

María Margarita Díaz Ramos

**ESTUDIO MONOGRÁFICO DE
LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN EN SÓCRATES**

Asesor: Doctor Julio César de León Barbero

**Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Humanidades
Escuela de Estudios de Posgrado
Maestría en Docencia Universitaria**

Guatemala, mayo de 2010

El presente trabajo de tesis fue presentado por la autora como requisito previo a su graduación de Maestría en Docencia Universitaria.

Guatemala, mayo de 2010

Índice

Contenido	Página
Introducción	1
Capítulo I:	
Vida contextual de Sócrates	3
1.1 Familia	3
1.2 Educación	4
1.3 Relación social	4
1.4 Pensamiento	5
1.5 Aportes filosóficos	6
1.6 Las fuentes de estudio	7
Capítulo II	
Método Socrático	8
2.1 Qué es el método socrático	8
2.2 Componentes del método socrático: Mayéutica – Dialéctica	10
2.3 El profesor socrático	12
2.4 Aplicación del método socrático en las aulas universitarias	13
2.5 Beneficios del método socrático	15
2.6 Crítica al método socrático	16
Capítulo III	
Diálogos socráticos y su enfoque pedagógico	19
3.1 Menon o de la Virtud	19
3.2 El Banquete o del Amor	20
3.3 Apología de Sócrates	21

3.4 Critón	23
3.5 Fedón	24
3.6 Beneficios de los diálogos socráticos	25
3.7 Crítica a los diálogos socráticos	27
Capítulo IV	
Aportes filosóficos para la educación del ser humano	28
4.1 Invitación al pensamiento crítico	28
4.2 Educación centrada en la moral	30
4.3 Ética: Relaciones públicas y sociales	32
4.4 Diálogo socrático – pedagógico	33
4.5 Liderazgo mediante la educación socrática	34
4.6 Aprender a aprender	36
Capítulo V	
Influencia de la filosofía socrática en la educación del siglo XXI	38
5.1 La persona humana en la sociedad del conocimiento	38
5.2 Filosofía educativa – existencial	39
5.3 Máximas socráticas	41
5.4 Valores en la persona humana	42
5.5 Modelos pedagógicos: Constructivista – Holista	44
5.6 Praxis filosófica existencial en la sociedad del siglo XXI	45
Conclusión	47
Bibliografía	49

INTRODUCCIÓN

La educación es un proceso que, en los postulados de John Dewey, consiste en que la generación adulta enseña a la nueva generación sus formas de vida, alimentación, tradiciones, entre otras actividades con el objetivo de asegurar la permanencia del grupo dentro del ámbito social - humano.

En dicho proceso intervienen factores sistemáticos y asistemáticos que de una u otra forma influyen en la vida y relación social del sujeto que se forma. Se habla entonces de una educación con enfoque holista que responda hoy día a los avances de esta era globalizada y tecnificada dentro de la sociedad del conocimiento, que antepone en la vida del ser humano la necesidad de tener frente a la necesidad de ser como persona y como humano.

Sócrates en su filosofía educativa contempla un abordaje pedagógico basado en la formación ética y moral de los partícipes en el proceso educacional que a través de virtudes como la prudencia, justicia, amor, templanza, fortaleza y examen de conciencia; el ser humano llega al conocimiento de su ser. Equilibra sabiduría frente a conocimiento y fortalece su existencia humana al encontrar sentido a su vida: quién es él, hacia dónde va y cuál es su misión en este mundo; temáticas que son abordadas a través de su método: la Mayéutica.

La presente monografía comparte al lector aspectos relacionados a la Filosofía de la Educación en Sócrates, cuyo contenido se desglosa en los siguientes capítulos: I Vida contextual de Sócrates, II Método Socrático, III Diálogos socráticos y su enfoque pedagógico, IV Aportes filosóficos para la educación del ser humano y V Influencia de la filosofía socrática en la educación del siglo XXI, cuyo objetivo educacional es para los interesados en la misma, un aprender a aprender para la vida en lo familiar, educativo, laboral, social y espiritual; tomando en cuenta que el aprendizaje es un proceso abierto e indefinido que dura toda la vida; como lo contempla siglos atrás la herramienta didáctica del Método Socrático que invita al equilibrio entre conocimientos, virtudes y espiritualidad.

Se hace mención a la vez que al final del presente trabajo se arriba algunas conclusiones derivadas del estudio de la metodología pedagógica socrática.

Sirvan estos aportes para nutrir y fortalecer a la Pedagogía frente a los diversos procesos educativos, sociales y culturales donde está inmersa la vida de todo ser humano.

CAPÍTULO I

VIDA CONTEXTUAL DE SÓCRATES

1.1 Familia:

Filósofo griego considerado uno de los más grandes exponentes de la filosofía tanto occidental como universal. Nació en el año 470 antes de Cristo y murió en el año 399 antes de Cristo. Sócrates fue hijo de un escultor de nombre Sofronisco y de una comadrona, llamada Fenareta.

Al principio continuó el trabajo de su padre e incluso realizó un conjunto escultórico de las tres Gracias que permaneció en la entrada de la acrópolis ateniense hasta el siglo II antes de Cristo. Durante la Guerra del Peloponeso contra Esparta, Sócrates sirvió como soldado de infantería con gran valor en las batallas de Potidea en los años 432 – 430 antes de Cristo, la Batalla de Delio, año 424 antes de Cristo y la Batalla de Anfípolis en el año 422 antes de Cristo.

Generalmente a Sócrates se le caracteriza por apreciar mucho la vida y alcanzar una gran popularidad en la sociedad ateniense, debido a su viva inteligencia y un sentido del humor propio, desprovisto de sátira o cinismo. Casado con Jantipa, con quien procreó tres hijos.

Murió a los 70 años de edad, aceptando serenamente la condena del Estado de Atenas e ingiriendo una bebida de nombre cicuta; método elegido por el tribunal que le juzgó y condenó por no reconocer a los dioses atenienses y porque según ellos, Sócrates corrompía a la juventud. Según relata Platón en la apología que dejó de su maestro, éste pudo haber evitado la condena, si hubiera aceptado el ofrecimiento de sus amigos, quienes planearon un plan de huída, más prefirió acatar las órdenes del Estado ateniense y morir.

Su lógica hizo hincapié en la discusión racional y la búsqueda de definiciones generales que influyeron en su discípulo Platón y a través de éste, en Aristóteles. “Sócrates representó la personificación y la guía para alcanzar una vida superior. A su muerte surgen las escuelas socráticas: La Academia Platónica, Las Menores,

Dos de Moral y Dos de Dialéctica, que tuvieron en común la búsqueda de la virtud, a través del conocimiento de lo bueno.”¹

1.2 Educación:

De sus padres, Sócrates recibió una educación de tipo tradicionalista, enfocada en la literatura, la música y la gimnasia. Con el paso del tiempo, este gran filósofo se familiariza con la Dialéctica y la Retórica de los Sofistas, las especulaciones de los filósofos jónicos y la cultura general de Atenas. Consideró que el fin de la educación es la formación ética y moral, para llegar al logro de la virtud.

Fue precursor de Platón y Aristóteles, representantes fundamentales para toda la filosofía griega, por lo que Sócrates es considerado como el verdadero iniciador de la filosofía por cuanto le dio su objetivo primordial de ser la ciencia que busca en el interior del ser humano. El poder de su oratoria y la facultad de expresarse públicamente eran su fuerte para poder conseguir la atención de las personas.

1.3 Relación Social:

Sócrates pasó la mayor parte de su vida de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas iniciando diálogos y discusiones con todo aquel ciudadano que quisiera escucharle y a quienes solía responder mediante preguntas. He ahí la relevancia de su método conocido como la Mayéutica; de carácter participativo y activo, a través del cual logró que sus discípulos y otras personas descubrieran sus propias verdades.

En cuanto a las leyes de Atenas, éstas siempre fueron obedecidas por Sócrates, quien evitó la actividad política, al considerar que podía servir de una forma más virtuosa a su patria y dedicarse de tal forma a la filosofía, ya que creía haber recibido un llamado espiritual para ejercer el amor por la sabiduría, lo cual lo llevó a pensar que ésta, también era una forma de servir al Estado. Por lo que se dedicó a la

¹ Platón. **Diálogos**. Obra completa en nueve volúmenes. 2003. (Tomo I) (s.l.).

enseñanza y a persuadir a los atenienses para que hicieran examen de conciencia y se ocuparan más de su alma.

Aunque fue un patriota y un hombre de profundas convicciones religiosas, Sócrates sufrió sin embargo la desconfianza de muchos de sus contemporáneos, a los que les disgustaba su actitud hacia el Estado ateniense y la religión establecida por éste. Razones por las que en el año 399 antes de Cristo fue acusado de despreciar a los dioses y corromper la moral de la juventud, al considerar que la alejaba de los principios de la democracia de Atenas.

1.4 Pensamiento:

Desde muy joven, Sócrates llamó la atención de las personas que le rodeaban por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. Fingiendo saber menos, conversaba con la gente y con los jóvenes aristocráticos de su patria a quienes les planteaba una serie de preguntas; las mismas fueron consideradas como una ironía socrática que ha quedado expresada en su célebre frase: Sólo sé que no sé nada. Su pensamiento lo llevó a crear la Mayéutica, método inductivo que le permitía dialogar de dos formas: “en la primera parte salían a flote una serie de preguntas que le permitían analizar los juicios y los falsos razonamientos (Ironía); en la segunda parte tomaba el mismo sistema de preguntas, con las cuales ayudaba a sus discípulos al nacimiento de una nueva verdad (Mayéutica).”²

Por otra parte, su inconformismo lo impulsó a oponerse a la ignorancia popular y al conocimiento de los que se decían tener la sabiduría. Comenzó así su búsqueda, preguntando y conversando con aquellas personas a quienes la gente consideraba sabias y se dio cuenta que en realidad creían saber más de lo que realmente sabían: filósofos, poetas, y artistas; todos creían tener un gran conocimiento, pero Sócrates era consciente de la ignorancia que lo rodeaba y de su propia ignorancia; este conocimiento lo llevó a tratar de hacer pensar a la gente y hacerles ver el conocimiento real que tenían de lo que les rodeaba. Lo anterior se expresa también

² Océano Uno Color. *Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española*. España. Océano Grupo Editorial. 2000. Pág. 1509.

en la filosofía china, con frases célebres como: “saber que se sabe lo que se sabe; y que no se sabe lo que no se sabe; he ahí el verdadero saber.”³

Por su pensamiento filosófico fue condenado a muerte. La filosofía de Sócrates no consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino en poder afirmar con plena conciencia: Sólo sé que no sé nada. Su pensamiento lo llevó a ser una de las figuras más extraordinarias de la historia humana, siendo un singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción. Fue capaz de llevar a la vez tal unidad, al plano de sostener que la virtud es conocimiento y el vicio ignorancia. Sin embargo desde otro punto de vista, el sofismo consideró a Sócrates como extremista en su ideología y muy idealista en los enfoques que plantea en *La República*, en cuanto al tipo de vida que menciona en sociedad, al atribuir un mundo ideal para todos.

1.5 Aportes Filosóficos:

Sócrates no escribió ningún libro ni tampoco fundó una escuela de filosofía; todo lo que se sabe con certeza de sí mismo y su forma de pensar se extrae de los trabajos de Platón y el historiador Jenofonte, quien no comprendió muchas de las doctrinas socráticas.

La contribución de Sócrates a la filosofía ha sido de un marcado tono en la formación ética y moral. La base de su enseñanza fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud; y el conocimiento de uno mismo. Creía que todo vicio es resultado de la ignorancia y que ninguna persona debería desear el mal a otros; expresó que la virtud es conocimiento y aquellas personas que conocen el bien, actuarán siempre de manera justa.

Su lógica hizo hincapié en la discusión racional y en la búsqueda de definiciones generales, como queda reflejado en los escritos de su joven discípulo Platón y en los del alumno de éste, Aristóteles. A través de las obras de ambos, las teorías socráticas incidieron de forma determinante en el pensamiento occidental y

³ Confucio. *Filosofía China*. 551 – 479 antes de Cristo (s. I.).

universal. “Tanto para los estoicos como para Epicteto, Séneca el Viejo y Marco Aurelio; Sócrates representó la personificación y la guía para alcanzar una vida superior”.⁴

1.6 Las Fuentes de Estudio:

En cuanto a las mismas, Sócrates no dejó escrito alguno, más se dispone de cuatro fuentes que permiten acercarnos a este gran filósofo. Las fuentes que lo permiten son: Diálogos de Platón: figuran como la fuente primordial para su estudio. Escritos de Jenofonte: considerados con errores históricos para su estudio. Comedia de Aristófanes: Las Nubes. Comedia que le ridiculiza como sofista. Y menciones de Aristóteles: Se considera que son objetivas hacia Sócrates.

⁴ Tomado de PDF. <http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%93crates>. 2008 (s. l.).

CAPÍTULO II

MÉTODO SOCRÁTICO

El capítulo anterior señala aspectos relevantes con relación a familia, educación, pensamiento y relación social de Sócrates; cuyo contenido enmarca factores relacionados a la vida contextual de este ilustre ateniense; quien tuvo influencia latente en sus discípulos con relación a una enseñanza y práctica de virtudes como la justicia y el amor. Su agudeza de pensamiento, razonamiento y facilidad de palabra lo llevaron a crear la Mayéutica, método inductivo que se aborda a continuación.

2.1 Qué es el Método Socrático

En términos generales se entiende que método es un procedimiento que permite alcanzar un fin determinado. “Desde el punto de vista pedagógico el método es un sistema que se adopta para enseñar o educar. Y con relación al punto de vista filosófico se designa al método como un procedimiento que se sigue en las ciencias, para hallar la verdad y enseñarla.”⁵

En cuanto al Método Socrático también es conocido como Método de Elenchus o Debate Socrático, busca nuevas ideas y conceptos que permiten llegar a la verdad. Su fin primordial son las acciones humanas hacia la felicidad, que ha de ser conseguida a través del bien, la verdad y la virtud. Sócrates decía que sólo se hace el mal por ignorancia; con ello enfatizó que era mejor quitar las cárceles a cambio de abrir escuelas y se aplicara este método que permitiera aprender la importancia de las virtudes.

La tesis que mantiene al respecto se denomina Intelectualismo Moral, que afirma que ser bueno es conocer lo que es el bien; y que el mal consiste en la ignorancia de lo que es el bien. Por consiguiente, el hombre malo lo sería por ignorancia. Concluyendo con ello que el bien y la verdad son los más útiles para el ser humano,

⁵ Océano Uno Color. *Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española*. Pág. 1057.

razones por las que es reconocido como el Padre de la Ética Occidental o el Padre de la Filosofía Moral.

El Método Socrático consta de dos partes: la Mayéutica y la Dialéctica. En filosofía, se entiende por Mayéutica (Inducción) a la aplicación del diálogo socrático y con relación a la Dialéctica (Deducción), ésta se toma como un método que investiga lo incógnito u oculto de la verdad a través de un examen crítico de las percepciones y teorías existentes o por existir.

A través de su Pedagogía, Sócrates hacía ver que las cosas no son tan simples ni directas como parecen, razón por la que consideró que no existía una sola respuesta a una pregunta hecha. Al dialogar con sus discípulos expresaba que el conocimiento puede ser tan inseguro, como insegura lo es a la vez la incertidumbre misma. Lo anterior lo llevó a expresar a la gente que en algún momento de la vida cada quien se encuentra con situaciones que al principio no le generan dudas ni interrogantes; pero estas inquietudes comienzan a darse cuando se dialoga con otras personas.

El método aplicado por este filósofo griego, recibe el nombre de Juicio Socrático, Preguntas Socráticas o Cuestionamiento Socrático, donde una pregunta se responde de forma retórica, es decir que le permita persuadir en la generación de nuevas preguntas para que éstas, aporten más luz al conocimiento del discurso planteado. Algunas preguntas socráticas son: Qué quieres decir, cómo llegas a esa conclusión, qué es lo que realmente se está diciendo, supón que te equivocas: qué consecuencias tendría eso, cómo podría saber que lo que dices es verdad, por qué es esto importante.

De lo anterior se atribuye que el método socrático es un diálogo sencillo con palabras y ejemplos que todos pueden comprender. Difiere de los sofistas quienes pensaban estar dotados de habilidades para los razonamientos pero que en la perspectiva socrática, son tomados como falsos y capciosos que los llevan a ser comerciantes del saber; y a quienes Sócrates vence con sus propios argumentos y puntos de vista. Más con sus discípulos dialoga, no para debatir por debatir sus opiniones sino para indagar la verdad. De esta forma aprende enseñando.

La base del método socrático radica entonces en que el maestro no inculca al discípulo el conocimiento, pues no admite que la mente del alumno sea un recipiente de conocimientos como lo hacían los sofistas que daban discursos y a través de éstos, esperaban que el alumno aprendiera; como sucede con el Modelo Pedagógico Tradicionalista y sus efectos en la Educación Bancaria. Con el paso del tiempo los profesores están conscientes que lo razonado es lo que se aprende mejor ante lo memorizado; por lo que el método de aprendizaje socrático no ha perdido vigencia con el paso de los siglos.

De tal forma se valora la importancia de aplicar el método socrático en las escuelas, diversidad de organizaciones, familias y comunidades en general, para descubrir ante todo y con todos que enseñar es un parto; teniendo presente que el término ha de tomarse no por el dolor que éste causa, sino por las posibilidades que tiene para alumbrar nuevas investigaciones y conocimientos.

2.2 Componentes del Método Socrático: Mayéutica – Dialéctica

El método de Sócrates está compuesto de dos partes esenciales que son: La Mayéutica y La Dialéctica. En la primera, figura el diálogo socrático cuya discusión puede tener un enfoque pedagógico, con el objetivo de que los estudiantes no recurran desde el principio al docente para obtener respuestas de él, sino elaboren sus propios puntos de vista y argumentos que les permitan extraer sus propias conclusiones. El origen de la Mayéutica proviene del griego *maieutiké*, es decir el arte que tienen las comadronas para ayudar a nacer. Se dice en educación que éste es un método de enseñanza basado en el diálogo entre el maestro y los alumnos; el método busca llegar al conocimiento esencial de las cosas. Lo anterior permitió a Sócrates “llegar a saber si lo que engendraba la reflexión en sus discípulos, era una apariencia engañosa o un fruto verdadero.”⁶ Su primera victoria fue lograr que la persona que dialogaba con él, se diera cuenta de su propia ignorancia, pues ésta es el primer paso para aprender a aprender. Esta primera y dolorosa parte del método trajo a Sócrates fuertes enemistades en la antigua Grecia, porque dejaba en público y en evidencia la ignorancia de los que se llamaban expertos o sofistas.

⁶ Platón. *Mención que hace en uno de los pasajes de Teetetes.* (s.f.).

Con relación a las fases de la Mayéutica, figuran las siguientes: Al inicio se plantean preguntas como ¿qué es la virtud?, ¿qué es la ciencia?, ¿en qué consiste la belleza? En segundo plano el discípulo brinda una respuesta que es discutida o rebatida por su maestro. A continuación figura una discusión del tema que asume el alumno que está en confusión por no ver con claridad algo que creía saber perfectamente. A este momento, Sócrates lo identifica con los dolores que siente la madre antes de dar a luz. La discusión concluye cuando el alumno, a través de la orientación del maestro consigue alcanzar el conocimiento de forma universal, en cuanto a la realidad que se investiga.

La intención de la Mayéutica es la de trascender de forma progresiva para llegar a definiciones más generales y precisas de lo que se investiga, por ejemplo: la belleza, la ciencia y la virtud.

Con relación a la segunda parte del método, figura la Dialéctica como investigación científica que a través del pensamiento crítico y reflexivo se analizan las diversas percepciones y teorías existentes acerca del asunto en cuestión. En esta parte del método, Sócrates no señalaba dónde se encontraba la verdad, por ello esta fase comprende la búsqueda de la definición universal y el modelo de referencia para los juicios. La Dialéctica Socrática progresa desde definiciones incompletas a definiciones completas o adecuadas hasta alcanzar la definición universal. Lo cierto es que no se llega nunca a alcanzar esa definición universal “por lo que el conocimiento por conceptos o el conocimiento por definición, es el objetivo del método socrático.”⁷

De tal forma el método resulta ser efectivo al demostrar la complejidad, la dificultad y la incertidumbre a la hora de exponer los hechos del mundo. El resultado final es que “hay que reemplazar la duda articulada, por la certeza inarticulada de lo tratado en una cuestión determinada.”⁸ A la par de esto, la Dialéctica requiere entonces de un ambiente propicio para el diálogo crítico y reflexivo que permita evitar la

⁷ Platón. *Diálogos Socráticos*. (s.f.).

⁸ Tomado de PDF. Citado por Gregory Vlastos. *The Philosophy of Sócrates*. University of Notre Dame Press. 2000. Pág. 27 – 28.

incomodidad entre el grupo, porque aún en los mejores diálogos se generan tensiones entre los participantes, a quienes se les pedirán razones de lo tratado.

2.3 El Profesor Socrático:

Sócrates expresaba “los que tienen trato conmigo, aunque parecen muy ignorantes al principio, hacen admirables progresos en cuanto avanza nuestra relación. Y es evidente que no aprenden nada de mí, pues son ellos mismos los que se descubren y engendran bellos pensamientos.”⁹ De ahí que la conocida expresión del sabio ateniense: *Sólo sé que no sé nada*, recalca su admirable sabiduría ante el reconocimiento de la propia ignorancia.

Lo anterior llevó a pensar Sócrates que cualquier alumno o persona es capaz de llegar a conocer la ciencia más profunda, con tal que se le guíe y ayude convenientemente. “Así el filósofo griego ofrece un ejemplo al llamar a un esclavo analfabeto quien logra llegar a través de la conversación con Sócrates, a la comprensión del teorema de Pitágoras.”¹⁰ Mediante el diálogo, el planteo y replanteo de preguntas adicional a un trato personalizado con sus discípulos, Sócrates les ayudaba a alcanzar por sí mismos el saber. Con lo anterior ilustra el rol que ha de asumir el profesor socrático, quien generalmente en sus enseñanzas ha de partir de definiciones incompletas, hasta llegar a definiciones más completas, que permitan alcanzar definiciones universales.

Recomponer la verdad es la tarea del profesor socrático en clase, quien deberá esperar al final de la discusión para expresar a los alumnos su propia postura, misma que no compartirá con el grupo porque su objetivo es motivar a los alumnos a examinar sus propias premisas. Desde este punto de vista el trabajo del profesor socrático respecto al educando es emplear el diálogo para llegar al conocimiento.

El profesor socrático no es el sabio ubicado en escena ya que el método no requiere de lecciones ni memorización alguna. El profesor no es el guía que camina al lado

⁹ Citado por Cavallini Papa Francisco. *Basado en un ensayo de Débora Olguín. 2009. (s. l.).*

¹⁰ Platón. *Diálogo del Menón. (s.f.).*

de los alumnos sino el que busca la acción interrogatoria entre él y su grupo, lo cual da paso a que la investigación progrese interactivamente, ya que el profesor figura como un partícipe y un guía de la discusión; y ha de tener presente que la investigación siempre tiene un final abierto.

La didáctica socrática no anticipa nociones a los alumnos, sino que los guía a descubrir por ellos mismos lo referente a nuevos saberes, de tal forma que logra mayor eficacia en la investigación. Por esta razón Sócrates llegó a comparar su enseñanza pedagógica con el arte que tienen las comadronas en el nacimiento de un bebé. En su caso, en lugar de dar a luz cuerpos, ayudaba a dar a luz ideas que generaban nuevos conocimientos. Razones que lo llevaron a considerar que el conocimiento está latente en la mente de toda persona (así como el bebé está vivo dentro del vientre de su madre) y el maestro sólo deberá ayudar a parirlo.

El profesor socrático no es oponente alguno que niegue todo lo que afirman sus alumnos o que afirme todo lo que nieguen sus alumnos; tampoco es quien posee todo el conocimiento o que esté obligado a saber todas las respuestas que surgen en las discusiones. Su objetivo es inspirar a articular con claridad los valores que rigen la vida de sus discípulos, por ello se centra en la educación moral, proyectándose en cómo se debe vivir. El objeto de la discusión no es lo que se piensa o se dice acerca del mundo en general, sino lo que cada participante o estudiante, piensa o dice acerca del mundo. Ante lo cual, el profesor socrático pone a prueba los valores y creencias que figuran en la mente de cada investigador: vida, escala de valores, relación social; entre otros factores que están inmersos en el diario vivir de los estudiantes y que de una u otra manera, benefician al género humano al asumir retos intelectuales que lo llevan a pensar críticamente.

2.4 Aplicación del Método Socrático en las Aulas Universitarias:

Este es un método de aprendizaje que no ha perdido vigencia hoy día por lo que su aplicación en las aulas busca examinar los valores y principios de las personas o de los alumnos, donde éstos expresan las creencias morales acerca del mundo y de sus propios modos de vida. Situaciones que son aplicadas hoy día en cursos de

Desarrollo Humano, Ética, Antropología, Oratoria Forense, Aprendizaje Basado en Problemas, El Cosmos, Ecología, Sociología, situaciones de formación en valores y educación para la vida; que hoy día forman parte de los currícula educativos de los Modelos Pedagógicos de tipo Constructivista y Holista latentes en el siglo XXI.

Lo anterior se ilustra con experiencias del Doctor Jake Donaldson, graduado de la Universidad de Washington, en Seattle - Washington, EEUU, institución que aplica el método socrático en las aulas de Medicina, en cursos como Ética Médica y Aprendizaje Basado en Problemas (Problem - Based Learning). Esta es una forma de educación donde el profesor universitario comparte con sus alumnos la situación de un paciente teórico donde los estudiantes tienen que decidir lo que quieren hacer para buscar el diagnóstico debido y formular un plan de tratamiento para el paciente analizado. La idea es que los estudiantes aprendan lo debido en su formación y cómo deben hacer frente a un problema. Dicha metodología viene a sustituir la forma simple y tradicional de recibir información en las aulas universitarias. Por lo que el diálogo socrático es una actividad que permite abordar diversos temas y aportar nuevas ideas desde diferentes perspectivas.

Es así como en las aulas universitarias, los docentes hacen más preguntas a los alumnos en lugar de dar respuestas tras respuestas, para dar la oportunidad a los estudiantes a que piensen críticamente. Adicional a la formación en las aulas universitarias, los jefes de Medicina aplican el método socrático cuando los médicos recién graduados empiezan a trabajar en los hospitales. De lo anterior expresa vía correo electrónico el Doctor J. Donaldson: “Nuestros jefes hacen muchas preguntas a nosotros acerca del manejo de cada problema que se presenta con los pacientes, con el objetivo de motivar y alimentar el pensamiento critico – reflexivo de la situación tratada. Nosotros tenemos que pensar creativa y críticamente para tomar decisiones acertadas de diagnósticos y tratamientos diversos; por lo que estos tipos de ejercicios son muy importantes para el avance de la ciencia en general.”¹¹

De igual forma se hace mención a los aportes del profesor Christopher Phillips, fundador y director de la Society for Philosophical Inquiry, organización dedicada a promover el método socrático no sólo en las aulas universitarias sino en escuelas

¹¹ Jack Donaldson. *“Método Socrático”*. Guatemala – EEUU. (Septiembre de 2009).

para sordos, prisiones y otras entidades. De lo anterior, el profesor Christopher Phillips refiere que los diálogos socráticos crean puentes y erradican las divisiones que existen entre los seres humanos. Manifiesta que a través de la participación, las personas descubren nuevos conocimientos. “Con ello afirma que a pesar de las diferencias culturales existen muchas ideas en común que conectan a las personas de todo el mundo.”¹² Asimismo, manifiesta que la Universidad Francisco Marroquín es una de las pocas instituciones educativas en Guatemala que promueve esta clase de ejercicio intelectual.

Hablar de pensamiento crítico, es hablar del método socrático y su aplicación en las aulas universitarias. La siguiente gráfica sintetiza factores relacionados al mismo.

Pensamiento Crítico
Mente abierta
Escepticismo sano
Humildad intelectual
Libertad de pensamiento
Alta motivación

Tomado de Wikipedia¹³

2.5 Beneficios del método socrático:

La investigación es trascendental, el profesor es un partícipe y guía de la discusión, hay más familiaridad entre el docente y los alumnos, el ambiente es más cálido, el alumno busca a donde quiere proyectar su aprendizaje, se desarrollan procesos de pregunta y respuesta, debate y reflexión; donde la responsabilidad de querer aprender es del mismo estudiante.

¹² Tomado de PDF. <http://www.philosopher.org> – www.ufm.edu.gt. Guatemala. 2010.

¹³ Wikipedia. LaenciclopediaLibre.com (s.f.).

El método socrático invita al alumno a que busque el conocimiento y deje de ser un receptáculo del mismo, como lo postulan los Modelos de Educación Tradicional y Conductista, que hacen del estudiante un ser bancario y pasivo, con temor a hacer preguntas en clase, desconociendo que preguntar es la base del conocimiento; tal y como lo expresa la Pedagogía de Paulo Freire al considerar que es en el diálogo donde aflora la palabra y ésta es generadora del conocimiento. De esta forma el reto educativo es que los estudiantes se atrevan a participar en clase de manera que el beneficio del método sea tanto para docentes como para alumnos.

La aplicación del método, decía Sócrates, “trae beneficios a la humanidad, donde la prudencia, justicia, templanza y fortaleza son virtudes que coadyuvan a la convivencia del hombre en sociedad y le permiten acercarse más a Dios.”¹⁴ Situaciones que hoy día se enmarcan dentro de la Educación Holista que postula un aprendizaje desde los niveles de la conciencia humana: afectivo, físico, social y espiritual; que educa para una cultura en democracia, ecológica, global, tecnológica y espiritual humana, considerando que “la ciencia es posible por la existencia de la conciencia y si no existiera la conciencia, no se podría producir ciencia; se habla entonces de una ciencia con conciencia.”¹⁵

Vivimos en una sociedad donde prevalece el conocimiento y la escala de valores difiere entre un grupo social y otro, situaciones que llevan a la humanidad a anteponer el materialismo en la vida y se descuida en los hogares, centros educativos e instituciones laborales lo referente a la reflexión ética y moral a la que invita el método socrático; y por no darle un espacio debido hoy día la humanidad manifiesta fuertes vacíos existenciales en diversos ámbitos de la vida al descuidar reflexionar acerca de sus actos, su alma y su ser en general. Tal y como lo expresa el método, la invitación queda abierta para que el mismo sea aplicado en grupos que son pasivos y se rompa la cultura del silencio en lo educativo, laboral y social.

¹⁴ *Diálogos de Platón.* (s. l.) (s. f.).

¹⁵ Bachelard Gastón. *La Formación del Espíritu Científico.* Editores Mexicanos Unidos. México. 2008.

2.6 Crítica al método socrático:

Tanto para maestros como para alumnos la adaptación al método requiere de tiempo para enfrentarse a paradigmas de los Modelos Educativos: Tradicional y Conductista que han formado a diversidad de generaciones. La naturaleza de estos métodos dista de metodologías participativas que afloren el diálogo pedagógico. Lograr esto no es fácil ya que los niveles de educación desde la preprimaria hasta diversificado, generalmente se caracterizan por una enseñanza acumulativa, receptora y bancaria donde los profesores aplican con frecuencia el monólogo y el conocimiento es absoluto y entregado por ellos hacia sus alumnos.

Por otra parte el modelo económico en países de Latinoamérica condiciona el tipo de enseñanza que ha de fomentar el sistema educativo y por ende el tipo de ciudadano que se formará. Hacer pensar a la gente, compartirle el conocimiento y hacerla reflexionar acerca de lo que es la vida no es tan aceptado en países en desarrollo “porque la mano de obra desaparece y no hay quien mantenga los intereses de una clase pudiente.”¹⁶ Razones por las que la aplicación del método socrático no forma parte dentro de los Niveles de Educación de preprimaria hasta diversificado y ha de ser en las aulas universitarias donde se ha de fomentar. Más la pregunta es ¿dónde quedará el pensamiento crítico en los ciudadanos que no tendrán acceso a la formación universitaria?

En Guatemala la Universidad Francisco Marroquín y la Universidad de San Carlos de Guatemala aplican dicha metodología, particularmente en aquellas facultades que buscan fomentar procesos que transformen al ser histórico pasivo, por un ser histórico pensante, conocedor de sí mismo y de su propia historia; procesos que lo lleven a tomar acciones que sean de beneficio para él y su sociedad.

Lograr lo anterior no es fácil ya que la metodología varía según el grupo escolar y el tiempo es clave para el avance de contenidos curriculares que debe lograr un catedrático en su programa escolar. Hoy día la aplicación del método requiere de diversas modalidades: una es similar a la empleada por Sócrates; y en la otra el profesor llega al salón, se limita a saludar a los estudiantes y de éstos depende si

¹⁶ Ponce Aníbal. *Educación y Lucha de Clases*. Editores Mexicanos Unidos. México. 1995.

habrá diálogo o no, así podrán pasar una hora sin decir ni hacer mucho. ¿Qué sucede entonces con el contenido curricular? ¿Hasta dónde estos contenidos serán elementales en la vida diaria y laboral del futuro profesional?

En tiempos de Sócrates el método fue funcional porque los discípulos eran pocos, el tema a tratar no formaba parte de contenidos curriculares y el conocimiento no se había expandido. Con el paso de los siglos los profesores están conscientes que lo razonado es lo que se aprende mejor ante lo memorizado; más la realidad a la que se enfrentan al aplicar el método es otra: aulas numerosas, la mayoría de estudiantes no están preparados para usar el método, Internet ha expandido el conocimiento sin necesidad de tener un guía o un docente presencial en clase y el aprendizaje es más práctico, la enseñanza se proyecta hacia aulas virtuales que innovan los procesos de enseñanza hoy día.

Según estimaciones de la UNESCO “dentro de unos años, la educación formal – tradicional, basada en la institución escolar presencial, habrá cambiado frente a las nuevas modalidades de aprendizaje virtual, desde la preprimaria hasta el doctorado pasarán a ser parte de la cultura global.”¹⁷ Lo anterior representa barreras para la aplicación del método socrático hoy día.

El ideal es que las semillas del método se apliquen desde la preprimaria para que al llegar a la universidad los procesos de pregunta, respuesta, debate y conclusión se fortalezcan, para lograr un equilibrio entre el conocimiento y la espiritualidad del ser humano.

¹⁷ *Revista Electrónica de Discusión y Propuesta Social*. Latinoamérica. (2009).

CAPÍTULO III

DIÁLOGOS SOCRÁTICOS Y SU ENFOQUE PEDAGÓGICO

El capítulo que precede a éste, hace mención a la Mayéutica, método que utiliza Sócrates para llegar a la verdad del tema en cuestión, cuyo fin es para el profesor socrático la práctica del bien, la verdad y la virtud en sus discípulos; enfoques que también se manifiestan en los diálogos socráticos cuyo contenido pedagógico es la conversación sencilla que lleva a los educandos a la participación, comunicación y pensamiento crítico que generan procesos de análisis, síntesis y reflexión para que se rompa la cultura del silencio. En el presente capítulo se efectúan algunas reflexiones sobre aquellos diálogos platónicos que aportan ideas respecto al método que analizamos.

3.1 Menon o de la Virtud:

En general se toma como virtud la perfección de algo por lo que se pueden distinguir virtudes del cuerpo y virtudes del alma. “Quien posee una virtud tiene el conocimiento acerca de algo; no se puede hacer el bien o la justicia si no se sabe qué es el bien y la justicia misma, del mismo modo no se puede construir un puente si no se tiene conocimiento de ello.”¹⁸

El diálogo llamado de la Virtud se desarrolla entre Sócrates, Gorgias, Anytos y Menón quien pregunta a su maestro si puede enseñarse la virtud, a quien Sócrates responde que no ha encontrado a alguien que conozca con certeza acerca de la misma, menciona a su vez que existe una infinidad de virtudes y que lo principal en ellas es la esencia que las caracteriza como tales.

Lo anterior da paso a otras interrogantes con relación a si la virtud es un don de la naturaleza o una ciencia; otra cuestión es si hay maestros de virtud. Ante lo cual el tema queda abierto como es característico en el método socrático donde no se llega a alcanzar la definición universal, más se hace mención que se logra un progreso para la investigación en general. Razones que llevan a considerar a Sócrates que

¹⁸ Tomado de <http://www.e-torredebabel.com/historiadelafilosofia/filosofiagriega/platón/virtud.htm> (s.f.) (s. l.).

“lo más indispensable de las cualidades filosóficas es la inquietud de saber.”¹⁹ He ahí los avances para la ciencia de todos los tiempos.

Surge entonces una correlación entre el Fedón y la Virtud por ser diálogos que invitan al desarrollo de procesos educativos integrales que motivan tanto a la comunidad escolar y a la sociedad en general a que fomenten y reflexionen en su diario vivir acerca de la dualidad humana entre alma - cuerpo, conocimiento – sabiduría; y su relación con las virtudes de voluntad, prudencia, fortaleza y justicia que han de alejarse del coraje, temor y envidia ya que corrompen a la naturaleza humana en lo más sublime de su ser. Situación similar encontramos en la filosofía de Aristóteles quien muestra en la *Ética* a Nicómaco que la virtud humana no puede ser ni una facultad ni una pasión, sino un hábito que ha de alimentarse constantemente.

Por otra parte el diálogo de la Virtud llamado también Ménon ilustra una clase socrática que fomenta la aplicación del pensamiento crítico con relación a: “Mente abierta, escepticismo sano, humildad intelectual, libertad de pensamiento y alta motivación.”²⁰ De lo anterior surgen preguntas de parte de los alumnos y el profesor que buscan nuevos conocimientos para el progreso de los diversos ámbitos de la investigación humana, por ser éste el propósito de la enseñanza mayéutica en los diversos diálogos socráticos.

3.2 El Banquete o del Amor:

Es un diálogo que se centra en el amor, mismo que es considerado como un afecto que busca el bien verdadero o imaginado que apetece gozarlo. “En la mitología grecorromana es el dios de la pasión amorosa llamado Eros por los helenos y Cupido por los latinos.”²¹

¹⁹ Platón. *Pensamiento platónico acerca de la virtud - El Menón - Diálogos*. Filosofía griega. 1999.

²⁰ Wikipedia. *Laenciclopedia libre.com*. 2009. (s. f.).

²¹ Océano Uno Color. *Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española*. Pág. 85.

Encontramos como partícipes del Banquete a: Apolodoro, el amigo de Apolodoro, Sócrates, Agatón, Phaidros, Pausanias, Eriximacos, Aristófanes y Alcibíades; a través del diálogo cada uno de los protagonistas expresa sin temor alguno lo que piensa acerca del amor y las formas en que el grupo respeta y acepta dichas expresiones.

Lo anterior es una sugerencia a los educadores para que fomenten en los salones de clase la aplicación del método socrático y surjan dentro del aula procesos de pregunta, respuesta, debate y conclusión; a manera que en casos donde los alumnos son poco sociables, tímidos y no preguntan en clase lo puedan hacer como sucede con los personajes de este diálogo, quienes expresan lo que piensan y sienten al dar sus opiniones acerca del amor. Por lo que el contenido del Banquete y la aplicación del método socrático contribuyen a crear ambientes de confianza y respeto dentro del aula al expresar los escolares lo que piensan y sienten con relación a diversos temas de la vida diaria, se esclarecen las ideas del tema a tratar y con pensamiento crítico – reflexivo, tanto el profesor como los alumnos descubren y dan a luz nuevos saberes para el enriquecimiento de la sociedad.

Desde otro punto de vista encontramos en la Epístola de Pablo a Corintios con relación al amor que “aunque tenga el don de profecía, conozca todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que mueva montañas, si no tengo amor no soy nada.”²² Máximas como éstas han sido adoptadas en el devenir de la humanidad a través de diversos grupos sociales y centros educativos religiosos que valoran y fortalecen el amor en sí, por ser éste un sentimiento de bienestar que no acaba y hace noble a quien lo posee por ser una cualidad de afecto que en lugar de dividir, une a los diversos grupos humanos y los lleva a ser solidarios con los demás.

3.3 Apología de Sócrates:

En dicho diálogo Platón relata la defensa que Sócrates hizo de sí mismo en su propio juicio para evitar con ello las acusaciones de Meleto y las autoridades de

²² Evaristo Martín Nieto. *La Biblia para el Pueblo de Dios*. España. Artes Gráficas Carasa. 1990. Pág. 1384.

Atenas: corromper a la juventud, no reconocer a los dioses de la ciudad y manifestar creencias hacia otras divinidades; mismas que le llevaron a la condena de muerte.

Ante las situaciones del proceso acusador Sócrates mantiene una comunicación directa, serena, humilde y con sensatez que fomenta a los educadores de todos los tiempos a manera que apliquen el diálogo pedagógico como una herramienta que permita a la comunidad escolar comprender la filosofía de vida de los diversos grupos sociales con los que se relaciona todo individuo.

De tal forma Sócrates manifiesta en su apología un método de enseñanza que invita al autodominio del ser humano para que el docente y los alumnos en cursos como Sociología, Vida en Democracia, Aprendizaje Basado en Problemas y Formación en Valores aprendan a controlar los impulsos de carácter, afronten con fortaleza las pruebas de la vida, comprendan lo complejo del pensamiento y las relaciones humanas; a manera que se fijen más en las similitudes que en las diferencias que hay entre los diversos grupos sociales.

En su defensa Sócrates proclama “no haber sido nunca un profesor ya que formalmente no impartió a otros su conocimiento”²³, aún así sus enseñanzas se proyectan dentro de una educación asistemática, inmersa hoy día dentro de una pedagogía social vinculada con la comunidad educativa que integra el bienestar individual, familiar y de la nación con aportes del diálogo crítico, tecnología, políticas públicas y reformas educativas que buscan el modelo de ciudadano íntegro dentro de los enfoques Constructivista y Holista de la educación.

La enseñanza que deja Sócrates en su apología se relaciona entonces a “la fidelidad de sus principios, práctica de la virtud y el examen a conciencia de las acciones de vida porque sin ello no se logra una vida digna para un hombre”²⁴ ante lo cual expresa que no guardará rencor contra los que le acusen y condenen.

²³ Moreno Jurado J. M. *Apología de Sócrates seguida de la defensa de Sócrates ante los jueces de Jenofonte*. Sevilla. ISBN 9788487039607.

²⁴ Platón. *Apología de Sócrates – Apología de Lisis – Apología de Alcibíades*. Pensadores Universales. GRADIFCO SRL. Buenos Aires, Argentina. 2008. Pág. 39.

Llevar lo anterior a la práctica de una vida social, moral, cívica y en valores humanos no es nada fácil. La mayoría de ciudadanos pertenecen a diversos contextos de vida, formados dentro de los modelos de educación Tradicional o Conductista que deberán cambiar a paradigmas y patrones de crianza que favorezcan la igualdad en derechos humanos, una vida en virtudes, de tolerancia y respeto hacia las diferencias sociales. Como es de saberse representa un reto para el Sistema Educativo de nuestros tiempos que deberá hacer alianzas con el Sistema Económico de cualquier país, para que unifiquen esfuerzos y busquen a través de sus políticas tanto públicas como educativas un equilibrio que favorezca la práctica de virtudes y a la vez despertar el pensamiento crítico y la investigación científica, a manera que se generen conocimientos y formas de vida que favorezcan el progreso de la humanidad a través del vehículo de la educación.

3.4 Critón:

En su laboriosa pedagogía Sócrates hizo ver a sus discípulos las diversas situaciones que hay en la vida del educando y que éstas no son tan simples como parecen. Al hablar de valores, considera entonces que a la injusticia no se le debe responder con otra injusticia y por ello rechaza la oferta de su amigo Critón quien le propone financiar su escape de prisión al darle razones con relación a si es justo dejar huérfanos a sus hijos con quienes tiene la responsabilidad paterna de alimentarlos y educarlos, propuesta que rehúsa Sócrates por considerar que más vale sufrir una injusticia que cometerla.

El diálogo invita a la reflexión en cuanto a la libertad, dignidad y justicia que han de regir la vida de los ciudadanos, ante lo cual la educación sistemática y asistemática asumen un rol importante en la formación integral del individuo. De lo anterior se considera que los padres de familia, iglesia, Estado y sociedad tienen el compromiso de formar a las nuevas generaciones dentro de un contexto ético y moral que favorezca la formación holista del educando.

Lograr lo anterior no es nada fácil porque según Kant “la reflexión teórica se enfoca en los problemas relativos al valor, a la valoración y a las jerarquías donde entra en juego la filosofía de los valores, proyectada en la conciencia de todos los hombres

con relación a su inteligencia, sentimiento y voluntad.”²⁵ En cuanto a la pedagogía, ésta deberá preparar al alumno para situaciones inesperadas en un mundo tan cambiante. Y desde el punto de vista socrático se ha de fomentar en los hijos, los padres de familia y ciudadanos en general “la importancia de vivir conforme a la moral y a la justicia, a manera de no tomar venganza de las injurias ni devolver mal por mal porque con ello la patria no tendrá buenos ciudadanos.”²⁶

3.5 Fedón:

El diálogo se desarrolla en las últimas horas de vida de Sócrates. Su contenido invita a la autorreflexión del alma para que los hombres respondan a conciencia de las acciones realizadas en la vida y no teman a la muerte porque el alma se conduce al Hades o Tártaro según las acciones de vida material.

Sócrates expresó a Fedón, Simminas y Cebes que ningún hombre se puede suicidar y que es preciso esperar que Dios envíe el momento debido para abandonar la vida en la tierra y que a través de la fortaleza, templanza y justicia el hombre es considerado como un compuesto de cuerpo y alma. Para el maestro ateniense el cuerpo se turba, siente rencor y sus placeres lo pueden alejar del Hades; mientras que con el alma se vuelve real, eterno e inmutable; lo cual le permite llegar a la sabiduría.

Desde el punto de vista religioso encontramos en Génesis que “Dios es creador de vida y que sólo El la puede quitar; y con relación al alma no se puede dar una verdad científica sino únicamente se puede dar una verdad de fe que nos dice como se va al cielo, según San Agustín.”²⁷ Situaciones que en el devenir de la humanidad se siguen fomentando desde el punto de vista pedagógico en una educación centrada en valores que busca formar ciudadanos con equilibrio entre sus conocimientos, templanza y sabiduría, a manera que el enfoque educativo disminuya la crisis de

²⁵ Arévalo Juan José. *La Filosofía de los Valores en la Pedagogía*. Tipografía Nacional de Guatemala. Guatemala. 1946. Página 17.

²⁶ Diálogos socráticos de Platón. *La definición universal no se llega a alcanzar*. (s. f.).

²⁷ Martín. *La Biblia para el Pueblo de Dios*. Pág. 17.

carácter existencial que atraviesan las generaciones del siglo XXI, enmarcadas dentro de una sociedad del conocimiento y avance tecnológico que en parte las priva de formarse con fortalezas espirituales, al no comprender que “están en este mundo justamente en el lugar preciso y que vivir es para todos los hombres una necesidad absoluta porque en el fondo todos quieren vivir frente a las circunstancias en que se encuentran en la vida.”²⁸

Para vitalizar la espiritualidad y el cultivo de las virtudes en el alma se requiere que los centros educativos como las demás instancias y grupos sociales involucrados en la educación integral de las generaciones del presente siglo, fomenten en ellas situaciones relacionadas a los pensamientos de Sócrates con relación a “tened cuidado de vosotros, de lo que hagáis para sí mismos y de lo que hagáis con los demás, a manera que las almas de estas nuevas generaciones sean conducidas al Hades (cielo) y evitar que vayan al Tártaro (infierno).”²⁹ De tal forma la humanidad vivirá con enfoques holistas que favorezcan el bienestar individual y colectivo del hombre en sus manifestaciones de virtud y sabiduría.

3.6 Beneficios de los Diálogos Socráticos:

Los diálogos de la Virtud, El Banquete o del Amor, Apología de Sócrates, Critón y Fedón fomentan la comunicación cercana, directa y objetiva entre los seres humanos, benefician el pensamiento crítico – reflexivo de los estudiantes que hacen uso de esta herramienta pedagógica porque a través de la conversación se generan procesos de análisis, síntesis y reflexión; “que a pesar de las diferencias culturales existen muchas ideas en común que conectan a las personas de todo el mundo”³⁰. Dichos diálogos no han perdido vigencia en la actualidad y desde el punto de vista pedagógico contribuyen a comprender paulatinamente la filosofía de vida de los

²⁸ González Obregón Luis. *Diálogos de Platón*. Editores Mexicanos Unidos, S. A. México. 1999.

²⁹ Lisi Francisco L. *Fedón*. Editorial TECNO – ANAYA. 2009. (Traducción de Luis Gil Fernández).

³⁰ Christopher Phillips. <http://www.philosopher.org> – www.ufm.edu.gt. Guatemala 2009.

diversos grupos sociales dentro de los cuales está inmersa la educación sistemática y asistemática del educando.

Los diálogos en mención son avalados dentro de los Modelos Pedagógicos de tipo Constructivista y Holista que fomentan métodos de enseñanza horizontal y participativa, con pensamiento crítico – reflexivo y aunque la definición del tema a tratar nunca se llega a alcanzar, lo positivo de estos diálogos es que contribuyen al fomento y desarrollo de procesos mentales relacionados a juicios, cuestionamientos y debates que rompen la cultura del silencio en lo educativo, laboral y social.

Otro beneficio se relaciona al aporte que dan a la filosofía educativa, misma que ha de contribuir en una práctica de valores humanos a manera que la enseñanza virtual que está inmersa dentro de los avances de la ciencia y tecnología del siglo XXI, no alejen a la comunidad educativa de sus orígenes de vida humana – social, ante lo cual la moral y la ética contribuirán a formar ciudadanos honestos, con civismo y espiritualidad, como resultado de un proceso educativo con enfoques de tipo Constructivista y Holista.

Por otra parte el Sistema Educativo ha de tomar en cuenta el aporte de estos diálogos para que formen parte de la currícula de estudios y permitan desarrollar procesos en medida de lo posible desde el kinder hasta el doctorado, a manera que la palabra aflore en los salones de clase y el conocimiento se expanda hacia la realidad que se investiga, para beneficio de los diversos grupos sociales donde figuran: la familia, el Estado, la iglesia y comunidad en general.

Desde el punto de vista educativo los beneficios más relevantes de los diálogos socráticos se sintetizan entonces con las siguientes frases: "El maestro aprenderá enseñando al estar junto a su educando y caminando con él en pos de la verdad y el profesor antes de enseñar a los demás ha debido educarse a sí mismo"³¹.

³¹ Platón. *Diálogos: Pensamiento Platónico*. Filosofía Griega. (s. f.).

3.7 Crítica a los Diálogos Socráticos:

Sócrates dedicó gran parte de su vida al diálogo con personas de diferentes estratos sociales y niveles académicos. Lo anterior lo alejó en parte de la atención y convivencia para con sus hijos y esposa. Situación que lo pone en contradicción de sí mismo en cuanto a los principios y valores de los que él habla en sus diálogos, mismos que deja de profesar en su seno familiar al no dedicar la suficiente atención y responsabilidad paterna. Lo anterior genera diversas preguntas y para muchos de nosotros quizás son preguntas sin respuestas con relación a si fue fidelidad o arrogancia que lo llevó a no desistir de su pensamiento filosófico, pudieron darse otras opciones tanto para él como para el Estado, qué lo hizo afirmar en sus diálogos que su daimon lo guiaba siempre con total sabiduría, fue fiel o ciego ante las leyes de Atenas, se pudo evitar la muerte de un gran pensador universal y si ningún método es funcional por qué la condena fue la única opción hacia él.

La didáctica de los diálogos fue funcional en tiempos de la antigua Grecia, donde el tema a tratar no formaba parte de contenidos curriculares, los alumnos eran pocos y el profesor era un aficionado por la filosofía que por generar ingresos económicos.

Por otra parte figura como barrera la formación del docente tradicional y conductista cuyas plataformas pedagógicas lo alejan hoy día del fomento de los diálogos socráticos y por ello en su aula no surgen aportes para la investigación científica. Figura también “la apatía por lecturas de filosofía y paradigmas que hacen ver los contenidos socráticos y otros enfoques filosóficos como algo aburrido, dirigido a personas muy inteligentes que reflexionan la naturaleza y causas de lo existente.”³²

Dichos diálogos manifiestan controversia debido a los cambios que se vienen dando en los procesos educativos; donde figura Internet con aulas virtuales que expanden el conocimiento a una parte del mundo y otra gran parte de ese mismo mundo se queda sin acceso a tecnología educativa y al fomento del pensamiento filosófico, razones por las que surge también un desfase en la currícula escolar porque las herramientas de estudio son heterogéneas entre un centro educativo y otro; sin dar opciones que motiven a los escolares a familiarizarse con los diálogos socráticos.

³² Carlos Aldana Mendoza. *Filosofía para nuestro tiempo*. Editorial Piedra Santa. Guatemala. 2001. Pág. 45.

CAPÍTULO IV

APORTES FILOSÓFICOS PARA LA EDUCACIÓN DEL SER HUMANO

Los diálogos que se mencionan en el capítulo anterior fomentan una filosofía de vida que contribuye al conocimiento de sí mismo, comprensión y respeto en la diversidad de los grupos sociales para la convivencia sana de las relaciones humanas; mismas que están en desventaja frente a la enseñanza virtual y comunicación cibernética del siglo XXI. Motivos que llevan a la educación actual a retomar la didáctica socrática para que alimente en las generaciones jóvenes una educación centrada en la moral y práctica de virtudes con liderazgo positivo, manifestado en los siguientes rubros:

4.1 Invitación al Pensamiento Crítico:

Acorde a la pedagogía socrática este tipo de ejercicio mental alimenta el conocimiento y experiencias propias del pensador; la inteligencia y el conocimiento alcanzan puntos de vista más racionales y objetivos que reducen prejuicios o sesgos de un tema en cuestión, para formar pensadores críticos en la toma de decisiones y resolver problemas con mejores soluciones.

El pensamiento crítico va más allá de impresiones y puntos de vista inmersos en el diario vivir de los educandos, educadores, padres de familia y comunidad en general; la metodología socrática es a través de una didáctica que lleva a los aprendices a desarrollar procesos mentales con claridad, objetividad y exactitud para distinguir lo razonable de lo no razonable y evitar caer en falacias.

Olivier Reboul en su filosofía de la educación menciona que educar no es fabricar alumnos según un determinado modelo pedagógico sino orientar al alumno para que tenga identidad crítica, capacidad de afrontar conflictos y los resuelva de forma civilizada, sin ser agresivo pero tampoco sumiso; he ahí la importancia del espíritu crítico que no busca llevar contrarias sino dar herramientas que favorezcan soluciones por la vía pacífica. En teoría para poder ser un buen pensador crítico se sugiere “adoptar la actitud de un pensador analítico, evitar las barreras y sesgos de prejuicios cognitivos, identificar y caracterizar argumentos, evaluar las fuentes de

información y evaluar los argumentos en general.”³³ En el ámbito didáctico figuran técnicas presenciales que fomentan este tipo de pensamiento, tales como: el diálogo, discusiones, debates, exposiciones en público, toma de decisiones, interrogatorio y la argumentación. En un futuro serán accesibles a contextos latinoamericanos técnicas como la videoconferencia, chat y foros telemáticos; inmersos dentro de una enseñanza virtual que fomenta un nuevo paradigma crítico dentro de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) tomadas como aportaciones a la sociedad en general e impacto en las herramientas del ámbito educativo que vienen a dar paso a un nuevo paradigma del proceso enseñanza – aprendizaje en los diversos niveles de la educación, con relación a “planteamientos psicopedagógicos que exige hoy día la sociedad de la información, sociedad cibernética o sociedad del conocimiento que requiere de un alumnado que sea usuario de las TIC’s, donde los centros educativos respondan con una adecuada infraestructura tecnológica y docentes con la formación humanista, didáctica y tecnológica que equilibren el aprendizaje íntegro de los escolares”³⁴. Según Arenas (1991) la cultura de la pantalla se antepone a la cultura del contacto, a la enseñanza personal y a la cultura del libro. Desafíos latentes para varios de los sistemas educativos en general.

Ahora bien desde el punto de vista social la realidad nos dice que los gobiernos latinoamericanos no ven con buenos ojos este tipo de educación tecnológica ni tampoco al pensador crítico; por ello “el currículo oculto bloquea el pensamiento analítico - reflexivo de las masas sociales con relación a lo educativo, económico, social y cultural.”³⁵ Siendo éste un reto para la Pedagogía Crítica, fundada por Max Horkheimer con aportes de Marcuse, Fromm y Habermas que llegaron a crear la Teoría Crítica de la Sociedad, para transformar la sociedad vigente en una sociedad más justa, humana y racional. Por ello la Pedagogía Crítica “es un despertar hacia afuera del campo de la pedagogía tradicional que extrae a los involucrados en la misma, del exclusivo mundo de la educación al introducirlos en la realidad global

³³ Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/pensamiento_cr%C3%ADtico2010

³⁴ Tomado de <http://dewey.uab.es/pmarques/ticuniv.htm>

³⁵ Carlos Aldana Mendoza. *Pedagogía General Crítica*. Serviprensa. Guatemala. 1996. Pág. 97 (Tomo II).

para buscar formas que hagan regresar a la realidad, la confronten y surjan procesos de transformación social³⁶. En similitud a la Pedagogía Social que manifiesta escenarios dentro de una sociedad educativa más comunitaria; donde se integre a la ciencia, tecnología, políticas públicas y reformas educativas, entre otros factores que visualizan un ciudadano íntegro, valorado en su dignidad y respeto social – humano.

Retomando los aportes del pensamiento crítico, satisface saber que en el ámbito guatemalteco existen instituciones como el Centro de Formación de La Antigua Guatemala que forma a maestros del sector público y privado con relación a lectura y escritura para el pensamiento analítico - reflexivo. Su objetivo es a largo plazo, con métodos de enseñanza que guían a la toma de decisiones críticas y rompan paradigmas que afectan a sujetos que lo aplican en el país, vistos con prejuicios por considerarlos metódicamente fríos y carentes de sentimientos; situaciones que son normales en culturas como la europea y anglosajona cuya aplicación nutre el progreso de los grupos sociales que lo manifiestan.

4.2 Educación centrada en la Moral:

En su enfoque educativo, Sócrates consideró que el fin de la educación es la formación ética y moral del ser humano para llegar a la virtud. En su enseñanza persuadía a los atenienses para que hicieran examen de conciencia y pusieran de manifiesto la práctica del bien; equilibrando teoría y conducta, pensamiento y acción. Desde este punto de vista los sofistas consideraron al filósofo griego como extremista en su ideología por querer esa práctica de virtud en los ciudadanos.

Las contribuciones de Sócrates a la filosofía se manifiestan en la formación ética y moral que han de practicarse en este mundo. Su objetivo como profesor socrático es fomentar los valores que rigen la vida de sus discípulos; motivos que lo llevan a centrarse en la educación moral que ha de guiar a las personas en cómo se debe vivir. En su filosofía hace hincapié en las acciones morales que deben manifestarse en la conducta de los seres humanos en lo espiritual, cívico y social; donde el

³⁶ Carlos Aldana Mendoza. *Pedagogía General Crítica*. Serviprensa. Guatemala. 1996. Pág. 100 (Tomo II).

educador independientemente del tiempo y el lugar, penetre más en los valores, creencias y puntos de vista que figuran en la mente de sus discípulos con relación al mundo, vida, belleza, escala de valores y espiritualidad, entre otras virtudes humanas.

En su opuesto, la realidad nos dice que frente a la carencia de valores morales las familias y grupos sociales atraviesan conflictos diversos y se dividen al anteponer intereses personales y materiales ante el bien común y espiritual. He ahí la importancia de la moral socrática en el devenir de la humanidad a manera que los individuos y grupos sociales convivan mejor en la vida individual y colectiva.

Como un ejemplo, hoy día en el contexto guatemalteco existe una polémica en los ambientes familiares y educativos, con relación a si es ético o no hablar de sexualidad a los escolares. Ante lo cual la iglesia católica guatemalteca a través de medios de comunicación social como el correo electrónico ha presentado su Programa de Educación Afectiva Sexual que servirá de base para los planes de estudio de los centros educativos del país y lograr una vida afectiva más allá de las relaciones sexo genitales: “recurre a los valores morales por ser éstos, los que conducen mejor la vida de las personas, iniciando con la familia quien ha de velar en primer plano por la orientación y formación de temas de salud reproductiva y valores morales en general.”³⁷

Se considera también cuán difícil es llevar a la práctica lo anterior porque la realidad de vida nos dice que la escala de valores difiere entre una cultura y otra, entre una persona y otra; motivos que llevan a expresar a Kant que “la relatividad, valoración y jerarquía de valores difieren entre sí.”³⁸ Considerando entonces que es el libre albedrío el que ha de llevar a las personas a tomar decisiones morales o inmorales, ambas figuran en el interior del ser humano y ha de prevalecer la que éste, alimente o prefiera más.

³⁷ Julio Alejandro Valdez Rodas. *Programa de Educación Afectiva Sexual*. Guatemala. 2010.

³⁸ Arévalo. *La Filosofía de los Valores en la Pedagogía*. Página 17.

4.3 Ética: Relaciones Públicas y Sociales

La historia nos dice que la palabra ética fue acuñada por Sócrates y Cicerón fue quien la llamó Filosofía de la Moral y se encarga de reflexionar sobre las reglas de comportamiento y formas de vida a través de las cuales el hombre prioriza el valor de lo bueno. Acorde a su etimología “la palabra ética proviene del griego ethos y la palabra moral del latín mores; ambas significan: costumbre – hábito, que dan paso a la moralidad positiva.”³⁹ Se considera entonces que relaciones públicas y sociales están inmersas y figuran como bastiones en el actuar ético y moral de los sujetos que la practican.

Mucho se habla o se dice de la convivencia social y las relaciones públicas que salen de manifiesto en el diario vivir del género humano, para lo cual se hace uso de estas reglas que hacen más agradable la práctica de las relaciones humanas, mismas que no han permanecido estáticas pues han sufrido variaciones en tiempo y espacio debido a que cada generación le corresponde vivir lo propio y característico de su época; lo anterior da paso a la existencia de grupos sociales muy extrovertidos mientras que otros son más solidarios o cuestionables y otros son aún más reservados y conservadores en su trato.

Al hablar de las generaciones actuales se dice que el mundo cibernético en el cual les ha tocado vivir, es un mundo que en parte fractura la comunicación cercana y directa de las relaciones públicas y sociales en los ambientes familiares, educativos, sociales y laborales; que están alejando al hombre de su naturaleza humana social y comunicación afectiva. Frente a lo cual padres de familia, maestros, encargados de personal, sacerdotes y líderes comunitarios en general cuestionan si las relaciones públicas y sociales difieren entre los grupos sociales debido a la genética y contexto de vida del hombre o es la naturaleza relativa a éste, que las hace cambiar.

Como es característico en el método socrático, el tema de moral figura como un tema abierto o indefinido, del cual se espera que los grupos sociales comprendan paulatinamente la gama de sentimientos, pensamientos y conductas humanas que salen a flote en la práctica de dichas relaciones, donde la moral es una de las

³⁹ Un esfuerzo guatemalteco para la Excelencia Educativa. *Moral y Ética Profesional*. Editora Educativa. Guatemala. 2000. Página 9.

herramientas que contribuye al bienestar de la vida en sociedad y su apego con las relaciones públicas y sociales.

4.4 Diálogo Socrático - Pedagógico:

Es una herramienta didáctica que contribuye a mejorar los procesos de autoconocimiento, autoaceptación y autorregulación en las metas de vida de los educandos que lo practican, sumado a la vez a poblaciones adultas que en similitud a las poblaciones jóvenes tienen como denominador común un despertar hacia sí mismas y un desarrollo del pensamiento que para Bilbeny es visto como “un enseñar a pensar.”⁴⁰

La metodología educativa del diálogo socrático aplica interrogantes que estimulan la investigación, a manera que el estudiante mantenga activa la búsqueda del conocimiento. El desarrollo del mismo contempla procesos de pregunta, respuesta, debate y conclusión; cuya interrogante fundamental es el ¿qué?, tomada por el docente como “el espacio propicio para ubicarse en el campo fenoménico de los educandos donde la pregunta básica es ¿qué es la cosa en sí?”⁴¹

Su importancia en el campo educativo - moral es llevar a los estudiantes a que encuentren el significado de la vida, conozcan su pasado y prevengan el futuro. Donde el educador fingirá no saber nada y lanzará preguntas que sean fáciles de responder pues ha de tener presente que es más fácil preguntar que contestar. Por lo que en diversos de los sistemas educativos como sucede con el guatemalteco, el diálogo socrático contribuye en los contenidos del área social – humanista donde el alumno aprende a controlar sus emociones, es capaz de elegir por sí solo y visualiza posibles escenarios ante situaciones diversas de la vida, pues para Sócrates solo quien se conoce a sí mismo puede detectar sus debilidades, luchar por superarlas y alcanzar sus metas de vida.

⁴⁰ Citado por Norbert Bilbeny. *Sócrates - El saber cómo ética*. Editorial Península. Barcelona. 1998.

⁴¹ Citado por Rudio Franz. *Diálogo Maieutico e Psicoterapia Existencial*. Novos Horizontes. Brasil. 2001.

Lo anterior es bastión para los centros educativos del país, a fin de que la comunidad educativa aprenda a resolver conflictos por la vía del diálogo y la tolerancia; de lo cual se ilustra el siguiente ejemplo: la década 2000 – 2010 manifiesta una violencia acelerada, consecuencia o no del conflicto armado en Guatemala, lo que interesa hoy día es buscar formas que sensibilicen a la población, le generen una mejor calidad de vida y a través de técnicas como ésta, las interacciones sociales sean más gratas al tomar en cuenta que las virtudes se construyen y practican a través de la convivencia humana – social.

Por otra parte se hace mención a resultados de investigaciones educativas hechas en EEUU con relación a estudiantes rodeados por contextos de droga y pobreza; poblaciones a las que se ha aplicado la metodología socrática, para quienes representa “un antídoto en el entorno de los escolares porque les genera una mejor capacidad de pensamiento abstracto y reafirma los valores morales – humanos.”⁴² Con lo anterior se recalca entonces la importancia del diálogo socrático en la educación pues contribuye al fomento del buen actuar y al crecimiento en la vida ética, familiar, laboral y social.

4.5 Liderazgo mediante la Educación Socrática:

A través de la educación socrática se fomenta un liderazgo que cultiva las habilidades de pensamiento crítico, formas para influir y persuadir en las masas, dando como resultado un nivel de disciplina mental del cual se espera un beneficio para las sociedades en general por, lo que un sujeto en posición de liderazgo formal puede aplicar este método. Mientras que en el ambiente social surge la pregunta con relación a si el líder nace o se hace, para lo cual se ha llegado a considerar que “en el liderazgo existe un componente personal y un componente ambiental; y cuando ambos se unen surge el líder.”⁴³

⁴² Citado por Eyzaguirre A. *Manual para Seminarios Socráticos*. Santiago de Chile. Edición Cuatro Vientos. (s. f).

⁴³ Valdez Salmerón Verónica. *Relación Humana: del nosotros al yo*. Pearson. México. 2005. Página 28.

Diversas instituciones educativas aplican esta técnica de enseñanza que fomenta liderazgos dentro del ámbito nacional e internacional, cuya temática de estudio representa una herramienta invaluable para los sujetos de la historia que han sido líderes desde la Grecia antigua hasta los líderes actuales; sean éstos líderes positivos o negativos.

Dentro de los líderes positivos figuran: Sócrates, Jesús, Abraham Lincoln, Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, Juan José Arévalo y Juan Pablo II entre otros más. Y por el lado negativo se hace mención de Maquiavelo, Hitler, Bush y varios de los dirigentes de países latinoamericanos enmarcados dentro de las dictaduras militares de los años 70 – 80 del siglo XX.

El fenómeno del liderazgo vino a estudiarse con mayor énfasis en la última de las décadas del siglo XX. Para ejercer un liderazgo positivo dentro de los ambientes educativos y laborales, Covey propone características como: “la persuasión, paciencia, disposición de aprender de los demás, aceptación, actitud abierta, confrontación compasiva e integridad.”⁴⁴

Sumado a lo anterior el líder ha de tener presente las opiniones del grupo, buscará el consenso para la toma de decisiones y logrará que sus seguidores accionen a su lado.

“Los líderes del siglo XXI enfrentan problemas parecidos a los de la Atenas Clásica, ambos requieren del fomento del pensamientos crítico y el autoexamen en la búsqueda de la verdad.”⁴⁵ De tal forma los aportes del maestro ateniense proporcionan para la educación de todos los tiempos, un método didáctico que favorece el liderazgo positivo y que a través de interrogantes simples permita el desarrollo del pensamiento crítico y creativo a manera que el líder persuada sutilmente, de forma confiable y sincera en las masas; y éstas respondan favorablemente a lo que él espera de ellas.

⁴⁴ Citado por Covey S. El liderazgo centrado en principios. Editorial Paidós. México. 1994.

⁴⁵ Citado por Turow One L. 1993 (Transcrito por Michael Murphy y Patrick Swain – Traducido por Armanod Llaza Corrales).

4.6 Aprender a Aprender:

Con su célebre frase: *Solo se que no se nada*, Sócrates invitaba a sus discípulos a que extendieran el horizonte del conocimiento humano para que a través de un proceso llegaran al descubrimiento de sí mismos con relación a sus fortalezas y debilidades humanas.

Con su aforismo: *Conócete a ti mismo*, consideraba que quien se despoja de los conocimientos y creencias sin fundamento podía llegar a desprenderse de lo aprendido; y de esta manera aprender a aprender la verdad de lo tratado en cuestión, donde el hombre ha de ser un crítico – reflexivo de sí mismo y se permita llegar a un examen de conciencia y al descubrimiento de su ser.

Desde el punto de vista educativo Sócrates recalcó en su enseñanza – aprendizaje lo concerniente al pensamiento crítico, libre de falacias y sesgos en sus discípulos. Su didáctica fue alimentada mediante el diálogo y el trato individualizado con sus seguidores a quienes ayudó a aprender a aprender para que de tal forma alcanzaran por sí mismos el saber y generaran con ello nuevos conocimientos.

Lo anterior llevó a Sócrates a explorar con mayor ahínco los niveles cumbres del aprendizaje cognoscitivo. Situación que hoy día se manifiesta también dentro de la currícula de estudios con relación a competencias del aprendizaje cognoscible, donde figura la Taxonomía de Bloom con relación a los niveles de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. En su opinión Tucker considera que “el adiestramiento dice al alumno qué pensar (aplicación), mientras que la educación enseña cómo pensar (análisis), cómo producir pensamiento original (síntesis) y cómo hacer juicios (evaluación).”⁴⁶

En el ámbito mundial las competencias del nuevo siglo plantean que la educación debe promover en los estudiantes cuatro grandes pilares que desarrollen las habilidades para: Aprender a Hacer, Aprender a Ser, Aprender a Conocer y Aprender a Aprender. Lo anterior tiende a nutrirse con los aportes de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner clasificadas de la siguiente manera: Inteligencia Lingüística manifestada en estudiantes que escuchan y escriben mejor

⁴⁶ Citado por Aaron Tucker. Mayor USAF. (s. f.) (s. l.).

que el promedio, disfrutan los juegos de palabras, gustan de libros diversos, su comunicación verbal y escrita es bastante satisfactoria. Inteligencia Lógica y Matemática fluye en estudiantes que hacen operaciones mentalmente aritméticas y con rapidez, interrogan el funcionamiento de las cosas y juegos en computadoras, su sentido de causa y efecto los lleva a un nivel de pensamiento más abstracto y conceptual. Inteligencia Espacial proyectada en escolares que interpretan con facilidad variedad de mapas, gráficos y diagramas, realizan construcciones tridimensionales a su edad. Inteligencia Física y Cinestética aflora en escolares que destacan en los deportes, desarman y arman cosas, se mueven constantemente, tienen destrezas en experiencias táctiles. Inteligencia Musical manifestada en escolares que cantan y tocan instrumentos, son sensibles a los ruidos ambientales como la lluvia sobre el techo y responden armónicamente ante expresiones musicales diversas. Inteligencia Interpersonal proyectada en alumnos con liderazgo natural, empatía y buen sentido del humor, pertenecen a clubes y comités, orientan a los compañeros y éstos buscan su compañía. Inteligencia Intrapersonal se demuestra en estudiantes que conocen sus habilidades y limitaciones, tienen disciplina en el trabajo individual, demuestran un gran amor propio, expresan bien sus sentimientos, aprenden de sus errores y logros en la vida. Por lo que las inteligencias anteriores llevan a los escolares a la exploración, desarrollo de habilidades y destrezas que poseen para aprender.

Retomando el enfoque de las competencias del nuevo milenio con los aportes del Método Socrático, se considera vital que el alumno manifieste valor y dignidad por la persona humana, equilibre conocimientos con virtudes humanas que lo lleven al fomento de los cuatro pilares educativos del nuevo milenio; para que aprenda a ser una persona de bien en lo individual y social (Aprender a Ser), desarrolle a la vez sus habilidades y destrezas en el aprendizaje de la vida (Aprender a Hacer), alimente y equilibre la gama de conocimientos en su vida diaria (Aprender a Conocer), aprenda íntegramente para la vida y alcance las metas que se propone en lo personal, laboral y social (Aprender a Aprender). Con esta última competencia el educando es capaz de aprender para la vida; sin embargo es la que menos se promueve a escala mundial porque requiere de mayor esfuerzo, tiempo, inversión económica y dedicación de los involucrados en educación; ya que Aprender a Aprender es la adaptación del alumno consigo mismo y su aprendizaje para la vida.

CAPÍTULO V

INFLUENCIA DE LA FILOSOFÍA SOCRÁTICA EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI

Para Sócrates sólo quien se conoce a sí mismo es capaz de aprender a superar debilidades y alcanzar las metas de vida, aspectos que figuran en el capítulo anterior; que enfatiza también en el autoconocimiento, autoaceptación y autorregulación en el actuar humano. Lo anterior manifiesta estrecha relación con lo abordado en este último capítulo donde la educación da sentido al existir humano para que este cultive más el ser que el tener; y evite ser manipulado por la sociedad del conocimiento. Ante lo cual se brindan los siguientes temas:

5.1 La persona humana en la sociedad del conocimiento:

Para Sócrates el conocimiento y el autodomínio habrían de restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Consideraba que el conocimiento puede llegar a la mente de la persona si a ésta se le guía de forma debida; lo cual ilustra con el esclavo analfabeta que comprende el teorema de Pitágoras.

Dependiendo de la concepción que se tenga del conocimiento así será lo que se entienda y aporte a la humanidad. Hoy día la evolución del pensamiento y el conocimiento se reflejan con ahínco en esta era cibernética, enmarcada dentro de la Sociedad del Conocimiento donde los medios de comunicación masiva y tecnificada llevan a los grupos sociales a informarse de lo que se desconocía siglos atrás, aún en los años 80's del siglo pasado.

Como parte de la Sociedad del Conocimiento encontramos en Guatemala lo referente a "Municipios en la Sociedad del Conocimiento que abren campos a la educación, comercio, salud, gobierno, entre otros."⁴⁷ Y para el caso figuran los municipios de Patzún y Villa Nueva con gobiernos electrónicos que incrementan la eficiencia y transparencia a través de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) que promueven la participación local comunitaria por medio del Programa de

⁴⁷ Javier Sáenz Core. *Programa MUNET de la Organización de Estados Americanos*. Publicada en <http://www.inforpressca.com/municipal/boletin/179-4.htm>. Guatemala. (2010).

Municipios Eficientes y Transparentes (MUNET) como iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Expandir el conocimiento también tiene sus limitantes para la sociedad, ante lo cual varios de los países del mundo están conscientes que poblaciones analfabetas y de escasos recursos económicos no pueden acceder tan fácilmente a la tecnología, deberán ser atendidas por los sistemas educativos nacionales y programas de innovación tecnológica para que aprendan a aprender en esta era tecnificada y rompan paradigmas que dentro de su filosofía de vida son vistos como normales. Según un artículo del Diario la Hora “el hombre de la calle ni siquiera se plantea si conoce o no, considera que conoce el mundo que lo rodea y éste es como lo percibe; cuestionarse qué es conocimiento no es tema de su interés, más considera al filósofo que hace estas preguntas como un hombre que pierde el tiempo.”⁴⁸

Somos parte de una sociedad del conocimiento tecnificado y masificado donde Internet es la herramienta que expande el conocimiento y servicios en línea a todos lados del mundo. Para bien o no de la humanidad nos vemos involucrados dentro de estos cambios del conocimiento cuyo aprendizaje en ocasiones se limita a un copiar y pegar al entregar ciertas tareas escolares que no ahondan en investigaciones que podrían generar más conocimientos. Por lo tanto la tarea del profesor es vital en los procesos educativos del siglo XXI a manera que fomente el diálogo socrático - pedagógico, se generen nuevos conocimientos científicos y las ciencias progresen para el bienestar de las sociedades en general.

5.2 Filosofía educativa - existencial:

Al hablar de filosofía educativa - existencial se hace mención al enfoque filosófico que trata de explicar cuál es el sentido del existir humano y cuál es el fin último del hombre; en este caso en particular cuál es el sentido de la educación en el existir humano; para lo cual varios de los docentes consideran que la educación debe tener incidencia en el problema existencial de la humanidad; habrá entonces de orientar, formar y dar sentido al existir en la vida de los educandos.

⁴⁸ Diario La Hora. Suplemento Cultural. *El Problema Filosófico del Conocimiento* – <http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=46127&fch=2009-03-21>. Guatemala. (sábado 21 de marzo de 2009.)

Razón por la cual la filosofía educativa es de vital importancia para los filósofos de la educación, maestros, administradores educativos y diversos profesionales de la sociedad que aportan posibles soluciones en sus investigaciones ante la problemática en cuestión. De este modo se visualizan escenarios que fortalezcan la existencia y calidad de vida de los seres humanos, principalmente del hombre del siglo XXI que relativamente manifiesta crisis existenciales al enfocar su vida en lo material, más que en lo espiritual y la esencia de su ser.

He ahí la importancia del enfoque existencial cuyos orígenes se remontan al siglo XIX con su representante Kierkegaard quien considera que el problema existencial humano es la trascendencia y el sentido de la vida. Considera que “el existencialismo nutre la fe que está más allá de la vida moral, la existencia auténtica que hace suya la existencia misma; la cual ha de llevar al hombre a la trascendencia de su ser.”⁴⁹ Lo anterior en la filosofía de Sócrates permite que los educadores orienten mejor a sus discípulos a manera que éstos, no sólo avancen en conocimientos sino trasciendan en su ser, al encontrarle sentido a su vida, a la vida misma y el por qué de su existencia en el mundo.

Por otra parte el educador no podrá emprender su labor filosófica – pedagógica si desconoce el perfil del educando y ciudadano que ha de formar, para lo cual tendrá presente que mucha de su labor docente se determina por la filosofía y por las políticas educativas y económicas de cada país, donde los fines de la educación juegan un papel primordial; y para el caso de Guatemala los fines educativos contemplan “una educación basada en principios humanos, científicos, tecnológicos, culturales y espirituales que formen íntegramente al educando, lo preparen para el trabajo, convivencia social y le permitan el acceso a otros niveles de vida.”⁵⁰ Teóricamente se conciben así, mas la realidad educativa se manifiesta de otra forma, por lo que el reto sigue siendo fuerte para la misma filosofía educativa en el país, que busca la práctica de los mismos en la vida cotidiana de los guatemaltecos.

⁴⁹ Pietro Chiodi. *El Pensamiento Existencialista*. Editorial Milán. Italia. 1980. Págs. 7, 8 y 11.

⁵⁰ *Ley de Educación en Guatemala*. Guatemala. 1991. (Decreto Legislativo No. 12 – 91).

En un siglo bastante polémico e intelectual se dice que el género humano a medida que avanza en unos aspectos de su vida, retrocede en otros que tienden a confundirlo más en su existencia y consistencia; y al no encontrar respuestas surgen crisis emocionales que endurecen su alma y su corazón al sentir complejos de inferioridad o superioridad dentro de su misma especie. Es ahí donde Sócrates hace énfasis en una filosofía educativa – existencial que enseña al hombre a alimentar su vida material y espiritual, para que fomente la paz y la justicia consigo mismo y experimente la serenidad en su alma; virtudes que lo llevarán a vivir mejor la vida, pues la práctica del bien lleva al hombre a la felicidad de su ser material y espiritual.

5.3 Máximas socráticas:

Surgieron en el contexto de la Grecia antigua y siguen teniendo actualidad en el transcurrir del tiempo y la historia. Las mismas se proyectan en la actitud ética y moral de generaciones de todos los tiempos y permiten al ser humano a que equilibre su actuar. Para el caso figuran las siguientes:

5.3.1 “Sólo se que no se nada.”⁵¹

5.3.2 “Conócete a ti mismo.”⁵²

5.3.3 “Si tienes que llegar a la verdad ha de ser por ti mismo y para ti mismo.”⁵³

5.3.4 “La riqueza no trae la bondad pero la bondad trae consigo la riqueza.”⁵⁴

5.3.5 “El profesor antes de enseñar a los demás, ha debido educarse a sí mismo.”⁵⁵

⁵¹ Un esfuerzo guatemalteco para la Excelencia Educativa. *Moral y Ética Profesional*. Página 25.

⁵² Ibidem.

⁵³ Diálogos socráticos de Platón. *La definición universal no se llega a alcanzar*. (s. f.).

⁵⁴ Platón. *El Menón - Diálogos. Pensamiento Platónico acerca de la virtud*. Filosofía Griega. (s. f.).

⁵⁵ Platón. *Filosofía Griega. Diálogos. Pensamiento Platónico*. (s. f.).

5.3.6 “El maestro aprende enseñando, pues está junto a quien enseña y camina con él, en pos de la verdad.”⁵⁶

5.3.7 “Ya es hora de que vayamos: Yo a morir, vosotros a vivir ¿quién es el que va a mejor suerte? A todos está oculto excepto al Dios.”⁵⁷

Máximas que invitan al conocimiento individual del ser humano donde a través de análisis, reflexiones y la actitud cotidiana, éste llega a descubrir la magnitud de su propia ignorancia, sus debilidades y formas para superarlas a manera de llegar a la práctica de virtudes; rechazando así el mal como ignorancia en su vida, para dar paso a la práctica del bien; donde el libre albedrío juega un papel importante en el cumplimiento u omisión de las mismas, en la vida de cada cual.

5.4 Valores en la persona humana:

En la historia de la humanidad los valores siempre se han manifestado en la vida de los hombres y mujeres. En la antigua Grecia fueron objeto de análisis y estudio por filósofos como Sócrates y Platón con relación a la belleza, el bien, el amor, el mal y la injusticia, entre otros. “El origen del término viene de la voz latina aestimable que da significado etimológico pero no brinda significación filosófica. Es en el siglo XX cuando se utiliza el término Axiología del griego axia: valor y logos: estudio; que da interpretación filosófica al valor.”⁵⁸

Comúnmente los valores tienden a ser vistos como valores positivos o negativos que satisfacen las necesidades humanas. Mientras que para Ernesto Dürer, pionero en la Pedagogía de los Valores bajo la influencia del axiólogo J. CL. Kreibitz, al hablar de valores los clasifica en la tabla que aparece a continuación:

⁵⁶ Platón. *Filosofía Griega. Diálogos. Pensamiento Platónico.* (s. f.).

⁵⁷ Platón. *Apología de Sócrates.* Pensadores Universales. GRADIFCO SRL. Buenos Aires, Argentina. 2008. Pág. 40.

⁵⁸ Tomado de PDF. <http://xxx.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml.2010>.

<p>Bienes</p> <p>Valores Reales</p> <p>Disposiciones</p>	<p>Objetos de uso: alimento, ropa, vivienda.</p> <p>Objetos de lujo: estimulantes, juguetes.</p> <p>Capital.</p> <p>Corporales: salud, fuerza, habilidad.</p> <p>Espirituales: sensibilidad, fuerza de voluntad, inteligencia, gusto, emoción, carácter.</p>
<p>Valores Ideales</p>	<p>Sensualmente agradables</p> <p>Estéticos</p> <p>Egoístas</p> <p>Altruistas</p> <p>Religiosos y éticos</p>

Tabla de Valores según Ernesto Dürri⁵⁹

La tabla anterior ejemplifica que los valores están inmersos dentro del ámbito familiar, educativo, social y laboral de los seres humanos. Es aquí donde la didáctica asume un compromiso al brindar a los maestros técnicas que contribuyan a la práctica de una Pedagogía en Valores, con actividades de escucha, criterio, interrogación, reflexión, análisis y examen de conciencia; que en la pedagogía de Sócrates preparan el camino que conduce a las personas para la práctica del bien y la moral.

Nietzsche, por su parte, en su *Genealogía de la Moral*, hace cuestionamientos relativos al valor y confiesa que “tenemos necesidad de una crítica de los valores morales y el valor de estos valores debe ser puesto en tela de juicio.”⁶⁰ Ante lo cual la Pedagogía en Valores y la Pedagogía Crítica tienen mucho que decir a los mentores para que a través de procesos pedagógicos (en medida de lo posible) lleven a la comunidad educativa al autoconocimiento, autodomínio y autorregulación de sí mismos como lo fomenta el diálogo socrático – pedagógico; que toma en cuenta de los involucrados en el proceso, que éstos son seres humanos que sienten hambre, frío, dolor, alegría, piensan, sufren, lloran y aprenden unos de otros para ser mejores personas.

⁵⁹ Arévalo. *La Filosofía de los Valores en la Pedagogía*. Pág. 32.

⁶⁰ Ibidem. Página 21.

5.5 Modelos pedagógicos: Constructivista y Holista

Desde el punto de vista pedagógico los modelos son plataformas que sumadas a la formación del docente contribuyen con los sistemas educativos para desarrollar procesos de tipo tradicional, conductual, constructiva y holista. Lo importante es detectar el pensamiento filosófico que se mueve tras ellos. En este caso se hace mención a los Modelos Educativos Básicos de tipo Tradicional y Conductista, haciendo énfasis en los Modelos Constructivista y Holista.

En cuanto al Modelo Tradicional el aprendizaje es individual y verticalista, producto de las actividades de instrucción, el profesor brinda el conocimiento de forma acabada, los contenidos son fragmentados y desvinculados del contexto escolar. Figura también el Modelo Conductista cuyo aprendizaje es individual y memorístico, trae consigo actividades de instrucción por instrucción, cuyo aprendizaje es producto de reglas, normas e instrucciones dadas por el docente, formado también dentro de este modelo educativo.

“En el Modelo Constructivista el docente es un facilitador, la didáctica toma en cuenta experiencias propias de los escolares y sus contextos de vida son tomados como puntos de partida para aprender en el mundo real a manera que el aprendizaje sea significativo. En el Modelo Holista el aprendizaje es activo y con pensamiento crítico, rebasando lo cognitivo y memorístico de la enseñanza e implica varios de los niveles de la conciencia humana con relación a lo afectivo, físico, social y espiritual.”⁶¹

Desde el punto de vista socrático dichos modelos fomentan el valor por la persona humana, su dignidad y capacidad para aprender a aprender donde a través del diálogo socrático - pedagógico los educandos afloran el pensamiento crítico – reflexivo, que les permite a la vez la práctica de virtudes que según el maestro ateniense, equilibran la formación cognitiva con el respeto a la persona humana que lleva a los ciudadanos a vivir dentro de una vida en democracia.

⁶¹ *Seminario: La Profesionalización del Docente Universitario desde la Perspectiva de la Reforma Educativa.* Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Humanidades. Departamento de Estudios de Posgrado. Guatemala. 2008. Pág. 51.

Mas se ha de tomar en cuenta que ninguno de los modelos pedagógicos puede considerarse como positivo o negativo en su totalidad. Lo funcional es que con criterio se tome lo mejor de cada uno de ellos y se apliquen acorde a las necesidades e intereses de los grupos escolares.

La aplicación de estos modelos representa un reto para la educación pues no son tan aceptados por los mismos maestros y por los sistemas educativos de ciertos países en el ámbito mundial, debido a que requieren de mayor preparación académica, conocimientos más profundos de la historia y realidad nacional e inversiones monetarias. A lo anterior hace sus aportes la pedagogía crítica que como se dijo anteriormente, representa empezar una nueva manera de entender la sociedad y al ser humano en su realidad global que en el caso de Guatemala fortalezca al Sistema Educativo Nacional como parte de los Acuerdos de Paz (1996) para el fomento de una educación integral que paulatinamente lleve a los guatemaltecos a vivir en una sociedad más desarrollada.

5.6 Praxis filosófica existencial en la sociedad del siglo XXI:

Los aportes de Sócrates a la educación figuran dentro de una formación moral y en valores donde a través de virtudes y examen de conciencia el ser humano llega al conocimiento de su ser; situación que según el maestro ateniense permite al género humano equilibrar el conocimiento con la existencia de la vida humana; y valorar con ello sabiduría frente a conocimiento; como postula la educación holista donde el ser humano encuentra el sentido a la existencia de su vida en las dimensiones de ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad.

Al tratar el problema de la existencia del hombre, nos encontramos con algunos de sus representantes, donde figuran: Jean Paul, Sarte y Erich Fromm. Este último “afirma que la vida del ser humano está llena de contradicciones a las que llama dicotomías existenciales: el hombre vive pero ha de morir, ama la paz pero hace la guerra, desea la libertad pero quiere vivir en la seguridad.”⁶² Dicotomías en las que

⁶² Valdez Salmerón Verónica. *Relación Humana: del nosotros al yo*. Pearson. México. 2005 Pág. 121.

según Fromm, el libre albedrío juega un papel importante en el hombre al elegir éste, entre los extremos de la vida.

Hoy día gran parte de la sociedad del conocimiento enmarca la vida más en el tener que en el ser, donde la tecnología y cultura light alejan a las personas del valor por la vida y el sentido de la existencia humana. Por lo que, el método socrático brinda sus aportes a manera que padres de familia, instituciones educativas y líderes comunitarios orienten mejor a las generaciones jóvenes con relación a su existencia: quiénes son, hacia dónde van, por qué existen, cuál es su misión en el mundo; entre otras interrogantes que figuran dentro de esta herramienta didáctica que como tal fomenta una educación en valores, a manera que disminuyan en el hombre las denominadas crisis existenciales que en ocasiones atentan contra su vida, buscando refugio en pandillas, alcoholismo y adicciones que afectan la vida material y espiritual como ser humano que es; llegando al extremo del suicidio.

El reto es fuerte para la mayoría de los sistemas educativos, principalmente para aquellos que figuran dentro de la comunidad latinoamericana. En el caso de Guatemala nuevamente surgen los aportes de Aldana, que invita a los mentores para que en medida de lo posible dosifiquen en su docencia “una filosofía de vida con enfoque vivencial que responda a estos tiempos de vida a manera que los estudiantes se interroguen a sí mismos cómo viven la vida, cómo les presentan la vida, como tratan de entender la vida, cómo afrontan y enfrentan la vida.”⁶³

Lo anterior, sumado a una práctica de virtudes generará una nueva era de paz, que libere a los guatemaltecos del oscurantismo de la educación y tal como lo contemplan las políticas educativas 2008 – 2012 surja el respeto a la biodiversidad donde los sistemas económicos y educativos del país respondan a la globalización, pobreza y desempleo que inquieta a gran parte de la población para quienes hablar de sentido existencial es tan difícil por lo lejos que está en su vida la alimentación, la salud y el desarrollo económico familiar.

⁶³ Aldana. *Filosofía para Nuestro Tiempo: Enfoque vivencial para estudiantes*. 2001 Págs. 32, 33, 34, 35 y 36.

CONCLUSIÓN

La educación es un derecho humano que debería estar presente en la vida de todos los hombres y mujeres en el ámbito mundial. Esta puede ser sistemática o asistemática que de una u otra forma se materializa en destrezas, conocimientos y valores que a través de procesos origina cambios en la vida del sujeto que la recibe en los contextos de familia, escuela, trabajo y grupos sociales.

De tal forma la educación transmite la cultura y permite su evolución; ante lo cual la didáctica socrática brinda sus aportes en el devenir de la humanidad y en este caso nuevamente lo hace con el educando del siglo XXI con relación a ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad para que el enfoque educativo responda a la evolución de la enseñanza virtual que así como avanza en ciertos aspectos, limita en otros el aprendizaje afectivo – humano, práctica del diálogo pedagógico y fomento del pensamiento crítico - reflexivo; que en su declinar convierten en maquilas del conocimiento a ciertas instituciones educativas que en la filosofía socrática, anteponen los saberes tecnológicos frente a las virtudes de fortaleza, paz y bien.

Lo anterior representa necesidades latentes que llevan hoy día a los involucrados en educación formal e informal a retomar los aportes que figuran dentro de la Filosofía de la Educación en Sócrates. Y a través de herramientas como el método mayéutico y los diálogos socráticos se enfatice en una educación centrada en valores que alimente, fortalezca y de sentido a la vida humana. Lo anterior se contempla dentro de la filosofía educativa – existencial para que oriente a las generaciones educativas, principalmente a las generaciones más jóvenes de este siglo, por ser éstas las más vulnerables dentro de la sociedad del conocimiento, consumo y vida light, que en su jerarquía de valores dan más importancia al tener, que al ser. Lo que en parte origina crisis existenciales que podrían canalizarse mejor a través del método socrático y diversidad de técnicas terapéuticas acordes al caso.

La aplicación de esta herramienta didáctica es un reto para la mayoría de los Sistemas Educativos a nivel mundial porque Internet expande fácilmente el conocimiento, mientras que el proceso mayéutico requiere de mayores inversiones de tiempo en la práctica de ejercicios intelectuales como el análisis, la síntesis y el pensamiento crítico.

BIBLIOGRAFÍA

1. Aldana Mendoza, Carlos. *Pedagogía General Crítica*. Editorial Serviprensa Centroamericana. Guatemala. 1996 (Tomo II).
2. Aldana Mendoza, Carlos. *Filosofía para nuestro tiempo – Enfoque vivencial para estudiantes*. Editorial Piedra Santa. Guatemala. 2001.
3. Aldana Mendoza, Carlos. *Pedagogía para nuestro tiempo*. Colección Didáctica Contemporánea. Editorial Piedra Santa. Guatemala. 2001.
4. *Apología de Sócrates*. Editorial Gradifco. Argentina. 2008 (Folleto).
5. Arévalo, Juan José. *La Filosofía de los Valores en la Pedagogía*. Tipografía Nacional de Guatemala. 1946.
6. Bachelard Gastón. *La Formación del Espíritu Científico*. Editores Mexicanos Unidos. México. 2008.
7. Chiodi Pietro. *El Pensamiento Existencialista*. Editorial Milán. Italia. 1980.
8. Gordillo Castillo, Enrique. *Guía General de Estilo para la Presentación de Trabajos Académicos*. Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. 2002.
9. Godoy López, Dora Cristina. Guzmán Domínguez, Jesús. *Importancia de las citas textuales en la investigación universitaria: Sistema Clásico Francés, Lancaster, Apa y Harvard*. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Humanidades. Editorial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. 2008
10. Diario La Hora. *El Problema Filosófico del Conocimiento*. Suplemento Cultural. Guatemala. 2009.
11. González Obregón, Luis. *Diálogos de Platón*. Editores Mexicanos Unidos, S. A. México. 1999.

12. Hernández Pou, Priscila. *Filosofía Educativa*. Santo Domingo. Distrito Nacional. República Dominicana. 2000.
13. *Ley de Educación en Guatemala*. Guatemala. 1991. (Decreto Legislativo No. 12 – 91).
14. Lisi, Francisco L. *Fedón*. Editorial TECNO – ANAYA. (Traducción de Luis Gil Fernández).
15. Martín Nieto, Evaristo. *La Biblia para el Pueblo de Dios*. España. Artes Gráficas Carasa. 1998.
16. Moreno Jurado, J. M. *Apología de Sócrates seguida de la defensa de Sócrates ante los jueces de Jenofonte*. Sevilla. 2008.
17. Océano Uno Color. *Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española*. Océano Grupo Editorial. España. 2000.
18. Platón. *Pensamiento platónico acerca de la virtud – El Menon – Diálogos*. Filosofía Griega. 2010.
19. Ponce, Aníbal. *Educación y lucha de clases*. Editores Mexicanos Unidos, S. A. México. 1996.
20. *Seminario: La Profesionalización del Docente Universitario desde la Perspectiva de la Reforma Educativa*. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Humanidades. Departamento de Estudios de Posgrado. Guatemala. 2008.
21. Un esfuerzo guatemalteco para la excelencia educativa. *Moral y Ética Profesional*. Editora Educativa. Guatemala. 2000.
22. Valdez Salmerón, Verónica. *Relación Humana: del nosotros al yo*. Pearson. México. 2005.
23. Vlastos Gregory. *The Philosophy of Socrates*. University of Notre Dame Press. 2000.

Documentos Citados:

1. Citado por Covey S. *El liderazgo centrado en principios*. Editorial Paidós. México. 1994.
2. Citado por Eyzaguirre A. *Manual para Seminarios Socráticos*. Santiago de Chile. Edición Cuatro Vientos. (s. f.).
3. Citado por Rudio Franz. *Diálogos Maietico e Psicoterapia Existencial*. Novos Horizontes. Brasil. 2001.
4. Citado por Norbert Bilbeny. *Sócrates – El saber como Ética*. Editorial Península. Barcelona. 1998.
5. Citado por Tucker, Aaron. Mayor USAF. (s. f.) (s. l.).
6. Citado por Turow One L. 1993. (Transcrito por Michael Murphy y Patrick Swain – Traducido por Llaza Corrales, Armando).

E - grafía:

1. Diario La Hora. Suplemento Cultural. El Problema Filosófico del Conocimiento. <http://www.lahora.gt/notas.php?key=46127fch=2009-03-21> Guatemala. 2009.
2. <http://xxx.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml.2010>
3. <http://www.torredebabel.com/historiadelafilosofia/filosofiagriega/platon/virtud.htm>. (s.f.) (s. l.)
4. http://es.wikipedia.org/wiki/pensamiento_cr%C3%ADtico2010-04-08
5. <http://www.biografiasyvida.com/biografias/s/socrates.htm>
6. <http://www.philosopher.org – www.ufm.edu.gt>

7. <http://www.lisifranciscofedon.editorialtecno-anaya.2009> (traducción de Luis Gil Fernández)
8. Moreno Jurado J. M. [Apología de Sócrates seguida de la defensa de Sócrates ante los jueces de Jenofonte. Sevilla. ISBN 9788487039607](#)
9. Platón. [Diálogos: Pensamiento Platónico.](#) Filosofía Griega. (s. f.)
10. Javier Sáenz Core. *Programa MUNET de la Organización de Estados Americanos*. Publicada en <http://www.inforpressca.com/municipal/boletin/179-4.htm>. Guatemala. (2010)
11. Tomado de PDF. <http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%93crates>. 2008. (s. l.)
12. Tomado de PDF. <http://www.philosopher.org-www.ufm.edu.gt>. Guatemala. 2010
13. Valdez Rodas, Julio Alejandro. [Programa de Educación Afectiva Sexual.](#) Guatemala. 2010
14. www.google.com
15. www.wikipedialaenciclopedialibre.com
16. www.usac.org.gt
17. www.e-torredebabel.com/historiadela filosofia/filosofia griega/platón/virtu.htm