

ROBINDRONATH TAGORE (1861-1941)

JOSÉ PAZ RODRÍGUEZ

Profesor de Didáctica jubilado.

Facultad de Educación de Ourense. Universidad de Vigo

jose.paz.santida@gmail.com

DOI

<http://dx.doi.org/pym.i359.y2014.010>

Robindronath Tagore nació en el palacio familiar de Thakurbari, del barrio Jorasanko de la ciudad de Calcuta, el 7 de mayo de 1861, siendo el hijo número catorce del matrimonio entre Debendronath Tagore y Saroda Devi. Con más de ochenta años falleció en el mismo palacio el 7 de agosto de 1941, siendo esparcidas sus cenizas sobre el río Hugli de su ciudad natal. “Robi”, su nombre de niño, que en idioma bengalí significa “Sol”, había heredado una inteligencia poco común y una gran sensibilidad (tanto, que su espíritu podía predecir con bastante antelación las desgracias que podían acontecerle al mundo, como por ejemplo, los conflictos bélicos), viéndose rodeado desde su nacimiento por un espléndido clima cultural en su hogar. Su padre y sus numerosos hermanos y hermanas, cuñados y cuñadas, eran también grandes intelectuales y artistas, literatos, filósofos, pensadores

y directores de revistas y otras publicaciones periódicas. El palacio Thakurbari (“Casa del Señor”) era un auténtico centro cultural, que hoy alberga un hermoso museo que merece la pena visitar, donde casi todos los días había actos musicales, conferencias, tertulias y representaciones teatrales. Además de esto, que fue tan importante en su formación desde niño, también Robindronath tenía una gran avidez lectora. Leía todo lo que caía en sus manos y se aprovechaba de las bibliotecas de sus hermanos mayores. Consultada la lista de los libros de su biblioteca particular, que se conserva en el museo archivo de Robindro-Bhovan de Santiniketon, con muchas anotaciones a lápiz hechas por él mismo sobre las páginas de los libros, se puede comprobar que, entre otros, había leído las obras básicas de la antigua cultura de India (Bhagavad-Guita, Upanishads, Ramayana...) y muchas obras de la cultura occidental, especialmente británica y germánica. También los escritos pedagógicos de Confucio, Goethe, Emerson, Noelle Davis, John Dewey, Rousseau, Pestalozzi, Froebel y, especialmente, Herbert Spencer, además de las obras filosóficas griegas.

La importancia de su contexto familiar y, en especial, la influencia que en él ejerció su padre, fue decisiva en su formación. Ésta aparece claramente reflejada en su obra autobiográfica *Recuerdos*, de la que existe una traducción en castellano llevada a cabo por Zenobia Camprubí. Para su formación, fueron también importantes los numerosos viajes que realizó a todos los continentes y, en especial, a Europa, EUA, Japón y China. Ya con dieciocho años viajó al Reino Unido para estudiar derecho, pero acabó dándole más importancia a la literatura y a la música popular irlandesa y escocesa, que tanta influencia iban a tener después en su música y en sus canciones. Un año después, en 1880, regresó a su país y fue encargado por su padre para cuidar las propiedades familiares de Potisor, Shilaidoho y Shajadpur en la Bengala Oriental, hoy país independiente con el nombre de Bangladesh. Su vida en estos hermosos lugares tuvo una gran influencia en su posterior obra literaria, musical, educativa y social.

José Paz Rodríguez.

TAGORE, UNA FIGURA DE CATEGORÍA MUNDIAL

No podemos dejar de señalar un hecho decisivo en su formación, en toda su obra y en sus actitudes vitales, filosóficas, sociales y educativas a lo largo de toda su fructífera vida. Es el hecho de que Tagore (y toda su familia) no pertenecía al hinduismo, sino al “Brahmo-Somaj”, socio religión creada en las primeras décadas del siglo XIX por el bengalí Raja Rammohun Ray. Por dominar más de diez idiomas, y entre ellos el sánscrito, hebreo, francés, árabe, latín y griego, había leído los libros sagrados de las más importantes religiones, por lo que decidió hacer una síntesis de los aspectos que consideraba positivos del hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el mahometanismo, agregándole los principios de la revolución francesa de igualdad, libertad y fraternidad. A su muerte fue el padre de Tagore el que continuó lo que el había creado e iniciado y el “Brahmo-Somaj”, entre otras cosas, luchó contra la quema de las viudas vivas en la pira funeraria del marido, por la igualdad de los seres humanos y no contemplar las castas, por la educación de la mujer en igualdad con el hombre y por eliminar todo tipo de supersticiones e idolatrías. Defendiendo el monoteísmo y la idea de que Dios está por encima de todas las divisiones, además de identificarlo con la vida.

Con todo este bagaje formativo, Tagore llegó a ser una figura extraordinaria, de categoría universal, destacando en todas sus numerosas facetas de escritor en todos los géneros literarios y merecedor del premio Nóbel en 1913, de pintor, de músico genial, autor de los himnos (letra y música) de India, Bangladesh y Sri Lanka, compositor de más de 2500 canciones sobre todo tipo de temas, que interpretan, bajo el género “Robindro-Songuit” numerosos cantantes de ambos sexos, de filósofo y pensador, de periodista y cineasta, de reformador social, de actor y, muy especialmente, de extraordinario educador y creador en diciembre de 1901 de la primera escuela nueva de Oriente, la “Santiniketon” (“Morada de Paz”), la más completa de todas las que hubo en el mundo, al integrar de forma magistral el modelo de las escuelas nuevas europeas y americanas y el modelo de los “ashrams” y antiguas escuelas indias en el bosque. En India cuando se dice “kobi”, que significa “poeta” todos piensan en Tagore, y cuando se dice “gurudev”, que significa “maestro de maestros”, este apelativo pertenece sólo a él. Tagore fue sin duda el “Leonardo da Vinci del siglo XX”, tal como lo consideramos todos los tagoreanos. En Occidente, infelizmente, al haber recibido el Nóbel, tema que oscureció sus restantes facetas, es poco conocido como educador, músico y pintor. Y mucho menos como reformador social. En 1901, su padre le deja la amplia finca de Santiniketon, para crear allí su “escuela nueva”, donde las aulas todavía hoy se dan al aire libre, debajo de los árboles y posee escuelas infantiles, primarias y secundarias. En 1921 inaugura oficialmente su Universidad Internacional, que ya había creado en 1918 para establecer lazos entre Oriente y Occidente, con el nombre de Visva-Bharoti (“sabiduría universal”) y que, con más de diez facultades, todavía funciona hoy como una universidad central de India, destacando las

de bellas artes y la de música, teatro y danza. En 1922 crea, con la ayuda de L. K. Elmhirst, la Escuela Profesional de Santiniketon (“Morada de la Abundancia”), especie de granja escuela donde se dan enseñanzas artesanales y agrícola-ganaderas, con mucha vida también hoy. Por último, en 1924, principalmente para los chicos de las tribus santales de la zona, funda la escuela rural de Siksha-Sotro, que posee también una escuela infantil que lleva por nombre el de “Sontosh-Patsala”.

EVOLUCIÓN DE SU PENSAMIENTO PEDAGÓGICO

El pensamiento educativo de Tagore fue evolucionando con el tiempo y con las diferentes vicisitudes por las que pasó Bengala, India y el mundo y, como es lógico, también con la evolución personal de Robindronath. Podemos establecer cuatro etapas bien diferenciadas en la evolución de su pensamiento pedagógico:

1ª 1892-1904: etapa de fuerte crítica al sistema educativo dominante, terminando por crear su propia escuela y su desarrollo inmediato, no sin dificultades. Tagore, que abandonó pronto las escuelas a las que había sido enviado en su infancia, por no soportar sus métodos pedagógicos y represivos, y recibir después clases particulares de diversos preceptores en su casa, tenía 31 años cuando publica su primer artículo educativo con el título de “Shikshar Herfer” (“Las vicisitudes de la educación”). Es el año 1892 y en él critica duramente la educación colonial británica, por estar totalmente de espaldas a la realidad de su Bengala y por imponer el idioma inglés. En el mismo hace una fuerte defensa del idioma bengalí para que se use como medio de enseñanza en todas las etapas educativas, desde Infantil a la Universidad. Critica que las escuelas tomen como modelo educativo el británico y no el de las antiguas escuelas indias en el bosque. Por eso decide crear el en 1901 una escuela, después de sus pequeños experimentos educativos de Shilaidoho. Su escuela de Santiniketon está en contacto con la naturaleza, y la paz y la serenidad van a ser en ella aspectos fundamentales. Al artículo citado antes le van a seguir otros más tarde, además de cartas y pequeños ensayos relacionados con el campo educativo.

- 2ª 1905-1915: etapa que podíamos denominar “nacionalismo y Educación”. Coincide con el momento más importante de los movimientos nacionalistas bengalíes a los que Tagore se incorpora desde el primer momento, siendo un líder importante, pero que abandona cuando comienza la violencia. En el tema educativo, su mayor preocupación ahora es diseñar un Plan Nacional de Educación para Bengala, en el que su escuela de Santiniketon podía ser el modelo de escuela para este plan. Los cinco ensayos que publica durante estos años giran alrededor de esta preocupación educativa para su pueblo. Los títulos de los mismos son bien significativos: *Allocución a los estudiantes*, *Reformar la educación*, *Los problemas de la educación*, *Escuela Nacional* y *Abrigo para los niños*, escritos y publicados en bengalí. La meta fundamental es conseguir una escuela y una enseñanza en las que métodos, estrategias, contenidos, espíritu e idioma sean auténticamente bengalíes.
- 3ª 1916-1933: se trata de la etapa conocida como “Visva-Bharoti”, porque es en la que establece su universidad. En 1916 publica, con el título de “La causa de mi insatisfacción”, un artículo en el que señala que no puede soportar en el interior de su país la fuerte violencia de los movimientos nacionalistas y la represión de los mismos por parte de los colonizadores. Las numerosas muertes, la agresividad reinante de unos y otros, chocan frontalmente con su carácter pacífico y su amor por la paz. Él quería creer en otras alternativas y tampoco puede soportar en el exterior la sangría de la primera gran guerra, que en aquel momento tenía lugar. Por ello, su propuesta es, desde la educación, conseguir la unidad de Oriente y Occidente. Opinaba que lo que había que conseguir era una síntesis en la que estuviese el pragmatismo occidental unido a los valores y la espiritualidad orientales, consiguiendo así una auténtica sociedad. Esta hermosa idea le lleva a crear en 1918, en Santiniketon, la Universidad Internacional de Visva-Bharoti (“Sabiduría y Solidaridad Universal”), que fue inaugurada oficialmente el 23 de diciembre de 1921. En ella tendrían cabida todos los estudiantes del mundo, todas las etnias, todos los idiomas, todas las religiones y todas las culturas orientales y occidentales. En la búsqueda de algo esencial: el respeto y el entendimiento entre todos los pueblos del mundo, a partir del conocimiento mutuo, el intercambio, la amistad y la reflexión compartida. Con la noble meta de ir “hacia el hombre universal”.
- 4ª 1933-1941: podemos denominar ésta su última etapa como “Educación del pueblo”. Es el momento más álgido de su internacionalismo. Dos artículos publicados en 1935, que habían sido antes conferencias, pronunciadas por el en la Universidad de Calcuta en 1933, bajo el título de “La extensión y difusión de la educación” y “La internacionalización de la educación”, abren esta nueva etapa en su pensamiento educativo. Los títulos son significativos, pues Tagore termina por vincularse a los movimientos pedagógicos más importantes a nivel mundial. Entre ellos, a la

Sociedad de la Nueva Educación, inspirada principalmente por John Dewey, y a The New Education Fellowship, cuya alma máter era Beatrice Ensor, apoyada por los grandes pedagogos de la Escuela Nueva, y entre ellos, por el germano Paul Geheeb, gran amigo de Robindronath, y creador en 1910 de la famosa escuela de Odenwald, cerca de Heidelberg, y más tarde en Suiza de la “École d’Humanité” (“Escuela de la Humanidad”), radicada en Trogen, las cuales todavía funcionan hoy. En esta última etapa destaca la preocupación tagoreana por la difusión de la enseñanza entre los bengalíes, buscando una mayor igualdad entre todos. Para ello inició la publicación de una serie de libros, especie de manuales de educación popular en los que combina los dibujos, los conceptos científicos y la riqueza literaria, adaptándose perfectamente a las clases humildes sin perder calidad. Estos libros continúan leyéndose hoy por niños y adultos. La preocupación de Tagore en este momento, igual que la de su amigo Gandhi, es promover una ley magna de educación básica para India, en vísperas de la independencia del poder británico. Coincide también con la mayor promoción de los centros educativos de Santiniketon para la reconstrucción del pueblo rural, objetivo que queda plenamente identificado con el pensamiento tagoreano de esta su última etapa: extender a todos la educación, luchar por la igualdad social, educar al pueblo trabajador y el de las aldeas rurales. El modelo educativo de Santiniketon sirvió después como modelo para llevarlo al resto del país, ya con el nuevo gobierno de India a partir de la independencia. Todavía es hoy el día en que Santiniketon sigue abierto y los bengalíes están orgullosos de sus cooperativas artesanales y agrarias, surgidas de aquel primer proyecto tagoreano de 1923 en Santiniketon.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y ORGANIZATIVOS DE SU ESCUELA DE SANTINIKETON

De forma sintética, reseño a continuación los principios educativos y organizativos que configuran la Escuela Nueva modelo de Tagore, denominada Santiniketon (“Morada de Paz”).

a) PRINCIPIOS EDUCATIVO-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, Tagore es uno de los primeros pedagogos pacifistas. Logro de la paz universal. Respeto máximo entre todos.

Tengo mi propia versión del optimismo, si no puedo cruzar una puerta, cruzaré otra o haré otra puerta. Algo maravilloso vendrá, no importa lo oscuro que esté el presente

- Educación ecológica y medioambiental. 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. Estudio mutuo y profundo de cada una.
- Educación de la sensibilidad artística. Desarrollo del espíritu creativo. Estímulo 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, etcétera).
- 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, hindi, chino, etcétera), 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 tagoreanos 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. Sólo se dan en interiores y patios durante la estación de las lluvias (julio y agosto).
- La dirección de la escuela está bajo un comité ejecutivo, elegido por los maestros, uno de los cuales se elige 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.

¿Quieres estudiar Magisterio con mención en inglés?

¡Si tú quieres, tú puedes!

Ahora también doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria

Ayudas “Educa el talento”

El programa Educa el Talento ofrece ayudas económicas específicas para los jóvenes que deseen estudiar Educación Infantil, Educación Primaria y Trabajo Social, durante los 4 cursos que dura cada titulación.

Comillas, Universidad Jesuita, apuesta por tu futuro

- 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 del trabajo por equipos o en grupos, fomentando la socialización.
- Fomento de las actividades para meditar y reflexionar. Todos los días, los alumnos tienen un tiempo 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 cuentacuentos (por supuesto tomando como base los muchos que escribió Tagore), librofórum, 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 Santiniketon.
- 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 interescolares de la zona.
- 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.
- Celebración a lo largo del año del ciclo anual de las fiestas populares de Bengala e India, del árbol, de los cultivos, de la luz, de los colores o de la primavera y la del otoño. Igualmente de las principales fiestas anuales de las diferentes religiones que conviven en la India: hinduismo, islamismo, sikhismo, budismo, judaísmo y cristianismo. El objetivo principal tagoreano con la organización de estas conmemoraciones religiosas es lograr que los estudiantes aprendan a respetar a todos. Todos los 25 de diciembre, por Navidad, se dedican al cristianismo. Los actos, que hemos vivido en directo desde 2001, resultan emocionantes y profundos, al escuchar en bengalí las palabras evangélicas de Jesús y, al grupo musical de la Universidad tagoreana, cantar *Noche de Paz*, *Merry Christmas*, las canciones de Tagore dedicadas a Dios y a la Navidad y, en latín, *Adeste fideles*.

Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón seguirá hablando

- 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. Todavía hoy se organizan semanalmente.
- 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.

Para saber más

- TAGORE, R. (1967): *Hacia el hombre universal*. Barcelona: Sagitario.
- TAGORE, R. (1928): *La escuela del papagayo y alocuciones de Shantiniketan*. Barcelona: Cervantes.
- TAGORE, R., y PEARSON, W. W. (1948.): *Morada de Paz (Shantiniketan). La escuela de Rabindranath Tagore en Bolpur*. Buenos Aires: Losada.
- TAGORE, R., y ELMHIRST, L. K. (1991): *Sriniketan*. Madrid: Etnos.
- PIECZYNSKA, E. (1925): *Tagore educador*. París: Agencia Mundial de Librería.
- PAZ, J.: «Tagore, un precursor de la nueva educación», *Padres y Maestros* 264 nov/dic. 2001: pp. 24-29.
- PAZ, J.: «Valores educativos para el mundo de hoy de la pedagogía de Robindronath Tagore», *Padres y Maestros* n° 353 octubre de 2013: pp. 26-29.
- PAZ, J.: «Tagore y su relación con el movimiento europeo de la Escuela Nueva», *Bile* 47 octubre de 2007: pp. 123-133.
- PAZ, J.: «A Escola Nova de Shantiniketan de R. Tagore», *Revista Agália* 67-68 Año 2001. pp. 111-152.
- Web: www.visva-bharati.ac.in/

NOTA IMPORTANTE:

El autor, que ya lee y escribe el bengalí, y domina bastantes frases y vocabulario, ha procurado adaptar la fonética bengalí al castellano. Por ejemplo, ha escrito Robindronath y Santiniketon, en lugar de Rabindranath y Santiniketan, dado que la verdadera pronunciación de estos nombres es la anterior y no esta, usada más en el idioma hindi y en inglés.

Textos significativos de R. Tagore

1. “La mejor educación no es la que nos informe sobre las cosas, sino la que nos armonice con todo lo que existe en el mundo. Las escuelas actuales ignoran por sistema esa educación de entendimiento y simpatía, y mismo contra ella se levantan por la fuerza. Desde los primeros años, nuestros hábitos se forman, y la enseñanza que nos transmiten nos separa de la naturaleza. Como resultado, se crea una oposición entre nuestro espíritu y el mundo. La más importante tarea de la educación continúa abandonada: se frustra a la infancia apartando de ella la vida y dándole en substitución elementos áridos de información.” (...) “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*”, artículo publicado en la revista **Sadhona** en 1892).

2. “Lo que hoy en día llamamos aquí una escuela en realidad es una factoría, y los profesores forman parte de ella. A las diez y media de la mañana, la fábrica abre sus puertas al toque de campana; después, y a medida que los profesores comienzan a hablar, la máquina empieza a funcionar. Los profesores dejan de hablar a las cuatro de la tarde, hora en que la factoría se cierra y los alumnos vuelven a sus casas llevándose algunas dosis de un saber manufacturado. Más tarde, este saber es probado mediante un examen y seguidamente etiquetado”.

3. “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 se 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”.

(Textos 2 y 3 de “*El problema de la educación*”, artículo publicado en la revista **Bongodorshom** en junio de 1906).

4. “Jesús sigue vivo. Aquellos que verdaderamente han acogido la palabra de Jesús no pueden estar todo el tiempo rezando: su oración es el servicio a los hombres, y no es una elección fácil. Muchos, dejando la tranquilidad de una vida cómoda, renunciando a los afectos personales, han pasado su vida en países lejanos, entre gente primitiva, entre leprosos, porque el que los había consagrado a este servicio era el Hijo del Hombre, mediante el cual se ha manifestado con gran claridad la bondad de Dios hacia el género humano”.

(Del discurso pronunciado por Tagore el día de Navidad de 1910 en Santiniketon, publicado en su libro **Cristo**, Madrid: PPC, 1997).

5. “Pero nuestros métodos de educación aún se basan en los modelos importados. Nuestras Universidades ofrecen todas las posibilidades de estudio, salvo de las disciplinas que nos son propias. Para los estudios hindúes o islámicos tenemos menos facilidades que las obtenidas corrientemente por los estudiantes alemanes. Gracias a las tendencias actuales, nos hemos dado cuenta por fin de que este tipo de educación nos perjudicaba. Si no hacemos otra cosa que repetir como loros lo que Occidente nos enseña, esto por el momento podrá divertir al espectador,

pero no será de utilidad alguna a la humanidad. Ella espera de nosotros que aprendamos a expresarnos en nuestro propio lenguaje”.

(De “*Universidad hindú*”, artículo publicado en la revista “**Tottvobodhini Potrika**” en 1911).

6. “Sé que algunos de los que me oyen están estudiando para maestros. Esa es también mi vocación, pero no me prepararon para ello. Yo tengo una escuela donde intentamos inculcar a los niños la ciencia mejor y los más altos ideales de la vida. He de confesar que yo fui un tunante y que dejé de ir al colegio cuando tenía trece años; con que mi ejemplo no es bueno de seguir; pero luego he tratado de desquitarme del tiempo perdido y me he puesto a esta tarea de enseñar a mis niños de Bolpur. 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”.

(De una conferencia pronunciada en 1916 a los futuros maestros japoneses de la Escuela Normal de Tokio).

7. “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 incontenible. 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).

8. “Fundé mi escuela hace veinte años, mas, a decir verdad, no tenía entonces método ni experiencia de la enseñanza (...) Acabo 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 sobretodo en mi infancia, ha sido de 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 (...) 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 la Naturaleza viviente. (...) Yo no creo que deba volver infantiles las cosas que presento a los niños. Yo respeto a los niños y ellos me comprenden. (...) 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.(...) Yo se lo he dicho a mis amigos matemáticos; no enseñarán bien la tabla de multiplicar mas que si le tienen cariño. Y sin duda hay quien siente amor por ella. Para mí, la tabla de multiplicar está inscrita en los pétalos de las flores y en las nerviaciones de las hojas; sin saberlo, las mariposas la transportan en sus alas. Yo les he dicho esto a mis amigos los profesores de matemáticas, proponiéndoles que sacasen partido de ello en sus enseñanzas, y ellos, alzando los hombros, han tratado estas ideas de lunáticas; sin duda no son poetas como yo no soy matemático. Y, a pesar de todo, yo sigo convencido de que un hombre no enseña bien mas que lo que tiene para él poesía (...) Cuando enseño algo, lo hago con amor, me doy por entero en ello.(...) 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, cómodo 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”.

(Fragmentos de su conferencia “*Mi Pedagogía*”, pronunciada el 4 de mayo de 1921 en el Instituto J.J. Rousseau de Ginebra, que, redactada luego por Pierre Bovet, fue publicada el 11 del mismo mes y año en la revista **L’Educatteur**).

9. “Tengo la esperanza de que nuestros centros de educación sean el terreno donde se encuentren Oriente y Occidente ... Espero para bien de todos los países orientales, que la India creará pronto instituciones educativas donde los hombres de todas las partes del mundo puedan unirse en la búsqueda de la verdad”.

(De “*La unidad de la educación*”, artículo publicado en **Probasi** en 1921).

10. “La isla de Robinson Crusoe acude a mi mente cuando pienso en una institución donde pudiera prenderse 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-Bharoti** de 1926).

11. “¡Qué ganas tengo de ir a la otra orilla del río; adonde están atadas en fila aquellas barcas, en las estacas de bambú; adonde todas las mañanas van en la balsa los hombres con su atado al hombro para trabajar en los campos lejanos; adonde los pastores de ganados pasan nadando con sus rebaños mujientes para pacer en la ribera; por donde todos vuelve al anochecer a sus hogares, cuando los chacales aúllan entre el yerbazal silvestre de la isla abandonada!

Madre, si a ti no te importa, yo, cuando sea mayor quisiera ser barquero de esa golondrina”.

(Del libro de poemas para niños **La luna nueva**, titulado el poema “*La otra orilla*”, año 1913).

12. De **Pájaros perdidos** (Aves Errantes)- Aforismos:

- “El pez es mudo en el agua; la bestia, ruidosa en la tierra; el pájaro cantor en el aire, pero el hombre tiene en sí la música del aire, el alboroto de la tierra y el silencio del mar”.
- “Cada niño que viene al mundo nos dice: Dios aún espera del hombre”.

- “No le des el pez al niño, enséñale a pescar” (Tomado de un viejo proverbio chino).
- “Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir. Serví y vi que servir era la alegría”.
- “Si de noche lloras por haber perdido el sol la lágrimas no te dejarán ver las estrellas”.
- “Como las gaviotas y las olas, nos encontramos y nos unimos. Se van las gaviotas volando; se van rodando las olas y nosotros también nos vamos”.
- “Tú me mandas cartas de amor en la luna” dijo la noche al sol. “Mis lágrimas te responden en la hierba”.
- “En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás del velo de cada noche hay una aurora sonriente”.
- “Los niños abandonan corriendo el templo para jugar en la tierra. Dios los observa y olvida al sacerdote”.

CANCIÓN HIMNO DE SANTINIKETON

Tagore compuso la letra y la música de un himno para su escuela, que todavía hoy se canta por alumnos y profesores en todos los actos importantes. Su título es en bengalí “*Amader Santiniketon*”, que significa “*Nuestra Santiniketon*”. La canción, en traducción al castellano de Zenobia Camprubí, dice:

“La Santiniketon, la amada de nuestros corazones, es nuestra, y nuestros sueños los 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 anocheceres 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 macizos de amlaki 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 amor con sus dedos. Y nunca olvidamos que es nuestra la amada de nuestros corazones”.

