

HOMBRE - NATURALEZA: BÚSQUEDA DEL BIEN (LECTURA DESDE EL ESTOICISMO EN SÉNECA)

JORGE IVÁN CRUZ G.*
UNIVERSIDAD DE CALDAS

Recibido el 12 de octubre de 2009 y aprobado el 10 de noviembre de 2009

RESUMEN

Séneca se inquietó por examinar las diferentes opciones para preparar una ética cosmopolita, persuadido de la dependencia de los hombres al espíritu racional que domina este mundo. De este modo él procura responder a las premuras más dominantes que establece la vida diaria. La filosofía de Séneca muestra el sentido de obrar bien en concordancia con una moral que busca alcanzar la felicidad. Pero para ello, es necesario que en las acciones se dé una relación con el espíritu racional que domina el mundo de la naturaleza. Aquí queda abierto el asunto para posteriores desarrollos para una teoría política como teoría racional del derecho en el mundo occidental.

PALABRAS CLAVE

Bien, hombre, naturaleza, salud, vida, virtud.

---

* Profesional en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. Magister en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Candidato a Doctor de la Pontificia Universidad Bolivariana. Ha sido profesor en diversas universidades de Bogotá y desde 1992 vinculado a la Universidad de Caldas en el Departamento de Filosofía. Publicaciones en revistas nacionales e internacionales en temas de filosofía moderna y contemporánea. E-mail: jorge.cruz@ucaldas.edu.co

HUMAN-NATURE: SEARCHING FOR GOOD (FROM SENECA'S STOICISM)

ABSTRACT

Seneca wanted to examine different options for constructing a cosmopolitan ethics, persuaded by the humans' dependence on the rational spirit which controls this world. In this manner, he wishes to answer the hastiness posed by everyday life. Seneca's philosophy shows the sense of good actions in accordance to a moral that hopes to achieve happiness. For said purpose, it is necessary that the actions be related to the rational spirit that dominates the natural world. The debate is open regarding later developments for a political theory as a rational law theory in western society.

KEY WORDS

Good, human, nature, health, life, virtue.

1. EL BIEN: SENTIDO PROPIO DEL VIVIR

Importante para nuestras consideraciones es saber que los estoicos buscan obrar de acuerdo con una respuesta moral que busque la felicidad. Ello será logrado al entender que la verdad reside en las acciones que concuerden con el espíritu cuya ley domina el mundo de la naturaleza. "*Vivir según la naturaleza*" es lo que encontraríamos en Séneca al invitarnos a usar la naturaleza como guía, sabiendo que la razón la respeta y la consulta.

Esta naturaleza significa la totalidad de las cosas y la raíz de donde surge, al igual a como ella se refiere a lo propio de cada cosa. Vivir según la naturaleza será vivir de acuerdo a la recta razón. En orden a vivir de acuerdo con la naturaleza, un hombre debe conocer que los hechos son verdaderos, en qué consiste su verdad y cuáles son sus relaciones.

El mundo sostenido por la racionalidad se asemeja a la mejor forma divina que no es más que la naturaleza, siendo por ello que la rectitud moral y la felicidad se logra al prevalecer la racionalidad en uno mismo como ser natural. De este modo vivir bien será acorde al orden racional que habita en nosotros que a su vez es parte de la felicidad del cosmos.

Ahora bien, en el estoicismo la lógica y la filosofía natural preparan el terreno para la ética. El hombre está dotado por la naturaleza con la capacidad de comprender los sucesos cósmicos y de promover la racionalidad de la naturaleza con su propio

esfuerzo, pero de igual modo tiene la capacidad de obrar de manera que deje de conformarse con la voluntad de la naturaleza. Estos puntos son los que hacen al hombre un agente moral. O sea, alguien de cuyo comportamiento y carácter puede predicarse “bueno” y “malo”.

Al estar el hombre dotado de razón, la naturaleza asegura que él sea bueno o malo y obre de tal modo. Pero la dispensación de la naturaleza no es moralmente neutral. El hombre viene pertrechado de impulsos hacia la virtud o simientes de conocimiento, y tal pertrecho es suficiente para colocar a la razón humana en el buen camino.

De acuerdo a esto, conocer el “bien” es descubrir un principio de conducta que va con la idea de conformidad con la naturaleza. Séneca plantea la cuestión: “¿Cómo alcanzamos nuestro primer concepto de bien y virtud?” (ARNIM *apud* LONG, 1977: 196). No es un don innato, y sería absurdo suponer que el hombre acertó con él por azar. Séneca deja sentado que los antecedentes del conocimiento son la observación y la comparación de casos repetidos, y continúa diciendo: “Nuestra escuela de filósofos postula que se aprende lo que es bueno y de valor moral por medio de la ‘analogía’ [...] Por analogía con la salud física, la condición (natural) que nos es familiar, hemos inferido (*collegimus*) que hay tal cosa como salud mental” (Ibid.: 196-197)¹.

Estos puntos nos hacen percibir que la ética estoica influenciada por la filosofía socrática se mueve a partir de la “apropiación” de nosotros mismos, o sea, recobrar nuestro dominio y autoconocimiento para darnos cuenta que es en nuestro interior donde encontramos la vida virtuosa, y en esto hallaremos las referencias que Foucault hace al remitirnos al diálogo el “Alcibíades” de Platón diciéndonos:

El cuidado de sí consiste en el conocimiento de sí. El conocerse a sí mismo se convierte en el objeto de la búsqueda del cuidado de sí. La ocupación consigo mismo y las actividades políticas están relacionadas. El diálogo termina cuando Alcibíades sabe que debe preocuparse por él mismo examinado su alma (FOUCAULT, 1995: 59-60).

---

¹ Bueno es recordar a Platón al mostrar condiciones de alma en términos de salud y enfermedad; por ejemplo:

- Pero producir la salud no es otra cosa que preparar las partes del cuerpo para que dominen o sean dominadas, según su naturaleza, en tanto que producir la enfermedad es alterar este mismo orden, contra lo naturalmente previsto [...].
- En consecuencia, y según parece, la virtud es una especie de salud, belleza y buen estado del alma, mientras que el vicio es una enfermedad, deformidad y flaqueza de la misma (PLATÓN. “La República o de la justicia”. En: *Obras completas*. Libro IV. 1969: 738).

En el diálogo Sócrates insiste en el cuidado de sí mismo, la acción que realicen los hombres depende del cuidado interior, o sea, se trata de conocer la manera de cuidarnos mejor, y de trabajar con honra y mérito a favor propio y de nuestros semejantes.

Sócrates: Y bien, Alcibíades, sea fácil o difícil el hecho con que siempre nos enfrentamos es este: que conociéndonos a nosotros mismos podremos conocer la manera de cuidarnos mejor, cosa que, en otro caso, desconoceremos radicalmente [...].

En consecuencia, al prescribirse el conocimiento de “sí mismo”, lo que se nos ordena es el conocimiento de nuestra alma (PLATÓN, 1969: 256-258).

De esta manera el cuidar de uno mismo impregna las formas de vivir, las relaciones interindividuales, modos de conocimiento, elaboración de un saber. Esto necesita no escatimar esfuerzo para hacerse a uno mismo y así, como nos lo dice Foucault, recordándonos a Séneca: “*Aprender a vivir toda la vida propia como un aforismo que cita Séneca y que invita a transformar la existencia en una especie de ejercicio permanente, y aun cuando es bueno empezar pronto, es importante no relajarse nunca*” (FOUCAULT, 1987: 48).

Para esto la imitación del sabio o del hombre de bien no asegura la virtud, pero sí coloca a un hombre en el camino para asegurársela. Los hombres forman naturalmente conceptos generales axiológicos. La naturaleza dota al hombre de suministros para formar conceptos y la capacidad de pensar analógicamente. Empero, la virtud o conocimiento del bien no deriva necesariamente de tales facultades. Para conocer lo que es el bien se ha de considerar lo implícito de una acción valerosa y preguntarnos por qué alguien que obra bien en algo en otra cosa deja de hacerlo. Se necesita comprender lo que se necesita para que alguien obre bien en todas las circunstancias y tiempo, lo cual implicaría regularidad, propiedad, firmeza y armonía². Conocer qué son ellas es conocer qué es el bien.

El bien es el primero en valor a lo demás, y se conoce cuando se han seleccionado ventajas naturales y rechazado opuestos en una acción regular y sistemática; pero ello se hará con cierto talante y sobre la base de ciertos principios. Así, las

---

² Por su diferenciación aquí podemos recordar a Kant con su imperativo categórico determinando a la voluntad, al margen de todo contenido material, por la mera forma de la ley, es decir, por la mera norma de obrar según una norma que sea siempre necesaria y universal. “*Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre a la vez, como principio de una legislación universal*” (KANT, 1983: 112). Esta ley contiene el carácter indeterminado de ley universal y necesaria. No impone acciones particulares, pero impone por ello mismo toda acción conforme a la ley moral. La ley moral puede tener otro contenido que su mera forma o carácter de ley. Cualquier determinación material contenido en la ley somete la voluntad a condiciones empíricas y, por ende, destruiría la necesidad y universalidad de la ley.

transformaciones que el hombre de bien pretende dar al mundo son gracias a motivos virtuosos. En esto quizás, al decir de Séneca, encontramos al hombre de veras: “¿Cuál es el hombre que sea noble de veras? El que la naturaleza ha formado para la virtud [...] Lo que ennoblece es el alma; en todas las condiciones, puede elevarse por encima de la riqueza [...] lo que hace feliz, la vida es el verdadero bien, no puede tratarse mal” (SÉNECA, 1992a: 166).

Estos puntos son álgidos y en el sentido de los estoicos la existencia efectiva de alguien que logre el grado de sabio la hace aun más compleja y dura, pues como bien señala Foucault: “[...] el punto en que desemboca esta elaboración sigue siendo ciertamente, aun y siempre, definido por la soberanía del individuo sobre sí mismo; pero esta soberanía se amplía en una experiencia donde la relación como uno mismo toma la forma no sólo de un dominio sino de un goce sin deseo y sin turbación” (Op. cit.: 67).

El sabio, cuyo carácter refleja la perfección de la naturaleza, juzgado por su modelo, nosotros somos necios o malos. Empero por el permanente empeño y la educación, la teoría dice que podemos tender a la perfección, pues la virtud merece el esfuerzo del hombre, y el sabio ideal subsiste como patrón al cual podemos tratar de ajustarnos nosotros mismos.

2. LA VIRTUD: PROYECTO HACIA UN DESARROLLO DE VIDA

La virtud es disposición y principio rector del alma; además de ser el fin que la naturaleza ha fijado para el hombre. Por ello en el desarrollo del hombre la virtud da pautas de comportamiento apropiado en tanto desarrollo de conocimiento, disposición del alma, analizada desde la sabiduría práctica, justicia, moderación y coraje³.

En esto la influencia de Sócrates y Platón es evidente.

Sócrates: Sí pues la virtud es una disposición del alma y una disposición que tiene como carácter necesario el ser útil, no puede ser más que razón, puesto que todas las demás no son por sí mismas ni útiles ni perjudiciales, sino que son una u otra cosa según que vayan acompañadas por la razón o por la insensatez. Según este razonamiento, puesto que la virtud es útil, no puede ser más que una especie de razón (PLATÓN, 1969: 451).

---

³ Estas virtudes admiten subdivisiones, así por ejemplo, la justicia abarca la piedad, la amabilidad, el compañerismo, el buen trato.

En esta medida la virtud es beneficiosa ya que lo que ocurre correctamente en los asuntos humanos está dirigido por el conocimiento. Así para poseer ese conocimiento o el saber que pertenece a la virtud, es menester poseer el conocimiento constitutivo de la virtud como un todo.

El saber de un hombre virtuoso es aprehendido por su intelecto, pero sin olvidar la percepción sensorial. Esto es fundamental para conocer el bien como principio de conducta que satisface la idea general de conformidad con la naturaleza, formada por inducción e introspección, así como los hechos particulares de la naturaleza humana que el hombre es un ser racional con la capacidad de entender y comprender las actividades universales de la naturaleza—.

Séneca nos dirá: “[...] la virtud es el único bien, que no hay bien posible sin virtud, y que la virtud reside en la parte más noble de nuestro ser, es decir, en la sustancia razonable” (SÉNECA, 1992b: 114). No es algo innato ni tampoco se llega por azar. Para Séneca el conocimiento moral tiene como antecedentes la observación y comparación de casos repetidos.

Así por analogía con la salud corporal aprendemos que existe algo como la salud mental; pero esto no es suficiente para mostrar qué cosa sea la salud mental. Nos formamos una idea de valor observando y comparando el comportamiento de hombres individuales.

Consecuencia de esta comprensión de los acontecimientos en la moral estoica es la propia responsabilidad determinando hasta qué punto uno desea penetrar en el entendimiento de la naturaleza.

Se establece una heterogénea autonomía moral en la que cada cual ha de disponer su espíritu para aceptar la ley racional. El ideal moral es autárquico, en el cual el sabio ordena su razón de modo independiente, pues sabe que los acontecimientos van conforme con las leyes racionales, que son parte de la naturaleza. El hombre que logre ello es coherente consigo mismo en toda acción y de ahí que su amistad sea loable:

Sembrar y cosechar son dos placeres para el labrador; adquirir y poseer un amigo son dos gustos para el sabio[...] El sabio se basta para vivir feliz, pero no para vivir. Para vivir necesita gran número de cosas; para vivir feliz no necesita más que un alma buena, elevada, superior a los vaivenes de la mudable fortuna (*Ibid.*: 158-159).

Gracias a este reconocimiento, hay que decir que el bien es primero en valor a todo lo demás, mas en cuanto afecta a un hombre individual es posterior en el

tiempo a otras cosas valiosas. Un hombre es capaz de conocer el bien después de aprender a seleccionar las ventajas naturales y de rechazar sus opuestos, en una pauta de acción regular y sistemática. Los cambios que trata de producir el hombre de bien en el mundo son debidos a motivos virtuosos.

Estas consideraciones hacen que el estoicismo desarrolle una teoría política alrededor del concepto de sabio. La búsqueda de un modo de vida comunitario donde se supriman las distinciones basadas en el sexo, nacimiento, nacionalidad y hacienda, es el modelo de comportamiento social.

En esta medida Foucault nos dice:

A las nuevas formas de juego político, y a las dificultades de pensarse a uno mismo como sujeto de actividad entre un nacimiento y unas funciones, unos poderes y unas obligaciones, unas tareas y unos derechos, unas prerrogativas y unas subordinaciones, pudo responderse con una intensificación de todas las señales reconocibles de estatuto o por la búsqueda de una relación adecuada con uno mismo (FOUCAULT, 1987: 83).

La teoría política será entonces paradigma de cómo podría ser el mundo si los hombres estuvieran unidos, reconociendo cada uno en el otro valores comunes y propósitos comunes. Por lo mismo, el interés contemporáneo por el estoicismo se funda en su intento por elaborar una teoría moral altamente desarrollada, con hechos objetivos que dan razón de tendencias humanas, influencias del entorno y leyes que gobiernan los fenómenos naturales.

BIBLIOGRAFÍA

FOUCAULT, Michel. (1987). *Historia de la sexualidad*. México: Editorial Siglo XXI.

_____. (1995). *Tecnologías del Yo*. Barcelona: Editorial Paidós.

KANT, Immanuel. (1983). *Crítica de la Razón Práctica*. México: Editorial Porrúa.

LONG, Anthony A. (1977). *La filosofía helenística*. Madrid: Biblioteca de la Revista de Occidente.

PLATÓN. (1969). *Obras Completas*. Madrid: Editorial Aguilar.

SÉNECA. (1992a). “La verdadera nobleza está en la filosofía”. En: *Tratados filosóficos y cartas*. México: Editorial Porrúa.

_____. (1992b). “Cartas: El bien único es lo honesto”. En: *Tratados filosóficos y cartas*. México: Editorial Porrúa.