

SÉNECA
Y
EL ESTOICISMO

4ºE.S.O
MARZO DE 2000
INDICE

VISION GENERAL DEL ESTOICISMO
A)RACIONALISMO ESTOICO
B)MORAL DEL ANTIGUO ESTOICISMO
C)EL ESTOICISMO MEDIO

EL ESTOICISMO ROMANO
LA VISION PARTICULAR DEL ESTOICISMO EN SÉNECA
LA ETICA DE SÉNECA Y LA ÉTICA CRISTIANA
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFIA

1) VISIÓN GENERAL DEL ESTOICISMO

La ética es la culminación de toda la doctrina estoica. La física enseña a conocer la naturaleza y la lógica enseña.
El bien moral del hombre consiste en vivir de acuerdo a la naturaleza total y
con la propia naturaleza. o lo que es lo mismo; vivir de acuerdo con la razón. Existe una gran diferencia entre lo que pensaba(sobre este tema)

Aristóteles y los estoicos, más bien se podría decir que eran contradictorios. Para Aristóteles la razón daba el afecto, para los estoicos, la apatía. El afecto para Aristóteles podía participar en la razón, para los estoicos no. Para estos, el afecto no venía de la razón sino que se ocasionaba por la falsa opinión, por lo era necesario negarla.

La virtud, que es la vida conforme con la naturaleza, es la disposición permanente a vivir de acuerdo con la razón y el deber. Y los estoicos insisten en que la virtud es una sola y no admite grados: se es virtuoso, y quien tiene una virtud las tiene todas.

Para los estoicos las teorías acerca del ser vivo son que todo cuerpo, animado o inanimado, es concebido como ser vivo ; el universo en su conjunto es también un ser vivo cuya alma mantiene las partes.

El dios de los estoicos no es un dios que vive en sociedad con los hombres y con los seres racionales, y que dispone toda las cosas del universo en favor de ellos.

A)Racionalismo estoico

Zenón es, ante todo, el profeta de logos, con lo que la filosofía que adopta es la de que nada existe aparte de el. Su tarea consiste en eliminar lo irracional y en no ver la acción de otra cosa que de la pura razón.

En el dogmatismo estoico de procurar que la razón tome cuerpo en el, no se puede pasar de lo sensible a lo racional, pues no hay diferencia entre uno y otro.

El arte, para los estoicos, es un sistema de percepciones reunidas por la experiencia, tendentes a un fin particular útil para la vida.

La noción del bien; por ejemplo, procede de una comparación, hecha por la razón, de las cosas percibidas inmediatamente como buenas, con lo que los razonamientos son espontáneos y comunes a todos los hombres.

De ahí resulta que los diversos estoicos podían escoger, sin contradecirse, criterios de verdad muy diferentes.

La lógica estoica elude todas las dificultades que planteaban sofistas y socráticos sobre la posibilidad de afirmar una cosa de otra.

Esto no quiere decir que no conserven también el silogismo; pero la razón de la conclusión no es ya una relación de inclusión de conceptos expresada por un juicio categórico, sino una relación entre hechos.

Si la vinculación lógica se expresa siempre por una vinculación entre hechos comprobados por los sentidos y enunciados por el lenguaje, tal vinculación solo tiene valor gracias a la razón lógica que los une; el juicio hipotético tendrá, por tanto, más valor cuanto más se aproxime a aquel por el que se pasa de un idéntico a otro.

La dialéctica de los estoicos tiene el mismo ideal que la teoría del conocimiento: la penetración completa del hecho por la razón; aunque la lógica no sea para ellos , un simple instrumento, sino una parte o especie de la filosofía.

Solo para los estoicos, existen los cuerpos; porque solo lo que existe es

capaz de acción o pasión, y únicamente los cuerpos poseen esa capacidad. Los que no tienen cuerpo, son, o bien medios totalmente inactivos e impasibles, como por ejemplo, el espacio, el vacío; o bien esos aspectos exteriores de la actividad de un ser, es decir, todo lo que se piensa con respecto a las cosas, pero no las cosas.

Un dogma del estoicismo es el de la mezcla total. Dos cuerpos pueden unirse mezclándose por yuxtaposición, como se mezclan granos de arena, o confundiendo en uno solo sin notar los diferentes componentes, como cuando se mezclan los metales fundidos (aleación); aunque también pueden mezclarse, extendiéndose uno a través del otro, sin perder nada de su sustancia y propiedades. Esto se utiliza en lenguaje más filosófico para expresar el alma y el cuerpo, o la razón y la materia. Esto es lo que le da al materialismo estoico ese carácter tan particular que lo aproxima al espiritualismo.

El geocentrismo del estoicismo es muy diferente del de Platón(que está totalmente dispuesto a admitir que no es más que una hipótesis matemática), mientras que el de los estoicos es un dogma unido a sus creencias.

El destino, que fue al principio, en el pensamiento griego, la fuerza totalmente irracional que distribuía a los hombres a su suerte, es ahora la universal (razón según la cual han ocurrido los sucesos pasados, suceden los presentes y sucederán los futuros).

Por el contrario, el destino del universo es como el destino de una persona; se aplica a un ser individual, el universo, que tiene comienzo y fin, porque, como dice el autor estoico: ni la ley, ni la razón, ni nada divino podría ser infinito. Esto apoya con su autoridad no solo a la astronomía o la medicina, sino también la astrología, adivinar mediante los sueños.

Según los estoicos el destino no es la cadena de actos y potencias, sino la unión de todas las causas.

La transcendencia de Dios va unida a la afirmación de que el mundo es eterno. Dios es verdad pues la existencia del mundo son aspectos y condiciones de la perfección divina: Para los estoicos Dios es independiente del mundo.

Es un ser providencial, padre de los hombres.

Para los estoicos Dios tiene piedad con los hombres.

B) Moral del antiguo estoicismo

El bienestar, la salud, y todas las cosas relacionadas con la naturaleza no pueden ser llamados bienes.

Los estoicos no aceptan el bien relativo, solo mediante una elaboración racional se llegará al bien.

La moral del estoicismo consiste en que el bien no es lo que se puede realizar por nuestra propia voluntad, sin tener en cuenta lo que es objeto de nuestras inclinaciones.

El que la razón exista plantea un problema para los estoicos: si el alma está formada por razón, la pregunta es; ¿Cómo puede haber algo irracional

dentro de ella? La respuesta es la siguiente: porque las pasiones van contra la razón, ya que nos llevan a desear como bien o rechazar como mal lo que no es realmente bien ni mal.

Se podría decir que la pasión es una razón, pero irracional, pues desobedece a esta misma. Es decir, puede consultar la razón pero siempre hará lo que quiera aun estando mal.

La causa principal de la pasión es una especie de debilidad del alma, da lugar a hechos que no se asimilan con juicios unos ejemplos que pueden explicar esto son los siguientes: Cuando el alma se nos encoge cuando tenemos algún disgusto, o lo bien que nos sentimos, como se expande el alma cuando tenemos una alegría..

Sin negar la existencia de la sinrazón(acción que es injusta o no se puede razonar), los estoicos insisten, en la importancia del juicio para hacer ver hasta que punto depende la pasión de nosotros. Confían en apartarnos de las pasiones , no para apartarnos de las pasiones desencadenadas sino para meditar los juicios, mediante acciones razonadas.

La razón humana separa el bien y el mal de las inclinaciones que surgen de repente. Por la razón el hombre se da cuenta del porque de todas las acciones que conviene hacer.

Para un estoico, donde valla el malo a la fuerza, el irá voluntariamente; aunque sepa que le espera la pobreza o la mutilación, lo acepta. Séneca dice: no obedezco a Dios sino que me adhiero a lo que el dice. Aquí se puede ver que Séneca era un ejemplo de estoico pues seguir la razón, seguir la naturaleza, seguir a Dios ;este triple ideal, era uno solo para los estoicos.

La moral estoica invita a la acción; a cumplir con sus funciones de ciudadanos. La moral estoica cae en el hombre perfecto, asiste impasible a todos los acontecimientos. Todos los estoicos están de acuerdo en reconocer que todo es indiferente, aparte de la sabiduría, y que no hay bien ni mal para nosotros en lo que nos sucede; es decir, que no hay razón alguna para querer un contrario más que el otro. Ejemplos: La pobreza más que la riqueza, la enfermedad más que la salud. Lo que distingue al hombre perfecto es que no tiene mayor apego a lo uno que a lo otro. Los estoicos pueden elaborar una lista de acciones convenientes, que son como los deberes o funciones del ser racional: cuidados del cuerpo, ejercicios de amistad y beneficencia, deberes de familia, funciones políticas.

La moral estoica no abandona la descripción del hombre actuante, esto solo se realiza siendo un ser que en su alma todo sea racional; según esto, no cometerá ningún error. Todo lo que haga estará bien hecho. No sentiría ni tristeza, ni dolor ni nada parecido.

Todo el que no sea así sera imperfecto, y para los estoicos los imperfectos son todos iguales, es decir, aunque estes cerca de alcanzar el punto del ser perfecto no seras más que el que más lejos está. Esto significa que no hay grados; o eres perfecto o eres imperfecto.

C) El estoicismo medio

En el estoicismo medio nombrar en primer lugar a Panecio. Panecio más que un teólogo es un humanista. Para el alma no tiene otro destino que el de quedarse en la vida del cuerpo. El alma deba morir, ya que ha nacido. Según él eso se puede demostrar en que los hijos se parecen moralmente a sus padres.

En mi opinión no tienen porque, aunque si que condiciona; es decir, si uno tiene padre drogadicto puede que con un alto porcentaje ese hijo sea drogadicto, pero hay otros factores en el entorno que pueden influir en la moral del hijo. Así que puedo decir que es verdad que el alma es creada pero no tiene porque ser igual moralmente que la de los padres.

Otro factor del hombre es el de la resistencia al placer, cosa que los animales no pueden, no saben hacer. Para Cicerón la humanidad es todo lo que transforma en usos civilizados los instintos brutales del animal. Pues el hombre tiene los instintos ya que es un animal, pero la humanidad los transforma. Aunque no los suplanta. Con esto se puede llegar a la conclusión de que las virtudes humanas no son más que esos instintos, pero reguladas por la razón.

Otro filosofo destacado es Posidonio; volvió a la teoría platónica del alma, se le considera un pensador fundamentalmente religioso. Para él, el alma está compuesta de dos elementos, uno puro y uno impuro. El segundo es el que mancha el primer elemento.

La física de Posidonio era un dinamismo que insiste en la expansión de la vida y la compilación gradual de los seres vivos. En su psicología se halla también la misma tendencia: cree imposible explicar la pasión si no se admite en el alma la distinción y la clarificación por orden de las facultades que describió Platón. Tiene gusto por las ciencias las cuales tienen que ver con las artes, que según él constituyen la civilización y que son el fruto de la más alta sabiduría. Séneca está en contra de lo que Posidonio piensa sobre este tema.

El nivel de la filosofía de Posidonio, pretende juntar en uno solo el hombre y la naturaleza. Séneca se escandaliza de esta sabiduría tan a ras de tierra. Para Posidonio es evidente que nada es inseparable y que la razón humana debe ser en igual grado artesana y teórica.

Del Estoicismo se puede aprender algo: sublimar las cosas negativas que suceden en ella, además, el Estoicismo es una corriente que no está de acuerdo con el intentar comprender más de lo que se puede al mundo, creemos que el saber hasta donde puede llegar nuestro conocimiento es algo importantísimo, también hay que destacar algunos errores encontrados en el Estoicismo, pero esto se puede deber en gran medida a que para los estoicistas este era "algo nuevo" con el cual se hicieron muchas ilusiones y del cual incluso pudieron llegar a abusar, también tenemos que tener presente que el Estoicismo a pesar de intentar ser una corriente filosófica completamente nueva, tenía algunas bases en la doctrina de Aristóteles sobre la comprensión del mundo.

2. EL ESTOICISMO ROMANO

Con la entrada del imperio romano los tiempos se volvían revueltos y los hombres se sienten internamente mas inseguros y anhelosos. Aparece Cristo, que dice de sí mismo que es la luz del mundo, la resurrección la vida. El naciente cristianismo entra en escena.

A lo largo del imperio romano las antiguas escuelas filosóficas continuán su vida.

La marcha del cristianismo no es ciertamente una marcha de conquista y destrucción, sino más bien una marcha tras la verdad, por eso absorbe, coge, adopta la filosofía griega. Las eternas verdades y valores alumbrados por la antigua filosofía son asimilados por el nuevo pensamiento.

Aquí la postura del estoicismo era diferente; era de oposición muda y no de resistencia abierta como era antes. Tampoco fue un partido político.

Se puede hacer una pregunta: ¿dejó alguna huella en el derecho romano?. A esto hay una respuesta y es no. El derecho romano era básicamente independencia de la religión y de la moral.

El estoicismo solo desempeñó un papel oscuro; los historiadores del derecho ni siquiera están de acuerdo en remontar hasta el estoicismo la noción del derecho natural y muchos le atribuyen un origen puramente romano.

Los estoicos enseñan de una manera, en la escuela, tienen una enseñanza técnica muy fría y escolástica, basada en la lectura comentada de los antiguos maestros, se enseña a construir logismos.

El bien y el mal radican en algo que depende del hombre mismo, es decir, en los juicios y en la voluntad que, según sean sanos o depravados, producirán toda la felicidad o la desgracia de que el hombre es capaz. La verdadera libertad consiste en librarse de las opiniones falsas.

Los animales no tienen conciencia de el uso de la libertad, pero el hombre si lo tiene por lo que puede actuar bien o mal, correcta o incorrectamente.

Si el hombre es libre, es porque es la cosa más importante de la naturaleza, o sea no es como las demás cosas, es un fragmento de Dios, que entrega al hombre a si mismo, en lugar de dejarlo en dependencia como el resto de las cosas.

3- VISION PARTICULAR DEL ESTOICISMO EN SENECA

Para empezar hablar un poco de la vida de Lucius Annaeus Séneca, que era como se llamaba este filosofo y orador. Séneca era hijo de un retórico, y nació es Córdoba en el año 4 a.C. Su tío cogió a Lucius cuando era un niño y se lo llevo a Roma, donde fue entrenado como orador y educado en la filosofía. El emperador Claudio le destierra a Corcega, ya que le acusa de adulterio con la princesa Juli Livilla, que era la sobrina del emperador.

Pero gracias a la influencia de Agripina (mujer del emperador), fue llamado para que volviera a Roma. Allí se caso con Pompeia Paulina.

Los enemigos de Séneca le denunciaron por la conspiración de Piso. Esto le llevo al suicidio. Se suicidó abriendose las venas, tomando un veneno y haciendose introducir en una estufa cuyos vapores le asfixiaron. Murió tranquilamente, casi alegremente. Supo renunciar sus bienes en la persona de su verdugo.

Supo aconsejar a cuantos presenciaron sus últimos momentos la templanza en las acciones, la morigerancia en las apetencias, la resignación a los dolores, el perdón desdeñoso de las ofensas.

Séneca es filósofo estoico, pero no un estoico ortodoxo, ya que no fundó un sistema riguroso y profeso una gran libertad crítica frente a los mismos maestros a quienes siguió de ordinario. Hombre joven discutió afablemente con un cínico, y hombre maduro se entusiasma con los escritos de Platón. Hay mucho de vigoroso, de sano, de cristiano, en la obra de Séneca, la cual sale de su alma, la cual es admirable, a mi parecer. Su estoicismo era templado y acomodado a la flaqueza humana. No era ni especulativo ni metafísico. Rehuía las abstracciones, y toma de la filosofía la parte práctica y la moral. En Séneca todo rebosa hambre de virtud y justicia. Y aunque le falte plan, orden, unidad, se derrama de sinceridad honda, de grandeza de miras, de pensamientos nobles. Todo en él es nervio y calor. Su virtud tan humana, tan imponente de ejemplaridad, se llamó senequismo. Todo la doctrina cristiana que se puede encontrar en el senequismo pudo llegar a Séneca por medio de San Pablo, al que tal vez conociera en Roma en el año 6.

Séneca se presenta como un estoico muy libre: no quiere seguir a los antiguos. Eso es lo que dice. Él decía que había que confiar en las influencias personales más que en las doctrinas.

Su teología no es más que edificación moral. Siente una devoción estoica por el Dios bienhechor, el Dios padre, el Dios juez. Le importa muy poco lo que sea el alma y donde esté.

Séneca pretende curar los vicios o enfermedades morales. Desarrolla también con complacencia todos los matices del bien moral, especialmente el disgusto por la vida y la acción que irrita a su amigo Sereno.

De las obras de Séneca son las menos conocidas sus tragedias. Estas son más para ser leídas que para ser interpretadas. Sus escritos sobre las cuestiones de la naturaleza, los tratados sobre la clemencia, así como sus 20 libros de cartas morales a Lucilio, en las que pinta un cuadro bastante pesimista de las costumbres y vicios de su tiempo. En sus obras, como son las epístolas, relata sobre la brevedad de la vida, sobre la felicidad, sobre la constancia del sabio, sobre la tranquilidad de el alma, sobre el ocio, la ira, los beneficios, la clemencia y la consolación. Al igual que trata los deberes, de la muerte prematura, de la mistad, de los remedios contra la fortuna.

Séneca juzga la actuación política de las grandes figuras de la historia romana.

Séneca tiene un particular fe en la razón y se refuta el hedonismo. Si el bien supone la razón, el bien perfecto difícilmente existe en el hombre, salvo en la vejez y en el estudio. Dios y el hombre son los únicos seres dotados de razón.

Dice que el estoico ni se presta a frases escogidas, que hay que atender más al asunto que a su exposición, que debemos evitar los silogismos capciosos y la obsesión por los elementos gramaticales.

Séneca aprecia la pobreza. Él estaba contento dentro de ella, según él debe ser practicada voluntariamente algún día. La pobreza, conforme a la ley natural, constituye una riqueza, pues el haber conseguido el dinero no supone el fin de la miseria, sino cambio, a no ser que mude también de espíritu.

4.LA ÉTICA DE SÉNECA Y LA ÉTICA CRISTIANA

Como anteriormente se ha hablado de la ética de Séneca, ahora hablaré de la filosofía cristiana. Se hará una breve introducción sobre la situación en la que se encontraba el cristianismo y como se introduce en estos momentos en la sociedad.

Desde el tiempo de la venida de Cristo, Dios hecho hombre, el cristianismo como tal es la forma amplia de religión. Con este acontecimiento, hecho mas que importante en la historia de los hombres, existirá un cambio en su mentalidad y en su evolución.

La filosofía no será menos, si se puede decir afectada, en estos cambios.

Que solo vivía de recuerdos de las escuelas de la decadencia Griega.

El devenir de la caída del Imperio Romano, hace mas rápida la disolución interna de esta primera parte de la filosofía.

El Cristianismo guía, protege y salva a la cultura clásica, dando así un nuevo nacimiento a una nueva civilización, la civilización cristiana.

El cristianismo, trae consigo la verdad revelada, que no es mas que conocer la situación del hombre en el mundo, y su condición ante la nueva ley para lograr la salvación de su alma. No desconociendo que ya Dios los tenia en su plan en la Antigua ley y en los profetas.

Es algo nuevo y nuevo, la posibilidad de darle al hombre la salvación eterna.

Ante todo este hecho de amor por parte de Dios hacia los hombres, nos preguntamos que relación se halla entre la filosofía y la religión para aquel cristiano que filosofa.

El mundo antiguo subestima al Cristianismo diciendo que era "una versión popularizada del saber filosófico", esta teoría, llamada agnosticismo, que en otras palabras dice que no se puede alcanzar a Dios pero no niega su existencia ,lo que significa que esto es una herejía.

Pero existió en la Edad Media una posición antitética a esta, que fue la teoría de la influencia o absoluta independencia de religión y filosofía, se llamo a esta oposición "teoría de las dos verdades".

Según esta teoría hay, una verdad religiosa y otra filosófica, que aparecen como contradictorias y diferentes y ser ambas admitidas a un mismo tiempo, perteneciendo a órdenes diferentes.

Los filósofos modernos cambiaron algunas cosas y dicen que los sentimientos pertenecen a la fe y no pueden tener fundamentación racional, es decir que no se pueden basar en la razón.

Tanto los medievales como los modernos fueron condenados por la Iglesia, que no admite que procediendo de Dios el contenido de la fe como razón, puedan oponerse entre sí.

Una tercera opinión, extendida entre los filósofos de la últimos siglos, afirma que existe incompatibilidad entre filosofía y religión, o sea la

posibilidad de que exista una filosofía cristiana queda descartada por estos.

El cristiano conoce por certeza qué le depara su fe, y su filosofía tiene que terminar en eso necesariamente.

El filósofo aparece en el hombre en tanto que desaparece en su fe.

Frente a estas teorías de la identidad, influencia y de la incompatibilidad el cristianismo ha defendido siempre la teoría de la influencia parcial de la religión sobre la filosofía.

El dogma, tiene como objeto, las verdades reveladas y cuyo conocimiento nos lleva a nuestra salvación. Lo que también se llama ética estoica

En los principios de la filosofía cristiana el principal representante será San Agustín. San Agustín nació en Tagaste de Numidia. Durante varios años perteneció a la secta maniquea; al abandonarla cayó en el escepticismo que superó gracias a la lectura de los neoplatónicos. San Agustín fue profesor de retórica. Sus principales obras son: "Confesiones", "Dei civitate Dei" y "Retractaciones".

Para este la filosofía era el esfuerzo que hace alma hacia la verdad, y esta es la que se refiere a Dios.

Para San Agustín es el alma y no el sujeto(persona) quien peca.

Concepto de el alma.

El no es solo cuerpo sino que tiene otra cosa, es decir está complementado por el alma. Pero aquí se puede plantear ciertas dudas, pues el alma como tal se puede ver en diferentes aspectos, o significados:

Se puede ver como lo que da el movimiento al hombre, y con ello la vida. Con eso quiero decir que le distingue de los animales, pues ellos no tienen el movimiento propio, algo que los hombres poseemos.

También se puede entender por alma la tripartición de cuerpo-alma-razón, pues todas ellas se complementan. En un hombre deben existir las tres, pues sino no se le llamaría persona. Los animales no tienen alma, ni razón.

O también se la puede considerar como la parte rectora del alma, la razón.

En el estoicismo esto es muy importante, pues de Platón y Aristóteles, se piensa en la estoa, es decir toda la concepción ética. De que el alma racional tiene que regir al hombre. Por este motivo se le llama alma rectora.

Finalmente puede ser utilizado el término alma para reunir todas estas cosas nombradas juntas.

Al alma no se la puede localizar en ningún punto del cuerpo, al igual, que tampoco se puede distinguir pues es a la vez material e inmaterial, sensible y espíritu.

En la ética cristiana existen tres tipos diferentes de alma: vegetativa, sensitiva, racional o intelectual. La vegetativa es la que poseen los vegetales, la sensitiva la que poseen los animales, y la racional o intelectual es la que poseemos nosotros los hombres. Todas tienen las anteriores, es decir, que no se puede poseer la racional si no se posee la sensitiva y la vegetativa. Esto quiere decir que los hombres tienen las tres.

Para los cristianos el alma fue entregada a los hombres por Dios. Fue un regalo que nos fue entregado sin que nosotros lo pidiéramos. El alma es entregada a nosotros en el mismo momento en el que somos concebidos, es decir tiene que ser creada por alguien, y ese alguien es Dios. El alma nunca muere, cuando nuestro cuerpo muere, o sea, pierde la vida, nuestra alma no, pues va al cielo. Esa es la teoría que tienen los cristianos sobre el alma.

El criterio de la verdad

Nosotros podemos engañarnos, es decir, ¿cómo saber que las representaciones, o lo que vemos son adecuadas, como dicen los estoicos?. Pues eso se puede decir que necesitamos las evidencias, según los estoicos. Pero para estos solo se da la evidencia cuando se da:
Uno tiene que estar seguro de que nuestros órganos sensoriales están perfectamente. En palabras más comunes estar cuerdo, no estar con ninguno de nuestros sentidos fuera de lo normal.
Que la distancia que hay entre el objeto que estamos percibiendo no sea muy lejos, y que el tiempo que estamos percibiendo sea lo suficientemente duradero, y que se realiza concienzudamente. Que no sea por casualidad.
Que ningún tipo de medio extraño se interponga entre el sujeto(nosotros) y el objeto.
e puede decir que la percepción de la verdad por ciertos estoicos, o más bien por la mayoría es de una forma un tanto subjetiva.
Pues para los cristianos hay unas verdades fundamentales:
La revelación.
El ser de Dios, uno y trino. En el resto de las religiones Dios se puede llegar a conocer gracias a la razón, pero el hecho de que el cristiano conozca el ser de Dios sólo es posible por la Revelación del mismo Dios: no se puede conocer por la razón.
La encarnación del Hijo de Dios. Los cristianos conocen que Dios se hizo hombre por la fe, no es como en las evidencias del estoicismo, pues ninguno de esos puntos nombrados anteriormente se refleja en la fe.
La Redención.

Es hora de hablar de Séneca. Este tiene ciertos puntos en común con San Pablo, con el que se supone mantuvo relación, contacto con él. Su manera de pensar es prácticamente parecida. Séneca fue un filósofo que se acerca al cristianismo. Por eso en este punto se deben ver las coincidencias o paralelismos entre el senequismo, y el cristianismo.

Muerte

Séneca se refiere a este término, diciendo que él vivió su vida rectamente, y que cuando ya estaba viejo, quería morir con dignidad. Pero se dio cuenta de que debemos pensar sobre la muerte sin tristeza.

Para los cristianos como San Pablo el morir supone estar con Cristo, quien muere por nosotros. Y por eso no debemos temer a la muerte.

Visión de Séneca sobre valores humanos

Séneca también le dice a Lucilio, que trate a los que sean de una clase inferior a la de la misma manera que le gustaría que le trataran a él. Esto es igual que el mandamiento de "amaras al prójimo como a ti mismo". Pues si tu insultas, pegas a otra persona no lo hagas pues te dolería si te lo hicieran a ti. A ninguno nos gusta, así es el refrán, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.

Para Séneca no solo basta con evitar el mal sino que hay que hacer el bien, el bien con las personas a tu alrededor.

En uno de sus escritos se parece a Isaías lo que quiere decir que Séneca y la religión tienen que ver.

5.CONCLUSIÓN

Del Estoicismo se puede aprender algo: sublimar las cosas negativas que suceden en ella, además, el Estoicismo es una corriente que no está de acuerdo con el intentar comprender más de lo que se puede al mundo, creemos que el saber hasta donde puede llegar nuestro conocimiento es algo importantísimo, también hay que destacar algunos errores encontrados en el Estoicismo, pero esto se puede deber en gran medida a que para los estoicistas este era "algo nuevo" con el cual se hicieron muchas ilusiones y del cual incluso pudieron llegar a abusar, también tenemos que tener presente que el Estoicismo a pesar de intentar ser una corriente filosófica completamente nueva, tenía algunas bases en la doctrina de Aristóteles sobre la comprensión del mundo.

6.BIBLIOGRAFIA

EPISTOLAS MORALES A LUCILIO EDICIÓN: GREDOS
HISTORIA DE LA FILOSOFIA EDICIÓN: SIGLO XXI EDITORES
TRAGEDIAS DE SÉNECA EDICIÓN: AGUILAR
HISTORIA DE LA FILOSOFIA 1 EDICIÓN: HERDER
MANUAL DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA EDICIÓN: HERDER
RELIGIÓN CATOLICA EDICIÓN: CASALS

ÉTICA EDICIÓN: CASALS
INTERNET
HISTORIA DE LA FILOSOFIA EDICIÓN: B.A.C VOL,1