

Influencia del método socrático en la reflexión de los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL-2022

Influence of the Socratic method on the reflection of the students of the National College of Application UNHEVAL-2022

Roberto Vela-Lastra

Academia preuniversitaria René Descartes, Huánuco, Perú.

E-mail: robertovelalastra2000@gmail.com

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0001-0270-1906>

Recibido: 28/02/2023, Aceptado: 25/06/2023, Publicado: 03/07/2023

Resumen:

La presente investigación titulada: Influencia del método socrático en la reflexión de los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL- 2022, tuvo como objetivo determinar la influencia del método socrático en la reflexión de los alumnos del 4to grado de secundaria de dicha institución educativa. El método de investigación utilizado fue el diseño cuasi experimental, donde se trabajó con un grupo experimental de 32 alumnos y otro de control de 30, de las secciones "A" y "B" respectivamente; para la recolección de datos se empleó un cuestionario aplicado como pre y pos test, dicho instrumento fue validado por expertos y pasó por la prueba de alfa de Cronbach para mayor confiabilidad. Los resultados muestran que posterior a la aplicación del método socrático, el 94 % alcanzó el nivel de reflexión Logrado y solo un 6% se mantuvo en el nivel Proceso, frente a los resultados iniciales que mostraron un 63% Logrado y un 38% Proceso, lo cual significa que, un 32% de alumnos del 4to grado "A" pasaron del nivel Proceso al Logrado; resultados similares se obtuvieron en las dimensiones ética, política y estética. La prueba de hipótesis de T de student aplicado a los datos del pre y pos test del grupo experimental resultó con un p valor de dos colas 0,000002, la cual es menor al nivel de significancia 0,05 rechazando de esta manera la hipótesis nula y aceptando la alterna. Por lo tanto, se concluye que el método socrático influye

positivamente en la reflexión de los alumnos del 4to grado "A" del Colegio Nacional de Aplicación-UNHEVAL.

Palabras clave: método socrático, reflexión, política, estética y ética.

Abstract:

The present investigation entitled: Influence of the Socratic method on the reflection of the students of the National College Application UNHEVAL-2022, had the objective of determining the influence of the Socratic method on the reflection of the students of the 4th grade of secondary school of said educational institution. The research method used was the quasi-experimental design, where we worked with an experimental group of 32 students and a control group of 30, from sections "A" and "B" respectively; For data collection, a team applied as pre and post test was used, said instrument was validated by experts and went through Cronbach's alpha test for greater reliability. The results show that after the application of the Socratic method, 94% reached the level of reflection Achieved and only 6% remained at the Process level, compared to the initial results that showed 63% Achieved and 38% Process, which means that 32% of students in the 4th grade "A" went from the Process to the Achieved level; Similar results will be obtained in the

ethical, political and aesthetic dimensions. The student's T hypothesis test applied to the pre and post test data of the experimental group resulted in a two-tailed p value of 0.000002, which is less than the significance level of 0.05, thus rejecting the null hypothesis and accepting the alternative. Therefore, it is concluded that the Socratic method positively influences the reflection of the students of the 4th grade "A" of the National College of Application-UNHEVAL.

Keywords: socratic method, reflection, politics, aesthetics and ethics.

Introducción

El método socrático a pesar de que se haya utilizado por primera vez hace aproximadamente dos mil trescientos años, sigue siendo una herramienta efectiva para el desarrollo del conocimiento, tal vez porque refleja, con sus preguntas y respuestas, la dinámica misma de la reflexión. Y, por otra parte, las viejas inquietudes del hombre aún siguen vigentes en nuestros días, preguntas como: ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo se debe gobernar un estado?, ¿Cómo debe comportarse el hombre en sociedad?, etc., ocupan nuestra vida diaria, consciente o inconscientemente. La reflexión filosófica de estas y otras grandes preguntas nos han llevado a escribir muchos textos, con el fin de dejar el camino recorrido a las futuras generaciones; el presente trabajo es uno más entre ellos, que no pretende más que revitalizar aquellas inquietudes filosóficas en los alumnos y en los interesados del tema.

La investigación partió de una inquietud personal que buscó conocer la influencia de método socrático en la reflexión de los alumnos del Colegio Nacional de Aplicación-UNHEVAL. Para este fin se construyó y aplicó un programa de estudios inspirado en el método de Sócrates. Los temas que se desarrollaron son: la política, la estética y la ética, desde la perspectiva platónica, es decir, se tomó los conceptos del Platón que expone en sus libros con el método socrático. Para la recolección de datos se aplicó en los alumnos un pre test antes de desarrollar los temas con el método y un pos test una vez finalizado, con la finalidad de observar la evolución reflexiva de los alumnos.

Marco teórico

Para abarcar el método socrático, la variable independiente del trabajo, es necesario revisar la vida y personalidad de Sócrates. Vivió entre el año 470 a.C y 399 a.C en la ciudad de Atenas. Dedicó la mayor parte de su vida a la educación desinteresada de los jóvenes. La época en la que vivió fue espléndida para Atenas,

conocida como el siglo de Pericles, pero al mismo tiempo decadente, porque los intereses personales y egoístas habían calado profundamente en la política ateniense, alentado por los sofistas quienes proponían el relativismo. Sócrates tomará un papel muy importante en medio de esta crisis, reivindicando los grandes valores como la justicia y la belleza objetivas. Los sofistas como menciona Cohn, J.E. (1927): "De las disputas entre las distintas escuelas de la filosofía física deducían que ninguna de éstas poseía la verdad, y aunque en general no existía una verdad valedera para todos, para cada uno era verdadero lo que parecía tal." (p.19). Sócrates, como amante de la sabiduría, hará un análisis meticuloso sobre este relativismo, y lo encontrará fuera de toda lógica, llena de contradicciones, y por ende, falso; cobrará tanta importancia su trabajo transparente en la sociedad que, terminará siendo sentenciado a muerte, la maldad (o la ignorancia como decía él mismo) a menudo utiliza la mentira ante el poder vigente de una época convulsa para calumniar y acallar con la muerte a los que defienden la búsqueda de la verdad.

El método socrático parte de una convicción racional e interior, la cual es: existe la verdad, por lo tanto, una respuesta absoluta y objetiva, así por ejemplo, cinco más cinco son necesariamente diez, respuesta válida para todas las sociedades y épocas. Sócrates llevará esta visión hacia los grandes valores, preguntándose por la justicia, por la belleza, por la bondad, por la valentía, etc., con el propósito de llegar a la definición misma de estas, por lo que necesariamente han de ser válidas y verdaderas en cualquier lugar y tiempo. Esta convicción va conjuntamente con la teoría de la reminiscencia, la cual formula lo siguiente: tenemos un alma inmortal que estuvo en contacto con estas grandes verdades en el mundo de las ideas (la belleza en sí, la bondad en sí, etc.), y que por lo tanto toda forma de conocimiento en este mundo será un recuerdo de las esencias mismas de las cosas.

Una vez presupuesto estos dos elementos (la existencia de la verdad y su reminiscencia) la primera etapa del método socrático es el de la ironía, donde se da la aceptación de la ignorancia (que en realidad sería un olvido). Una vez admitido nuestra ignorancia se inicia con la mayéutica, la que nos permite ascender a la verdad por medio de las preguntas y las respuestas debidamente formuladas y contestadas, como lo dice el propio Platón por medio de Cebes:

Todos los hombres, al ser interrogados correctamente, lo dicen todo tal como lo es. Y, ciertamente, no serían capaces de hacerlo sin tener un juicio razonable. Además, cuando se les sitúa ante un

diagrama o algo por el estilo, entonces la prueba resultante revela con toda claridad que esto es así. (Platón, 1983, p.152)

Así pues, podemos decir que, el método socrático es un conjunto de preguntas encadenadas de forma lógica, y tiene como finalidad la reminiscencia de las grandes verdades.

Para ilustrar lo dicho, veamos cómo inicia Sócrates el diálogo en Gorgias. Querefonte, ordenado por Sócrates, pregunta a Polo el nombre que debería darle a su amigo Gorgias por la actividad que ejerce, no sin antes de proporcionar ejemplos, una de ellas dice que, si fuera conocedor del mismo arte de Heródico, le llamaríamos médico porque sana enfermos. Ante tal pregunta Polo responde que es la más bella de entre las actividades, la que ejerce Gorgias. Sócrates ingresa al diálogo y replica:

Pero no se te pregunta cómo es el arte de Gorgias, sino cuál es y qué se debe llamar a Gorgias. Del mismo modo que antes respondiste con exactitud y brevedad a los ejemplos que te propuso Querefonte, dime también ahora cuál es el arte de Gorgias y qué nombre debemos darle a este. (Platón, 2018, p. 306).

Vemos pues que Sócrates tiene una agudeza en el tipo de pregunta que formula. A esta primera parte del método se le denomina como la ironía. Inmediatamente se iniciaría con la mayéutica, que en griego significa “hacer nacer”, una secuencia de preguntas, con el fin de llegar a una respuesta o educir ideas acerca del tema que se está abarcando.

Llegado a este punto, es necesario hacernos las siguientes preguntas: ¿Cómo funcionaba el método? ¿Qué preguntas se hacían? ¿En qué se fundamenta? ¿Cómo sabemos que estamos formulando las preguntas correctas si deseamos aplicarlo? Sócrates, y Platón más adelante, a menudo utilizaba las preguntas retóricas, la reducción al absurdo o la prueba de lo absurdo, la analogía, la ironía y la apelación a la autoridad, estas son algunas de las herramientas lógicas que se han podido hallar en la presente investigación, naturalmente se considera que existen más. Veamos dos de estos recursos: la pregunta retórica y el argumento ex contrario.

Se entiende por preguntas retóricas, aquellas que llevan implícitas las respuestas. Por ejemplo, en la Apología, Sócrates pregunta a Melito: “¿Acaso alguien desea que quienes le rodean, le dañen, más que le ayuden? Contesta, amigo, pues la ley te ordena a contestar. ¿Existe alguien que desee ser dañando?” (Platón, 1983,

p.36)

La respuesta evidentemente será un “no”, porque nadie, en su sano juicio, quiere ser dañado.

Y el argumento Ex contrario parte de la oposición entre dos ideas para concluir del uno, lo contrario de lo que ya se sabe del otro. Veamos un ejemplo, cuando Sócrates dialoga con Protágoras:

Sócrates: ¿Cuando los seres humanos obran con rectitud y debidamente, entonces te parece que son sensatos al obrar así, o al contrario?

Protágoras: Son sensatos.

Sócrates: ¿Y es por la sensatez por lo que son sensatos?

Protágoras: Forzosamente.

Sócrates: ¿Por consiguiente, los que no obran con rectitud obran insensatamente y no son sensatos al obrar así?

Protágoras: Me lo parece, dijo.

(Platón, s/f, p, 26)

Una vez revisado brevemente el método socrático, abarcaremos líneas abajo, la reflexión (variable dependiente) en las tres dimensiones que se eligió de acuerdo al interés del investigador: política, estética y ética.

En la reflexión política debemos iniciar mencionando que la justicia es el pilar fundamental para el buen gobierno de un estado. Pero, ¿qué entiende Platón por la justicia? Si revisamos La república encontraremos que, para el filósofo, cada individuo que integra el estado, ha de dedicarse a una actividad específica de acuerdo a las habilidades innatas que trae. Si un niño muestra un gran interés por la ciencia, éste deberá dedicarse a ella, si otro tiene para la sastrería ha de seguir tal ocupación hasta perfeccionarla, así para todas las demás ocupaciones que aportaran al desarrollo de la República en las distintas áreas. De esto se sigue que, la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde según sus actos y su naturaleza. Pues no podemos obligar a un literato estudiar medicina u otra cosa ajena a su vocación.

Asimismo, es necesario mencionar la justicia que todo ciudadano debe administrar en su propia personalidad, y especialmente el gobernante.

De modo que el hombre justo no consienta en que ninguna parte de sí mismo haga nada que le sea extraño ni que los tres principios de su alma usurpen sus funciones respectivas, sino que establezcan un verdadero orden en su interior y que se regule así mismo, que armonice las tres partes

de su alma absolutamente como los tres conos de la escala musical, el más alto, el más bajo y el medio; que coordine todos esos elementos y llegue a ser uno de múltiple que era, que sea templado y lleno de armonía. (Platón, 2020, p.90)

Los tres principios al que se refiere son: racional, irascible y concupiscible. El primero debe guardar orden a los dos siguientes, puesto que “tiende sin cesar (...) a aprehender la verdad tal cual es (...) [y es] amiga de la ciencia y la filosofía.” (Platón, 2020, p.197)

Una vez sentado esta base, vendrá todo lo demás. Los gobernantes, dice Platón, han de ser sensatos para juzgar bien, para la cual se necesitan tres cosas: Experiencia, Inteligencia y Razonamiento. Estos tres elementos, se expresan en aquellos seres humanos (los filósofos) que gobiernan su propia vida desde la parte más elevada, la racional.

Otras exigencias para los gobernantes son: amor a los ciudadanos, al trabajo y a la verdad, una excelente memoria, y esmero para con los intereses del estado.

Los requisitos no se agotan aquí, sino que el gobernante debe iniciarse en las siguientes ciencias: la aritmética, puesto que es la base de todo arte y ciencia, tratándose de la naturaleza de los números y cómo con ella se hacen cálculos; la geometría, “para llevar el alma hacia la verdad y hacer nacer el espíritu filosófico, que eleva nuestras miradas hacia las cosas superiores, en vez de volverlas.” (Platón, 2020, p.150); la estereometría, que estudia la profundidad, los sólidos del que nos habla en el Timeo; y la astronomía, para plasmar en el estado el orden invisible de los astros.

La reflexión estética (segunda dimensión) también es uno de los temas centrales en la filosofía de Platón, puesto que la belleza es uno de los cuatro arquetipos. Tomaremos como punto de partida el diálogo aporético llamado Hippias Mayor, donde Sócrates preguntará al sofista Hippias sobre lo bello.

Sócrates: ¿Acaso no son justos los justos por la justicia?

Hippias: Responderé que por la justicia.

Sócrates: ¿Luego existe esto, la justicia?

Hippias: Sin duda.

Sócrates: Luego también los sabios son sabios por la sabiduría, y todas las cosas buenas por el bien.

Hippias: ¿Cómo no?

Sócrates: Por cierto, estas cosas existen, puesto que no sería así si no existieran.

Hippias: Ciertamente existen.

Sócrates: ¿Acaso las cosas bellas no son bellas por lo

bello?

Hippias: Sí, por lo bello.

Sócrates: ¿Existe lo bello?

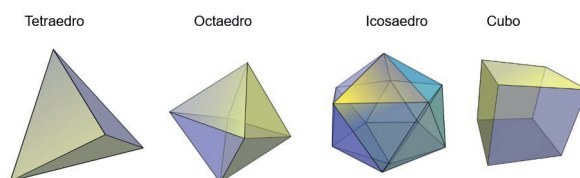
Hippias: Existe. ¿Cómo no va ser así?

Sócrates: (...) ¿Qué es lo bello?

(Platón, 2018, p. 184)

Así inicia el diálogo, en la que dan muchos intentos de definir lo bello a lo largo de la obra, pero no se llega a deslumbrar su naturaleza, puesto que (como expresa Sócrates al final) lo bello es difícil.

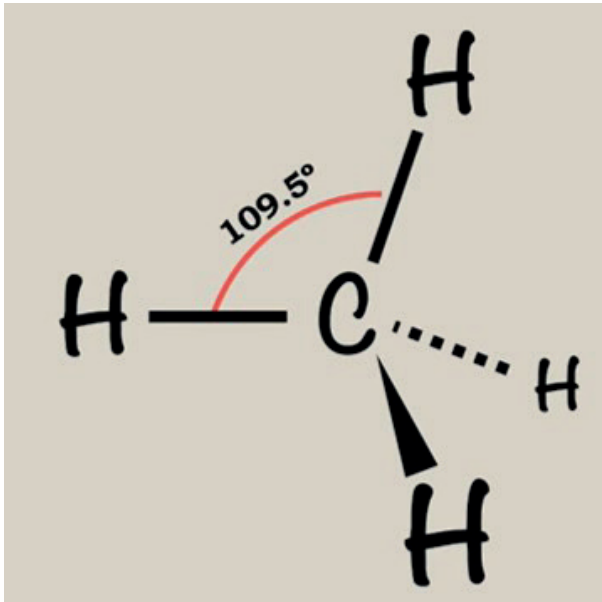
Con el fin de acercarnos a las características y a la naturaleza de lo bello, revisaremos el Timeo, Fedro y el Banquete. En el primero, se explica el origen del Universo a partir de otro que, no tuvo inicio y que es siempre. Platón (1872) “si el mundo es bello y si su autor es excelente, es claro que tuvo fijos sus ojos en el modelo eterno; (..) el mundo es la más bella de todas las cosas creadas; su autor la mejor de las causas.” (p,164) El autor del que nos habla es el Demiurgo, el Ordenador del universo visible mediante las leyes matemáticas. Este pasaje de la obra es fundamental puesto que plantea que el universo es bello porque está ordenado geoméricamente, de allí se sigue que, algo bello es matemático. Platón explica que el Demiurgo utilizó cuatro sólidos (que a la vez todas nacen del triángulo rectángulo isósceles y escaleno) para ordenar el universo, las cuales son:

Fuente de las imágenes: [Sólidos Platónicos \(disfrutalasmaticas.com\)](http://Sólidos Platónicos (disfrutalasmaticas.com)).

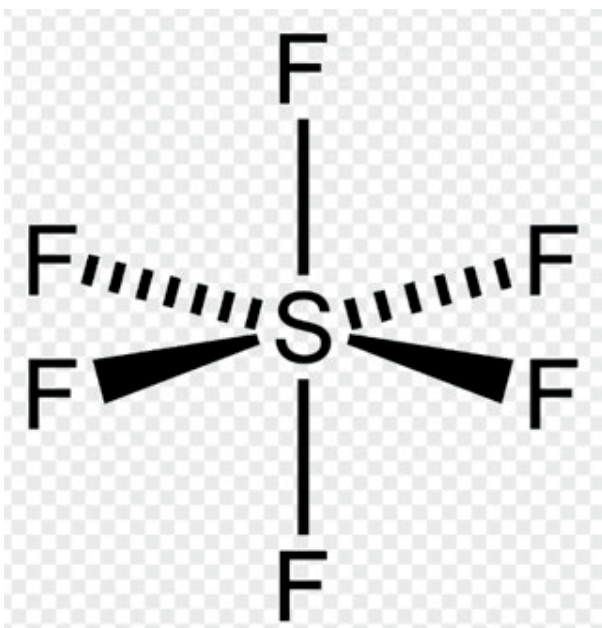
“Restaba una quinta combinación, y Dios se sirvió de ella para trazar el plan del universo.” (Platón, 1872, p. 203) El poliedro regular del que nos habla es el dodecaedro, que resumen a todas las demás, de allí que representa el universo.

¿Cuánto de cierto tiene esto? ¿Podemos encontrar estos sólidos platónicos en el universo real y concreto? Si revisamos la geometría molecular que la ciencia actual estudia, efectivamente nos encontraremos con moléculas que tienen las mismas formas que nos describe Platón en su obra. Por ejemplo, el metano (CH₄), adquiere una geometría tetraédrica.

Fuente de la imagen: Teoría RPECV, ¿cómo determina la geometría y el ángulo? - YouTube

O el hexafluoruro de azufre (SF₆), una geometría octaédrica.

Fuente de la imagen: Sulfur-hexafluoride-2D-small - Hexafluoruro de azufre - Wikipedia, la enciclopedia

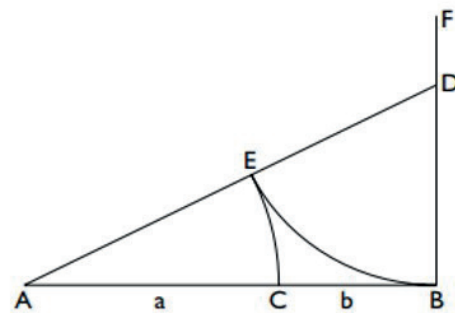
libre

Son algunos de los ejemplos que podemos encontrar, y evidentemente no solo con las formas de los poliedros regulares sino con otras. De aquí que a nivel molecular hay un orden geométrico.

Una vez verificado la hipótesis propuesta en el Tímeo, pasaremos a estudiar la sección áurea, una proporción matemática que encontraremos en las cosas que consideramos universalmente bellas.

Veamos cómo podemos encontrar esta proporción, citando el trabajo de Carmen Bonell (2000):

Dado el segmento AB, se sitúa sobre BF, perpendicular a AB, un segmento BD = AB/2, y se une A con D. Con un compás, tomando como centro D, se obtiene DE = DB. Después tomando como centro A, se traza el arco de círculo EC, siendo C el punto buscado. (P, 16)

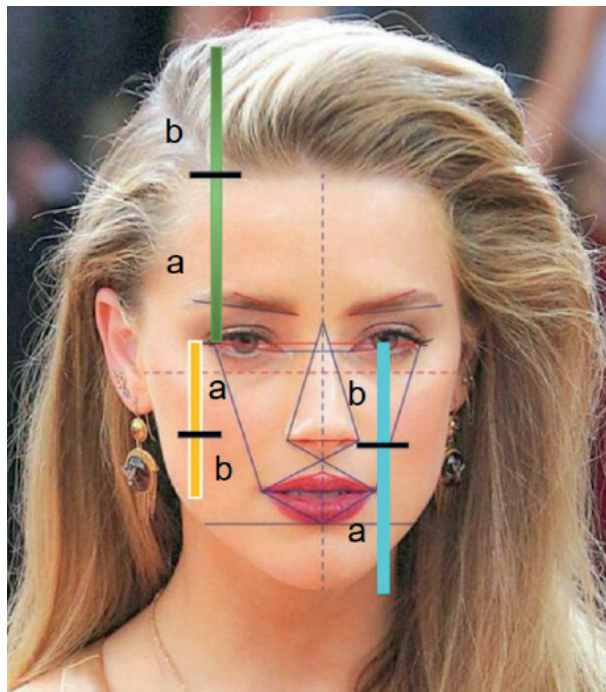

De tal manera que $AC/CB = AB/AC$ o $a/b = a+b/a = \phi = 1,61803\dots$

Fuente de la imagen: El número áureo y su belleza en el ser humano (ies antonio gala mostoles.org.es)

Esta proporción áurea está impregnada en la naturaleza, y como ejemplo tomaremos el rostro de una mujer, en la que podemos observar que hay una relación áurea entre a y b de cada una de las medidas que a continuación se muestra.

Fuente de la imagen: Pinterest

De acuerdo a lo visto podemos afirmar provisionalmente que la Belleza es un orden metafísico y geométrico que se manifiesta en todo el universo.

Siguiendo en esta búsqueda incansable de la definición y la comprensión de la belleza en sí, citaremos brevemente el Fedro y el Banquete.

El Fedro, a pesar de abarcar la belleza y su relación con el amor, no nos entrega una definición, solo se la describe como resplandeciente, beatífica, brillante; justamente es esto, lo que produce en nosotros, cuando contemplamos un paisaje bello, un rostro bello. Y al hablar de la belleza como algo resplandeciente, podemos recurrir al sol, quién tiene la forma geométrica más perfecta, por ende, tendría que ser, el ser más bello en nuestro sistema planetario.

Esta idea, de la belleza en sí, se describe con más profundidad en el Banquete, que a continuación citamos:

No nace ni muere, no crece ni decrece, que en segundo lugar no es bello por un lado y feo por el otro, no es bello en un aspecto ni feo en el otro, ni aquí bello ni allí feo, de tal modo de que sea para

unos bello y para otros feo. Tampoco se mostrará a él la belleza, pongo por caso, como un rostro, unas manos, ni ninguna otra cosa de las que participa el cuerpo, ni como un razonamiento, ni como un conocimiento, ni como algo que exista en otro ser, por ejemplo, en un viviente, en la tierra, en el cielo o en otro cualquiera sino la propia belleza en sí que siempre es consigo misma específicamente única, en tanto que todas las cosas bellas participan de ella en modo tal, que aunque nazcan y mueran las demás, no aumenta ella en nada ni disminuye, ni padece nada en absoluto. (Platón, 1984, pp.92-93)

Por ahora no podemos responder evidentemente la pregunta ¿Qué es lo Bello o qué es la Belleza?, ya sea por las limitaciones del lenguaje hablado o porque la desconocemos; sin embargo, podemos tener la certeza de su existencia, puesto que observamos su manifestación en el orden de la naturaleza; y tal vez la intuición matemática es el camino más seguro para llegar a Ella.

En cuanto a la última dimensión, la reflexión ética, diremos lo siguiente. Se entiende por ética como un sistema de costumbres y conductas que delimitan el comportamiento del ser humano dentro de un estado. La ética para Platón y Sócrates es muy importante, tanto es así que Sócrates dedicó toda su vida a educar a los jóvenes de Atenas en los principios morales que, según él mismo son universales; es decir, que no varían según la sociedad en que se vive. Para Sócrates era fundamental que todos los hombres desarrollen virtudes, esto implicaba preocuparse de la salud del alma.

Así mismo, vale aclarar la concepción socrática acerca de la influencia de los conceptos claros de los principios éticos en la conducta de quien los alcanzó, por medio del razonamiento. Dice Cohn, J.E. (1927) que:

La razón en él tenía toda la fuerza de la acción; era incapaz de hacer traición a sus ideas, y por esto concebía la inteligencia o el saber como algo que penetra al hombre en su totalidad. El que no procede de acuerdo con lo que conoce demuestra que carece en absoluto del conocimiento, por lo menos en el sentido de Sócrates. (p,34)

La vida misma de Sócrates, es una evidencia irrefutable de que toda su ética fue práctica, y no meramente intelectual. Lo mismo podemos decir de Platón.

Por otro lado, aunque podemos afirmar que las costumbres éticas según Sócrates y muchos otros, son

objetivas; se muestra claro ante nuestros ojos que numerosas culturas tuvieron diferentes códigos morales propios de su tiempo; así por ejemplo muchas de las leyes de hace cientos de años en la antigua Roma son diferentes a los actuales, o hablando de las costumbres más cotidianos como la forma de vestir, de interactuar entre los ciudadanos, de realizar una boda, etc., es evidente que hay diferencias en cuanto a la moral de uno y otro pueblo. A estas costumbres y leyes propias de un tiempo y lugar, las llamaremos “moral circunstancial”, porque nacen para determinadas situaciones y épocas, luego quedan obsoletas; y a la que Sócrates y muchos otros filósofos buscaron y encontraron “Moral trascendental”, porque trasciende las épocas y las civilizaciones, es incuestionable su existencia e importancia en todas las culturas, por ejemplo, la templanza formula que el ser humano tiene que moderar sus instintos y apetitos, de lo contrario caerá en la desgracia, esto es válido en todas las épocas, el no dañar a nuestros semejantes es otra regla que todo mundo acepta como moralmente bueno.

Siguiendo esta última forma de moral que no cambia a pesar del tiempo, abarcaremos las virtudes cardinales en la filosofía de Sócrates, citando los diálogos tempranos y de transición de su discípulo.

La templanza es una de las virtudes más importantes, porque consiste en la moderación racional de las pasiones y los deseos que llevan a cometer actos de injusticia consigo mismo y con los demás. Esta virtud tiene como objetivo el ser dueños de sí mismo, el no ser esclavo de los placeres pasajeros que llevan a repetirlo excesivamente, como la comida, la bebida, el encuentro sexual, etc.

La obediencia a las leyes, es otra de las virtudes que el filósofo enseñó. “Obedece, Sócrates, pues, a quienes te hemos criado; no pienses ahora en tus hijos, ni en tu vida, sino únicamente en la justicia, para cuando llegues al hades, puedas defenderte ante los que allí gobiernan.” (Platón, 1984, p.83) se replica así mismo ante la propuesta de Critón y otros discípulos, quienes le sugirieron huir de la justicia ateniense. Sin duda alguna, debemos tener cuidado al abordar el tema, porque no podemos obedecer ciegamente lo que se nos dice; lo ideal es que exista un obedecer racional y natural hacia las leyes que gobiernan un estado, y sobre todo a aquellas de la naturaleza, porque son estas las que permiten funcionar todo lo que existe en el universo.

La justicia, como hemos visto, en la reflexión política, es dar a cada quien lo que le corresponde según su naturaleza. Hacer justicia en nosotros mismos es cont-

rolar con nuestra parte racional la parte concupiscible que tiende violentamente a los deseos y pasiones; no podemos permitir descansar más de lo que debe al cuerpo, porque se cae en el defecto de la pereza, o que nuestras emociones nos lleven a atenderlas demasiado tiempo, olvidando que tenemos deberes que cumplir dentro de la sociedad.

El valor o la valentía es fundamental para enfrentar los peligros, un enfrentar prudente, con buen juicio. Además, estará relacionada con lo que se debe temer y lo que no, siempre bajo la égida de la prudencia que procede con cautela, moderación y sensatez.

Estas virtudes cardinales de la filosofía socrática-platónica tienen como objetivo sacar al hombre de las sombras de la caverna hacia la luz del mundo arquetípico, de las opiniones hacia la verdad. El ser virtuoso es un requisito para acceder a la ciencia. Porque lo bueno es lo verdadero.

Metodología

La presente investigación se realizó en el Colegio Nacional Aplicación UNHEVAL, la cual se encuentra en el Distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco, y Departamento de Huánuco. Dicha institución cuenta con 386 estudiantes en el nivel secundario. La muestra con la cual se contó fue el 4to grado sección “A”, grupo experimental de 32 alumno; y el grupo de control conformado por el 4to grado “B” con 30 estudiantes.

La investigación tiene un nivel explicativo porque pretendió comprobar si una causa provoca o no un efecto. El tipo de estudio fue el experimental puesto que buscó resolver los problemas de la realidad social. Y la investigación tuvo como diseño de estudio el diseño cuasi experimental, ya que se asignó el pre y post test tanto al grupo experimental como al del control. El método con el que se trabajó fue la dialéctica o el método socrático, y la técnica empleada fue el de la oratoria en base a las preguntas.

El instrumento que midió la reflexión fue un cuestionario aplicado como pre y pos test, y contó con 5 ítems para cada una de tres dimensiones, que en total sumaron 15. Dicho instrumento fue una propuesta por el investigador por lo que pasó por juicio de expertos para su validez, y por la prueba de alfa de Cronbach para mayor confiabilidad.

Para el procesamiento de los datos estadísticos se utilizó el programa EXCEL.

Consideraciones éticas

Para la realización del marco teórico se respetó todos los derechos del autor a la hora de citar y adjuntar las imágenes que ilustran lo explicado. Además, para la aplicación de la variable independiente (método socrático) se solicitó permiso al director del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, y el consentimiento informado del padre de familia de cada uno de los estudiantes.

Resultados

Los resultados que se han obtenido son los siguientes.

Tabla 01

Nivel de reflexión en los alumnos del 4to grado de secundaria del Colegio Nacional Aplicación UNHEVAL-2022 antes de aplicar el método socrático en el grupo experimental.

Nivel de reflexión		Grupo control		Grupo experimental	
		n	%	n	%
Logrado	[36-45]	12	40	20	62
Proceso	[26-35]	14	47	12	38
Inicio	[15-25]	4	13	0	0
Total		30	100	32	100

En la tabla 01 se observa el nivel de reflexión de los alumnos del 4to grado de secundaria tanto en el grupo control y grupo experimental. En el primero, grupo control, el 40 % alcanzó el nivel de Logrado, el 47% Proceso, y el 13% Inicio. Mientras que, en el grupo experimental, el 62% alcanzó el nivel de Logrado, el 38% Proceso, y el 0% Inicio. Ante los resultados se puede evidenciar que las cifras porcentuales varían a favor del grupo experimental, puesto que no tiene ningún porcentaje en el nivel Inicio.

Tabla 02

Nivel de reflexión en los alumnos del 4to grado de secundaria del Colegio Nacional Aplicación UNHEVAL-2022 después de aplicar el método socrático en el grupo experimental.

Nivel de reflexión		Grupo control		Grupo experimental	
		n	%	n	%
Logrado	[36-45]	15	50	30	94
Proceso	[26-35]	14	47	2	6
Inicio	[15-25]	1	3	0	0
Total		30	100	32	100

En la tabla 02 podemos observar los resultados del postest en ambos grupos. En el grupo de control, al que no se le aplicó el método socrático, el 50% obtuvo el nivel Logrado, el 40% Proceso, y el 3% inicio, porcentajes que no variaron mucho si lo comparamos con los resultados del pretest; mientras que en el grupo experimental, con el que se trabajó con el método socrático para mejorar su nivel de reflexión, podemos observar que el 94% alcanzó el nivel Logrado, el 6% Proceso, y ninguno obtuvo el nivel de Inicio, que a comparación al pretest hay un incremento significativo (32%) de alumnos que pasaron del nivel Proceso al Logrado. Estos resultados evidencian que el método socrático generó un efecto positivo en la reflexión del grupo experimental.

Discusión

Similares resultados encontramos en el trabajo titulado Aplicación del método socrático dialogado en el desarrollo del juicio crítico de los estudiantes del 4º grado del nivel secundario de la I.E “San Bartolo” Santa-2019; se trabajó con dos grupos, uno de control y otro experimental; en el primero, el 23,3% obtuvo un nivel bajo, 76,7% medio, y 0,0% alto en el pretest, y en el postest, el 0,0% obtuvo un nivel bajo, el 100,0% medio, y el 0,0% alto; y en el grupo experimental los resultados del pretest fueron los siguientes: 50 % nivel bajo, 50% medio y 0,0% alto. Ya en el postest luego de aplicar el método socrático dialogado en el grupo experimental, podemos apreciar que ninguno obtuvo el nivel bajo (0,0%), el 93,3% obtuvo el nivel medio y el 6,7% el nivel alto. Estos resultados evidencian que el método socrático dialogado al que sometió la autora influyó en el nivel de desarrollo del juicio crítico de los alumnos de dicha institución.

Así mismo en el trabajo de tesis titulado Vigencia de la filosofía de Sócrates y el desarrollo del conocimiento del alumno de la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” 2018 de Cerro de Pasco, existen resultados similares al nuestro. El grupo de estudio conformado por 29 estudiantes, en un primer momento el 88% obtuvo un conocimiento inefectivo y el 14% conocimiento algo efectivo, estos resultados sin embargo mejoraron luego de la aplicación de la filosofía de Sócrates y los efectos fueron los siguientes: 48% altamente efectivo, 35 % poco efectivo y 17% bajo efectivo.

También en el trabajo titulado Método Socrático en el Aprendizaje Activo de Filosofía de las Estudiantes de Educación- UNSCH 2019, se puede encontrar resultados análogos a los que llegó la presente investigación. Se trabajó con un grupo control, y otro experimental al

que se aplicó el método socrático. La media del grupo control dio como resultado 35,2 y la del experimental 69,6; y al hallar la diferencia de los dos grupos resulta 34,4, lo cual evidencia, como lo demuestra el autor, que el método socrático tiene una influencia significativa en el aprendizaje activo de filosofía.

Y por último en la investigación titulada Método socrático en la mejora de la convivencia escolar de estudiantes de una institución educativa de Trujillo – 2021, se puede observar resultados significativos. El autor de la tesis trabajó con dos dimensiones dentro de la variable dependiente las cuales son: Convivencia y Disciplina, con la finalidad de mejorarlos. Los resultados fueron: en el pretest y en el grupo control un 92.0% obtuvo Buena, el 8.0% Aceptable, 0% Adaptable y 0% Problemática, y en el posttest casi no hubo variaciones, un 96.0% obtuvo Buena, 4.0%, 0% Adaptable y 0% Problemática; mientras que en el grupo experimental en el pretest se obtuvo un 40.0% Buena, 57.6% Aceptable, 3.3% Adaptable y un 0% Problemática, y luego de aplicar el método socrático se obtuvo en el posttest los siguientes datos que indican que hubo un efecto positivo en la convivencia escolar, un 76.7% obtuvo Buena, 23.3% Aceptable, 0% Adaptable, y otro 0% Problemática. Esto prueba una vez más que el método socrático influyó positivamente en la disciplina y convivencia de los alumnos.

Los resultados de los cuatro antecedentes ayudaron a mejorar significativamente la reflexión, el pensamiento crítico, la convivencia en una institución educativa o el aprendizaje de conocimientos filosóficos. Esto reafirma una vez más que el método socrático influye positivamente en la reflexión del ser humano, ayudando a mejorar la sociedad en que vive.

Conclusiones

El método socrático influye positivamente en la reflexión de los alumnos del 4to grado “A” de secundaria del Colegio Nacional Aplicación UNHEVAL-2022, puesto que 32% de los alumnos pasaron del nivel Proceso al Logrado. Así mismo, se concluye que la filosofía platónica ayuda a los alumnos a comprender mejor la realidad política, ética y estética de la sociedad y el individuo.

Aporte

El trabajo contribuye a la pedagogía puesto que revitalizó el método socrático para la enseñanza de la ética, la política y la estética. Además, hay un aporte filosófico en el estudio de los recursos lógicos que utilizó

Sócrates y Platón a la hora de aplicar la Mayéutica.

Agradecimiento

A todos los docentes que fueron y son parte de mi formación académica y filosófica.

Fuente de financiamiento

El estudio fue autofinanciado

Contribución de los autores

Autoría única

Conflicto de interés

Ninguna

Referencias bibliográficas

- Alvarado Gamboa, P. N. (2021). *Aplicación del método socrático dialogado en el desarrollo del juicio crítico de los estudiantes del 4° grado del nivel secundario de la IE "San Bartolo" Santa-2019*. Recuperado de: Aplicación del método socrático dialogado en el desarrollo del juicio crítico de los estudiantes del 4° grado del nivel secundario de la I.E "San Bartolo" Santa-2019 (uns.edu.pe)
- Platón. (2018). *Platón: Apología de Sócrates, Critón, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques, Protágoras y Gorgias*. Editorial Gredos.
- Ducasse, P. (1966). *Las grandes filosofías* (Capítulo II. El método en filosofía) Traductor Adolfo A. de Alba. Diana S.A.
- Colombo, N. (s.f). *El número áureo y belleza en el ser humano*. Recuperado de: *El número áureo y su belleza en el ser humano* (ies antonio gala mostoles.org.es)
- Costa, C. B. (1999). *La divina proporción: Las formas geométricas* (Vol. 2). Univ. Politèc. de Catalunya.
- Cohn, J. E (1927). *Los grandes pensadores. Traducción del Dr. Domingo Miral*. Segunda edición. Editorial Labor. S.A.
- Losardo, R. J., Murcia, D. M., Lacerar Tamaris, V., & Hurtado de Mendoza, W. (2015). Canon de las proporciones humanas y el Hombre de Vitruvio. *Revista de la Asociación Médica Argentina*, 128(1), 17-22.
- Platón. (1872). *Timeo*. Edición de Patricio de Azcárate. www.filosofia.org. Recuperado de: azf06131.pdf (filosofia.org).
- Platón (s/f). *Protágoras*. Recuperado de: Protágoras (mec.edu.py)
- Platón. (1983). *Diálogos: Apología de Sócrates, Critón o Sobre el deber, Laques o sobre la valentía y Fedón o Sobre el alma*. SARPE.
- Platón. (1983). *El Banquete, Fedón, Fedro*. Traducción de Luis Gil. Editorial Labor.
- Platón. (2020). *La República*. Ediciones Biblioteca Cultura Peruana E.I.R.L.
- Quispe-Arroyo, A. (2020). Método Socrático en el Aprendizaje Activo de Filosofía de las estudiantes de Educación-UNSCH 2019. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 9(2), 16-24.
- Roque Parra, P. P. (2022). *Método socrático en la mejora de la convivencia escolar de estudiantes de una institución educativa de Trujillo-2021*. Recuperado de: Método socrático en la mejora de la convivencia escolar de estudiantes de una institución educativa de Trujillo - 2021 (ucv.edu.pe)