

CINE COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE
FILOSOFÍA PARA NIÑOS, A PARTIR DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS.

Trabajo para optar al título de Licenciado en filosofía

Modalidad: Proyecto Pedagógico Didáctico

Presentado por:

ANGELA JOHANNA BOHÓRQUEZ MALAGON

CÓD.: 2013232006

Director:

VÍCTOR ELIGIO ESPINOSA GALÁN.

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Humanidades

Departamento de Ciencias Sociales

Licenciatura en Filosofía

Bogotá D.C 2020

Resumen

El cine ha tenido a través de distintas épocas diferentes usos, uno de ellos ha sido el escenario de la educación, donde el mismo sirve como ayuda didáctica en el proceso de aprendizaje, y específicamente dentro de la filosofía, el cine ha servido como una forma de dar a entender ciertos conceptos filosóficos a los niños; al mismo tiempo, dentro de la filosofía, el cine, también ha ayudado a mostrar la realidad que rodea a los individuos en determinado tiempo y lugar, y, permite escenarios de reflexión, creando debates y dando cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor.

El cine llega a crear experiencias diversas dentro del aula, y en especial en los niños, donde la imagen cobra altísima importancia, allí dentro del aula el niño no solo imagina y reflexiona, sino que cuestiona, aprende conceptos, crea conocimiento, y llega incluso a comprenderse más a sí mismo y a aquello que lo rodea, estableciendo un enlace entre las emociones que el cine produce en el niño y los razonamientos que se forman de ello, produciendo aprendizajes desde las experiencias que cada niño tiene, y no desde experiencias ajenas. Estos razonamientos y conocimientos que el niño forma desde su propia experiencia lo acercan más a la realidad cotidiana que el niño vive y que con el tiempo comparará con otras situaciones, reflexionará y creará posibles soluciones a los problemas que allí llegue a encontrar. Y todo esto es punto primordial dentro del estudio filosófico, el hecho de ser conscientes de la realidad que hay a nuestro alrededor, la reflexión, el razonamiento y la posible formulación de soluciones.

Desde el cine y su uso dentro del aula en el ámbito filosófico se pueden formar sujetos críticos, conscientes, libres, que dan un punto de vista propio y debaten en torno a él, que piensan socialmente y que pueden llegar a generar grandes ideas para mejorar no solo el lugar que habitan, sino que pueden llegar a generar un posible futuro mejor.

Palabras Clave: Filosofía para niños, didáctica, cine, experiencia, educación filosófica.

Abstract

The cinema has had different uses through different periods, one of them has been the setting of education, where it serves as a didactic aid in the learning process, and specifically within philosophy, cinema has served as a way of making children understand certain philosophical concepts; at the same time, within philosophy, cinema has also served to show the reality that surrounds individuals at a certain time and place, and allows scenarios for reflection, creating debates and accounting for what is happening around us.

The cinema comes to create diverse experiences within the classroom, and especially in children, where the image becomes extremely important, there within the classroom the child not only imagines and reflects, but also questions, learns concepts, creates knowledge, and even reaches to understand himself and what surrounds him more, establishing a link between the emotions that the cinema produces in the child and the reasoning that is formed from it, producing learning from the experiences that each child has, and not from other people's experiences. These reasonings and knowledge that the child forms from his own experience bring him closer to the daily reality that the child lives and that over time he will compare with other situations, reflect and create possible solutions to the problems that I came across there. And all this is a fundamental point within the philosophical study, the fact of being aware of the reality around us, reflection, reasoning and the possible formulation of solutions.

From the cinema and its use within the classroom in the philosophical field, critical, conscious, free subjects can be formed, who give their own point of view and debate around it, who think socially and who can generate great ideas to improve not only the place they inhabit, but they can also generate a possible better future.

Key Words: philosophy for children, didactics, cinema, experience, philosophical education.

Agradecimientos.

A mi padre, mi hermana y mi sobrina por su constante apoyo durante mis estudios, por ser los pilares que me inspiran y su compañía.

A la profesora Angela Bejarano por su apoyo, por impulsarme a seguir, por motivarme, por sus hermosas enseñanzas.

Al profesor Víctor Espinosa, por su apoyo, sus consejos y sus valiosas enseñanzas en esta ardua y provechosa labor.

A los profesores de la licenciatura en filosofía, por su esfuerzo, por sus bonitas enseñanzas por compartir la grata experiencia que fue la Universidad Pedagógica Nacional.

*Si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar a
los niños para que piensen por sí mismos*

Matthew Lipman, 1969.

Contenido

1. Introducción	15
2. Objetivos.....	18
Objetivo general	18
Objetivos específicos	18
3. Justificación	19
4. Metodología	21
5. Capítulo 1 La enseñanza de la filosofía desde la perspectiva didáctica	24
6. Capítulo 2 Cine cómo estrategia didáctica en el aula de clases, a partir de las experiencias, en la enseñanza de FpN.....	32
6.1. Cine y filosofía para niños.....	32
6.2. Desarrollo de Pensamiento crítico en niños.....	36
6.3Cine e imagen.....	39
6.4La experiencia y el cine.....	43
7. Capítulo 3: Propuesta	47
7.1. Construcción de la propuesta.....	48
7.2. Objetivo de la propuesta.....	48
7.3. Fases de la propuesta.....	49
7.4 Ejemplo desde la sistematización de las practicas.....	53
7.5. Rol del docente.....	55
7.6. Evaluación de la propuesta.....	55
8. Capítulo 4: Prácticas en el Instituto Pedagógico Nacional: Experiencias	56
9. Conclusiones.....	74
10. Bibliografía.....	76

Introducción

El cine narra distintas historias desde una gramática visual que lleva al espectador a explorar la magia en la pantalla, desde el cine se plasman experiencias, se viven múltiples emociones, se despiertan los sentidos, se construye y se reflexiona.

El cine, al ser un arte socio cultural, es una herramienta que permite construir puentes entre las personas, es, en un mundo tan digitalizado, el lugar donde los espectadores pueden reflexionar y ejercer su derecho a la crítica, es el lugar donde se reflexiona acerca de las contradicciones presentes en la realidad, que muchas veces parece existir más a través de las imágenes que por sí misma, desde el cine se generan dinámicas creativas que buscan construir mejores sociedades y que permiten soñar con un mundo mejor.

Ahora bien, dentro del proceso educativo, se busca acercar a los estudiantes a esa realidad tan compleja, y es, desde la filosofía, que no solo se cuestiona y se reflexiona, sino que se busca hallar soluciones a las problemáticas presentes en esa realidad, se busca aunar esfuerzos, para que el estudiante intente comprenderla, para transformar la sociedad en pro de promover el desarrollo de un pensamiento filosófico que sea crítico, incluyente, y que pueda llegar a ser una práctica de vida. Ese desarrollo de pensamiento crítico, reflexivo y creativo, es el pilar fundamental propuesto en la filosofía para niños, que parte de la base de la innata curiosidad y cuestionamiento que acompañan el desarrollo del niño.

Es por ello, que desde lo expuesto, se crea la propuesta, en articulación con FpN, de una enseñanza de la filosofía, centrada en la realidad del niño, donde se tomen en cuenta sus experiencias cotidianas y académicas, y a partir de ellas se utilicen estrategias didácticas que visibilicen esas realidades y se pueda enseñar, no solo un pensamiento dirigido al ámbito crítico, sino al aprendizaje de distintos temas que le competen a la filosofía y al posterior desarrollo de argumentos propios, indagando en el uso del cine como la estrategia didáctica que ayuda a cumplir este propósito, partiendo de la pregunta ¿Qué aportes puede realizar el cine, en la enseñanza de filosofía para niños en un ambiente de aula a partir de las experiencias cotidianas y académicas de los niños y niñas?

Se toma además como base, las prácticas realizadas en el Instituto Pedagógico Nacional, en Bogotá, durante año y medio, especialmente durante el último año, en el trabajo con niños de 8

y 10 años de grado cuarto de primaria en el taller de filosofía para niños, donde se utilizaron diversas herramientas didácticas, entre ellas el cine, para acercar a los niños a los problemas presentes en la realidad cotidiana colombiana y promover un desarrollo de visiones propias en torno a estas realidades.

Durante las prácticas y en pro de disminuir la falta de concentración que tienen los niños, se incursiona en la idea, del uso de filmes, para niños, acordes a su edad, tratando temas que se evidenciaban durante las clases, temas como la política, teniendo en cuenta que el país en el momento se encontraba en época electoral, temas como el cuidado ambiental, que era preocupación general de los niños, y que fue propuesta por ellos, y temas como la muerte, donde se intentaban evidenciar los argumentos que los alumnos tenían de los temas, antes y después de los filmes que se proponían para cada temática, donde se proponían nuevos argumentos, se escuchaban opiniones y se generaban múltiples debates y nuevas actividades dentro del aula, enriqueciéndose el aprendizaje académico.

Inicialmente se realiza un análisis de la enseñanza en filosofía y las problemáticas que la misma presenta a nivel general y específicamente en Colombia, así como, de los distintos enfoques de la didáctica en la filosofía, posteriormente se realiza un análisis del cine y de la filosofía para niños, para luego, formular la propuesta y finalmente, realizar un énfasis en la experiencia de la práctica en el IPN. Desde los postulados del programa de Filosofía para niños, propuesto por Lipman, y su enlace al uso de herramientas didácticas en la enseñanza de filosofía, como lo es el cine, se intenta integrar una propuesta, que toma como base las experiencias propias de los niños y las niñas, para articularlas con filmes y se promueva el interés por parte del estudiante en el aprendizaje de un pensamiento filosófico, que permita desde la corta edad, como lo es la educación escolar y primaria, adquirir una actitud filosófica, frente a las realidades que le rodean y suscitar un posterior desarrollo de pensamiento crítico, reflexivo y creativo, prevaleciendo su innata curiosidad y cuestionamiento acerca de todo aquello que se encuentra en su entorno. Esta propuesta se formula como base para que pueda ser implementada completamente en la enseñanza de FpN, o sirva como base para el desarrollo de otras propuestas, debido a que fue puesta en práctica junto a otras alternativas didácticas, por lo que se hace un enfoque de la propuesta, más como una estrategia pedagógica didáctica que puede ser utilizada dentro del aula.

El cine, que llega a crear experiencias diversas dentro del aula, lleva a los niños, en su aprendizaje filosófico, a reflexionar sobre las realidades que les rodea, a formar argumentos propios, a refutar otros argumentos, y al tomar como base las experiencias propias que el niño o niña tiene, enriqueciendo su aprendizaje, porque lleva al alumno a comprender desde distintos ámbitos esa realidad que conoce y evidencia, a cuestionarla, a aprender conceptos, ya que se crea interés en el tema y a formar nuevos conceptos, motivado por su curiosidad, y, puede llegar incluso, a formular y crear posibles soluciones ante esa realidad.

Desde el cine y su uso dentro del aula en el ámbito filosófico se pueden formar sujetos críticos, conscientes, libres, que dan un punto de vista propio y debaten en torno a él, que forman razonamientos y conocimientos desde su propia experiencia y no desde experiencias ajenas, se busca volver a un cine reflexivo y no de simple entretenimiento.

La enseñanza de filosofía para niños, propone una educación que reflexiona constantemente, donde los niños y las niñas puedan llegar a plantearse cuestiones filosóficas, que no sean ajenos a la realidad que los rodea, sino, que por el contrario estén inmersos en ella y sean partícipes de lo que sucede en su entorno, por medio de la realización de un ejercicio de pensamiento crítico y creativo.

Por ello, se hace tan indispensable tomar en cuenta las experiencias que el niño tiene, porque como sujeto participe, dialoga, reflexiona, sobre aquello que acontece a su alrededor y crea determinadas posturas que sirven de base para crear pensamientos propios, además intenta comprender desde su curiosidad los sucesos de su entorno, plantea argumentos, y no solo aprende a expresar sus opiniones, las defiende, escucha otros criterios, piensa y crea, a partir de temas que son de su interés, porque los vivencia.

Objetivos

Objetivo General.

Realizar un análisis de la propuesta pedagógico-didáctica en la que se utiliza el cine como estrategia didáctica para fortalecer la enseñanza de filosofía para niños, a partir de la sistematización de las prácticas, para así desarrollar un pensamiento filosófico, donde la filosofía se transforme en una práctica para la vida.

Objetivos específicos

☐ Reflexionar desde una perspectiva crítica, los retos que tiene la educación filosófica en Colombia a partir de la experiencia de Filosofía para niños realizada en el IPN, durante el año 2018.

☐ Señalar aspectos importantes de usar el cine como estrategia pedagógica, haciendo énfasis en el desarrollo de pensamiento crítico y la formación de argumentos propios en FpN.

☐ Construir una propuesta didáctica alternativa, donde se utiliza el cine para la enseñanza de filosofía en niños y niñas, a partir de las prácticas realizadas en el IPN, durante el año 2018.

Justificación

El problema de la falta de atención en las aulas de clase, es un inconveniente que no solo compete a la educación filosófica, sino a la educación en general, el docente se ve forzado a buscar cada vez más herramientas que capten el interés del alumno para contrarrestar las distintas distracciones a las que se encuentra expuesto, y en el mundo actual y tecnológico en el que vivimos, se hace necesario buscar distintas estrategias didácticas que generen posibles soluciones a este inconveniente, o a su vez, convertir esas distracciones tecnológicas e innovadoras en una ayuda para la enseñanza, dentro de las aulas de clase. La problemática de la atención se le da solución a través de la implementación de la dinamización de enseñanza por medio de la utilización de actividades didácticas en las clases para no recaer en la tan acostumbrada clase magistral, evaluando los intereses de cada alumno y del grupo al que se le pretende enseñar determinado conocimiento. La idea es generar un interés colectivo que permita el adecuado avance de la clase, su aprendizaje y que promueva la participación de los niños.

La propuesta pedagógica en la que se hace uso del cine como estrategia didáctica para fortalecer la enseñanza de filosofía para niños dentro del aula, a partir de las experiencias cotidianas y académicas de los niños y niñas, nace de las vivencias y reflexiones que se gestan durante las prácticas realizadas en el Instituto Pedagógico Nacional, donde al inicio de las mismas, se evidencia un claro problema de falta de atención y concentración durante las clases de ética y filosofía, para ello se intentan buscar diversas soluciones, y es así como se implementa en el taller de filosofía para niños en los grados 4° y 5°, entre edades de 8 y 10 años, al cual se le da el nombre de Kadamer, y que buscaba otorgar las clases en los distintos espacios del IPN, hallando resultados positivos, que no solo solucionaban el problema hallado, sino que generaron el interés, aprendizaje y gusto por la filosofía por parte de los niños, especialmente al hacer uso de distintas estrategias didácticas para cada clase, entre ellas el cine, que fue la estrategia que proporcionó mejores resultados.

El aula, por tanto, ya no era el salón de clase al que pertenecía cada grado del colegio, sino que el aula se convertía en un espacio dentro de la institución educativa donde se podía aprender y pensar y donde se realizaban distintas actividades didácticas como la creación de historietas con temas filosóficos, títeres que presentaran problemas cotidianos, representaciones políticas y sociales y el uso del cine para trabajar temas que no eran ajenos a la realidad del niño, sino que

por el contrario, salían de las experiencias cotidianas y académicas que el niño vivenciaba y que generó resultados positivos. Con todas las estrategias didácticas utilizadas durante el taller de Filosofía para niños se obtuvieron buenos resultados, pero fue el cine y la historieta, quienes permitían trabajar temas que enfocaban los sucesos de la realidad y al momento de entablar debates, fue con el cine con el que se obtuvo mayor enriquecimiento, más argumentos, y más diversidad de opiniones.

Se pretende, por consiguiente, al plantear una propuesta pedagógica, que haga uso del cine, que se desarrolle un pensamiento filosófico, en el que los niños desarrollen pensamientos por sí mismos, un pensamiento que no sea ajeno a la realidad y que de paso les permita, no solo formar argumentos, sino aprender a comprender y escuchar otras visiones, y de ser posible llegar a plantear soluciones a esos problemas que afectan su realidad y su experiencia cotidiana, siendo este último, un punto importante en el campo de la educación filosófica para niños, porque les permite ser actores participes dentro de las decisiones que se toman en una sociedad y que les afectan.

Metodología

El trabajo realizado consiste en la sistematización de la experiencia pedagógica al interior del IPN, a partir de la cual, se intenta formar una propuesta alternativa para la enseñanza de la filosofía para niños, desde el uso del cine como estrategia didáctica, que fomente la reflexión y el pensamiento crítico, a partir de las experiencias de los niños. La investigación realizada durante el proceso de elaboración del trabajo tuvo un enfoque de tipo cualitativo, desde la comunidad de indagación en el Instituto Pedagógico Nacional, recordemos que, “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (Sampieri, 2013, p. 358), por lo que se efectuó una observación y posteriormente se analizaron los hallazgos, durante los dos semestres del año 2018 en el taller de Filosofía para niños, con niños de primaria, con edades comprendidas entre los 8 y 10 años. Dentro del taller se implementaron diversas estrategias didácticas par la enseñanza de filosofía en niños, como el uso de roles, la historieta, talleres con sopas de letras, crucigramas, marionetas, juegos y el uso de distintos filmes. “El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” (Sampieri, 2013, p. 358). Se realizó un análisis teórico- práctico, dando paso a una reflexión de las vivencias durante la práctica y los contenidos dictados durante el taller, haciendo énfasis en la respuesta que los niños daban a los contenidos propuestos, observando sus respuestas ante las distintas estrategias didácticas que se iban implementando en el transcurso de las sesiones. Para realizar esta reflexión los instrumentos que se utilizaron fueron los diarios de campo de las prácticas y la sistematización de las mismas, y la técnica de investigación fue la observación, identificando inicialmente los problemas presentes en la enseñanza de filosofía para niños, donde la falta de atención fue el problema grave al que se dio enfoque. Posteriormente se indagó en posibles soluciones a esta problemática, estableciendo estrategias que permitieran darle solución, por lo que se da uso a distintas estrategias didácticas durante el taller y se cambia de ambiente de clase constantemente; dentro de estas estrategias se encuentra el cine, el cual es el que aporta mejores resultados y da solución a la problemática enfocada; finalmente desde este hecho se piensa la propuesta y se comienza a construir.

Dentro de este enfoque cualitativo, hay una investigación acción, que es el estudio de una situación social que busca proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas generando teorías e hipótesis que sean útiles para ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado, y que se validan a través de la práctica (Elliot, 2005), donde la principal característica es su carácter reflexivo, y que está enfocada principalmente a mejorar o cambiar un aspecto de la práctica. Es así como durante la investigación realizada en el IPN, se reflexiono acerca de las problemáticas que presentaba la enseñanza de filosofía en niños, y al identificar el problema de la falta de atención, se incursiono en diversas actividades que permitieron llegar a una solución positiva.

La comunidad de indagación en este trabajo, no solo permite una colaboración mutua para construir y generar conocimiento, sino que fomenta el respeto por otras ideas y la reflexión en torno a esas ideas, partiendo desde el cine y el posterior análisis de filmes, donde se facilita a los niños la adquisición de un aprendizaje que puede no darse con el uso de textos filosóficos y que a su vez posibilitan la zona de desarrollo próximo, al adquirir un conocimiento extra con la ayuda no solo del docente sino de sus mismos compañeros.

Inicialmente, se plantea la pregunta ¿Qué aportes puede realizar el cine, en la enseñanza de filosofía para niños en un ambiente de aula a partir de las experiencias cotidianas y académicas de los niños y niñas? Se comienza realizando un análisis desde el aspecto teórico, donde “la literatura es útil para detectar conceptos claves y nutrirnos de ideas (...), así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones” (Sampieri, 2013, p. 365). El ambiente seleccionado es el IPN en la ciudad de Bogotá, donde se realiza una observación en la población perteneciente al taller de filosofía para niños, llamado Kadamer, con estudiantes de 8 a 10 años de grado cuarto y quinto de primaria, específicamente. La observación toma datos explícitos e implícitos, participándose en la comunidad de indagación, y tomando apuntes de lo que se observa, se escucha y se percibe en los diarios de campo, incluyendo anotaciones de observación directa e interpretativas. Finalmente se recolectan y se analizan los datos.

Basándose en el uso que se le dio a la reproducción de distintos filmes dentro de las prácticas académicas realizadas en el Instituto Pedagógico Nacional, se evalúa el cine como una estrategia de apoyo didáctico, el cual no solo fomenta la reflexión desde el filme, asimilando el

cine al texto filosófico que normalmente se trabaja dentro del salón de clases, en donde, desde los diálogos se trabajan diversos argumentos, sobre los que el niño toma opinión, y se plantean diversas problemáticas proyectadas en las películas. Aquí hay un reconocimiento y una revisión, donde además se valoran los aspectos críticos, al buscar transformar esa realidad presente, estructurando finalmente una propuesta que permita no solo intentar dar respuesta a la pregunta planteada, sino que genere un cambio dentro del campo donde se realiza la investigación. Siendo así, lo ideal es fomentar el pensamiento filosófico en los niños desde temprana edad, generar ese cambio, para que el niño tome una actitud filosófica ante las situaciones que la vida presenta, permitiéndole no solo ser participe dentro de la sociedad, sino establecer problemáticas y llegar a plantear posibles soluciones a esas problemáticas.

Se intenta construir la propuesta para que la misma sirva de ejemplo y pueda ser completamente implementada en la enseñanza de Filosofía para niños, debido a que, por tiempo durante el taller, solo fue puesta en práctica en una parte y ayudada de otras estrategias didácticas, no solo se utilizó el cine, sino también la historieta, los roles, la marioneta y juegos.

CINE CÓMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS, A PARTIR DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS.

Capítulo 1: la enseñanza de la filosofía desde la perspectiva didáctica.

En Colombia la enseñanza de filosofía se enmarca en la Ley 115 de 1994, la cual señala:

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes». Y los fines de la educación son: «el pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; la formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad; el estudio y comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país; el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica (p. 1).

Aunque esta ley se refiere especialmente al fomento de la educación filosófica en la educación media, aun así, permite su enseñanza en otros niveles, sea talleres, proyectos, en la educación básica o en la educación preescolar. Es así, como dentro de la educación básica, en algunos colegios, se ha implementado la enseñanza de Filosofía para niños, que hace uso de la didáctica para enseñarla, enfocándose en el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica de los niños.

La filosofía –campo esencial de la cultura por su historia, sus doctrinas y sus métodos de pensamiento–, cuando se convierte en una materia enseñada en el sistema educativo, debe didactizarse, es decir, tomar una forma que pueda dar lugar a los aprendizajes accesibles a los alumnos. (Gómez, 2011. p. 3).

Miguel Ángel Gómez (2011), en su artículo *Enseñanza de la Filosofía y Nuevas prácticas filosóficas*, realiza un breve recorrido por la historia de la enseñanza filosófica. Inicialmente la enseñanza de la filosofía era doctrinal, presentándose como una respuesta organizada y coherente a las cuestiones fundamentales de la humanidad, luego histórico-patrimonial, con mayor fundamento en la cultura, respondiendo preguntas sobre la condición humana, su relación con el

cosmos y consigo mismo, el hombre intenta actuar sabiamente y se toma como punto de partida la mayéutica socrática, seguido por la retórica de Aristóteles, la teología tomista, la dialéctica hegeliana, el inconsciente freudiano, entre otros. Después la enseñanza de la filosofía entra a relacionarse con los problemas filosóficos y se centra en el hecho de pensar por sí mismo, pensar en los problemas de la enseñanza filosófica tradicional, así, al pensar por sí mismo se promueve un pensamiento propio que creara una nueva visión de lo que se encuentra a su alrededor. Seguidamente, la filosofía empieza a tomar un rumbo democrático, mezclándose con el pensamiento propio, pero a la vez reflexionando acerca de la participación democrática ciudadana e implantando el debate como método de discusión. Después, la filosofía toma un rumbo moral y ético, centrándose en los valores y en que no solo se debe aprender a pensar sino a actuar, porque para vivir bien hay que adoptar con conocimiento de causa, una cierta conducta ética.

Ahora bien, la enseñanza de la filosofía, en Colombia, tiene grandes obstáculos por resolver. La filosofía, abarca en especial, el ámbito de la educación media y universitaria en programas de filosofía o como cursos introductorios en algunas carreras, son pocos los lugares en los que se implementa en la educación preescolar y básica, y a ello hay que agregarle, que, en Colombia, actualmente la educación colombiana enfrenta no solo problemas de cobertura, sino que ahora, se le incluye en los exámenes de Estado, dentro del pensamiento crítico en sociales. “Reducir la filosofía a los propósitos de las ciencias sociales y humanas, significa desconocer el papel específico que ella ha realizado y realiza en la construcción de la vida humana y del saber” (Cárdenas, 2017, p. 8), la educación se ha vuelto centralizada, y educa rápidamente para simplemente producir y no para pensar, el parafraseo de autores clásicos en la enseñanza de su historia, se estudia por temas: como lógica, teoría del conocimiento, ontología, metafísica, ética, o estética, sin establecer un orden determinado; la ausencia de motivación por la autoeducación, “El difícil acceso a un pensamiento filosófico, para el que no se sabe bien cómo hacerlo comprensible, constituye un reto constante” (Cárdenas, 2017, p. 7), la ambigüedad y muchas veces reducción respecto al establecimiento de sus competencias, que termina preparando más para el trabajo y no para un desenvolvimiento en el mundo cultural, en fin, son muchos los factores que ponen barreras a la educación en Colombia y en especial a la enseñanza de la filosofía, partiendo de que, se enseña lo básico y se promueve una educación repetitiva donde no se promueve el pensamiento y la reflexión y mucho menos se enseña a debatir y aceptar ideas de otros, por el contrario, el alumno aprende simplemente a memorizar y lo memorizado es aplicado en talleres, no se centra en la

importancia de desarrollar un pensamiento propio, en cambio, se da mayor importancia a saber sobre filosofía y no a aprenderla y practicarla.

Estos problemas, que tienden a presentarse en la educación media, también repercuten en la implementación de la enseñanza de filosofía para niños, presentándose varios obstáculos a la hora de ponerse en práctica, y a ello hay que añadirle el grave problema de la falta de atención, que incluye tanto a la mediación docente, como a la mediación de contenidos, y, aunque es un problema que atañe a la enseñanza de la filosofía en general, se presenta especialmente en niños de pequeñas edades.

El problema de la falta de atención, es otro gran inconveniente que presenta la enseñanza filosófica, un problema que compete a la educación en general. Según Cognifit (2012), la atención es entendida como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia.

Según Schunk la atención se podría definir como el proceso de seleccionar una parte de muchos estímulos potenciales. La atención también se podría definir como un recurso humano limitado que se utiliza para lograrlas metas y movilizar y mantener los procesos cognoscitivos (Grabe, 1986). No es un cuello de botella en el sistema de procesamiento de la información a través del cual solamente puede pasar mucha información; más bien, describe una limitación general en todo el sistema de procesamiento de información del ser humano (Schunk, 2012, p. 171).

La falta de atención, que parece un problema simple dentro del aula, es, por el contrario, un problema grave que tiene y ha tenido la educación desde sus inicios. Para contrarrestarla, la enseñanza se ha valido de diversos métodos de aprendizaje, haciendo uso de herramientas tecnológicas, recreando juegos, salidas, cambiando de ambiente, y volviendo los discursos más breves, eliminando la extensión innecesaria de las explicaciones. No obstante dar solución a estos problemas que se enfrentan en el diario vivir de la práctica docente, hacen parte del crecimiento como maestro y poder afrontarlas realmente evidenciaría nuestro progreso.

Dentro del proceso de aprendizaje, se espera que haya una construcción de conocimiento, en donde el estudiante realice prácticas educativas que motiven la reflexión, crítica y participación, y, donde, se propicien estrategias que permitan aprender los contenidos que el docente pretende

transmitir, guiando el aprendizaje de sus estudiantes, para que construyan significados y le atribuyan sentido a los contenidos que van aprendiendo, formulando estrategias que no solo los estimule o los guíe, sino que les permita asumir por sí mismos el proceso de construcción de conocimiento.

Por ello se hace necesario buscar distintas soluciones a estas problemáticas que se presentan dentro de la enseñanza de la filosofía. Entre estas formas nuevas de “aprender a filosofar”, las estrategias didácticas y herramientas tecnológicas, se convierten en un gran punto de ayuda para el maestro y es así, como el docente, busca nuevas formas innovadoras que capten la atención en lo que desea enseñar. Miguel Ángel Gómez (2011) señala:

Cuando se ocupa de la enseñanza y el aprendizaje del filosofar en los niveles preescolar, primaria y secundaria, incluyendo el “descubrimiento” de otras formas de la filosofía, sería necesario actuar sobre las causas específicas de la crisis actual de la enseñanza y del aprendizaje de la actividad filosófica; es necesario promover prácticas que articulen la exigencia de la disciplina y que tengan en cuenta el nuevo contexto de las instituciones educativas masificadas, crear institutos de investigación sobre la enseñanza de la filosofía, animar y difundir las prácticas innovadoras que ensayan vías inéditas para “aprender a filosofar”, abiertas a experiencias diferentes y a la reflexión sobre nuevas formas de filosofía (p. 7).

A través de la didáctica se intenta buscar estrategias para que el estudiante entienda mejor la filosofía, se busca dar solución a los problemas que enfrenta la enseñanza de la filosofía, que desde esta perspectiva se mejore el aprendizaje y se tenga un mayor análisis sobre los temas propuestos. Se buscan formas para que la enseñanza de la filosofía sea más práctica, centrándose en el análisis de los problemas presentes en la vida cotidiana del ser humano, reflexionando acerca de las posibles soluciones acerca de estos problemas y transformando el pensamiento filosófico en una práctica para la vida.

La didáctica, es la rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados.

Históricamente, se sitúan tres perspectivas distintas del concepto de didáctica en educación: en un primer momento intentó definirse como un conjunto de métodos para la enseñanza de los saberes;

Comenio (1986, p. 63) –de una manera básica y que no obtuvo continuidad- en su *Didáctica Magna*, afirma que ésta es “el artilugio universal para enseñar todas las cosas a todos, con rapidez, alegría y eficacia”. Una perspectiva posterior, es la que la propone como una teoría/práctica que se acerca más a la pedagogía; el autor Otto Willman (1948) la propone por ejemplo como una “teoría de la formación humana”. En tercer lugar, está aquella que reconoce a la didáctica como una “disciplina científica” (Zambrano, 2005). Esta última perspectiva, basándose en el concepto de lo disciplinar, alude al sentido organizador y epistemológico de la didáctica (Valencia, 2016, p. 10).

La didáctica como estrategia de enseñanza, son las acciones que el docente planifica para que el estudiante logre construir un aprendizaje, en pro de que se puedan lograr los objetivos propuestos, son los actos y medios de enseñar. “El conjunto sistemático de instrumentos y técnicas de que se vale esta praxis se suele llamar didáctica en general” (Bondy, 1967, p. 93). Donde prima el uso de recursos que permite al profesor enseñar un contenido específico, dentro del proceso enseñanza- aprendizaje.

Víctor Espinosa (2014), en su escrito *Escenarios conceptuales, contextuales, normativos y metodológicos para fortalecer la convivencia escolar en el marco de una pedagogía para la paz*, comenta que la didáctica como campo del saber pedagógico atiende dos aspectos fundamentales de la enseñanza de la filosofía, que además responden a su dimensión teórica y práctica: 1) la actitud reflexiva, explicativa y crítica del ámbito de la filosofía que tiene ver con su enseñanza y aprendizaje en un contexto escolar. Lo que no excluye otros contextos donde es posible su enseñanza; 2) la metódica, relacionada con la evaluación, revisión, selección y diseño de técnicas o herramientas necesarias para desarrollar ambientes de aprendizajes que ayuden al proceso de enseñanza. Estos aspectos constituyen su problema fundamental, en el sentido que, una didáctica de la filosofía no solo tiene que lidiar con los prejuicios sociales que relacionan la filosofía con saber abstracto y poco útil, sino con su mismo campo ‘epistemológico’; es decir, la naturaleza y abordaje de sus conceptos y los objetos de conocimiento de los cuales ella se ocupa. Por lo que la didáctica de la filosofía es una filosofía misma, la didáctica de la filosofía va definiendo el campo mismo de la filosofía.

Julio Perello (2008), en su artículo *Didáctica de la filosofía*, dice: “Toda enseñanza para que cumpla sus objetivos debe servirse de la didáctica” (p. 2). Efectivamente la didáctica es esencial para toda enseñanza, y se ha ido transformando, como parte necesaria e indispensable en

un proceso educativo, donde se idean estrategias de aprendizaje, en una sociedad actual en la que el docente se ve enfrentado cada vez más a competencias tanto tecnológicas, como a la realidad vivencial de quienes se intenta enseñar, y tener su interés no es algo fácil, es un reto que se toma en el día a día. “La teoría, la acción docente, el aprendizaje y la construcción del saber en la actualidad se mueven en distintas direcciones, pero teniendo un solo eje vertebrador: el ser humano” (Aguilar, 2019, p. 20). Es importante que al alumno le interesen los contenidos y es por ello que se debe motivar para que acceda a los mismos, porque la voluntad es libre pero no es indiferente, no obstante, esto sigue siendo un objetivo y reto del maestro quien tiene que tomar muchas cosas en cuenta para lograr despertar realmente el interés del alumno en los contenidos que desea dar a conocer.

Para la enseñanza- aprendizaje de filosofía, se intenta conectar la acción educativa y la operación reflexiva, “la didáctica se centra en el esfuerzo intelectual personal del alumno y en el cultivo de sus habilidades de observación, análisis, formulación de ideas, expresión y argumentación, que son fermento y meta del ejercicio del filosofar” (Bondy, 1967, p. 188).

En Colombia, la didáctica en filosofía se puede enmarcar en cuatro categorías, Diego Valencia (2016) las categoriza como Enseñanza y aprendizaje en filosofía, donde se definen los rasgos característicos de la didáctica específica de la filosofía, como segunda categoría analiza la disyuntiva entre la enseñanza de la filosofía y enseñar a filosofar, en la tercera categoría se evalúan las estrategias para la enseñanza de la filosofía, indagando en propuestas y la sistematización de experiencias, finalmente la cuarta categoría se refiere a la Filosofía para niños, que realiza un desarrollo conceptual frente a la propuesta de Lipman desde la sistematización y análisis de experiencias.

Aunque aquí se presente una definición de las cuatro categorías, lo ideal es centrarse en la cuarta categoría referida a la Filosofía para Niños, que se enfoca en la sistematización de experiencias, y que desde la propuesta realizada por Lipman, ha buscado abrirse paso en la educación colombiana, fomentando el desarrollo de pensamiento crítico desde edades tempranas, “La Didáctica, (...), debe partir del análisis de nuestras prácticas docentes (lo que hacemos en el

aula de clase) para mejorarlas, corregirlas o replantearlas totalmente, según el caso” (Lucio, 2009, p. 14).¹

La didáctica de la filosofía, especialmente en la enseñanza a edades tempranas, se puede basar en las experiencias de los niños en su vida académica, desde las comunidades de indagación, tomando en cuenta el interés y la participación, por parte de los niños en los contenidos propuestos por el docente. Basarse en estas vivencias que los niños experimentan, es lo que lleva a pensar en alternativas como el cine, donde a partir de las experiencias de los alumnos, se proponen temas que dan paso a determinadas reflexiones, desde un filme que se relacione con dichas experiencias, promoviendo un ámbito filosófico en el que no solo se analiza y se desarrolla un pensamiento crítico y propio del alumno sino, que se motiva el interés del alumno por nuevos temas que se desprenden del contenido inicial que se haya trabajado.

Espinosa (2014), señala que la didáctica de la filosofía como actividad crítica y creativa entiende que el conocimiento; por ejemplo, de grandes temas —como Dios, la muerte, el mal y el bien, la felicidad, entre muchos más—, sus autores, tratados y épocas; es solo una parte del sentido mismo de la filosofía como actividad o ‘ciencia’ del pensar y el sentir, que se dirige hacia lo que somos, de cómo nos relacionamos, del amor, de la vida en sociedad y de la ética hacia el mundo y los animales; en otras palabras —y ahí radica su utilidad— es un modo de vida. Apuesta que es muy coherente con la idea de la filosofía que se tenía en la antigüedad griega y latina que la entendían como una acción cuya meta era modelar los espíritus para una buena vida, en palabras de Hadot “La historia de la filosofía no se confunde con la historia de las filosofías, si por filosofía comprendemos los discursos teóricos y los sistemas de los filósofos. Al lado de esta historia, hay lugar en realidad para un estudio de los comportamientos y de la vida filosóficos”. (Hadot, 1998, p. 11). Así, la filosofía se constituye como un arte de la existencia para aprender precisamente a vivir y no de cualquier manera, sino de la manera más auténtica y coherente con nuestras aspiraciones de realización personal y de la construcción de una sociedad democrática y en paz.

¹ (Cita tomada de Cifuentes, 2015, p. 6). Una didáctica que parte del análisis de las prácticas docentes o lo realizado dentro del aula de clases, permite evaluar las estrategias necesarias que se utilizarán dentro del aula para alcanzar los objetivos propuestos en aquello que se desea enseñar. Específicamente, en la enseñanza de la filosofía, la didáctica busca esas estrategias que ayudaran a que el estudiante desarrolle un pensamiento filosófico desde la promoción de formas distintas a las tradicionales.

Ahora bien, con respecto a la enseñanza de filosofía para niños, se presenta el debate en torno a la edad que el ser humano puede iniciar a filosofar, no obstante:

La preexistencia del método Lipman (lectura, selección de una cuestión, discusión, etc.), con sus novelas y sus libros del maestro, desarrollado desde 1970 en los Estados Unidos e introducido en Québec en 1982, en Bélgica en 1985, en Colombia a través de la actividad del profesor Diego Antonio Pineda, y en general en América Latina desde 1999 (Kohan y Walkman, 2000). Método valorizado por el departamento de “filosofía y ciencias humanas” de la Unesco (2007:1-45) y que crea el precedente de una “filosofía para niños”, que iría a permitir autorizar esta práctica, pese a la oposición de la institución filosófica y de la tradición antigua de su enseñanza (Gómez, p. 12).

Además de los diversos proyectos que se han ido gestando en la enseñanza de filosofía para niños, cómo el proyecto Noria, que, desde la literatura y la creación de cuentos, busca conseguir que los niños y las niñas aprendan a pensar y actuar considerando distintos puntos de vista del mundo y que es implementado desde los 2 y 3 años de edad, por Irene de Puig, maestra y licenciada en Filosofía y Filología catalana, y la brasileña Angélica Sátiro, con formación en pedagogía, filosofía y arte; o proyectos, como el realizado por Jorge Grillo y David Camargo, donde se utilizan cartas de poder modificadas mediante programas de software, con las que se enseña historia de filosofía y los pensamientos de distintos filósofos, desde la mecánica del juego, y donde, de forma lúdica, se recogen y relacionan conceptos filosóficos en un estilo visual que genera empatía con el conocimiento al desarrollar la acción de jugar; rompiendo ese paradigma acerca de la edad para iniciar a filosofar, pero que se enfrenta a su vez al reto de indagar en nuevas formas de enseñar filosofía, y que terminan haciendo uso de la creatividad del maestro, desde apuestas como el cuento, el juego, la historieta, la pintura, o el cine.

Y es, desde estas apuestas de innovación, que se busca, que el niño desarrolle un pensamiento filosófico dentro del proceso educativo, entendiendo el pensamiento filosófico, como aquel que pretende conocer la realidad y sus implicaciones prácticas. Donde “la filosofía implica no solo una profunda reflexión intelectual de la realidad, sino sobre todo un “estilo de vida” que nos conduce a la acción” (Correa, 2012, p. 4). Y que lleva al estudiante a desarrollar un pensamiento propio, a pensar por sí mismo.

La relación entre filosofía e infancia es determinante, dado que posibilita en los niños y niñas el ejercicio de un diálogo filosófico que tiene incidencia en el desarrollo de la capacidad de pensar sistemáticamente. (...) se reconoce que la procedencia de la experiencia pedagógica se halla ligada a la actividad filosófica desde la básica primaria. Eso sin dejar de desconocer todas las cautelas y las eventuales limitaciones padecidas hasta el día de hoy. (Díaz y Pulido, 2019, p. 13).

Por ello las experiencias de los niños se vuelven tan valiosas en la enseñanza de la filosofía, porque conllevan no solo al hecho de que piensen por sí mismos, sino a que la filosofía se transforme en una práctica de vida, donde priman la reflexión, la crítica y la creatividad.

Esta enseñanza de la filosofía que requiere de la didáctica, se fundamenta en cuestionar, deliberar, reflexionar, distinguir, clarificar, razonar, argumentar, y en los niños, que tienen una innata capacidad de asombro y de curiosidad, y una actitud natural de cuestionarlo todo, se abre una infinitud de posibilidades didácticas que permitan una multidimensionalidad de pensamiento.

Los niños pueden desarrollar un pensamiento crítico, que de paso a diversas reflexiones acerca de su entorno y plantear argumentos que fundamenten sus opiniones, en la que evalúan sus interacciones con el otro y con el mundo, formando una identidad, que les permite intentar dar una respuesta a quienes desean ser y en qué mundo quieren vivir; desarrollar un pensamiento creativo, que desde la innovación y las ideas permite plantear posibles soluciones a los problemas que identifican a su alrededor, y, un pensamiento ético, al establecer las consecuencias que tienen sus acciones no solo en la sociedad que habitan, sino en el mundo.

Capítulo 2: Cine como estrategia didáctica en el aula de clases, a partir de las experiencias, en la enseñanza de FpN.

2.1 Cine y filosofía para niños.

El cine ha tenido a través de distintas épocas diferentes usos, sea como medio de entretenimiento, o con fines políticos, históricos o artísticos; uno de ellos ha sido el escenario de la educación, donde el mismo sirve como apuesta didáctica en el proceso de aprendizaje, y específicamente dentro de la filosofía, el cine ha servido como una forma de dar a entender ciertos conceptos filosóficos a los niños; al mismo tiempo, dentro de la filosofía, el cine también ha servido para mostrar la realidad que rodea a los individuos en determinado tiempo y lugar, y

permite desarrollar escenarios de reflexión, creando debates y dando cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Dentro de este escenario, ¿Las experiencias propias que el niño tiene, sirven como forma de enseñanza de la filosofía dentro del aula, a partir del uso del cine?

El cine llega a crear experiencias diversas dentro del aula y en especial en los niños, donde la imagen cobra altísima importancia, allí dentro del aula el niño no solo imagina y reflexiona, sino que cuestiona, aprende conceptos, crea conocimiento, y llega incluso a comprenderse más a sí mismo y a aquello que lo rodea, creando un enlace entre las emociones que el cine produce en el niño y los razonamientos que se forman de ello, formando aprendizajes desde las experiencias que cada niño tiene y no desde experiencias ajenas.

Filosofía para niños, nace como una propuesta educativa de Matthew Lipman y su colaboradora Ann Margaret Sharp, y se centra en el rescate de la curiosidad y asombro que tienen los niños y las niñas, brindándoles instrumentos que permitan aprovechar esta curiosidad para que los niños y niñas desarrollen pensamientos propios y críticos. Lo ideal es buscar alternativas que estimulen ese desarrollo, y por ello se han gestado propuestas y proyectos que buscan que el pensamiento crítico, creativo y propio de los niños florezca, haciendo uso de distintas estrategias didácticas, como son los cuentos, el juego, o los comics, o en este caso, el cine.

El cine tiene la capacidad de capturar y reproducir de forma continua acontecimientos, representaciones, emociones, valores de un momento histórico, donde se muestran las realidades que constituyen al sujeto. Es un hilo conductor donde la expresión artística es un instrumento para identificar, analizar y descubrir elementos procedentes de la historia y de la cultura. Como forma de pensamiento permite la relación entre discursos y prácticas que conducirán a comprender la constitución y trayectoria de los conceptos. (Cañizalez y Pulido, 2015, p. 4).

Los razonamientos y conocimientos que el niño forma desde su propia experiencia lo acercan más a la realidad cotidiana que el niño vive, y que, con el tiempo, comparará con otras situaciones, reflexionará y creará posibles soluciones a los problemas que allí llegue a encontrar. Y todo esto es punto primordial dentro del estudio filosófico, el hecho de ser conscientes de la realidad que hay a nuestro alrededor, la reflexión, el razonamiento y la posible formulación de soluciones.

El cine, no solo permite la reflexión, sino que genera distintas emociones, que pueden definirse como aquellas que son capaces de crear cambios orgánicos a nivel endocrino y fisiológico en el ser vivo y que se experimentan de forma instantánea. Bantakani en su artículo *La paradoja del horror: El miedo como una emoción positiva*, menciona que estas emociones son positivas al relacionarse con sentimientos agradables que produce en el sujeto y crean juicios beneficiosos, y negativas al relacionarse con sentimientos desagradables y dañinos. Por ejemplo, el miedo, que se enmarca dentro de los sentimientos desagradables, pero básicos en la vida del ser humano, está representado por una alteración del ánimo que produce un tipo de angustia, ante las amenazas que conlleva la vida, pero a su vez, este miedo es utilizado de forma artística, en narraciones literarias y dentro del cine, presentando el terror, como uno de los favoritos de la audiencia. A la vez este paradigma del horror presenta un problema de la universalización de las emociones, a partir de la teoría, donde el terror tiene una intensidad alta de carácter negativo, y se relaciona a las guerras, asesinatos y las múltiples masacres que han acaecido a la humanidad desde tiempos antiguos, produciendo este sentimiento en los espectadores, y no solo dentro del cine, sino que la literatura se sirve de este sentimiento para crear las historias más descabelladas y realistas a la vez, desde los miedos que el ser humano tiene ante todo aquello que lo rodea, o ante su futuro incierto.

Estas emociones que se generan, desde el cine, y de las cuales el sujeto se puede apropiarse, permiten, aún más, el proceso de reflexión desde los filmes, que deriva en un proceso crítico acerca de la situación que se evidencia desde el cine, y que permite relacionarlo con vivencias propias, llevando a un proceso, a su vez, filosófico, desde el análisis, dentro del aula, para así poder implementarlo dentro del salón de clases, con niños. “La filosofía para niños es un proyecto filosófico porque dinamiza el objetivo de la práctica de la filosofía como disciplina enseñable, lo cual dilucida el papel del maestro que se cuestiona sobre aprendizajes filosóficos en sus estudiantes” (Morales, 2016, p. 5).

Diego Antonio Pineda, filósofo, y quien ha sido decano de filosofía de la Universidad Javeriana, es considerado el pionero y estudioso de FpN en Colombia. Desde sus publicaciones que datan alrededor de los años 90, la filosofía ha incursionado en la enseñanza de filosofía desde la infancia y se centra en fomentar el aprender a pensar, desarrollar pensamiento crítico y reflexivo e impulsar la creatividad.

El proyecto Filosofía para Niños, se centra en buscar diversas maneras de promover una actitud filosófica y un posterior desarrollo de pensamiento filosófico desde la infancia, potenciando las habilidades que tienen los niños y las niñas, y enfocándose en su curiosidad, al cuestionar y preguntar sobre todo aquello que les rodea. “Se comprende que FpN y *Filosofía con Niños* (FcN) es “un proyecto de educación filosófica que busca crear condiciones para un aprendizaje más significativo, más abierto a las perspectivas de otros, más democrático” (Pineda, 2004b, p. 12). Cultivando así, una filosofía para la vida, un entendimiento de la realidad de su entorno, un pensamiento crítico y reflexivo, pero a su vez creativo, porque indaga en las distintas formas de aprendizaje que enmarcan la filosofía, y que sale de la eurocentricidad y su aprendizaje histórico, para enfocarse en la realidad, en los acontecimientos del lugar y el mundo que se habita en la actualidad.

La filosofía para niños se convierte en un proyecto orientado a vincular la vida cotidiana del niño con los sucesos de su vida académica. De este modo, se busca captar la atención y el interés del niño en una muy sencilla iniciación filosófica, potenciando, además, su disposición para el pensamiento crítico. Téngase en cuenta que en FpN, formar en pensamiento crítico requiere llevar a los niños a que planteen juicios soportados en argumentos. Este pensamiento se puede lograr, llevándolos a hacer juicios en un ambiente que propicie un pensar práctico vinculante con el entorno vivencial de estos. Con esta estrategia metodológica se pretende involucrar a los “pequeños” filósofos, en un proceso de pensamiento auto correctivo, en tanto que aprehenden la experiencia dialógico-deliberativa, afianzando entre todos, comunidad de indagación, respetando el uso de la palabra mediante “el muñeco de la palabra”, lo cual afianza en los niños, progresivamente, aprender a usar y acceder a decisiones importantes, coherentes, flexibles y abiertas. (Lipman, M. 1990. El pensamiento y la Filosofía para niños. Boletín del Centro de Didáctica de la Universidad Iberoamericana. México.)

El niño, desde sus inicios cuestiona, se hace preguntas básicas, que incluso la filosofía, aun hoy en día intenta solucionar, preguntas como: ¿Quién soy?, ¿Por qué existo? ¿Por qué estamos aquí o cuál es mi función? ¿Qué significa pensar? ¿Por qué ciertas cosas son buenas o son malas? ¿Por qué debo actuar de determinada manera?, en fin, miles de interrogantes que abarcan la mente del ser humano desde su niñez, pero que es en ella donde se comienzan a buscar respuestas y a formar ideas acerca de las posibles respuestas. Los niños piensan por si solos, indagan, y el maestro

es quien se convierte en guía para el desarrollo de este pensamiento, poniendo a disposición del niño, alternativas que le ayuden a avanzar en ese juego de pensar, en ese camino de aprendizaje que está en sus inicios, herramientas que cada vez se vuelven más innovadoras, y que van exigiendo un mayor esfuerzo por parte del docente, “El ejercicio filosófico compromete a estudiantes y docentes en pensar el aula como lugar de potencia que exige autonomía del saber, maestro y educando” (Kohan, 2007).

Desde el cine, y su uso dentro del aula en el ámbito filosófico se pueden formar sujetos críticos, conscientes, libres, que dan un punto de vista propio y debaten en torno a él, que piensan socialmente y que pueden llegar a generar grandes ideas para mejorar no solo el lugar que habitan, sino que pueden llegar a generar un posible futuro mejor.

Con programas como filosofía para niños y filosofía en el aula, permite a la filosofía ubicarse crítica y creativamente como forma de resistencia y línea de fuga a la mecanización del pensar. El pensar no solo es un conjunto de habilidades cognitivas, de estrategias para resolver problemas, es también una aventura, una experiencia vital. (Pulido, 2004, p. 11).

2.2 Desarrollo de Pensamiento crítico en niños.

La formación crítica, es de vital importancia en los niños, porque tienen una mente abierta, con la que aprenden y comprenden, es una mente libre de ideas puestas por otros. Los niños son capaces de pensar por sí mismos y su curiosidad es la base de este pensamiento propio y crítico.

Existen muchas definiciones de pensamiento crítico: John Dewey lo define como: “La consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o forma supuesta de conocimiento a la luz de los fundamentos que la apoyan y de las conclusiones hacia las que tiende” (Dewey, 1916). Ennis y Norris en 1989, quienes plantean que pensar críticamente es “Decidir razonable y reflexivamente acerca de qué creer o hacer”. Elder y Paul (1994) plantea que “El pensamiento crítico se entiende mejor como la habilidad de los sujetos para hacerse cargo de su propio pensamiento, esto requiere que desarrollen criterios y estándares apropiados para analizar y evaluar su propio pensamiento y utilizar rutinariamente esos criterios y estándares para mejorar su calidad”. Scriven y Paul (2003) proponen que el pensamiento crítico es “El proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar, de manera activa y diestra, información reunida de, o generada por, la experiencia, reflexión, razonamiento o

comunicación, como guía para la creencia y la acción”. Además, la filósofa y pedagoga canadiense Marie France Daniel (2006) propone una estructura conceptual de cuatro modalidades que puede asumir el pensamiento crítico: lógico, creativo, responsable, y metacognitivo. Lógico, en relación a la coherencia del lenguaje con la acción y la capacidad de pasar de lo concreto a lo abstracto. Creativo, de la convergencia a la divergencia terminando en transformación. Responsable, relacionando una mejora social con buenas conductas, moral y ética. Metacognitivo, dirigido al control del propio pensamiento, y de las creencias de cada uno.

Pensar críticamente es analizar sistemáticamente y evaluar nuestro propio pensamiento, así como el pensamiento de los demás; es separar el pensamiento para identificar problemas en él y, posteriormente, eliminar los problemas que encontremos. Por ello el cine, se vuelve una interesante propuesta dentro de la enseñanza de filosofía para niños, porque se vuelve una estrategia con la cual se pueden presentar problemas cotidianos, reflexionarlos, ahondarlos, opinar desde el pensamiento propio de cada niño sobre ellos, e incluso buscar soluciones a estos problemas que se evalúan “La crítica, (...), se opone a cualquier afirmación de una sola y única verdad, para mantener los interrogantes sobre la direccionalidad de lo que hacemos, sobre por qué y para qué hacemos lo que hacemos como prácticas de libertad” (Pulido, 2004. p. 8).

Desde el cine y la filosofía, los niños pueden comparar situaciones análogas y así transferir las percepciones interiores a nuevos contextos, a su propio contexto y a su ámbito familiar o social, pueden desarrollar una perspectiva personal sobre aquello que ven y relacionan a sus propias experiencias, creando argumentos que sustenten las ideas que forman a partir de esa perspectiva, analizan, además, el significado de lo que se dice y de los términos que se utilizan en la proyección o en el filme, términos que dan pie a su inicio en el lenguaje filosófico, o que posiblemente los pueda llevar a indagar sobre diversos autores que se refieran a la experiencia propia que deciden tratar, realizando un cuestionamiento profundo que propone y evalúa argumentos, los interpreta, y que a su vez, genera o evalúa soluciones. El uso del cine, como herramienta didáctica dentro del aula, en la enseñanza de filosofía para niños, permite la comparación y contrastación de los ideales que tiene el alumno, con la práctica, porque se asumen situaciones ajenas como un espejo, por decirlo así, de las propias experiencias, explorando a fondo las situaciones vivenciadas y estableciendo posibles temas, que llevan a un debate, en dónde el punto crítico, cobra valor fundamental.

Tener un pensamiento crítico se refiere a pensar claramente, y a indagar sobre lo que hay a nuestro alrededor. Este pensamiento desarrolla las destrezas cognitivas, mejora el reconocimiento y con preguntas correctas analiza y desarrolla hechos. Por ello su significación, porque los niños en edad temprana cuestionan todo, opinan, develan sus emociones sin ningún tipo de represión, piensan por sí mismos, pero a medida que pasa el tiempo este pensamiento tan activo se vuelve cada vez más pasivo y es cuando el niño pierde su verdadera identidad y comienza a pensar para otros, a dejar de cuestionarse acerca de lo que sucede en su entorno y a dejar la honestidad de sus opiniones y de sus acciones.

Si se implementa desde edades tempranas el pensamiento crítico tiene demasiados beneficios. Según lo expuesto anteriormente se ejercita la memoria, los niños aprenden a manejar sus emociones, a ser honestos, se genera en ellos una mente abierta, la cual fuera de ser propia, genera nuevas ideas, nuevos intereses en corto tiempo. Los niños son más objetivos, más racionales, pues toman en cuenta ideas diferentes y mejoran las suyas, comprenden fácilmente temas que pueden ser complejos para otros, generan nuevas prioridades, y llegan a dar respuestas factuales.

El filósofo Robert Swartz (2014), director de The National Center for Teaching Thinkin, propone la educación crítica en niños a temprana edad, argumentando que después de unos años en los que sus mentes han iniciado el proceso de aprendizaje de manera progresiva, la habilidad natural del niño para pensar comienza a adormecerse y empieza a verse limitada por todo aquello que rodea al niño, aquello que le dice lo que debe pensar y cómo debe hacerlo, y que la clave para alcanzar altos niveles de aprendizaje en las etapas posteriores reside, precisamente, en que el aprendizaje que los niños hayan hecho desde pequeños sea una correcta preparación para la etapa de primaria, trabajando con los niños ciertas destrezas y motivándoles a que comiencen a pensar por sí mismos, y a ello sumándole la enseñanza de valores, y que mejor manera de hacerlo, que desde las experiencias propias y cotidianas que el niño vivencia en su día a día.

Desde que son pequeños, los niños son capaces de pensar críticamente, a través de la certeza, la claridad, y la lógica. El niño desarrolla un pensamiento propio, pero está abierto a otros pensamientos y los comprende, y también, los respeta. Y aún más importante, los niños aplican lo que aprenden no solo en su entorno educativo, sino en su vida cotidiana, aplican lo que piensan y lo que se les enseña en todo momento, sin importar el lugar en el que estén.

2.3 Cine e imagen.

El cine, como estrategia dentro del aula, permite percibir la realidad y construirla desde las imágenes, desde los movimientos corporales y fáciles que allí se manejan, creando debates, reflexiones y soluciones a diversos temas que se presentan desde una película. Las escenas, las actuaciones, el arte tras la pantalla, permite al espectador ver una realidad, tal vez, desconocida, y le permite reflexionar esos sucesos que ve, dentro de su propia vida, percibiendo el mundo de otra manera. Es en el aula como escenario de aprendizaje, que, esta reproducción de imagen y movimiento, se lleva más a la reflexión, y no solo eso, sino que permite, a su vez, mostrar el pensamiento de un autor de una forma más comprensible y más dinámica, sin recaer en la enseñanza tradicional.

Deleuze, por ejemplo, en *Estudios sobre el cine*, habla del cine, desde la imagen–movimiento, que estaría concentrada en la acción y la imagen–tiempo en la reflexión: “La primera reproduce un movimiento en su entorno y la segunda, en cambio, resalta la importancia del tiempo por medio de la mera visión” (p. 75). La imagen, dentro del cine y en el uso de la enseñanza filosófica se transforma en el concepto, porque el filme se vuelve el texto filosófico a trabajar y los conceptos que se analizaran dentro de ese filme están dados por la imagen, convirtiendo a su vez, a los diálogos en los argumentos sobre esa imagen, sobre ese concepto. La imagen se enmarca, en un proyecto de abstracción, donde se le atribuye un contenido, un significado.

Las imágenes hechas movimiento, desde el fenómeno estético, que se sienten en el cine, y se representan con ideas, se tienden a tornar en la vida cotidiana del individuo, lo influyen colectiva e individualmente, y así el cine no solo se ve, sino que se lee, se entiende y se discute. Hay un pensamiento visual, que permite presentar la información que se quiere transmitir, desde otras maneras, distintas a las convencionales, en el que se hace uso de las imágenes.

Para estos investigadores de la didáctica, el problema de la filosofía es un asunto de la mirada, de la dirección de nuestros ojos, y como argumento demostrarlo recurren a las imágenes empleadas en ella para representar conceptos que resultarían incomprensibles de otro modo, a continuación, mencionaremos algunas: Platón y la Caverna, Plotino y la tortuga pisoteada, Descartes y los edificios del saber, Kant y la joya brillante de la buena voluntad, Nietzsche y las monedas desgastadas (Paredes y Villa, 2013, p. 10).

El cine, se transforma no solo en un modo de enseñanza, sino en una forma de pensamiento donde se comprenden ciertos conceptos y donde a partir de las emociones que un filme genera, hace posible, que el individuo, que es espectador, se acerque más al mundo que hay a nuestro alrededor y considere otras ideas y otras realidades.

En el mundo contemporáneo tecno-científico, el lenguaje iconográfico de las imágenes audiovisuales, ha cobrado mayor importancia para el que hacer educativo de los sujetos educables. De este modo, la imagen acústica reemplaza la palabra hablada y escrita, en cuanto a su calidad como interpretación y contenido “una imagen vale más que mil palabras” es el slogan de la publicidad, de los noticieros y del formato televisivo de cada uno de los programas que se nos venden. La imagen reemplaza el discurso oral y escrito de poder, por la legitimación de un discurso audio-visual que instituye el deseo, el entrenamiento y la información (...) El mundo de las imagines constitutivo de una pedagogía del consumo estimula, excita y explota al máximo los deseos de los actores sociales educables” (Rengifo y pinillo, p. 10).

Desde el cine, y dentro del ámbito filosófico, no solo se reflexiona sobre el mundo y sobre el mismo sujeto, no solo se desarrolla pensamiento crítico y se enseñan conceptos, sino que se afecta al sujeto de una forma tan clara, que puede motivar al sujeto a crear cambios, no solo para su vida, sino para la de los demás. Porque dentro del aula y fuera de ella, crea un lazo entre lo racional y emocional que permite crear una mayor comprensión de lo real, aclarando ciertas ideas que antes, puede que no se entendían, y viendo situaciones, que antes desconocía, creando un aprendizaje a partir de la experiencia propia.

Esta experiencia propia, que se da con el cine, y dentro del ámbito académico, puede iniciar con la relación de algo cotidiano, exponer un tema en la película como la violencia, creando un impacto emocional en el espectador acerca de esta realidad, y a partir del concepto- imagen, se asimila la experiencia o el concepto y se aplica a la vida propia y al pensamiento propio. De igual forma, el cine, se ha relacionado con la literatura y muchas de las películas que hoy en día se reproducen, nacen desde la escritura del libro, permitiendo su comprensión, aunque no siempre se ciñen al texto en sí. La historia y el desarrollo del cine como arte e industria (...) son argumentos suficientes para que podamos contar con el cine como un recurso didáctico para hacer una pedagogía más acorde con la realidad de los tiempos que vivimos” (Perea, 2005, p. 205).

El cine, al ser el fenómeno estético del siglo xx, es a su vez, un fenómeno cultural, es uno de los últimos artes descubiertos en la época actual, es el séptimo arte, que junto con el comic o el fanzine, ha generado un cambio en la forma en la que vemos el mundo y nos hace pensar, como dice Wittgenstein (1922), que “Los límites de mi lenguaje, son los límites de mi mundo”, y que conforme avanza la forma de razonar y de ver lo que hay a nuestro alrededor, avanzan los alcances y usos que le damos a aquello que vamos descubriendo, y es así, como el cine no solo pasa a ser un fenómeno cultural, sino un fenómeno educativo, al convertirse en una estrategia de reflexión, y una alternativa dentro de la práctica docente.

El cine utiliza la tradición filosófica como herramienta para revelar, refutar, o completar las reflexiones efectuadas en el ámbito de la teoría del cine por otras disciplinas como la semiótica o el psicoanálisis (Chavolla Arturo, p.1). El cine, en su punto reflexivo, permite al espectador evaluar ciertas situaciones y aspectos desde su conciencia, y desde la identidad que este ha logrado formar. Por ello, partir de las experiencias propias del sujeto, para realizar un posterior análisis crítico desde los propios puntos de vista, es una forma de hacer uso del cine, en su punto reflexivo, como estrategia didáctica dentro del aula escolar y es aún más provechoso en la educación filosófica de los niños, donde se aprende a desarrollar ese pensamiento crítico.

Aprender, a partir de las experiencias propias de un individuo, le permite a quien adquiere ese conocimiento, apropiarse del mismo, comprenderlo mejor, e indagar más allá para adquirir mayores conocimientos, además de permitirle apropiarse de la realidad vivenciada y hasta lograr entenderla, formando argumentos que serán propios del sujeto.

Se propone, ver más el cine como forma de reflexión y no solo como entretenimiento, se propone, volver a entender el cine, como un hecho social, como en sus inicios, como cuando los hermanos Lumière presentaban en sus primeros filmes, personas saliendo de las fabricas al culminar la jornada laboral, o las aglomeraciones al subir el tren en la ciudad de Paris, experiencias que captaban la atención del público, al ser experiencias propias que vivían en su cotidianidad. Al igual que las experiencias propias del niño, en la enseñanza de la filosofía, de las que se parte para reflexionar sobre un filme y que captan mayormente su atención.

El cine es un acto creativo que permite el intercambio e interacción entre la concepción de infancia y la filosofía porque es un “mediador”, como diría Deleuze, que conlleva a un asunto reflexivo entre las imágenes en movimiento y los conceptos que subyacen en cada una de las historias, sean

reales o imaginarias, ya que captura y atrapa la realidad de un momento, de una sociedad, siendo el detonante y la fuerza vital para que el espectador piense su realidad, los discursos y prácticas que circulan en él (Cañizalez y Pulido, 2015, p. 12).

El niño, puede realizar análisis cortos y filosóficos desde un filme, dentro de un Aula de clases, y sin la necesidad de hacer uso de un riguroso lenguaje filosófico, sino desde su propio lenguaje, comprendiendo los términos que el filme trata.

Dentro del cine, además, el lenguaje corporal y la expresión facial juegan un importante papel. El lenguaje corporal, maneja una estética que es parte de la comunicación humana, hay una experiencia estética del movimiento, donde el cuerpo expresa las experiencias y emociones que se tienen, son cuerpos activos que realizan movimientos que adquieren significados, y que, transmiten un mensaje, comunican lo que en imágenes sucede, permitiendo que el espectador comprenda lo que suceda y que vaya haciendo un análisis de aquello que observa. La expresión facial, por su parte, da a entender de forma más clara el mensaje que se quiere transmitir, se crean gestos que son comprensibles al público y las expresiones faciales tienden a ser muchas veces exageradas, acompañadas a su vez del maquillaje, que, dependiendo de la emoción, se muestra más luminoso o más opaco. Y es así como, la preocupación, el miedo y hasta el asombro tienden a tener un maquillaje oscurecido bajo los ojos, en cambio, la felicidad, el amor, la compasión, muestran un maquillaje claro, luminoso, que centra más el rostro del actor. Hecho que es más notado por los niños que por los adultos, debido a que la mayoría de niños, usan más un lenguaje corporal y expresan facialmente y sin tanta restricción, aquello que sienten o piensan.

El cine, que es el séptimo arte, uno de los últimos artes, es un juego estético, en donde lo que vemos lo asimilamos desde distintas formas y podemos llegarlo a apropiar a nuestras realidades, es mimesis anhelado, representa nuestros anhelos, es experiencia, es expresión artística, que proyecta pensamientos, sentimientos y formas de ver las realidades, y al mismo tiempo, forma otras ideas, reflexiona, y plantea posibles soluciones a esas realidades que se evidencian.

Lo que quiere decir que el pensamiento singular del cine se expresa en las imágenes que produce. En este nivel, el cine no tiene necesidad de nada más [...] La filosofía, como ejercicio del pensamiento, también tiene su autonomía propia. Lo que significa, para Deleuze, que la filosofía

produce “objetos” específicos, los conceptos, y, en este sentido comparte con las artes el hecho de ser una forma de pensamiento y un acto de creación (Marrati, 2006: 105).²

Este fenómeno, no solo se da en el cine mudo o el cine de otras épocas, sino en los distintos géneros que existen en la actualidad, y es así, como, por ejemplo, en el género cinematográfico de terror, juegan un papel especial las representaciones faciales, que permiten al espectador tener diversos sentimientos, en su mayoría negativos, pero que el sujeto sabe son pasajeros. En estas emociones, de las que normalmente el hombre tiende a alejarse, es decir, de aquello que displace y que tiende más a acercarse a lo que plazca, y que dentro del género del terror cambian, produciendo que se acerque a aquello que produce miedo y hasta algo de horror ante lo que ve, juega un papel trascendental no solo la expresión facial, sino que también la corporal. Por eso, las sensaciones, sean positivas o negativas, se refieren a cómo se percibe el mundo, según el humor que se tiene, y por eso es que, desde la fenomenología, las emociones se siguen estudiando. Esto podría verse desde la perspectiva, que las cosas sean buenas o malas está en cómo se sienta el individuo, y puede influir de gran manera la forma en que el sujeto percibe lo que ve.

La historia del cine es también la historia de sus públicos, y de la manera como estos han descubierto los espectáculos cinematográficos. Las imágenes en movimiento existen en su público, y en los canales y dispositivos de exhibición. Estos dispositivos son esenciales en la construcción del cine tal como lo conocemos, y esa importancia queda clara en un ejemplo pionero; entre la competencia entre el visionado individual del kinetoscopio de Edison y la experiencia grupal del cinematógrafo de los Lumière. Fueron estos últimos los que triunfaron y con ello definieron una forma específica de explotación para la naciente industria, a la vez que una relación del público con el cine y del cine como hecho social. (Correa Restrepo, El cine existe en su público, 2016).

2.4 La experiencia y el cine.

Colombia no ha sido ajena al cine como un hecho social, por lo que, en su incursión en nuestro país, hacia el año 1897, de la mano del suizo John Miller, el cine era visto como una novedad de feria que mostraba a los impresionados espectadores por primera vez imágenes en movimiento reales, y que captaban su atención al mostrar secuencias de pocos minutos, en las que

² (Cita tomada de Cañizalez & Pulido, 2015, p. 13).

se veían escenas de la vida cotidiana, como bailes femeninos, trabajadores, paisajes, etc., escenas que eran experiencias propias de gente en su habitual vida.

Estas experiencias, pueden ser relacionadas a la educación y la forma en que la misma se imparte, pues la educación, y en especial la filosofía, no son ajenas a las realidades que el individuo vive en su cotidianidad, ni las que vive en sociedad, por el contrario, uno de los pilares de la filosofía es la reflexión de las realidades en el transcurso de la vida del ser humano. Dewey fue un experimentado filósofo, pedagogo, y psicólogo, y definía al hombre, en la experiencia de sus vivencias y lo que las mismas, influían en su entorno, una idea, que se refería, a un ser humano adaptándose y cambiando conforme a su alrededor, un proceso de adaptación en el medio, un proceso de reflexión, en el que el hombre no solo interactúa y constituye el yo, sino que, además, crea pensamientos y busca finalidades para su vida. “Las adaptaciones realizadas por los organismos inferiores (...) se vuelven teleológicas en el ser humano y por lo tanto conducen al pensamiento. La reflexión es una respuesta indirecta al medio (...), tiene su origen en la conducta biológica adaptativa y la función última de su dimensión cognitiva es el control prospectivo de las condiciones del medio” (Dewey, 1916, p. 17).

En este proceso de creación de pensamientos, el significado de cualquier expresión racional tiene efectos en la conducta de la vida del ser humano. En así, como, la relación del hombre con su medio y la constitución del yo son de gran importancia, pues en el entorno está el estímulo y la respuesta, y la constitución del yo se da en las prácticas sociales, y allí es donde se analizan los instintos y los hábitos.

La filosofía, que se da en el estudio de los problemas del hombre, y que pone a prueba las concepciones filosóficas en la pedagogía, toma la experiencia, como base de sus estudios, planteando problemas y permitiendo generar reflexiones, y futuras conclusiones para así dar un resignificado a los objetos de experiencia.

Sí estamos dispuestos a concebir la educación como el proceso de formar disposiciones fundamentales, tanto intelectuales como emocionales, hacia la naturaleza y hacia los demás, la filosofía puede ser definida como la teoría general de la educación. Sí una filosofía va a dejar de ser simbólica... su valoración de la experiencia pasada y su programa de valores deben tener consecuencias sobre la conducta. (Dewey, 1916, p. 44).

La naturaleza, que es un proceso de cambios, no inmutable, que se desarrolla y que progresa, es objeto de experiencia, y la experiencia es de la naturaleza, porque la experiencia constituye la totalidad de las relaciones del individuo con su ambiente. En este contexto, hay, a su vez, una reconstrucción continua de la experiencia, y la educación es esa reconstrucción, porque puede tomar las experiencias del sujeto y reflexionar sobre ellas, relacionando las enseñanzas con los problemas actuales de la época, problemas como la urbanización, la industrialización, el impacto social que trae consigo la ciencia y la tecnología a la vida del hombre, la política, la vida en comunidad, etc. Fomentando una enseñanza que no pretende caer en ese tradicionalismo de repetir meramente información a través de un aprendizaje impuesto, en el que prevalece la experiencia adulta, aislándolo de su entorno social y cultural, para simplemente obtener una certificación. Así, es que la propuesta de una pedagogía entendida más como arte que como ciencia, cobra importancia, y por ello el cine, se vuelve un medio audaz y pertinente para la enseñanza de la filosofía en los niños, en un aula o en un espacio, donde se quiere enseñar a pensar, con principios morales para vivir en comunidad, donde haya libertad y en la que la opinión de cada individuo sea tomada en cuenta, donde se desarrollen habilidades prácticas y conceptuales, para que el niño, en un futuro, no solo pueda desempeñarse en un determinado ámbito laboral, sino de forma creativa en cualquier campo.

La idea, de la educación como reconstrucción continua de la experiencia, y como reconstrucción de la práctica pedagógica, invita a ver, la experiencia educativa como vital, al entender al individuo con su entorno, con la naturaleza, en la que el sujeto actúa mutuamente con respecto al mundo. Y, en este actuar hay una continuidad entre las experiencias pasadas y futuras porque hay relación entre ellas, se transforman junto con el Yo y el medio.

La experiencia educativa, está ligada al pensamiento reflexivo, pues, es a través de la reflexión, observación e interacción que, de modo circular, se intenta solucionar la cuestión de cómo debe aprender el alumno, y me refiero a modo circular, porque de lo que deviene de la experiencia educativa se crean los distintos tipos de reflexiones en cada estudiante y de estas reflexiones se abarca más la experiencia educativa. Dicho pensamiento reflexivo, de muestra, que una experiencia enriquece otras experiencias, y ayuda al mejoramiento conceptual del alumno, facilita su aprendizaje, estimulando la creación y adquisición de nuevos conocimientos, y conectando el pasado, presente y futuro, es decir, dándole continuidad a la experiencia.

Es desde la experiencia que se pueden generar posibles reflexiones, formando ideas que son definidas como hipótesis y que pueden ponerse a prueba. Cuando el alumno ubica un problema de su presente, o en su entorno, genera hipótesis de este problema, y puede actuar sobre el problema basándose en las hipótesis que definió, incluso probándolas por simple observación, al evaluar sus consecuencias y reflexionar sobre ellas. No obstante, en la experiencia educativa, recae también la libertad del alumno, para el aprendizaje, y esta libertad, debe estar contigua con la continuidad de la experiencia, y permitir la constitución de un Yo social, que pueda generar conocimientos y pensamientos que pueden ser reflexionados.

Sin embargo, no todas las experiencias que tiene un individuo sirven a esta propuesta educativa, pues el sujeto tiene a su vez experiencias antipedagógicas, que interfieren con el desarrollo de otras experiencias y por medio de las cuales no adquiere nuevos conocimientos o a partir de las cuales no reflexiona. Para ello se debe evaluar la cualidad de la experiencia, y es allí, donde el maestro, se vuelve un interpretante, al buscar las cualidades beneficiosas para el individuo, en pro de cumplir los objetivos propuestos por el maestro, a través, de una teoría de la experiencia, que se encaminará, en elegir las estrategias para que el sujeto aprenda, pero que a su vez sea un individuo libre y feliz “Lo importante en el ejercicio filosófico es lograr que los sujetos piensen por sí mismos y pensar en el niño como sujeto de reflexión ética” (Pineda, 2009). No hay que restarle importancia a la reflexión ética y más en un país como el nuestro, que sigue siendo tan conflictivo.

Para Lipman, un programa como el suyo permite el desarrollo de lo que denomina “comprensión ética”, que tiene que ver con la capacidad para analizar los acontecimientos éticos con los cuales nos enfrentamos diariamente. Para que ello sea posible, es necesario situar a los niños y jóvenes con experiencias pedagógicas donde: “pongan en suspenso” sus propias creencias y suposiciones (Amézquita, 2013, p. 6).

Cuando el niño filosofa, busca ser escuchado, busca ser tenido en cuenta, la filosofía para niños, intenta no solo ver al niño como un sujeto que piensa, indaga y reflexiona, sino que pretende dar “audio” a esa voz infantil, que merece ser escuchada y valorada, que merece participar en los distintos roles de la sociedad, que también es un sujeto de derechos, y que merece por, sobre todo, que su opinión sea considerada.

Con todo lo descrito, es el maestro el buscador de distintas estrategias que permitan desarrollar el pensamiento filosófico del niño, que permita ser un camino para enseñarle a pensar de una forma distinta, en la que prevalezca su pensamiento propio, y dentro de estas estrategias, no solo está el cine, sino que diversos autores han intentado realizar propuestas didácticas, que hacen énfasis en la creatividad al momento de enseñar, como los juegos, los performances, los fanzines, el comic, las historietas, o la literatura, como es el caso del proyecto Noria de Angélica Sátiro, basado en la enseñanza de filosofía a través de cuentos infantiles, un proyecto enfatizado en un pensamiento que considera distintos puntos de vista del mundo. La autora comenta:

“Yo tengo propuestas –cuentos filosóficos para los pequeños y guías para los adultos que acompañan a los niños– a partir de los 3 años. Desde hace años vengo trabajando de manera práctica y teórica a partir de esa edad. Entiendo que aprender a pensar filosóficamente desde los 3 años permite aprender el uso del lenguaje y del conocimiento de manera más profunda. Hay vocabulario para empezar a poner voz en las ideas y hay formas comunicativas que ya les ayudan a expresarse en todos los lenguajes (corporal, plástico, musical, etc.), además de introducirse en las prácticas dialógicas”. (A. Sátiro, comunicación personal, 20 de noviembre de 2018).

El cine dentro del aula, y a partir de experiencias propias, permite una comprensión filosófica desde distintos campos de la realidad, mostrando distintas perspectivas que crean reflexiones y que pueden producir cambios en la vida propia del sujeto y en su forma de ver esta vida. El niño, y dentro de las prácticas pedagógicas, desde la filosofía para niños, no es ajeno a esto y reflexiona de la misma forma, desde sus experiencias cotidianas, asimilando ciertos conceptos que no son fáciles de comprender, y creando cambios en su futuro y en el de los que lo rodean.

El encuentro filosofía, cine e infancia permite un acercamiento real de la construcción de la concepción de infancia, partiendo de las categorías de análisis desde un acto mudo, de experiencia, potencia, lenguaje (voz - palabra) y libertad, donde el arte de la imagen en movimiento permite una proyección, primero, natural, es decir, la recreación de los espacios y tiempos en los cuales se desenvuelve la historia; segundo, fantástica, porque se puede percibir la genialidad y el misterio con el cual se proyectan las ideas que ,reflejan en ocasiones la realidad; y tercera, crítica, porque parte desde una mirada tanto del director como del escritor que exponen unas concepciones y problemáticas sociales que no sesgan las miradas de los espectadores (Cañizalez y Pulido, 2015, p. 17).

Capítulo 3: propuesta

3.1 Construcción de la propuesta.

El proyecto de hacer uso del cine como estrategia didáctica dentro del aula, en la enseñanza de filosofía para niños, surge de las prácticas académicas realizadas en el Instituto Pedagógico Nacional, especialmente en la segunda y tercera práctica, en los grados cuarto y quinto de primaria, con niños entre los 8 y 10 años de edad, durante el taller de filosofía para niños, durante el cual se intentaba dar solución al problema de la falta de atención de los estudiantes, durante las clases de filosofía. Para ello se buscan distintas estrategias didácticas que sirvan a este propósito, y el aula de clase se transforma en un espacio, que, si bien se da dentro del colegio, está en constante cambio según las actividades propuestas. Algunos días las clases se realizan al aire libre, dibujando y debatiendo, otras dentro del salón de clases cuando se realizan marionetas a las que se les asignan roles políticos y otras en la sala Radke cuando se hace uso del cinema. Esta última experiencia, resulta muy positiva y es implementada en varias de las sesiones del taller. La idea inicial es proponer un filme y un tema filosófico, que no sea ajeno a la realidad que vivencian los alumnos, para que posteriormente se debata en torno al tema desde los argumentos que van formando los niños y sus puntos de vista, promoviendo a su vez el respeto por la diferencia de opiniones, para luego relacionar los temas que se van generando y los argumentos escuchados con pensamientos de filósofos clásicos, enriqueciendo el aprendizaje de la filosofía. El filme se asemeja al texto filosófico, la imagen al concepto, los diálogos dentro del filme se asemejan a los argumentos en torno a ese concepto. Cabe anotar que la propuesta de los filmes se hace desde las experiencias propias de los niños, tanto en su vida cotidiana como académica, y es así como terminan surgiendo temas como la política, la muerte y el cuidado animal y ambiental.

3.2 Objetivo de la propuesta.

Las sesiones que pudieron ser implementadas durante el taller de filosofía para niños, en el que se realizó uso del cinema, corresponden a la primera fase de la implementación del proyecto, donde se trabajaron el tema de la política, la muerte y el olvido, y la ética animal. Cabe resaltar que la propuesta no se alcanza a implementar en su totalidad, debido a dos factores fundamentales, el tiempo de duración de los talleres de filosofía para niños que tenían un lapso de 6 meses, y el uso de otras herramientas didácticas durante el transcurso del taller, como fueron la historieta, marionetas, y juegos.

Desde esta aclaración, el objetivo central de la propuesta, no es solo acercar a los niños a la realidad que los rodea, sino a que los niños se vuelvan transformadores de esa realidad, que puedan presentar posibles soluciones a las problemáticas que se presentan a su alrededor, de ser posible, y que se transforme la misma práctica de la filosofía, para convertirla en una práctica de vida. Se propone utilizar distintos filmes que irán acorde a las experiencias que relaten los niños durante las clases, no solo sus experiencias académicas sino especialmente las cotidianas, motivando una enseñanza de la filosofía que reflexione acerca del entorno que los rodea y las visiones que desarrollan de aquello a su alrededor.

Lo ideal, es aprovechar las experiencias de los niños, sus vivencias, y de allí formular problemáticas que les afectan y los incluyen, fomentando el desarrollo de un pensamiento crítico, y trabajando estas problemáticas y realidades desde la exposición de filmes que permitan la comprensión por parte del niño de los contenidos que se están proponiendo, donde la imagen da sentido a esos contenidos, se vuelve el concepto, y a la cual, los niños atribuirán distintos significados y la cual se vuelve mediadora entre el educador y el educando, permitiendo la adquisición de contenidos filosóficos que al ser comprendidos, serán puestos en reflexión y en debate, transmitiendo una enseñanza o tema, que tendrá en cuenta los argumentos que se representan en los diálogos dentro del filme y desde los cuales, se intentaran producir soluciones a las problemáticas que se plantearon.

3.3 Fases de la propuesta

Fase de la propuesta	Habilidad del pensamiento que desarrolla	Acción que desarrolla la habilidad del pensamiento
Filosofía y realidad.	Percepción e investigación	- Se Observa. - Se escucha atentamente. - Se percibe. - Se indaga - Se Adivina - Se averigua -Se formulan hipótesis - Se imagina
Reproducción visual	Conceptualización	- Se formulan conceptos - Se agrupa y se clasifica - Se compara y se contrasta - Se interpreta - Se define

Desarrollo de pensamiento Filosófico	Razonamiento	- Se reflexiona - Se infiere - Se deduce - Se dan razones - Se establecen relaciones -Se establecen criterios
--------------------------------------	--------------	--

3.3.1: Fase 1: Filosofía y realidad.

El estudiante se aproxima al concepto de una filosofía desde la realidad, a partir de su noción del mundo, desde sus opiniones. La filosofía, con el paso del tiempo pasa a ser una comprensión de la realidad que rodea a los sujetos, de las situaciones que vivencia el ser humano, por lo que la misma, debe estar articulada a intentar entender el por qué de las cosas y de los sucesos y no centrarse en la memorización de autores clásicos.

Una filosofía que tiene como objetivo, la comprensión de la realidad, es una filosofía para la vida, con fines prácticos, que se centra en fomentar el desarrollo de pensamiento crítico, creativo y reflexivo, y preparar al estudiante para los retos que se le presentan a lo largo de su vida.

La temática para esta fase, es evaluar las experiencias de los niños, experiencias que pueden ser tanto académicas como cotidianas, estas experiencias no deben hacerse públicas sin los consentimientos adecuados, debido a que forman parte de la vida personal e íntima del estudiante, a menos que el estudiante en sus participaciones decida hablar de las mismas. Se evalúan además situaciones que acontecen en ese momento y que tienen incidencia en los alumnos, por ejemplo, el caso de la política se utilizó a base de que en ese momento Colombia se encontraba en épocas electorales.

Filosofía y realidad, se enfoca, dentro de la enseñanza de filosofía para niños, en tomar las experiencias propias de los niños y niñas y desde allí, orientar estas experiencias hacia una comprensión de las problemáticas que se presentan en la vida cotidiana que rodea al niño, promoviendo pensamientos propios, y permitiendo, a su vez, el planteamiento de argumentos y posibles soluciones, donde el niño se vuelve participe dentro de la sociedad y las decisiones que en ella se toman y que terminan afectándole.

En esta fase, se pretende fomentar las habilidades de investigación en el niño, desde su natural cuestionamiento y curiosidad acerca de aquello que los rodea y el mundo, en donde no solo

se indagan, describen y formulan problemas, sino que se intentan construir posibles hipótesis explicativas, se comienzan a plantear argumentos desde sus vivencias, se evalúan posibles consecuencias de sus actos, se intentan organizar sus ideas e interpretarlas. Al intentar comprender la realidad que lo rodea, el niño puede sensibilizarse ante las problemáticas que cuestiona y los distintos aspectos estéticos, éticos, sociales, lógicos, epistemológicos y metafísicos a partir de sus experiencias y las experiencias comentadas por sus compañeros.

3.3.2: Fase 2: Reproducción visual

Para la implementación de esta fase, el docente debe orientarse hacia la creatividad, no solo se habla de presentar un filme, este debe ser acorde al tema propuesto y la edad de los niños a los que se desea enseñar. La imagen se presenta como mediadora en el proceso de enseñanza del educador y el educando, y es a la cual, los niños atribuyen significado al asimilarse a un concepto.

Debe basarse en las experiencias académicas y cotidianas de los niños, en sus cuestionamientos, para acercarlos más a la realidad que los rodea. El cine recrea emociones, permite ver visiones distintas de la realidad, reflexionar sobre sus contradicciones, tratar diversos temas cotidianos, como el desempleo, la pobreza, la exclusión, la esperanza, la solidaridad, etc. Y no solo el cine, sino las distintas manifestaciones culturales son herramientas que construyen puentes entre los niños. Por ejemplo, se pueden utilizar muchas ayudas visuales, donde la imagen permite recrear vivencias propias, como partes de episodios de programas de televisión, como el uso de capítulos de los Simpson, que tratan múltiples problemas que son habituales en la vida cotidiana.

La estética de las películas y su composición, definen el contexto de una historia, las motivaciones de los personajes y la mirada tanto del productor como del espectador, son obras de arte en donde las imágenes llevan a una magia de sensaciones que despiertan los sentidos, que deleitan y que permiten establecer distintas comprensiones y posiciones acerca de los contenidos proyectados.

Lo ideal en esta fase, es promover la diversidad cultural, dar entender a los niños temas que normalmente no son fáciles de tratar o comprender, acercarlos a la comprensión de las complejidades que presenta la vida, para presentar una visión del mundo desde sociedades más humanistas, donde no solo se intente entender lo que sucede a su alrededor y desarrollar

pensamientos propios, sino que a su vez haya un reflejo en el otro y se logren aunar experiencias donde caminen juntos, permitiendo la construcción de mejores sociedades, que sueñan con un mundo mejor, más incluyente y más reflexivo.

Desde el uso de la reproducción visual en los procesos educativos, se debe tomar como punto de partida, las enseñanzas básicas de respeto, tolerancia y solidaridad con los otros, estableciéndose un compromiso que permita transformar el mundo que habitamos y cooperar entre todos, creando vínculos desde la imaginación y la diversidad cultural, aprovechando que nuestras relaciones son profundamente marcadas por la percepción social-cultural y que nos permite identificarnos para construir nuestras realidades y creencias y un sentido de pertenencia desde la pluralidad.

Se promueve el desarrollo de procesos cognoscitivos en el niño, donde el niño atribuye significados a los conceptos desde la imagen, interpreta situaciones y reflexiona en torno a ellas.

3.3.3: Fase 3: Desarrollo de pensamiento Filosófico.

El desarrollo de un pensamiento filosófico en el niño, es un tema fundamental en el proyecto, siendo el producto final que se espera lograr, donde el niño, piensa por sí mismo; donde no es ajeno a la realidad, donde crea, propone, argumenta, escucha, reflexiona, critica, desarrollando una filosofía con fines prácticos, que lo prepara para la complejidad de las situaciones que se presentan en la vida y le permite visualizar, intentar comprender y evaluar sus experiencias para llegar a plantear posibles soluciones a esos situaciones que confronta, presentando una actitud filosófica que fomenta la reflexión acerca de la realidad que percibe y que le permite a su vez poder ser participe dentro de la sociedad.

Esta fase, pretende generar vínculos prácticos entre el niño y los contenidos de la clase, el niño forma una identidad propia a partir de sus propias interpretaciones, opiniones y visiones de su entorno, aprende a escuchar otros argumentos y a confrontarlos.

Se deben aplicar debates, después de hacer análisis de los filmes presentados, o realizar talleres donde se evidencian las reflexiones y se comparten, también es posible hacer juegos de roles en los que el niño demuestre sus capacidades creativas, incluso se pueden fomentar participaciones donde se argumente y se defienda ese argumento y se puede hacer desde creaciones literarias o visuales a partir de las experiencias relacionadas con los filmes y se puede realizar

dando a conocer argumentos y pensamientos de filósofos clásicos que ayuden a complementar el tema propuesto.

En esta etapa, se promueven habilidades de razonamiento, donde se organizan las ideas y se amplían los conocimientos, donde se infiere, se deduce, se generan argumentos y se exponen, se identifican criterios, se formulan hipótesis, y se establecen relaciones. Potenciándose, además, la confianza en las propias capacidades, el respeto por el otro, los valores y las actitudes éticas, la comunicación y el trabajo colectivo y cooperativo.

3.4 Ejemplo desde la sistematización de las practicas.

CINE COMO ESTRATEGIA DIDACTICA EN EL AULA EN LA ENSEÑANZA DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS, SISTEMATIZACIÓN 2018

AREA: FILOSOFÍA TEMA: LA MUERTE GRADO: CUARTO Y QUINTO DE PRIMARIA DOCENTE: ANGELA JOHANNA BOHORQUEZ MALAGON

Habilidad del pensamiento que desarrolla	Percepción e investigación: El niño observa el filme, lo escucha, percibe las imágenes formando conceptos a los que atribuye significado, indaga en los contenidos que intenta comprender, evidencia problemáticas e imagina posibles soluciones a esas problemáticas que identifica. Conceptualización: El niño formula distintos conceptos, los agrupa y los clasifica, los interpreta y posteriormente los define. Razonamiento: El niño reflexiona sobre el filme, infiere problemáticas y relaciona estas problemáticas con sus vivencias cotidianas y académicas, deduce posibles soluciones a las mismas, argumenta y establece criterios sobre los contenidos propuestos.
Objetivos	• Identificar las nociones que tienen los estudiantes respecto al tema de la muerte. • Identificar posibles experiencias de los estudiantes respecto al tema de la muerte. • Proponer un filme para comprender el concepto muerte para que los estudiantes construyan nociones sobre el tema y atribuyan significados al concepto desde la reproducción de imágenes • Debatir sobre las diferentes acepciones formadas desde el filme sobre el concepto de muerte.

	• Reflexionar sobre el concepto de la muerte en el contexto académico y cotidiano. • Identificar problemáticas que se relacionen al tema de la muerte y formular posibles soluciones.
Metodología	Se plantea el filme “<i>Coco</i>” para tratar el concepto de la muerte. Inicialmente el docente indaga en las experiencias que los niños tienen respecto al tema, para posteriormente identificar, desde las participaciones de los estudiantes, las nociones que tienen del concepto. Se procede a reproducir el filme, para luego de que termine, indagar en las opiniones que forman los niños acerca del filme, los conceptos que lograron identificar, el significado que les dieron y los argumentos que identificaron. Finalmente se debate a modo de reflexión, el concepto que formaron de muerte. Argumentando por qué y cómo formaron ese concepto, y defendiendo su idea de ser necesario desde argumentos que los niños vayan creando a lo largo de la sesión. Seguidamente, el docente forma una definición desde las reflexiones de los estudiantes y lo complementa con un autor filosófico, de ser adecuado. Finalmente se realiza una actividad, en este caso taller en el que los niños plasmen el contenido comprendido y la definición que dieron al concepto de muerte, en el que no solo evidencian su reflexión, sino que planteen problemáticas presentes a su alrededor y formulen posibles soluciones. Deberán responder: 1. ¿Qué es la muerte? 2. ¿Qué pasa cuando uno se muere? 3. ¿Qué pasa con los animales y las plantas cuando se mueren? 4. ¿Piensas que existe alguna diferencia entre la muerte del ser humano y otro ser vivo como animales y plantas? Explica tu respuesta 5. ¿Qué es el alma? 6. Realiza una representación gráfica de cómo crees que es el alma y explícala.

Evaluación	Es de tipo cualitativa, se valora si se comprendió el concepto de muerte, si fue posible identificar, desde el uso del filme de “Coco”, la noción del concepto de muerte. Además, se evalúa si se generaron reflexiones desde las distintas acepciones que se formaron del concepto de la muerte y si fue adecuado el filme desde las experiencias que se observaron.
-------------------	---

3.5 Rol del docente.

El papel del maestro es de mediador, en pro de transmitir los contenidos que proponga y como guía en la comprensión de esos contenidos. El docente inicia observando y escuchando las experiencias académicas de los niños y las experiencias cotidianas que comparten durante las sesiones de la clase, además de experiencias que, en el momento, transcurran en la sociedad que se habita, para escoger los filmes que le ayudaran a dar a comprender los temas. El rol del docente es transformar la enseñanza de filosofía para niños en una práctica de vida, donde se acompaña el proceso del niño, donde se le ayude a comprender temáticas que no son de fácil entendimiento, donde pacientemente se escuchen las opiniones y se moderen los debates para enseñar a escuchar al otro, donde se den pautas para avanzar en los temas, y donde se busquen espacios que permitan el desarrollo de una actitud filosófica, que permita la concentración y se promueva el interés en los niños, creando distintas actividades que dinamicen la enseñanza de la filosofía. Es un compromiso con lo que se enseña, es mostrar el amor por su hermosa labor, donde hay una retroalimentación constante y donde se concientiza al estudiante de su proceso, así como de su avance.

3.6 Evaluación de la propuesta.

Se propone una evaluación que sea de tipo cualitativo, en la que se valore, el compromiso propio con la clase y el compromiso del estudiante con la enseñanza y los contenidos propuestos, con el propósito de mejorar no solo la actividad educativa, sino, en el proceso individual y en el proceso colectivo.

Se pueden evaluar talleres que complementen los temas, tomándolos como retroalimentación, evaluándolos desde el punto en que se analice, si lograron transmitir los contenidos y cumplir con el objetivo que se propuso para esos contenidos, si permitieron un

proceso reflexivo en los niños o si por el contrario los filmes propuestos no fueron los adecuados para los temas que se traten en las clases.

Se realizan comentarios a los trabajos propuestos en las sesiones, y al finalizar hay una autoevaluación del alumno y una coevaluación, que incluye al docente. Los aspectos a evaluar, además, pueden ser decididos en un comienzo en conjunto con los estudiantes.

Desde la evaluación cualitativa, el proceso es constante y se analiza durante los debates y actividades propuestas, si el niño ha comprendido el tema al hablar sobre él y argumentarlo, priorizando la experiencia subjetiva, además desde los comentarios sobre las actividades de las sesiones, se puede generar una participación activa de los padres, recordando que ellos también son parte del proceso educativo y no solo el docente y los estudiantes.

Capítulo 4: Prácticas en el Instituto Pedagógico Nacional: experiencias.

Cómo parte de mi proceso formativo en la Universidad Pedagógica Nacional, realicé mis practicas pedagógicas, en el Instituto pedagógico Nacional, en la ciudad de Bogotá, ubicado en la calle 127 # 20 – 11, durante tres semestres, iniciando en el segundo semestre de 2017 y posteriormente en los dos semestres del año 2018.

Inicialmente, al realizar las prácticas detecté el problema de la atención que se generaba constantemente, Por ello presentándose este problema, se le intenta dar solución, y para las segundas prácticas realizadas con filosofía para niños en grado 4° y 5° entre edades de 8 y 10 años, se sugiere en comienzo hacer poco uso de la clase magistral y buscar espacios distintos al aula de clase para realizar en el taller filosófico diversas actividades, hallándose respuestas positivas y captando no solo la atención del alumno sino su interés por la filosofía.

Durante la práctica realizada en el segundo semestre de 2018 se incursionó en el taller filosófico para niños, “Kadamer: el gato que llegó de cuentopía, para enseñar a pensar con alegría”, en el marco de Filosofía para niños (FpN), intentando no solo demostrar, sino a su vez investigar, cómo el niño a edad temprana hace parte del proceso filosófico, es decir, que desde pequeñas edades puede criticar, reflexionar y comprender la filosofía desde distintos puntos, sin que posea nociones anteriores a la misma, sino como un comienzo en el ámbito filosófico que le seguirá en la continuidad de su educación.

Surgió una inquietud referida, a cómo motivar a los niños para canalizar su atención y evitar la distracción, en algunos de ellos, recurrente. Para ello se propone el taller filosófico de Kadamer, haciendo alusión a un gato imaginario al que se le interrogará y el cual a su vez dará determinadas respuestas. La idea del taller se vislumbra desde los temas ambientales, políticos y cotidianos, tratando de utilizar como recurso esa misma vida cotidiana de los niños, sus vivencias, a partir de ejes temáticos como la política, la muerte y el olvido, y el cuidado animal.

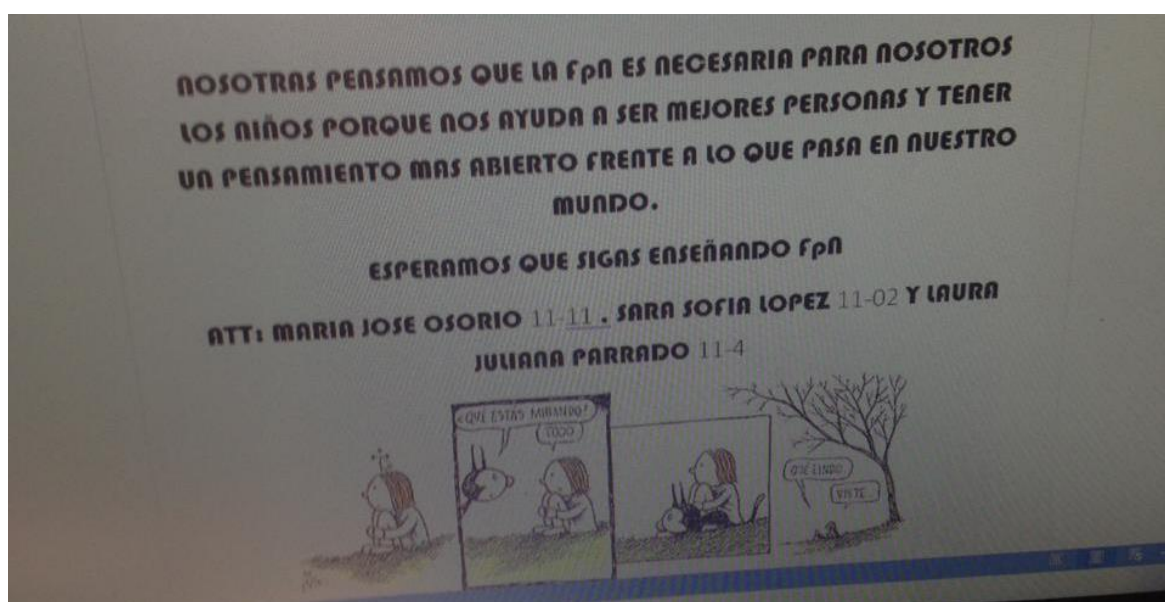
Sócrates consideraba a la filosofía un compromiso vital. Lipman recrea ese compromiso al proyectar la pregunta y el examen mucho más allá de los salones de clase de la escuela. La investigación filosófica no es un ejercicio retórico, sobre cuestiones externas a quienes la practican, sino la puesta en cuestión de los dogmatismos y prejuicios que habitan la vida individual y colectiva (Waksman & Kohan, 2009. p. 14).

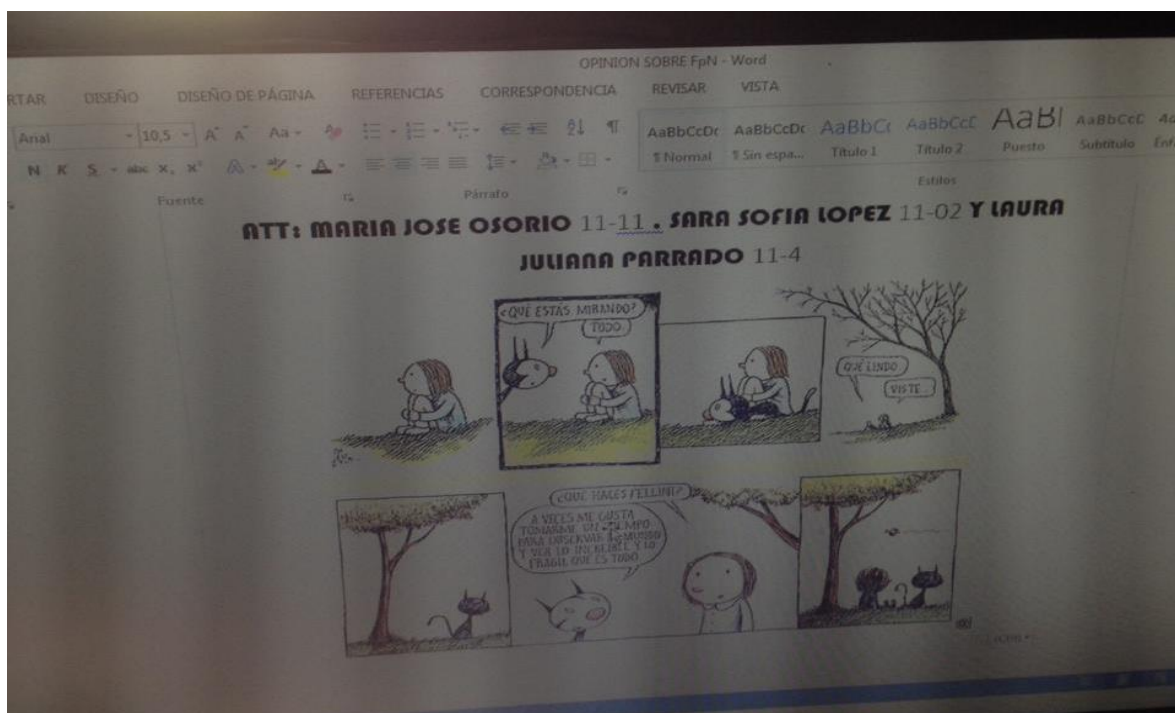
Para ello, las clases, en pro de evitar tanto la dispersión como la falta de atención se comenzaron a realizar en distintos lugares del IPN, diversas zonas verdes, salones alternativos y se hizo gran uso no solo de la sala Radke, sino de la sala principal de proyección para la presentación de películas que contenían los temas filosóficos propuestos. Fueron muy pocas las clases que se realizaron en el aula asignada que era el salón 504. Con este cambio de espacios los niños, al contrario de lo que se cree, disminuyeron la dispersión y mejoraron la atención. Y no solo fue el cambio de espacios, el hecho de implementar distintas dinámicas también fue de gran ayuda. Se proyectaron películas como “Coco” para tratar el tema de la muerte y “Ole el viaje de Ferdinand” para tratar la temática del maltrato animal. Para el tema de la política se recogieron las distintas opiniones y los diversos pensamientos de los niños y se reflexionó acerca de la situación del país, se crearon dibujos y todo ello se sistematizó en historietas que fueron presentadas a los niños donde ellos veían proyectadas sus opiniones, de igual manera se vio el gran interés de los niños por el taller que era uno de los objetivos, captar su interés por la filosofía, y se intentó que los niños no fueran ajenos a la realidad tanto actual como pasada del país y en el tema de la política fue donde más se logró este objetivo, pues los niños vieron como la corrupción y muchas veces las malas decisiones han conllevado a las situaciones que se viven hoy día, además entre las situaciones comentadas y generadas en debates de la clase también se evidenció que muchos alumnos y sus familiares no han sido ajenos al conflicto, por ejemplo, en una de las sesiones iniciales del taller, se preguntó acerca de la importancia de que los niños estudien filosofía, y las respuestas de los estudiantes fueron que desarrollaba pensamientos críticos, y que los niños no

deberían ser ajenos a la realidad que los rodea, y la filosofía se encarga de evaluar esos problemas de la realidad y reflexionar sobre ellos, y de allí surge una participación de una de las niñas de la clase, quien comentó entre sollozos que una de sus queridas tías fue víctima del conflicto siendo aún muy joven y lo difícil que era para su familia sobrellevar la pérdida, una realidad que muchas veces no es vista en las ciudades pero que existe, mostrando lo importante que llega a ser la política y las elecciones en un país tan violento como el nuestro, porque argumentaban los niños, que de elegir buenos gobernantes, tal vez, ese tipo de situaciones, como lo comentado por la compañera, no sucederían.

En FpN, se busca formar en pensamiento crítico, y para ello, se requiere llevar a los niños a que planteen juicios soportados en argumentos, llevándolos a hacer juicios en un ambiente que propicie un pensar práctico vinculante con el entorno vivencial de estos. Allí es donde entra la idea de Kadamer el gato de cuentopía, haciendo uso de la imaginación del niño para que cree su gato filósofo, un gato que cuestionará y que intentará responder las preguntas que saldrán a lo largo del taller durante las sesiones y en los debates que se realicen, con el objetivo que se generen reflexiones, que permitan la transformación de la realidad que rodea a los niños.

Este gato asumirá un rol propio que le otorgará cada niño, y cada tema será plasmado en un dibujo, donde a partir de la creatividad y el ingenio se irá filosofando, se irá debatiendo y se aprenderá en conjunto con los estudiantes, haciendo uso del conocimiento en una forma más fantasiosa e imaginativa.

El primer tema tratado durante el taller es la política. Este tema se genera debido las realidades que vive nuestro país y también a que, en el momento eran épocas electivas, la política es una temática trascendental para trabajar con el niño, evaluando su entorno y cómo ven lo que acontece en el país.

La política se trabaja desde acepciones como: *“Todos los que han meditado en el arte de gobernar están convencidos de que el destino del imperio depende de la educación de los más jóvenes. Aristóteles.* Pues educar a nuestros niños en temas tan vitales como la política tal vez, se pensaría, podría cambiar trascendentalmente el rumbo que ha llevado nuestro país a lo largo de la historia. Si el niño comprende la importancia de entender realmente lo que sucede a su alrededor y logra comprender la importancia de las decisiones que toma una sola persona y lo sustancial de participar en el futuro que le deviene, tal vez, solo tal vez, tendríamos un lugar en el que no solo se considere a sí mismo, sino que se considere al otro y que se considere a ese otro no solo como humano sino como todo ser viviente y recurso perteneciente al planeta.

Desde la política se evalúa esa parte social del ser humano, su vida en comunidad, su vida en sociedad, el Bien Común. Así pues, la política, se da como una necesidad de orden, de organización en el ser humano, la política comienza de la vida con otro y de allí deviene la necesidad de administrar, de dividir e incluso de dirigir.

En este orden de ideas, la política a su vez, al tomar ideologías, puede llegar a generar diferencias, incluso en las opiniones que se tomen en torno a ella, por ello la idea del taller es a la vez infundir respeto tanto por otras opiniones como por otras ideologías, entendiendo que el niño, sin importar su edad de una u otra manera se ve involucrado en el ámbito político del país desde distintas perspectivas tales como vivencias, partidos y diversas situaciones que acarrearán su cotidianidad.

Aplicando todo lo anterior en el taller los niños tomaron con Kadamer posturas políticas, asumieron en una especie de actuación, roles como presidentes, representantes de la ONU, aspirantes políticos y gobernadores y desde allí generaron y respondieron preguntas básicas sobre la política, realizando preguntas unos a otros. Iniciando una pregunta acerca de la economía de un lugar, por ejemplo, y de allí se dependían respuestas de varios niños y se generaba una nueva pregunta, donde se evidencia que no hay desconocimiento del tema y aún más que no son ajenos a las realidades políticas, económicas y sociales que se vivencian en el país.

Las preguntas se centraron un poco en el tema de las promesas que hacen los aspirantes políticos y que nunca cumplen, aquí se evidencia como desde la política se promueve la irresponsabilidad, pues si los dirigentes no cumplen lo que prometen, por qué el ciudadano si debe hacerlo, además vemos el ejemplo de los políticos que se excusan para todo y el colombiano termina también encontrando excusas para el incumplimiento de su deber. En el caso de los alumnos, su gato Kadamer sí cumpliría lo que promete.

Ahora bien, a la pregunta ¿cómo está la política de ahora? los niños de forma unánime responden que está mal, que hay mucha corrupción, que hay desigualdad, que las personas no saben elegir, que los gobernantes están en contra del pueblo. Todas estas respuestas demuestran como el niño a pesar de su corta edad es tan consciente de lo que sucede en el país, de la corrupción que tanta tristeza ha causado y que se ha vuelto tan característica de la historia colombiana. El niño realiza un análisis crítico de la situación no solo del país, sino de su entorno llegando a estas conclusiones, y da un punto muy valioso para el debate, y ese es el hecho de no saber elegir, del engaño en el que vivimos, suscitado en especial por los medios de comunicación. Se pensaría, al contrario de toda realidad, que al niño no le interesan estos temas y que corresponden solo al adulto, al joven, al votante, pero no es así, el niño comprende perfectamente lo que sucede, su mente es abierta a todos estos temas y llega a realizar una observación crítica de análisis filosófico,

poniendo en tela de debate el por qué el país actualmente está mal políticamente, o que lo ha llevado a estar así.

El alumno, dentro del taller, cuestiona, indaga, participa, opina no solo en las cuestiones tratadas sino en la mala implementación de leyes que solo benefician a pocos y no a todos en general, leyes que solo son para aquellos que tiene poder y no para el pueblo, leyes blandas contra unos y fuertes contra los débiles.

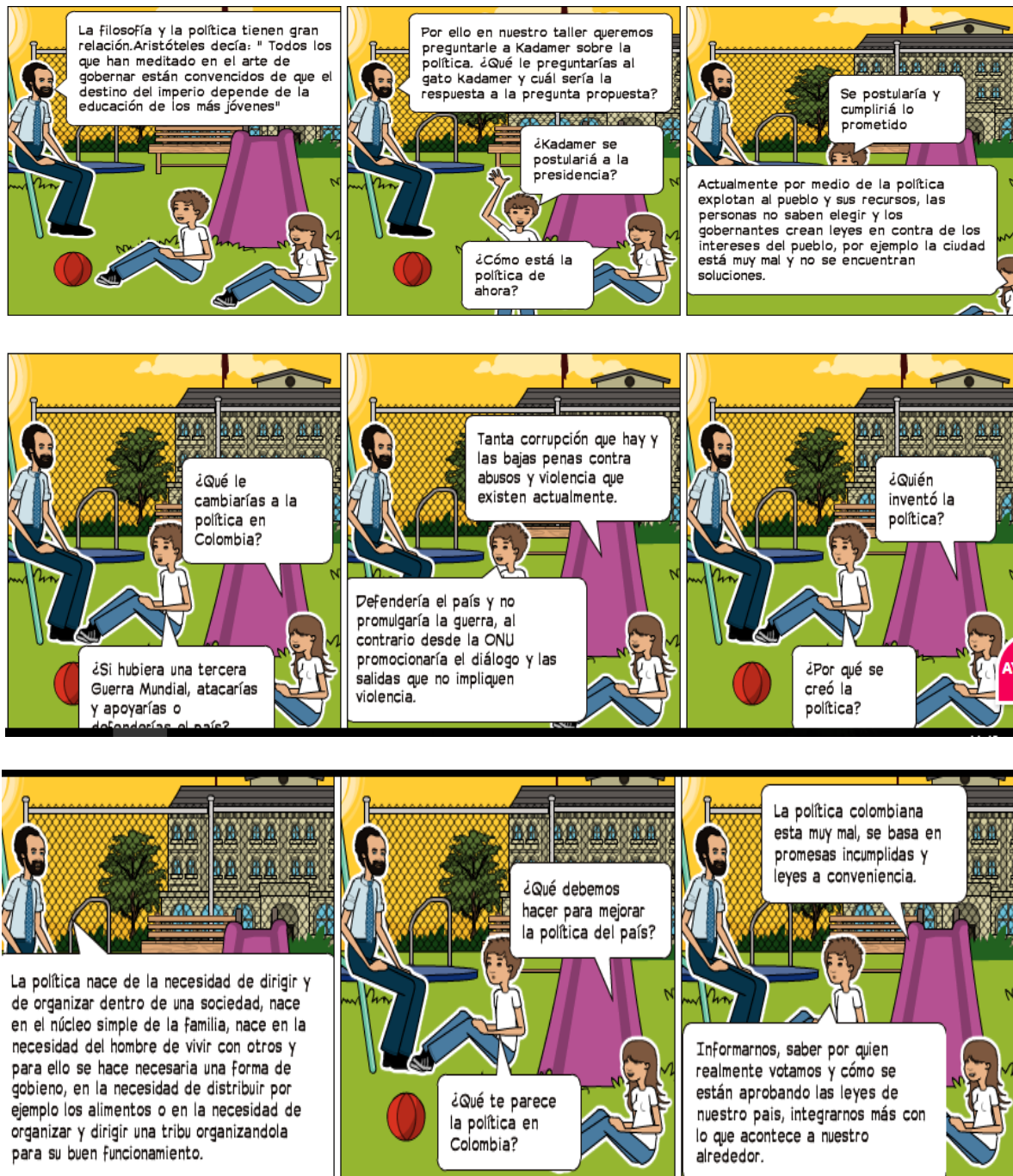
La política, opinan los niños, debe ser para mejorar y no para justificar lo malo, lo que no se hace o la irresponsabilidad dentro de tanta corrupción, la política debe ser igualitaria, debe ser equitativa, donde tanto los gobernantes como los gobernados tengan los mismos derechos con sus respectivos deberes, la política debe ser para un país en paz que genere un mundo mejor para todos y no solo para los seres humanos, sino para animales, plantas y para todo lo perteneciente a nuestro querido planeta Tierra.

El tema de la política se trabajó en especial en el ámbito y el entorno cotidiano del estudiante y el mismo niño preguntaba mucho acerca de los sucesos actuales del país, en especial aquellos que veían en noticias o aquellos que vivieron en elecciones sus padres, de allí que se enriqueció más aun el debate político y se generaron cada vez más cuestiones a las que siempre se les intentó dar respuesta de una forma entendible para los niños, pero sin caer en ningún sesgo político.

El tema trato de plasmarse en una breve historieta titulada política y filosofía, tomando las cosas más importantes, sin desmeritar otras, pero se intentó resumir un poco lo trabajado, para presentar a los niños varias de sus participaciones por medio de esta actividad didáctica, lo cual fue muy acogido por los niños, pues ver dentro de una historieta sus opiniones, sus pensamientos los llevó a querer hacer más uso de este tipo de herramientas para representar sus pensamientos y además se dejó una enseñanza de lo importante que es informarse y participar dentro del ámbito político del país y lo importante de la opinión de los niños dentro de ese ámbito político, dándole valor a sus perspectivas e ideas y a las problemáticas que identifican dentro de la sociedad.

A continuación, se expone el comic creado, que recoge las principales postulaciones otorgadas por los niños, acerca del tema de la política:

POLÍTICA Y FILOSOFÍA: Comic creado para tratar el tema de la política.

Durante uno de los talleres, que se realizaban semanalmente, con una duración de dos horas, se trató el tema del respeto hacia los seres vivos con el tema del maltrato animal. El objetivo era evaluar, las posibles reflexiones que los niños formaban acerca del tema, que surgió en el ejercicio que realizaron al asumir posturas políticas como en la ONU, y que había quedado pendiente por tratar, motivado por la falta de interés de los gobernantes y del mismo ámbito familiar de los estudiantes por la preservación de la naturaleza y los animales que en ella se encuentran. Para este fin, fue utilizado un filme adecuado para la edad de los participantes del taller filosófico, que eran niños entre 8 y 10 años. La cinta era “*Olé el viaje de Ferdinand*” que retrataba la vida de un pequeño novillo que al crecer ya convertido en Toro prefiere la vida en una granja, las flores y estar junto a su pequeña amiga humana, que las corridas y todo lo que conlleva la triste realidad de estos animales.

En la indagación con los niños y el debate dado después de la película, se evidenció como ellos respetan el valor de la vida de un animal, y proponían normas y leyes en contra del maltrato, pues argumentaban que había que ser muy malo para maltratar un ser inocente y que los animales no solo sienten, sino que son nuestros amigos. Analizando esto podemos inferir que tal vez el tema del maltrato animal, no solo se da por la educación que se le da al niño, sino que interfieren otros agentes como costumbres familiares. El niño en sí no nace queriendo maltratar un animal, sino que lo aprende a lo largo de su vida. Los niños no discriminan en realidad, no irrespetan, sino que son los agentes sociales los que terminan modificando su conducta. Llegar a maltratar un animal solo es evidencia de la falta de empatía del ser humano con los seres vivos que habitan en su entorno, no solo con los animales sino con el otro a su alrededor, con el otro sujeto y con el entorno que lo rodea, pues vemos como el hombre maltrata a su vez el planeta y desperdicia los recursos naturales que tan indispensables le son para la vida.

Tomando las reflexiones y el debate que la película generó, se pasó a hablar del tema desde la ética animalista, que ve al animal como un ser sensible que sufre, estaríamos aterrados de lo que la humanidad hace hoy en día, sin embargo, ver al animal como un ser que sufre y siente es el punto inicial en contra del maltrato animal. A partir de ello, se comenzó a hablar del pensamiento de algunos filósofos y a tomar experiencias que los niños comentaban que habían vivido o visto; Friedrich Nietzsche dijo: "Las mentes más profundas de todos los tiempos han sentido compasión por los animales". Y el hecho de sentir compasión por los demás seres vivos que nos rodean puede generar un cambio en la humanidad, porque incluso se dice que nuestra forma de ser con los animales dice mucho de quienes somos. Platón decía: "El Hombre puede medir el valor de su propia alma en la mirada agradecida que le dirige un animal al cual ha socorrido", o Gandhi: "La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la forma en que trata a sus animales", incluso Schopenhauer: "La conmiseración con los animales está íntimamente ligada con la bondad de carácter, de tal suerte que se puede afirmar seguro que quien es cruel con los animales, no puede ser buena persona. Una compasión por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura de la conducta moral". Y es que en la sola mirada del animal podemos ver que siente, que sufre y por tal motivo es algo muy malo hacerle daño, debemos ser compasivos con los animales y respetarlos y esto debe ser un valor que debería ser enseñado universalmente a todo ser humano.

Y es que el maltrato animal es la fiel expresión de la violencia que habita en el ser humano, quien a lo largo de la historia se ha aprovechado de forma irracional no solo de los animales a quienes hiere por gusto, sino de lo que la Tierra le otorga para su supervivencia. Y esto lo concluían los niños, a partir del filme, buscando soluciones a esta realidad. El ser humano ha creado guerras, masacres e innumerables formas de dañar al otro y ha llegado a acabar con lo poco que ya queda de nuestro planeta. El hombre que ha llegado a ser tan violento ha llegado, incluso, a excusar su maldad en una moral falsa, de racionalidad y primacía sobre otras especies, siendo por el ende el hombre la especie más destructora que ha existido a lo largo de la historia terrestre. Schopenhauer lo dijo: "El hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales" y "El mundo no es una obra mal hecha y los animales no son un producto de fábrica para nuestro uso. A los animales no les debemos compasión sino justicia". Porque es una atrocidad lo que el ser humano ha hecho con otras especies.

Al final se ideó un taller, que presentara las reflexiones que el estudiante tomó sobre el tema para posteriormente debatirlas:

TALLER ÉTICA ANIMALISTA (EpN)

IPN 2018-2

1. ¿Qué piensas del maltrato animal?
2. ¿Conoces alguna ley en contra del maltrato animal?
3. ¿Qué piensas de que, en una ciudad como Bogotá, exista el toreó?
4. ¿Qué leyes promoverías en contra del maltrato animal?
5. Inventa, escribe o dibuja algo creativo que promueva el no maltrato animal.

“Las mentes más profundas de todos los tiempos han sentido compasión por los animales “. Friedrich Nietzsche

Otro ejemplo fue el uso del film de *Coco*, propuesto para abordar el tema de la muerte, y valores como el respeto, la responsabilidad y los lazos familiares. La idea, en la práctica, no solo era hacer uso de otras estrategias didácticas, sino que a partir de ellas también se lograran trabajar temas algo complicados y filosóficos, como lo es el de la muerte, en niños alrededor de los 10 años de edad. La cinta presentada fue por ello de perfecta elección, porque representa el tema de una forma comprensible y posible de debatir en los estudiantes del taller.

No obstante, el taller se presta para que no solo el estudiante aprenda, sino que haya una retroalimentación y un aprendizaje colectivo entre maestro-alumno, y sorpresivo fue ver que los niños ven la muerte como algo muy natural de la vida, como parte y orden del hecho de vivir y es tomada para ellos como un descanso, como una paz anhelada donde quien muere se encuentra con sus seres queridos y llega a hallar la felicidad completa, entera, la felicidad tan deseada. Sin embargo, a su vez fue muy evidente la acepción religiosa de los niños al relacionar sus respuestas con ideas católicas cuando de muerte se refiere, como el encuentro con ángeles, la representación de cielo e infierno dependiendo de los actos de las personas. No obstante, también se presentaban ideas acerca del desprendimiento de lo corporal para solo quedar lo espiritual que los niños relacionaban a ideas, pensamientos o sentimientos.

La muerte es vista como la solución a los problemas que se tienen en la vida, es vista por los niños como ese logro de paz y tranquilidad en el ser humano, un descanso para el cuerpo y un renacer del alma que es eterna y ese renacer se da en compañía porque se reencuentran con los seres amados.

Aquí se ve la concepción filosófica del cuerpo como algo mortal, algo finito y al alma como la parte inmortal e infinita del ser humano, el cuerpo es lo material y es el contenedor de lo inmaterial y el alma es descrita como la parte espiritual del ser humano, los pensamientos de las personas. El niño tiene esta concepción y por ello ve la muerte tan naturalmente.

De igual manera, el olvido es un tema que se trató junto a la muerte. El olvido es visto desde el recuerdo, cuando se deja de pensar en los seres queridos, viéndolo desde la reflexión que el niño generó, a partir de lo tratado en la película, cuando se olvida la existencia tanto física y espiritual de un ser vivo, y aunque el olvido no solo se refiere a los organismos vitales, en este caso, el tema se trata en torno a ellos. El olvido podría a su vez dar significado a la existencia de una persona, pues se le recuerda según sus hechos vividos.

Se concluye en conjunto con el profesor y los niños, que olvidar es dejar de recordar, es dejar de pensar en la existencia de alguien, es a su vez una relación con la memoria, donde el decaimiento y la interferencia juegan un papel fundamental. La memoria que puede ser de corto o largo plazo, algunas veces sufre de procesos de decaimiento, refiriéndose a un proceso de tiempo, a un lapso de tiempo, donde olvida determinadas cosas viendo influenciada, valga la redundancia, por el tiempo que ha pasado de dichas cosas, pues algunas veces, es más fácil recordar lo reciente que lo lejano y muchas veces esto lejano no puede ser recordado tan claramente. Por su parte el proceso de interferencia puede ser explicado en la manera que se presta atención a algo y donde algunos recuerdos interfieren sobre otros, dándole prioridad a algunas cosas por ejemplo cuando necesitamos más información para un examen que algo aprendido hace ya varios años, la memoria reemplaza algunos recuerdos, o en nuestro caso en la clase cuando damos prioridad a algunos recuerdos con nuestras personas queridas y al no estar ellas, recordamos solo algunas cosas y no todo, aquí se ve tanto el decaimiento como la interferencia.

En este proceso de olvido, en cuanto a los seres queridos, también son evaluados los lazos familiares que formamos a lo largo de nuestra vida. Dichos lazos no solo fomentan el valor social originado en la familia, sino que a su vez construyen la realidad del individuo, sus costumbres y hasta muchos de sus valores. En los niños del taller, por ejemplo, los lazos familiares son de gran importancia en la formación de sus vidas y en la forma como conllevan la muerte y olvido de los seres queridos, rememorando algunas cosas en historias familiares, fotos y objetos, a través del relato de experiencias familiares de los niños.

Se realizó un taller, en el que se plasmaran las reflexiones acerca del tema de la muerte y las ideas que los niños tienen sobre Dios, debido en gran parte, a las concepciones católicas, que en su mayoría tenían al momento expresar sus consideraciones:

NOMBRE: _____
EDAD: AÑOS _____ MESES _____ GRADO: _____

TALLER KADAMER, FILOSOFÍA PARA NIÑOS IPN

I Trascendencia y representaciones sobre la eternidad.

7. ¿Cómo es Dios para ti, cómo lo describirías, por ejemplo, su carácter?
8. ¿Cómo lo imaginas?
9. ¿Qué le preguntarías a Dios? Expone tus dudas
10. ¿Qué piensas acerca de la existencia de Dios?
11. Realiza una representación gráfica de Dios y explícala
12. ¿Cómo ves la eternidad? ¿Crees en la existencia de un “más allá”?

II La muerte.

13. ¿Qué es la muerte?
14. ¿Qué pasa cuando uno se muere?
15. ¿Qué pasa con los animales y las plantas cuando se mueren?
16. ¿Piensas que existe alguna diferencia entre la muerte del ser humano y otro ser vivo como animales y plantas? Explica tu respuesta
17. ¿Qué es el alma?
18. Realiza una representación gráfica de cómo crees que es el alma y explícala.

Los niños del taller, al cambiar el entorno y al hacer uso de la creatividad, de la dinámica, y de diversos recursos puestos como estrategias para la realización de la clase, se logró captar la atención del alumno evitando su dispersión. Los niños lograron aprender sobre los temas propuestos y llegaron a formular análisis tanto críticos como reflexivos, acerca de la realidad del país, acerca de la importancia de la política y se vio como los niños ven temas que muchos adultos tratan de no tocar como es el tema de la muerte, como algo normal de la vida, como algo que tiene que pasar y evidenciaron posturas acerca del conflicto colombiano dando importantes críticas al tema y al gobierno tanto nacional como ciudadano. Los niños lograron a través de las distintas propuestas dentro del aula responder de la forma esperada, fueron muy participes, creativos e hicieron del taller no solo un ambiente ameno, de gran convivencia, sino un ambiente de inicio filosófico. Estos ejemplos, y el uso del cine, dentro de la enseñanza en filosofía para niños, no solo se utiliza como forma de enseñanza de ciertos conceptos filosóficos, sino también sirve como forma de captar su atención, motivándolos, y quitando la recurrente distracción a la que se encuentran expuestos.

Al final de las prácticas, los niños cuestionaban y formulaban argumentos que apoyaban sus opiniones, evaluaban las consecuencias de sus acciones, especialmente en el tema ambiental, aceptaban la diversidad de visiones sobre el mundo y proponían múltiples temas que llevaban a debates enriquecedores.

Se realizó un taller, al final de la práctica que recogiera varios temas expuestos durante las prácticas y al cual se le dio una calificación de tipo cualitativo. En la última sesión, se realizó el taller en la primera hora y en la segunda hora se compartieron onces y se entregó un botón a cada alumno como recuerdo de la grata experiencia en el taller de Kadamer.

NOMBRE: _____

EDAD: _____

GRADO: _____

**TALLER FINAL KADAMER, EL GATO QUE LLEGÓ DE CUENTOPÍA PARA
ENSEÑAR A PENSAR CON ALEGRÍA.**

1. Realiza una caricatura acerca de lo que significa la política para ti.

2. Realiza una caricatura acerca del significado que tiene la muerte, pero desde el punto de vista después de que esta sucede, es decir, ¿cómo ves la muerte en el más allá?

*-Todos los que han
meditado en el arte de gobernar
están convencidos de que el
destino del imperio depende de
la educación de los más
jóvenes.*

Aristoteles.

3. Uno de los grandes debates de la humanidad ha sido la defensa de los animales, en la película de Ferdinand vimos un poco acerca del tema del maltrato animal. Los animales son seres que sienten y por tanto hacerles algún tipo de daño, ocasionarles dolor y maltratarlos es algo que no está bien, es algo muy malo maltratar a un ser vivo y más aún cuando estos están tan indefensos. ¿Qué piensas acerca del tema del maltrato animal y cómo podemos cambiar esto?

Podemos juzgar el corazón de una persona por la forma en que trata a los animales. **Immanuel Kant**

Las mentes más profundas de todos los tiempos han sentido compasión por los animales. **Friedrich Nietzsche**

La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. **Gandhi**

4.Culminamos nuestro taller. ¿Qué enseñanza te dejó el taller de Kadamer? ¿Qué cosas aprendiste? Escribe tu opinión acerca del taller.

*Filosofía para
Niños*

Conclusiones.

La enseñanza de la filosofía, especialmente en niños, se centra en desarrollar un pensamiento filosófico, se centra en buscar formas innovadoras con las que los niños y niñas, desarrollen un pensamiento crítico; la educación, por tanto, se debe centrar en brindar esos espacios donde los niños pueden comprender la realidad de su entorno, donde puedan desarrollar un pensamiento filosófico, que no sea ajeno a esa realidad. Dentro de esa búsqueda, la educación, hace uso de distintas estrategias didácticas para cumplir este objetivo, entre ellos el uso del cine.

Desde las ideas propuestas por Lipman, la Filosofía para niños, se establece como una propuesta pedagógica, al salirse de la educación repetitiva tradicional y enfocarse en la creatividad y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico, se enseña a filosofar, a partir de distintas apuestas metodológicas propuestas para lograr este objetivo, enseñar a pensar, no a repetir y simplemente memorizar, sino a desarrollar una creatividad filosófica, donde la filosofía tiene fines prácticos, se orienta hacia la realidad que rodea al niño, evalúa sus experiencias y promueve pensamientos propios, y a su vez el maestro transforma su enseñanza en una práctica de vida.

Se promueve el desarrollo, de una actitud filosófica en niños y niñas, en sus primeros años de vida escolar, que fomenta la reflexión acerca de la realidad de su entorno y con la cual, a su vez, se suscita la manifestación de sus opiniones propias, de su propia visión de aquello que los rodea.

El cine permite a los niños percibir realidades, las transmite y a la par, les recrea sensaciones y experiencias que apropia a sus vivencias cotidianas, transformándose en una forma de lenguaje que vincula la razón-emoción, y a partir de las cuales crea reflexiones y argumentos partiendo desde sus propios puntos de vista. Desde el uso del cine como estrategia pedagógico didáctica en el aula se promueve, no solo el interés de los niños y niñas en la filosofía, sino que el uso de filmes, permite la transmisión de distintos saberes culturales que acercan más al niño a la realidad, que permite entrever la filosofía, no solo como parte de un aprendizaje académico, sino como parte de la preparación para una vida en la que se afronta la realidad y los problemas que allí se presentan, desde la dinamización de los procesos de enseñanza de la filosofía para niños.

El cine se vuelve un espacio propicio para la enseñanza de la filosofía en niños, porque asimila el filme al texto filosófico, didactiza esa enseñanza, centrándose en el interés de los niños

y hallando una forma distinta a la tan acostumbrada sesión de análisis de un texto, que puede ser dispendiosos y que puede llevar a la simple memorización de conceptos, aquí el concepto es la imagen, que se vuelve la mediadora para transmitir una enseñanza o un tema, y los diálogos dentro del filme se vuelven los argumentos, sobre los que el niño realizara un posterior análisis y debatirá, y sobre los cuales planteara otras problemáticas y posibles soluciones.

Al hacer uso de distintas estrategias didácticas durante la práctica en el IPN, se evidenció, que el niño, cada vez era más participe en los temas de la clase, cuestionaba, preguntaba, y al ver que el método implementado funcionaba se siguió poniendo en práctica, y es así como se vuelve al tradicional salón de clase, pero esta vez, con la propuesta de ver filmes, analizando las opiniones que generaban los alumnos y las experiencias que comentaban los distintos temas filosóficos. Aquella innovación, de tomar las experiencias cotidianas y académicas de los niños, para presentar un determinado filme en la clase, funcionó muy bien, y no solo mejoró los debates propuestos de la clase, sino que, mostró mayor interés por parte de los asistentes al taller de Kadamer, captando no solo la atención de los niños, sino su interés por la filosofía, y no solo ello, sino que los niños generaban argumentos y al ir indagando más en los temas, mejoraban esos argumentos y tomaban distintas posturas de acuerdo a las reflexiones que escuchaban atenta y respetuosamente.

El uso del cine, permitió así, generar distintos encuentros filosóficos en el taller de Kadamer, a quienes les llama especialmente la atención, las imágenes, los colores y lo innovador, permitió desarrollar un pensamiento filosófico dentro del proceso educativo. Usar el cine, no solo como forma de entretenimiento, sino que el mismo vuelva a tener un uso pedagógico y reflexivo, es la propuesta que se realiza, y que este uso reflexivo se genere a partir de las experiencias del alumno, a partir de las experiencias vivenciadas por los niños, quienes tienen una mente que no está llena de tanta información, y que se les vuelva participes de la realidad que los rodea, de las decisiones que también los afecta a ellos, de una realidad que le compete a la filosofía y de la cual no es ajena, para que puedan formar pensamientos propios, creativos, para que puedan formar sus argumentos y opinar, y que mejor forma de hacerlo que educando para pensar, desde sus experiencias propias, promoviendo una mayor comprensión de los que sucede a sus alrededor, enfocándose en una filosofía para la vida, y buscando a la vez que puedan hallar posibles y futuras soluciones a las problemáticas que presenta el mundo caótico de hoy en día.

Bibliografía.

- Agudelo Rico, A. (2016): *Las travesías del cine y los espectáculos públicos: Colombia en la transición del siglo diecinueve al veinte*. Bogotá: Cinemateca Distrital, Gerencia de Artes Audiovisuales, Idartes, Colección Becas.
- Amézquita Rodríguez, M. P. (2013). *Filosofía para niños: un proyecto para la formación del sujeto ético-político en la escuela*. Nodos Y Nudos, 4(34), 77-86.
<https://doi.org/10.17227/01224328.2285>.
- Bantakani C, (2012) *La paradoja del horror: El miedo como una emoción positiva*. El Diario de Estética y Crítica de Arte, vol. 70, No. 4, pp. 383-392. Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/43496533>.
- Bondy, A. (1967). *Didáctica de la filosofía*. Lima, Perú: Editorial Arica S.A.
- Cañizalez Mesa, N., & Pulido Cortés, O. (2015). *Infancia, una experiencia filosófica en el cine*. Praxis & Saber, 6(11), 245 - 262. <https://doi.org/10.19053/22160159.3583>.
- Cárdenas Mejía, L. G. (2017). *Notas sobre la enseñanza de la filosofía*. Folios, (22), 39.50.
<https://doi.org/10.17227/01234870.22folios39.50>
- Correa Lozano, L. (2012) *La enseñanza de la filosofía y sus contribuciones al desarrollo del pensamiento Sophia*, Colección de Filosofía de la Educación, núm. 12, pp. 67-82 Universidad Politécnica Salesiana Cuenca, Ecuador.
- Chaux, (2004). *Competencias Ciudadanas: De los Estándares al Aula*. Universidad de los Andes, Bogotá.
- Chavolla, A. (2015). *Filosofía del Cine*. Sincronía, núm. 67, enero-junio, pp. 1-17
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México.

Cifuentes, J. (2015). *Recursos didácticos para la enseñanza de la Historia de la filosofía*.
Revista Filosofía UIS. 14 (2). pp. 241-279.

Deleuze, G. (2001). *La imagen-movimiento: Estudios sobre el cine*. España: Paidós.

Dewey, J. (1916). *Experiencia y Educación*. Madrid: Biblioteca Nueva. Traducción
Por Lorenzo Luzuriaga.

Díaz Bernal, J., & Pulido Cortés, Óscar. (2019). *Desafíos actuales de la enseñanza de la filosofía*. *Cuestiones De Filosofía*, 5(24), 11 - 18.
<https://doi.org/10.19053/01235095.v5.n24.2019.9750>

Elliot, J. (2005) *El cambio educativo desde la investigación-acción*. 4ª ed. Traducido por
Pablo Manzano. Madrid: Morata.

Espinosa Galán, V. E. (2014). *Escenarios conceptuales, contextuales, normativos y metodológicos para fortalecer la convivencia escolar en el marco de una pedagogía para la paz*. *Nodos Y Nudos*, 4(36).

Gómez Mendoza, M. (2011). *Enseñanza de la filosofía y nuevas prácticas filosóficas*.
Cuestiones De Filosofía, (12).
<https://doi.org/10.19053/01235095.v0.n12.2010.662>

Gordón, Floralba. (2019). *Didáctica de la Filosofía*. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*. 18. 129-150. 10.21703/rexe.20191838aguilar8.

Grillo Jorge, Camargo David. *Juegos de cartas: estrategias didácticas para la enseñanza de la filosofía en el aula de clase*. Sifored 2016, Nov 2016, Bogotá, Colombia. ffhalshs-01770360f.

Kohan, W. (2007). Sobre las antinomias de enseñar filosofía. *Cuestiones de Filosofía*, (9), 143-160.

- Lipman, M. (1990). *El pensamiento y la Filosofía para niños*. Boletín del Centro de Didáctica de la Universidad Iberoamericana. México.
- Lipman, M. (1997). *Pensamiento complejo y educación*. Madrid: Editorial De la Torre.
- Marie France D. (2004) ¿Qué es el pensamiento dialógico crítico?, Perfiles educativos, Vol. 25, N° 102, abr. 2004
- Ministerio de educación nacional. (2010). *Orientaciones Pedagógicas para la filosofía en la educación media*. Bogotá D.C., Colombia: ministerio de educación nacional.
- Morales Oyola, D. E. (2016). *Los retos de la enseñanza de la filosofía en el mundo globalizado: perspectivas transversales e interdisciplinarias*. Escribanía, 14(1). Recuperado a partir de <http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/escribania/article/view/1814>
- Noria. (2006). Iacat: Proyecto Noria: Accedido el 2 de junio, 2020, desde <http://www.iacat.com/revista/recreate/recreate06/Seccion2/noria.pdf>
- Paredes Oviedo, D. M., & Villa Restrepo, V. (2013). *Enseñanza de la filosofía en Colombia: hacia un enfoque multisensorial en el campo didáctico*. Nodos Y Nudos, 4(34), 37-48. <https://doi.org/10.17227/01224328.2282>
- Pereira, D. C. (2005). *Cine y educación social*. Revista de Educación, (338), p. 205.
- Perello, J. *Didáctica de la Filosofía Sophia*, Colección de Filosofía de la Educación, núm. 4, 2008, pp. 155-182. Universidad Politécnica Salesiana Cuenca, Ecuador.
- Pineda, D. (2013). *¿Cómo es posible una educación filosófica en una experiencia de trabajo social? Una Mirada desde la filosofía al trabajo con comunidades*

- vulnerables. *La experiencia del sector Once de Noviembre de Cartagena de Indias*. En V. A. Rojas. (Ed.), *Filosofía para niños: práctica educativa y contexto social* (pp.45-67). Bogotá: Editorial Magisterio.
- Pineda, D. (1992). *Filosofía para Niños: un acercamiento*. Universitas Philosophica, (19), 103-121.
- Pineda, D. (2004b). *Filosofía Para Niños, el ABC*. Bogotá: Beta.
- Pulido, O. (2004). *Del enseñar conceptos como aventura del pensamiento: la filosofía, la pedagogía y los niños*. Cuestiones de Filosofía, (6), 31-36.
- Rengifo & Pinillo, *Las problemáticas del proceso de enseñanza aprendizaje de la filosofía en Colombia*. Fundación Investigación Creativos. Cali-Colombia.
- Rodríguez J. & Correa, J. (2016): *Transformando miradas 2012-2015*. Bogotá: Cinemateca Distrital, Colección Catálogos razonados.
- Sampieri, R. (2013). Metodología de la investigación. En Sampieri, Parte 3: El proceso de la investigación cualitativa (págs. 356-531). México: Interamericana Editores S.A.
- Sanders M. (2008) *The-Philosophy-of-Science-Fiction-Film.: The Dialectic of Enlightenment in Metrópolis*. Editorial and Sales Office: The university press of Kentucky. Traducción propia.
- Sistematización práctica IPN 2018.
- Schunk, D., (2012) *Teorías del aprendizaje*. Pearson, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Valencia Caro, D. (2016) *Estado del arte de la enseñanza de la filosofía en Colombia:*

Y categorías.

http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/81296

Vygotsky, L. S. (1987). *Pensamiento y lenguaje*. Madrid, España: Visor.