

editors' welcome

Childhood and philosophy is a journal which has been waiting to be born at least since Socrates sat down in the unique (at least for us) shelter of the 5th century bc polis and founded a discipline. The journal's conception lies much, much later, in the fateful historical meeting between childhood education and philosophy. This meeting, in turn, had to wait for Rousseau's mantic pronouncements of the *Emile*, sent like a letter in a bottle to the approaching revolution, and for the slow development, over the course of the 19th and 20th centuries, of a kind of adult actually capable of listening to children, much less of hearing them. This, in turn, required the romantic deconstruction of that very enlightened (male) adult whom, we must admit, made revolution possible.

We can avoid the politically dangerous speculation as to which of this pair—philosophy or childhood education—was the father and which the mother by invoking anti-oedipus and the ontology of difference, in which the possibilities for paternal and maternal work multiply. Certainly education conceived as a vehicle of dissemination of the modern devices for the constitution of subjectivity excavated for us by Foucault cannot claim paternity rights. The form of education spawned by disciplinary power has long been an enemy of childhood *and* philosophy. On the other hand, “professional” or “real” philosophers typically scoff at the suggestion that children are capable of philosophizing, much less doing anything else remotely “serious.”

We believe that a concern with children doing philosophy is inseparable from a preoccupation with childhood itself. This gets its basis from the observation that many adults—and especially both adults who teach children in schools and professional philosophers—seem in most cases either to overlook or to flatly deny children's capacity to think philosophically. This is profoundly complicated by the fact that to think children doing philosophy is to redefine philosophy itself. Therefore it is not enough to say the obvious—that children cannot do philosophy as we do. To think children doing philosophy asks for a redefinition of childhood itself.

It is both of these redefinitions, caught in chiasmic relation, which this journal seeks to explore. And this exploration is at least one fundamental dimension of the group of philosophers and educators who make up the International Council For Philosophical Inquiry With Children. ICPIW already has a long history, which is a click away, at www.icpic.org. *Childhood and philosophy* is designed to be one of its many voices, and to act in concert with the news and information you will find on its website. In keeping with the lively polyvocal character of the organization, we have decided to post/publish papers in at least six languages. We recognize that this is not a particularly efficient way to deliver the journal—translating everything into English would probably, on the average, gather more readers per article—but this practice signifies our commitment, not only to the integrity of each piece of work in its mother tongue, but to our hopes for an increasing multilingualism in general, which is a metaphor (or in fact an index) of an increase in that polyperspectivalism which we consider to be the hope of rethinking childhood and philosophy.

In the present issue, v. 11, n. 22, most of the texts were presented at the XVIIth ICPIW Conference at Vancouver, Canada in July 2015. They are mostly all published in English (only one exception in French), with abstracts also in Spanish and Portuguese.

With the opening text, Brock Balher, “Merleau-Ponty on children and childhood”, we resume a tradition very well received by the readers of the journal: a selection of the main fragments dedicated by a classic philosopher to childhood.

The texts presented at the ICPIW conference begin with a provocative paper by Charles Bingham, “Philosophy for Children as a Teaching Movement in an Era of Too Much Learning,” a version of which was delivered as a keynote presentation at Vancouver. Bingham offers a solid argument for putting the emphasis on *learning* in the Philosophy for Children movement into question. The political strength of the movement depends, he argues on its capacity to present itself as a movement based

on affirming relational authority and teaching, whereas philosophy may not be aligned with either of those goals.

Megan Lee's, "Power Shift: Play and Agency in Early Childhood" presents a research situation in which children are considered as legitimate interpreters of their own experience and knowledge concerning play and the role play plays in their lives. In this sense, children are presented as empowered subjects, which encourages us to listen carefully to their voices.

In "Foundations of Democracy and Sustainability: Power, Reality and Dragons", Margaret Joan MacDonald and Warren Bowen consider the effects of committed philosophical inquiry with four years old around environmental issues and sustainability, in the context both of the subjectivity of children and childhood, and the democratic character of the process of inquiry.

Daniel John Anderson, "Creating Investors, Not Tourists: How to Care for the Linguistic Ecosystem" concentrates on the role of the teacher, arguing for the active role of the facilitator in preserving the quality of dialogue in order to preserve the participants' personal investment in the concepts under discussion. In a related paper, Jennifer A. Vadeboncoeur, Claire Alkouatli and Negar Amin's "Elaborating 'Dialogue' in Communities of Inquiry: Attention to Discourse as a Method For Facilitating Dialogue Across Difference" also consider the central role of dialogue as a pedagogical tool for building more conscious practice, both among teachers and students.

The next two texts explore the formative impact of philosophical inquiry in community with children. "Philosophy for Children, Community of Inquiry, and Human Rights Education" by Karen Mizell considers the impact of COI as a discourse-structure on the moral and intellectual formation of children in human rights education. Parmis Aslanimehr, in "Uncovering the Efficacy of Philosophical Inquiry with Children" makes an emphatic defense of the community of inquiry as a powerful avenue for the emotional and social growth of children.

In “An Approach for ‘Philosophizing’ Discussion” Vanya Kovach presents us with a short, powerful text that is both practical and reflective in suggesting a series of micro-strategies designed to guide communities of inquiry towards the identification of philosophical questions; a gem in the teacher education literature.

Mahboubeh Asgari and Barbara Weber, in “Just say what you really think about Drugs: Cultivating Drug Literacy through Engaged Philosophical Inquiry (EPI)” present an innovative program in drug education that shifts emphasis from a moralistic approach to addiction toward philosophical inquiry as a basis for problematizing any given relationship to drugs and to the world.

Finally, in “l’enfant, la littérature, la philosophie” Edwige Chirouter “uses” the world of the child to bridge the gap between literature and philosophy and wonders whether these two conflicting disciplines for a too long time, couldn’t find a new complementarity thanks to the joint development of their didactics with children.

We want to thank Barbara Weber and Susan Gardner, the organizers of the 2015 ICPIIC Conference, for their support and for their labor in putting this issue together. We hope that you will enjoy it, and will feel encouraged to submit articles, whether in English or your mother tongue, including compilations from philosophers and/or educators, transcripts, book reviews, reports on current projects, or purely theoretical papers. Welcome to *childhood and philosophy!*

david kennedy – walter o. kohan

upper montclair – rio de janeiro

boas vindas dos editores

Childhood & philosophy é uma revista que está esperando por nascer pelo menos desde que Sócrates ocupou um lugar singular (pelo menos para nós) na *pólis* do século v a. C. e fundou uma disciplina. A concepção dessa revista se sustenta, muito mais tarde, no providencial encontro histórico entre a educação da infância e a filosofia. Esse encontro, por sua vez, teve que esperar pelas proféticas declarações de Rousseau no *Emílio*, enviadas qual manuscrito posto numa garrafa à revolução iminente e pelo lento desenvolvimento, ao longo dos séculos XIX e XX, de um adulto realmente capaz de ouvir as crianças, senão de escutá-las. Para isso foi necessária a desconstrução romântica de tal adulto (masculino) vivamente esclarecido quem, devemos admitir, fez possível a revolução.

Podemos evitar a especulação politicamente perigosa sobre quem desse par - filosofia ou educação infantil - corresponde ao pai e quem à mãe ao invocarmos o anti-Édipo e a ontologia da diferença, nos quais as possibilidades para a função paterna e materna são múltiplas. Certamente a educação concebida como um veículo de disseminação dos dispositivos modernos para a constituição da subjetividade escavada a nós por Foucault não pode reivindicar direitos de paternidade. A forma de educação assentada no poder disciplinar tem sido largamente inimiga da infância e da filosofia. Por outro lado, filósofos “profissionais” ou “reais” fariam caçoadas típicas à sugestão de que as crianças sejam capazes de filosofar - ou que possam fazer algo remotamente “sério”.

Acreditamos que o interesse para que as crianças façam filosofia é inseparável de uma preocupação com a própria infância. Esta proposição tem como base observação de que muitos adultos - especialmente adultos que ensinam crianças nas escolas e filósofos profissionais - parecem, na maioria dos casos, desconsiderar ou negar a capacidade da criança para pensar filosoficamente. Tal situação complica-se profundamente ainda mais pelo fato de que pensar as crianças fazendo filosofia significa redefinir a própria filosofia. Portanto, não é suficiente dizer o óbvio - que as

crianças não podem fazer filosofia como nós. Pensar a criança fazendo filosofia requer também redefinir a própria infância.

Childhood & philosophy procura explorar essas duas redefinições, em seu entrecruzamento. Essa procura é pelo menos uma das dimensões fundamentais do grupo de filósofos e educadores que integram o conselho internacional para a investigação filosófica com crianças (International Council for Philosophical Inquiry with Children). O ICPIC já tem uma longa história, a qual pode ser consultada em www.icpic.org.

Childhood & philosophy está posta para ser uma de suas muitas vozes e para interagir em harmonia com as notícias e informações que você encontrará nessa página. Para manter vivo o caráter polifônico da organização, decidimos, inicialmente, publicar artigos em até seis línguas. Reconhecemos que esse não é um modo particularmente eficiente de oferecer a revista - traduzindo tudo para o inglês provavelmente, na média, ganharíamos mais leitores por artigos - mas essa prática significa o nosso compromisso, não somente com a integridade de cada parte do trabalho em sua língua materna, mas com nossas esperanças de um crescente multilinguismo em geral, que é uma metáfora (ou, de fato, um índice) de um aumento nesse poliperspectivismo, que consideramos ser uma expectativa de um repensar da infância e da filosofia.

No presente número, v. 11, n. 22, a maioria dos textos publicados foram apresentados no XVII Congresso Internacional do Conselho Internacional para a Investigação Filosófica com crianças (ICPIC), Vancouver, Canada em junho de 2015. Quase todos eles estão em inglês (só um está em francês), com resumo e palavras-chave em castelhano e português.

Com o texto inicial de Brock Balher, “Merlau-Ponty sobre as crianças e a infância” retomamos uma tradição muito apreciada pelos leitores de *childhood*: um texto com uma seleção de fragmentos de um filósofo clássico sobre a infância.

O textos apresentados no XVII Congresso do ICPIC em 2015 começam com o provocador artigo de Charles Bingham, “Filosofia para crianças como um movimento

de ensino em uma era de demasiada aprendizagem”, com base na conferência de fechamento do XVII ICPIIC oferece e fundamenta solidamente uma tese impactante e ousada: no contexto das atuais políticas neoliberais de ênfase na aprendizagem filosofia para crianças precisa se afirmar como um movimento a favor de uma autoridade e de um ensino relacional.

O texto de Megan Lee, “Deslocamento de poder: brincadeira e instituição na primeira infância” apresenta uma pesquisa em que as crianças são consideradas legítimos interpretes de sua experiência, de seu conhecimento acerca do brincar e do papel que ele desempenha em suas vidas.

Em “Fundamentos da Democracia e a Sustentabilidade: poder, realidade e dragões”, Margaret Joan Mac Donald e Warren Bowen estudam os efeitos da investigação filosófica coletiva com crianças de quatro anos em torno de temas de meio ambiente e sustentabilidade tanto nos efeitos na subjetividade das crianças quanto no caráter democrático do próprio processo.

Já o texto de Daniel John Anderson, “Criando inversores, não turistas: Como cuidar o ecossistema Lingüístico” concentra-se no papel do professor, e defendem que o chamado facilitador deve ter um papel muito ativo para preservar a qualidade do diálogo e, com ela, o interesse dos participantes. O artigo de Jennifer A. Vadeboncoeur, Claire Alkoutli e Negar Amin, “Elaborar “diálogo” em comunidades de investigação: atenção ao discurso como um método para facilitar o diálogo através das diferenças” também coloca sua atenção no diálogo como uma ferramenta pedagógica central, para uma prática mais autoconsciente, tanto para professores quanto para alunos.

Os dois textos seguintes exploram o impacto formativo da filosofia com crianças e a comunidade de investigação. “Filosofia para crianças, Comunidade de Investigação e Educação dos Direitos Humanos” de Karen Mizell se inscreve na linha já robusta dos trabalhos que investigam as potencialidades da comunidade de investigação na formação intelectual e moral das crianças, com ênfase nos direitos humanos. Já em “Descobrimo a eficácia da indagação filosófica com crianças”,

Parmis Aslanimehr faz uma enfática defesa da comunidade de investigação como caminho necessário para o crescimento emocional e social das crianças.

Em Vanya Kovach, em “Uma aproximação para filosofar a discussão” apresenta uma série de estratégias para lidar com las preguntas en una discusión filosófica y sacarles el mayor provecho posible de cara a la tradición de la historia de la filosofía. Es un texto al mismo tempo práctico y reflexivo para la formación de los docentes en discusiones que pretenden ser filosóficas.

Em “Apenas di o que pensas realmente acerca das drogas: conscientização acerca das drogas através da indagação filosófica comprometida”, Mahboubeh Asgari e Barbara Weber apresentam um programa para a “educação sobre drogas”, fazendo uma crítica dos programas usualmente aplicados e apresentando uma proposta onde a investigação filosófica desempenha um papel principal.

Finalmente, em “l'enfant, la littérature, la philosophie” Edwige Chirouter parte do mundo da criança para traçar uma ponte entre literatura e filosofia, e pergunta-se se estas duas disciplinas conflitantes por muito tempo não poderiam encontrar uma nova complementariedade a partir de seu desenvolvimento conjunto numa didática com crianças.

Agradecemos Barbara Weber e Susan Gardner por ter-nos ajudado a reunir os trabalhos que compõem este número. Esperamos que você aprecie este número e se sinta encorajado/a a submeter artigos, incluindo compilações de filósofos e/ou educadores, pesquisas, resenhas, relatórios de projetos.

Bem-vindo à *childhood & philosophy*!

david kennedy – walter o. kohan
upper montclair – rio de janeiro

bienvenida de los editores

Childhood & philosophy es una revista que espera nacer por lo menos desde que Sócrates ocupó un lugar singular (al menos para nosotros) en la *pólis* del siglo v a.c. y fundó una disciplina. La concepción de esta revista se alimenta, mucho más tarde, del encuentro histórico y providencial entre la educación de la infancia y la filosofía. Ese encuentro, por su parte, tuvo que esperar a las proféticas declaraciones de Rousseau en el *Emilio*, enviadas como un manuscrito en una botella de vidrio a la inminente revolución y también por el lento desarrollo, a lo largo de los siglos xix e xx, de un tipo de adulto realmente capaz de oír a l@s niñ@s, ya que no de escucharl@s. Para eso fue necesaria la deconstrucción romántica de un tal adulto (masculino) vivamente esclarecido quien, debemos admitirlo, hizo posible la revolución.

Podemos evitar la especulación políticamente peligrosa sobre cuál de los dos en esa pareja - filosofía o educación de la infancia - sería el padre y cuál la madre, si evocamos el anti-edipo y la ontología de la diferencia, en los cuales las posibilidades para la función paterna y materna son múltiples. Ciertamente la educación concebida como un vehículo de diseminación de los dispositivos modernos para la constitución de la subjetividad excavada para nosotros por Foucault no puede reivindicar derechos de paternidad: la educación asentada en el poder disciplinar ha sido intensamente enemiga de la infancia y de la filosofía. por otro lado, filósofos "profesionales" o "de carne y hueso" acostumbran cerrar los ojos ante la posibilidad de que niñ@s sean capaces de filosofar $\frac{3}{4}$ ni siquiera de que puedan hacer algo remotamente "serio".

Consideramos que el interés para que niñ@s hagan filosofía está unido a una preocupación con la propia infancia. Esta afirmación tiene como base la observación de que muchos adultos - especialmente aquellos adultos que enseñan a l@s niñ@s en escuelas e aun los filósofos profesionales - parecen, en la mayoría de los casos, desconsiderar o negar la capacidad de un niñ@s para pensar filosóficamente. Tal situación se complica mucho más profundamente aún por el hecho de que pensar un niñ@s haciendo filosofía significa repensar la propia filosofía. Por lo tanto, no es

suficiente decir lo obvio – que l@s niñ@s no pueden hacer filosofía como nosotros. Pensar un niño haciendo filosofía requiere también repensar la propia infancia.

Childhood & philosophy busca explorar esas dos tareas, consideradas en sus cruces e intersecciones. Esa búsqueda es al menos una de las dimensiones fundamentales del grupo de filósofos y educadores que integran el consejo internacional para la investigación filosófica con niñ@s (International Council for Philosophical Inquiry with Children). El ICPIC ya tiene una larga historia (que puede ser visitada en www.icpic.org). *Childhood & philosophy* va a ser una de sus múltiples voces y va a interactuar con las otras. Para mantener vivo el carácter polifónico de la organización, decidimos, inicialmente, publicar artículos en seis idiomas. Reconocemos que este no es un modo particularmente eficiente de ofrecer la revista - traduciendo todo al inglés probablemente tendríamos un promedio bastante superior de lectores por artículo -, pero esa práctica significa nuestro compromiso, no sólo con el sentido y significado de poder expresarse en la lengua materna, sino con la esperanza de un creciente multilingüismo en general, una especie de metáfora (o, de hecho, un indicador) de un número cada vez mayor de perspectivas que puedan surgir al repensar la infancia y la filosofía.

En este número, v. 11, n. 22, la mayoría de los textos publicados fueron presentados en el XVII Congreso Internacional del Consejo Internacional para la Investigación Filosófica con Niñas y niños (ICPIC), Vancouver, Canadá em junio de 2015. Casi todos ellos están en inglés (sólo uno está en francés), con resumen y palabras clave en castellano y portugués.

Con el texto inicial de Brock Balher, “Merlau-Ponty sobre niñas y niños y la infancia” retomamos una tradición muy apreciada por los lectores de *childhood & philosophy*: una selección de fragmentos de un filósofo clásico sobre la infancia.

Los textos presentados en el XVII Congreso del ICPIC en 2015 comienzan con el provocador artículo de Charles Bingham, “Filosofía para Niños como Movimiento de Enseñanza en una era de demasiado aprendizaje”, con base en la conferencia de cierre del XVII ICPIC ofrece y fundamenta sólidamente una tesis impactante y osada:

en el contexto de las actuales políticas neoliberales de énfasis al aprendizaje, filosofía para niños precisa afirmarse como un movimiento a favor de una autoridad y de una enseñanza relacionales.

El texto de Megan Lee, “Cambio de poder: juego y agencia en la temprana infancia” presenta una investigación en la que niñas y niños son considerados legítimos intérpretes de su experiencia, de su conocimiento acerca del jugar y del papel que el juego desempeña en sus vidas.

En “Fundamentos de la Democracia y la Sustentabilidad: poder, realidad y dragones”, Margaret Joan Mac Donald y Warren Bowen estudian los efectos de la investigación filosófica colectiva con niñas y niños de cuatro años en torno de temas de medio ambiente y sustentabilidad tanto cuanto los efectos en la subjetividad de los niños en relación al carácter democrático del propio proceso.

Ya el texto de Daniel John Anderson, “Creando inversores, no turistas: Cómo cuidar el ecosistema Lingüístico” se concentra en el papel del maestro, y defiende que el llamado facilitador debe tener un papel muy activo para preservar la calidad del diálogo y, con ella, el interés de los participantes. El artículo de Jennifer A. Vadeboncoeur, Claire Alkoutli y Negar Amin, “Construyendo diálogo en comunidades de indagación: Atención al discurso como un método para facilitar el diálogo a través de la diferencia” también pone atención en el diálogo como una herramienta pedagógica central, para una práctica más autoconsciente, tanto para profesores cuanto para alumnos.

Los dos textos siguientes exploran el impacto formativo de la filosofía con niñas y niños y la comunidad de investigación. “Filosofía para Niños, Comunidad de Investigación y Educación de los Derechos Humanos” de Karen Mizell se inscribe en la línea ya robusta de los trabajos que investigan las potencialidades de la comunidad de investigación en la formación intelectual y moral de niñas y niños, con énfasis en los derechos humanos. Ya en “Descubriendo la eficacia de la indagación filosófica con niños.”, Parmis Aslanimehr hace una enfática defensa de la comunidad de

investigación como camino necesario para el crecimiento emocional y social de niñas y niños.

Vanya Kovach, en “Una aproximación a “Filosofar” la discusión” presenta una serie de estrategias para lidiar con las preguntas en una discusión filosófica y sacarles el mayor provecho posible de cara a la tradición de la historia de la filosofía. Es un texto al mismo tiempo práctico y reflexivo para la formación de los docentes en discusiones que pretenden ser filosóficas.

En “Sólo di qué piensas realmente acerca de las drogas: concientización acerca de las drogas a través de la indagación filosófica comprometida”, Mahboubeh Asgari e Barbara Weber presentan un programa para la “educación sobre drogas”, haciendo una crítica de los programas usualmente aplicados y presentando una propuesta donde la investigación filosófica desempeña un papel principal.

Finalmente, en “l'enfant, la littérature, la philosophie” Edwige Chirouter a partir del mundo de la infancia traza un Puente entre literatura y filosofía y se pregunta si estas dos disciplinas, conflictivas por mucho tiempo, no podrían encontrar una nueva complementariedad gracias a un desarrollo conjunto en una didáctica con niñas y niños.

Agradecemos a Barbara Weber y Susan Gardner su apoyo para reunir los trabajos que componen este número. Esperamos, estimado lector, que usted nos envíe sus textos, en inglés, o en su lengua materna, incluyendo compilaciones de filósofos y/o educadores, relatos de experiencias, reseñas, informes de proyectos, poesía y arte. ¡Bienvenid@ a *childhood & philosophy*!

david kennedy – walter o. kohan
upper montclair – río de janeiro