

RAE: Erizo

l. m. Animal equinodermo, de cuerpo hemisférico protegido por un dermatoesqueleto calizo formado por placas poligonales y cubierto de espinas articuladas, con la boca en el centro de la cara inferior y el ano en el de la superior. De la boca al ano se extienden cinco series dobles de piezas ambulacrales.

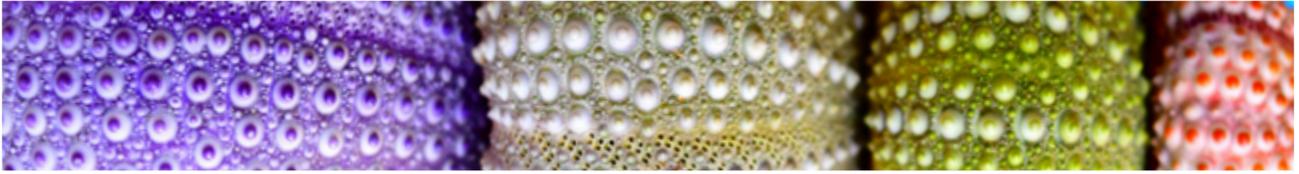
Erizo de mar

Los equinoideos (*Echinoidea*), comúnmente conocidos como erizos de mar, son una clase del filo Equinodermos. Son de forma globosa o discoidal (dólares de arena), carecen de brazos y tienen un esqueleto externo, cubierto solo por la epidermis, constituido por numerosas placas calcáreas unidas entre sí rígidamente formando un caparazón, en las que se articulan las púas móviles. Viven en todos los fondos marinos, hasta los 2500 metros de profundidad. Han sido muy abundantes en diversas épocas geológicas desde su aparición en el Ordovícico. Comprenden unas 950 especies vivientes.

Poseen un acuífero que se comunica con el exterior mediante la placa madreporica, situada junto al ano en la cara aboral (superior) del erizo. Del sistema acuífero derivan los podios o pies ambulacrales capaces de extenderse más allá de las espinas y cuya función es la locomoción, captura de alimentos, respiración, etc. El caparazón calcáreo está dividido en diez secciones soldadas íntimamente entre ellas que se dividen en cinco zonas radiales y cinco interradales. En la parte superior encontramos cinco placas más pequeñas. Una de ellas es la placa madreporica y las demás son placas genitales. Es en las placas radiales e interradales donde están ancladas las espinas y donde hay unas perforaciones por las cuales la parte interior del erizo estará conectada con la exterior mediante los podios.

Entre las espinas existen unas estructuras llamadas pedicelarios, que poseen un bulbo brillante en la punta que con el contacto se abre transformándose en tres púas, que se abren y cierran, y que además poseen veneno. Generalmente estas estructuras en forma de tulipán (de solo tres pétalos) tienen una función de limpieza.

El aparato digestivo está compuesto de un gran estómago y una boca situada en la cara oral (parte inferior) del erizo. En el interior, y situada cerca de la boca, encontramos una compleja estructura esquelética y muscular protractil llamada «linterna de Aristóteles»; está formada por cinco dientes y el esqueleto que junto con la musculatura les dan soporte. Esta estructura se utiliza para raspar algas del sustrato y para despedazar el alimento en fragmentos de tamaño adecuado.

ESCUELA DE LA INDIA: UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE LA CASA DE LA INDIA

ESCUELA DE LA INDIA (INDIA SCHOOL): AN INTERCULTURAL EDUCATION PROGRAMME OF CASA DE LA INDIA

Mercedes de la Fuente

Mónica de la Fuente

Tatiana Rodríguez

Casa de la India (Valladolid)

Resumen

La Escuela de la India de la Casa de la India es un programa de actividades educativas y culturales para la gestión de la diversidad y el diálogo intercultural. Actúa como una escuela experimental e intercultural y nos acerca a una educación más humana, crítica, creativa y responsable. Proporciona un nuevo enfoque educativo y cultural dedicado al desarrollo armónico e integral, basado en la educación artística, la educación en valores y el bienestar de los niños y niñas. Ofrece en sus múltiples actividades una actitud positiva hacia otras ideas y culturas, distintas formas de ser y de hacer. En definitiva, impulsa la innovación por la paz, la creatividad y la interculturalidad.

Durante casi 20 años la Escuela de la India ha realizado acciones con una energía incansable, convirtiéndose así en un medio dinámico de aprendizaje para la comunidad educativa, inspirador y transformador, proporcionando una experiencia a través del disfrute y la alegría.

Palabras clave: diálogo intercultural, educación artística, respeto a la naturaleza, experiencias sensoriales y emocionales, curiosidad, creatividad.

Abstract

Escuela de la India (India School), integrated in Casa de la India, is an educational and cultural programme offering a wide variety of activities to encourage respect for diversity and intercultural dialogue. The school brings us closer to a more human, critical, creative and responsible education, and provides a new educational and cultural approach aimed at a harmonious and integral development. It is based on artistic education, education in values and children well-being. The school offers a positive attitude towards other ideas and cultures, different ways of being and doing. In short, it promotes innovation for peace, creativity and interculturality.

For almost 20 years Escuela de la India has been making actions with tireless energy, thus becoming a dynamic learning environment for the educational community, moving, inspiring and transforming, providing an experience through pleasure and joy.

Key Words: *intercultural dialogue, artistic education, respect for nature, sensory and emotional experiences, curiosity, creativity.*

I. La Fundación Casa de la India

Fomentar el conocimiento de la diversidad y la multiculturalidad de la India en España, uno de sus objetivos principales

La Fundación Casa de la India con el apoyo de sus patronos, la Embajada de la India, el Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR), el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valladolid, así como otras entidades colaboradoras, tiene como uno de sus objetivos principales fomentar el conocimiento de la diversidad y multiculturalidad de la India en España, atendiendo tanto a las facetas tradicionales e históricas como a las múltiples dimensiones contemporáneas. Para ello desarrolla regularmente actividades didácticas y académicas, en colaboración con distintas instituciones, que incluyen, entre otras, materias y disciplinas tan diversas como la literatura, las artes escénicas, la música, la cultura y sociedad en las diversas etapas históricas, la espiritualidad y las religiones, la economía y el comercio, y la política y las relaciones internacionales. Dichos contenidos se ofrecen, no solo en actividades dirigidas al público general, sino también a través de programas educativos diseñados para sectores educativos determinados: estudiantes de universidad, educación secundaria, primaria e infantil, y educación de adultos. La Casa de la India asimismo sirve de plataforma para desarrollar programas de cooperación institucional y colaboración entre universidades, centros de investigación, centros culturales, profesionales, expertos y académicos, y la administración pública de España y la India.

Dos elementos fundamentales dentro de su ámbito educativo son la Escuela de la India y el LAB – India Laboratorio de Artes Escénicas. Ambos programas facilitan el desarrollo de las diferentes actividades educativas creando espacios para la formación, investigación y creación artística e intercultural con el fin

de ofrecer a la comunidad educativa un conjunto de actividades innovadoras donde experimentar y adentrarse en espacios educativos, culturales y artísticos comunes para enriquecer nuestros entornos en estas áreas.

El sentido transversal y transdisciplinar que caracteriza a la Casa de la India ha permitido crear un modelo educativo que se nutre de todo un contenido cultural, artístico y humano. Esta intensa propuesta cultural se basa no solo en ofrecer contenidos de alta calidad artística y cultural procedentes de la India tradicional y contemporánea, sino también en generar contenidos innovadores y presentarse como un espacio de laboratorio y encuentro para la creación, la investigación, el intercambio de ideas y el diálogo intercultural.

I.1. ¿Quiénes somos y dónde estamos?

La Casa de la India en Valladolid es el referente de las relaciones bilaterales y multilaterales con la India en el Sur de Europa

La Casa de la India en España se constituyó en Valladolid, el 17 de marzo de 2003, como fundación de carácter cultural con tres patronos fundadores: la República de la India, a través de la Embajada de la India en Madrid y el Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR); el Ayuntamiento de Valladolid; y la Universidad de Valladolid.

Actualmente existen dos centros culturales amparados por el Gobierno de la India en Europa Occidental, uno en Londres (Nehru Centre) y otro en Berlín (Tagore Zentrum), con los que la Casa de la India comparte sus objetivos, aunque bajo una fórmula jurídica diferente. Casa de la India en Valladolid es por tanto el referente de las relaciones bilaterales y multilaterales con la India en el Sur de Europa.

La Casa de la India tiene como sede principal un edificio de principios del siglo XX ubicado en la calle Puente Colgante n.º 13 de Valladolid, inaugurado el 11 de noviembre de 2006, desde donde desarrolla la mayoría de sus actividades como centro de difusión de la cultura de la India en España, así como plataforma de relación y cooperación entre ambos países en los diferentes ámbitos de actuación.

2. La Escuela de la India

La Escuela de la India es un programa educativo intercultural para la gestión de la di-

versidad. Trata de promover el diálogo intercultural y crea espacios de encuentro basándose en la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. Promueve la curiosidad y la experimentación, y su pilar fundamental se encuentra en el arte como herramienta inclusiva. Está inspirada en la filosofía educativa del poeta indio Rabindranath Tagore, arduo defensor del diálogo entre culturas y pueblos.

Como elemento clave de esta filosofía educativa que inspira a la Escuela de la India destaca la educación artística que se plantea como búsqueda de la libertad para reconocer y cultivar lo mejor del ser humano (MARTÍNEZ, 2016). Por otro lado, integra la relación de la escuela con la naturaleza, en un entorno natural (PAZ, 2013), así como tres conceptos de la tradición sánscrita de la India como son: *dharana*, como consciencia plena, atenta y cognitiva en el presente, asociada a procesos de meditación; *bhavana*, referida a la contemplación creadora, asociada a la imaginación estética; y *ahimsa*, como práctica activa de la no violencia, asociada a una cultura de paz (MARTÍNEZ, 2016).

La Escuela de la India defiende que la diversidad de nuestros colectivos puede ser una escuela en sí misma para transitar a una sociedad más abierta y plural. La metodología de «aprender experimentando» permite que los participantes tomen contacto con las múltiples realidades para favorecer un encuentro entre personas, un conocimiento más profundo de la cultura y la sociedad de la India desde la diversidad, un espacio de exploración y la puesta en práctica de dichos conocimientos y valores en un ambiente de respeto y libertad. En las actividades de la Escuela se incluye la educación artística a través de la música, la danza, el teatro, la pintura, la literatura, etc., para fomentar el manejo de la mente y las emociones, favorecer la expresión libre y creativa y adquirir un conjunto de competencias socioemocionales para la convivencia. Se establecen conexiones tomando el arte como lenguaje universal para todas las culturas. A través de sus distintas actividades, la Escuela quiere ser un lugar de aprendizaje, intercambio, de relación, comunicación y de encuentro con diferentes realidades. La idea de apertura aplicada a sus actividades se entiende como la disposición de una actitud positiva hacia otras ideas y culturas, distintas formas de ser y de hacer, en definitiva, a la aceptación del cambio para propiciar la innovación por la paz, la creatividad y la interculturalidad.

2.1. Historia

Desde el año 2004, la Escuela de la India ha ofrecido un intenso programa de actividades como punto de encuentro entre culturas, donde los participantes

han podido expresarse a través de distintas manifestaciones artísticas, sociales y culturales, estableciendo vínculos con la India y en particular con Tagore como recurso para el aprendizaje, la enseñanza y el diálogo intercultural.

Nació por esta necesidad de acercamiento de los ciudadanos a la cultura de la India y por la necesidad de creación de una escuela no formal donde se diera cabida a una forma de aprendizaje de otras culturas de una manera activa y creativa.

A lo largo de la historia se han creado en la India escuelas donde el arte y el conocimiento han echado raíces juntos. La Escuela Santiniketan, fundada por Tagore en 1901, fue un ejemplo pionero de este nuevo concepto de aprendizaje y de diálogo entre Oriente y Occidente que ha ido floreciendo bajo la sombra del gran árbol baniano.

Siguiendo este modelo de transmisión de cultura y arte, y convencidos del flujo de intercambios económicos, sociales, artísticos y culturales que se dan en nuestras sociedades actuales, nació la Escuela de la India como un espacio donde el conocimiento puede transformarse en acción y en ejercicio de las relaciones humanas, basadas en la tolerancia y el desarrollo social y personal desde una perspectiva integradora. De esta manera los estudiantes (participantes) pueden convertirse en creadores y emprendedores, comprendiendo, respetando y combinando reflexión, crítica y acción. En definitiva, haciendo que esta forma de entender el saber sea tan vital para su currículo personal como lo es para su vida en general.

2.2. ¿A quién está dirigida?

La Escuela apuesta por un proyecto educativo destinado a diversos colectivos, con implicación directa por parte de sus responsables y con el objeto de diseñar conjuntamente y ejecutar proyectos de colaboración adecuados a las necesidades específicas de cada entidad y grupo de destinatarios:

- Alumnado de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Superior.
- Centros de educación especial.
- Programas de educación de personas adultas.
- Profesorado.
- Asociaciones, fundaciones, instituciones y centros cívicos.
- Otros colectivos relacionados con la educación, el arte y la acción social.

2.3. Programas de la Escuela

La oferta educativa consta de jornadas interculturales, festivales educativos, seminarios, encuentros con artistas, talleres, conciertos y espectáculos didácticos, celebraciones especiales, veladas interculturales y exposiciones didácticas. Ofrece unas propuestas iniciales de actividades diseñadas por su equipo que tienen un carácter flexible y abierto, ya que se pueden adaptar a los distintos contextos, modalidades, espacios y colectivos. Dichas actividades se desarrollan en los centros que lo solicitan, así como en la sede de la Casa de la India en Valladolid.

2.4. Los maestros y maestras

El equipo docente que dirige las actividades está compuesto por un grupo de expertos de la India y España con amplia trayectoria en la educación intercultural y multidisciplinar desde el ámbito artístico, social, cultural y educativo. Artistas, animadores socioculturales y docentes forman parte de la Escuela de la India como guías en el aprendizaje. Cada uno aporta diferentes cualidades y características que permiten una enseñanza enriquecedora, holística y transdisciplinar. Se favorece el trabajo colaborativo y cooperativo, espacios de encuentro entre los maestros y maestras en el propio proceso de aprendizaje, enriqueciéndose de distintos puntos de vista, experiencias, culturas, formas de ser, de pensamiento y de acción.

El proceso de enseñanza-aprendizaje está cuidadosamente preparado, dotando a los participantes de experiencias contextualizadas, enriquecedoras y beneficiosas en libertad.

3. Experiencias de aprendizaje

A continuación, se detallan algunos ejemplos y temáticas:

Experiencias artísticas

En estas experiencias las artes escénicas contribuyen de manera decisiva al desarrollo intelectual, estético y social de la persona. La interpretación en directo de la música, la danza y el teatro proporcionan una oportunidad de acercarse a un mundo diverso y enriquecedor.

El carácter comunicativo, lúdico e interactivo de toda expresión escénica incita a una metodología flexible y abierta que fomenta el desarrollo activo de la persona por medio de la participación y el ejercicio de las capacidades de relación, expresión, recepción y crítica. El intercambio y el conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas de todo el mundo posibilitan hoy la realización de un diálogo intercultural a

través del arte y más aún a través de una expresión no verbal, como podría ser la danza. Estas experiencias artísticas se ven aún más enriquecidas por el contenido que ofrece la cultura tradicional de la India. Esta cultura milenaria **nos brinda** una gran sabiduría en el campo de las artes escénicas donde conecta el conocimiento del cuerpo con técnicas precisas como el yoga y la meditación, y explora las capacidades expresivas y emocionales a través de la danza gestual y el uso de las manos como signo y elemento esencial de comunicación y autoconocimiento.

Acciones clave: mayor conocimiento del cuerpo, capacidades expresivas, mayor soltura, seguridad. Coreografías, diferentes manifestaciones artísticas, movimiento corporal y gestual, ejercicios de musicalidad, la imaginación asociativa y la expresión, estética visual, técnicas de movimiento e interpretación, experiencias creativas, sensibilidad artística.

Experiencias en la naturaleza

Son experiencias que forman a los participantes a través del desarrollo de la sensibilidad y la emoción en contacto con la Naturaleza y en los valores de la bondad, la verdad y la belleza.

De manera experimental se organizan jornadas en la naturaleza inspiradas en el modelo integral de Rabindranath Tagore, con el fin de infundir en los jóvenes el respeto a la naturaleza y valorar el medio ambiente en el que vivimos. La danza, la música, la pintura y la poesía son unas de las experiencias más requeridas.

Acciones clave: búsqueda de la armonía, desarrollo de la sensibilidad, curiosidad constante, libertad, fenómenos naturales, disfrute, deleite estético, fenómenos cotidianos como el viento, el sol, la tierra, la lluvia, integración armónica, medio ambiente, respeto a la naturaleza, sostenibilidad y salud.

- «La Escuela al aire libre del poeta. Rabindranath Tagore: Música, danza y poesía».
- «Poesía y colores. Ruta poética».

- «Un paisaje interior a través de la danza».
- «La música de nuestros corazones».
- «Una semilla, un despertar».

Festivales, celebraciones y eventos especiales

Estas experiencias tienen una dimensión recreativa, lúdica y de disfrute, la vivencia de la fiesta en sí misma. El entorno sociocultural e intercultural es un factor determinante para programar estas actividades. Son experiencias esenciales para el desarrollo intercultural y el entretenimiento de los niños, jóvenes y adultos.

Igual que ocurre en la propia India, la Escuela de la India observa y celebra ocasiones de todo tipo: de temporada, ambientales, históricas, mitológicas y religiosas. El enfoque intercultural nos sirve para concienciar sobre la importancia del diálogo, la diversidad y la inclusión. Son experiencias de motivación educativa para la transformación, el cambio y la innovación. Nos ofrecen la oportunidad de sensibilizar a niños, niñas y jóvenes, al público en general, sobre temas de gran interés.

Acciones clave: instrumento de paz y entendimiento, combatir los estereotipos, centro flexible, diversidad cultural, reconocimiento, intercambio creativo y significativo, inclusión.

- Festival educativo «Nos desplazamos a tu centro».
- «Holi», el festival de los colores, un canto por la diversidad.
- Taller de pintura por los derechos humanos.
- Yoga para todos. Día Internacional del yoga.
- Cooperación entre ciudades: Valladolid y Ahmedabad, dos ciudades hermanadas.
- Festival de literatura para los jóvenes.

Experiencias de diálogo por la paz y la no violencia

En las actividades se busca desarrollar las capacidades críticas de los jóvenes. Explorar la sensibilidad para no ser indiferente a los abismos de la desigualdad, y para sostener el anhelo de combatirla.

Tal como proponía Mahatma Gandhi, se invita a indagar en caminos que no sean guiados únicamente por criterios económicos que a menudo producen alarmantes desigualdades sociales, sociedades injustas y carentes de libertad creativa, imaginativa y de pensamiento crítico.

Por tanto, se invita a los jóvenes a mirar desde la perspectiva de Gandhi, a considerar la no violencia como algo fundamentado en la condición humana. Su-

perar la desigualdad y la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo (Organización de las Naciones Unidas, 2021).

Acciones clave: formación crítica, cohesión social, capacidades imaginativas y creativas, sensibilidad hacia los abismos de desigualdad, no violencia.

- Gandhi al alcance de los más jóvenes.
- De camino a Tagore.
- «Gandhi Jayanti»: concentración de jóvenes por la paz y la no violencia.

Experiencias virtuales e intercambios de estudiantes

Las conexiones digitales e intercambios presenciales con estudiantes de la India nos ofrecen la oportunidad de experimentar con jóvenes de diferentes culturas, y religiones. Los encuentros digitales son una oportunidad para formular preguntas y curiosidades, de intercambiar y ampliar conocimientos sobre la cultura de la India, además de prepararlos para la experiencia y la inmersión cultural en un país tan distinto, diverso y enriquecedor.

Acciones clave: herramientas audiovisuales, oportunidad de intercambiar y ampliar conocimientos, inmersión cultural, riqueza cultural, artística, ritual y espiritual.

- Viajes de intercambio de estudiantes. La 5.ª edición entre centros educativos de España y la India.
- Plataforma «Aula virtual Tagore» para jóvenes estudiantes.
- Audiovisuales creados por compañías artísticas «El Mahabharata contado por una niña», «Extractos del Ramayana en teatro de sombras», con creación musical, puesta en escena e interpretación.
- Conferencias, seminarios web: «La India más cerca de los jóvenes».

Experiencias a través de exposiciones didácticas

Las visitas guiadas para escolares a cada una de las exposiciones temporales propician un encuentro directo con la cultura de la India, ofrecen la oportunidad de profundizar y reflexionar sobre su contenido y son una escuela de aprendizaje para descubrir el arte de un modo activo.

Acciones clave: acercar, profundizar, aprender a hacer, conexiones, mirada creativa, explorar el mundo del arte.

- Instrumentos musicales de la India.
- *The Beatles and India*.

- Gandhi: Mi vida es mi mensaje.
- *Bollywood paintings*.

Experiencias y proyectos de innovación educativa

Son experiencias que van hacia un aprendizaje más activo y motivador, comprometidas con la calidad docente. En nuestros proyectos se considera la diversidad cultural como un elemento de motivación educativa para la transformación, el cambio y la innovación curricular, donde la escuela es un lugar de encuentro y de creación en el que se aprende a compartir y a enriquecerse diariamente en contacto con los demás.

Acciones clave: metodologías activas y participativas, aprendizaje significativo, compensar carencias, compromiso, actualización didáctica, estrategias, iniciativas de innovación, ideas, sugerencias y formas de hacer.

- Colaboración con el CRIE de Cervera de Pisuerga (Palencia) con el proyecto «Exploramos un lugar llamado mundo».
- Colaboración con el CRIE de Fuente Pelayo (Segovia) con el proyecto «Trotamundi».
- Colaboración con el Centro de Formación del profesorado e innovación educativa de Valladolid.
- La cultura de la India en las aulas del IES La Merced (Valladolid).
- Colaboración con el Concejo educativo de Castilla y León «Cruce de culturas, visión desde la educación».
- Programas *Summer School, Baker Street International* – Jornadas educativas interculturales.

4. Filosofía

¿En qué se inspira?

La Escuela de la India se inspira en la filosofía educativa del poeta indio Rabindranath Tagore (1861-1941), defensor de las humanidades y el arte para fomentar una educación crítica, humanista y creativa.

El poeta, músico, pintor, educador, reformador social, filósofo bengalí provenía de los ilustrados del Renacimiento bengalí del siglo XIX, de un ambiente artístico y creativo (RADICE, 2011). Su familia estaba asociada a un movimiento intelectual de reforma de la sociedad hindú denominado *BrahmoSamaj*, del que extrajo su racionalismo religioso y la determinación por aunar lo mejor de Oriente y de Occidente (RADICE, 2011). Su legado familiar, así como la tradición artística de la India, inspiraron mucho su ideal educativo, de modo que en su escuela se plasman los mejores

aspectos del legado indio, pero con una perspectiva universal humanista (DAS GUPTA, 2011).

De la cultura de la India, Tagore extrae la concepción del arte y la estética, considerada una experiencia vivencial, plena hacia lo trascendental y que constituye el pilar principal de su filosofía educativa. También extrae de la tradición hindú el método clásico de transmisión del conocimiento, el llamado *Brahmacharya*, entre el maestro/gurú y el discípulo, así como la tradición de las escuelas antiguas de la India, donde había una relación directa con la naturaleza.

Por otro lado, la experiencia desalentadora que Tagore tuvo en la escuela en su infancia desató la necesidad y la búsqueda de un modelo diferente de escuela en el que el niño pueda desarrollarse, encontrarse en libertad y donde no se aniquile sistemáticamente su creatividad e imaginación. Creía por tanto en una educación basada en su necesidad de crecer, de imaginar y de explorar (ELMHIRST, 1991), en la ausencia de violencia, en el arte del movimiento, la atención consciente aún en la vida agitada, el respetuoso intercambio entre la naturaleza y el ser humano (MARTÍNEZ, 2016).

Así pues, Tagore creó en 1901 la escuela de Santiniketan, la primera Escuela Nueva de Oriente (PAZ, 2013), basada en los enfoques de la libertad y la armonía con toda la existencia (MARTÍNEZ, 2016), una experiencia educativa creativa que genera armonía entre el estudiante y el mundo. Además, posteriormente, en 1921, comenzó a proyectar su fundación

VisvaBharati, como un centro internacional de cultura y estudios humanistas, una universidad definida por el poeta como «el mundo en un nido» (DAS GUPTA, 2011, p. 24), y que actualmente está celebrando el centenario de su creación.

Por último, un año después, en 1922, el poeta creó junto con su amigo inglés Leonard K. Elmhirst (1893-1974) la granja escuela de Sriniketan, como Instituto de Reconstrucción Rural, donde se implicó con las comunidades rurales más desfavorecidas, pues Tagore pensaba que la educación debía tener siempre un impacto social.

Los pilares educativos en la filosofía de Rabindranath Tagore

Uno de los elementos fundamentales es la importancia y la relación de la escuela con la naturaleza como fuente de aprendizaje. Las clases deben estar en un entorno natural, que permitan al alumnado aprender de la propia naturaleza, estar en contacto con la vida, con la realidad. Estaba convencido de la importancia del medio en el que el niño aprende, de cuidar que sea un ambiente agradable, tranquilo, que inspire y que permita la libertad del individuo (RODRÍGUEZ, 2021). Además, la importancia de la naturaleza para Tagore alude a la búsqueda de la armonía con el universo, pues esa búsqueda favorece el desarrollo de la propia personalidad del niño y permite encontrar la armonía interior del ser humano. Esta relación entre la naturaleza y el individuo se concibe, por lo tanto, como un continuo acercamiento. En este sentido, pensaba que la educación es una manera de unir la esfera humana y la naturaleza y así mostrar que nunca estuvieron separadas (MARTÍNEZ, 2016).

Por otro lado, defiende una educación práctica y experimental, es decir, una educación ligada a la realidad que permita la experimentación, el descubrimiento y la creación (RODRÍGUEZ, 2021). El niño debe tener continuas ocasiones de explorar las capacidades propias mediante las sorpresas de lo conseguido. Es decir, frente a la imposición, se trabaja a partir de la libertad, la improvisación para experimentar, probar (TAGORE 1991). Esta experimentación y educación práctica se realiza de forma natural a través de los sentidos, permitiendo así a los niños estar felices descubriendo el mundo a partir de sus propias capacidades (TAGORE, 1967).

De esta manera, educación y vida son dos elementos inseparables. Pensaba que la escuela debía estar en relación con la vida de las personas (BATTACHARYA, 2010), con todo lo que sucedía alrededor. Debía haber un compromiso social con el contexto local, en su caso con las comunidades rurales del entorno. Trataba de adaptar sus ideas educativas al contexto en el

que se encontraba (DAS GUPTA, 2011). Así, consideraba en su educación la cultura popular y los problemas de los campesinos que vivían en el entorno. En gran medida, para Tagore, esta cultura popular y relación hace referencia a las artes populares (PAZ, 2013). En su escuela se celebraban y formaban parte del currículo todas las festividades populares que están relacionadas con las estaciones del año y la naturaleza. Establecía un calendario para celebrar el ciclo anual de las fiestas populares, con actividades lúdicas y artísticas, implicando a toda la comunidad educativa (PAZ, 2013).

Otro elemento fundamental en la escuela de Tagore y su filosofía educativa es el juego, aprender y trabajar jugando. Sitúa al niño en el centro de su modelo educativo, realizando numerosas reflexiones sobre el amor por la infancia (RODRÍGUEZ, 2021). Por ello, propone que el niño se desarrolle en un entorno libre, repleto de posibilidades creativas, con oportunidades para la alegría del juego, la exploración, y el trabajo que es juego, obteniendo experiencias nuevas (ELMHIRST, 1991).

Por otra parte, la educación para la paz y la no violencia constituye otro pilar fundamental en este enfoque educativo. Tagore considera importante educar en la bondad, la generosidad y la verdad favoreciendo actitudes positivas de humanidad y de buen corazón, así como el desarrollo de personas que sean desprendidas, bondadosas y altruistas, que defiendan en todo momento la verdad (PAZ, 2013). Se plantea una formulación educativa basada en una educación crítica y creativa, que cultive la solidaridad, la verdad, la libertad, el reconocimiento de la diversidad, sin cerrar los ojos a la enorme desigualdad social, económica y educativa que existía entonces y sigue existiendo.

Tagore mantuvo una fuerte amistad con Gandhi, y algunas de sus ideas le inspiraron tanto que las incorporó en su modelo educativo. La base de la no violencia gandhiana se basa en la premisa del *ahimsa* como «actitud que se despierta y se cultiva en cada individuo, no se adquiere como si fuera información, es algo ya presente en la condición humana.» (MARTÍNEZ, 2016, p. 79). Tagore defiende el desarrollo de intervenciones educativas en la escuela para abrirse a diversos lenguajes y costumbres. Además, el desarrollo de la práctica activa de la no violencia se relaciona directamente con otro de los rasgos que caracterizan su filosofía educativa y que provienen de la tradición sánscrita de la India: la concepción de la atención consciente, concepto denominado *dharana* como consciencia plena, atenta, cognitiva del presente, que permite fijar un punto en la mente en silencio, el encuentro de uno mismo. Este concepto favorece el desarrollo de una cultura de paz y no violencia. Por ello, en este modelo educativo se incluyen ejerci-

cios o técnicas contemplativos o de meditación como prácticas cotidianas (MARTÍNEZ, 2016).

Por último, como punto clave de esta filosofía educativa se encuentra la importancia de la educación artística, el arte, la estética, no como elemento accesorio ni como complemento, sino como aspecto fundamental (TAGORE, 1967). Su didáctica educativa se plantea desde la mirada de un poeta. De esta manera, si lográramos comprender los procesos que se producen cuando un poeta, un artista, está creando (ese deleite estético, emoción o intenso placer), y trasladáramos ese conocimiento al proceso del aprendizaje, podríamos vislumbrar de forma más profunda su filosofía educativa (RODRÍGUEZ, 2021).

En concreto, dentro de la estética y de las artes en general, la música tenía un papel especial dentro de su escuela, ya que, tal y como afirmaba Tagore (1967) «la Música y las Bellas Artes figuran entre las más altas formas de expresión de un país, [...] sin ellas la voz de un pueblo permanece inarticulada» (p. 221). Por otro lado, el arte del movimiento también es considerado esencial en su escuela, pues el pensamiento necesita la expresión corporal para trabajar libremente y de manera plena, consiguiendo la armonía del cuerpo con la mente (TAGORE, 1991). Además, como afirmaba Tagore, los niños necesitan la oportunidad de expresar sus sentimientos a través de los movimientos armoniosos y coordinados del cuerpo.

De esta manera, se propone una educación imaginativa, el mayor de los dones, esa función de la mente de la que depende todo progreso (ELMHIRST, 1991), capaz de cultivar la capacidad creativa y de configurar un pensamiento propio. Una educación alejada del aprendizaje memorístico (BATTACHARYA, 2010) y basada en la imaginación y que permite así mismo al niño explorar su curiosidad en cualquier iniciativa, sea artística, científica, emprendedora, o de carácter social. Tal y como enunciaba Tagore:

El factor más importante de la educación es un ambiente de actividad creadora donde la actividad intelectual pueda desarrollarse sin traba alguna. La en-

señanza debe ser manantial desbordante de cultura, espontáneo e incontenible (TAGORE, 1967, p.201).

Por lo tanto, Tagore fundamenta su filosofía educativa en ese anhelo por la libertad, la búsqueda común en el aprendizaje, y la experiencia artística. Es aquí donde adquiere pleno sentido la pedagogía de Tagore y donde se encuentra la clave y el corazón de su filosofía educativa (RODRÍGUEZ, 2021).

En definitiva, el objetivo de la estética, al igual que el de la educación en esta filosofía educativa que se plantea, es la búsqueda de la libertad como fin último para conseguir la armonía del ser humano con toda su existencia. Como expresa Martínez (2016) «Esa libertad es inicio y meta, abre y continúa, es un gesto simple y vital que permite a la educación lograr su propósito: reconocer y cultivar lo mejor del ser humano» (pp. 15-33).

5. Método de enseñanza-aprendizaje

La filosofía educativa de la Escuela sitúa al niño y a la niña en el centro del proceso de aprendizaje con el fin de que crezca en armonía y logre un desarrollo pleno en todas sus dimensiones. Por ello, hay libertad de acción y experiencias en lugar de clases magistrales. En lugar de limitarse a exponer contenidos, se interactúa con los participantes. Se experimenta, interactúa, dialoga, reflexiona, es decir, se ofrecen oportunidades para crear, para desarrollar la creatividad sin presión de equivocarse, para que se alcance su potencial en plena libertad. Por ello, una de las principales premisas es escuchar al alumnado en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La relación que se establece entre el alumnado y los docentes de la escuela se inspira en la relación entre el maestro y el discípulo, denominada *gurusisya-parampara*, de la antigua tradición de las escuelas del bosque de la India. Según esta tradición, el maestro (*guru*) ofrece al discípulo (*sisya*) el legado para que este lo reencarne en su propia persona. La palabra *parampara* o ese legado ininterrumpido, lleva implícito el sentido de movimiento, por lo que se entiende que se trata de tradición viva, que se adapta a contextos, entornos e individuos y no representa dogmas ni creencias estancas. También implica la relevancia de las tradiciones orales, que desde la antigüedad hasta nuestros días han preservado el conocimiento y la sabiduría, así como la esencial tarea del maestro como comunicador y transmisor del conocimiento.

En esta escuela se aprende a valorar y respetar a los maestros y maestras, apreciando el legado y el conocimiento que, a través de ellos, podemos recrear. Desde el principio se enseñan gestos de respeto y aprecio hacia los maestros, tal y como se realiza en las escuelas tradicionales de la India.

Por otro lado, los maestros y maestras de nuestra escuela deben amar aquello que enseñan y escuchar al alumnado. Las palabras que expresó Tagore en una conferencia que leyó el 5 de mayo de 1921 en Ginebra, en el Instituto Jean Jacques Rousseau, representan y describen a los maestros y maestras de la escuela:

«No se puede enseñar más que aquello que se ama, vale más callarse cuando no nos gusta lo que estamos enseñando. Así pues, no debemos enseñar más que aquello que guarda para nosotros un cierto misterio [...] Para ser maestro de niños, no hay que pensar en que se tiene más edad, ni que se sabe más; hay que ser un verdadero guía, dispuesto a caminar con los niños por la misma senda del saber y de la aspiración. (BOVET, 1921 citado en MARTÍNEZ, 2016, p.28).

Por último, otra de las claves de este estilo de enseñanza alude a la interacción que se establece entre los diferentes maestros y maestras de la escuela. Los docentes colaboran, dialogan con el alumnado y ofrecen experiencias artísticas conjuntas, de manera que se establezcan relaciones entre los diferentes aprendizajes.

La escuela del poeta tiene que ser, no un mero laboratorio para absorber conocimiento o para producir un crecimiento con protección invernadero, sino más bien un lugar donde hallar libertad para el crecimiento. Con imaginación y creatividad. Un lugar para la búsqueda de la belleza en armonía con la naturaleza. Un deleite estético producido por las artes desde las experiencias creativas. Tagore reclama no cerrar sus sentidos a ese deleite, a esa búsqueda de la belleza, sino iluminar el mundo con ellos como lo hacen las lamparitas del templo (ROMÁN, 2016).

A modo de resumen, como estilo de enseñanza, se propone:

- Ofrecer multitud de oportunidades para aprender, variadas, alimentando la inquietud por el conocimiento.
- Experiencias lúdicas, de disfrute.
- Nutrir el crecimiento emocional, no solo el intelectual, y favorecer un equilibrio entre el cuerpo y la mente.
- La educación como parte de la vida y la vida como parte de la educación, no aislar el aprendizaje a momentos determinados, armonizando la educación formal y no formal y evitando contradicciones entre lo que se estudia y lo que se vive.
- La escucha activa de la naturaleza y compromiso con el entorno social.
- Valorar y partir de la diversidad como fuente de aprendizaje.

Estrategias didácticas

La Escuela de la India se basa en el desarrollo de experiencias de aprendizaje y de disfrute.

Se ofrece a los alumnos y participantes experiencias artísticas (música, danza, poesía, pintura) para fomentar la exploración de la mente y las emociones, favorecer la expresión libre y creativa y adquirir un conjunto de competencias socioemocionales para la convivencia, un mayor conocimiento de su cuerpo y de sus capacidades expresivas, además de afianzar su seguridad y desarrollar una mayor soltura no solo corporal sino también social.

Por otro lado, las demostraciones artísticas a cargo de maestros y artistas profesionales, que también forman parte de las actividades, muestran las tradiciones estéticas de la India, así como aspectos de la cultura, el pensamiento y la historia, fundamentales para entender, practicar y degustar las artes de la India. A partir de estas experiencias, se enseña a los participantes a apreciar otras culturas y establecemos conexiones tomando el arte como lenguaje universal para todas las culturas.

En el arte del movimiento buscamos la posibilidad de expresar con el movimiento del cuerpo, no solo sentimientos, sino lograr armonizar el cuerpo y sus movimientos con el ritmo natural del pensamiento.

En esta escuela no se quiere obligar a la mente a limitar el movimiento y usar solo una parte del cuerpo en el aprendizaje. El ritmo, tanto en el movimiento natural del cuerpo como en la danza, está hecho de periodos de reposo. La propia respiración y el movimiento generado a partir de ella son ejemplo de la organicidad propia del cuerpo.

Los niños necesitan la oportunidad de expresar sus sentimientos a través de los movimientos perfectos y graciosos del cuerpo. Morir es evitar la capacidad de usar el cuerpo completo como medio de expresión (TAGORE, 1991).

A menudo tomamos un paseo cuando estamos agitados, porque el pensamiento necesita de la expresión corporal, así este realiza su trabajo libremente y de manera plena (TAGORE, 1991).

Cuando los niños están pensando, el cuerpo es incansable y tienen una variedad de movimientos que ayudan a los músculos para estar en armonía con su mente (TAGORE, 1991).

Por otro lado, la práctica que conlleva la imitación detallada de movimientos y gestos pertenecientes a las tradiciones de la India provoca un estado de percepción en los participantes, y un deleite estético generado a partir de la comunicación de los estados

emocionales que en la India tradicional se conoce también como *rasa*, comunicación o comunión sublime a través del arte.

La música, a partir del ritmo y la melodía, como esencia pura de la expresividad en la existencia (SHARMA, 1988), favorece el desarrollo de la creatividad, contribuye a la dimensión emocional, social y espiritual, tiene efectos positivos en el desarrollo de la empatía e identidad social y cultural y actúa como elemento de conexión entre la mente y el cuerpo. Concretamente, la música folclórica y popular permite desarrollar la memoria colectiva, y la música vocal tiene sus propias funciones y características y alcanza la perfección al desarrollar la melodía con libertad (SHARMA, 1988).

A partir del desarrollo y conceptualización de estrategias didácticas, concretamos algunas técnicas que se utilizan:

- El ritual de bienvenida al principio de las jornadas, como momento de preparación y disposición para comenzar las experiencias de aprendizaje, lo que permite a los participantes comprender que se requiere una actitud de respeto y apertura hacia el aprendizaje.
- La experimentación, como técnica principal de todas las actividades que se plantean: con el cuerpo, con los sentidos, con instrumentos, con la música, con materiales, etc.
- Momentos de diálogo, argumentación y reflexión, a través de preguntas dirigidas, tertulias dialógicas, con el objetivo de despertar la curiosidad de los niños, hacer reflexionar sobre sus experiencias propias, razonar acerca de diferentes situaciones y elaborar sus propias opiniones y valoraciones.
- Ejercicios de *yogasan* (posturas) y *pranayam* (control de la respiración), con el objetivo de difundir el poder del yoga en todos los estudiantes en una etapa temprana de sus vidas. Aprender yoga en

la escuela e interiorizar su práctica, entre otros beneficios, ayuda, además de la salud física, en el desarrollo de *dhairya* (coraje), *sayyam* (control) y *ekagrata* (concentración). En definitiva, la práctica de yoga beneficia, aparte del desarrollo físico, la salud de la mente y del alma.

- Ejercicios o técnicas contemplativas o de meditación, que ayuden en el conocimiento del propio cuerpo y a establecer relaciones entre la mente y el cuerpo.
- Técnicas para aprender a usar el cuerpo como elemento primordial de comunicación. El cuerpo que habla y que comunica emociones y por lo tanto se entrena también en identificar y aprender a leer los estados emocionales en los demás.
- Demostraciones y prácticas artísticas que despierten el gozo estético, el deleite, indagando en la relación entre el intérprete y el espectador, entre el maestro y los discípulos.
- Presenciar encuentros artísticos interculturales e interdisciplinarios y observar los procesos creativos de los artistas como ejemplo del entendimiento entre culturas y personas a través del arte. La improvisación, la escucha y el respeto como pilares para la comunicación, la creación y el trabajo en equipo.
- El descubrimiento, a través de la investigación, análisis y escucha, por ejemplo, de diferentes instrumentos musicales.
- El acercamiento a las biografías y experiencias de artistas para conocer y comprender diferentes realidades. Y a la vida y obra de maestros, sabios y referentes como Gandhi, que permitan comprender y reflexionar acerca del valor de acciones, actitudes y cualidades.
- La exposición y presentación de elementos artísticos como instrumentos, de vestimentas, de costumbres, de tradiciones, etc. para acercarse a otras culturas y aprender a respetarlas.
- La narración, interpretación y representación de cuentos, epopeyas o leyendas mediante técnicas teatrales y expresivas.
- Conmemoración y celebración de festividades asociadas a acontecimientos, tradiciones, y a la naturaleza.
- La escucha activa del entorno y del medio ambiente, a través de las clases al aire libre y el contacto con la naturaleza.
- El juego individual y colectivo, así como la experimentación de diferentes posturas corporales, el descubrimiento de instrumentos o los retos.

- La utilización del silencio como elemento pedagógico, que permite la reflexión, la consciencia y el conocimiento de uno mismo.
- El uso de metáforas, ejemplos, imágenes poéticas, palabras en forma de poesía, acciones.

Los recursos didácticos y materiales

Para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y de disfrute utilizamos recursos variados, desde músicas de diferentes tradiciones y adaptadas a las edades de los participantes, los propios instrumentos que forman parte de los maestros-artistas, grandes murales y exposiciones artísticas, plásticas, visuales y audiovisuales. Además, partimos del uso de materiales reales de otras tradiciones como vestimentas de la India, periódicos o platos de la gastronomía. Una parte de los materiales utilizados en los procesos didácticos de la Escuela de la India proceden de artistas invitados y especialistas en la India que han participado en diferentes eventos organizados por la Casa de la India a través del Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR), y de materiales de las exposiciones producidas por la Casa de la India que se han exhibido en espacios de diferentes centros culturales de España.

Para el alumnado se utilizan una gran variedad de materiales que pueden ser manipulativos y sencillos, y que permitan establecer un hilo conductor entre todas las actividades.

Los agrupamientos y la organización del espacio y el tiempo

La organización del alumnado en las actividades que se proponen favorece en todo caso el aprendizaje dialógico y la experimentación. Los participantes se sitúan en círculo o semicírculo favoreciendo la cohesión del grupo.

Se apuesta por la docencia compartida, de manera que haya encuentros y colaboración entre los diferentes maestros, maestras y artistas.

Se recrean entornos diseñados para aprender, ambientes cuidadosamente preparados, que garanticen un ambiente lúdico, creativo y agradable. Los espacios, tanto en la Casa de la India como en los centros educativos, se cuidan y se transforman, de manera que proporcionen al alumnado oportunidades de aprendizaje. Se cuida el olor, la luminosidad, el color, es decir, la armonía de todos los elementos del espacio.

Además, siempre que es posible, se utilizan espacios al aire libre, naturales, bajo los árboles, que despiertan en el alumnado una disposición y sensibilidad hacia el aprendizaje.

El tiempo de las sesiones está cuidadosamente programado, incorporando elementos clave como son el ritual de bienvenida al principio de la sesión y la despedida. Además, se diferencian momentos para la reflexión, para la creación, la experimentación, la degustación estética, para el diálogo, la cooperación, la interpretación, exposición, o simplemente momentos de silencio.

6. El potencial de la Escuela de la India

En la actualidad, el panorama educativo de nuestro país se encuentra en un momento de cambio, de renovación. Curricularmente, se ha evolucionado en el enfoque competencial para el aprendizaje permanente, siguiendo la recomendación del Consejo de Europa de 22 de mayo de 2018, como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado, tecnológico y cambiante.

De esta manera, el modelo educativo actual apuesta por el desarrollo de competencias en el alumnado para poder afrontar situaciones reales de la vida, nuevos retos que la sociedad actual del siglo XXI plantea. Esto implica una educación contextualizada mediante el planteamiento de situaciones y problemas de la vida real que requieren la movilización de diferentes aprendizajes interdisciplinares y competenciales. En este cambio de paradigma el pensamiento crítico y responsable, la autonomía, las habilidades socioemocionales para la convivencia, para el bienestar o la educación para la sostenibilidad son cuestiones que se plantean como esenciales para el alumnado en nuestros días. Por otro lado, la nueva estructura del currículo en nuestro país se encuentra al servicio de una educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias.

Desde el punto de vista metodológico, la Escuela de la India se dispone a participar en la búsqueda de un modelo educativo holístico y armónico, que sitúe al niño en el centro, en el punto de mira, y que atienda a las necesidades sociales, culturales y educativas de los niños y niñas del siglo XXI. Pretende ofrecer un aprendizaje contextualizado, en contacto con la vida, con el mundo y la sociedad, favoreciendo un compromiso social con el entorno local. Además, apuesta por un aprendizaje a lo largo de toda la vida, por el desarrollo de la capacidad de descubrir el propio potencial de cada individuo, comprender su responsabilidad como ciudadanos globales, encender la creatividad y la curiosidad e inculcar el deseo, la capacidad y la confianza en sí mismo para perseguir un mundo mejor, y favorecer así el desarrollo de competencias esenciales para afrontar nuevas realidades.

A su vez, la Escuela de la India ofrece un modelo educativo para la gestión de la diversidad y el diálogo intercultural. Sus objetivos convergen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos de la sociedad del siglo XXI, que requiere individuos creativos, emprendedores, críticos, que favorezcan el desarrollo sostenible, aprendan a cooperar y alcancen un grado óptimo de bienestar social y emocional.

Desde otro punto de vista, cabe analizar que la época en la que vivimos hoy está condicionada por una crisis mundial de pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, provocando en muchos países con gran desigualdad social, miserias o conflictos violentos. En este sentido, jornadas educativas al aire libre como las que ofrece la Escuela de la India, en contacto con la naturaleza, que liberan al alumnado de los espacios cerrados, ofrecen diversos beneficios como la mejora en motricidad y ejercicio físico, la reducción de estrés y la capacidad restaurativa, incluso únicamente contemplando la naturaleza, así como la disminución de la presión arterial en niños con sobrepeso, la reducción de la miopía en niños y de contagio por COVID-19, la mejora de la calidad del aire que inspiramos, el aumento de las defensas gracias a los árboles, el bienestar personal, los beneficios académicos, o la innata conexión con la naturaleza que tienen los seres vivos (RADA ET AL., 2020).

Por otro lado, el contexto actual de innovación tecnológica sin regulación ética, y de violencia en sus nuevas formas y disminución de la conciencia ética entre jóvenes, exige una innovación educativa responsable, que humanice y abogue por un desarrollo de la tecnología guiado por la conciencia ética (MARTÍNEZ, 2019). Desde esta perspectiva, la poética educativa de Tagore, que inspira la Escuela de la India nos acerca a una educación más humana, creativa y responsable, desarrollando el pensamiento crítico y propio, consiguiendo una educación hacia la libertad, la contemplación creativa y la generosidad. Ante los retos que nos impone la sociedad actual, los desafíos de nuestro tiempo y el mundo de hoy, el arte, la educación artística desde la dimensión que nos ofrece la estética en

la India como contemplación creadora, intenso placer, deleite estético, nos ayuda a perseguir ese anhelo por la libertad al que Tagore hace referencia, una libertad que nos diferencia como seres humanos.

7. Proyectos de futuro

Como perspectivas a largo plazo, se quiere consolidar la oferta y relación con los centros educativos y diferentes entidades, con el objeto de crear una red de centros educativos que quieran incluir las actividades, jornadas, y talleres de la Escuela de la India en su proyecto educativo y programación curricular. Todo con el fin de enriquecer los aprendizajes dentro y fuera del aula, establecer relaciones con el entorno social y cultural, comprender nuevas realidades y desarrollar el ámbito artístico del alumnado. Por otro lado, se quiere impulsar la creación de una red de artistas que colaboren con los centros educativos de nuestra comunidad de Castilla y León, y establecer relaciones con diferentes entidades que trabajan por el cambio educativo hacia la inclusión y la lucha por las desigualdades. Se propone incluso implantar este modelo educativo desde la educación formal para el acceso de todos los niños y niñas en igualdad de oportunidades.

A medio plazo, se están poniendo en marcha proyectos para la formación de docentes sobre la creación de modelos educativos inclusivos, abiertos a la interculturalidad, que dialoguen por la paz y la no violencia, sensibles a las realidades de nuestro tiempo, y sobre metodologías que desarrollen el potencial de cada individuo, armonicen todas sus dimensiones y favorezcan el desarrollo creativo, la libertad y la generosidad. Además, se ofrece asistencia a los docentes en la creación de situaciones de aprendizaje, proyectos, para el desarrollo interdisciplinar y un aprendizaje contextualizado.

Próximos eventos

- Congreso Internacional «La Escuela del poeta Rabindarnath Tagore: Arte, Ciencia, Naturaleza e innovación educativa» (6-7 mayo 2022).

Organizado por la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid y la Casa de la India en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Valladolid, la Embajada de la India, el Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR), el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Consejo España-India, el congreso está concebido como un espacio para el encuentro, la investigación y la experimentación a través de la reflexión y el intercambio académico, social, cultural y artístico en torno a la teoría y práctica educativa inspirada por Rabindranath Tagore (1861-

1941), pensador, educador, escritor, músico y artista. Una reflexión y búsqueda de innovadores modelos educativos con una perspectiva más humana, crítica, creativa y responsable.

- Exposición «Bajo la sombra del árbol baniano: la escuela de Rabindranath Tagore» (6 abril / 7 junio 2022).

«Donde el mundo construye su casa en un solo Nido». La exposición se centra en la figura de Rabindranath Tagore, su pensamiento educativo y las prácticas sobre arte y pedagogía desarrolladas en Santiniketan desde los puntos de vista de varias disciplinas. El papel de los libros extraído del pozo de la literatura sánscrita y la literatura generada en torno a la escuela de Santiniketan; el ideal de enseñanza vinculado a un gurú en un entorno de retiro natural; la inspiración de modelos antiguos; la interpretación del proyecto educativo como árbol baniano, etc. Estos son algunos de los temas troncales que se van argumentando en cada uno de los espacios escénicos de la Casa de la India, integrando disciplinas y espacio interior-exterior a partir de la metáfora de Casa-Jardín.

La exposición cuenta con una experiencia audiovisual inmersiva, una recreación de un árbol baniano, una representación de la mayor colección privada sobre Rabindranath Tagore, colección donada a la casa de la India por el profesor José Paz, entre otros.

- Festival Educativo en la naturaleza. «La Escuela al aire libre de Rabindranath Tagore». Mayo, Campo Grande de Valladolid.

La Escuela de la India de Casa de la India en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid organiza la cuarta jornada educativa en el Campo Grande de Valladolid basada en el modelo de la Escuela Nueva de Oriente de Rabindranath Tagore, donde se enseña a los alumnos al aire libre debajo de los árboles a través del desarrollo de la sensibilidad y la emoción en contacto con la naturaleza y en los valores de la bondad, la verdad y la belleza.

El Campo Grande es el parque urbano más grande de la ciudad y el espacio verde de mayor antigüedad de Valladolid, donde viven numerosas especies de animales y plantas. El respeto a la naturaleza no solo es valorarla, sino tomar las medidas necesarias para no dañarla. La jornada se centra en las disciplinas: música, danza, poesía y pintura, entre otras.

La educación más alta no es la que meramente nos proporciona la información, sino aquella que nos permita convivir en armonía con toda la existencia.

Rabindranath Tagore (1861-1941)

Referencias

BATTACHARYA, A. (2010). Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi and Paulo Freire their concepts of education. En RODABALLO (Ed). *Education for the people: concepts of grundtvig, Tagore, Gandhi and Freire* pp. 1-24. Brill.

PRASAD GANGULY, S. & CHAKRAVARTY, I. (Eds). DAS GUPTA, U. (2011). Eféméride de Tagore – Una Semblanza. En PRASAD GANGULY, S. & CHAKRAVARTY, I. (Eds.), *Redescubriendo a Tagore. 150 aniversario del nacimiento del poeta indio*. 1.ª ed., pp. 15-33. Amaranta.

ELMHIRST, L. K. (1991). Siksha-Satra. En McNally, C. E. (Ed.) (Dominica Horia trad.), *Sriniketan* pp. 75-92. Et-nos.

MARTÍNEZ, X. (2019). *Time for Educational Poetics. Why Does the Future Need Educational Poetics?* BrillSense.

MARTÍNEZ, X. (2016). *Poética educativa. Artes, educación para la paz y atención consciente*. Colección Paideiasiglo XXI.

PAZ, J. (2013). Valores educativos para el mundo de hoy de la pedagogía de Robindronath Tagore. *Padres y Maestros*, (353), pp. 26-29.

RADICE, W. (2011). Una Biografía Poética. In S. P. Ganguly & I. Chakravarty (Eds.), *Redescubriendo a Tagore* pp. 3-14. Amaranta.

RODRÍGUEZ, T. (2021). La filosofía educativa del Rabindranath Tagore desde la perspectiva docente para su aplicación en un contexto español (Trabajo Fin de Máster, Univesidad de Valladolid).

<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/49521>

ROMÁN, S. (2016). *Dimensiones artísticas de la pedagogía en Santiniketan: un proyecto internacional en el medio rural bengalí, (1910-1951)*. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.

<https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026227115>

SHARMA, K. K. (1988). *Rabindranath Tagore's aesthetics* (1ª. ed.). Asia Publishing House.

TAGORE, R. (1967). *Hacia el hombre universal* (Inés Soriano, trad.). Sagitario. Obra original publicada en 1960.

TAGORE, R. (1991). *Escuela de un poeta*. En McNally, C. E. (Ed.) (Dominica Horia trad.), *Sriniketan* pp.21-40. Etnos.

TAGORE, R. (1991). *El arte del movimiento en la educación*. En McNally, C. E. (Ed.) (Dominica Horia trad.), *Sriniketan* pp. 93-102. Etnos.

Las autoras

Mercedes de la Fuente

Coordina y dirige la Escuela de la India desde sus inicios (2004), por la que han pasado miles de estudiantes de la Comunidad de Castilla y León, principalmente. Ha trabajado como agente de cambio social y como animadora sociocultural, cuya labor lleva desempeñando desde hace más de treinta años. Se dedica a dinamizar grupos e impulsar estrategias educativas con el fin de conciliar el valor de la libertad y la consecución de las necesidades socioculturales. Asesora a los centros educativos y les ofrece participar en actividades desde la educación no formal. Su pasión por la filosofía educativa de Rabindranath Tagore le ha conducido a investigar sobre la pedagogía y la práctica educativa del poeta bengalí, y a formar a un equipo de educación interdisciplinar para la investigación y la innovación docente.

Todo esto con el objetivo de ayudar a los diferentes grupos a alcanzar, siempre en comunión con su entorno, el más alto grado de desarrollo tanto individual como colectivo.

Mónica de la Fuente

Actriz, bailarina, coreógrafa y directora artística de su propia compañía. Formada en las más prestigiosas escuelas de danza de la India. Es directora artística de LAB-India, el Laboratorio de artes escénicas de Casa de la India y miembro del comité asesor de Casa de la India donde ejerce esta labor de asesoramiento y coordinación de artes escénicas desde sus inicios.

Es docente y maestra especialista en artes escénicas de la India. Participa y colabora con Escuela de la India en los proyectos educativos tanto en la creación de los programas como en la ejecución de las actividades. Ha creado una veintena de producciones interculturales en danza-teatro y música. Entre sus creaciones y colaboraciones artísticas destacan «Flamenco India», un espectáculo dirigido por Carlos Saura y «Praana, en busca del aire perdido» donde se explora la respiración como energía vital. Dirige también trabajos de investigación y ha realizado diversas publicaciones sobre artes escénicas en la Universidad de Valladolid y en revistas especializadas.

Tatiana Rodríguez

Maestra, artista e investigadora sobre la filosofía educativa de Rabindranath Tagore. Desde sus inicios, combina su profesión como maestra y música. Se ha formado en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid en la especialidad de violonchelo, fue graduada en Educación Primaria con las especialidades de lengua extranjera inglés y educación musical y en 2021 obtuvo del título de Master en Investigación aplicada a la Educación. Ha investigado sobre la dimensión intercultural y el potencial del arte, y en especial de la música, como herramienta transformadora. En la actualidad, guía sus investigaciones en torno a la aplicación de la filosofía educativa de Tagore en el contexto español, creando puentes y estableciendo conexiones entre ambos modelos educativos. Forma parte como asesora pedagógica, maestra y artista del equipo transdisciplinar de la Escuela de la India.

A día de hoy, es técnico docente de la Consejería de Educación de Castilla y León, concretamente en el Servicio de Ordenación Académica, Títulos y Convivencia de la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa.