

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y Letras

Sistema Universidad Abierta

El Programa Filosofía para niños en México
y su incidencia formativa en la educación.

tesina que para obtener el título de
licenciado en filosofía

presenta : Tania María Vázquez Cervantes

asesor: Dra. Ma Teresa de la Garza

Miembros del Jurado:
Lic. Mariana Balzaretti Martínez
Lic. Ana Lilia Arroyo Lemus
Mtro. Arturo Aguirre Moreno
Mtra. Rosa Aurora Padilla Magaña

Facultad de Filosofía y Letras 1553-2003
450 años de tradición humanista

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

¿Dónde está el niño que yo fui?,
Sigue adentro de mí o se fue?

¿Sabe que no lo quise nunca
Y que tampoco me quería?

¿Por qué anduvimos tanto tiempo
Creciendo para separarnos?

Por qué no morimos los dos
Cuando mi infancia se murió?

Pablo Neruda¹

¹ Pablo Neruda, *Libro de las preguntas*, Planeta, Buenos Aires, Argentina.

Dedico la presente investigación,
a la persona que más soñó con este día...

A tí que estas en este collage , quiero que sepas.....

No hay fecha ,ní una ley , ní un horario , ní momento preciso para decírte que te quiero mucho y que formas parte muy ímportante en mí vida . Gracias a la vida porque te cruzo en mí camino .TE AMO CON TODA MI ALMA.

Atentamente: la Janice

EL programa Filosofía para niños en México y su incidencia formativa en la educación.

ÍNDICE

Prologo.....	6
Problema.....	7
Hipótesis.....	7
Propósitos.....	8
Introducción.....	9

Capítulo I. Aspectos Generales del Programa Filosofía para Niños

1. 1 Enfoque del programa Filosofía para Niños.....	13
1. 2 Reseña histórica del programa Filosofía para Niños.....	15
1. 3 La ejecución del programa Filosofía para Niños.....	17
1. 4 Fines y objetivos del programa Filosofía para Niños.....	21
1. 5 Premisas que se plantea el programa Filosofía para Niños.....	25
1.6 Descripción del <i>currículum</i> del programa Filosofía para Niños..	29
1. 7 Antecedentes históricos de Filosofía para Niños.	35

Capítulo II. Filosofía para niños y el pensamiento crítico

2. 1 La comunidad de indagación.....	49
2. 2 Democracia y pensamiento crítico.....	55
2. 3 Política y Filosofía para niños.....	56
2. 4 El niño como único protagonista.....	58
2. 5 El programa Filosofía para Niños en México.....	60

Conclusiones	61
---------------------------	----

Bibliografía	66
---------------------------	----

Prologo

Cuando estaba por terminar mis créditos de la carrera de Filosofía, mi alma Mater pasaba por momentos muy difíciles, estaba la huelga del 99, ese movimiento me hizo tomar conciencia con profundidad de la gran importancia que tiene la educación pública para elevar el nivel de vida de cualquier pueblo, la educación no es un lujo ,ni un ornamento, ni un privilegio de unos cuantos , y mucho menos una mercancía, es un bien cultural. Me preguntaba a mí misma constantemente que podía aportar como filosofa al pueblo de México. Pues es a él al que le debo mi preparación universitaria; egreso de una Universidad del pueblo y para el pueblo; y es con él con quien tengo un gran compromiso como profesional.

Es así como me decidí por el tema “Filosofía para Niños “pues en esta propuesta educativa encontré que podía desarrollar lo que más me apasiona en la vida y en lo cual estoy muy comprometida: **La filosofía, la educación y los niños**, en filosofía para niños se conjugan perfectamente estos tres elementos. Por medio de éste programa siento que puedo aportar un granito de arena para hacer de éste país un poquito mejor.

Estoy profundamente agradecida con todo lo que representa la gran comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México: académicos, administrativo y alumnos, estudiar en ella es lo mejor que me ha pasado en mi vida y es la gran oportunidad para los que venimos desde muy abajo, por eso defenderé por siempre la universidad publica. Como universitaria tengo una gran misión que cumplir y un destino por alcanzar, el cual está indisolublemente ligado al destino de de grandeza de nuestra patria.

Por mi raza hablará el espíritu, marzo del 2009

EL programa Filosofía para niños en México y su incidencia formativa en la educación.

Problema: El norteamericano Matthew Lipman² ha llevado a la práctica enseñar filosofía desde muy tierna edad con el propósito de promover el sentido de comunidad como preparación para una sociedad democrática, cultivar las habilidades de diálogo, cuestionamiento, investigación reflexiva y del buen juicio, promover el pensamiento crítico. Todo esto nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes: ¿Puede la filosofía enseñarse a los niños? Y si se puede, ¿qué impacto puede tener en éstos?, y ¿Qué puede aportar la filosofía a la educación en los niños?

Hipótesis: Se puede afirmar que los niños son filósofos naturales. Ellos requieren saber cómo suceden las cosas y por eso se preguntan “¿Por qué?” Los niños se maravillan no sólo de ellos mismos, sino también del mundo; de absolutamente de todo lo que les rodea. La filosofía se inicia con la pregunta y el maravillarse, actitudes que son innatas en los niños y que con el paso de tiempo se van perdiendo. El satisfacer esta curiosidad o ansia del niño es el principal elemento de la Filosofía para niños. La filosofía se construye a partir de ingredientes que, en términos generales, ya están presentes en los niños: una vida de disposición a querer conocer y descubrir sentidos. Hacer filosofía con niños es alentar potenciar esas actitudes espontáneas para que se desarrollen del

² Mateo Lipman (nacido el 24 de agosto de 1922) es reconocido como el fundador de Filosofía para Niños.. Su decisión de llevar la filosofía a los jóvenes provenían de su experiencia como profesor en la Universidad de Columbia, donde fue testigo de habilidades de razonamiento subdesarrollados en sus alumnos. . Su interés es sobre todo en el desarrollo de habilidades de razonamiento mediante la enseñanza de la lógica... La creencia de que los niños poseen la capacidad de pensar en abstracto desde una temprana edad, lo llevó a la convicción de que lo que la lógica para la educación de los niños antes les ayudaría a mejorar sus habilidades de razonamiento. . En 1972 salió de Colombia por el Montclair State College para crear el Instituto para la Promoción de la Filosofía para Niños (IAPC), donde comenzó a tomar la filosofía en las aulas de K-12 en Montclair. Ese año también publicó su primero de muchos libros específicamente diseñados para ayudar a los niños a la práctica la filosofía, Harry Stottlemeier del Descubrimiento. Una de las metas principales de la filosofía para niños es fomentar el pensamiento crítico. El IAPC sigue para desarrollar y publicar planes de estudio, de trabajo internacional para promover y mejorar la filosofía para niños.

mejor modo posible y no pierdan jamás. No se trata de introducir en los niños en algo extraño, sino de acompañarlos en el desarrollo de algo que ellos mismos generan. Por medio de la filosofía se trata de cultivar espíritus curiosos, que sepan apreciar el mundo más que registrarlo, que puedan discernir por sí mismos entre lo cierto y lo errado y también que sepan gobernarse a si mismos.

Propósitos: La presente investigación se aboca principalmente a un aspecto en particular: el efecto que el modelo educativo del programa Filosofía para Niños tiene sobre las cualidades de la infancia.

Por medio de esta tesis quiero exponer los principales fundamentos filosóficos que componen el programa Filosofía para niños y la incidencia que dicho programa puede tener en la formación de los niños como individuos. En el capítulo uno empezaré por una descripción del Programa filosofía para niños y sus antecedentes históricos, el curriculum y la metodología de dicho programa. En el segundo capítulo hablaremos ya más a fondo de Filosofía para Niños y los principales conceptos que dicho programa maneja como son el diálogo, la comunidad, la democracia, enseñar a pensar, etc. y de cómo incide la práctica filosófica en su vida diaria.

Si no podemos hacer filosofía con niños, despojamos a su educación del verdadero componente que puede hacer que esa educación sea más significativa. Y si les negamos a los niños una educación significativa aseguramos que seguirán dominando la ignorancia, la irresponsabilidad y la mediocridad que con frecuencia dominan entre los adultos.
Matthew Lipman

INTRODUCCIÓN

La educación juega un papel muy importante en la construcción de las sociedades, pues a través de su aplicación en los diferentes ámbitos en los que el ser humano se desarrolla, éste se forma emocional, cognoscitivo cultural y cívicamente. Mediante la educación es posible generar una serie de transformaciones que afecten a una sociedad en particular; evidentemente los objetivos que la educación se proponga, no se perciben en un corto plazo, ya que educar implica todo un proceso que requiere de compromiso, tiempo, perseverancia y constancia.

Una de las verdaderas características de nuestra sociedad actual, no es la ausencia de valores precisamente, sino la falta de métodos pedagógicos que verdaderamente influyan y propicien la reflexión en el ser humano en cuanto a su comportamiento en las relaciones que establece con quienes le rodean. Desde nuestro punto de vista es necesario hacer énfasis en educar el juicio, para que la convivencia que establezcamos con los demás sea más armónica y admisible, que exista gente crítica que cuestione los dogmas para que en consecuencia actúen de manera más responsable y también para que la gente reconozca su capacidad de influir en decisiones que le afecten de manera particular o a su comunidad en general. Verdaderamente catalogo esta tarea como titánica, pero no imposible.

Nuestro futuro esta en los niños y las niñas, son en ellos en quienes debemos de poner todo nuestro empeño para que al llegar a la edad adulta cuenten con la formación ideal para actuar como tales. No obstante la importancia de centrar nuestra atención en las nuevas generaciones , es necesario mencionar que dicha labor , es responsabilidad de nosotros los adultos , es decir , no podremos jamás incitar a la niñez y a la juventud a una vida responsable , si nuestra propia actitud no refleja ese cambio que pretendemos generar en ellos. Si bien es cierto, los niños y las niñas son el futuro

de nuestro país, también es cierto que somos nosotros los adultos quienes debemos y tenemos la obligación de crear los espacios en los que puedan fortalecer sus valores y enriquecer su formación ciudadana, así mismo también debemos evitar a toda costa propiciar una actitud de apatía y desencanto en nuestros niños y niñas.

En el actual escenario de crisis y transformación, la evaluación integral de todos los procesos o factores que intervienen en el aprendizaje de los niños cobra vital importancia.

A partir de estas consideraciones, fue que nos propusimos el estudio del programa Filosofía para Niños y su incidencia en la educación, programa creado por el profesor Matthew Lipman.

Matthew Lipman le apostó todo a la filosofía para desarrollar una educación en valores autónoma, por medio de la filosofía quiere educar en los niños el correcto razonamiento en un contexto dialógico; desarrollar habilidades de razonamiento que permitan pensar y argumentar con corrección y una comunidad de diálogo que permita desarrollar esta capacidad. El diálogo para Lipman es la condición necesaria para que se produzca la reflexión.

El preguntar el por qué de las cosas es una cualidad del ser humano. Mientras más interrelación encuentra entre los fenómenos, más seguridad le infunde, ello le garantiza un mayor control sobre su medio. Encontrar una explicación satisface su necesidad adaptativa. Es un hecho notorio que los niños desde edad temprana son muy vivos, curiosos, imaginativos e interrogativos. Pero gradualmente van declinando hasta convertirse en sujetos pasivos.

¿Por qué entonces si el pensar reflexivamente es una cualidad inherente a la especie humana, los profesores se enfrentan a alumnos indiferentes al conocimiento, con una pasividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué paso con el placer por el saber?

Preguntas como estas han llevado, maestros a replantear el por qué del fracaso escolar y la falta de motivación. La educación está ávida de posibles soluciones, y una de ellas es el educar el juicio por medio de Filosofía para Niños que propiciará la autonomía intelectual y emocional del individuo.

Al respecto Matthew Lipman explica que la escuela representa una síntesis de la familia y las entidades públicas. Desea formar a su imagen y semejanza las generaciones a la cuales atiende. La escuela es el lugar que se aspira a controlar de acuerdo a los intereses particulares. La educación ha de reflejar los valores aceptados en consenso. Cada aspecto de la escolarización ha de justificarse para utilizar libros, curriculum, pruebas, métodos didácticos específicos.

Lipman plantea la hipótesis de que probablemente la escuela sea el factor que influye en ello. El niño antes de entrar a la escuela vive una situación enigmática y misteriosa que lo invita a investigar y a interrogarse. Cuando llega a la escuela se topa con un programa en que las cosas confluyen estrictamente, donde imperan la uniformidad y la descontextualización. El misterio natural del hogar y del ambiente familiar se reemplaza por un ambiente estructurado y explícito. Los niños gradualmente descubren que ese ambiente es poco apasionante o retador, por lo que declinan la iniciativa, la reflexividad y la invención. La escolarización provee escasos incentivos intelectuales.

Muchos profesores se dan cuenta que la insistencia constante sobre la disciplina y el orden va en detrimento de la espontaneidad que ellos quieren cultivar y mantener, por lo que la solución no se encuentra en períodos alternativos de rigor y desorden, sino en descubrir cuales son los procedimientos que promuevan tanto organización como creatividad. Por ello la necesidad de reestructurar el proceso educativo hacia un modelo reflexivo de la práctica educativa.

La dinámica que utiliza el programa Filosofía para Niños está fundada en la creación en donde a los niños les es posible preguntar, y los mismos diálogos de los actores de las novelas se basan en preguntas constantes, es involucrar a los alumnos en los procesos de pensamiento y de aprendizaje más que dar respuestas correctas. Ya ha sido cuestionada suficientemente –y no por ello ha cambiado- la educación tradicional que coarta la inquietud

natural del educando por preguntar; podemos decir que desde la infancia, tanto cierta educación escolar como una formación familiar han castrado sistemáticamente la pregunta “por qué” en nuestra niñez mexicana. El trabajo de Lipman resucita la interrogación, nos adentra en la “búsqueda activa” y el cuestionamiento permanente.

Al respecto Matthew Lipman reflexiona de la siguiente manera:

Las posibilidades intelectuales de los niños norteamericanos en edad escolar siguen... sin reconocerse y explorarse. Les enseñamos a pensar sobre varios temas... Pero no les enseñamos a pensar sobre el pensamiento, pese a que son capaces de hacerlo. No estimulamos lo suficiente a los niños a pensar por sí solos, a formar juicios independientes, a estar orgullosos de su propia comprensión, a estar orgullosos de tener un punto de vista propio, a estar satisfechos de sus habilidades de razonamiento (Lipman, 1976)

Matthew Lipman pone mucho hincapié en la importancia del maestro filósofo es el de facilitar las estrategias de pensamiento, el cual consiste en razonar crítica y creativamente pero al mismo tiempo estar conscientes del proceso que se está viviendo.

En el programa Filosofía para Niños no se trata de que los chicos conozcan la historia de la filosofía sino como lo proponía Kant, encararla como una investigación para que se practique la filosofía antes de conocerla.³ Lo que se propone es que los niños participen en una actividad dialógica, que filosofen, que puedan plantear de un modo filosófico sus propios problemas filosóficos tradicionales, *el conocimiento, los valores y la existencia forman parte de la experiencia de las mentes infantiles.*⁴

El programa de Filosofía para Niños se acerca en proveernos una plataforma de elementos filosófico-pedagógicos para la formación de una conciencia crítica en la niñez mexicana.

³ Baili, Eve (1999), *Filosofía apta para todo público : chicos y grandes pensando juntos* Eve Baili, Alicia Pintus y Ernesto Edwards, Rosario, Argentina: Homo Sapiens, 146p

⁴ Matthews, Gareth B (1983), *El niño y la filosofía*; tr. de Carlos Valdés, México; Fondo de Cultura Económica, 147p

CAPITULO UNO

Historia, enfoque y objetivos de Filosofía para Niños

“Saber para valorar,
Valorar para
elegir”.⁵

1. 1 Enfoque del programa filosofía para niños

Desde los antiguos griegos la educación infantil ha sido foco de gran interés, pero no fue hasta finales del siglo XX que gracias a las aportaciones del marco teórico piagetiano de la obra pedagógica de Lëv Semionovich Vygotsky, en torno al desarrollo psico – cognitivo y moral de los niños, que Matthew Lipman⁶ se atreviera a emprender su programa “Filosofía para niños”; para la promoción de actividades y metodologías que estimularían el razonamiento y la habilidad de pensar en niños, con su propuesta se valoran y se reconocen las capacidades reflexivas del niño, para darles la posibilidad real de desarrollarlas. Apelando principalmente a una actividad característica del pensamiento en la niñez: el deseo de conocer y preguntar *por qué*.

Filosofía para niños es un programa que promueve el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los niños desde temprana edad, no pretende dar cátedras de filosofía a los pequeños y mucho menos estudiar a los grandes pensadores como Platón, Hegel, Kant, etc. , sino como una herramienta para potenciar las habilidades del pensamiento, es decir, el objetivo del programa es aprender a pensar por sí mismos; no es convertirlos en

⁵ Lema de la Universidad del Claustro de Sor Juana

⁶ Dr. Matthew Lipman, distinguido profesor y director del programa filosofía para niños del cual es el creador, en Montclair State University en New Jersey.

filósofos si no en personas que sepan tomar decisiones de manera reflexiva y razonable, mejorando la capacidad de juicio ante la acción y valoración de cada situación; es decir educar el juicio. En este programa a la filosofía se le concibe como algo que se puede hacer y no como se le veía tradicionalmente: algo para grandes eruditos.

*Si alguien quiere aprender un deporte – se sostiene- no a recurrir a una enciclopedia sobre la historia del deporte; si alguien quiere aprender a ejecutar un instrumento musical, no bastará con que lea un libro – o muchos – de historia de la música ¿Por qué, entonces para aprender filosofía, el camino más usual sea el de recurrir a una historia de la filosofía? ¿Se logra acceder por ese camino a la filosofía? Si tomamos la analogía al pie de la letra, deberíamos responder que no. ¿Cuál es el camino a seguir entonces? al igual que en el caso del deporte o de la música, para aprender filosofía no queda otro camino que el de ejercitarse en el filosofar... No se trata que los chicos conozcan la historia de la filosofía sino de que dialoguen con ella.**

En este programa resalta la palabra **Filosofía**, ya que su enfoque está más bien en las características metodológicas de esta ciencia, el enfoque en las preguntas de la lógica, la epistemología y la ética, su aplicación en un currículo diseñado para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en la niñez. Este programa aprovecha perfectamente la curiosidad de los niños. Aristóteles decía que la actividad filosófica se edifica a partir de la curiosidad y el asombro, nadie como los niños muestra un grado tan elevado de asombro ante el mundo que siempre esta provocando su perplejidad.

En este sentido, las escuelas han de dedicarse principalmente a ayudar a los niños a encontrar significados apropiados para sus vidas. Para ello, puesto que los significados no pueden darse o transmitirse, sino que tienen que adquirirse, tenemos que aprender a saber cómo disponer las condiciones adecuadas que faciliten a los niños el hacerse con las claves convenientes y dar ellos mismos significado a las cosas. No conseguirán dicho significado aprendiendo simplemente los contenidos del conocimiento de los adultos.

Debemos enseñarles a pensar. Pensar es la cualidad por excelencia que nos capacita para lograr significado. Según

* Santiago Gustavo (2002), *Filosofía con los más pequeños: Fundamentos y experiencia*. Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires. pp14 y 15

esto, hay ciertas presuposiciones implícitas en el programa de Filosofía para Niños acerca de la naturaleza de la mente y de los mecanismos de aprendizaje. En lugar de concebir la mente como un recipiente pasivo y vacío que debe ser llenado con información y contenidos para poder ser “educado”, se presupone que los niños aprenden al estar comprometidos de manera activa en una exploración, que sólo es posible a través de la interacción con el medio en que viven y resolviendo problemas que son importantes para ellos. Para esta tarea, Lipman considera que el estudio y método de la filosofía puede ser un buen camino, ya que, tanto por los temas que plantea como por el modo en que lo hace, permite la reflexión, evitando todo peligro de adoctrinamiento.

La investigación filosófica no es un ejercicio retórico sobre cuestiones externas a quienes la practican, sino la puesta en cuestión de los dogmatismos y prejuicios que habitan la vida individual y colectiva.

1. 2 Reseña histórica del programa Filosofía para Niños

Este programa nace en los Estados Unidos a finales de los años sesenta y su tesis central es: *“No es posible conseguir sociedades verdaderamente libres y solidarias sino conseguimos personas capaces de pensar por sí mismas en el marco de un proceso solidario y cooperativo de discusión”*. El iniciador y principal autor de éste programa, es el norteamericano Matthew Lipman ex profesor de la Universidad de Montclair en New Jersey.

Era el año de 1968, cuando el filósofo Matthew Lipman era profesor de la Universidad de Columbia, estaba muy preocupado por el bajo nivel con que los estudiantes ingresaban a la universidad en la materia de lógica, tras considerar las deficiencias en el ámbito cognitivo y del pensamiento con que llegaban los alumnos a la Universidad se planteó la cuestión de por qué tales deficiencias, es por eso que decide escribir un texto para poner en marcha una idea que tenía desde hace mucho tiempo: *que los chicos aprendieran a pensar por sí mismos desde muy pequeños.*

Se convenció de que la educación que se daba a los alumnos tendía más a enseñarles a memorizar que ayudarles a pensar, por lo que había que buscar la disciplina que no sólo enseñara una serie de contenidos, ni que transmitiera unos conocimientos, sino que se ocupara sobre todo de desarrollar esas técnicas y de potenciar y perfeccionar las destrezas y capacidades cognitivas de los alumnos. Esa disciplina era la Filosofía.

Así entonces, Lipman escribe *El descubrimiento de Aristoteo Téllez*. Llevó el texto a diferentes editoriales pero ninguna creía en su idea, hasta que un editor le dijo que lo mejor para dar a conocer su proyecto educativo y que éste fuera aceptado; era la experiencia y demostrar los méritos educacionales del proyecto.

Lipman buscó apoyo en el distrito escolar donde residía, así lo hizo, y en una escuela mostraron su interés por colaborar. Designaron al psicólogo de la escuela para trabajar con Lipman: eligieron al azar cuarenta estudiantes y los dividieron, también al azar, en dos grupos de veinte. Un grupo trabajaría el texto con Lipman, y un grupo a cargo del profesor de Ciencias Sociales. Lipman organizó dieciocho sesiones con los diecisiete capítulos en los que estaba dividido el texto, uno por semana, distribuyendo el tiempo en veinte minutos para la lectura y veinte para la discusión.

Antes de comenzar el experimento, se realizó con los alumnos el test de California para determinar la madurez mental, después de cuatro meses de trabajo nuevamente se les tomó el test, los chicos del grupo de Lipman habían elevado su grado de maduración. A Lipman le pareció bastante satisfactorio, pero el psicólogo le dijo que no era nada importante para la educación puesto que al estar Lipman interesado personalmente en el proyecto, no era sorprendente que los resultados fueran positivos. El problema era, entonces cómo preparar a otros docentes para que trabajaran con el programa y obtuvieran buenos resultados.

Cuatro años más tarde creó con A. C. Sharp el Instituto para el Desarrollo de la Filosofía para Niños (Montclair State University, New Jersey) desde donde comenzaron a publicar libros y manuales para docentes, como marco institucional para el desarrollo del currículum, para realizar labores de investigación pedagógica y para la formación de profesores. El programa se fue aplicando en otros países: Polonia; Rumania, Bulgaria, Holanda, Rusia, España, Australia y en 25 años se generalizó su implementación en más de

50 países en todo el mundo. Además el IAPC⁷ está reconocido por la UNESCO. En el 2002 Matthew Lipman se retira de la Montclair como profesor Emérito; el profesor Maughn Gregory lo reemplaza quedando como el director titular de IAPC.

1. 3 La ejecución del programa Filosofía para Niños

“Si la filosofía comienza con el asombro, también se puede decir que surge con un diálogo reflexivo que enriquece y trae una mayor comprensión de las vivencias. (. . .) El impacto en los adultos de mañana podrá ser tan serio que nos lleve a preguntar por qué privamos, hasta hoy, a los niños de la filosofía”. (Lipman, 1997).

La herramienta principal del programa Filosofía para Niños es la novela filosófica para niños en las que se discuten problemas filosóficos en forma lúdica y amena, los textos son claros y breves y sus contenidos, significativos para hacer referencia a situaciones vitales. Sus personajes descubren cómo razonar más efectivamente y cómo aplicar sus razonamientos a las situaciones de la vida cotidiana.

Estas tienen como objetivo principal estimular el pensamiento crítico y creativo, un pensar autónomo, que se verá proyectado en una mejor capacidad para juzgar. El saber es el primer paso a la autonomía. Los contenidos de estas novelas son discutidos en clase generando una conciencia democrática en la que predominan la confianza, la solidaridad y la sinceridad; infundiendo la aceptación y el respeto por el otro por medio del diálogo racional, esto se logra pues la discusión filosófica tiende a transformar el aula en una **Comunidad de Indagación**, mediante la cual los niños y las niñas pueden llegar a sus propios puntos de vista y a sus propias conclusiones, es decir ellos generaran sus propios razonamientos.

La comunidad de cuestionamiento e indagación cultiva en el niño las habilidades de diálogo, cuestionamiento,

⁷ Institute for the Advancement of Philosophy for Children, que en Español Instituto para el desarrollo de Filosofía para Niños.

investigación reflexiva y el buen juicio. La característica esencial es el diálogo cooperativo con la intervención razonada de todos sus participantes con el tiempo y la práctica se incorpora al diálogo consideraciones epistemológicas, lógicas, estéticas, sociales y políticas. Los alumnos aprenden a objetar razonamientos débiles y a construir razonamientos fuertes a aceptar sus responsabilidades como participantes y la opinión de los demás, practicando el arte de realizar buenos juicios así como comportamientos cognitivos y sociales.

Filosofía para Niños acerca a los niños al conocimiento de otras culturas para facilitar el entendimiento de la vida propia. Lipman señala que la Filosofía puede ofrecer un sistema de indagación con el que se puede ayudar a identificar y unificar elementos que son comunes a todas las culturas pero enfatiza la manera de cómo abordarlos poniendo siempre de manifiesto los valores, criterios y normas de responsabilidad y respeto.

En la metodología está inserto todo lo que ha sido el camino de la filosofía tradicional por siglos: el cuestionamiento, el preguntar, levantar hipótesis, contrastarlas, tratar de echarlas abajo.

A continuación describiremos paso a paso cómo es una sesión, esto con el fin de que se vea cómo la disposición de una clase de Filosofía para niños crea éste ambiente democrático de discusión:

1. Se dispone a los alumnos en círculo para posibilitar el diálogo.
2. Se lee un capítulo o episodio de una de las novelas. Para ello, se pueden emplear distintas técnicas de lectura: un párrafo cada uno, lectura dramatizada, etc. Leer en voz alta y comunitariamente favorece el clima para compartir una experiencia del aprendizaje así como el reconocimiento mutuo de la igualdad de todos los miembros.
3. Luego se pide a los alumnos y alumnas que formulen en forma de pregunta cuantas cuestiones les haya sugerido la lectura. También para esto se pueden emplear diversas dinámicas de trabajo.

4. Las preguntas se van escribiendo en el pizarrón, indicando junto a ellas el nombre de la persona que la formula y la línea y página de la novela que la sugiere. Los alumnos y alumnas deben tomar nota de todas las cuestiones en su cuaderno de clase. Estas preguntas se convierten entonces en el plan de trabajo para el debate en el aula.

5. Terminado el listado de cuestiones, se les pide que seleccionen aquella o aquellas que deseen comenzar a tratar.

6. Con la primera pregunta elegida comienza el diálogo. El modo de dirigir el debate responde a las orientaciones que la propia metodología propuesta por Lipman nos ofrece para conseguir un “debate filosófico”. Se utiliza el diálogo con respeto total de las opiniones de cada uno. La finalidad no es dar soluciones. Gradualmente, los niños empiezan a darse cuenta de que son capaces de compartir ideas, experiencias y perspectivas unos con otros, empiezan a valorar los puntos de vista de otras personas y la importancia de dar razones que fundamenten sus propias opiniones.

7. Para orientar y ayudar al diálogo se utilizan los ejercicios que aparecen en el manual del profesor correspondiente a cada una de las novelas. En el manual se ofrecen ejercicios, planes de discusión, cuestiones, textos, etc. que el profesor puede utilizar en su trabajo de orientación y coordinación.

8. Sin duda el diálogo planteará la necesidad de investigar y profundizar en determinados temas que se suscitan. En dicha investigación se pueden utilizar todos los recursos necesarios para llevarla a buen término: búsqueda de documentación, aclaración de conceptos, trabajos complementarios, etc.

9. Después de cada sesión, los alumnos y alumnas han de escribir un pequeño resumen y valoración de lo que juntos han debatido: es lo que llamamos “página de diario”. La lectura de uno de ellos puede servir como introducción para la siguiente sesión.

10. Cuando el tema se da por debatido es importante recoger todo lo que se aportado, para ello se puede confeccionar una redacción que ocupará un lugar específico en el cuaderno de clase.

Por otra parte, la metodología que Lipman propone es sumamente abierta y permite la utilización de múltiples técnicas didácticas (clarificación de valores, discusión de dilemas, role-playing, etc. Posibilita y exige la adaptación a las circunstancias y condiciones concretas en que se vive (intereses de los alumnos, problemática del barrio, del país, etc.)

Podríamos decir, que el programa de “Filosofía para Niños”, a través de sus materiales y su metodología de trabajo, fomenta en los niños:

- la actitud reflexiva, crítica y creativa.
- Desarrollar destrezas de razonamiento.
- Familiariza a los alumnos y alumnas con la reflexión filosófica, entendida de modo amplio, a partir de sus experiencias e intereses.
- Refuerza tanto los aspectos emocionales como los cognitivos de la experiencia educativa.
- Crea una atmósfera que induzca al aprendizaje, convirtiendo el aula en una comunidad de investigación.
- Destaca el papel del diálogo como portador de valores procedimentales y vehículo de reflexión en común.
- Fomenta la empatía que permite sentir como el otro.
- Observa las consecuencias de nuestros actos y permite anticiparnos a ellas en situaciones análogas.
- La universalidad al preguntarnos, a la manera Kantiana, qué pasaría si todos hicieran lo mismo que yo.
- Tomar en cuenta el contexto; adecuar nuestra conducta a las circunstancias y comprender la relación de parte con el todo.
- Relacionar los medios con los fines para facilitar la comprensión de nuestros actos.
- Observar que el trabajo grupal puede lograr lo que uno sólo no alcanza a hacer o percibir.
- Interiorizando el proceso de indagación lleva el desarrollo de personas pensantes, reflexivas y sumamente creativas.

El educador o facilitador de estas comunidades, se prepara mediante ciertos ejercicios y capacitación contenida en manuales que son parte del programa, adquiriendo así la capacidad para poder orientar las discusiones de los niños y niñas en el uso de su razonamiento y el desarrollo de habilidades para razonar a través de los discursos filosóficos que comienzan a manejar.

Lipman enfatiza que el papel del maestro es el de facilitar las estrategias de pensamiento, el cual consiste en razonar crítica y creativamente pero al mismo tiempo estar consciente del proceso que se está viviendo.

1. 4 Fines y Objetivos del programa filosofía para niños

“No es posible aprender filosofía,
Sólo se puede aprender a filosofar”

Inmanuel Kant

El objetivo general es ayudar a los niños a aprender a pensar por sí mismos, se busca el desarrollo de un pensamiento de alto nivel o pensamiento complejo, prestando mucha atención al desarrollo de la creatividad.

Los objetivos específicos del programa Filosofía para Niños son:

a) mejorar la capacidad de razonar

Se enseña al niño a establecer relaciones como la agrupación, clasificación, causa – efecto, parte –todo y se advierte sobre como esas distinciones ocurren todo el tiempo en la vida cotidiana. Se le anima a que diga lo que no pertenece a un grupo o clase determinado y por qué no pertenece. Desarrolla la meta cognición ya que se les acostumbra a los niños a pensar sobre su propio pensamiento para mejorar su capacidad de razonamiento.

1. Razonar en la infancia Se puede decir que los niños piensan con inducciones y deducciones mucho antes de que empiecen a utilizar el lenguaje. Lo que hace el lenguaje es simbolizar dicha conducta y permitir su formalización. Los niños empiezan a pensar filosóficamente cuando empiezan a preguntar “¿Por qué?” Dos funciones principales a la pregunta “¿Por qué?” La primera es descubrir una explicación causal (condiciones que hacen que un suceso aparezca). La segunda es definir una finalidad (para qué esta hecha una cosa o para que sirve una actividad). Las explicaciones que dan cuenta de las elecciones se llaman justificaciones, y normalmente proporcionan razones más que causas.

Se intenta distinguir entre justificaciones y explicaciones cuando se les enseña la diferencia entre cosas hechas “a propósito” y cosas que ocurren accidentalmente. Lipman, comenta que los niños tienen las disposiciones para procesar la información con vista a descubrir su pertinencia y su sentido, que nuestra cultura define habitualmente la inteligencia en términos de la capacidad de plantearlas, y en términos de competencia en su reconocimiento y resolución de problemas, más que de competencia en su reconocimiento y formulación, no es extraño que normalmente se piense que la filosofía y la infancia se excluyen mutuamente. Hasta que los niños no ven la realidad como adultos, se ignora y desprecia de forma sistemática la riqueza y finura de sus puntos de vista sobre el mundo. Lipman afirma que es muy sencillo corregir una conclusión equivocada; algo muy distinto es apoyar la originalidad, o recuperarla en un niño que ha sido llevado a perderla.

2 Razonamiento e inferencia Una de las dificultades más serias que experimentan los niños en la escuela elemental es la que encuentran en extraer inferencias, a partir de lo que ven, oyen, huelen o saborean. A partir de uno o más enunciados, o de diversos tipos de datos. Filosofía para Niños debería animarles a realizar mejores inferencias, ayudarles a identificar la evidencia disponible y apoyarles en el reconocimiento de las inferencias incorrectas. En la

medida en que permanecen atados a las percepciones concretas y a las expresiones lingüísticas que les rodean, pueden sentirse tan desbordados por todo ello que no pueden superar e ir más allá del contenido y los hechos y empezar el proceso de pensamiento. Es por esto que la enseñanza que pone énfasis en el contenido, dejando al margen el proceso de investigación es tan dañina para los niños a largo plazo.

b) Desarrollo de la creatividad

El planteamiento adoptado en este programa da por supuesto, que el pensamiento lógico sólo se puede estimular por medio de la actividad creativa y, a la inversa. En este programa se sugieren tipos variados de actividades creativas: juegos, dramatizaciones, marionetas y otras formas de expresión artística, todas ellas relacionadas con la capacidad de los niños para expresar su experiencia y explorar las consecuencias y el sentido de tales expresiones. En algunas circunstancias puede ser muy beneficioso para los niños explorar los resultados de un razonamiento inválido. También si se anima a los niños a que contemplen cómo sería un mundo, se da libertad a su inventiva. Ayudar a los niños a crecer significa que en cada etapa se diseñen desafíos apropiados para esa etapa. A no ser que los niños sean capaces de imaginarse cómo plantearse objetivos hacia los que pueda avanzar su crecimiento.

Los niños más pequeños, entre los dos y los siete años muestran una gran habilidad en el manejo de relaciones parte-todo, habilidad que desgraciadamente tiende a perderse según van avanzando hacia la pre-adolescencia. Se relaciona esta carencia por una parte con la confusión que en ese momento se produce en la mente del niño, al haber perdido los esquemas infantiles, y por otra parte con los problemáticos esquemas de la adolescencia que se le presentan al niño. Si los profesores en su enseñanza prestaran una atención especial a la relación que guardan los fragmentos de conocimiento con el contexto más amplio de la experiencia de un niño, sería entonces posible que la comprensión de las relaciones parte – todo

siguiera un proceso acumulativo, en lugar de ir disminuyendo.

C) Crecimiento personal e interpersonal

Filosofía para Niños anima al niño a que reflexione y analice la orientación fundamental de su propia vida. Implica un diálogo sobre temas y conceptos con los que los niños están luchando para darles sentido, a lo que se añade el situar al niño ante perspectivas alternativas que han sido elaboradas por filósofos de tiempos pasados. Se les dice que sean ellos mismos, se les alienta para que aprendan y respeten las costumbres de la sociedad. Los niños experimentan una necesidad de reflexionar sobre aspectos claves del período de vida por el que están pasando en esos momentos. Les interesan no sólo las palabras en sí mismas, sino las creencias que empapan esas palabras, creencias que no están dispuestos a aceptar sin más explicaciones. Les ayudará a descubrir los rudimentos de su propia filosofía de la vida.

D) Desarrollo de la comprensión ética

Cuando se presenta la ética en el contexto de Filosofía para Niños, está interesada no en inculcar reglas morales substantivas o pretendidos principios morales, sino en familiarizar al estudiante con la práctica de la investigación moral. Aprender a pensar filosóficamente tiene lugar en primer lugar en el proceso de discusión interpersonal y en la reflexión que sigue a esa discusión. La discusión promueve el que los niños tomen conciencia de que existen otras personalidades, intereses, valores, creencias y prejuicios. Una de las más valiosas consecuencias secundarias de la comunicación en clase, es precisamente este incremento de la sensibilidad interpersonal como un *prerrequisito* del desarrollo social del niño.

En Filosofía para Niños no se pretende presentar a los niños un conjunto de teorías éticas elaboradas, entre las que hay que elegir un modo de vivir y de pensar, sino más bien dotarlos con instrumentos de la reflexión, dentro de un contexto de

investigación , en un proceso de constante autocrítica y autocorrección . No se pretende inculcar valores, sino se trata de capacitar para pensar sobre valores con espíritu abierto, reflexivo, y crítico. El objetivo del proyecto de Filosofía para Niños es una mejor vida que se ha escogido vivir.

e) Encontrar sentido en la experiencia

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. Si se ayudan a los niños a descubrir las relaciones entre las partes y el todo que se dan en su experiencia, entonces encontrarán el significado de experiencias aisladas.

El programa de Filosofía para Niños a diferencia de, frente a aquellos modelos que conciben la educación como una iniciación a la cultura y creen que la persona educada es un individuo “instruido”, pretende una educación que anime y permita a los niños y niñas pensar por sí mismos desde sus propios elementos significativos. No debe ser el niño asimilado por la cultura, sino ser él quien asimile la cultura de una manera autónoma, crítica y creativa.

1.5 LAS PREMISAS QUE SE PLANTEAN EL PROGRAMA FILOSOFÍA PARA NIÑOS SON:

Anhelo de sentido de los niños

En donde surge el significado, allí existe educación (Lipman, Sharp y Oscanyan 1998). Puede ocurrir en cualquier dimensión de la vida infantil. El objetivo de las escuelas es ayudar a los niños a encontrar significados apropiados para sus vidas, por ello hay que aprender a saber cómo disponer las condiciones y oportunidades que lo facilitarán a los niños. Enseñarles a pensar y, en concreto, a pensar por sí mismos. Pensar es la habilidad que capacita para lograr significados.

Pensar con habilidad

Pensar es natural, pero es una habilidad susceptible de perfeccionamiento. Los criterios que permiten distinguir entre un pensamiento hábil y otro que no lo es, son los principios de la lógica. Mediante esas reglas se establece la diferencia entre las inferencias válidas y las que no lo son. Los niños aprenden lógica al mismo tiempo que aprenden el lenguaje.

El problema pedagógico es, transformar al niño que ya está pensando, en un niño que piense bien. *La integración de las habilidades de pensamiento en todos los aspectos del currículo agudizaría la capacidad de los niños para establecer conexiones y hacer distinciones, para definir y clasificar, para valorar la información empírica de forma crítica y objetiva, para tratar reflexivamente 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. Estas habilidades específicas ayudan a los niños a escuchar mejor, a estudiar mejor, a aprender mejor y a expresarse mejor. Por tanto incide en todas las áreas académicas. (Lipman, Sharp y Oscanyan, 1998p68)*

Los niños pueden aprender fácilmente a detectar los fallos, pero necesitan discutir qué es lo que está mal para poder distinguir entre un pensamiento eficaz y un pensamiento confuso, por lo que se deben desarrollar métodos atractivos de presentación de asuntos de calidad intelectual sin comprometer la integridad del tema. “Lo que debemos hacer, es permitir a los niños que descubran el papel tan ameno y fructífero que el pensamiento puede desempeñar en sus asuntos.

El razonamiento como habilidad primordial

Del mismo modo en que es necesario enseñar a los niños la diferencia entre usar bien el lenguaje y usarlo mal (por ejemplo, sin respetar la gramática), hay que enseñarles también la diferencia entre razonar sólidamente y hacerlo a la ligera.

Pensar bien sobre cuestiones interesantes

La filosofía es una disciplina que incluye la lógica y, por tanto, está interesada en introducir criterios de excelencia en el proceso de pensamiento, de tal forma que los estudiantes puedan pasar de simplemente pensar, a pensar bien. Lo que diferencia especialmente a la civilización de la barbarie es que los pueblos civilizados están interesados en las diferencias que existen entre bello y feo, bueno y malo, verdad y falseada, justicia e injusticia. La filosofía trata las formas en que esos conceptos regulan nuestra comprensión de las cosas. Es indispensable que las personas adquieran esos conceptos durante su infancia si quieren dotar de sentido a los aspectos sociales, estéticos de sus vidas.

Un programa de habilidades de pensamiento filosóficas, unido a animar a los niños a ser rigurosamente críticos, les animará a pensar de una manera imaginativa. Cuando los niños discuten sobre cómo son las cosas, debe haber siempre un esfuerzo paralelo que explore con ellos cómo podrían ser las cosas. Quitar la impresión a los niños de que las cosas sólo pueden ser como son es uno de los propósitos que persiguen los autores. Incluso cuando se trata de hechos, no animar a los niños a pensar qué clase de mundo tendríamos si esos hechos no existieran es perder una oportunidad de reforzar su capacidad para especular de forma independiente y creativa.

La parcelación del día escolar refleja la fragmentación general de la experiencia, ya sea en la escuela o fuera de ella, que caracteriza la vida moderna. El resultado es que cada asignatura se convierte en algo autosuficiente y aislado, perdiendo la pista a sus relaciones con la totalidad del conocimiento humano.

Pero el paso que hay que dar inmediatamente es librar al profesorado de la carga de establecer esa continuidad y pasarla, al menos en parte, a los niños. Esto se puede hacer partiendo de la curiosidad natural de la infancia, de su deseo natural de globalidad, de su inclinación natural a seguir preguntando hasta que esté satisfecho, independientemente de que su investigación permanezca o no permanezca dentro de los límites de una disciplina.

Los niños necesitan globalidad y sentido de la perspectiva. Pero sólo pueden desarrollarlos si el proceso educativo en sí mismo desafía su imaginación y da vuelos a sus procesos intelectuales mientras que les proporciona al mismo tiempo las líneas que permiten que las diversas materias del curriculum se integren mutuamente. Esta son dos exigencias esenciales para un programa general de educación, y Filosofía para Niños puede satisfacer ambas. Proporciona a los niños los instrumentos intelectuales e imaginativos que necesita y les proporciona el modo de pasar de una materia a otra, estableciendo un puente y una conexión entre las diversas disciplinas que sigue un niño a lo largo de su jornada escolar.

Leer para encontrar significados

La lectura y el pensamiento son interdependientes. Los niños que no pueden descubrir el significado de lo que leen, simplemente dejan de leer.

Para descubrir el sentido en un texto escrito, una niña o un niño tienen que ser sensibles al significado y tiene que saber cómo *inferirlo*, o ponerlo de manifiesto.

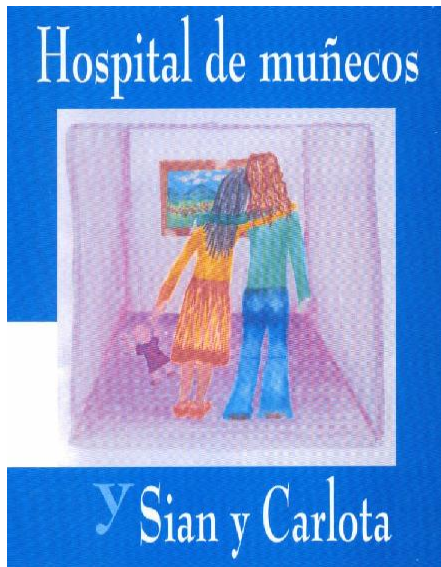
La inferencia consiste en razonar, a partir de lo que está dado literalmente, que está sugerido o implícito.

Los críticos acusan a las escuelas de que no enseñan a leer bien y muchas escuelas responden a las críticas prestando más y más atención a la lectura, pero a costa de otros objetos educativos.

Es absurdo ver cómo la lectura ha llegado a convertirse en un fin en sí misma. Cada vez más se insiste en la lectura, mientras que se olvidan los procesos de pensamiento que dicha lectura iba supuestamente a desarrollar.

1. 6 EL CURRÍCULUM

El currículum elaborado por Matthew Lipman y que constituyen el material de trabajo del programa Filosofía para Niños, está organizado en tres ciclos para el nivel primario y cuatro para el bachillerato. Consta de novelas de historias ficticias escritas por Lipman y Margaret Sharp cuyos personajes son niños y niñas que mediante diálogos muy bien preparados van descubriendo el razonamiento y sus principios. El uso secuencial de las novelas permite ir abordando gradualmente el manejo conceptual filosófico y las reglas de la lógica. En la discusión los niños y niñas van siendo modelados por los diálogos de los personajes y participan de la lectura, del diálogo y de la trama misma de los descubrimientos que van haciéndose en las novelas, cautivando su atención y manteniendo la expectativa por lo que sucederá en cada encuentro de los personajes... Cada una de las novelas cuenta con un Manual para el Profesor que contiene sugerencias metodológicas y gran número de planes de discusión para ser aplicados sobre los temas de indagación que surjan a partir de las novelas⁸:

PREESCOLAR Sharp, A. M. (1990)
"HOSPITAL DE MUÑECOS 3 a 5 años

Esta novela, es escrita por la Dra. Sharp y dirigida a niños en edad preescolar, sus objetivos son el desarrollo de la capacidad de darnos cuenta de las cosas que nos rodean, que otros piensan y sienten igual que nosotros y distinguir lo que es importante. "donde se ven las conductas necesarias para llevar a cabo en una comunidad de indagación, qué quiere decir realmente escuchar a otra persona, qué es dar una razón, cómo distinguir entre una buena y una mala razón. También aborda conceptos como: qué es una elección, qué es un amigo, cómo me doy cuenta que alguien me ama, qué pasaría si el tiempo fuera atrás, qué es lo que llaman muerte. Un relator establece diálogo con niños y niñas de tres y cuatro años que a su vez dialogan

⁸ Las portadas de los libros, fueron tomadas de la pagina Web de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños A. C

entre ellos y sobre ellos y sus relaciones con su mundo más inmediato: ellos mismos, sus juguetes, sus muñecas y muñecos, los ositos, el salón de clases, sus experiencias familiares y las conexiones causales entre los acontecimientos cotidianos. El núcleo del programa consiste en ayudar al niño a que prosiga su propia natural investigación de lo que los filósofos denominan el paso del «mito al logos» recogiendo sus preguntas mágicas se orientan hacia explicaciones colectivas posibles de sí mismos y de su entorno. Este primer programa ha sido elaborado cronológicamente en último lugar, pues su redacción es muy reciente”.⁹

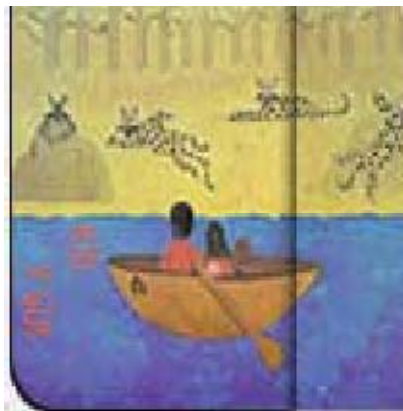
**PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA Lipman 1991
ELFIE CON EL MANUAL: Relacionando *nuestros pensamientos***

Elfie es una niña muy tímida que se asombra y se maravilla de todo lo que sucede en la escuela y en casa. Junto con sus compañeros investiga los misterios del lenguaje. El núcleo del programa es el conocimiento de uno mismo a través de la actividad del pensar: cuestionar, preguntar, comparar, diferencias entre apariencia y realidad de enunciados, las relaciones, sujeto-predicado. Cuestiona los aspectos aparentemente no problemáticos del mundo y del lenguaje que utilizan para hablar de él. Asimismo, persigue el desarrollo de la capacidad narrativa, requisito indispensable para aprender a escribir.¹⁰ Ayudados por su profesor aprenden a establecer distinciones e identidades, lo cual les introduce en un uso básico del juicio.

TERCERO DE PRIMARIA

Lipman 1992 *KIO Y GUS*

CON EL MANUAL: ASOMBRÁNDOSE ANTE EL MUNDO

Kio visita la granja de sus abuelos y conoce a una niña, Gus que es ciega. Su exploración y asombro se dirigen a la naturaleza: espacio, tiempo, vida... trata el mundo de la naturaleza, la importancia de mejorar y enriquecer nuestras percepciones, llegar a entender el mundo de las estrellas, de los animales, de los ríos La novela está compuesta casi en su totalidad de diálogos o conversaciones entre los protagonistas acerca de su experiencia del mundo, el lenguaje, la realidad y el concepto. El

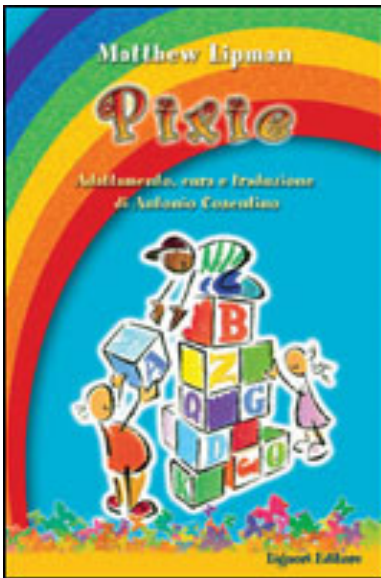
⁹ Lipman Matthew (1996) *Pensamiento Complejo y Educación. tr, Virginia Ferrer* Proyecto Didáctico Quirón no. 43, Ediciones de la Torre Madrid 30 - 31

¹⁰ Lipman Matthew (1996) *Pensamiento Complejo y Educación. tr, Virginia Ferrer* Proyecto Didáctico Quirón no. 43, Ediciones de la Torre Madrid. p31

núcleo del programa es una investigación sobre filosofía de la naturaleza a través del desarrollo del pensamiento científico, de estrategias intelectuales para la comprensión de la complejidad del entorno, el desarrollo afectivo y las actitudes personales y morales para la observación, experimentación y reflexión sobre el medio social y natural desde una perspectiva de la pedagogía ambiental.¹¹ Los sinónimos y antónimos surgen con frecuencia.

CUARTO Y QUINTO DE PRIMARIA Lipman, 1989

PIXIE CON EL MANUAL: EN BUSCA DE SENTIDO

La protagonista narra en primera persona que va a realizar una visita al zoológico con su clase. Los niños escogerán «la criatura misteriosa» sobre la cual escribirán un cuento. Pixie nos narra la historia de su «criatura misteriosa» y nos acompaña en la aventura de descubrir, construir y dar sentido a la experiencia y a nosotros mismos a través del lenguaje y la creación literaria. Es una novela dedicada al papel del lenguaje en el conocimiento y, en general, a la expresión. Enfatiza la comprensión de lectura y la adquisición de significados a través de la inferencia y el razonamiento analógico. Desarrolla habilidades básicas para el programa de lógica que se propone más adelante. Ayuda a entender y utilizar adecuadamente relaciones lógicas, sociales, familiares, causales, estéticas y matemáticas. Analiza las diferencias entre las razones y las excusas.¹² Aquí podemos encontrar un salto entre las etapas anteriores descriptivas a una en que la habilidad de definir su propio pensamiento va tomando curso mediante el uso de analogías. La Comunidad de Indagación se va acentuando.

SEXTO DE PRIMARIA Y PRIMERO DE SECUNDARIA Lipman M 1989

EL DESCUBRIMIENTO DE HARRY CON EL MANUAL: DE INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA

Harry y sus amigos descubren la importancia del diálogo filosófico y de pensar sobre el pensar desvelando diversas habilidades lógicas y argumentativas, así como las relaciones entre la lógica, la ética, la política, la educación y la estética. Su columna vertebral es la lógica aristotélica, ofrece un modelo de diálogo de los niños entre sí y con los adultos. El núcleo del

¹¹ Idem p32

¹² Idem p 32

programa es el desarrollo de una investigación filosófica y lógica por parte de los alumnos a través de la metacognición y el pensar sobre el pensamiento. Se enfatiza la comunidad de investigación como camino para desarrollar el pensamiento crítico y creativo desde actitudes responsables y solidarias.¹³ El silogismo es la figura lógica central en el diálogo del grupo. Si en las novelas anteriores se induce en los diálogos a uso de la lógica, en Aristeo se hacen explícitas estas leyes en medio de un proceso de razonamiento comunitario.

**SEGUNDO Y TERCERO DE SECUNDARIA Lipman
M 1988 LUISA CON EL MANUAL: DE
INVESTIGACIÓN ÉTICA**

Lisa es una adolescente que descubre junto a sus amigos el mundo de las contradicciones e injusticias éticas a partir de la observación y reflexión sobre su propio entorno. Se centra en la investigación ética introduciendo conceptos básicos como bien y justicia, así como las habilidades básicas requeridas para el razonamiento ético como: relaciones lógicas, verdad y corrección, consistencia, etc. Trata de ayudar a los estudiantes a convertirse en personas más reflexivas, razonables y consideradas.¹⁴ En esta novela al igual que en las dos siguientes, los principios de la lógica aprendidos mediante el diálogo y el ejercicio, son ahora aplicados a campos prácticos, en el caso de Lisa, a la ética y las reflexiones morales. El aprendizaje basado en la experiencia o comprensiones del otro sigue siendo medular e intenso.

**PREPARATORIA MARK CON EL MANUAL:
INVESTIGACIÓN SOCIAL**

Mark compañero de Harry, viene acusado de ser el causante de diversos actos de vandalismo en el centro de secundaria. La reacción de algunos compañeros a partir de este suceso es replantearse muchos supuesto sociales acerca de los jóvenes, el funcionamiento de la sociedad, lo justo y lo injusto, la libertad, la convivencia, las norma el consenso y el disenso, los conceptos de justicia, los prejuicios sociales y políticos, las conductas de masas, la

¹³ *Ídem*, p. 33.

¹⁴ *Ídem*, p. 33.

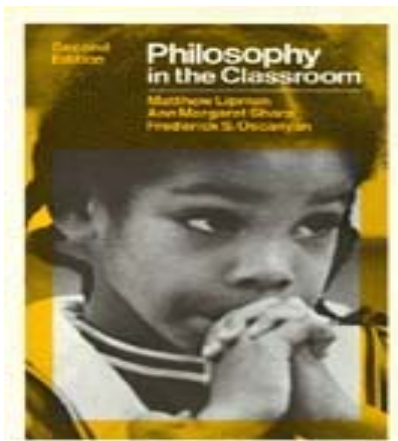
transgresión, los medios de comunicación etc. Esta novela esta dedicada a la investigación social. En ella se plantean problemas como: ¿Qué es la sociedad? ¿Qué papel juega el individuo en ella? ¿Cómo se mantiene una sociedad unida? ¿Cuál es el papel de las instituciones dentro de una sociedad? El núcleo del programa, por tanto es desarrollar al máximo las capacidades y las sensibilidades de un pensamiento complejo, crítico y creativo sobre el medio social y político desde las diversas perspectivas de las ciencias sociales.¹⁵

PREPARATORIA Lipman 1980 SUKI

CON EL MANUAL: ESCRIBIR *COMÓY PORQUÉ*

Suki es una chica que ayuda a Harry cuando se ve abrumado por los deberes de literatura, pues se cree que no tiene nada que decir. Entre los dos se van acercando al reconocimiento de la importancia que tiene hallarle sentido a las experiencias de la vida por medio de la reflexión poética. Ambos caminos van convergiendo gradualmente. Es la novela dedicada al razonamiento estético y del lenguaje. La novela se concentra en los problemas de expresión que enfrentan los jóvenes. Uno de los protagonistas se encuentra desolado por su incapacidad para expresar verbalmente sus experiencias. Junto con sus compañeros, descubre que el lenguaje puede servirnos de diversas maneras para expresar los significados, por ejemplo, en una definición lógica, o bien en un poema.

La filosofía en el aula

Lipman 1992

En éste libro Matthew Lipman desarrolla de forma sistematizada su concepción educativa y psicopedagógica, plantea sus críticas al curriculum actual y a las reformas escolares, proponiéndonos la alternativa filosófica para la educación actual por medio de su proyecto Filosofía para niños.

¹⁵ Ídem, p. 33.

Natasha: aprender a pensar con Vygotsky.

Matthew Lipman, nos adentra en la teoría a través de una historia de suspense al estilo de las típicas novelas de espías de la guerra fría.

Natasha es una joven rusa, especialista en pedagogía vigotskyana e interesada en los métodos de Lipman que pretende sonsacarle sus secretos. Lipman, a su vez, quiere conocer los métodos didácticos inspirados en Vygotsky. De este modo, los dos protagonistas se desafían uno al otro con tácticas de argumentación, que permiten al lector participar directamente en los pasos ideados por estos grandes didácticos para entrenar la observación, la reflexión, la construcción de conceptos y su formulación.

La obra, desarrollada en forma entretenida, es una excelente herramienta para aquellas personas que deseen ampliar y profundizar su conocimiento de las teorías filosóficas basadas en métodos de enseñanza constructivistas vygotskianos y especialmente para estudiantes e investigadores interesados en la teoría social del aprendizaje, en la Filosofía, el Constructivismo, la Psicología y la Educación. Asimismo, es una excelente guía práctica para maestros y profesores para animar e inspirar el trabajo en el contexto de la filosofía y los valores en el aula.

1.7 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS

“Nadie por ser joven vacile en filosofar, ni por hallarse viejo de filosofar se fatigue. Pues nadie está demasiado adelantado ni retardado para lo que concierne a la salud de su alma. El que dice que aún no le ha llegado la hora de filosofar o que ya se le ha pasado, es como quien dice que no se le presenta o que ya no hay tiempo para la felicidad. De modo que deben filosofar tanto el joven como el viejo”.

Epicuro

La idea de acercar a los niños a la filosofía, no fue inventada por Lipman, ya antes varios filósofos lo habían sugerido. Pero fue Lipman quien logró sostener la teoría y llevarla a la práctica.

La propuesta educativa de Lipman está influida por la tradición pragmatista en los Estados Unidos. Autores como Charles S. Peirce, George H. Mead, Josiah Royce, Justus Buchler y Jhon Dewey, así como también Martín Buber y Lev S. Vigotsky. Pero el rasgo más importante de Lipman frente a la tradición es el papel que le asigna a la práctica de la filosofía en el proceso educativo.¹⁶

¹⁶ Waksman, Vera, Walter Kohan (1999), *Filosofía con niños: aportes para el trabajo en clase*. Buenos Aires; México: Novedades Educativas Serie Proyecto en la escuela 2000, p. 158.

Sócrates¹⁷ y Lipman: semejanzas y diferencias

Conocerse a sí mismo significa ante todo conocer los propios límites la propia ignorancia; quiere decir *saber que no se sabe*.¹⁸

Lipman al igual que Sócrates plantea a la filosofía como una práctica, como actividad, el filosofar esta por encima de la filosofía como contenido de vida y a la que todos incluyendo niños y adolescentes – podemos tener acceso - y también de la importancia de realizar profundos cuestionamientos para examinar el pensamiento antes de aceptar las ideas en calidad de creencias.¹⁹

Sócrates estableció la importancia de presentar evidencia, examinando el razonamiento, analizando los conceptos básicos y exponiendo no sólo las implicaciones de lo dicho sino también de los hechos. Su método es conocido como *Cuestionamiento Socrático*, es la estrategia de enseñanza del pensamiento crítico más conocida. Con este modo de interrogar, Sócrates pregona la necesidad de pensar con claridad y consistencia lógica. Mediante preguntas reflexivas sobre explicaciones y creencias comunes se logra distinguir las creencias razonables y lógicas, de aquellas provenientes de casos que sirven a nuestros intereses y comodidad.

La práctica socrática fue seguida por Platón, Aristóteles y el grupo de escépticos griegos, quienes enfatizaban que las cosas a menudo eran muy diferentes a lo que aparentaban ser y que sólo la mente entrenada estaba

¹⁷ Sócrates (469-399 a.C). Ciudadano ateniense, hijo de un escultor y de una partera. Primero cultivó el oficio de su padre y después se dedicó a la filosofía y a la educación de la juventud. Acusado de impiedad fue encarcelado y obligado a beber la cicuta.

¹⁸ Abbagnano y A. Visalberghi (2003), *Historia de la Pedagogía*. Fondo de Cultura Económica, México, p. 65.

¹⁹ Waksman, Vera, Walter Kohan (1999), *Filosofía con niños: aportes para el trabajo en clase*. Buenos Aires; México: Novedades Educativas Serie Proyecto en la escuela 2000, p. 158.

preparada para ver, a través de la apariencia de las cosas, la realidad de la vida.

Al mismo tiempo, para Sócrates y para Lipman, la práctica de la filosofía tiene implicaciones educacionales de tremenda significación. Para ambos, la filosofía es tal vez la mejor práctica educacional y, también para ambos, una auténtica educación no puede no ser filosófica. Esto significa que la misma es sustancialmente educativa en tanto que contribuye a formar espíritus críticos, personas que estarán más atentas a cuestionar los valores e ideas que son afirmados socialmente.

Para ambos la práctica filosófica es entendida como una búsqueda, como un examen, como un camino que los participantes de un diálogo deben recorrer juntos. Para ambos casos el uso y el examen del lenguaje es una pieza central para el crecimiento de ese diálogo. Camino que se inicia con una cierta confusión conceptual, se proyecta en el cuestionamiento y continúa en un diálogo de final imprevisto, en el que aquella pregunta inicial se mantendrá abierta. Durante el diálogo, otras preguntas se sumarán a aquella inicial.

En esta búsqueda, tanto para Sócrates como para Lipman el examen racional de las cuestiones tiene una importancia decisiva. En ese examen, el cuidado por una cierta lógica del pensar y la honestidad intelectual de los participantes del diálogo es de importancia fundamental en la consideración colectiva de las cuestiones humanas. Para Sócrates y para Lipman, esta apelación a la racionalidad y a la honestidad intelectual en el diálogo filosófico le otorga un carácter no sólo cognitivo sino también ético que refuerza su valor educacional. Para ambos, existe una fuerte vinculación entre estos dos planos. Mientras Sócrates consideraba que la excelencia de una persona depende en buena parte de su conocimiento ("quien obra mal es porque no conoce el bien"), para Lipman el desarrollo de las diversas dimensiones (crítica, creativa, cuidante) del pensar de los niños no puede sino hacer de ellos mejores personas.

Así como también hay semejanzas también hay diferencias muy marcadas; como por ejemplo el trato entre los

dialogantes es diferente. Lipman ha afirmado la importancia del cuidado entre los participantes del diálogo tanto como el desarrollo de habilidades cognitivas. Lipman está muy interesado en el desarrollo de algunas prácticas sociales específicas que favorezcan relaciones armoniosas, pacíficas y tolerantes entre los participantes del diálogo filosófico. Sócrates no siempre cuida de sus interlocutores. Hay quienes dejan los diálogos con cara de pocos amigos. Al contrario, en la práctica de la filosofía a la Lipman, los dialogantes deben, entre otras cosas, afirmar la empatía, el cuidado y el respeto por el otro; también deben propiciarse confianza mutua y ser sensibles al crecimiento de los otros tanto como al propio.

Montaigne²⁰

El niño no es una botella que hay que llenar sino un fuego que es preciso encender.

Michael Montaigne

Michel Montaigne²¹, en el siglo XVI, es otro de los que hace hincapié en la importancia de la educación, éste autor realiza una fuerte crítica a la educación jesuita dominante, basada en la memoria, el autoritarismo y fuertes castigos; Montaigne en contra de esta educación propone una educación “nueva”, fundada en el interés de los niños, la autonomía y el juego. Se trata de cultivar espíritus curiosos que sepan apreciar el mundo más que registrarlo, que puedan discernir por sí mismos entre lo cierto y lo errado y también que sepan gobernarse a sí mismos. Considera erróneo presentar a la filosofía como inaccesible para los jóvenes y como una actividad, severa, aburrida y temible. Sólo ella proveerá el fortalecimiento de la capacidad de juzgar y valorar de los niños.

²⁰ Michel Eyquem señor de Montaigne (1533-1592) escritor francés del siglo XVI que se ocupa de cuestiones pedagógicas.

²¹ Waksman, Vera, Walter Kohan (1999), *Filosofía con niños: aportes para el trabajo en clase*. Buenos Aires; México: Novedades Educativas Serie Proyecto en la escuela 2000, p. 158.

Estaba convencido de que la mente humana cuando es disciplinada mediante la razón, es más capaz de comprender la naturaleza del mundo político y social.

Se requiere pues una educación que produzca “cabezas bien hechas” no “cabezas bien llenas”. Esto implica por otra parte que en cualquier materia es necesario absorber directo, a través de la práctica, sin pesados bagajes de reglas formales... lo que verdaderamente importa es que el niño observe la naturaleza que lo circunda, en todos sus aspectos físicos y humanos, y que el maestro lo haga “caminar ante sí”, es decir que le deje una autonomía suficiente en cuanto a la dirección y el ritmo del progreso cultural²²

Vemos una gran semejanza entre Montaigne y Lipman, en el valor educacional de la Filosofía, pero Lipman a diferencia de Montaigne no sólo ha defendido esa idea en sus libros, sino que también escribió un currículo completo y creó instituciones.

LA COMUNIDAD DE INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE CHARLES S. PIERCE²³

Como asume Lipman, es posible que la idea de una comunidad que investiga o “rastrea la indagación”, tuvo su origen en la noción de Charles Sanders Peirce sobre aquellas comunidades que sus miembros utilizaban procedimientos científicos perseguían fines similares y se denominaban básicamente “comunidades de investigación científica”.²⁴ Con el tiempo, se generalizó la expresión a círculos seculares a lo científico. Cabe hoy hablar de un grupo de participantes en el programa Filosofía para Niños, como una comunidad de investigación.

²² Abbagnano y A. Visalberghi (2003), *Historia de la Pedagogía*. Fondo de Cultura Económica, México p. 233.

²³ Charles Sanders Peirce nació en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América (10 de septiembre de 1839 - 19 de abril de 1914) y fue un filósofo, lógico y científico estadounidense. Está considerado el fundador del pragmatismo y padre de la semiótica moderna.

²⁴ Waksman, Vera, Walter Kohan (1999), *Filosofía con niños: aportes para el trabajo en clase*. Buenos Aires; México: Novedades Educativas Serie Proyecto en la escuela 2000, p. 158.

Pierce inventa el concepto de “comunidad de investigación”. A diferencia de Lipman su comunidad no es de filósofos sino de investigadores. Para Pierce la investigación científica es el proceso idóneo para establecer o fijar ciertas creencias. Toda investigación científica parte de una duda y de la ausencia de respuestas preestablecidas. Se apoya en la experiencia e intenta fijar una creencia que substituya al estado de duda inicial. Esta creencia, a su vez es sometida a la duda que genera una contra argumentación o una nueva prueba empírica que la cuestiona, de esta manera recrea Pierce el ciclo de la investigación científica.²⁵

En dicho proceso se tomará como creencias establecidas e indudables aquéllas que la comunidad de investigación vaya acordando como verdaderas y reales. Es decir toda realidad se da, entonces, en y a través de un proceso colectivo e ilimitado de interpretación, sin comunidad no hay signo ni interpretación, por lo tanto ni realidad, ni verdad ni ciencia, ni siquiera individuos. Es la comunidad quien determina lo que existe y lo que podemos conocer. Para Peirce, todo conocimiento y todo pensamiento son falibles y deben ser puestos en cuestión. En otras palabras, mientras lo que falta es ilimitado, lo que sabemos es siempre incierto, frágil y limitado. Por ello es preciso cultivar un proceso de investigación sin límites ni obstáculos en la fijación de creencias cada vez más sólidas.

Estas ideas Lipman las ha adoptado para su proyecto educativo, para él la filosofía es una investigación sin límites determinados. Si bien la lógica formal e informal provee las reglas que sigue la investigación filosófica, los saberes positivos de esa investigación son siempre provisorios falibles. Para Lipman, en ese reconocimiento socrático pierciano radica la mayor fortaleza de la filosofía y en él se sostiene la importancia que concede a la auto-corrección como uno de los pilares de una comunidad de investigación.

²⁵ Waksman, Vera, Walter Kohan (1999), *Filosofía con niños: aportes para el trabajo en clase*. Buenos Aires; México: Novedades Educativas Serie Proyecto en la escuela 2000, p. 158.

Por otra parte, también para Lipman la comunidad es el punto de partida y de llegada del diálogo, el diálogo colectivo no sólo requiere el deseo de saber y el cuestionamiento sin fin de todo saber adquirido de sus coinvestigadores sino también la disposición de todos para buscar caminos de pensamiento regulados por una comunidad dadora de sentido a ese camino.

No cabe la menor duda, la gran influencia y explícita de Charles Sanders Peirce, que con su metodología provoca en Lipman las ideas para su propuesta didáctica: la comunidad de investigación.

George H. Mead²⁶ y Lev S. Vigotsky²⁷

Al proponer Matthew Lipman una comunidad de investigación filosófica como modo de ser de la práctica educativa, le da prioridad a lo social sobre lo individual en la experiencia humana. Para Lipman como para Mead, ser una persona es ser un miembro posible de alguna comunidad. Para ambos lo social es prioritario y constitutivo de cada individuo. Para entender una persona hay que analizar los procesos sociales de los que esa persona participa.²⁸

Para Mead, la mente no es una sustancia sino el funcionamiento inteligible de símbolos significantes que emanan de un proceso social y tienden a reorganizar la experiencia para resolver problemas o armonizar

²⁶ George H. Mead (27 de febrero de 1863 - 26 de abril de 1931), filósofo pragmático, sociólogo y psicólogo social estadounidense. Nació en South Hadley, Massachusetts. Cursó estudios en varias universidades de Estados Unidos y Europa e impartió clases en la Universidad de Chicago desde 1894 hasta su muerte.

²⁷ Lev Semiónovich Vygotsky (en ruso Лев Семёнович Выготский) (17 de noviembre de 1896 [5 de noviembre en el antiguo calendario ruso] – 11 de junio de 1934), psicólogo bielorruso, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, y claro precursor de la neuropsicología soviética de la que sería máximo exponente el médico ruso Aleksandr Lúriya. Fue descubierto y divulgado por los medios académicos del mundo occidental en la década de 1960. El carácter prolífico de su obra y su temprano fallecimiento ha hecho que se lo conozca como "el Mozart de la psicología" (caracterización creada por Stephen Toulmin). La idea fundamental de su obra es la de que el desarrollo de los humanos únicamente puede ser explicado en términos de interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales (como el lenguaje) que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el cual nacemos. Estos humanos nos transmiten estos productos culturales a través de la interacción social. El "Otro", pues, toma un papel preponderante en la teoría de Vygotski.

²⁸ Waksman, Vera, Walter Kohan (1999), *Filosofía con niños: aportes para el trabajo en clase*. Buenos Aires; México: Novedades Educativas Serie Proyecto en la escuela 2000, p. 158.

tendencias conflictivas. La mente no es una cosa ni una entidad, sino una forma de conducta inteligente que surge de un proceso de intercambio entre un individuo y su comunidad; es el desarrollo y producto de la interacción social.

Lev Vigotsky también comparte esta idea de la prioridad de lo social sobre lo individual. Para este autor, toda función psicológica es una función social internalizada por el individuo: lo ínter psíquico es previo y condición de posibilidad de lo intra psíquico.

Esta concepción, llevada al terreno educativo, significa que los niños no se vuelven seres sociales al ir a la escuela, sino que deben ser sociales para poder participar de los procesos que allí se llevan a cabo.

Todo lo que acontece en la escuela se da entre seres que ingresan a ella con un alto grado de sociabilidad. Así pues, la persona es por naturaleza un ser social, en tanto lo social es el presupuesto y punto de partida de su constitución como persona. No hay persona sin los otros, sin diálogo con los otros. Por ello, va a decir Lipman, la educación debe reconocer ese carácter de la persona y constituirse en una práctica dialógica, un intercambio de ideas y experiencias, una conversación.

Estas ideas acerca de la constitución social del pensar y de la persona han influido enormemente a Lipman. En un sentido, Lipman ha reconocido este carácter en sus novelas, ofreciendo personajes que dan cuenta, a cada paso, de su vinculación con su contexto social de pertenencia. En otro sentido, este carácter constitutivamente social de la persona se encuentra en la base de su comunidad de investigación.

Si la persona es antes que nada un ser social y los procesos a través de los cuáles se constituye siguen una ruta dialógica en la internalización de lo social, entonces una educación formadora, como la de Lipman, considera necesario crear un contexto social que afirme los valores procurados.

En otras palabras, si a través del diálogo con lo social nos constituimos en lo que somos, una práctica pedagógica colectiva caracterizada por un diálogo cooperativo, tolerante, democrático, pluralista, basado en razones, tendrá más posibilidades, una vez internalizada, de formar a las personas en estos valores. La disposición del aula, los recursos metodológicos, el papel del docente, todos los dispositivos didácticos deberán ser sensibles a estos ideales.

LA CONCEPCIÓN DEL DIÁLOGO: MARTIN BUBER²⁹ Y PAULO FREIRE³⁰

Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los estudiantes no han hecho.
Paulo Freire

En educación se habla mucho de diálogo en estos días. Pocos se atreven a dudar de su importancia. Pero, ¿qué significa ese diálogo? ¿Cómo es entendido? La concepción del diálogo de Lipman está muy influida por lo que Buber caracterizó como dialogo genuino. Buber distinguió tres tipos especiales diferentes de diálogo (técnico, genuino y monólogo) y llamó genuina a aquella forma dialógica en extinción en la que cada uno de los participantes tiene en cuenta a los otros como ser único y presente y establece con ellos relaciones mutuamente significativas y activas.³¹

²⁹ Martin Buber (Viena, 8 de febrero de 1878 - Jerusalén, 13 de junio de 1965) filósofo, teólogo y escritor judío austriaco/israelí, es conocido por su filosofía de diálogo y por sus obras de carácter religioso. Sionista cultural, anarquista filosófico, existencialista religioso y partidario de la partición en dos de Palestina y de la unión entre israelíes y palestinos.

³⁰ Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de septiembre de 1921 — San Pablo, 2 de mayo de 1997) fue un educador brasileño y un influyente teórico de la educación

³¹ Waksman, Vera, Walter Kohan (1999), *Filosofía con niños: aportes para el trabajo en clase*. Buenos Aires; México: Novedades Educativas Serie Proyecto en la escuela 2000, p. 158.

La comunidad de investigación filosófica propuesta por Lipman pretende poner en acto este diálogo genuino a través de un proceso deliberativo basado en el respeto, el reconocimiento mutuo, el examen de las razones que sustentan las ideas y en la búsqueda común de enriquecer la experiencia compartida. No se trata simplemente de un procedimiento didáctico sino de la misma forma que adquiere la investigación filosófica a la Lipman.

Paulo Freire

Como aseveran algunas corrientes pedagógicas, *pensar es cuestionar*. En este sentido al aprender a pensar está íntimamente ligado a un método cuestionador en la filosofía de Lipman, y por ello nos preguntamos si la congruencia entre Freire y Lipman son paralelos desconocidos originalmente, en un trabajo que ambos iniciaban en la misma década y en extremos geográficos.

Para ambos, el diálogo es el sustento epistemológico del proceso educativo. También para los dos el diálogo es una experiencia existencial que requiere humildad, apertura para la contribución de los otros, confianza en los otros y cuidado por ellos (amor, diría Paulo Freire), esperanza, pensamiento crítico. Para ambos, el diálogo es una dimensión insustituible de la condición humana.

Además de estas palabras compartidas, podría decirse que tanto Freire como Lipman participan de una visión cuestionadora de la educación existente, a la que Freire denomina educación bancaria y Lipman educación tradicional. Hay algunos puntos en común en esta visión crítica, como la objeción a la verticalidad en la relación docente-estudiante; la falta de sentido dominante, tanto para el docente cuanto para el estudiante, en el proceso de enseñanza – aprendizaje; el cuestionamiento de la importancia puesta en la transmisión de contenidos y la insistencia en la necesidad de la investigación problematizadora en las aulas.

LA INFLUENCIA FILOSÓFICA, PEDAGÓGICA Y POLÍTICA DE JOHN DEWEY³²

Dewey estaba convencido de que nuestra sociedad nunca estaría del todo civilizada y nuestras escuelas nunca serían del todo satisfactorias hasta que los estudiantes no se convirtieran en investigadores preparados para participar en una sociedad comprometida con la investigación como método fundamental para tratar los problemas.³³

El origen de las especies de Darwin, fue la piedra angular de la postura filosófica de Dewey. La habilidad humana de pensar había evolucionado. La mente era una facultad adaptable y tenía un papel funcional que representar en la vida de cada individuo, que sería guiar una acción inteligente en un mundo cambiante Dewey recalca que el que aprende debe ser activo, un actor o participante en un mundo siempre cambiante. El aprendizaje se da como resultado de emprender una acción para resolver problemas apremiantes. Además, el aprendizaje se da a lo largo de la vida, el aprendizaje es un desarrollo que dura toda la vida.

*Según Dewey, la “educación es el método fundamental del progreso y de la acción social” y “el maestro al enseñar no sólo educa individuos, sino que contribuye a formar una vida social justa”.*³⁴

³² John Dewey (Burlington (Vermont), 20 de octubre de 1859 – Nueva York, 1 de junio de 1952) fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense. Nació en el mismo año en el que Darwin publicó *El origen de las especies*, y Marx la *Crítica de la economía política*. En 1882 se trasladó a Baltimore y se matriculó en la Universidad Johns Hopkins. Le influyó especialmente el ambiente hegeliano de la universidad. La huella de Hegel se refleja en tres rasgos que le influyeron poderosamente: el gusto por la esquematización lógica, el interés por las cuestiones sociales y psicológicas, y la atribución de una raíz común a lo objetivo y a lo subjetivo, al hombre y a la naturaleza.

³³ Waksman, Vera, Walter Kohan (1999), *Filosofía con niños: aportes para el trabajo en clase*. Buenos Aires; México: Novedades Educativas Serie Proyecto en la escuela 2000, p. 158.

³⁴ Abbnano y A. Visalberghi (2003), *Historia de la Pedagogía*. Fondo de Cultura Económica, México, p. 644.

Dewey en su trabajo *Cómo pensamos (1903)* recorre la historia natural de la investigación científica. Sentó la distinción entre lo que él denominó el pensamiento ordinario y pensamiento reflexivo, éste último lo definía como aquel pensamiento que es consciente de sus causas y consecuencias. Una década después apareció la obra más importante de Dewey, *Democracia y educación*, donde establecía la importancia de aprender cómo enseñar a los niños y niñas a pensar por sí mismos, si es que se quería tener una democracia valiosa

Las ideas de John Dewey son de decisiva importancia para entender la propuesta de Lipman pues en su programa rescata el esfuerzo como el intento de interesar a las facultades de educación en la “enseñanza para el pensamiento crítico”. Dewey estaba convencido de que nuestra sociedad nunca estaría del todo civilizada y nuestras escuelas nunca serían del todo satisfactorias hasta que los estudiantes no se convirtieran en investigadores preparados para participar en una sociedad comprometida con la investigación como método fundamental para tratar los problemas.

La comunidad de investigación, como práctica educativa, filosófica y social, no es sino una resonancia creativa del modo en el que Lipman “leyó” algunas de las propuestas de Dewey. El aporte sustantivo y específico de Lipman consiste en el papel que atribuye a la filosofía en la experiencia educativa y en su idea ciertamente revolucionaria de que los niños son aptos para practicar la filosofía tan pronto como comienza su educación institucionalizada.

*Para Dewey, la lógica tiene un valor instrumental y operativo, pues “la función del pensamiento reflexivo es... transformar una situación en la que se tienen experiencias caracterizadas por oscuridad, dudas, conflictos, es decir, perturbadas, en una situación clara, coherente, ordenada, armoniosa”.*³⁵

³⁵ Abbagnano y A. Visalberghi (2003), *Historia de la Pedagogía*. Fondo de Cultura Económica, México. p. 637.

Lipman ha hecho suya la distinción deweyana entre pensar y conocer y la importancia de enfatizar el primero de ellos en la práctica educacional de la filosofía. Para Lipman una educación que no reconozca la importancia del pensar como fundamento de todo proceso educativo es superficial y estéril. En tanto la filosofía es la disciplina que por excelencia se ocupa del pensar, su aporte a la educación es vital y múltiple. En un sentido, ayuda a pensar en y a través de las otras disciplinas, reflexionando sobre sus supuestos e implicancias y a la vez proporcionándoles las herramientas de pensamiento que ellas ponen en práctica. Como continuador de Dewey, Lipman ha concentrado su análisis de las implicancias socio-políticas de una comunidad de investigación filosófica alrededor del término "democracia". Como Dewey, considera a la democracia mucho más allá de un sistema político, como un ideal de vida social al que todo grupo humano debería tender. Lipman también comparte con Dewey los alcances educativos de la democracia.

En este sentido, un nexo clave entre filosofía, educación y democracia radica en que son todas formas de investigación. Lipman define a una investigación como toda práctica autocrítica y auto correctiva cuyo propósito es alcanzar una comprensión más acabada y un saber más profundo, que permita producir mejores juicios acerca de lo problemático de nuestra experiencia del mundo, un proceso donde el cuestionamiento ocupa un lugar principal. Como formas sociales de investigación, se alimentan y potencian mutuamente y, en cuanto tales, el criterio que mide una buena democracia, una buena educación o una buena filosofía es, para Lipman, un mismo criterio pragmático: en qué medida contribuyen a una sociedad mejor. A su vez, los criterios para medir una buena sociedad son también pragmáticos: promover la capacidad de crecer de sus miembros y el enriquecimiento de la experiencia personal y colectiva. De modo que la calidad de una Democracia, educación o filosofía estará dada por el modo en el que contribuyan a potenciar la capacidad de crecimiento de las personas y al enriquecimiento de la experiencia individual y social.

La filosofía en una comunidad de investigación lipmaniana es, entonces, una filosofía en y para la democracia. Ello no significa que las cuestiones filosóficas se resuelvan democráticamente. Sólo la filosofía puede establecer sus propios métodos de resolver las cuestiones que ella misma tematiza y problematiza. Pero esa investigación, dice Lipman, debe darse en un marco de deliberación democrático donde, por ejemplo ninguna voz tiene más peso o autoridad que la conferida por las razones que la sustentan y la cooperación solidaria marca el paso de la investigación colectiva.

A su vez, la filosofía sirve a la educación cuando su práctica en comunidad permite perfeccionar los métodos de investigación que comparte con ella y también cuando contribuye a enriquecer esos temas sustantivos que la filosofía problematiza. Los criterios que propone Lipman para medir una buena democracia en suma, el grado en el que contribuye a la razonabilidad de los estudiantes. Ello depende, como hemos sugerido, del grado de reflexión colectiva y de la calidad de los juicios que la experiencia educativa produzca. En la medida en que estos factores dependen de la contribución de la filosofía, su ligazón es tan estrecha que para Lipman **“toda verdadera filosofía es educativa y toda verdadera educación es filosófica”**.

Capítulo II Filosofía para Niños y el pensamiento crítico.

1. 1 La comunidad de indagación

La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación...
cada quien vive en el mundo que es capaz de imaginar.³⁶

Uno de los más importantes propósitos al hacer Filosofía para Niños en la educación básica es el de transformar las clases en comunidades de indagación o investigación (Sharp, 1990), y la reafirmación del sentido de pertenencia a esa comunidad. Los niños aprenden a escucharse unos a otros, pedir la palabra, respetarse, cooperar con la discusión el grupo, no interrumpir, no burlarse de los otros, ser flexibles. Aprenden a que sus ideas son importantes y que tienen algo que aportar al pensamiento y a la sociedad, ese es un conocimiento que no se adquiere por libros sino por vivencias.

Para aprender, es necesario generar un clima, un ambiente adecuado de calidez humana. Este clima se constituye en un marco de relaciones en el que predominan la aceptación, la confianza, el respeto mutuo, la solidaridad, la sinceridad. Parece obvio que el aprendizaje se potencia cuando convergen estas

³⁶ Conferencia magistral dictada por la Dra. Angélica Sátiro, dentro del marco del 7º coloquio nacional de Filosofía para Niños.

condiciones que estimulan al trabajo y al esfuerzo compartido, creando un entorno seguro y ordenado que ofrezca en el aula la oportunidad de participar en la multiplicidad de interacciones que fomenten la cooperación y el trabajo en grupo.

Las conductas que se estimulan en la comunidad de investigación son: aceptar de buen agrado las correcciones de los compañeros; ser capaz de escuchar atentamente a los otros; poder revisar los propios puntos de vista a la luz de los argumentos y razonamientos de los demás. Y valores como cooperación, responsabilidad y compromiso individual. Allí aprenden a respetar opiniones diferentes, retar argumentos infundados y caminar juntos en el inquirir comunitario y creativo.

El aula en Filosofía para Niños se dispone para reforzar el potencial del estudiante para la racionalidad. La racionalidad es principalmente una disposición social: la persona razonable respeta a otros y se prepara para tener en cuenta sus vistas y sus sentimientos, a la magnitud de cambiar a su propia mente sobre los problemas de importancia, y permitiendo cambiar conscientemente su propia perspectiva por otros

Se puede educar a los niños para: identificar y estar de acuerdo con una idea de procedimiento sobre lo qué es razonar correctamente; razonar juntos considerando una equilibrada y humanizada concepción de cómo vivir correctamente; desarrollar tolerancia reflexionada sobre las diversas perspectivas sobre lo que los individuos han considerado que es vivir correctamente.

Hablando con los demás es como el mundo se compromete con la realidad (Sharp, 1990, p 11); lo implícito se hace explícito y es como se conoce mejor aquello que era confuso. Cuando se puede comprender lo que un compañero de clase está diciendo, se puede atribuir a esa persona las ideas que sus palabras como propias, reconstruirlas de tal manera que tengan sentido. Así para el niño llegar a conocer es tanto un proceso de

darse cuenta como de informar acerca de lo que hay en el mundo.

El arte de hablar dialógicamente con los demás (más que sólo con el profesor) supone que el discurso debe atravesar varios niveles. Se debe pasar del modelo de discurso profesor – estudiante a estudiante – estudiante – estudiante – profesor – estudiante – estudiante. Establecerse un proceso de pregunta – respuesta – pregunta. Las preguntas, realizadas tanto del profesor como por los alumnos, provocan respuestas que a su vez dan origen a nuevas preguntas. Las preguntas estimulan a los alumnos a investigar, a buscar soluciones.

Dentro del marco del programa Filosofía para Niños la comunidad de investigación es para Sharp una comunidad de personas en – relación, oradores y oyentes que se comunican con cada uno de los demás imparcial y coherentemente, una comunidad de personas deseosas de reconstruir aquello que ellos han oído de otros y de someter sus propias concepciones al proceso de autocorrección y posteriores investigaciones.

Hay un componente afectivo en el desarrollo de la comunidad de investigación en el aula que no puede ser minusvalorado. Los niños deben pasar de una posición de cooperación, en la cual consideran la investigación porque quieren hacer méritos, a una posición de colaboración. Ellos se preocupan realmente por los demás en cuanto que personas. Pueden comprometerse en una investigación sin miedo al rechazo o la humillación... Pueden poner a prueba ideas que nunca antes se les hubiera ocurrido expresar. Tal diálogo es lo que les permite hacer el intento de comprender la perspectiva de los demás desde el punto de vista de ellos, incluso si no está de acuerdo con ella, y sólo entonces someterla a un examen crítico.

Al invitar a los niños a que expresen las ideas que les resultaron significativas y a que transformen esas ideas en preguntas filosóficas, se busca encontrar relaciones entre las preguntas planteadas o simplemente seleccionar alguna de ellas que al grupo le interese discutir y se inicia

un diálogo alrededor del tema elegido, ejercitando las habilidades para pensar correctamente, y conduciéndolo de manera abierta, de tal forma que el proceso del grupo permita que poco a poco se constituya una comunidad de indagación.

Hacer filosofía con los niños no se trata sólo de conversar. Hay que motivar a los niños en un proceso que Lipman llama de *“investigación de la mejor respuesta posible”*. Esto ayudaría a los niños a no aceptar respuestas dadas por el adulto. Además, no debe confundirse nunca una sesión de filosofía con una terapia de grupo, con una charla informal, con una discusión científica ni religiosa. El hecho de generar un espacio de reflexión en una institución escolar no es lo mismo que tener una sesión de filosofía para niños. En estas sesiones, el rigor del pensamiento, la pertinencia, la dirección de la discusión, entre otros, son elementos fundamentales que darán cuenta de que se hace filosofía.

La comunidad de Indagación tiende un puente entre las estrategias de enseñanzas autoritarias y no autoritarias ya que el control de la sesión no se centra ni sobre el alumno, ni sobre el maestro sino sobre la búsqueda de la Verdad. Si la discusión no lleva a ningún punto, si la conversación es sólo algo que toca primero un tema para irse a otro, el valor del proceso nunca será reforzado por el valor del producto.

Según Lipman, tres características distinguen la formación del pensamiento en su programa ejecutado en comunidad: un pensamiento 1) auto-correctivo, 2) sensible al contexto y 3) basado en criterios. Analicemos cada una de tales características:

a) *Un pensamiento auto-correctivo*

Generalmente, los grupos sociales organizados en forma de comunidad, bien siéndolo o simplemente autodenominándose así, se caracterizan porque viven hacia su interior y para sus propios intereses, y en el mejor de los casos para hacer propuestas transformadoras de su entorno en beneficio de su colectividad interior. Sutilmente y a mediano o largo plazo, tienden a padecer de una enfermedad típica: la ausencia o pérdida de la auto-crítica. En el caso de esta comunidad pedagógica se busca establecer ciertas normas que como ejes de acuerdos dentro del grupo, dirigen la

discusión abierta, concienzuda, el observar la actuación de los demás y el amonestarse mutuamente cuando es necesario. Las fallas se reconocen, y todo ello en el contexto de la indagación a través de los diálogos generados por las novelas.

Para Lipman, la comunidad “contiene una metodología automática de auto corrección, porque en el proceso los niños y niñas interiorizan la metodología de la comunidad y en medio de un clima moral se corrigen mutuamente y, según las características que establece Pierce para una investigación, aprenden a “descubrir las propias debilidades y rectificar errores”.³⁷

Estos son algunos de los indicadores que verifican si los estudiantes están expresando una conducta de auto corrección:³⁸

Los estudiantes:

1. Sitúan (ubican) los errores en el pensamiento de los otros.
2. Son conscientes de los errores de su propio pensamiento.
3. Elucidan expresiones ambiguas en los textos.
4. Clarifican las expresiones vagas de los textos.
5. Piden razones y criterios cuando no se han dado.
6. Reconocen que es erróneo dar cosas por sentado.
7. Identifican falacias en razonamientos formales e informales.
8. Se cuestionan sobre la correcta aplicación de los procedimientos de investigación.

Como podemos inferir de estos indicadores, la comunidad de indagación es un ambiente democrático por excelencia, que implícitamente es antiautoritario. Basta reconocer el indicador e y contrastarlo con la conducta de otro niño o niña que ha aprendido a relacionarse con la autoridad en las ideas de lo sagrado, de lo incuestionado, lo intocable, de la conciencia mágica de los propuestos niveles freireanos que lo da todo por sentado, predestinados al sometimiento.

b) Sensibilidad al contexto

Respeto y pertinencia es a nuestro parecer lo que Lipman pretende con la sensibilidad al contexto que debe

³⁷ Lipman, *Pensamiento Complejo y Educación*.

³⁸ *Ídem*.

caracterizar a la comunidad de indagación. Puesto que existen diferencias individuales en los sujetos que la forman, ello exige una conciencia de tales diferencias y un respeto mutuo. Por otra parte, si el contexto es diferente, las reglas de pensamiento que se emplean deben ser flexibles de acuerdo a cada situación, para no descarrilar en la “construcción de teorías y deducción maniática de principios”.³⁹

El autor menciona cinco implicaciones de un pensamiento que es sensible al contexto y que nosotros sintetizamos de la siguiente manera:

1. Todo enunciado proviene de una situación particular del hablante, es decir, *el carácter del sujeto*, debería ser considerado cuando nos acercamos al pensamiento expresado en el diálogo.
2. Junto al carácter del sujeto, se encuentra subyacente, lo que llamaríamos nosotros “*momento contextual histórico*”, del que pende una afirmación o anotación y que erraríamos al retirarla de aquel.
3. Existen “*evidencias insuficientes*” para hacer un juicio cuando las opiniones o enunciados provienen de un *grupo particular*, con características étnicas, o socioculturales económicas, o regionales, y que pueden llevarnos a una sobregeneralización.
4. *Lenguaje y significado*, en tanto entrelazados dinámicamente, requieren aceptar que no hay equivalente preciso cuando son traducidos o comprendidos en otra lengua o universos distintos de significado, tal significado seguiría “dependiente del contexto”.⁴⁰

c. Juicios basados en criterios

“El pensar que conduce a hacer juicios es un pensar práctico”, pero no referido a un pensador práctico en el sentido del pragmatismo, sino y como “coincidentalmente” con Freire, Lipman explica,

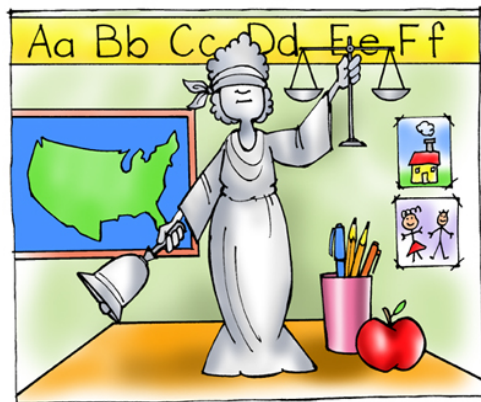
³⁹ “El Pensamiento Crítico y la Filosofía para Niños”, Boletín DIDAC, Primavera '90.

⁴⁰ Un ejemplo concreto en el programa se encuentra en el libro “Asombrándose ante el mundo”, que es el instructivo correspondiente a la novela *Kio y Gus* utilizada para 9 y 10 años. Allí los niños/as son confrontados a situaciones en que ejercitan su sensibilidad al contexto mediante el juego de “esperar el turno”, aplicando la reciprocidad, la imparcialidad o la justicia.

“reflexionar sobre la práctica”... sobre la “acción” decía el brasileño.

La construcción de un pensamiento crítico implica la selección de juicios. He aquí una llave clave que hallamos en la Filosofía para Niños. Mientras más cabal un juicio, mejor “sentido de proporción” tiene un pensador crítico. Pero en los juicios de Lipman él descubre lo que nosotros llamaríamos “prejuicios”, que tienen que ver con los criterios implícitos o posiciones-opiniones tácitas que son parte inherente al sujeto, y que por lo tanto subjetivan toda opinión no permitiendo la objetividad absoluta, refrendando la propuesta de Lipman sobre el porqué de la sensibilidad al contexto. Finalmente, son los ejercicios de las lecturas y las discusiones filosóficas lo que refuerza la práctica de apoyar juicios en criterios como una conducta de las pequeñas filósofos y filósofos.

1.2 Democracia y Pensamiento Crítico.

“... el pensamiento crítico mejora la razonabilidad, y la democracia necesita ciudadanos razonables; entonces si lo que queremos es una sociedad democrática, necesitamos un pensamiento crítico”.⁴¹

Matthew Lipman

Si la democracia se aprende, tenemos en la edad temprana las mejores posibilidades de lograr tal aprendizaje. La socialización que viene a ser medular en el desarrollo humano de las primeras etapas nos provee el marco de descubrimiento de lo colectivo, de la convivencia que busca el beneficio equitativo.

La pedagogía dialógica iniciada en los 60s en América Latina, fue la abogada de la democratización de las relaciones maestro-alumno. Un nuevo paradigma se

⁴¹ Lipman, *Pensamiento Complejo y Educación*.

fincaba en un espacio de participación activa del educando, quien junto a su “facilitados”, harían una relectura de la sociedad con un inevitable compromiso por transformarla, en medio de un proceso o más bien metodología de la reflexión-acción. Así también, en la comunidad de indagación sus miembros deciden lo que es significativo para ellos, los problemas se ubican desde su propia situación, democráticamente. En la discusión filosófica disminuye el sentimiento de rivalidad por las ideas contrarias y se camina hacia el enriquecimiento de la diferencia y complementariedad. Si en la educación escolarizada, “el grado en que los estudiantes creen que pueden aprender algo de sus compañeros es inversamente proporcional a lo que creen que pueden aprender del profesor/a”,⁴² Matthew Lipman sugiere reconocer los momentos de la formación de la comunidad, uno de ellos, la “solidificación”, en que se comparte el razonamiento cooperativo, el construir sobre las ideas del otros.

La razón en Filosofía para Niños no es fría, calculadora e instrumental, sino una razón cálida, imbricada en su ejercicio con la efectividad. No se puede razonar si se carece de autocontrol, cordialidad, tolerancia y empatía.

2.3 Política y Filosofía para Niños/as

El autor incursiona sobre el significado político de la comunidad de investigación, y no cabe duda que este filósofo de la educación tiene una meridiana comprensión crítica de los sistemas económicos y la complicidad política que se da contra grandes sectores de la población. Basta la lectura del siguiente párrafo para percatarnos de ello:

“La regla de oro por la que se rigen muchas prácticas, con la aceptación de la mayoría de los partidos, es que todo irá mejor si se multiplican las ventajas y los beneficios para aquellos sectores más aventajados y poderosos de nuestra sociedad. Pero estas máximas no resuelven nada. Por lo menos los cínicos slogans de la

⁴² Lipman, p. 319.

industria del tabaco han sido contrarrestados finalmente con un público sensible a las numerosas investigaciones que conectan al tabaco con el cáncer. Pero en general, los poderes económicos suelen actuar impunes e incluso obtener coberturas políticas en sus operaciones, aunque destruyan o mermen a los seres humanos o al medio ambiente”. ⁴³

Nos preguntamos junto a Lipman, cuál es el rumbo político de la comunidad de investigación, y tratando de comprender su posición, vayamos primero por la noción de que “democracia e investigación” es la conexión necesaria entre “consenso y racionalidad”.

No es suficiente reflexionar, hay que indagar. La educación debe promover el cuestionamiento, la problematización, por ello estas comunidades son inquisitivas, son relevantes para una sociedad nueva. En nuestra forma de entenderlo, la Gran Comunidad podría ser influida a través de quienes son formados en estas comunidades de indagación. Allí se piensa, por ejemplo, sobre los derechos humanos de los niños y las mujeres, sobre los espacios que han sido negados a sectores marginados por sus rasgos étnicos, por hablar dialectos y no idiomas, y hasta por su apellido. Todo ello es una reflexión política, un razonamiento sobre lo político. Por otro lado, esta comunidad no pretende ser ciega a las diferencias, porque ello, pensamos, sería una justicia cosmética. Por el contrario es consciente de las diferencias y busca el diálogo en esa diversidad, en ella *la identidad y la cooperación conviven*.

Aquí Lipman llama la atención a trabajos bien intencionados que han pretendido “antídotos” contra ciertos prejuicios sociales (el racismo por ejemplo), proponiendo ignorar el color o las diferencias económicas, tratando de convivir siendo ciegos a tales diferencias. Creemos este un acercamiento romántico contra el prejuicio pero que no da resultados trascendentes aunque sí sensibilizadores. En cambio, Lipman presenta propuestas de autores que llaman a

⁴³ Lipman, p. 325.

trabajar en la pluralidad, la heterogeneidad, y la riqueza de diferentes vivencias.

2.4 El niño como único protagonista en Filosofía para Niños

Cuando en nuestros países latinoamericanos se habla de progreso, los indicadores que se toman en cuenta, tales como el producto interno bruto, las fuentes de trabajo, las inversiones extranjeras, en realidad ocultan los verdaderos “termómetros sociales” como son la salud infantil, los niveles de mortalidad, las posibilidades de educación y servicios básicos, es decir, la llamada “calidad de vida”. Si alguien quiere hablar de una sociedad que progresa con justicia, en realidad debería ver, por dar solo un ejemplo, la condición de las mayorías infantiles. Para atender esto, una sociedad necesita ser una especie de cultura centrada en la niñez, en donde niños y niñas tienen lugar predominante, preferencial, y en términos más completos, un papel protagónico. La niñez participa de las decisiones que le afectan, de los espacios que requiere, se confía en sus posibilidades de pensar y decidir y no es más considerado el *infante*, en el sentido etimológico, como “*el que no tiene voz*”.

El protagonismo se inicia cuando el profesor lo facilita, respetando sus opiniones y concediendo espacio para preguntar, no dando respuestas que cierren la investigación o coarten la presencia del pequeño y la pequeña investigadora. Al contrario y basado en el protagonismo de los mismos personajes de las novelas, promueve el de los miembros de la comunidad.

Se les provee herramientas para manejar de manera crítica un acercamiento a las realidades que les inquietan, se involucran activamente como sujetos con derechos y responsabilidades en comunidad. La Comunidad de Investigación propone un espacio crítico que se le ha negado a la niñez en la sociedad y muchas veces en el mismo seno familiar; es cuando Lipman piensa que la

Comunidad de Investigación crea un puente entre la familia y la democracia investigativo, con principios de vida diferentes al autoritarismo del hogar. En el seno de esta comunidad las concepciones y prácticas sociales de justicia y de democracia son cuestionadas.

La Comunidad de Indagación supone también o más bien asume que los niños y niñas tienen la capacidad de organizarse, y ello, al igual que en el pensamiento de Freire significa tener fe en el ser humano, en sus posibilidades de concientización, de atravesar los niveles de la conciencia desde lo mágico a lo cuestionado, a lo inconforme. Una propuesta humanista, que considera al sujeto que no puede ser esclavizado, como dijimos anteriormente, en donde debe darse nuestra primera libertad: en el pensamiento.

Lipman encuentra que la comunidad de cuestionamiento es un “contexto social” ideal para el pensamiento de orden superior por sus características que ya hemos analizado. En ese contexto se aprende un pensamiento que posee riqueza conceptual, organización coherente (coherencia) y persistencia explorativa (indagatividad⁴⁴), como referentes que ayudan a orientar y no como metas exhaustivas a lograr.

Segundo, tanto el pensamiento crítico como el pensamiento creativo forman parte de tal orden superior. El primero aporta el razonamiento y el juicio crítico y el segundo el arte, la destreza y el juicio creativo. Pero además, y en tercer lugar, este pensamiento se vuelve complejo porque razona sobre sí mismo, porque es capaz de autocuestionarse, “está preparado para identificar los factores que llevan a la parcialidad (su propia parcialidad), a los prejuicios y al autoengaño”.

⁴⁴ Lipman, pp. 62-67,147-154.

2.5 Filosofía para Niños en México

“Si queremos que los adultos piensen por sí mismos, debemos educar a los niños para que piensen por sí mismos”.
Matthew Lipman

Respecto a México este programa comenzó por iniciativa privada (Universidad Iberoamericana, Anáhuac, La Salle) en escuelas de gran formación humanista, pero poco a poco se ha despertado el interés de otras instituciones (Universidad Nacional; la universidad Veracruzana, y ahora la UNAM).

En 1979, el Dr. Albert Thompson, de la Universidad de Marquette en Milwaukee, Wisconsin, vino por un año a impartir unas asignaturas a la Universidad Anáhuac, en la ciudad de México, y siempre que podía hacía referencia a la Filosofía para Niños, Eugenio Echeverría asistía a estas clases y junto con otros docentes, trabajaron para difundir esta propuesta por todo el país, recibiendo apoyo de la Universidad Anahuac y de la Universidad Iberoamericana para la formación de algunos maestros en Nueva Jersey con Matthew Lipman y Ann M. Sharp.

En 1993 se fundó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, que es la instancia en el país que tiene el reconocimiento para sentar las normas en cuanto a formación de centros de Filosofía para Niños y elaborar los criterios para la formación de docentes.

En el estado de México en varias escuelas de educación básica, el programa ya se está aplicando desde hace varios años, con gran aceptación. Se espera que este interés continúe para que repercuta en primarias públicas también y se monitoree como ya se hizo en Guadalajara.

CONCLUSIONES

“Lo mejor es la filosofía porque no da respuestas, provoca preguntas”.

Fernando Savater⁴⁵

Filosofía para niños no es un tarea fácil, pero si posible. No hay una cultura de la investigación en México y Filosofía para Niños es una propuesta que prepara a los niños para ser investigadores en comunidad y para la comunidad, tiene una gran peso moral, y es lo que la distingue de otras propuestas de mero desarrollo cognitivo. Los niños no están condicionados por una actitud pasiva; sino que cuestionan la realidad.

En el programa Filosofía para Niños la educación es vista como un proceso que tratará de hacer del niño algo diferente de lo que es. Se trata de “formar” a los alumnos en ciertos ideales o valores, de dar forma o producir cierto tipo ideal de persona y de mundo. Bajo el lema de una educación para el pensar se afirma una normativa que sustenta tal pensar. Ahora bien, como no existe pensar vacío o neutro, hay siempre algo que el pensar encuentra a partir de un marco que le permite elegir algunos “objetos” y descartar otros. En el caso de Lipman, se pretende que los niños se encuentren con la razonabilidad está, constituida por un modo particular de entender el diálogo, la tolerancia, el respeto, el cuidado, la libertad, la crítica, la autonomía, la racionalidad, el juicio, y los demás conceptos que le dan contenido.

Todos los profesores, independientemente de la asignatura que impartan, pueden fomentar el pensamiento

⁴⁵ Conferencia dada por el maestro Savater en el Palacio de Bellas Artes México 15 de septiembre del 2006.

creativo y crítico propuesto por la filosofía cuando ésta ocupa un lugar directriz en el aula; para ello el profesorado debería creer sinceramente en las capacidades de sus alumnos y alumnas. Los niños son filósofos porque hacen filosofía. “Sólo” hace falta acercar relatos y experiencias de vida que les sean cercanos, significativos.

De esta manera, es factible crear las condiciones adecuadas para que los alumnos promuevan un cambio social para abatir los males que nos aquejan. Sólo se podrá obtener esto, arraigando en la conciencia de las personas el deseo de una convivencia más libre y justa.

Filosofía para niños rompe con el mito de que la filosofía es una materia de reflexión solitaria, antes bien al contrario, filosofía para Niños anima a que los niños piensen para ellos y con otros al mismo tiempo. La comunidad de investigación en el aula posibilita la construcción social de la mente, lleva a la práctica un diálogo compartido que reconstruye un conocimiento significativo y con sentido. El término “diálogo” no hace referencia, entonces, a cualquier tipo de conversación sino, especialmente, a la discusión desarrollada con el propósito de elaborar el propio pensamiento a partir de las contribuciones de otros.

El modelo educativo de Filosofía para Niños está basado en las cualidades de la infancia. El deseo de saber, la curiosidad por el conocimiento. Puesto que en el programa Filosofía para Niños resalta la palabra Filosofía, definimos que su enfoque está más bien en las características metodológicas de esta ciencia, el enfoque en las preguntas de la lógica, la epistemología y la ética por ejemplo; y su aplicación en un currículo diseñado para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en la niñez. ¿Qué tiempo y espacio hay para hablar de alguna filosofía en el umbral del tercer milenio y en una sociedad preocupada por la eficacia y la productividad material en medio de rápidos cambios? Y sin embargo, solo un “cambio de mente”, una nueva “filosofía de la vida”, una forma renovada de conocer la realidad y la vida misma,

podrían efectuar los cambios anhelados en las conductas y condiciones humanas de vida. Por supuesto, la experiencia de Matthew Lipman, conocida como “Filosofía para Niños”, no se refiere precisamente a una nueva filosofía de la vida, pero sugiere un camino para llegar hacia una forma de coexistencia a favor de la dignidad y la justicia humana.

Concluimos el porqué de la preeminencia que damos al programa Filosofía para Niños. A pesar de sus objetivos de desarrollar las “habilidades” del pensamiento, su enfoque no está en el saber defender o sostener puntos de vista, como se presenta la enseñanza o preocupación por el pensamiento crítico en las corrientes occidentales clásicas, en donde el pensador se atrincheró para una defensa intelectual y considera que el triunfo está en argumentar con evidencia, por el contrario Lipman enfoca el pensamiento en el diálogo sensible, comprensivo, y comunitario.

En esta comunidad se aprende no el conocimiento, sino la antigua noción de “sabiduría”, como está convencido Lipman,⁴⁶ que apunta a disminuir el abismo entre el conocimiento escolar y el pensamiento que sirve para el mundo real con todas sus complejidades que exigen un compromiso cuestionador y transformador. En una “sociedad de rápidos cambios”, ha puesto el pensamiento en la búsqueda de soluciones o conocimientos en cualquier disciplina humana en lo igualmente rápido, lo práctico, lo que sirva de inmediato, sin importar las consecuencias mediatas. Todo lo rápido e instantáneo se refleja hasta en la “comida rápida”, los productos “instantáneos” y más; esta condición exige que puedes sobrevivir mientras más hábil seas, mientras más poseas la habilidad de pensar.

Filosofía para niños servirá como un tamiz de toda la información que reciben de todas partes los niños. Tener una actitud crítica implica un conocimiento más objetivo de la realidad, el cual sólo es posible a través del análisis de

⁴⁶ Lipman, pp. 172,173.

sus elementos, así como del estudio detenido de todas las implicaciones culturales, económicas, políticas y sociales del objeto de estudio. Y estas herramientas las podemos encontrar en Filosofía para Niños.

En otro lado, sentando en vida, se levanta el pensar filosófico, sensible, irracional, de la concientización (Freire), buscando la verdad que nos haga libres. La dinámica que utiliza el programa Filosofía para Niños está fundada en la creación de un espacio en donde a los niños le es posible preguntar. Incluso, los mismos diálogos de los protagonistas de las novelas se basan en preguntas constantes. Ya ha sido cuestionada suficientemente – y no por ello ha cambiado – la educación tradicional que coarta la inquietud natural del educando por preguntar; podemos decir que desde la infancia, tanto cierta educación escolar como una formación familiar han castrado sistemáticamente la pregunta “por qué” en nuestra niñez. El trabajo de Lipman resucita la interrogación, nos adentra en la “búsqueda activa y el cuestionamiento permanente”.

De modo que en Filosofía para Niños, el espacio facilita a los niños para que puedan pensar y reflexionar sobre su propia práctica. Allí se cuestiona sobre la solidaridad, las actitudes racistas, el consumismo y toda actitud que no corresponde a la convivencia saludable, que degenera las relaciones humanas.

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 poner a su alcance algo que antes era inaccesible. 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. Experiencia que conlleva algo de riesgo y ausencia de riesgo y ausencia de certeza. Que prepara para un pensar diferente. La cuestión es, entonces, propiciar ese encuentro.

Estamos de acuerdo con Lipman, cuando citando a Dewey, comenta que la educación había fracasado porque esta ha sido responsable de un tremendo error categórico: confundir los refinados acabados productos finales de una investigación, con la materia prima. Fomentando que los estudiantes aprendan las soluciones más que a investigar los problemas implicándose en un proceso indagativo por sí mismo. En lugar de eso les pedimos que estudien los resultados que los científicos han estudiado los resultados de lo que los científicos han estudiado, rechazamos el proceso y nos fijamos en el producto

La propuesta de Lipman es, ciertamente, el esfuerzo más significativo y sistemático de aproximar la filosofía a los niños. Por un lado, Lipman ofrece una fundamentación teórica seria y consistente para hacer de la filosofía una herramienta importante en la educación de los niños. Por otro lado, propone también un dispositivo práctico e institucional para hacer posible su idea. Hoy los números muestran una realidad sorprendente: miles de maestros siguen su metodología y centenas de miles de niños en el mundo entero están practicando su problema. Su currículo fue traducido, total o parcialmente, a más de veinte idiomas y es aplicado en más de treinta países de los cinco continentes.

Cuando el programa Filosofía para Niños habla de investigación en el aula, está apostando por la fragua de un pensamiento crítico y creativo. Este sistema pedagógico esta en contra de la masificación, homogenización y enajenación a que conducen las propuestas de otros sistemas educativos. Y que tiene como resultado seres autómatas.

En tiempos en que la autonomía, el pensamiento crítico y la tolerancia son muy predicados pero no tan practicados, no parece haber lugar para las soluciones mágicas. La filosofía no ofrece soluciones, pero abre un camino a transitar, un camino que se abre sólo si al mismo tiempo se transita. ¿Paradoja? No, desafío.

Bibliografía

- Abbagnano, Nicola (1983), *Diccionario de Filosofía*. Fondo de Cultura Económica, México.
- Abbagnano y A. Visalberghi (2003), *Historia de la Pedagogía*. Fondo de Cultura Económica, México.
- Acorinti, Stella, (1997): *Introducción a la filosofía para niños*. Manantial. Centro de investigaciones en filosofía para niños Buenos Aires, Argentina.
- _____ (2001), *La ciudad dorada: un relato de filosofía para adolescentes y adultos*; Centro de Investigaciones en Filosofía para Niños.
- Altarejos Masota, Fscó., Colab., *Filosofía de la educación hoy*. Dykinson, Madrid.
- Astintong, Janet Wilde (1997), *El descubrimiento infantil de la mente*. Tr. de Tomas del Amo, Morata, Madrid.
- Baili, Eve (1999), *Filosofía apta para todo público: chicos y grandes pensando juntos*. Eve Baili, Alicia Pintus y Ernesto Edwards, Rosario, Homo Sapiens. Argentina.
- Bruner, J (1988), *Desarrollo cognitivo y educación*. Morata, Madrid.
- _____ (1997), *La educación puerta de la cultura*. tr. Félix Díaz, Imprim. Visor, Madrid.
- Bedoya m, José Iván, (2000), *Pedagogía enseñar a pensar*. Bogotá.
- Berrios _ Walter Kohan, Mario (1995), *Otra mirada: niñas y niños pensando en América Latina*, Universidad iberoamericana Golfo Centro, Puebla, Pue. México.
- Broudy Harry S. 1980 *Filosofía de la Educación, Editorial*. Limusa, México
- Calvo, José María, (2006), *Filosofar en la escuela: los jóvenes piensan*, Barcelona, España.
- Carrithers, Michael. 1995 *¿Por qué los humanos tenemos culturas?*, Alianza editorial, Madrid.
- Cazas, Fernando, *Enseñar Filosofía en el siglo XXI*, Edit. Lugar, Buenos Aires 2006.
- Cullen Carlos A (1997), *Crítica de las razones de educar, temas de filosofía de la Educación*. Edit., Paidós 1ª Edición
- Delval, Juan (1990) *Los fines de la educación*. Siglo XXI. Madrid
- Dewey, John, (1998), *Democracia y Educación*. Ediciones Morata, Madrid
- _____, (1989), *Como pensamos: Nueva exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y proceso educativo*. Ediciones Paidós, Barcelona
- Durkheim, Émile, (1982), *Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas*. Ediciones la piqueta, Madrid.
- Fernando Savater (1997), *El valor de educar*. Ariel, Barcelona.
- _____ (1997), *Política para Amador*. Ariel, Barcelona.
- Garza, María Teresa de la (1995), *Educación y Democracia: aplicación de la teoría de la comunicación a la construcción del conocimiento en el aula*; Madrid, Visor.

- García Moriyon García, Félix, (1998) *Crecimiento moral y filosofía para niños*, Bilbao, Desclée de Brouwer.
- _____ (2002) *Matthew Lipman: Filosofía y Educación*. Félix García Moriyon, coord. , Ediciones de la Torre, Madrid.
- _____ (2002) *La estimulación de la inteligencia racional y la inteligencia emocional: una guía para la evaluación del programa de filosofía para niños / Coord. Félix García Moriyon* Madrid: Ediciones de la Torre,
- Grau Duhant, Olga, *Filosofía para la Infancia: Relatos y desarrollo de actividades*, Edit. Novedades Educativas, Buenos Aires Argentina.
- Haynes Johana, *Los niños como filósofos*, Paidós, 2004.
- Hersh, R; Reimer, J. Paolito, D (1984), *El crecimiento moral. De Piaget a Kolberg*, Narcea, S. A de Ediciones Madrid.
- Lalanne, Anne, (2005) *Filosofar en la Escuela*, Montequillo, Sevilla, Editora, Colección Investigación y enseñanza. Serie Práctica; no. 24.
- Lipman, Mattew, (1996), *Pensamiento Complejo y Educación. Tr, Virginia Ferrer Proyecto Didáctico Quirón no. 43*, Ediciones de la Torre, Madrid.
- _____ (1992) *La filosofía en el aula*. Ediciones de la torre, Madrid.
- _____ (1996), *Luisa*. Tr. de Eduardo Rubio, Universidad Iberoamericana – Departamento de Filosofía, México Distrito Federal.
- _____ (1996), *El descubrimiento de Aristeo Téllez*. Tr. de Eduardo Rubio; Universidad Iberoamericana – Departamento de Filosofía, México Distrito Federal.
- _____ (2000), *Escribir: cómo y por qué: Libro de apoyo para el docente para acompañar a Suki / Matthew Lipman con la colaboración de Ann Margaret Sharp; tr. César Aira, Manantial, Buenos Aires*.
- _____ (199?), *Kio y Agus*. Tr. Cecilia Caputo y Andrea Pac, Novedades Educativas, Buenos Aires; México.
- _____ (2004) *Natasha: Aprender a pensar con Vigotsky*, Barcelona, Gedisa.
- _____ (1994) *growing up with philosophy*, Dubuque, Iowa: Institute for Advancement of Philosophy for Children.
- _____ (1988) *Investigación ética: manual del profesor para acompañar a LISA*. Tr. y adaptado por Félix García Moriyon, Ediciones de la Torre, Madrid.
- _____ (1992), *Investigación filosófica. Manual para acompañar Aristeo*. Ediciones de la Torre, Madrid.
- _____ (1990) *Investigación social: manual del profesor para acompañar a Mark*, Madrid; Ediciones de la Torre.
- _____ (1980), *Philosophy in the classroom / Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp, Frederick S. Oscanyan*, Philadelphia: Temple University.
- Maclure, Stuart y Peter Davies (comps.) (1994), *Aprender a pensar a pensar, pensar en aprender*. Editorial Gedisa, Barcelona España

- _____ (2001) Poner nuestros pensamientos en orden: manual del profesor para acompañar a Elfie / Matthew Lipman, Ann Gazard; tr. Pilar Pedraza Moreno; colab. Félix García Moriyón. Madrid, España, Proyecto Didáctico Quirón
- Matthews, Gareth B (1983), *El niño y la filosofía*. Tr de Carlos Valdés, Fondo de Cultura Económica, México.
- Mora Ledesma José Guadalupe de la 1990, *Esencia de la filosofía de la Educación*, México.
- Morales Noboa, Byron Eduardo (2001), *Bases filosófico pedagógicas para la formación de una conciencia crítica en la niñez marginal latinoamericana*; Tesis Doctorado en Estudios Latinoamericanos UNAM, Facultad de Filosofía y Letras.
- Moreno, S 1983, *La educación centrada en la persona*, Manual Moderno México, DF.
- Ortega Ruiz Rosario (1999), *Crece y aprender: curso de psicología del desarrollo para educadores*. Visor, Madrid.
- Peter S. Richard. "Los objetivos de la educación: investigación conceptual" en *filosofía de la educación*.
- Passmore Jhon (1980), *Filosofía de la enseñanza*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Piaget, Jean (1967), *La nueva educación moral*, Editorial Losada, S. A, Buenos Aires.
- Pujol i Pons Esteve e Inés Luz Gonzáles *Educación en valores*, edit. Parragón.
- Santiago Gustavo (2002), *Filosofía con los más pequeños: Fundamentos y experiencia*. Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires.
- _____ (2003), *El libro de las tortugas*, Buenos Aires; México: Novedades Educativas.
- _____ (2006) *Filosofía, niños y escuela: trabajar por un encuentro intenso*, Buenos Aires; México, Paidós.
- Splitter, Laurance, Ann M. Sharp (1996), *La otra educación: Filosofía para niños y la comunidad de indagación*. Ediciones Manantial, Buenos Aires Argentina
- Xirau, J. O *Filosofía de la Educación*. Anthropos, Madrid 1999.
- Talbot, Gilbert (2002) Félix y Sofía / Gilbert Talbot; Tr. y adap. Alicia Poza Sebastián, Madrid: Ediciones de la Torre.
- _____ *Normas y valores*. Anthropos Madrid 1999.
- Waksman, Vera, Walter Kohan (1999), *Filosofía con niños: aportes para el trabajo en clase*. Buenos Aires; México: Novedades Educativas Serie Proyecto en la escuela 2000, 158 p.
- _____ (2000), *Filosofía para niños: discusiones y propuestas*. Novedades educativas, Buenos Aires.
- Weate, Jeremy (2002), *Historia de la Filosofía para jóvenes / Jeremy Weate*; il. Peter Lawman; Isabel Mestres Delgado. Barcelona, España: Blume
- Wood, David (2000), *Como piensan y aprenden los niños*. Siglo Veintiuno editores, México, DF.

Artículos de Internet

2002 Daniel Marie France *el lugar del relativismo en los intercambios Filosóficos de los alumnos*, perfiles Educativos, año XXIV, número 096 Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, México pp. 5-32. redalyc.uaemex.mx

2003 Daniel Marie France / María Teresa de la Garza / Christina Slade / Loiuise Lafortune / Richard Pallascio / Pierre Mongeau ¿Qué es el pensamiento dialógico crítico? Perfiles Educativos, año/vol.XXV, número 102 Universidad Nacional Autónoma de México, México DF pp 23-39. redalyc.uaemex.mx

Filosofía para Niños en la red

www.izar.net/fpn-argentina/

www.buhorojo.de/ninios.html -

www.filosofiaparaninos.org/

www.correodelmaestro.com/antiores/2007/enero/incert128

www.rafaelrobes.com/wiki/index.php

www.cefilni.com/espanol/index.html

www.redfilosofica.de/fpn.html

www.filonenos.org/ -

www.rediris.es/list/info/filoninos.html -

www.fpncomval.org/

www.grupiref.org/filosofia-formacion/

Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC)

www.montclair.edu/iapc

International Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC)

www.icpic.org

Filosofía para Niños en España

www.filosofiaparaninos.org

Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

www.pijyotan.org/celafin

Centro de Filosofía para Niños de Guadalajara

www.filosofiaparaninos.com.mx

**Centros reconocidos por la
Federación Mexicana de Filosofía
para Niños**

- **Dr. Eugenio Echeverría**
- San Cristóbal las Casas,
Chiapas (967) 1146819
- **Celafín**
Centro Latinoamericano de
Filosofía para Niños
jecer@yahoo.com
- **Dra. Mónica Velasco**
- Guadalajara, Jalisco
(33) 31 21 43 18
- **Cefinse, A.C.**
Centro de Filosofía para
Niños y Servicios Educativos
mvelasco@cybercable.net.m
x
- **Dra. Teresa de la Garza**
- México, D.F.
(55) 56 17 62 53
- **Ibero, Santa Fe**
garzacamino@uia.mx
- **Dr. Pablo Flores del
Rosario**
Mtra. Yolanda García Pavón
- Estado de México
(55) 59 77 04 99
(55) 58 41 34 63
- **ISCEEM**
floresdelrosario@hotmail.co
m yogpy@yahoo.com.mx
- **Mtra. Maricruz Martínez
Maritere Outon**
- México, D. F.
- **Centro Gamma**
mariaouton@gmail.com
- **Ana G. Bedolla Giles**
- México, D. F.
(55) 56 76 93 27
- **Centro Tepepan**
En formación
dianabedollag@gmail.com
- **Azucena Macías
Socorro Lara**
- Puebla, Puebla
- En formación
azumaci@yahoo.com.mx
- **Leslie Cázares**
- León, Guanajuato
- En formación
cuecaz@prodigy.net.mx
- **Eduardo Rubio Ramírez**
- Veracruz, Veracruz
- En formación
eduardorubiomz@hotmail.co
m