

INCIDENCIA DE LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA

Wilmer Alfonso Hernández Galindo
Universidad Santo Tomás, Bogotá, CAU Neiva
Licenciatura de Filosofía y Educación Religiosa
wilmerhernandez@ustadistancia.edu.co
Asesor: Magister Edwin Andrés Barragán

Resumen:

Este artículo es el resultado de un proyecto de investigación documental, construido con un enfoque cualitativo, donde se llevó a cabo un análisis de contenido a diferentes textos de filosofía para niños del programa de Matthew Lipman y otros autores que siguen esa misma perspectiva; desde allí, se destaca el diálogo como elemento primordial en la didáctica de esta filosofía, que contribuye al desarrollo de las relaciones interpersonales y también a la formación del pensamiento crítico en niños de primaria. A través de esta didáctica dialógica las habilidades del pensamiento, a saber, la reflexión, la explicación y la argumentación, logran una maduración apropiada que permite que los niños participen en la sociedad de una manera activa; en este sentido, la filosofía para niños incide en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, a través de la didáctica que maneja.

Palabras claves: filosofía para niños, pensamiento crítico, didáctica dialógica, niños, reflexión y argumentación.

THE IMPACT OF CHILDREN'S PHILOSOPHY ON THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN ELEMENTARY STUDENTS.

Abstract:

This article is the result of a documentary research project, built with a qualitative approach, where a content analysis was carried out on different philosophy texts for children from the Matthew Lipman program and other authors who follow the same perspective; from there, dialogue stands out as a primary element in the teaching of this philosophy, which contributes to the development of interpersonal relationships and also to the formation of critical thinking in primary school children. Through this dialogic didactics, thinking skills, namely, reflection, explanation and argumentation, achieve an appropriate maturation that allows children to participate in society in an active way; in this sense, philosophy for children affects the development of thinking skills, through the effectiveness of the aforementioned didactics.

Keywords: philosophy for children, critical thinking, dialogic didactics, children, reflection and argumentation.

Introducción:

La filosofía en muchos ambientes, en especial el escolar, es considerada como un área del conocimiento, que no encuentra sitio en la educación del estudiante hoy; resulta difícil su comprensión; las dinámicas que aún persisten en muchas instituciones de escuela tradicional, con un método memorístico, ocasionan que no se desarrolle las habilidades propias del quehacer filosófico, que se encuentran en marcadas con creatividad e innovación en el crecimiento del pensamiento lógico y crítico. Esto se debe en gran medida a “la no existencia de unos lineamientos curriculares oficiales, que dificulta la calidad la supervisión de un ideal filosófico en cuanto enseñanza en el ámbito escolar” (Nieto, 2017, p. 174).

En este sentido, se debe reconocer a la filosofía como parte integrante de la formación del ser humano, en la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación en Colombia, se plantea como objetivo la educación integral del ser humano, en todos los ámbitos y áreas del conocimiento; de esta manera surge la necesidad de pensar una didáctica que ayude a la filosofía a retomar su origen educativo, y permitiendo que los estudiantes de primaria desarrollen habilidades de autocrítica e indagación, donde cuestionen que acontece en sus vidas, y se pueda implementar esta área del conocimiento en la maya curricular de primaria, que no es una tarea sencilla, pero se puede llevar a cabo.

Si se tiene en cuenta que, la sociedad de hoy, globalizada e inundada por los medios de comunicación se preocupa por preparar personas para la vida productiva y económica, seres humanos, dispuestos a trabajar, haciendo que “la educación se centre en la domesticación del niño y la reproducción del saber, donde quedan desplazados la imaginación, la alegría, la espontaneidad y la creatividad” (Amezquita, 2013, p. 78), esto ocasiona que se olvide la tarea filosófica y de la educación misma.

A la filosofía le corresponde la tarea de promover el desarrollo del pensamiento crítico como competencia para pensar autónomamente, y preguntar e indagar por el crecimiento mismo de la persona, además impulsa la comunicación como forma privilegiada de interacción social (Ministerio de Educación, 2010, p. 23).

Por este motivo, se tiene la necesidad de abordar una didáctica que ayude a potenciar las competencias filosóficas y que beneficie a la enseñanza de los niños de primaria, reconociendo que en muchos colegios del territorio colombiano no tienen el área de filosofía, dentro de su currículo.

De esa anterior necesidad, que refiere al ejercicio de encontrar una didáctica que ayude a la filosofía como área de conocimiento consistente en la Educación, la filosofía para niños de Matthew Lipman surge como alternativa; es un programa que este norteamericano implementa, prestando importancia al desarrollo de habilidades filosóficas de niños de distintas edades, por medio de la lectura de novelillas que condensa el pensamiento filosófico, haciéndolo asequible para los chicos; estas novelillas se estructuran de la siguiente manera: en preescolar se encuentra, Elifíe, que viene con un manual llamado relacionando nuestros pensamientos; entre los 7-8 años, aparece la novelilla de Kio y Guss, que viene con un manual llamado asombrándose ante el mundo; entre los 9-10 años se encuentra la novelilla de Pixie, con un manual titulado en busca de sentido; entre los 11-12 años se encuentra la novelilla titulada el descubrimiento de Harry, que trae consigo el manual de investigación filosófica; entre los 13-14 años se encuentra la novelilla de Lisa, que trae consigo un manual de investigación ética; entre los 15-16 años se encuentra la novelilla que lleva por nombre Suki y viene con el manual de escribir cómo y por qué; entre los 17-18 años aparece la novelilla de Mark que viene con un manual de investigación social (Lipman, 1998a); este programa de filosofía para niños se le conoce con las letras FpN, que se ha difundido rápidamente en los países de Latinoamérica, y ha mostrado grandes avances en la capacidad de pensar de los niños; esta filosofía, presenta como eje importante la didáctica del diálogo, y ve en los niños un nuevo escenario para desarrollar las diferentes habilidades del pensamiento filosófico. Y es que

la educación infantil se siente a gusto con la enseñanza filosófica, pues, “todas las asignaturas parecen más fáciles cuando su enseñanza está llena de espíritu abierto y crítico propios de la filosofía” (Lipman, 1998a, p. 22)

Por este motivo, el artículo ha trazado como objetivo identificar la incidencia que tiene la filosofía para niños en el desarrollo de habilidades de autocrítica en estudiantes de primaria, donde se destaque el aporte en el desarrollo de habilidades de pensamiento, por medio del trabajo del aula, y de esta manera, propiciar una comunidad de diálogo; para ello, se realizó un trabajo de interpretación de diferentes textos relacionados con la FpN, que fue acompañado de una fundamentación teórica.

Para alcanzar el objetivo planteado, y después de presentar el diseño metodológico, se hará un análisis de la filosofía para niños junto a la pedagogía que esta presenta; posteriormente se explicará la didáctica dialógica, por la importancia que tiene el diálogo para la filosofía, y en las pedagogías que aborda Lipman en su programa FpN; para de esta manera, concluir con el desarrollo de las habilidades del pensamiento, a saber, la reflexión, la argumentación y la postura crítica.

Ruta metodológica:

Este artículo, debido a las circunstancias del aislamiento obligatorio a causa de la pandemia del COVID-19, que afecta a toda la humanidad, se determinó realizar una investigación documental, con un análisis de contenido, situación que impidió un trabajo de campo; por esta razón, se opta por este estilo de investigación, que además contará con el análisis de distintos aportes académicos, que traen consigo los textos escogidos a analizar, que son las guías para llevar a cabo la investigación documental.

El enfoque de la investigación, para esta propuesta investigativa es cualitativo, donde se tienen estos rasgos característicos: “a) interés por el significado y la interpretación; b) el énfasis sobre la importancia del contexto y los procesos; c) la estrategia inductiva y hermenéutica” (Vasilachis, 2006, p. 26). Por eso, se propone interpretar diferentes textos de FpN, para determinar la didáctica dialógica que de sentido al que hacer filosófico en niños de primaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó como perspectiva epistemológica la hermenéutica, la cual permitió una lectura interpretativa de los textos y documentos de la filosofía para niños ya que “el que quiere entender un texto está dispuesto a dejarse enseñar por él. Por ello, una conciencia hermenéutica adiestrada tiene que ser sensible desde el primer momento a la alteridad del texto” (Gadamer, 1999, p. 478).

Para continuar con el desarrollo de la perspectiva epistemológica, es necesario hacer referencia al significado de la hermenéutica,

La hermenéutica tiene sus raíces etimológicas en la palabra griega *hermeneutikos* que, a modo general y reductivo, se relaciona con el arte de interpretar. En sus orígenes griegos, este término se asocia a la figura de Hermes, uno de los hijos de Zeus, y quien asumía la tarea de llevar a los seres humanos los mensajes de los dioses, velando por que puedan ser comprendidos (Pérez, Nieto-Bravo y Santamaría-Rodríguez, 2019, p. 26).

La interpretación es parte fundamental de la investigación social y humana, permite la adquisición de conocimientos que son útiles para la elaboración de nuevas ideas e hipótesis, que sirve al proceso de investigación al momento de comprender los enunciados.

En relación con el proceso de conocimiento que tiene la hermenéutica que es mediado por los libros, Agreda (2004) plantea lo siguiente: “es un proceso de ir y venir de lo inteligible a lo interpretado pasando por lo comprendido, permite un proceso de reconstrucción de la historia, para desde allí sacar hacia afuera nuevas ideas” (p. 60). Al momento de hacer la interpretación de los textos y documentos de la FpN, se desarrollan nuevas ideas que hace posible la construcción de las bases de la investigación, a orientar y clasificar los elementos de la filosofía para niños, logrando que respondan al objetivo de la investigación.

El tipo de investigación asumido fue el documental,

la investigación documental depende fundamentalmente de la información que se recoge o se consulta en documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo material de índole permanente... sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o acontecimiento (Guillermina, 2014).

Al ser una investigación documental, la importancia de los documentos (textos, artículos) y su interpretación se convierten en los elementos predominantes para el desarrollo de la misma investigación.

En cuanto a la técnica de recolección de la información, se utilizó el análisis de contenido el cual, según Páramo (2017) resulta una técnica útil “puesto que permite analizar documentos de una manera organizada ya sea cuantitativa o cualitativamente” (p. 188), en la selección de las citas que contribuyen al análisis de contenido de los diferentes textos de filosofía para niños, se logró a hacer un trabajo de interpretación para sintetizar y construir de allí nuevas ideas, tomando de los diferentes autores citas que aportaran a la investigación.

En cuanto a la aplicación del análisis de contenido, consiste en,

la posibilidad de acceder de manera sistemática a los tres niveles del lenguaje: 1) descripción de la información; 2) clasificación de la información; 3) comprensión y constitución de sentido, y a partir de allí construir un texto distinto que sea más completo, estructurado y sintético (Páramo, 2017, p. 189)

Los instrumentos de recolección de la información fueron: matrices documentales, que posibilitaron el análisis de diversos textos académicos respecto a las categorías centrales de la investigación logrando lo que según Alarico (2013), en su texto lenguaje y educación dice: “tienen por objeto reducir a un simple esquema un determinado texto con el fin de localizar y ordenar sus ideas fundamentales, de acuerdo con un plan lógico que se ha trazado el lector... es buscar la idea central del trabajo” (p. 154-155). De esas matrices documentales se destaca la ilación de ideas de los autores con las propias para la construcción de un nuevo texto que responda a las necesidades de la investigación.

Discusión de resultados

El análisis de contenido en los textos referentes al programa FpN, determinan las pautas a seguir en la investigación, además, se observa la importancia que tiene para esta filosofía, la didáctica dialógica, que consiste en formar en el aula de clase una comunidad de indagación, que partiendo de la interacción de los participantes de la enseñanza a saber docente y estudiante, se desarrolle un dialogo armonioso, en donde se empieza a estructurar el pensamiento y fortalecer las habilidades de autocrítica, reflexión, argumentación, entre otras, la capacidad de miembros de las comunidades de indagación no deben ser mayor a 15.

En el ejercicio de análisis de contenido a los diferentes textos del programa de Filosofía para niños, se evidencia una noción de filosofía en relación con la niñez, donde se potencia el crecimiento intelectual de cada estudiante, haciendo que sean más participativos y comunicativos en el aula de clase; luego se abordó el tema del diálogo, su importancia en la filosofía y su relación con la didáctica, que permite crear comunidades de diálogo donde se desarrollan a fondo las relaciones interpersonales y permiten un crecimiento notable del pensamiento; a raíz del trabajo de las matrices documentales se llegó a una aproximación epistemológica de los términos del pensamiento crítico, arrojando como resultado que la FpN incide en su desarrollo, estructurando la mente de los niños, a través de las novelillas que logran involucrarlos y hacer suyas las preguntas que van generando la lectura de los textos, en especial las novelillas.

Por ende, es necesario abordar y desarrollar un análisis de la filosofía para niños desde su pedagogía que permita la comprensión de los elementos que se hacen presente y rigen esta ciencia; desde esta perspectiva, se abre el camino para interpretar y profundizar lo referente a una didáctica dialógica, por la importancia que tiene el diálogo en el programa de Lipman; luego, concluir con la incidencia de la FpN en el desarrollo del pensamiento crítico en niños de primaria, incentivando la reflexión y argumentación

Análisis de la filosofía para Niños

Es importante determinar un modelo pedagógico que brinde herramientas adecuadas para la investigación; partiendo del hecho de que “los modelos pedagógicos son representaciones ideales del mundo real de lo educativo, para explicar teóricamente su hacer. Se construye a partir de un ideal de hombre y de mujer que la sociedad concibe” (Ortiz, 2013, p. 46). Si se tiene claro que tipo de personas se buscan formar, a partir de lo que se observa en la realidad, se determina el modelo pedagógico que responda a lo que se quiere lograr.

Según lo anterior, una pedagogía que sustenta la investigación, es aquella que tiene como eje la comunicación y la interacción de los que participan en el ejercicio educativo, donde se evidencie el incremento de habilidades de razonamiento, esto lo refleja Ortiz (2013) al decir que, “el modelo de comunicación para este tipo de educación es democrático, centrado en la participación dialógica, donde se da el intercambio entre docente y discentes en una relación comunitaria donde ambos sean emisores y receptores de mensajes indistintamente, interlocutores” (p. 47).

Por otra parte, es conveniente reconocer que un aspecto importante en la educación es el diálogo y Ortiz (2013) haciendo referencia a Freire, lo evidencia de este modo,

Freire, tanto en su obra escrita como en su práctica docente ha demostrado la validez del diálogo como fundamento de un nuevo tipo de educación. El educador no es el único dueño del saber, sino quien estimula el proceso de construcción del conocimiento en el alumno, propiciando el cambio de actitudes del hombre acrítico en crítico (p. 63).

Freire da una perspectiva interesante, despertar la conciencia crítica a través del diálogo, que se genera entre el maestro y el estudiante, y es que el diálogo no es inquisitivo, sino que involucra a todas las personas que participan de él, por eso está abierto a las opiniones y provoca un crecimiento en la construcción del conocimiento, el cual genera un cambio de actitud en la conciencia, e invita a hacer crítica de lo que está aconteciendo, elaborando razones y puntos de vistas.

Ahora bien, Marín (2012) habla que,

la pedagogía se considera un campo social e interdisciplinario que posibilita la reflexión sistemática y crítica de la vida, de la escuela y de su entorno familiar y comunitario. El concepto de pedagogía hace referencia a los conocimientos y prácticas de formación (p. 21)

Al considerar la pedagogía como una reflexión de todo el ámbito social de la persona humana, es preciso tener en cuenta lo que está viviendo cada uno de los actores de la educación, sus particularidades y sus experiencias de vida, de ahí, se hace insistente la referencia al diálogo, como la forma más práctica de conocimiento propio y de otros, que logra incidir en la formación para la vida.

Por este motivo, la filosofía no debe olvidar su tarea educativa, que no es otra cosa que “promover el desarrollo del pensamiento crítico como competencia para pensar autónomamente; impulsar la comunicación como forma privilegiada de interacción social; y favorecer la creatividad del educando” (Ministerio de Educación, 2010, p. 23). En ocasiones resulta difícil conseguir en el aula que los estudiantes desarrollen las capacidades de pensar, indagar, cuestionarse y comunicarse, por el ambiente que se presenta entre docentes-estudiantes, donde suele abundar desinterés y desorden en clase, resulta un verdadero reto para los maestros, que logren convertir a sus pupilos en una comunidad que indague e investigue y se goce lo que se vive en el aprendizaje; en el programa FpN, se incide en la formación del docente para que responda a las necesidades que pueda surgir en el aula, en especial en la vida de los estudiantes, que estén preparados a los retos pedagógicos que estos puedan presentar (Lipman, 1998a).

Otro aspecto, que resulta complejo es enseñar son, conceptos, ideas y significados de filósofos, pues falta promover en los chicos la capacidad de asombro y admiración, además, no se presta mucha atención a las preguntas que puedan surgir en una clase, no existe una buena disposición al diálogo del aula, lo que impide considerar a los estudiantes como personas que puedan debatir y esto condiciona las formas de enseñar, cerrando la posibilidad a la innovación. Por ese motivo, es indispensable insistir en que “la educación filosófica es necesaria en el sentido de ayudar a que los jóvenes se enfrenten con ideas y conceptos, para manejarlos apropiándose de ellos desde sus propias necesidades y perspectivas” (Ministerio de Educación, 2010, p. 25).

Además, la mentalidad capitalista y bancaria, términos de Freire, están muy presentes en nuestra sociedad donde los medios de comunicación se han convertido en vendedores de impacto, promocionando todo tipo de cosas, incentivando el consumo masivo, incluso de cosas que resultan innecesarias. Esto afecta notablemente a la niñez,

Percibimos que nos encontramos con un mundo imaginario, casi superfluo, donde el niño y la niña caen con mayor facilidad en el acucioso y mágico encanto de adquirir bienes innecesarios para la vida, pues se les educa a partir de los medios de información, específicamente la TV y el Internet para tener especial tendencia a las necesidades de bienes materiales (Sánchez, 2008, p. 101).

Se presentan unas circunstancias interesantes para analizar, resulta evidente el hecho de que se obtiene mucha información y conocimientos de manera ágil y sencilla, pero no se cuenta con las herramientas adecuadas para el manejo de estos; falta capacidad investigativa, dejando como resultado que las habilidades de pensamiento no se desarrollen. La meta, no es que los medios de comunicación se conviertan en un fin, sino en un instrumento que ayude a desarrollar en los niños la parte cognitiva y afectiva de forma integral.

Después de la mención hecha al entorno educativo de como se observa la filosofía en la mayoría de aulas, recordando que esta área del conocimiento solo se imparte en los grados decimos y undécimos en gran parte de las instituciones educativas del territorio colombiano, es preciso hacer referencia al diálogo filosófico, pues es uno de los elementos importantes de la investigación,

El dialogo filosófico debe basarse en el desempeño de reconocer los contextos y el fundamento de las razones, así como de construir confianza entre los interlocutores, gracias a ello es posible alcanzar una mayor aprehensión del mundo, de la subjetividad propia y del otro (Ministerio de Educación, 2010, p. 32).

Se tiene que hacer una mirada crítica al mundo de hoy, globalizado y lleno de avances tecnológicos, que en ocasiones hacen que la capacidad del diálogo se disminuya, debido al impacto alienante y de consumo que generan, ocasionando que se debiliten las relaciones personales; además de esto, se debe tener en cuenta, la situación poco común de la pandemia COVID-19, que afecta significativamente el encuentro con los otros; pero, de cada situación desafortunada se debe sacar alguna enseñanza, en este caso, se abre la posibilidad de reflexionar sobre las maneras y formas de relacionarnos, de cómo hemos vivido hasta el momento y de qué manera puedo contribuir a la sociedad actual. Se debe mirar la emergencia sanitaria, como una oportunidad de análisis de todos los ámbitos de la vida que está cambiando.

Reconociendo la realidad actual y en ella la importancia del encuentro con los demás va tomando fuerza el valor que tiene la filosofía para la formación de las personas. Si se quiere una educación verdaderamente integral, es necesario apreciar todas las ciencias del saber, en especial la filosofía, en cuanto que ayuda a formar el pensamiento, brinda estructuras mentales, y así, se puede dar respuestas a las exigencias actuales.

Otro aporte que trae consigo el estudio de la filosofía es el ejercitar el pensamiento lógico permitiendo una mayor madurez en los mismos, pues a través de “los problemas filosóficos les permiten madurar intelectual y afectivamente, también les permiten considerar el conocimiento como valioso en sí mismo, el ejercicio filosófico contribuye a su formación como ciudadanos de una sociedad pluralista” (Ministerio de Educación, 2010, p. 24).

En este sentido, surge la necesidad de hablar de la tarea de la filosofía de una manera más explícita,

La tarea de la filosofía, difícil y penosa a menudo, consiste en desentrañar, en sacar a la luz las categorías y los modelos ocultos en función de los cuales piensan los seres humanos (esto es, el uso que hacen de las palabras, imágenes y otros símbolos), para poner de manifiesto lo que de oscuro o contradictorio haya en ellos; para discernir los conflictos que los oponen entre sí e impiden la construcción de maneras más convenientes de organizar, describir y explicar la experiencia (Berlín, 1992, p. 40).

Siguiendo al autor, la filosofía se ve reducida a puras terminologías que muchas veces solo se centra en interpretar contextos, personas e ideas, dejando de lado aspectos importantes como el asombro, el análisis y la construcción de argumentos porque los seres humanos van olvidando, la admiración y la búsqueda de la verdad, en la medida que van creciendo. La filosofía es importante, en cuanto estructura el pensamiento e invita a pensar y analizar lo que ocurre alrededor. De esta manera, ha surgido un nuevo campo para el que hacer filosófico, que se encuentra en el programa filosofía para niños, como una oportunidad de trabajarla desde los primeros años de escolaridad.

Lo que ha realizado Lipman y su grupo de colaboradores, ha dejado huellas en la filosofía en Latinoamérica y es novedoso el hecho de que a los niños se les enseñe filosofía y que fueran los actores primarios del quehacer filosófico, algo que nunca antes se había desarrollado, pues, “ni siquiera en la antigua Grecia, donde se consideraba que corrompía a los jóvenes” (Lipman, 1998a, p. 22), Hoy las experiencias son diferentes a las de antes, hay gran aprecio de la filosofía por parte de los niños, les gusta, y les genera inquietudes y preguntas, los invita a intervenir y aportar argumentos en la clase; Es un contexto interesante donde la filosofía como área del conocimiento ha empezado a echar raíces, puesto que “Quizás en ninguna parte es mejor recibida la filosofía que en la educación infantil, que hasta ahora ha sido un campo de oportunidades perdidas” (Lipman, 1998a, p. 22).

El programa de FpN presenta una innovación que se centra en los intereses de los niños, en sus conceptos e ideas que van obteniendo en los diferentes temas, que abordan en compañía del profesor que es el guía de la clase y motiva a los niños a la participación, la opinión de todos es importante y sobre ellas se crean las pautas de diálogo y desde allí se generan lluvia de argumentos y pensamientos. Así se va demostrando una manera nueva de hacer filosofía, donde los niños juegan un papel predominante, se construye un ambiente de diálogo que posibilita hacer conjeturas, y análisis a las respuestas de las preguntas que salgan en el aula. Hoyos (2008) dice al respecto lo siguiente: “Se trata de un cambio en la enseñanza de la filosofía, que implica utilizar algunos de los rasgos centrales del pensamiento filosófico para ayudar a los niños a desarrollar de mejor manera sus habilidades de pensamiento” (p. 155). Esta propuesta es interesante en la medida que rompe esquemas tradicionales y que se crea un ambiente que busca desarrollar las habilidades cognitivas de los niños.

Aproximación a la comprensión de la didáctica dialógica.

Ahora bien, es importante analizar lo que significa didáctica:

el término “didáctica” proviene del griego didaskein (repetir, enseñar) y de didascalos (el enseñante, el repetidor). Morandi y La Borderie (2006) considera que el didacta estudia las condiciones de transmisión y de adquisición de los saberes en sus particularidades disciplinares y a través de su sistema de enseñanza (Gómez, 2015, p. 86)

Según la anterior referencia, se identifica, en un primer momento, una definición etimológica del concepto “didáctica”, desde el origen griego, donde hay énfasis en el repetir y enseñar, remitiendo a la forma sustantivada del enseñante y el repetidor. En un segundo momento, busca profundizar en la tarea didáctica, que se presenta como camino para la adquisición de saberes y participa de forma activa del sistema de enseñanza.

La didáctica, es “la actividad estimulante que el maestro ejerce sobre el alumno no puede ser arbitraria o caprichosa. El acto didáctico es de tal complejidad que exige una serie de recursos que aseguren el aprendizaje por parte del alumno” (Perelló, 1992, p. 162). Esa actividad generada entre el maestro y el alumno es armónica, permitiendo generar métodos de aprendizaje y, por ende, respondiendo a las necesidades del alumno. En este sentido, es indispensable originar recursos y herramientas que haga eficaz la consecución de saberes para quien aprende.

Ahora bien, cuando se habla de didáctica, se hace referencia al método, que Perelló (1992), menciona con una cita de Balmes: “método es el camino, idealmente mejor, que conduce al fin de la didáctica. Decir “método” es decir “orden”: es el orden que seguimos para evitar errores y encontrar la verdad” (p. 167). Ese orden, hace referencia al proceso de enseñanza y aprendizaje; la didáctica busca aproximarse a la verdad, evitando caer en el error. Una buena didáctica es ordenada y busca los mejores elementos para que la enseñanza sea apropiada en la formación de la persona.

Por eso, surgen de la didáctica una serie de métodos, que permiten hablar de una “metodología de la enseñanza de la filosofía que debe ser una combinación y una articulación de los diversos métodos, procedimientos y modos de enseñanza, en la que deben estar comprometidos tanto el profesor como los alumnos” (Perelló, 1992, p. 176). Esas metodologías buscan un mismo fin, que el educando aprehenda conocimientos para la vida, comprometiendo al docente y alumno para que alcancen dicho fin. Es igualmente necesario, que se haga una pregunta del por qué una didáctica donde se reflexione las formas del cómo se está enseñando, y así, se puedan determinar los caminos a seguir. Al respecto, Perelló (1992) indica que “la pregunta didáctica complementa, refuerza y aviva la atención y la reflexión, estimulando

la elaboración mental, dirigiendo la misma atención y la participación de los alumnos en el aprendizaje” (p. 179). Es necesario para toda la experiencia educativa, el poder detenerse y analizar sobre, como se está enseñando y si el estudiante está aprendiendo.

Sin embargo, “por vía de la educación no nacemos al mundo sino al tiempo: nos vemos cargados de símbolos y famas pretéritas, de amenazas y esperanzas venideras siempre populosas, entre las que se escurrirá apenas el agobiado presente personal” (Savater, 1991, p.30). Desde esta apreciación queda claro que en toda la experiencia educativa las personas abordan elementos que en ocasiones no sirven a la hora de responder a las necesidades contextuales. Por esta razón, es preciso, determinar cuál es la didáctica que va acorde con la investigación.

Resulta conveniente hablar un poco de la didáctica filosófica que “es una especie de la Didáctica específica con la incorporación de diferentes métodos que se utilizan de acuerdo a los problemas fundamentales al que pertenezca el objeto de estudio como un campo específico de la filosofía” (Aguilar, 2019, p. 132). En ella se hacen presente los elementos esenciales que también aparecen en la didáctica general que son los estudiantes, los docentes y los contenidos, pero esta didáctica filosófica se encuentra inmersa en dos posiciones con perspectiva diferente, por un lado, se encuentra la hegeliana “que procura la enseñanza teórica de la filosofía, comprendida en una línea histórica”, y en segundo lugar la perspectiva kantiana “que procura el aprendizaje del filosofar, acentuando el esfuerzo sobre la producción del estudiante” (Nieto, 2017, p. 194), resulta claro, que en la investigación se seguirá la línea kantiana, sin desconocer la hegeliana, al tener presente que la finalidad de la didáctica filosófica “es poner en diálogo de interpretación tanto los contenidos del significado como la subjetividad del significante” (Nieto, 2017, p. 194); pues desde allí se logra incidir en los procesos de pensamiento de los niños.

Al considerar la visión kantiana, desde la perspectiva didáctica, es necesario tratar el tema del diálogo con relación a la filosofía, la cual procura el aprendizaje de los estudiantes,

la Filosofía está basada en el diálogo auténtico, en sentido socrático, que no es sólo el intercambio de opiniones, sino la respetuosa actitud de búsqueda de una verdad común... Este diálogo, además, debe constituir una apertura hacia la historia del espíritu (Arpini, 1988, p. 9).

Desde la Grecia Antigua con el filósofo Sócrates (470/469 al 399 a.C.), a partir de que la mamá era partera, él habla de la mayéutica, que procura en medio de la interlocución con sus discípulos sacar a la luz la verdad por medio de preguntas que el maestro les hacía, y esto, ha contribuido no solo al conocimiento del otro, sino también al propio conocimiento, Sócrates como una partera les ayudaba a parir la idea, a sacárselas a través de preguntas, a sus discípulos y ello los acercaba más a la verdad (Reale y Antiseri, 2007). El diálogo es fundamental para el ejercicio filosófico, Sócrates hacía mención a “conócete a ti mismo” del oráculo de Delfos, como una búsqueda de la verdad que se acrecienta solo en la mayéutica. Desde esa interacción se puede observar un amplio ejercicio del razonamiento, donde afloran ideas y conceptos que ayudan a generar argumentos lógicos, logrando de esta manera la adquisición de saberes y desarrollo del pensamiento crítico, motivados por la reflexión.

De este modo, “mediante la antigua práctica del diálogo filosófico se reconocen y se critican mutuamente las razones, las pretensiones de verdad, de validez y de autenticidad, posibilitando así el desempeño de la argumentación profunda y el pluralismo necesario para vivir la democracia” (Ministerio de Educación, 2010, p. 32). A partir de ello se genera un ambiente de respeto y crecimiento de las diferencias en el aula, una buena comunicación, un buen debate, tiene que llevar a un enriquecimiento de todos los que participan, debe ser orientado por docentes que se hayan formado en la didáctica dialógica, que puedan intervenir de manera asertiva y con preguntas que inviten al pensar y reflexionar.

Que importante es el diálogo para el hombre que permite un intercambio de conocimiento y de costumbres. Freire (1979) así lo asegura: “El diálogo es el encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por el mundo, lo “pronuncian”, esto es, lo transforman y, transformándolo, lo humanizan, para la humanización de todos” (p. 46). También conduce a muestras de afecto; permite que las personas no se queden obstinadas en sus ideas y argumentos, sino da apertura a lo que otros creen y opinan desde sus razonamientos, y de esta manera, poder crecer mutuamente en el desarrollo de las habilidades del pensamiento.

De la misma forma, el diálogo hace posible la consolidación del espíritu académico, fortaleciendo los juicios lógicos de la persona, ayudando a progresar en la argumentación e ilación de ideas. Tener una actitud de apertura, de escucha, genera condiciones donde se crece en el espíritu investigativo y de indagación, y esto ocasiona que los estudiantes se cultive el amor al debate, a la crítica con argumentos lógicos, a conocer al otro;

“el ejercicio de hablar y escuchar, de preguntar y responder, exige una actitud de apertura al otro, un esfuerzo para interpretarlo, al mismo tiempo que el de buscar las mejores razones por las cuales se considera que un argumento es el mejor” (Ministerio de Educación, 2010, p. 35).

Ahora bien, el diálogo reflexivo, es lo que se quiere fomentar desde la niñez; permitiendo así un cambio en la realidad que, desde hace años, está sometida por la violencia, por los poderosos y más fuertes. En el sistema de enseñanza y aprendizaje es necesario crear más comunidades de diálogo en el aula, donde se pueda debatir de forma crítica y respetuosa, reconociendo la diferencia y buscando la verdad. Amezcuita (2013), lo interpreta como el “apostar por un proyecto de educación filosófica que, fundado en el diálogo reflexivo, posibilite combatir la irracionalidad y la violencia que priman en un país como el nuestro” (p. 82), es una oportunidad, el convertir el aula en una comunidad de indagación, es una tarea de todas aquellas personas que están involucrados en la educación escolar, y esta oportunidad lo estructura el programa de FpN, de una forma armónica y específica.

Es importante reconocer, “el diálogo filosófico, a partir del pensamiento crítico, pues, el diálogo constituye la piedra angular en el programa de Filosofía para niños y niñas para el desarrollo del pensamiento en el aula” (Sánchez, 2008, p. 101). Las didácticas que maneja Lipman en su programa FpN, están relacionadas con las comunidades de diálogo, o de indagación, como se les conocen, esto va acompañado del desarrollo de habilidades del pensamiento, en estas comunidades no debe haber un número mayor de 15 personas, donde todos los participantes deben aportar al diálogo y el docente hace las veces de guía. Desde esta postura pretende incidir en la educación primaria involucrando el área de filosofía en el currículo institucional.

Se va tratar ahora, de la incidencia que tiene la didáctica del diálogo, desde las ideas de unos filósofos que contribuyen, también a la sociedad; en este sentido,

el programa de Filosofía para niños y niñas a partir del proyecto de Lipman y del pensamiento de Freire tiene su asidero a través de la Comunidad de Diálogo, abierto desde el pensamiento multidimensional para contribuir a cultivar una conciencia capaz de despertar y mantenerse despierto ante la avalancha de elementos que nos conducen a la deshumanización y a la ceguera sobre la situación de peligro que vive la humanidad (Sánchez, 2008, p. 103).

De este modo, es coherente afirmar la existencia de muchos factores que reducen la comprensión de la realidad social, apartando del ser el pensamiento crítico que adormece la conciencia y la solidaridad. Desde esta perspectiva, en las primeras edades de formación, es preciso a incidir en habilidades que desarrollan los procesos de pensamiento, generando el gusto por el asombro, la pregunta, el diálogo y la reflexión, características propias de las comunidades de indagación.

La didáctica dialógica crea comunidad de indagación en el aula, una de las características de esta comunidad, es que siempre está abierta a preguntas que se generan de la lectura de las novelillas del programa, donde se involucren todos los participantes, se debe estar atento a la escucha de las opiniones de los demás y en ella se desarrollan las habilidades del conocimiento que inciden al cambio de postura de los estudiantes frente a la sociedad actual (Lipman, 1998a); esto hace posible que se relacionen venciendo la indiferencia y la intolerancia. Esta comunidad de indagación o de diálogo, debe tener, además, un docente preparado en didácticas propias del programa FpN, capaz de afrontar las circunstancias diversas que puedan ocurrir en el aula. En relación a esto, se afirma lo siguiente,

consideramos que la comunidad de diálogo desde una visión crítica siembra las bases para construir una sociedad más digna, por lo tanto, nosotros consideramos que ésta podría constituirse en el nacimiento de la esperanza para lograr cambios sociales recurrentes desde la educación, pues educaríamos al niño y a la niña para una sociedad más humana desde el diálogo (Sánchez, 2008, p. 104).

Está claro, que al momento de comprender la didáctica “como iniciación del diálogo debe plantearse una temática apta para despertar el interés de los alumnos; temática densa de contenido reflexivo, de inquietudes y al nivel intelectual del alumnado” (Perelló, 1992, p. 183). A lo anterior, se suma la mayéutica de Sócrates, pero dejando de lado el elemento irónico que este filósofo utilizaba contra los sofistas, pues no es un elemento adecuado en el desarrollo del aprendizaje del aula, en edades infantiles. Para finalizar, el diálogo desarrolla habilidades cognitivas en niños y niñas, ayuda al crecimiento afectivo y contribuye a una sociedad mejor para todos, pues permite la dinámica del encuentro respetuoso.

Incidencia de la filosofía para niños en el desarrollo del pensamiento crítico.

Resulta muy importante analizar que es el pensamiento y realizar un acercamiento a las habilidades de este, por eso es necesario, ir a su origen, que parte de los sentidos y pasa por la razón. La interacción de estos hace que se refleje de manera inmediata la realidad, puesto que,

El pensamiento es un don particular del ser humano y su origen se da por la intervención sensorial y la razón [...] el razonamiento, la inferencia lógica y la demostración son aptitudes del pensamiento para reflejar de manera inmediata la realidad, los problemas y las necesidades del sujeto [...]. (Izquierdo, 2006, p.21-23).

De una forma más clara, la noción de pensamiento “es un reflejo de la realidad en tanto se perciba el objeto real y se concrete lo visualizado” (Jara, 2012, p. 56). Siguiendo la idea, el pensamiento parte de la experiencia de los sentidos con la colaboración del razonamiento, permitiendo que surja lo real, es una forma sencilla de referirse al pensamiento.

Ahora bien, los seres humanos tienen la capacidad de pensar y obtener pensamientos de acuerdo con el contexto donde viven teniendo presente las costumbres, las experiencias religiosas e, inclusive, la interacción con otras personas. Como seres sociales, se da paso a la comunicación y con ella se desarrolla aún más las habilidades propias del pensamiento, a saber, razonar, reflexionar, comprender, observar, clasificar. Al respecto, se indica que,

Todo ser humano posee un cúmulo de pensamientos, dependiendo del nivel cultural que tenga y el medio ambiente en el que se desenvuelva, pues el hombre, como ser social por naturaleza, se relaciona con los demás, se comunica en forma oral, escrita y no verbal, tiene ideas, razona, reflexiona, conoce, aprende, sabe cómo percibir lo que necesita, siente y desea. (Jara, 2012, p. 64)

Luego de analizar la noción de pensamiento, resulta importante identificar la manera en que este se desarrolla en las personas, que servirá como constatación del crecimiento de los estudiantes en el aula; en primer lugar, se hace referencia a que “la lectura es la fuente de nutrición del pensamiento, es el factor esencial de desarrollo de este, por eso los lectores tienen mayor facilidad para producir conocimientos” (Jara, 2012, p. 56). Puesto, que la lectura abre nuevos mundos, permite almacenar conocimiento que se puede utilizar en la vida diaria, incluso actuando inconscientemente; procurar generar hábitos de lectura es una forma importante para el desarrollo del pensamiento; desde la educación infantil se estimula este ejercicio, desde las comunidades de diálogo del programa FpN, y al tener en cuenta las edades de los estudiantes que siguen el proceso filosófico, se tienen unas novelillas que el maestro Lipman diseñó, para al afrontar la lectura, surja un ambiente de debate, guiado por el maestro, que hace las veces de guía, recordando que él también hace parte de la comunidad de indagación (Lipman, 1998a).

En segundo lugar, se presenta la resolución de problemas, como otro de los aspectos por los que se desarrolla el pensamiento; pues cuando se resuelven problemas constantemente, en los estudiantes se van potenciando las habilidades mentales, se crea la capacidad de analizar ideas, se determinan argumentos lógicos que vayan acordes con la solución de problemas. “El pensamiento se desarrolla en la medida en la que las operaciones mentales rebasan la complejidad de resolver problemas y de exponer oralmente sus pensamientos” (Jara, 2012, p. 61).

En tercer lugar, se analiza la pregunta, como otra manera, por la cual el pensamiento se desarrolla en los estudiantes, esto contribuye a la comunidad de indagación, que se tiene en el aula, como el ejercicio más práctico para llegar a la verdad, motivando a los estudiantes a preguntar.

Para que el pensamiento se desarrolle es importante no solamente estimular a niños y jóvenes la generación de preguntas, sino también guiar y acompañar en el proceso de investigación, para que sean ellos mismos quienes respondan a sus inquietudes, desarrollando su capacidad de pensar (Jara, 2012, p. 63).

Por eso, es deber de quien hace las veces de guía, impulsar didácticas adecuadas para que desde la pregunta se logren motivar a los niños para que busquen las soluciones a las preguntas que tengan y vayan surgiendo en el proceso educativo. Esto hace que el pensamiento crezca y se vuelva productivo en la realidad.

Por otro lado, la reflexión es el aspecto que mejor denota el pensamiento crítico, y por eso, es necesario hablar de ella; en relación a esto, “el pensamiento crítico no se puede desprender del permanente despliegue de sentido que transmite la propia reflexividad de la cultura y la sociedad, donde ella aparece íntimamente relacionada con la historia, la política, la literatura y el arte” (Jara, 2012, p. 57). De esta manera, el pensamiento crítico da sentido a la sociedad, cuando se reflexiona en todo lo que esta contiene, además, permite reconocer los elementos que la constituyen, haciendo importante tratar esos elementos de la sociedad en el aula de clase, para junto con los chicos adoptarlos, estudiarlos y hacerlos propios.

Es necesario, hacer referencia a la relación que tiene el pensamiento crítico con la reflexión; una primera aproximación aparece de esta forma: “el pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo, razonable que se enfoca en la decisión acerca de qué creer o hacer” (Norris y Ennis, 1988). De lo anterior, se deduce que todo pensamiento crítico, pasa por el aspecto de la reflexión, que determina la manera en que se toman decisiones, además, ayuda en el análisis de los hechos que ocurren en el diario vivir, para la mejor elaboración de los argumentos lógicos.

En este mismo sentido, uno de los aspectos importantes para el pensamiento crítico, que es también, reflexivo, es la autonomía, que resulta necesaria para la formación escolar, los niños deben sentirse responsables de sus pensamientos y de sus actos; el docente debe guiar y trabajar con los estudiantes esta capacidad puesto que “es necesario fomentar la autonomía en los estudiantes, permitir que adquieran la

capacidad de reflexionar y desarrollar las habilidades necesarias para pensar críticamente” (Merchán, 2012, p. 128).

Como ya se dijo, el pensamiento crítico se relaciona con la reflexión, no se entiende sin ella, es parte determinante de él, ahora bien, a la reflexión también se le conoce con el término de metacognición, que es un elemento usado en educación, el cual se profundizara de la siguiente manera: “la educación en pensamiento crítico debe tener un elemento metacognitivo, es decir, uno que lleve a la autoconciencia y fortalezca la función de planeamiento que guía el uso de los recursos de pensamiento” (León, 2014, p. 180). Puesto que la metacognición permite analizar los pensamientos a través de ellos mismos, forma la conciencia de lo que se piensa y así, se pueden desarrollar las ideas que resultan de los pensamientos, aclarándolos y reforzándolos.

En este sentido, el pensamiento metacognitivo es aquel que esta “capacitado para reflexionar sobre sí mismo, para descubrir sus propios procesos de pensamiento como objeto de examen” (Beas, Santa Cruz, Thomsen y Utreras, 2001, p. 17). Esta capacidad es necesaria porque al volver sobre los propios pensamientos, permite que se analicen los errores que se puedan cometer en el ejercicio de pensar, en este sentido, se perfeccionan los argumentos.

De esta manera, la reflexión permite que se piense por sí mismo, que se desarrolle una de las características fundamentales del razonamiento del ser humano pues el “pensar por sí mismo; ser consciente de los recursos y potencialidades; conciencia del conocimiento, habilidades y aptitudes que se asumen en diferentes situaciones de la vida durante el aprendizaje” (Velásquez, Remolina y Calle, 2013, p. 30); ya que al tener conciencia de lo que se aprende, hace que se desarrolle de una mejor manera las habilidades del pensamiento y así se pueda utilizar en determinados acontecimientos de la vida diaria.

La responsabilidad de educar en el pensamiento crítico, reflexivo a los niños que cursan primaria, recae en todas las personas involucradas en el sistema educativo, a través de diferentes acciones y rutas metodológicas, sugeridas desde el programa FpN, que motiven a los estudiantes en la búsqueda del conocimiento práctico para la vida, desde el aula, en especial, en las comunidades de indagación, lo anterior encuentra sustento de esta manera, “los docentes –guías, tutores, acompañantes y mediadores de aprendizajes– son quienes tienen la responsabilidad de influir en el desarrollo del pensamiento de los niños, haciéndoles reflexionar sobre la realidad en la que se desenvuelven, permitiéndoles emitir sus propias ideas” (Jara, 2012, p. 61).

Resulta oportuno hacer mención a un aspecto importante de la argumentación,

Los argumentos son esenciales para poder indagar y evaluar las diferentes opciones con el objeto de elegir la mejor de ellas; de otro lado, los argumentos son importantes para convencer auditorios de la conveniencia o no de una posición o tesis (Velásquez, Remolina y Calle, 2012, p. 31).

En el pensamiento crítico, la idea que se reflexiona y se analiza se muestra a través de los argumentos. Estos manifiestan lo que se ha pensado racionalmente, es la síntesis de los que se pensó. Ahora bien, es pertinente analizar los elementos de la argumentación, para determinar cómo se pueden implementar en el aula con los estudiantes,

estos tres momentos de la argumentación tienen estructuras distintas: las que definen la forma interna de los argumentos y sus relaciones lógicas, las de la concertación con base en los mejores argumentos y las de una situación ideal de habla especialmente inmunizada contra la represión y la desigualdad (Hoyos, 1998, p. 107)

Determinar esa estructura argumental hace posible que los estudiantes comprendan la importancia de los mismos, y prestan atención a las capacidades que cada uno posee para de esta manera mejorar el razonamiento en ellos.

Otra de las habilidades del pensamiento y que sigue después de la argumentación, es la explicación que “alude a la capacidad de presentar los resultados del razonamiento propio de manera reflexiva y coherente. Esto significa poder presentar a alguien una visión del panorama completo” (Merchán, 2012, p. 135). Esta capacidad del pensamiento hace que se presente lo que se está pensando de una manera sencilla y clara, para que las personas que están oyendo puedan entender todo lo que se ha razonado, es indispensable para la formación de los estudiantes.

Otro termino con el que se puede relacionar la capacidad de explicación es la inferencia; que significa “identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables; formular conjeturas e hipótesis; considerar la información pertinente” (Merchán, 2012, p. 135). Según lo anterior, la inferencia es la síntesis de la reflexión que se ha llevado por parte del pensamiento, que se construye por medio de buenos argumentos que emergen del ejercicio reflexivo, y que se explica de una forma clara, concisa y pertinente. La inferencia es la conclusión del proceso de razonamiento.

De esta manera, “no basta con manejar o memorizar la información o los contenidos, sino que estos deben ser transformados en conocimientos útiles y pertinentes” (Merchán, 2012, p. 121). Desde esta línea de pensamiento es importante que los conocimientos que se adquieran sean útiles para la vida, que no sean solo captación de información. Es necesario que las pedagogías y didácticas que se impartan sean coherentes con las necesidades que tienen los niños, permitiendo que desarrollen las habilidades del pensamiento por medio de estas.

Por eso, al hablar de las habilidades del pensamiento lo que se pretende es formar estudiantes críticos y que lo que razonan les sirva para afrontar los problemas de la vida; este artículo busca la incidencia que tiene la filosofía para niños en el desarrollo del pensamiento crítico desde una aproximación a la comprensión de una didáctica dialógica, que da posibilidades para el desarrollo de dichas habilidades, gracias a la comunidad de indagación que se forma en el aula. Las experiencias que trae el programa de FpN, responden de una manera asertiva al crecimiento y ejercicio del pensamiento crítico y el desarrollo de los procesos mentales para niños de primaria, lo cual da valor al que hacer filosófico. Esto permite que los estudiantes participen de manera activa en la sociedad con argumentos bien formados;

si se pretende formar personas críticas, autónomas, reflexivas y creativas, es importante contribuir al desarrollo de las habilidades de pensamiento, que les permita solucionar problemas, explicar situaciones desde diversas áreas del saber, manejar información, participar en escenarios colaborativos, innovar y crear en distintos órdenes de la vida (Velásquez, Remolina y Calle, 2013, p. 39).

Conclusiones

Las ideas y posturas que se presentaron, hicieron posible demostrar la incidencia que tiene el programa FpN en el aprendizaje integral de los estudiantes de primaria, reconociendo que la filosofía tiene un lugar en la formación escolar, brindando elementos fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico, lo que permite salir del estado de aprendizaje memorístico en que se encuentran los niños, a causa de la realidad que presenta el sistema educativo, que no presta mucha atención al estudio de áreas del conocimiento con enfoque humanista, a saber, las ciencias sociales, la filosofía, el arte, la religión, entre otras, debido a la demanda laboral de un mundo globalizado, que padece dificultades económicas, políticas, sociales, ambientales y de salud, y pone sus intereses en la parte productiva del ser humano.

En las experiencias de comunidades de diálogo o indagación en el aula, se pueden observar que los niños están con una actitud de disposición al aprendizaje y son más participativos, de acuerdo con las dinámicas que se manejan en el desarrollo de las clases, dejando el temor a preguntar e investigar, esto está motivado por la guía adecuada de un docente que se ha formado en el programa de filosofía para niños y comprende a fondo la dinámica que tiene el diálogo en el aprendizaje de los niños, haciendo posible que las habilidades del razonamiento se desarrollen mejor, pues cuando se comparten experiencias y argumentos se acrecientan las actitudes de investigación ayudando inclusive a los docentes a afrontar mejor las experiencias educativas.

Todo este trabajo investigativo, hermenéutico e interpretativo de análisis de contenido de diferentes textos y artículos del programa FpN, ayudaron a consolidar la causa final de la filosofía en la educación primaria, que “es la de orientar al hombre hacia el pensarse a sí mismo por medio de la pregunta, la reflexión, y la crítica que nace de su capacidad racional” (Nieto, 2017, p. 193). Estos elementos se logran desde la niñez, al tener una disposición fructuosa por implementar la filosofía para niños en las instituciones educativas que ofertan primaria, como una opción real para la consecución de las metas de enseñanza; no es una tarea sencilla, pero si realizable.

Referencias bibliográficas

Agreda, Esperanza Josefina (2004). *Guía de investigación cualitativa interpretativa*. Recuperado de: <https://docplayer.es/85651300-Guia-de-investigacion-cualitativa-interpretativa-esperanza-josefina-agreda-montenegro.html>

Aguilar, F. (2019). Didáctica de la filosofía. *Revista de estudios y experiencias en educación*, vol.18, No. 38. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rexe/v18n38/0718-5162-rexe-18-38-129.pdf>

Alarico, C. (1996). *Lenguaje y comunicación*. Editorial Panado. Caracas, Venezuela.

Amezquita Rodríguez, M. P. (2013). Filosofía para niños: un proyecto para la formación del sujeto ético-político en la escuela. *ROLLOS NACIONALES*, 15 de mayo del 2013, pp. 77-86. Recuperado de: <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/NYN/article/view/2285>

Arpini, A. (1988). *Orientaciones para la enseñanza de la filosofía en nivel medio*. El Ateneo, Argentina.

Beas, J., Santa Cruz, J., Thomsen, P. y Utreras, S. (2001). *Enseñar a pensar para aprender mejor*. Santiago: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile.

Berlín, I. (1992). *Conceptos y categorías*. En: *Ensayos filosóficos*. México: Fondo de Cultura Económica.

Congreso de la Republica de Colombia (1994, 8 febrero), ley 115 de 1994 (febrero 8), *por la cual se expide la Ley General de Educación*.

Freire, P. (1979). *Extensión o comunicación*. Editores siglo XXI. Recuperado de: <https://grandeseducadores.files.wordpress.com/2015/07/extensic3b3n-o-comunicac3b3n-la-conciencia-en-el-medio-rural-1973.pdf>.

Gadamer, H. (1999). *Verdad y Método. Tomo I*. Ediciones Sígueme, Salamanca.

Gómez Mendoza, M. (2015). *Enseñar Filosofía Competencia, disertación, discusión, prácticas, didáctica, saber*. Universidad Tecnológica de Pereira (trabajos de investigación), Pereira.

Guillermina, M. (2014). *Metodología de la investigación*. Recuperado de: <https://elibro.net/es/ereader/usta/40362>

Hoyos, G. (1998). *Razón pura versus razón práctica: un debate contemporáneo en la enseñanza de la filosofía*. En: cuadernos de la OEI. I la enseñanza de la filosofía en el nivel medio. OEI, Madrid.

Hoyos, D. (2008). Filosofía para niños y lo que significa una educación filosófica, *DISCUSIONES FILOSÓFICAS*, 16(11). 149-167. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/difil/v11n16/v11n16a06.pdf>.

Izquierdo, E. (2006). *Desarrollo del pensamiento*. Loja: Pixeles.

Jara, V. (2012). Desarrollo del pensamiento y teorías cognitivas para enseñar a pensar y producir conocimientos. *SOPHIA, colección de filosofía de la educación*, No. 12, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador.

Lipman, M. (1998a). *La Filosofía en el Aula*, De la Torre, Madrid. Recuperado de: <https://aproximandonosalaetica.files.wordpress.com/2016/10/lipman-matthew-la-filosofia-en-el-aula.pdf>

León, F. (2014). Sobre el pensamiento reflexivo, también llamado pensamiento crítico. *Propósitos y Representaciones* 2(1). San Ignacio de Loyola. Lima, Perú.

Marín, J. (2012). *Investigar en educación y pedagogía sus fundamentos epistemológicos y metodológicos*. Editorial investigar, Bogotá.

Merchán, M. (2012). Como desarrollar los procesos de pensamiento crítico mediante la pedagogía de la pregunta. *Actualidades Pedagógicas* (59), Universidad de la Salle. Bogotá, Colombia.

Ministerio de Educación (2010). *Orientaciones pedagógicas para la filosofía en la Educación Media, documento No. 14*, Bogotá, Colombia.

Nieto, J. (2017). Hacia una didáctica del sentido. Didácticas emergentes de las prácticas pedagógicas de filosofía en tres escuelas católicas. *En Revista Interamericana de Educación, Pedagogía y Estudios Culturales*. 10(1). Recuperado de: <https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2017.0001.07>.

Norris, S. y Ennis, R. (1989). *Evaluating critical thinking*. Pacific Grove: Midwest Publications.

Ortiz, A. (2013). *Modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje*. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/315835198_Modelos_Pedagogicos_y_Teorias_del_Aprendizaje

Páramo Pablo, Ph. D (2017). *La investigación en las ciencias sociales, Técnicas de recolección de información*, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá. Recuperado de: <http://ebooks7-24.com.craiustadigital.usantotomas.edu.co/stage.aspx?il=&pg=&ed=>

Perelló, J. (1992). *Didáctica de la filosofía (apíntes dek profesor)*. Universidad Politécnica Salesiana, Quito.

Pérez, J., Nieto-Bravo, J., y Santamaría-Rodríguez, J. (2019). La hermenéutica y la fenomenología en la investigación en ciencias humanas y sociales. *Revista Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 19(37). Recuperado de: <https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/view/V19n37a09>

Reale, G., Antiseri, D. (2007). *Historia de la filosofía 1. Filosofía pagana Antigua*. (1 ed.). San Pablo.

Sánchez, B. (2008). Pensamiento crítico, el diálogo y el entendimiento en Freire y en Lipman. *UNICA*, 21(9), revista de artes y humanidades, universidad católica, Cecilio Acosta, 98-107. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/1701/170118398005.pdf>

Savater, F. (1991). *El valor de educar*. Ariel. Barcelona.

Vasilachis, I. (2006). *Estrategias de Investigación Cualitativa*, editorial Gedisa. Barcelona, España.

Velásquez, B., Remolina, N. y Calle, G. (2013). Habilidades de pensamiento como estrategia de aprendizaje para estudiantes universitarios. *Revista Investigaciones*, UNAD, Vol. 2, No. 12, Bogotá, Colombia.