

COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO EL ARTE DEL SABER – GUÍA DE TRABAJO			
ASIGNATURA: Filosofía	GRADO: 10	PERIODO: III	FECHA: 13/07/20

TEMA: El helenismo

Fecha límite de entrega: 17 de julio de 2020

Helenismo

Como ya hemos mencionado el helenismo no es solo una forma del pensamiento sino una época donde la cultura y el pensamiento de la civilización griega es predominante, motivo por el cual la mayoría de las teorías desarrolladas se encontraban vinculadas a las de los tres filósofos clásicos, sin embargo, como ya mencionamos, se desarrollaron cuatro corrientes filosóficas, la cuales veremos detalladamente esta semana.

Los cínicos:

La filosofía cínica fue fundada alrededor del año 400 a. de C. por Antístenes en la ciudad de Atenas, el cual, al igual que platón, había sido discípulo de Sócrates, de quien destacaba su actitud frente a las demás personas, es decir, para Antístenes tenía gran valor el comportamiento que su maestro había demostrado en vida, destacando principalmente su modestia o humildad (Gaarder, J. 2008. Pág. 158).

La principal enseñanza de los cínicos giraba entorno a la felicidad y como conseguirla, para estos pensadores la felicidad no provenía de ningún elemento externo, como las cosas materiales, aunque iban a extremos de decir que cosas como el poder o la salud tampoco brindarían la verdadera felicidad; por el contrario, para ellos, el camino a la felicidad era algo interno e individual (Gaarder, J. 2008. Pág. 159).

Podríamos decir que su pensamiento era principalmente una actitud hacia la vida, para los cínicos preocuparse por cosas como la riqueza y la salud, cuando no se las tiene, carece de sentido, cada

persona debe de ser consciente de sus condiciones y comprender que estas ya le brindan un tipo de riqueza única, añorar lo que no se posee solo ocasionaría pena y desdicha, en términos sencillos sería algo así como ser feliz con lo que se tiene; claro está que, en la actualidad, este tipo de pensamiento es mal visto, una actitud como la aquí mencionada sería vista como una despreocupada por la vida, sin ambición. Por último, hay que mencionar que en la actualidad comprendemos los términos *cínico* y *cinismo* como la ausencia o la falta de sensibilidad frente al dolor o sufrimiento de otros (Gaarder, J. 2008. Pág. 159).

Los estoicos:

Esta filosofía se inspira en los cínicos, nace alrededor del año 300 a. de C. fundada por Zenón, quien, por un tiempo, perteneció a los cínicos; la filosofía estoica creía en la unidad de los individuos, considerando que cada persona era una especie de *microcosmos*, los cuales a su vez se integran y son reflejos de un todo absoluto, de “la razón universal o <<logos>>” (Gaarder, J. 2008. Pág. 160) o *macrocosmos*, por lo tanto, para los estoicos, el microcosmos es reflejo del macrocosmos.

Esta idea los llevo a pensar o plantear la existencia de un tipo de <<derecho natural>> o de carácter universal, permanente y básico para todos los seres humanos, del cual surgían o se basaban todas las leyes humanas, las cuales serían burdas, incompletas, imitaciones; era una especie de derecho de la naturaleza, obtenido por todos los seres humanos con el simple hecho de estar vivos y que, por lo tanto, es imposible de quitar. De esta manera construyeron un pensamiento basado en lo visible, en lo que esta presente en la realidad o en el mundo de la naturaleza, para ellos era vital tomar una posición activa frente al mundo, a diferencia de los cínicos consideraban vital su participación en diferentes campos de la realidad como la economía y la política. Aunque también creían que era inútil preocuparse por aquello que no podían controlar, como la muerte o la enfermedad, ya que estos factores se rigen por las leyes de la naturaleza, así que el ser humano no tiene nada que hacer frente a lo que ha determinado el mundo natural (Gaarder, J. 2008. Págs. 160 y 161)

Los epicúreos:

Los epicúreos son completamente diferentes de los filósofos que hemos visto con anterioridad, mientras que los cínicos y los estoicos veían en el abandono de lo material y en el sufrimiento factores que elevan al ser humano, los epicúreos consideraban que cualquier forma de dolor, de sufrimiento o de restricción implicaba una vida incompleta; fundada por Epicuro alrededor del año 300 a. de C., para ellos aceptar el dolor como parte de la vida era lo que estaba mal, la vida debía de convertirse en una evasión al sufrimiento, evitar la pena lo más posible. Para ellos la vida cobraba valor en la

medida que se buscaban la dicha y los placeres, aunque tenían ciertas restricciones o limitaciones, para ellos el placer debía de ser la búsqueda principal en la vida, pero siempre teniendo en cuenta los posibles efectos secundarios o las posibles consecuencias de una felicidad excesiva, en términos simples, comprender que todo en exceso tiene consecuencias negativas (Gaarder, J. 2008. Págs. 161 y 162).

Para los epicúreos el placer debe ser lo que oriente la vida humana, pero sometiéndolo a un grado de análisis o de evaluación, por ejemplo, cuando demasiado de algo se vuelve doloroso debe abandonarse, también creían en desarrollar una especie de medida del placer, contrastar cuanto placer traerán dos opciones y escoger la que pueda traer beneficios a largo plazo (ahorrar para comprarse un producto costoso en vez de comprar pequeños productos alimenticios o “galguerías”); finalmente, hay que aclarar que para los epicúreos el placer no solo se obtenía por medio de medios materiales sino que elementos más espirituales también son fuentes de felicidad, como por ejemplo el amor o la amistad (Gaarder, J. 2008. Pág. 162 y 163).

El neoplatonismo:

El neoplatonismo retoma las teorías desarrolladas por Platón, especialmente su separación dual de la existencia del humano entre dos mundos, el mundo físico y el mundo de la ideas; esta idea de un mundo dividido o dual es retomada por el neoplatonismo, quienes desarrollan la idea de una fuerza pura del bien, una especie de “luz divina”, mientras que en el otro extremo se encuentra una profunda oscuridad, un especie de mal absoluto (bastante similar a la religión cristiana) (Gaarder, J. 2008. Pág. 165). Sin embargo, dicha oscuridad no tiene existencia real, se trata de la nada absoluta y la completa carencia o falta, dicha oscuridad existe en la medida que es una “zona” a la que no logra llegar la luz divina, para estos filósofos la única existencia suprema es la del “uno o dios”.

Por lo tanto, la oscuridad es todo aquello donde la luz no logra llegar, estos filósofos considerarían que el mundo se divide en dos, la existencia divina, que baña todo con su luz, y el mundo natural del cual, entre más se profundice, va perdiendo la fuente de la luz divina; por lo tanto, entre más cerca de las enseñanzas divinas mayor será el grado en que una persona será “bañada o envuelta” por la luz. En el neoplatonismo el único camino para acercarse a dios es por medio del alma, ya que esta es la creación que más cerca se encuentra de dios (Gaarder, J. 2008. Págs. 158 y 159).

Fuentes:

- Gaarder Jostein (2008) El mundo de Sofía. Novela sobre la historia de la filosofía. Editorial Siruela. Impreso en España.

Actividades:

1. Desarrolla un escrito reflexivo, máximo 2 páginas, acerca de como la religión, la filosofía y la ciencia se encuentran en un conflicto, sobre porque se las consideran como perspectivas completamente diferentes; pero cuestiona si esto es real o falso, piensa de que otras maneras estos tres campos o formas del conocimientos pueden relacionarse entre sí.