

Nº 12
JULIO 2005

UNIVERSIDAD NACIONAL
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

HOJA FILOSÓFICA

Revista Latinoamericana de Filosofía

UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA

Universidad Nacional
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Filosofía
Apartado 86-3000, Heredia
Costa Rica, Centroamérica
Teléfono: 277 3577
Fax: 277 3405
Correo Electrónico:
cmorales@una.ac.cr

Consejo Editorial

Lic. Gerardo César Hurtado O.
Presidente
Dr. Max Freund Carvajal
Lic. Jose Rubi Barquero
Lic. Rosa Maria Margarit Mitjá
Consejo editorial internacional:
Dr. Juan Cuenca Berger

Edición Digital:

Freddy Oviedo González.

Editor

Lic. Gerardo César Hurtado

UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA

Universidad Nacional, Departamento
de Filosofía, Costa Rica, 2005

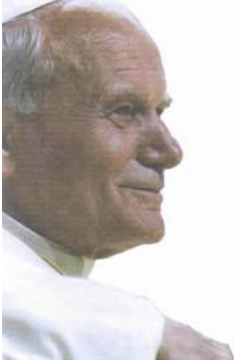
PRESENTACIÓN

Dentro de la gama reciente de acontecimientos mundiales el hecho de que la religión católica cambia de rumbo con el nombramiento del nuevo Papa, nos trae a la meditación sobre la existencia de la sociedad, la democracia, los derechos humanos y los valores vigentes en el mundo desintegrado de sus formas de pensar: un pensar abierto, o cerrado predispuesto al canon ideológico en el mundo que se transforma aceleradamente. La historia prosigue detrás de los hechos y el instante o espacio para la reflexión filosófica es necesario en nuestra época fluctuante. Los avatares de la filosofía también logran determinar los acontecimientos nuevos y los modelos de convivencia ya pervertidos en una sociedad descreída de mitos y reformas. La filosofía interesa en este sentido: abre los espacios prevaletentes del pensar maduro y coincide a nuevos estamentos de la forja de ideales y ojala de nuevos sistemas. Es por esto que presentamos ensayos interesantes aquí: sobre la religión como concepto de la antropogénesis humana, la formas de dominio y su relación vinculante con la filosofía. Un ensayo sobre Alfonso Reyes nos ilustra sobre las formas de la tragedia, y la presencia de Platón en un enfoque sobre las ideas de forma y sustancia del pensar, y también, para que el lector comprenda la instancia de un modelo nuevo en la educación la filosofía para niños, que creo, dan una impronta a la reflexión entre sociedad e individuos. Los lectores, están invitados a escribirnos, enviarnos artículos de filosofía y participar en esta Revista que tiene un alcance latinoamericano, que provoca buscar orígenes olvidados de nuestra ideosincracia.

Gerardo César Hurtado Ortiz
Editor.

LA RELIGION: una forma de dominación

Dr. Róger Martínez Castillo

"Primus in orbe deos fecit timor"

(El temor fue lo primero que hizo a los dioses en el mundo)

Introducción

El proceso de hominización y socialización abarca un largo periodo histórico, de más de dos millones de años. En el transcurso de este tiempo, tanto física como espiritualmente, han ocurrido grandes cambios en el individuo y sociedad. El ser humano se divide del reino animal gracias a la ampliación y complejización de la actividad productiva, el fortalecimiento de las relaciones sociales, que dieron un fuerte avance al desarrollo del pensamiento, permitiendo lentamente ir conociéndose a sí mismo y los sistemas de representación, sobre las propiedades y las relaciones que circundan la realidad.

Pero, que sentido tiene todo: el ser humano, la vida, el universo?.

En este contexto, la religión es una constante en la historia del pensamiento humano (Marlasca,1994), de ahí que el tema del surgimiento de la religión es muy discutido. En general, los investigadores se basan en estudios paleoantropológicos, arqueológicos, etnográficos, lingüísticos, psicológicos e históricos, que relacionan su aparición desde la formación temprana del Clan, creada hace cerca de unos cuarenta mil años antes de nuestra era, hasta el planteamiento "productivista" del mercado y degradación ambiental. La religión emerge donde hay espacios vacíos de cultura, conocimientos, llenos de injusticias sociales, económicas. Aquí, la religión como concepción epistemológica se posesiona mediante la Iglesia (instrumento social) de respuesta.

Este tema se aborda, mediante un análisis crítico de la religión en general, como un complejo de imaginaciones fantasiosas, que estimule una interpretación lógica, desde un ángulo científico, racional y epistémico, que libere la vida espiritual, social de las ilusiones religiosas y sus diversos prejuicios.

Desde simples posiciones vivenciales (razonamiento simple, pero alternativo), se plantea un análisis sociológico, gnoseológico y psicológico de la religión y sus ideas básicas

sobre Dios, la inmortalidad del alma, la vida celestial, la fe, el destino del hombre, las perspectivas del desarrollo social y su relación con su entorno natural y social.

La realidad misma descubre el carácter *ilusorio* de la religión y demuestra la incompatibilidad lógica de todas sus representaciones sobre el mundo y el ser humano. Lo que explica la condición social que genera las ideas religiosas y sobre esta base, como superar sus prejuicios.

Por su esencia, la religión es una de las formas de conocimiento social, donde la realidad es reflejada en términos y representaciones fantástico-ilusorias en la mente de la gente, de aquellas fuerzas externas que dominan sobre ellos en la vida diaria, donde las fuerzas terrenales toman formas de no-terrenales.

La religión distorsiona las relaciones reales en la naturaleza y la sociedad, dándole a ellas ideas cualitativas y elementos impropios, desorientando al hombre en su intento de conocer y transformar al mundo. Siendo el reflejo de una total dependencia de la gente, de sus condiciones de existencia social. La religión fortalece y justifica esta dependencia. Por eso, Marx la llamó "*opium de los pueblos*", o "*felicidad ilusoria*" Por ser una visión tergiversada de un mundo falso. Hoy en día, la llamaría "la coca de los dominados".

La principal característica de la religión, es la fe en lo sobrenatural sobre Dios, la reencarnación, el renacimiento, la inmortalidad del alma, el culto al otro mundo, el cielo, etc. La fe en lo sobrenatural (no natural), lleva no solo al reconocimiento de la realidad de un mundo ilusorio; sino y su papel que juega en el presente y futuro del hombre. Asimismo en la conciencia social, el mundo se divide en espiritual y material, natural y sobrenatural, real e imaginario. La forma del ser terrenal del hombre, como temporal y pasajera, se declara solo como preparatoria hacia una vida eterna en el "*otro mundo*" (no terrenal).

Paralelo a la creencia en Dios, se incluye en sí la totalidad de la acción religiosa, ceremonias y cultos. El significado del culto, que representa el más importante medio de comunicación del hombre con Dios, se resume como una propaganda con ayuda de medios teatrales de representación mágica, fortalecimiento de la creencia religiosa, mediante la acción sobre la razón, el sentimiento y emoción del hombre. El complejo religioso incluye instituciones religiosas: iglesias, conventos, en el que se llevan cultos y se tiene al grupo eclesiástico que cumplen las funciones de culto y adoración.

El surgimiento de la religión esta relacionado con el bajo nivel de desarrollo socio-productivo, que acondiciona una impotencia y miedo del hombre ante las fuerzas incontroladas de la sociedad y naturaleza, donde él no podía explicar, ni utilizar.

Así, las religiones surgen del temor a lo desconocido y este proviene de la ignorancia o el deseo de depender de lo sobrenatural.

En la sociedad estratificada, además de la dependencia de la naturaleza, se agrega el yugo y opresor clasista (que tiene muchas formas represivas y/o persuasivas de dominación), el desamparo de las masas antes las necesidades generales, desesperanza y explotación. Socialmente vemos, que la impotencia de las clases oprimidas y bajas de la sociedad, en la lucha contra los sectores dominantes, inevitablemente les genera la creencia en una mejor vida extraterrestre, como la creencia en dioses, diablos y milagros, etc.

La naturaleza social de la religión esta determinada por su esencia social, que esta es utilizada como un mecanismo de dominación persuasiva, camufla y tergiversa la realidad. En la sociedad antagónica, la religión defiende el orden explotador, diviniza la desigualdad social y defiende el principio de la propiedad privada.

Ciertos sectores siempre han utilizado la religión para sus objetivos políticos, como una herramienta ideológica. Pues, es mejor que una persona, una población no entienda su realidad y la dinámica compleja de intereses. Entre la crítica a esta situación, sobresalen:

- ✓ La religión como ideas fantasiosas, surgidas por la dependencia del hombre de las fuerzas naturales incontroladas ajenas a sus condiciones sociales de vida.
- ✓ Descubre la realidad, entre la religión e intereses de grupos conservadores, que desean mantener las ilusiones religiosas y sociales de subordinación, exclusión.
- ✓ La lucha contra la religión es contra el “orden” socio-económico y político que tergiversa la realidad en que opera su dominación y mantiene el status quo.
- ✓ Enseña las formas de superarla, para desarrollar íntegramente al ser humano.

La religión debe ser explicada históricamente (Engels,1970). Si bien la crítica es importante, el principal objetivo es el estudio de los principales elementos y función social de la religión, su surgimiento, evolución y actualidad; además, entre sus tareas están liberar el conocimiento humano de los prejuicios religiosos y establecer una visión sustentable, que le permita participar en la transformación de la realidad, el bienestar social y natural.

La religión es dogmática, sus enunciados no tienen sentidos, por no ser falsos ni verdaderos; o sea, carecen de sentido lógico en la experiencia humana.

La ciencia desenmascara la incompatibilidad de las ideas religiosas con la realidad del mundo. Basándose en los alcances de las ciencias sociales y naturales, estableciendo una visión sobre el sentido de la vida, sus perspectivas del desarrollo histórico y el destino de la existencia humana en la tierra. Por un lado, niega la interpretación religiosa y por otro, da una solución alternativa a estos problemas.

La estructura de la ciencia se divide en tres elementos:

- a. La Teoría ve la ley del surgimiento y formación científico-material de la visión sustentable. La especificidad religiosa como un fenómeno social, las causas del surgimiento y reproducción, su lugar y papel en la vida y en la conciencia humana.
- b. La Historia estudia el surgimiento formación y desarrollo de las ideas científicas, en el nivel de conocimiento teórico-práctico.
- c. La Educación: subjetivos, en la superación de la religiosidad.

La religión como fenómeno social

La realidad no solo niega la religión y demuestra la inconsistencia de sus mitos y dogmas, sino que también, da una explicación científica a tal fenómeno. La esencia de la religión es básicamente social; pues, la religión refleja aspiraciones humanas por un mundo mejor, mediante el deseo o sentimiento.

L. Feuerbach, bajo una concepción antropológica de la religión, miraba en ella, el reflejo del ser humano. Opinaba que en la esfera religiosa, el hombre se aparta de sus cualidades propias y lo llevaba de una forma hipertrofiada a una esencia imaginaria; es decir, a Dios. Aquí la religión es vista como un producto de su fantasía humana, imaginaria, al plantear "*que Dios no hizo al hombre, sino, el hombre hizo a dios....a obra de su semejanza*".

La religión es una forma de conciencia social, un fenómeno político y comprenderla solo se puede en base al estudio de aquellas relación social que las crean. El surgimiento de la religión se manifiesta en determinados estilos de desarrollo y modos de vida social-económico que generan en la gente su "necesidad" en la religión.

Así que, "*cualquier religión es en sí, como un reflejo fantástico en las cabezas de la gente, de aquellas fuerzas externas, que dominan sobre ellas en su vida diaria, reflejo en el que las fuerzas terrenales toman forma de sobrenaturales*" (Engels,1970) Como otra forma de conciencia social, la religión en sí, refleja las condiciones objetivas de la vida de la gente y sus formas del ser social. Engels define que "*la religión refleja el dominio de las fuerzas terrenales sobre la gente, que se transforma en sobrenaturales*" (Idem). Para explicar las causas de la tergiversación de la realidad en el conocimiento, es necesario basarse en la vida práctico-social de la gente.

La conciencia religiosa nace de la debilidad humana, en su lucha contra las fuerzas dominantes, que actúan sobre él: los fenómenos sociales y naturales. Esta debilidad no es absoluta, sino relativa, ella participa como proceso en la vida social. La religión se enraíza en lo limitado y subdesarrollo de la práctica humana. "*La religión refleja la*

estrechez de las relaciones de la gente hacia la naturaleza y de uno sobre el otro". (Marx, 1962).

Históricamente, la religión surge como una acción/relación débil, fantástica e ilusoria humana. No estando en capacidad de asegurar los resultados humanos de sus acciones, con medios prácticos, el hombre llega a las representaciones religiosas y actividades de culto, como medio falso de acción sobre el mundo.

La conciencia religiosa se entiende, como el reflejo fantástico e irreal de la realidad. No me refiero a la fantasía o imaginación ilimitada de la creación humana plasmado en el arte, música; sino, a su incompreensión en la vida natural y social.

La Fe (religiosa)

La ciencia alternativa afirma que en la base de la conciencia religiosa yace la fe en lo sobrenatural, que para un creyente significa que no se subordina a las leyes del mundo material y lógica, está fuera de las relaciones causales y dependencia, siempre contradice la realidad, como un fenómeno eterno y todopoderoso. Por lo que, el ser humano abandona la religión cuando trata de racionalizar la fe.

La fe religiosa en lo sobrenatural, tiene las siguientes particularidades:

- ✓ supone no solo la existencia en la conciencia, una imagen de lo sobrenatural (hasta en los no creyentes se da esto); sino, la Fe en la existencia real de lo sobrenatural. Si este elemento está ausente, no hay religión.
- ✓ la fe religiosa obligatoriamente supone una relación emocional a lo sobrenatural.
- ✓ la fe en lo sobrenatural es el convencimiento de relaciones especiales duales (bilaterales) entre el hombre y lo sobrenatural. El creyente está convencido de que lo sobrenatural existe y que le puede influir en su vida, destino, etc. La religión supone una Fe en la existencia de relaciones prácticas ilusorias, entre el individuo y lo sobrenatural. Su adoración lo vuelve más "bueno" y pasajera la vida.

El individuo religioso creó no en un Dios abstracto, sino en un Dios personificado, al que se le puede adorar, pedir perdón y suavizar los problemas terrenales (sociales, económicos, suerte, etc). Desde este ángulo, la religión manifiesta una serie de características, para su debido surgimiento y establecimiento histórico:

A- Características sociales de la religión

Sobre las raíces sociales, la ciencia desnuda las fuentes sociales del proceso de reproducción de las creencias religiosas. La concepción materialista intentaba romper con el aureola "divino" o "místico" de la religión, venido del cielo a la tierra y darle a ella una explicación natural, social.

Si la religión es un concepto filosófico basado en la metafísica; o sea, un estado de conciencia y la iglesia una estructura social, ambos son meramente naturales, sociales, propio de una sociedad humana; pues, este es un producto humano. Por eso, siempre es personalizada su imagen, con características terrenales y humanas: bondadoso, bueno, malo, castigador, etc.

Comprender, por qué el ser humano crea las imágenes y formas religiosas?, cuales son los factores sociales que hacen surgir la religión?, solo puede ser contestado desde una visión materialista (no de mercado) de la historia.

Las raíces sociales de la religión son los factores objetivos de la vida, que necesariamente generan y reproducen las creencias religiosas. Donde se entrelazan las relaciones de la gente con la naturaleza y con las relaciones entre la gente misma.

Impotencia humana en la “lucha” contra la naturaleza

La relación de la gente hacia la naturaleza tiene que ver directamente con los medios, herramientas de trabajo y con todas las formas de relaciones, básicamente antropocéntricas o mercadocéntricas. Entre menos “desarrollados o modernos” estén, más fuerte es la relación con la naturaleza; sin embargo, entonces más influyen sobre ellos las fuerzas naturales y menos las sociales.

Si se analiza la religión en la sociedad primitiva, se ve su base económico-productiva y se comprende que la religión surge, debido al bajo nivel de desarrollo socio-histórico, lo que no le da a la gente la posibilidad de comprender las fuerzas naturales. El primitivo ve a la naturaleza como algo poderoso, místico y sagrado. La gente primitiva llegaba al mínimo de los medios ilusorios; es decir, hacia la religión. Debido a lo limitado y débil de sus medios, sus relaciones y desarrollo, de actuar prácticamente sobre el mundo que lo rodea. La relación con las fuerzas naturales se determinan, no por las propiedades de la naturaleza y sus leyes, sino por el carácter de las relaciones de la gente hacia la naturaleza y esto depende del nivel de desarrollo humano social, económico. Aunque, no es la misma naturaleza que genera la religión, sino las relaciones de la sociedad hacia la naturaleza, determinado por el bajo nivel de vida material. Con el desarrollo social,

económico y político se crean las bases lógicas, sustentables de superar lentamente los conceptos, prejuicios y todas las raíces sociales de la religión.

Limitaciones de las relaciones sociales

Ciertas relaciones sociales estimulan la religión, estas se dividen en dos factores que juegan un importante papel en el surgimiento y reproducción de las creencias religiosas:

- El desorganizado desarrollo social, y
- El yugo clasista y explotación del hombre por el hombre.

La gente al no poder conscientemente dirigir el desarrollo de la sociedad, no podían prever las consecuencias sociales de su propia actividad. El desarrollo social interviene como una fuerza ciega desorganizada que influyen en el destino del hombre. Estas fuerzas y relaciones sociales en la conciencia de la gente era mistificadas, tomando un carácter sobrenatural. He aquí una de las principales raíces sociales de la religión. En la sociedad moderna, la característica de la obligación extraeconómica, lo desorganizado del desarrollo tomaba formas especiales que reflejaban la especificidad de las relaciones sociales.

En la modernidad neoliberal dios ha muerto, pero es suplido en la desconstrucción por el mercado. Así, las relaciones de producción del capital (fuerzas del mercado basada en la oferta y demanda) se desarrollan desorganizadamente; aquí el individuo es libre personal y directamente, pero cae en la dependencia social, de la economía desorganizada, del inestable mercado. Esta desorganización de la producción mercantil, genera un miedo ante la fuerza ciega del capital, por eso "*el miedo crea a los dioses*". El miedo de lo "inesperado", "casual", quiebra, muerte, incertidumbre o posibilidad de convertirse en pobre, mendigo, en prostituta, hambre. He aquí la otra raíz de la religión.

El yugo clasista como fuente de la religión

Todos los individuos (esclavo, siervo, obrero) no están libres, no solo de las condiciones de la vida sujetas a las desgastadas fuerzas sociales; sino también están subordinados económica, política, social y ambientalmente, lo cual les priva de medios de subsistencia y posibilidades de crecimiento material y espiritual. El yugo clasista en las esferas económico-políticas, adquieren una característica de yugo espiritual. "La religión es una de las formas de opresión espiritual que cae sobre las masas populares, consumiéndolas en la ignorancia y desviación estéril". La impotencia de los pueblos oprimidos en la lucha contra los sectores dominantes, genera inevitablemente la fe en una mejor vida

extraterrenal, como la impotencia de un salvaje en la lucha con los factores naturales (sol, viento, luna) genera la fe en dioses y milagros.

Esta lucha tiene un carácter relativo, no absoluto; pues las clases oprimidas siempre han luchado por una liberación social (sublevación de esclavos, guerras campesinas, huelgas obreras), que en general terminan en derrota. Por lo que la protesta social, toma un carácter irreal, ilusorio, que no atenta contra el sistema o status quo, ejemplo del cristianismo en la época romana.

Si el yugo clasista alimenta la religión, la lucha de clases es un factor que libera al hombre de ella. La liberación de las creencias religiosas es más exitosa, cuando los pueblos participan en la lucha contra el capital privado, entre más están organizados y tengan conciencia política.

En la correlación del termino "raíces clasistas de la religión" y "raíces sociales de la religión", el segundo termino es más amplio que el primero. Cuando se habla de las raíces clasistas de la religión, se refiere a las formas socio-económicas antagónicas. En ellas, la religión existe y se reproduce no solo por la existencia de antagonismos clasistas; sino también, por el desarrollo social organizado, que genera y estimula determinada influencia en todas las clases sociales.

B- Características gnoseológicas de la religión

La ciencia ve la conciencia social como un producto de la actividad espiritual de la gente, (espiritual en el sentido social y no religioso). Fuera de la conciencia humana no existe ni surgen ideas, imágenes ni creencias. Por sí misma la actividad inteligente y psíquica del hombre no puede explicar estas condiciones, ni las ideas o creencias. Su difusión social o bien su reproducción en las nuevas generaciones, dependen no solo del individuo; sino de las relaciones sociales, necesidades e intereses. Las representaciones religiosas son producto de la fantasía humana y su actividad psíquica. Pareciera que la existencia, difusión y cambios de las creencias religiosas están condicionadas por las capas sociales.

Las raíces gnoseológicas de la religión son las condiciones y fundamentos, de formación de las creencias abstractas que surgen en el proceso de conocimiento de la actividad humana. Sin ellas, la religión no surgiría. Esto se volvió posible solo en determinada etapa del desarrollo de la sociedad, cuando el hombre intenta pensar en su relación hacia la naturaleza y hacia otras personas.

Por si misma las condiciones, gnoseológicas de la religión no predeterminan su existencia en la sociedad, sino que ellas existen solo bajo determinadas condiciones sociales. La actividad pensante del ser humano, equivocadamente se ve como abstracta

y también la historia social. Dándole un sentido de "personificación y adoración "espiritual" al mundo". Así, el ser primitivo daba propiedades a los objetos naturales. ¿como explicar la adoración a su mundo circundante?. Sus fuentes están en la vida misma, en su integración a la naturaleza y oposición a las fuerzas propias de su época.

El proceso del conocimiento racional

El momento específico del proceso de conocimiento, que hace posible el inicio de las representaciones religiosas en el individuo, tienen una naturaleza social, histórica. La esencia de las raíces gnoseológicas de la religión, como ilusión, esta en la absolutización general del lado subjetivo del conocimiento.

El conocimiento representa la unidad de dos aspectos: el sentido objetivo y la forma subjetiva. A través de las formas de reflejar la realidad, las cuales no solo permiten conocer mejor el mundo, sino que generan la posibilidad de "fugarse" de la realidad, ejemplo, el conocimiento sensitivo. El humano está capacitado para crear imágenes fantásticas, aunando al conocimiento todo lo que en la realidad no puede existir (sirena, ángel, dioses).

El pensamiento abstracto crea una unidad mas compleja y contradictoria de forma subjetiva y de contenido objetivo del conocimiento. La comprensión es el resultado complejo que abstrae y generaliza la actividad del razonamiento humano. La capacidad del pensamiento humano de sumar lo general, lo esencial y necesario, abstrayéndose en lo particular, lo esencial y casual, es la más grande conquista de la humanidad. Esta capacidad esta relacionada con interacción social, su relación con el entorno, el desarrollo lingüístico, el trabajo y el pensamiento abstracto, que sería imposible el proceso humano.

La dialéctica del proceso de conocimiento es tal que cada paso hacia delante, crea nuevos problemas gnoseológicos y dificultades, y a su vez, nuevas posibilidades de confusión.

Esta capacidad de sumar lo general y lo esencial en el pensamiento y su expresión en la lengua permite conocer el mundo más amplio, exacto, completo, pero a la vez crea la posibilidad de transformar las comprensiones generales en la esencia individual, que se analiza como lo que existe fuera e independiente del mundo material. Así, surge la posibilidad gnoseológica de confusión idealista y religiosa.

Desde este ángulo metodológico, investigar la historia de la religión es evidente que las actividades abstractas del conocimiento humano fueron las bases gnoseológicas de la formación tempranas de ideas religiosas, como: magia, fetichismo y totemismo.

La capacidad hacia lo abstracto lleva a la formación de abstracciones reales y falsas, plasmadas en la religión primitiva. El término de "alma" y "espíritu" pudieron formarse solo en determinado nivel de desarrollo de abstracción humana. La idea abstracta del conocimiento humano, jugó un papel importante en la formación sobre Dios, en las religiones monoteístas actuales. Sin ella sería imposible el surgimiento de la idea de Dios.

Feuerbach señala que *"el Dios cristiano representa en sí la totalidad de las calidades especiales separada por un lado de la naturaleza y por otro, del hombre, absolutizado y transmitido a la esencia personal ideada"*; es decir, a Dios se le confiere capacidades que se caracterizan por un lado, a lo universal (eterno en todas partes) y por otros personajes (bondadoso, todopoderoso, castigador, etc.).

En sí, Dios es una falsa abstracción de la actividad del conocimiento humano, que se desarrolla por una vía ilógica y que conlleva a resultados equivocados sobre la realidad.

La capacidad del pensamiento humano a la generalización es otra base importante en la existencia de las creencias religiosas. Pues el término como "espíritu", "alma", representa en sí la generalización de una serie de fenómenos psíquicos en la vida del hombre, al separar en ellas algunas características generales y esenciales. La generalización que yace en la base del término y representación religiosa, tiene un carácter anticientífico y equivocado, pero sin la capacidad de generalización, la religión no podría surgir.

De esta manera, el surgimiento de las ideas religiosas están enraizadas en la misma actividad del conocimiento humano. El proceso de generalización y abstracción podían desarrollarse en una dirección falsa, equivocada, que nos lleva a la función de términos y representaciones religiosas (Dios, alma). El idealismo y la religión se alimentan de la metafísica, en la comprensión de la más compleja dialéctica del proceso de conocimiento. La unilinelidad, unilateralidad del subjetivismo y la ciega subjetividad, son las raíces gnoseológicas del idealismo. He aquí el significado principal, para comprender las raíces gnoseológicas de la religión; que no puede ser entendida y estudiada fuera de su medio condicionante socio-cultural e histórico y ambiental.

C- Características psicológicas de la religión

El surgimiento de las creencias religiosas está relacionado no solo con las particularidades del conocimiento humano, sino también con la situación emocional del individuo, su temperamento, sentimiento, sufrimiento y estado personal, ignorancia. Por eso, se deben analizar las raíces psicológicas de la religión.

Estacito -poeta romano- dijo que el sentimiento al miedo, es la causa del surgimiento de la religión, con su frase *"el miedo crea a los dioses"*. Los antiguos llevan las causas del

surgimiento de la religión al miedo ante las fuerzas naturales y sociales. No debemos de olvidar las fuentes sociales de ese miedo, que "crea dioses" en la sociedad clasista.

Sería un error creer que cualquier tipo de miedo crea la religión. Solo una constante y perseverante emoción negativa, incluido el miedo como una repetición del sufrimiento, desesperanza, pueden crear condiciones para generar creencias religiosas. Además del miedo, como base de la religión, se crean también otras emociones negativas como: sentimientos de pena, soledad, culpabilidad, desesperanza, desamparo, depresión, desigualdad, impotencia, etc.

La constante acumulación de sufrimientos negativos, con ausencia de posibilidades reales de eliminar sus fuentes, lleva al hombre a buscar un medio, de eliminar o superar las emociones negativas, acercándose con frecuencia a la ayuda de la religión. La iglesia parásita sobre las necesidades y sufrimientos de la gente (en su ignorancia y necesidades no satisfechas) generando una ilusión de liberación con ayuda en la fe en Dios, anteponiendo a el un inevitable sufrimiento en la tierra, con otro mundo lleno de satisfacciones. Ejemplo: entre los hindúes, el morir de hambre, significa morir puro, por lo tanto, se va directo al cielo. Ocultando las causas reales de la injusticia social, al cual no la critican ni cuestionan; sino la enmascaran ayudando a grupos dominantes implícitamente.

Las emociones negativas se ven como las raíces psicológicas de la religión, aunque esto no significa que cualquier persona que siente semejante sentimiento tenga que convertirse necesariamente en religioso.

La concepción antropocéntrica de la naturaleza, del pensamiento religioso humano, debe ser erradicado; ya que este atenta contra la naturaleza; pues, su planteamiento real estimula la máxima explotación del entorno natural, generando efectos de deterioro, contaminación y crisis ambiental y social, donde el ser humano, cree ser su centro y que todo lo demás esta a su disposición; justificación que no responde a la realidad. Por ello, debe surgir una nueva relación social y mental, donde tome en cuenta, que el individuo es parte integral (no su centro, ni lo más importante) en la naturaleza. Es decir, la aplicación de un concepto bio-céntrico (aquí estamos todos), junto con un prisma entrópico y aplicando la concepción ecocéntrica (la naturaleza es el centro del universo); o sea, el ambiente natural es el inicio de la cadena de la vida y su equilibrio natural, de donde resultara explicar la trama de la sobrevivencia humana y biótica. El ser humano es parte de ella y no su esencia, ni centro principal, como lo plantea la religión y filosofía oficial, convencional. Se debe aplicar un nuevo concepto: la coexistencia del hombre con y dentro de la naturaleza.

El objetivo del racionalismo humanista alternativo, desde el ángulo sociedad-naturaleza, es comprender que una es parte de la otra integralmente; su relación responde

sensiblemente a toda aquella amenaza socio-ambiental al ecosistema en el planeta. Si destruye la naturaleza, se autodestruye.

El Humanismo busca englobar la totalidad del desarrollo y progreso del conocimiento natural y social, basado en la racionalidad y la lógica, en la comprensión y transformación de su entorno y realidad, transmitiendo su experiencia, cuyo fin es eliminar la pobreza, miseria, injusticia social, exclusión, deterioro y contaminación natural. Surge sobre la base de las necesidades sociales, humanas, con un replanteamiento de las relaciones socio-económicas con el ambiente y la sociedad, a través de una justa distribución de la riqueza. Forjando un proceso de educación comprometida, para cambiar y plantear una nueva forma de vida y mentalidad. Ello requiere de mayor participación democrática y distribución mas justa del poder político, económico, cultural, social y natural.

Resumen

Las ciencias alternativas descubren la especificidad y esencia de la religión, como un reflejo de la realidad, materialmente se explica como las causas del surgimiento y fuentes de creencias en las masas, estudia la naturaleza social de la religión, las posibilidades de superación, al establecer una visión científica, lógica sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, libera al hombre de prejuicios y tergiversaciones, se basa en el desarrollo de la ciencia alternativa y la filosofía material y espiritual, al descubrir las condiciones causales decisivas en la explicación y surgimiento de la religión.

La crítica a la religión es por ser promotora de injusticias y alineaciones humanas, al justificar el status quo del modelo o sistema dominante. Así se pretende una emancipación política del "orden" anti-social y anti-ecológico, plasmando en el mercado divino. El ateísmo reafirma la libertad y autonomía humana.

La religión debe desaparecer en un futuro para el bien y desarrollo de la humanidad.

La superación de la religión no se podrá hacer automáticamente, para ello es necesario superar todas las raíces (sociales, psicológicas, gnoseológicas) que lo alimentan y establecer una visión científica alternativa, mediante una educación sustentable, racional, lógica, libre y comprometida.

Bibliografía

- Antología (1982) "*Historia y teorías del ateísmo*", Ed."Pensamiento", Moscú.
- Antología (1977) "*Lógica Dialéctica*", Ed. Universidad, Leningrado.
- Arvon,H-Jimenez Lozano,J. (1969) "*El ateísmo*". Barcelona. Editorial Fontanella.
- Beayfret, J. (1987) "*Al encuentro de Heidegger*". Caracas, Monte Ávila.
- Buckley, M. (1985) "*Los orígenes del ateísmo moderno*". Cambridge University Press.
- Cesarman, E. (1980) "*Hombre y entropía*". España, Ed. Gernica.
- Engels, F. (1970) "*Dialéctica de la naturaleza*". Progreso, Moscú.
- Gale, R. (1991) "*De la naturaleza y la existencia de Dios*". Cambridge University.
- Lacroix, J. (1969) "*El ateísmo moderno*". Barcelona, Editorial Herder.
- Lenin,V. (1975) "*Cuadernos filosóficos*". Conocimiento. Moscú.
- Marlasca, A. Et al (1994) "*Por Dios, contra Dios*". Editorial Guacayan, Costa Rica.
- Marx,C. y Engels,F. (1962) "*Obras Clásicas*". URSS.
- Mongait, A.L. (1982) "*Historia del Mundo Primitivo*", Ed. Escuela Superior, Moscú.
- Niesturj, M.F.(1984) "*El Origen del Hombre*", Ed. MIR, Moscú.
- Reyes, M. (1973) "*El ateísmo un problema político*". Salamanca, Editorial Sigueme.
- Reyes, M. (1986) "*Modernidad, religión, razón*". Barcelona, Editorial Anthopos.
- Weger, K-H. (1986) "*La crítica religiosa en los últimos 3 siglos*". Barcelona, Herder.

Vida en Barrio Cuba

María Pía Martín *

- Mira niño, ¿cuál es tu nombre?
- Manuel, pero me dicen Coronado. Usted sabe, por el jugador de fútbol saprisista...
- Claro, claro. Vamos niño. Quedáte quedito que necesito revisarte. Entonces decime, ¿adónde están tus papás?
- Mire señora, no sé para qué necesita saber eso. Ya estoy bien, ya me voy.

Me bajé de un salto de la camilla y aunque me duele muchísimo el estómago, caí de pie, y ya casi salía cuando me agarró del brazo prohibiéndome que me fuera.

- Nada de eso; güila, móntese otra vez.

Lo dijo en un tono serio que no hallé otra manera que volver. Pero esta vez necesité unas graditas que estaban a la par de la mesa para subir y sentarme. Llevaba casi diez horas en este hospital por un terrible dolor de estómago que me hizo vomitar y vomitar toda la noche. Cuando amaneció apenas pude arrastrarme a la calle y por suerte pasó una patrulla que me trajo hasta acá. Claro aquí son tan lentos que estuve en esa pudriente sala esperando como hasta las tres. Me desmayé varias veces pero a nadie le importó. Tal vez no estaba tan mal como yo pensaba.

Como a las tres me atendieron y me llevaron a un pequeño cubículo y lo cerraron con unas cortinas grises. Rápidamente me metieron un tubo largo por la boca y no me acuerdo que pasó después. Sólo sé que ya me levanté y me siento mejor. Creo que me lavaron por dentro completo porque me intoxicué.

Verá señora, yo no le puedo dar la dirección de mi casa. Primero por que no tengo casa fija. Siempre ando vagueando por todos lados. Duermo donde pueda, en la calle, en algún parque, o, ¡hasta en la acera!

Claro, la vieja que me tuvo vive ahí, por Barrio Cuba y a veces me voy a dormir con ella. Ella alquila uno de esos cuartitos de un metro por dos con el viejo con quien duerme. Pero como cuesta 700 colones diarios nunca le ha quedado nada para alimentarme. Entonces prefiero irme y buscar yo mismo mi comida.

De mi edad, cómo quiere que sepa si mi vieja pasa drogada más tiempo que lo que yo paso en la calle! ¡Imagínese! Ella si no sabe nada. El otro día llegó la policía con sanidad a ver qué tan chanco estaba el chante. Abrieron la puerta de una patada rompiendo el mísero candado que cuidaba el pedazo de colchón adentro del cuarto. Hicieron levantada a mi mama amenazándola con cargársela presa y ella medio dormida y disque peinándose, caminó hasta la pared completamente desorientada. La verdad es que no sabía ni donde estaba parada.

El viejo infeliz se levantó por el alboroto y exasperado cogió un cuchillo de cocina. Andaba sin camisa en unos pantalones verdes remendados, y oliendo a puro alcohol, enseñaba una cicatriz en el pecho que iba desde la clavícula hasta el ombligo de una vieja pelea, por lo mismo, la droga. Pero al ver que era la policía bajó el puñal y trató de esconder las jeringas bajo la basura entre sus pies.

-¿Cómo se atreve a preguntar mi edad?!

-Pues que de qué creo que fue la intoxicación?

-Tuvo que haber sido del revoltijo de ayer. Verá hace como tres meses logré entrar al Hipermás a escondidas y pude robarme estos pantalones y esta camisa. Yo sé que están mugrientos, pero verdad que están chivas?

Bueno y ya con ropa buena pude ir al Palí y ganarme una platita ayudando a las señoras llevando sus compras al carro. Anteayer fui y me gané 950 pesos. Fui inmediatamente al parque y compré unos gramos de coca. ¡Tuve una suerte! Me topé a un compa quien me convidó a aspirar pegamento. Me fui en un buen viaje. Un poco perturbador y un poco intranquilo, el mundo me daba muchas vueltas y todo era color rosado. Yo odio tanto ese color que decidí ir a donde la vieja Maruja. Una gorda que de seguro ha venido muchas veces acá por que ella sí que hace cosas raras. Con sus aguas mágicas, pócimas y conjuros pensé que me podía curar para poder ver todo normal de nuevo.

Todavía me quedaban 250 colones y se los di apenas entré.

La loca cogió un palo con un chilindrín, se puso a cantar cosas incomprensibles y bailaba dando saltos y haciendo muecas alrededor de mí. Luego me dio 13 vueltas viendo hacia el techo y terminó su ritual bañándome con un líquido espeso y frío. Empapado y mareado, creo que salí peor que cuando entré.

Me acosté un rato, tal vez unas horas y para cuando me desperté ya me sentía mejor. Escuché un alboroto afuera y me fijé. ¡No lo podía creer! ¡Un señor de buena voluntad regalaba comida! Fui corriendo a hacer fila, hacía una semana que no probaba bocado. Proclamó que estaba cocinando sopa, y que había para todos, sólo ocupábamos conseguir un plato.

Yo sabía exactamente en donde había uno, lo había visto afuera de la casa de la vieja Maruja. Una lata de atún un poco herrumbrada, pero servía.

Volví y sin hacer fila ni nada me puse a gritar como los demás, feliz, sosteniendo mi plato alto en el aire y de puntillas para que el caballero me viera.

Cocinaba en un estañón de leña. Era un caldo negro y lo revolvía con un palo de madera como de escoba. Todos esperábamos ansiosos. Llegó el momento, estaba lista y empezó a servir. Fui el tercero y me la tomé corcor. Tenía pedazos de carne y de verduras. Estaba riquísima. Creo que eso fue lo que me cayó mal.

- La comida es buena. Eso no te pudo haber caído mal. – Me dijo la enfermera.
- ¡Qué raro!, eso no fue lo que nos dijeron los inspectores de la muni de San José...
- ¿Qué dijeron los inspectores?
- Que el viejo había hecho la sopa con verduras sacadas de los basureros del Mayoreo y con medio perro que por supuesto ya había muerto.

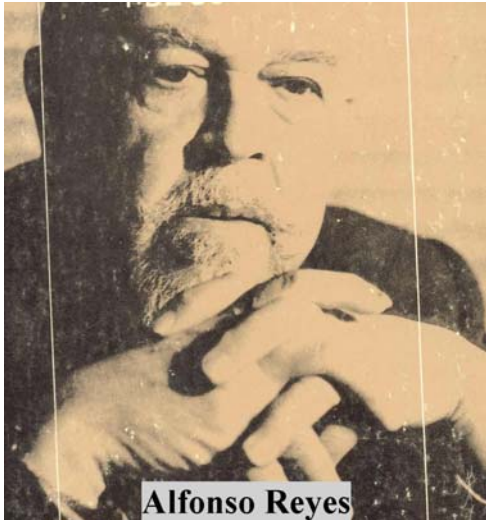
El viejo, como el viejo de mi mama, estaba tan drogado, que pensó que estaba haciendo sopa con la cabeza de un pescado.

Y la verdad es que yo ya me voy. Tengo que buscar dónde dormir y qué comer en esta sucia ciudad.

* María Pía Martín, estudiante de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional. Nació el 21 de junio de 1982 en San José, Costa Rica..

“ *IFIGENIA CRUEL*”, de Alfonso Reyes.

Jessie Campos Chacón.

Primeramente vale decir que *Ifigenia Cruel* fue publicada en 1923, y en el plano poético, Ifigenia tiene sus raíces en la tradición clásica.

Reyes define a Ifigenia como hija de Agamemnon y de Clitemnestra.

En el primer verso con que inicia la obra Ifigenia define el origen de su vida, que aunque no la conoce muy bien (ya que ha perdido la memoria de su vida anterior), es como una gran fatalidad.

Por ejemplo, en una parte de la obra de Reyes se expone la lamentación de Orestes, la cual, él mismo se nota que la interpreta como un uso de la Comedia Española.

En *Ifigenia cruel* se manifiesta la fusión del Teatro Español con los rituales del Teatro Griego en forma altamente retórica.

Cuando se comenta la entrada del rey Toas en el cuarto tiempo del poema, se revela al lector que en el nombre del personaje hay una "ironía secreta", ya que el nombre Toas quiere decir "el Impetuoso" pero la función en el drama que cumple el personaje es muy diferente a este significado, es de *conciliación y serenidad*; Alfonso Reyes lo caracteriza como “*el más dulce de los hombres*” que su personalidad está demarcada por la conciencia de sus responsabilidades.

Desde la tragedia de la Grecia antigua la ironía estaba presente, pero en esta obra no se trata únicamente de la ironía, sino más bien de la comedia dramática. Este modelo trágico se ve representado en lo que se refiere al mismo tono de su verso, ya que se utiliza una lírica expresada por un coro, a la vez de un sinnúmero de discursos en forma patética de varios de los

personajes; por otra parte, se utiliza el diálogo un poco confuso y entrecruzado que relaciona a los muchos pasajes polémicos de los que nos habla el autor.

En *Ifigenia Cruel* existe y sale a relucir otro tema subyacente, que es el de la crueldad que posee Ifigenia; este tema, nos describe aún más que los anteriores como lo son el asesinato del padre y el exilio del hijo.

Al analizar un poco el significado y la función del coro, podemos darnos cuenta de que para éste, los principios desconocidos de Ifigenia se remontan o pueden explicarse por el tema de la protección de la diosa, implacable y virgen.

A partir de esto, queda explícito que las mujeres de Táuride con su sabiduría, se han dado cuenta que la extranjera ha venido a refugiarse en ellas, amparada por la dura protección de Artemisa, que ha matado en sus entrañas todo lo que podía ser amor femenino y que se une en horrible abrazo criminal con sus víctimas.

En el discurso con que habla Ifigenia, se ofrecen las dos caras de la personalidad, brinda una personalidad compleja de ella nunca antes expresada. Hay una confusión ya que al adentrarse en el texto y al quedar expresadas ambas personalidades, nos damos cuenta de que esa ternura no es de ella, es de la otra: de la Ifigenia que ella ha olvidado... La de Táuride. La *Ifigenia Cruel* narrada por Reyes, sólo concibe el abrazo de la muerte.

Existen en la obra diversos temas un poco grotescos como los son el sacrificio humano, la sangre corriendo a cada instante, etc; lo cual es una clara alusión en doble sentido: primero a la leyenda posterior a la tragedia clásica antes mencionada, y por otra parte, me parece que también se refiere a la menstruación que marca de uno u otro modo la fertilidad de la mujer.

Pero Reyes trata de destacar en los últimos versos, lo que él llama el horror del sacrificio humano, con esto, cierra cruelmente el primer tiempo.

Finalmente, se puede decir que Ifigenia no sólo elige la *libertad*; sino también la virginidad, reflejada en los pechos inútiles y en el vientre estéril.

Orestes quería recobrar no sólo a la hermana perdida, sino a la doncella que devuelta al hogar, casaría para dar y servir a los nuevos individuos y a la nueva familia.

Pero Ifigenia elige a Artemisa. Al despedirla el Coro, se dirigirá a la protagonista, ya ausente en el templo, pero presente en la meditación del mismo coro. Esto es lo que define realmente la *Ifigenia Cruel* del título del poema de Reyes.

El desenlace de la evocación dada, desplaza el tema de la madre al del padre: Ifigenia empieza a recordar y suplica no a lo implacable de la vida sino al cumplimiento de su destino como víctima.

El texto es de escueta hermosura, el reproche y la obediencia filial, finalmente llevan a Ifigenia a la aceptación del sacrificio.

Breve informe sobre el proyecto de Filosofía para niños en el marco de la Primer Semana de Filosofía de la Universidad Nacional.

Bernardo Rodas Posada

El programa Filosofía para niños, o filosofía de los niños fue fundada por Mathew Lipman, en la universidad de Montclair, New Jersey, EE.UU. Lipman considera que el programa educativo clásico fracasó por una “destrucción de la identidad personal del niño”, causada por una situación histórica. Los elementos esenciales que el programa plantea, son los siguientes: comunicación dialógica, indagación, descubrimiento, clarificación del pensamiento, que se debe compartir con los otros. Considera que los niños son filósofos por naturaleza, que tienden a pensar por sí mismos, y aquí el papel de la filosofía es reafirmar la identidad individual (de la cual, ya se dijo que Lipman considera rota), para una relación armónica con la sociedad.

Siendo un poco adultocéntrico, el niño, no posee esa identidad individual a la que creo se refiere Lipman, pues aun en la adolescencia se va formando la personalidad. El programa deja por fuera el asunto de la sexualidad en la niñez y la adolescencia, de la cual la corriente psicoanalítica de Adler y la clásica de Freud, consideran que esta latente desde la infancia y que la pubertad es la etapa de maduración. Los problemas auténticos de la adolescencia los deja, (desde la perspectiva de que la vida sexual es una vocación fisiológica) por fuera, la “afirmación existencial”, “la revaloración de mundo”, la “proyección al futuro,” la categorización del yo y la realidad” no son tomados en cuenta¹

M.Lipman, entiende razonabilidad (propia del niño) como un pensamiento ordenado, donde con el tiempo pueda tener juicios basados en lo que él llama buenos criterios, los cuales darán sabiduría. A mi entender Lipman propone un proyecto educacional que en realidad no rompe con esa destrucción de la identidad personal del niño, de la que él habla y a la cual tiene como consecuencia de una situación histórica, sino que establece un programa

---

¹ Teoría de la adolescencia, Manual Luis Escamilla, colección biblioteca del maestro, 1969.

incluyente, incluyente, creo, que al mismo sistema que ha provocado esa crisis de identidad en el niño, (eso, suponiendo que el niño ya tenga una identidad).

El pensamiento de Lipman comprende:

Personalidad: Creada por el dialogo (oír, respetar y valorar las inquietudes del niño)

Cuidado: Solidaridad en el aprendizaje (donde el educador crece con los educandos).

Valores Morales: Respeto, solidaridad, honestidad, responsabilidad (conceptos que a mi parecer Lipman, ha fetichizado).

Pensamiento multidimensional: múltiple, reflexible, donde se respeten los ritmos de crecimiento, y donde la comunicación mediante el dialogo promueva la tolerancia, la paz, y el amor entre seres humanos.

En su proyecto educacional, Lipman, comparte con J. Dewey, la importancia del *arte*, esta, como forma de expresión pura del conocimiento.

En sus trabajos sociológicos, Dewey se presenta como campeón del liberalismo burgués, (de la “libertad regulada” y de la “igualdad de posibilidades”) y del individualismo; en su “método experimental” de la pedagogía se basa en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu de empresa en detrimento de la adquisición de conocimientos científicos²; esto lo veo contrario a los principios que dice Lipman están presentes en su filosofía para niños; como la solidaridad, y la pretensión de que en la comunidad se piense, se elija, y se actúe por razón y emotividad, donde el grupo de dialogo debe ser democrático y solidario, pluralista y tolerante, todo esto según Lipman guiado por el autogobierno de cada grupo.

Ahora, algo que considero rescatable (aunque sea para análisis), del programa es que considera que los niños deben aprender a preguntar, a hacer distinciones, conexiones análogas y buscar contra ejemplos; esto apoyado en el desarrollo de un lenguaje oral y escrito artístico, pues el fondo de la filosofía de los niños de Lipman, se espera que el niño sea transformador, y no objeto de transformación. Esto no lo considero posible ya que para ser objeto

---

² Diccionario Filosófico, M. M. Rosental y P. F. Iudin, ediciones Tecolut, 1971.

transformador de la sociedad, se requieren valores morales distintos (en alguna medida) de los tradicionales de la sociedad que se busca transformar, y los valores morales que piensa Lipman, considero que están viciados (pues los creo en él), vacíos del contenido real, al que deberían hacer referencia, talvez el caso mas claro de esto, es el valor moral de la solidaridad, que si lo veo presente (de modo intrínseco) en la construcción del autogobierno de cada grupo, es decir, que para lograr ese autogobierno, antes, debió haber un proceso de solidaridad y de criticidad (que no veo muy presente en Lipman, y que es fundamental para ser objeto de transformación) para deshacer ideas rígidas, desprovistas de significado, lo que Lipman llama *momias conceptuales*.

Creo entender que el programa pretende ser incluyente a lo externo, (pues referente a lo interno no lo se) y no revolucionario o si se prefiere vanguardista, ya que no presenta algo nuevo, a no ser la idea de estudiar un poco, con mas profundidad al niño o niña filósofa, donde evidencia de nuevo, la especulación (en este caso del niño o niña) como inicio del aprendizaje (conocimiento), y que a partir de conocer partes, se conocerá el *todo* que es lo verdadero, así el conglomerado de observaciones, y su reconocimiento, lleva a la *verdad*.

FILOSOFÍA PARA NIÑOS

Jonathan Piedra

El objetivo de la charla más que informar acerca del tema propiamente, se trató más o menos sobre un posible programa de tipo pedagógico para los futuros profesores (y filósofos) que próximamente estén interesados en enseñar filosofía para niños o de los niños como decían los expositores.

Si bien la exposición del tema estuvo un poco “ligera” trató una serie de tópicos importantes como los siguientes:

Según el fundador de esta filosofía: “ Toda filosofía es educativa y toda educación debe ser filosofica”, basandose en esto, la filosofía de los niños se basa en varios preceptos, que parecen ser importantes para la formación de un infante, algunos de ellos son:

- Comunicación mediante el diálogo libre; como medio para esclarecer las ideas, para promover la tolerancia, el amor y la paz.
- Promover el desarrollo de un pensamiento multidimensional, en el cual los niños puedan ver la totalidad de las partes.

Además se utilizan una serie conceptos filosoficos que tienen como intención desarrollar la razonabilidad, el juicio – que sean capaces de conducir pensamientos más sólidos, basados en criterios de experiencia-, el significado – realizar cosas con sentido-, y la personalidad, según los expositores este programa permite o contribuye al sano desarrollo de la personalidad del niño, porque respeta sus intereses y características individuales. También desarrolla una serie de valores morales.

Por otra parte se da importancia al arte o a las manifestaciones artisticas como una forma de expresión del conocimiento.

Aspectos pedagógicos:

La filosofía para niños pretende luchar contra las momias conceptuales, estas son los modelos rígidos, desprovistos de significado que se transmiten de profesor a estudiante.

De igual forma, crear una comunidad más sensible respecto a los problemas actuales. Esto por medio del método mayeutico, en el cual los profesores plantean dudas, para que a su vez los niños creen sus propias dudas y sucesoriamente se produzca o se cree conocimiento.

Para finalizar, el programa trata de que los niños se conozcan a sí mismos, conozcan sus emociones y las puedan expresar correctamente, en provecho de ellos mismos, todo esto mediante un debate abierto y tolerante.

ACOFINI (*asociación costarricense de filosofía para niños y niñas*).

Saúl Campos Molina

Los tópicos de la pasada conferencia sobre filosofía para los niños y las niñas en la universidad, dejaron de ver muchos aspectos favorables y desfavorables de los tiempos que vivimos todos aquellos que de una u otra manera nos vemos involucrados en el seductor mundo de la filosofía, aunque el interés de la comunidad de filosofía no se dio de la manera apropiada, ello no fue obstáculo para un desenvolvimiento de ideas por parte de los encargados.

Para poder referirse a un mundo tan ininteligible desde mi perspectiva, me parece apropiado llegar a tener una experiencia que pueda pesar a la hora de poner en práctica una pedagogía a una cantidad de niños sin distinción de capacidades. Ser selectivo no implicará de ningún modo un avance en el proyecto, pues, en otros términos no será capaz de desarrollar su objetivo a lo externo; que es una gradual aceptación de un nuevo interés con matiz filosófico involucrado en la formación de la niñez, no como causa teórica ni intelectual, sino como una plataforma para una evidente ampliación de criterio y perspectiva sobre la enseñanza de los niños para el docente.

Además de la experiencia, sería fundamental la capacitación y la concientización para entrañarse en la idea del proyecto. Tomando en cuenta todas las restricciones que hoy imperan en nuestra sociedad y el progresivo devaluamiento de la integridad de los distintos intelectuales de nuestro país podemos hacer una interesante conjetura sobre este problema.

Para nadie es un secreto que el futuro de nuestro país está en lo que nosotros podamos inculcarles a la niñez de hoy, y su afán será el resultado de nuestro trabajo justificado como deber de todo filósofo por lograr algo por la comunidad, entonces el niño crecerá siendo conciente sobre los deberes y

derechos morales en la sociedad, buscando de la manera más racional la postura conveniente para la sociedad a futuro.

Tomemos esto también como una premisa y como una estructura para combatir una hoy muy dañada base social donde el materialismo impera y la insensatez es idolatrada ante los principios de la sociedad.

Es conveniente saber que ya se está formando la base para un esperado cambio mediante un grupo cuyos propósitos están mezclados con lo pedagógico, y cuyos intereses radican en un cambio a un ineficiente sistema educativo que en cierta manera ha despedazado la opinión y el criterio del individuo inmerso en él.

Es importante tocar algunos puntos específicos del ideal de esta asociación:

- ◆ Por pensar por sí mismos, los niños son filósofos.
- ◆ Por el sistema empleado, los niños y el educador interactúan.
- ◆ Presentan una filosofía como identidad individual hasta lo social.
- ◆ La comunicación mediante el diálogo para sustraer ideas propias y así fomentar y emplear criterio y la tolerancia.

- ◆ El desarrollo del pensamiento multidimensional.

Sin duda este proyecto busca unos objetivos prematuros. Sus frutos pueden encontrarse y fundamentarse bajo dos términos elementales, sus secuencias son importantes para un futuro formativo.

La racionabilidad: en contraste con lo vivido, el proyecto logra que el niño se desarrolle y encuentre tal capacidad.

Pensar por sí mismo: además de la racionabilidad el involucrado posee la libertad de expresar su pensamiento a cabalidad.

Muchos son los beneficios que se pueden extraer, y consecuente con ello la identidad del niño tendrá gran progreso.

- ◆ El juicio; desenvolvimiento del pensamiento y criterios hacia la sabiduría.
- ◆ El significado; lo que se haga, tenga sentido.
- ◆ Personalidad.
- ◆ Mientras la formación trasciende, y el niño puede constituirse como una persona ejemplar y de provecho.
- ◆ Valores morales: trato equitativo con los demás y aceptar la diversidad.
- ◆ La capacidad de fomentar el cambio y la transformación.
- ◆ Desarrollará capacidad para lo empírico, la naturaleza y el arte.

Para concluir, algunos tópicos que los instruidos abrirán a sus conocimientos para poder construir la base de tal proyecto.

- ◆ Desarrollar la emotividad.
- ◆ Empleo de la mayéutica.
- ◆ Cultivar la investigación por medio de la duda y el cuestionamiento.
- ◆ Debates abiertos, pluralistas y tolerantes.
- ◆ Aprender a hacer buenas preguntas, distinciones, conexiones, analogías y contraejemplos.
- ◆ Desarrollo lógico.
- ◆ Logros sociales.

Una vez enfatizado en los tópicos, pienso pertinente agregar dos últimos objetivos a lograr:

1. Niños transformadores; puesto que es el educador el que aprende de los niños y
2. Lograr mentalidad abierta en el educador.

La Revista Praxis celebra doscientos años de la muerte de INMANUEL KANT.

El Departamento de Filosofía de la UNA anuncia la próxima edición de la **Revista Praxis**, en su número 58, el homenaje al representante del idealismo filosófico alemán, que aporta a la filosofía actual aspectos inusitados en la metafísica, la lógica, la ética y la política. Colaboran, en esta edición: Sergio Rojas, Hernán Mora Calvo, Arnoldo Mora, Eduardo Saxe Fernández y Carlos Murillo, Carlos Rojas Osorio y Carlos Molina Jiménez, especialistas en distintas dimensiones del pensamiento kantiano.