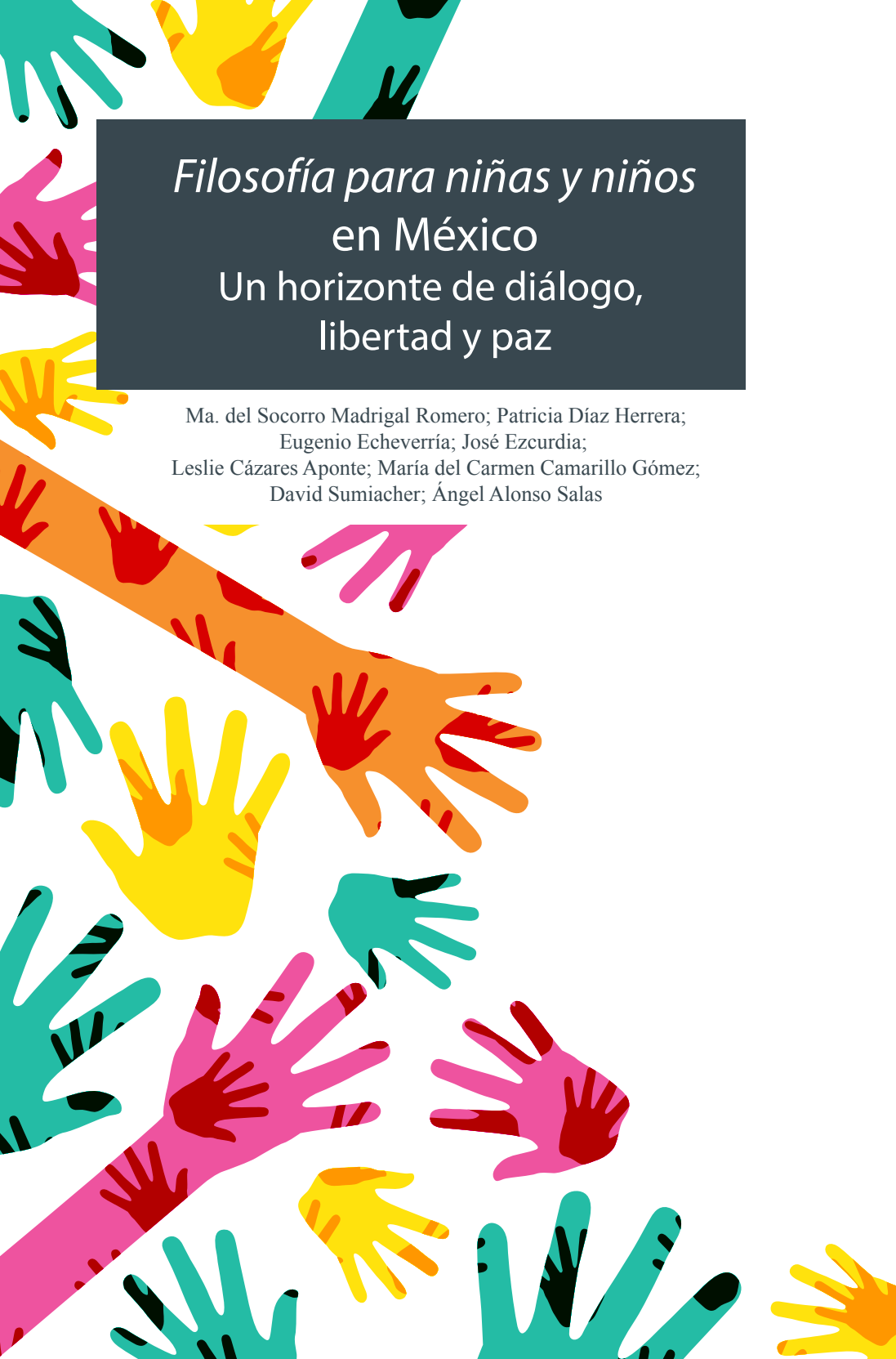
Filosofía para niñas y niños en México
Un horizonte de diálogo, libertad y paz

Ma. del Socorro Madrigal Romero; Patricia Díaz Herrera;
Eugenio Echeverría; José Ezcurdia;
Leslie Cázares Aponte; María del Carmen Camarillo Gómez;
David Sumiacher; Ángel Alonso Salas



FILOSOFÍA PARA NIÑAS Y NIÑOS EN MÉXICO

Un horizonte de diálogo, libertad y paz

Ma. del Socorro Madrigal Romero
Patricia Díaz Herrera
Eugenio Echeverría
José Ezcurdia
Leslie Cázares Aponte
María Del Carmen Camarillo Gómez
David Sumiacher
Ángel Alonso Salas

EDITORIAL TORRES ASOCIADOS

Primera edición: 2020

©Ma. del Socorro Madrigal Romero; Patricia Díaz Herrera; Eugenio Echeverría; José Ezcurdia; Leslie Cázares Aponte; María Del Carmen Camarillo Gómez; David Sumiacher y Ángel Alonso Salas
© Editorial Torres Asociados
Coras, manzana 110, lote 4, int. 3, Col. Ajusco
Delegación Coyoacán, 04300, México, D.F.
Tel/Fax 56107129 y tel. 56187198
editorialtorres@prodigy.net.mx

Esta publicación no puede reproducirse toda o en partes, para fines comerciales, sin la previa autorización escrita del titular de los derechos.

ÍNDICE

Presentación
Gabriel Vargas Lozano 5

Desafíos y oportunidades de una educación filosófica en la escuela básica
Ma. del Socorro Madrigal Romero 11

La relevancia del diálogo filosófico con niñas y niños. Experiencias en talleres de la UACM
Patricia Díaz Herrera 31

Filosofía para niños: propuesta pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico y la formación de valores en la escuela
Eugenio Echeverría 45

Filosofía para niños: fundamentación y sentido
José Ezcurdia 69

La escuela que piensa, presente y futuro
Leslie Cázares Aponte 87

La pertinencia de la filosofía para niños en el marco de una reforma educativa
María Del Carmen Camarillo Gómez 105

Por qué la filosofía para niños debe ser parte del currículum del Siglo XXI
David Sumiacher 125

Las comunidades de investigación: un laboratorio del pensamiento crítico
Ángel Alonso Salas 143

Conclusiones del coloquio sobre filosofía para niñas y niños 155

Acerca de los autores 159

PRESENTACIÓN

El 15 de mayo de 2019, después de su aprobación por las Cámaras de diputados y senadores, fue promulgada la reforma del artículo tercero constitucional. En esta reforma fueron incluidas, por primera vez en la historia de nuestro país y tal vez de muchos otros, la filosofía y las humanidades como derechos de todos los mexicanos. Esta fue una aportación extraordinaria en el campo educativo no sólo por su significado en sí mismo, ya que toda educación tiene como fundamento a una determinada filosofía sino porque los regímenes pasados, desde los inicios del neoliberalismo, en la década de los ochenta del siglo pasado, habían venido marginando las disciplinas filosóficas y humanísticas por su pretendida "inutilidad". En otras palabras, se abandonó una educación realmente integral, para preparar individuos cuya única función sería incorporarse en forma subordinada, a los puestos de trabajo requerido por las grandes transnacionales. Por cierto, en virtud de que esta era (y sigue siendo) una estrategia internacional impulsada por agencias como la OCDE (Organización para el desarrollo y cooperación económicas) o el Plan Bolonia para los países europeos, en varios países se llevaron a cabo reformas educativas en las que se volvieron prioritarios los fines mercantiles y tecnocráticos eliminando disciplinas filosóficas en los planes y programas de estudio de la educación media y media superior, sin embargo, en nuestro país, en 2008, el régimen del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, fue más allá al disponer, mediante un acuerdo secretarial, "la eliminación de todas las disciplinas filosóficas de la Educación Media Superior (EMS)" que, desde la "República restaurada", habían formado parte del plan educativo del gobierno. En esa ocasión, gracias a una intensa lucha

del Observatorio Filosófico de México, respaldada por las asociaciones filosóficas; instituciones como la Academia de Ciencias; la UNESCO, la FISP, la ONU, los profesores eméritos e inclusive el Senado de la República, pudo revertirse dicha medida y el gobierno tuvo que restablecer las disciplinas filosóficas en los planes y programas de estudio de la EMS y crear el área de humanidades. A pesar de ello, el gobierno no hizo nada para actualizar la temática abordada; la docencia y las condiciones de acceso a dichas cátedras. Lo mismo ocurrió en el sexenio siguiente. En 2018, la inmensa mayoría de la ciudadanía se pronunció, mediante el voto, por un cambio en la estrategia del Estado y esta nueva circunstancia permitió que se dieran las condiciones favorables para llevar a cabo cambios constitucionales como el que se ha mencionado. ¿Qué significa que en la ley de educación se hayan incluido las disciplinas filosóficas y humanísticas? Significa que tanto los estudiantes como la ciudadanía en general recibirán los beneficios que proporciona un pensamiento lógicamente orientado; un análisis de la problemática ética apoyada en los resultados de la ciencia y desde el punto de vista laico; una educación de la sensibilidad mediante materias como estética que nos pone en contacto con lo más elevado de la creación artística y literaria de la humanidad; una reflexión sobre las características de la ciencia y técnica y sus consecuencias sociales y, en general una ilustración sobre los diversos aportes que ha hecho la filosofía a través de todos los tiempos. La filosofía, dicen los documentos de la UNESCO, contribuye (o debería contribuir) a la formación de una ciudadanía crítica y democrática.

Ahora bien, en los años sesenta del siglo pasado, el filósofo norteamericano Matthew Lipman propuso un nuevo método para que los niños pudieran iniciarse en la reflexión filosófica. Durante el siglo XX y lo que va del XXI, en países como Francia, Italia, España, Gran Bretaña y aquí mismo en nuestro país, principalmente en la educa-

ción privada, se ha puesto en práctica ese método o variantes de él, incorporando novedades y adaptaciones a las diversas circunstancias en que se lleva a cabo. Los resultados han sido la conformación de generaciones de niñas y niños más analíticos, más críticos y mejor educados en la práctica racional y dialógica. Fue por ello que, en el espíritu del artículo tercero y con el propósito de impulsar la educación en nuestro país, la Comisión de Educación de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; la Comisión de Enseñanza de la Filosofía de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP) que reúne a las principales asociaciones del mundo, y el Observatorio Filosófico de México (OFM) que representa a un amplio grupo de profesores e investigadores de filosofía del país, organizaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de marzo de este año, el Coloquio "La Nueva Escuela Mexicana y la Filosofía para Niñas y Niños." En este coloquio se reunieron un conjunto de expertas y expertos para que dieran a conocer los fundamentos e importancia de la enseñanza de la filosofía en el nivel básico y mostrar cómo, con diferentes metodologías probadas, se puede beneficiar extraordinariamente a la niñez mexicana en su desarrollo cognitivo y ético.

El evento despertó un gran interés ya que el público no sólo abarrotó el auditorio sino que, por cuestiones de seguridad y espacio, no pudieron acceder más de cien personas que esperaban ingresar al lugar. Las y los especialistas que fueron invitados, provinieron de diferentes instancias educativas y estados de la república: la Dra. María del Carmen Camarillo Gómez (Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa); la Mtra. María del Socorro Madrigal Romero (Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo); el Dr. Eugenio Echeverría (Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, A.C.) de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; la Mtra. Patricia Díaz Herrera (Universidad Autónoma de la Ciudad de México); el Dr.

José Ezcurdia (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México); el Dr. David Sumiacher D'Angelo (Centro Educativo para la Creación Autónoma de Prácticas Filosóficas) y la Mtra. Leslie Cázares Aponte (Presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños). Las exposiciones de cada uno o una, fueron presentadas y comentadas por un profesor o investigador. Las y los ponentes, fueron seleccionados por la comisión organizadora, por su larga experiencia; la importancia de sus trabajos publicados y su interés porque se incorpore esta metodología en nuestro país por parte del Estado. La lectura de los ensayos que publicamos aquí, nos permitirá advertir que existen diversas metodologías sobre las formas de enseñar filosofía para niños (como se le conoce normalmente) en diferentes escenarios urbanos o rurales. Al término de cada exposición, el público asistente intervino con preguntas, propuestas y debates. En este libro se ha incluido la ponencia del Dr. Ángel Alonso que, por razones del corto espacio de tiempo que fue concedido al coloquio a causa de las múltiples actividades que se llevan a cabo en la Cámara de diputados, no pudo ser expuesta en esa oportunidad. Por último, nos interesa destacar que en nuestro país existen especialistas que en esta ocasión no pudieron ser incluidas (os) pero que esperamos que lo sean en próximos coloquios, seminarios, ciclos de conferencias que será necesario que organicen las instituciones educativas En la parte final de este libro, se ha incluido una relatoría de las conclusiones a que se llegaron en el coloquio. De ellas quisiéramos destacar que unánimemente se solicita a la Secretaria de Educación Pública (SEP) que incorpore esta metodología que será, sin duda, altamente beneficiosa para la formación intelectual y ética de nuestras niñas y niños. Es necesario, por un lado, que se forme personal capacitado en este método educativo y por otro, darle a las niñas y niños mexicanos elementos teórico-prácticos, para que

puedan enfrentar con éxito una situación tan difícil como la que padecemos.

Gabriel Vargas Lozano
(OFM y Departamento de filosofía de la UAM-I)
Ciudad de México, 20 de abril de 2020

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE UNA EDUCACIÓN FILOSÓFICA EN LA ESCUELA BÁSICA

Ma. del Socorro Madrigal Romero

Resumen: El presente trabajo tiene el propósito de analizar desde la experiencia, las oportunidades y desafíos que se presentan en la implementación de un currículo filosófico en los primeros años de escolarización en el contexto del proyecto educativo la Nueva Escuela Mexicana en nuestro país.

Introducción

La escuela está padeciendo una fuerte crisis que se expresa, por un lado, en la pérdida de confianza y credibilidad en lo que transmite, y por otro, en el incumplimiento de la misión que tradicionalmente se le ha atribuido de facilitar los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal debido a la falta de respuestas significativas en relación con el hombre y a su entorno natural, cultural y social.

Consideramos que para enfrentar esta crisis es necesario orientar nuestros esfuerzos hacia otra educación que permita alentar el pensamiento autónomo, la crítica de lo dado y la restauración de los valores humanos. Con esta reflexión en mente, en los últimos siete años hemos venido desarrollando un proyecto de educación filosófica en escuelas públicas en los niveles de educación inicial, preescolar y primaria en el estado de Michoacán. Le deno-

minamos proyecto de educación filosófica porque nuestro planteamiento va más allá de la adición de una asignatura al currículo, pues consideramos que el aprendizaje filosófico no puede limitarse al estudio de una disciplina, sino que representa un modo de aprender cualquier contenido desde una perspectiva crítica y dialógica. No se trata únicamente, de hacer más simple y aceptable a los niños una asignatura que para muchos resulta, desafortunadamente, terriblemente abstracta e inabordable, poniendo en riesgo la integridad de la filosofía como disciplina; se trata más bien, de recuperar su propedeútica como un valor instrumental que puede enriquecer la dimensión reflexiva del currículo actual. Menos aún, deberá reducirse la educación filosófica a un método para enseñar filosofía a los NNA (niños y niñas), cuando es posible mostrar cómo esta disciplina puede servir de fundamento para una educación que en su conjunto sea más crítica y creativa, se trata entonces, de una transformación de fondo del sentido de educar (Madrigal: 2015, p. 297).

Este proyecto contempla acciones de formación, innovación e investigación en torno al programa de Filosofía para Niños (FpN) y se desarrolla en el marco de un Convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y La Facultad de Filosofía "Dr. Samuel Ramos Magaña" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, firmado el 25 de noviembre de 2013. La propuesta que hemos venido construyendo, consiste principalmente en que los docentes experimenten la producción colectiva del conocimiento a través de las Comunidades de Investigación, definan estrategias de innovación para incorporar el diálogo y la reflexión filosófica en sus aulas, e indaguen y reflexionen acerca de sus propias prácticas pedagógicas.

A lo largo de los siete años de implementación de este proyecto hemos identificado tareas centrales y asignado prioridades a cada una de ellas, en tres ámbitos: a) La formación docente, b) La innovación en las prácticas de

enseñanza y c) La investigación y la vinculación académica. De igual manera, con base a nuestra experiencia, planteamos un conjunto de desafíos y de áreas de oportunidad en estos mismos ámbitos, como una contribución al debate necesario en torno a la construcción de una propuesta viable para incorporar la filosofía de manera formal en el currículo de la escuela básica en nuestro país.

Primer desafío: La formación docente para la innovación en las prácticas filosóficas con niños

Problemática: Los maestros poseen una débil formación filosófica tanto en su formación inicial como en los procesos de actualización, en los que se suele privilegiar lo técnico-pedagógico.

Según el informe de la UNESCO *La filosofía una escuela para la libertad*, la problemática que presenta la formación de docentes para la innovación de la filosofía con los niños en el mundo, es la débil formación filosófica que éstos reciben en su formación inicial y en los procesos de actualización: tenemos por un lado, una formación docente inicial que no ha permitido que los futuros maestros desarrollen las habilidades de razonamiento propias de la filosofía, el espíritu abierto y crítico, así como el rigor que le son característicos, pues lo que se enseña como filosofía se reduce a un superficial recorrido por las obras clásicas de la tradición desde una perspectiva historicista y temática, muy alejada de la reflexión filosófica sobre los problemas de la actualidad, contribuyendo a que los maestros tengan una imagen de la filosofía como una actividad propia de

especialistas y académicos, poco significativa para la realidad que enfrentan cotidianamente en el aula. Por otro lado, una gran mayoría de los profesores que se interesan por un programa de educación filosófica lo hacen desde un interés particular de hacer que sus alumnos aprendan mejor, por lo que ponen énfasis en las metodologías y en los recursos, dejando de lado muchas veces el tratamiento de los temas filosóficos. (UNESCO, 2011, p. 110). Y si a eso añadimos que una gran mayoría de las opciones de formación en FpN en nuestro país son poco rigurosas, no institucionalizadas y a menudo ofertadas por organismos privados o de tipo asociativo; tendremos que considerar seriamente en advertir sobre el riesgo que se corre de una banalización de las prácticas de enseñanza filosóficas desarrolladas por los docentes.

Es por esta razón que se necesita poner un énfasis especial en la formación de los maestros buscando institucionalizar las prácticas filosóficas propuestas por FpN. Esto significa que la filosofía pueda ser incorporada al currículum oficial y esto dependerá en gran medida en si somos capaces de demostrar a los tomadores de decisiones que ésta puede introducir diferencias significativas en los aprendizajes de los alumnos: la comprensión lectora, el razonamiento, la creatividad, etc.; o si se producen cambios en las actitudes del niño hacia sí mismo, hacia los compañeros y hacia la propia escolarización.

¿Cómo deben entonces, estar preparados los docentes para superar los retos de la enseñanza de una educación filosófica para NNA?

El papel protagónico del alumno en las comunidades de investigación no implica una menor actividad intelectual por parte del maestro. Debido a que el maestro juega un papel pleno y complejo en la relación pedagógica con los alumnos, John Dewey, uno de los filósofos más influyentes en Lipman, invita a pensar al maestro como filósofo. En tanto maestro, el docente debe desarrollar un conoci-

miento empático de los alumnos a través de las interacciones con ellos, en tanto filósofo, debe mantener una actitud reflexiva permanente sobre: *a)* el conocimiento a enseñar, *b)* sobre las disciplinas que le ayuden a orientar su práctica, y c) sobre los efectos de su práctica pedagógica; es decir, valorar si se producen conexiones de su propio saber y experiencia, con el conocimiento a enseñar y con el flujo de la experiencia de los estudiantes. El docente filósofo no sólo debe dominar los contenidos y tener una actitud reflexiva permanente, requiere tener talento para oír, sentir y respetar la singularidad propia de las personas a las que quiere transmitir algo.

Así, desde la perspectiva de FpN, para que el objetivo de que los niños aprendan a pensar por sí mismos pueda alcanzarse, se necesita que los docentes mismos lleguen a ser personas cuestionadoras, reflexivas, analíticas, creativas y dispuestas a solucionar problemas de manera razonada. La posibilidad de convertir el aula en una comunidad de investigación y el favorecimiento de forma efectiva de la reflexión filosófica en los NNA, exige un profesor con disposición a estimular su inteligencia, que pueda asegurar que se respeten los procedimientos apropiados para la investigación y que garantice el respeto a la diversidad de puntos de vista de sus alumnos. Por esta razón, Lipman consideraba necesario formar a los profesores mediante los mismos principios y procedimientos didácticos bajo los cuales se espera que intervengan en sus aulas, es decir, brindarles oportunidades para implicarse ellos mismos en un diálogo filosófico. Como resultado de este ejercicio crítico el maestro se percata de que la transformación del "cómo se enseña" conlleva a una transformación de la propia persona, pues implica la disposición a cuestionar y a cuestionarse, a analizar cómo ha venido enseñando: ¿para qué hago lo que hago? ¿puedo hacerlo de otra manera?

En algún momento Lipman afirmó que: "Filosofía para niños es una contribución a la liberación cognitiva del

niño", a partir de esta experiencia de formación docente hemos podido constatar que FpN puede también contribuir a la liberación cognitiva de los educadores si somos capaces de promover una formación docente rigurosa, basada en la experiencia, con orientación humanista y que desarrolle las capacidades de los maestros.

Segundo desafío: Organizar la escuela en torno a la producción de significados de las experiencias de los NNA

Problemática: No se educa a los niños de forma que sean capaces de razonar, ni sus experiencias escolares están estructuradas contextualmente como para hacerles aprovechar un rico y atractivo conjunto de significados.

Para Lipman cualquier cosa que nos ayude a descubrir el sentido de la vida es educativa y las escuelas son educativas sólo en la medida en que faciliten ese descubrimiento. Para ilustrar lo anterior, Lipman utiliza una viñeta que describe la insatisfacción que la escuela (tradicional) genera ante el anhelo de sentido de los niños: "Los niños sentados en sus pupitres inundados por una gran cantidad de información que parece embrollada, irrelevante y desconectada de su vida, tienen una experiencia directa de la falta de significado de su experiencia" (Lipman: 1988, p. 63). Desde esta perspectiva, la relación entre la escuela y el significado debería estar en la base de toda acción educativa y de no llegar a estarlo, por increíble que parezca, se puede concluir que las escuelas pueden o no proporcionar educación. De continuar la escuela empeñada solamente en transmitir información e inculcar **ideas** sin ofrecer, a los estudiantes oportunidades para que descubran significados

por ellos mismos, corre cada vez más el riesgo de caer en el sinsentido.

De manera que, preguntarse cómo se puede ayudar a los NNA a hacer significativa la experiencia escolar debería ser el punto de partida de toda acción educativa que nos propongamos emprender. Así, en el punto en el que ahora nos encontramos, frente al la posibilidad de llevar a cabo una verdadera transformación de fondo a la educación, no debemos perder de vista, que de lo que realmente se trata, es de mejorar la experiencia escolar de los niños y niñas y ayudar a que descubran el sentido de esas experiencias. Organizar la escuela y el sistema educativo en su conjunto, en torno a la producción de significados, implica no cerrar la interpretación y el significado de lo que se enseña y de la experiencia escolar misma en toda su amplitud en un único sentido, sino dejar abierta la posibilidad a nuevas y múltiples significaciones de la realidad. En las comunidades de indagación se busca ofrecer a los niños y niñas oportunidades para sorprenderse, misterios ante los que asombrarse y experiencias abiertas a la multiplicidad de sentidos que busquen trascender el tiempo escolar. Se trata, como hemos señalado, de que los docentes reconozcan la necesidad de ampliar su experiencia, de ayudarlos a expresar la individualidad de su experiencia y la originalidad de su punto de vista personal, y de que desarrollen aquellas competencias y facultades de las que les gustaría estar orgullosos.

Tercer Desafío: Confiar en las capacidades de los NNA y comprometernos con el desarrollo de sus habilidades de pensamiento

Problema: El currículum de la educación básica ha sido organizado y gradado de acuerdo a la teoría del desarrollo de Jean Piaget quien considera que antes de los once o doce años, la mayoría de los niños no son capaces de "pensar acerca del pensamiento", el tipo de meta-nivel que es característico de la filosofía, razón por la cual esta disciplina se ha dejado fuera del trayecto formativo de los niños en esta etapa de escolarización.

El currículum vigente en la educación básica está organizado y gradado de acuerdo con la teoría del desarrollo de Jean Piaget quien considera que antes de los once o doce años, la mayoría de los niños no son capaces de pensar filosóficamente, pues se hayan en una etapa de "error epistemológico" en la que no son capaces de "pensar acerca del pensamiento", el tipo de meta-nivel de pensamiento que es característico de la filosofía. En la misma línea de pensamiento, Laurence Kholberg sostenía que las ideas morales se desarrollan en la adolescencia, que el limitado conocimiento que de lo justo e injusto poseen los niños está relacionado con la recompensa, los castigos y las convenciones sociales, y que la autonomía del pensamiento moral sólo la alcanzan algunos adultos excepcionales. A esta línea de ideas también han contribuido las teorías que consideran que lo moral tiene que ver más con lo que sentimos que con lo que pensamos, la moral se encuentra arraigada en las respuestas emocionales aprehendidas culturalmente de forma acrítica y que sólo el razonamiento moral adulto de

manera verdaderamente consciente puede modificar, por lo tanto no hay cabida para el pensamiento moral en la infancia. Éstas son algunas razones por las cuales la filosofía se ha dejado fuera del trayecto formativo de los niños en esta etapa de escolarización.

Sin embargo, investigaciones recientes, demuestran que los niños nacen sabiendo mucho acerca del mundo y de la gente. Cuando juegan experimentan con el mundo y utilizan los resultados de sus experimentos para cambiar lo que piensan. Los acontecimientos que observan y los experimentos que realizan les ayudan a dibujar nuevos mapas causales del mundo que los rodea. Los niños no sólo aprenden sobre el mundo físico, sino que también aprenden cómo es la gente que los rodea, aprenden con rapidez las reglas que siguen los otros y usan lo que aprenden de los demás para conocerse a sí mismos y viceversa. Estas nuevas investigaciones en psicología del desarrollo muestran que los niños nacen con algunos fundamentos morales y que además poseen grandes capacidades para aprender del mundo y transformarlo y transformarse ellos mismos (Gopnik: 2009, p. 222 y 223).

El pensamiento moral de los niños y por lo tanto el nuestro, cambia a medida que aprendemos más sobre el mundo y nosotros mismos. Contrariamente a lo que Piaget pensaba, que los niños pequeños no tenían un pensamiento moral verdadero porque creía que no podían adoptar la perspectiva de otros, inferir intenciones y observar normas abstractas; la ciencia moderna demuestra que esto no es verdad. Los niños de un año distinguen entre acciones intencionadas y no intencionadas y tienen comportamientos genuinamente altruistas. Los niños de tres años comprenden bien las reglas y tratan de seguirlas, y han desarrollado una ética básica basada en el afecto y la compasión.

Estos nuevos aportes sirven para reafirmar lo planteado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN) de 1989 con relación a la noción de autono-

mía progresiva, que reconoce una evolución de las capacidades conforme al crecimiento de los niños y niñas, en la que transitan de una condición inicial de dependencia e inmadurez a una ulterior caracterizada por la adquisición de racionalidad y responsabilidad. De acuerdo con esta postura, los NNA deberían ser estimulados para desarrollar hábitos, disposiciones y habilidades que les permitan desarrollarse hasta alcanzar la madurez y gozar plenamente de sus derechos tanto de niños como de adultos.

Una educación de calidad favorecerá el desarrollo de las capacidades internas de los individuos entendidas estas como los rasgos de la personalidad, las capacidades intelectuales y emocionales, el estado de salud y forma física, las habilidades de percepción y movimiento, pero una educación filosófica además contribuirá a desarrollar en las NNA las "capacidades combinadas", concepto que recuperamos de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, quien las describe como "libertades sustantivas", que se traducen en el conjunto de oportunidades de que dispone una persona para elegir y actuar en su situación política, social y económica concreta (Nussbaum: 2012, p. 40).

Como bien lo señala Nussbaum, una sociedad en el mejor de los casos, puede estar preocupada por desarrollar las capacidades internas de sus NNA, al mismo tiempo que por otros canales, podría estar cortando sus vías de acceso a la oportunidad de actuar de acuerdo a esas capacidades.

El programa FpN creado por Lipman parte de la idea de que los niños son capaces de implicarse en un dialogo filosófico, pidiendo y dando razones sobre los temas que les afectan y les interesa discutir, los reconoce en tanto sujetos filosóficos. Los niños y niñas son capaces de planteamientos filosóficos interesantes, no pasan de una etapa a otra siguiendo un camino predeterminado como lo creen las teorías mencionadas, sino reflexionando activamente sobre las grandes preguntas de la vida y de este cuestionamiento

y reflexión surgen ideas originales y sorprendentes que deben ser tomadas en cuenta seriamente por los adultos.

En este sentido, la propuesta pedagógica de Lipman propone a la filosofía como un proceso dialógico y reflexivo que puede jugar un papel central en el proceso de educar personas críticas, creativas y autónomas, contribuyendo a aumentar tanto las capacidades internas de los niños y niñas, como haciendo posible en la práctica su derecho a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les afecten (capacidades combinadas), teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones y dándoles la oportunidad de ser escuchados (Art. 12 de la CDN); al respecto Francesco Tonucci, pedagogo y "niñólogo" italiano, impulsor de procesos de participación ciudadana de niños y niñas, conocidos mundialmente como "La ciudad de los niños"considera que debemos incluir las opiniones de las infancias como una necesidad de complementar nuestra visión del mundo y no sólo por considerarnos que "somos buenos" al hacerlo (Tonucci: 2009, p. 155).

Cuarto desafío: Adaptar y crear materiales que incluyan el pensamiento y la creatividad de los NNA, que respondan a la compleja realidad del país y a las diversas tradiciones y formas culturales a las que pertenecen

Problema: Uno de los problemas del desarrollo del currículo de filosofía en la educación básica consiste en cómo traducir las obras de la tradición filosófica a materiales que los niños puedan comprender fácilmente y discutir, y les permitan conectarse con su propia experiencia.

El currículo de FpN representa el esfuerzo más acabado y sistemático por alcanzar el propósito de que los niños y niñas se impliquen en un proceso de indagación filosófica, está conformado por una serie de novelas filosóficas en las que los personajes ponen en movimiento sus conocimientos, se enfrentan a dilemas en la aplicación de valores y utilizan habilidades en la solución de problemas en situaciones concretas.

Aunque coincidimos en la relevancia del papel del texto narrativo-didáctico en la producción de indagación filosófica en la clase a la manera de FpN, consideramos que estos recursos requieren ser actualizados, adaptados y ampliados para dar respuesta a exigencia de que la filosofía se convierta en un componente formal del currículo escolar. A lo largo de los 50 años que tiene el programa aplicándose alrededor del mundo, filósofos y educadores de muchos países, han construido nuevas propuestas y publicado materiales que cubren un amplio espectro de temas y que tienen como referente paradigmático al currículo original de FpN. En la formación de maestros que hemos desarrollado les brindamos oportunidades para familiarizarse con una amplia gama de enfoques, metodologías y materiales que les permitan construir en la práctica su propio modelo de enseñanza. Invitamos en un primer momento, a reconocer la riqueza y profundidad filosófica del currículo filosófico de Lipman; en un segundo momento ayudamos a los docentes a encontrar formas para explorar las dimensiones filosóficas de los materiales que ya usan o podrían usar en la clase: libros de la biblioteca de aula, videos, películas, cuadros, carteles, notas periodísticas, publicidad, etc. Una forma probada de hacerlo es ayudándolos a identificar las "ideas principales" y a elaborar "planes de discusión" y actividades concebidas para estimular el pensamiento de los alumnos a la manera de los manuales de FpN.

Durante este proceso nos percatamos de la dificultad que representa para los docentes que no están familiariza-

dos con la indagación filosófica, facilitar los procedimientos de la investigación y cuidar al mismo tiempo que se sigan las reglas y se dé el intercambio de razones en un clima de respeto y confianza. Por esta razón creamos el Fichero de actividades *Preparándose para filosofar* que tiene como propósito sentar unas bases sólidas para la comunidad de indagación que inicia, donde se construyan las reglas y se formen los hábitos indispensables para la reflexión filosófica como son: la escucha activa, pedir y dar la palabra, saber preguntar, dar y pedir razones, etc. Actualmente se implementa este fichero en 200 aulas de Educación Inicial, Preescolar y Primaria.

La falta de materiales no debe representar una limitante para la reflexión filosófica con los niños, los Talleres de Filosofía para Niños (TFN) propuestos por el filósofo mexicano José Ezcurdia, son un ejemplo de la aplicación del método mayéutico en la que se invita a los niños a llevar a cabo una serie de polémicas y debates sin mediar ningún recurso de por medio, sólo la disposición de los niños a decir su palabra sobre su propio contexto. Los TFN siguen una estructura predeterminada que facilita su desenvolvimiento: 1) Propuesta de un tema, 2) Preguntas sobre el tema, 3) Debate y polémica, 4) Elaboración de un dibujo explicativo, 5) Presentación de dibujos, 6) Lectura de textos de la tradición filosófica, 7) Debate y polémica; y 8) Elaboración de un pequeño ensayo sobre las conclusiones alcanzadas. Los talleres, al posibilitar a los niños pensar su realidad sin mediaciones hacen evidentes las singularidades culturales, complejos psicológicos, gestos peculiares, datos inéditos que reflejan una realidad que invariablemente está por ser significada (Ezcurdia: 2008, p. 48).

En la práctica de hacer filosofía con los niños y niñas con frecuencia la reflexión filosófica da paso a la escritura creativa de sus propios textos narrativos. El docente como mediador entre el texto y el pensamiento de los niños debe mostrar que las ideas incorporadas en los textos son algo

que puede ser revivido e incluso reelaborado por ellos, sería un error presentar a la literatura como algo acabado y a la escritura como algo que sólo los adultos pueden hacer; si esto se logra no será difícil que terminen motivándose a emprender esta labor por ellos mismos, implicándose en la escritura y mostrando una gran disposición a expresar sus pensamientos y a formular literariamente sus convicciones sobre el mundo, sobre los otros y sobre ellos mismos. FpN apoyará esa inclinación innata de las infancias proporcionándoles condiciones para que expresen de forma creativa lo que piensan y sienten.

El pensamiento que culmina en nuevas ideas y posibilidades da paso a la creación, y los productos creativos fruto de poner en juego las habilidades del pensamiento de los NNA son profundos y sorprendentes, así que no hay razón para no incluir sus ideas, sus textos y otras producciones como recurso para la reflexión y el dialogo filosóficos.

Quinto desafío: Promover el desarrollo teórico y práctico en el campo de estudio de FPNNA, vinculando a las instituciones de Educación Superior y a los docentes, a través de proyectos interinstitucionales y Redes colaborativas

Problema: Existe escaso desarrollo teórico y práctico en la enseñanza de filosofía en nuestro país, porque no se considera un campo de estudio de interés dentro del quehacer filosófico académico.

El sociólogo portugués Boaventura De Sousa considera un error el que exista cada vez un mayor distancia-

miento entre la universidad y la educación básica, el cual repercute en la pérdida del papel protagónico que anteriormente le era característico a la universidad con relación a los temas de común interés como son: la difusión del saber pedagógico, la investigación educativa y la formación de docentes (De Sousa: 2005, p. 72). Preguntas acerca del qué y cómo se debe enseñar en la escuela básica, qué tipo de ciudadano debemos formar, debieran formar parte de un debate constante en el espacio académico universitario, si queremos aspirar a una mejora de la calidad educativa en todos los niveles. Estamos frente a una oportunidad única, en la que se vuelve un imperativo, volver la mirada hacia la escuela pública, contribuyendo a pensar el currículo de manera crítica y aportando la visión y el conocimiento necesarios para que sea posible una verdadera transformación educativa. El proyecto interinstitucional creado para implementar el programa de FpN en las escuelas públicas de nuestra entidad, ha posibilitado la vinculación entre la educación superior y la escuela básica, abriendo espacios para que los docentes busquen respuestas a sus preocupaciones filosóficas y desarrollen las habilidades de razonamiento propias de la filosofía, el espíritu abierto y crítico; y el rigor que le son característicos. Actualmente ofrecemos diplomados (el de FpN registrado ante Formación continua de la SEP), talleres breves para el desarrollo específico de habilidades y seminarios en los que hemos formado a más de 600 maestros de educación Inicial, Preescolar, Primaria y Media Superior y Superior; y en estos momentos nos encontramos trabajando en una especialidad integrada por cuatro de los diplomados que ya ofertamos.

Como hemos revisado hasta aquí, una buena formación docente con las características que hemos descrito es un aspecto central en un proyecto de esta envergadura, aunque no es suficiente, tampoco lo es la innovación en los materiales y los recursos aplicados en el aula por los docentes; se requiere también recuperar el conocimiento

que se produce en el aula a través de procesos de investigación que nos permitan disponer de evidencias de los cambios que se generan en los docentes y en los estudiantes, así como mostrar la importancia de esos cambios. Con este propósito, consideramos fundamental que los Centros de Filosofía para Niños tengan una base institucional, de preferencia universitaria, que no sólo cuide que en los procesos de difusión del programa y la formación de los maestros no se sacrifique el contenido filosófico, sino que se impulse la enseñanza de la filosofía como un campo de investigación filosófica.

Una manera de vinculación que hayamos necesaria fue la de hacer converger esfuerzos a través de acciones de la Red de Estudios sobre Filosofía y Educación (RIEFE) en la que participan profesores de cinco universidades públicas que desarrollan proyectos similares en este campo de estudio y la Red FiloEscuelas que tiene el propósito de mantener vínculos entre docentes con relación a las condiciones de posibilidad de filosofar con los NNA, intercambiar experiencias y comunicar el impacto de sus prácticas en el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y ético de los alumnos.

Conclusiones

Como se intentó mostrar a lo largo del texto, defendemos la idea de la filosofía como un bien público abierto a todos, por esta razón, no se circunscribe su aprendizaje al ámbito académico ni centra sus estrategias metodológicas en la transmisión de teorías y sistemas filosóficos; más bien intenta trasladar los principios de la pedagogía filosófica –su espíritu abierto y crítico así como su rigor metodológico– a los otros campos del conocimiento, por lo que la filosofía

adquiere un carácter interdisciplinario bajo el cual es posible enseñar y aprender filosóficamente.

Se trata por lo tanto, de una transformación profunda de la educación a través de la filosofía, y ésta no puede ser tarea de unos cuantos interesados y la formación de los maestros no puede depender de una oferta privada o de tipo asociativo, se requiere "sacudir" a nuestras instituciones educativas desde el preescolar hasta la universidad, para que puedan ampliar sus miras. Si pudiéramos afirmar junto a Alessandro Volpone[1], la existencia de una demanda social de la filosofía ¿podríamos decir que nuestras instituciones, llámense escuelas o universidades están preparadas para dar respuesta? Por lo que a mi experiencia personal se refiere, efectivamente cada vez más y más gente dentro de la educación se sienten inquietos y están deseando incorporarse al proyecto de FpN, sólo que esa inquietud y curiosidad tienen que ser despertadas y alentadas desde las propias instituciones que forman a los docentes.

Obviamente, el futuro de la filosofía en el aula depende de la formación del profesorado, y ésta a su vez depende de la red institucional que posibilite el desarrollo teórico y práctico no sólo de Filosofía para niños, que constituye el mayor ejemplo de la proyección de estas nuevas formas de practicar la filosofía, sino para que como lo señala la UNESCO, podamos reconsiderar, filósofos y no filósofos, las variadas y valiosas contribuciones que la enseñanza de la filosofía pueden hacer al desarrollo intelectual de todos los individuos en todos los niveles de la educación, no sin admitir junto con Lipman que esta es una gran tarea: "es posible que lleve un siglo lograr una transformación tan enorme", pero al mismo tiempo con la confianza y el optimismo necesarios para: "…no renunciar porque la tarea que tenemos delante es tan enorme, sino seguir construyen-

[1] En su texto *Pratica filosofica di comunità: a cura di Alessandro Volpone (Impariamo a pensare) de* 2014.

do los fundamentos de tal modo que no tenga sentido edificar sobre ellos otra cosa que no sea la filosofía". (Pineda, 2006, p. 8).

Bibliografía consultada

De Sousa, B. . (2005). *La universidad en el siglo XXI, para una reforma democrática y emancipada de la universidad*. España: Miño y Dávila Editores.

Dewey, J. (2015). *Democracia y educación*. 5a Edición. Madrid: Ediciones Morata.

Ezcurdia, J. (2008). "Talleres de filosofía para niños", en *¿Quiénes son los estudiantes? Fibras, hilos y tramas formativas. Estudios antropológicos, filosóficos y sociológicos?* México: IIEDUG, U de Gto.

Gopnik, A. (2009). *El filósofo entre pañales. Revelaciones sorprendentes sobre la mente de los niños y cómo se enfrentan a la vida*. España: Ediciones Planeta.

Jaspers, K. (1978). *La filosofía*. México: FCE

Lipman, M., A. M. Sharp, y F. S. Oscanyan (1988). *La filosofía en el Aula*. Madrid: Ediciones de la Torre.

Madrigal, M. (2015). "De la enseñanza de la filosofía a la educación filosófica" en *Reflexiones sobre Didáctica de la Filosofía,* Raúl Garcés Noblecía (Coordinador). México: Silla Vacía Editorial.

Nussbaum, M. (2012). *Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano.* España: Paidós.

Pineda, D. (2017). "Desplazamientos, Transformaciones y retos de una educación filosófica en una sociedad democrática: Reflexiones en torno a un viejo cuaderno de filosofía" en *Universitas Philosophica No.* 69, año 34 Bogotá: , Colombia – ISSN 0120-5323

Pineda, D. (2006). “Entrevista a Matthew Lipman y Margaret Sharp” en *Revista Internacional Magisterio* No. 2 Junio-Julio. Colombia.

(2006). “Entrevista a Matthew Lipman y Margaret Sharp” en *Revista Internacional Magisterio* No. 2 Junio-Julio. Colombia

Splitter, L. Sharp, A. (1996). *La otra educación*. Buenos Aires: Manantial.

Tonucci, F. (2009). “Ciudades a escala humana: la ciudad de los niños” en *Revista de Educación*, número extraordinario 200, pp. 147-168

UNESCO, UAM. (2011). *La filosofía, una escuela de libertad*. México: UAM

UNICEF (1989). *Convención sobre los derechos de los niños*. Recuperado de www.unicef.org

Valpone, A. (2014). *Pratica filosofica di comunità: a cura di Alessandro Volpone (Impariamo a pensare)*.

Vygotsky, L. (S/F). *La imaginación y el arte en la infancia.* Recuperado de: *vigotsky.org@gmail.com http://www.taringa.net/perfil/vygotsky*

LA RELEVANCIA DEL DIÁLOGO FILOSÓFICO CON NIÑAS Y NIÑOS. EXPERIENCIAS EN TALLERES DE LA UACM

Patricia Díaz Herrera

La filosofía puede contribuir a restaurar el tejido social y solucionar problemas educativos de nuestro país. Tanto académicos como estudiantes podemos incidir de manera positiva en las distintas comunidades a las que pertenecemos, no solo en la educación formal sino también desde la informal. El diálogo filosófico puesto al servicio de niñas y niños genera un ambiente en el que no sólo se construyen conocimientos a través del cuestionamiento mayéutico, sino que se cultivan actitudes y se practican habilidades cognitivas y socioemocionales que educan para la vida y empoderan a niñas y niños desarrollando su autonomía, además de prepararlos para la ciudadanía reflexiva. La filosofía, practicada no como repetición de ideas sino como indagación y cuestionamiento, cataliza el pensamiento reflexivo y el desarrollo integral en niñas y niños. Por "pensamiento reflexivo" entiendo un conjunto de habilidades y actitudes que suponen valores de una sociedad plural y democrática. Por ejemplo: saber escuchar con atención lo que otros dicen, estar dispuestas a evaluar nuestras opiniones a la luz de evidencia, no temer a los puntos de vista opuestos al nuestro, mantener la mente abierta, identificar supuestos de lo que sostenemos, ser capaces de dar razones, ser respetuosas de las diferencias, saber ponernos en el lugar de los otros.

Existen diversos estudios que aportan evidencia empírica sobre los beneficios educativos de incluir un taller filosófico a nivel primaria. Uno de los estudios más recientes al respecto es el de la Universidad de Durham, realizado entre 2012 y 2014 en 48 primarias de varios niveles socioeconómicos en Reino Unido (Gorard, Sidiqui *et al*. 2015).[1] Se trabajó con alrededor de 3000 niños de entre 9 y 10 años; 22 escuelas tomaron una clase de filosofía por semana y las otras 26 escuelas fueron el grupo control. Los grupos que tomaron esa clase mejoraron su comprensión lectora y razonamiento matemático. Mostraron mayor confianza para hablar y plantear preguntas. Asimismo, el estudio reportó una mejora en sus habilidades de escucha y autoestima. La metodología que se empleó en esas clases está basada en la del programa de Matthew Lipman y Ann M. Sharp (1992), aunque no necesariamente emplean las mismas lecturas. Es decir, la propuesta de integrar filosofía para niños desde preescolar y primaria no es un mero capricho del gremio filosófico, ni se basa solamente en la recomendación de la UNESCO, sino que también está sustentada en resultados de investigaciones cualitativas o cuantitativas que valoran el impacto de experiencias filosóficas con menores en diferentes países.[2]

[1] El reporte se descarga en: https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Projects/Evaluation_Reports/EEF_Project_Report_PhilosophyForChildren.pdf

Para un estudio empírico realizado en Madrid véase: Colom, Moriyón *et al.* (2014).

[2] Para un estudio en Irán: Naji y Ghazinezhad (2012); un estudio en EUA: Fair, Haas, *et al*. (2015). Y sobre el estudio antes mencionado en Reino Unido: Gorard, Siddiqui y See (2017). Véase también el listado de artículos de investigación compilado por Esther Cebas y García Moriyón (Universidad Autónoma de Madrid) en: https://www.montclair.edu/iapc/research-in-philosophy-for-children/

Las diversas prácticas filosóficas pueden y deben acompañar a las personas en situaciones de riesgo o en condiciones socioeconómicas vulnerables. Y dado que actualmente no todas las instituciones educativas de nivel básico en México incluyen dinámicas de diálogo filosófico, resulta importante remediar esa falencia, al menos en parte, a través de la educación informal, v.g. en talleres y cafés filosóficos en casas de cultura, PILARES, FAROS, bibliotecas y otros espacios públicos. Compartiré algunas experiencias que tuve en dos series de eventos realizados en la UACM Plantel San Lorenzo Tezonco: (1) El Festival anual de Lectura y Escritura Infantil y Juvenil *Semilla de Papel* y (2) las actividades mensuales de "Comunidad Chilpayates". Ambos eventos son abiertos a todo público e incluyen conferencias, conciertos, teatro y talleres gratuitos de arte, divulgación de la ciencia, comunicación, filosofía con niñas y niños, entre otros.[3]

El antecedente de los talleres filosóficos con niños en UACM es un seminario que propuse para la Licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas (en adelante, FeHI). Debido a la petición de estudiantes y por mi interés en vincular docencia e investigación sobre el tema, he impartido desde 2016 un seminario introductorio a la Filosofía para Niñas y Niños, en donde estudiamos fundamentos teóricos y distintas metodologías para la práctica.[4] Incluyo en

[3] Agradezco el apoyo de los coordinadores de Comunidad Chilpayates y Festival Semilla de Papel: Mtra. Karim Garay Vega, Dra. Érika Araiza Díaz y Mtro. Octavio Serra Bustamante. Puede encontrarse información sobre estos eventos en los siguientes enlaces: https://cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0364-18

https://www.festivalsemillasuacm.org/programa-semilla-de-papel

https://www.chilpayates.org/

[4] La metodología empleada en el seminario se detalla en Díaz Herrera (2019).

el programa textos de filósofas y filósofos mexicanos, latinoamericanos y de otras nacionalidades, así como algunas de las novelas de Lipman y el libro de la UNESCO (2011), *La filosofía, una escuela de la libertad*.[5] Como hubo buena respuesta por parte de las y los estudiantes, he continuado impartiendo el seminario, a la vez que realizamos y evaluamos los talleres en el marco de un proyecto de investigación y un programa de servicio social orientados a la didáctica filosófica y el desarrollo del pensamiento de orden superior.[6] Entre los propósitos de realizar los talleres está el de adecuar la metodología y materiales didácticos a la población con la que tenemos contacto, así como ofrecer herramientas a niñas y niños para pensar por sí mismos y expresar sus opiniones y emociones en un ambiente de respeto. Asimismo, los talleres dan oportunidades formativas a los estudiantes universitarios, que se van sensibilizando a las necesidades del público infantil y se familiarizan con alternativas didácticas y de divulgación de la filosofía.

En 2018 varios profesores de la UACM Tezonco organizaron el Primer Festival Internacional Semilla de Lec-

[5] Por ejemplo: Las versiones mexicanas del *corpus* de Lipman traducidas por Eugenio Echeverría y Claudia Ponce, publicadas por CELAFIN; De la Garza (2000), Kohan y Waksman (2000), García Moriyón (2002), Echeverría (2006), Lago Bornstein (2006), Sátiro y Puig (2011), Barrientos (2013), Cázares (2014), Accorinti (2015), Ezcurdia (2008) y (2016); Sumiacher (2016), Ramírez, Sumiacher, Zapotitla *et al*. (2016); Nomen (2018); UNESCO (2011), etc. Véase bibliografía.

[6] La descripción del programa de Servicio Social "Didáctica filosófica, lógica, argumentación y pensamiento crítico" se encuentra en: https://serviciosocial.uacm.edu.mx/cprogramas/4233

Parte de este trabajo fue posible gracias al apoyo del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de UACM para el proyecto de investigación "Lógica, Argumentación y Prácticas Filosóficas" (Grupo no. 056, 2019-2020). El Dr. Jesús Jasso Méndez y yo somos co-responsables del programa de Servicio Social y el proyecto de investigación.

tura y Escritura, con su sección infantil y juvenil "Semilla de Papel". Los organizadores invitaron a estudiantes y otros profesores a proponer talleres dirigidos no solamente a integrantes de la Universidad, sino también a las comunidades cercanas al plantel que incluyen colonias de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta e incluso del Estado de México. En ellas, se presentan problemáticas como deserción escolar, dificultades para leer y escribir, falta de opciones culturales, violencia, narcomenudeo, entre otras.[7] Una de las razones que justifican el Festival se encuentra en la Ley de la UACM, en donde se establece que la Universidad "deberá estar comprometida con la comunidad, con un sentido de cooperación y el fin específico de brindar servicios sustentados en sus actividades académicas" (UACM 2009, p. 15) Este documento señala que la UACM realizará acciones que "contribuyan tanto al mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios, como a la satisfacción de las necesidades sociales". Se espera que el personal académico participe en la difusión, divulgación y prestación de servicios a la comunidad. Por ello, en diversos eventos se busca establecer relaciones responsables y colaborativas con comunidades de la zona y fortalecer el proyecto educativo y cultural de la UACM.

En el marco del Festival *Semilla de Papel* Infantil, propuse el taller "Filosofía con niñas y niños" con el objetivo de prevenir el acoso escolar y practicar habilidades de pensamiento crítico, creativo, ético y colaborativo. La secuencia didáctica del taller y las reglas empleadas se basaron en la propuesta pedagógica conocida como "comunidad de indagación" filosófica[8], mediante la cual se activan procesos de aprendizaje que facilitan el pensamiento crítico, creativo, ético y colaborativo. Entre otras actitudes

[7] Véase por ejemplo la nota de Jannet López Ponce (2020), sobre acoso escolar en Tláhuac.

[8] Cf. Echeverría (2006), Lago Bornstein (2006).

la comunidad de indagación fomenta el aprendizaje de la empatía, así como la búsqueda de alternativas para resolver conflictos. Fue posible atender a varios grupos gracias a la colaboración de estudiantes y tesistas de FeHI que cursaron mi seminario o realizan su servicio social. Por la naturaleza del evento, se conformaron grupos multigrado, donde no todos los asistentes sabían leer y escribir o presentaban dificultades para leer en voz alta. Estas condiciones hicieron necesarias la búsqueda de materiales adecuados y la adaptación de estrategias que fueron desarrolladas para contextos diferentes. Por esta razón, elegí materiales que resultaron apropiados para los grupos multigrado, en lugar de alguna de las novelas de Lipman-Sharp. Entre los materiales empleados como punto de partida para el diálogo están *Mundo cruel* (Sexto Piso, 2017) y *Yo Persona* (Sexto Piso, 2018), las láminas de filosofía visual creadas por la filósofa Ellen Duthie y la ilustradora mexicana Daniela Martagón. Las escenas de *Mundo cruel* dieron pie a que los grupos reflexionaran sobre bullying, se pusieran en lugar de los personajes de las ilustraciones y opinaran sobre cuáles son las mejores alternativas para actuar en una situación similar.

El Segundo Festival *Semilla de Papel* se realizó en 2019 con el tema general de "Inclusión". Al igual que en el primer festival, los grupos fueron heterogéneos. En el taller de filosofía, partiendo de ejemplos cercanos a los participantes, reflexionamos sobre las maneras en que excluimos a los demás o las situaciones en que hemos padecido exclusión, qué nos hace sentir la exclusión, por qué se excluye a alguien y cómo podemos evitarlo. Comentamos la fábula de Esopo "El puerco espín y los topos", dialogamos sobre cómo convivir con quienes son diferentes de nosotros y la aceptación de las diferencias siempre y cuando no dañen a los demás. Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia, en marzo y abril de 2020 se pospusieron dos eventos: el Tercer Festival Semilla de Papel, cuyo tema es la pro-

moción de la lecto-escritura poniendo al centro la agencia infantil, y el Foro Infantil Colorín Colorado del Festival Semillas, destinado a promover la cultura de la paz.

Durante 2018 y 2019, coordiné el taller de filosofía con niñas y niños en el marco de los eventos que organiza *Comunidad Chilpayates*, conformada por profesores, estudiantes y trabajadores de la UACM Tezonco. Estos eventos se realizaron los últimos viernes de cada mes, cuando había junta de Consejo Técnico de la SEP en las primarias del oriente de la CdMx. Uno de los propósitos era ofrecer una alternativa cultural y educativa gratuita para esas fechas en las que no tenían clases. En Chilpayates, los grupos también fueron multigrado y los talleres se impartieron en áreas verdes del plantel, al aire libre. Por estas condiciones, no siempre fue posible iniciar el taller con una lectura colectiva en voz alta, como suele hacerse siguiendo a Lipman. Tomando en cuenta las características del evento y las necesidades de los participantes, los detonantes que elegí fueron cuentos que adapté para teatro guiñol con la finalidad de captar la atención del público infantil, decisión que tuvo buenos resultados. Después de presentar la obra, iniciamos el diálogo filosófico con el público tomando en cuenta las reglas de la comunidad de indagación. Solicitamos a los participantes que plantearan preguntas sobre los cuentos y planteamos preguntas de seguimiento para practicar habilidades de pensamiento crítico, creativo, ético y colaborativo. Cerramos los talleres con las conclusiones de los participantes, textos breves o dibujos. Para evaluar el impacto de los talleres hemos aplicado un cuestionario previo y uno posterior a las sesiones. En ocasiones ha sido posible aplicar un instrumento de autoevaluación desarrollado por los filósofos Gabriela Guevara de UACM y Ariel Campirán, entre otros investigadores de la Universidad Veracruzana: la Bitácora de Comprensión Ordenada del

Lenguaje (COL), que mediante preguntas genera metacognición con enfoque transversal.[9]

A pesar de que los talleres han tenido una periodicidad mensual o anual, algunas de las niñas y niños que asisten a los eventos ya identifican el taller y eligen asistir. Incluso, algunos de ellos recuerdan cuentos previos y nos solicitan nuevas historias. Los talleres fueron posibles gracias al apoyo generoso y entusiasta de varios estudiantes y tesistas, así como de colegas y autoridades del plantel.[10] Los estudiantes y tesistas pudieron poner en práctica sus habilidades para la mediación con los grupos y adquirieron una experiencia como facilitadores que complementa su formación profesional. Varios de ellos se encuentran elaborando sus tesis de licenciatura sobre filosofía para niñas y niños o han tenido talleres filosóficos a su cargo en Tláhuac, la Merced, el Centro Cultural Bicentenario, la Feria del Libro Infantil y Juvenil, etc.

Parte del proceso de investigación para diseñar los talleres consistió en la selección de literatura infantil con algún contenido filosófico. Describiré brevemente tres de los cuentos que hemos adaptado para guiñol en *Chilpayates*. En 2018 tuve la oportunidad de adaptar el cuento *La ética del perro*, del escritor e investigador maya Jorge Miguel Cocom Pech, quien recuperó esa historia de tradición

[9] Sánchez y Campirán (2000, pp. 125-139)

[10] Agradezco especialmente la colaboración en los talleres de los estudiantes de FeHI: Luz María Serrato López, Rosa Mónica Medina Perea, Gabriela Terreros Zaldívar, Fernanda García Mendoza, Elisa Fernanda Soledad Quintana, Sandra Dolores Cuenca, José Luis Rosas Hernández, Ricardo Sánchez Uribe, Luis Ángel Daza Hernández, Jorge J. Cocompech López, Jonathan R. Rodea Jiménez, Jean Pool I. Solís Luna, Jesús Camarillo Gutiérrez, Héctor Reyes Romero, Arturo Mota Angulo, Ismael Lozano Hernández y César Garibay Carrillo. Gracias también al Dr. Godfrey Guillaumin por su contribución a la infraestructura del taller.

oral maya. A partir del cuento dialogamos sobre qué es un amigo, la lealtad y los derechos de los animales. De los asistentes surgieron cuestiones como si los animales pueden pensar o no y qué límites tiene la amistad.

Posteriormente, en una de las sesiones de 2019 presentamos el cuento *Orejas de mariposa*, de Luisa Aguilar (2012), en el cual una niña recibe burlas de otros niños por su aspecto, su ropa o pertenencias. Sin embargo, encuentra respuestas creativas y no violentas ante las agresiones, lo cual nos permitió mostrar ejemplos de resiliencia frente al bullying. Los asistentes compartieron sus opiniones y emociones sobre el cuento, dialogando sobre por qué es importante respetar las diferencias y no participar en el acoso. En otra sesión reflexionamos sobre la identidad personal y el derecho a tener un nombre propio a través del cuento *¡Quiero un nombre!*, de la filósofa brasileña Angélica Sátiro (2010). Una de las preguntas incluidas en la guía del cuento es: "¿Qué diferencia crees que hay entre una persona y una cosa?" Algunos niños contestaron que una cosa no está viva o no piensa, respuestas que imaginaba me darían. Pero para mi sorpresa, un niño de 10 años dijo: "Una persona no puede aplastarse, como una botella de plástico." Es una respuesta que muestra la sensibilidad del niño hacia la dignidad de las personas, quienes no debemos ser reducidas a cosas. Su respuesta me hizo pensar que la capacidad filosófica de niñas y niños sólo necesita una ventana para expresarse –y esa es una de las funciones de los talleres filosóficos y de las clases de filosofía: abrir ventanas al pensamiento crítico, creativo, ético y colaborativo infantil y juvenil, para mejorar su calidad de vida.

Agregar contenidos de ética y filosóficos en los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública es una buena medida, mas no es suficiente. Por las transformaciones positivas que puede generar, la filosofía no debería ser diluida a través de otras materias en los niveles preescolar y básico, sino que debería ser in-

cluida como un curso o taller específico en los planes de estudio de la SEP, además de las prácticas filosóficas que se realizan en diversas iniciativas de educación informal.

Referencias

Aguilar, L. y Neves, A. (2012) *Orejas de mariposa.* Galicia, Kalandraka infantil.

Accorinti, Stella (2015) *Filosofía para Niños: Introducción a la teoría y la práctica*. Buenos Aires: Manantial.

Sánchez, L. y Campirán, A. (2000) "Evaluación transversal de habilidades de pensamiento", en Campirán, A. (comp.) *Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo. Transversalidad*. Antología II. Colección HiperCOL. Xalapa, Universidad Veracruzana, pp. 125-139.

Cázares, Leslie (2014) *Imbricar filosofía para niños y jóvenes en los centros escolares. Una perspectiva de inclusión escolar para toda la comunidad educativa.* Barcelona, Octaedro.

Cocom Pech, J.M. y Euhán P. (2017) *La ética del perro / Nichjko'Il Peek'*. Campeche: Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Campeche.

Colom, R., Moriyón, F., Magro, C. y Morilla, E. (2014) "The long-term impact of philosophy for children: A longitudinal study (preliminary results)", *Analytic Teaching and Philosophical Praxis*, 35, 1.

De la Garza, M. T. (2000), "Filosofía y literatura: una relación estrecha" (en) Kohan y Waksman (2000), 95-100.

Díaz Herrera, P. (2019) "Comunidad de indagación y filosofía para todos en la UACM". *Astrolabio, Revista de ciencias y humanidades*. Año 2, Vol. 1, no. 4, 22-27.

Duthie, E. y Martagón D. (2017) *Mundo cruel. Wonder Ponder. Filosofía visual para niños*. México, Sexto Piso Niños.

_____ (2018) *Yo Persona. Wonder Ponder. Filosofía visual para niños*. México, Sexto Piso Niños.

Echeverría, E. (2006), *Filosofía para niños*, 2da. Ed. México: SM de Ediciones, Col. Aula Nueva.

Ezcurdia, José (2016) *Filosofía para niños. La filosofía frente al espejo*. México, UNAM-Ítaca.

_____ (2008) *La historia de las preguntas. ¿Por qué? Una historia de la filosofía para niños.* Guanajuato: Ediciones La Rana.

Fair, Frank; Haas, Lory E.; Gardoski, Carol; Johnson, Daphne; Price, Debra y Leipnik, Olena (2015) "Socrates in the schools from Scotland to Texas: Replicating a study on the effects of a Philosophy for Children program". *Journal of Philosophy in Schools*, 2 (1).

García Moriyón, F. (coord.) (2002), *Matthew Lipman: Filosofía y educación.* Madrid: Ediciones de la Torre.

Gorard, S., Sidiqui, N. *et al*. (2015) *Philosophy for Children. Evaluation report and Executive summary*. Londres: The Education Endowment Foundation, Durham University. URL:

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Projects/Evaluation_Reports/EEF_Project_Report_PhilosophyForChildren.pdf

Gorard, Stephen; Siddiqui, Nadia y See, Beng Huat (2017) "Can 'Philosophy for Children' Improve Primary School Attainment?" *Journal of Philosophy of Education,* 51 (1):5-22.

Kohan, W. y V. Waksman (comps.) (2000) *Filosofía para niños. Discusiones y propuestas*. Brasil: Ediciones educativas.

Lago Bornstein, Juan Carlos (2006) *Redescribiendo la comunidad de investigación. Pensamiento complejo y exclusión social.* Madrid: Ediciones de la Torre.

Lipman, M., Sharp, A.M. y Oscanyan, F.S. (1992) *La filosofía en el aula.* Tr. Echeverría, E., García, M., De la Garza, T. Madrid: Ediciones de la Torre.

López Ponce, Jannet (2020) "Escuela en la que estudiaba Fátima con antecedentes de bullying". Milenio (en línea). Ciudad de México, 18.02.2020 21:04:35 URL: https://www.milenio.com/policia/fatima-escuela-en-la-que-estudiaba-con-antecedentes-de-bullyng

Naji, Saeed y Ghazinezhad, Parvaneh (2012). "An Experience in P4C. Some Observations on Philosophy for Children with Iranian Primary School Children." *Thinking: The Journal of Philosophy for Children*, 20 (1-2):82-87.

Nomen, Jordi (2018). *El niño filósofo. Cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos. Barcelona,* Arpa.

Puig, Irene y Sátiro, Angélica (2011) *Jugar a Pensar con Niños y Niñas de 4 a 5 años*, "Guía Educativa", Barcelona, Octaedro.

Ramírez, Paulina, Sumiacher, David, Zapotitla, Miguel Ángel *et al.* (2016) *Actividades para el desarrollo de habilidades de pensamiento a través de la práctica filosófica. Escuela, familia y organizaciones.* CECAPFI, México.

Sátiro, A. y Ramírez E. (2010) *¡Quiero un nombre!* Proyecto Noria. Barcelona, Octaedro.

Sumiacher, David (2013). "Filosofía para niños. Una disciplina que el tiempo mismo hace emerger", En: Barrientos, J. (comp.) *Filosofía para niños y capacitación democrática freiriana*, Grupo Editor Visión-CIFi, Universidad Católica Portuguesa.

_____ (2016) "Filosofía para niños". En: *Diccionario Iberoamericano de Filosofía de la Educación*. UNAM, FCE. URL:

http://fondodeculturaeconomica.com/dife/definicion.aspx?l=F&id=65

UACM (2009). *Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.* Aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura (16 diciembre 2004)

y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (05 enero 2005). México: UACM.

UNESCO (2011). *La filosofía, una escuela de la libertad. Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filosofar: la situación actual y las perspectivas para el futuro.* México: UNESCO/UAM-I.

FILOSOFÍA PARA NIÑOS: PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA FORMACIÓN DE VALORES EN LA ESCUELA

Eugenio Echeverría

La importancia del lugar de la filosofía en los contextos escolares es cada vez mayor dados los cambios sociales a los que nuestros niños y adolescentes se ven enfrentados día a día.

No una filosofía de academia, de torre de marfil y elitista, sino una filosofía que sirva para la vida, para equiparlos con herramientas que los ayuden a ser críticos y a hacer mejores juicios mejorando las decisiones que tomen en su quehacer cotidiano. Una práctica de la filosofía a partir de comunidades de diálogo en las escuelas donde los niños puedan intercambiar, analizar, enriquecer y mejorar sus ideas con la colaboración de sus compañeros de grupo, desde preescolar hasta el bachillerato.

La propuesta pedagógica de Lipman, Filosofía para Niños, constituye una forma de acercar al niño y adolescente a la filosofía, promoviendo un desarrollo de habilidades sociales, afectivas y especialmente cognitivas. En el 2005, García Moriyón, Rebollo y Colom, publicaron un amplio estudio incluyendo más de cien publicaciones de investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas con el propósito de establecer la relación entre filosofía para niños y el desarrollo de éstas habilidades. A pesar de los problemas encontrados, especialmente metodológicos, pudieron probar de manera indiscutible el impacto positivo

que tiene la filosofía para niños en el área de desarrollo de habilidades afectivas, sociales y cognitivas. Una de las conclusiones de su meta análisis fue que los niños pueden hacer filosofía, y que ésta práctica les ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior.

Históricamente Filosofía para Niños no es la primera iniciativa en cuanto a la importancia de dar oportunidad a los niños de experimentar y enriquecerse de la práctica del diálogo filosófico.

Hubo filósofos como Montaigne, para quienes la filosofía era antes que nada algo práctico. No tiene que ver con involucrarse en argumentos para "ganarle" al otro sino con vivir una vida alegre y armoniosa. Su filosofía toma una postura razonable ante la vida sabiendo cómo perder en un momento dado sin deprimirse al respecto, sino reconociendo esto como una de las realidades de la vida. Esta idea de la filosofía como algo sencillo, útil y divertido también la abre como una posibilidad real para los niños. Menciona la importancia de trabajarla con ellos para mejorar su capacidad de juicio, ayudarlos a pensar por sí mismos y actuar de manera razonable en el presente y no nada más en las últimas etapas de la vida. "En vez de trabajar con ellos los problemas complejos y dialécticos de los "listos", debemos platicar con ellos sobre las preguntas simples pero eternas de la filosofía cada vez que haya alguna oportunidad". Decía que con cuatro o cinco años de edad es bueno para comenzar.

En Filosofía para Niños creemos que la filosofía no se trata de llevar a nuestros estudiantes a que sepan acerca de los filósofos sino de llevarlos a hacer filosofía para que puedan pensar por sí mismos de manera más independiente y creativa. Para que puedan descubrir y revisar la dimensión filosófica de su propia experiencia. El trabajo en la comunidad de diálogo filosófico les ayuda a ir internalizando las reglas de un diálogo razonable, a identificar los supuestos subyacentes en las ideas que presentan sus compañeros

y ellos mismos, y a hacer introspección con respecto a sus ideales a corto, mediano y largo plazo.

El papel del facilitador del diálogo es de suma importancia pues tiene que ser pedagógicamente fuerte pero filosóficamente humilde o en otras palabras, tratar de pasar desapercibido. Especialmente a partir de preguntas de seguimiento, va a ir obligando a los estudiantes a cuestionar sus supuestos, a buscar buenas razones para sus opiniones y participaciones en el diálogo, y en no pocos casos a lograr que se dé cuenta de las fallas en su proceso de razonamiento y pueda rectificar, enriqueciendo así su forma de pensar hacia un pensamiento más cuidadoso, crítico y reflexivo.

Enseñar filosofía no tiene como propósito enseñar soluciones fáciles a los problemas cotidianos, más bien se trata de que nuestros estudiantes aprendan un método confiable para ir buscando soluciones posibles para los problemas con los que se enfrentan cada día, tanto en el ámbito académico como familiar y social. Ellos son los que van a ir practicando como buscar alternativas, predecir consecuencias y tener en cuenta las circunstancias particulares de los contextos específicos en donde se ven obligados a interactuar y tomar decisiones. Esto los hace responsables de las decisiones que toman y les ayuda a actuar de manera independiente, necesitando cada vez menos del apoyo del docente o facilitador para orientar su conducta. El docente en este caso se puede sentir más exitoso con su labor conforme los estudiantes lo van necesitando cada vez menos.

El desarrollo intelectual del niño requiere de adultos que lo tomen en cuenta como un interlocutor intelectual competente. Los niños también tienen derecho a preguntarse sobre el propósito de la vida, el origen del mundo, la realidad y la belleza, sobre su propia identidad. ¿Quién soy yo realmente? Las observaciones y formas de entender las preguntas filosóficas por parte de los niños y adolescentes tienen una gran riqueza, nos sorprenden porque son impredecibles y frescas, por lo que realmente podemos como

adultos aprender y asombrarnos con la creatividad y sensibilidad con la que ellos pueden hacer y hacen filosofía.

Karl Jaspers (1883-1969), hablando de las disposiciones filosóficas de los niños menciona que la filosofía es parte de todo ser humano, y que debe de hacerse desde una temprana edad en adelante. Considera que los niños tienen la capacidad de penetrar dentro de las profundidades de la filosofía, y un ejemplo de esto lo describe mencionando las excelentes preguntas que hacen. A veces desde la misma raíz de los conceptos filosóficos, una capacidad que muchos seres humanos van perdiendo al convertirse en adultos. Uno de sus ejemplos habla de cómo un niño, asombrado dice "¡Trato fuertemente de pensar que soy otra persona pero no lo logro, siempre sigo siendo yo mismo!"

La filosofía debe servirnos para cuestionarnos constantemente el significado de la vida en la que participamos y estar basada en la reflexión sobre problemas que enfrentamos de manera cotidiana. No quedarse en una torre de marfil obscura y académica para los pocos elegidos. En otras palabras, debe servir para la vida, o como bien lo menciona John Dewey, debe ser un camino para ir solucionando los problemas de nuestra sociedad, los problemas del mundo.

En este sentido, uno de los acercamientos congruentes con Filosofía para Niños está representado en la filosofía analítica, debido a su énfasis en la claridad lógico lingüística de los argumentos, la necesidad de coherencia de las proposiciones que se manejan y la congruencia que se exige dentro de la argumentación de una tesis o en defensa de una postura específica. ¿Cómo lo sabes? ¿De dónde viene tu información? ¿Es confiable? ¿Son buenas tus razones para afirmar o negar tu adopción de una postura específica acerca del tema en discusión? ¿Se siguen necesariamente las conclusiones a partir de tus premisas?

El niño y adolescente buscando un significado para sus experiencias de vida y construyendo una visión del mundo para sí mismo se ve decepcionado del modo en el

que la filosofía se presenta en nuestras escuelas públicas, principalmente como historia de una serie de contenidos que no tienen relación con la vida, pero que hay que saber para poder pasar el examen.

Para Lipman uno de los errores de muchos de los programas que se esfuerzan para lograr el desarrollo de habilidades de pensamiento en nuestros estudiantes está en el hecho de que intentan enseñar las habilidades como cuestiones aisladas, descontextualizadas, sin una relación directa con el quehacer cotidiano de los estudiantes. Las habilidades de pensamiento se aprenden a través del diálogo en la comunidad de diálogo filosófico, poniéndolas en práctica de manera espontánea cuando se ven en la necesidad de hacer distinciones, establecer parámetros para juzgar, definir y clarificar conceptos, ofrecer y evaluar razones, contrastar y comparar evidencia para justificar ciertas afirmaciones, y muchas otras más. Pero todo esto dentro de un diálogo y discusión acerca de temas que son de relevancia para ellos, temas con los que tienen que lidiar todos los días y que forman parte de su propia experiencia dentro del camino para ir formándose como personas integrales.

Para Lipman es el diálogo el que va generando las habilidades, y no al revés, que a partir de practicar de manera aislada y mecánica ciertas habilidades (como lo intentan muchos programas de habilidades de pensamiento) se pueda generar un diálogo filosóficamente relevante o significativo para los involucrados en el mismo.

Otra de las críticas a muchos de los populares programas para aprender a desarrollar habilidades de pensamiento es que muchos de ellos no tienen en cuenta estándares mínimos para la argumentación y pueden frecuentemente caer en un relativismo acerca de los contenidos dentro de los cuáles supuestamente se están manifestando dichas habilidades. Algunas veces los docentes haciendo filosofía para niños caen en el malentendido de que como es la clase de filosofía allí cada uno tiene su opinión y cualquier

opinión es igual de buena que otra. Esto es completamente falso. Está bien que los niños tengan sus opiniones pero el siguiente paso es que las puedan defender a la luz de las reglas de la deducción lógica, la calidad de la evidencia presentada para hacer las aseveraciones que hacen y las bases en las que descansan ciertos juicios. No es lo mismo que el desacuerdo sea sobre si el pastel de chocolate es mejor que el de fresa a que el desacuerdo se base en la pregunta de si robar está bien o no. Las implicaciones de nuestros juicios tienen que ver con las consecuencias de nuestras acciones y el tipo de persona que queremos ser, más el tipo de mundo en el que queremos vivir. Estas son consideraciones que siempre deben estar presentes durante los diálogos y discusiones en la comunidad de diálogo filosófico.

En Filosofía para Niños el detonante para las preguntas y exploración filosóficas son por lo general historias donde los personajes son niños o adolescentes de las edades con las que se está trabajando en la clase, enfrentando situaciones relevantes para ellos que implican un análisis cuidadoso de las circunstancias antes de llegar a la toma de decisiones. Estas historias están relacionadas con temas que son controversiales y enigmáticos, que despiertan la curiosidad de los niños. Tienen el propósito de presentar situaciones que llaman la atención de los participantes y despiertan su interés pues son importantes para ellos.

De acuerdo con Lipman, las fortalezas y virtudes de la filosofía se transfieren a los niños al trabajar con ellos varias áreas:

1. El cuestionamiento ético. Involucrando a los niños en la exploración de problemas que tienen que ver con el papel de los valores humanos y las normas en la conducta humana. ¿Cómo sé si lo que estoy a punto de decir o hacer está bien o mal?

2. El cuestionamiento estético. El llevar a los niños a trabajar con situaciones que involucran cuestiones problemáticas relacionadas con la relación entre la creación artística, la apreciación estética y la crítica dentro del campo de la estética. ¿Qué es la belleza?
3. Cuestionamiento metafísico. Alentando a los niños a que adquieran cada vez más entendimiento del mundo en que viven y cómo funciona. Explorando conceptos como el de realidad, el tiempo y el espacio, la muerte, qué significa ser persona, etc.
4. Cuestionamiento lógico. El llevarlos a explorar cuáles son las reglas del cuestionarnos juntos como comunidad de diálogo, y cuáles son los principios que rigen cuando estamos hablando de pensar sobre el pensamiento. Hacer buenas inferencias, sacar conclusiones apropiadas a partir de premisas.
5. Cuestionamiento epistemológico. Ayudarlos a que se cuestionen tratando de responder a preguntas como ¿Qué es lo que puede contar como verdadero?, o ¿Cuál es la relación entre verdad y significado? ¿Cómo sé si mi información es adecuada y confiable?

Democracia y filosofía para niños

La comunidad de diálogo filosófico es un espacio democrático en donde se aprende a pensar de manera independiente y crítica. La calidad de una democracia depende en gran medida de la naturaleza y calidad de la educación que ofrece a sus ciudadanos. Es por esto que una "buena" democracia necesita educar a sus ciudadanos como seres pensantes. Los niños deben ser tratados como sujetos activos y creativos de su propio aprendizaje, y no como seres que escuchan de manera pasiva el discurso docente. La

tendencia que tienen los niños y adolescentes a cuestionar e investigar debe ser respetada y alentada en las escuelas. Se puede pensar en el hecho de que los niños tienen derecho de exigir su "derecho a pensar" dentro de los contextos educativos. Derecho no sólo a aprender a leer y escribir y saber algunos contenidos generales de varias áreas del conocimiento, sino también derecho a desarrollar su imaginación, creatividad, razonabilidad y capacidad de hacer cada vez mejores juicios para su toma de decisiones en los diversos ámbitos de la vida en donde les toca moverse. Para Lipman, la democracia ligada a un proceso de razonabilidad debe ser parte esencial del proceso educativo.

El proceso de razonabilidad está representado por el pensamiento multidimensional constituido por pensamiento crítico, creativo y valorativo.

Algunas de sus características pueden verse en el siguiente cuadro. Las tres dimensiones tienen importancia equivalente y por lo tanto deben ser alentadas a desarrollarse de forma similar con los estudiantes durante el trabajo en la comunidad de diálogo filosófico.

Lipman solía decir que era como una mesa triangular de tres patas. Cada una con la misma importancia para darle solidez y estabilidad.

Pensamiento Crítico	Pensamiento Creativo	Pensamiento Valorativo
Sensible al contexto Limitaciones específicas Basado en criterio circunstancial más concentrado en el todo que en la parte Consistencia Relevancia Precisión Aceptabilidad Suficiencia principios, reglas, procedimientos, leyes, convenciones, definiciones, hechos, valores etc. **Auto-correctivo** Cuestionando los propios procedimientos y métodos. Descubriendo las propias debilidades, rectificando.	**Imaginativo** desafiante, brillante, expresivo, apasionado, visionario, elegante, articulado **Holístico** Transparente, unificado, concordante, integrado, coherente, ordenado, orgánico. **Inventivo** experimental, sorpresivo, original, fresco, inquisitivo, nuevo, independiente, no dogmático. **Generativo** mayéutico, productivo, fecundo, fértil, da frutos, controversial, estimulante.	**Apreciativo** premia, valora, celebra, aprecia, admira, respeta, preserva, elogia **Activo** organizado, participativo, administra, ejecuta, construye, contribuye, realiza, salvaguarda. **Normativo** requiere, obliga, se apropia, hace cumplir, demanda, está a la expectativa **Afectivo** Gusta, ama, propicia, honra, reconcilia, es amigable, alienta. **Empático** considerado, curatorial, compasivo, nutriente, simpatético, apoyador, consciente, serio, imaginativo.

Para Lipman, la razonabilidad entendida como pensamiento multidimensional debe verse reforzada por la autocrítica, la creatividad y el cuidado por cada uno de los miembros de la comunidad de diálogo. Esta es esencialmente una comunidad ética, en donde los niños van aprendiendo la importancia de formas de vida sociales no violentas y pacíficas.

La trilogía del pensamiento

La forma en la que clasifica la trilogía del pensamiento corresponde a estos tres ideales regulativos y a su vez a las tres dimensiones del pensamiento multidimensional. Como facilitadores en una comunidad de diálogo necesitamos estar constantemente consientes acerca de estas tres dimensiones del pensamiento y las ideas que los representan. Esto también nos puede indicar qué tipo de conceptos, situaciones o contextos son sobre los que transcurre el diálogo y que tienen relevancia para los sucesos cotidianos con los que tienen que lidiar los estudiantes con los que trabajamos.

Idea reguladora	**Verdad**	**Belleza**	**Bondad**
Dimensión de pensamiento	Crítica	Creativa	Valorativa
Modo del juicio	Decir	Crear	Hacer

División de cuestionamiento e indagación	Teórica *theoria, episteme*	productiva *poiesis, tekne*	Práctica *praxis, phronesis*
Rama de la filosofía	Epistemología	Estética	Ética

Las características de investigación y colaboración presentes en la comunidad de diálogo se combinan para crear un ambiente que sirve como medio para ir aprendiendo el vocabulario reflexivo y multidimensional del pensamiento y también un entendimiento por parte del niño y adolescente de la dimensión filosófica de su propia experiencia a partir de la interacción con su grupo de pares.

Los estudiantes se escuchan unos a otros con respeto, construyen a partir de las ideas de unos y otros, se apoyan para encontrar razones que respalden sus opiniones, a extraer inferencias de lo que se está discutiendo y a descubrir cooperativamente los supuestos sobre los que descansan sus propias ideas.

Parte del proceso de convertirse en persona es ir adquiriendo la capacidad para pensar por uno mismo acerca de preguntas complejas que no tienen fácil solución, y esto se va logrando haciendo filosofía.

Para niños y adolescentes los temas son inagotables y se trabajan no sólo en la escuela sino también en el contexto familiar.

Preguntas como ¿Por qué soñamos?
¿Son reales los sueños?
¿Por qué a unos niños los tratan mejor que a otros?
¿Qué es la justicia?
¿Qué es la libertad?
¿Por qué decimos que algo está bonito o feo?

¿Por qué nos tenemos que morir?
¿Qué pasa después de la muerte?

Aplicadas a su contexto y circunstancias específicas, el trabajo con este tipo de preguntas los va equipando con las habilidades de razonamiento y la práctica en el desarrollo de argumentos para defender lo que piensan y construir con sus compañeros una comprensión más profunda de la complejidad de la dimensión filosófica de su propia experiencia.

El salón de clases tradicional, que privilegia la competencia y el individualismo, debe ir gradualmente convirtiéndose en un espacio de amistad y cooperación en donde estén presentes algunas de las siguientes características:

1. Inclusividad: No se excluye a nadie de la participación en la comunidad de diálogo sin una razón justificada. Se alienta la participación promoviendo un ambiente seguro, de confianza y escucha.
2. Participación: Aunque deseable que todos participen, no se obliga a aquéllos que no lo deseen pero que a pesar de esto construyen y escuchan a partir de las ideas de los demás, su propio pensamiento.
3. Hay cognición compartida: preguntarse, cuestionarse, inferir, asumir, definir, suponer, imaginar y muchos otros son actos mentales en los que todos se ven involucrados de manera colectiva y respetuosa.
4. Relaciones cara a cara. Es importante la disposición del aula de modo que las expresiones faciales también puedan servir para ir encontrando significado en las interacciones. Escuchar con atención y respeto, atender al otro, implica poder interactuar frente a frente.

5. Solidaridad social: todos aprendemos de todos y construimos para crecer juntos.
6. Énfasis en la deliberación: Se privilegia el construir juntos más que el debatir para ver quién gana. Tratar de entender al otro, no sólo derrumbar su argumento.
7. Énfasis en la importancia de tener en cuenta las ideas de otros, pero también en el desarrollo paulatino de un pensamiento propio, crítico que va conformando poco a poco sus identidades individuales y sus proyectos de vida singulares.

Los miembros de una sociedad democrática deben ser capaces de cuestionar, de criticar y rectificar sus instituciones, valores y criterios. La capacidad de juicio independiente y para la realización de actividades de manera razonable son condiciones necesarias dentro de un contexto que se hace llamar democrático. La escuela por lo tanto debe convertirse en un paradigma político positivo para los niños y adolescentes, haciéndoles ver la necesidad de tener confianza en el proceso de diálogo y en una comunicación construida con base en el respeto a otros, la realización de compromisos, la cooperación y la libertad.

La Secretaría de Educación Pública, en el discurso, habla de las escuelas como espacios más democráticos, más horizontales, donde se privilegie el desarrollo de personas críticas y reflexivas, menos autoritario. Desgraciadamente esto muchas veces se queda en el discurso, pues en la práctica son raras las escuelas que tratan de acercarse a este paradigma.

Lipman tiene en cuenta de manera muy importante este concepto de democracia, su relación con la educación y a su vez su relación con una visión del pragmatismo norteamericano. John Dewey es uno de los principales representantes de ésta corriente filosófica que representa a su vez una visión social.

La filosofía debe ser el camino para ir logrando una transformación social, hacia un mundo en donde quepan muchos mundos y donde haya cada vez más justicia social.

El filósofo como crítico social

Esta visión concibe al filósofo como un crítico social, un participante en la creación y crítica de la cultura. Los problemas filosóficos y sus soluciones están ligados a las crisis sociales. Y las divergencias en el modo de ver el papel de la filosofía tienen que ver con conflictos por definir cuál es el papel y la función que deben jugar las autoridades intelectuales en la cultura y la sociedad.

Esta visión de la filosofía demanda de los filósofos que asuman riesgos y se involucren en los problemas del mundo. Dewey hablaba de la necesidad de una filosofía más mundana y un mundo más filosófico. Y esta transformación tiene necesariamente como su marco referencial el contexto de la escuela y de la educación.

Los cambios sociales y la realidad social que estamos viviendo hacen imperiosa una reconstrucción de la filosofía y de la educación para poder impactar en el tejido social e ir logrando transformaciones necesarias y urgentes. Para esto es necesaria la presencia de espacios en las escuelas donde nuestros estudiantes, niños y adolescentes, puedan examinar e ir descubriendo la dimensión filosófica de su propia experiencia, y tener la oportunidad de imaginar el tipo de persona que quieren ser y el tipo de mundo en el que les gustaría vivir. Y así ir construyendo un proyecto personal y social con congruencia entre el pensar, el decir y el hacer.

El pensamiento reflexivo puede ser un tanto problemático pues significa no tomar las ideas o sugerencias en un diálogo simplemente así, sino sopesar circunstancias y

posibilidades. Suspender el juicio mientras se va avanzando en el cuestionamiento hasta ir construyendo una postura propia, pero con el apoyo de los demás. Para algunos no es fácil suspender el juicio, pues se sienten incómodos con la incertidumbre. Hay que romper la inercia de tratar de llegar a alguna conclusión lo antes posible, a respuestas acabadas que a veces reflejan una postura extrema, dogmática e inflexible, o que ignoran la riqueza de seguir explorando las diferentes facetas que una problemática nos va presentando.

El docente

Los principios de la comunidad de diálogo sólo van a poder ser implementados de manera adecuada por docentes que hayan sido educados también para el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo. Que puedan pensar de manera genuina en lo que la actividad intelectual implica y requiere. Estos docentes serán capaces de respetar y promover la integridad y fuerza de la actividad mental de los niños y adolescentes con los que trabajan.

Las discusiones en la comunidad de diálogo deben ser significativas para ellos, esto quiere decir que conozcan las condiciones bajo las que se dan los temas a ser discutidos o se vayan familiarizando con ellas y las posibles consecuencias de tomar un cierto curso de acción con respecto a estas. Estas condiciones permitirán que se vaya desarrollando la capacidad para predecir, conducir y controlar, y en muchas ocasiones saber respetar las acciones que los niños y adolescentes deciden tomar como consecuencia de su reflexión en la comunidad de diálogo.

El pensamiento independiente se logra dentro de un proceso educativo en donde el conocimiento de los hechos tiene una relación estrecha con los deseos y metas de los es-

tudiantes que se involucran en el mismo. El conocimiento establecido y la tradición son importantes sólo como punto de partida para una posterior exploración, transformación y construcción de nuevos conocimientos y tradiciones. Se va pasando de un sentido de dependencia hacia lo que ya está establecido a un sentido del futuro como algo lleno de posibilidades para transformarse, crecer y crear cosas nuevas dentro de un proyecto de vida pensado paso a paso y de manera razonable.

Para Dewey la inteligencia individual y social están en una relación estrecha y funcional basada en un continuo proceso de ajustes. La inteligencia individual que es capaz de transformar instituciones es a su vez influenciada por éstas. Las innovaciones sociales son iniciadas por individuos, pero éstas pueden ocurrir porque hay un continuo intercambio entre los individuos mismos y las instituciones sociales que constituyen.

Es a partir del lenguaje y de las interacciones entre individuos que se aprende a ver la perspectiva de los demás. A partir de nuestras interacciones se desarrolla una comunidad de significados. Así se va desarrollando el ser de cada uno, para Dewey este es un proceso intersubjetivo, al igual que el proceso de construcción de nuestros conocimientos sobre el mundo y la reflexión sobre nuestra propia experiencia. La escuela también es un contexto social, así como sus contenidos y sus metas. Y dichas metas tienen que ver con el tipo de sociedad que se desea formar y también con el tipo de persona que puede compartir los significados y acciones dentro de la misma. El niño y adolescente, después de un proceso de formación van a trabajar en esa sociedad en la que les tocó vivir. La concepción de la educación como un proceso social presupone que se tiene una idea más o menos clara de un tipo de sociedad deseable. Aquí es donde hay que enfatizar que para Dewey, y para Lipman y Filosofía para Niños, los conceptos de

democracia, filosofía y educación están íntimamente relacionados y son inseparables.

Dentro de este ideal de democracia creativa cabe mencionar los siguientes principios:

1. Cada individuo tiene un valor intrínseco y merece ser tratado con dignidad.
2. Cada individuo es considerado un fin y las instituciones son consideradas medios.
3. Cada individuo, tratado como un fin, debe ser educado para que sea competente para juzgar valores.
4. Cada individuo es apreciado como diferente y único.
5. La educación ofrece un método para la resolución de conflictos.
6. La libre expresión del pensamiento y el uso creativo de la inteligencia están asegurados.

La escuela es vista como un microcosmos social en donde se lleva a cabo un proceso de vida en donde a los estudiantes se les alienta a que piensen por si mismos dentro del proceso de cuestionamiento y diálogo, que desarrollen la habilidad para buscar lo novedoso. No es una preparación tecnológica para la vida, es la inmersión en un método para lograr la reforma y el progreso sociales, pero también la gradual exploración de nuestros estudiantes hacia la construcción de un proyecto de vida propio, autónomo y auténtico, junto con otros a los que se les tiene también en cuenta como parte de un contexto social, nacional y mundial, donde el desarrollo de una conciencia social los predisponga para estar dispuestos a actuar no nada más por un beneficio individual sino por uno que tenga en cuenta las necesidades de los que habitan en el entorno en el que están inmersos.

El propósito de Filosofía para Niños, más que enseñar información sobre contenidos acabados, debe ser el de

abrir espacios para que los estudiantes aprendan a cuestionarse a sí mismos y a su entorno investigando de manera reflexiva e independiente para ir encontrando sus propias respuestas en colaboración con sus pares.

La concepción pragmatista de la filosofía que surge de la crítica que hace Dewey a la filosofía de la conciencia, junto con sus implicaciones educativas y su relación con otros acercamientos acerca de la naturaleza del conocimiento humano y el crecimiento intelectual, más el desarrollo del concepto de comunidad democrática, forman una parte esencial de lo que hacemos y desarrollamos en Filosofía para Niños. La solución de situaciones problemáticas requiere de acciones conjuntas, de comunicación y de diálogo que forman la base de una sociedad democrática. La filosofía entendida en este contexto es inseparable de la acción crítica en el acontecer cotidiano individual y social, y el diálogo en la comunidad de diálogo filosófico es el espacio donde se desarrollan esos procesos.

El trabajo en la comunidad de diálogo filosófico no pretende la adquisición y construcción de conocimiento y entendimiento en sí mismos. Al final del camino, lo que se pretende es lograr hacer un mundo mejor. Desde el punto de vista del crecimiento intelectual, para Lipman la disciplina de la lógica es muy importante, pues nos apoya en cuanto a poder identificar y diferenciar un pensamiento correcto de uno que no lo es. La lógica informal, las falacias de razonamiento y su conocimiento, nos ayudan a proveer a nuestros estudiantes con herramientas básicas e indispensables para protegerse de la manipulación de los medios de comunicación que promueven entre otras cosas un consumo irresponsable y acrítico y un esquema mental inmerso en la ideología de las trampas de un capitalismo neoliberal.

La escuela como una institución social no sólo transforma la tradición cultural sino que ejerce su influencia en la transformación y recreación crítica de la sociedad.

El papel del docente para lograr los objetivos de filosofía para niños y adolescentes es crucial.

Necesita creer en el proyecto pedagógico de ésta visión de la enseñanza y trabajar para dejar atrás un protagonismo en donde se tienen las respuestas para las preguntas de los estudiantes y se es la autoridad máxima en el aula. El docente se debe ir convirtiendo paulatinamente en un acompañante del estudiante en la búsqueda del conocimiento y en un acicate para que los estudiantes vayan descubriendo paulatinamente las respuestas a su proyecto de vida.

Es el docente el responsable pedagógico de fomentar las estrategias para que este proceso se vaya desarrollando. Más que saber mucha filosofía, tiene que poder pensar de modo que capte la dimensión filosófica de las preguntas e inquietudes de los niños y les dé seguimiento a partir de preguntas que los lleven a explorar los conceptos fundamentales de la tradición filosófica aplicados a su caminar por la vida en sus respectivas etapas de desarrollo. Además de esto debe ser capaz de crear un ambiente de seguridad, cooperación y confianza en el salón de clase. El espacio de la comunidad de diálogo filosófico le da la oportunidad no tanto de mostrar su destreza como reforzador de la autoridad, sino de mostrar sagacidad como experto pedagógico para crear las condiciones donde los niños y adolescentes vayan descubriendo y construyendo la dimensión filosófica de su propia experiencia, además de ir conformando paulatinamente los puntos fundamentales de su proyecto personal y social: ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y ¿En qué tipo de mundo quiero vivir?

Este concepto de educación emerge entonces no sólo como un generador de crecimiento individual, sino como un importante aliado para la reforma política y social, para la renovación de la sociedad (que por cierto tanto necesitamos en la realidad actual de nuestro país).

Un maestro de filosofía entendida como lo hemos descrito no se preocupa tanto por transmitir datos acabados, sino que se involucra en una búsqueda auténtica de sabiduría con sus estudiantes, cuestionándose con ellos y estableciendo las pautas pedagógicas necesarias para que ellos vayan encontrando sus propias respuestas dentro del contexto social democrático de la comunidad de diálogo filosófico. Más que un experto que transmite información, se convierte en un acompañante solidario y empático en la búsqueda del conocimiento con sus estudiantes.

Los materiales

En la comunidad de diálogo los temas filosóficos surgen a partir de novelas escritas para niños y adolescentes, desde prescolar hasta bachillerato, donde las situaciones, los personajes y su forma de discutir las situaciones que se van presentando constituyen un campo plagado de conceptos filosóficos. Estos conceptos son relevantes para los niños pues al ser filosóficos son controversiales, no fáciles de definir con claridad, pero relevantes para todo ser humano. Lipman piensa que el reflexionar acerca de lo que es una vida buena es relevante tanto para el niño pequeño como para el adolescente transitando por esta etapa de la vida. Las historias son diferentes de otros libros para niños pues en ellas se habla de la verdad, la belleza, la bondad, la justicia, la libertad y muchos más, relacionándolos con situaciones de la experiencia cotidiana de los niños y adolescentes con los que se está trabajando, e impulsándolos a justificar con razones convincentes e inferencias válidas los argumentos que plantean al expresar sus ideas.

También pueden servir como detonantes de las preguntas de los estudiantes videos cortos acerca de temas actuales que tienen una dimensión filosófica, recortes de

periódico acerca de sucesos cercanos sobre los cuales hay diferentes posturas. Lo importante es que el material sea relevante para los estudiantes con los que trabajamos y que se preste para la construcción y reconstrucción de conceptos filosóficos, el desarrollo de habilidades de razonamiento y la exploración de valores para que vayan identificando y adoptando los suyos propios.

La forma en que pensamos va a servir de guía para la forma en que actuamos. Para ir identificando y definiendo nuestros valores. De ahí la importancia de tener herramientas para poder hacer mejores juicios y tomar decisiones adecuadas. En otras palabras, para pensar mejor. La forma en la que nos conducimos en el mundo, dentro de nuestros diversos contextos, refleja la dimensión ética de nuestro pensamiento.

En el campo de la ética Lipman y consecuentemente Filosofía para Niños tienen mucha influencia entre muchos otros de Aristóteles. Las virtudes del carácter no son condición suficiente para el conocimiento práctico. Se tienen que relacionar con la phronesis para que las personas puedan acceder a una "buena vida". La phronesis es una virtud intelectual que implica una amplia capacidad para evaluar. Nos dice qué hacer y qué no hacer. Otra virtud intelectual es la (synesis), que está basada en la habilidad para considerar las propias acciones de acuerdo a cada situación que se nos presenta; y la deliberación (bouleusis), que tiene que ver con cierto tipo de investigación, que lleva su tiempo y que involucra razonamiento. La persona razonable, entonces es una persona que considera bien las cosas antes de actuar, tiene una impecable claridad en su deliberación y esto lleva a una forma de bondad que se manifiesta en su utilidad, para uno mismo y para los demás, sus metas y sus métodos.

En la comunidad de diálogo filosófico se va adquiriendo la habilidad para deliberar y decidir hacer lo correcto, en el lugar correcto en el tiempo correcto y de la forma

correcta. Los criterios para identificar qué es lo correcto vienen dados por el contexto valoral de una democracia deliberativa, solidaria o creativa, como la llamaba Dewey. La noción de juicio razonable como producto del trabajo en comunidad de diálogo tiene que ver con lo anterior y con el pensamiento pedagógico y filosófico de Mathew Lipman en Filosofía para Niños.

Estamos en una fase dentro de nuestros tiempos actuales, en donde las consecuencias de las formas de pensar anteriores nos han llevado a situaciones que son cada vez más amenazantes. La manipulación de las empresas transnacionales y el capitalismo neoliberal y la ciencia moderna, con su énfasis en la eficiencia y la certidumbre, no han sido capaces de detener el desarrollo de armas de destrucción masiva o de cuidar nuestros ecosistemas de manera efectiva. Estamos enfrentando conflictos como el de ISIS, en Siria, Palestina e Israel, Ukrania y Rusia, el crecimiento del crimen organizado en México, Ayotzinapa y la casa blanca de las lomas, la impunidad y la corrosión del sistema político, el calentamiento global y la predominancia de los valores materiales del tener, más que del Ser. Parecería que hasta no enfrentar las consecuencias de estas formas de pensar y actuar en la modernidad comenzaremos a tratar de cambiar nuestros patrones de pensamiento. Esto incluye nuestras nociones sobre educación y la necesidad de expandir nuestra noción de filosofía hacia un énfasis en la sabiduría práctica. Necesitamos extender esta noción de filosofía hacia los contextos particulares de nuestro tiempo y espacio, conservando su tradición sobre la necesidad de discusiones racionales y éticas que iluminen nuestros juicios y guíen nuestras acciones pensando globalmente y actuando localmente. Lipman diría que esta redefinición de la filosofía la lleva a convertirse en una práctica crítica orientada hacia la razonabilidad y la reforma social.

La filosofía es la disciplina que emerge directamente de esa necesidad de asombro y que cuestiona la realidad y

nuestras formas de entender y conocer esa realidad. Como la práctica de cuestionar el conocimiento, tiene el potencial de ser un detonante epistémico y curricular que abre la experiencia de los niños y adolescentes a la reflexión tanto por parte de ellos como de los adultos que interactuamos con ellos. Entendida desde esta perspectiva, es necesario y urgente que obtenga y conserve un lugar primordial dentro de nuestros contextos educativos.

Bibliografía

García-Moriyón, F., Rebollo, I. & Colom R. (2005). Evaluating Philosophy for Children: A Meta-Analysis. Thinking, pp. 14-22, ISSN 0190-3330.

(http://essays.quotidiana.org/montaigne/education_of_children/).

Lipman, Matthew (2003) Thinking in Education. New York: Cambridge University Press.

Dewey, John (1916) Democracy and Education. New York: The Free Press (Macmillan) 1966.

Dewey, John (1950) Human Nature and Conduct. New York: Modern Library.

Echeverria, Eugenio (2006) Filosofía para Niños. México. Ediciones SM.

Bernstein, Richard. (2010) Filosofía y Democracia: John Dewey. Herder Editorial. Barcelona.

FILOSOFÍA PARA NIÑOS: FUNDAMENTACIÓN Y SENTIDO

José Ezcurdia

Mucho se ha discutido sobre los marcos de fundamentación pedagógica de la Filosofía para niños. Ahora empezamos a discutir sus implicaciones en los planos no sólo pedagógico y didáctico, sino también ético, político y social. Del Pragmatismo de John Dewey a la Pedagogía del oprimido de Paula Freire, o del constructivismo a la filosofía de la diferencia deleuziana, por ejemplo, la Filosofía para niños se ha enfrentado a diversas encrucijadas y ha recorrido diversos senderos teóricos para fundamentar su praxis formativa. Y es que la Filosofía para niños cobra una orientación peculiar dada por su campo de desenvolvimiento: los propios pequeños, que le imponen a la Filosofía la necesidad de repensarse a sí misma, ofreciéndole la oportunidad de recuperar y recrear algunas de sus tareas fundamentales. ¿En qué sentido los pequeños ordenan la reflexión filosófica en un sentido determinado, al guiar la propia fundamentación de la Filosofía para niños? ¿De qué modo los pequeños reclaman a la Filosofía para niños marcos teóricos acotados, que hagan efectiva la dimensión formativa del propio discurso filosófico? Filosofía para niños y los propios pequeños, se encabalgan y se engarzan en una relación productiva y circular, en la que la palabra de los niños tiene una clara centralidad.

La figura de los niños, desde nuestro punto de vista, al menos en nuestras latitudes y situación geopolítica, goza de un carácter marginal: los pequeños, como las mujeres, los indígenas, los migrantes, por ejemplo, presentan una

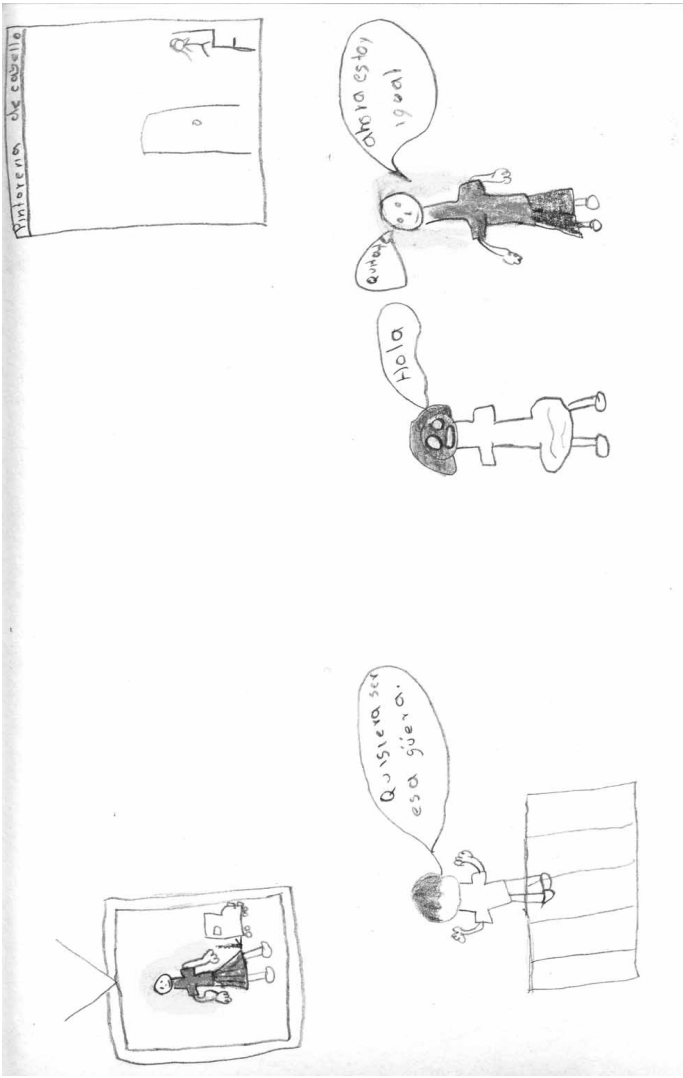
vulnerabilidad producto de la exclusión de la que son objeto. La sedimentación de los diversos procesos históricos que constituyen nuestras sociedades periféricas –conquista, evangelización, colonización, capitalismo y neoliberalismo– hacen de los niños receptores y víctimas de todas las taras que vertebran nuestra sociedad tercermundista, sistemática y recurrentemente expoliada: racismo, desnutrición, migración, narcotráfico, televisión, etc., se ensañan con los infantes, con el añadido de que éstos son considerados menores de edad que carecen de voz y de razón. Los pequeños, vistos desde los marcos generales de la producción de subjetividades de un Estado neocolonial, instrumento del capital trasnacional, constituyen un segmento de la población por lo regular marginado y muchas veces oprimido. Y esta es justamente la especificidad que emplaza al discurso filosófico a brindarle una fundamentación determinada a la Filosofía para niños. ¿Alguien puede negar que somos una sociedad tributaria y dependiente de los valores y la economía del llamado primer mundo? ¿Alguien puede negar que una fundamentación filosófica de la Filosofía para niños, debe tener en cuenta las características socioeconómicas y socioculturales de los pequeños?

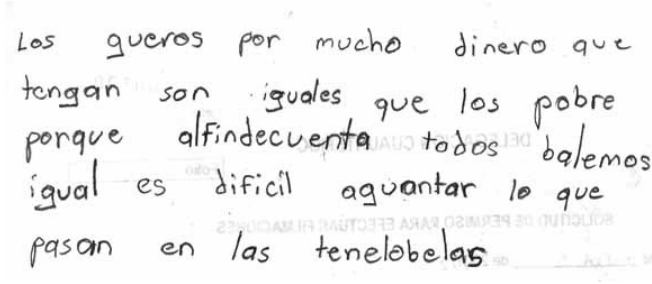
Es en este marco que podemos preguntar: ¿De qué modo las condiciones de exclusión y marginalidad de la infancia emplazan a la filosofía a otorgar una fundamentación peculiar a la Filosofía para niños? ¿Qué clase de fundamentación filosófica requiere la Filosofía para niños, cuando se ocupa de pequeños de sociedades neocoloniales, racistas y empobrecidas?

Dos son las condiciones que la infancia le reclama a la Filosofía para niños: por un lado, la efectiva consideración de su carácter exterior, menor o minoritario. Lo niños se constituyen como una minoría exterior a las categorías de las que la lógica de la dominación se vale en su ejercicio: adulto, varón, blanco, rico, americano…

Por otro lado, la infancia le reclama a la Filosofía para niños la necesidad de restituirle a ésta una palabra propia y razonada, capaz de vertebrar y precipitar un proceso de autodeterminación. Reconocimiento de la diferencia o exterioridad y conquista de una palabra propia, se constituyen como los rasgos mayores que los niños de nuestro país le exigen a la Filosofía para niños. Conquista de una palabra propia y reflexiva para afirmar la propia singularidad, a la singularidad misma como horizonte que otorga de contenido material a la palabra propia y reflexiva, es la demanda que los pequeños le hacen a una Filosofía para niños que ha de buscar una fundamentación filosófica de su propio ejercicio formativo: los niños se revelan como maestros de los filósofos, los pequeños en tanto filósofos le reclaman a la Filosofía para niños –y al conjunto de la reflexión filosófica– una dimensión vital.

Vemos algunos ejemplos de una reflexión filosófica infantil que emplaza a la Filosofía para niños y a la filosofía en general, a considerar los rasgos diferenciales de los pequeños, como plano capital para impulsar cualquier proceso de fundamentación. Los niños ponen sobre la mesa el racismo televisivo que padecen día a día, y que tendría que ser condición para la elaboración de cualquier programa educativo que asumiese de modo cabal su función formativa.


Pintorería de cabello
Hola
Ahora estoy igual
Quisiera ser esa gitana.


Los queros por mucho dinero que
tengan son iguales que los pobre
porque alfindecuenta todos balemos
igual es dificil aguantar lo que
pasan en las tenelobelas

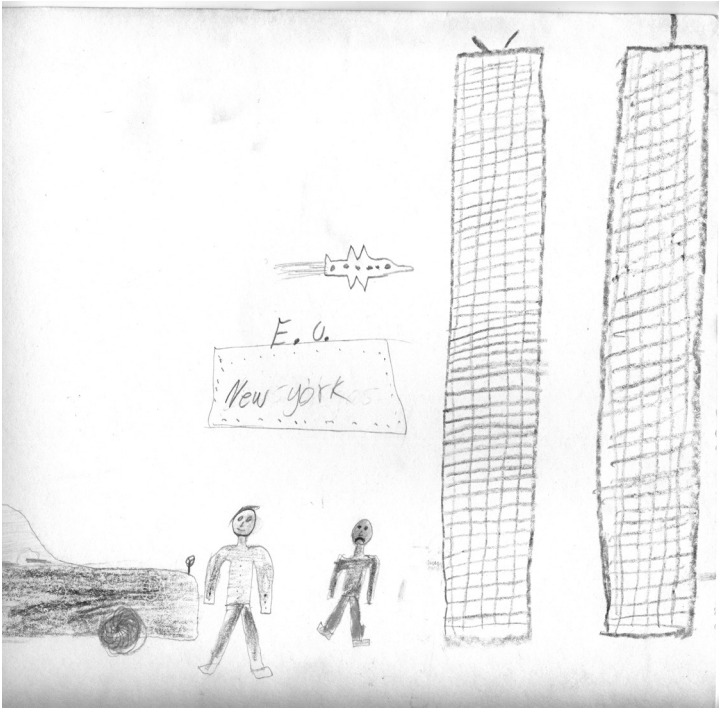
Los niños al filosofar dan su palabra sobre un cúmulo de experiencias que las más de las veces son vividas de manera pasiva y desde el más obstinado mutismo: el racismo televisivo padecido de manera cotidiana es el contenido material de una exterioridad que es el punto de partida de cualquier proceso formativo. La filosofía para fundamentar la Filosofía para niños, ha de tomar en cuenta la singularidad de los niños que le otorgan contenido a su propia práctica reflexiva. Es la asunción de la exterioridad y el carácter singular o diferencial de la propia realidad vivida de los pequeños, el resorte de una praxis filosófica que asegura no la repetición mecánica de una currícula preestablecida, sino una producción de sentido anclado en la especificidad de la producción de experiencia de cara a su sujeción a dispositivos de poder determinados.

Evidentemente, como venimos diciendo, esta práctica reflexiva no puede pasar por alto el diálogo y el planteamiento de problemas en los que la propia verdad filosófica tiene lugar. La verdad filosófica, en tanto germen de un proceso de autodeterminación, implica un carácter dialógico y problemático, por el que la reflexión detona un proceso formativo que no desprecia la dimensión de la crítica. Diálogo, formación y crítica, aparecen como contenido de una palabra filosófica capaz de expresar verdades vivas y

significativas relativas a la singularidad, el carácter exterior o minoritario de los pequeños.

Veamos lo que nos dicen los menores en el marco de la articulación de sendas comunidades de diálogo, a propósito de fenómenos como el propio racismo, en el contexto de la migración.

En mexico, los extranjeros pueden hacer lo que se le da su regalada gana, pueden conseguir facilmente un trabajo, presumen de ser ricos en mexico y son muy destacados en la sociedad, en cambio en estados unidos, tratan a los morenos como si fueran unos animales, y es muy dificil que se adapten a la sociedad porque los güeros descriminan a los morenos solamente por su color.



Es desde la asunción dialógica y crítica de su carácter exterior o diferencial, que los niños han de nombrar su realidad vivida para ejercer un proceso de autoconocimiento y autodeterminación: un niño que nombra el racismo vivido en el drama de la migración, gana la valía moral que es fundamental en el ejercicio de la libertad. Es sólo en el horizonte del proceso ethopoiético que implica tener voz y tener rostro, que los niños harán de su condición de marginalidad y exclusión, fuente de un proceso de liberación. El diálogo, la pregunta y la respuesta, el debate filosófico, es el resorte interior de una verdad que al tomar en cuenta la propia singularidad y el carácter exterior de la experiencia vivida, adquiere un carácter filosófico. La Filosofía para niños asume el valor y la importancia ética y moral de la voz razonada de los pequeños, y se da a la tarea de llevar a cabo una reflexión para impulsar su cabal articulación.

En este punto podemos preguntar: ¿Cuál es el horizonte teórico para llevar a cabo una fundamentación de la Filosofía para niños? ¿A qué perspectivas teóricas es adecuado recurrir para satisfacer una Filosofía para niños que tome en cuenta la necesidad de formar una infancia capaz de elaborar una verdad viva y significativa, justo sobre la especificidad y el carácter exterior o minoritario de sus experiencias vividas?

Son dos son las perspectivas teóricas de las que nos hemos valido para articular nuestra propuesta de fundamentación de la Filosofía para niños: Sócrates y Lévinas. Sócrates, a través del método mayéutico, el arte de preguntar, invita a los infantes a colocar entre signos de interrogación justo sus propias vivencias cotidianas –racismo, desnutrición, violencia familiar, migración, narcotráfico etc.,–, para elaborar precisamente verdades preñadas de sentido que en última instancia se constituyen como horizonte de un proceso de autodeterminación. Lévinas, a partir del concepto de interpelación, hace de la propia palabra de los pequeños, la trampa o el cepo para hacer del orden

adulto –el orden del Ser o de lo Mismo, el Estado, la Ley, en suma, el poder– su rehén, y exigirle responsabilidad en relación a las indignas condiciones en las que mantiene a la infancia misma. La mayéutica socrática tiene un claro sentido formativo, en tanto el debate y el diálogo se traducen en una palabra (*logos*) que al dar lugar a un proceso ethopoiético, goza de una dimensión vital. La interpelación levinasiana supone encarar al orden de lo Mismo –el poder en su despliegue efectivo– desde el orden de lo Otro y la exterioridad –el niño, el migrante, la mujer, el indígena– para obligarlo a rendir cuentas justo en relación a la triste e injustificable condición de una infancia que es objeto de abuso y esclavitud.

Platón, en la *Apología de Sócrates*, señala el autoexamen como razón de ser del despliegue dialéctico y polémico en el que se ordena el discurso filosófico:

> "Pero me dirá quizá alguno: ¡Qué! Sócrates, ¿si marchas desterrado, no podrás mantenerte en reposo y guardar silencio? Ya veo que este punto es de los más difíciles para hacerlo comprender a alguno de vosotros, porque si os digo que callar en el destierro sería desobedecer a Dios, y que por esta razón me es imposible guardar silencio, no me creeríais y miraríais esto como una ironía; y si por otra parte os dijese que el mayor bien del hombre es hablar de la virtud todos los días de su vida, y conversar sobre todas las demás cosas que han sido objeto de mis discursos, ya sea examinándome a mí mismo, ya examinando a los demás, porque una vida sin examen no es vida, aun me creeríais menos". (Platón, *Ibidem*, p. 109).

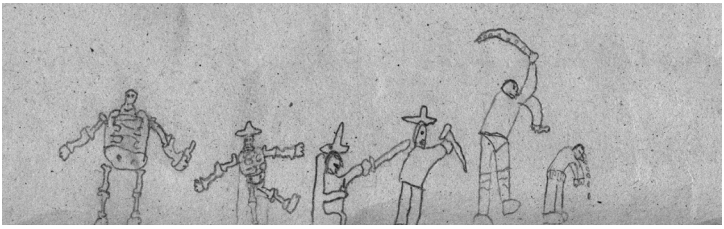
Desde la perspectiva socrática la filosofía, junto con su rico andamiaje lógico y argumentativo, no tiene otro sentido más que la satisfacción de la máxima inscrita en el oráculo de Delfos: 'Conócete a ti mismo'. El diálogo

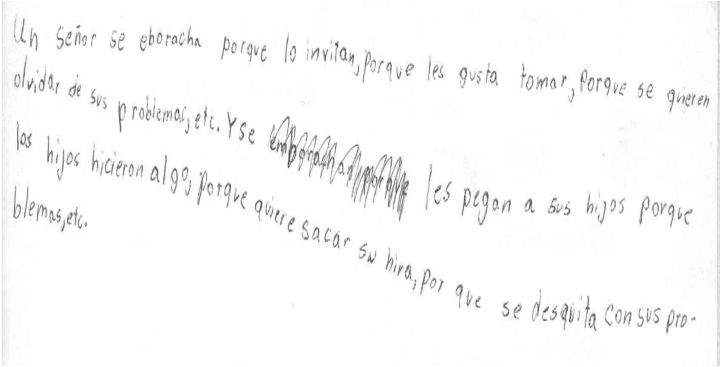
y el debate, el planteamiento de problemas y los contrapuntos argumentativos y conceptuales a los que da lugar el ejercicio de la razón, son el resorte interior de un proceso de autoconciemiento que encuentra su cumplimiento en la formación del carácter (*ethos*) como segunda naturaleza. La vida filosófica encuentra en el despliegue dialéctico el motor interior de un conocimiento de sí, que se concibe como un proceso ethopoiético. El conocimiento de sí implica una forma de vida, en la que el gobierno de sí (autoarquía) es el principio de la práctica de la virtud: el logos adquiere contenido no en un mero plano lógico que se resuelve en una estructura formal, sino en el dominio de la ética, precisamente en tanto un proceso formativo en el que la palabra dada implica un cuidado y un gobierno de sí, que son el fundamento del ejercicio de la libertad. Palabra, conocimiento de sí y libertad, son los pilares de una filosofía socrática, que se revela fundamental en la fundamentación de la filosofía para niños. Los pequeños, al nombrar su realidad vivida, al llevar una reflexión filosófica concebida como autoexamen, sientan las bases para llevar a cabo ulteriores procesos de autoderminación. Sócrates encamina a la Filosofía para niños en la senda del autoexamen, en tanto resorte de una praxis de liberación.[1]

Veamos los dibujos y los textos de los pequeños que, en el marco del desenvolvimiento de comunidades de diá-

[1] Cfr, González, Juliana, 'Sócrates y la praxis interior', *Teoría*, UNAM, 1980, p. 55: "Y el examen de sí mismo y de los otros, produce un genuino cambio en el modo de ser porque se trata de una acción continua e íntegra, y no de un acto aislado y eventual de reflexión. Por esto la tarea de búsqueda interior es para Sócrates la actividad primordial y constante de la vida, aquella que ocupa todo su tiempo y todo su cuidado, tornando realmente secundarias las demás preocupaciones que comúnmente afectan a los hombres. La autoconciencia moral es una conversión existencial".

logo, abordan cuestiones como el alcoholismo y la violencia familiar.





Un señor se eborracha porque lo invitan, porque les gusta tomar, porque se quieren olvidar de sus problemas, etc. Y se [illegible] les pegan a sus hijos porque los hijos hicieron algo, porque quiere sacar su hira, por que se desquita con sus problemas, etc.

La pregunta y la respuesta, el diálogo y los procesos afectivos concomitantes a la formulación de una palabra razonada se constituyen como horizonte de un proceso formativo, en la que la creación del carácter aparece como nota fundamental. Nombrar experiencias que las más de las veces se viven desde el mutismo y la pasividad, es un momento fundamental de la producción de afecciones activas que se ordenan como componente capital de un proceso de autodeterminación. La filosofía para Niños, al acogerse a la filosofía socráctica, adquiere una dimensión libertaria

que nos parece esencial en su implementación y desenvolvimiento.[2]

Ahora bien, como señalábamos más atrás, la experiencias vividas de los pequeños frecuentemente, dada su situación geopolítica y sociocultural, se determinan como una forma de exterioridad, que bien puede interpelar al orden adulto y la serie de categorías en las que se vertebra. En este sentido la filosofía de Lévinas aparece como horizonte de fundamentación de la filosofía para niños. La palabra de los niños, al nombrar las experiencias que los aquejan, se constituyen como rostro que de manera inmemorial impone una responsabilidad y un mandato –no matarás– al orden de lo Mismo, para precipitar el acontecer del Bien. La palabra de los niños dada en las comunidades de diálogo, se afirma como espacio de interpelación en el que la singularidad y la diferencia que le otorga materialidad a la dimensión de la exterioridad u otredad, hace vacilar la suficiencia y el reposo del orden de lo Mismo, de modo que haga efectivo un servicio a la infancia misma en términos de la promoción de un orden social justo.[3]

[2] Cfr. González, Juliana, 'Sócrates y la praxis interior', *Teoría*, 1, 1, UNAM, 1980, p. 57: "El saber moral (la virtud o *areté*) no puede ser conocimiento adquirido del exterior; no es 'enseñable', sino que requiere ser alumbrado, literalmente 'concebido', por el hombre mismo como acción interior que 'da a luz' la verdad propia, el bien propio (*autos*). Sabiduría es autenticidad."

[3] Cfr. López, Antonio Edgar, 'Derechos humanos como derechos del otro en Lévinas', *Cuadernos de Filosofía*, 31, 103, 2010, p. 110: "La obra levinasiana es un legado que la filosofía debe hacer suyo en contextos en que muchos seres humanos se afirman sobre otros y se entregan a la guerra justificando el exterminio de otros seres en aras de un futuro mejor, del cual sólo se tiene como evidencia la sangre, la muerte, el dolor y el desconsuelo. Muchos seres humanos, y no humanos también, necesitan que pospongamos la afirmación de nuestro propio ser para que puedan seguir siendo y para permitirnos existir como res-

Lévinas apunta al respecto:

> "Sostener que la relación con el prójimo, que se cumple incontestablemente en el Decir, es una responsabilidad para con este prójimo, que decir significa responder del otro, es por lo mismo no encontrar ya más el límite ni medida a una tal responsabilidad".

De igual modo suscribe:

> "Necesidad de un servicio sin esclavitud: necesidad, puesto que esta obediencia es anterior a toda decisión voluntaria que la hubiese asumido, y necesidad que desborda al Mismo del reposo, de la vida que goza de la vida ya que se trata de la necesidad de un servicio, pero dentro de ese no-reposo, dentro de esa inquietud *mejor* que ese reposo. Esta antinomia es el propio testimonio del Bien. [4]

Para Lévinas el rostro del excluido se constituye como marco de interpelación al orden de lo Mismo, por el cual éste se abre a la esfera de una responsabilidad y un servicio en el que el Bien tiene lugar: la palabra de los pequeños expresión del proceso ethopoiético, es a su vez gatillo de una interpelación por el cual el orden adulto o de lo Mismo se abre al fondo inagotable de una exterioridad –niño, mujer, indígena…– para ir más allá de sí y someterse al mandato inmemorial de una obediencia y una responsabilidad en el que el infinito brilla como justicia. La filosofía para niños, de este modo, al edificarse sobre los cimientos de la filosofía levinasiana, hace de la palabra de los pequeños no sólo resorte del conocimiento de sí y la

---

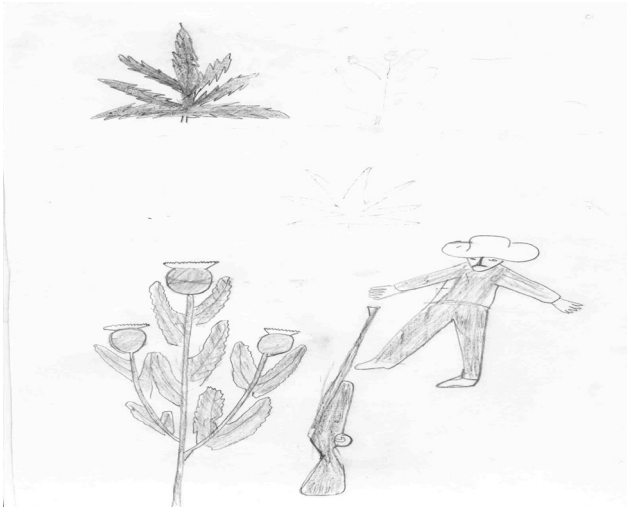
ponsabilidad. Esa es la relevancia que tiene hoy el pensamiento de Emmanuel Lévinas en torno a los derechos humanos."

[4] Lévinas, E., *De otro modo que ser o más allá de la esencia,* Sígueme, Salamanca, 2011, p. 108.

autodeterminación de éstos, sino también espejo crítico por el cual la sociedad adulta se ve emplazada a autotransformarse con el objeto de obedecer y servir al rostro imperioso de los niños mismos que le imponen la respondabilidad y la necesidad de doblegarse y rendirse ante su mandato. La filosofía para niños, al dotarse de los marcos reflexivos de la filosofía de Lévinas, se resuelve como fuente de justicia y bien.[5]

Veamos cómo la palabra de los niños interpela al orden adulto, en el caso de la realización de comunidades de diálogo en comunidades indígenas asoladas por el narcotráfico.

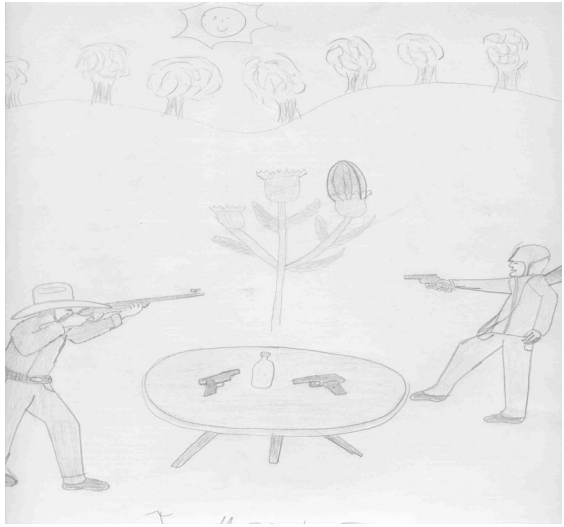
[5] Cfr., Fernández, Agís, Domingo, 'Tiempo, política y hospitalidad. Una reflexión desde Derrida y Lévinas, *Isegoría*, 40, 2009, 198: "En cierta forma, la hospitalidad parte de un decir sí al otro, pero también, 'si es el otro único que pude decir si, el 'primer' si, la acgoida es siempre acogida del otro'. Esa mutua afirmación sin condiciones, que es el presupuesto esencial de la hospitalidad, conlleva una forma de acogida que no puede darse sin aceptación de la diferencia y el reconocimiento, en consecuencia, de la singularidad humana del otro. Se establece de este modo una relación cuyo fuerte basamento ético ha de imponerse a cualquier otra consideración de naturaliza juridical o de oportunidad política."



En mi Punto de vista yo Piengo que
el casechár enervantes en la sierra tarahumara
Por una Parte esta mal y Por otra Parte
esta mal.
Por la Parte brena es que en la sierra
tarahumara la siembran Para Porder sobre vivir la
gente de escasos recursos economicos.
no la venden y de ahy sale el dinerito.

Y Por la Parte mal es que hace daño en
la salud de la misma gente que la consume
o a veces hay problemas. Por defender sus
sembradillos se enfentan a quemu ropa
con los federales (soldados)
Y abeces entre la misma gente Por que
no se organizan bien o hay malos repartos
en el enerbante.
Y muchos se matan entre la misma gente
que consume el enerbante Por que consumen demuciado
y Pierden la mentalidad y no les inportu
quien se les Ponga al frente.

Jose M. Sinaloa T



¿Es justa una sociedad que involucra a los menores en el drama del narcotráfico? ¿Un gobierno es bueno cuando promueve o tolera una infancia que se ve arrastrada por el sin fin de crímenes que implica un orden político y económico tutelado por la siembra, cosecha, trasiego y comercio de mariguana y amapola? La palabra de los niños fruto del debate filosófico, es a su vez espejo de una sociedad que a la vez que se ve emplazada a conocerse a sí misma, ha de asumir una responsabilidad y un servicio para con la infancia. Dialéctica e interpelación se engendran recíprocamente en el ejericio de la Filosofía para niños, en tanto el conocimiento de sí de los pequeños, se desdobla en la interpelación y el conocimiento de una sociedad adulta, responsable de las condiciones injustificables de la infancia. La filosofía para niños, de este modo, al acoger tanto la filosofía socrática como la filosofía levinasiana adquiere una doble fundamentación que atiende tanto el carácter exterior o diferencial del los pequeños, como la necesidad de restituirles una palabra filosófica en la que el diálogo y el debate, desata una praxis de liberación.

En este punto cabría quizá demorarse a sopesar las asimetrías entre la filosofía socrática y la reflexión levinasiana. Evidentemente, como apuntamos en otro texto, Sócrates filosofa en el centro de la esfera parmenídea, en el corazón de lo Mismo. Sócrates no se plantea jamás la cuestión de la exterioridad. Sócrates filosofa para el ciudadano griego, nunca para el extranjero, la mujer, el esclavo y mucho menos los niños. Y sin embargo, ¿acaso Sócrates no es condenado a muerte por desconocer a los dioses del Estado y por pervertir a la juventud? ¿No es posible pensar que la propia filosofía socrática hace vacilar al orden de lo Mismo, justo a partir del desarrollo de un proceso formativo que se resuelve como interpelación, aún acotado al espacio de la polis griega?

El presente texto no tiene como objeto elucidar los alcances y la significación de las asimetrías entre la filosofía socrática y levinasiana. Nos parece que ambas pueden concurrir en el proceso de fundamentación de una Filosofía para niños en la que precisamente la voz de los pequeños reclama un horizonte dialógico que le otorgue consistencia tanto en lo relativo a sus rendimientos ethopoiéticos, como en lo relativo a sus implicaciones políticas. La Filosofía para niños, al enderezar su práctica formativa bajo el paraguas de Sócrates y levinas, hace de la libertad el motor del acontecer de la justicia y el bien, y de la justicia y el bien, el contenido material de la libertad. Logos e interpelación se conjugan en una Filosofía para niños atenta a la palabra de los pequeños, en la medida que éstos aparecen no sólo como filósofos, sino como guías de una Filosofía que se gana como Filosofía justo al pensar problemas fundamentales en nuestra sociedad contemporánea, tercermundista, racista y corrupta, como los son, precisamente, el racismo televisivo, la migración, el narcotráfico, que le otorgan un contenido material a las cuestiones capitales de la libertad, el bien y la justicia.

Bibliografía

Bailhache, G., *Le sujet chez E., Lévinas: fragilité et subjectivité*, Presses de France, Paris 1994.

Bergson, 'Del planteamiento de los problemas', en *El pensamiento y lo moviente*, PUF, 1988.

Dussel, E., *E., Lévinas y la filosofía de la liberación*, Bonum, Buenos Aires, 1974.

Fernández, Agís, Domingo, 'Tiempo, política y hospitalidad. Una reflexión desde Derrida y Lévinas, *Isegoría*, 40, 2009

González, Juliana, 'Sócrates y la praxis interior', *Teoría*, 1, 1, UNAM, 1980.

González, Juliana, *El Ethos, destino del hombre*, UNAM, FCE, 1996.

Hülsz Piccone, Enrique, 'Sócrates y el oráculo de Delfos', *Teoría*, 14-15, UNAM, 2003.

Lévinas, E., *Totalidad e Infinito*, Sígueme, Salamanca, 1977.

Lévinas, E., *De otro modo que ser o más allá de la esencia*, Sígueme, Salamanca, 1987.

López, Antonio Edgar, 'Derechos humanos como derechos del otro en Lévinas', *Cuadernos de Filosofía*, 31, 103, 2010.

Platón, *Apología*, en Obras Completas, Ed. Sudamericana, Bs. As., 1956.

Platón, *Fedro*, en Obras Completas, Ed. Sudamericana, Bs. As., 1956.

LA ESCUELA QUE PIENSA, PRESENTE Y FUTURO

Leslie Cázares Aponte

Los chicos de cuarto de primaria de un Colegio en México durante la clase de Filosofía para Niños, conducida por una maestra capacitada en el diplomado de Filosofía para Niños, se plantearon la siguiente pregunta para la indagación filosófica, después de escuchar una historia para pensar:

¿Por qué algunas personas no nos damos cuenta de que nos engañan?

Alguien levanta la mano por ahí y dice: -estás asumiendo que ¿hay personas que no nos damos cuenta que nos engañan?

Inmediatamente contesta alguien por ahí: -¡No!, en realidad hablo de los niños, y me planteo ahora esta pregunta ¿por qué los adultos nos engañan? Y sí, creo que todos los adultos que nos rodean nos engañan y no entiendo por qué.

La maestra interviene y pregunta al grupo ¿alguien entiende lo que su compañero está diciendo? ¿se les ocurren algunos ejemplos para sostener la idea que está planteándose en clase?

En este momento la maestra no tuvo que pedir orden en clase, ni que se escucharan entre sí, los niños se involucraron genuinamente en la clase, porque les interesó el tema y era relevante para sus vidas. La experiencia de vida hizo que el tema que exploraban en clase, tuviera sentido para ellos.

Una niña dijo: ¡Entiendo lo que quiere decir mi compañero! Tengo un ejemplo, cuando haces un dibujo y eres niño, las familias nos dicen "qué bonito", y a mí me parece muy extraño, porque yo que lo hice, sé que no era muy bueno y no me parece que por "ser niña", me dijeran algo que no es.

La maestra interviene y le pregunta: ¿entonces qué preferirías tú que te dijeran? La niña contesta: LA VERDAD.

Otro niño por ahí dice: Tengo otro ejemplo maestra, los padres y madres de familia tampoco te dicen lo de la muerte y eso me parece muy duro. La maestra le pregunta ¿puedes explicar lo que estás diciendo? Sí, por ejemplo, yo amaba a mi abuela y murió, me enteré mucho tiempo después, me iban diciendo que no estaba en su casa, que había salido de viaje, que no nos podía ver y cuando supe que había muerto, me sentí muy mal "sentí un golpe en mi alma y mi corazón y eso nunca se olvida", me ocultaron la muerte de un ser querido y no me dijeron la verdad.

Un compañero de clase en ese momento se preguntó: ¿por qué no mejor decir la verdad a los niños? Es que ya la sabemos, pero no se dan cuenta ¿por qué los padres de familia no pueden ser responsables con decir lo que sienten realmente? Prácticamente te pueden decir lo que sienten cuidándote sin decir mentiras, yo prefiero la verdad. Mejor que vivan con la frustración de decirnos la verdad que con la frustración de decirnos mentiras.

Al finalizar la clase de Filosofía para Niños, la maestra les pregunta: ¿en qué se quedan pensando después del diálogo de la clase de hoy? Y ellos contestan:

- Que los papás y los adultos deberían hablar con la verdad, nosotros ya sabemos parte de ella y nos damos cuenta cuando mienten.
- ¿Por qué los adultos creen que los niños no estamos listos para saber de la muerte? La vivimos y sabemos todo lo que pasa en nuestro país. Si nos dicen

la verdad podríamos estar más listos con las cosas que realmente pasan.

- Debemos decir la verdad para estar en paz.

Esta experiencia como muchas otras que ocurren cotidianamente en la clase de filosofía para niños al interior de los colegios que procuran este espacio de reflexión y diálogo con niñas y niños, con jóvenes adolescentes en secundaria y preparatoria, van aportando a la formación permanente de los alumnos el ejercicio de pensar y desarrollar una actitud crítica y propositiva ante la vida que les toca vivir a lo largo de su formación en la educación básica.

En esta clase que describo se destacan algunos temas prioritarios en la vida: la verdad, la confianza, el prepararse para la vida real, la frustración y sus consecuencias, la familiaridad, los roles entre adultos y niños, y uno que está de fondo es el tema de la simulación "ellos creen que no sabemos cosas de la vida, pero sabemos todo lo que pasa". Es fundamental para la ciudadanía que está creciendo en México, la exploración de la realidad que viven niñas, niños y jóvenes, para que puedan analizarla críticamente. Con ello podrán tener más elementos para estar alertas en un mundo incierto y en determinado momento tener la confianza para generar propuestas. En educación y en filosofía partimos de la idea de que la confianza es la creencia de que una persona será capaz de actuar de manera adecuada ante una situación específica, ¿cómo ayudaría esto a niños y jóvenes en los contextos de inseguridad que se viven en la actualidad?, pensemos y sobre todo imaginemos. Sabemos el contexto en el que la infancia y la juventud están desarrollándose como personas. Pensar con ellos, para ellos, sobre ellos y sobre el mundo que habitan, es una herramienta poderosa para enfrentar las circunstancias adversas a las que están expuestos. Se puede pensar que el pensamiento en sí mismo no es una solución a algo concreto en la vida; cuando se ve a niños y jóvenes

pensando, se cree que no llegan a nada y que se pierde el tiempo, se tiende a pensar que las soluciones están en tenerlos en un aula recitando contenidos curriculares y promoviendo el auto aislamiento para que no generen problemas, cuando en realidad la salida al logro de aprendizajes para la vida que les permita protegerse y vivir mejor entre sí, están en la indagación social de la vida misma.

Como se describe al inicio en el ejemplo, los chicos de cuarto de primaria se han atrevido a pensar posibilidades en su clase de Filosofía para Niñas y Niños, han planteado hipótesis al respecto de las percepciones de los adultos sobre la realidad de ellos, han pensado que sería bueno saber la verdad y explorarla de la mano de los adultos que los acompañan mientras van creciendo, se han sentido escuchados en comunidad, han sido capaces de retar las certezas de la vida con argumentos y con ejemplos, han hecho de la acción filosófica un ejercicio vital. Las estructuras internas que se generan en el individuo a partir del proceso de indagación filosófica se ven reflejadas a través de habilidades de pensamiento y en diversos momentos de la vida; la esperanza es que aparezcan discernimientos lógicos justo en el momento en el que lo requieran, para protegerse y para aportar ideas a esta sociedad que tanto requiere de una nueva imaginación social.

La filosofía centra su atención en la conformación del pensamiento crítico en los alumnos y en los profesores que le dan presencia y espacio en las aulas. Uno de los indicadores del pensamiento crítico es, por ejemplo, la capacidad de enunciar y tener actitudes propositivas ante el mundo, cuando los alumnos aportan desde la crítica fundamentada y argumentada a partir de evidencias e inferencias lógicas, soluciones a situaciones que se plantean en clase y en la vida cotidiana. Con creatividad en la amplitud de ideas y aportando soluciones responsables

consigo mismos, con las personas que los rodean, y con los animales y plantas que están en sus contextos.

La Filosofía para Niñas y Niños, es un medio que nutre y apoya a la persona, pero no como solución unívoca, sino como solución generadora que se despierta a partir del asombro en la vida, el cuestionamiento, la argumentación de ideas, la exploración del mundo en sus pequeñas comunidades de diálogo escolarizadas.

Algunas personas aún creen que enseñar a pensar a niñas, niños y jóvenes es inútil, ya que ellos no lograrán desarrollar un pensamiento crítico. Tampoco se cree que puedan llegar a dimensionar la realidad abrumante que enfrentan, ni llegarán a pensar lógicamente sobre las acciones que realizan con un análisis ético de las mismas. Se asume de entrada que el pensamiento es algo para los adultos y que se suscitará mágicamente cuando crezcan. Se olvida que es una posibilidad para todos los individuos y que conforma a la ciudadanía crítica deseable en tiempos de crisis social.

En una clase de Filosofía para Niñas y Niños, se conforma una comunidad de diálogo en la que se acuerdan, respetar los puntos de vista diversos que se plantean y escucharse auténticamente entre sí, se analizan diversos materiales: cuentos para pensar, imágenes y, dependiendo de la edad de los alumnos, se pueden insertar temas emergentes de la realidad que viven en sus comunidades o en el país. A partir de ello se plantean preguntas de aquello que les llama la atención y se realiza una indagación filosófica en la que se ejercitan diferentes habilidades de pensamiento, para finalmente llegar a certezas tentativas, a posibilidades no imaginadas, a propuestas analizadas en comunidad y a explorar más cuestionamientos.

Hay mucho que explorar en clase: temas filosóficos, temas emergentes de la vida como la inseguridad y la seguridad social, la igualdad de oportunidades, las posturas políticas y las actitudes ciudadanas ante el medio ambiente y la biodiversidad, la paz, la toma de decisiones, la seguridad

emocional y los manejos informativos en las redes sociales, por mencionar algunos que les inquietan a los alumnos y ante los cuales ya tienen posturas, que hay que explorar para saber qué se preguntan sobre ellos. En jóvenes y adultos, vemos cómo lo que se expresa en redes sociales termina siendo un espacio de desahogo de ideas ante el enojo y la frustración de no tener otro espacio donde se puedan analizar y explorar las ideas que se tienen.

Para hacer una sesión de Filosofía para Niñas y Niños se requiere, sobre todo, la intención, espacio y tiempo para destinar un momento y pensar en clase, y formación del profesorado que tenga en claro que se trata de la indagación filosófica de los alumnos, y no una imposición de ideas o moralejas sobre lo que ellos deben hacer. Lo anterior es fundamental para no confundir la acción filosófica de los alumnos, con una clase en la que se adoctrine sobre las ideas que tenemos al respecto de lo que deben hacer, es claro que se puede llegar a reflexionar sobre la forma en la que nos comportamos ante y con el mundo, pero a partir de lo que a ellos les llame la atención. Planteo las siguientes consideraciones para su reflexión, análisis y acción en la vida cotidiana escolarizada de los alumnos de educación básica en México, señalando que la acción de pensar filosóficamente y de generar habilidades de pensamiento, se da desde el preescolar y en primaria baja para sentar las bases de pensar jugando; en primaria alta y secundaria de indagar filosóficamente sobre el mundo en el que se están desarrollando como personas, y en preparatoria, un poco antes de salir al mundo, de pensar lógica y éticamente sobre el tipo de ciudadano y de ciudadanía que les gustaría ser y tener. Cada una de ellas puede tener un espacio de discusión para la educación del presente y del futuro que vivimos y viviremos en México. Filosofía para Niñas y Niños es un medio y un fin pedagógico en sí mismo:

1. Una escuela que piensa. Muchas de las instituciones educativas alrededor del mundo se parecen cada vez más al pasado y no al presente y al futuro en el que están inmersos los alumnos desde la educación preescolar hasta la preparatoria. Los espacios, las ideas, las metodologías, el currículum escrito, la organización escolar, los materiales se van pareciendo a un modelo de escuela que resolvía determinadas necesidades sociales y de persona de un pasado, que en la vertiginosidad de la realidad, va haciendo más grande la distancia entre lo que se requeriría y lo que se requiere ahora. Una institución educativa que piensa por sí misma y con los seres humanos que la integran, podrá tener un carácter más orgánico con funciones de adaptación a la realidad y a los contextos sociales en los que se desenvuelva. Una escuela que piensa será como un ser vivo, al cual habrá que alimentar y nutrir con los elementos que necesita y con los que se dispone en los contextos en los que se desenvuelva.
2. Imbricar Filosofía para Niños en centros escolares (Cázares, 2016). Generar espacios escolarizados en los que de manera curricular con un espacio destinado a filosofar entre alumnos y con sus profesores, se pueda explorar al mundo que los rodea. En este sentido, el sistema escolarizado privilegió el ejercicio de pensar en los jóvenes, con la inserción curricular de la Lógica, la Ética, la Historia de la Filosofía y el pensamiento filosófico contemporáneo. Pero también fue olvidando el sistema, al abandonar la Lógica como espacio curricular, que las estructuras de razonamiento fundamentales como la formalización del pensamiento, el análisis crítico de las argumentaciones, la detección de falacias y el análisis de las inferencias, son posturas ante la vida y van reflejando una ciudadanía. La ausencia

de estos elementos curriculares ha dejado huella en la historia de la sociedad. De aquí que al imbricar el pensamiento filosófico y las habilidades del pensamiento crítico que conlleva, se puedan hacer presentes desde la edad preescolar, la educación primaria y se privilegien desde el sexto grado en la que los jóvenes adolescentes van formando su carácter crítico y su postura ciudadana. Imbricar Filosofía para Niños, también se propone como una postura transversal a lo largo de la formación curricular de los alumnos en todas sus materias, con la actitud de indagación, búsqueda, análisis, cuestionamiento, argumentación de ideas y del razonamiento hipotético, entre otras.

3. El programa/proyecto educativo Filosofía para Niños desarrollado por Sharp y Lipman (1997) explica las bases pedagógicas para articular en comunidades de diálogo la acción de filosofar desde la infancia. Ambos se basaron en la idea de la educación democrática de Dewey (2000) en la que la participación de las ideas y de la palabra de los ciudadanos, constituyen el eje central de una sociedad participativa y pensante. Señalaron que el pensamiento crítico es un elemento constitutivo del pensamiento multidimensional que aborda la perspectiva crítica, creativa y cuidadosa o valoral del ser y el actuar de las personas que confluyen en una comunidad educativa y por ende, en un sociedad. La función principal de su propuesta pedagógica de hacer filosofía para niños en comunidades de diálogo escolarizadas, en la que se desarrolle como medio de vida pensar crítica y analíticamente ante el mundo, organizando el pensamiento a través de la lógica, usando diferentes habilidades de pensamiento. Desde la perspectiva de Lipman (2006), pensar es un procedimiento que se desarrolla, se

construye, se educa desde una mediación de la docencia orientada al desarrollo del pensamiento de los alumnos, es decir, es un acto deliberado y formal. Los alumnos podrán desarrollar la criticidad en su pensamiento, reconociendo sus propios procesos de pensamiento, analizando y explorando sus ideas en comunidad de diálogo entre los compañeros de clase. Cuando empezamos a razonar sobre la forma en que razonamos, a desarrollar conceptos sobre la forma en que conceptualizamos y a definir las maneras en que construimos definiciones, nuestra capacidad de pensar crece.

4. Pensar críticamente. El pensamiento crítico se desarrolla en la medida en la que el sujeto va reconociendo su propio proceso de pensamiento, para hacer posible la autocorrección. Es un ejercicio metacognitivo que se da constantemente en las clases de Filosofía para Niños, procurando mantener una postura crítica y autocrítica ante la realidad compleja presupone una actitud abierta como requisito para investigar y comprender a la sociedad actual y el tipo de ciudadano que nos gustaría llegar a ser. Visto desde el aula con la diversidad de alumnos, visto desde un colegio con la diversidad de ideas, y visto desde una sociedad con la multiplicidad de concepciones para interpretarnos como sociedad e intentar comprendernos. Morin (2005) señala que lo complejo del mundo, recupera lo empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr la certeza, de formular una ley que funcione para todo y de pretender que existe un orden absoluto.
5. La exploración del pensamiento mexicano y su diálogo con otras formas de pensar. Han habido iniciativas en México por lograr esto con los alumnos de educación básica en escuelas públicas y privadas a través de diferentes apoyos, en los que se ha

apostado por la formación del profesorado para introducir la acción de pensar con Filosofía para Niñas y Niños. La Federación Mexicana de Filosofía para Niños fpnmexico.org, responde a una necesidad de cuidar la integridad y calidad de su aplicación, y sobre todo, tiene un esquema sistemático, pensado de formación de docentes, integrando las bases filosóficas, pedagógicas y psicológicas que fundamentan el programa, integrando también un equilibrio entre la teoría y la práctica, y poniendo énfasis en la necesidad de dar seguimiento a las escuelas donde se implementa, observando el trabajo de los docentes y retroalimentando para asegurar hasta donde sea posible el logro de los objetivos. Otro punto importante de mencionar es que en la reuniones internacionales de Filosofía para Niños (ICPIC), se ha destacado la seriedad y calidad del esquema de formación de profesores que se tiene en México a través del Diplomado de Filosofía para Niños avalado por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y a su vez por los creadores del programa Lipman y Sharp. En este sentido señalo que han habido una gama de prácticas filosóficas, unas serias y otras no, que han dificultado el desarrollo de esta línea educativa en México. Por su parte, Gabriel Vargas Lozano profesor-investigador de la UAM-I y responsable del CEFILIBE, ha buscado profundizar sobre el significado e importancia del pensamiento filosófico mexicano en nuestra cultura y más allá de ella pero también lograr su mejor difusión utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Incorporar el pensamiento de todos apoyándose en las posibilidades de conexión y comunicación al interior de nuestro país y fuera de él. También se ha emprendido en México una iniciativa de participación con niños y

jóvenes de otros países, a través de la Red Internacional de Comunidades de diálogo filosófico con países de habla hispana como España, Colombia, Argentina y Uruguay.

6. En el documento publicado por la Secretaría de Educación Pública (2019) "Hacia una nueva escuela mexicana, taller de capacitación, Educación Básica ciclo escolar 2019-2020", se plantea que:

> Los primeros pasos de las niñas, los niños y adolescentes, son la razón de ser del sistema educativo: deben ser el centro de todos nuestros esfuerzos. ¿Cómo puede la educación al mismo tiempo aumentar la calidad y disminuir las desigualdades en el aprendizaje? (p:22)

Este cuestionamiento es el punto de partida para analizar las prácticas docentes y la organización de los modelos educativos que podrán contestar en el marco del encuentro que nos reúne: "La nueva escuela mexicana y la filosofía para niñas y niños". Destaco una vinculación de estos principios de la Nueva Escuela Mexicana, con el proyecto pedagógico de Filosofía para Niñas y Niños y adolescentes, en los que se apoyan mutuamente para lograr la formación de un ciudadano crítico con propuestas para mejorar el entorno en el que se eduquen los alumnos:

a) "Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje" (NEM: 23). La Filosofía para Niñas y Niños es posible darla desde un espacio curricular y un trabajo transversal en las diversas asignaturas que se impartan, o en los proyectos educativos que los alumnos desarrollen desde pequeños has-

ta que son jóvenes ciudadanos listos para impactar en las realidades en las que estén inmersos.

b) "Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la filosofía, la tecnología, la innovación, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente (NEM:23). Se señalan como un fin y como un medio de indagación filosófica para elevar el nivel de comprensión de estos y la relevancia en su análisis y propuestas desde las comunidades de diálogo, impactando en los colegios y en las comunidades en los que se aborde el análisis filosófico de los mismos.

c) "Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo" (NEM, artículo 24 sobre la libertad de creencias: 23). En la dimensión colaborativa del trabajo de Filosofía para Niñas y Niños durante años, se prefigura una ciudadanía democrática, proactiva y creativa, urgente e imprescindible en este mundo complejo.

d) "Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos" (NEM, artículo 24 sobre la libertad de creencias: 23). Personalmente veo que es justo en estos temas centrales del análisis social, en donde Filosofía para Niñas y Niños, tie-

ne un aporte fundamental al hacer de estos temas un análisis constante en las comunidades de diálogo entre niñas, niños y jóvenes. El escucharse auténticamente en una clase, acercará a las comunidades en ambientes de respeto y confianza para pensar juntos sobre lo dado y lo no dado, personal y comunitariamente hablando.

e) "Será equitativo, inclusivo, integral, de excelencia, intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social" (NEM, artículo 24 sobre la libertad de creencias: 23). En este sentido, las reglas de la comunidad de diálogo que se abordan desde Filosofía para Niñas y Niños, son congruentes y favorecen estas ideas de convivencia social durante la clase. Algunos padres de familia que tienen a sus hijos en un colegio con el programa han compartido que levantar la mano para pedir la palabra y pedir en casa buenas razones para sostener sus puntos de vista, van siendo presentes a lo largo de la vida cotidiana.

7. ¿Qué habilidades necesitan los alumnos de educación básica en el presente y en el futuro? Planteo esta doble imaginación al considerar que el presente tiene mucho del futuro: incierto, inestable, plausible, inquietante, inseguro, en movimiento veloz, en circunstancias adversas en construcción y desarrollo constante. De aquí que el pensamiento crítico pueda llegar a ser un mecanismo para reducir la incertidumbre de manera relativa, ya que las certezas no lo son del todo, son flexibles y están en constante movimiento. El pensamiento está en constante proceso de búsqueda, a pesar de que el contexto en sí mismo no pueda ofrecer respuestas o certezas, permitiendo

la presencia de las ideas inciertas. El pensamiento crítico ha sido y es un vehículo para la comprensión de la realidad, esa realidad que de suyo es incierta, inestable, rizomática, compleja y en muchos sentidos cambiante por lo inesperado de los movimientos sociales que se desencadenan en las vidas de las personas, con una actitud crítica ante lo inesperado, que en los contextos actuales suele tener la vida.

8. ¿Y al final del día estamos solos o acompañados? Desde muy temprana edad de acuerdo con las condiciones sociales en las que vivimos muchos mexicanos, existen espacios en los que tenemos que decidir solos con los elementos y los recursos con los que contamos. Un niño pequeño tendrá que decidir sobre la forma en la que se relaciona con amigos, maestras y su familia, explorando temas como la autoridad, el manejo de sí mismo, la voluntad, la verdad, la fantasía, las inferencias lógicas a partir de la realidad o el pensamiento mágico. Pero conforme vaya llegando a la adolescencia y la juventud, además de estos temas, tendrá que pensar en qué tipo de persona ser, cómo se relacionará además con el mundo virtual, se preguntará sobre los espacios reales y virtuales en los que va a interactuar, decidirá sobre su cuerpo, sus emociones, en suma, tendrá que decidir sobre de lo que alimentará su mente. El tema de análisis que se explora desde la filosofía es la autonomía, reflexionará con sus iguales sobre estos temas y escuchará a otros sobre lo que piensan de estos temas, intentando dimensionar las consecuencias positivas o negativas que se deriven de lo que decidan hacer. La formación interna que se logre desarrollar durante sus 12 años de formación en la educación básica puede ser fundamental para su desempeño autónomo. Estarán solos al tomar decisiones, y si lograron pensar filosóficamente, quizá (sin garantías), podrán tomar me-

jores decisiones. Un pensamiento filosófico que los ayude a discriminar información verídica o de utilidad de la dedicación a los medios digitales y redes sociales de la era digital en las que están inmersos.

9. Desarrollar el pensamiento y también los sentimientos. En el documento "El desarrollo de habilidades socioemocionales en el nuevo modelo educativo y su vinculación con el Programa de salud en tu Escuela", de la Secretaría de educación Pública NME, dentro de las innovaciones del nuevo modelo educativo, se señala como eje central, el fomento y la estimulación de las habilidades socioemocionales "Se reconoce la importancia de desarrollar habilidades como la autoestima, el autonoconocimiento y el trabajo en equipo" (P:10). Desde el enfoque del programa de Filosofía para Niñas y Niños, reconocemos la importancia de abordar esto desde un espacio escolarizado para dialogar con seguridad y confianza entre alumnos y profesores que permita un desarrollo socioemocional entre los alumnos. En la medida en que se van construyendo las habilidades de pensamiento, los alumnos dialogan, se escuchan, se conocen, exploran sus ideas y las de sus compañeros, comparten la experiencia de vida, desarrollan hipótesis al respecto de lo que piensan, plantean nuevos conceptos para comprender la realidad; mientras se da el pensamiento, se va consolidando la persona al adquirir seguridad y confianza consigo misma y entre sus compañeros. Al ser la exploración filosófica un espacio en donde se aborden temas como la amistad, el amor, la solidaridad, la ciudadanía, la salud mental, los riesgos, las tentaciones en la vida, la seguridad, la maldad, la bondad y la verdad, entre otros temas de exploración filosófica, se van tendiendo puentes entre los temas y las personas de la comunidad, fortaleciendo el desarrollo emocional

de los alumnos. Se exploran los temas y se va tejiendo la experiencia personal, lo que puede en determinado momento, permitirle al alumno generar un vínculo positivo con sus compañeros y profesores, al tener como fin común el estar mejor consigo mismo, con sus ideas, con sus errores y planteamientos, y con el entorno en el que se desenvuelve. A partir de pensar sobre las emociones, los sentimientos, las implicaciones de nuestros actos en las personas que nos rodean, se favorece el ejercicio interno de pensar y sentir. Destaco lo potente que puede llegar a ser pensar y sentir imaginando grupalmente sobre las consecuencias de nuestros actos orientados al bien común, y si hay equivocaciones en los actos y las ideas, también se exploran en la comunidad de diálogo filosófico. Centremos la mente, pero también las condiciones socioemocionales que tenemos para vivir en el mundo, lograr mediante la filosofía procesar las dificultades que enfrentamos como seres humanos.

10. Liberarnos de las cegueras. Hace poco tiempo estuve en una clase de Filosofía para jóvenes de preparatoria, en donde se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los tipos de ceguera que la humanidad ha desarrollado para defenderse? Se propusieron al menos dos: la ceguera voluntaria en la que uno decide no ver aspectos de la realidad que nos lastiman y la ceguera involuntaria en la que uno no es capaz de ver ciertas cosas que nos rodean. En la segunda, la filosofía para niñas y niños juega un papel fundamental para ayudarnos a ver mediante lo que otros ven, los aspectos que por las causas personales que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir y que nos impiden ver, pero podemos ver a través de los ojos de otros. Quizá por estos medios uno pueda adentrarse naturalmente al enfoque ético de la ciudadanía

> ¿cómo queremos vivir? ¿qué acciones tenemos que hacer para llegar a ser las personas que queremos ser? Y algún día quizá como colectivo, poder alejar las ansiedades que nos hacen caer en las debilidades sociales y en las ausencias emocionales con uno mismo.

Y algo más... ¡Pasión! Para lograr esto, para enfrentarnos con un genuino interés con niñas, niños, jovencitas y jovencitos que exploran el mundo confiando en que la escuela que les demos, está pensada desde ellos, desde lo que son, desde lo que se preguntan, desde lo que pueden ser, desde sus errores asumiéndolos como corresponsables, desde la autonomía que una buena escuela mexicana le dé a sus alumnos a través de la exploración filosófica de la vida. Lograr tener en las escuelas un espacio destinado a pensar, sentir, explorar en comunidad, en donde la reflexión y el cuestionamiento se hacen un ejercicio permanente en la vida. Si piensan las escuelas y los alumnos y profesores que las habitan, tendrán posibilidades en el presente y en el futuro.

Los niños y jóvenes seguirán saltando, jugando, haciendo bromas, riendo, quizá diciendo la verdad o mintiendo, seguirán siendo ellos, pero tendrán dentro de su formación educativa, la posibilidad de pensar filosóficamente y esto es un gran espacio interno que les permite ser posibles como personas y tener posibilidades en la vida.

Referencias

Cázares, A. L. (2014). *Imbricar Filosofía para Niños en Centros escolares*, Barcelona: Editorial Octaedro.

Dewey, J.(2004). *Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación*, Madrid: Ediciones Morata

Lipman, M. Sharp, A., Oscanyan, F. (2006), *La filosofía en el aula*, Madrid: Ediciones de la Torre.

Morin, E., (2005) *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona: Gedisa

Hacia una nueva escuela mexicana, taller de capacitación, Educación Básica ciclo escolar 2019-2020. Secretaría de Educación Pública (2019)

"El desarrollo de habilidades socioemocionales en el nuevo modelo educativo y su vinculación con el Programa de salud en tu Escuela", de la Secretaría de educación Pública NME. (sin año).

LA PERTINENCIA DE LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS EN EL MARCO DE UNA REFORMA EDUCATIVA

María Del Carmen Camarillo Gómez

Introducción

Han pasado 15 meses de que la actual administración asumió el cargo y el panorama de la educación en México no parece ser tan halagüeño. En los últimos meses asuntos relacionados con la educación han acaparado titulares noticiosos. Tenemos la carta que el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Filosofía le ha enviado al presidente López Obrador mostrando su beneplácito por que en México se ha incluido la Filosofía al artículo 3º constitucional. Por otra parte, el poder legislativo ha aprobado una nueva reforma educativa que parece ser muy complaciente con los intereses sindicales de la CNTE y del SNTE "sepultando" la reforma anterior emanada del gobierno de Peña Nieto. Otra nota que cobró relevancia fue que los estudiantes de la Normal Rural "Lázaro Cárdenas del Río" secuestraron 92 conductores y sus unidades para demandar al gobierno federal 84 plazas directas y pago de becas completas, cabe señalar que sus peticiones fueron cumplidas. Mientras la UNAM pasa por una profunda crisis pues 10 planteles mantienen paro indefinido porque la violencia de genero ha permeado todos los ámbitos de la vida incluidas las instituciones educativas.

Pero quizá lo más relevante sea que la partida presupuestal que para el 2020 se ha destinado al rubro de educación y en particular el que se otorga a las instituciones

de educación superior no satisface las necesidades educativas en México, como ya ha venido sucediendo desde hace muchos años; y si aunado a esto, dichas universidades no recibieron en su totalidad el presupuesto destinado en 2019 debido a los recortes impuestos por las políticas de austeridad del actual gobierno, su situación es crítica. Asunto no menor porque el 9 de octubre de 2019, 30 universidades estatales y 45 sindicatos llevaron a cabo un paro de labores en demanda de mayor presupuesto. Otro hecho lamentable es que la Prepa en línea de la SEP está a punto de desaparecer porque le han recortado el 97.6% de su presupuesto, lo que se traduce en 6 millones 673 mil 015 pesos para operar este año con una matrícula de 140 mil alumnos, a los que por cierto les quitaron sus becas al no emitir convocatoria para este año, situación que ya venía siendo complicada desde principios de 2019 cuando las autoridades no les pagaron su salario a los tutores y facilitadores del programa, mismo que había sufrido en ese año un recorte del 83% y un subejercicio del 76% dejándole solo 46 millones 400 mil pesos.

Pero lo que ha cimbrado a México en días recientes fue el secuestro, violación y asesinato de la pequeña Fátima. Este trágico acontecimiento evidencia la urgencia de establecer protocolos de seguridad en la SEP y la inserción de la Filosofía, las humanidades y las artes para crear un contrapeso a la descomposición social, a la falta de futuro y esperanza.

Ante este panorama no vemos con claridad cómo hacer realidad la inclusión de la filosofía como elemento constitutivo y fundamental de la educación en México si no se cuenta con presupuesto, profesores y sobre todo una verdadera Reforma educativa que parta de este principio. Inquietud que comparte el Observatorio Filosófico de México quien el viernes 22 de noviembre de 2019 publicó una carta en el diario *La Jornada* donde expresa su preocupación por que la SEP no parece estar interesada en incluir a la filosofía en la educación.

En ese sentido, la intensión del presente trabajo es analizar bajo este panorama el papel de la filosofía y las humanidades dentro de la educación en México, sus posibilidades, su alcance y su objetivo bajo este sexenio. Pues muchas son las preguntas que surgen más allá del presupuesto destinado a Educación e investigación: ¿cómo se pretende aterrizar la enseñanza de la filosofía en todos los niveles educativos?, ¿acaso la nueva reforma educativa incluye también una reforma en contenidos que integre a la filosofía y a las humanidades?, ¿Dónde? ¿quiénes y cómo serán capacitados los docentes bajo esta óptica humanista? De esta forma, y sin pretender agotar el tema intentaremos dar algunas respuestas o al menos identificar la problemática que implica presentar estas iniciativas loables, pero poco realizables con las instituciones, las normas y las políticas públicas tal y como se encuentran en la actualidad.

Reforma educativa y la inclusión de la filosofía en la educación en México

El revuelo que causo entre la comunidad filosófica en México el hecho que por primera vez se incluyera a la Filosofía en los planes y programas de estudio parecía ser el inicio de una verdadera reforma educativa:

> "Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral , por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educa-

> ción sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras."[1]

Obviamente cuando uno lee esta propuesta visualiza una verdadera reforma que abonará a educar mejores ciudadanos y a establecer una vida solidaria, armoniosa y participativa. Sin embargo, la emoción decae cuando no observamos ni en la nueva Reforma educativa, en el Plan Nacional de Desarrollo o en la Nuevas Escuela mexicana la manera en que se concretará lo estipulado en la Carta magna.

De manera paralela la comunidad filosófica se reunió y debatió estos temas en el pasado 19º. Congreso Internacional de Filosofía hace un año, discusiones que dieron como fruto un libro titulado *La Filosofía y la Cuarta Transformación de México* del cual retomaremos algunos elementos de la discusión. Para Alberto Saladino en estos momentos en México se requiere que la Filosofía expanda sus saberes más allá de las instancias escolares, pues a su juicio el pensamiento filosófico debe atender los retos de la llamada 4T, por ejemplo, otorgando sentido a la función pública o limitando los excesos y desviaciones del ejercicio del poder. Sin embargo, a nuestro juicio el autor no contempla que otra postura puede ser asumida por la filosofía y esa sería la de crítica al gobierno, a su discurso, y a la implementación de políticas públicas.

En una postura más crítica encontramos el interesante artículo de Guillermo Hurtado quien analiza qué significado tiene el concepto de *Transformación*, en primera instancia nos recuerda que el gobierno actual habla de transformación y no de revolución porque su movimiento social y político es pacífico, pero si se ve este momento que vivimos como parte de la historia de México que el

[1] Constitución de los estados Unidos Mexicanos artículo 3 párrafo 11 adicionado DOF 15-05-2019.

discurso oficial ha establecido en cuatro transformaciones: la Independencia, la Reforma, la Revolución y el gobierno actual, el problema surge cuando las tres anteriores han sido movimientos violentos y revolucionarios y el ultimo es pacífico, lo que puede conducir a errores categoriales e históricos. El otro punto que aborda el autor es si esta transformación puede ser considerada como populista, al respecto nos dice que, un movimiento populista tiene como características: la narrativa de la existencia de un pueblo que tiene una fuente inagotable de valores, el señalamiento de una élite que son los enemigos del pueblo, la existencia de un líder carismático que lucha con el pueblo contra el enemigo malo (o sea la élite) y una vez que han conquistado el poder llevan a cabo el desmantelamiento gradual de la democracia liberal a través de reformas constitucionales y medidas de facto. Algo en lo que queremos detenernos un poco es en que, a juicio del autor, para el actual presidente lo que estamos viviendo es un cambio moral, una "revolución de las conciencias" que busca alcanzar el bien luchando con integridad y decencia:

> "Para ponerlo en una frase, podemos decir que si los liberales combatieron contra la opresión política y los revolucionarios contra la explotación económica, la cuarta transformación lucha contra el mal."[2]

Pero esta visión maniquea no permite explicar que si el pueblo es bueno y ha vencido a los malos ahora que el movimiento ganó en las urnas ¿por qué es necesaria la distribución de una cartilla moral que implicaría una reeducación moral? más aún ¿si el pueblo es bueno y ha vencido al mal por qué requiere de un líder que lleve a cabo esa regeneración social y política? Y una última pregunta nos comparte Hurtado ¿sólo hay una regeneración/transforma-

[2] Hurtado, 2019: 30.

ción posible o dicho en otras palabras el lopezobradorismo es sinónimo de transformación?

Por su parte José Alfredo Torres nos dice que si partimos del hecho que la educación supone una concepción de ser humano al cual se pretende llegar, podemos preguntarnos a qué compromisos o qué visión se tiene del sujeto en cada propuesta educativa. De esta forma podemos decir que el filósofo debe involucrarse para evitar que una visión empresarial impere en la educación, aunque Torres afirma que será una labor difícil pues a su juicio el gremio filosófico es apático y pasivo en la toma de decisiones que trazan el rumbo de la política educativa, algo paradójico dado que la gran mayoría de profesionistas de filosofía se dedican a la enseñanza. Así pues, con el reto que nos propone el autor debemos ubicar el aporte de la filosofía a la educación y a la sociedad:

> "¿La filosofía que puede aportar? Decíamos que se mantienen dos necesidades: la primera, el rescate de la filosofía y las humanidades, relegadas durante el neoliberalismo. Y la segunda, presuponiendo (utópicamente tal vez) haber colocado la filosofía dentro y fuera de la escuela, en la sociedad, se requería motivar al filósofo a cambiar acontecimientos como la enseñanza (no solamente de la filosofía), el ambiente ético en el intercambio humano-educacional, las condiciones de posibilidad de lo estético; o la posibilidad de un conocimiento (científico y filosófico) para reformular la vida individual y social"[3]

En ese sentido podemos decir que esta iniciativa nos exige un activismo poco visto en nuestra comunidad, pero que sin lugar a dudas debemos asumir para poder hacer valer la pertinencia de nuestra disciplina en la formación

[3] Torres, en Hurtado, 2019:41-42.

integral de los niños y jóvenes de este país. Es en palabras de Alejandra Velázquez no esperar que la reforma y la transformación venga de fuera, de alguna iniciativa del gobierno en turno, debe venir de los filósofos que en nuestras clases debemos enseñar filosofía, pero de manera significativa dejando de lado el manual rutinario y las aburridas lecciones de historia de la filosofía que le apuestan a memorizar datos, conceptos y temas que así expuestos resultan ajenos a los estudiantes.

Porque queda claro que si durante la campaña presidencial López Obrador insistía en que de la "mal llamada reforma educativa" del gobierno anterior no quedaría ni una coma, cuando el 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial el decreto presidencial por el cual se reformaba, adicionaba o derogaba disposiciones contenidas en los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, pudimos observar que más de una coma quedó de la esencia de aquella reforma del gobierno peñista. Sin entrar en detalles podemos observar, a decir de Lev Velázquez Barriga[4] un discurso simulado.

La educación dentro del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto 2020

Cuando uno analiza el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 observa una disposición extraña, aparece un índice general que enuncia 12 frases de la campaña presidencial, inmediatamente después aparece un primer apartado que nos habla de Política y Gobierno donde se enuncian otra vez 4 frases de campaña y luego se despliegan 12 sub apartados, finalmente y por absurdo que parezca se enuncian otra vez siete frases de campaña más. El segundo apartado

[4] Velázquez, 2019, "Tiempos legislativos de la Reforma Educativa".

hace referencia a la Política social donde solo se exponen sus programas sociales (12). En la presentación encontramos:

> "Es evidente que el documento correspondiente al sexenio 2018-2024 tendrá carácter histórico porque marcará el fin de los tiempos neoliberales y debe distanciarse de ellos de manera clara y tajante; esto implica, en primer lugar, la restitución de los vínculos entre las palabras y sus significados y el deslinde con respecto al lenguaje oscuro y tecnocrático que, lejos de comunicar los propósitos gubernamentales los escondía. Desde luego que en la elaboración del nuevo documento debe recogerse el cambio de paradigma aprobado en las urnas el 1 de julio de 2018 y ese cambio incluye el del concepto mismo de desarrollo."[5]

En primera instancia podemos decir que al ámbito educativo es muy poco lo que le dedica el PND, por ejemplo, se menciona de manera accesoria en el apartado titulado **No puede haber paz sin justicia** donde dice que dado que las estrategias de seguridad anteriores han fracasado este gobierno pretende restarle base social a la delincuencia incorporando masivamente a los jóvenes al estudio y al trabajo. Mientras que en el punto **2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar** solo se asegura que se cumplirá el derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior y se vuelve a incluir el listado de programas sociales y megaproyectos incluidas las Universidades para el Bienestar

Otro dato relevante es que no puedo observar con claridad que exista un proyecto de fortalecimiento a la educación en todos sus niveles, no se plantean cifras ni metas a

[5] Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Presentación.

alcanzar y tampoco se hace un análisis objetivo de la situación en la que nos encontramos. Lo único que se menciona son los recursos que se darán como beca a los estudiantes, así tenemos que el **3. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez** que está dirigido a estudiantes menores de 18 años que estén inscritos en escuela pública y se encuentren en pobreza extrema recibirán 800 pesos por mes, aunque el pago será cada bimestre y sólo recibirá el beneficio un miembro de la familia, así que si una familia tiene dos o más niños o jóvenes cursando la escuela no tendrán este apoyo. En el rubro **5. Jóvenes escribiendo el futuro** es un programa que pretende atender la población estudiantil de hasta 29 años que no tienen otra beca, que viven en pobreza extrema y que están matriculados en escuelas normales, Universidad agraria, U. A. de Chapingo[6] y la Universidad Benito Juárez, estos jóvenes recibirán 4800 pesos bimestrales. Por lo anterior resulta preocupante que el actual gobierno considere que el terrible problema educativo en México se va a resolver con becas para los estudiantes. Me permito compartir con ustedes mi experiencia en el IEMS cuando fui docente en esta institución, que por cierto otorga becas, y que en aquellos años hasta copias e impresiones gratuitas tenían los estudiantes, todos estos beneficios no redundaron en un avance en materia educativa dentro de la población de la Ciudad de México, al contrario, este Instituto presentaba un altísimo índice de deserción y un bajo nivel de egreso. Con este hecho podemos observar que dar dinero de manera directa no resuelve los verdaderos problemas que aquejan al sector.

Un poco más adelante en el PND aparece el apartado **Derecho a la educación** donde se acusa con justa razón al Neoliberalismo de las pésimas condiciones en las que se encuentra la educación en nuestro país, lo que resulta para-

[6] A la que por cierto en la redacción del PND le borraron la palabra Autónoma.

dójico es que acuse que este sistema económico ejerció un ahorcamiento presupuestal a la educación media superior y llevemos un año padeciendo lo mismo con un gobierno que se dice ser creador y ejecutor de un 'nuevo paradigma' bajo el cual por cierto se dice poner fin a la degradación en la calidad educativa y la exclusión de miles de jóvenes de las universidades, para ello este gobierno:

> "(…) se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a generar el acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa. La secretaría de educación tiene la tarea de dignificar los centros escolares y el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y el magisterio nacional se encuentran en proceso de diálogo para construir un nuevo marco legal para la enseñanza."[7]

Si analizamos con atención la cita anterior podemos ver que el gobierno actual considera que los problemas educativos se reducen a mejorar las condiciones materiales de las escuelas y a garantizar el acceso universal a la educación superior, dejando de lado una verdadera reforma educativa que contemple mayor presupuesto, mejor planta docente, nuevos planes y programas de estudio que incluyan a la filosofía y las humanidades en todos los niveles, estrategias de enseñanza-aprendizaje, evaluación y certificación, combate al rezago y la deserción, etc.

Finalmente, no queremos dejar pasar el significativo hecho de que al rubro de **Ciencia y tecnología** el PND le dedica solo estás líneas:

> "El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos

[7] Plan Nacional de Desarrollo. Derecho a la educación

> con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas."[8]

Objetivo bastante difícil de cumplir si la tendencia ha sido de implementar grandes recortes presupuestales a becas para estudios en el extranjero, a Institutos de investigación, a universidades, etc.[9]

La filosofía para niñas y niños en el marco de la nueva escuela mexicana

De agosto a noviembre de 2018 se llevó a cabo la Consulta sobre educación. Posteriormente la SEP dijo recibir todas las propuestas de cómo debía ser esta Nueva Escuela Mexicana, En aras de construir esta propuesta la SEP organizó un Taller donde se trabajó con el Manual de capacitación "Hacia una Nueva Escuela Mexicana" para la educación básica del ciclo escolar 2019-2020 donde encontramos que el propósito general obedece a reflexionar sobre los avances normativos en materia educativa, cambios y transformaciones en el aula, la escuela y el sistema en su conjunto para la transformación social. Bajo esta perspectiva podemos observar que es un proyecto en construcción con una agenda de trabajo de 3 sesiones que se llevaron a cabo del 12 al 14 de agosto del año pasado. En el manual pudimos identificar dos aspectos frecuentes, uno es: ¿Qué mexicana

[8] PND Ciencia y Tecnología

[9] Baste recordar los escandalosos recortes presupuestales que la actual administración aplicó al INAH, al CINVESTAT, al INSTITUTO Mora, al CIDE, a la UNAM y a la investigación en general en mayo de este año.

y mexicano queremos formar? Y el otro es: ¿Qué fortalecer, qué eliminar y qué nuevas acciones realizar en la escuela?

Sin lugar a dudas la segunda pregunta es fundamental para la construcción de la Nueva Escuela Mexicana sobre todo si en esta iniciativa el Estado recupera la rectoría central en la educación y en la construcción de un proyecto educativo apegado a la realidad nacional, reconociendo los contextos regionales y locales en materia educativa a través de:

"11. Centrar la prioridad en el aprendizaje de los niños (as), adolescentes y jóvenes y 15. fortalecer a las instituciones públicas de formación docente." Entendemos que esta es la motivación y la necesidad para incluir las humanidades particularmente la Filosofía en la curricular escolar, por lo que podemos preguntarnos, ¿En qué consiste incluir la Filosofía para niños y cómo podría hacerse de la mejor manera? A nuestro juicio, en el proyecto de la NEM que pudimos revisar, la inclusión de la Filosofía se reduce a contenidos que refieren únicamente aspectos axiológicos, pero la filosofía es mucho más que eso y su inclusión en los planes y programas de estudio debe contemplar el pensamiento lógico, la ética, la estética, la ontología, la Filosofía del Leguaje, la Filosofía Política, la Filosofía de la educación o la Teoría del Conocimiento. En ese sentido y tomando la esencia de la Ley General de Educación en el Título Segundo capítulo I art. 11, el capítulo IV art. 17 y el Título Cuarto capítulo II art. 95[10] la inserción de la filosofía con y para niños (as) debería contemplar todos estos ámbitos para comenzar a revertir la violencia (contra los

[10] **Artículo 11.** El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e

jóvenes, mujeres o infantes), mostrando que otro camino es posible, que la razón debe imperar sobre la brutalidad, que el razonamiento abre caminos y oportunidades, que el arte nos humaniza y ennoblece. Entender el Estado y su funcionamiento, la democracia o la justicia. Comprender que todo ello en conjunto hará de estos niños y jóvenes sin lugar a dudas mejores ciudadanos. En ese sentido el objetivo de formar mexicanos parece limitado ante las exigencias actuales.

La filosofía con y para niños. Una experiencia edificante

La necesidad de implementar reformas educativas se ha presentado en todo el mundo, y una piedra angular en dichos cambios ha sido la inclusión de la Filosofía en los niveles básicos. Uno de los pilares de esta propuesta es el

---

impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad.

Artículo 17. La orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza aprendizaje, acorde con este criterio.

Artículo 95. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, para lo cual, las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias tendrán a su cargo:

I. Propiciar la participación de la comunidad de las instituciones formadoras de docentes, para la construcción colectiva de sus planes y programas de estudio, con especial atención en los contenidos regionales y locales, además de los contextos escolares, la práctica en el aula y los colectivos docentes, y la construcción de saberes para contribuir a los fines de la nueva escuela mexicana.

filósofo norteamericano Mathew Lipman[11]. Su propuesta es la que ha sido llevada a muchas escuelas en todo el mundo haciendo posible lo que hoy en día se conoce como pedagogías formadoras o productoras, donde la educación se constituye en un proceso que va formando o produciendo a un niño diferente de lo que era antes de su educación formal, haciendo uso sobre todo de su capacidad de pensamiento, actuación y sentimiento. La Filosofía para niños conocida como P4C es un programa educativo que nació en la década de los sesenta en el siglo pasado, teniendo especial impulso en la Universidad de Washington en el centro Northwest Philosophy for Children.

Vera Waksman y Walter Kohan en su libro titulado *Filosofía con niños. Apuntes para el trabajo en clase*, en el apartado que se refiere a los fundamentos de una Filosofía en el aula hacen un breve recuento de los elementos que comparte Lipman con Sócrates, Platón, Montaigne, Pierce, Mead; Vigotsky, Bubber, Freire, Buchler y Dewey.

A juicio de los autores Lipman comparte con Sócrates la idea que afirma que la educación filosófica coadyuva a la formación de ciudadanos y en ese sentido:

> "(…) para Lipman el ejercicio político de la filosofía no reside en el sentido estricto de administrar la cosa pública sino en el de consolidar instituciones y formas de vida democráticas"[12]

Y si de lo que se trata es de fortalecer las instituciones y la vida democrática que mejor que empezar desde etapas tempranas, por ello Lipman retoma el planteamiento

[11] Matthew Lipman nació el 24 de agosto de 1923 y murió el 26 de diciembre de 2010, es iniciador de la Filosofía para niños cuyo principal objetivo es desarrollar la razón como la facultad que se opone a las pasiones y a la oscuridad.

[12] Vera Waksman y Walter Kohan, 2000: 18.

del francés Michel de Montaigne[13] pues si la filosofía enseña a vivir, con mayor razón debería ser la principal materia en la educación donde los niños deberían ser partícipes de esta enseñanza. De Charles Pierce recupera la idea de comunidad de investigación[14] aterrizándola en la comunidad reflexiva que se conforma en el aula, de George Mead[15] retoma la propuesta que afirma que la mente no es una sustancia aislada sino 'una forma de conducta inteligente que nace del intercambio de un individuo con la comunidad', mientras que con Lev Vigotsky[16] afirma que toda función psicológica es una función social y en ese sentido es posible afirmar que los niños no se hacen sociales por asistir al colegio, sino que asisten al colegio porque son seres sociales.[17] De Martín Bubber retoma el diálogo genuino donde impera el respeto y el reconocimiento. Mientras que, para los autores, Lipman comparte con Paolo Freire el diálogo y el pensamiento crítico asumiendo también una postura crí-

[13] Michel de Montaigne nació en 1533 y murió en 1592, autor de varios Ensayos, fue alcalde de Burgos y un pensador que defendió la Monarquía como la mejor forma de gobierno existente. Pero fundamentalmente fue un crítico de la enseñanza jesuita que se basaba en la memorización proponiendo una educación que promovía el juego como mecanismo para alcanzar la autonomía.

[14] Recordemos que, el planteamiento de Pierce es una filosofía anti cartesiana porque parte de la comunidad señalando que, el pensar se da dentro de una tradición y la verdad se alcanza comunitariamente.

[15] George Mead es un filósofo pragmático que en su obra *Mind, Self and Society* afirma que el entendimiento sólo es posible en el mundo social y este surge en la infancia a través del juego. El niño en el juego asume distintos roles imitando la vida adulta lo que le permite comprender la sociedad.

[16] Lev Vigotsky nació en 1896 y murió en 1934 fue fundador de la teoría del desarrollo sociocultural, donde afirmaba que el pensamiento y lenguaje se conforman desde las creencias, los hábitos y las costumbres.

[17] Ver Vera Waksman y Walter Kohan, 2000: 21-22.

tica de la educación existente, no olvidemos que mientras el pedagogo brasileño señala a la educación hegemónica y vigente como una educación bancaria, para Lipman esta es la educación tradicional. De Justus Buchler[18] retoma la propuesta que afirma que de toda investigación nace un juicio y con este la posibilidad del pensamiento, teniendo como meta promover el pensamiento de alto vuelo, el pensar que evalúa, crítica, problematiza, distingue y examina. Finalmente, la influencia de John Dewey[19] se hace presente en Lipman cuando este afirma que la educación es la materialización de la comunidad de investigación de la que son partícipes los pequeños dentro de la Filosofía con niños, pero para que esto pueda ser posible se requiere reconstruir la experiencia del estudiante siendo la filosofía la forma de investigación principal. En el aula los niños dialogan entre sí a partir de una reconstrucción novelada de la historia y de algunos temas filosóficos pero contados y pensados de forma constructivista, es decir de una manera en la que los contenidos resulten significativos para ellos.

Esta propuesta a juicio de Waksman y Kohan permite a los niños ejercer el pensamiento lógico, pero también tiene implicaciones políticas pues abona a la transformación social en tanto que permite identificar las injusticias sociales, pero sobre todo abre oportunidades para superarlas y hacer de este mundo un mundo mejor, aplicándolo en su propio contexto y cultura. Así tenemos que el programa de Filosofía para niños propuesto por Mathew Lipman consta

[18] Justus Buchler fue un filósofo norteamericano que retomó el pensamiento pragmático de Charles Pierce, nació en 1914 y falleció en 1991.

[19] John Dewey nacido en 1859 y fallecido en 1952, filósofo norteamericano perteneciente al pragmatismo (vinculación entre teoría y práctica). Fue un pedagogo progresista cuya propuesta se centraba en los niños a quienes debía dárseles algo que hacer para que el aprendizaje que obtuvieran fuera producto natural de la experiencia.

de ocho novelas filosóficas dirigidas a niños de entre 6 a 17 años cuyas temáticas van de la Comunidad de investigación filosófica, la Filosofía de la naturaleza, la Filosofía del lenguaje y Ontología, Formación ética, Lógica, Teoría del Conocimiento y Filosofía de la educación, Ética, Estética y finalmente Filosofía social y política, es importante señalar que cada novela cuenta con un manual para que profesores que no estén familiarizados con la filosofía puedan conducir las sesiones satisfactoriamente.

Hace unos meses tuve la oportunidad de conducir una sesión de este Programa de Filosofía para niños dentro de una primaria pública a pequeños de 6 y 7 años, para ello estudié la novela de Lipman titulada *Elfie* cuya temática se concentra en la Comunidad de investigación filosófica;[20] elegí el Episodio estableciendo como objetivo: detonar en los niños preguntas que los encaminaran a reflexionar en torno al ser de las cosas y el sentido de estas en el mundo, a través de la siguiente lectura:

[20] No olvidemos que para Lipman una comunidad de investigación se constituye con la puesta en práctica de "… escuchar con atención a los otros miembros de la comunidad; apoyar a los otros participantes ampliando y corroborando sus puntos de vista; someter los puntos de vista de los otros participantes a la investigación conjunta, dar razones para apoyar los puntos de vista de los demás aun cuando se esté en desacuerdo con ellos, colocar el ego en perspectiva; responder a los otros, alentar a las otras personas de la comunidad a expresar sus puntos de vista; contribuir para el crecimiento de la autoestima de los otros miembros del grupo; cuidar no sólo los procedimientos lógicos sino el crecimiento de los otros miembros de la comunidad; estar abierto a cambiar los propios puntos de vista y prioridades en relación con los puntos de vista de los otros integrantes de la comunidad; desarrollar la confianza mutua; cultivar prácticas de cooperación y solidaridad en la construcción comunitaria del saber y en el reconocimiento de la mutua dependencia." Vera Waksman y Walter Kohan, 2000: 23.

Episodio 3

Es la hora de cantar y nos sentamos en el suelo
Formando un círculo,
Y los rayos del sol cruzan la habitación,
Y los pájaros cantan lejos, muy lejos.
Es la hora de cantar, la Maestra le deja a Henry sentarse en su regazo,
Y el globo plateado se balancea sujeto por un cordel,
Y los pájaros cantan lejos, muy lejos.
–¿qué vamos a cantar?– pregunta la maestra.
¿Quién se sabe una canción?
–Yo me sé *Tengo un arbolito* –dice Bruce.
–Yo también me la sé –dice Esteban.
Trata de la Navidad
–No, no es esa– dice Bruce.
Canta la canción y luego la cantamos todos juntos:

Tengo un arbolito
Que lo he de regar
Con agua de los cielos,
¿Cuándo lloverá?
Esta es la tonada
Que se canta en mi lugar;
Machácala, chácala Pedro
Machácala, chácala Juan.
¡Qué palabritas vienen,
Qué palabritas van!
Esta es la tonada
Que se canta en mi lugar.
Verdes son sus hojas
Y blanca la flor
Quisiera verte pronto
Más alto que yo.

–¿Los cielos? –Grita Paquita–
¿Cuántos cielos hay? ¿Uno o muchos?
No estoy pensando en la pregunta de Paquita
Estoy pensando en que me gustan más las flores que los melones.
pero la pregunta de Paquita no se me olvida,
¿Puede haber muchos cielos y seguir siendo un solo cielo?
Hay muchas niñas y muchos niños en mi clase,
Pero hay solo una clase
Hay muchos pensamientos en mi mente,
Pero tengo una sola mente.

Una vez concluida la lectura dramatizada pregunté a los niños las mismas preguntas que se hicieron Paquita y su compañera Elfie y me maravillo la respuesta inmediata y participativa de todos los niños, todos levantaban la mano para poder participar, escuchaban atentos las preguntas y las respuestas de sus compañeros, y quizá lo más relevante fue que todos racionalmente desmenuzaron las preguntas y se cuestionaron por el ser y el sentido de las cosas. Con lo que pude comprobar que sí es posible hacer filosofía con y para niños y en ese sentido sí es posible crear un mundo mejor con ciudadanos justos, responsables, solidarios y participativos. Pero no será con reformas hechas a modo, sino con la práctica decidida de los filósofos de México, de los docentes de primaria y secundaria, de las autoridades educativas, de los padres y madres de familia y de los legisladores para que conjuntamente se construya una verdadera reforma educativa que impulse a este país a dejar para siempre la violencia, la discriminación, los bajos índices de aprovechamiento, el rezago educativo, científico y tecnológico que padecemos.

Bibliografía

Constitución de los estados Unidos Mexicanos

Hurtado, Guillermo, Torres José y Vargas Gabriel (coordinadores), 2019 *La Filosofía y la cuarta transformación de* México, Editorial Torres y asociados, México.

Vélazquez, Lev, "Tiempos legislativos de la Reforma Educativa" en La Jornada viernes 18 de enero de 2019.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Ley General de Educación

Vera Waksman y Walter Kohan, 2000, *Filosofía con niños. Aportes para el trabajo en* clase, Ediciones Novedades educativas, Buenos Aires.

Lipman, Mattwew, 2012, *Elfie*, Ediciones de la Torre, Madrid.

POR QUÉ LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS DEBE SER PARTE DEL CURRÍCULUM DEL SIGLO XXI

David Sumiacher

Primero que nada, quiero agradecer tanto a la invitación que recibí de parte del Observatorio Filosófico de México como a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por recibir a un argentino que ha vivido aquí muchos años y que verdaderamente ama a este país.

Introducción. La filosofía para niños como parte de la historia de nuestras culturas[1]

La filosofía para niños es parte de nuestra historia como especie humana. Quisiera comenzar enunciando este prin-

[1] La forma de citado de este texto corresponde a un posicionamiento respecto a la lectura y a la forma comprender la relación con las fuentes. Todas las fuentes referidas en el cuerpo del texto aparecen con el nombre de la obra y del autor originales, pero con el lugar y fecha de escritura de la primera edición. Esto tiene que ver con la importancia del concepto destacado por el filósofo Enrique Dussel de *locus enuntiationi* (lugar de enunciación) de la obra en cuestión, lo que ayuda al lector a comprender quién, dónde y cuándo afirmó aquello a lo que se está refiriendo. Se realiza con la función de comprender el origen de las ideas desde un marco concreto, real e histórico y no solo como pensamientos desprovistos de localización. Posteriormente en el apartado final de bibliografía se referencian las ediciones consultadas con la fecha, lugar y editorial o referencia respectiva.

cipio que denota que la práctica de la que hoy estamos hablando no es algo en sí mismo 'recién descubierto'. Por ejemplo, si vemos el caso de la cultura griega, podemos encontrar que el principal representante de la filosofía occidental, Sócrates, filosofaba con jóvenes. Así, cuando Sócrates fue sentenciado a muerte, una de sus dos acusaciones incluía el "corromper" a la juventud[2]. En los diversos textos que son considerados como testimonio de su vida, encontramos descripciones de diálogos mantenidos con jóvenes o incluso niños, por ejemplo, en el *Cármides*; o en *Lisis*, en donde el diálogo termina porque sus interlocutores *"tan cortos de edad eran que los mandaban llamándoles ir a casa porque ya había caído la tarde"*[3]. Parece que para una parte de la cultura griega, el filosofar con niños o jóvenes no era algo tan extraño. De hecho esta cultura, madre o padre de la posterior Europa moderna, inspiró a que desde muy temprana edad, grandes clásicos de la filosofía se embebieran de cultura y preguntas filosóficas de manera autodidacta como fue el caso de Descartes o Rousseau[4].

En Oriente, en los monasterios budistas de la India, China o Japón existen también infinidad de casos documentados de niños o jóvenes que estudiaban y ejercían una práctica filosófica. Esto tanto en las corrientes de Hinayana o Mahayana, en el budismo tibetano o de toda China, en el budismo Zen o el budismo de Nichiren Daishonin[5].

[2] Las dos clásicas acusaciones que Sócrates recibe que fueron intentar sustituir los dioses en los cuales creía la ciudad y el hecho de corromper a los jóvenes (Apología, 24c).

[3] Platón, *Lisis*, 223a.

[4] Rousseau desde los 10 a los 16 años estudiaba a Molliere y a Plutarco, calificando él mismo este tiempo como la mejor etapa de su vida. Se dice que Descartes era llamado por su padre su "pequeño filósofo" porque no paraba de hacerse preguntas.

[5] Para consultar casos de niños o jóvenes que realizaban estas prácticas pueden revisarse los capítulos referentes a la historia del budismo en el clásico *A History of Indian Philosophy*

Los niños ingresaban en los monasterios aprendiendo allí la cultura letrada más básica, pero también acercándose a la filosofía y a diversas prácticas filosóficas adentrándolos en una búsqueda profunda y existencial. La misma cosa ocurría en lo que hoy es el territorio mexicano y en toda la cultura Mesoamericana con los Tepochcalli o los Cálmecac[6], en donde los niños de 6 a 9 años[7] se iniciaban, no solo en los conocimientos prácticos sino también morales, estéticos y filosóficos. ¿Cómo los niños de otro modo irían a aprender respecto a los principios filosóficos básicos para

---

Vol I-V de Surendranath Dasgupta (varias ciudades de la India e Inglaterra, 1922-1955) o el más contemporáneo *Budismo. El primer milenio* de Daisaku Ikeda (Tokio, 1988). En general, la instrucción filosófica era impartida a los niños en la tradición budista y algunos de ellos eran ya prodigios a muy cortas edades. Conocido es el caso del famoso filósofo Nāgārjuna en India, del que se narra todo tipo de hazañas filosóficas realizadas durante su infancia (NAVARRO, J., A,. (España, 2003), *Fundamentos de la vía media. Nāgārjuna*, p. 13-14) o también el caso de Nichiren Daishonin en el Japón, quién con solo 12 años juró que sería el hombre más sabio del Japón (SGIAr (Argentina, 1999), *Vida de Nichiren Daishonin*).

[6] López Austin, destacado estudioso de las culturas de Mesoamérica, amplía aún más nuestro marco: *"Las fuentes, abundosas unas, lacónicas otras, nos hacen saber que la institución del templo-escuela era común no sólo entre los pueblos nahuas del Postclásico Tardío, sino en toda Mesoamérica (...) El templo-escuela era, ante todo, un lugar de servicio. Todo hombre estaba obligado a cumplir en una etapa de su vida las funciones de sacerdote en un templo. Si los padres no se dedicaban al niño recién nacido, éste carecería de protección divina y no viviría más. En cuanto el niño tenía aptitudes suficientes, era llevado de nuevo al templo, ahora a cumplir los votos que sus padres habían hecho en su nombre (...) se proporcionaba conocimiento y se modelaba la moral de jóvenes y niños"* (LÓPEZ AUSTIN, A. (México, 1985), *La Educación de los Antiguos Nahuas*, p. 26)

[7] DUSSEL, E., (México, 1995), *The Invention of the Americas. Eclipse of "the Other" and the Myth of Modernity*, p. 97.

vivir en comunidad? Se consideraba que si los padres no llevaban a los niños al templo-escuela estos no tendrían protección divina y no podrían tener una real integración a la comunidad. Así de importante era para estos pueblos la instrucción filosófica. No es posible ahora ahondar en las fuentes y múltiples ejemplos históricos que muestran que el interés de acercar la filosofía a los niños no es algo reciente. Es lógico que las distintas culturas se hayan preocupado por eso debido a que la filosofía siempre se ha ocupado de los principios más fundamentales y definitorios. La filosofía para, con, hacia, en e incluso desde los niños tiene que ver con un quehacer que se reproduce de distintas formas desde las más antiguas épocas.

Hoy en día las instituciones educativas cambiaron en algunos puntos. Desde la paulatina incorporación de la idea del pedagogo checo Amos Comenio de tener una "formación básica universal"[8], lo que hoy conocemos como la escuela, fue tomando un papel preponderante en la formación de los ciudadanos. ¿Por qué no han de tener filosofía estas escuelas? ¿No lo seguimos necesitando? Esto fue lo que con su vida y obra pensó varios siglos después un destacado filósofo norteamericano llamado Matthew Lipman. Luego de Lipman (y antes también, en un contexto de desarrollo y crecimiento que es muy propio de nuestra época) se fue creando un movimiento internacional que sostiene esta pregunta: ¿Por qué la filosofía no es parte del currículum de la Educación Básica? En este marco de ideas me gustaría presentar tres argumentos por los que la filosofía debería estar en nuestra educación: Uno de ellos es el multiculturalismo, otro el enseñar valores a partir de interacciones y no meras enunciaciones y el tercero es el combate contra la violencia.

[8] Por supuesto me estoy refiriendo al clásico de clásicos: *La didáctica Magna* (COMENIO A., Amsterdam, 1630) que sienta las bases de este tipo de visión educativa.

La filosofía para niños para un mundo multicultural y diverso

El multiculturalismo es un tema actual, principalmente por el hecho de que nunca antes había existido un nivel tan alto de diversidad por metro cuadrado. La tasa de migración en este momento ha aumentado en 51 millones respecto del 2010[9], pero en esto ha jugado un papel muy importante también el internet, así como la concepción misma de lo que hoy un país debe buscar o hacer. Así lo decía el destacado filósofo mexicano León Olivé:

> En tiempos recientes, en todo el mundo se ha incrementado la aceptación y ha crecido la conciencia de la diversidad cultural. Los países latinoamericanos no han sido la excepción, donde también ha aumentado la aceptación de la idea de que el proyecto nacional de cada país debe desarrollarse con la participación de todos los grupos culturales presentes: los pueblos indígenas y muchos otros grupos que se identifican con una cultura[10].

Los niños de hoy escogen su camino. Hace 10 o 20 años no existía para nada por ejemplo la gigantesca variedad de caricaturas, programas o estilos de crianza que uno puede encontrar hoy en un mismo núcleo urbano. El internet produce un acceso rápido y una instantánea trasposición de las distancias, por eso los intereses de un niño pueden tener también la más amplia de las variedades. Sin duda es muy posible que esto se siga acrecentando. Hay

[9] Naciones Unidas, véase: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html (consultado el 10 de febrero de 2020).

[10] OLIVE, L. (México, 2006), *Los desafíos de la sociedad del conocimiento: cultura científico-tecnológica, diversidad cultural y exclusión*, p. 33.

tantas formas de 'pasatiempos', hobbies, o maneras de ver el mundo… Hoy cada vez más el género es algo que se elige, la profesión ya no es solo estudiar y luego ejercer una labor predeterminada. En general, en la mayoría de los casos, la profesión es un camino que se transita y se redefine en forma permanente; la época nos exige vivir estudiando y re-creándonos todo el tiempo. Los valores que las familias asuman también tienen que elegirse, pues esta diversidad implica lo que la pedagoga Alicia de Alba llamaba "crisis estructural generalizada"[11], una crisis de sentido que opera en muchos ámbitos a la vez.

Una de las preguntas que puede surgir a partir de esto es: ¿De qué manera los niños se formarán un criterio para elegir entre tantas posibilidades? O simplemente: ¿Podrán elegir? Aunque existen muchas formas de tratar con la diversidad, es verdad que la filosofía para niños posee un especial talento para ello. Esto es por las relaciones que traza entre la valorización de la diversidad y la construcción de una identidad en cada sujeto. En todas las metodologías actuales de filosofía para niños se delega al niño la decisión, la construcción, la idea, el juicio; se lo vuelve partícipe en la configuración de su identidad más auténtica. Existen al mismo tiempo muchos materiales y propuestas contemporáneos de filosofía para niños para el tratamiento del tema multiculturalidad producidos en Europa y América Latina[12]. El desarrollo de la filosofía para niños en Brasil es un

[11] DE ALBA, A. (México, 2012), "Cultural Contac and the Turn to the Subject" en PETERS, M. y DE ALBA, A. (Eds.), *Subjects in Process. Diversity, Mobility, and the Politics of Subjectivity in the 21st Century*.

[12] Uno de ellos por ejemplo es el Proyecto Noria: *"El Proyecto NORIA utiliza historias multiculturales en tres géneros literarios: cuentos, leyendas y mitos. Todas las culturas se caracterizan por utilizar historias para educar. Los cuentos, los mitos y las leyendas forman parte del acervo cultural de todos los pueblos del planeta. Las civilizaciones con lenguaje escrito,*

claro ejemplo de aplicación de la filosofía en un contexto de multiculturalismo. Hoy en día existen varios municipios que exitosamente realizan filosofía en Estados como Pará, Bahia o Rio Grande do Sul[13]. El caso australiano[14] o catalán[15] es similar, en donde la filosofía es parte de los programas escolares en la escuela primaria y una parte importante de ellos aborda la cuestión multicultural.

---

además de contar y oír historias han enfatizado su escritura y lectura. Y las culturas sin escritura han enfatizado la presencia de las historias en el ámbito de la oralidad. Así, leer, contar y oír historias son acciones comunes en los diferentes ambientes educativos. Las historias (cuentos, leyendas y mitos) son un interesante recurso para pensar porque: - Permiten el acceso a puntos del imaginario individual y colectivo que son importantes para el desarrollo psíquico sobre temas de la existencia humana que preocupan a los niños, pero que, en general, no son tratados en los currícula: el sentido de la vida, los misterios, el origen del mundo y de las cosas del mundo, etc. - Ofrecen oportunidades para reflexionar sobre comportamientos, valores, principios, etc., lo cual ayuda en la formación ética. - Ayudan a desarrollar la capacidad de pensar mediante imágenes y conectar ese tipo de pensamiento con el pensamiento discursivo y lógico. - Motivan la creatividad porque presentan historias que rompen con las estructuras lógicas lineales" (SÁTIRO, A. y DE PUIG, I. (Barcelona, 2011), *Proyecto Noria Infantil y Primaria*, p. 11).

[13] Puede verse https://www.saomateus.es.gov.br/secretaria/educacao (consultado el 11 de febrero de 2020).

[14] UNESCO (Francia, 2007), *La Filosofía una Escuela de la Libertad*, p. 27.

[15] Para conocer más acerca de las propuestas desarrolladas en Cataluña puede consultarse el proyecto liderado por Irene de Puig y hoy por Gloria Arbones llamado Filosofía 3/18.

Enseñar valores

Desde hace uno o dos siglos que la educación dedica tiempo y energía a la formación en valores, formación cívica y ética o formación ciudadana. Algunas veces, estas asignaturas se crean bajo la consigna de un loable fin: educar en los principios básicos y en los "valores universales". Se promueve el valor del respeto, el compartir, la colaboración y la escucha mutua. Con esto creo que nadie estaría en desacuerdo. Pero el problema es que las *formas* con las que se enseñan esos valores muchas veces contradicen a esos principios. El maestro que enseña la escucha no escucha, enseña el compartir o el colaborar, pero no comparte o colabora, si entendemos que en el compartir y el colaborar debe haber una aportación concreta desde ambas partes, incluido el niño o la niña. La forma de trabajar con la pregunta y el diálogo resulta hoy sumamente empobrecida, con preguntas que esperan respuestas predefinidas o que simplemente "van llevando" a lo que el profesor considera que son estos valores, aunque tampoco conozca realmente la fuente o el origen de las ideas que busca asentar.

El momento de pensar y construir nunca lo tienen los niños, siempre lo ocupa el maestro que afirma a fin de cuentas lo que el otro debe seguir o hacer. La formación en valores generalmente se enmarca dentro de la educación menos horizontal, digo esto luego de haber conocido escuelas y maestros de muchos países de Latinoamérica. La educación que solo guía pero no enseña a "guiarse a sí mismo" tiene en general la mítica creencia de que el otro en algún momento lo hará, que tomará la iniciativa para sí, pero esto es una idea completamente falsa. Se enseña el valor del respeto, pero ¿si no dejamos que el otro tome poco a poco las riendas de su vida y aprenda a explorar sus pensamientos, sentimientos y acciones, podemos decir que estamos respetándolo? La metodología educativa

llamada "tradicional", tan inculcada aún en las prácticas de enseñanza en todos los niveles, no respeta el lugar del otro porque no lo escucha de verdad, no pone en práctica ni este ni muchos otros valores que quiere enseñar. No es desatinado pensar que si yo no aplico los valores que promuevo, el efecto será sumamente empobrecido o tal vez contraproducente.

La filosofía para niños no es solamente un conjunto de temas, conceptos o valores a ser presentados, también es una variedad de enfoques metodológicos o perspectivas educativas de trabajo en donde el Otro, el niño, tiene un lugar fundamental. Para las filosofías del siglo XX y XXI, la intersubjetividad, la otredad o el diálogo como procedimiento tienen un valor fundamental. De esto mismo se han valido grandes pensadores de este campo como Matthew Lipman, Leonard Nelson, Walter Kohan, Oscar Brenifier y otros que muestran de qué manera el filósofo puede bajar, como indica Gabriel Vargas, de la "torre de marfil" en la que muchas veces lo encontramos. Primero se pregunta, luego se escucha, posteriormente las palabras, ideas o actos expresados por los niños son los elementos o piezas para construir las próximas preguntas o interacciones. Se realiza un trabajo, y también una formación, meticulosa y especializada para poder producir adecuadamente este tipo de procesos. Se requiere de sensibilidad y técnica, pero también trabajo con uno mismo. Esto no implica tampoco que el maestro no pueda enunciar o proponer ideas. A esta interacción entre el enunciar y el preguntar la hemos denominado en CECAPFI didáctica filosófica, e implica la utilización de diversos procedimientos propios de la práctica filosófica o la filosofía para niños, combinados con una comprensión compleja de la grupalidad y los roles[16]. Así

[16] Puede consultarse SUMIACHER, D. (México, 2016), "La didáctica filosófica" en ALONSO, A. (Comp.), *Filosofía con niños y adolescentes* o SUMIACHER, D., "Enseñar usando pre-

podemos llevar estos procedimientos al trabajo con asignaturas de todo tipo.

Lo importante es que la filosofía para niños nos aporta metodológicamente un proceso educativo mucho más enriquecido, provechoso, dialógico e interactivo en la práctica. Que los profesores puedan guardar silencio y dar turnos, escuchar y considerar lo que se dice o generar provocaciones cuidadosamente diseñadas para producir una efervescencia de ideas y procesos, todo esto permite estar –inmersos– en los valores y no solo hablar de ellos[17]. Hablar de una cosa, pero hacer lo contrario, es una de las mejores formas para generar una negación en la aceptación de aquello que se está diciendo o invitando a pensar. Lamentablemente, ese es el estado en general de la educación cívica y ética que más impera en nuestro tiempo.

La filosofía para niños para el combate contra la violencia

La violencia es el último de los factores que quisiera brevemente analizar. Al final de los años 60's Hanna Arendt decía:

> Si uno formula a un miembro de esa generación –los jóvenes de aquella época– dos sencillas preguntas: «¿Cómo quieres que sea el mundo dentro de cincuenta

guntas" (México, 2018) en CECAPFI, *30 Actividades con la práctica filosófica. Destrezas de Diálogo*.

[17] Sobre la filosofía y la práctica filosófica como parte de un quehacer integral que involucra las acciones corporales y todo tipo de actos puede verse: SUMIACHER, D. (Buenos Aires, 2019), "La filosofía como expansión de la vida y los procesos" en SUMIACHER, D. (Comp.), *Prácticas Filosóficas Comparadas: Filosofía con/para niños, consultoría filosófica, talleres filosóficos*.

> años?», y «¿cómo quieres que sea tu vida dentro de cinco años?», las respuestas vienen a menudo precedidas de un «con tal de que todavía haya mundo» y de un «con tal de que yo siga vivo». En palabras de George Wald, «Con lo que nos enfrentamos es con una generación que no está por ningún medio segura de poseer un futuro». Porque el futuro, como Spender lo expresó, es «como una enterrada bomba de relojería, que hace tic-tac en el presente»[18].

Es posible que esta cita, 50 años después de ser escrita, nos haga recordar lo que muchas personas de muchos lugares de México podrían sentir. Para esta filósofa alemana, la violencia nunca será legítima ni tampoco es un acto coextensivo del poder, siempre es de carácter instrumental y de resultados impredecibles[19]. Pero justamente por eso, genera caos e inestabilidad y afecta profundamente nuestra calidad de vida como ciudadanos. La violencia, además, se reproduce con facilidad. Una persona violentada tendencialmente busca replicar ese mismo tipo de esquema con los demás. La violencia, a través de una retroalimentación de sí misma, opera como un mecanismo reactivo de defensa ante una realidad que se presenta como inhóspita. ¿De qué manera haremos más hospitalaria la realidad que viven los chicos? ¿Cómo lograremos modificar las interacciones basadas en la agresión y el maltrato?

Es importante que nuestra sociedad posea sólidos mecanismos de reconfiguración de los vínculos, de consideración y valorización de uno mismo, así como una profunda y sanadora escucha. La violencia que permite matar a otro, es la que se ha desensibilizado del mundo o como decía Arendt, que ha perdido las emociones. La filosofía para niños permite que las personas compartan ideas e inte-

[18] ARENDT, H. (EEUU, 1969), *Sobre la violencia*, p. 29.
[19] *Idem.*, p. 11, 63 y 71-72.

ractúen entre sí, aprendiendo de manera directa a convivir y aprender de los demás. Nos permite crear una grupalidad o comunidad[20] donde se aprende de manera fáctica a compartir y hacer con otros. De esto dan cuenta muchos proyectos que se han desarrollado en el mundo. El grupo MARFIL de la Universidad UNIMINUTO de Colombia, lleva 10 años trabajando filosofía para niños con comunidades marginadas[21]. El proyecto Boecio de filosofía en cárceles que dirige el Dr. José Barrientos de la Universidad de Sevilla, financiado por la Unión Europea, también es otra muestra del gran poder transformador que tiene la práctica filosófica con niños o con personas en ámbitos de violencia[22]. Hace poco el Instituto de investigación de CECAPFI, realizó un estudio comparativo respecto de una escuela que lleva filosofía para niños con otra que no lo hace en la Ciudad de Querétaro, México. La diferencia en lo que respecta a las dimensiones afectivas y de consideración de los demás[23] fue de un 23% más de desarrollo en niños de 10

[20] Idea sostenida en distintos espacios por Miguel Ángel Zapotitla (ZAPOTITLA, M. (México, 2019), "Educar con filosofía: Áreas de acción para ser y hacer comunidad" presentado en el XIX Congreso Mundial del Cosejo Internacional para la Indagación Filosófica con Niños (ICPIC) en Bogota en julio de 2019).

[21] Puede verse algo sobre este interesante proyecto en: ROJAS, V. (Comp.) (Bogotá, 2015), *Comunidades de diálogo: Una apuesta para la construcción de identidades para la generación de creatividad social*.

[22] Como el proyecto se encuentra en proceso aún no existen publicaciones al respecto aunque participan del mismo profesores de México, Brasil y España realizando aplicaciones periódicas en cárceles y llevando medición de los resultados obtenidos. Puede verse al respecto: https://www.filco.es/un-filosofo-en-la-carcel/ (consultada el 11 de febrero de 2020).

[23] Retomando el test de medición verificado de la socióloga estadounidense Mónica Ardelt (ARDELT, M. (EEUU, 2003), *Empirical Assessment of a Three-Dimensional Wisdom Scale. Research on Aging*).

a 11 años que realizan periódicamente filosofía para niños, respecto a otros que no lo hacen[24]. Así mismo existen hoy diversos estudios empíricos que muestran el gran valor de la filosofía para niños en estas y otras áreas[25].

¿Pero por qué la filosofía para niños puede contribuir a disminuir la violencia? Principalmente porque nos ayuda a recrear nuestros vínculos tocando temas de interés bajo un contexto de cuidado del otro[26]. El que un espacio curricular brinde la posibilidad de poder hacerme a mí mismo y comprender y estructurar mi circunstancia con otros, eso es un signo de la paz. La filosofía para niños que hoy existe en la mayor parte de los países del mundo en sus diversas vertientes y metodologías, contiene en sí misma esta valoración de la vida y del otro de manera práctica y metodológica. Introducir este tipo de acción y compromiso en la educación básica, implica una formación integral de los docentes, requiere acercarse a sus procedimientos y no sólo a sus conocimientos, tocarles un poquito del alma si me permiten la expresión más coloquial. Esta creo yo es una de las formas más efectivas de combatir la violencia.

[24] El estudio se adecuó a los más estrictos requisitos de una investigación empírica y se encuentra en vías de publicación.

[25] Puede consultarse, por ejemplo: COLOM R., GARCÍA MORIYÓN, F., MAGRO, C. Y MORILLA E. (Madrid, 2014), *The Long-term Impact of Philosophy for Children: A Longitudinal Study (Preliminary Results)* o los estudios realiados por Marie-France Daniel de la Universidad de Montréal en Canadá.

[26] El "pensamiento cuidadoso" o "caring thinking" ha sido retomado por una parte de la bibliografía y autores del campo y es considerado por ellos como uno de los elementos fundamentales del trabajo en filosofía para niños. Puede consultarse por ejemplo: SHARP, A. y SPLITTER, L. (EEUU, 1995), *La otra educación. Filosofía para niños y la comunidad de indagación*.

A modo de cierre

Hemos hecho un recorrido a lo largo de algunas ideas. La filosofía para niños es importante por muchas razones más de las que he enunciado, pero creo que estos argumentos muestran claramente su relevancia hoy. Existe un amplio grupo de instituciones que apoyan la filosofía para niños, desde la UNESCO quien ha realizado publicaciones apoyando la divulgación y desarrollo de la propuesta[27], el ICPIC (Consejo Internacional para la Indagación Filosófica con Niños[28]), que viene realizando eventos e investigación al respecto desde hace más de 30 años, la FISP[29], quien desarrolla cada 5 años los Congresos Mundiales de Filosofía, misma que en su último Congreso en China incluyó a más de 20 mesas de prácticas filosóficas. En México, la Federación Mexicana de Filosofía para Niños[30] que tiene en este momento más de 25 años validando a nivel nacional e internacional la labor de formación y práctica de la filosofía para niños, el Observatorio Filosófico de México[31], quien ha tenido sin duda un papel muy importante en la defensa y desarrollo de la filosofía en este país; muchos Centros de Filosofía para Niños sumamente valiosos e importantes en México y en todo el globo, algunos funcionando desde

[27] Desde sus inicios la UNESCO ha estado vinculada con la filosofía. En las últimas décadas tanto con la publicación del libro *La Filosofía una Escuela de la Libertad. Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filosofar*, en donde trata específicamente acerca de la situación mundial de la filosofía para niños, la enseñanza de la filosofía y las prácticas filosóficas, como con la promoción del Día Mundial de la Filosofía el tercer jueves de noviembre de cada año por ejemplo.

[28] https://icpic.org/ (cosultado el 10 de febrero de 2020).

[29] https://www.fisp.org/ (cosultado el 10 de febrero de 2020).

[30] http://fpnmexico.org/site/ (cosultado el 10 de febrero de 2020).

[31] http://ofmx.com.mx (cosultado el 10 de febrero de 2020).

hace veintenas de años; cuidando la calidad y los procesos académicos y formativos de la disciplina. CECAPFI[32], por ejemplo, ha desarrollado hasta el momento más de 35 Diplomados en filosofía para niños y más de 50 en diversas áreas de la práctica filosófica; esto además de haber construido exitosamente trabajos con filosofía para niños en Argentina, Colombia, Italia y otros países, así como generado una red internacional de colegas y prácticas con instituciones de Corea del Sur, Argentina, Italia, Francia, Colombia, España, Alemania y otros países a través de CECAPFI Internacional. Recientemente, nos encontramos también en la fundación del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, otra institución que muestra la pertinencia de estas prácticas. La lista es muy extensa y desafortunadamente no me alcanza el tiempo y el espacio aquí para hablar de tantas iniciativas.

La filosofía para niños no es algo 'extraño' que queramos introducir hoy en nuestras sociedades, realmente lo extraño es no tener un espacio filosófico de formación que permita a los ciudadanos ser constructores de su identidad y definir proyectos de vida que beneficien a nuestra comunidad, a nuestro país y a nosotros mismos.

Bibliografía

ARDELT, M. (EEUU, 2003), *Empirical Assessment of a Three-Dimensional Wisdom Scale. Research on Aging,* 25(3), 275-324.

ARENDT, H. (Madrid, 2006), *Sobre la violencia*, Alianza Editorial.

COLOM R., GARCÍA MORIYÓN, F., MAGRO, C. Y MORILLA E. (Madrid, 2014), *The Long-term Impact*

[32] https://www.cecapfi.com/ (cosultado el 10 de febrero de 2020).

of Philosophy for Children: A Longitudinal Study (Preliminary Results). Analytic Teaching and Philosophical Praxis. Volume 35, Issue 1 (2014).

COMENIO, J., A. (México, 1971), *Didáctica Magna*, Porrúa.

DASGUPTA, S. (UK, 1943), *A History of Indian Philosophy Vol I-V*, Cambridge University Press.

DE ALBA, A. (2012) "Cultural Contac and the Turn to the Subject" en PETERS, M. y DE ALBA, A. (Eds.), *Subjects in Process. Diversity, Mobility, and the Politics of Subjectivity in the 21st Century*, Paradigm Pub.

DUSSEL, E. (New York, 1995), *The Invention of the Americas. Eclipse of "the Other" and the Myth of Modernity*, Continuum.

IKEDA, D. (Madrid, 1988), *Budismo. El primer milenio*, Taurus.

LÓPEZ AUSTIN, A.(México, 1985), *La Educación de los Antiguos Nahuas I*, SEP.

NAVARRO, J., A,. (España, 2003), *Fundamentos de la vía media. Nāgārjuna*, Siruela.

OLIVE, L. (Sevilla, 2006), "Los desafíos de la sociedad del conocimiento: cultura científico-tecnológica, diversidad cultural y exclusión". Revista Científica de Información y Comunicación. Número 3.

PLATON (Madrid, 1985), *Diálogos I*. Gredos.

ROJAS, V. (Comp.) (Bogotá, 2015), *Comunidades de diálogo: Una apuesta para la construcción de identidades para la generación de creatividad social*, UNIMINUTO.

SÁTIRO, A. y DE PUIG, I. (Barcelona, 2011), *Proyecto Noria Infantil y Primaria*, Octaedro.

SGIAr (Buenos Aires, 1999), *Vida de Nichiren Daishonin,* SGIAr.

SPLITTER, L. Y SHARP, A. (Buenos Aires, 1996), *La otra educación. Filosofía para Niños y la comunidad de indagación*, Manantial.

SUMIACHER, D. (Comp.) (Buenos Aires, 2019), *Prácticas Filosóficas Comparadas. Filosofía con/para niños, consultoría filosófica, talleres filosóficos,* Novedades Educativas/Editorial CECAPFI.

SUMIACHER, D. (México, 2016), "La didáctica filosófica" en ALONSO, A. (Comp.), *Filosofía con niños y adolescentes,* UNAM.

SUMIACHER, D., "Enseñar usando preguntas" (México, 2018) en CECAPFI, *30 Actividades con la práctica filosófica. Destrezas de Diálogo*, Editorial CECAPFI.

UNESCO (México, 2012), *La filosofía una escuela de la Libertad*, UNESCO.

VARGAS, G. (México, 2012), *Filosofía, ¿para qué*?, UAM.

ZAPOTITLA, M. (Colombia, 2019), "Educar con filosofía: Áreas de acción para ser y hacer comunidad" presentado en el XIX Congreso Mundial del Consejo Internacional para la Indagación Filosófica con Niños (ICPIC) en Bogotá en julio de 2019.

LAS COMUNIDADES DE INVESTIGACIÓN: UN LABORATORIO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

Ángel Alonso Salas

A manera de introducción

A lo largo de las últimas décadas, América Latina se ha convertido en una región en la que se han implementado diversos proyectos educativos, protocolos de investigación e inclusive, se han realizado diferentes experimentos y acuerdos comerciales que no siempre han sido a favor de los habitantes de dicha región. Aprovechando los vacíos legales de protocolos y normatividades que impiden que muchas de esas prácticas se lleven a cabo en países del primer mundo, las terminan efectuando en nuestra región. En el ámbito educativo contamos con diversas prácticas y modelos (muchos de ellos fructíferos) que han marcado agendas educativas y modelos de educación en diversas naciones, desde los modelos educativos del anarquismo hasta los de Filosofía Con Niños (FCN) y Filosofía Para Niños (FPN).

En Medellín, Colombia, se implementó a inicios de la primera década del siglo XXI, una metodología titulada la Escuela Busca al Niño (EBN) inspirada en las propuestas de "sacar la educación del aula/escuela" y llevarla a las plazas públicas o zonas de mayor marginación y vulnerabilidad socioeconómica y política. A juicio de Denise Vailant, la EBN parte del reconocimiento de "la poca valoración de la importancia social y cultural de la educación, el poco co-

nocimiento acerca de los compromisos y responsabilidades del Estado, y la poca información acerca de los componentes del derecho a la educación, llevan a que muchos niños, niñas y jóvenes no accedan al sistema educativo".[1] En este sentido, Gloria Calvo argumenta que un grupo de docentes e investigadores implementaron la EBN como

> una estrategia que busca integrar a los niños, niñas y jóvenes en la institución educativa. A tal efecto, cuenta esencialmente con tres fases: una de búsqueda o identificación de quienes no estaban dentro del sistema educativo; otra, en la que se reconocen sus saberes previos y se crean hábitos para la comunidad, y una tercera, en la que se busca la institución educativa que permita su reingreso a la educación formal. Las actividades que se realizan en cada una de estas fases y su duración varían dependiendo del contexto en el cual se desarrolla la experiencia y la ONG que la implemente.[2]

Cada una de las fases tiene como finalidad el visibilizar por una parte cada uno de los sectores sociales que históricamente han sido excluidos y con quienes el Estado tiene una deuda de justicia social hacia ellos, y, por otra parte, se pretende identificar niñas, niños y jóvenes que han sido marginados de los sistemas educativos o que constituyen cifras de fracaso y abandono escolar. En este sentido, busca trabajar en dos niveles: estudiantil y familiar, para garantizar el apoyo académico hacia los destinatarios del programa e identificar otro tipo de problemas o situaciones sociales. De esta forma, la EBN "hace visibles a niños, niñas y jóvenes que no están como población demandante del servicio. En este sentido, es necesario «enamorarlos de la

[1] Calvo, Gloria (et. al.). *La escuela busca al niño*, p. 17
[2] *Ibid.*, pp. 19-20

escuela», recuperar su interés por ella y mostrarles la valía de la educación".[3]

Considero que este modelo, más allá de los resultados que ha arrojado, vale la pena el considerarlo en nuestro contexto, ya que considera "necesario «reinventar» los formatos o metodología didáctica a partir de los espacios cotidianos de estos niños, niñas y jóvenes, que tienen la calle como su espacio de desarrollo vital",[4] lo que permite "reconocer aquellos saberes adquiridos por la experiencia, lo que se lleva a otras formas de enseñar, vecinos de la lúdica y finalmente, porque a medida que se «enamora el niño de la escuela» existe un trabajo paralelo con las familias, no sólo para recuperar la historia del niño, niña y joven, sino para incluirlo como sujeto de derecho a través de su registro como ciudadano, registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad, certificados escolares".[5] Ante las modificaciones curriculares que se van a llevar a cabo con las leyes secundarias en educación, a partir de la inclusión de la filosofía y las humanidades en el artículo tercero constitucional, valdría la pena reflexionar hasta dónde se quiere llegar con dicha reforma.

Podríamos quedarnos únicamente con la implementación de asignaturas de ética, civismo y valores, las cuales en el nivel de secundaria no han dado los resultados esperados, o bien, implementar una serie de talleres y actividades curriculares (no sólo extracurriculares que se convierten en actividades para la celebración de una efeméride importante), sino el atreverse a incorporar una formación artística y estética integral, una cultura del deporte que apunte al cuidado de sí y una metodología de FPN o FCN que coadyuve a la formación básica de todo estudiante. En Colombia, el impacto de las propuestas de FCN y FPN son dignas

[3] *Ibidem*, p. 20
[4] *Ibidem*
[5] *Ibidem*

de mencionar, ya que existen experiencias de trabajo con niñas y niños infractores y con personas privadas de su libertad, así como una tradición y legitimación del trabajo filosófico con infantes.

Ahora bien, veamos cómo podría aplicarse una metodología similar en nuestro país a partir de la modificación realizada al artículo tercero constitucional que apela a la enseñanza de la filosofía y las humanidades en todos los niveles educativos. De esta forma, se mencionarán los principales aspectos que se desarrollan en FPN y FCN, y la manera en que estas metodologías promueven un pensamiento crítico, determinadas habilidades de pensamiento y una serie de acciones enfocadas a una cultura de la paz, inclusión, diálogo y ética de la no violencia.

*

Las metodologías de FPN y FCN retoman las Comunidades de Indagación o Comunidades de Investigación (CI), como una de las propuestas de Mathew Lipman que se ha replicado y recontextualizado en diversos espacios y niveles educativos. Comprender la génesis, el papel que tienen los animadores, la valía y significación de este modelo e implicaciones en la vida práctica de todos los que participan en ella es crucial para el funcionamiento idóneo de los trabajos en el interior del aula o en algún otro espacio no formal donde se incluya esta metodología, tales como los cafés filosóficos, cine-debates, entre otras prácticas filosóficas.

Una de sus mayores bondades, sin lugar a duda es la manera en que la CI incide en el pensamiento crítico, en tanto que busca capitalizar el asombro que genera la dinámica de la reflexión compartida, del aprender a cuestionar y escuchar, a la creación de espacios dialógicos en los que a partir de algún “disparador” (poesía, canción,

cuento, actividad, noticia, entre otros), se teje colectivamente una conversación y se generan habilidades de pensamiento. Además, el factor de la niñez y juventud de las y los destinatarios de estas prácticas tiene como finalidad el proporcionar las herramientas y/o elementos que permitirán robustecer el nivel cognitivo, las habilidades de lecto-escritura, la convivencia, la dimensión social de integración en la dinámica del grupo y al fortalecimiento de habilidades de pensamiento y raciocinio, entre otros.

En este sentido, es importante recordar la importancia de las "novelas" en el modelo de FPN, en tanto que están hechas para que el lector termine expresando su propia opinión, suscitando la inquietud y asombro (propios de la filosofía y de la propuesta socrática que retoman los textos de Lipman) que se da por la intriga de la misma trama de la historia, que los lleva a cuestionarse y tomar partido sobre los personajes, argumentos e historia. De esta forma, las novelas permiten que los niños piensen sobre el mundo y que examinen su forma de pensar. No se puede olvidar el papel que tienen las palabras, el sentido y uso que éstas evocan, y la manera en que en la conversación y expresión de pensamientos son utilizados.

En el fondo, se gesta una especie de laboratorio en donde con el paso del tiempo cada uno de los participantes directos (estudiantado y animadores) o indirectos (padres de familia y los otros docentes o integrantes del centro escolar) se encuentran en un espacio donde uno mismo diseña, inventa, produce, modifica e interpreta su forma de ver el mundo, a sí mismo y a los otros. Sin embargo, también se abre el espacio para que se re-diseñe, re-invente, re-produzca, re-modifique y re-interprete cada una de las posturas (propias y de sus pares) en diversos momentos y situaciones a lo largo de la clase o taller de "filosofía", ya que se coopera, habla, discute y aprende en comunidad. Este pensamiento crítico es el que permite sentar las bases para la comprensión y descubrimiento de sí mismo ante la

mirada de los otros; la reinvención de sí mismo mediante un ejercicio autorreflexivo (que viene de una especie de efecto "espejo" donde a partir de lo que ve uno en el otro uno mismo lo cuestiona, o bien, que viendo al otro uno se ve a sí mismo).

Cabe resaltar que la propuesta de FCN de Walter Kohan, enfatiza en la construcción de CI desde las mismas necesidades de los niños (o adolescentes). Es decir, se busca realizar un proyecto de Filosofía CON niños, que surja desde las mismas necesidades del estudiantado, en donde la formación y educación no sea vertical sino horizontal, en el que se retoman las necesidades, intereses y los conflictos de cada comunidad. La propuesta de Kohan ha llevado a realizar programas educativos e intervenir en las zonas más marginadas y conflictivas (Favelas de Río de Janeiro), siendo tal el éxito y resultados, que dicho modelo ha sido replicado en diversos países de América de Norte, Sudamérica y Europa.

**

Diversos programas de FPN y FCN parten del supuesto de que es posible comenzar a educar filosóficamente al niño a partir de la dialéctica y mayéutica socrática, la enseñanza de valores y sobre cuestiones básicas del pensamiento filosófico. Ahora bien, ¿cuáles son los contenidos que puede ofrecer la filosofía para la infancia? Filosofar desde la niñez y adolescencia supone al menos seis aspectos mínimos, a saber: pensar por uno mismo; educar para formar ciudadanos reflexivos; ayudar al desarrollo personal de los niños; mejorar las habilidades del lenguaje, habla y debate; conceptualización de la filosofía, y, elaboración de estrategias didácticas aplicadas para los niños. Dichos aspectos se

encuentran en las habilidades del pensamiento que buscan promover y difundir tanto la FCN como la FPN

Para llevar a cabo estos propósitos se da por supuesta la existencia de instituciones que promueven los aspectos culturales e interculturales; así como la institucionalización de la malla curricular, prácticas y programas. Ahora bien, considero que esto será factible una vez que se den a conocer los programas indicativos que lleve a cabo la Secretaría de Educación Pública (SEP) en las materas de filosofía a nivel básico (de preescolar a secundaria) y que no se puede reducir a una asignatura de Ética, Civismo o Valores. De esta forma, la filosofía con niños propone dosificar la enseñanza de los contenidos mínimos y principales de diferentes tipos de conocimientos filosóficos, tales como el desarrollo de la creatividad, e imaginación con la elaboración de dibujos acerca de los filósofos y sus principales máximas; ofrecer y fomentar ejercicios dialógicos sobre los principales temas existenciales de la infancia (amistad, amor, libertad, violencia, muerte, etcétera); la promoción de debates acerca de problemas de justicia, derechos humanos, violencia de género y cuestiones interculturales que se estén viviendo en el momento.

Es importante resaltar que la enseñanza de la filosofía desde la niñez y adolescencia constituye en sí mismo un desafío, ya que el docente debe aprender a des-centrarse del modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje. Se diluye el principio único de autoridad y se convierte en un animador, en un co-participante, que co-adyuva al descubrimiento, asombro y proceso filosófico. No es lo mismo instruir que ser instruido, ya que lo relevante de la metodología de la enseñanza con niños y adolescentes, es el proceso, aquella búsqueda de la verdad y del dejarse inquietar, asombrar y cuestionar por los filósofos y sus obras, el degustar la lectura de un autor y confrontar lo leído y aprendido con aquella situación personal, social o tópico que el joven aprendiz de filosofía tiene en su interior. Será precisamente ese proceso

como estudiante (que el docente nunca abandona su rol de ser un "aprendiz") en donde se adquiere un mayor aprendizaje al preparar una clase o al exponer un tema ante los jóvenes, el que se potencializará en el programa de filosofía para niños y adolescentes.

Como se mencionó con antelación, Matthew Lipman elabora la FPN que tiene como objetivo el brindar las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para que las (os) niñas (os) puedan participar de manera activa en debates y se aproximen a la reflexión filosófica a partir de novelas filosóficas y de las CI. Como sabemos, Lipman escribió novelas como *Mark*, *Suki* o *El descubrimiento de Harry* con la finalidad de introducir a los jóvenes lectores a las grandes temáticas de la filosofía como la argumentación lógica, ética o estética, y, a raíz de dichos textos se han escrito diversas novelas de filosofía de la colección "Le petit Platon" como una forma de usar el cómic/manga y novelas que pueden ser utilizadas en el nivel medio superior y superior, algunas de ellas son *Un día loco en la vida del profesor Kant, El genio maligno del señor Descartes* y *El filósofo perro frente al sabio Platón.* Trabajar con dichas novelas constituye una experiencia muy satisfactoria al ver el potencial que tiene cada una de esas lecturas y la manera en que atrapa a sus lectoras y lectores, así como el tratamiento pedagógico que implica seguir a Lipman que asombro y convenció a los estudiantes.

La formación filosófica no reside en la labor individual o en un trabajo en soledad, sino que supone un trabajo colaborativo, un interlocutor o par (ya sea un alumno (a), un docente, un conflicto o una cuestión social) con el que se acompañe al diálogo, a la construcción de un conocimiento o reflexión que cuestiona, indaga y se produce en compañía del Otro. En este caso, a partir de la CI o de un acontecimiento social que obliga a la reflexión, es necesario tomar postura y un descubrir con el Otro, lo que detona el pensamiento.

En este sentido, Eugenio Echeverría afirma que la FPN "se conoce como un programa para el desarrollo de habilidades de pensamiento; sin embargo, su alcance va mucho más allá. Más bien es una propuesta pedagógica que contempla una visión de qué es la educación, qué es el niño y qué tipo de sociedad pretende construir".[6] Cabe resaltar que se apela a la "formación" no como "instrucción", es decir, cómo dar clase o qué secuencia didáctica debe emplearse para alcanzar el nivel de conocimiento X, sino como "formación humana", en donde no sólo se adquieren estrategias y habilidades para la impartición de una clase, sino como una renovación del compromiso vocacional con la docencia y profesión, así como también existe una apertura a la formación en ámbitos no institucionales (cafés filosóficos, programas de "La filosofía va al metro", caminatas filosóficas, revistas, blogs y podcast de filosofía, etcétera). De esta forma, aprender FPN o FCN supone que el docente deja de ser protagonista, responsable o guía de una sesión, y, que a partir de la enseñanza de este programa se convierte en estudiante, en un sujeto que vivenciará y practicará la metodología de las comunidades de investigación de prácticas filosóficas, de elaboración de preguntas, realización de actividades a partir del debate, diálogo, reflexión, aprender a matizar, problematizar y ayudar a razonar a nivel personal y colectivo. Finalmente, algunas de las habilidades de pensamiento que se desarrollan en la FPN y FCN son matizar, razonar, problematizar, contextualizar, ayuda al diálogo y autorregulación.

Por *razonar*, se entiende ese acto mental de pasar de una idea, juicio, raciocinio o verdad a otra; el hecho de poner en orden las ideas al exponer su punto de vista o al escuchar a los otros y recapitular lo acontecido en la sesión; la concreción de las habilidades de pensamiento como el

[6] Eugenio Echeverría. *Filosofía para niños*, p. 12.

argumentar, sostener y defender una postura, o bien, descubrir las ambigüedades y contrariedades del ejercicio.

Por *ayudar a razonar* se entiende la generación del diálogo en la comunidad de investigación, usando preguntas del estilo: ¿Por qué afirmas esto? ¿En qué te basas para decir eso? ¿Cuál es el argumento que sustenta lo que afirmas? ¿Cómo justificaste el argumento que dijiste? El animador coadyuva a que fluya el diálogo a lo largo de las sesiones

Por *contextualizar*, se pretende que el sujeto tome en cuenta la diversidad de escenarios o contextos inherentes explícita o implícitamente en el discurso, y la capacidad de pensamiento que posibilita la producción de juicios con matices y vasos comunicantes para comprehender aún más la situación en cuestión o las implicaciones que se derivan de ella.

Por *matizar*, se apela a distinguir o manifestar una cierta diferencia allí donde todo se creía idéntico. Se busca que el interlocutor ser más explícito en lo que afirma y que proporciona razones para sustentar un juicio en específico

Por *problematizar*, se refiere al trasfondo que sustenta a la comunidad de investigación, en tanto que implica un proceso que retoma i) Lectura de una historia filosófica destinada a las niñas, los niños y/o jóvenes, ii) Recolección de preguntas generadas por la lectura del texto, iii) Discusión de lo dicho en la comunidad de investigación. Se formulan preguntas, se matiza y se busca dar un trasfondo filosófico de la cuestión elegida en la conversación

Y finalmente, la *ayuda al diálogo*, que apela a la dimensión social y comunitaria de las CI, que es el lugar donde uno comprende las ideas de los demás y de uno mismo, donde se tejen las relaciones sociales y la idea de una comunidad, de apoyo, de una sociedad. Es ese microcosmos de lo que será su vida social y la ciudadanía allí expresa, así como también que abona en la construcción de la cultura de la paz y de la ética de la no violencia.

A manera de conclusión

La moneda está en el aire. Las comisiones de planes y programas de estudio de la SEP están ante la posibilidad histórica de implementar la enseñanza de la filosofía en el nivel básico en México y de generar los espacios de la FPN y FCN mediante la inclusión de estas metodologías en todos los niveles educativos. Confío en que se apelará al beneficio que dejan estas experiencias y que así como la inclusión de la enseñanza de la filosofía y las humanidades en rango constitucional ha sido un acto sin precedente en ninguna otra nación, la didáctica y metodología de la FCN y FPN será una realidad en nuestra nación.

Bibliografía

Bruner, Jerome. *La importancia de la educación*. Traducción de Alejandra Devoto. Barcelona: Ed. Paidós, 1987.

Calvo, Gloria (et. al.). *La escuela busca al niño. Medellín (Colombia)*. Madrid: Fundamentación iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2009.

Echeverría, Eugenio. *Filosofía para niños*. Ciudad de México: SM de Ediciones, 2004.

Hoyos Vásquez, Guillermo (ed.) *Filosofía de la educación*: Madrid: Trotta, CSIC, 2008.

Kohan, Walter Omar (comp.). *Teoría y práctica en filosofía con niños y jóvenes. Experimentar el pensar. Pensar la experiencia.* Buenos Aires: Noveduc, 2008.

Kohan, Walter Omar. *Infancia, política y pensamiento. Ensayos de filosofía y educación*. Entre Ríos: Fundación La Hendija, 2014.

Marchand, Yan. *El filósofo perro frente al sabio Platón.* Madrid: Errata Naturae, 2015.

Mongin, Jean Paul. *Un día loco en la vida del profesor Kant*. Madrid: Errata Naturae, 2015.

Mongin, Jean Paul. *El genio maligno del señor Descartes.* Madrid: Errata Naturae, 2015.

UNESCO. *La filosofía. Una escuela de la Libertad. Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filosofar: la situación actual y las perspectivas para el futuro*. Traducción al español por la UNESCO. Ciudad de México: UAM, UNESCO, 2011.

CONCLUSIONES DEL COLOQUIO SOBRE FILOSOFÍA PARA NIÑAS Y NIÑOS

En el coloquio, se llegó a las siguientes conclusiones:

1. Que se incluya la enseñanza de la filosofía en las escuelas normales, con metodologías y modelos epistémicos situados, de manera interdisciplinaria, y de acuerdo a las necesidades específicas. Se trata de formar a las y los formadores.
2. Para que las y los especialistas en conjunto con los legisladores discutan los avances y problemas relativos a la implementación de la filosofía en todo el nivel básico, se propone que se realicen foros y encuentros. Todo ello con miras a la organización de un Congreso sobre la llamada "Nueva Escuela Mexicana" y que se puede enmarcar en la actividades que se llevarán a cabo con motivo de la celebración del "Día Nacional de la Filosofía" recién aprobado por la Cámara de Diputados.
3. Desde la parte legislativa es necesario trasparentar el presupuesto disponible para poder llevar a cabo la enseñanza de la filosofía para las niñas, niños y jóvenes. Este presupuesto deberá contemplar la adquisición de materiales (libros, videos, etc.) como también la creación de materiales para la capacitación y formación del profesorado y enseñanza de la filosofía dentro del aula. De igual forma, se solicitó que se firmen convenios con los legisladores para que lo establecido en el artículo tercero de la Constitución en lo referente al impulso de la filosofía y las humanidades no se convierta en letra muerta.

4. Para la formación docente, la instancia responsable debería ser la Secretaría de Educación Pública con el respaldo de instituciones como las Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades públicas; la Universidad Pedagógica Nacional y las Escuelas Normales, y con el apoyo de las y los especialistas. También se tienen que identificar los objetivos específicos de la introducción de la filosofía a los diferentes niveles. El espacio idóneo para el desarrollo del pensamiento es la comunidad de diálogo filosófico, y la facilitación adecuada por parte del docente es esencial para el éxito en su aplicación. Por ello también se subrayó la importancia de la formación docente adecuada y seria; ofreciendo seguimiento para los docentes que comienzan a implementar la filosofía en sus centros educativos.
5. El significado y la importancia de la filosofía para niños debe ser difundido entre las y los interesados. De igual forma, deben ser utilizados ampliamente los medios de comunicación oficiales para informar a la sociedad en general.
6. Se propone que la enseñanza de la filosofía tenga una visión descolonizadora; multicultural o intercultural; con perspectiva de género y que se revisen las metodologías de pensadores críticos desde América Latina como, por ejemplo, Paulo Freire, José Martí, Simón Rodríguez, etc.
7. Que se enseñe filosofía para niñas y niños en lengua indígena. Esto significa que se debe incluir a las y los profesores de las comunidades indígenas en la toma de decisiones. Romper la visión vertical y occidental.
8. Se discutió mucho si la filosofía debe figurar como una asignatura o enseñarse en forma de talleres; y en otro caso se habló del enfoque del sistema educativo que tenga a la filosofía como eje transversal. Esta

es una cuestión que deberá decidirse en un futuro próximo.

9. Se mencionó el modelo del IEMS como ejemplo de la forma y presencia de la filosofía y humanidades.

Exhortos

1) Que se abra la carrera de filosofía en las universidades que no la imparten (ej. Sonora, Campeche, Oaxaca, etc.);
2) Hay poca o nula comunicación entre la SEP y la comunidad filosófica nacional. Falta su opinión en cuanto la inclusión y enseñanza de la filosofía.
3) Que se generen las condiciones legislativas adecuadas (agenda de trabajo, espacios de análisis de la situación de la enseñanza de la filosofía, reuniones permanentes con las y los especialistas en filosofía para niños) para fortalecer la implementación de la enseñanza de la filosofía en el nivel básico.

(Redactó: Mtro. Eduardo Sarmiento Gutiérrez)

Comité Organizador

Comisión de Educación de la LXIV Legislatura de Cámara de Diputados: Dip. Mtra. Adela Piña Bernal (Presidenta) y Dip. Mtra. Teresa López Pérez (Secretaria).

Comisión de Enseñanza de la Filosofía de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP): Mtro. Gabriel Vargas Lozano.

Observatorio Filosófico de México: Dr. José Alfredo Torres y Lic. Pedro Corzo Corea

MODERADORES

Dip. María Teresa López Pérez.
Dip. Juan Pablo Sánchez Rodriguez
Dip. Lorena del Socorro Jiménez Andrade
Dip. Edgar Guzmán Valdés.
Mtro. Eduardo Sarmiento Gutiérrez
Lic. Ausencio Pérez Olvera
Sr. Raúl Berdejo Bravo.

ACERCA DE LOS AUTORES

Ma. del Socorro Madrigal Romero. Profesora de Educación Preescolar por la Escuela Normal de Educadoras "Prof. Serafín Contreras Manzo", Licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía "Dr. Samuel Ramos Magaña" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Maestra en Filosofía Aplicada por la Universidad Vasco de Quiroga. Formada en el Programa de Filosofía para Niños en diversas instituciones: Universidad Iberoamericana, Universidad Intercontinental, Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, Grupo THINKers y la UMSNH.

Se he desempeñado como profesora de Educación Preescolar, Bachillerato y Licenciatura. Actualmente es profesora de Didáctica de la filosofía y coordinadora de los talleres culturales de Filosofía para Niños y Filosofía Aplicada en la Facultad de Filosofía "Dr. Samuel Ramos Magaña" de la UMSNH. También se ha desempeñado como asesor pedagógico y ha desarrollado tareas de investigación educativa en diferentes instancias de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Desde noviembre de 2013 coordina el proyecto estatal *Formación de docentes para la aplicación del programa de Filosofía para Niños (FpN) en Educación Básica,* que se desarrolla en escuelas públicas de Educación Inicial, Preescolar y Primaria y en el que se han formado alrededor de 850 docentes. Es fundadora de la Red Interinstitucional de Estudios sobre Filosofía y Educación (RIEFE) en la que participan cinco universidades públicas del país.

Ha publicado trabajos en los libros colectivos *Reflexiones sobre Didáctica de la Filosofía* de 2015 con registro ISBN: 978-607-96866-5-9, *Filosofía de la Educación. Reflexiones, inquietudes y desafíos* de 2018 con ISBN:

978-607-98294-2-1 y los materiales didácticos: *Fichero de Actividades de Preparación para la comunidad de Investigación y Fichero de Preguntas.*

Patricia Díaz Herrera. Licenciada en Filosofía por la UNAM. Maestra en Filosofía y candidata al doctorado por la University at Buffalo, The State University of New York. Se interesa por la filosofía medieval, la ontología y la filosofía con niñas y niños. Fundadora de la Universidad de la Ciudad de México de 2001 a 2003. Desde 2009, profesora-investigadora de la Licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas, UACM Plantel San Lorenzo Tezonco. **Cursos:** Ontología, Pensamiento Islámico-Latino, Antropología Filosófica. **Seminarios:** Filosofía para niños, Historia de la metafísica. **Taller** "Filosofía con niñas y niños" en el Festival Internacional del Libro y la Lectura *Semilla de Papel* y eventos mensuales de *Comunidad Chilpayates*. De 2015 a 2017, creadora de materiales didácticos y asesora en línea de docentes de bachillerato en las Plataformas de Humanidades: Lógica y Temas de Filosofía, SEP-Subsecretaría de Educación Media Superior. Ha participado en el Seminario *Filosofía y Ciudad* de la Dra. Esther Charabati (UNAM FFyL) co-organizando cafés filosóficos. **Publicaciones:** "Comunidad de indagación y filosofía para todos en la UACM", *Astrolabio, Revista de ciencias y humanidades*, Año 2, 4, 2019. "Aspectos generales de la sustancia finita en Francisco Suárez", en: Benítez, L. y Ramos-Alarcón, L. (coords.) *El concepto de sustancia de Ficino a Descartes*, UNAM-FFyL 2018. Díaz, P. y Jasso, J. (coords.) *Problemas contemporáneos de filosofía.* UACM, 2014. Barrera, R.., Díaz P. *et al*. *Valores y excelencia. Serie para 3º, 4º y 5º de primaria.* Fernández Editores, 1999. Integrante de: Asociación Filosófica de México y Academia Mexicana de Lógica. Traduce artículos del inglés al español.

Eugenio Echeverría. Estudió la licenciatura en Administración Educativa en la Universidad Anáhuac de la ciudad de México. Después, realizó un posgrado en la Universidad de Aston, Birmingham, Inglaterra, donde trabajó con adolescentes de alto riesgo.

La maestría en Filosofía para Niños la hizo en la Universidad de Montclair, EUA, con Matthew Lipman y Ann Sharp. Cursó los estudios de doctorado en formación de docentes en la Universidad del estado de Michigan. Asimismo, hizo un trabajo de investigación en la Universidad de Hawai trabajando con niños y adolescentes de la isla de Oahu en varios contextos educativos. Ha asistido a más de cuarenta cursos en New Jersey y como parte de staff de Marthew Lipman como formador de docentes y ha trabajado Filosofía para Niños desde 1982 con niños y adolescentes desde preescolar hasta universitarios.

Tiene varios libros editados de FpN y múltiples artículos sobre el tema en revistas nacionales e internacionales.

Actualmente es director del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; México.

José Ezcurdia. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Los grados de licenciatura y maestría los obtuvo en la FFyL de la UNAM, donde obtuvo el premio 'Norman Sverdlin' por su tesis de licenciatura. Sus áreas de interés son el vitalismo filosófico, la ontología política y la Filosofía para niños. Ha publicado diversos libros y artículos en revistas especializadas entre los que se encuentran *Spinoza,* ¿Místico o ateo? *Inmanencia y amor en la naciente edad moderna*; *Tiempo y amor en la filosofía de Bergson; Cuerpo, intuición y diferencia en la filosofía de Deleuze* y *La historia de las preguntas ¿por qué? Una Historia de la Filosofía para niños*. Es miembro del SNI-CONACYT. Es investigador de tiempo completo del CRIM-UNAM y

profesor de las asignaturas ‘Metafísica’ y ‘Problemas de Metafísica y Ontología’, de la propia FFyL de la UNAM. Correo electrónico: jezcurdia@hotmail.com

Leslie Cázares Aponte. Presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños.

Estudia el doctorado en educación y desarrollo humano en la Universidad de La Salle Bajío, con la investigación sobre las preguntas y reflexiones del pensamiento crítico a partir del análisis de temas filosóficos y los temas emergentes de la realidad, con jóvenes adolescentes de nivel preparatoria.

Actualmente es Presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, organización nacional que representa el trabajo que sus federados realizan en torno a la formación con el programa de Lipman y Sharp.

Coordina el trabajo y difusión de los federados en torno a la oferta educativa del diplomado de Filosofía para Niños, la formación docente, la página web y el sitio virtual de Facebook, ampliando la perspectiva del trabajo que realizan sus federados en México.

Realizó la alianza de la Federación con Colombia, España, Cataluña, Argentina y Uruguay, para realizar comunidades de diálogo virtuales entre niños y jóvenes de los países participantes.

Coordina el trabajo de las escuelas que trabajan Filosofía para Niños en la Red Iberoamericana de comunidades virtuales con Filosofía para Niños.

Egresada de la maestría en Desarrollo e investigación de la educación en la Universidad Iberoamericana con el trabajo del impacto del programa de Filosofía para Niños en docentes Universitarios.

Es autora de libros sobre formación docente y tiene una publicación en España titulada *Imbricar Filosofía para Niños en Centros escolares*.

Es autora de diversos cuentos para pensar para niños y jóvenes, publicados por la revista Iberoamericana de Filosofía para Niños.

Publicó en la revista electrónica Reflexiones Marginales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sobre el tema de pensamiento crítico y ciudadanía.

Promovió el distintivo de Escuelas Filosóficas en México que trabajan con el programa de Filosofía para Niños.

Directora de innovación y Filosofía para Niños del Colegio Monclair en la ciudad de León, Guanajuato.

Asesora sobre la implementación del programa de Filosofía para Niños en diversas instituciones educativas en México.

Speaker para TedxTijuana con el tema de "Grandes filosofitos".

Docente de Filosofía para Niños en la Universidad Autónoma de Madrid durante los periodos formativos organizados por la comisión educativa de Filosofía.

María del Carmen Camarillo Gómez. Licenciada en Filosofía por la UNAM, Maestra en Filosofía Política y Doctora en Filosofía Moral y Política por la UAM-I. Ha sido docente a nivel medio superior en la ENP UNAM y el IEMS y superior en la UAM-I. Ha participado como ponente en diversos congresos y seminarios nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son el pensamiento ético-político de Emanuel Lévinas, el conflicto árabe-israelí, la Filosofía y la Política de la Liberación, la Razón de Estado, el pensamiento y estética del barroco español, algunos temas de Filosofía de la Ciudad y la relación entre Filosofía, la educación y la evaluación. Es autora de varios trabajos y artículos publicados con estas temáticas.

David Sumiacher. Es Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina (UNR), Maestro

y Doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es Director General, Co-fundador y Formador en CECAPFI (Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas con sedes en México, Colombia, Argentina e Italia). Allí ha fundado un Centro de Investigación y una Editorial especializada en prácticas filosóficas. Es Presidente del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, Vocal y Formador de Docentes en la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y ha sido organizador del Congreso Mundial de Prácticas Filosóficas, mismo que se realizó en México en conjunto conjunto con la UNAM en 2018. Ha dado clases en la Licenciatura de Pedagogía en la UNAM, ha sido profesor y coordinador en la Universidad Vasco de Quiroga de la Maestría en Filosofía Aplicada y Docente y Co-autor del programa de la Licenciatura en Filosofía en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Ha dictado clases, seminarios, cursos y conferencias en Universidades y eventos académicos en América, Europa, África y Asia sobre educación, filosofía, prácticas filosóficas, filosofía para niños y jóvenes, consultoría filosófica y filosofía para organizaciones, entre otros: Universidad de San Marcos (Perú), Universidad de Sevilla (España), Universidad de Atenas (Grecia), Universidad Nacional Autónoma de México (México), Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad Ça Foscari o Roma 3 (Italia), Universidad de Cape Town (Sudáfrica), Universidad de Sogang (Corea del Sur), etc. Así mismo tiene decenas de publicaciones sobre estos temas en libros y revistas especializadas de Argentina, Estados Unidos, Corea del Sur, Holanda, España, Brasil, Venezuela y México, entre otros.

Ángel Alonso Salas. Es profesor de Tiempo Completo en CCH Azcapotzalco, UNAM. Tiene los grados de licenciatura en Filosofía por la UAM Iztapalapa; maestría y doctorado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras,

UNAM, y, el de Doctorado en Ciencias (Bioética), por la Facultad de Medicina, UNAM. Investigador nivel I del SNI, CONACYT y actualmente es el Secretario Académico del Programa de Bioética de la UNAM. Correo electrónico: angel.alonso@cch.unam.mx

Este libro se imprimió
en el mes de mayo de 2020
en los talleres de Creative CI
Ángel del Campo 14-3, Col. Obrera,
Del. Cuauhtémoc, D. F., México, C. P. 06800.

EDITORIAL
TORRES
ASOCIADOS