

Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía.
Escuela de Filosofía

Filosofía para niños: una reflexión de las capacidades de los niños de pensar por sí mismos, de forma crítica y creativa en su formación personal y académica.

Seminario para optar al grado de Licenciado en Educación y el título de Profesor de Filosofía.

Autor: Iván Ignacio Valladares Quiroz.

Profesor Guía: Nelson Rodríguez.

Santiago – Chile
Primer Semestre 2015

Índice.

Índice.....	2
Dedicatoria.....	4
Agradecimientos.....	5
Introducción.	7
Antecedentes del proyecto.....	9
Objetivos del seminario:	
Objetivo general.....	11
Objetivo específico.....	11
Hipótesis.....	12
Diseño metodológico.....	13
Producto esperado.....	13
Primer capítulo:	
1.1 ¿La filosofía para niños, mito o realidad?.....	14
1.2 Filosofía no para niños.....	17
1.3 Niños: filósofos por naturaleza.....	19
1.4 Otros cuestionamientos o conflictos frente a la posibilidad de hacer filosofía con niños, nos presenta un documento de la UNESCO.....	20
1.5 Otro de los conflictos, es la aptitud de los niños para hacer filosofía o filosofar, ¿es una potencialidad?.....	22
1.6 Aportes e implementación de FpN a nivel Internacional.....	24
1.7 Dos centros internacionales.....	25
1.8 Algunas revista de filosofía para niños.....	26
Segundo capítulo:	
2.1 Los niños capaces de pensar por sí mismo de forma crítica y creativa.....	28

2.2 Pensar por sí mismo.....	28
2.3 Pensamiento crítico.....	32
2.4 Pensamiento creativo.....	34
2.5 Desarrollo personal e interpersonal de los niños.....	37

Tercer capítulo:

3.1 Proponiendo desde una FpN a una Filosofía con niños terapéutica.....	40
3.2 Plan de trabajo.....	49
3.3 Primera clase.....	49
3.4 Segunda clase.....	49
3.5 Tercera clase.....	50
Conclusión.....	51
Problematización sobre la filosofía con niños.....	53
Bibliografía.....	56

Anexos:

1 Entrevista a Lipman y a Ann Sharp.....	57
2 Trabajos y fotos talleres filosofía con niños.....	66

Dedicatoria.

Quisiera dedicar mi tesis a mis Padres Iván Ricardo Valladares Pizarro y Gemita Clara Quiroz Galleguillos, por ser quienes me han apoyado en este largo proceso con sus altos y bajos. Este es el logro de un esfuerzo que fue posible gracias a ustedes.

De manera especial también quiero dedicar mi tesis a mi abuela Rosa Elena Pizarro Sánchez, Profesora Normalista. Quien pese a todas las dificultades se mantiene a mi lado y confía en mí, mostrándome la importancia de la educación y de creer en un mismo.

No puedo dejar de dedicarles algunas palabras merecida a Rodrigo Escobar, a Andrea Lizana y a su pequeña hija Trinidad, ustedes son parte fundamental de este proceso, donde me han demostrado que la amistad está por sobre cualquier dificultad y diferencia.

Agradecimientos.

Quisiera agradecer a algunas personas que de una u otra forma han sido parte de este logro. Desde ya les deseo que todo el bien se multiplique en sus vidas y que Dios les bendiga a cada uno.

En primer lugar a mi profesor guía Nelson Rodríguez, por ayudarme a finalizar este proceso.

De manera especial agradecer al Profesor Francisco Castillo por mostrarme la filosofía no solo en libros y textos, sino que, como un modo de vida coherente y digna de imitar.

A mi hermana Fernanda Valladares a Arnaldo Villa y a mí amada sobrina Amanda por estar siempre disponibles para mí.

Agradezco a Ricardo Alder y Susana Córdova por todo el apoyo y guía que desinteresadamente entregan sin mirar a quien. Han sido luz en mí andar.

A Felipe, Divo y Nilda, les agradezco la cercanía y hermandad, gracias por estar siempre presentes y mostrarme que todo es posible cuando se es quien se es.

A mis tías Liliana Valladares, Yolanda Hidalgo y Gilda Valladares, usted han estado siempre preocupadas y dispuestas a estar conmigo, sin duda fueron y serán parte importante en mi vida.

Querida Maria Angela y familia gracias por abrirme no sólo las puertas de su casa sino que también de su corazón y demostrarme que no es necesario tener la misma sangre para decirnos familia.

También agradecer a los papás de Rodrigo Escobar, el tío Alíro y la tía Tere, por estar acompañándome siempre en las buenas y en las malas.

A mí ahijado Álvaro y a sus Padres Germán y Roxana, les agradezco todo el apoyo y cariño que me han entregado y hacerme sentir como uno más de su familia.

Como no agradecer de manera especial a Karen, Claudia y Marcela amigas que encontré en mi paso por la Universidad con una vocación en común, servir como Él sirvió a sus hermanos. Gracias por este tiempo y ayuda. Gracias por ser quienes son.

Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, que me han mostrado lo que es digno de imitar en la vida. Sé que cuento con cada uno de ustedes.

Introducción.

El presente proyecto se enmarca en lo que será mi seminario de tesis, para poder optar al grado de Licenciado en Educación y al título de Profesor de Filosofía.

Las diversas inquietudes surgidas a lo largo de mi paso por la universidad, dan como resultado una investigación enfocada en lo que a mi parecer es una falencia en el enfoque profesional de la educación chilena, marcada por un menosprecio de un área tan elemental y necesaria como la filosofía.

Ya en el campo laboral trataré de enfocar mi quehacer como profesor en enfrentar las características fundamentales de los momentos críticos en que la educación está inmersa, aportando con mi pensamiento, ideas y sugerencias requeridas en el momento, que aunque suelen ser pasajeras, deberían dar cabida a nuevas necesidades. Es decir, cambios curriculares que marquen y den énfasis a las ideas que enunciaré.

Sin duda el cambio de las formas tradicionales de concebir los procesos educativos, los procesos de enseñanza aprendizaje o simplemente los programas escolares van quedando superados y es cada vez más difícil imponer formas nuevas de educar, en gran medida por el peso de las demandas de cambio que se imponen a nivel mundial y sobre todo en nuestra propia realidad.

Este proyecto pretende dar posibilidades de reflexionar sobre las capacidades de los niños de pensar por sí mismo de forma crítica y creativa, para su formación tanto personal como académica. Por lo mismo, como hipótesis de este trabajo y como premisa del mismo se dirá que la filosofía con niños terapéutica es fundamental para poder generar procesos de enseñanza aprendizaje significativos, vale decir, sostener que la filosofía con niños terapéutica es parte sustitutiva por un proceso que al ser socializante resulta sustentada para el aprendizaje.

La apreciación y críticas por medio de la filosofía para niños puedan mejorar no solo su capacidad de reflexión crítica, sino que también, sus rendimientos académicos, culturales, sociales y reflexivos.

Pensar por sí mismo es examinar la pertenencia de las ideas, sabiendo escuchar a otros con la experiencia del diálogo contrapuesto afín, enfocada en las tres características del pensamiento que son, crítica, creatividad y sensibilidad. Las tres dimensiones del pensamiento que no se dan por separadas, solamente marcan tendencia.

El aprendizaje de la reflexión es de gran importancia para la construcción de su propia personalidad, aumenta su autoestima y refuerza su carácter emocional, permitiendo que el niño se sienta respaldado y valorado en su entorno social, escolar y familiar. Dando como resultado un niño íntegro, integrado y positivo.

La finalidad de este proyecto no es convertir a los niños en filósofos, sino ayudarles a ser individuos más reflexivos, más considerados, más razonables. En resumen hacer niños juiciosos e íntegros en su actuar con carácter de decisión a fin de evitar problemas de convivencia tanto escolar como de vida.

Espero que mi trabajo tenga la posibilidad de ver la luz de la integración de los niños, mirados desde lo que son, como son y de donde son, resignificando su lugar en la sociedad.

Antes de entrar propiamente tal a la misma reflexión de éste seminario de grado se ofrece al lector los antecedentes del mismo.

Antecedentes del proyecto:

Ante todo, para hablar de ésta nueva manera de mirar la pedagogía desde la filosofía, debemos remontarnos, a la filosofía en su alborada más antigua (600-400 a.C) cuando se veía a ésta como arte de vida, donde era una especie de *therapeutikos* en tanto ésta sanaba y liberaba al sí mismo la filosofía como remedio frente a la ignorancia de nuestro sí, por ello la importancia del lema socrático de “conócete a ti mismo”; pues finalmente, nadie puede aspirar a la sabiduría sin reconocerse como un profundo ignorante que se asombra y duda. Y, no es acaso el niño(a) quien posee en su manera natural de ser, ésta actitud socrática de reconocerse como el que no sabe, pues si le preguntas a cualquier niño qué sabe de la vida o de cualquier cosa que le sea nuevo ¿qué creen que respondería? De seguro diría “no sé”, y esa es la pureza fundamental del pensamiento del niño, y en tal caso estamos revolucionando la visión tradicional de decir que es más sabio el viejo que el niño. Pues, no es el mismo Sócrates quien dijo que solo el que tiene la apertura al conocer es decir, el ignorante, quien puede llegar a conocer las esencias mismas.

Estamos frente a una connotación que nos habla “del cuidado de una persona desde alguien que le sirve”; y en este caso, quienes sirven a través de su quehacer somos precisamente los docentes hacia estos niños y ¿qué cuidamos de ellos? Sus capacidades de asombro, de duda, creatividad, de pensarse a sí mismo, que hasta en ese momento, en el niño(a), no se encuentran como estructuras cristalizadas (Me refiero a estructuras cristalizadas cuando en alguna persona un hábito o actitud tanto emocional como intelectual, queda arraigado imposibilitando el cambio favorable) a causa de la educación escolarizada que se centran mucho en la racionalización y sistematización de la formación del alumno. No se niega la importancia de la parte racional natural en el ser humano desde sus primeros años de vida, pero si la racionalidad modernizada que está inserta en el olvido de la persona en cuanto un todo, en tanto cuerpo, razón y emociones. Por ende, los dos lineamientos que sigue son tanto: razón como emoción, y ya que

hemos dicho de qué parte cognitiva nos encargaremos (capacidad selectiva y lógica) ahora nos queda hablar de la importancia de las emociones del niño.

¿Para qué la educación desde lo racional y lo emocional? Precisamente, para fomentar al máximo el desarrollo de sus capacidades y/o habilidades y guiarlo en todos los procesos de su maduración, capacitándolos desde pequeños en el conocimiento de su identidad, personalidad, desde la enseñanza primaria hasta su maduración y futura integración en la sociedad. Conociéndose a sí mismo, diría Sócrates.

Sabemos que este proceso es muy complejo (la educación) y en todo el camino están involucradas las emociones del niño(a) ya que guían el razonamiento y muchas veces determinan las decisiones a tomar. De una emoción depende lo que es importante para el niño(a) e incluso para un adulto y si ésta es muy intensa, puede producir disfunciones intelectuales o trastornos emocionales (fobia, estrés, entre otras), por este motivo, es importante que el niño logre controlar voluntariamente sus emociones para adaptarse a su mundo.

Si bien en un principio las emociones son algo que puede ser inconsciente, a medida que crecemos, mediante procesos cerebrales se vuelven sensaciones conscientes, es decir, sentimientos los que están influenciados por la sociedad que los rodea. Es necesario entonces que los niños desarrollen una maduración, para adquirir una inteligencia emocional, es decir, obtener la habilidad para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y así regular adecuadamente nuestro estado de ánimo y el de los demás.

Este factor es muy importante ya que las emociones son un medio de comunicación en sí mismas y como tal pueden producir determinadas consecuencias que son negativas, si no se controlan, “el auto control emocional, persigue encontrar el equilibrio emocional para alcanzar la autonomía y el bienestar personal”.

Por lo demás, existen evidencias, que los alumnos aprenden mejor cuando están motivados, son capaces de controlar sus impulsos y son responsables, además de tener iniciativa propia, lo que se resume en tener competencia emocional.

En definitiva, si el alumno tiene las bases para conocerse a sí mismo, sus capacidades y potencialidades así como sus limitaciones, tendrá las herramientas para controlar sus propias emociones, y no que estas controlen su vida. Pero también es importante para la sociedad en general. Vivimos en un mundo en el que nadie piensa por sí mismo y todos esperan que otros piensen y resuelvan los problemas.

Objetivos del seminario:

Obj. General:

Reflexionar sobre las capacidades de niños y niñas de pensar por sí mismo, de forma crítica y creativa, para su formación tanto personal como académica.

Obj. Específicos:

Conocer las capacidades de niños y niñas para pensar por sí mismos de manera creativa.

Reconocer como los niños y niñas son capaces de pensar de manera crítica en su formación académica.

Apreciar y criticar como los niños(a) por medio de la filosofía para niños pueden mejorar no solo su capacidad de reflexión crítica, sino que también, sus rendimiento académico.

Hipótesis:

La principal hipótesis es que la filosofía para niños, ayuda a potenciar las habilidades del pensamiento crítico, la creatividad y el pensarse a sí mismo. Esto se deba a que el punto de partida en que el niño(a) ya muestra luces de un pensamiento lógico indispensable para la formación del pensamiento crítico, es precisamente entre los 6 y 12 años de edad. Desde la psicología evolutiva, en general, se dice de este periodo- "... Durante esta nueva etapa los niños razonan de forma más lógica, que son menos dependiente de la apariencia perceptiva de los estímulos, que poseen una memoria más selectiva y una memoria más segura y estratégica..." lo que permite que, procesen y seleccionen información, esta nueva capacidad de procesar genera mayor coordinación y precisión, por lo tanto, mayor inferencia cognitiva, además es una capacidad perfectible, lo que quiere decir que a mayor edad mejor aptitud al respecto debería adquirir el niño. Por ello el fondo del asunto es radicalizar el puesto de la niñez en la educación, radicalizamos la misma educación y pedagogía, porque si legitimamos al niño(a) como un sujeto libre y capaz de pensar por sí mismo de manera creativa. Por ello surgen las siguientes preguntas:

¿Es posible hacer filosofía con niños(a)?

¿La filosofía puede aportar ya desde la infancia a la formación académica?

¿Es factible que la filosofía para niños pueda ser una herramienta que potencia el pensamiento crítico, el conocimiento propio y la creatividad?

¿La filosofía para niños nos permite conocer las capacidades de niños y niñas para pensar por sí mismos de manera creativa?

Diseño metodológico:

El diseño de esta investigación es de carácter hermenéutico, ya que lo que se pretende es reflexionar sobre los alcances de la filosofía para niños(a), lo que esta puede lograr para ello en el desarrollo de las habilidades para la vida cotidiana y académica.

Por lo tanto, se requiere interpretar la literatura existente, en torno a la filosofía para niños y su alcance en pedagogía, ya desde la enseñanza básica. Para de esta manera aportar a la educación y por qué no, una posibilidad de integración al currículum nacional. Debido a que es una herramienta avalada por académicos a nivel internacional, que muestra satisfactoriamente que por medio de ella se puede tener importantes avances, para la reflexión crítica, la creatividad y el conocimiento de sí mismo.

Producto Esperado:

Se espera, reflexionar en torno a la filosofía para niños(a), las oportunidades que esta brinda a los docentes, para acercarse a una educación integral, no solo de niños y niñas sino también de jóvenes, abriendo a si, la posibilidad de nuevos horizontes laborales, generando una propuesta pedagógica y un plan de trabajo.

Primer Capítulo.

1.1 ¿La filosofía para niños, mito o realidad?

Para dar alguna solución ésta interrogante sobre si la filosofía para niños (FpN) es un mito o una realidad, debemos conocer los orígenes o el arké de ésta propuesta. En 1969, Matthew Lipman profesor de la Universidad de Columbia en EE.UU, observó que sus estudiantes de la universidad, no avanzaban significativamente en la consecución de las clases de filosofía. Entonces pensó que esto probablemente se debía a que en la educación básica algo faltaba, que permitiera a los alumnos tener las herramientas necesarias para enfrentar sus clases.

Lo que pensó que faltaba, era la φιλοσοφία¹. Y cómo acercar la filosofía a la enseñanza básica, por medio de novelas o textos especializados, que pudieran acercar a los estudiantes a los temas filosóficos. Por ésta razón escribió su primera novela con fines educativos titulada “El Descubrimiento de Harry Stottlemeier”, dirigida a niños de entre 10 y 12 años, en la cual niños de esa edad van descubriendo la lógica aristotélica. Ésta, como las posteriores novelas está acompañada de su respectivo manual para el profesor.²

“Lipman utiliza novelas, creadas por él, para animar la investigación filosófica en el aula ya que, a su juicio, las historias que se narran en ellas son más fáciles de leer que los libros de textos y despiertan en los niños el deseo de continuar la lectura hasta llegar al final del relato.”³ Porque parece que Lipman cree que las novelas son la lectura ideal para tratar la filosofía, debido a que

---

¹ Φιλοσοφία termino en griego de la palabra filosofía.

² Cfr. Hoyos, D (2010). *Filosofía para niños y lo que significa educación filosófica*. Recuperado el 10 de marzo de 2015, de Universidad de Caldas, Santiago Sitio Web: [http://200.21.104.25/discufile/downloads/Discusiones11\(16\)_7.pdf](http://200.21.104.25/discufile/downloads/Discusiones11(16)_7.pdf)

³ Miranda, T. (2003). *M. Lipman: función de la filosofía en la educación de la persona razonable*. Recuperado el 12 de marzo de 2015, de Crearmundos, Santiago Sitio web: <http://www.creamundos.net/pdfsrevista7/5j.pdf>

“muchas veces, los niños de una familia que no se llevan bien, serán incapaces de discutir sus conflictos entre ellos. Pero les gustaría mucho leer historias de hadas en las que unas princesas que son hermanas no se llevan bien, o sobre príncipes de la misma familia real rivalizados por el amor paterno.”⁴ En el contexto de la historia de hadas ficticia, se puede abordar el tema indirectamente de los niños, para de ésta manera no pasar a llevar su intimidación y generar interés en dialogar o más bien filosofar.

Es por ello que surgen las novelas que forman el currículo completo de FpN, y que siguiendo el orden por edades estos son:

- *Hospital de muñecas* (4-6 años). Manual: *entendiendo mi mundo*. Un relato que permite una discusión sobre la propia identidad personal.
- *Elfie* (4-6 años). Manual: *Relacionando nuestros pensamientos*. Se centra en el conocimiento de uno mismo y en la exploración de los aspectos problemáticos de la experiencia.
- *Kio y guss* (7-8 años). Manual: *asombrándose ante el mundo*. Su objetivo es el de potenciar las destrezas de razonamiento en el descubrimiento del mundo que nos rodea.
- *Pixie* (9-10 años). Manual: *en busca del sentido*. Investigación sobre el lenguaje, sobre la construcción de relatos y de la propia identidad.
- *Nous* (10 años). Manual: *decidiendo qué hacemos*. Continuación de Pixie, centrada en cuestiones éticas.
- *El descubrimiento de Harry* (11-12 años). Manual: *investigación filosófica*. Ed. De la Torre.
- *Lisa* (13-14 años). Manual: *investigación ética*. Aplicación de las destrezas de razonamiento a la investigación y análisis de la experiencia moral.

---

⁴ Lipman, M. (1998). *La filosofía en el aula*. (2ª Edición). Madrid: Ediciones de la Torre. Pág. 70

- *Suki* (15-16 años). Manual: *escribo, cómo y por qué*. Investigación estética.
- *Mark* (17-18 años). Manual: *investigación social*. Investigación sobre filosofía social y política.
- *Natasha: aprender a pensar con Vygotsky*. Último relato de Lipman, interesante para los estudiantes de pedagogía, psicología y sociología.⁵

Una de las ideas más interesantes del programa de Lipman, es que se requiere de un total cambio en la forma de realizar o estructurar la clase. Se requiere que el aula se transforme en lo que se ha denominado “comunidad de indagación filosofía”. Para esto se requiere un cambio en el espacio físico o espacial de quienes conforman la clase y también un cambio de actitud, incluso de los profesores. Los alumnos deben sentarse en círculo, ya que así se promueve el contacto entre ellos y se asumen como indagadores comunitarios.

“la comunidad de indagación (...) se funda en el concepto vigotskiano de que el aprendizaje es un proceso social en el cual, a través de la imitación e interpretación con otros (en este caso nuestros pares, nuestros maestros y ciertos modelos ideales de desempeño como los que presentan los personajes de las novelas del programa), somos capaces de construir conocimientos, sentimientos y valores que no construimos en el mero ejercicio del pensamiento individualiza”⁶

Teniendo presente en parte la historia de cómo se formó el programa de Lipman, se pretende dilucidar la interrogante, sobre, si la Filosofía para niños es un mito o una realidad. Pero antes debemos tener claro lo siguiente. El término Filosofía para niños (FpN), término acuñado por Matthew Lipman, no es el que actualmente se aplica en América Latina, ya que la FpN está pensada para niños

---

⁵ Miranda, T. (2003). *M. Lipman: función de la filosofía en la educación de la persona razonable*. Recuperado el 12 de marzo de 2015, de Crearmundos, Santiago Sitio web:

<http://www.creamundos.net/pdfsrevista7/5j.pdf>

⁶ Hoyos, D (2010). *Filosofía para niños y lo que significa educación filosófica*. Recuperado el 10 de marzo de 2015, de Universidad de Caldas, Santiago Sitio Web:

[http://200.21.104.25/discufilo/downloads/Discusiones11\(16\)_7.pdf](http://200.21.104.25/discufilo/downloads/Discusiones11(16)_7.pdf)

de una realidad muy diferente como es la de los EE.UU, experiencia que claramente no se apega en ninguna medida a la de nuestros niños. En Latinoamérica se produce un giro desde FpN hacia lo que actualmente denominamos Filosofía con niños. Esto se debe a que la recepción del programa FpN, con sus correspondientes novelas y sus manuales para el profesor que conforman el currículum y acompañan el trabajo en clases de la filosofía en el aula, están pensados para niños en un contexto culturalmente diferente al nuestro, por ende, no son las mismas experiencias cotidianas y próximas de los niños y niñas de Estados Unidos que los niños y niñas de Latinoamérica. Es por eso que, pese a los esfuerzos de traducción y adaptación del programa presentado por Lipman a un contexto propio, se abre una nueva perspectiva dando lugar a la *filosofía con niños*.⁷

En este camino de cambio del concepto se tocan algunas aristas como prejuicios y conflictos que se presentan bajo la mirada de Filosofía para Niños. Existen dos fuertes prejuicios en relación con la posibilidad de que los niños y la filosofía se vinculen de un modo fecundo. “El Primero de ellos asegura que es imposible que los chicos tengan una aproximación genuina a la filosofía; el Segundo, que todos los niños son filósofos por naturaleza.”⁸

1.2 Filosofía no para niños.

Los expertos que afirman que la filosofía no es una cosa de niños, debido a que es imposible que manejen un vocabulario filosófico,⁹ “emplear rigurosamente complejas reglas argumentativas y poseer un considerable bagaje cultural y de experiencias, cosas, todas ellas, que indudablemente no están al alcance de los niños. Lo máximo que puede esperarse de un acercamiento de los niños a la

---

⁷ Cfr. Patarote, R. *doble escolaridad en Mendoza: ¿asistencia social o propuesta educativa?* Recuperado el 15 de marzo de 2015, de La travesía de la Libertad ante el Bicentenario, Santiago sitio web:

http://congresobicentenario.webuda.com/files/simposio07_davidparatore.pdf

⁸ Santiago, G. (2006). *Filosofía, Niños, Escuela: trabajar por un encuentro intenso*. Buenos Aires: Paidós. Pág. 28

⁹Cfr. Op. Cit. Pág. 29

filosofía es un aprendizaje memorístico de autores, títulos de obras, fechas, frases, que muy poco tiene que ver con una auténtica práctica filosofía.”¹⁰

Relacionado a este primer prejuicio interesa destacar lo siguiente:

- i. Se afirman en una reducción de las múltiples posibilidades filosóficas a la filosofía académica. Resulta claramente obvio que si nos atenemos a la filosofía académica, la posibilidad de acceder de los niños a ella es muy reducido.
- ii. Pareciera ser que la filosofía –académica- está al alcance de cualquier adulto, lo que es una falacia. Son pocos los adultos que manejan de manera correcta los procedimientos argumentativos y un vocabulario técnico que se sigue en la filosofía académica, para adentrarse en ella. Por ende, podemos decir que no solo quedan marginados los niños sino también muchos adultos¹¹.

“Se concibe a la filosofía como un sistema de saberes específicos que requiere para su adquisición el manejo previo de otros conocimientos y una experiencia de vida determinada y, al mismo tiempo, se toma como modelo exclusivo al adulto capaz de cumplir con estos requisitos, es obvio que los chicos no tendrán ninguna posibilidad de realizar una experiencia filosóficamente significativa, por el contrario, si se considera como una práctica legítimamente filosófica a la filosofía no académica... nos resulta igualmente obvio que los niños pueden encontrar un lugar en ella, ya que están en perfectas condiciones de plantearse problemas que merezcan ser consideradas filosóficos... como, por ejemplo, ¿quién soy?, ¿por qué mueren las personas?, ¿qué diferencias hay entre sueño e imaginación? ¿Cómo puedo estar seguro de que algo es verdad?, ¿qué quiere decir portarse bien?”¹²

---

¹⁰ Op. Cit. Pág. 29

¹¹ Cfr. Op. Cit. Pág. 29-30

¹² Op. Cit. Pág. 30

“Pero responder, en lugar de los niños, a preguntas filosóficas (a las cuales la ciencia no puede responder) equivale a impedirles pensar por sí mismo.”¹³ “Con esto no se quiere decir que no hay diferencias académicas entre adultos y niños. Pero no de un peso tal que impida a los niños el ingreso a la actividad filosófica. Tampoco hay un desprecio a la filosofía académica por más que se insiste, en que la filosofía no académica es la más apropiada para los niños”¹⁴. De hecho “las modalidades académica y no académica no son incompatibles; ambas pueden resultar muy enriquecedoras para un adulto. En cambio, cuando de niño - particularmente de niños pequeños- se trata, la filosofía no académica nos resulta decididamente la única recomendable.”¹⁵

1.3 Niños filósofos por naturaleza.

“Desde una posición diametralmente opuesta a la anterior, hay quienes sostienen que todos los niños son filósofos por naturaleza. Su planteo se apoya en una analogía entre los niños y los filósofos profesionales. Características como la curiosidad, el cuestionamiento, la formulación de preguntas sin respuesta les resultan suficientes como para avalar sus posturas. Si los chicos hacen cosas muy semejantes a las que realizan los filósofos, pareciera apropiado concluir que los niños son filósofos... desde el punto de vista de la filosofía académica, sostener que los niños son filósofos no solo es un error: es un disparate. Si les resulta inaceptable que los niños estudien filosofía, cuánto más absurdo les parece que se plantee que los niños puedan producir filosofía.”¹⁶

Pero qué sucede desde una mirada no académica. Desde este lado de la cuestión, se pueden denotar dos objeciones: la primera, que se puede ver desde la frase aristotélica utilizada en su *Ética nicomaquea*, *una golondrina no hace*

---

¹³ UNESCO, (2011). *Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filósofo: la situación actual y las perspectivas para el futuro*. Francia. Pág. 7

¹⁴ Cfr. Santiago, G. (2006). *Filosofía, Niños, Escuela: trabajar por un encuentro intenso*. Buenos Aires: Paidós. Pág. 31

¹⁵ Op. Cit.

¹⁶ Op. Cit. Pág. 31-32

verano, es decir, que el hecho de que chicos lleguen a formular preguntas filosóficas que muchas veces pongan en aprietos al adulto no quiere decir que ya son filósofos.¹⁷

“Para decir que alguien, niño o adulto, filosofa tiene que haber un interés investigativo persistente, una consistencia en el planteo de una problemática y en la búsqueda de las mejores maneras de afrontarla. Desde ésta objeción se cuestiona la legitimidad de la analogía por falta de consideración de algo relevante: la frecuencia con que se dan esas características en los dos elementos comparados, niños y filósofos.”¹⁸ La segunda, plantea que las características supuestamente comunes pueden en realidad no serlo. La curiosidad que se da tan fuertemente en los niños, no siempre apunta hacia la filosofía, sino más bien a manejarse en un mundo que no deja de ser extraño para ellos.¹⁹

1.4 Otros cuestionamientos o conflictos frente a la posibilidad de hacer filosofía con niños, nos presenta un documento de la UNESCO

El término filosofía con niños, no está exento de discusiones, sobre todo al momento de centrarse en el niño mismo, debido a que, con dicho término se designa a un público como cualquier otro para la filosofía, uno de los públicos posibles o, si bien se trata de un público para el cual se requiere una adaptación didáctica específica para el aprendizaje del filosofar. Habrá, entonces, una filosofía para los niños, para la infancia, y otra para adultos... ¿hay una relación específica del niño con la filosofía, de la infancia con la filosofía?²⁰ “las opiniones de los filósofos divergen en este punto: algunos. Como Karl Jasper o Michel Onfray, consideran que el niño es espontáneamente filósofo por causa de su cuestionamiento existencial masivo y radical, y para ellos filosofar es afrontar una interrogante como si fuera por primera vez. Y hay los que sostienen que quizás exista una infancia de la filosofía (por ejemplo, su nacimiento en Occidente entre

---

¹⁷ Cfr. Op. Cit. Pág. 32

¹⁸ *Ibíd.*

¹⁹ Cfr. *Ibíd.*

²⁰ Cfr. UNESCO, (2011). *Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filósofo: la situación actual y las perspectivas para el futuro*. Francia. Pág. 5

los presocráticos), pero no un niño filósofo, puesto que filosofar significa precisamente salir de la infancia (Descartes)... esto nos conduce a plantearnos la cuestión filosófica de la edad del filosofar. Algunos consideran, por ejemplo, que Platón se opone a la filosofía con los niños, apoyándose en un pasaje de la República, mientras que otros señalan que, al contrario, el fundador de la Academia dialoga con los adolescentes, como Lisis²¹.”²² Siguiendo con ésta cuestión, ¿acaso el niño es ya un poco, mucho o nada filósofo? Sobre esto Epicuro pensaba nunca es demasiado tarde o temprano para poder filosofar y Montaigne dirá: comenzar con la niñera.²³ “Descartes por ejemplo y el joven Piaget, parecen considerar el pensamiento infantil como un período de error epistemológico, del que afortunadamente, uno se desprende cuando madura.”²⁴

Por tanto, ¿será oportuno enseñar filosofía a tan temprana edad? Algunos filósofos, psicólogos, maestros y padres de familia²⁵ “sostienen que el hecho de incitar prematuramente a los niños a reflexionar podría ser peligroso desde un punto de vista psicológico: ¿para qué imponerles tan temprano los grandes problemas de la vida si tendrán mucho tiempo para descubrir una vez que sean adultos? ¿Para qué destruir su inocencia mediante una toma de conciencia del elemento trágico de la vida y someter su imaginación a la fría razón, mistificar sus sueños, robarles su infancia?”²⁶

FpN no mistifica la infancia. Una vez nacidos, muchos niños viven situaciones duras como: hambruna, prostitución, malos tratos, esclavitud, entre muchas otras situaciones. Incluso los niños más acomodados de los países

---

²¹ Roberte Brumbaugh, por ejemplo sugiere que los dos chicos que aparecen el Lisis, tenían 12 años

²² UNESCO, (2011). *Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filósofo: la situación actual y las perspectivas para el futuro*. Francia. Pág. 5

²³ Op. Cit.

²⁴ Lipman, M. (1998). *La filosofía en el aula*. (2ª Edición). Madrid: Ediciones de la Torre. Pág. 30

²⁵ Cfr. UNESCO, (2011). *Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filósofo: la situación actual y las perspectivas para el futuro*. Francia. Pág. 6

²⁶ *Ibíd.*

desarrollados tienen que lidiar con separaciones de sus padres y el abandono afectivo.²⁷

“La filosofía tiene una virtud terapéutica, como ya lo señalaban acertadamente los sabios de la Antigüedad, ya que cuida del alma. No se trata de sanar directamente sino de tener en cuenta el hecho de que el enfoque filosófico tiene efectos, ya que ayuda a reflexionar sobre la actitud frente a la vida y la muerte, sobre la desgracia y las condiciones de la felicidad”²⁸

1.5 Otro de los conflictos, es la aptitud de los niños para hacer filosofía o filosofar, ¿es una potencialidad?

Si FpN es deseable desde un punto de vista ético y que se basa en un derecho, el de filosofar, habrá que determinar si es posible desde un punto de vista psicológico. La práctica de la filosofía con los niños presupone que estos son capaces de aprender a filosofar. Una objeción habitual es poner en la mira este enunciado²⁹: “por causa de su débil desarrollo cognitivo, los niños no tendrían ninguna aptitud para aprender a filosofar desde el punto de vista de la psicología genética. Los niños solo serían capaces de un razonamiento lógico cuando llegan a la fase lógica-formal de su desarrollo (10-12 años) tal como lo define Piaget. Pero Lipman se basó precisamente en las fases de desarrollo definidas por Piaget para escribir sus novelas filosóficas, adaptadas a cada edad de los niños”³⁰.

Otra de las objeciones con las que nos podemos encontrar es, apuntar a que los niños no poseen todo el conocimiento para la reflexión, por ello tampoco pueden ser epistemológicos sin tener los conocimientos científicos requeridos. Por ende, se puede filosofar cuando se han construido los saberes, justificando que la filosofía se aprende al término de la enseñanza secundaria o en el nivel superior.

---

²⁷ Cfr. Op. Cit.

²⁸ Op. Cit. Pág. 6

²⁹ Cfr. Op. Cit. Pág. 7

³⁰ Op. Cit. Pág. 7

“ahora bien, para los que promueven FpN, ese argumento ignora por completo las prácticas científicas, donde en la sala de clases el niño puede reflexionar con la ayuda del profesor, sobre todo cuando los métodos son activos, trabajando sobre los procesos y no solo sobre el aprendizaje y la memorización de los resultados científicos. Ese argumento concierne sobre todo a los conocimientos científicos, mientras que los niños se interesan por los problemas antropológicos, metafísicos, éticos, sobre los cuales ellos pueden reflexionar sobre la base de sus propias experiencias vitales.³¹

Cabe mencionar que, existe una cuestión de voluntad del profesor, frente a la aptitud de los niños para aprender a filosofar. “A pesar de las discusiones frente a ésta aptitud”.³² “La psicología y las ciencias de la educación recurren a menudo a la noción de “efecto Pigmalión”. Es mucho más probable que un alumno fracase si sus maestros le consideran incapacitado y que, al contrario, que tenga éxito si estiman que es capaz de ello. Esto se debe en particular, por una parte, a que el alumno en el que se cree adquiere mayor confianza y estima en sí y, por otra, a que el maestro va a hacer todo lo posible, desde el punto de vista pedagógico, para que ello se produzca.”³³ Si no se estima y cree que los niños son capaces de filosofar, esto no generará ninguna aptitud, ya que el profesor no habrá creado ninguna condición psicológica, ninguna condición pedagógica, ninguna condición didáctica.³⁴

Postular (es decir, pedir que se admite sin pruebas desde un comienzo) la aptitud de los niños para filosofar y observar lo que ocurre cuando se crean las condiciones para que emerja la reflexividad es una actitud experimental interesante y rica desde el punto de vista ético, ya que presupone una confianza en el potencial reflexivo del niño que refuerza la zona de desarrollo próximo, un concepto del psicólogo ruso Lev Vigotsky.

---

³¹Cfr. Op. Cit. Pág. 8

³²Cfr. Ibíd.

³³ Op. Cit. pág. 8

³⁴ Cfr. Ibíd.

1.6 Aportes e implementación de FpN a nivel Internacional.

Habiendo expuesto algunas controversias con las que la filosofía para niños ha tenido que demostrar su validez, encontramos cómo a nivel internacional la FpN ha crecido y ganado espacio dentro de la misma filosofía. En los países Latino Americanos podemos ver cómo ha crecido el interés por este proyecto:

Argentina: desde 1989 se ha aplicado este programa en una escuela particular de Buenos Aires. Desde el año 1993 en la Universidad de Buenos Aires se creó el Centro de FpN, donde se tradujeron los textos de Lipman y se publicaron otros materiales.

Brasil: en Sao Pablo se crea el Centro de FpN en 1989. Formó a miles de docentes, antes de implementarlo en todo el país. Algunos municipios han lanzado proyectos oficiales destinados a introducir la filosofía en las escuelas primarias. Se estima que entre las escuelas públicas y privadas, más de 10.000 profesores y 100.000 niños han participado en experimentos diversos de la FpN.

Chile: es en este país, donde se dan los primeros experimentos de FpN, en el año 1978. Y fueron las religiosas de la orden MaryKnoll quienes la aplicaron en distintas comunidades. En la década de los noventa este proyecto se centró en algunas universidades: Facultad de Filosofía y humanidades de la Universidad de Chile; la Universidad de la Serena y la Universidad de Concepción.

Grandes aportes han realizado las investigaciones de otros profesores nacionales como Olga Grau y Ana María Vicuña.

Colombia: aquí la filosofía para niños se aplica casi exclusivamente sobre la base misma del programa impulsado por Lipman, que se ha traducido y adaptado. Una de las novelas Suki, fue reescrita por el profesor Diego Pineda, dándole un énfasis en literatura hispanoamericana.

México: se introdujo en el año 1979 por medio de Albert Thompson, profesor de la Universidad Marquet EE.UU. y a Metthe Limpman, que enseñó en la universidad de Anáhuac México. El centro de FpN se forma el año 1992 en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Donde se ha traducido y adaptado el material, permitiendo el desarrollo del programa en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Paraguay. En este País se cuenta con 10 centros de FpN, para la investigación y la creación de material, incluso han creando material para la población indígena, que cuenta con 64 etnias.

Perú: desde el año 2000 se han realizado talleres bajo el seno de la Asociación Cultural Educativa Buho Rojo, inspirándose en El mundo de Sofía, aplicando y adaptando el programa, y generando sus propias adaptaciones en cuento a material y a didáctica.

Uruguay: se comenzó en la década de los noventa, con la ayuda de la Universidad de Buenos Aires. El centro de FpN se funda el año 1994. Se introdujo un importante componente de FpN en los programas de filosofía de la educación de los institutos de formación de profesores.

Venezuela: el grupo que está a cargo del programa, ha participado en diversas investigaciones con la compañía de profesores españoles. Han elaborado de manera específica, material de lógica.³⁵

1.7 Dos centros internacionales.

Estos dos centros a nivel internacional, muestran la más grande red a favor de la promoción de FpN: Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) y el centro International Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC)

---

³⁵ Cfr. UNESCO, (2011). *Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filósofo: la situación actual y las perspectivas para el futuro*. Francia. Pág. 39-40

El IAPC creado el año 1974, ha llevado el programa a escuelas y otras instituciones a nivel mundial. Muchos centros de FpN se encuentran en estrecha vinculación con este centro y el ICPIC que es una red de filósofos, profesores y establecimientos, cuya vocación es formar a los niños hacia la reflexión filosófica. Se funda en Dinamarca el año 1985, con el fin de promover a nivel internacional las aportaciones de Lipman.

1.8 Algunas revistas de filosofía para y con los niños.

Hay algunas revistas que se han dedicado a las actividades Filosóficas con los niños, donde se incluyen variados testimonios e investigaciones como: Aprender a pensar: publicada en España por la Revista Internacional de Centros Latinoamericanos de Filosofía. Thinking: publicada por el IAPC. Childhood and Philosophy: ésta revista está a cargo del ICPIC. Critical and Creative Thinking – Australasian Journal of Philosophy: publicada por la Federaction of Australian Philosophy for Children Association. Dioime L´ Agora: revista internacional de Francia, de didáctica de la filosofía. Entre otras.³⁶

También en Chile contamos con un nuevo material presentado recientemente por Cifich, Comunidad de Indagación en Filosofía e Infancia en Chile, de la Universidad de Chile. Este material es una serie animada de trece capítulos, basada en talleres de filosofía con niños y niña, llamado “Renata, Nazareno y el mundo de los sentimientos”³⁷

Concluyendo este primer capítulo, en que quedan expuestas una serie de ideas en las que se plasma la discusión en torno al quehacer filosófico y los niños. Por una parte queda claro que la filosofía que se debe aplicar en las aulas de clases con los chicos de nivel básico es la filosofía no académica, ya que no se insiste en que los alumnos aprendan a leer filósofos de la talla de Platón,

---

³⁶ Op.cit. pág. 30

³⁷ Este material se puede encontrar en:

<https://www.youtube.com/watch?v=uVVSVJAj8JY&list=PLeb5KurR3ZBBMP3j50Jmm7I5DF5haRQ7w>

Aristóteles, Heidegger, entre muchos otros, sino más bien, a que los niños puedan aprender a filosofar desde su propia experiencia, guiados por el maestro que propicia un encuentro con los estudiantes para generar debates críticos, creativos, en que los niños no se sientan obligados a dar las respuestas que la escuela y el profesor esperan como correctas, sino más bien que FpN propicie la libertad de pensamiento en los niños, para que de ésta manera aprendan a respetar la diversidad misma del pensamiento de sus pares, promoviendo una sana convivencia y asimilar la autoestima ya que se atreven a hacer sus preguntas y a dar sus argumentos sin temor a equivocarse; a sentir vergüenza o ser discriminados.

Finalmente la filosofía para niños no es un mito, es una realidad que se palpa cuando realmente queremos creer que los niños no solo entienden la filosofía, sino, la ponen en práctica en su diario vivir y en su discurrir cotidiano.

Segundo Capítulo.

2.1 Los niños capaces de pensar por sí mismo de forma crítica y creativa.

Para poder reflexionar sobre las capacidades de niños y niñas de pensar por sí mismos, de forma crítica y creativa, para su formación tanto personal como académica, es menester comprender en primera instancia, a qué nos referimos con pensar por sí mismos de forma crítica y creativa. Para ello abordaremos los tres aspectos por separado, para luego complementar su interrelación con los aportes significativos en su formación tanto personal como académica.

2.2 Pensar por sí mismo.

“Pensar por uno mismo es examinar la pertenencia de las ideas. Es tener perspectiva crítica en relación con las opiniones arraigadas en la personalidad. Por tanto puede ser útil constituir la evaluación de la situación de sus pensamientos, para hacer conformar con todo esto el material para una reflexión, para un regreso con uno mismo, a fin de saber verdaderamente de qué hablamos y si lo que hablamos es cierto.”³⁸

En los talleres de FpN, algo ocurre con los niños, ya que se disponen abiertamente para pensar por sí mismos desde lo que pueden escuchar de otros. Y en este sentido la alteridad marca la experiencia dialógica, en contraposición o en afinidad, generando alternativas para pensar los problemas o asuntos que son parte del diálogo filosófico.³⁹ El programa de Lipman, va dirigido a que los niños puedan aprender a pensar, por sí mismos. El enorme aporte del creador del programa FpN, es que permite trabajar las potencialidades generales del

---

³⁸ Tozzi, M. (2008). *Pensar por sí mismo*. Madrid: Editorial Popular. Pág. 15

³⁹ Cfr. Grau, o. (2005). *Filosofía para niños: ¿mito o realidad?* Recuperado el 20 de febrero de 2015, desde CIFICH-Universidad de Chile, Santiago sitio web: <http://cifich.uchile.cl/inicio/publicaciones/articulos/>

pensamiento, estas son: la crítica, la creatividad y la sensibilidad. El mismo profesor Lipman explica estas nociones del siguiente modo:

- “La dimensión crítica del pensamiento predomina al momento de plantear problemas, argumentar, explicar, formular hipótesis. Permite que estemos atentos a lo que se nos presenta, obstaculizando una adhesión o rechazo irreflexivos. También, nos posibilita analizar, descomponer en parte, recomponer, poner a prueba, evaluar.
- La dimensión creativa, es la que se pone en juego para ir más allá de lo que se da, buscando alternativas, plantear hipótesis, generando conexiones imprevistas. En ocasiones puede haber tensión con la dimensión crítica, debido a que puede dar lugar a una expresión que no esté subordinada a la lógica o que pueda cambiar las reglas que hasta ese momento regían la situación.
- La dimensión sensible, es aquella que abre al sujeto a la consideración con otro. Permite que surjan actitudes solidarias, que se ejercite la empatía, que evalúen los medios y fines frente a los posibles efectos que puedan provocar en otros.”⁴⁰

Que se expongan estas tres dimensiones del pensamiento no quiere decir que se den por separado, aunque en ciertas situaciones pueda haber una marcada tendencia predominante de alguna de ellas.

Pareciera que estas dimensiones fueran alcanzables solo por los adultos, dejando de lado a los niños, pero no es más que una visión adultocentrista.⁴¹ Este término: “destaca la superioridad de los adultos por sobre las generaciones jóvenes y señala el acceso a ciertos privilegios por el solo hecho de ser adultos. Ser adulto es el modelo ideal de persona por el cual el sujeto puede integrarse, ser

---

⁴⁰ Lipman, M. (1998). *La filosofía en el aula*. (2° Edición). Madrid: Ediciones de la Torre. Pág. 57

⁴¹ Cfr. Santiago, G. (2006). *Filosofía, Niños, Escuela: trabajar por un encuentro intenso*. (1° Edición). Buenos Aires: Paidós. Pág. 57-58

productivo y alcanzar el respeto en la sociedad.”⁴² Es por ello que no se tiene en la palestra a niños superdotados, desde el punto de vista lógico o a niños intachables éticamente que no puedan argumentar de manera correcta, sino más bien, a que llevando a cabo un trabajo sostenido sobre las tres dimensiones del pensamiento se pueda colaborar con el crecimiento del pensamiento propio.

Referente al pensamiento propio, hay que aclarar, que no nos referimos al “pensamiento original” (todo pensamiento se apoya en algo que ya se pensó), tampoco es un pensamiento creado de modo “individual” (nunca estamos totalmente alejado de los otros, siempre pensamos con otros), ni mucho menos de una propiedad privada (si otro piensa lo que yo pensé, no puede acusarlo de plagio o robo). Lo que hace propio a un pensamiento es el modo en que nos vemos involucrados con él. Es por esto que podemos decir que los pensamientos propios son aquellos que de un modo especial constituyen nuestra subjetividad.⁴³

Los pensamientos propios son aquellos desde los que nos posicionamos ante cuestiones que resultan fundamentales en la propia vida. En este sentido, cuando los niños sentados en sus pupitres, inundados de una gran cantidad de materias o información que parece embrollada, irrelevante y sin una conexión en sus propias vidas, tienen una experiencia directa de la falta de significado de su experiencia.

Hay que tomar cartas en el asunto para capacitar a los niños para que consigan alcanzar el sentido por sí mismos. Aprendiendo los contenidos de los adultos, no alcanzarán dicho sentido. Es realmente importante que se les enseñe a pensar por sí mismos.⁴⁴

“El fin de un programa de habilidades del pensamiento no es convertir a los niños en filósofos o en personas que toman decisiones, sino ayudarles a pensar más, a ser unos individuos más reflexivos, más considerados, más razonables.

---

⁴² UNICEF. (2013). *Superando el adultocentrismo*. Santiago de Chile. Pág. 18

⁴³ Cfr. Santiago, G. (2006). *Filosofía, Niños, Escuela: trabajar por un encuentro intenso*. (1° Edición). Buenos Aires: Paidós. Pág. 54-55

⁴⁴ Cfr. Lipman, M. (1998). *La filosofía en el aula*. (2° Edición). Madrid: Ediciones de la Torre. Pág. 63 a 67

Los niños a los que se ha ayudado a ser más juiciosos, no solo tienen un mejor sentido de cuándo actuar o no actuar; no solo son más discretos y considerados al tratar los problemas que se les presentan, sino que también son capaces de decir cuándo sería adecuado posponer el tratamiento de los problemas, o evitarlos, mejor que hacerles frente directamente.”⁴⁵

Los niños reflexivos muestran mayor capacidad de un buen juicio, por ende los niños con buen juicio difícilmente van a actuar de manera inapropiada o desconsiderada.

Por otro lado, cuando a los niños se les enseña a pensar, no solo se les permite la libertad del diálogo sin temor al error, sino que también, se les ayuda a leer. Existe un acuerdo bastante generalizado en que los niños que no leen o tienen problemas de lectura, seguramente tendrán mayor dificultad para pensar. Por lo que se pone en juego el proyecto de Lipman en que precisamente la lectura y el pensamiento son interdependientes, es decir cada una puede ayudar a la otra.⁴⁶

Debida a la interrelación entre la lectura y el pensamiento, no se debería desestimar el interés por lo que leen los niños, como si fuera algo de poca importancia. Pero qué es lo que motiva a los niños a leer, qué buscan en las lecturas. No hay respuesta más loable a estas cuestiones que decir lo que uno lee para encontrar significado. Si leemos un libro que carece de significado lo más seguro es que lo dejemos de lado. Los niños hacen lo mismo, aquellos niños que leen y simplemente no logran encontrar significado, simplemente lo dejan a un lado y no siguen su lectura. Pero surge la pregunta sobre ¿Qué sentido buscan? El sentido que ellos anhelan encontrar es aquel que puede ser pertinente para su vida que puede iluminar.⁴⁷ (Sobre como algo toma significado, se verá en los siguientes párrafos.)

---

⁴⁵ Op. Cit. Pág. 67

⁴⁶ Cfr. Op. Cit. Pág. 68

⁴⁷ Cfr. Op. Cit. Pág. 69

El trabajo del docente es propiciar los espacios, para que los niños logren primeramente expresar por ellos mismos, es decir pensar de manera propia, lo que significará un aumento significativo en la manera de enfrentarse a las propias experiencias, tanto académicas como personales
Pensamiento crítico.

La persona razonable es aquella que es consciente de lo complejo de la realidad, por ende se ejercita en un pensamiento complejo, no dogmático, consciente de sus errores, abierto a la crítica del otro y que se deja interpelar por las críticas de los demás. Este tipo de pensamiento es a su vez, crítico, creativo y cuidadoso⁴⁸, consciente de sus propios supuestos e implicancias, así como de las razones y evidencias en las que se apoyan sus conclusiones, y capaz de imaginar o crear nuevas formas de mirar e interconectar los elementos integrantes de la propia experiencia.⁴⁹

“El pensamiento complejo, dice Lipman, tiende a ser rico conceptualmente, coherentemente organizado y persistentemente exploratorio. Es, por ello un pensamiento de calidad, porque es rico en recursos, metacognitivos, autocorrectivos y porque incluye todas aquellas modalidades de pensamiento que conllevan reflexión sobre la propia metodología y sobre el contenido de que tratan.”⁵⁰

Tomás Miranda expone las propiedades de cada uno de estos tipos de pensamiento ya mencionados.

2.3 Pensamiento crítico

---

⁴⁸ Este último aspecto mencionado no se desarrollara de manera específica en ésta tesis, si se desea saber más sobre el tema, se recomienda consultar la bibliografía.

⁴⁹ Cfr. Miranda, T. (2003). M. Lipman: función de la filosofía en la educación de la persona razonable. Recuperado el 12 de marzo de 2015, de Crearmundos, Santiago Sitio web: <http://www.creamundos.net/pdfsrevista7/5j.pdf>

⁵⁰ Op. Cit.

Sobre el pensamiento crítico dice:

- “Los productos del pensamiento creativo son los juicios, los buenos juicios, los cuales son determinaciones del pensamiento, del habla, de la acción o de la creación. El buen juicio sería el descendiente de la antigua noción de sabiduría. Siguiendo a Aristóteles, podemos decir que cuando realizamos bien los juicios prácticos, los juicios productivos y los juicios teóricos nos convertimos en sabios. Pero para que los juicios sean buenos han de basarse en criterios, han de ser autocorrectivos y han de ser sensibles al contexto.
- El buen juicio se basa en criterios, estas son reglas o principios utilizados en la realización de un juicio. El pensamiento crítico es, aunque no solo, un pensamiento hábil, y, por ello está fundamentado y estructurado, es convincente y refuerza el pensamiento. Lo contrario de esto sería un pensamiento amorfo, desorganizado, arbitrario, azaroso, y los criterios son un tipo de razones valiosas. Entre los criterios a que solemos apelar para establecer la objetividad de nuestros juicios descriptivos, prescriptivos y evaluadores podemos distinguir: estándares, leyes, estatutos, reglas, principios, definiciones, ideales, propósitos, pruebas, hallazgos, experimentales, métodos, programas, etc. Cuando tenemos que elegir entre varios criterios, acudimos a los metacriterios, como por ejemplo, la coherencia, la relevancia, la fuerza... Pero esto no basta, pues si queremos que nuestro pensamiento sea crítico en sentido fuerte y no meramente hábil, debemos tener en cuenta otros criterios de un mayor grado de generalidad, los megacriterios, entre los que se incluyen la verdad, la bondad, la corrección, la belleza, el sentido.
- Los buenos juicios son autocorrectivos. Según Ch. Peirce, una de las características más importantes de la investigación es su interés por descubrir las propias debilidades y rectificar los errores en sus procesos. Para Lipman, la ventaja de convertir el aula en una comunidad de investigación radica en que sus miembros empiezan a corregirse entre

ellos y a criticarse mutuamente los métodos y los procesos, y en la medida en que cada participante sea capaz de interiorizar la metodología de la comunidad de investigación, será capaz también de aplicar procesos autocorrectivos a su propio pensamiento.

- Los buenos juicios son sensibles al contexto. El pensamiento crítico además de ser sensible a las uniformidades y regularidades que son genéricas e intercontextuales, también es sensible a las características de cada situación, que son holísticas y específicas de contexto. Ello implica entre otras cosas el reconocimiento de circunstancias específicas para considerar, por ejemplo, si un razonamiento concreto de un determinado contexto es falaz o no, o para valorar la corrección de una conducta en una situación dada, o para entender el significado de un discurso pronunciado en una circunstancia determinada.”⁵¹

2.4 Pensamiento creativo.

Lipman entiende el pensamiento creativo como el pensamiento que conduce al juicio, orienta por el contexto, autotrascendental, y sensible a criterios. Además realiza una comparación entre el pensamiento crítico y el pensamiento creativo:

Pensamiento crítico	Pensamiento creativo
Megacriterios	
La verdad	El significado
Busca el juicio	Busca el juicio
Regido por criterios particulares	Sensible a criterios contrastados
Autocorrectivo	Autotrascendental
Sensible al contexto	Regido por el contexto

---

⁵¹ Op. Cit.

Si se atiende a los criterios, el pensamiento creativo sería:

1. Imaginativo: desafiante, original, articulado, visionario, brillante.
2. Holístico: auto-trascendental, unificador, coherente, integrada, visionario, orgánico.
3. Inventivo: experimental, original, fresco, inquisitivo, nuevo, independiente, antidogmático.
4. Generador: mayéutico, productivo, fecundo, fértil, estimulador, productor de controversias.

Esto no significa que el pensamiento creativo se aleje de la verdad, ni que el pensamiento crítico no se interese del significado. Hay que señalar también, que no existe o no se da el pensamiento creativo que no venga traspasado por los juicios críticos, del mismo modo que no hay pensamiento crítico que quede al margen de los juicios creativos.

Este pensamiento está regido por valores que fluyen en un contexto global en el que surge dicho pensamiento, avanza como un ave que extiende sus alas al horizonte, por lo que es más de tipo expansivo e inventivo, realiza conjeturas, formula hipótesis e imagina, es cualitativo, prefiere el estilo narrativo.

Una de las características más importantes de ésta dimensión del pensamiento complejo (el pensamiento complejo implica la interconexión y la interpenetración de los dos tipos de pensamiento, tanto el crítico como el creativo) y específicamente del pensamiento creativo, es que utiliza metáforas para pensar lo que queda más distante de nuestra inmediata experiencia.⁵²

Una de las cosas que la educación tradicional da por supuesto con frecuencia, es que la educación con rigor lógico sólo es posible a costa de la imaginación y la creatividad, como si para el desarrollo de las destrezas lógicas de

---

⁵² Cfr. Op. Cit.

los niños fuese necesario suprimir su capacidad de imaginación y de espontaneidad. Una de las cosas que plantea FpN, es justamente lo contrario, que el pensamiento lógico solo puede ser estimulado por medio de la actividad creativa y a la inversa que la creatividad puede ser espoleada con el desarrollo de la capacidad lógica. Estas dos caminan juntas en el desarrollo de los niños.

Lo que se pretende es que los niños puedan expresar sus experiencias y explorar las consecuencias y el sentido de tales expresiones por medio de variadas actividades creativas, como por ejemplo: juegos, dramatizaciones, marionetas, etc.⁵³ Pero como el niño le da sentido a tales expresiones que forman parte de sus experiencias vitales, debemos tener en consideración que “el único sentido que los niños respetarán será aquel que puedan derivar por sí mismos de sus propias vidas, no el que otros les ofrezcan.”⁵⁴ Ahora bien una forma de descubrir sentido es descubrir conexiones. Por ejemplo, cuando una persona descubre algún síntoma de una enfermedad, se preguntará ¿qué será esto? Pero al descubrir con los exámenes del médico que su sintomatología se debe a la prolongada exposición de una sustancia tóxica, dirá: ¡ah! ahora ya entiendo lo que esto significa, pues ésta persona ha descubierto una conexión. Lo mismo ocurre con los niños, si podemos ayudar a que ellos descubran la relación entre las partes y el todo que se da en su experiencia, podremos ayudarle a que encuentre el sentido a la experiencia.⁵⁵ Por medio de estas conexiones que los niños puedan llegar a tener mejores resultados académicos, ya que una permanente conexión entre su propia experiencia y las distintas unidades pedagógicas, ayudarán a mejorar el rendimiento, llenando así de significados que confronten al niño en su propia vida, aplicando intrínsecamente los contenidos aprendidos.

---

⁵³ Cfr. Lipman, M. (1998). *La filosofía en el aula*. (2ª Edición). Madrid: Ediciones de la Torre. Pág. 143

⁵⁴ Op. Cit. Pág. 147

⁵⁵ Cfr. Op. Cit. Pág. 148

2.5 Desarrollo personal e interpersonal de los niños

La confusión que experimentan los niños a lo largo de su paso por la educación escolar, acerca de su identidad personal, su futuro profesional, su modo de vivir cuando sean adultos, las expectativas familiares y sociales, la relación con los pares, solo es posible disiparlo si se anima al niño para que reflexione y analice la orientación fundamental de su propia vida, donde tendrá que superar los miedos y frustraciones heredadas de su familia, los prejuicios sociales que encuentra en la escuela cuando se enfrenta a los estereotipos de personas, y también a los propio miedos y prejuicios. Para ello, también es fundamental, que el profesor, genere espacios en los que el niño pueda como ya se dijo reflexionar y analizar tanto su propia vida, es decir, que se confronte con el mismo, en un acto de reflectarse o en otras palabras de mirarse interiormente, para que pueda paso a paso, ir descubriendo quien es realmente, para de ésta forma liberarse de lo que los demás y la sociedad esperan que sea.

Claramente si FpN solo fuera un programa de lógica o de pensamiento crítico, no ayudaría en absoluto a que el niño disipe ésta confusión. Por eso FpN es mucho más que eso, implica diálogos y conceptos que están presentes en los niños y por los que luchan por encontrarles o darles un sentido. Por ello se les pide a los niños que puedan ser auténticos, que se comporten de manera natural, que no tengan ni miedos ni prejuicios para hablar de sus experiencias y encontrarles sentido.⁵⁶

El aprendizaje de la reflexión es importante para la construcción de su propia personalidad de los niños. En ese sentido tienen la posibilidad de sentirse como seres pensantes, lo que les permite hacerse parte de la humanidad y crecer. También aprenden a dar sus opiniones mediante las palabras, a poner a prueba sus ideas y a ser escuchados. Se trata de una actitud que ayuda a reforzar la autoestima. También, el niño puede enfrentarse a las discusiones con sus

---

⁵⁶ Cfr. Op. Cit. Pág. 164

compañeros en la extraña o rara experiencia del desacuerdo en la coexistencia pacífica, con conflictos socio-cognitivos sobre las ideas que no desencadenan conflictos afectivos entre ellos, de la escucha y del respeto por la diferencia.⁵⁷

“Filosofía para niños se toma en serio animar a los niños para que piensen por sí mismo y les ayudará a descubrir los rudimentos de su propia filosofía de vida. Al hacer esto, ayuda a los niños a desarrollar un sentido más sólido de sus propias vidas.”⁵⁸

Concluyendo este segundo capítulo. La integración de las habilidades de pensamiento, que no se dan por separado, en todos los aspectos del currículum agudizará la capacidad de los niños para establecer conexiones y hacer distinciones, que le permitan definir y clasificar, para que la información empírica pase a ser crítica y objetiva, permitiendo de ésta manera tratar de modo reflexivo las relaciones entre los hechos y los valores y para distinguir sus creencias y lo que es verdadero de su comprensión de lo que es lógicamente posible. Por consiguiente estas habilidades del pensamiento ayudarán a los niños a escuchar mejor, a estudiar mejor, a aprender mejor y a expresarse mejor. Incidiendo en todas las áreas académicas y personales. Contribuyendo a que el niño mejore su autoestima, lo que le permitirá poder perder miedos y prejuicios, sobre todo al momento de expresarse verbalmente, en otras palabras pensar por sí mismo. Poco a poco el niño dejará de temer a no decir lo correcto, frente al profesor en el aula, lo que desembocará en una educación mucho más integral que permita no solo la integración de contenidos, sino que también estos contenidos tendrán significado que confronten al niño con su propia experiencia vital y cotidiana. Lo que genera seres pensantes y conscientes, tanto de su propia realidad personal como de la realidad de los demás, permitiendo formar a niños conscientes que tendrán que enfrentar una sociedad inconsciente y carente de sentido, ellos

---

⁵⁷ UNESCO, (2011). *Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filósofo: la situación actual y las perspectivas para el futuro*. Francia. Pág. 15

⁵⁸ Lipman, M. (1998). *La filosofía en el aula*. (2ª Edición). Madrid: Ediciones de la Torre. Pág. 156

podrán llevar su experiencia hacia otros y permitiendo, que otros encuentren el sentido a sus propias existencias, siendo un aporte a la sociedad.

Tercer Capitulo

3.1 Proponiendo desde una FpN a una Filosofía con niños terapéutica.

Como se decía en el primer capítulo, hay una diferencia de la terminología muy sutil, pero que a la vez marca una diferencia o un giro de ciento ochenta grados, ya que el programa original de Lipman, siendo un real y significativo aporte para la pedagogía y sobre todo para los profesores de ésta especialidad ya que permite que su saber sabio sea posible de comprender por cada niño en su propio lenguaje y en su propio nivel educativo, en otras palabras se está mencionando la trasposición didáctica, que cada docente debe manejar y practicar a la perfección, para que sus alumnos logren comprender y encontrar significado a los contenidos. Pasando de filosofía para niños entonces, pasamos a filosofía con niños, en donde la construcción pedagógica de ésta, pensada y realizada con los niños y para los niños, apuntando a sus propias realidades de vida, en un espacio determinado como lo es Latinoamérica.

“En definitiva, lo que se propone es hacer filosofía con niños, y el cambio de preposición puede resultar significativo: no es una filosofía para ellos, no es sólo a su alcance algo que antes era inalcanzable. Filosofía con niños significa que la filosofía es algo que los niños pueden practicar y que ambos términos se modifican en su encuentro. No se trata de niños prodigio ni de filósofos precoces. Se trata de niños viviendo la experiencia de la filosofía.”⁵⁹

Un claro modelo de este cambio es la profesora de la Universidad de Chile Olga Grau, quien ha creado una serie de fichas construidas con los mismos niños. Es así como por ejemplo, la creación del cuento Haciendo el Pan. “es un cuento que se produjo colectivamente con los niños y niñas con quienes se compartió una vivencia: la visita a una panadería artesanal del barrio. El cuento se basó en los

---

⁵⁹ Patarote, R. *doble escolaridad en Mendoza: ¿asistencia social o propuesta educativa?* Recuperado el 15 de marzo de 2015, de La travesía de la Libertad ante el Bicentenario, Santiago sitio web: http://congresobicentenario.webuda.com/files/simposio07_davidparatore.pdf

comentarios que hicieron las niñas y los niños en el lugar, en el camino de vuelta en la sala, donde conversamos sobre lo que habían visto. Es una experiencia que puede repetirse por los educadores con sus grupos de niñas y niños, y de ese modo construir sus propios cuentos.”⁶⁰ Y este es el resultado de ésta especial y significativa experiencia tanto de la profesora como de los niños:

“Todos teníamos los ojos muy abiertos cuando entramos a la panadería. Caminamos por un pasillo estrecho que no tenía mucha luz, escuchamos unos golpes que sonaban “pan, pan, pan”. Cristián se asustó, y dijo, “¡Ji-ma!”. Macarena se asustó con la cara y arrugó la nariz. Nicolás dio un salto y Esteban dijo “¡Eh!”. Franco puso los ojos en blanco y María Fernanda quiso saber qué pasaba allá adentro.

Abrimos la puerta y vimos que era la masa la que sonaba. Uno de los panaderos estaba cortándola a golpes con algo que parecía una taza de metal. Antes de llegar nosotros, ¿le había hecho hoyitos con un palo de amasar también con puntas de metal. Había varios panaderos trabajando, todos vestidos de blanco como el color de la harina. Otro los ponía en unas cajas sin tapa. Otro los sacaba de la caja para colocarlos en fila en una tabla larga.

Los panes se metían a un horno grande por una puerta chica. Antes de eso estaban crudos y, después, estaban cocidos. Parecía que no se demoraban nada los panes en cocerse, pero no eran los mismos panes los que habíamos visto entrar y los que ahora veíamos salir del horno. Los que estaban cocidos los habían puesto diez minutos antes, y los crudos debían esperar el mismo tiempo en el horno.

El horno hacía que hubiese mucho, mucho calor. Camilo sintió un olor raro a pan y Francisco sintió olor a caliente.

---

⁶⁰ Grau, O. (2006). *Filosofía para la infancia, relatos y desarrollo de actividades*. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas. Pág. 18

Nos acercamos a una enorme batidora que se estaba moviendo muy rápido. Revolvía y mezclaba la harina con el agua y la levadura. Estaba preparando la masa de los pancillos. Había otra batidora para la masa de otros tipos de pan, pero no estaba funcionando. La masa de las marraquetas se movía. Parecía que estaba viva. Pero no se movía porque ella quisiera moverse. La máquina la movía.

Nos gustó mucho la batidora. También nos gustó cómo entraban y salían los panes del horno por las tablas movidas por lo panaderos. Y mucho nos gustó la miga del pan que nos dieron, blanca, blanda y calentita. Del pan abierto llegaba a salir vapor que se veía como humo...y al despedirnos nos regalaron un rico pan recién salido del horno. Todos estábamos contentos, muy contentos.”⁶¹

Es de ésta forma como la filosofía con niños se concreta, permitiendo el diálogo, la reflexión, el respeto para con los compañeros, y de paso ver contenidos como por ejemplo de ciencias naturales, a partir de la observación de las diferencias entre las cosas que se mueven y están vivas y las cosas que se mueven y no están vivas.

Ante todo, para hablar de ésta nueva manera de mirar la pedagogía desde la perspectiva filosófica, debemos remontarnos, a la filosofía en sus inicios (600-400 a.C.) cuando se veía a ésta como un modo de vida, donde era una especie de terapéuticos⁶² en tanto ésta sanaba y liberaba al sí mismo y la filosofía como remedio frente a la ignorancia de nuestro sí mismo y de la realidad. En este contexto, sería un despertar en la inmediatez de nuestra era de la tecno-ciencia para conocernos a nosotros mismos, por eso es de suma importancia el lema socrático “conócete a ti mismo”, pues finalmente, nadie puede aspirar a la

---

⁶¹ Op. Cit. Pág. 17-18

⁶² Palabra de origen griego que quiere decir: trabajo del sirviente de cuidar a alguien, derivado therapein que significa cuidar. Se tomara la connotación del término en cuestión de aquí en adelante en español (terapéutica-terapia), tomando ésta connotación griega.

sabiduría sin reconocerse como profundo ignorante que se asombra y duda. Y no es acaso el niño quien posee en su manera natural de ser, ésta actitud socrática de reconocerse como el que no sabe, pues si le preguntas a cualquier niño qué sabe de la vida o de cualquier cosa que le sea nuevo, que creen que responderá, de seguro dirá: “no sé”, y esa es la pureza fundamental del pensamiento del niño, y en tal caso estamos cambiado, dando un giro copernicano, a la visión tradicional de decir que es más sabio el viejo que el niño. Pues, no es el mismo Sócrates quien dijo que solo el que tiene la apertura al conocer, es decir, el ignorante quien es quien puede llegar a conocer las esencias de las cosas.

Es aquí donde radica el aspecto terapéutico, que poco y nada tiene que ver con la visión psicoanalítica que solemos darle al término. Como ya se expuso, estamos frente a una connotación que nos habla “del cuidado de una persona desde alguien que le sirve”, y en este caso, quienes sirven por medio de su quehacer y vocación son precisamente los profesores hacia estos niños. ¿Qué cuidamos de ellos? Sus capacidades de asombro, de duda y creatividad, que hasta en ese momento en el niño, no se encuentran como estructuras cristalizadas⁶³ a causa de la educación escolarizada que se centra mucho en la racionalización y sistematización de la formación del alumno. No se niega la importancia de la parte racional natural del ser humano desde sus primeros años de vida, pero si la racionalidad modernizada que está inserta en el olvido de la persona en cuanto a un todo, en tanto cuerpo, razón y emoción.

¿Para qué la educación desde lo racional y lo emocional? Precisamente, para fomentar al máximo el desarrollo de sus capacidades y guiarlos en todo los procesos de su maduración, permitiéndoles desde pequeños un conocimiento de su propia identidad, personalidad real y no construida por otros, desde sus primeros pasos en la enseñanza primaria hasta su integración en la sociedad. Conociéndose a sí mismo diría Sócrates.

---

⁶³ El termino Estructuras Cristalizadas, se refiere a que cuando en alguna persona, un hábito o actitud tanto emocional como intelectual, queda arraigada imposibilitando el cambio favorable.

Este proceso es muy complejo (la educación) y en todo el camino están involucradas las emociones del niño, ya que guían el razonamiento y muchas veces determinan las decisiones de los alumnos. De una emoción depende lo que es importante para nosotros y si ésta es muy intensa, puede producir disfunciones intelectuales o trastornos emocionales (fobias, estrés, entre otras), por este motivo, es importante que el niño logre controlar voluntariamente sus emociones para adaptarse a su mundo, en el cual tiene que encontrar sus propios significados.

Si bien en un principio las emociones son algo que puede ser inconsciente, a medida que crecemos, mediante procesos cerebrales se vuelven sensaciones conscientes, es decir, sentimientos los que están influenciados por la sociedad que los rodea. Es necesario entonces que los niños desarrollen una maduración, para adquirir una inteligencia emocional, es decir, obtener la habilidad para entender y percibir los sentimientos de forma apropiada y así regular de la mejor manera posible su propio estado de ánimo y comprender el de los demás.

Este factor es muy importante ya que las emociones son un medio de comunicación en sí mismas y como tal, pueden producir determinadas consecuencias que son negativas, si no se controlan o mejor dicho se transmutan o transformen, para que el niño regule sus emociones y alcanzar un equilibrio emocional, alcanzando así la autonomía y su propio bienestar personal.

Por lo demás, existen evidencias, que los alumnos aprenden mejor cuando están motivados, ya que son capaces de conocer sus impulsos y son responsables, además de tener iniciativa propia, lo que se resume en tener competencia emocional.

Por lo expuesto anteriormente, es necesario usar metodologías, que preparen a los estudiantes para incorporarse a la sociedad en la que, de manera indirecta, priman las emociones y sus expresiones. Esto se logra creando un clima

y entorno apropiado para que los procesos de aprendizajes sean significativos para los niños, ya que es evidente que estos procesos, están directamente relacionados con las emociones, desarrollándose lo que se llaman las competencias básicas, esenciales para el desarrollo de la comunicación y el procesamiento de la información, procesos esenciales para el desarrollo social del niño. Además, es necesario considerar la diversidad de los niños, ya que, las actividades deben adaptarse a ellos, si existe un educando con alguna deficiencia física o alguna necesidad especial.

En este sentido un gran aporte ha realizado Feuerstein, quien “concibe el organismo humano, como un organismo abierto, receptivo al cambio, cuya estructura cognitiva puede ser modificable a pesar de las barreras, por insalvables que parezcan”⁶⁴ por ello es fundamental el papel del mediador ya que es quien selecciona, organiza y planifica los estímulos, variando su amplitud, frecuencia e intensidad y los transforma en poderosos determinantes de un comportamiento en lugar de estímulos al azar. “este estímulo mientras más novedoso sea y más fuerte la experiencia, mayor será el efecto en la conducta cognitiva, afectiva y emocional”⁶⁵ del sujeto o en este caso del niño.

La mediación implica la trasmisión del pasado y el compromiso cognitivo, afectivo y emocional con el futuro. Para Feuerstein la mediación es transmitir cultura independiente del estrato social o económico. También hay que tener presente que no solo es suficiente la evolución dinámica del alumno, ni que haya descubierto sus capacidades y potencialidades, sino que también, el ambiente debe ser modificado. Con esto se refiere a que todo en su entorno debe cambiar y este debe tener el mensaje “tú puedes cambiar, te ayudaremos a que lo hagas”, de lo contrario por ejemplo “no trates de hacerlo, es muy difícil, pero te queremos igual”, se corre el riesgo de atrofiar el cambio del alumno en la experiencia del aprendizaje mediador.

---

⁶⁴ Feuerstein, R. *Teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y el papel del mediador*. Recuperado el 20 de mayo de 2014, Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago Sitio Web: http://www.utemvirtual.cl//plataforma/aulavirtual/assets/asigid_745/contenidos_arc/39250_c_feuerstein.pdf

⁶⁵ Op. Cit.

Por ello es fundamental que el profesor cree o ayude a favorecer un ambiente apropiado, donde el estudiante sea capaz de desenvolverse con confianza y seguridad. Logrando de ésta manera logrando un ambiente seguro y confiable para el niño, donde pueda confiar que el profesor cree en él.

En definitiva, si el alumno tiene las bases para conocerse a sí mismo, sus capacidades y potencialidades así como sus propios límites, tendrá las herramientas para estar consciente de sus propias emociones como ellas le permiten construir un proyecto de vida.

En suma, se quiere romper con la visión tradicional de la persona instruida o educada como equivalente a la persona culta. Finalmente, aquí deriva la propuesta pedagógica, en definitiva, se trata de retomar un paradigma educativo y un deber ser de la filosofía propuesta por Lipman, la de la tarea pendiente con la educación primaria, retomando su metodología principal las aulas como comunidades de investigación, que entiende por investigación, "...entendemos, por supuesto, constancia en la exploración auto-correctiva de temas que se perciben al mismo tiempo como algo problemático e importante"⁶⁶ Este método de comunidades de investigación, es como la piedra que se tira al agua, pues ésta cae en el centro pero las ondas que propagan se expanden a ella, esto es, que la piedra lanzada (las preguntas, problemáticas, dudas) es la que inicia que se propague una investigación que alcanza horizontes insospechados según sea la fuerza y persistencia. Es aquí donde se potencia el pensamiento lógico del niño, haciéndolo una comunidad investigativa, donde las respuesta se da por medio de la mayéutica y no la instrucción lo que revolucionará la sala de clases a un nivel de apertura totalmente liberadora para el niño, porque se le reconocería como sujeto capaz de pensar por sí mismo, de dar su opinión frente a un problema. "mientras se piensa que el ideal supremo de la educación es aprender, como ocurre en todas las sociedades tribales, el modelo de la repetición memorística dominará los

---

⁶⁶ Lipman, M. (1998). *La filosofía en el aula*. (2° Edición). Madrid: Ediciones de la Torre. Pág. 39

exámenes y los profesores encontrarán difícil enseñar pensando en ello.”⁶⁷ Se revoluciona el aula, la importancia del conocimiento como algo más vital, el profesor y el alumno como eternos ignorantes que en conjunto investigan las perspectivas, respuestas o resolución de problemas lógicos como preguntarse ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene estudiar? ¿Por qué leer y no jugar profesor?, etc.

En cada instante, se busca deliberadamente, una respuesta como comunidad, en un diálogo común como el de las comunidades de investigación de los laboratorios, los niños se vuelven investigadores y creadores y creadores a la vez de la realidad como los científicos lo hacen con teorías, pero ¿Cuál sería este aporte? El aporte se hace a través, de una filosofía terapéutica, del conocimiento de sí mismo del niño tanto de su aspecto racional como de su aspecto emocional.

La terapia se da en el discurrir cotidiano de cada clase, es decir, en la medida que los mismo niños develen sus dificultades emocionales, se va guiando con un diálogo que se puede dar con distintos implementos didácticos que suscite la confianza necesaria para que el alumno dé su opinión, se trata de tocar la fibra ¿Cómo se siente respecto al tema? Por ejemplo, si en aquel momento estamos hablando del valor del amor, y el curso lo centran en el amor de pareja, se buscará por qué el interés en ese tipo de amor y no otro o si es de la amistad también.

Ésta nueva propuesta que se propone, tiene sus orígenes en el colegio lo Cañas, de la comuna de la Florida, perteneciente a la corporación COMUDEF (corporación municipal de la Florida). Este colegio de enseñanza básica, permitió que observara clases de orientación para conocer a los alumnos de tercero y cuarto básico, el segundo semestre del 2014. Con la finalidad de implementar unos talleres de filosofía para niños basados en la propuesta ya mencionada.

---

⁶⁷ Op.cit. pág. 39

Es interesante relatar cómo surgió la parte terapéutica de ésta metodología. En una de las observaciones con el tercero básico, ocurrió lo siguiente, una niña fue molestada por un defecto, lo que la puso muy triste y comenzó a llorar, nos acercamos a ella (los talleres fueron realizados por tres alumnos de la Universidad UCSH) y la contuvimos, esto nos hizo reflexionar y de inmediato cambiamos todo lo que se tenía para la intervención, para presentar un video de Pixar⁶⁸ que trata sobre el bullying. Lo que pasó nos dejó cautivados y muy emocionados. Los niños comentaron el video, el cual dio paso a la reflexión, donde los niños se dieron cuenta que ellos hicieron lo mismo que vieron en el video con su compañera, seguido por reconocer que a ellos tampoco les gusta recibir ningún tipo de bullying. Finalmente le pidieron disculpas y la abrazaron de manera grupal, la niña sonrió.

De ésta manera surge la parte terapéutica, que se ha explicado en este capítulo. Sin duda es una demostración empírica de los posibles alcances que una filosofía con niños terapéutica puede llegar a aportar, en la vida de relación, en el compañerismo, en alteridad, en su propio conocimiento. Se pueden revisar algunos trabajos y fotos de los niños en el anexo 2.

Concluyendo este último capítulo, si no se logra un conocimiento propio, en cada niño, si no se logra que los niños encuentren significados en los contenidos curriculares para sus vidas, no se estará haciendo ningún aporte educativo. Los niños deben ser capaces de romper las barreras de sus propias limitaciones y además de las limitaciones que la sociedad impone, como por ejemplo: hay que tener dinero, hay que tener una casa grande, hay que tener un auto último modelo, hay que tener una familia bien constituida, etc. pero en qué momento se detiene los niños a pensar que es lo que ellos quieren realmente para sus propias vidas, que se verán inmersas en una sociedad que solo busca el bien propio y el consumismo material, sin importan como se consiga. Por ello, que filosofía con niños no es solo una forma de entregar conocimientos curriculares de manera

---

⁶⁸ Para acceder al video ingresar al siguiente sitio web: <https://www.youtube.com/watch?v=WK08xvUFknc>

creativa o novedosa, es algo más profundo, es un llamado a volver a la palabra educare, que se traduce por sacar de adentro, es decir, sacar lo mejor que posee cada niño, es mostrarle como aquel faro muestra el camino a los barcos, el camino que cada niño tiene y su alcance.

Para sacar lo mejor del niño y poner en la praxis esta metodología propuesta, se propone tres clases de modo taller destinadas a niños de tercero básico, mediante un plan de trabajo:

3.2 Plan de trabajo:

3.3 Primera clase

- Objetivo: desarrollar y potenciar el pensamiento lógico de los niños desde las habilidades cognitivas representativas.
- Producto: que los niños piensen concretamente.
- Indicador de logro: 80% de los niños mejoran su rendimiento académico.
- Actividades (talleres): 1° taller: filosofía y vida cotidiana.
- Método y técnica: comunidad investigativa y filosofía con niños terapéutica.
- Materiales: pizarra; sala; inmobiliario; data show; plumones; materiales para manualidades.
- Duración: 90 min.
- Medio de verificación: entrevista profesor (pauta estructurada).

3.3 Segunda clase.

- Objetivo: conocer y desarrollar el acto de filosofar como característico al pensamiento humano a través del dialogo.
- Producto: que los niños reflexiones desde la filosofía como comunidad escolar.

- Indicador de logro: entre el 70% y el 75% de los niños mejoran sus relaciones interpersonales.
- Actividades (talleres): 2° taller: filosofando desde la curiosidad.
- Método y técnica: comunidad investigativa y filosofía con niños terapéutica.
- Materiales: Pizarra; sala; inmobiliario; data show; plumones; materiales para manualidades, Puff para asientos.
- Duración: 90 min.
- Medio de verificación: entrevista profesor recolección de sentimientos de los niños del grupo curso verificación de las anotaciones positivas y negativas en el libro de clases.

3.4 Tercera clase.

- Objetivo: reconocer la regla de oro en la convivencia en el aula con sus pares.
- Producto: que los niños practiquen en respeto mutuo.
- Indicador de logro: 80% de los niños aprende a escuchar y respetar la opiniones de de sus pares.
- Actividades (talleres): 3° taller: mirando al otro como un otro, desde la alteridad.
- Método y técnica: comunidad investigativa y filosofía con niños terapéutica.
- Materiales: sala; inmobiliario; data show; plumones; materiales para manualidades.
- Duración: 90 min.
- Medio de verificación: recolectar los sentimientos de los niños; recolectar los sentimientos de profesor jefe y orientador.

Conclusión

Al concluir la reflexión sobre una nueva visión de ver la filosofía, en la que me he basado, tan discutida, intentando ponerla como una barrera entre el niño y el adulto, quisiera tratar de demostrar que la simpleza de la palabra también es filosofar.

La principal hipótesis es que la filosofía con niños, ayuda a potenciar las habilidades del pensamiento crítico, la creatividad y el pensar en sí mismo. Esto se debe en que de partida el niño ya muestra luces de un pensamiento lógico indispensable, para la formación de un pensamiento crítico, lo que permite que procesen y seleccionen información. Ésta nueva capacidad genera mayor coordinación y precisión; mayor inferencia cognitiva, además de una capacidad perfectible, lo que quiere decir, que con el crecimiento el niño adquiere mejor aptitud al respecto, proyectando un sujeto libre y capaz de pensar por sí mismo.

También pueden aprender a formar conceptos y a dialogar de forma cuidadosa con los otros acerca de los significados de las cosas que los dejan perplejos y que ellos creen son importantes.

Profesores ven hoy en la filosofía para niños una revalorización de la educación en sus procesos vigentes y están ansiosos de demostrar sus características en la escuela. Este es sin duda un enfoque revolucionario e interesante que debería formar parte del currículum nacional.

La mayor decepción de la educación tradicional ha sido su fracaso para conseguir adherentes que se acerquen al ideal de una persona razonable, por falta de una educación integral desde las bases.

Tradicionalmente se ha creído que la educación es una iniciación a la cultura y se ha pensado que la persona educada era el sujeto “instruido o culto”.

Pero mirando más de cerca ésta educación, muestra a los estudiantes memorizando asignaturas y, de hecho, aprendiéndoselas mientras fracasan cuando llega el momento de poner en sus propias palabras ésta memorización o asimilación de los contenidos.

Decir que un educando ha completado sus estudios, es decir, que este es capaz de tratar cada disciplina como un lenguaje y pensar con fluidez en ese lenguaje; manejar el razonamiento, teniendo en cuenta que este se forma en el contexto filosófico.

Dicho lo anterior, queda demostrado que la educación cognitiva no prospera sin la filosofía, sin embargo, en las universidades los niños y jóvenes la rechazan por árida e irrelevante, demostrando que no ha sido tratada ni llevada a la práctica con estudiadas maneras simples y sencillas de conducir a los alumnos en general a un buen enfoque de un conocimiento tan amplio, tan variado, tan cotidiano como la filosofía.

Cuando este campo, que mantiene el espíritu de la investigación prevalezca en el aula, los educandos buscarán afanosamente las materias de las artes, las ciencias y las humanidades, captándolas por sí mismos. Uno de estos aspectos es conocer nuestras emociones. Una actitud emocional positiva puede motivar una actitud creadora, en que las emociones influyen grandemente para regular la actividad y la conducta del sujeto. En el ámbito educacional, las emociones de los estudiantes no han sido parte de los actores a considerar para estrategias metodológicas y educativas, dado que nuestra enseñanza escolar, desvaloriza lo emocional por considerarlo opuesto a lo racional.

No hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la convierta como acto, “no es la razón la que nos lleva a la acción sino la emoción”. En el aula, las acciones que fundan las emociones de los estudiantes son determinantes para su aprendizaje, eso dependerá del ánimo en que se encuentre el estudiante, si va o no a favorecer en la construcción de un aprendizaje significativo.

Una de las cosas fundamentales en que los profesores deben promover, sobre todo cuando se habla de filosofía con niños, es la interrelación profesor/alumno, tanto en lo personal como en lo académico. La percepción que tienen los estudiantes de sus relaciones interpersonales con sus profesores es lo que mayor impacto tiene en ellos, y no el contenido o materia de estudio; demostrando que los estilos tradicionales de enseñanza en las escuelas son poco permeables a cambios significativos.

Por todo lo anteriormente expuesto, me atrevería a proponer que una filosofía con niños terapéutica, cambiaría radicalmente el resultado del rendimiento en las aulas, en las diversas materias que ahí se exponen, yendo en beneficio directo de todos los educandos que buscan con anhelos el cambio de la educación Chilena.

Mi propuesta sencilla y simple, pretende abrir nuevos horizontes en los cambios curriculares futuros, en el que espero la filosofía, a mi manera expuesta, marque un espacio vacío hasta el momento, llene las falencias de la educación actual en pro del beneficio directo de educadores y educando que suban el estándar país.

Problematizaciones sobre filosofía con niños.

Dentro de la propuesta ya presentada, surgen dos cuestiones para continuar con la reflexión.

La primera de ellas, los profesores tienden a sobre poner las metodologías didácticas por sobre las personas, quedando mucho de didáctica y poco de filosofía. Esto se puede deber a que el docente pierda el horizonte sobre el aprendizaje esperado al cual desea llegar, ya que se enfoca en realizar la trasposición didáctica mediante la metodología, dejando de lado a la misma filosofía.

La segunda de ellas es que la filosofía con niños parte de falacias, de creer que las emociones carecen de razón, esta dicotomía puede ser falsa si no entendemos que el hombre es un todo orgánico y que en esa construcción es donde dialogan la razón y la emoción y no una sobre la otra.

Bibliografía.

- Lipman, M. (1998). *La filosofía en el aula*. (2ª Edición). Madrid: Ediciones de la Torre
- Santiago, G. (2006). *Filosofía, Niños, Escuela: trabajar por un encuentro intenso*. Buenos Aires
- UNESCO, (2011). *Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filósofo: la situación actual y las perspectivas para el futuro*. Francia.
- Tozzi, M. (2008). *Pensar por sí mismo*. Madrid: Editorial Popular.
- UNICEF. (2013). *Superando el adultocentrismo*. Santiago de Chile.
- Grau, O. (2006). *Filosofía para la infancia, relatos y desarrollo de actividades*. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas

Sitios web consultados:

- Cfr. Hoyos, D (2010). *Filosofía para niños y lo que significa educación filosófica*. Recuperado el 10 de marzo de 2015, de Universidad de Caldas, Santiago Sitio Web: [http://200.21.104.25/discufile/downloads/Discusiones11\(16\)_7.pdf](http://200.21.104.25/discufile/downloads/Discusiones11(16)_7.pdf)
- Miranda, T. (2003). *M. Lipman: función de la filosofía en la educación de la persona razonable*. Recuperado el 12 de marzo de 2015, de Crearmundos, Santiago Sitio web: <http://www.creamundos.net/pdfsrevista7/5j.pdf>
- Patarote, R. *doble escolaridad en Mendoza: ¿asistencia social o propuesta educativa?* Recuperado el 15 de marzo de 2015, de La travesía de la Libertad ante el Bicentenario, Santiago sitio web: http://congresobicentenario.webuda.com/files/simposio07_davidparatore.pdf
- Grau, o. (2005). *Filosofía para niños: ¿mito o realidad?* Recuperado el 20 de febrero de 2015, desde CIFICH-Universidad de Chile, Santiago sitio web: <http://cifich.uchile.cl/inicio/publicaciones/articulos/>
- Pineda, A. (2006). *Entrevista a Matthew Lipman y a Ann Sharp*. Recuperado el 12 de abril de 2015, Atlantic International University, Santiago Sitio web: <https://cursos.aiu.edu/Filosofia%20para%20Ninos/PDF/Tema%201.pdf>

Anexo 1

Entrevista a Matthew Lipman y a Ann Sharp por el periodista Diego Pineda, en el centro de Filosofía para niños de Colombia.

A continuación las preguntas más relevantes relacionadas al tema FpN.

“Diego Pineda: ustedes dos han sido los principales inventores de algo que hasta hace pocos años se consideraba absurdo o imposible; acercar a los niños a la filosofía y a la filosofía a los niños ¿Por qué eso es posible? ¿Qué pueden tener en común los niños y la filosofía?

El asombro. La filosofía comienza en el asombro, y los niños en sus primeros años son siempre curiosos y se preguntan por el significado de los conceptos; se preguntan cómo funcionan las cosas, por qué estamos aquí en el mundo, de dónde venimos, hacia donde vamos, etc. La filosofía apunta hacia la comprensión y también los niños desean comprender; comprenderse a sí mismos, comprender el mundo en que viven; y, sobre todo, intentan encontrar sentido de lo que W. James llamo “ésta confusión de moda y en auge”

D.P ¿Qué pueden aprender los niños de la filosofía?

A través de la filosofía los niños pueden aprender cómo pensar y razonar mejor. También pueden aprender a formar conceptos y a dialogar de forma cuidadosa con los otros acerca de los significados de las cosas que los dejan perplejos y que ellos creen que son importantes.

D.P ¿Qué puede aprender la filosofía de los niños?

A través de los niños la filosofía puede reaprender la importancia de las cuestiones metafísicas por medio de las cuales tratamos de comprendernos a

nosotros mismos y comprender el mundo. Muchas de las preguntas de los niños más pequeños tienen que ver con cuestiones metafísicas. Ellos se preguntan por el significado de términos como el yo, la mente, el amor o la muerte. También desean saber en qué consiste hacer una buena elección moral, o qué es comprender, o qué es conocer algo, o cómo es que uno llega a entender las cosas que le suceden a uno mismo o que suceden en el mundo. Además, y puesto que su proceso de socialización apenas está comenzando, los puntos de vista filosóficos de los niños tienden a ser frescos, originales y llenos de posibilidades.

D.P. Ann, ¿Cómo empezó a trabajar en FpN junto a Matt?

Yo había escuchado a Matthew Lipman en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, cuando estaba terminando mi doctorado en filosofía de la Educación. Después, cuando fui contratado por la Universidad Estatal de Montclair, asistí a una conferencia que él estaba organizando en la Alta Escuela de Filosofía y fue allí que descubrí el manuscrito de El Descubrimiento de Harry. Lo llevé a mi casa y me lo leí de corrido después de la comida. Quedé tan fascinado con el texto que cuando lo terminé llamé inmediatamente al Dr. Lipman (ni siquiera era consciente de que ya era casi media noche). Hablamos cerca de dos horas y decidimos encontrarnos al día siguiente para seguir avanzando en nuestra discusión. No fue mucho después que decidimos iniciar al IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for Children), con él como director y yo como director asociado. Nuestra primera tarea en cooperación fue el de elaborar un manual de acompañamiento para El Descubrimiento de Harry que pudiera servir de ayuda a los profesores que trataran de implementar el programa en el salón de clases.

D.P. ¿Quiénes fueron sus principales maestros y las personas que más influyeron en su formación?

Esa es una pregunta difícil de responder. Siempre he estado interesado en la historia entera de la filosofía accidental. Ahora bien, si me presiona para que le responda, seguramente hablaría de San Agustín, Nietzsche y John Dewey.

D.P ¿Es FpN una escuela o una doctrina filosófica?

Creo que para responder a esa pregunta primero tendría que explicarme lo que entiendo por “escuela” y por “doctrina”. Para no enredarnos mucho en ésta discusión voy a decir el modo como entiendo FpN:

FpN es un intento de reconstruir la historia de la Filosofía bajo la forma de narraciones, planes de discusión, ejercicios y actividades que deberían ayudar a los niños y jóvenes a comprender la dimensión filosófica de su propia experiencia y a pensar por sí mismo sobre los problemas filosóficos. No se trata ciertamente de enseñar qué es lo que deben pensar. Ahora bien, este ejercicio de pensar por sí mismo tiene algunas reglas; por ejemplo: puesto que la filosofía es algo que se hace en comunidad, esto se debería hacer en una comunidad de indagación en donde se ponen en práctica procedimientos democráticos y en donde se vive la vida de la comunidad como una forma de vida propia, donde se interioriza la vida de la comunidad, entonces, se compromete con ciertas cosas como las siguientes: dejarse llevar por el proceso investigación hasta donde éste la conduzca; reconocer las condiciones de igualdad de todos los participantes; tomar en cuenta todos los puntos de vista; escucharse mutuamente; esperar el turno que corresponde para hablar y aprender a poner e l propio ego en perspectiva.

La indagación es una empresa colaborativa en la cual cada niño o joven tiene la esperanza de que podrá dar razones, ofrecer evidencias y contraejemplos, examinar los supuestos de lo que se dice o hace, ser crítico ante las analogías fallidas y las inferencias inválidas que se utilicen en una discusión, etc.; a medida que va practicando e interiorizando esas prácticas, podrá llegar eventualmente a darse cuenta de que él mismo se identifica con el trabajo que se hace en el grupo.

Hay de ésta forma un compromiso con dos principios básicos -el del falibilismo y el de la razonabilidad- implicados en los procedimientos de la comunidad de indagación.

Si vuelvo ahora a su pregunta inicial supongo que lo que quería saber era si FpN, por la propia forma de su práctica, es en algún sentido una "escuela" por el modo que tiene de hacer filosofía. En algún modo sí pues nuestro punto de vista siempre ha sido el de que hacer filosofía con los niños y jóvenes es algo que no debería ser separado de la transformación de los tradicionales salones de clase en comunidades de indagación. En este sentido, también se podría decir que FpN es un intento por transformar la educación.

D.P. FpN despierta un interés cada vez mayor entre los educadores. ¿Cuáles son los principales aportes que ha hecho FpN a la educación de hoy?

Yo diría que las principales contribuciones que ofrece FpN a la educación de hoy se podrían expresar en los siguientes puntos:

1. Transformar los salones de clase en comunidades de indagación, donde los niños y jóvenes aprenden cómo dialogar e investigar de una forma colaborativa y cooperativa.
2. En comunidades de este tipo los niños y jóvenes también llegan a perfeccionar su pensamiento, así como sus habilidades de razonamiento, sus habilidades para la formación de conceptos y sus habilidades para el diálogo.
3. Allí también los niños y jóvenes aprenden a identificar sus emociones, a analizar las creencias que están en la base de dichas emociones y a tratar de encontrar justificaciones propias para estas.

4. A través de FpN, los niños y jóvenes aprenden a involucrarse en el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso.
5. A través de la investigación filosófica los niños y jóvenes llegan a hacerse conscientes de qué es lo que ellos valoran y por qué valoran esas cosas.
6. En el marco de la comunidad de indagación filosófica los niños y jóvenes aprenden los procedimientos de la democracia concebida como forma de vida.
7. Allí también aprenden cómo pensar de forma imaginativa, a descubrir nuevas relaciones, nuevos valores y nuevas formas de percibir el mundo.
8. Además aprenden cómo reconocer la dimensión filosófica de las otras disciplinas que estudian.
9. A través de este tipo de trabajo los niños y jóvenes llegan a desarrollar disposiciones que los motivarán hacia el ejercicio de la indagación.
10. Por medio de este ejercicio los niños practican la tolerancia, la búsqueda de supuestos, la investigación de puntos de vista alternativos y aprenden cómo trabajar con sus pares en la comprensión de los conceptos subyacentes que forman parte de su experiencia cotidiana.
11. También FpN busca que los niños y jóvenes desarrollen virtudes intelectuales como éstas: (a) el reconocimiento de su propia falibilidad; (b) el coraje intelectual que se requiere para cuestionar las cosas y perseverar en la indagación; (c) la capacidad para tomar en cuenta visiones de mundo alternativas; y (d) el reconocimiento de que el razonamiento y la construcción de sentido para nuestro mundo requiere de diálogo, comprensión y cuidado de los otros.

D.P. Desde que conocí FpN quedé profundamente impresionado por Susy, y por el modo como allí se invita a los lectores a expresar ideas filosóficas por medio de la poesía. ¿Por qué es tan importante este vínculo entre filosofía y poesía en FpN?

El vínculo entre hacer filosofía y la apreciación y creación poética es muy estrecho. Lo que filosofía y poesía tienen en común es el intento de expresar en palabras una comprensión de nuestra experiencia. Y no precisamente cualquier tipo de palabras, sino aquellas que tienen el poder para iluminar a otros y para generar una nueva comprensión de diversos aspectos de nuestra vida en comunidad.

Una de las cosas que no pueden pasar desapercibidas para el lector de la obra filosófica y pedagógica de John Dewey es el muy estrecho vínculo que existe en ella entre las ideas de educación y democracia. Para él, en la educación está el secreto de la auténtica democracia. También FpN hace una opción radical por la democracia como forma de vida. ¿Tendría sentido hacer FpN en sociedades y culturas que no son democráticas?

Sí, Dewey enfatizó el vínculo existente entre la buena educación y la democracia sólida. FpN, a través de su insistencia en transformar los salones de clase en comunidades de indagación, pretende iniciar a los niños y jóvenes en los procedimientos democráticos, desarrollar disposiciones democráticas y practicar la investigación democrática como una forma de vida.

¿Tendría sentido tratar de introducir ésta transformación en sociedades autoritarias? ¿Por qué? Al interior de ese tipo de sociedades existe a menudo un núcleo de personas que están sedientas de libertad y conocimiento, de comunicación y autoexpresión. Es por ésta razón que FpN a menudo prospera en aquellas sociedades que fallan un poco a la hora de enraizar su educación dentro de procedimientos democráticos.

D.P. Ustedes insisten mucho en la idea de la comunidad de indagación, y en la necesidad de transformar las aulas de clase en comunidades de indagación. Algunos podrían decir que eso es demasiado utópico o quimérico. ¿Qué respondería usted a eso?

Supongo que algunas personas pueden pensar que ésta transformación de los salones de clase tradicionales en comunidades de indagación es algo utópico o fantástico... Pero, entonces, todo lo que puedo hacer es decir a esa persona: "Venga, visite una clase en Quebec, o en Argentina, o en España, o en Islandia. Podrá ver por sí mismo que eso es posible y se dará cuenta lo rápido que los niños y jóvenes asumen un cambio que es intrínsecamente placentero y que perfecciona las habilidades necesarias para participar en una indagación comunitaria".

D.P. FpN ya no es sólo una ilusión. Hoy está difundido por los cinco continentes y por las culturas más diversas. ¿Dónde ha sido mejor recibido FpN? ¿En qué países se ha difundido mejor? ¿En qué países ha encontrado más dificultades?

Ha sido bien recibido en más de 50 países. Los países en donde ha tenido mayor éxito son México, España, Bulgaria, Canadá, Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de personas, casi todos ellos filósofos de esos países, se han preparado para ser formadores de educadores y han retornado luego y se han comprometido a desarrollar FpN en sus países.

Hemos tenido dificultades en llevar FpN a países que creen tener una educación extremadamente progresista. Porque en éstos se cree que no se necesita de la filosofía y que allí todas las cosas se están haciendo bien en lo que se refiere a la pedagogía. Me refiero a los Estados Unidos, Australia y el Canadá de habla inglesa.

D.P. ¿Cómo ven ustedes el futuro de FpN en el mundo actual? ¿Qué creen que pueda aportar en países como los de Latinoamérica, marcados por la pobreza y el subdesarrollo?

Yo esperaría que de aquí a cincuenta años la filosofía llegue a ser una parte fundamental del currículo de la escuela elemental en muchos países del mundo. También esperaría que los salones de clase tradicionales hayan sido transformados en comunidades de indagación en donde los niños y jóvenes estén activamente comprometidos en tomar la responsabilidad de su propia educación y en el crecimiento de su habilidad para pensar de forma crítica, creativa y cuidadosa. Creo, además, que ésta transformación podría tener como resultado una reducción de ciertos males que aquejan al mundo actual, como por ejemplo el sexismo y el racismo.

Yo creo que una perspectiva como la de FpN puede hacer aportes importantes en los países subdesarrollados en la medida en que su influjo se extienda por distintas partes. Me interesa, sin embargo, ver la pregunta en su sentido inverso, es decir, ¿qué podemos enseñar para la práctica filosófica con los niños y jóvenes la experiencia de países como los latinoamericanos?

Aunque estos países casi siempre se definen por la pobreza y el subdesarrollo, creo que los niños y jóvenes de estas naciones pueden enseñarnos muchas cosas: lo que es tener hambre de libertad; lo que es vivir una vida en comunidad con un sentido de solidaridad y respeto por los otros; lo que es compartir una forma pedagógica de vida que está llena de emoción, razón y cuidado en orden a permitir el crecimiento de cada uno; lo que debe ser el respeto por el derecho de los niños a indagar sobre los asuntos que les interesan; y, sobre todo, el valor que tienen tanto el diálogo sobre asuntos que nos importan como el

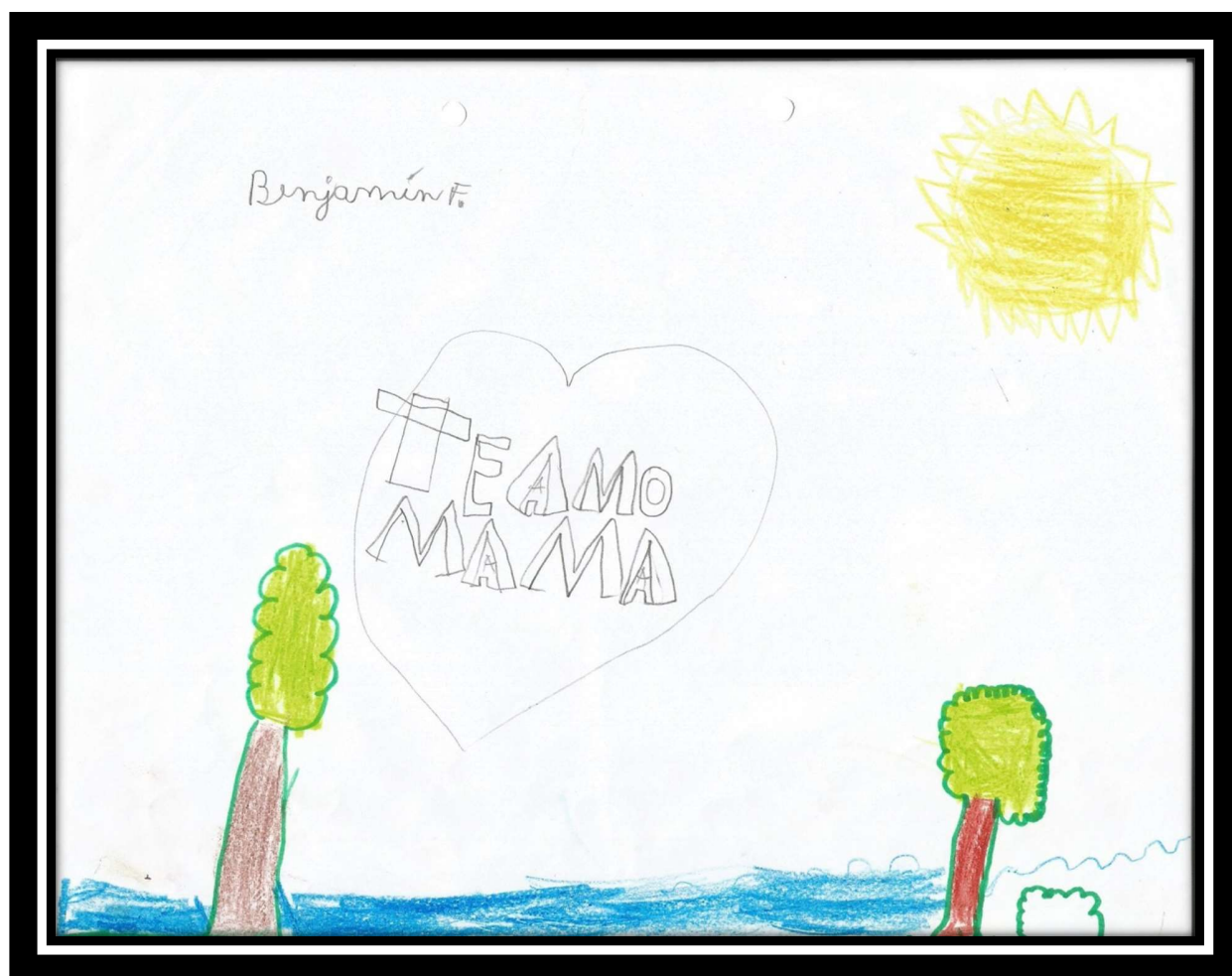
intento por reflexionar juntos sobre cómo vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios valores.”⁶⁹

---

⁶⁹ Pineda, A. (2006). *Entrevista a Matthew Lipman y a Ann Sharp*. Recuperado el 12 de abril de 2015, Atlantic International University, Santiago Sitio web: <https://cursos.aiu.edu/Filosofia%20para%20Ninos/PDF/Tema%201.pdf>

Anexo 2

Niño de tercero básico expresando sus sentimientos hacia su madre

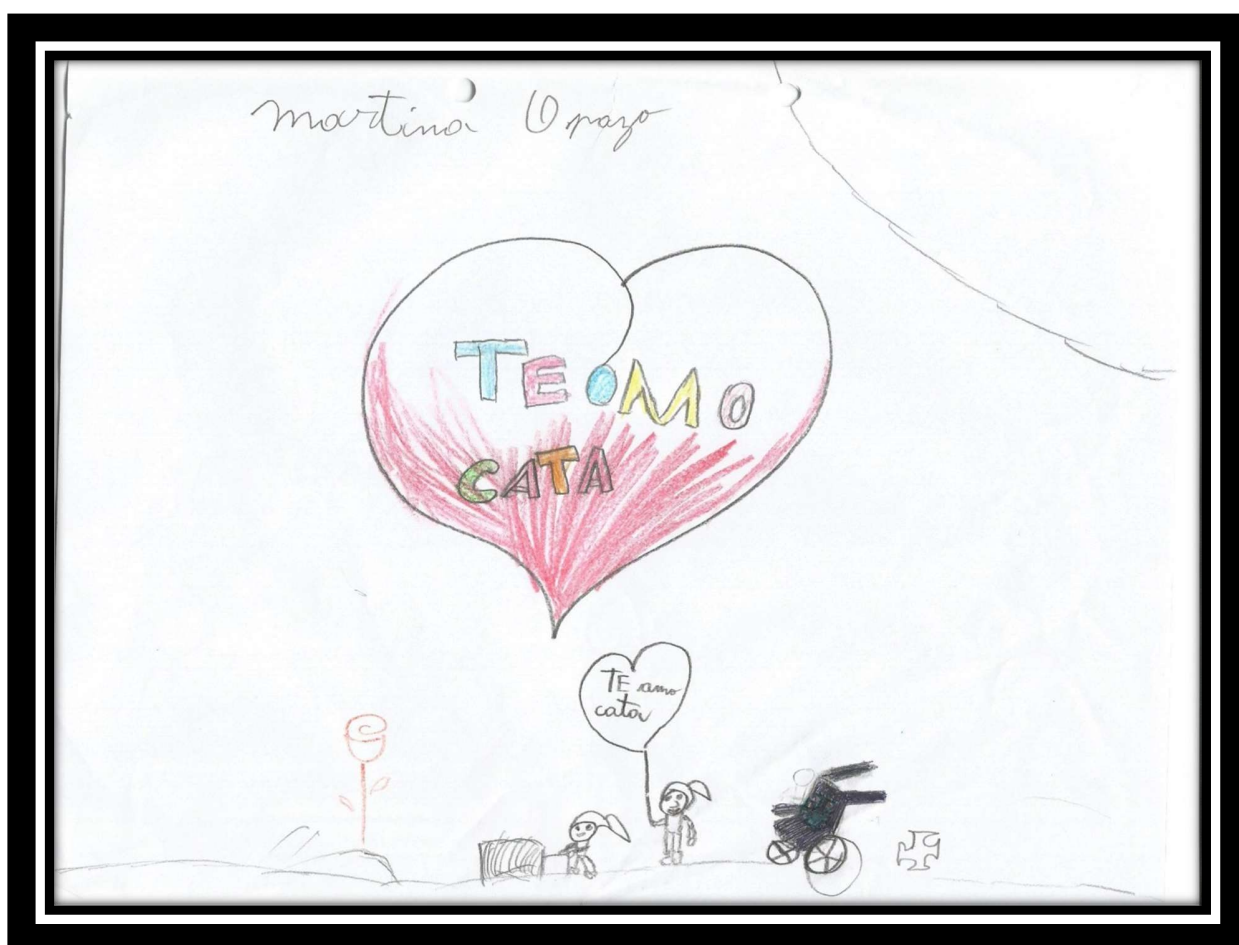
Niña de cuarto básico expresando sus percepciones y emociones tras ver un video⁷⁰.

---

⁷⁰ Para acceder al video ingresar al siguiente sitio web:
<https://www.youtube.com/channel/UCGqQCHLgA1xeSeVOQo3p3w>

Niña de cuarto básico expresando sus percepciones y emociones tras ver un video

Nina de cuarto básico expresando sus percepciones y emociones tras ver un video

Alumnos de tercero y cuarto básico, colegio Lo Cañas

Alumnos de tercero básico, colegio Lo Cañas

Alumnos de tercero básico, colegio Lo Cañas