Ética a Nicómaco, Wiki 2012

[](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristotelesarp.jpg)

Pintura que representa a Aristóteles con un libro, debido a que habla de la felicidad como la contemplación intelectiva.

Ética nicomáquea o ***Ética para Nicómaco*** ([griego](http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo) Ἠθικὰ Νικομάχεια, transliterado *Ethika Nikomacheia*; *gen*.: Ἠθικῶν Νικομαχείων, *Ethikōn Nikomacheiōn*; [latín](http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn) *Ethica Nicomachea*) es una obra de [Aristóteles](http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles_de_Estagira) escrita en el siglo IV a. C. Se trata de uno de los primeros tratados conservados sobre [ética](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica) y moral de la filosofía occidental, y sin duda el más completo de la ética aristotélica. Está compuesto por diez libros que se consideran basados en notas sobre sus ponencias magistrales en el [Liceo](http://es.wikipedia.org/wiki/Liceo). La obra abarca un análisis de la relación del carácter y la inteligencia con la felicidad. Junto con el mensaje bíblico judeocristiano, constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que posteriormente se erigió la ética occidental.

Índice

* [1 Antecedentes y colocación de la obra](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Antecedentes_y_colocaci.C3.B3n_de_la_obra)
* [2 Sobre el título de la obra](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Sobre_el_t.C3.ADtulo_de_la_obra)
* [3 Contenidos](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Contenidos)
  + [3.1 Libro I: Sobre la felicidad](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Libro_I:_Sobre_la_felicidad)
  + [3.2 Libro II: Naturaleza de la virtud ética](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Libro_II:_Naturaleza_de_la_virtud_.C3.A9tica)
  + [3.3 Libro III: Acciones voluntarias e involuntarias](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Libro_III:_Acciones_voluntarias_e_involuntarias)
    - [3.3.1 La voluntariedad](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#La_voluntariedad)
    - [3.3.2 La fortaleza](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#La_fortaleza)
    - [3.3.3 Templanza](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Templanza)
  + [3.4 Libro IV: Examen de las virtudes éticas](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Libro_IV:_Examen_de_las_virtudes_.C3.A9ticas)
  + [3.5 Libro V: Examen de las virtudes éticas (cont.). La justicia](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Libro_V:_Examen_de_las_virtudes_.C3.A9ticas_.28cont..29._La_justicia)
  + [3.6 Libro VI: Examen de las virtudes intelectuales](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Libro_VI:_Examen_de_las_virtudes_intelectuales)
  + [3.7 Libro VII: Apéndice sobre las virtudes éticas: continencia e incontinencia](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Libro_VII:_Ap.C3.A9ndice_sobre_las_virtudes_.C3.A9ticas:_continencia_e_incontinencia)
  + [3.8 Libro VIII: Sobre la amistad](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Libro_VIII:_Sobre_la_amistad)
  + [3.9 Libro IX: Sobre la amistad (cont.). La amistad relativa a sus causas y a la felicidad](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Libro_IX:_Sobre_la_amistad_.28cont..29._La_amistad_relativa_a_sus_causas_y_a_la_felicidad)
  + [3.10 Libro X: Naturaleza del placer y de la felicidad](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Libro_X:_Naturaleza_del_placer_y_de_la_felicidad)
* [4 Recepción](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Recepci.C3.B3n)
* [5 Bibliografía](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Bibliograf.C3.ADa)
* [6 Notas](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Notas)
* [7 Enlaces externos](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#Enlaces_externos)

Antecedentes y colocación de la obra

La *Ética nicomáquea* (conocida también como *Ética para Nicómaco*) es el primer tratado sistemático sobre la ética. Antes que él, [Platón](http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n) había abordado el tema en diversas obras, como el[*Protágoras*](http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A1goras), la [*República*](http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rep%C3%BAblica), el *[Filebo](http://es.wikipedia.org/wiki/Filebo" \o "Filebo)* y en otros Diálogos, pero no con una modalidad tan sistemática. Otros filósofos contemporáneos a Aristóteles se mencionan en la presente obra, como por ejemplo [Espeusipo](http://es.wikipedia.org/wiki/Espeusipo" \o "Espeusipo) y [Eudoxio](http://es.wikipedia.org/wiki/Eudoxio" \o "Eudoxio), de quien Aristóteles toma su definición de bien.

Como Platón y [Sócrates](http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates), Aristóteles sostiene que la virtud se identifica con la felicidad y esa es la base de la ética. A diferencia de Platón y Sócrates, Aristóteles enseña que la virtud no viene directamente del [conocimiento](http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento), sino que requiere el [hábito](http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)), que la felicidad no es un estado sino una actividad, y que el placer no es la felicidad sino una consecuencia de la virtud. Hay que destacar especialmente que el hombre tiene un fin en sí queproviene de su propia naturaleza racional, y que no es absorbido por los fines del [Estado](http://es.wikipedia.org/wiki/Estado), sino que al contrario «individuo» y «estado», respecto de sus fines, coinciden. Aquí está la clave de lectura de la ética de Aristóteles: la finalidad del acto humano. Todo acto tiene un fin, que es la felicidad, pero se puede buscar este fin en diversas cosas. Aristóteles muestra que el fin ha de ser específico del hombre, y esto es la contemplación, a la cual ayuda la virtud necesariamente, pues la virtud busca el medio que le da la recta razón del individuo. La contemplación es el acto más autosuficiente y estable y para la plena felicidad requiere también el placer.[1](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#cite_note-1) Un aspecto que entra en juego y que no se resuelve del todo directamente en el capítulo 7 del libro X es la [inmortalidad](http://es.wikipedia.org/wiki/Inmortalidad), a la que Aristóteles alude varias veces en otras partes también.[2](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#cite_note-2)

El método de Aristóteles también difiere del de Platón, pues define claramente desde el inicio qué quiere hacer, propone argumentos en contra, muestra algunas dificultades y luego las resuelve. Es importante recordar que las obras de Aristóteles no eran libros destinados a la publicación sino más bien manuales, apuntes destinados a la enseñanza, o recordatorios para la enseñanza en el Liceo.

Dentro de las obras de Aristóteles, la *Ética nicomáquea* es de las últimas. Como Platón, había escrito en su juventud muchos diálogos y todos se han perdido. Ciertamente viene después de los tratados de lógica, pues menciona los *Analíticos* en VI, 3. Asimismo, *Sobre el alma* muestra un pensamiento menos preciso del alma que la presente obra, por lo que se cree que había sido elaborada con anterioridad. La *Política* viene después, pues X,9 la prepara directamente, en base VIII-IX, que versan sobre la amistad. Hay otra obra espuria sobre la ética, la *Magna Moralia* y una obra semejante pero probablemente previa, la *Ética eudemia*.

Sobre el título de la obra

Queda desfasada la consideración de que fuera el mismo Aristóteles quien diera nombre a sus obras. Nótese que Aristóteles se refiere a la temática de la que está tratando como Política y el estudio de la misma, nunca de Ética.[*[cita requerida](http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad" \o "Wikipedia:Verificabilidad)*]

Por lo que se refiere al nombre de Nicómaco, durante mucho tiempo ha sido interpretado como posesivo, indicando ya sea el destinatario, ya sea el autor o el editor. Hoy en día estas hipótesis están completamente descartadas y en lo que respecta a Nicómaco es impensable hoy por hoy que ese [Nicómaco](http://es.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%B3maco_(hijo_de_Arist%C3%B3teles)) sea el hijo de Aristóteles, siquiera un supuesto destinatario o conocido al que dedicar la obra. Actualmente, la apuesta más destacada es la que nos indica que tanto el nombre de Ética como los adjetivos se dieron gracias a un tercero, probablemente [Andrónico de Rodas](http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%B3nico_de_Rodas" \o "Andrónico de Rodas)o quizás alguien posterior, en todo caso es probable que no tenga más valor que el de meras etiquetas cuya finalidad no parece que fuera otra que distinguir escritos pertenecientes a épocas y concepciones diferentes.[[*cita requerida*](http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad)]

Contenidos

[](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanzio_01_Plato_Aristotle.jpg)

Aristóteles pintado por Rafael.

Nótese que en la mano lleva el libro de la Ética.

Aristóteles empieza su obra definiendo lo esencial de la ética: el bien. Con su habitual método inductivo, hace acopio de las opiniones hasta entonces dichas, que lo relacionan con la [felicidad](http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad), pues tal cosa es "lo que todos buscan". En un paralelismo con las artes y los conocimientos prácticos, Aristóteles dirá que el bien para el hombre, la felicidad, consiste en el ejercicio de su función como hombre. Así, basándose en las tres disposiciones del [alma aristotélica](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Anima_(Arist%C3%B3teles)&action=edit&redlink=1), establece que dicha función tendrá que estar relacionada con el alma racional, en tanto que es la que caracteriza al hombre. Para ello introducirá el concepto de virtud, que será identificado con la costumbre del buen obrar. El estagirita establece que las virtudes han de ser de dos clases: las virtudes llamadas *éticas*, morales o de [carácter](http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad); especialmente la [justicia](http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia), que vienen del alma desiderativa en tanto que esta obedece a la razón; y las virtudes denominadas *dianoéticas*, intelectuales o racionales, que son las que permiten alcanzar la felicidad y vienen del alma racional misma. Después muestra cómo el placer tiene que ver también con la felicidad, y por lo mismo con la ética. Como el hombre es social, necesita amigos para alcanzar la felicidad completa. Esto le lleva a una descripción final de la felicidad que será la que se alcance por una actividad acorde con la virtud más excelsa.

Libro I: Sobre la felicidad[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=4" \o "Editar sección: Libro I: Sobre la felicidad) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=4)]

(Este *Libro* comprende trece capítulos) Al inicio Aristóteles se pregunta *¿Qué bien es el objeto de todos los fines?* Toda actividad apunta hacia un bien, entonces la felicidad debe de ser también un bien. No sólo debe ser un bien, sino el bien al cual todos los demás bienes se dirigen. Se puede buscar este bien en diversas cosas, pero al final la verdad es el único bien delante del cual los demás bienes parecen incompletos.

Si no hay un bien final y alcanzable, entonces es irracional la naturaleza del hombre, que busca por naturaleza un bien. El no tener un bien final que se llama felicidad negaría la naturaleza, llevando al absurdo. Ahora bien, esta felicidad se compone de la vivencia de las virtudes y de una vida completa; la felicidad es una actividad del alma de acuerdo con la virtud ("excelencia") completa.[3](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#cite_note-3)

El filósofo termina el primer libro hablando de la virtud a partir de las partes del alma, preparando así el segundo libro. Este pasaje es relevante, pues da la estructura para el resto de la obra. Como la virtud está en la parte racional del alma y también en la parte no racional que obedece a la racional, las virtudes se dividen en dos grandes tipos a partir de su fuente: las intelectuales (dianoéticas) y las morales (éticas). Pero como las más conocidas al hombre son las virtudes morales, las estudia antes.

Declara en él cómo la conservación de las amistades consiste en entender cada uno lo que está obligado y debe hacer en ley de aquella amistad que trata y ponerlo tal por obra, y que el dejarlo de hacer es deshacer la amistad, y que finalmente la disolución de la amistad sucede cuando en ella no se alcanza lo que se pretendía, y esto en cualquier diferencia de amistad.

Libro II: Naturaleza de la virtud ética[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=5" \o "Editar sección: Libro II: Naturaleza de la virtud ética) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=5)]

(Este *libro* comprende nueve capítulos) En este segundo libro el autor se propone abordar la definición de la virtud. Aristóteles afirma que la *virtud* no nace en la naturaleza del individuo, aunque reconoce que es natural la capacidad de entender estas virtudes y perfeccionarlas con la costumbre. Es por ello que la virtud es el hábito por el que el hombre se hace bueno y realiza bien la obra que le es confiada».[4](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#cite_note-4) Aventura tres posibilidades al respecto: «actuar en sometimiento a [la razón]», «cualidad de obrar de la mejor manera en relación con el placer y el dolor» y, finalmente, «la disposición o hábito de elegir el medio relativo a nosotros en acciones y emociones, determinado por la razón y tal como lo determinaría un hombre prudente».[5](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#cite_note-5) Aristóteles distingue entre la virtud moral (*ethos*), o de carácter, y la virtud intelectual (que se desdobla en Sabiduría en la teoría y en Prudencia en la práctica). En tanto que busca un medio entre vicios y una clase de estado para realizar las mejores acciones que mantenga la relación con el placer y el dolor, la virtud moral hace bueno al ser humano. El arte sólo requiere conocimiento, pero la virtud requiere elección racional y ejercicio constante de la misma. Es difícil ser bueno porque es difícil encontrar el medio, y la función de la educación es precisamente ayudar a alcanzarlo. Entre el exceso y el defecto el punto medio es la *virtud* o *magnificencia* y Aristóteles llama a los dos extremos más distantes como *contrarios*.

Libro III: Acciones voluntarias e involuntarias[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=6" \o "Editar sección: Libro III: Acciones voluntarias e involuntarias) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=6)]

Este libro se divide en tres partes, la primera (capítulos 1-5) trata de la voluntariedad, la segunda (capítulos 6-9) sobre la fortaleza, y la tercera (capítulos 10-12) sobre la templanza.

La voluntariedad[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=7" \o "Editar sección: La voluntariedad) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=7)]

Aristóteles divide los actos del hombre en voluntarios e involuntarios. El acto involuntario se debe a un primer principio extrínseco al hombre, como la fuerza o la ignorancia. El acto no voluntario es un acto involuntario que no se lamenta. El acto involuntario surge cuando el individuo obra en estado de ignorancia y en estos casos se puede hacer una excepción para recurrir a la compasión e indulgencia sobre las consecuencias de estos actos. El acto voluntario se hace por el deseo. Ahora bien, la elección racional es más restringida que el acto voluntario, en el sentido que el acto está dentro de nuestro poder y no necesariamente según el [apetito](http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito), sino que es fruto de una [deliberación](http://es.wikipedia.org/wiki/Deliberaci%C3%B3n). Se delibera algo que se puede hacer, no sobre verdades ni sobre las acciones de otros; además, se deliberan los medios y no el fin, pues el fin no se escoge como fin sino que es natural y es el bien deseado según lo que se conoce (lo que el entendimiento presenta a la voluntad). Entendido así el [acto voluntario](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_voluntario&action=edit&redlink=1), la virtud se aplica a cuanto conduce al fin e implica la responsabilidad del sujeto.

La fortaleza[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=8" \o "Editar sección: La fortaleza) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=8)]

La fortaleza es el medio entre el temor y la confianza respecto a la muerte. La persona valiente actúa a pesar del temor pero no sin temor. El exceso de temor se llama cobardía, Y actúa con confianza pero sin exceso de confianza, que se llama precipitación. Sin embargo, la fortaleza se aplica más al temor que a la confianza, por ser este último más difícil de controlar, y busca el[bien honesto](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bien_honesto&action=edit&redlink=1) cuando es difícil ver este bien superior. La característica fundamental de la verdadera fortaleza es que se basa en el carácter y no en el cálculo o en la preparación.

Templanza[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=9" \o "Editar sección: Templanza) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=9)]

La templanza es el medio respecto a los placeres, especialmente los del tacto, la comida y el sexo, que tenemos en común con los animales no racionales. Hay placeres naturales y placeres del individuo: por ello, errar en los placeres naturales es siempre un exceso, mientras que errar en los placeres individuales no siempre es excesivo. El dolor viene cuando el que no tiene esta virtud tampoco obtiene sus placeres. La [intemperancia](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intemperancia&action=edit&redlink=1) es más voluntaria que la cobardía, pues siempre viene con una elección positiva, haciéndola más censurable. El apetito debe siempre seguir lo que es noble como propuesto por la razón.

Libro IV: Examen de las virtudes éticas[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=10" \o "Editar sección: Libro IV: Examen de las virtudes éticas) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=10)]

(Este *libro* comprende nueve capítulos) El tema que afronta en este libro es el de las demás virtudes menos universales que la fortaleza y la templanza y muestra diversas situaciones en las que se puede encontrar un hombre. Entre estas virtudes están la [generosidad](http://es.wikipedia.org/wiki/Generosidad) y la [magnificencia](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnificencia&action=edit&redlink=1) (que es la generosidad en niveles superiores por parte de quien la actúa, de las circunstancias y del objeto), la [magnanimidad](http://es.wikipedia.org/wiki/Magnanimidad) y la virtud que aplica la magnanimidad para con los inferiores, la [ecuanimidad](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuanimidad&action=edit&redlink=1). También habla de algunas virtudes sobre la vida: el decir la verdad, el humor. Al final menciona la [vergüenza](http://es.wikipedia.org/wiki/Verg%C3%BCenza), un sentimiento virtuoso que ayuda a los jóvenes a encontrar el medio en sus sentimientos.

Libro V: Examen de las virtudes éticas (cont.). La justicia[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=11" \o "Editar sección: Libro V: Examen de las virtudes éticas (cont.). La justicia) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=11)]

(Este libro comprende once capítulos) Aristóteles dedica este libro a analizar la virtud de la [justicia](http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia). Empieza induciendo la definición justicia a partir de la definición nominal y de cuanto se piensa cuando se oye la expresión "justicia". Afirma que la justicia es la virtud completa por cuanto refiere a otras personas, pues es más difícil ejercer la virtud con los demás que solamente consigo mismo. Así la virtud en general es justicia vista en relación con los demás.

Esta justicia es la justicia general. Existe también la justicia particular, que se divide asimismo en distributiva y transaccional, la distributiva que aplica una [proporción](http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad) geométrica entre varias cosas o personas; la transaccional que aplica una proporción aritmética. Luego, Aristóteles aplica esta distinción a la [economía](http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa), y dice que la justicia es el medio entre cometer injusticia y sufrirla y consiste en la reciprocidad. Sin embargo, descubre que en este caso su fórmula de encontrar el medio no funciona igual que en las pasiones: el medio es la igualdad de la proporción.

Trata luego de la relación entre la justicia y la ley, una relación necesaria para que el bien del otro se consiga, pues el hombre por sí mismo siempre busca el propio bien. Por ello, se necesita una ley. Aquí entra la [política](http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica), pues existe una justicia natural que nadie puede transgredir y otra legal, que depende de las reglas adoptadas. La justicia legal se debe seguir una vez que se han aprobado las leyes. Esta justicia legal es variable porque los casos particulares se relacionan con las normas universales de manera distinta en cada ocasión.

Aristóteles explica a continuación los diversos agravios en relación con la justicia, y luego afirma que quien sufre alguna injusticia no lo puede hacer de modo voluntario. Asimismo, nadie puede hacer injusticia a sí mismo, por ejemplo, por medio del suicidio. La [equidad](http://es.wikipedia.org/wiki/Epiqueya) supera la justicia en el sentido de corregir la ley en ciertos casos particulares, pues la regla universal no contempla cada situación particular.

Libro VI: Examen de las virtudes intelectuales[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=12" \o "Editar sección: Libro VI: Examen de las virtudes intelectuales) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=12)]

El libro sexto es quizás el más importante para entender la ética de Aristóteles, porque, como él mismo dijo al inicio de la obra, la verdad es el bien superior, y este capítulo trata de la facultad del hombre que consigue este bien, el [entendimiento](http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento). Además, es el intelecto el que nos dice dónde está el medio debido para realizar los actos virtuosos.

La primera cosa que hace es parafrasear lo que había dicho en I, 13: hay dos partes del alma. Y distingue esta vez las sub-partes de la [razón](http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)), que serían el intelecto especulativo y el intelecto práctico, a los cuales corresponden la sabiduría y la sabiduría práctica (llamada [prudencia](http://es.wikipedia.org/wiki/Prudencia)) respectivamente. Tres cosas controlan el acto y la verdad en el alma: la percepción, el intelecto y el deseo. Pero los animales no racionales tienen percepción, así que no es el primer principio en el hombre. El intelecto práctico afirma y niega para que el deseo busque el bien y huya del mal. El bien del intelecto especulativo es la [verdad](http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad). El bien del intelecto práctico es la verdad de acuerdo con el deseo recto. Así el primer principio de la acción como causa eficiente es la elección racional, es decir, de acuerdo con el fin; el principio de esto es el deseo, y así la elección racional requiere carácter. En otras palabras, el intelecto y el deseo se influyen mutuamente en el campo práctico, y la virtud depende del pensar y del carácter.

En el intelecto hay cinco virtudes: el arte, el conocimiento científico, la prudencia, la sabiduría, y el entendimiento. Ahora bien, el entendimiento, el conocimiento científico y la sabiduría se refieren a lo necesario, no a lo contingente, ni a lo que puede hacer el hombre. Por otro lado, el arte y la prudencia se refieren a lo que hace el hombre.

La prudencia es una virtud que permite descubrir el bien presente en una acción a realizar. Es la virtud intelectual del obrar humano, no solo en el sentido de obrar bien, sino de llegar a ser bueno por medio del obrar, pues ayudará a encontrar los mejores bienes humanos en relación con la acción. Las virtudes inferiores a la prudencia son: el deliberar bien, el juzgar bien, y el discernimiento.

Como la sabiduría concierne cosas más elevadas y universales, mientras que la prudencia concierne la verdad en relación a los actos humanos, la sabiduría está por encima de la prudencia, pues su objeto pertenece exclusivamente a la parte superior del alma.

Libro VII: Apéndice sobre las virtudes éticas: continencia e incontinencia[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=13) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=13)]

En este libro Aristóteles va un paso más adelante de [Sócrates](http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates) al distinguir entre, por un lado, el saber qué sería bueno hacer y, por otro, el estar dispuesta a hacerlo. La persona prudente no solamente sabe qué sería bueno hacer, sino que también está dispuesto, mientras que la persona incontinente sabe qué sería bueno hacer, pero no lo logra por indisposición. Así la incontinencia no es un vicio (ni tampoco la continencia una virtud), pues el incontinente se da cuenta de su condición como tal y quiere cambiar. En cambio, quien padece un vicio no se da cuenta de él.

Esta falta de continencia se relaciona con el placer. El hombre busca el placer necesario y el placer que es fin en sí. La incontinencia se refiere más a la falta de control en los placeres necesarios, como la comida y el sexo. La continencia se guía por la elección racional del placer, mientras que la incontinencia piensa lo opuesto y sin embargo, hace lo mismo que haría quien no tiene [templanza](http://es.wikipedia.org/wiki/Templanza).

A continuación, Aristóteles analiza la definición que otros autores han dado del placer. Algunos, como [Espeusipo](http://es.wikipedia.org/wiki/Espeusipo" \o "Espeusipo), mantenían que no era un bien, mientras que muchos han dicho que sí es un bien, y [Eudoxo](http://es.wikipedia.org/wiki/Eudoxo_de_Cnidos" \o "Eudoxo de Cnidos) llegó a decir que era el bien supremo. Aristóteles muestra varios ejemplos para probar que el placer tiene que ser bueno y a la vez que puede conducir al vicio. Esto se debe a que el hombre no tiene una naturaleza simple, sino compleja. Por esto hay varias dificultades, pero al final se puede decir con Espeusipo que el placer no es el bien supremo, y con Eudoxo que sí es un bien.

Libro VIII: Sobre la amistad[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=14" \o "Editar sección: Libro VIII: Sobre la amistad) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=14)]

El libro VIII está dedicado al tema de la [amistad](http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad) que define como un fenómeno universal y necesario a todo humano. Es más excelsa que la justicia porque puede existir sin ella. Pero no todos están de acuerdo sobre su naturaleza. Según Aristóteles, la amistad es virtud o algo acompañada de virtud. Su principio consiste en una benevolencia recíproca. Se ama algo porque es bueno en sí, bueno para mí, o agradable y lo respete tal y como es,lo acompaña en las buenas y en las malas. La amistad requiere ser el uno para el otro, requiere reciprocidad. Por tanto, el amor de amistad necesita que el amigo quiera al otro. Sin embargo, resultar agradable o ser útil son situaciones más pasajeras que el ser honesto. La verdadera amistad -de la cual los otros dos tipos participan [analógicamente](http://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa) es la amistad honesta, que busca al otro por lo que el otro es y no porque sea bueno para mí o porque me dé algún placer. Esta amistad es un estado superior a una actividad o a una emoción, pues perdura en el tiempo entre dos personas con la elección racional de ambas.

Después de considerar la amistad en general, Aristóteles explica diversos tipos de amistad a partir de la igualdad y de la reciprocidad que son sus elementos propios.

Libro IX: Sobre la amistad (cont.). La amistad relativa a sus causas y a la felicidad[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=15) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=15)]

Tras analizar la definición de la amistad, Aristóteles quiere mostrar sus características y el modo en que se relaciona con la ética. La amistad es recíproca, y lo que uno da el otro lo debe de pagar de alguna manera. La desigualdad y la decepción rompen las amistades y este efecto sirve para mostrar la raíz de la amistad.

El fundamento de la amistad es el amor verdadero a sí mismo. Cada hombre bueno es amigo de sí porque disfruta de su pasado y de su futuro, mientras que el malvado está en guerra constante dentro de sí, y entonces la amistad es difícil. Si alguien se ama a sí mismo, sabrá amar a los demás, y por eso puede comenzar una amistad. El primer principio es la buena voluntad, pero no es suficiente, ya que requiere también el afecto y la intimidad. Otro principio es el sufrimiento, ligado al afecto, y estriba en que uno ama más lo que más le ha costado, de tal manera que en una relación de bienhechor con beneficiado, es el bienhechor quien ama más, pues ha empleado lo que le pertenecía para el bien del otro.

Este amor a sí mismo tiene que ser verdadero. El falso amor de sí se llama [egoísmo](http://es.wikipedia.org/wiki/Ego%C3%ADsmo_moral). El amor verdadero se encuentra en buscar el fin verdadero para el hombre, que es el intelecto, lo noble. Así se podrá sacrificar por sus amigos. Pero como busca el verdadero fin, también sus amigos buscarán el mismo fin, pues el hombre busca lo que le asemeja, y si tuvieran diversos fines, la convivencia no sería posible.

Los amigos virtuosos son necesarios para la felicidad, pues el hombre es un "animal social", necesitado de otros seres humanos de quienes depende y con quienes puede compartir. Los amigos son el bien externo más grande para el hombre.

Libro X: Naturaleza del placer y de la felicidad[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=16" \o "Editar sección: Libro X: Naturaleza del placer y de la felicidad) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=16)]

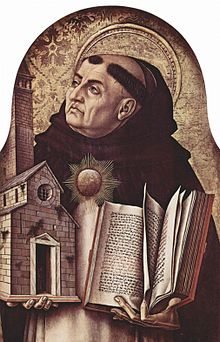
Aristóteles comienza el último libro retomando el tema del placer del libro siete, debido a la importancia que esta tiene en relación con la felicidad y su correcta definición. El placer es lo que completa una actividad como consecuencia, y no como si la actividad fuera el placer. Para obrar éticamente, para llegar a la verdadera felicidad, el placer tiene que regirse por la actividad característica del ser humano. Así, el hombre perverso encontrará placer en lo que no es un bien, mientras que el hombre bueno lo encontrará en el bien.

Entonces, la felicidad es una actividad que tiene fin en sí y no en otra actividad, y además es autosuficiente y se actúa de acuerdo con la virtud. La felicidad no es la actividad en consonancia con cualquier virtud, sino con la más excelsa virtud, y ésta dependerá de la facultad más excelsa: en el caso del hombre el intelecto. Por tanto, la felicidad es la vida de acuerdo con el intelecto, o la contemplación acompañada por los demás aspectos propiamente humanos (amistad, bienestar, etc.).

Pero Aristóteles había dicho que se requiere la virtud, y no deja de lado este aspecto esencial, sino que muestra que la felicidad misma se encuentra también, pero de modo análogo, en la virtud del carácter, de modo que los hábitos de virtud que se han logrado conllevan el placer. Además, la contemplación se logra en esta vida solamente con las virtudes.

Para llegar a formar el hábito necesario a esta felicidad, se necesita la educación, y esto requiere una legislación. Pero para formular leyes buenas, se requiere la experiencia. Por ello, hace falta estudiar la política y con esta invitación, Aristóteles concluye su obra.

Recepción

[](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carlo_Crivelli_007.jpg)

Tomás de Aquino es uno de los más importantes comentadores de la Ética a Nicómaco en la Edad Media.

La filosofía ética surgida de estos tratados de Aristóteles es conocida como [eudemonismo](http://es.wikipedia.org/wiki/Eudemonismo) debido al lugar que ocupa la noción de felicidad como finalidad del acto moral. Sin embargo, hay que aclarar que la felicidad de la que se habla aquí es la contemplación, una virtud sólo parcial, porque en sí no comporta el ser bueno, sino el actuar bien con el intelecto. Por otro lado y a modo de complemento está la necesidad de llegar a la virtud de carácter, que implica vivir la prudencia y la justicia.

Para los filósofos posteriores, la *Ética a Nicómaco* ha sido siempre una obra fundamental, estén o no de acuerdo con sus postulados. La ética de Aristóteles ha llevado a diversas conclusiones. Al inicio llevó a sus seguidores al materialismo. Los [filósofos](http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa) árabes [Avicena](http://es.wikipedia.org/wiki/Avicena) y [Averroes](http://es.wikipedia.org/wiki/Averroes" \o "Averroes) la usaron y por medio de ellos llegó al [escolasticismo](http://es.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica) del siglo XIII con autores como [Alberto Magno](http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Magno) y [Tomás de Aquino](http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino), quienes la transformaron en uno de los fundamentos naturales de la ética. Otros han rechazado esta ética explícitamente, como los [estoicos](http://es.wikipedia.org/wiki/Estoicismo) y los [epicúreos](http://es.wikipedia.org/wiki/Epicure%C3%ADsmo).

Su éxito se puede ejemplificar con la sentencia tan repetida: "en el medio está la virtud" y la concepción de la felicidad como fin y consecuencia de virtud. También se expone la idea de placer y felicidad que van ligados.

Bibliografía

* ARISTÓTELES, *Ética a Nicómaco*. Introducción, Traducción y Notas de José Luis Calvo Martínez, Alianza Editorial, Madrid 2001.
* ARISTÓTELES, *Ética nicomáquea*. *Ética eudemia*, Introducción de E. Lledó Íñigo; traducción y notas de J. Pallí Bonet, Gredos, Madrid 1985.
* BERTI, E., "Aristotle" en V. MELCHIORRE (ed.), *Enciclopedia Filosófica*, I, Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate, Bompiani 2006.
* COPLESTON, F., *A History of Philosophy*, Garden City, New York 1985.
* OWENS, J., voz *Aristotle* en la *New Catholic Encyclopedia*.
* [TOMÁS DE AQUINO](http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino), *Comentario a la ética a Nicómaco de Aristóteles*
* Aristóteles (2007). Eduardo Sinnot. ed. [*Ética nicomaquea*](http://books.google.es/books?id=8lctITxKx4sC). Ediciones Colihue SRL. [ISBN](http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN) [9789505630172](http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789505630172).

Notas[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=19" \o "Editar sección: Notas) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=19)]

* 1. [↑](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#cite_ref-1) *Ética nicomáquea* X, 7.
  2. [↑](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#cite_ref-2) Véase por ejemplo I,10-11.
  3. [↑](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#cite_ref-3) Cf. I, 13.
  4. [↑](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#cite_ref-4) Aristóteles(2004):´Ética Nicomáquea - Política, Introducción y traducción de Antonio Gómez Robledo, Editorial Porrúa, Mexico, p. 29
  5. [↑](http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea#cite_ref-5) Ética a Nicómaco, Aristóteles. Traducción, introducción y notas de José Luis Calvo Martínez. Alianza Editorial, Madrid 2001, p. 18 (Introducción). [ISBN 978-84-206-3928-4](http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788420639284)

Enlaces externos[[editar](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&veaction=edit&section=20) · [editar fuente](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tica_nicom%C3%A1quea&action=edit&section=20)]

* http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/15px-Wikisource-logo.svg.png [Wikisource](http://es.wikipedia.org/wiki/Wikisource" \o "Wikisource) contiene obras originales de o sobre [**Ética nicomáquea**](http://es.wikisource.org/wiki/%C3%89tica_nicom%C3%A1quea).
* [Texto español](http://www.filosofia.org/cla/ari/azc01.htm); trad. de [Patricio de Azcárate](http://es.wikipedia.org/wiki/Patricio_de_Azc%C3%A1rate_Corral).
* [Lectura del Libro I de la *Ética a Nicómaco*](http://www.alcoberro.info/planes/nicomaco.htm); en español.
* [Texto español](http://www.analitica.com/Bitblio/aristoteles/nicomaco.asp).
* [La Ética de Aristóteles](http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12482398660132622976846/index.htm) en el [sitio](http://www.cervantesvirtual.com/) de la [Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes](http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Virtual_Miguel_de_Cervantes).
  + [Textos](http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/tablemorale.htm) en el [sitio](http://remacle.org/) de Philippe Remacle (1944 - 2011), con disertación inicial, en [francés](http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s), de Jean-François Thurot (1768 - 1832): los Libros I a III se ofrecen sólo en francés; los Libros IV a X, en francés y en [griego](http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo). En los textos de los libros IV a X, los números azules son rótulos activos y sirven en cada caso para cambiar al otro idioma.
  + [Texto](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0054) [inglés](http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s), con índice electrónico, en el [Proyecto Perseus](http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Perseus). En la parte superior derecha se encuentran los rótulos activos "*focus*" (para cambiar al texto griego) y "*load*" (para el texto bilingüe).
    - [Texto griego](http://es.wikisource.org/wiki/el:%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1) en [Wikisource](http://es.wikipedia.org/wiki/Wikisource" \o "Wikisource).

[Categorías](http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas):

* [Libros sobre ética](http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Libros_sobre_%C3%A9tica)
* [Obras de Aristóteles](http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Obras_de_Arist%C3%B3teles)
* Esta página fue modificada por última vez el 27 ago 2013, a las 12:07.