

*“Se desprende
de mis ideas,
si gustáis, un solo
principio director,
uno solo:
ir hacia la vida
allí donde reine.
Salid de la sala
de clase”.*

(R. Tagore)

**Este año se cumple el centenario de la
escuela nueva de “Shantiniketan”**

Tagore, un precursor de la nueva educación

José Paz Rodríguez
*Profesor de Didáctica en la Universidad de Vigo, Campus de Ourense y
presidente del MRP “ASPGP”*

*“Cada niño al nacer nos trae el mensaje de que Dios
no ha perdido aún la esperanza en los hombres”*

(R. Tagore)

El día 22 de Diciembre de 2001 se cumplen los cien años de la escuela nueva de “Shantiniketan” (Morada de Paz), creada por Rabindranath Tagore, cerca de la ciudad de Calcuta, el mismo día del año 1901. Con el nombre de “Patha-Bhavana” todavía funciona hoy, al lado de la Universidad Internacional de “Visva-Bharati” (Sabiduría y Solidaridad Universal) también creada por Tagore en 1918 e inaugurada oficialmente el 23 de Diciembre de 1921. Junto con otras instituciones educativas, museos, centros culturales y bibliotecas, configuran un extraordinario complejo educativo-cultural. Instalado todo ello en la finca que había adquirido para su “ashram” o retiro espiritual Devdrantah, el padre de Rabindranath, en el año de 1983, cuando el pedagogo-poeta había cumplido los dos años. Rabindranath había nacido el 6 de Mayo de 1861 en el palacio Jorasanko de la familia Tagore en Calcuta, en el que también hoy está instalado un hermoso museo dedicado a los Tagore y la Universidad “Rabindra-Bharati”.

Pedagogo poco conocido

Llevamos muchos años investigando para nuestra tesis sobre Tagore como educador y precursor de la nueva educación. Durante más de 35 años de nuestra vida, hemos formado posiblemente la mejor y mayor biblioteca privada del mundo, con libros en todos los idiomas, de Tagore y sobre Tagore y sus instituciones educativas.

Resulta sin embargo curioso que Rabindranath Tagore sea muy poco conocido, al menos fuera de la India, como pedagogo. También es sorprendente que no aparezca su figura de educador reseñada en la mayoría de los manuales de Historia de la Educación.

Tal injusticia bien podría perdurar, lo que mucho nos disgustaría. Porque, para nosotros, junto con Jesús, Tagore es el mayor pedagogo de la historia. Que, aunque Rabindranath haya sido un excelente escritor en todos los géneros –merecedor del Premio Nobel de Literatura en el año 1913–, músico extraordinario, filósofo, pensador, lingüista e incluso pintor (una especie de Leonardo da Vinci del siglo XX), para nosotros su faceta de educador está por encima de todas las demás. Sus escritos estaban dirigidos en principio a los estudiantes de su escuela. Sus obras de teatro para ser allí primero representadas. Lo que obtenía por las ventas de sus obras, incluido el dinero del Premio Nobel, y los honorarios de sus conferencias pronunciadas en Europa, América y Asia, era todo para sostener sus instituciones educativas.

Nosotros tenemos una teoría, pensamos que bastante aproximada a la realidad. El Tagore literato ha oscurecido sobremanera sus otras facetas de educador y artista. Por ejemplo, fuera de Bengala y la India, todavía es menos conocido como músico. Son muy pocos los que saben que los himnos de sus dos países –la India y Bangladesh– recogen su letra y su música.

La primera escuela nueva de oriente

Con cuarenta años, Tagore decide crear, en la amplia finca de su padre, lo que sería la primera escuela nueva de Oriente. Bautizada por su padre con el nombre de Shantiniketan (palabras sanscritas: "Shanti" = Paz y "Niketan" = Morada, lugar, estancia o retiro). El 22 de Diciembre de 1901, comienza a andar con tan solo cinco estudiantes, uno de ellos su hijo Rathindranath.

Tagore, se vio rodeado desde el nacimiento por un espléndido clima cultural en su hogar, dado que sus padres y sus numerosos hermanos, hermanas y cuñados/as eran también grandes intelectuales y artistas. El palacio era un auténtico centro cultural, donde todos los días había actos musicales, conferencias, representaciones teatrales y tertulias. Además, Tagore era un avidísimo lector. Leía todo lo que caía en sus manos, y se aprovechaba de las bibliotecas de sus hermanos mayores. Su familia era fundadora pero heterodoxa y promotora de la religión del "Brahmo-Samaj", creada en su día por Rajá-Mohun Roy. En ella se trataba de sintetizar lo bueno del hinduismo, el cristianismo, el mahometanismo y el budismo. Todo este clima cultural en el que vivía, la influencia del padre y los hermanos, las lecturas de las obras básicas de la India, como el Ramayana y los Upanishads y las obras de la cultura occidental, especialmente británica y germánica, configuraron un Rabindranath con una rica personalidad.

Personalidad que chocaba frontalmente con los métodos educativos de la escuelas indias del momento, sustentadas por el colonialismo británico. Por ello, cuando alcanza la edad escolar, marcha por primera vez con ilusión a la escuela y la premonición de sus hermanos se cumple: "Lloras porque quieres ir a la escuela, luego llorarás porque no quieres ir". En su obra **Recuer-**

dos, hermoso libro autobiográfico, nos cuenta esta y otras anécdotas de su vida. Y nos habla de las escuelas por las que ha ido pasando. Resulta curiosa su referencia al único profesor que recuerda con cariño: el padre jesuita español Peñaranda, de la escuela San Javier de Calcuta. Por lo demás, abandona pronto la escuela y se encargan de su educación en casa varios preceptores.

Resulta curioso que, acudiendo tan poco a la escuela, por no gustarle sus métodos –al igual que le había ocurrido al gran pedagogo español Andrés Manjón– se decide por la creación de su propia escuela. "En la que los niños no sufran lo que yo he sufrido". Palabras semejantes a las también pronunciadas por el creador en Granada de las del "Ave María".

La profesora e investigadora bengali Uma Das Gupta, en su libro *Shantiniketan y Sriniketan*, nos dice: "¿Qué era lo que Rabindranath pretendía hacer en Shantiniketan? ¿cuál era esa necesidad creativa que lo llevó a dejar su apacible ocupación literaria? Una respuesta simple sería que quería crear una escuela ideal; pero, si comprendemos el trasfondo de su esfuerzo, surgen muchas otras respuestas..." y Uma Das va señalán-

do parte de las que nosotros mencionamos: lo infeliz que fue en la escuela, la necesidad de estar en contacto con la naturaleza y fuera de los asfixiantes espacios urbanos, la necesidad de una educación distinta para sus hijos, la influencia de las antiguas escuelas eremíticas indias y la necesidad de abrirse también a la cultura occidental. No debemos olvidar que Rabindranath Tagore conocía perfectamente el movimiento pedagógico de las Escuelas Nuevas en Europa, iniciado por Cecil Reddie el año 1889 en Abbotsholme. Y ya incluso antes en España por Giner de los Ríos, al crear la ILE en 1876. De hecho, Tagore era un gran amigo del pedagogo alemán Paul Geheeb, creador en 1910 de la **Odenwaldschule**, que fue visitada en su día por Rabindranath. También, aprovechando sus viajes a Europa, participó en algún que otro congreso de las Escuelas Nuevas y en 1924 se entrevistó con el pedagogo colombiano Agustín Nieto Caballero, creador en Bogotá del "Gimnasio Moderno", primera escuela nueva colombiana, en el año 1914. El tema de la relación de Tagore con el movimiento de las Escuelas Nuevas es enormemente interesante, porque, con leves diferencias —lógicas por estar insertas en culturas tan distintas— la escuela nueva tagoriana y las escuelas nuevas europeas y americanas coinciden esencialmente en la mayoría de sus principios pedagógicos teóricos y organizativos. Por eso, aún cuando la **Shantiniketan**, al igual que la ILE, no han formado parte de la estructura organizativa de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas, que, coordinada por Adolfo Ferrière tenía su sede en Ginebra, nadie puede dudar de que en la práctica eran auténticas escuelas nuevas. Cumplían casi al cien por cien los treinta principios redactados en el Congreso de Calais de 1919. En algún caso más completas

que otras que sí estaban integradas en dicho movimiento.

Tagore, gran educador

El 5 de mayo de 1921, Tagore pronuncia en el Instituto Juan Jacobo Rousseau de Ginebra, una conferencia sobre su pedagogía que, reconstituida por Pierre Bovet, ha sido publicada en la revista *L'Éducateur* el 11 de junio de 1921. Esta conferencia-artículo es modelica para comprender el pensamiento pedagógico tagoriano. En ella, entre otros interesantes temas, Tagore dice: "*Fundé mi escuela hace veinte años, mas, a decir verdad, no tenía entonces método ni experiencia de la enseñanza (...). Acaba de decirlos que no tenía, al abrir mi escuela, ninguna experiencia. Esto no es rigurosamente exacto. Tenía, cuando menos, una experiencia negativa adquirida en el curso de mis propios años de escuela. Sabía cómo no deben ser tratados los niños, de lo que yo he sufrido sobrelido en mi infancia, ha sido por sentir que la educación que yo recibía estaba separada de la vida (...). 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.*

(...) En esta escuela he aprendido la gramática, la aritmética, muchas cosas que he olvidado y la manera como no deben darse las lecciones. Así es que cuando, a los cuarenta años, me sentí impulsado a salir del pequeño rincón retirado en donde había vivido hasta entonces a orillas del Ganges y en sus islas arenosas, para hacer alguna cosa útil, me resolví a 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."

Estas palabras de Tagore creemos que resumen perfectamente las razones y motivaciones que tuvo para crear su escuela de **Shantiniketan**.

En la conferencia antes citada, Rabindranath nos continúa dando las claves de su pensamiento pedagógico. Tagore comprendía perfectamente a los niños. Por eso dice: "*Para mí, en efecto, el niño vive hasta los doce años, más por el subconsciente que por la conciencia clara, y lo que importa en sus primeros años no es que su memoria se pueble de conocimientos que tiene muy presentes en el espíritu, sino que su subconsciencia se llene de belleza al contacto de lo Naturaleza viviente*". Es esta una magistral interpretación de lo que

muchos años después se ha entendido en Didáctica como currículum oculto. O lo que el sociólogo McLuhan entendía hace poco al decirnos que "el medio es el mensaje".

Lo más hermoso de su pensamiento educativo es cuando, en la misma conferencia dice: "No se puede enseñar más que aquello que se ama; vale más callarse cuando no gustamos de lo que estamos enseñando. Así pues, no debemos enseñar más que aquello que guarda para nosotros un cierto misterio."

Precisamente, Tagore tiene claro cual debe ser el modelo de maestro. En otra conferencia, esta vez pronunciada delante de los alumnos de la Escuela Normal de Tokio en uno de sus varios viajes al Japón, Tagore les dice sobre este tema: "Para ser maestro de niños es completamente necesario ser como un niño, olvidar lo que sabemos y que hemos llegado al término de los conocimientos. Si se quiere ser un verdadero guía de niños, no hay que pensar en que se tiene más edad, ni que se sabe más, ni nada por el estilo; hay que ser un hermano mayor, dispuesto a caminar con los niños por la misma senda del saber elevado y de la aspiración. Y el único consejo que puedo daros en esta ocasión, si habéis de dedicaros a

enseñar a los hijos del hombre, es éste: que cultivéis el alma del niño eterno".

Pero, volviendo a la conferencia de Ginebra del año 21, resulta paradigmático el texto siguiente con el que cierra su interesante conferencia: "Se desprende de mis ideas: si gustáis, un solo principio-director, uno solo, 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, cómoda tener un tronco de árbol en una sala de clase, esto permite dividirlo en láminas, pero estas láminas están muertas; no será en el interior de una clase donde un árbol dé flores y frutos. 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".

Shantiniketan, escuela modelo

La escuela nueva de Shantiniketan, localidad situada a tres kilómetros de la ciudad de Bolpur, en la que Tagore tuvo como colaborado-

res más importantes a los profesores ingleses: W.W. Pearson, C.F. Andrews y L.K. Elmhirst, y a los bengalíes Nandalal Bose y Abanindranath Tagore, va erigiendo de forma destacada desde el año 1901. Tanto, que ya en 1918, Tagore decide crear una Universidad, puesta a andar en el 1921 con el nombre de **Visva-Bharati**. Y en 1922, muy cerca de **Shantiniketan** y **Visva-Bharati**, con ayuda de Elmhirst, pone en marcha, para la reconstrucción rural, una granja-escuela con el nombre de **Sriniketan**. Estas dos instituciones educativas tagorianas, junto con la de Shantiniketan todavía funcionan hoy, como ya hemos señalado. En nuestro artículo no vamos a hablar de ellas, aún cuando se cumplen este año los 80 años de la primera y los 79 de la segunda. Ambas merecen, de sobra, un artículo aparte. Ahora, con el centenario de la Shantiniketan, que este año se cumple, nuestro artículo se centra en esta escuela. Tagore, con esa su expresividad literaria poco común, al crearla no se ha olvidado de escribir una canción-himno a ella dedicada que resume también de forma magnífica el espíritu de esta escuela nueva y que dice lo siguiente:

"La Shantiniketan, la amada de nuestros corazones, es nuestra, y nuestros sueños las mecemos en sus brazos. Su cara, cada vez que la miramos, es nueva maravilla de amor; porque es nuestra la amada de nuestros corazones. Nos reunimos a la sombra de sus árboles, en la libertad de su cielo abierto, y sus auroras y sus anochecer nos bajan los besos del cielo, y nos hacen sentir cada vez, que es nuestra la amada de nuestros corazones. El susurro del bosque inquieta su paz sombría, y sus maticos de amilaki se estremecen con la embriaguez de las hojas. Por lejos que vayamos, vive en nosotros y a nuestro alrededor. Teje nuestros corazones en una canción, y nos hace uno en la música, afinando nuestras cuerdas de

amó con sus dedos. Y nunca olvidamos que es nuestra la amada de nuestros corazones"

De forma sintética reseñamos a continuación los principios educativos y organizativos que configuran esta escuela nueva modelo.

a) Principios educativos didácticos:

-Respeto a la individualidad de cada alumno. Desarrollo de la personalidad íntegra, dinámica y flexible de los estudiantes.

-Rechazo de todo tipo de discriminaciones por razón de sexo, religión, ideas o castas (clases sociales). Se admite a todos los niños/as que acudan a la escuela y se conceden becas a los más necesitados. Conciliación social, reforma social e igualdad.

-Educación para la libertad y espontaneidad. Fomento de la autonomía y participación.

-Educación para la paz y la no violencia. En este tema la escuela de Tagore es pionera a nivel mundial. Tagore es uno de los primeros pedagogos pacifistas. Logro de la paz universal. Respeto máximo entre todos.

-Educación ecológica y medio-

ambiental. Amor hacia la naturaleza. Importancia del contacto con la misma. Logro de la máxima armonía con todo lo vivo.

-Educación para el entendimiento entre los pueblos. Integración positiva del pensamiento de Oriente y Occidente. Comprensión de ambas ideologías e interacción de ambas.

-Educación de la sensibilidad artística. Desarrollo del espíritu creativo. Estimulo y fomento de todas las Bellas Artes y la

artesanía. Darles el valor que merecen a las áreas artísticas (música, artes plásticas, literatura, poesía, teatro, etc.)

-Educación para la democracia y la solidaridad. Educación ética y estética. Logro de una conciencia cívica. Realización de la humanidad. Independencia de criterio y ayuda mutua. Educación popular.

-Autonomía y autodeterminación para individuos y pueblos. Libre expresión de ideas y libertad en los actos. Educación cívica y política positiva.

-Educación personalizada, renovación pedagógica y social. Reconstrucción del pueblo rural. Realización de misiones pedagógicas.

-Utilización de la lengua bengalí, propia de los alumnos. Estudio de otras lenguas (inglés, sánscrito, hindí, chino, etc.) Utilizando métodos de enseñanza adecuados.

-Consecución de los valores de Verdad, Belleza y Bondad. Fomento de los aprendizajes apreciativos, relacionados con la afectividad y los sentimientos.

-Educación religiosa y espiritual con respeto por todas las ideas. Fomento de la meditación libre

entre los estudiantes. Para Tagore, la figura de Dios, que está presente en toda su obra, está por encima de todo tipo de divisiones y parcialidades. Consecución de la paz espiritual, la religiosidad, el amor a todo y a todos y la generosidad.

-Todos los principios educativos tagorianos están recogidos en el proyecto con los caracteres generales de las "escuelas nuevas en el campo" elaborado en Calais (Francia) en el año 1919.

b) Principios activos y organizativos:

-La mayoría de las clases se dan al aire libre y debajo de los árboles. Solo se dan en interiores y patios durante la estación de las lluvias.

-La dirección de la escuela está bajo un comité ejecutivo, elegido por los maestros, uno de los cuales se escoge cada año como presidente, y lleva la parte administrativa.

-Cada área de enseñanza tiene un maestro director encargado de la misma. Los libros y métodos de enseñanza se discuten entre todos.

-Los estudiantes se organizan en comités para cada sección del ashram-escuela y organizan reuniones y asambleas generales para discutir asuntos que afectan a toda la Escuela.

-La disciplina es controlada por los propios alumnos, que se organizan en tribunales propios, manteniendo un ambiente siempre de camaradería.

-La realización de los exámenes se hace dejando solos a los alumnos. Se confía en su palabra. La confianza engendra casi siempre confianza y es indudable que ello favorece mucho la relación entre maestros y discípulos, que es familiar y respetuosa.

-Enseñanza mutua y en grupos siguiendo el antiguo sistema de las escuelas de la India.

-Fomento de las actividades para meditar y reflexionar. Todos los días, los alumnos tienen un tiem-

po a la mañana y a la tarde para la "oración silenciosa", que hacen sentados bajo los árboles, o en el campo abierto del alba. Esta meditación es libre, espontánea y no directiva.

-Realización de todo tipo de actividades artísticas: canto, audiciones musicales, sesiones de cuenta-cuentos (por supuesto tomando como base los de Tagore), libroforum, lecturas y recitación de poemas, elaboración de revistas y periódicos, pintura, artesanía variada, aprendizaje instrumental, representaciones teatrales. El propio Tagore dirige sus obras en las que actúan los estudiantes de la Shantiniketan.

-Participación en todo tipo de juegos y deportes: juegos populares variados, voleibol, fútbol... Especialmente la práctica se lleva a cabo en el tiempo de ocio y durante el programa del ciclo anual de las fiestas populares. También dentro del programa de juegos inter-escolares de la zona.

-Realización de salidas, excursiones y paseos escolares. Para estudiar el entorno natural, el patrimonio artístico próximo y también para organizar actividades de misión pedagógica en las aldeas

próximas. Las clases se dan por el camino y a los estudiantes les entusiasman estas actividades.

-Organización de veladas por las noches, en las que se canta, se cuentan cuentos, se dan conferencias con proyecciones, hay actividades llevadas a cabo de forma creativa por los estudiantes y cuando las noches son claras algún maestro da lecciones sencillas de astronomía y, con un pequeño telescopio, observan la luna y las estrellas. Si hay placas para la linterna, se dan conferencias ilustradas.

-En las noches con luna, los estudiantes mayores realizan salidas nocturnas, yéndose a los bosques próximos donde se sientan a cantar hasta muy tarde.

-Realización de un festival de fin de curso, a base de música, canciones y representaciones de obras teatrales del poeta, realizadas entre estudiantes y maestros.

Existe un gran paralelismo entre el proyecto educativo de la Shantiniketan y la ILE de Giner y Cossío. La Shantiniketan fue visitada por destacados pedagogos, como Sadler. Gandhi la visitó por primera vez el año 1915. Y, gracias

a él, la Visva-Bharati es una de las seis universidades de carácter nacional en la India.

Para saber más

-CASTELLTORT, R., *Rabindranath Tagore*. Compañía Bibliográfica Española, Madrid, 1964, 1ª ed.

-GASCÓ CONTELL, E., *Rabindranath Tagore*, EPESA, Madrid, 1970, 1ª ed.

-PIECZYNSKA, E., *Tagore, educador*, Agencia Mundial de Librería, París, 1925, 1ª ed.

-TAGORE, R. Y ELMHIRST, L.K., *Sriniketan*. Madrid: Etnos, Madrid, 1991, 1ª ed.

-TAGORE, R. Y PEARSON, W.W., *Morada de paz (Shantiniketan). La escuela de Rabindranath Tagore en Bolpur*, Ed. Losada, Buenos Aires, 1948, 1ª ed.

*Nota importante:

El autor promete contestar a todos/as los/as que se interesen por Tagore como educador. La correspondencia puede ser enviada al Apartado 429, 32080-Ourense, al fax nº 988-237751 o al correo electrónico pedagogia@uniovi.es

Algunos textos educativos de R. Tagore:

"La separación que existe en nuestro país entre la educación y la vida es una realidad insuperable; conjuntarlas es casi imposible. El resultado, no es otro que una recíproca hostilidad entre ambas. Se ha apoderado de nosotros la desconfianza y la aversión a todo cuanto aprendemos en escuelas y universidades. Cualquier aspecto de la vida real que nos rodea está en abierta contradicción con las enseñanzas que recibimos".

(De "Las vicisitudes de la educación" publicado en la revista Sadhana en 1892).

"Para que respondan a las necesidades de nuestra época, las escuelas han de cumplir las condiciones siguientes: que sus enseñanzas sean a la vez actuales y variadas, que nutran el corazón en la misma medida que el intelecto, y que ningún desacuerdo o contradicción turbe la mente de nuestros jóvenes; que la educación no se convierta en algo irreal, pesado y abstracto ni influya en los alumnos sólo durante las horas de clase".

(De "El problema de la educación", publicado en la revista Bangadarsham en junio de 1906).

"El factor más importante de la educación es un ambiente de actividad creadora donde la actividad intelectual pueda desarrollarse sin traba alguna. La enseñanza debe ser manantial desbordante de cultura, espontáneo e inextinguible. La educación sólo es sana y natural cuando es fruto de un saber viviente y pujante."

(De "Centro de la cultura india", Conferencia publicada por la Sociedad para la Promoción de la Educación Nacional en el año 1919).

"La isla de Robinson Crusoe acude a mi mente cuando pienso en una institución donde pudiera aprenderse sin dificultad la primera gran lección sobre la perfecta unión del hombre con la naturaleza, no sólo a través del amor, sino de la comunicación activa."

(De "La escuela del poeta", artículo del boletín Visva-Bharati de 1926)■