁴

Anexo

Información ubicada en Thompson, Edward. *Rabindranath Tagore. Op. cit.*, pp. 89-92

Abhilas (y otros poemas no firmados).

Bana-phul, 1872-78.

Kabi-Kahini: primer poema, publicado en 1878.

Balmiki-pratibha (opera), 1881.

Bhagna-Hridaya, 1881.

Rudra-Chanda: presentada en 1881.

Cartas desde Europa (en Bengalí), 1881.

Sandhya-Sangit (Canciones de la noche), 1882.

Prabhat-Sangit (Canciones de la mañana), 1883.

Bau-thakuranir Hat (Romance), 1883.

Chabi-O-Gan (Canciones), 1884.

⁵¹⁴ Gasco Contell, Emilio. *Op. cit.*, p. 33.

- Prakritir Pratisodh (La venganza de la naturaleza), 1883.
- Saisab Sangit (Canciones de la niñez), 1884.
- Bhanu Singha (Canciones Maithili), 1884.
- Rabi-Chaya (Primer libro de canciones), 1885.
- Kori-O-Komal (Sharps and flats), 1886.
- Rajarshi (novela), 1887.
- Mayar Khela (opera), 1888.
- Raja-O-Rani (El rey y la reina), 1889.
- Bisarjan (Sacrificio), 1890.
- Manasi (Poemas), 1890-91.
- Chitrangada (Chitra), 1892.
- Goray Galad or Sesh-raksha (Comedia social), 1892.
- Sonar Tari (Poemas), 1894.
- Choto-Galpa (Cuentos), 1894-95.
- Chitra (Poemas), 1896.
- Chaitalli ¿DATOS?
- Kanika (Poemas cortos), 1899.
- Katha-O-Kahini (Cuentos poéticos), 1900.
- Kalpana (Imaginación), 1900.
- Kshanika (Poemas), 1900.
- Naibedyā (Ofrendas), 1901.
- Chokher Bali (Ojo herido, novela), 1903.
- Baul (Canciones patrióticas y tradicionales), 1905.
- Kheya (Crossing), 1906.
- Nauka-dubi (Naufragio, novela)
- Ensayos en prosa (compilación), 1907.
- Hasya-Byanga. Kautuk (Comedias humorísticas), 1907.
- Chirakumar Sabha (Club de solteros) comedia, 1903 y 1908.
- Canciones y ensayos patrióticos, 1904-1908.
- Saradotsav (Festival de otoño), 1908.
- Sishu (Poemas de la niñez), 1909.

- Prayaschitta (Atonement), drama 1909.
Gora (novela), 1909-10.
Gitanjali (Poemas devocionales), 1910.
Raja (El rey del salón oscuro).
Jiban Smriti y China Patra, 1911-1912.
Dak-Ghar (Oficina Postal).
Achalayatan (Inamovible).
Utsarga (Dedicatoria), 1912.
Giti-malya (Guirnalda de canciones), 1914.
Gitali (Poemas).
Falguni (Ciclo de primavera) Obra de máscaras, 1916.
Gharé Bairé (El hogar y el mundo), 1916.
Balaka, 1914-16.
Chaturanga (novele), 1916.
Siete historias, 1916.
Kalantar Ensayos en prosa, 1917-37.
Guru (Maestro), 1918.
Palataka (poemas), 1918.
Arup Ratan (basada en Raja), 1920.
Mukta-dhara (drama simbólico), 1922.
Lipika (poemas en prosa), 1922.
Sisu Bholanath (Niño-Dios), 1922.
Purabi (poemas), 1924-25.
Griha-prabesh (tragedia social), 1925.
Rakta-Karabi (drama socialista), 1926.
Yoga-Yog: una novela, 1928-29.
Sesher Kabita (un romance), 1929.
Tapati (drama), 1929.
Mahua (poemas de amor), 1929.
Bani-bani, 1931.
Sap-Mochan (drama), 1931.

Kaler Yatra, 1932.
Punascha (poemas en prosa)
Russiar-Chithi (Cartas desde Rusia), 1930-31.
La religión del hombre, 1930.
Mahatma Gandhi y la humanidad deprimida, 1932.
Dui Bon (Dos hermanas)
Bichitrita (poemas)
Chandalika (drama dedicado a Mahatma Gandhi), 1933.
Tasér Desh (El reino de las cartas, drama).
Bansari (obra teatral), 1933.
Malancha (novela), 1934.
Char-adhayay (novela revolucionaria).
Shes Saptak (poemas en prosa), 1935.
Bithika (poemas), 1935.
Chitrangada (drama), 1936.
Patra-put (poemas en prosa), 1936.
Japane Parasye.
Shyamali (poemas en prosa), 1936.
Khap-Chada (Personas extrañas), 1937.
Shé (sketches).
Chadar Chabi (sketches), 1937.
Visva-parichaya (Introducción a la naturaleza), 1937.
Senjuti (poemas), 1938.
Prahasini (poemas), 1939.
Akash Pradip (poemas).
Shyama (drama), 1939.
Nava-Jatak (poemas de cumpleaños), 1940.
Sanai (poemas), 1940.
Chele Bela (Días de la infancia), 1940.
Roga sajya (En cama enfermo).
Arogya (Recuperación).

Janma-dine (Último cumpleaños), 1941.

Sabhyatar-Sankat (Crisis en la civilización, última prosa en su aniversario ochenta, abril), 1941.

Sesh Lekha (últimos poemas, agosto), 1941.

Chitra-lipi (Pinturas selectas), 1941-51.

Variorum, Edición de una compilación del trabajo del poeta.

Visva Bharati, Publicaciones de 1939-1959, comenzada en el tiempo de vida del poeta con su prefacio y aún continúa.