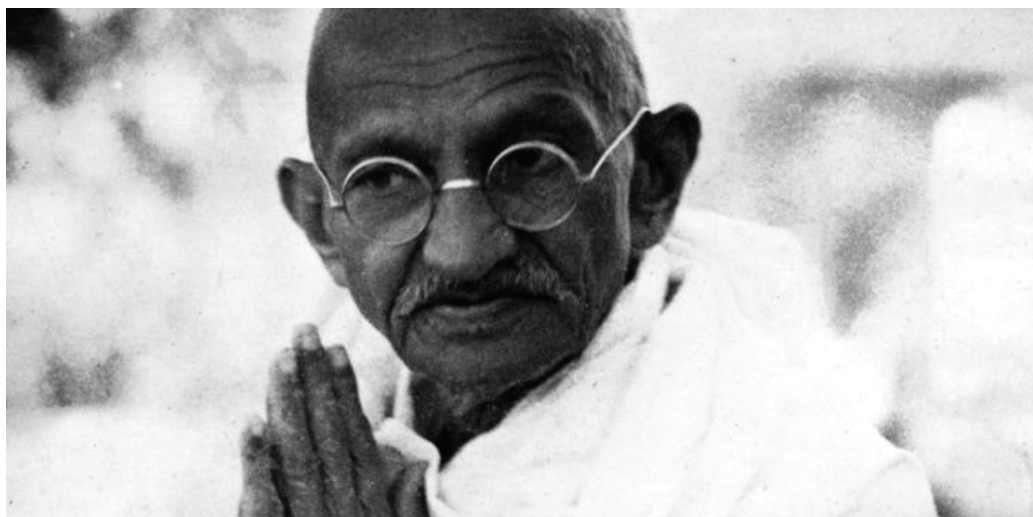
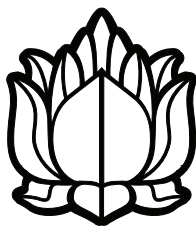

Cátedra Libre India Siglo XXI

Entrevistas

**Cátedra Libre
India Siglo XXI**

Entrevista a cargo de:

Hernán Lucena Molero
María Gabriela Mata Carnevali
CEAA/ULA
MÉRIDA-VENEZUELA
clibreindia21@gmail.com

Centro de Estudios de África y Asia
"José Manuel Briceño Monzillo"

Centro de Estudios de África y Asia
"José Manuel Briceño Monzillo"
Avenida Principal Hoyada de Milla, Casa N° 02-76
Mérida, Estado Mérida - Venezuela
Código Postal: 5101
Telefax: (0058) 0274 - 2401885

Ravindra Varma

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD GANDHIANA DE GUJARAT
DIRECTOR DE GANDHI *PEACE FOUNDATION*,
FUNDACIÓN GANDHIANA PARA LA PAZ

¿Qué nos puede decir en torno al tema de la educación dentro de la filosofía gandhiana?

A Gandhi siempre le preocupó mucho todo lo que tenía que ver con la educación porque toda su vida, como el mismo dijo, fue una búsqueda por la Verdad. De hecho su autobiografía se titula así: Mis experimentos con la Verdad. Si usted trata de entender la verdad, tiene que adoptar un procedimiento, bien sea para entenderla usted mismo, es decir para educarse usted mismo, o para tratar de explicársela a los demás, o sea, educar a los demás. De hecho resulta muy difícil diferenciar una cosa de la otra. Es más o menos lo mismo que tratar de distinguir el método o los métodos que emplea para adquirir conocimiento, del método o los métodos que emplea para transmitir conocimiento. Gandhi siempre se preocupó por educarse a sí mismo y por tanto por educar a los otros y en cuanto al método, creía en el método científico: observación, experimentación, verificación, revisión de tesis con base en las evidencias obtenidas... etc.

En resumen, su actitud hacia la búsqueda de la Verdad era muy científica. Pero, cuidado. Cuando hablamos de evidencias muchos pudieran pensar que nos referimos solamente a evidencias que puedan ser captadas por los sentidos, o sea, evidencias empíricas, y no, también están las evidencias experimentadas o vividas. Las dos son importantes, dependiendo del aspecto de la verdad que a uno le interese. En la búsqueda de la Verdad de Gandhi estaban presentes todos estos aspectos. Además, desde el comienzo, siempre tuvo claro que el intento por alcanzar la Verdad no era un asunto meramente individual sino colectivo.

Desde la época de Suráfrica, donde él comenzó su actividad pública, y donde inició su búsqueda de la verdad o Satyagraha, él estaba claro en el papel que debía jugar la comunidad, y fundó Ashrams o centros espirituales para la educación de la gente. Así que le tocó pensar profundamente en el tipo de educación requerida y los métodos para impartirla. Y fue experimentando con niños y adultos. Por lo tanto pudiéramos decir que hubo un refinamiento progresivo tanto en lo referente a las metas de la educación como al aspecto pedagógico.

Cuando regresó a India tuvo que ocuparse de estos temas a una mayor escala, y si se quiere, de una manera todavía más intensa, porque ya no eran solamente las personas del Ashram, sino todo el país. ¿Qué clase de educación necesitaba el pueblo indio? ¿Qué métodos podían emplearse para que la misma fuera accesible a todos?. Y siguió experimentando. A todos los niveles y con todos los aspectos. En Gujarat en los años 20 estableció este instituto de educación superior, pero igualmente creó otros para los más pequeños. Le interesaba profundizar en las relaciones existentes entre la educación y la construcción de la nación, la educación y la construcción de uno mismo como ser humano.

En la medida en que se acercaba la meta de la independencia la cuestión se hacía más apremiante. En los años 30 Gandhi convocó a una conferencia a la que invitó a educadores de todo el país. Allí presentó sus ideas y los especialistas, después de discutir las, las aprobaron. En esencia quedó clara la conveniencia de:

- Aprender a través de la experiencia
- No desligar a los estudiantes de su entorno (natural y social)
- Hacer girar el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a las artesanías propias del lugar. En una región productora de textiles por ejemplo se estudiaría geografía, economía, historia, biología y hasta matemáticas en función de la siembra de algodón, su transformación y comercialización. De esta manera se conservaría la tradición y se proveería a los estudiantes de una forma para ganarse la vida sin depender de un empleo gubernamental.
- Enfatizar los valores

Pero no se implementaron, al menos no en todo el país...

Hubo varios tipos de resistencias, pero la más importante fue la burocrática. La burocracia que fue entrenada bajo el viejo sistema inglés y

obviamente lo defendía, se resistió y continua resistiéndose a implementar cambios en este sentido, a pesar de que muchos estudios e importantes comisiones antes y después de la independencia los han avalado. Sin embargo, algunas instituciones sobrevivieron y algunas otras se han creado dentro de lo que pudiéramos llamar un sistema alternativo de educación que, por supuesto, mantiene relaciones con el sistema educativo nacional. Lamentablemente, eso es todo. Ojalá pudiéramos hacer más.

¿Qué nos puede contar acerca de las diferentes instituciones que trabajan en la proyección del pensamiento o la filosofía gandhiana?

En esta área tampoco se está haciendo todo lo que debíamos. Por varias razones. Pero en esencia pudiera decirse que es nuestra falta, la de aquellos que nos llamamos seguidores de Gandhi. Somos independientes. Somos una nación soberana. No podemos decir que los partidos políticos hayan respetado los lineamientos gandhianos ni en educación, ni en economía, ni en la forma de manejar el poder. En parte, es nuestra culpa. Hay que decirlo. No fuimos capaces de ejercer la influencia necesaria.

Pero bueno, si bien el pensamiento de Gandhi no es muy tomado en cuenta en estos días, por lo menos no ha desaparecido. Y, como decíamos, hay muchas instituciones en India y en el extranjero que funcionan según la filosofía gandhiana y que tienen entre sus objetivos la proyección de esta filosofía. Entre ellas destaca Gandhi Peace Foundation. No es porque yo la dirija, pero en realidad es una de las que tiene mayor proyección nacional e internacional. Trabajamos muy de cerca con muchas universidades. En cuanto a la llamada sociedad civil, llevamos adelante nuestra labor en coordinación con importantes organizaciones en el área de derechos humanos y conservación de la naturaleza...

Pero, si usted me pregunta cuál es el corazón de la filosofía gandhiana, entonces tendría que hablar de la No-Violencia y la Verdad, y en esta área en particular, aunque el mundo entero está llamado a buscar alternativas a la cultura de la violencia, la verdad pienso que no somos capaces de hacer todo lo que deberíamos: Por un lado, probar la eficacia de la No-violencia, y por el otro, demostrar las maneras en las que se puede poner en práctica la No-violencia. Pero no soy pesimista al respecto.

La violencia misma se está encargando de mostrar su carácter suicida. Hablemos del 11 de septiembre por ejemplo. ¿Qué nos mostró el 11 de septiembre? Que la seguridad basada en armas es una quimera, no es real.

Se trata de proveer seguridad con base en las armas, utilizando la fuerza de la violencia y ¿usted cree que ahora la gente de los Estados Unidos está más segura? No. El 11 de septiembre demostró que no. ¿Por qué no? Porque los medios que han adoptado no son los adecuados y lo que hacen es crear más violencia, son la semilla de la resistencia.

Ahora yo quiero decir algo más, y es que hay una relación íntima, estrecha entre la cantidad de poder utilizada por los bandos enfrentados en un conflicto. ¿Por qué la guerrilla actuó de esta manera? Porque había que disminuir las disparidades. Si se toma la violencia como camino, siempre habrá la necesidad de superar al otro bando, de cualquier manera, en la manera en que se pueda, usando cualquier táctica.

Entonces, ¿cuál es el error? ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema está en el hecho de usar la violencia. Si usas violencia, la respuesta será violenta. En algún momento, la gente tendrá que darse cuenta de que los medios alternativos, y no me refiero a armas alternativas utilizando el mismo método violento, sino a medios alternativos como la No-Violencia, en algún momento la gente tendrá que darse cuenta, repito, de que los medios alternativos son la solución. Entonces habrá paz.

¿Qué es la paz para Gandhi? ¿Sería correcto equiparar los términos o los conceptos de paz y No-violencia?

No puede haber paz sin No-Violencia. La paz no va con armarse hasta los dientes. Pero no hay que olvidar la mente. La paz tiene que ser experimentada primero en la mente. Si quieres crear las condiciones necesarias para la paz tienes que crear esas condiciones primero en las mentes de los seres humanos. La mente se entrena, la mente puede entrenarse en un sentido o en otro. Si usted fue educado en la cultura de la violencia, tenderá a resolver los problemas que se le presenten con violencia. Como enseñamos la guerra, tenemos guerra.

¿Usted cree que la paz puede enseñarse?

Definitivamente. Hay un ejemplo sencillo pero muy revelador... Yo sé, porque he estado en Brasil, que en América Latina es muy común que si un niño se golpea con una mesa, la madre lo consuela enseñándole a devolverle el golpe a la mesa... Mesa mala... Toma mesa... Esto es por

haberme pegado... y el niño deja de llorar. Esto es una forma de enseñarle al niño que vencer a algo que ni siquiera tiene vida propia es correcto. Si se lo puede “formar” o “deformar” en esta dirección, entonces se puede lograr lo contrario. La mente es increíble. Puede ser entrenada y debiera ser entrenada para la paz.

Ahora bien, en este entrenamiento no sólo cuentan las condiciones externas, no son sólo los ejemplos lo que importan. Los ejercicios son determinantes. Tenemos que ejercitarnos en la práctica de la paz.