

PROPUESTAS EN ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA PARA LA FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

Este artículo tiene el objetivo de proponer la enseñanza de la filosofía como una herramienta educativa. Por eso, contiene en un primer momento una propuesta de enseñanza de la filosofía para niños donde se ofrece desarrollar habilidades de raciocinio a través de la implementación de las fases de una didáctica orientada a fomentar el pensamiento crítico y creativo. En segundo lugar, contiene una descripción sucinta del pensamiento crítico y su relación con el diálogo socrático. Posteriormente, se muestra un eje temático sobre la Filosofía y didáctica por competencias. Al final de este documento, se concluye que si bien la filosofía inicia su labor reflexiva dentro del aula esta reflexión se extiende más allá de este ámbito específico.

Palabras clave: Pensamiento crítico, filosofía para niños, diálogo socrático.

I

El programa de Filosofía para Niños es un ejemplo de la aplicación de investigación en educación. Esto significa que en lugar de esperar a que los alumnos memoricen contenidos exclusivamente, se les pide que reflexionen de forma independiente. Es decir, ser investigador equivale a ser sujetos activos preguntando incansablemente, siempre atentos a conexiones y diferencias que se presentan en el trabajo educativo. Primero, constantemente los estudiantes están dispuestos a hacer comparaciones, a analizar y a construir hipótesis, experimentar y observar, medir y probar. Al hacerlo, los estudiantes asumen la responsabilidad de su propia educación, aprenden a seguir las líneas de la investigación que han iniciado y esto les lleva a aprender a pensar de forma autónoma.

El origen etimológico del término “filosofía” es “amor al conocimiento” (Bertelloni, 2007, p. 5) y recordamos a Aristóteles, para quien “la necesidad de filosofar surgiría del asombro que experimenta el hombre cuando comienza a reflexionar sobre su existencia” (Aristóteles, 2004, p. 56) y en su relación con el mundo, tal vez la combinación de filosofía y niños ya no parezca tan paradójica, es decir, donde el alumno explora, piensa, analiza, y reflexiona el conocimiento y la realidad.

Sobre la base de estas reflexiones, en la década de 1970 surge, en Nueva Jersey, la Filosofía para niños, un movimiento educativo creado para el grupo de edad de 5 a 16 años, donde utiliza la práctica del filosofar como un medio para transformar una clase escolar en una comunidad de investigación que adopta un enfoque dialógico y argumentativo de los problemas. Como sostiene Lipman: “un niño filósofo es un niño al que se le permite jugar a pensar para aprender a hacer un uso crítico del pensamiento” (2015, p. 34).

Ahora bien, Matthew Lipman, uno de los principales iniciadores de la Filosofía para niños, cree que el concepto clave de este método de enseñanza es el de comunidad investigadora, es decir, “un modelo de comunicación educativa que permite al sujeto descentralizarse y encontrar diferencias manteniendo la conciencia de su propia identidad” (Lipman 2015, p.47). Por tanto, este programa se traduce en la aplicación de la investigación a la educación, cuyo fundamento es la razonabilidad donde los estudiantes exploren cada área temática y reflexionen de forma independiente. Además, se practica lo que Mortari (2015) llama el “ejercicio del juicio”, que consiste en renunciar a la presunta objetividad del conocimiento y aceptar los puntos de vista de los demás. Consecuentemente, dentro de una comunidad de investigación el individuo descubre el valor de la presencia en un grupo, por decirlo en palabras de Mead (2016), expresa su propia idea, evalúa la reacción de los demás y, al hacerlo, mitiga el riesgo de que el error se convierta en competencia o frustración. Finalmente, este modelo retoma la idea de Dewey (2018), según la cual participar en una comunidad de investigación significa emprender un proceso de razonamiento compartido que posibilite un abordaje activo, antidogmático y democrático del conocimiento, condición necesaria para una auténtica educación, en política y ciudadanía.

¿Qué es el pensamiento crítico?

El primer paso es comprender qué puede ser este tipo de pensamiento. En realidad, según Lipman (2010) el pensamiento crítico no es nada completamente nuevo, ya que los intentos de mejorar la calidad y cantidad del pensamiento probablemente siempre han acompañado al hombre. Por consiguiente, podríamos revisar numerosas definiciones de pensamiento crítico y advertir inmediatamente que los autores tienden a enfatizar los resultados (las implicaciones a nivel práctico) de este pensamiento, sin señalar las características esenciales que responden a nuestra pregunta inicial: ¿Qué es el pensamiento crítico?

Para encontrar una definición compartida de pensamiento crítico, es útil recordar la reflexión de los antiguos filósofos sobre la sabiduría. En Grecia, la sabiduría era considerada una de las virtudes intelectuales que junto con el conocimiento ocupaba un lugar destacado. Por lo tanto, se solicitó emitir un juicio inteligente, un buen juicio. Podemos ver que el término juicio es un elemento constante, por lo que puede considerarse la característica principal pensamiento crítico en la antigüedad helenística.

Así llegamos a una primera definición de pensamiento crítico, definiéndolo como un pensamiento aplicado. En consecuencia, no es solo un proceso, sino que busca desarrollar un producto. De hecho, no se limita a comprender, al contrario, quiere utilizar el conocimiento para producir un cambio razonable.

Con la ayuda de Lipman podemos definir, específicamente, que el pensamiento crítico es “el que facilita el juicio porque hace uso de criterios, es autocorrector y sensible al contexto” (Zapata, 2010, p. 146). En este sentido, también es interesante la reflexión de Torres & Cruz (2020), que ven la argumentación como aptitud para desarrollar el pensamiento crítico. De hecho, la reflexión crítica no es más que un pensamiento entrenado en el juicio consciente; al pensar que al juzgar se asume el compromiso y la responsabilidad de investigar la potencialidad de las afirmaciones realizadas, y evaluar el peso de las justificaciones. Aquí el pensamiento crítico se vincula, por un lado, a la facultad de juicio, entendido como la capacidad de formarse opiniones razonables y llegar a conclusiones de forma autónoma y eficaz; por otro lado, a la disponibilidad de una investigación dirigida a identificar y argumentar las razones que guían el pensamiento y la acción humana.

En la actividad de filosofar con niños, se pone en juego el pensamiento crítico, que conduce a la construcción y creación de cosmovisiones alternativas. Al tratar de definir mejor la peculiaridad de esta forma de pensar, me parece útil considerar la triple atribución propuesta por el propio Lipman. Según el autor del currículum de Filosofía para niños, este programa para “pensar en la escuela”, el pensamiento crítico se configura como un proceso que involucra y favorece la expresión de juicios en cuanto: se basa en criterios; es sensible al contexto y es autocorregible.

Respecto al primer punto, Torres & Cruz (2020), explican que existe una estrecha relación entre los términos crítico y criterio, porque también son similares desde un punto de vista

etimológico. La palabra “crítico” se usa en el lenguaje cotidiano refiriéndolo también a sujetos con características particulares: asumimos, por ejemplo, que un buen crítico es alguien que puede utilizar criterios fiables, hacer valoraciones y emitir juicios. Además, los criterios aparecen en diferentes formas –leyes, normas, objetivos, métodos, ideales– y cada uno de ellos puede ser utilizado para emitir juicios. El segundo punto nos recuerda que el pensamiento crítico también es sensible al contexto. Lo que se manifiesta como buen juicio en un contexto, podría, por ejemplo, resultar malo en otro. Es, por tanto, un tipo de procedimiento que da importancia a los matices, a los aspectos más destacados de una determinada situación, y hace que algunos significados no se traduzcan de un contexto a otro.

En última instancia, vemos que el pensamiento crítico también se corrige a sí mismo. Por cierto, recordamos que, según Peirce (2008), la autocorrección resulta ser una característica general de toda buena investigación. De hecho, según este autor, la investigación, para ser definida como tal, debe ser autocorrectiva, traducido a la práctica, esto significa que los niños que participan en una actividad de indagación o los investigadores deben acostumbrarse a detectar errores en el pensamiento de los demás, así como en el suyo. Deben ser capaces de reconocer malas inferencias, la inconsistencias, errores lógicos y suposiciones incorrectas, y cuestionar las analogías utilizadas por los compañeros. Esta práctica enseña a los niños a aceptar la crítica del propio pensamiento, les enseña que también es positiva. Mientras en la educación tradicional, se asume que lo importante son las respuestas correctas, en la educación para el “buen juicio” se asume que preguntar, reconocer los errores de uno, además los errores de los demás, son la base de una buena educación, realmente formativo.

Ahora bien, pasemos a una definición general de lo que es el pensamiento crítico, aunque anteriormente se dieron algunas nociones. En primer lugar, es difícil dar una descripción exacta. Para el filósofo estadounidense “el juicio era el momento en el que los procesos mentales concluían un razonamiento, reuniendo una serie de información dentro de los límites de un concepto” (Peirce, 2008, p, 23). Además, es un proceso complejo, pero que necesariamente apunta a una solución y que opera utilizando tanto el pensamiento racional como el reflexivo, como también dice Lipman: “Un pensamiento racional y reflexivo centrado en decidir qué pensar o hacer”

Por otro lado, el pensamiento crítico es un proceso y no una facultad. Lo que también significa que no está relacionado con el coeficiente intelectual, sino que es una especie de práctica y, como tal, se puede entrenar. El pensamiento crítico es un pensamiento autodirigido, autodisciplinario, autocontrolado y autocorrector. Presupone el consentimiento a rigurosos estándares de excelencia y el control consciente de su uso. Además, implica habilidades de comunicación y resolución efectiva de problemas lógicos, así como un compromiso para superar el egocentrismo y el sociocentrismo nativos.

Dentro de la recolección de datos, el pensamiento crítico nos ayuda a evaluar cuidadosamente las fuentes, a no confiar en la autoridad sin más voces y a cuestionar la información que nos llega, pasándola no solo por el tamiz de datos reales, sino también a una reflexión. Y esto es especialmente útil hoy en día, ya que hay cantidades exasperantes de información, verdadera y falsa ya que “el alumnado mejoraría su pensamiento si tuviese las condiciones que le motivasen para aplicar su pensamiento en el mundo en que vive, el atractivo que le estimularía sería descubrir los significados de las ideas que intenta aprender bien” (Gómez, 2016, p. 15).

Si en un principio el pensamiento crítico nos permite ir verticalmente para descubrir los hechos, manteniéndonos adheridos a ellos, luego se amplía horizontalmente, llevándonos a evaluar incluso lo que quizás no sea inmediatamente evidente o presente. Por tanto, “el pensamiento crítico es pensamiento aplicado. Por tanto, no es solo proceso, sino que trata de desarrollar un producto. Esto implica usar el conocimiento para producir un cambio razonable. El resultado mínimo es un juicio; el máximo, ponerlo en práctica” (Gómez, 2016, p. 21).

A partir de lo anterior el pensamiento crítico viene vinculado a la filosofía, haciendo uso de la lógica y demás elementos de orientación y corrección. Además, permite tener en cuenta los cuestionamientos que surgen de la duda para llegar a las verdades, a través de juicios. Por tanto, la capacidad del ser humano por encontrar una respuesta a todo, desde el asombro sobre el entorno hasta los mundos simbólicos del pensamiento, es lo que nos lleva a afirmar que el pensamiento crítico no es algo nuevo, sino que desde la historia de la filosofía ha indagado el ser humano por conocer con claridad sus pensamientos y manifestarlos de tal forma que logre dejar posturas precisas. A continuación, se establece una relación entre el

pensamiento crítico y el diálogo socrático como medio de desarrollo alternativo a las comunidades de indagación filosófica con niños.

Pensamiento crítico y diálogo socrático

Aunque la forma de diálogo aparece a menudo y en diferentes momentos en la literatura filosófica, el uso que Sócrates hizo de ella, hasta donde se sabe por los Diálogos de Platón y otros testimonios, es único en su clase. Por consiguiente, “El diálogo socrático puede ser descrito, en general, como una especie de drama a medio camino entre la tragedia y la comedia, ya no versificado ni destinado a formas solemnes de representación pública sino reservado a la lectura privada o cuando más a sesiones durante las cuales, probablemente, uno o más lectores-actores se ponían a recrear en voz alta [...] un diálogo escrito por un socrático” (Poveda, 2012, p. 34).

Para aclarar esto se debe hacer una precisión preliminar. Se hace referencia en este punto, no a la escritura platónica y su forma dialógica que también fundó un tipo de exposición que, en este sentido, han tenido sus seguidores en el curso de la historia de la filosofía; sino también a Sócrates justo cuando habla con sus conciudadanos. Es decir, escenificar el filosofar antes que la filosofía y así dar vida no a un género de literatura filosófica sino a una práctica social.

Consecuentemente, ningún diálogo “escrito” es fruto de una auténtica búsqueda de los diálogos. De hecho, en el caso de numerosos filósofos –Agostino, Cicerón, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Denis Diderot, Galileo Galilei, etc.– que utilizaron la forma del diálogo, es evidente que es solo un artificio literario.

En este sentido, se piensa en el diálogo sobre los dos mayores sistemas del mundo de Galileo Galilei, donde ni Salviati, que apoya el heliocentrismo, ni Simplicius, que apoya la teoría aristotélica-ptolemaica, podrían cambiar de opinión como resultado del intercambio dialógico. En efecto, los juegos de diálogo ya están hechos antes de que se escriba el diálogo y, como en todos los demás casos ya están hechos en la cabeza del autor e incluso en el caso de Platón. Además, los intérpretes que se adhieren a la “teoría del portavoz” reducen el diálogo a un artefacto literario que tiene que ver con la forma del habla, pero no con la

sustancia del pensamiento. Siendo este el caso, tendremos que concluir que desde que la filosofía se ha confiado a la escritura –desde Platón en adelante–, el diálogo nunca ha sido una herramienta de pensamiento crítico visible y explícita, aunque a menudo ha sido una forma eficaz de exponer los resultados de la investigación realizada por otros medios.

Al transferir el diálogo socrático a la escritura de sus Diálogos, Platón logró una revolución brillante, un patricidio perpetrado a través de la mitificación de su maestro, quien, gracias a la escritura, es relegado a la historia, pero con la condición de que se le niegue como actor de la práctica social del diálogo y de la palpitante oralidad. Así nos aparece Sócrates como el comienzo de la filosofía. Un comienzo que se pierde en las brumas del mito.

Por consiguiente, el diálogo socrático no es el arte dirigido a la enseñanza de la filosofía, sino a filosofarse a sí mismo. No es el arte con el que se enseñan las lecciones de filosofía, sino con el que se convierte en filósofo al estudiante. Por tanto, el papel atribuido al diálogo, dentro de las metodologías docentes de aprendizaje de pensamiento crítico considerado en el presente texto, aparece decisivo, aunque a veces no se explica claramente. La relevancia asignada a la confrontación y el intercambio dialógico parecen tener su propia inspiración e impulso a la concepción socrática clásica del diálogo y de “razonar juntos”, caracterizado por elementos fundamentales, como la ironía y la duda.

Por otro lado, Platón afirma cómo el verdadero pensamiento existe solo en diálogo y surge como una chispa del encuentro entre dos personas. En currículo de la Filosofía para niños la centralidad del diálogo es evidente y reconocible precisamente en los textos filosóficos compuestos por Lipman que presentan una estructura cercana al modelo del diálogo platónico, en el que se reflexiona sobre un tema particular para hacerlo explícito, analizarlo y profundizarlo.

El texto se vuelve instrumento que se utilizará con motivo del diálogo, dando lugar a “un encuentro hermenéutico en el que la comunidad de lectores tiene la posibilidad de proyectar todo el peso de los horizontes en el campo de la significación interpretativas y significativas que le pertenecen” (Acosta, 2002, p. 17).

Así que, el pensamiento crítico es una capacidad intelectual que hay que desarrollar y no una actitud que se hereda genéticamente, no es una creencia sino un proceso. El origen del

pensamiento crítico se puede encontrar en el método socrático descrito por Platón. Este método, que hace uso del diálogo entre profesor y alumno, consiste en ayudar al alumno a identificar su propio punto de vista, a reconocer su falibilidad y a argumentar correctamente. De esta manera, el maestro ayuda al alumno a reconocer que su propia verdad es solo una opinión que necesita ser verificada.

Aquí hay un breve pasaje que muestra la importancia de reconocer las diferencias:

“SÓCRATES: Ahora, sin embargo, Teetetus, ya que me he acercado a lo que decimos como una pintura en perspectiva, no puedo entender ni un poco en absoluto. Mientras que, cuando estaba lejos de ella, parecía decir algo.

THEETETUS: ¿Y por qué esto?

SÓCRATES: Te diré si soy capaz de ello: teniendo una opinión correcta de ti, si también puedo entender la razón, puedo decir que te conozco, de lo contrario solo estoy expresando una opinión.

TEETETO: Sí.

SÓCRATES: Y correcto significaba una interpretación de tu diferencia.

TEETETO: Entonces.

SÓCRATES: Entonces, cuando solo estaba expresando opiniones, ¿podría quizás en el pensamiento llegar a alguno de esos aspectos en los que te distingues de los demás?

TEETETO: No lo parece” (Platón & Vegas González, 2012, p 76).

De la tradición filosófica que siguió a Sócrates, Platón y Aristóteles nació la voluntad de pensar de manera sistemática, que continuará más tarde con Tomás de Aquino, Francis Bacon, Descartes, Hobbes, Locke, Voltaire y muchos otros pensadores hasta nuestros días. Pero siempre existe la posibilidad de decir que el pensamiento crítico es la actitud de escepticismo reflexivo hacia lo que leemos y escuchamos –de la gente, televisión, radio, periódicos, etc.–. Crítico, en esta perspectiva, no sólo significa ir en busca de errores, inconsistencias, debilidades, sino juzgar qué es apreciable –y por qué– y qué no apreciable en los textos que leemos o en los discursos que escuchamos.

Filosofía y Enseñanza por competencias

La relación entre la enseñanza de la filosofía y el enfoque basado en competencias debe verse a la luz de las transformaciones del sistema escolar colombiano emprendidas, con gran dificultad, en el período reciente del siglo XXI. Allí, la reflexión sobre las competencias se convierte en el espacio para que la filosofía reafirme su propia vocación estructural, la de la necesaria relación íntima con la vida, que siempre ha sido su fundamento.

Ahora se sabe que la trayectoria educativa del alumno debe concebirse como un proceso que tiene como objetivo la construcción activa de competencias, orientaciones, capacidad de elección que contribuyan a su inserción en el contexto social como ciudadano responsable y activo. El profesor es responsable de esta tarea de filosofía, como docente y parte del sistema de educación pública, está llamado a participar como activador del potencial del alumno. Por eso, “en relación con la formación integral de la persona, a la Filosofía le corresponde la tarea de 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. Mediante el desarrollo de estas potencialidades, el aprendizaje de la Filosofía permite pensar y experimentar las cuestiones referentes a la certeza, la justicia y la belleza” (Ennis, 2015 p. 25).

El profesor de filosofía puede contribuir en primer lugar a la construcción de las competencias clave de ciudadanía, centrando su atención y la de sus estudiantes en la centralidad de la argumentación racional también en la interacción interpersonal. Esto es también para contrarrestar la prevalencia cada vez más frecuente en el contexto del debate público de argumentos encomendados al carácter y al ejemplo (y no a la prueba y el razonamiento), si no a la simple fuerza de la voz, al tenor del registro.

En segundo lugar, puede ayudar a estimular a los estudiantes a buscar la funcionalidad del léxico, mostrando cómo entre las palabras y las cosas hay una relación de estrecha interrelación, gracias a la capacidad de las palabras para organizar la experiencia, tanto para hacer como para nombrar.

En tercer lugar, puede ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre las consecuencias de su universalización, es decir, el docente a través de sus posiciones coordinar el debate necesario sobre la naturaleza general o particular de las opciones ética y políticas, así como introducir el tema de la responsabilidad en la conciencia de estudiantes.

Dado que la filosofía también representa una preparación para abrir posibilidades, ya que contribuye a la concepción e interpretación de diferentes modelos de vida, el profesor puede estimular la imaginación del alumno y las habilidades de razonamiento divergente, hipotético y contrafactual, para concebir y vislumbrar escenarios éticos, políticos, teóricos y estéticos distintos a los que ya conoce, educándolo para el conocimiento, el reconocimiento y el respeto a la diversidad.

Además, dada la necesidad fundamental de la filosofía de conectar el conocimiento con la vida, el maestro puede promover el crecimiento de las habilidades relacionales, disminuyendo el conocimiento filosófico para los propósitos de la realización de uno mismo, del otro, de lo social.

El pensamiento y la razón como objetivos de la educación plantea numerosas cuestiones, que se corresponden con la necesidad de aportar bases las justificaciones filosóficas, psicológicas y pedagógicas de esta difícil empresa.

Educar a la razón no debe entenderse como una cuestión de optimización de capacidad, rendimiento y habilidades cognitivas aisladas, pero es una elección de sentido global que cada generación se respete a sí misma y a su futuro, asumiendo el peso de pensar y hacer pensar a los individuos dentro de un horizonte de valores humanos diversificados pero consistentes en sí mismos. Es un acto de profunda confianza y respeto genuino por el valor y el potencial de la vida humana.

Estas potencialidades de la filosofía deben desarrollarse a través de la democratización, eliminando la idea de una disciplina de la mentalidad común élite, para unos pocos elegidos, reservada para los filósofos. Precisamente sobre esta idea, esa filosofía puede ser una disciplina para todos, se desarrolla el plan de estudios de Filosofía para niños de Lipman que propone desde la infancia la práctica del filosofar, como metodología que ayuda a niños y adultos a pensar bien, por lo tanto, autónomo, reflexivo y autocorrector.

He tratado de resaltar la importancia educación para pensar, indispensable para formar ciudadanos llamados a vivir en una sociedad compleja, llena de desafíos también para la escuela y sus operadores. Concluyo con una reflexión de Lipman, que los ciudadanos de una democracia deberían pensar. Debiera ser reflexivo, responsable, razonable, colaborativo, cooperativo. Algunas de estas habilidades podrían reforzarse mientras los futuros ciudadanos todavía estén en la escuela solo reconocer que necesitamos reforzar las habilidades reflexivas de estos estudiantes, en lugar de incrementar drásticamente los contenidos de conocimiento que se les transmitirán o en lugar de creer en habiendo resuelto todos los problemas a través de la alfabetización informática. Así, que la educación para pensar, la promoción de un pensamiento de alto nivel debe ser un objetivo primordial para la educación en el siglo XXI.

Conclusiones

¿Cómo se estimula el pensamiento crítico?

La enseñanza del pensamiento crítico se trata de “cómo pensar” en lugar de “qué pensar”. Al entrar en un aula se debe escuchar el fuerte grito de los alumnos que intercambian ideas y debaten sus opiniones, no la voz monótona del profesor y ni siquiera el murmullo estéril de las preguntas de fin de curso.

Hoy en día se espera que los alumnos aprendan sin explicarles cómo aprenden y, sobre todo, sin preguntarse cómo aprenden mejor. Desafortunadamente, esta no es una práctica habitual, ya que estamos capacitados y hemos sido capacitados en una tradición educativa que favorece la respuesta a preguntas, ¡de hecho, respuestas a preguntas nunca hechas!

Por eso el interrogante, ¿qué alumno llega a la pregunta emocionado y orgulloso de poder compartir sus opiniones y sus experiencias? Ninguno, porque la pregunta es y sigue siendo un rito de paso desagradable y obligatorio de un período al siguiente, y el maestro rara vez está listo para “escuchar” respuestas que vayan más allá de las que se dan en los libros de texto.

Ahora bien, la escuela no está preparada para estimular el pensamiento crítico, ya que está comprometida con la realización de programas tradicionales.

Gracias a la educación en el hogar y la buena gestión del tiempo, podemos desempolvar los escenarios socráticos y poner la mayéutica en el centro de la educación de nuestros hijos, directamente en casa.

Entrenar el pensamiento crítico significa tener una naturaleza escéptica y reflexiva hacia lo que leemos y escuchamos y también mantener un cierto control sobre nuestra mente. Si no ayudamos a nuestros hijos a desarrollar el pensamiento crítico y el autocontrol, les recordamos que deben dejar que los medios de comunicación o sus asociados los manipulen fácilmente. La economía dominante necesita una audiencia masiva, inculta al pensamiento crítico, que acepte todo lo que se proponga, sin oposición alguna. De hecho, todo el sistema de medios en el que estamos inmersos es autorreferencial y tiene un solo propósito: obtener ganancias.

El conocimiento crítico evita la acumulación de beneficios indiscriminados, por lo que es evidente por qué, durante años, asistimos a una simplificación a la baja de la cultura y la comunicación. Los niños necesitan saber esto para poder defenderse. Aquellos que desarrollan el autocontrol y que están acostumbrados a pensar desde una edad temprana son capaces de prestar más atención, completar tareas difíciles y contener comportamientos inapropiados de sus compañeros.

La democracia no sobrevive cuando las personas delegan sus decisiones en las autoridades, es por ello nuestro compromiso civil educar a nuestros niños para que descubran y expresen su punto de vista sobre los más variados temas de manera práctica y productiva. Si aún no lo ha hecho, puede empezar hoy, nunca es demasiado tarde.

Cabe aclarar que la formación del pensamiento no puede promoverse exclusivamente a través de un procedimiento formal como el que se acabó de describir. El pensamiento crítico es más bien el resultado de un proceso mayoritariamente informal, que se desarrolla a lo largo de muchos años gracias a toda la formación intelectual de los niños, por lo que el ejercicio presentado puede ser un punto de partida, pero no es suficiente. Para los padres de familia y los docentes es fundamental, ante todo, mantener una mente abierta y curiosa, preparada para investigar la realidad sin prejuicios, y para crear un ambiente estimulante y variado para nuestros hijos dentro y fuera del hogar.

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, A. (2002). Efectos del diálogo socrático sobre el pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Revista colombiana de psicología desde el Caribe, 10, 1-26. <https://www.redalyc.org/pdf/213/21301002.pdf>

Aristóteles. (2003). Metafísica. Editorial el Cid Editor S.A. <https://elibro.net/es/ereader/usta/93987>

Bertelloni, F. (2007). Introducción a la filosofía. Editorial Universitaria de Buenos Aires. <https://elibro.net/es/ereader/usta/101418>

Dewey, J. (2018). Una reconstrucción de la lógica de la investigación de John Dewey: antecedentes y derivaciones. Editorial Anagrama.

Gómez, M. (2016). El lugar del pensamiento en la educación. Barcelona, España: Editorial Octaedro, S. L.

Lipman, M. (2015). Filosofía para niños, introducción a la teoría y la práctica. Editorial, Manantial.

Mead, G. (2016) Sobre el gesto como inicio de la interacción social y el desarrollo de las interacciones sociales saludables. Revista Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 1, 1-25. <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icsa/n3/e1.html>

Mortari, L. (2015). Emotion and Education: Reflecting on the Emotional Experience Emotion and Education [Emoción y educación: reflexionando sobre la experiencia emocional Emoción y educación]. European Journal of Educational Research Volume 4, Issue 4, 157 - 176.
https://www.researchgate.net/publication/287965080_Emotion_and_Education_Reflecting_on_the_Emotional_Experience_Emotion_and_Education

Platón y Vegas González, S. (Ed.). (2013). Teeteto. Biblioteca Nueva.
<https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/105924>

Peirce, C. (2008). Charles Sanders Peirce. Razón creativa y educación. Revista Utopía y praxis, 13, 1-30.

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162008000100002

Poveda, I. (2004). La formación del pensamiento crítico. Revista Iberoamericana de Educación, 53(3), 1-7.

<https://rieoei.org/historico/deloslectores/3263Poveda.pdf>

Rosetti, L. (2012). Algunas cuestiones sobre el diálogo socrático a partir de Livio Rossetti. Revista Scielo, 30, 1-35.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-30582012000200012

Santi, M (1994). Habilidades de argumentación escrita: Una propuesta de medición para estudiantes. Recuperado de

http://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242014000100010

Torres S & Cruz R. (2020). Proponer el desarrollo del pensamiento crítico por medio de la implementación de la cátedra de filosofía, el trabajo colaborativo y una rutina de pensamiento con el fin de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes del colegio San Pedro Claver [Trabajo de grado, Universidad Cooperativa de Colombia] . Repositorio institucional Unicooperativa.

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/18446/3/2020_Filosofia_Educacion_%2C%20Pensamiento%20Critico.pdf

Zapata, Y. (2010). La formación del pensamiento crítico: entre Lipman y Vygotski. [Tesis de pregrado, Pontifica Universidad Javeriana]. Repositorio Javeriana.

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6767/tesis83.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

INFORME DE LECTURA	
Nombre del Estudiante: John Henry Jurado Balaguera	Núcleo temático: Filosofía antigua
	Fecha: 05-09-2020
Referencia Bibliográfica Completa del Texto Trabajado: Aristóteles. (2018). Ética a Nicómaco pp. 57-87. Alianza.	
<p>Información biográfica del autor: ARISTÓTELES (384/3-322 antes J. C.) Aristóteles nació en 384 a. C. en la ciudad tracia de Estagira como hijo del médico personal real Nicómaco. A la edad de 17 años, Aristóteles se mudó a Atenas y fue aceptado en la Academia de Platón. Allí permaneció casi veinte años hasta la muerte de Platón. Aprendió rápidamente y pronto se enseñó a sí mismo. Además de su ocupación filosófica, Aristóteles recurrió a la música, la ciencia, la psicología, la metafísica, la poética y la retórica.</p> <p>Después de la muerte de Platón en 347 a. C., Aristóteles abandonó Atenas por motivos políticos. Por ejemplo, estaba en Assos en Asia Menor, donde estaba visitando a una ex compañera de clase, Hermias. Este era el Príncipe de Artaneo. Aristóteles se casó con su hija adoptiva Phytias. Aristóteles murió en la isla de Calcis en el 322 a. C.</p>	
<p>Idea principal: ¿Cuál es el mayor bien que una persona puede lograr en su vida a través de su propia actividad? Esta es la pregunta que hace Aristóteles en su obra Ética a Nicómaco y en la que muy rápidamente presenta la felicidad como respuesta. Dado que esta la define como la actividad del alma según su habilidad esencial, es necesario buscar estas habilidades o virtudes. Aristóteles plantea ahora la tesis de que hay cinco formas básicas a través de las cuales el alma puede reconocer lo correcto. Primero la habilidad práctica, luego el conocimiento científico, posteriormente la percepción moral y finalmente la sabiduría filosófica y la comprensión intuitiva. Sobre esta base, excluye metódicamente aquellas partes que se basan en premisas iniciales, pero que no pueden proporcionar ninguna información sobre ellas. De modo que busca las posibilidades de penetrar en la subestructura dada de toda la ciencia.</p>	
Ideas Secundarias	Comentarios personales
<p>Normalmente, se emplea la palabra “bien” en distintos sentidos. Por eso, todos realizamos acciones diferentes, pero todos queremos ser felices, entonces todos queremos el mismo fin (la felicidad). Ahora bien, dentro del modo de vida que cada uno lleva, Aristóteles va a decir que el modelo por excelencia para alcanzar</p>	<p>La moral no es una ciencia exacta como las matemáticas, sino una enseñanza que tiene como objetivo mejorar a los hombres, y no sólo darles opiniones justas sobre las cosas que deben buscar o huir, sino hacer que las busquen a través de sus facultades humanas.</p>

este fin tan anhelado, es llevar una vida contemplativa.	
<p>Aristóteles quien le escribe a su hijo, le enseña el arte del hombre prudente y cómo serlo, ya que este hombre el que tiene una vida ecuánime toca más de cerca el fin: la felicidad.</p> <p>En este sentido, cada ser humano escoge un tipo de vida, que se manifiesta así: una vida voluptuosa, una vida de honores y una vida contemplativa.</p>	<p>La Ética a Nicómaco es el estudio más importante de la moralidad personal y los fines de la vida humana. Examina las virtudes y los vicios del hombre en todas sus facultades. Cree que la vida no examinada es una vida que no vale la pena vivir; la felicidad es la contemplación del bien y la realización de la virtud con actos sólidos. Entre las características más destacadas de este libro se encuentra la insistencia de Aristóteles en que no existen estándares morales absolutos conocidos y que cualquier teoría ética debe basarse en parte en la comprensión de la psicología y estar firmemente arraigada en las realidades de la naturaleza humana y la vida cotidiana.</p>
<p>Aplicación o conclusiones: A partir de las nociones de virtud, coraje, justicia, placer, amistad, etc., el filósofo Aristóteles define la arquitectura de una sabiduría a altura humana que revive con el espíritu griego del que Platón se había desprendido parcialmente. La felicidad aparece como el verdadero fin de la existencia, siendo la acción el medio propio para alcanzarla. Por eso se puede decir que, con Aristóteles, la moral vuelve al mundo y marca las pautas epistemológicas que conjugan placer y ascetismo.</p>	

INFORME DE LECTURA	
Nombre del Estudiante: John Henry Jurado Balaguera	Núcleo temático: Filosofía Medieval
	11 – 09 - 2020
Referencia Bibliográfica Completa del Texto Trabajado: Moro, T. (2016). Utopía. Ciudad de México: FCE. P. 46 – 100.	
Información biográfica del autor: Tomás Moro (1480-1535) Nació en Londres, canciller de Enrique VIII, decapitado por orden del monarca y canonizado por la Iglesia, describió en su obra Sobre la mejor condición del Estado y sobre la nueva isla Utopía, un Estado ideal de tipo platónico donde, al hilo de una crítica de la situación social de la Inglaterra de su época, introdujo los postulados del socialismo económico, cuyo fundamento religioso no impedía la predicación de la tolerancia contra toda persecución por motivos de creencias, si bien Moro hacía una excepción con quienes negaban a Dios y la inmortalidad del alma, pues éstos no eran dignos de vivir dentro del marco de un tal Estado perfecto. El de 6 Julio 1535 Tomás Moro fue decapitado por orden de Enrique VIII, a causa de disputas por la validez del matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Enrique deseaba un hijo varón, para poderlo convertir en su heredero.	
Idea principal: En Utopía, se contrastan los problemas del mundo real, como la pobreza, el crimen y la corrupción política, con la armonía, la igualdad y la prosperidad de la sociedad utópica, lo que sugiere el autor es que al menos algunos de los principios que subyacen a las prácticas utópicas son nobles y los gobernantes deber ser virtuosos.	
Ideas Secundarias	Comentarios personales
Inicia describiendo la isla, con sus 54 ciudades las cuales tienen mucha semejanza. Afirma que conocer una de sus ciudades es conocerlas todas. Por eso se centra en Amauroto ciudad principal (alberga al Senado) y desde allí describe la organización de sus instituciones y modos sociales de vivencia tales como: ciudades, el Senado, los oficios, las relaciones mutuas, sus viajes, esclavos, enfermos, matrimonios, la guerra y sus religiones.	Consideran los Utópicos que todas nuestras acciones, incluyendo las virtudes mismas, tienden al placer y a la felicidad como fin. Creen que el vínculo creado por la naturaleza (todos somos iguales con diferentes responsabilidades y desde nuestra mejor habilidad se presta un servicio único al bien común) sustituye a cualquier alianza y que los hombres están mejor unidos por la mutua benevolencia que por los tratados y más por el espíritu que por las palabras. De esta forma el autor describe que es digno de tal nombre (Estado), ya

	<p>que, desde su descubridor, se echaron los sólidos cimientos de una república a la par felicísima y duradera” en total equidad.</p>
<p>Hay una ocupación común a hombres y mujeres que nadie ignora dándole un realce a la tierra que ellos consideran la fuente vital y natural (la agricultura). En este sentido, no existe nada privado todo cuanto existe y cómo viven lo practican con la finalidad de común utilidad, ya que cada ciudadano se desenvuelve en una labor por virtud que desarrolla diariamente prestando así un servicio digno al estado y a su comunidad. De este modo es la isla en su totalidad, es decir, como una familia de esta manera no se conocen pobres, ni mendigos, todos sus habitantes son ricos, aunque no posean nada.</p>	<p>Según la ley, los ciudadanos de Utopía son todos iguales, incluso si en realidad existen diferencias de clases dentro de la sociedad. La división más sustancial que podemos encontrar entre los ciudadanos es sin duda la que existe entre hombres libres y esclavos. Según el estatuto utópico, todos los hombres nacen libres; los esclavos, de hecho, no son prisioneros de guerra ni hijos de otros esclavos, simplemente entre los utópicos la esclavitud es una pena impuesta para los delitos más graves. Los trabajos más humildes están destinados a los esclavos, mientras que hay igualdad entre los demás ciudadanos. En realidad, sin embargo, incluso entre ciudadanos libres existen diferencias de clase, lo que conlleva ciertos privilegios para uno de ellos. Todos los hombres deben por ley tener un trabajo, incluso si en realidad hay una rotación entre el campo y la ciudad, de modo que nadie se vea obligado a realizar solo trabajos agrícolas en su vida. De hecho, los trabajadores disponen de seis horas no laborables en su día, que pueden dedicar al ocio o, si lo desean, al estudio. Entre estos, los más merecedores son elegidos y eximidos del trabajo, y es de esta clase social de donde se eligen embajadores, sacerdotes y personas pertenecientes a las instituciones.</p>
<p>Aplicación o conclusiones:</p> <p>¿Puede haber un estado justo que permita a todas las personas vivir felices y bien provistas? Esta pregunta preocupa al abogado inglés Thomas Moro. Vivió en</p>	

Inglaterra en el siglo XVI, en la época del Renacimiento, la Reforma y las Guerras de Fe, en la que las noticias de regiones del mundo recién descubiertas penetran constantemente en Europa. Es en este contexto que surge Utopía: la obra contiene un diario de viaje supuestamente verdadero de un marinero que afirma haber experimentado un estado ideal en una isla en algún lugar del Ecuador. Moro discute con él: ¿Debería haber propiedad privada? ¿Es buena la igualdad social? ¿Puede una sociedad producir suficientes bienes si nadie busca ganancias? ¿Existe un jefe de estado bueno y justo que no inicie guerras y exprima a sus súbditos por interés propio? Las preguntas muestran: La utopía de Moro es asombrosamente moderna. De hecho, muchas ideas son socialistas tempranas, incluso comunistas, 300 años antes de Karl Marx. La búsqueda del estado ideal ha preocupado a escritores y filósofos hasta el día de hoy. Y todavía se debate si la propiedad privada es una fortuna o una desgracia para la sociedad.

INFORME DE LECTURA

Nombre del Estudiante: John Henry Jurado Balaguera	Núcleo temático: Filosofía moderna
	Fecha: 18-09-2020
Referencia Bibliográfica Completa del Texto Trabajado: Kant. I. (2009) "Sobre la paz perpetua" En: Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita" Madrid: Cátedra. P. 95- 140	
Información biográfica del autor: Inmanuel Kant (1724-1804) Nació en Königsberg, donde permaneció hasta su muerte, exceptuando un período que pasó fuera —y, por lo demás, en las cercanías de la ciudad— ejerciendo de preceptor. De 1732 a 1740 fue alumno en el "Collegium Fredericianum", cuyo ambiente pietista reforzó las tendencias que le había inculcado su madre. La vida y el carácter de Kant han ido objeto de numerosos estudios. Se ha subrayado su religiosidad pietista —aun cuando Kant se opuso a la práctica puramente formal de las observancias religiosas— y, sobre todo, su integridad moral. También se ha subrayado su extraordinaria tenacidad en el trabajo y la regularidad de sus costumbres. Ello no significa que Kant no fuera capaz de apasionamiento y entusiasmo, bien que jamás los manifestara en otra forma que con gran sobriedad. Entre las pruebas del apasionamiento y entusiasmo sobrios de Kant podemos mencionar su gran simpatía por los ideales de la Independencia americana y de la Revolución francesa. Kant fue pacifista, antimilitarista y antipatriotero, y todo ello por convicción moral y no sólo política. El 12 de febrero de 1804, muere Immanuel Kant, filósofo alemán de la Ilustración.	
Idea principal: Ningún acuerdo de paz merece su nombre si sólo se llevó a cabo para planificar en secreto una nueva guerra. En tal caso, no se puede hablar de paz, solo de alto al fuego. Ahora bien, la paz significa el cese de todas las hostilidades. El término "paz eterna" -estrictamente hablando es un pleonasma- expresa que toda paz debe concertarse seriamente sin reservas. Incluso después de mucho tiempo sin luchar, uno no debería poder volver a invocar las razones de una guerra anterior, ni como regente ni como ministro.	
Ideas Secundarias	Comentarios personales
Nos encontramos frente a un tratado de paz, donde los pasos inmediatos en su primera instancia son para evitar una guerra y en consecuencia para construir una paz. Kant basa su ideal político en una constitución fundada con pilares de	Kant plantea tres bases definitivas para la paz perpetua: que todos los estados sean Republicanos, pero también, se debe instaurar una federación de Estados independientes que apoye el derecho de gentes, y

<p>justicia, libertad, autonomía y ciudadanía; para decirnos que la paz perpetua es posible siempre que el hombre se deje guiar por su razón práctica.</p>	<p>expresar el derecho cosmopolita en todos los sitios del mundo.</p> <p>Para plantearse la paz debe ser entonces un fin y un deber en los ciudadanos, que el principio natural los lleve a actuar en beneficio de todos.</p>
<p>El derecho público consiste en la conformación de leyes internas para combatir las tendencias egoístas o particulares. De esta forma el hombre estará obligado a ser un buen ciudadano.</p>	<p>El principio fundamental de la moral, que Kant expresa en las diversas formulaciones del “imperativo categórico” es esencialmente el principio de que en cada ejercicio de nuestra libertad de elección debemos elegir el curso de acción que sea más compatible con el ejercicio continuo de nuestra propia libertad de elección y con la de todos los demás que podrían de alguna manera ser afectado por nuestras acciones.</p> <p>En opinión de Kant, el logro del valor moral requiere que estemos motivados para adoptar este principio por respeto al deber como tal. La esfera pública de la justicia o la política, sin embargo, se refiere solo nuestro cumplimiento externo de los requisitos de la moral, nuestras acciones externas en lugar de nuestras motivaciones o fines-</p>
<p>Aplicación o conclusiones:</p> <p>En medio de la guerra de Prusia contra la Francia revolucionaria, el filósofo más influyente del siglo XVIII ideó una utopía en Königsberg. Immanuel Kant abordó preguntas que han preocupado a muchos intelectuales durante siglos: ¿Cómo se puede crear una paz eterna? ¿Qué base legal debe tener? ¿Cómo defiende el derecho internacional y garantiza la soberanía de todos los estados?</p> <p>El pequeño tratado de Kant Sobre la paz fue francamente revolucionario: antes de eso no había un estado oficial de paz, sino solo una serie de acuerdos de armisticio. Lógicamente, el filósofo de Königsberg también reconoció que el estado natural de la humanidad era la guerra y que la paz debía lograrse y asegurarse activamente. En su tratado, establece prohibiciones y mandatos en</p>	

varios artículos legales que están destinados a cumplir este objetivo. No fue hasta alrededor de 100 años después que se creó una organización basada en las ideas de Kant: la Liga de Naciones, que fue reemplazada por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. El tratado de Kant fue de fundamental importancia para la filosofía del derecho y el movimiento por la paz.

INFORME DE LECTURA	
Nombre del Estudiante: John Henry Jurado Balaguera	Núcleo temático: Filosofía contemporánea Fecha: 25-09-2020
Referencia Bibliográfica Completa del Texto Trabajado: Nussbaum, M. (2012). Las fronteras de la justicia. Barcelona: Paidós. P. 29-106	
Información biográfica del autor: Nusbaum, M Martha C. Nussbaum es filósofa y profesora de derecho y ética en la Universidad de Chicago y ha enseñado en numerosas universidades de América del Norte y Europa. Es miembro de la Asociación Filosófica Estadounidense y de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Ha recibido más de treinta doctorados honoris causa por su trabajo. En 2009 recibió el Premio de Ciencias Sociales A.SK del Centro de Ciencias Sociales de Berlín (WZB), uno de los premios de ciencias sociales más prestigiosos del mundo.	
Idea principal: Para Martha Nussbaum, la filosofía y el filosofar tienen una clara relevancia práctica. Siguiendo a Aristóteles, se preocupa por el desarrollo de criterios para una buena vida humana. Al hacerlo, se basa en un enfoque de habilidades que desarrolló junto con Amartya Sen en su trabajo de asesoría para proyectos de desarrollo de la ONU. Comienza con la pregunta de ¿en qué consisten las capacidades o funciones humanas básicas? Sólo la posibilidad de un mínimo de desarrollo de todas estas concepciones antropológicas crean condiciones políticamente justas (justicia política) y la posibilidad de una vida digna, porque las personas tienen derecho a estas posibilidades de desarrollo como seres humanos.	
Ideas Secundarias	Comentarios personales
Para Nussbaum, las teorías de la justicia deben ser abstractas, sensibles y prácticas al mundo, teniendo así un grado de generalidad y una fuerza teórica, que le permita ir más allá de los conflictos de cada tiempo.	Este tipo de abstracción también es necesaria para la justificación política: para justificar una teoría política, debemos ser capaces de demostrar que también tiene estabilidad a largo plazo y que los ciudadanos no están únicamente orientados hacia la autoconservación en el sentido estricto de la palabra, si una teoría puede hacer esta afirmación sólo puede decidirse si nos distanciamos de los acontecimientos inmediatos.

<p>En primera instancia, encontramos un problema de exclusión, al cual la posible solución está en preocuparse por extender la educación, asistencia sanitaria y demás a los discapacitados, logrando de esta manera para ellos igualdad ciudadana, ya que estas personas son acreedoras de reciprocidad y respeto.</p>	<p>Las teorías de la justicia social también deben abordar el presente y sus problemas más urgentes. En sus formulaciones e incluso en sus estructuras, deben permanecer abiertas a cambios si estos se vuelven necesarios debido a problemas nuevos o ya conocidos que hasta ahora han sido desatendidos criminalmente. La tradición tradicional no ha prestado la atención necesaria a las demandas de igualdad de las mujeres o a los numerosos obstáculos que (todavía) se interponen en el camino de esta igualdad. Su grado de abstracción, que es bienvenido en algunos aspectos, ha enmascarado el hecho de que no pudieron hacerlo, y ese es uno de los problemas más graves.</p>
<p>¿Cuál es la relación entre la dignidad humana y el correspondiente trato justo de las personas discapacitadas? Ésta es la pregunta que atraviesa la reflexión de Martha Nussbaum a cuya investigación nos movemos. Tomando en consideración los límites de la teoría moderna y liberal del pacto social, indicamos el amplio rumbo dentro del cual se debe dar mayor cuidado y mayor protección a las necesidades de justicia de las personas con discapacidad, diversamente excluidas del grupo de beneficiarios de derechos y derechos humanos de la lista de sujetos activos de la empresa.</p>	<p>Hay otro problema y se refiere a la extensión de la justicia a todos los ciudadanos del mundo. En este contexto, hay que mostrar teóricamente cómo se puede configurar un mundo justo en su conjunto y en el que las contingencias de nacimiento y origen nacional no distorsionen las oportunidades de vida de las personas desde el principio. Dado que todas las teorías de la justicia occidentales predominantes asumen el estado nacional como una unidad fundamental, probablemente también se necesitarán aquí nuevas estructuras teóricas si queremos abordar este problema de una manera apropiada dedicada a los animales no</p>

humanos. Si bien a menudo se reconoce que el hecho de que los seres humanos dañen a los animales y les quiten su dignidad es una cuestión ética, pocas veces se lo ve como una cuestión de justicia social. Si reconocemos que de hecho se trata de un problema de este tipo queda claro que este nuevo problema también requiere un replanteamiento teórico. Por ejemplo, los conceptos de cooperación social y reciprocidad, que presuponen la racionalidad para todas las partes involucradas, deben revisarse y desarrollarse nuevos enfoques sobre la base de un tipo diferente de cooperación.

Aplicación o conclusiones:

Hoy nos enfrentamos a problemas no resueltos de justicia social, cuyo descuido parece particularmente problemático por las teorías existentes. (No hay duda de que surgirán más problemas de este tipo que simplemente no hemos reconocido todavía). Pero especialmente, está el problema de la justicia hacia las personas con discapacidades físicas y mentales. Nadie niega hoy a estas personas que pertenecen a la humanidad, pero en nuestras sociedades todavía no se les reconoce como ciudadanos a los que se aplica el principio de igualdad cívica. La garantía de educación y formación, asistencia sanitaria, derechos y libertades políticas, así como la igualdad de ciudadanía a estas personas, parece ser un problema de justicia especialmente acuciante. Para resolverlo, necesitamos una nueva comprensión de la ciudadanía, una nueva comprensión del propósito de la cooperación social (más allá de un enfoque primario en los beneficios mutuos) y una nueva apreciación del cuidado * como un bien social básico. Por lo tanto, no se trata solo de aplicar las teorías existentes a nuevas áreas.

INFORME DE LECTURA

<p>Nombre del Estudiante: John Henry Jurado Balaguera</p>	<p>Núcleo temático: Filosofía Latinoamericana Fecha: 02-10-2020</p>
<p>Referencia Bibliográfica Completa del Texto Trabajado: Moraña, M. (2018). Hacia una agenda filosófica latinoamericana: bases para un debate. En Moraña, M. (Ed.), Sujeto, decolonización, transmodernidad: debates filosóficos latinoamericanos (pp. 85–98). Iberoamericana.</p>	
<p>Información biográfica del autor: Moraña, M. Anabel Moraña es profesora del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Sevilla. Su trayectoria profesional está vinculada a proyectos sobre educación inclusiva, en especial en los ámbitos de la Discapacidad y Enseñanza Superior. La metodología de investigación que guía sus trabajos es la cualitativa y, en concreto, la biográfico-narrativa. Es autora de diversos trabajos científicos sobre historias de vida y su uso en las Ciencias Sociales.</p>	
<p>Idea principal: La filosofía latinoamericana ha enfrentado problemas vinculados a su reconocimiento, es decir, se ha cuestionado sobre su naturaleza, especificidad y sus vertientes. Es más, hay momentos en los que se confunde con la crítica cultural. Pero la situación se agrava con la antinomia que ha marcado la diferencia entre América Latina con respecto a la América del Norte, porque esta última se inserta también con el pensamiento europeo y el ámbito abstracto a nivel epistemológico, en cambio, a la primera le correspondería el espacio fáctico y revisionista de la historia.</p>	
<p>Ideas Secundarias</p>	<p>Comentarios personales</p>
<p>“Los que serían, desde la perspectiva hegeliana, pueblos sin historia no elaborarían sistemas filosóficos (es decir, racionales), sino cosmovisiones de valor primariamente prelógico, afectivo, traducido en imágenes” (Moraña, 2018, p. 87).</p>	<p>El pensamiento nativo engloba ideas surgidas del mundo prehispánico que se relacionan directamente con la naturaleza, el mito, la leyenda y el pensamiento mágico. Por una razón u otra, el pensamiento latinoamericano se manifestaría de forma subdesarrollada, incompleta e insuficiente de reflexión. En este sentido, es importante reivindicar el pensamiento filosófico a través de la memoria, la historia, intentando abrir deliberaciones desde el punto de vista político, ético y epistemológico.</p>
<p>“El uso específico que se ha venido dando a la dicotomía teoría/historia expresa bien los</p>	<p>Esta dicotomía se ha legitimado con elaboraciones centrales de espacio</p>

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

procesos de neocolonización ideológica, sobre todo, desde el fin de la guerra fría, cuando la cancelación del precario equilibrio de épocas anteriores da lugar a rearticulaciones del campo intelectual Norte/Sur (tema que, por sí solo, daría a largos debates)” (Moraña, 2018, p. 88).

intelectuales considerados marginales. Es decir, filosóficamente algunos intersticios binarios de esta realidad, es como por ejemplo si lo mitológico no tuviera ningún valor. En efecto, tales procesos incluyen no solamente la contaminación permanente entre ambos extremos, donde algunos autores europeos tienen la postura de que en América latina no se hace filosofía sino magia y delirios epistemológicos. Por eso es importante, las formas de relacionamiento entre el pensamiento latinoamericano y el europeo para enriquecer la reflexión filosófica.

Finalmente, “la agenda decolonizadora pasa, tanto por la reelaboración crítica de los saberes y reflexiones filosóficas occidentales como por la recuperación de vertientes de pensamiento no occidental desarrollado en lenguas no dominantes” (Moraña, 2018, p. 92).

La situación es compleja porque la filosofía europea ha catalogado al pensamiento latinoamericano sin profundidad intelectual. Por ahora, se tiene que pasar por decolonización a través de la reflexión para la complementación de pensamientos

Aplicación o conclusiones:

Uno de los desafíos que tiene la filosofía latinoamericana es la necesidad de un programa filosófico-político decolonizador, Por esta razón, se debe decolonizar de la filosofía europea, por un lado, pero al mismo tiempo construir una filosofía latinoamericana que no sea colonialista con lenguas no imperantes pero existentes en este territorio como, por ejemplo, lo originario, lo nativo. Al respecto, el pensamiento decolonial, debe ser una construcción crítica que guíe el quehacer filosófico.

BOGOTÁ - PBX: (571) 587 87 97 Línea gratuita nacional: 01 8000 111 180

Carrera 9.ª n.º 51-11/ www.usta.edu.co/ contactenos@usantotomas.edu.co

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA - Tel. (571) 595 00 00

Carrera 10.ª n.º 72-50/ www.ustadistancia.edu.co/ admisiones@ustadistancia.edu.co

Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional - SNIES 1704

Res. MEN No. 01456 del 29 de enero de 2016

Vigencia por seis años

INFORME DE LECTURA

Nombre del Estudiante: John Henry Jurado Balaguera	Núcleo temático: Didáctica Fecha: 09-10-2020
Referencia Bibliográfica Completa del Texto Trabajado: Vasco, C., Martínez, A. Vasco, E. (2008) Educación, pedagogía y didáctica: Hoyos (ed.) Filosofía de la educación. Madrid: Trotta. P. 99-128	
Información biográfica del autor: Carlos Eduardo Vasco Uribe nació en Medellín el 12 de octubre de 1937. Su madre pertenecía a la prestigiosa familia antioqueña Uribe Piedrahita. Su padre Eduardo, hijo de un mulato oriundo de Titiribí (Antioquia), logró, gracias a su capacidad, especializarse en Ginebra, París y Bruselas. En 1955 ingresó al noviciado jesuita en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, en donde estaría dos años, y luego pasó, allá mismo, dos años más estudiando humanidades, en particular latín, griego, literatura clásica, europea y española, historia y arte. Vendría después la Licenciatura en filosofía y letras en la Pontificia Universidad Javeriana (la universidad jesuita en Bogotá). En los cursos de vacaciones de esos años estudió matemáticas y pedagogía para obtener un título adicional en educación que se llamaba Profesorado en Matemáticas, que le permitiría enseñar matemáticas y física en los dos últimos años de bachillerato en el Colegio de San José de Barranquilla, en el año 1962. El profesor vasco ha sido y sigue siendo un intelectual de reconocido peso y trascendencia en el país; su participación en todos los foros de educación, en la mayoría de doctorados, y su influencia en la política pública sigue siendo evidente	
Idea principal: El conocimiento y la pedagogía son dos alas para alcanzar la verdad educativa, ya que nos conceden elementos en el campo disciplinar y sus concepciones pedagógicas en la universidad, la ciudad y el Estado. El maestro debe ser conocedor de los factores internos y externos del fracaso escolar, la calidad de la educación, la manera de enseñar y la aplicación de estrategias novedosas y participativas en el mundo pedagógico.	
Ideas Secundarias	Comentarios personales
Entendemos la educación como una práctica social compleja, situada en las prácticas sociales, emprendida en todas las culturas como praxis formativa de las nuevas generaciones.	A nivel general se puede decir que la educación es considerada como la estimulación de todos los poderes humanos para que se desarrollen a través de la apropiación del mundo y conduzcan a una individualidad y personalidad autodeterminadas.
Hay una diferencia entre didáctica y pedagogía. “Podría decirse en una fórmula sintética y polémica que la didáctica piensa	Los investigadores y pedagogos hoy en día aún discuten si darle o no estatus de ciencia a la pedagogía y didáctica, que pueden ser

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

y habla sobre el cómo de la enseñanza en la segunda estancia. la pedagogía piensa y habla sobre todo lo relacionado con la enseñanza” (Vasco,2008, p. 120)	Estos conceptos tan complejos que siguen siendo temas de debates en la educación, aportan herramientas prácticas que consolidan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
--	--

Aplicación o conclusiones:

El aporte dado por los autores desde su enfoque al saber pedagógico, permite hondar y lograr no solo la apropiación y práctica del saber, sino también de entender epistemológica e históricamente, como a lo largo del tiempo en la educación se ha construido y objetivado teorías del discurso pedagógico. Por otra parte, permite que los docentes tomen nuevos rumbos, horizontes, caminos que les permitan investigar, indagar y aportar al saber pedagógico, haciendo de esta práctica docente más completa.

BOGOTÁ - PBX: (571) 587 87 97 **Línea gratuita nacional:** 01 8000 111 180

Carrera 9.ª n.º 51-11/ www.usta.edu.co/ contactenos@usantotomas.edu.co

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA - Tel. (571) 595 00 00

Carrera 10.ª n.º 72-50/ www.ustadistancia.edu.co/ admisiones@ustadistancia.edu.co

INFORME DE LECTURA

Nombre del Estudiante: John Henry Jurado Balaguera	Núcleo temático: Currículo Fecha: 16-10-2020
Referencia Bibliográfica Completa del Texto Trabajado: Niño, L. (2013). El currículo y la evaluación críticos: ¿Del control y la rendición de cuentas a la autonomía y la democracia? En Bernal, A. (comp) Currículo y evaluación críticos: Pedagogías para la autonomía y la democracia. Bogotá: UPN. P. 11-30	
Información biográfica del autor: Libia Stella Niño Zafra Ha realizado estudios de investigación en políticas educativas, evaluación educativa, evaluación de docentes, formación de docentes, las relaciones entre currículo, evaluación y formación, entre otros, todos ellos desde las perspectivas críticas y alternativas del conocimiento. Sus estudios: Doctorado Universitat De Valencia, Doctorado en Pedagogía La evaluación de docentes de básica primaria y secundaria en Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Inglaterra y Colombia. Maestría/Magister University of Wisconsin, Maestría en Psicología educativa, Pregrado Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en Psicología y Pedagogía	
Idea principal: Se analiza la visión académica, cultural y política de las perspectivas teóricas y prácticas del currículo y de la evaluación. Después de la implementación y evaluación de una medida educativa se debe proporcionar información sobre si las necesidades educativas de los alumnos se han identificado correctamente y si el contenido educativo está en una forma adecuada acorde al contexto formativo Por eso, la conexión intrínseca del currículo y la evaluación es buscar que la educación sea la adquisición de un sistema de actitudes moralmente deseables a través de la mediación y adquisición de conocimientos de tal manera que las personas eligen, juzgan y toman su posición en el sistema de referencia de su mundo histórico-social, obtienen un perfil de personalidad y orientación a la vida y la acción.	
Ideas Secundarias	Comentarios personales
“La década de los años noventa evidencias un giro en las políticas educativas en el marco de la globalización neoliberal. Los Estados muestran un interés por enfatizar el control político a través de un mayor auge de la administración empresarial en la gestión educativa, la centralización del currículo, la descentralización financiera	Estas orientaciones evaluativas se aplican con carácter de medición, sanción y exclusión en términos de competitividad, faltando un carácter pedagógico que mejore y transforme las instituciones educativas. Por consiguiente, la evaluación puede desempeñar un papel en la mejora del plan de estudios. Para hacerle justicia, puede

<p>Currículo y la evaluación? (Niño, 2013, p. 17)</p>	<p>aprendizaje de la institución. Por ejemplo, se pueden realizar las siguientes preguntas: ¿Realmente tiene éxito el plan de estudios? ¿Transmiten la diferencia entre prejuicios y actitudes políticas?</p> <p>¿Se necesita demasiado tiempo de enseñanza para hacer esto? Esta forma de evaluación se puede llamar evaluación formativa. Sus resultados permanecen dentro de la institución responsable del desarrollo del plan de estudios y se utilizan para mejora los currículos de enseñanza pensando en la integridad del formando.</p>
<p>Los docentes deben “ayudar a la superación de esta visión restringida del concepto de calidad de la sociedad de mercado, así como sus valores dominantes de competitividad, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, entre otros, mediante la construcción de una cultura de la valoración de una educación cuyos propósitos sean la formación, la democracia y la solidaridad” (Niño, 2013, p. 20).</p>	<p>El proceso de evolución en el currículo ha venido mejorando, desde la enorme preocupación de los responsables por la calidad de educación en el país, así se han venido replanteando diferentes elementos de la práctica pedagógica entre ella la misma evaluación, pero aún falta mucho por seguir mejorando, y más ahora con los avances tecnológicos.</p>
<p>“Se enfatiza un currículo disciplinar, similar para todas las regiones del país, ignorando los grandes problemas que las aquejan y sus diferencias contextuales. (Niño, 2013, p. 21)</p>	<p>Nuestra realidad académica sigue siendo muy mediocre, donde lo único importante para el estado es seguir manteniendo siervos que no piensen, no actúen y coman callados, para quienes están a cargo poder seguir manejando el país a su acomodo.</p>
<p>Aplicación o conclusiones:</p> <p>Los cambios asociados con la orientación por competencias no son radicales ni revolucionarios. Son el resultado de los desarrollos que ya se están produciendo en las escuelas hoy en día y que se han transmitido durante mucho tiempo en la formación y la educación superior de los profesores y en los materiales didácticos más nuevos. Todavía se pueden utilizar muchas ayudas para la enseñanza.</p> <p>Bajo esta perspectiva es crucial la gestión educativa porque es relevante en todas las organizaciones en las que se planifican, implementan y evalúan medidas educativas. En esencia, se trata de cómo se armonizan las competencias de los empleados con las estrategias y estructuras, así como con la cultura de la institución o de la empresa y qué formas de formación y perfeccionamiento se ponen en marcha.</p>	

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

BOGOTÁ - PBX: (571) 587 87 97 **Línea gratuita nacional:** 01 8000 111 180

Carrera 9.ª n.º 51-11/ www.usta.edu.co/ contactenos@usantotomas.edu.co

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA - Tel. (571) 595 00 00

Carrera 10.ª n.º 72-50/ www.ustadistancia.edu.co/ admisiones@ustadistancia.edu.co

Res. MEN No. 01456 del 29 de enero de 2016

Vigencia por seis años

INFORME DE LECTURA

Nombre del Estudiante: John Henry Jurado Balaguera	Núcleo temático: Evaluación Fecha: 23-10-2020
Referencia Bibliográfica Completa del Texto Trabajado: Soler, G. (2013). Implicaciones pedagógicas de la democratización de la evaluación. En Bernal, A. (comp.) Currículo y evaluación críticos: Pedagogías para la autonomía y la democracia Bogotá: UPN. P. 55 – 75.	
Información biográfica del autor: Soler, G. Nació en España, en 1924 y falleció en Chile, en 1982. Filósofo español. Se le podría considerar como integrante de la escuela de Madrid. Fue profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Católica de Valparaíso y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue uno de los principales introductores del pensamiento de Heidegger en Chile. Gano varios premios, por filosofía el premio José María Cantillo, Profesor Extraordinario de la facultad de filosofía y educación de la universidad de Chile. Con Norma ha publicado Libros de Literatura Contemporánea Cuentos de la calle.	
Idea principal: Pretende satisfacer las necesidades de saber de las personas en contexto, potencializando sus talentos y habilidades bajo una filosofía de sujeto colectivo, construyendo una nueva sociedad en relación armónica con el ambiente y con principios de solidaridad, igualdad, reconocimiento y respeto por la diversidad cultural, étnica y política.	
Ideas Secundarias	Comentarios personales
“Las escuelas son entonces instituciones que cumplen una misión fundamental en la construcción de la sociedad en la medida en que a través de ellas los niños y jóvenes inician su proceso de socialización y de conocimiento del patrimonio cultural y científico de la humanidad, que constituye la herencia para las nuevas generaciones en términos de visión de mundo y modos de vida” (Soler, 2013, p. 60).	Una escuela, es el segundo hogar del conocimiento y, por lo tanto, la formación de los seres humanos; de ahí su gran importancia, y contribución a la sociedad, brindando espacios no solo del saber, conocimientos y directrices estatales, sino permitiendo en su zona y diversidad la construcción propia del saber y su valioso aporte desde sus cualidades al servicio de la humanidad.
“El propósito de una escuela democrática es generar experiencias significativas, que causen impacto en los estudiantes, para que reflexionen sobre el tipo de sociedad que piensan construir; qué cosas mantener y cuáles transformar (Soler, 2013, p. 67)	Una escuela democrática es un modelo donde la educación se extiende o de mejor manera se da, se trasmite a todos por igual; sus estudiantes son como ciudadanos libres, partiendo desde una serie de valores que

	<p>sociedad ideal, aquella capaz de resolver sus conflictos,</p> <p>mejorar sus paradigmas y proponer nuevas maneras de participación en el gran océano de saber, para transformar afuera la sociedad, como la semilla en formación, que da fruto a la humanidad</p>
<p>“La evaluación democrática resulta importante tanto para los sujetos como para los currículos. La pregunta ¿qué enseñar? invita al análisis y debate del qué, para qué, porqué y cómo se enseña y se evalúa. Por consiguiente, resulta fundamental la participación masiva en su diseño y construcción, enfatizando los saberes que potencien las riquezas del contexto; esto es, configurando una educación más pertinente respecto a las necesidades de los sujetos y el desarrollo del país” (Soler,2013, p. 74).</p>	<p>La evaluación desde siempre ha servido como un instrumento medidor y una gran herramienta en los procesos de enseñanza, cada experiencia así conseguida, supone también quizás implementar nuevas formas de evaluar, para lograr con ello un mejor aporte al aprendizaje.</p>
<p>Aplicación o conclusiones:</p> <p>La escuela democrática mantiene como objetivo primordial y es la no jerarquización de sus enseñanzas y, propone los principios democráticos en su estructura y formas de trabajo. Además, se fomenta la participación de sus alumnos como profesores de manera libre e igualitaria, en la toma de decisiones en relación a la organización y procesos de aprendizaje; lo que permite un espacio adecuado en la enseñanza.</p> <p>Se entiende así que no se trata de eliminar o suprimir la escuela tradicional de la cual mucho se le debe en el aporte social, ni tampoco exaltar la escuela nueva, se trata de buscar un equilibrio entre las fuerzas de poder, donde el estado conociendo bien a sus ciudadanos y realidades, no limite el conocimiento o implante sus objetivos, sino que permita una verdadera democracia libre y participativa donde todos aporten al saber y conocimiento y así se vea reflejado en la escuela como un propósito realmente educador.</p>	

INFORME DE LECTURA

Nombre del Estudiante: John Henry Jurado Balaguera		Núcleo temático: Epistemología
		Fecha: 30-10-2020
Referencia Bibliográfica Completa del Texto Trabajado: De Sousa, B. (2011). Epistemologías del sur. En Revista internacional de Filosofía iberoamericana y teoría social. 16 (54). pp. 1739.		
Información biográfica del autor: Boaventura de Sousa Santos 1940 Coímbra (Portugal) Es un referente de la sociología contemporánea. Profesor catedrático jubilado de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra y Distinguished Legal Scholar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison. Destaca por su activismo dentro del Foro Social Mundial, así como en la defensa de los movimientos campesinos e indígenas. Es autor, entre otros, de Crítica de la razón indolente; Reinventar la democracia, reinventar el Estado y Una epistemología del Sur. Premios: Premio Pen Club Portugués (1994), Gran Oficial de la Orden Militar de Santiago da Espada, Portugal. (1996), Gran Oficial de la Orden de Rio Branco, Brasil. (1996), Premio Gulbenkian de Ciencia 1996. Premio Jabuti - Área de Ciencias Humanas e Educación.		
Idea principal: Se expone el contexto intelectual y social de la tradición crítica occidental desde el punto de vista del contexto cultural y social. Por eso sugiere cultivar la diversidad epistemológica del mundo y a redescubrir formas olvidadas de pensar y actuar que simplifican y fragmentan los límites del dualismo de naturaleza y cultura, de cuerpo y mente, de materialidad y espiritualidad.		
Ideas Secundarias		Comentarios personales
Una de las dimensiones del contexto actual del continente “es la capacidad que los movimientos sociales han mostrado para usar de modo contra-hegemónico y para fines contra-hegemónicos instrumentos o conceptos hegemónicos. (Sousa, 2011, p. 25)		El autor propone un intento por comprender, explicar y producir una conceptualización a partir de los movimientos sociales más influyentes de América latina, porque no se han analizado a fondo los procesos sociales y políticos influyentes que originaron gobiernos radicalmente progresistas como los de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa.

<p>“La sociología de las emergencias aspira a que prevalezca un diálogo intercultural, dirigido no solamente a los movimientos sociales y políticos, sino también a las ciencias sociales. Además, es preciso mirar ese diálogo intercultural de una sociología de la ausencia y una sociología de la emergencia, que den las luces, orienten y conduzcan la amplia gama de conocimiento que la humanidad ha desarrollado en el transcurso del tiempo.” (Sousa,2011, p. 33)</p>	<p>“La sociología de las emergencias aspira a que prevalezca un diálogo intercultural, dirigido no solamente a los movimientos sociales y políticos, sino también a las ciencias sociales. Además, es preciso mirar ese diálogo intercultural de una sociología de la ausencia y una sociología de la emergencia, que den las luces, orienten y conduzcan la amplia gama de conocimiento que la humanidad ha desarrollado en el transcurso del tiempo.” (Sousa,2011, p. 33)</p>
<p>“Se entiende por epistemología el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y por el colonialismo” (Sousa, 2011, p. 35)</p>	<p>Lo que se propone es una identidad cultural y social no desde una perspectiva científico-técnica, sino más bien desde el espacio originario de nuestros pueblos, sus vidas, espacios culturales, vivencias, es decir que se rescaten los conceptos más humildes, pero palpables, como lo son, el concepto de nación, pueblo, raza etc.</p>
<p>Aplicación o conclusiones:</p> <p>Es interesante cómo el autor vislumbra con su tesis la enorme preocupación de identidad cultural que a lo largo del tiempo no hemos superado, sino que por el contrario aún seguimos con ceguera social y cultural.</p> <p>Así, esa vertiente del colonialismo que no desaparece, se evidencia cada día en lo cotidiano, con esas prácticas de jerarquías, de discriminación, de racismo, etc. Esto solo tiene un objetivo y es la implantación de imponer una supuesta civilización, sin tener en cuenta los hechos y procesos de los más humildes o menos favorecidos.</p> <p>En últimas, el autor nos lleva con su aporte a visibilizar y dar voz a los movimientos sociales que han luchado por mantener un equilibrio social, donde todos jugamos un papel importante desde los indígenas, afrodescendientes, mujeres y por supuesto los académico buscando el reconocimiento del otro.</p>	

INFORME DE LECTURA

<p>Nombre del Estudiante: John Henry Jurado Balaguera</p>	<p>Núcleo temático: Investigación Educativa Fecha: 06-11-2020</p>
<p>Referencia Bibliográfica Completa del Texto Trabajado: Torres, A. (2006). Investigar desde el margen. En UPN, La práctica investigativa en Ciencias Sociales. Bogotá: UPN. P.63- 79.</p>	
<p>Información biográfica del autor: Torres, A. (2006). Es Licenciado en Ciencias Sociales, Magíster en Historia, Especialista en Sociología Política y Doctor en Estudios Latinoamericanos. Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, coordina el Grupo de Investigación 'Sujetos y nuevas narrativas en Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales' que respalda la maestría en Estudios Sociales y el Doctorado en Educación. Es autor de los libros. Jorge Eliécer Gaitán y la Educación popular (1992), La ciudad en la sombra (1993), Iniciación a la investigación histórica (1993), Discursos, prácticas y autores de la educación popular (1996), Estrategias y técnicas de investigación cualitativa (1998), Movimientos sociales, organización popular y constitución de sujetos (2002), Identidad y política de la acción colectiva (2007), Educación popular. Trayectoria y actualidad (2012), así como de numerosos artículos en revistas de América Latina.</p>	
<p>Idea principal: El conocimiento social tiene una relación estrecha con la investigación desde el margen de las problemáticas, fenómenos y poblaciones emergentes, en la mayoría de los casos vistos como marginados sociales, cultural o simbólicamente y generalmente orientados por intenciones prácticas de tipo educativo buscando transformar o construir ambientes y subjetividades en pro de la sociedad.</p>	
<p>Ideas Secundarias</p> <p>El interés investigativo está motivado por la comprensión, construcción o transformación de ámbitos y prácticas sociales específicas, como la educación social, la comunicación alternativa, las políticas culturales o las organizaciones populares (Torres, 2006, p. 67).</p>	<p>Comentarios personales</p> <p>Esta manera de investigar es una nueva lectura sobre las realidades, que busca diálogos creativos con otros conocimientos que no son solo académicos, que aportan grandes instrucciones con un tinte más original, ya que se tienen en cuenta experiencias de una población marginal o subalterna por decirlo de esa forma, haciendo de esto un aporte importante para la investigación social.</p>
<p>“Desde la marginalidad creativa de una investigación social no anclada en las disciplinas se está construyendo</p>	<p>La investigación permite modificar y usar de forma creativa el conocimiento. Además, rompe con la rigidez de la disciplina, donde</p>

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

<p>conocimiento relevante para la comprensión y transformación de realidades sociales y educativas” (Torres, 2006, p. 70).</p>	<p>la experiencia narrativa de sujetos marginados socialmente aporta un material invaluable a los mismos procesos y a su vez permite que ellos mismos se liberen.</p>
<p>“El repertorio de representaciones que un colectivo posee de su pasado, así como sus usos y actualizaciones, alimenta su sentido de pertenencia, orienta sus prácticas presentes y define el horizonte de posibilidades de su actuar futuro” (Torres, 2006, p. 76)</p>	<p>Las versiones que cada grupo o sujeto social confecciona sobre cada acontecimiento pasado, forma parte constitutiva de la práctica social. Por ello la memoria colectiva es una continuidad que busca perdurar como signo de identidad, es decir la memoria es constructora de realidad social.</p>
<p>Aplicación o conclusiones: Esta alternativa investigativa presenta una nueva perspectiva para comprender el reciente proceso social, de una forma dinámica, creativa e innovadora, teniendo en cuenta no solo las herramientas académicas, sino las historias de vida de los participantes. Por consiguiente, esta nueva alternativa de experiencias pone en evidencia que, desde otros lugares diferentes del mundo académico, también se producen prácticas investigativas. Esta modalidad constructora de nuevos conocimientos, dado su carácter práctico, abre la posibilidad para avanzar hacia lo inédito, hacia la realidad e identidad de los procesos sociales.</p>	

BOGOTÁ - PBX: (571) 587 87 97 Línea gratuita nacional: 01 8000 111 180

Carrera 9.ª n.º 51-11/ www.usta.edu.co/ contactenos@usantotomas.edu.co

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA - Tel. (571) 595 00 00

Carrera 10.ª n.º 72-50/ www.ustadistancia.edu.co/ admisiones@ustadistancia.edu.co

