¿Qué es una Escuela Krishnamurti?

Una Entrevista con el Prof. P. Krishna

Octubre 22, 2008

Reseña

Este documento es un extracto de la próxima segunda edición “Un Nuevo Enfoque para el Aprendizaje y la Vida: Entrevistas con Profesores y Estudiantes de las Escuelas Krishnamurti”1

Traducción de Salvador D. Rojas

Febrero de 2014

1 Para comentarios o información sobre la nueva edición, por favor contacte a Ulrich Brugger, MA (Educación), y a Earl Bates, en la 160 Besant Road, Ojai, CA 93023, Teléfono (805) 512 6283.

Para el Contenido Completo hay Copy Right 2005 por Ulrich Brugger y por Earl Bates. Todos los Derechos están Reservados.

1 ¿Qué es una Escuela Krishnamurti?

Entrevista hecha a P. Krishna (PK) el 24 de abril de 2005, en el retiro en Ojai por Urichi Brugger (UB)

UB: ¿Cuál es el propósito principal de una escuela Krishnamurti? Más específicamente, ¿cuál es la diferencia entre las escuelas Krishnamurti y otras alternativas de escuela?

PK: Permítame empezar por explicar en primer lugar, la intención de una escuela Krishnamurti. Pienso que Krishnamurti se dio cuenta de que la educación presente es un asunto muy limitado, deseando entrenar individuos como profesionales en diferentes ramas, pero sin tomar en cuenta su desarrollo y crecimiento en una forma holística y no preocupados por ellos mismos como seres humanos. No preocupados con la totalidad de su vida sino solamente con su avance profesional. Él vio que esto estaba conduciendo a los seres humanos como especialistas, muy conocedores de ciertas áreas pero con muy poco conocimiento y entendimiento de sí mismos o de la vida y por tanto utiliza sus conocimientos de manera egoísta para alcanzar sus propias ambiciones limitadas en la vida.

Él vio que esto era la raíz del desorden que vemos hoy en la sociedad. Su profunda visión era que a menos que se logre una profunda transformación en el nivel de consciencia del hombre no podemos fundamentalmente alterar el estado de cosas en la sociedad. Dijo que si miras la historia humana encontrarás que por más de 5000 años, la historia ha sido de guerras y aún somos violentos y aún seguimos luchando en las guerras. Por tanto no ha habido una evolución sicológica.

Ninguna de las religiones, ni diferentes escuelas de pensamiento, de filosofía, han sido capaces de abordar este tema y resolver este tema básico. Se dio cuenta que esto debe ser el rol de la educación para lograr la transformación de la consciencia y no meramente crear seres humanos egoístas con habilidades y destrezas. Esto, a su vez, tiene dos aspectos. El primero, el que uno no debe usar métodos en la educación en el que se promueva el proceso del ego en el niño porque uno ve que éste es el factor más destructivo en la vida y en la sociedad. En segundo lugar, debemos ayudar al estudiante a liberarse de este proceso del ego encontrando el conocimiento de sí mismo.

Por tanto debemos crear una mente que aprende, que está aprendiendo no solamente el mundo externo que nos rodea sino también que aprende sobre las funciones de la consciencia, sobre nuestro condicionamiento que incluye ilusiones que crean división y desorden en nuestra consciencia. A través de la observación y del cuestionamiento profundo es posible para que el estudiante libere su mente de estas ilusiones y el subsecuente desorden en nuestra consciencia. La educación debe básicamente crear una mente inquisitiva que está aprendiendo y que es apta tanto en los conocimientos como en habilidades y, más importante, en el entendimiento de uno mismo, que es el conocimiento de uno mismo. Este era el intento en términos amplios de Krishnamurti para las escuelas. Él concebía que dicha educación podría transformar la consciencia y con ello terminar con el desorden en nuestra vida y en la sociedad.

UB: ¿Podría darme algunos ejemplos concretos?

PK: Bien, no hay una estructura fija que él haya dado de la cual podamos platicar. Primero, a uno le debe quedar claro esta visión de la intención de la escuela porque afectará cada decisión que usted tome al crear una escuela. Entonces uno tiene que usar su propia inteligencia y recursos con que se cuenta para observar la situación particular en la que queremos ubicar la escuela, el ambiente en el que el niño se encontrará, la cultura de la que viene, y adoptar métodos para desarrollar un programa en el cual se realice esta intención. Él no dio reglas sobre métodos específicos.

Él solamente habló de la intención y el enfoque dirigido al niño que debe ser uno que no promueva o explote el proceso del ego en el niño. Por tanto las diferentes escuelas Krishnamurti pueden ser, y son, muy diferentes en su estructura de educación. Pero debe basarse en el amor y afecto y en una preocupación profunda por el niño como un ser humano total, con respeto a ese niño. Usted tiene que ser amigo del niño, no debe haber un ideal en su mente y entonces tratar de forzar al niño a que encaje en ese ideal, no importando qué tan noble o elevado sea ese ideal. Porque eso es una forma de violencia que uno hace a otro ser humano. Su enfoque en ese sentido, tanto en la visión como en la relación con el niño, era muy cercana a la visión que tenía María Montessori de la educación.

Sin recompensa, sin castigo, sin comparaciones, sin competencias, sin ideas fijas de lo que el niño debe ser, ayudando al niño a crecer y a aprender por sí mismo en todos los aspectos, esas son las cosas centrales sobre la relación con el niño en una escuela Krishnamurti. Usted debe crear la sensibilidad por la naturaleza, para la belleza, para el arte y la cultura, un sentimiento de afecto, de compasión, de cooperación y una disciplina que sea resultado de este amor y afecto y no resultado del temor, miedo. Sin tal sensibilidad en la mente usted no puede encontrar el conocimiento de sí mismo meramente a través de un proceso intelectual. Debido a que las cosas intelectuales pueden ser aprendidas de los libros pero la sensibilidad no puede ser adquirida de los libros.

La sensibilidad es algo que el niño obtiene de la atmósfera que le rodea y por tanto la atmósfera de la escuela es el factor más importante en la educación del niño. Los temas del conocimiento de sí mismo entran en la educación en una etapa posterior, cuando el niño ha crecido lo suficiente para entender preguntas más profundas.

UB: ¿Qué quiere usted decir con sensibilidad y qué quiere decir usted con atmósfera de la escuela?

PK: La sensibilidad es básicamente la calidad de afecto, el sentimiento de amistad y un sentido de belleza en la vida. Es muy importante ayudar a desarrollar estas cosas en el niño. Si usted me pregunta cuál es la meta más importante en la educación le diría como educador que la meta más importante es demostrar al niño la belleza que hay en la vida. Hay mucha belleza en la naturaleza, hay mucha belleza en el arte, en la música, en las matemáticas, en los deportes, en la amistad, en la meditación, en el yoga. En cada aspecto de la vida hay una enorme belleza, lo cual significa que hay gozo que la conciencia humana experimenta en esa actividad si usted es sensible. Ese gozo es una consecuencia de la sensibilidad en esa actividad; no es una recompensa que esté separada de esa actividad. Ese gozo innato es importante porque está relacionado con la belleza y la sensibilidad. Se destruye cuando usted hace del niño que lo haga para conseguir un premio que es independiente a la actividad misma; porque entonces el trabajo se convierte meramente en un medio para obtener una recompensa que es la esencia del proceso del ego dentro de nosotros.

El niño aprende no tanto por lo que platicamos o enseñamos como de la observación de lo que está ocurriendo alrededor de él. Si la atmósfera es pacífica, si hay afecto en ella y hay preocupación entonces eso es lo que aprende. Si hay autoritarismo, hay violencia, hay miedo, entonces eso es lo que aprende. Por tanto, si usted desea una mente inquisitiva usted tiene que crear una atmósfera que valore el preguntar como una cosa natural. Si usted desea crear una mente que aprende entonces alrededor del niño debe haber otras mentes que aprenden, incluyendo la del profesor. Si usted desea impulsar el disentir entonces usted tiene que tener una atmósfera en la que la disidencia sea respetada y valorada y no reprimida. Si usted desea tener no violencia entonces no debe haber mucha violencia en la atmósfera que rodee al niño.

En todos los aspectos, ya sea físico, intelectual, sicológico o emocional, cualesquiera que el ambiente ofrezca es lo que el niño absorbe. Por tanto no es meramente una cuestión de lo que usted enseñe a través de los cursos; eso es solamente una parte muy limitada; el aprendizaje académico. Cómo nos relacionamos unos con otros y cómo nos relacionamos con el niño, todo eso es parte de la atmósfera de la educación en la escuela o en casa. En la mayoría de las escuelas ellos solamente ponen énfasis al programa de estudios y a los métodos de enseñanza en el salón de clase pero no a la relación y eso es una diferencia fundamental en la escuela Krishnamurti.

UB: Usted mencionó autoritario. Hay muchas escuelas autoritarias, ¿en dónde quedó la autoridad en las escuelas Krishnamurti?

PK: Hay autoridad en el sentido de tomar decisiones administrativas, como lo es el capitán de un equipo. Si el equipo no asignara el rol de capitán a nadie entonces ¿quién tomaría las decisiones? Por tanto la decisión debe tomarla una persona que es la persona responsable; el rol de un capitán debe existir. Pero si él o ella es un buen capitán y tiene una mente religiosa que aprende, entonces el capitán consulta con el equipo mejorando su propio entendimiento de la situación antes de tomar la decisión. Una vez que el capitán toma la decisión puede ser cuestionado aún pero tiene que ser respetado porque ese es el rol que se le asignó y ese es el trabajo que está realizando.

Por tanto en ese sentido, administrativamente, usted tiene que aceptar cierta cantidad de autoridad, pero no la autoridad espiritual o dogma o algún tipo de propaganda – como el nacionalismo o la idea de éxito. Esas son más formas siniestras de autoridad que crean división, no son meramente administrativas, por tanto no hay lugar para esas formas de autoridad en una escuela Krishnamurti. Uno no desea condicionar la mente del niño con ninguna propaganda. Aún con respecto a las reglas, éstas están hechas para facilitar el trabajo y por conveniencia, pero uno tiene que recordar que las reglas son para la escuela, para los profesores y estudiantes, y no al contrario. Por tanto usted podría algunas veces salirse de las reglas, no seguirlas rígidamente, y usar la inteligencia para decidir lo que es correcto y no aplicarlas mecánicamente para decidir lo que es correcto de lo que es erróneo.

Por tanto hay mucha discreción al tratar a los niños. No hay dogma y usted debe tener mucha libertad para los profesores y estudiantes para innovar y hacer las cosas de manera diferente. Cuando usted habla de completa libertad a menudo falta sabiduría y entendimiento, y cuando usted habla de la no libertad es también falta de entendimiento. Por tanto usted tiene que tenerla en proporción, la tiene que tener en equilibrio, que es lo que significa sabiduría. Es por eso que se necesita sabiduría, para crear la atmósfera correcta. Me gusta la metáfora utilizada por Tagore, para explicar esto. Él dice, “Las aguas del rio deben ser libres para fluir pero si ellos no respetan las laderas nunca llegarán al mar”.

Por lo tanto usted debe evaluar lo que es la libertad pero también debe entender los límites de la libertad. Usted tiene que educar al niño también en esto. ¿Qué tanta libertad tener y cuándo la libertad se convierte en una licencia o permiso? Todo eso es parte del aprendizaje para el niño y el profesor en la escuela. Dado que no sólo estamos interesados en el aprendizaje académico, también estamos interesados en la comprensión de estos temas también. Desde luego a una edad muy temprana el niño podría no tener la capacidad de entender eso y usted tiene que decidir a qué edad sería apropiado introducir esta cosa y cómo manejará al niño de diferentes etapas de su desarrollo.

En cierto nivel podría aún tener la necesidad de un trato autoritario pero sería con la intención única de promover la intención de la escuela que es la salud del niño tanto física como mental. Se hace por su desarrollo, no porque sea una regla. Ésta es la razón por la cual el entendimiento del profesor y el director es muy importante. Usted no puede crear una escuela Krishnamurti con sólo tener un programa de estudios o una política.

UB: ¿Cómo aborda uno las dificultades y problemas que surgen en el curso del día en una escuela Krishnamurti, tanto en las relaciones entre niños como entre profesores?

PK: Antes que nada, por el hecho de estar interesados en una educación holística y uno no sólo está interesado en el aprendizaje académico, sino en estos problemas también como oportunidades para el aprendizaje y uno no los mira sólo como molestia a resolver porque están interfiriendo en el trabajo académico. Por tanto el enfoque al problema es diferente. Si un problema ha surgido es una oportunidad para el profesor y el estudiante aprender de él, para cuestionar juntos el porqué del problema que ha surgido y cómo puede ser resuelto.

En segundo lugar, la visión del niño también tiene que ser respetada. No hay jerarquía; ¡no porque el profesor sea más grande, más poderoso usted tiene que tomar partido con el profesor e ignorar al niño y sea el profesor el victorioso! Eso mandaría el mensaje de que el fuerte domina al débil y que los profesores como grupo están en contra de los niños.

Ese es un terrible mensaje para los niños. Por tanto cuando un profesor, por ejemplo, castiga a un niño porque un niño no ha hecho la tarea de matemáticas, su meta tal vez sea persuadir al niño de hacer más por las matemáticas, porque piensa que es muy importante y el niño ignora las matemáticas; pero en ese mero proceso está también educando al niño a aprender que el profesor, que es mayor y fuerte, puede amenazar y castigar a una persona más débil, a saber el niño, y forzarlo a hacer las cosas. Y esta actitud o este mensaje son más dañinos al niño que cualquier avance pequeño en el aprendizaje de las matemáticas que usted pudiera conseguir del castigo.

Cuando usted está holísticamente preocupado usted está interesado en su aprendizaje en matemáticas pero también no desea destruirlo sicológicamente. Por tanto no use tales métodos, lo que significa que usted no necesita ser una autoridad sino un amigo en quien el niño deposita su confianza. Usted debe cuidar el orden en el salón de clases pero también tiene que cuidar el orden sicológico en la consciencia del niño. Por tanto, si usted utiliza el miedo lo que puede causar es un orden físico en el salón de clases pero está destruyendo el orden sicológico que hay dentro de la consciencia del niño. Dado que su preocupación es holística su preocupación también es de ambos, por tanto usted tiene ahora que tener más métodos innovadores con los cuales pueda lograr el orden en el salón de clases sin crear desorden en la consciencia, sin utilizar el miedo.

Esto significa ser una tarea más retadora para el profesor. También significa que no puede tener un número muy grande de estudiantes por profesor en el salón de clases, para que uno pueda dar atención individual para educar al niño. Todas estas cosas siguen los objetivos o la intención de la escuela. Si la intención no es clara no los seguirán. Porque usted únicamente puede incrementar los números financieramente la cual es una propuesta mejor pero su meta es solamente financiera. Por tanto su visión del objetivo debe siempre tomarse en cuenta al tomar una decisión.

Se requiere que cada profesor tenga claro por qué estamos haciendo esto y por qué tenemos esta visión de la educación. Esa es la mayor dificultad al crear una escuela Krishnamurti. No se trata solamente de otro sistema u otro juego de reglas y políticas a adoptar. Significa que usted tiene que tener diálogos con los profesores y asegurarse que los profesores realmente entienden esto y que esto es parte de su vida y no solamente una política de la escuela.

UB: Tomemos un ejemplo concreto. Supongamos que el niño tiene miedo del profesor o un pariente o de otro estudiante y usted observa esto. ¿Cuál sería su enfoque a esto?

PK: Sí, el miedo no se da entre el profesor y el estudiante solamente. El estudiante tiene miedo de los exámenes, el estudiante tiene miedo de fracasar, el estudiante tiene miedo de lo que sus padres pensarán de él, la opinión de la sociedad de él, etc. Por tanto liberarse del miedo en una escuela Krishnamurti tiene dos aspectos. Uno es que usted no promueva el miedo en el niño a través del castigo, etc., sino también tiene que ayudarle a superar los miedos más profundos que sienta. Por tanto no solamente no teniendo castigos se libera del miedo, eso es solamente un aspecto muy obvio, ya que no deseamos agregar el miedo al niño. Sino lo más profundo es ayudar al niño a liberarse él mismo del miedo, a través del entendimiento. En esto el profesor está aprendiendo junto con el niño ya que él o ella tienen miedo. Uno debe darse cuenta de la importancia de liberarse del miedo.

Primero que todo, no debe haber comparación ni condena a un niño o ninguna forma de humillación. Si el niño no es muy inteligente en una materia, él o ella no deben hacer sentir en alguna forma inferior, de otra manera se genera el miedo. Por tanto, nuevamente la atmósfera cuenta. Si en la atmósfera de la escuela los maestros alaban al niño que es brillante y menosprecian al niño que es torpe, entonces su mente está juzgando al niño y lo está tratando dependiendo de sus habilidades y una forma sutil de recompensa o castigo se está invocando. A pesar de que usted no esté realmente dando un castigo, pero su actitud, la manera en la que ve al niño es una forma de recompensa o castigo. Por tanto necesita ser entendido por parte del profesor que estamos allí para ayudar a cada niño a crecer y que no es nuestro trabajo juzgar a los niños y entonces alabarlos o condenarlos. Nuestro rol es ser un amigo del niño y ayudarle a que crezca holísticamente, cualquiera que sea el estado en que se encuentren en el momento presente.

El niño podría ser relativamente torpe, podría tener dificultades en alguna materia en particular, pero es incorrecto etiquetar al niño como torpe. Realmente cuando hacemos eso los torpes somos nosotros mismos porque no hemos entendido el hecho de que la inteligencia en la vida se manifiesta de varias formas. No es necesario que deba manifestarse en cada materia y en cada dirección en un niño. Por tanto no hay tal cosa que se llame torpeza o que sea un niño poco inteligente, sólo hay un niño que es mejor en matemáticas y otro en música y un tercero podría ser mejor con las computadoras. Habrá tal vez uno que no tiene ninguna de estas habilidades y sin embargo es un niño afable, muy afectuoso. ¿Cómo decide usted lo que el niño deba ser? Ese no es el trabajo del profesor.

Por tanto usted únicamente puede ayudar al niño a crecer en cualquier dirección y cada niño aprende diferente. Es un poco como ayudar a crecer a las plantas en el jardín: tiene que proporcionarles agua, debe permitir que le dé el sol, la tiene que proteger contra las tormentas, etc., pero la planta crece por sí sola. Y cada planta crece diferente. De la misma manera debe facilitar el crecimiento a cada niño y no dictar el crecimiento del niño. Por tanto la perspectiva del maestro para cada niño es diferente. Usted no da más atención al niño brillante y menos a otro.

UB: Suponga que todo esto se hace pero el niño aún tiene miedo, de su familia o de alguna causa no vista. ¿Cómo abordaría ese tema?

PK: Usted puede solamente usar esa situación para tener un diálogo con el niño admitiendo francamente que usted mismo tiene miedo también y que hay varias causas de esos miedos. Podríamos señalarle esas causas y señalarle que es posible que los seres humanos se liberen de esas causas y deshacerse del miedo. Necesita en consecuencia trabajar con ello y usted también hacerlo en su propia vida. Que sepa que usted está dispuesto a ayudarle si desea discutir cualquier aspecto de ello con usted o con sus padres. Usted es como un amigo para él y usted está aprendiendo junto con él y por tanto se siente libre de venir la platicar con usted sobre el tema.

Pero el enfoque usual es simplemente suprimir todos estos problemas porque ellos son tratados como una molestia en el proceso educacional. El profesor sólo desea enseñar matemáticas y todo este miedo se le atravesó en su camino y por tanto desea deshacerse de ello y volcarse sólo en su materia de matemáticas. Ese es un enfoque muy estrecho en la educación. Cuando usted tiene una preocupación más holística usted puede usar el miedo en sí como una oportunidad para aprender juntos sobre cómo surge e investigar a fondo las causas aún sin que sea capaz de eliminar el miedo.

Desde luego que depende de la edad del niño y las capacidades del niño, a qué nivel le hablará sobre esto y qué tan profundamente puede abordarlo. Por tanto usted debe siempre ser flexible y usar su inteligencia. Pero la preocupación más importante es la de ayudar al niño a encontrar un entendimiento más profundo a este problema y no meramente hacerlo a un lado y escapar de él. Esa es la diferencia de enfoque en una escuela Krishnamurti.

UB: ¿Qué pasa si el niño hace preguntas sobre religión porque en muchas escuelas hoy en día más y más se encuentran separadas de las llamadas escuelas estatales y de las iglesias? En muchas escuelas la religión hoy no es parte de la escuela. Si se enseña, es por separado, tal vez en una iglesia. Por tanto ¿cómo se maneja esto en una escuela Krishnamurti?

PK: Un niño de cualquier religión se le admite para su educación en una escuela Krishnamurti; no estamos demandando ninguna creencia religiosa en particular o antecedentes en la familia o en el niño. Pero los padres necesitan saber que no vamos a adoctrinar al niño en ninguna religión particular. Vamos a educarlo sobre todas las religiones del mundo como una parte de la historia. La escuela está más preocupada por generar un entendimiento, sabiduría y conocimiento de sí mismo, que es a base de preguntas exploratorias y no de aseveraciones dogmáticas de valores pre-formulados y creencias. No hay creencias o disciplinas de ningún tipo que sea impuesto a través del temor, la presión o el castigo.

Los padres tienen el derecho de saber eso porque tal vez no desearía poner a su niño en dicha escuela. Por tanto usted tiene que decirle cuál es la intención, lo que está haciendo y qué métodos usa y es su decisión si ellos valoran eso o si no lo valoran. Ellos deciden si se inscriben en una escuela Krishnamurti o no sobre esa base. Por tanto usted pone de manifiesto esos objetivos en el folleto que les entrega y los padres se familiarizarán antes de inscribirlos para ser aceptados.

UB: ¿Qué pasa si los padres son de una religión ortodoxa?

PK: Generalmente esa clase de padres no mandan a sus hijos a nuestras escuelas, porque no desean exponerlos a una educación liberal; desean una educación donde adoctrinarán al niño en su religión particular y entonces los mandan a otra escuela, tal vez una escuela tradicional religiosa. En nuestras escuelas los niños vienen con diferentes antecedentes y tienen diferentes condicionamientos, lo cual es inevitable. Pero en el salón de clase usted tiene que tratar el asunto con delicadeza sin elogiar algún condicionamiento y menospreciar otro.

Por tanto tenemos lo que se llama clases culturales, donde un profesor entra al salón de clases y empieza a hablar sobre algo que ha sucedido en su lugar de residencia o en la escuela misma que él ha observado. Y logra que los niños tengan un diálogo sobre esto y lo que pasó y lo que puede hacerse, sin imponer sus propios puntos de vista. Conseguir que hagan preguntas sobre ello y respondan y hagan más preguntas. Eso les permite ver los temas más a fondo y en ese proceso se educan cómo surgieron las divisiones y la violencia que desató. O podría discutir problemas como aburrimiento o miedo al examen o la competencia en los deportes o cualquier otra cosa que les preocupe. Todo el tiempo estos tipos de cosas suceden porque la escuela en su conjunto, un cuerpo viviente y todas esas cosas ocurren estando en relación.

Usted tiene que dar algún tiempo en el que pueda discutir estos asuntos con los niños a un nivel más profundo y ayudarles a ver a un nivel más profundo sin juzgar a nadie por su religión o creencias o denigrando a nadie. Por tanto esa es una parte que es formalmente hecha en clase donde los profesores van y discuten esto con los estudiantes. Eso es una parte para crear una mente inquisitiva.

UB: Además de eso, ¿cómo podría lograr una mente religiosa? Krishnamurti habló de crear una mente religiosa.

PK: Una escuela Krishnamurti es un lugar religioso en un sentido profundo, no en el sentido de una creencia o un dogma o plegaria; sino en el sentido que pone énfasis al crecimiento de la sabiduría que es el entendimiento de uno mismo y de la vida. La meta es liberarse, de emociones negativas dentro de nosotros, lo que Krishnamurti llamó el desorden en la consciencia a través del entendimiento de cómo surgen esas emociones. Este es el mayor intento en una escuela Krishnamurti. Es religiosa porque es la forma en la que realmente uno encuentra la virtud. Krishnamurti le llamó el florecimiento de la bondad en la consciencia.

Hay dos aspectos en esto. Uno es la parte sensible que no se obtiene de un diálogo intelectual. Viene con el contacto con la naturaleza. Usted hace que el niño camine por la naturaleza, le ayuda a sembrar plantas y hacerlas crecer, los hace que cuiden a sus mascotas. Cuando se encargan de una planta, desarrollan una cierta sensibilidad que no puede usted desarrollar con una simple charla. Usted lleva al niño a caminar cerca de un río. Cada escuela Krishnamurti está por tanto localizada en un hermoso campo con árboles, aves y montañas y ríos o cascadas cerca. No es simplemente porque sean placenteras para vivir en dicho ambiente sino porque vivir con la naturaleza de alguna manera crea la sensibilidad que conduce a una vida religiosa. Los sentimientos de ternura, los sentimientos de afecto, los sentimientos de compasión se cultivan. Por lo tanto, todas las escuelas Krishnamurti son vegetarianas y la crueldad de cualquier tipo es evitada.

Discutimos con los niños por qué no queremos matar, por qué no queremos infligir sufrimiento, ya sea un sufrimiento de seres humanos o de animales o del hombre pobre o del rico, ya sea sufrimiento sicológico o físico. Para todas las formas de sufrimiento, debe haber compasión. Cuando usted crea una atmósfera en la que la gente se relaciona una con otra de manera cordial, discuten cosas sin pelearse entre ellos, sin abusar uno del otro, cuando hay una atmósfera de diálogo, cuando todas las preguntas son respetadas aun siendo preguntas estúpidas, y una consulta o indagación se promueve como una parte inherente de la vida, se desarrolla un aprendizaje religioso.

Si usted tiene eso en la atmósfera, el niño automáticamente absorbe eso y hay respeto por la disidencia. Igualdad no significa tener la misma cantidad de conocimientos o la misma cantidad de dinero, igualdad significa respetar a todos por igual, dar oportunidades a todos por igual, sin menospreciar a nadie por una falta de habilidad y sin el halago a alguien por su habilidad, sin evaluar o valorar a seres humanos basado en sus habilidades. La habilidad es una cosa útil tener, pero no glorificar a uno mismo o a otro por ello. Por tanto la actitud frente a la vida, en unos y otros, en nuestras relaciones, es diferente. Es diferente si es realmente así, no solamente como una expresión en un folleto como intento.

Lo que el niño está viendo es lo que los profesores realmente son y es la sabiduría la que prevalece allí, en la escuela la que educa al niño, no la sabiduría de los libros de Krishnamurti. Está allí en los libros pero no está en la realidad en la escuela. Lo que realmente está allí en la atmósfera de la escuela es lo que importa.

UB: ¿Qué es lo que usted diría que se ha realizado en este aspecto?

PK: No pienso que haya ninguna escuela que sea completamente una escuela Krishnamurti en el sentido de que ha logrado una atmósfera plena. Hay varias escuelas que lo están intentando. Todas las escuelas Krishnamurti han logrado definitivamente una cosa. Les han proporcionado a los niños una niñez feliz. Los niños son felices de estar en ellas, les gusta estar en ellas, ven a la escuela como estar en su casa donde no están siendo hostigados. Se les cuida y se sienten seguros en la escuela. Pienso que es un logro considerable porque cuando el niño crece feliz y la educación es una experiencia feliz para el niño, eso en realidad es un valor muy grande. Asegura en términos amplios que el niño será más sensible y menos egoísta debido a esta atmósfera. Eso es lo que pienso hemos logrado.

Lo que no hemos sido capaces de lograr, excepto parcialmente, es en el área del autoconocimiento, de la pregunta religiosa y el entendimiento de uno mismo y de la vida. Esta es una propuesta mucho más difícil. Por una cosa lo es, cuando el niño se va a una edad aún temprana. Algunas de nuestras escuelas tienen niños hasta los 16 años y otras hasta los 18 años de edad. Los niños están todavía muy jóvenes y ellos no pueden a esta edad llevar consigo de manera profunda la investigación o indagación que se necesita madurar. En las escuelas senior hasta cierto grado se hace eso, pero a esa edad, mi experiencia ha sido que los niños no están muy interesados en esas cuestiones, porque el sufrimiento y el conflicto, etc., parecen aún ser cosas distantes. No han experimentado mucho de ello y no están preocupados por eso. Ellos tienen otros temas tales como el aburrimiento, el miedo, el placer, la sexualidad en los cuales se interesan y usted tiene que platicar con ellos sobre esos temas.

Muy pocos niños se interesan en preguntas religiosas profundas pero a la mayoría de ellos no les interesa. No podría decir que los niños que egresan de nuestras escuelas tienen mucho conocimiento de sí mismos. En ello realmente no hemos sido exitosos pero ciertamente hemos plantado estas preguntas y si usted platica con ellos encontrará que están familiarizados con los problemas del ego, etc. Les hemos dado las preguntas y lo que harán con esas preguntas posteriormente en su vida dependerá de ellos, no tenemos control sobre esto.

Como usted sabe, el conocimiento de sí mismo es un asunto difícil, no es como la enseñanza de la física al estudiante. El conocimiento no necesariamente les proporciona un conocimiento de sí mismos. Por tanto pienso que nuestra responsabilidad es plantar las preguntas en sus mentes y que eso ciertamente lo podemos hacer.

UB: ¿Cómo se conducen nuestros estudiantes una vez que dejaron la escuela?

PK: Es un espectro muy variable porque cada niño es diferente y responde de manera diferente de lo que ha aprendido en la escuela.

En términos generales, diría que sí tienen una mente que aprende pero tal vez son un poco delicados porque egresan de un ambiente muy protegido. Por tanto cuando salen primero se enfrentan a muchos choques culturales. De repente van a una escuela universitaria o colegio y encuentran una atmósfera donde los profesores no sólo les interesa que hayan estudiado o no, si son felices o no, ellos notan eso. Ellos valoran este tipo de educación y la mayoría de ellos desean continuar con esa atmósfera. Krishnamurti deseaba empezar una universidad pero por varias razones no hemos podido extender este tipo de educación a un nivel universitario o de colegio principalmente por razones financieras.

Nuestras escuelas son escuelas privadas porque el gobierno no apoya grupos pequeños de maestro-alumnos. Ellos no nos proporcionan apoyos financieros y también nosotros necesitamos tener la independencia para realizar nuestra visión educacional y no tener interferencias todo el tiempo por expertos del gobierno diciéndonos lo que tenemos que hacer o no hacer. Si usted toma dinero del gobierno entonces le impone sus propias condiciones que significan que nuestros objetivos se harían más difíciles y tendríamos que estar comprometidos. Por tanto no tomamos dinero y esto significa que usted tiene que comprar todo el equipo usted mismo, tiene que pagar los salarios de los maestros por usted mismo. Al hacer esto a nivel de colegio o universitario es por mucho más difícil que a nivel de escuela por lo que no hemos podido extenderlo más allá de esto.

Creo que los estudiantes deberían ser educados en este tipo de ambiente entre los 21 y 22 años. Entonces pienso que los equiparía lo suficientemente fuerte como para enfrentar a la sociedad inteligentemente. Pero cuando usted los deja ir a los 18 años es como lanzarlos a los tiburones a la temprana edad de entre 16 y 18 años y usted tiene muy poco control. Ellos sí valoran su niñez pero se convierte en un sueño agradable, y a la mayoría de ellos los corrompe la corriente social posteriormente. Es una fuerza muy poderosa aunque algunos de ellos sí retienen algunas de las cualidades que ellos absorbieron en la escuela. Es muy variable de individuo a individuo y uno no puede generalizar.

Me gustaría agregar que yo mismo encontré esto extremadamente fascinante como parte de una comunidad involucrada en este experimento de crear una escuela Krishnamurti. Antes de eso, yo era profesor de física en una universidad e intelectualmente era mucho más satisfactorio estar realizando trabajos de investigación y guiando a los estudiantes en su doctorado y enseñando a los estudiantes graduados en física. Pero era una atmósfera sin cultura en el cual uno veía eso y había mucha politiquería y deslealtad, celos y rivalidades, aún entre los profesores, y había mucha violencia en los campos y en la comunidad. Uno sentía que esa era una atmósfera de mucha incultura; ¡pero uno estaba enseñando relatividad y mecánica cuántica! Había una incongruencia en eso.

Cuando hice el cambio a una escuela Krishnamurti, intelectualmente era un paso regresivo enorme porque uno estaba enseñando a niños de nivel de secundaria en vez de candidatos a doctores, pero por otra parte uno se sentía como que había salido del agua sucia y metido en agua limpia. De repente uno encontró una comunidad que valora el amor, que es compasión, en la que casi no había violencia, no había política ni intrigas. No eran tan inteligentes en el sentido ordinario de la palabra, pero eran y querían decir lo que decían y decían los que querían decir.

Por tanto era una atmósfera de más cultura y no violencia, libre de adicciones y agrupaciones. Había choque de egos; no estoy diciendo que en una escuela Krishnamurti el desorden que hay en el mundo no se manifieste. Desde luego que aún está allí, pero no se manifiesta en la forma tan cruel que se manifiesta en una universidad y se estaba dirigiendo para la educación y para el aprendizaje. A los niños se les preparaba con una mente inquisitiva.

UB: ¿Qué haría diferente si volviera a empezar?

PK: ¿La pregunta es después de 15 años o 20 de ser el director de una escuela Krishnamurti y si fuera a hacer todo de nuevo cómo lo haría diferente?

Pienso que empezaría con una escuela pequeña y empezaría con una nueva; porque cuando uno se mete en una institución profundamente arraigada usted ya tiene un staff que ha estado ahí por largo tiempo y quienes han estado condicionados por todo tipo de actividades que se han llevado a cabo y cambiar esa escuela y reformarla es más difícil que empezar por una nueva. Desde el punto de vista de su manejo y administración hacer una nueva escuela es más difícil porque tiene que conseguir fondos para construirla y adquirir terreno y todo eso pero estoy hablando desde el punto de vista de los objetivos de una escuela Krishnamurti. El principio mismo tiene que ser correcto y si la escuela ha establecido ciertas tradiciones y patrones entonces es mucho más difícil inculcar un nuevo espíritu en ella.

Hace un rato usted me preguntó cuál es la diferencia que hay entre una escuela Krishnamurti y otra escuela. Por fuera, si usted lo ve, no hay mucha diferencia; usted verá que hay clases y hay cursos y hay estudiantes y hay profesores y hay un programa y todo eso es lo mismo en otras escuelas. Lo que es diferente es el enfoque y la visión.

La estructura no es realmente muy diferente ya que la estructura no bloquea realmente el enfoque. Si usted no tiene el espíritu correcto la estructura no puede crear el espíritu; si usted tiene el espíritu la estructura no bloqueará al espíritu y si lo hace, usted lo puede cambiar. Algunas estructuras pueden ser más convenientes y propicias pero pienso que ellas no determinan el espíritu.

Por lo tanto, el espíritu o el enfoque y la atmósfera total es mucho más importante que la estructura y sus reglas; lo que en último término determina el material humano, la sabiduría, el entendimiento, la atmósfera, la calidad de los profesores y a hasta dónde entienden lo que estamos tratando de hacer, ya sea porque es realmente parte de su propia vida o sólo porque lo están aceptando como una política de la escuela, todo eso es de una importancia primordial al crear una escuela Krishnamurti. Todo eso va a determinar hasta dónde será una escuela Krishnamurti.

Si todo lo empieza con una escuela vieja que no ha trabajado con estos lineamientos y usted trata de introducir este espíritu como una nueva filosofía de educación en esa escuela, es muy difícil; pero si usted empieza desde el principio y asegura que usted trabaja únicamente con este espíritu y crece al paso al que usted puede crecer, consistente con este espíritu que desea conservar, entonces pienso que puede lograr mucho más que si usted empieza con una escuela establecida y entonces trata de convertirla a una escuela Krishnamurti.

Estoy diciendo todo esto porque mucha gente piensa en términos de iniciar una escuela Krishnamurti y tienen esta opción ante ellos. Pueden tomar una escuela existente y tratar de convertirla en una escuela Krishnamurti o pueden empezar una nueva escuela.

En mi opinión es mucho mejor intentar iniciar una nueva escuela que tomar una ya existente que ha seguido un juego completo de políticas y los ha heredado a esos maestros y administradores. Entonces es mucho más difícil cambiar a todos los administradores y lograr que crezcan en su entendimiento. Es mucho más fácil empezar con la gente que ya tiene un entendimiento y desea trabajar con ese espíritu.

Me gustaría terminar esta entrevista con una anécdota que escuche de un amigo cercano, que deseaba empezar una escuela Krishnamurti en Europa. Ella encontró a un donador que estaba dispuesto en apoyar la iniciativa financieramente. Por tanto ellos fueron a buscar a Krishnamurti para conseguir su bendición para el proyecto. Le preguntó, “Este hombre está proveyendo del dinero. ¡Si él no estuviera ahí haría usted la escuela?” Siendo una mujer honesta no le dijo que sí. Entonces Krishnamurti le dijo, “Si no, no haga la escuela” ¡por tanto pospusieron el proyecto!

Implica mucha sabiduría, amor, sensibilidad y pasión para crear y mantener una escuela Krishnamurti. No sólo se puede hacer con dinero y estructuras. También, debe estar ahí, en cada profesor, no sólo en el director de la escuela. Eso es lo que la hace tanto difícil como retadora.