

Filosofía para niños como potenciadora de sociabilidad

Maria Camila Loaiza Delgado

Trabajo de grado para optar al título de Especialista en pedagogía

Luis Alejandro Ramírez Orjuela

Director

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de educación

Especialización en pedagogía

Bogotá, D.C

2023

Resumen:

El presente artículo de revisión documental surge a raíz de los preocupantes índices de violencia escolar en los colegios de Colombia; en estos casos, la filosofía se presenta como promotora de reflexión para disminuir conflictos que ocurren dentro de las comunidades estudiantiles. La revisión documental inicia con la categoría de filosofía para niños, en el análisis realizado esta se presenta como una práctica por medio de la aplicación del método de la comunidad del diálogo en diferentes contextos escolares. Los estudiantes entre los 10 y los 14 años consiguen incrementar sus habilidades de pensamiento, reconocer al otro y en consecuencia potenciar su sociabilidad.

El método utilizado para el análisis fue el Resumen Analítico Especializado y la recolección de información por medio de una matriz categorial con base en la filosofía para niños. La pregunta problema que direccionó esta investigación fue *¿Cuáles son los elementos conceptuales y metodológicos de la filosofía para niños que permiten fortalecer la sociabilidad?* A partir de allí se aborda la propuesta de Martha Nussbaum según la cual para tener una vida satisfactoria y plena es necesario el desarrollo de la sociabilidad, entendiendo esta como la capacidad humana que tienen las personas de relacionarse y establecer vínculos con el otro.

Palabras clave: FpN, Comunidad del diálogo, Reconocimiento del otro, Democracia, Sociabilidad.

Abstract:

This documentary review article arises from the worrying rates of violence in schools in Colombia; In these cases, philosophy is presented as a promoter of reflection to reduce conflicts that occur within the student communities. The documentary review begins with the category of philosophy for children, in the analysis carried out this is presented as a practice through the

application of the method of the inquiry community in different school contexts. Students between the ages of 10 and 14 manage to increase their thinking skills, recognize others and consequently enhance their sociability.

The method used for the analysis was the Specialized Analytical Summary and the collection of information through a categorical matrix based on the philosophy for children. The problem question that addressed this research was: What are the conceptual and methodological elements of philosophy for children that allow strengthening sociability? From there, the proposal of Martha Nussbaum is addressed, according to which, to have a satisfactory and full life, the development of sociability is necessary, understanding this as the human capacity that people must have to relate and establish links with the other.

Keywords: FpN, Community of inquiry, Recognition of others, Democracy, Sociability.

1. Introducción

La necesidad de potenciar la sociabilidad en adolescentes surge a raíz de los índices de violencia escolar encontrados en Colombia en los últimos años. Las estadísticas presentadas en este artículo permiten que se cuestione acerca de un modo de solucionar esta situación ya que ignorar la problemática de convivencia escolar que se vive en el presente no es debido. En este caso, pensar en la filosofía como una oportunidad en donde por medio de una metodología llamada la comunidad del diálogo se logra reconocer al otro como sujeto, es una opción que permite desarrollar reflexión colectiva y la formación de sujetos en sociabilidad.

Para nombrar sólo algunos antecedentes sobre violencia escolar en Colombia, se encuentra que, en el norte de la ciudad de Bogotá, en un colegio de élite; los estudiantes de grado quinto presenciaron dos situaciones alarmantes de intolerancia durante el primer semestre del año 2022. En una de ellas un grupo de tres compañeros golpeaba periódicamente a un estudiante de su mismo curso. En la otra situación, el mismo grupo alienaba, ponía apodos e insultaba a otro compañero, alejándolo de los demás para incurrir en situaciones de intolerancia grupal por parte de los demás compañeros de su curso.

Según la definición consensuada entre la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, *el bullying o acoso escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada de manera tal que causa daño, temor y/o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas (Ginebra, SUIZA - Buenos Aires, ARGENTINA – 2018)*. Con base a esta definición, en su Tesis de Pregrado del año 2021 titulada *Bullying in Colombian EFL classrooms: An approximation to its state of the art*. Chaparro, Goyeneche y Rodríguez, encontraron diversos estudios acerca de cómo el acoso escolar afecta el desarrollo académico de los estudiantes. Asimismo, encuentran que el acoso

escolar tiene diversas formas de revelarse, pues en 2018 la SED de Bogotá reveló que el 60% de las víctimas de bullying son niñas, de las cuales el 42% de esos casos tienen entre los 12 y 14 años. De igual manera, en un estudio realizado por Mura y Diamantini en 2013 en Colombia, se reveló que, de los 359 colegios tomados como muestra, el 60% de los estudiantes entre los 13 y 19 años se vieron envueltos en casos de acoso escolar, participando como víctimas y agresores.

En 2019, la Unesco, reveló un informe en su libro titulado *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. En donde según datos recogidos por medio de PISA (Programa Internacional para la evaluación de estudiantes) en 2015, Colombia tuvo una prevalencia de bullying del 22.1% ubicándolo como el país número 2 en casos de acoso escolar de Suramérica, superado únicamente por Uruguay. Allí, se estableció que el 33% del acoso escolar en Bogotá se da en menores de 13 años, según datos del 2018, año que a su vez manifestó que, del total de 39.4% de peleas físicas en la ciudad de Bogotá, el 27% eran niñas, mientras el 55.4% eran niños.

En este informe se concluye que el abuso físico y psicológico tiene una población específica de género masculino, mientras el acoso escolar sexual es más frecuente en las niñas. Se demuestra que los países que han logrado mantener índices bajos de casos de acoso escolar tienen en común un fuerte compromiso con los derechos de los niños, y el empoderamiento por medio de la participación de estos mismos en la solución de conflictos. A su vez, mantienen un fuerte compromiso con la promoción de un clima escolar, un entorno de clase seguro y positivos.

Si se observa detalladamente, la violencia escolar en este caso es una problemática que, al analizarla desde la filosofía, permite observar el conflicto y reconocerlo para que este sea abordado de una forma no punitiva, sino por medio de la pedagogía en la comunidad del diálogo, con miras a la reflexión y la formación de sujetos en los estudiantes. Es por ello que, en el

presente artículo, se busca contestar a la pregunta *¿Cuáles son los elementos conceptuales y metodológicos de la filosofía para niños que permiten fortalecer la sociabilidad?*

Para dar respuesta a esta pregunta se lleva a cabo una revisión documental cuya perspectiva epistemológica es una base histórico-hermenéutica. Allí, por medio del análisis de treinta documentos se propone como objetivo general: identificar los elementos de la filosofía para niños que permiten fortalecer los procesos de sociabilidad en la convivencia escolar con niños entre 10 y 14 años. Estos documentos analizados muestran los resultados del uso de la filosofía para niños en distintos países latinos, con ello se desarrolla una comprensión acerca de cómo abordar la violencia escolar desde un punto de vista no punitivo.

2. Metodología

A raíz de la preocupación por los índices de abuso estudiados, se observa la filosofía como una respuesta que previene este tipo de comportamientos. Esto debido a que ella, la filosofía, es la única ciencia que en sí misma permite una relación no sólo con el saber sino con el otro. La filosofía es un *Philos*, ello significa amigo, amante, mientras *Sophía* significa saber, entonces la filosofía, en este caso, debe definirse y entenderse como un *sentimiento* de amistad, como la única forma de saber que dentro de su misma definición contiene una *relación* sentimental, de esta manera, se presenta una carga desde la sensibilidad entre el amigo y el saber (Kohan, 2008). La filosofía nace mostrando que las cosas no son lo que parecen, y en el caso de América Latina, se permite cuestionar problematizando la verdad de la condición en la que vivimos, es decir que permite preguntar y ayudar a otros a preguntarse por qué hacemos lo que hacemos. Con la problematización de las cifras observadas acerca de casos de acoso escolar en Colombia, se

piensa en las edades entre los 10 y 14 años en donde se presenta una mayor cantidad de violencia entre estudiantes. Es decir que, según las etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, la etapa afectada según estos casos de abuso mostrados anteriormente sería la de las operaciones formales, ya esta es la última etapa propuesta. Allí:

la capacidad de pensar en forma abstracta y reflexiva se logra durante la etapa de las operaciones formales, la cual tiene cuatro características fundamentales de pensamiento: la lógica proposicional, el razonamiento científico, el razonamiento combinatorio y el razonamiento sobre probabilidades y proporciones (Linares, 2007, p. 17).

Por tal motivo, y con esta preocupante afectación de tales operaciones del pensamiento se encuentra la necesidad de desarrollar en mayor medida el pensamiento reflexivo, y por ello una propuesta acerca de la infancia y la filosofía se presenta, esta es llamada como *filosofía para niños* (de ahora en adelante FpN).

Al iniciar la investigación desde la categoría FpN, acerca de cómo esta se trabaja o se ha desarrollado en América Latina se encuentra por parte del filósofo colombiano Diego Pineda en 1992 un artículo llamado *Filosofía para niños: un acercamiento* y de Eugenio Echavarría en México un libro titulado *Filosofía para niños*. A partir de estas bases, se decide realizar una revisión documental en donde por medio de una búsqueda acerca de aplicaciones del programa de FpN, se fueron encontrando diferentes narrativas en donde profesores alrededor del mundo cuentan cómo han sido sus experiencias y reflexiones respectivas.

Los resultados arrojados muestran 11 artículos y 4 tesis en donde se narra la experiencia de trabajar desde el programa de FpN con niños y niñas entre los 10 y 14 años, en un lapso de

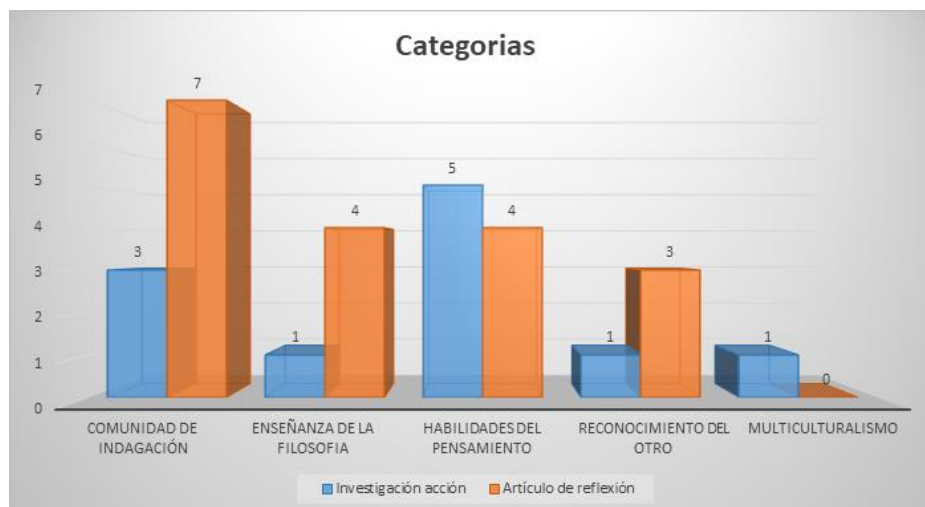
tiempo de los últimos cinco años. Asimismo, se encontraron otros 15 archivos entre los cuales hay 2 entrevistas y 13 artículos que analizan los beneficios de la FpN en la educación y la necesidad de llevar esta práctica a la escuela. Dentro de estos artículos 4 son revisiones documentales acerca del estado actual de la FpN y el papel que esta juega en la transformación de la educación en Colombia. Estos diversos documentos se hallaron a partir de los principales representantes de la FpN del habla hispana Diego Pineda y Eugenio Echavarría, con estos se encontraron los resultados de los grupos de investigación de FpN tanto en Colombia como en México, asimismo se utilizaron los repositorios de las universidades de estos grupos de investigación.

Estos documentos fueron analizados en primer lugar por medio del Resumen Analítico Educativo y en una segunda parte por medio de una matriz de categorías de creación propia. Los resultados arrojados con los documentos organizados a partir de sus metodologías se observan en la tabla 1 y figura 1:

Tabla 1: Análisis de categorías

	Comunidad de indagación	Enseñanza de la filosofía	Habilidades del pensamiento	Reconocimiento del otro	Multiculturalismo
Investigación acción	3	1	5	1	1
Artículo de reflexión	7	4	4	3	0

Figura 1: Análisis de categorías

Si se observan los resultados se tiene que la categoría de mayor análisis y repetición es la de habilidades de pensamiento, seguida por la comunidad de indagación, mientras que la enseñanza de la filosofía, el reconocimiento del otro y el multiculturalismo se mantienen con un mismo resultado en un tercer lugar. Para una mejor apreciación se organizan los resultados por medio de porcentajes:

Figura 2: Análisis de porcentajes de categorías

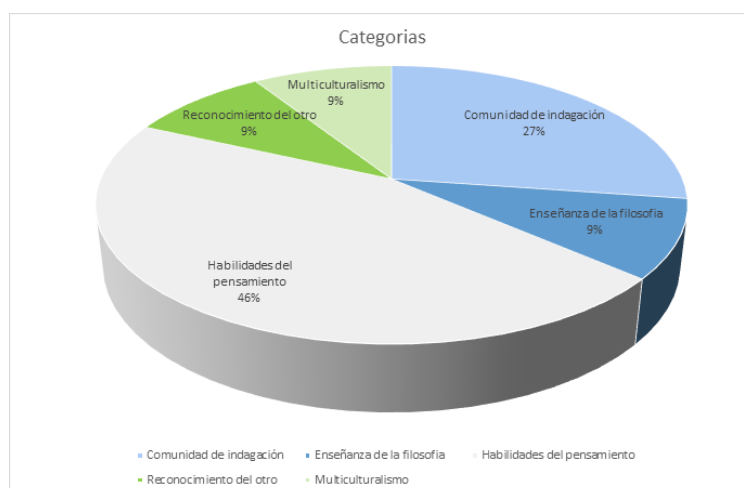

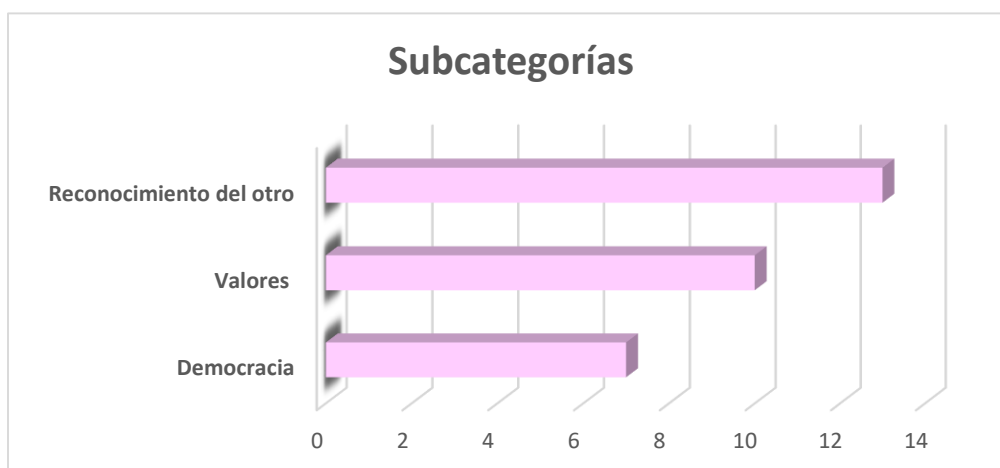
Tabla 2: Análisis de porcentajes de categorías

	Comunidad de indagación	Enseñanza de la filosofía	Habilidades del pensamiento	Reconocimiento del otro	Multiculturalismo
Investigación acción	10%	3,3%	16,7%	3,3%	3,3%
Artículo de reflexión	23,3%	13,3%	13,3%	10%	0,0

Al analizar cada uno de los documentos por medio de las RAE se encontraron subcategorías específicas de las experiencias con FpN y estudiantes entre los 10-14 años. De allí, se hallaron elementos en común y repetitivos tales como el habla, la escucha, formación ciudadana, inclusión, entre otros. Estos elementos se agruparon en las subcategorías de: democracia, valores y nuevamente el reconocimiento del otro.

Tabla 3: Principales subcategorías

	Democracia	Valores	Reconocimiento del otro
Subcategorías	7	10	13

Figura 3: Principales subcategorías

En estos artículos de investigación acción se encuentra que los proyectos aplicados mejoran la oratoria, el discurso, forman valores como la tolerancia, el respeto, saber escuchar, curiosidad, asombro e inclusión. Asimismo, los estudiantes lograron mejorar el pensamiento crítico por medio de la interpretación de situaciones y reconocimiento del otro, mejoran los elementos de la moralidad y desarrollan el autoconocimiento. Ello implica una mejora en las habilidades de pensamiento e identidad en su preadolescencia gracias a la FpN y la comunidad del diálogo. En esta comunidad del diálogo, los estudiantes se escuchan unos a otros con respeto, construyen ideas sobre los otros, se desafían mutuamente, y trabajan en colectivo.

Entre los artículos de reflexión, se encontró en primer lugar el estado de la Filosofía para Niños en Colombia, allí se llevó a cabo un primer acercamiento a la historia de la FpN para entender desde dónde llegó, por qué llegó y cómo se ha involucrado en las aulas. Es de esta manera como se encuentra un fuerte desarrollo de la FpN en Latinoamérica. Cabe resaltar que los resultados arrojados por los repositorios de universidades colombianas permitieron reconocer que además de la capital bogotana, las experiencias con la FpN han sido llevadas a cabo en lugares de entorno rural con estratos 1 y 2 como el municipio de La Florida – Valle del Cauca y El Retén – Magdalena. Esto implica una preocupación por parte de los profesores, acerca del desarrollo del pensamiento en estudiantes con un contexto e historia distintos a las zonas urbanas del país. Asimismo, gran parte del desarrollo de los talleres de FpN en México se llevaron a cabo en la Ciudad de México, pero otra basta mayoría se desarrolló en lugares fronterizos y de comunidades indígenas; en donde similar a Colombia existe una alta preocupación por los resultados de las violencias, los conflictos armados, las fronteras y las diversas dificultades históricas que han marcado este país.

De igual manera, en países como Irán, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, se ha logrado desarrollar dos experiencias en lapsos de tiempos de dos años con grupos focales. Por lo cual, dado su manejo de categorías como FpN, edad y experticia, se consideró importante reconocer la importancia de mantener estas dos investigaciones dentro del análisis. Es importante resaltar que estas experiencias a su vez parten de la preocupación de los profesores acerca del desarrollo del pensamiento reflexivo.

3. Discusión

En primer lugar, es importante resaltar que la llegada de la FpN en Colombia se vio desarrollada gracias a Diego Antonio Pineda, quien se formó en el manejo del programa FpN directamente con sus creadores, el Dr. Matthew Lipman y la Dra. Ann Margaret Sharp, en 1991, en Mendham (New Jersey). Él traduce y adapta las novelas de FpN al contexto colombiano, realiza cursos y diplomados que formarán diferentes profesores y los cuales permitirán el desarrollo de la FpN en nuestro país.

Posterior a ello, se forma el proyecto Marfil en 1998, el cual también ha tenido un desarrollo importante desde el Departamento de filosofía de la Universidad Minuto de Dios, para fomentar las acciones formativas, investigativas y sociales desde la propuesta de Filosofía para niños. Este grupo ha generado prácticas de formación filosófica en niños y adolescentes en condiciones de marginalidad, uniéndose para ello con diferentes instituciones como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

La UPTC ha sido una de las instituciones líderes en el desarrollo de la filosofía para niños en el país. Desde el año 2006, la universidad ha ofrecido programas de posgrado en filosofía para niños, y ha realizado diversas actividades de formación y capacitación en esta área para docentes,

estudiantes y otros profesionales. Desde el 2010 comienza a trabajar en Filosofía e Infancia, generando un proyecto con ese mismo nombre *FeI*, este proyecto ha sido el generador de múltiples tesis, artículos, experiencias e investigación en Filosofía para niños, los cuales se publican por medio de *Praxis & Saber* editorial de la UPTC, permitiendo que la Filosofía para niños se piense como una pedagogía (Pulido, 2019).

De igual manera, esta universidad ha liderado proyectos de investigación en filosofía enfocados en la infancia, tales como *Concepción de infancia, niño y niñez en la educación* y ha establecido alianzas con otras instituciones interesadas en promover la filosofía en el ámbito educativo. En este sentido, la UPTC continúa fortaleciendo la práctica de la filosofía para niños en Colombia.

3.1 Filosofía para niños:

La FpN se estructura como un programa gracias a Matthew Lipman en la década de los 1960s, en donde por medio de cuentos y preguntas con base a estos, se busca enseñar a filosofar en la infancia. La base de este programa es enseñar filosofía para la vida y la práctica filosófica, ya que así es como se realizaba el ejercicio filosófico antiguamente con Sócrates. Era un ejercicio de indagación y reflexión donde el niño desarrolla su propio conocimiento. Sócrates entendía esto y por tal motivo, varios de sus diálogos como *Lisis* en donde se discutía acerca de *la amistad*, tenían por protagonista a un niño.

En la historia de la filosofía se ha enseñado que nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para empezar filosofar (Epicuro: carta a Meneceo, Ed. 1999). Es en ese ejercicio reflexivo donde la indagación es la clave desde la cual se orienta al estudiante a desarrollar su propio pensamiento, a reflexionar sobre sí mismo, sobre su entorno, a conocerse y reconocer al otro como un igual. Zuleta entendía los frutos de esta relación entre el saber y el otro; y al reflexionar

sobre la enseñanza se planteaba el ¿para qué se enseña? cuestionando el papel del educador, se recuerda las sabias palabras de Platón donde decía que “enseñar a dudar es la tarea principal de la educación” (Zuleta, p. 35, 2010). Es por ello que en la FpN, el maestro tiene un papel extremadamente importante en tanto debe utilizar la duda del (la) estudiante para con ello generar la pregunta y a través de ella el conocimiento. Platón conocía muy bien la importancia de la educación y la filosofía en la infancia, ello se recalca en *La República* resaltando el hecho de que la edad no importa cuando se trata de formar a los niños y niñas “la educación es una clave para introducir la justicia en la *polis* y que cuanto antes se empiece a formar a los que llegan al mundo, mejor” (Kohan, 2008).

La filosofía se piensa desde la infancia, como vimos anteriormente esta toma como base la pregunta y el diálogo. Ella incita a problematizar teniendo como principios el reconocimiento de la igualdad y la descentralización de la palabra. Es decir que el profesor no debe ser el centro ni el más importante dentro de la FpN, se busca como indica Walter Kohan “re-pensar el vínculo entre el “que dice enseñar” y “el que dice aprender”, conlleva dar voz al que históricamente no se le ha reconocido, estar sensible a la manifestación de la alteridad y reconocerse como igual frente al otro.” (Almario y Galindo, 2010, p. 11). Es importante resaltar que en palabras de Diego Pineda la FpN la relación entre maestro y estudiante no es vertical, se presenta como una horizontalidad en donde este es un guía, un orientador, más el conocimiento se encuentra en el estudiante (1992, p. 120). Es decir que la FpN no va de la mano con la educación tradicional, sino que utiliza pedagogías más activas ya que el estudiante no es un ser pasivo.

En la práctica de la FpN se maneja la humildad de la otredad, reconocer al otro, darle su lugar y a su vez construir sobre las ideas del niño y la niña. Si se parte de la enseñanza para la vida,

enseñar valores como lo hacía Sócrates en su época es uno de los principios de esta práctica, ya que el

que los profesores puedan guardar silencio y dar turnos, escuchar y considerar lo que se dice o generar provocaciones cuidadosamente diseñadas para producir una efervescencia de ideas y procesos, todo esto permite estar –inmersos– en los valores y no solo hablar de ellos. (Sumiacher, 2020, p. 134).

El rol del profesor es el de ayudar a los estudiantes a comprender sus propios pensamientos, él es el maestro que hace las preguntas y los estudiantes son quiénes deben organizar sus experiencias pasadas, sus pensamientos y su propio conocimiento para responder. (Haris y Senád, p. 512). Por ello no se trata de que los niños sepan de autores y filósofos sino de llevarlos a que hagan filosofía por sí mismos, de esta manera el maestro o maestra en filosofía para niños ocupa el papel de facilitador del diálogo.

La FpN busca regresar al papel original de la filosofía el cual era transformar. Pues en la actualidad, en el aula, la Filosofía muchas veces se convierte en una cátedra, un recordar de filósofos antiguos y hasta en ocasiones se ha olvidado su importancia. No obstante, la filosofía posee una relevancia en tanto que abre la posibilidad de desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico por medio de “los elementos más naturales del pensamiento infantil: su curiosidad innata, su capacidad de sugerencia, su facultad de introducir un orden novedoso en el curso de sus pensamientos” (Pineda, 1992, p. 111).

Para que estos elementos del pensamiento infantil se desarrollen al hacer uso de la filosofía en la infancia, es necesario establecer un orden. De acuerdo con José Ezcurdia la estructura propuesta para la aplicación de un programa de Filosofía para niños es: “propuesta de un tema, preguntas

sobre el tema, debate y polémica, elaboración de un dibujo explicativo, debate y polémica, elaboración de un pequeño ensayo sobre las conclusiones alcanzadas, presentación de dibujos y lectura de textos, debate y polémica” (2016, p. 48).

Como se puede observar, el debate y la polémica son partes fundamentales a la hora de desarrollar una sesión de FpN, porque más allá de aplicar un programa creado por Matthew Lipman, lo que se busca actualmente y la razón por la cual la propuesta de Filosofía para niños aún se mantiene vigente, es dado que se considera que ella contiene un elemento novedoso, esto es el hecho de permitir desarrollar un concepto básico para cualquier sociedad: *La comunidad del diálogo*.

3. 2 *La comunidad del diálogo*

Al analizar los 30 artículos de FpN se encontró que las categorías principales que se desarrollaban con esta práctica filosófica eran: **Habilidades de pensamiento** y la **comunidad del diálogo**. En este sentido es importante comprender que la comunidad del diálogo es un elemento pedagógico de la FpN, el cual se forma al llevar a cabo la aplicación del programa creado por Lipman. Con miras a alcanzar los objetivos de la FpN se crea este espacio llamado por muchos como comunidad de indagación, pero en este caso lo llamaremos comunidad de diálogo, ya que los estudiantes no se limitan únicamente a preguntar, sino que también desarrollan sus habilidades de pensamiento por medio de crear respuestas a través del diálogo.

Los objetivos que se logran alcanzar por medio del programa de FpN según estableció Diego Pineda y fueron recogidos por Carlos García en *¿Quién le teme a filosofía para niños?* son:

1. Desarrollar las capacidades de razonamiento por medio del uso de la lógica. Utilizando este actuar en la vida cotidiana, generando habilidades propias para la sociedad.

2. Desarrollar la comprensión ética en situaciones morales, lo cual permite evaluarlas de manera adecuada al margen de adoctrinamientos dogmáticos.
3. Desarrollar la capacidad para descubrir significado en la experiencia. Es decir, reconocer semejanzas y diferencias, establecer relaciones y participar en juegos de lenguaje.
4. Desarrollar la creatividad, pues este pensamiento creativo está relacionado directamente con la capacidad de resolver conflictos y solucionar diversas situaciones problema que pueden presentarse dentro de la comunidad del diálogo.

Si se analiza con atención, estos objetivos responden a habilidades de pensamiento tales como: pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, pensamiento creativo, pensamiento autónomo y pensamiento colectivo. Puesto que se busca practicar la filosofía a partir de las comunidades de diálogo, ya que ello les permite que aprendan a pensar por sí mismos y actuar de forma razonable. La filosofía se presenta a los estudiantes para que aprendan cómo ir buscando soluciones a sus problemas del diario vivir en las distintas esferas de su vida. Busca, de esta manera, que el estudiante interactúe y realice elecciones, así al desarrollar su independencia tomando decisiones desarrollan su intelecto tal que cuestionan su propia identidad a veces desde la misma raíz de los conceptos filosóficos, ello lleva a que aprendan a preguntarse, aprendan a pensar. La filosofía a diferencia de otras ciencias no es un qué hacer de una actividad que al repetirse vuelve mecánica, por medio del diálogo y la pregunta “los niños pueden aprender no solo cómo desplegaron sus procedimientos, sino qué habilidades de indagación pusieron en juego, todo realizado en grupos de trabajo y en discusión grupal.” (Flores del Rosario, 2019, p. 51)

Las habilidades de pensamiento, como propone Echavarría (2020), se forman en esa comunidad del diálogo, donde deben hacer distinciones, inferir, aclarar conceptos, ofrecer y evaluar razones, contrastar, comparar y relacionar. (p. 49). Allí, al tener que dialogar con el otro y defender sus posturas dando razones se comienza a formar el tipo de persona que quieren ser, en el tipo de mundo que desean vivir. Esta comunidad del diálogo a su vez “desarrolla disposiciones democráticas, educación de las emociones y el desarrollo de una identidad que es a la vez constructiva y relacional.” (Echavarría, 2015, p. 2). Es decir que la FpN no es sólo un programa, es una propuesta pedagógica que tiene una visión de cómo es la educación, teniendo presente las habilidades del niño necesarias para involucrarse en una sociedad que está en construcción.

3.2.1 Reconocimiento del otro e identidad:

En 14 de 30 textos estudiados acerca de la FpN se encontró que otro aspecto fundamental que se desarrolla dentro de esta comunidad del diálogo es el **reconocimiento del otro**, esto se puede observar en la gráfica 3. Pues no son sólo las habilidades de pensamiento las que se desarrollan, sino que se forman niños y niñas con una identidad de su yo a través del otro, es decir con habilidades propias a necesitar en una sociedad, como lo es una formación en democracia, emociones y valores. En palabras Hernández et al (2017):

La experiencia de filosofía con niños es un acto de generosidad, de saber escuchar, de regalar la palabra, de dejarla morir cada vez que la pronuncio y dejo que el otro la transforme, de transformarme en otro y volver a mí retomando mi sentido de la palabra enriquecido con el sentido de él. (p. 147)

Se observa que la FpN implica en sí misma la relación con el otro. Hegel comprendía la relación con el otro como una práctica con el semejante, en donde se ven envueltos en una tensión constante a causa de la necesidad del reconocimiento del otro. Idealmente, en esta relación “es el

reconocimiento la garantía de la individualidad, pues sólo se es sujeto en la medida que exista otro igual que reconozca tal condición” (Orozco, 2014). Por tal motivo, sólo si el otro le reconoce como individuo, sujeto libre, y acepta sus diferencias, entonces se podrá mantener relaciones pacíficas en la sociedad permitiendo una democracia.

En *Filosofía para niñas y niños en México: Un horizonte de diálogo, libertad y paz*, cuando Patricia Díaz Herrera recoge las Experiencias en talleres de la UACM en el marco del festival Semilla de Papel llevado a cabo en la Ciudad de México durante el 2019, encuentra que los niños lograron desarrollar habilidades de reconocer y aceptar al otro, generar respuestas creativas y no violentas ante situaciones de acoso escolar. Es de esta manera como por medio de la filosofía para niños el estudiante logra autoconocerse y comprender que el otro no es una cosa sino una persona, no es un objeto sino un igual, así los talleres de filosofía para niños abren ventanas a la democracia.

Restrepo (2020), al hablar acerca de su experiencia como profesora de filosofía que ha practicado diversos espacios para filosofar con niños y niñas por más de seis años, encuentra que la filosofía logra “propiciar espacios de construcción de valores como la tolerancia, el respeto, el saber escuchar, la curiosidad y el asombro” así como “fomentar la inclusión de los estudiantes con distintos actores de la realidad académica y nacional” (p. 56). Estos valores y esta inclusión son bases democráticas, pues la escuela es un espacio político en donde hay una necesidad de tener confianza en el diálogo y la comunicación construida desde el respeto al otro. Es así como se observa la importancia de la comunidad del diálogo porque “es a partir del lenguaje y de las interacciones entre individuos que se aprende a ver la perspectiva de los demás.” (Echevarria, 2020, p. 60)

En esta comunidad del diálogo donde se aprende a pensar y a “reconocer las condiciones de igualdad de todos los participantes; tomar en cuenta todos los puntos de vista; escucharse mutuamente; esperar el turno que corresponde para hablar y aprender a poner el propio ego en perspectiva” (Camacho, 2017, p. 19). Se permite realmente escuchar al otro y reconocerle como sujeto dado que es parte de una comunidad, se escuchan desde su diversidad sin tacharse y aceptando las diferencias individuales de cada miembro.

La comunidad de diálogo posibilita por medio del reconocimiento del otro, el proceso de desarrollo de **identidad** individual y colectiva, pues se comprende que el pensar por sí mismo como parte de la comunidad es necesario para:

la construcción de identidad, de mi identidad con el otro y la identidad del otro... Pues, en ese pensar mutuo, se fortalece la autonomía, el respeto, la escucha y la importancia de la presencia de todos como parte vital de la existencia. Entendiendo que el pensar por sí mismo, solo se logra con los demás, en el ejercicio de la indagación (Camacho, 2017, p. 54).

Es por ello que se aprende a ser y vivir en democracia, con el otro y en colectivo, puesto que cada individuo desarrolla su identidad dentro de la libertad y responsabilidad de la comunidad, los individuos desarrollan su personalidad en ese reconocimiento recíproco de sus integrantes ya que se hacen conscientes de esa diversidad.

Cuando Ávila Garzón realiza su estudio en el 2017 encuentra que si la escuela es ese espacio para la inclusión entonces al combinarla con la FpN se fortalece tanto las capacidades individuales como colectivas con los estudiantes. Esta búsqueda de identidad y el desarrollo de la misma en la adolescencia, según comenta Echevarria y recogido por Ávila Garzón, posee varias

etapas: Identidad cerrada en donde el adolescente sabe lo que quiere; identidad difusa porque el adolescente no tiene normas claras para saber qué quiere; identidad moratoria porque comienza a cuestionar, y por último, identidad lograda porque consigue tener un pensamiento autónomo. (2017, p. 39)

De esta manera, la identidad es noción de sí, permanencia en el tiempo, dimensión temporal de la experiencia humana a través del lenguaje. La comunidad de diálogo en la FpN logra que el adolescente tenga un espacio estable y seguro con reglas claras que le permiten, a su vez, la convivencia en la escuela mediante la participación de individuos y espacio para el pensamiento e intercambio de ideas, palabras con los otros y el desarrollo de respuestas en colectivo.

3.2.2 Valores y democracia

Otro de los elementos que se pudo observar que es potenciado gracias a la comunidad del diálogo son los **valores**. Estos son mejorados gracias a que dentro de la comunidad del diálogo se realiza el desarrollo del pensamiento reflexivo. Un ejemplo hallado en la revisión documental fue un caso en la Institución educativa departamental Liceo Femenino Mercedes Nariño, en donde las estudiantes de primaria desarrollan habilidades de pensamiento involucrando la reflexión, asimismo reconocen su identidad en su preadolescencia gracias a la FpN y la comunidad del diálogo. En este caso se concluye que la niña se vuelve más autónoma y reflexiva, se forma su identidad porque la escuela es un espacio formado por historia, política, sociedad, hay diálogo e interacción con el otro. (Ávila Garzón, 2017, p. 41)

Se observa, gracias a la comunidad del diálogo y los documentos analizados que se desarrolla la **democracia** dentro de la misma comunidad del diálogo y ello permite que los estudiantes al pertenecer a esta puedan comprender que el otro es libre y diferente, reconociendo su diferencia y respetándole. En la comunidad del diálogo se forman habilidades emocionales ya que

dependiendo de las temáticas abordadas hay niños y niñas que pueden pasar del mutismo a la violencia, presentar llanto y reflejar dolor, allí es donde el maestro debe mediar para desarrollar ese reconocimiento del otro por parte de todos los involucrados y se logre actuar de forma razonable.

La comunidad del diálogo potencia la formación del pensamiento creativo, ético, crítico, estos son la base para la resolución de conflictos y la construcción de paz como lo nombra París-Albert “se dispone de gran variedad de actividades que se pueden practicar en la filosofía para hacer las paces con las y los más pequeños” (p. 78). Sin embargo, al educar en valores se observa una problemática entre la forma y el principio utilizado para enseñar en la escuela, por ejemplo, si no hay el ejemplo de los valores en sí entonces ¿cómo aprende el niño?

Para contestar esta pregunta el comportamiento del maestro es fundamental. Es decir, el maestro que enseña la escucha debe escuchar, si quiere que sus estudiantes compartan, él o ella debe compartir, colaborar, todos estos valores se trabajan desde el ejemplo con el otro y en la FpN por medio de la comunidad del diálogo. Por ello, las preguntas que el maestro o la maestra utilice para iniciar la discusión no pueden ser preguntas con una respuesta predefinida, debe escuchar al estudiante y permitir que este forme su propio concepto.

Con base a estos valores es que se forma una democracia, la cual no se rige por la mayoría ya que hay conflicto siempre que la mayoría toma una decisión y se ve afectada la minoría, ello genera conflicto (Echavarría, 2015, p.54). La democracia en este caso no es un sistema político, sino que la comunidad del diálogo prepara a los estudiantes para exigir sus derechos en un contexto democrático de forma razonable, esta una democracia como espacio de práctica social con el otro. Allí se fortalecen las habilidades de pensamiento y se forma sociedad ya que no sólo se hace respetar la decisión de la mayoría, sino que se tienen presente los derechos de la minoría,

eso es **democracia** en la FpN. Se forma personas críticas con justicia social “para desarrollar una conciencia social los participantes deben contestar a ¿en qué tipo de sociedad quiero vivir? ¿qué tipo de sociedad quiero dejar a los que vienen detrás de mí?” (Ibídem, p. 55)

3.2.3 Directrices de la comunidad del diálogo:

La comunidad del diálogo también presenta unas características fundamentales puesto que ya no se está el salón de clases tradicional donde se privilegia la competencia y el individualismo, por el contrario, la escuela se presenta como un espacio democrático y político donde hay una necesidad de tener confianza en el diálogo, en la comunicación construida con base al respeto, al otro. En esta comunidad, la idea no es esperar el turno para hablar sino tejer ideas conjuntamente por medio de la corrección y autocorrección, desarrollando en colectivo un pensamiento de orden superior en donde la creatividad, crítica y el cuidado son valores a seguir.

La escuela es un espacio democrático y horizontal donde la comunidad del diálogo debe tener las siguientes características según Quintero (2017):

La ubicación es circular para que ninguno esté por delante del otro, todos se vean sus rostros y se reconozcan, el profesor no cede la palabra porque el dominio lo tienen los participantes. Se designa un ítem el cual tiene un nombre y es parte del grupo, eso implica que la persona que tenga el ítem habla y cede la palabra a quien ella desee pasándole ese mismo ítem. (p. 16). Así la palabra no se centraliza, no existen intereses de por medio y los mismos estudiantes se permiten escuchar.

Además de esta organización, se sugiere según Eugenio Echevarría (2015), las siguientes reglas:

1. Inclusividad: No se excluye a nadie de la participación en la comunidad de diálogo sin una razón justificada. Y se procura que todos los y las estudiantes hagan parte.

2. Participación: No se obliga a aquéllos que no deseen participar, pero ellos y ellas pueden construir y escuchar a partir de las ideas de los demás.
3. *Hay cognición compartida*: preguntarse, cuestionarse, inferir, asumir, definir, suponer, imaginar con los demás compañeros y compañeras. Todas estas actividades se practican en colectivo.
4. *Relaciones cara a cara*: Es importante la disposición del aula de modo que las expresiones faciales puedan ser vistas. Escuchar y atender al otro, implica poder interactuar frente a frente.
5. *Solidaridad social*: todos aprendemos de todos y construimos para crecer juntos.
6. *Énfasis en la deliberación*: Se privilegia el construir juntos, el entender al otro más que el debatir para ver quién gana o ver quién tiene mejores argumentos.
7. *Énfasis en la importancia de tener en cuenta las ideas de otros*, pero también en el desarrollo de un pensamiento propio, crítico, que va generando una identidad individual.

Como se puede observar en estas características, la FpN tiene un motor principal, aquello que se desarrolla desde que se establece la relación con el otro, incluyendo al maestro que toma el lugar de interlocutor y guía, esto es el autoconocimiento. Cuando un estudiante desarrolla su pensamiento y establece su opinión, su argumento, frente a un tema está llevando a cabo la máxima del oráculo de Delfos: “Conócete a ti mismo”, saber lo que le gusta, lo que no le gusta, estar consciente de lo que sabe, de aquello que duda, todo ello hace parte de su autoconocimiento y se desarrolla con el otro en una democracia.

3.3 Intersubjetividad:

En esta relación con el otro se encuentra que desde la filosofía se ha conocido que la intersubjetividad es establecer relaciones justas y equitativas entre los individuos y los grupos sociales. Esta es una base que desde Husserl en su libro I de *Ideas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*, se conocería como la que permite la comunicación y el entendimiento entre las personas. Allí se sostiene que la intersubjetividad se refiere a la relación entre sujetos que comparten una misma experiencia, es decir, que se relacionan entre sí a través de un mundo común, esta se alcanza a través de la comunicación y el acuerdo intersubjetivo.

(Casallo, 2012, p. 4-5)

La intersubjetividad implica una apertura hacia el otro, es decir, el sujeto se reconoce a sí mismo como un ser en relación con otros. Desde allí se abre la posibilidad de una comprensión mutua y de una empatía para con el otro. Pero esta definición de intersubjetividad se queda muy corta para los objetivos de la Filosofía para niños, es por ello que David Sumiacher D'Angelo para abordar *¿Qué es la práctica filosófica?* Reconoce que esta requiere de tres elementos:

“a) la existencia de suficiente teoría que fundamente la práctica que se está haciendo; b) el desarrollo de un quehacer intersubjetivo; y c) la presencia de un sentido filosófico para los involucrados.” (2017, pag 45). En la primera parte, donde se requiere una teoría fundamental, se hace referencia a que haya sido escrita y discutida lo suficiente para que pueda ser abordada en la práctica. En la tercera parte, es un sentido en expansión, es decir que la filosofía trata de temas sustanciosos que se manifiestan como totalidad o anti-totalidad,

la filosofía no versa sobre asuntos particulares o puntuales, así como “lo que se hizo el día de ayer” ... de estas cosas no se ocupa la filosofía; más bien de “lo que se hizo el día

de ayer” le interesa la cuestión de la acción, la responsabilidad, el tiempo, el recuerdo, la medida (2017, p. 55).

La segunda parte, donde se hace referencia a un quehacer intersubjetivo, es lo que nos atañe. Se define a la intersubjetividad en las prácticas filosóficas como un sentido común, es decir que los individuos que allí estén participando sean conscientes de un sentido grupal o colectivo. El sentido común con otros supone que los participantes coordinen sus acciones considerando a los demás, es decir que todas las partes colaboren y construyan generando afectación con base al sentido común. Para este sentido común es necesario que el profesor considere que sí mismo es un elemento ejemplo del proceso intersubjetivo. Es decir que como se ha dicho anteriormente el maestro debe permitir la participación y el liderazgo de sus estudiantes por medio del ejemplo. (Idídem, p. 48)

Si el profesor o profesora cede el liderazgo, esta es la posibilidad para que un sujeto otorgue y otro tome la dirección de un proceso grupal o colectivo en el cual están inmersos. Se hace énfasis en que es un proceso por, para y con el otro. “Un proceso intersubjetivo manifiesta y reafirma fehacientemente su existencia en la medida en que el tiempo pasa y el proceso se mantiene. Por esta razón es el tiempo el que conforma la confianza entre las personas.” (pag 49). La intersubjetividad no se crea porque se desee un grupo, por el contrario, tiene que haber un sustento material, es decir coherencias en el tiempo de forma colectiva, esto es la formación de la confianza y la solución de diferencias en el tiempo por medio de la comunidad del diálogo.

En este sentido, la comunidad del diálogo puede ser vista como una herramienta pedagógica que busca formar a los estudiantes en estas habilidades colectivas, intersubjetivas y de desarrollo social en comunidad. Al fomentar el diálogo, el respeto por las ideas de los demás, desarrollar el autoconocimiento y el pensamiento crítico, los niños y jóvenes que participan en programas de

FpN pueden desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás de manera justa y equitativa, tal como lo propone Martha Nussbaum.

En donde el ser humano es un ser libre que vive en cooperación y reciprocidad con los otros, no es pasivo sino activo y quien potencia su vida por medio del bien común practicando la sociabilidad. Como se dijo anteriormente, en la comunidad del diálogo el facilitador o maestro actúa como un guía para estimular la reflexión y el diálogo en los niños, pero no debe tratarlos como sujetos pasivos sino reconocerlos como seres pensantes permitiendo que ellos formen sus propias ideas. A través de preguntas cuidadosamente formuladas y de la discusión, se les invita a cuestionar sus propias creencias y a considerar otras perspectivas. El debate con el otro es especialmente importante en este proceso, ya que permite a los niños llegar a sus propias conclusiones a través del razonamiento y el diálogo en lugar de simplemente aceptar la opinión de sus pares, se debe tener presente la capacidad de razonar y argumentar de manera efectiva acorde a su edad. La Filosofía para niños se presenta como una propuesta que no sólo desarrolla el pensamiento lógico, crítico y reflexivo en los estudiantes, sino que busca desarrollar habilidades sociales y emocionales, fomentando el respeto por las diferencias culturales, la pluralidad y la democracia.

3.4 Sociabilidad:

Martha Nussbaum establece que hay una competencia donde la educación se ve marcada por la rivalidad dejando de lado la dimensión social y ética. En *Sin fines de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades*, se plantea que la educación no sólo debe contribuir a la competencia sino a la sociedad igualitaria. Desde una perspectiva filosófica se tiene que la sociabilidad es un término que se refiere a la capacidad de una persona para interactuar de

manera apropiada con los demás en una variedad de contextos sociales. Esta, involucra habilidades como la empatía, la comunicación y la cooperación:

Hoy seguimos reafirmando que elegimos la democracia y el autogobierno, y suponemos también que nos gusta la libertad de expresión, la comprensión y el respeto por la diferencia. Nos llenamos la boca hablando de estos valores, pero pensamos muy poco en lo que deberíamos hacer para transmitirlos a la próxima generación y así garantizar que sobrevivan. Distraídos por la búsqueda de la riqueza, nos inclinamos cada vez más por esperar de nuestras escuelas que formen personas aptas para generar renta en lugar de ciudadanos reflexivos.

(Nussbaum, 2010, p. 187).

Esta crítica a la educación en y para la sociedad lleva a pensar en qué hacer para permitir que la educación en valores en la escuela realmente sea fructífera. La sociabilidad no es sólo vivir la vida en cooperación y reciprocidad con los otros, sino que es una habilidad que se puede desarrollar y mejorar a lo largo del tiempo mediante la práctica y la reflexión. Por tal motivo, aunque un niño no tenga esa habilidad actualmente, no significa por ello que esté condenado a no tenerla en un futuro, esta puede ser desarrollada porque es una capacidad.

Una relación es significativa y duradera en tanto se reconozca al otro como un ser que piensa, tiene opiniones y un lugar de enunciación diferente pero igual al propio. Este concepto es fundamental para la democracia ya que permite obtener una sociedad justa y equitativa.

Entonces, ese reconocimiento del otro también permite participar activamente en la vida política y social de la comunidad, si no se logra desarrollar esa capacidad de sociabilidad en los estudiantes es probable que en un futuro no haya interdependencia entre ellos.

Nussbaum, a su vez, ha destacado la importancia de la sociabilidad en la educación, argumentando que las habilidades sociales y emocionales son fundamentales para el desarrollo de personas compasivas y comprometidas con la justicia social. Entendiendo que la democracia necesita de justicia social, entonces si se busca promover oportunidades de vida, libertad y felicidad, se debe educar ciudadanos con las siguientes bases según *Educación para la renta, educación para la democracia*:

1. Aptitud para reflexionar sobre lo político.
2. Aptitud para reconocer a otros como personas con igualdad de derechos e interesarse por sus vidas.
3. Aptitud para reflexionar sobre la infancia, adolescencia, relaciones familiares, enfermedad, muerte y demás variedades de cuestiones que afectan una vida humana.
4. Aptitud para pensar en el bien común.

Si se consigue educar a los ciudadanos con estas aptitudes, se lograría eliminar la competitividad, es decir, se educa para la formación en democracia, para ser parte de un colectivo que va más allá de un mero conocimiento técnico. No se educa para ser mejor que los demás, no se educa para el éxito, la educación debería ser integral y equilibrada, así los individuos no buscan únicamente ser productivos en el mercado laboral y lograr un buen nivel de ingresos económicos, sino que se pretende formar sujetos comprometidos con valores democráticos. Si el concepto de sociabilidad como se ha anunciado anteriormente no consigue alcanzarse, se generaría una falta de empatía y comprensión entre los y las estudiantes, un aumento del individualismo y en el peor de los casos una exclusión social. En consecuencia, si la sociabilidad no se logra desarrollar esto podría conducir a la creación de una cultura donde los estudiantes no valoran al otro y tampoco se preocupan por el bienestar de los demás. Es decir que el maestro

podría encontrarse con una falta de solidaridad y compromiso con el bien común. Asimismo, podría llevar a una mayor desigualdad, ya que los niños y niñas no estarían dispuestos a trabajar juntos para resolver problemas comunes impidiendo la interdependencia.

Esta interdependencia es la idea de que los seres humanos no somos seres aislados e independientes, sino que dependemos unos de otros para satisfacer nuestras necesidades y lograr nuestros objetivos. En nuestra sociedad se manifiesta de múltiples formas, todas las personas y seres vivos están conectados, sus las acciones y decisiones personales tienen un impacto en los demás. Esta interdependencia se extiende a todas las áreas de la vida e implica una responsabilidad ética y política hacia los demás y hacia el mundo, ello significa ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, actuar de manera responsable y justa para garantizar el bienestar de todos.

Desde la perspectiva de Nussbaum, la interdependencia es una realidad fundamental de la vida humana y es necesaria para crear sociedad. Un ejemplo de esta interdependencia son las consecuencias de la contaminación humana con el calentamiento global, en donde todos los seres vivos sufren. Ello implica que se debe estar dispuesto a reconocer y satisfacer las necesidades de todos y trabajar para alcanzar objetivos comunes, en este ejemplo el bien común implicaría la no contaminación de todos los seres humanos y una limpieza colectiva. Es así como en la comunidad del diálogo los estudiantes están interconectados y dependen unos de otros, estas habilidades son necesarias para reconocer y satisfacer las necesidades de los demás y así lograr una sociedad más justa y equitativa.

Por tal motivo, no basta con enseñar filosofía en la infancia desde los autores y los contenidos, por el contrario, si se quiere desarrollar la sociabilidad, debemos reconocer la importancia de establecer comunidades del diálogo. La FpN es un puente para el desarrollo de habilidades

sociales y emocionales, como la empatía y la comprensión de las perspectivas de los demás. Es por ello, que la FpN tiene como objetivo: fomentar el pensamiento crítico, el diálogo respetuoso, la capacidad de escuchar y comprender diferentes perspectivas y generar la base para una diversidad y pluralidad. Es decir, busca que los niños y niñas “puedan pensar por sí mismos de manera más independiente y creativa” (Echavarría, pag 34).

4. Conclusiones

Comprendiendo la sociabilidad como esa capacidad humana que tienen las personas para relacionarse con los demás de una manera justa y establecer vínculos de interdependencia con ellos. Entonces, desde Nussbaum, debe incluirse como parte de esta sociabilidad la capacidad de comprender a los demás, teniendo objetivos y proyectos colectivos que permitan tener una vida satisfactoria y plena. En ese orden de ideas aparecen dos elementos de la sociabilidad que se fortalecen por medio de la comunidad del diálogo en la FpN, estos elementos son: democracia e interdependencia.

La democracia es un elemento común a la sociabilidad y la comunidad del diálogo, teniendo presente que el objetivo de la FpN es que los estudiantes piensen por sí mismos de una forma razonable, para alcanzar este objetivo es necesario desarrollar comunidades de diálogo desde la infancia. En educación hay escuelas y profesores que limitan la infancia enfocándose en la memoria y olvidando potenciar las habilidades de pensamiento, el autoconocimiento, la formación en valores y la democracia. Es por ello que en la FpN, por medio de su metodología de la comunidad del diálogo consigue crear reconocimiento del otro permitiendo una democracia en sociedad.

Promover y formar la democracia por medio de la metodología de la comunidad del diálogo, puede ayudar a prevenir y abordar la problemática de violencia escolar. La democracia desarrollada desde esta metodología permite formar sujetos en una cultura de respeto, diálogo y protección de los derechos de todos los individuos, así como generar una reflexión colectiva donde cada miembro es responsable de proteger los derechos de los demás y de actuar en contra de comportamientos perjudiciales.

Los elementos conceptuales de la FpN que se encontraron tras la revisión documental, aquellos que permiten fortalecer la sociabilidad, fueron la interdependencia y la intersubjetividad. Estas están relacionadas en la medida en que ambas se basan en la idea de que los seres humanos están conectados entre sí, es decir, se tiene un tejido social dentro de la comunidad. En el caso de la intersubjetividad, esta conexión se manifiesta en la capacidad de los seres humanos para entenderse y relacionarse unos con otros por medio del sentido común. La intersubjetividad se unifica con la interdependencia dado que esta tiene presente la relación de dependencia recíproca entre los individuos, los seres humanos y su entorno, a su vez, es la capacidad de los seres humanos para compartir significados, intenciones y emociones a través de la comunicación e interacción social. Estos elementos son clave para reconocer la pluralidad y democracia de un país como Colombia y así lograr mitigar los efectos de la violencia escolar actual.

Los participantes de la comunidad del diálogo reflexionan acerca de preguntas filosóficas de manera conjunta, teniendo presente su formación de identidad individual y colectiva. Ello implica que los elementos de intersubjetividad e interdependencia son básicos en la democracia, los cuales al ser desarrollados dentro del diálogo en la FpN permiten reconocer al otro como un par. Esto permite observar que, para los miembros de esta comunidad del diálogo, el reconocer

las diferencias encontradas entre los diferentes individuos, permiten mitigar la violencia escolar al proporcionar un espacio de reflexión y diálogo. La comunidad del diálogo en la FpN fomenta el respeto mutuo y la comprensión, creando un entorno escolar más inclusivo y seguro.

Se hace énfasis en la comunidad del diálogo porque este es el elemento pedagógico de la FpN que, como se mencionó anteriormente, permite la formación de la sociabilidad gracias al desarrollo de la democracia e interdependencia. Esto, debido a que el desarrollo de la democracia se lleva a cabo a través de las preguntas y el diálogo que forma el pensamiento crítico y reflexivo; la interdependencia permite ver que las acciones de uno tienen consecuencia más allá de sí mismo, y la existencia y bienestar de uno afectan a todos. La comunidad del diálogo es un espacio en el que se promueve la discusión entre individuos de diferentes contextos, a través del intercambio de ideas, se fomenta la capacidad de los participantes para comprender los puntos de vista de los demás, comunicarse de manera efectiva y desarrollar una mayor conciencia de sí mismos y del otro, reconociéndose y reconociendo a todos los miembros de la comunidad, creando un entorno escolar más inclusivo y seguro mitigando la violencia.

La FpN en la escuela promueve el aprendizaje por medio de la reflexión colectiva y la apertura a ese encuentro con el otro. En consecuencia, la cultura del castigo al conflicto y acoso escolar deja de ser esa solución inmediata a la problemática. Por el contrario, la comunidad del diálogo implementada en la FpN se revela como una estrategia que permite construir en colectivo la capacidad de sociabilidad, esta es un elemento clave que promueve el cuidado de sí mismo y del otro, que en contextos educativos puede llegar a fomentar las relaciones saludables para una sana convivencia restaurando a su paso las relaciones y el tejido social.

5. Referencias

1. Aguilar Gordón, F. (2019). Didáctica de la filosofía. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 129-150.
2. Almanza Camacho, M. (2017). La implementación de una comunidad de indagación al estilo de Filosofía para Niños y la posibilidad de construir una identidad democrática en los niños de grado sexto del colegio General Gustavo Rojas. [Tesis de maestría, Universidad Santo Tomás]. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/9316>
3. Almario, J., Galindo, J. (2010). Entrevista a Walter Kohan: Infancia, emancipación y filosofía. Universidad Icesi. <https://www.icesi.edu.co/blogs/psicologia/files/2010/11/Entrevista-Walter-Kohan-Infancia-emancipacin-y-filosofa1.pdf>
4. Ávila Garzón, L. (2017). La construcción de sentidos e identidades: una perspectiva desde filosofía para niños. *Ignis*, (3), 35–41. Recuperado a partir de <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/RevFilo/article/view/1471>
5. Barona Villamizar, E. (2021). Desarrollar pensamiento crítico en las aulas es una gran travesía escolar. En *Filosofía para niños: de la teoría a las prácticas educativas*. (102-111). Sello Editorial UNAD.
6. Bejarano, J. y Mafla, L. (2019). Filosofía para niños: el programa que despierta la creatividad y el pensamiento crítico. *Revista UNIMAR*, 37(2), 107-131. DOI: <https://doi.org/10.31948/Rev.unimar/37-2-art7>
7. Bonilla-Castro, E. y Rodríguez, P. (1997). *Más allá del dilema de los métodos*. Universidad de los Andes.

8. Casallo, V. (2012). La intersubjetividad husserliana y el mundo arendtiano: la estética como punto de contacto. Recuperado de <http://textos.pucp.edu.pe/texto/La-intersubjetividad-husserliana-y-el-mundo-arendtiano-la-estetica-como-punto-de-contacto>
9. Chacón Quiroga, K., & Duarte Báez, L. (2020). Experiencias Filosóficas con la Primera Infancia: Entrevista a Walter Kohan. EDUCACIÓN Y CIENCIA, (24), e12281. <https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2020.24.e12281>
10. Centro de arbitraje y conciliación CCB. (2022). *Una mirada para la comprensión del fenómeno del bullying (acoso escolar) y cyberbullying en Colombia*. <http://hdl.handle.net/11520/27716>
11. Chaparro E, Goyeneche P, Rodríguez C. (2021). *Bullying in Colombian EFL classrooms: An approximation to its state of the art*. [Tesis de pregrado. Universidad del bosque]. <https://repositorio.unbosque.edu.co/handle/20.500.12495/7211>
12. Delic, Haris & Bećirović, Senad. (2016). Socratic Method as an Approach to Teaching. European Researcher. 111. 511-517. 10.13187/er.2016.111.511.
13. Díaz Herrera, P. (2020). La relevancia del diálogo filosófico con niñas y niños. Experiencias en talleres de la UACM. *Filosofía para niñas y niños en México: Un horizonte de diálogo, libertad y paz* (pp. 45-69). Editorial Torres Asociados.
14. Echevarria, E. (2015). *Filosofía para niños*. Ediciones SM. México, D, F.
15. Echevarria, E. (2020). Filosofía para niños: propuesta pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico y la formación de valores en la escuela. En *Filosofía para niñas y*

- niños en México: Un horizonte de diálogo, libertad y paz (pp. 45-69). Editorial Torres Asociados.
16. Ezcurdia, J. (2016). Talleres de filosofía para niños. *Filosofía para niños, la filosofía frente al espejo* (pp. 45-81). Universidad Nacional Autónoma de México.
17. Flores del Rosario, Pablo. (2019). ¿Qué significa aprender? Preguntar, pensar, aprender desde la mirada de filosofía para niños. *Praxis & Saber*, 10(23), 39-59.
<https://doi.org/10.19053/22160159.v10.n23.2019.9689>
18. García Duque, C. (2005). ¿Quién le teme a la filosofía para niños? Universidad Pedagógica Nacional. *Folios*. Segunda época. No. 22. Bogotá: UPN. pp. 107-116
19. Grupo de Filosofía para Niños de la UPTC. (s.f.). Lineamientos para la investigación en filosofía para niños. Recuperado de
http://www.uptc.edu.co/facultades/f_educacion/pregrado/filosofia/inf_adicional/investigacion/gfep/l_investig/
20. Ibarra Hernández, Mariana, et al. (2017). *La enseñanza de la filosofía con niños y adolescentes*. Murmullos Filosóficos; Vol 6, No 12 2017; 145-148. Recuperado de
<https://repositorio.unam.mx/contenidos/59421>
21. Kohan, W. O. (2008). Desafíos para pensar... La enseñanza de la filosofía. Conferencia en Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil.
22. Linares, A. (2007). Desarrollo cognitivo: Las teorías de Piaget y de Vygotsky. *Master en Paidopsiquiatría*. 2-29.

23. Murcia González, J. (2021). Pedagogía de la pregunta: educar desde y para la existencia. En *Filosofía para niños: de la teoría a las prácticas educativas*. (44-67). Sello Editorial UNAD.
24. Nussbaum, M. (2010). *Sin fines de lucro*. Katz editorial.
25. Orozco Sepúlveda, S. (2014). El concepto de reconocimiento en Hegel: un principio de justicia social. *Versiones. Revista De Filosofía*, (3), 115–124. Recuperado a partir de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/versiones/article/view/20874>
26. Ortega Orozco, R. (2019). Incidencia del programa filosofía para niños en el desarrollo del pensamiento crítico de un grupo de niños y niñas de quinto grado del centro educativo Santa Teresita de El Retén - Magdalena. [Tesis de licenciatura, Universidad Santo Tomás]. <http://hdl.handle.net/11634/32411>
27. Oyarzún R., P. (1999). Epicuro: carta a Meneceo. *Onomázein*, (4), 403–425. <https://doi.org/10.7764/onomazein.4.22> (Original work published 30 de diciembre de 1999)
28. París Albert, S. (2017). Filosofía para hacer las paces con niñas y niños. Un estímulo para la creatividad. *Convergencia Revista De Ciencias Sociales*, (75), 65-85. doi: 10.29101/crcs.v0i75.4357
29. Pineda, D, A. (1992). Filosofía para niños: un acercamiento. *Universitas Philosophica*. Bogotá. 103-121. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vniphilosophica/article/view/11779>

30. Pineda, D, A. (2020) ¿Qué y por qué filosofía para niños? *Ruta maestra*. Bogotá. 8-19.
<https://rutamaestra.santillana.com.co/que-y-por-que-filosofia-para-ninos/>
31. Pineda, D. (2021). Formato para CV resumido Diego [Currículum vitae]. Recuperado de
<https://www.cecapi.com/DIEGO%20PINEDA/FORMATO%20PARA%20CV%20RESUMIDO%20DIEGO.pdf>
32. Platón. (Madrid, 1985), *Diálogos I*. Gredos.
33. Pulido Cortés, Óscar. (2019). Filosofía para niños, ciudadanía y experiencia filosófica. *Praxis & Saber*, 10(23), 9-17. <https://doi.org/10.19053/22160159.v10.n23.2019.9738>
34. Quintero Usma, J. C. (2017). Filosofía para niños: una experiencia significativa, una perspectiva diferente. *Ignis*, (3), 13–19. Recuperado a partir de
<https://revistas.uniminuto.edu/index.php/RevFilo/article/view/1469>
35. Rahdar, A., Pourghaz, A., & Marziyeh, A. (2018). The Impact of Teaching Philosophy for Children on Critical Openness and Reflective Skepticism in Developing Critical Thinking and Self-Efficacy. *International Journal of Instruction*, 11(3), 539-556.
<https://doi.org/10.12973/iji.2018.11337a>
36. Restrepo, J. (2020). Proyecto Alejandría: una respuesta a la posibilidad de pensar creativa, crítica y cuidadosamente en el Lhemi. En *Filosofía para niños en el Lhemi*. (44-59). Cuadernillos lhemi n° 5
37. Rodríguez, R. (2012). Martha Nussbaum: Las capacidades humanas y la vida buena. *Revista cultural Turia*, (101-102), 155-169. Recuperado a partir de

https://www.ieturolenses.org/revista_turia/index.php/actualidad_turia/martha-nussbaum-las-capacidades-humanas-y-la-vida-buena

38. Sánchez Hoyos, A. (2020). Inicio de reflexión filosófica en estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Absalón Torres Camacho mediante la guía didáctica. [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia].

<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78718>

39. Segura Peráita, M. C. (2017) El método socrático catalizador del pensamiento crítico dentro del aula. [Proyecto de Innovación Docente]. Universidad Complutense de Madrid.

<https://eprints.ucm.es/id/eprint/43743/1/Memoria%20PIMCD%202016.%20El%20m%C3%A9todo%20socr%C3%A1tico%20catalizador%20del%20pensamiento%20cr%C3%A1tico%20dentro%20del%20aula.pdf>

40. Sumiacher D'Angelo, David (2017). Qué es la práctica filosófica. Murmullos Filosóficos; Vol 6, No 13 2017; 43-54. Recuperado de <https://repositorio.unam.mx/contenidos/59567>

41. Sumiacher, D. (2020). ¿Por qué la filosofía para niños debe ser parte del currículum del siglo XXI?. En Filosofía para niñas y niños en México: Un horizonte de diálogo, libertad y paz (pp. 125-143). Editorial Torres Asociados.

42. Sumiacher, D., Zapotitla, M. A., & Martínez, F. (2021). Filosofía para niños: argumentación y dimensión afectiva. Estudio empírico. Pensar juntos. Revista Iberoamericana de Filosofía para Niños, 5, 62-78.

43. Unesco. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00000366483>

44. UNIMINUTO. (2020). Conoce más sobre el proyecto MARFIL [Video]. Recuperado de <https://www.uniminuto.edu/marfil>
45. Vera, O. (2009). Cómo escribir artículos de revisión. *Rev Med La Paz*, 15 (1), 63-69
46. Zuleta, E. (2010). *Lógica y crítica*. 5ta edición: Hombre nuevo editores. Medellín.

ANEXOS

Las RAE realizadas se desarrollaron de la siguiente manera, se agregan únicamente dos ejemplos.

TÍTULO: La relevancia del diálogo filosófico con niñas y niños. Experiencias en talleres de la UACM.

AUTOR: Patricia Díaz Herrera

EDICIÓN: Torres asociados

FECHA: 2020

PALABRAS CLAVE: FpN. Habilidades socioemocionales. Comunidad del diálogo. Habilidades de pensamiento: pensamiento reflexivo. Democracia. Colaborativo, creativo, ético.

DESCRIPCIÓN: artículo científico

FUENTES: 27 fuentes bibliográficas

CONTENIDO:

La principal idea del texto es mostrar las mejoras que la FpN logra en desarrollar en los niñas y niñas que trabajan con ella. Existe la tesis de que, si se hace uso de la filosofía no únicamente como un repetir ideas de autores antiguos sino como un catalizador del pensamiento, es decir, se utilizan habilidades reflexivas, entonces: “La filosofía restaura el tejido social ya que trabaja en habilidades socioemocionales desarrollando la autonomía del niño y la niña. Asimismo, desarrolla el pensamiento reflexivo, entiéndase por este “un conjunto de habilidades y actitudes que suponen valores de una sociedad plural y democrática.” (pag 31).

Se analizan varios estudios encontrando que:

En uno de los más recientes realizado en el Reino Unido, se trabajó con 3000 niños entre los 9 y 10 años de diferentes estratos sociales, en donde 22 escuelas tomaron clase de Filosofía para niños basada en la teoría de Lipman, mientras otras 26 no. De esta manera se enseña la necesidad de la recomendación del uso de la Filosofía para niños basado en resultados de investigaciones cualitativas y cuantitativas con menores en diferentes países.

En 2018 varios profesores de la UACM Tenozco, México, organizaron el primer festival de lectura y escritura, en donde la sección infantil y juvenil del festival llamado “Semilla de papel” en donde se invita a estudiantes de comunidades cercanas, colonias y demás. Allí se presentan varias dificultades para leer y escribir, violencia, narcomenudeo, etc. El objetivo del festival es cumplir con satisfacer necesidades sociales, solventar problemáticas como la deserción escolar, entonces, se encuentra que en la filosofía para niños es una solución además que fortalece lo ya resaltado. Allí en el festival se utiliza un taller basado en la *comunidad de indagación filosófica*, para prevenir el acoso escolar, desarrollar el pensamiento crítico, creativo, ético y colaborativo. En esta comunidad se obtiene que indagar mejora la empatía y resuelve conflictos. (cfr. Pag 36)

En el segundo festival realizado en 2019 también en México, el objetivo principal fue el desarrollo de la inclusión, allí con un cuestionario previo y uno posterior a las sesiones, entre las conclusiones de este festival se obtiene que los y las estudiantes logran comprender que “una persona no puede aplastarse, como una botella de plástico” (pag 39). Ese tipo de respuestas denotan que una de las funciones de los talleres de filosofía para niños es mejorar la calidad de vida por medio de las ventanas del pensamiento crítico, colaborativo, creativo y ético.

METODOLOGÍA: Investigación-acción y estado del arte.

CONCLUSIONES: Es necesario agregar contenidos de Filosofía para niños en niveles de preescolar y básica primaria con miras a mejorar las habilidades socioemocionales y reflexivas de los y las estudiantes para una sociedad plural y democrática.

TÍTULO: ¿Por qué la filosofía para niños debe ser parte del currículum del siglo XXI?

AUTOR: David Sumiacher

EDICIÓN: Torres asociados

FECHA: 2020

PALABRAS CLAVE: FpN. Comunidad de indagación. Dimensión afectiva, Argumentación.

DESCRIPCIÓN: Ensayo

FUENTES: 22 fuentes bibliográficas

CONTENIDO: Se inicia con una reflexión en donde se establece que la FpN no es nueva, desde Sócrates en el Lisis, con los monasterios antiguos, el budismo zen, tibetano, Descartes o Rousseau, se entiende que “La filosofía para, con, hacia, en e incluso desde los niños tiene que ver con un quehacer que se reproduce de distintas formas desde las más antiguas épocas.” (pag 126). Se observa entonces que el diálogo filosófico y el uso de la filosofía no tiene una edad exacta para comenzar. De esta manera se analiza por qué la filosofía no hace parte del currículum de la educación básica, y se dan tres argumentos del porqué es necesaria su incorporación. “Uno de ellos es el multiculturalismo, otro el enseñar valores a partir de interacciones y no meras enunciaciones y el tercero es el combate contra la violencia.” (pag 128).

La multiculturalidad va de la mano con la aceptación y la conciencia de la diversidad, lo que implica un nivel de empatía mayor. La problemática presente en la época actual es el hecho de que se exige una re-creación constante, incluso el simple hecho de que las familias deban elegir sus propios valores a seguir. Ello implica que los niños no sepan qué elegir entre tantas posibilidades y ese proceso de elección es en sí una dificultad. La Filosofía para niños implica en sí misma tratar con la diversidad dada su propia naturaleza reflexiva, se observa una valorización de la diversidad en tanto implica escuchar al otro, y la construcción de la identidad en cada sujeto

dado que delega la decisión y el elegir al niño o niña misma, es decir que el niño o la niña forma su propia identidad.

En el enseñar valores se observa una problemática entre la forma y el principio utilizado para enseñarlos en la escuela, por ejemplo, si no hay el ejemplo de los valores en sí entonces ¿cómo aprende el niño? La primera forma de enseñanza para el niño es el ejemplo, todos aprenden del ejemplo si el comportamiento de los maestros va en contra de ese mismo principio no se aprenderá. Es decir, el maestro que enseña la escucha debe escuchar, el compartir, el colaborar, todo ello se trabaja desde la filosofía para niños con preguntas muy bien elaboradas, las cuales no buscan guiar hacia una respuesta predefinida. En consecuencia, la formación en valores está enfocada en una formación no horizontal.

La filosofía para niños no va de la mano con la educación tradicional (cfr. Pag 133). En esta, se maneja la humildad de la otredad, reconocer al otro, darle su lugar y a su vez construir sobre las ideas del niño y la niña. En el mismo diálogo de la filosofía para niños se trabajan los valores “Que los profesores puedan guardar silencio y dar turnos, escuchar y considerar lo que se dice o generar provocaciones cuidadosamente diseñadas para producir una efervescencia de ideas y procesos, todo esto permite estar –inmersos– en los valores y no solo hablar de ellos.” (pag 134).

La FpN combate contra la violencia ya que esta ha reconocido una generación de jóvenes y niños que no están seguros de tener un futuro, esa es una realidad en la que viven los estudiantes, una realidad basada en agresión y maltrato (cfr. 135). Basándose en Hannah Arendt, se encuentra que los estudiantes han perdido las emociones porque el mundo los ha desensibilizado, por ello requieren una valorización de sí mismos y la escucha. Se encuentra que este combate contra la violencia es efectivo ya que “el Instituto de investigación de CECAPFI, realizó un estudio comparativo respecto de una escuela que lleva filosofía para niños con otra que no lo hace en la Ciudad de Querétaro, México. La diferencia en lo que respecta a las dimensiones afectivas y de consideración de los demás fue de un 23% más de desarrollo en niños de 10 a 11 años que realizan periódicamente filosofía para niños, respecto a otros que no lo hacen” (pag 137).

METODOLOGÍA: Investigación-acción, cualitativa, cuantitativa.

CONCLUSIONES: con la FpN la gente se escucha, interactúa entre sí y aprende a vivir, a crear comunidad. La filosofía para niños combate la violencia porque permite recrear vínculos bajo el cuidado del otro con temas de interés comunitario. Permite que cada niño o niña structure su circunstancia y se piense a sí mismo con otros, ello genera paz. Como la filosofía para niños no es nueva, no es extraña, se observa como necesaria de incluir en la sociedad, es requerido un espacio filosófico de formación que permita construir su identidad y beneficiarse a sí mismos, al otro, la sociedad y el país.

Se agrega una parte de la matriz categorial elaborada según necesidades propias, por ello se agregan columnas como lugar metodología y un breve hallazgo. Se revisaron 30 documentos pero en el presente anexo se agregan únicamente 9.

Nombre	Autor	Fecha	Lugar	Categorías	Sub-Categorías	Tipo	Metodología	Hallazgos
Proyecto Alejandría: una respuesta a la posibilidad de pensar creativa, crítica y cuidadosamente en el Lhemi	Restrepo, J	2020	Colombia	FpN. Comunidad de indagación. Habilidades de pensamiento. Cuidado del otro.	Ética. Formación en valores. Escuchar al otro. Diversidad. Inclusión.	Artículo de reflexión	Investigación acción	El proyecto alejandría de FpN se implementa desde hace 6 años desde grado 6to. Se mejora la oratoria, el discurso, forman valores como la tolerancia, el respeto, saber escuchar, curiosidad y asombro, inclusión.
Incidencia del programa filosofía para niños en el desarrollo del pensamiento crítico de un grupo de niños y niñas de quinto grado del centro educativo Santa Teresita de El Retén - Magdalena	Ortega Orozco, R	2019	Colombia, Magdalena	FpN. Pensamiento crítico. Reconocimiento del otro.	Opinión. Argumentación.	Tesis	Investigación acción	Centro educativo santa teresita de El Retén. Grado quinto. Entre 32 niños, 18 varones, 14 mujeres. Estratos 1 y 2. Los estudiantes por medio de la FpN lograron mejorar el pensamiento crítico por medio de la interpretación de situaciones, reconocimiento del otro, analizar, inferir deducir...
Pedagogía de la pregunta: educar desde y para la existencia	Murcia González, J	2021	Colombia.	FpN. Comunidad de indagación. Saber.	Investigación	Artículo científico	Investigación acción	IED Quiroga Alianza en 2018 inicia la clase de pensamiento crítico con la FpN en grado quinto desarrollan por medio de la pregunta la investigación. Se genera un saber escolar por medio de la relación con el otro.
Desarrollar pensamiento crítico en las aulas es una gran travesía escolar	Barona Villamizar, E	2021	Colombia.	FpN. Comunidad de indagación. Diálogo. Pregunta.	Autoconocimiento. Escuchar al otro. Respeto. Moral. Valores	Artículo científico	Investigación acción	Grado quinto, instituto pedagógico campestre, la Calera. Se implementa la FpN para desarrollar el pensamiento crítico. Moralidad, escuchar al otro y desarrollar autoconocimiento.
La construcción de sentidos e identidades: una perspectiva desde filosofía para niños	Ávila Garzón, L.	2017	Colombia	FpN. Identidad. Habilidades de pensamiento.	Reflexión. Relación con el otro. Formación ciudadana. Democracia.	Artículo científico	Investigación acción	Institución educativa departamental Liceo Femenino Mercedes Nariño, las estudiantes de primaria desarrollan habilidades de pensamiento e identidad en su pre-adolescencia gracias a la FpN y la comunidad del diálogo. La niña se vuelve más autónoma y reflexiva, se forma su identidad porque la escuela es un espacio formado por historia, política, sociedad, hay diálogo e interacción con el otro.
The Impact of Teaching Philosophy for Children on Critical Openness and Reflective Skepticism in Developing Critical Thinking and Self-Efficacy	Rahdar, A, Pourghaz, A, & Marziyeh, A	2018	Irán	FpN. Enseñanza de la filosofía. Pensamiento crítico.	Autoeficacia. Pensamiento crítico. Apertura crítica. Pensamiento reflexivo.	Tesis	Investigación acción	Grupo de control y grupo experimental. 54 niñas de 13 años. Se mejora el pensamiento crítico, sus componentes, habilidades de pensamiento, mejora la autoeficacia.
¿Por qué la filosofía para niños debe ser parte del currículum del siglo XXI?	Sumiacher D	2020	México	FpN. Multiculturalismo. Enseñar valores.	Combatir la violencia. Diversidad. Reconocer al otro al otro.	Artículo de reflexión	Investigación acción	CECAPFI realiza un estudio comparativo entre dos escuelas, las dimensiones afectivas y la consideración del otro se desarrolló 23% más en la escuela que usa FpN mientras en la otra no. Niños entre 10 y 14 años.
Filosofía para niños: argumentación y dimensión afectiva	Sumiacher, D, Zapotitla, M A	2021	México	FpN. Comunidad de indagación. Dimensión afectiva	Argumentación.	Artículo científico	Investigación acción	CECAPFI realiza un estudio comparativo entre una escuela y un grupo de control, se mejoró la dimensión afectiva y argumentativa. Niños entre 11 y 12 años. En la comunidad de indagación los estudiantes se escuchan unos a otros con respeto, construyen ideas sobre los otros, se desafían mutuamente. Trabajan en colectivo.

