

**LA FILOSOFÍA COMO FORMA DE VIDA EN PIERRE HADOT, PRÁCTICAS
ESTOICAS PARA EL CULTIVO DE SI.**

**PHILOSOPHY AS A WAY OF LIFE IN PIERRE HADOT, STOTIC PRACTICES
FOR THE CULTIVATION OF ITSELF**

EL ACTO DE FILOSOFAR PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA ACTUAL

THE PHILOSOPHY ACT FOR THE DEVELOPMENT OF CURRENT LIFE

GELMAN YESID CARVAJAL CAMACHO

DANIEL FERNANDO CHADID GARCÍA

TEÓLOGO

ARTÍCULO

JUAN FELIPE GARCÉS GÓMEZ

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA

RIONEGRO

2020

Contenido

Resumen.....	3
Introducción.....	5
CAPÍTULO 1:	7
¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA COMO FORMA DE VIDA?	7
CAPÍTULO 2	9
2.1 Sócrates.....	10
2.2 Platón.....	12
2.3 Aristóteles	13
CAPÍTULO 3	14
3.1 Séneca el joven.....	16
3.2 Epicteto.....	17
3.3 Marco Aurelio.....	18
CAPÍTULO 4	19
CAPÍTULO 5	21
PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS.	23
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:.....	25

Resumen

Este texto busca generar reflexión acerca del agobiante modelo de vida actual, desde la perspectiva de Pierre Hadot rescatando la esencia de la filosofía y aplicándola en nuestra cotidianidad. Una alternativa para enfrentarnos a los problemas banales y centrarnos en el cultivo de sí. La humanidad experimenta grandes revoluciones tecnológicas y sociales que trastocan las relaciones humanas, los sistemas económicos atrapan al individuo al que exige ubicarse como una pieza de este engranaje, esto unido a otros factores crean un sin sentido que opaca la esencia de estar vivo. Hadot expone en varias de sus obras el significado de la filosofía como forma de vida en los autores clásicos, además traza los caminos para retomar el acto de filosofar, valiéndose de prácticas utilizadas por estoicos y clásicos, que él viene a nombrar ejercicios espirituales, realizados para permear en el conocimiento, perfeccionar el interior y ampliar la conexión con el mundo. Es nuestra base la cuidadosa lectura e interpretación que Hadot hace de estos autores y que se expuso en este texto para fortalecer nuestra adopción de la filosofía como forma de vida, relacionándolo con aspectos como la educación y la enseñanza, piezas claves del desarrollo de la vida moderna actual, todo esto como una redención proyectada a una humanidad consiente de su existencia y dueña de un sentido de búsqueda en la perfección del ser. La filosofía entendida entonces como práctica y no como simple discurso teórico.

Palabras claves:

Filosofía como forma de vida, practicas estoicas, educación, enseñanza, psicagogia

Abstract

This text seeks to provide a way out of the overwhelming current life model, from the perspective of Pierre Hadot to rescue the essence of philosophy and apply it in our daily lives. An alternative to face vapid problems and focus on self-cultivation. Humanity experiences great technological and social revolutions that disrupt human relationships, economic systems trap the individual who demands to position himself as a piece of this gear, this together with other factors create a nonsense that overshadows the essence of being alive. Hadot exposes in several of his works the meaning of philosophy as a way of life in the classical authors, he also traces the ways to resume the act of philosophizing, using practices used by Stoics and Classics, which he comes to name spiritual exercises. Made to permeate knowledge, perfect the interior and expand the connection with the world. Our careful reading and interpretation of these authors is based on this and is exposed in this text to strengthen our adoption of philosophy as a way of life relating it to aspects such as education and teaching, key pieces of the development of modern life Today, all this as a redemption projected to a humanity aware of its existence and owner of a sense of search in the perfection of being. Philosophy understood then as practice and not as simple theoretical discourse.

Keywords:

Philosophy as a way of life, stoic practices, education, teaching, psychology

Introducción

No es la intención del texto dotar a la filosofía de un nuevo significado. Se trata en realidad de recuperarlo a la luz de los autores clásicos. Esta es la labor que Pierre Hadot, nuestro autor guía, emprende en varias de sus obras. Es importante destacar su meticuloso estudio de las obras filosóficas clásicas griega, así como también, su ventaja de dominar el idioma griego para una mejor interpretación. Es su manera de hacer visible la importancia del acto de filosofar en la cotidianidad, lo que hace atractiva su propuesta de la filosofía como forma de vida.

Los estoicos, por ejemplo, lo proclaman de forma explícita: según ellos, la filosofía es <<ejercicio>>. En su opinión la filosofía no consiste en la mera enseñanza de teorías abstractas o, aún menos, en la exégesis textual, sino en un acto de vivir, en una actitud concreta, en determinado estilo de vida capaz de comprometer por entero la existencia (Hadot,2006, p.25).

Centrándonos en la actualidad, la filosofía es entendida como discurso, como una herramienta escrita que se valida en cuanto a su capacidad de aplicarse al desarrollo económico y social de la época en que surgió, nos hace cuestionarnos sobre cuál sería el impacto de su verdadera esencia en nuestro diario vivir, como una solución y acto individual, en el que el ideal de la psicagogia ofrezca una nueva visión de la existencia. Pero no es que esta indiferencia por buscar una perfección del ser sea reciente. “Se les preguntaban las mismas cosas a los adivinos que las que se preguntan hoy a los horóscopos. No es una cuestión de época.” (Hadot,2009, p.230). La satisfacción de los deseos, cuestionamiento de decisiones pasadas, y la expectativa del futuro siempre han estado presentes en el ser humano.

En la antigüedad el dominio de estos deseos fue preocupación de las diferentes escuelas filosóficas, quienes desarrollaron lo que Hadot nombra como ejercicios espirituales

encaminados al fortalecimiento del ser, son los encaminados a una vida ética y de bienestar común e individual los que analizaremos en próximos capítulos, destacando las prácticas estoicas.

La sociedad nos impone lo que debería ser el desarrollo humano y los objetivos que debe alcanzar para considerar que se lleva una vida plena, bienes materiales, una cuenta bancaria, viajes a costosos destinos turísticos, la independencia económica después de una vida de trabajo. Ya no somos solo víctimas de nuestros propios deseos, sino que también hemos caído en la angustia de encajar en los caprichos de una economía mundial, a la cual le conviene que sigamos asumiendo nuestro papel de piezas, de seres muy poco pensantes.

Desarrollaremos entonces un acercamiento a nuestras realidades del acto de filosofar como ejercicio indispensable para el desarrollo de cada área de nuestras vidas, será este un texto que, si bien es breve, pretenderá ser una muestra para que el lector se intrigue y profundice en los ejercicios espirituales, que permitieron alcanzar una conciencia elevada del sentido de la vida en los estoicos y algunas escuelas clásicas, que no pierden valor si de la manera correcta los trasponemos a nuestro tiempo.

Relacionando el desarrollo de sí mismo y la búsqueda de conocimiento, podemos distinguir dos conceptos que buscan dar realidad a estas metas: Educación y Aprendizaje, no solo son actividades implícitas en la cotidianeidad, también se expresan explícitamente en la mayoría de políticas para el desarrollo del país y de sus ciudadanos, resulta obvio pensar la relación de educación y aprendizaje, con el acto de filosofar, de hecho, podrían entenderse como una garantía de desarrollo personal.

CAPÍTULO 1:

¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA COMO FORMA DE VIDA?

“La forma de vida filosófica es, simplemente, el comportamiento del filósofo en la vida cotidiana” (Hadot, 2009, p.151) una expresión simple, pero dueña de un gran sentido. No es filósofo el que conoce la historia y principales autores de las corrientes filosóficas, tampoco lo es quien promulga un sistema filosófico que no se refleja en sus acciones. El ser filósofo entonces viene a contemplarse en aquel que reflexiona, medita y piensa, sobre sus acciones, su manera de obrar es entonces el resultado de principios, que en su conciencia sobre el buen vivir ha elaborado o apropiado dentro de sí. No es que Hadot pretenda invalidar todo discurso filosófico, en lo que hace hincapié es que, por sí solo, sin un proceso de asimilación y replicación, no constituyen el verdadero significado de la filosofía.

Sería un gran desperdicio si se le pidiera al lector ignorar cualquier consignación de reflexión filosófica que se elaborado, pero se puede sugerir hacer una detenida interpretación de los textos, sustraer lo que conviene a nuestras vidas y no enmarcarse en un discurso filosófico en aras de seguir una doctrina inamovible. Bergson (1930) nos dice:

De no tenerse en cuenta más que las doctrinas ya formuladas, las síntesis en las que ellas parecen abrazar las conclusiones de las filosofías anteriores y el conjunto de conocimientos adquiridos, se corre el riesgo de no percibir lo que hay esencialmente espontáneo en el pensamiento filosófico. (p.787)

El hecho de que el ser humano, al menos en su gran mayoría este suscrito a convivir bajo las reglas que la sociedad le impone, provoca un adormecimiento en su conciencia, esto no quiere decir que aquellas normas que han sido pactadas en busca de un bien común estén erradas, pues buscan preservar derechos esenciales e inherentes a la persona. “Todos los seres

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. (ONU: Asamblea General, 1948) lo anterior podría ser una garantía para el florecimiento humano, pero estos consensos supranacionales palidecen ante la gran maquinaria de la economía y globalización. Resulta ser esta última la que impone y resignifica a la vida y a la libertad.

El panorama actual, la situación decadente en la contemplación de un sentido de la vida de los propios humanos (Cerletti, 2008) exige una incorporación del deseo de realización en cada persona, no de un desarrollo autónomo egoísta, sino la búsqueda de una conciencia en la que se reconozca la existencia en un mundo que abarca mucho más que la política, la economía y la territorialidad. El mismo Hadot (2006) nos explica que más allá de una contemplación meramente moral, viene a ser un pilar importante el entendimiento del mundo, analizar fenómenos naturales mediante la observación y la meditación de estos, encontrando cierto conocimiento en estas acciones, es esta una muestra de la filosofía como forma de vida en los estoicos, actitudes que exponen claramente que la búsqueda de la sabiduría es lo que se persigue en una vida llevada filosóficamente. Aunque se reconoce que el alcance de la sabiduría absoluta no es posible, el perseguirla trae transformaciones positivas en el perfeccionamiento del espíritu, resultando en una correcta manera de vivir.²³⁶

Hadot estudia a profundidad las visiones que tenían las escuelas clásicas, acerca del origen de la angustia y el sufrimiento de los individuos, coincidiendo con que son los deseos y la preocupación por banalidades lo que le atormentan. Hadot (2006,p.25) viene a hallar correcto ubicar la filosofía como “terapia de las pasiones” (citando a Seneca) Los deseos ingobernables no han desaparecido con el tiempo, contrariamente los sujetos se han volcado preocupantemente en una sociedad de consumo que comercializa y exaspera los deseos. “El consumo se ha

convertido en un símbolo, en una manifestación de la dignidad. Este proceso se vincula con el mayor peso de los usos en relación con las creencias en las sociedades modernas.” (Ripol, Cerdeño,2009, p.900)

Se hace notoria la ausencia de la filosofía como forma de vida en el presente. En Hadot evidenciamos la importancia que jugaría el acto de filosofar en nuestros días, no se pretende decir que la humanidad antiguamente llegó a un alto de estilo de vida filosófica, pero si, que por lo menos, antiguamente se tenía una idea clara de lo que era filosofar, misma que se fue transformando poco a poco en meros tratados escritos y dejó de anhelar la perfección del ser. Una mejor visión de los filósofos clásicos se explorará a continuación, pues en su búsqueda de la ascesis desarrollaron ideas valiosas junto con ejercicios que refuerzan la idea de la filosofía como forma de vida.

CAPÍTULO 2

UNA LECTURA DE LOS CLÁSICOS DE LA FILOSOFÍA Y LA FILOSOFÍA COMO FORMA DE VIDA

Al ser Hadot no solo filósofo, sino un historiador de la filosofía siendo la antigua su fuerte y en la cual tendría su especialización, gran conocedor de los filósofos clásicos, destacando entre los demás por su habilidad en el idioma griego y latín, le permite ver mucho más allá de las inconsistencias que otros de sus contemporáneos hallaban en los pensadores antiguos, y hallar que para los antiguos pensadores la filosofía realmente era una forma de vida, en la que el discurso filosófico se refleja en el arte de vivir. En palabras de Hadot (2010) es primordial estudiar la filosofía antigua, “Se trata, pues, de recobrar el fenómeno en su origen tomando conciencia del hecho de que la filosofía es un fenómeno histórico que se inició en el

tiempo y evolucionó hasta nuestros días.” (p.12) Profundizaremos entonces en la filosofía de: Sócrates; Platón y Aristóteles, teniendo como principal referente la interpretación que de ellos hizo Hadot.

2.1 Sócrates

La figura de este filósofo en la filosofía antigua es tema a tratar en las obras de Hadot (2006-2009-2010) sin ser un interés profundo su imagen histórica, de la que lamentablemente no se tiene un registro de primera fuente en lo que tiene que ver con su pensamiento, sin embargo, se inmortaliza y trasciende en el impacto que tuvo en sus discípulos, y como estos se encargaron de plasmar el pensamiento socrático en sus obras.

Sócrates inspiró a Antístenes, el fundador de la escuela cínica, que preconizaba la tensión y la austeridad, y que influiría profundamente en el estoicismo; a Aristipo, el fundador de la escuela de Cirene, para quien el arte de vivir consistía en sacar el mejor provecho posible de la situación que se presentaba concretamente, que no despreciaba pues el esparcimiento y el placer y que ejercería entonces una influencia considerable en el epicureísmo, pero asimismo inspiró a Euclides, el fundador de la escuela de Megara, célebre por su dialéctica. Uno solo de sus discípulos, Platón, triunfó para la historia, ya sea porque supo dar a sus diálogos un imperecedero valor literario, o más bien porque la escuela que fundó sobreviviría durante siglos salvando así sus diálogos y desarrollando, o quizás deformando, su doctrina. (Hadot,2010,pp. 35-36)

Son precisamente todas estas diferentes interpretaciones e incorporaciones que se hacen de las ideas de Sócrates las que no permiten definir dentro de un límite claro una filosofía puramente socrática, pero que al mismo tiempo permite a Hadot ver a Sócrates como el ideal del filósofo, como un mediador entre la sabiduría y los hombres, un personaje que viene a juntar todas estas escuelas en un punto en común, la adopción de la filosofía como estilo de vida y

búsqueda de la sabiduría que si bien es inalcanzable, si es una labor liberadora para el espíritu. Es entonces prudente no atribuir una completa replicación de las ideas socráticas en alguna escuela, pues como lo manifiesta Hadot (2006) “puesto que él mismo iba enmascarado, Sócrates se ha convertido **en *prosopon*** -mascara- de algunas personalidades que han tenido la necesidad de esconderse tras de ella.” (p.81) una deducción más severa y dirigida al precursor más conocido de las ideas socráticas, es la que hace Nietzsche (1994), el asevera que Platón utiliza la máscara de su maestro para hacer notar sus propias ideas, acomodando el dialogo que tiene con este y que no es más que el dialogo de Platón con Platón, solo aludiendo a la figura de Sócrates para popularizar sus tesis (p.79)

La ya muy célebre premisa de Sócrates de solo tener la certeza del no saber, es una invitación que reconoce Hadot a una búsqueda continua de un saber esquivo, y encuentra la manera en el examen de conciencia constante que propone Sócrates. Someterse a una reflexión con uno mismo o con un interlocutor con la intención de mejorar. “La misión de Sócrates consiste pues en invitar a sus contemporáneos a examinar su consciencia, a cuidar de su progreso interior.” (Hadot,2006, pp34-35) Acerca de la muerte de Sócrates Hadot hace lucir el compromiso que este tiene con su forma de vida, pues durante su juicio a pesar de la opción que él tiene de continuar su vida alejado de las nociones que tiene sobre vida y desarrollo del ser, le parece esta una vida indigna de ser vivida y opta por privilegiar su alma a una existencia corporal, inmortalizandose como un gran representante que lleva su vida en concordancia con sus pensamientos.

2.2 Platón

Reconocido como el mayor discípulo de Sócrates, Platón inmortaliza la dialéctica socrática en sus obras escritas, Hadot (2010) dedica una buena parte de su libro a este filósofo clásico, y a explicar su propósito y el éxito que consiguió la escuela que funda.

Es cierto, habremos de repetirlo, que Platón no es el único, en esa época, en fundar una institución escolar consagrada a la educación filosófica[...], pero la Academia de Platón tendrá una considerable resonancia tanto en su época como para la posteridad, por la calidad de sus miembros y la perfección de su organización. En toda la historia de la filosofía ulterior encontraremos el recuerdo y la imitación de esta institución y de las discusiones y debates que tuvieron lugar en ella. (Hadot, 2010, p.69)

En esta “academia” nos dice Hadot, se institucionalizó la enseñanza dialéctica, pero tomó su justificación en crear individuos capaces de ocupar puestos políticos que privilegiaran las experiencias del alma, con una formación mucho más práctica que la de los sofistas, pues los alumnos convivían con la ciudad y buscaban perfeccionarse en sus asuntos; era también una preocupación de Platón que sus discípulos se convirtieran en futuros maestros. La academia de Platón no solo se ocupaba de cuestiones netamente morales, Urbaneja(2004) considera que Platón inscribe su escuela en la historia de las matemáticas ya que “Platón: en muchos de sus *Diálogos (República, Leyes, Menón, Timeo, Teeteto...)* sitúa a las Matemáticas como propedéutica del estudio de la Filosofía y fundamento de todo el saber humano. (citando a González, 2001)” Nos permite esto pensar que en la escuela platónica la inquietud por conocimientos fuera de la ascesis, daban la base a los alumnos para una mayor certeza del conocimiento de la naturaleza, que potenciaba la perfección moral mediante la dialéctica.

2.3 Aristóteles

Al igual que Platón resulta ser el discípulo más destacado de Sócrates, de la misma manera Aristóteles sobresale en la escuela platónica, y al igual que su maestro se interesa por fundar su propia escuela. Para Hadot (2010) la más obvia diferencia radica en una ampliación en la apropiación del conocimiento, se interesa más Aristóteles en la recopilación de estudios y observaciones realizadas de todas las ciencias, sin limitar el uso de estos a la política, sino en todos los aspectos que intervienen en la existencia del ser humano

Resulta que entonces, para Aristóteles, la filosofía consiste en un modo de vida "teorético". A este respecto es importante no confundir "teorético" con "teórico"[...] En el lenguaje moderno, "teórico" se opone a "práctico", es decir, lo que es abstracto, especulativo, por oposición a lo que se refiere a la acción y a lo concreto[...] Mas el propio Aristóteles sólo emplea la palabra teorético y la utiliza para designar, por una parte, el modo de conocimiento cuyo objetivo es el saber por el saber y no un fin exterior a él mismo, y, por la otra, el estilo de vida que consiste en consagrar su vida a este modo de conocimiento. En este último sentido, "teorético" no se opone a "práctico"; dicho de otra manera, "teorético" puede aplicarse a una filosofía practicada, vivida, activa que brinda felicidad (Hadot, 2010, pp.93-94)

La vida entonces para Aristóteles cobraba sentido en el valor de un conocimiento que nos permitía contemplar los hechos físicos, así como también aplicándolos a una perfección del ser. La escuela aristotélica logro entonces una mayor compilación del conocimiento de la época, su esfuerzo en el campo científico puede considerarse como una labor precursora para la existencia de las actuales universidades, sin dejar de lado su componente ético también es base de la filosofía, en palabras de Daza(2006)

Aristóteles es uno de los autores obligados que debemos estudiar, uno de aquellos que fundaron la filosofía como tal, y goza de una envergadura tal que habla de cara a los siglos postreros; entre algunas razones, porque la ética es muy necesaria siempre, aún más en tiempos de penuria moral como es nuestra época (de ahí que tanto interés tenga para nuestra filosofía contemporánea). (p.13)

CAPÍTULO 3

LOS ESTOICOS Y LA FILOSOFÍA COMO FORMA DE VIDA

Durante el recorrido por las obras de Hadot (1998-2006-2009) se identifica que la escuela estoica fundada por Zenón, está influenciada por las ideas de Sócrates, quien es la figura del ideal del filósofo en la antigüedad. No viene a ser la escuela estoica puramente socrática, pero reconocen como principio la necesidad del constante examen de conciencia y de una vida llevada coherentemente entre el pensamiento y la acción, en miras de una mejora interior, buscan librar al hombre de una existencia atormentada por cuestiones que son externas, las cuales están lejos de su dominio.

Observemos en primer lugar el ejemplo de los estoicos. Según explican, la infelicidad de los hombres proviene de su anhelo de conseguir o conservar ciertos bienes que se arriesgan a no obtener o a perder, abocándose a prevenir males a menudo ineluctables. La filosofía serviría, por lo tanto, en educar a los hombres, a fin de que deseen obtener exclusivamente ese bien y evitar solo el mal que es posible evitar. Este bien que puede siempre obtenerse y este mal que puede siempre evitarse deben depender únicamente, para ser tales, del albedrío humano: se trata, pues, del bien moral y del mal moral. (Hadot, 2006, p. 26)

Encuentra Hadot en los estoicos una escuela que le servirá de ejemplo para demostrar la confluencia del discurso filosófico con la práctica de la filosofía, al tomar los estoicos la

búsqueda del bien moral como algo primordial para la libertad del hombre; reconoce en esta escuela un modo de vida filosófico que caracteriza al pensamiento clásico, pero que adiciona valor en dirigir esta rectitud moral para impactar en los diferentes ámbitos del desarrollo de la sociedad, así como también la incorporación de un discurso filosófico que pretende perdurar como una guía sistemática fiel a la perfección interior del ser.

“Como es sabido, uno de los signos de identidad de la escuela estoica, frente a su competidora la escuela epicúrea, es la recomendación de los escolares a que sus seguidores tomaran parte en la vida política.” (Dueso, 2015 p.81) Este autor analiza una línea de ciudad utópica que proponía Zenón, donde hombres con un buen gobierno de sí mismo era el ideal para participar en el gobierno de su ciudad.

Para analizar esta escuela y los llamados por Hadot “ejercicios espirituales” se pondrán como referentes tres grandes figuras entre los estoicos: Seneca; Epicteto; Marco Aurelio, que durante su tiempo se esmeraron por buscar maniobras para perfeccionar su moral y buscar la felicidad del ser humano, desarrollando una filosofía que se enfocaba en mantener los buenos pensamientos y ligarlos con las acciones cotidianas de los individuos; entre más humanos se comportaran de esta manera, mejor sería la sociedad. Así define Alvarez (2000) el impacto que tenía la escuela estoica “Los estoicos influyen con su doctrina no sólo en el ámbito moral, sino que intervienen también en los asuntos sociales, en los problemas personales, en la religión, hasta llegar a intervenir en la política” (p. 32) a continuación se expone cómo cada uno de estos filósofos busco la mejora ética del ser y las enseñanzas que heredo a la humanidad.

3.1 Séneca el joven

Lucio Anneo Séneca (4 a. C.- 65 d. C.) fue un político romano, considerado uno de los más importantes estoicos, y es para Hadot un filósofo que busca reflejar en sus obras la importancia de asumir la filosofía como forma de vida, mediante ejercicios que construyan la mejora del ser. Uno de estos “ejercicios espirituales” que se identifican en las enseñanzas de este estoico es la meditación, y Hadot citando a Séneca lo expone de la siguiente manera: hay situaciones que no dependen de nosotros, que se producen porque así es el destino, y la mejor manera de estar dispuestos para recibirlas, es ser conscientes que no son males de nuestras acciones, y podemos prepararnos mediante la meditación antes que lleguen los problemas. Meditando se mejoraran las reacciones y se estará preparado para todos los aspectos de la vida, por esto es un ejercicio que se debe realizar a diario en búsqueda de encontrar la propia paz (Hadot, 2006, p. 29). Es entonces una enseñanza para vivir de una manera que el alma no entre en sufrimiento porque ya se ha contemplado una manera de aceptar y continuar con la búsqueda de una moral resistente.

Una de las fortalezas que Séneca encuentra en la filosofía es el estar preparado para la muerte, que es un destino natural para todos y se hace más aceptable cuando se llevó una vida dirigida a una perfección del alma, Sánchez (1985) nos ilustra la manera en que Séneca lo expresaba:

Sobre él aconseja meditación y aprendizaje constantes mientras se vive. De ese modo el sabio estará preparado para el último acto de la vida, que le conducirá a donde el destino decidió. El sabio transforma su muerte de objeto de temor en ocasión de liberación. Meditar la muerte es meditar la libertad. (p. 80)

3.2 Epicteto

"No es la pobreza la que aflige, sino la avaricia; así como no son las riquezas las que preservan de todo temor, sino la razón"(Epicteto) Este filósofo es otro de las figuras importantes de la escuela estoica, nació en el año 50 y murió en el 135, en principio fue un esclavo y este pasado le permitió asimilar la filosofía para encaminarse hacia la libertad del alma, Hadot (1981) traduce el manual de Epicteto, una obra que fue escrita por su discípulo Arriano recopilando las recomendaciones que su maestro ofrecía a sus discípulos para llevar una vida con los principios estoicos: ser conscientes de lo que depende y no depende de nosotros, tratar de encontrar nuestros errores y apartarlos de nuestra vida, siempre actuar buscando el mayor bien que es el moral. En todo el manual se presentan ejemplos y ejercicios para apartarse del sufrimiento innecesario.

Hadot también anexa en su traducción un análisis extenso y explicación que el mismo hace sobre este texto

Como señala el pasaje final, si el aspirante se espía a sí mismo como si espicara a un enemigo, quedarán expuestas las contradicciones y luchas internas características de quien se inicia en la filosofía, así como los prejuicios y malos hábitos que arrastra desde que era un simple profano. (Hadot, 2015, p.209)

Para Epicteto también fue muy importante mantener un examen de conciencia para evitar que la moral perdiera la línea del bien, Pérez (2015) nos aporta la idea que tenía el filósofo sobre este tema

Podemos suponer que a veces este examen era por escrito, pues el mismo Epicteto aconseja que se consigne con exactitud la recurrencia de las faltas, que se anote con qué frecuencia en días, meses, o años incurre uno en un desfase de la razón. El examen de conciencia es ejercicio

espiritual para restablecer y fortalecer el conocimiento de sí, el cuidado de sí, el poder de la razón; y forma parte de un ejercicio espiritual más amplio: la meditación. (p.120)

3.3 Marco Aurelio

Fue uno de los más recordados emperadores romanos, conocido como el emperador filósofo, una de las figuras más destacadas de la corriente estoica, Marco Aurelio(121-180) es para Hadot uno de los más grandes compositores y estructurador de sus “ejercicios espirituales” pues dedico la mayoría de su vida a escribir sus reflexiones y las enseñanzas que obtenía al buscar una perfección moral, el esmerarse por ser un emperador digno, y el haber estudiado a los antiguos estoicos y filósofos para fortalecer su conocimiento, toda esta lucha por una vida llevada por la filosofía, llega a nuestro tiempo a través de la obra *Meditaciones*, un conjunto de reflexiones que relata como el filosofar puede ayudar a dirigir correctamente incluso hasta un imperio. Esta obra es explicada al igual que la vida y la importancia del emperador en el libro *La citadelle intérieure*, Hadot (1992) en donde el autor nos expresa las bases de la antigua texto clásica

Por eso las *Meditaciones*, por medio de un esfuerzo renovado sin cesar, buscan describir esta forma de vida y dibujar el modelo que hay que tener ante los ojos: el hombre de bien ideal. El hombre ordinario se contenta con pensar de cualquier forma, actúa por azar, sufre y refunfuña. El hombre de bien, por su parte, se esforzará, en la medida en que dependa de él, en actuar con justicia al servicio de los otros hombres, en aceptar con serenidad los acontecimientos que no dependen de él y en pensar con rectitud y verdad. (Hadot, 2014, p.90)

Marco Aurelio es admirado actualmente por historiadores y filósofos, la búsqueda de una buena virtud le llevo a enlazar el pensamiento político con una vida llevada con el desempeño

de la filosofía. Finaliza esta descripción del emperador con palabras de Martínez, (2014) describiendo la actitud política que llevo a manejar Marco Aurelio durante su gobierno

Aunque es claro que el estudio filosófico debe ser esencial para el buen político, la filosofía debe culminar en praxis. El razonamiento detrás de este juicio es que el bien primordial es la acción social y la mejora tangible en la sociedad. (p.78).

CAPÍTULO 4

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE LA FILOSOFÍA COMO FORMA DE VIDA EN LA ENSEÑANZA Y LA EDUCACIÓN?

Si contemplamos la implicación de la filosofía como forma de vida en la enseñanza y la educación, nos resulta mucho más observable en la antigüedad, tan solo con su origen etimológico de esta palabra griega: (φιλοσοφία) «filo» significa amor y «sofía», sabiduría. Podemos deducir que su cercanía al conocimiento y el deseo por la educación, formo parte desde su inicio, es por eso que se llama a la filosofía la madre de todas las ciencias. Por lo expuesto en los capítulos anteriores encontramos que la filosofía era un acto de vida que buscaba la mejora moral del ser, al igual que utilizar la razón para entender el funcionamiento del mundo.

“La intención inicial de Platón es política: cree en la posibilidad de cambiar la vida política por medio de la educación filosófica de los hombres que son influyentes en la ciudad” (Hadot, 1998, p 70) es entendible que esta filosofía buscaba educar personas que fueran capaces de manejar los trabajos de su vida política recibiendo enseñanzas, pero fortaleciendo también su virtud, pues en esta época los filósofos criticaban a los sofistas y su manera de enseñar, Hadot(1998) lo evidencia en estas palabras “Platón y Aristóteles les reprocharán de ser

comerciantes en materia de saber, negociantes al por mayor y al por menor.”(p. 24) entonces en esta época existía una educación considerada indigna ya que era un negocio ausente de la filosofía, solo estaba enfocado en enseñanzas pero no contemplaba la educación del alumno. Estos dos términos no son iguales, la enseñanza es solo la transmisión de conocimientos, la educación es más amplia pues adquirimos conocimientos desde la observación, desde la familia, desde los maestros y esto influye de manera más grande en la personalidad, por ejemplo, hay individuos de alto grado intelectual pero que se comportan de una manera soberbia y mal educada.

Esta forma de enseñanza y educación filosófica hoy podría considerarse ausente, pues la filosofía se ha convertido en una materia que se enfoca solo en la en enseñar la historia de los filósofos y en memorizar los discursos filosóficos. Según Cerletti (2008) “La filosofía ingresa en los sistemas educativos y, por lo tanto, empieza a ocupar un lugar de mayor o menor importancia, en los programas oficiales” (p. 15) es entonces la crisis que ahora enfrenta la filosofía en su relación con la educación y la enseñanza, a pesar de tenerse la idea de que los colegios y universidades se inspiran en la estructura de la antigua academia de Platón y el liceo de Aristóteles, no es del todo cierto, en la antigüedad se interesaba en mejorar el alma del discípulo y en su felicidad mientras recibían sus enseñanzas

Aristóteles pensaba que la felicidad no solo se alcanzaba por cumplir los deseos del hombre sino también usando la virtud, como el diría, para crear un ambiente de bienestar con los ciudadanos. Toda acción tiene una meta o propósito y para Aristóteles esto era la búsqueda de la felicidad. También habla del concepto de la contemplación porque esto ayuda a la virtud ya que la mejora y le encuentra un mejor balance; así produce placer y a su vez felicidad. Aristóteles llama virtud a lo que nosotros entendemos por inteligencia. (Corona, s.f , p .4)

CAPÍTULO 5

LA ENSEÑANZA Y LA EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA FILOSOFÍA COMO FORMA DE VIDA

La modernidad y la economía actual han modificado la vida de las personas en comparación a las antiguas generaciones, el ser humano actual muy poco se preocupa por buscar su paz interior, por desarrollar sus pensamientos, por reforzar su bien moral, la educación y la enseñanza es contemplada como una actividad para obtener títulos profesionales, que favorezcan su actividad laboral con el objetivo de recibir una buena economía. La pérdida de la filosofía como forma de vida resulta en que hoy se considere un lujo. La filosofía solo es contemplada por gente que por beneficios económicos tiene tiempo libre para considerar sus pensamientos y que el estudiarla no es una garantía de ganancias económicas, a menos que se trate de un escritor que vende sus libros de discursos filosóficos a gente que pretende ser intelectual pero que apenas lee unas páginas, guarda el libro y no aplica nada de su lectura (Hadot,2006, pp 299-300).

A pesar de que la educación quiere verse como un derecho universal, debido al desarrollo tecnológico y a la producción industrial, su función es mas de servicio, de utilidad para obtener trabajo y obtener un buen salario. El sector financiero invierte dinero para prestar dinero a estudiantes que quieran cursar carreras que son consideradas como las más productivas, y así, obtener acceso al sector laboral que imponen los gobiernos y la economía capitalista. Monroy y Flechas (2009) evidencian esta alianza económica: “Cómo la productividad es la que determina en gran parte el salario, la educación actual puede incrementar los ingresos en el futuro. En este sentido, el alumno puede considerar a la educación como una inversión.” (286).

Todo el desarrollo humano está dirigido por la economía global, si no se es productivo para aumentar la revolución y el desarrollo tecnológico e industrial, es un individuo “inservible” dentro del avance mundial, además de destruir también el medio ambiente del planeta. Bertran y Carbonell (s.f) hacen un resumen sobre el libro *La economía desenmascarada* que aclara el error que comete la economía actual:

El mundo no es mecánico, tal y como lo conciben los economistas neoclásicos, sino orgánico. Para ellos entonces es imposible concebir el mundo y sus interconexiones claves entre economía, naturaleza y sociedad. Tal y como indica Max-Neff, “Este libro explica cómo y por qué se ha llegado a esta absurda situación, donde la economía se ha convertido en una pseudoreligión que maneja un mundo que no entiende y cuya ignorancia se oculta detrás de los dogmas que han logrado lavarle el cerebro a gran parte de la humanidad”.

La necesidad de que se retome la filosofía como forma de vida, y de que la educación y la enseñanza sean basadas desde su perspectiva, es una manera de solucionar la pérdida moral que el ser humano tiene actualmente, ese acto de amar la sabiduría que Hadot nos ayuda a retomar con sus “ejercicios espirituales” en sus obras de (1998-2006-2009) puede darnos un inicio para mejorar la sociedad mediante un esmero por el conocimiento, de la mano con la búsqueda del bien moral. En el siguiente capítulo se mostrarán algunas propuestas para encaminar la humanidad a un desarrollo más sostenible, aprovechando la educación y la enseñanza, la vida cotidiana, pero no manejadas por la economía.

PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS.

Desde el inicio de la revolución industrial el ser humano paso hacer una pieza que estructura la economía, toda su función en la vida paso a realizarse en busca de dinero y de trabajo en las fábricas, antes se realizaba el trabajo, pero la mayoría era trabajo propio y se tenía el propio manejo del tiempo. Hoy en día la productividad tiene una elevado funcionamiento, el horario laboral es constante y estresante, la mayoría de veces el descanso es solo un día a la semana, el ser humano vive como máquina y pierde su humanidad, como dice Fromm(1962) citando la interpretación de la enajenación del hombre según Marx “La crítica principal de Marx al capitalismo no es la injusticia en la distribución de la riqueza; es la perversión del trabajo en un trabajo forzado, enajenado, sin sentido, que transforma al hombre en un "monstruo tullido".” (p. 30).

Es factible pensar que la filosofía como forma de vida, podría ayudar a que las personas vuelvan a retomar su conciencia como ser humano, aunque en esta época sigue existiendo la palabra filosofía y se atribuye a una materia, a un curso, a una asignatura del campo educacional, como nos ha mostrado Hadot a través de las obras que hemos contemplado en este texto. Actualmente solo se limitan a ser unas clases en las que se memorizan discursos filosóficos, y a los profesores no debe reconocérseles como filósofos, a menos que practiquen lo que enseñan, de no ser así son simplemente historiadores.

Una mejora en la educación retomando la idea del conocimiento que se tenía en la antigüedad como la que tenían los estoicos sería conveniente “La filosofía concebida como arte implicará, pues, los principios racionales y el entrenamiento práctico. En esta concepción, el conocimiento teórico impactará directamente sobre la vida porque tal conocimiento conducirá a acciones filosóficas” (Martinez,2018, p 33)

Si la filosofía, la del significado original de perfección del ser y búsqueda del bien moral, llega a hacer parte de la vida de las personas, enfocada en los “ejercicios espirituales” que Hadot ha recuperado y traducido de las escuelas clásicas en sus obras, puede llegar a crear un camino que aleje a la humanidad de este desvío ético que manifiesta. No es normal que se tenga una estima más grande al dinero que a los recursos naturales, que se esté dispuesto a destruir el territorio de las comunidades para la explotación fósil y de gas, que se consuman cosas innecesarias y se incremente la producción de plástico, que la tecnología, el uso de conversaciones y juegos virtuales consuman el tiempo de los individuos, que la educación dependa de las ordenes de la producción industrial y la economía.

A pesar de que Hadot identifica el origen de los “ejercicios espirituales” en la época antigua, se da cuenta que estos fueron asimilados a través del tiempo, de estos surgen muchos ejercicios del cristianismo que los utilizan buscando una mejora beneficiosa del alma; podrían ser utilizados también por todas las personas que quieran una transformación en sus vidas y con el tiempo llegar a transformar la humanidad desde todos los aspectos, no vivir nuestra existencia como seres egoístas que lo les importa los daños que se causan a otros seres, y al propio planeta.

Retomar el acto de filosofar para transformar la vida actual resultara muy beneficioso, tomar conciencia de uno mismo, meditar, buscar el bien moral con los actos que se realizan. Estos ejercicios pueden influir en la política, en un desarrollo sostenible, en profesores que sean un ejemplo de sus enseñanzas, en alumnos que sean educados en su aprendizaje, en profesionales que ejerzan sus labores con rectitud y dignidad. La meta de esta vida filosófica será el bienestar, el porvenir y el desarrollo humano, alejado de las metas simplemente económicas y dañinas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Álvarez, C. P. (2000). La filosofía y el sabio Estoico: Examen de la virtud. *Horizontes educacionales*, (5), 27-35.

Bergson, H. (1930). La intuición filosófica. *Verbum*, 23(77), p-787.

Bertran, M., & Carbonell, J (Sin fecha) *Desenmascarar la economía: del poder y la codicia*, Icaria Editorial / Dep. de prensa

Cerletti, A. (2008). *La enseñanza de la filosofía como problema filosófico/The teaching of philosophy as a philosophical problem* (Vol. 2). Libros del Zorzal.

Corona, A. P., & de la Educación, T.(2014). Aristóteles y su Pensamiento Educativo.

Daza, R. R. (2016). Aristóteles El Filósofo. *Sincronía*, (70), 3-33.

DUESO, J. S. (2015). ESTOICISMO Y POLÍTICA. *Azafea. Rev. filos.* 17, 75-95.

F. Nietzsche, *Más allá del bien y del mal*, Ed. Alianza, Madrid, 1994.

Fromm (1962) “Marx y su concepto del hombre”. Fondo de cultura económica, México

Hadot, P. (1998). ¿Qué es la filosofía antigua? E. Cazenave (trad.).

Hadot, P. (2006). *Ejercicios espirituales y filosofía antigua* (Vol. 50). Siruela.

Hadot, P., Carlier, J., & Davidson, A. I. (2009). *La filosofía como forma de vida: Conversaciones con Jeannie Carlier y Arnold I. Davidson*. Alpha Decay.

Hadot, P., Miquel, M. C., & Davidson, A. I. (2014). *La ciudadela interior: introducción a las Meditaciones de Marco Aurelio*. Alpha Decay.

Hadot, P., Epicteto. (2015) *Manual para ser feliz*. Errata Naturae.

Martínez, A. N. (2018). La filosofía como estética de la existencia en el estoicismo. *AGÓN. Revista de Filosofía Teórica y Práctica*, 1(1).

Monroy, G. V., & Flores, R. P. (2009). Perspectiva de la teoría del capital humano acerca de la relación entre educación y desarrollo económico. *Tiempo de educar*, 10(20), 273-306.

ONU: Asamblea General. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. *Derechos humanos y libertades fundamentales*. París.

PEREZ SANTANA, L. E. (2015). *Pierre Hadot y los ejercicios espirituales de la filosofía helenística: la posibilidad de su pertinencia en la época contemporánea* UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Ripol, J. C., & Cerdeño, V. J. M. (2009). EL CONSUMO DE SERVICIOS COMERCIALES. MERCADO DE DESEOS Y ESTILOS DE VIDA. In *Pensar como un economista: homenaje al profesor Andrés Fernández Díaz* (pp. 895-910).

Sánchez, M. F. M. (1985). El sabio, como proyecto de vida, según Séneca. *Taula: quaderns de pensament*, 3, 75-84.

Urbaneja, P. M. G. (2004). La historia de las matemáticas como recurso didáctico e instrumento para enriquecer culturalmente su enseñanza. *Suma*, 45, 17-28.