

Poética educativa

Artes, educación para la paz y atención consciente

Xicoténcatl Martínez Ruiz

COLECCIÓN PAIDEIA SIGLO XXI

Poética educativa. Artes, educación para la paz y atención consciente

Xicoténcatl Martínez Ruiz

Primera edición, 2016

D.R. ©2016 Quinta del Agua Ediciones, S. A. de C. V.
Aniceto Ortega 822
Colonia del Valle
Deleg. Benito Juárez, C. P. 03100, Ciudad de México

D.R. ©2016 Instituto Politécnico Nacional
Av. Luis Enrique Erro s/n
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Zacatenco,
Deleg. Gustavo A. Madero, C. P. 07738, Ciudad de México

Coordinación Editorial de la Secretaría Académica
Secretaría Académica, 1er. Piso,
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Zacatenco,
Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México

Diseño y formación: Quinta del Agua Ediciones, SA de CV
Cuidado de la edición: Diana Gutiérrez

Nota: Este libro ha sido dictaminado por un proceso de evaluación a ciegas
y externo al IPN, a cargo de la Universidad Iberoamericana, Campus Cd. de México

ISBN: 978-607-8085-09-5

Impreso en México / Printed in Mexico

CAPÍTULO 5

Tagore y Gandhi Educación y no violencia

La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la humanidad?

Gandhi, 1988, p. 213.

El 17 de febrero de 1915 Gandhi visitó por primera vez la escuela de Rabindranath Tagore, Shantiniketan; años después en marzo de 1940 Gandhi regresó por última vez a la “Morada de la Paz”, un viaje que fue llamado el peregrinaje a Shantiniketan –un año antes de la muerte de Tagore en 1941–. Tagore y Gandhi tuvieron una amistad muy cercana pero también fueron críticos con el trabajo del otro, en diversas ocasiones hubo discrepancia entre sus ideas. Sostuvieron una estimulante comunicación epistolar que se conserva en los archivos de Vishva-Bharati. Ese intercambio de argumentos y experiencias se mantuvo desde 1915 hasta 1941 Hay una extensa recopilación de estas cartas editada en Battacharya, Sabyasachi (ed.) (1997). *The Mahatma and the Poet. Letters and Debates between Gandhi and Tagore 1915-1941*. El respeto que el poeta de Bengala tenía por Gandhi lo expresaba llamándole Mahatma y, a su vez, Gandhi se refería a él como Gurudev, que designa a un maestro que se tiene en alta estima.

El intercambio epistolar corrobora la manera de pensar de ambos en relación con su anhelo de libertad e independencia, así como la confluencia sobre temas educativos, uno desde la visión del poeta y el otro desde la del Mahatma. En momentos claves el poeta fue más allá de las letras, se sumó

a protestas nacionales de dignidad como la del 30 de mayo de 1919, cuando Tagore renunció a su título de caballero a favor de la no cooperación:

The time has come when badges of honor make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency with due deference and regret to relieve me of my title of knighthood (Tagore' letter to Viceroy, en Battacharya, S., 1997, p. 182).

Esa renuncia era parte del movimiento gandhiano no violento y de no cooperación con el Imperio Británico, el título lo había recibido del Rey, y al regresarlo Tagore se dirige a Lord Chelmsford, el Virrey en turno; fue su modo no violento de protestar contra la matanza de ciudadanos desarmados en Jallianwala en el Punjab, a manos del ejército británico. Tiempo después las protestas se incrementaron y el plan de no cooperación pacífica incluyó a las escuelas, ahí Tagore discrepó públicamente de la idea gandhiana de protesta. El tema produjo un nutrido y brillante debate entre dos grandes personalidades, no obstante, pero ni las discrepancias los alejaron, por el contrario el poeta era apoyo para Gandhi y las ideas de una educación para la paz gandhiana nutrieron el ideal educativo de Tagore.

EL MOVIMIENTO DE NO-COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ

En 1915, al volver de Inglaterra, Gandhi aceptó la invitación y los arreglos de Tagore para visitar Shantiniketan, que para entonces llevaba casi quince años en funciones y, después de que Tagore recibió el Nobel de literatura, había captado la atención de diversos pensadores europeos. Gandhi visitó primero algunos lugares en Gujarat y después viajó a Shantinketan en Bengala. El encuentro entre Gandhi y Tagore en Shantiniketan tuvo lugar en marzo, ambos sabían de la labor que cada uno llevaba a cabo, reconociéndose como grandes espíritus de su tiempo con metas en común, una de ellas: la independencia de la India. Rabindranath fue el primer líder en describir a Gandhi como “Mahatma”, gran alma, por su parte Gandhi, le llamó a Tagore “el gran centinela de Shantiniketan”.

La visita de Gandhi a Shantiniketan fue un suceso que animó una nueva conciencia de cambio, aun cuando su estancia fue corta. Dejó una huella en los estudiantes y maestros de Shantiniketan, que después él mismo recordaría en 1940 cuando la salud de Tagore estaba mermada. El poeta bengalí también visitó a Gandhi frecuentemente y mostraba su completa identificación con la causa tanto de la independencia como de la no violencia, *ahimsā*. Su cercanía con Gandhi la expresaba mediante su apoyo en las diversas protestas de ayuno del Mahatma contra el British Raj, pero también Tagore le advertía a Gandhi del peligro de continuar con los prolongados ayunos de protesta. Un ejemplo de esto fue el ayuno en el jardín de la prisión Yeravda y el momento en que Gandhi levanta la protesta, volviendo a ingerir alimentos; ahí personas muy cercanas estuvieron presentes como menciona Ravindra Varma (2002): Mahadev Desai, Kasturba, Rabindranath Tagore, Sarojini Naidu. Gandhi concluyó el ayuno al beber un poco de jugo de naranja, y tiempo después Tagore cantó una plegaria de su libro *Gitanjali*, el poemario que le valió el Nobel de literatura en 1913.

Uno de los temas que causaron un intercambio álgido de argumentos y contraargumentos entre Tagore y Gandhi fue el del movimiento gandhiano de no cooperación pues claramente hubo una disyunción entre ambos debido a sus impresiones acerca de esta postura. El objetivo del movimiento fue disolver toda cooperación con el gobierno. A la gente se le pidió boicotear las escuelas y universidades, las cortes y todas las instituciones gubernamentales. Tagore discrepaba del boicot a las escuelas aunque fueran de gobierno, porque él consideraba que detener el proceso educativo de los niños no traería ningún beneficio, por el contrario cancelaba la posibilidad de una mejor sociedad. En respuesta al llamado a la no cooperación como protesta sin armas, los estudiantes dejaron de asistir a las instituciones de educación; abogados como Motilal Nehru, C. R. Das y otros renunciaron a su práctica legal a manera de protesta no violenta. Las expresiones de Tagore contra ciertos aspectos del movimiento de no cooperación fueron claramente abiertas contra Gandhi, un ejemplo fue publicado en *The Calcutta Journal Modern Review*, de mayo de 1921, que Tagore dirige a su amigo C. F. Andrews:

The idea of non-cooperation is political asceticism. Our students are bringing their offering of sacrifices to what? Not to a fuller education but to non-education. It has at its back a fierce joy of annihilation which at best is asceticism, and at its worst is that orgy of frightfulness in

which the human nature, losing faith in the basic reality of normal life, finds a disinterested delight in an unmeaning devastation as has been shown in the late war and on other occasions which came nearer to us. No, in its passive moral form is asceticism and in its active moral form is violence. The desert is as much a form of a *himsa* (malignance) as is the raging sea in storms, they both are against life. (Battacharya, S., 1997, p. 64).

Aunque Gandhi respondió a Tagore con una respuesta crítica a sus palabras, eso no representó un distanciamiento, por el contrario ambos continuaron intercambiando ideas y Gandhi no cesó en su admiración por la labor educativa del poeta en Shantiniketan. La respuesta de Tagore quedó documentada en dos cartas extensas que replicaban al escritor de Bengala. Sin embargo, en momentos cruciales de la no cooperación con el gobierno británico, Tagore no permitió en su escuela la suspensión de la vida educativa y los mismos estudiantes manifestaron su descontento por el cierre de escuelas. Gandhi le respondió en una carta publicada en *Young India* el 1 de junio de 1921:

Non-cooperation is a protest against an unwitting and unwilling participation in evil. The Poet's concern is largely about the students. He is of the opinion that they should not have been called upon to give up Government schools before they had other schools to go to. Here I must differ from him. I have never been able to make a fetish of literary training. My experience has proved to my satisfaction that literary training by itself adds not an inch to one's moral height and that character-building is independent of literary training. I am firmly of opinion that the Government schools have unmanned us; rendered us helpless and Godless. (Battacharya, S., 1997, p. 72).

El movimiento de no cooperación continuó con acciones contundentes, por ejemplo se le pidió a la gente dejar de acudir a las cortes del gobierno para solicitar justicia, asimismo quienes habían recibido honores y títulos oficiales los regresaron. Gandhi devolvió las medallas que había recibido por sus servicios en las guerras. La idea de la no cooperación tenía como postulado esencial ser un objetivo moral de no favorecer la opresión, y hacerlo de manera no violenta. En general se buscaba detener los servicios y acciones del gobierno, es decir, al perder el respeto y reconocimiento de su gente, el

gobierno no tenía calidad moral para representar a un país. La discrepancia de Tagore con el movimiento de no cooperación no modificaba su afinidad por las prácticas de *ahimsā*, no violencia, como forma de restitución del poder moral en la gente y como una avanzada forma de vida que nutría la cultura de paz. Tagore no dudó del efecto de la cultura de paz en el ser humano, por ello su ideal educativo se erigió sobre la base misma de la no violencia.

El poeta bengalí llevó a Shantiniketan una clara inclinación por una educación para la paz, consideró que la no cooperación se orientaba hacia un uso político de la práctica de la *ahimsā* y eso era algo opuesto a su labor: ser un puente entre la India y Occidente. Tagore consideraba que las acciones de Gandhi erigían un muro con Occidente, a lo que éste contestó, en la misma carta de 1921: “Nor need the Poet fear that Non-cooperation is intended to erect a Chinese wall between India and the West. On the contrary, Non-cooperation is intended to pave the way to real, honourable and voluntary co-operation based on mutual respect and trust”. (Gandhi, 1921, p. 71). Gandhi respondió al poeta de Bengala con la contundencia que dejaba claro que la no cooperación era una forma de la revolución no violenta y transformaría a la India, por ello buscaba la fortaleza moral y no la degradación de la sociedad india. La no violencia como base de la no cooperación era para Gandhi una enseñanza de la India para el mundo, no construiría un muro, disiparía el fantasma de la sumisión, permitiéndole a la India no postrarse ante la violencia europea.

Los intercambios de ideas y respuestas continuaron hasta que Tagore suspendió esa comunicación cuando Gandhi fue encarcelado. Tiempo después reanudarían sus discrepancias y confluencias. Tagore viajaría a Sudamérica en 1924, regresará a India y posteriormente permanecería catorce meses viajando por Europa y Estados Unidos entre 1929 y 1930. A su regreso emprenderá un viaje por la India recabando fondos para Shantiniketan y en 1930 visita a Gandhi, quien otorgó donativos para su escuela. Gandhi tenía clara la importancia de la labor educativa en Shantiniketan; le llevaría años elaborar uno de los documentos más importantes de la filosofía gandhiana donde se define la construcción de la cultura de paz y la independencia no violenta a través de su *Programa Constructivo* publicado en 1941, año en que fallece Tagore. En el *Programa* Gandhi concede un lugar clave a la no violencia en la educación, a los estudiantes y a la libertad, tres temas que dieron vida a la poética educativa de Tagore. En 1938 Gandhi muestra en el Congreso de Haripura (Battacharya, A., 2010) la importancia de una educación práctica

donde se desarrolle el potencial de los niños mediante el trabajo productivo y el desarrollo manual; Tagore miraba esto desde la estética del movimiento, el arte de armonizar el movimiento y la actividad de los niños en el proceso de aprendizaje.

REFERENCIAS

- Battacharya, A. (2010). *Education for the People. Concepts of Grundtvig, Tagore, Gandhi and Freire*. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
- Battacharya, S. (ed.). (1997). *The Mahatma and the Poet. Letters and Debates between Gandhi and Tagore 1915-1941*. New Delhi, India: The Director, National Book Trust.
- Gandhi, M. K. (1921, 1 de junio de 1921). *Young India*. En S. Battcharya (ed.) (1997), *The Mahatma and the Poet. Letters and Debates between Gandhi and Tagore 1915-1941*. New Delhi, India: The Director, National Book Trust.
- Gandhi, M. K. (2016). *Programa Constructivo. Su significado y lugar*. Biblioteca Gandhi, México: El Colegio de San Luis, Gujarat Vidyapith, OraWorldMandala, La Gandhiana, Instituto Politécnico Nacional y Red Columnaria.
- Tagore, R. (1921, mayo) *The Calcutta Journal Modern Review*. En S. Battcharya (ed.) (1997), *The Mahatma and the Poet. Letters and Debates between Gandhi and Tagore 1915-1941*. New Delhi, India: The Director, National Book Trust.
- Vama, R. (2002). *Gandhi. A Biography for Children and Beginners*. Ahmedabad, India: Navajivan Publishing House.

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Instituto Politécnico Nacional
Secretaría Académica
Coordinación Editorial

www.innovacion.ipn.mx

ISBN 978-607-8085-09-5

9 786078 085095