

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

AMISTAD VIRTUOSA Y FELICIDAD: UN
ESTUDIO EN LA *ÉTICA NICOMÁQUEA* DE
ARISTÓTELES

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN FILOSOFÍA

PRESENTA

JAZMÍN PAOLA CRUZ CHÁVEZ

ASESOR

MTRO. HUGO ENRIQUE SÁNCHEZ
LÓPEZ

CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX, 2024

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedicatoria

Mi más profundo y sincero agradecimiento a mi madre y a mi padre, quienes siempre me han apoyado y motivado no sólo en mis logros académicos, durante toda mi vida, sobre todo, gracias porque siempre me han alentado a ser una mejor persona.

Un gran agradecimiento y reconocimiento a mi amiga y hermana Mayra por estar siempre ahí conmigo sin importar nada. Gracias por escucharme mientras hablo y hablo sin parar de libros. Gracias por escucharme hablar sobre Aristóteles, gracias apoyarme en todo momento, siempre.

Gracias a toda mi familia y a mis amigas por estar siempre presente para mí, sin su ayuda, comprensión y apoyo yo no haría esto posible.

Un especial y emotivo agradecimiento a Ian, gracias por enseñarme un amor leal e incondicional, porque me has enseñado tanto en tu tan y gran corta vida.

Agradecimientos

Gracias a mi asesor de tesina el Mtro. Hugo Enrique Sánchez López, por su profesionalismo, por su orientación, por sus correcciones, por su tiempo y guía con lo cual fue posible esta investigación.

Un agradecimiento a mis sinodales por su tiempo, por leer y aportar en esta investigación a la Lic. Tzitzí Janik Rojas Torres, así como al Mtro. José Francisco Barrón Tovar, también al Mtro. Oscar Salvador Santana Bernal y al Mtro. Iván Rodríguez Martínez.

Un reconocimiento y agradecimiento al Seminario de apoyo para la titulación pues este proyecto fue posible gracias a este espacio académico.

Presento una gran admiración, respeto y agradecimiento a todos los profesores de la facultad de filosofía y letras de la UNAM, quienes hicieron posible mi formación académica y profesional.

Índice

Contenido

Índice.....	4
Introducción	6
Capítulo 1 Sobre la virtud	11
1.1. Concepto de ética.....	11
1.2. La virtud como medio para ser buenos.....	14
1.3. Definición del concepto de virtud.....	15
1.4. La recta razón.....	16
1.5. Las virtudes morales.....	17
1.6. Término medio entre el exceso y el defecto.....	18
1.7. Las virtudes intelectuales.....	22
1.8. Virtudes asociadas con la amistad.....	23
1.9. La amistad como una virtud.....	24
Capítulo 2 Sobre la amistad	27
2.1. ¿Qué es la amistad? Definición del concepto.....	28
2.2. ¿Cuál es su naturaleza/especie?.....	31
2.3. La amistad dicha en muchos sentidos.....	33
2.4. Tipos diferentes de amistad.....	34
2.4.1. Los tres principales tipos de amistad.....	34
2.5. Otros tipos de amistad.....	40
2.5.1. La amistad con uno mismo.....	40
2.5.2. La amistad de los aduladores.....	41
2.6. La amistad y la justicia.....	42
2.7. La amistad basada en la superioridad.....	42
2.8. Las amistades especiales	45
Capítulo 3 La amistad virtuosa con relación a la felicidad	48
3.1. Definición del concepto de felicidad.....	48
3.2. Definición del concepto de bien.....	51
3.3. La vida contemplativa	54
Conclusiones	61
Bibliografía	63

Introducción

En esta investigación presentaré una descripción sobre la teoría moral aristotélica de los conceptos de virtud, amistad y felicidad, así como la relación que guardan entre sí dichos conceptos en la *Ética Nicomáquea*.

Esta investigación está motivada por la convicción de que retomar el estudio de la teoría aristotélica desde su contexto clásico lo mejor posible es importante, pues permite comparar el significado de conceptos, los conceptos éticos que articulan este trabajo con la manera en que son entendidos en la filosofía actual. En este sentido, la intención de este trabajo se limita a elaborar una exposición de una porción de la ética aristotélica y debe ser valorada en función de su fidelidad, no su aporte en tanto propuesta interpretativa. Dicho brevemente, mi intención es mostrar la propuesta aristotélica en torno a la amistad y la virtud con el fin de invitar a la reflexión sobre su relevancia y utilidad actuales.

El concepto de felicidad ha causado un considerable interés en el ámbito filosófico, lo cual se muestra en el hecho de que diferentes filósofos en distintos momentos históricos se han abocado a su estudio y de las cuales han resultado tanto consideraciones dispersas como doctrinas más o menos sistemáticas. Para ejemplificar esta afirmación basten tres aproximaciones en torno a la felicidad. En primer lugar, Sócrates, Platón y Aristóteles entendieron que la felicidad es la finalidad de la vida en la medida en que ésta se relaciona estrechamente con la búsqueda del mejor modo de vida posible. Contrasta con la visión anterior la doctrina de los estoicos, cuyo principal exponente fue Zenón de Citio, de acuerdo con la cual, la felicidad se alcanza con vivir en armonía con la naturaleza, así como con la tranquilidad y serenidad de aceptar las cosas como son. Esta aceptación conlleva el reconocimiento que existen acontecimientos que escapan al control de los seres humanos, pero también los hay que dependen plenamente de él. Los cínicos, escuela fundada por Diógenes de Sinope aseguran que la felicidad depende de la autosuficiencia. Finalmente, los hedonistas, entre quienes destaca Epicuro, por su parte atendieron más a que la felicidad es una búsqueda para satisfacer los placeres físicos e intelectuales y vivir con un mínimo de dolor. Para Epicuro la amistad es una necesidad vital.

Por otra parte, el concepto de amistad también ha sido estudiado a lo largo de la historia de la filosofía en un plano inferior. Sin embargo, importantes filósofos dedicaron su atención a este concepto como Sócrates, Platón, Cicerón, y Nietzsche. El concepto de amistad sigue siendo uno muy importante, por lo que, sería pertinente preguntar la relevancia de los amigos en la vida del ser humano, por qué o para qué existen los amigos, cuál es el fin de tener amigos. Puesto que la amistad es considerada como un aspecto socialmente esencial en el ser humano. La convivencia con los amigos es una parte importante en el desarrollo de sí mismos como individuos. Porque los amigos siempre están presentes en las distintas etapas del ser humano. De igual manera, sería conveniente investigar si, en efecto, los amigos son una parte necesaria para el desarrollo como individuos.

Es interesante reflexionar sobre las relaciones sociales actuales desde la teoría moral aristotélica. Analizar el hecho de que el ser humano con todos los avances tecnológicos es un ser social que necesita de otros para su bienestar. De hecho, parte importante del tema surgió a raíz de la pandemia declarada oficialmente en 2020, donde la convivencia y el trato se daba por sentado, salir y verte rodeado de personas, hablar con las personas algo bastante común se convirtió de pronto en un privilegio y cuando la humanidad estuvo en confinamiento hubo necesidad de contacto social. Eso fue lo que motivó este estudio, el saber que el ser humano es un ser social, que en pocas palabras sigue siendo en términos aristotélicos un animal político.

Por eso me interesé por retomar una postura clásica, pero muy importante, regresar al pensamiento clásico de los antiguos filósofos griegos, estudiar estas teorías clásicas, buscar en los orígenes las propuestas de los eruditos que en su época estudiaron el concepto de felicidad y la amistad, qué es la felicidad y quiénes son considerados amigos. Pese a haber transcurrido más de dos mil años, las palabras escritas en esas obras presentan elementos importantes y relevantes que siguen vigentes aún en nuestros tiempos. Por lo que, tomé como referencia al teórico más representativo de uno de los principales y más estudiados tratados de ética del filósofo Aristóteles.

Aunque el filósofo griego Platón, de igual manera, presenta el tema de la felicidad en su diálogo *Gorgias* y el tema de la amistad en su diálogo *Lisis*, en los que plantea algunos cuestionamientos sobre dichos temas. Es su discípulo Aristóteles que, por su parte, tiene un

tratado sobre la felicidad y la amistad, además de reflexionar sobre cómo se relacionan estos dos conceptos en su principal obra ética que responde al interés de este estudio.

Específicamente, en la presente investigación abordé el tema de la amistad virtuosa, así como su relación con su teoría de la felicidad como finalidad del ser humano. En este sentido, el problema que se plantea en esta investigación es saber cuál es el papel que juega la amistad virtuosa como medio para la felicidad como finalidad del ser humano en la ética aristotélica. Es preciso señalar que dichos temas han sido analizados desde diferentes perspectivas relacionadas con las virtudes. Esto dará elementos para ampliar el conocimiento que se tiene sobre la amistad como un medio esencial y la felicidad como lo más importante en la vida. Además de retomar la relevancia dichos conceptos como partes fundamentales tanto en las relaciones sociales, así como de construcción del carácter moral en el marco de la ética aristotélica.

Aristóteles desarrolla el concepto de amistad en dos libros en su principal tratado de ética la *Ética Nicomáquea*. Esto es valioso porque permite explorar sobre lo que significa la amistad, más allá de explicarlo meramente como concepto, esto permite analizar su función y su finalidad en la vida de los individuos. Saber qué es la amistad y averiguar por qué el tema de la amistad es importante, por qué se necesita la amistad y por qué es algo fundamental en el ser humano. En términos prácticos las preguntas de qué es la felicidad, cómo conseguirla, qué se necesita para ser felices, y si para ser felices se necesitan amigos, y de ser así, por qué la felicidad se logra con relación a otros, serán interrogantes guías a lo largo de la investigación.

Así pues, el objetivo principal de la investigación será en poner énfasis en el papel que desempeña la amistad virtuosa como factor indispensable para llevar una vida feliz. Para lograr esto es preciso, tener como objetivo analizar el concepto de virtud, asimismo, es indispensable explicar, para el filósofo cómo concibe la amistad, qué es la amistad virtuosa, para así dar paso a lo qué diferencia una amistad virtuosa de una amistad no virtuosa, cuáles son las otras formas de amistad y por qué no serán consideradas para llegar a la felicidad. Finalmente, en qué consiste la felicidad y por qué la amistad virtuosa produce felicidad.

Por lo que, esta investigación se desarrollará en tres capítulos cuyo orden será el siguiente. En el primer capítulo de este trabajo, presentaré brevemente, el concepto contemporáneo de ética, el concepto clásico griego y el significado de este concepto para

Aristóteles, esto es para dar una idea de las diferencias y contrastes que hay del mismo concepto desde diferentes épocas. Además, esto sirve a su vez para empezar a dar contexto sobre el pensamiento aristotélico. Después es preciso explicar el concepto de virtud como un tema introductorio, pues la virtud es el medio por el cual los seres humanos se deben comportar si han de ser felices, para que posteriormente trate el tema de la amistad como una virtud.

En el segundo capítulo explicaré el concepto de la amistad, al igual que en el primer capítulo, primero presentaré el concepto de amistad moderno, después el concepto de amistad clásico griego y al final el concepto aristotélico de la amistad para ver las diferencias que existe de este término. Seguidamente, hablaré sobre la amistad en general, esto con el fin de saber lo que es la amistad, su naturaleza, por qué de la amistad se tienen creencias muy diferentes, además porque hay varios tipos de amistad, las amistades basadas en la igualdad y las amistades basadas desde la superioridad, pero si hay varios tipos de amistad, señalaré cuál es la amistad que lleva a la felicidad.

En el tercer capítulo desarrollaré el concepto de la felicidad desde una perspectiva actual, para dar paso al pensamiento clásico griego, y así introducir lo que significa la felicidad para Aristóteles. Continuaré con la exposición del concepto de bien, al ser indispensable para comprender mejor lo que es ser feliz, y con esto después estudiaré el tipo de vida que lleva a una vida feliz, a saber, la vida contemplativa. Para finalizar, desarrollaré la amistad virtuosa con relación a la felicidad, que es el propósito de este estudio.

Para realizar este examen me apoyaré principalmente en la obra *Ética Nicomáquea* de Aristóteles, y se realizará un estudio pormenorizado de los capítulos II, VIII, IX y X capítulos que tratan sobre la virtud, la amistad y la felicidad. Asimismo, para lograr una exposición comprensiva del papel de la amistad para la consecución de una vida feliz considero que es importante servirse de otra de sus obras: *Ética Eudemia*, en este respecto el análisis se centrará en los libros II, VII y VIII, que versan sobre la virtud y la amistad, ambas obras son de edición de la UNAM con la traducción y notas de Antonio Gómez Robledo. Dada que este estudio será de Aristóteles, sería conveniente usar otra traducción de estas obras, *Ética a Nicómaco*; *Ética a Eudemo* con introducción de Emilio Lledó, traducción y notas de Julio Pallí de la editorial Gredos. Las palabras griegas que transcribiré serán usadas de estas versiones mencionadas.

Esta investigación será complementada con el estudio de importantes estudiosos y comentaristas de Aristóteles. Las obras que se consultarán son las siguientes: Ingemar Düring con su tratado de *Aristóteles: Exposición e interpretación de su pensamiento* con la traducción de Bernabé Navarro de la edición del IIF de la UNAM, por otra parte, Werner Jaeger con *Aristóteles. Bases para la historia de su desarrollo intelectual* y su traducción de José Gaos con la editorial FCE, además Victoria Camps con dos libros *Historia de la Ética* y *La búsqueda de la felicidad*, por último, Héctor Zagal con su libro *Amistad y felicidad ¿Por qué necesitamos amigos?* De igual manera, completaré el estudio con dos importantes artículos recientemente publicados en revistas filosóficas especializadas, serán de gran apoyo las contribuciones de Bennett Helm con su artículo publicado en Oxford, *Friendship* y Robert Audi con *The Cambridge of Dictionary of Philosophy*.

Para llevar a cabo todo este trabajo haré un análisis y una interpretación de estos textos para hacer una descripción de los aspectos éticos de los temas mencionados anteriormente. Haré una lectura sistemática de algunas principales interpretaciones que tomen en cuenta estos temas y que conduzcan a contribuir en dicho examen.

Capítulo 1

Sobre la virtud

En este capítulo estudiaré el concepto de ética, así como los de virtud y amistad, considerados estos últimos por Aristóteles como conceptos éticos. El concepto de virtud me permitirá identificar cómo se deben comportar los seres humanos para llegar a ser plenamente felices. Así mismo, explicaré la amistad en relación con la virtud, y por qué la amistad es necesaria para que los seres humanos sean felices. La obra aristotélica en la que se basa este estudio es principalmente la *Ética Nicomáquea*, aunque recurriré también a la *Ética Eudemia* en algunas ocasiones. De igual manera, para este capítulo mencionaré a Ingemar Düring, especialista en Aristóteles.

1.1. Concepto de ética.

La ética es una disciplina filosófica que estudia el valor de la conducta humana. También es el estudio filosófico de la moral basado en las acciones correctas o incorrectas del ser humano. Actualmente, existen muchas divisiones de lo que estudia la ética y la moral, como es la bondad y la acción correcta, así como sus principales cuestionamientos: ¿cuáles son los fines como seres humanos racionales que se deben elegir y perseguir?, y ¿cuáles son los principios morales que deben regir nuestras elecciones y búsquedas?¹

Para el propósito de este estudio, mencionaré dos disciplinas: la ética del individuo y la ética social. Esto es relevante porque, como se verá más adelante, si bien Aristóteles distingue al individuo como un ser independiente, lo conceptualiza dentro de la comunidad, por lo que no hay una separación entre individuo y Estado, y por ello se trataría más bien de una ética social.²

¹ Cf. Robert Audi. *The Cambridge of Dictionary of Philosophy*. p. 284.

² Cf. Ingemar Düring. *Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento*. pp. 672-674.

En la época clásica griega el concepto de ética tiene indicios escritos en los poemas épicos de Homero, en donde aparece un *ēthos*, que es el comportamiento y obras que permiten la convivencia social y en los cuales se encuentra un sistema de valores sobre el comportamiento individual, que sirve como modelo en la labor colectiva. En esta época ya se encuentran establecidos los términos que son fundamentales en toda ética: bien, mal, obligación y responsabilidad. Estos escritos en los que se describen las actividades y actitudes que conformaron el carácter de los héroes, forman parte del pensamiento filosófico griego posterior. En esta época ya se puede encontrar el concepto de *areté* o virtud como excelencia en las capacidades o dones para sobresalir en algo.³

En la época helénica, el *ēthos* era un concepto más amplio de lo que hoy se considera, y algunas disciplinas como la política y la ética estaban intrínsecamente ligadas, tal es el caso de Platón y Aristóteles. Precisamente, Aristóteles partió de la teoría platónica de los principios para desarrollar sus obras éticas, aunque conservó mucho de las ideas y formulaciones platónicas, lo cierto es que lo transformó en una ética de la acción humana.⁴

Aristóteles fue precursor en el estudio de la ética como una disciplina separada y delimitó su campo de estudio y su finalidad, además fue el primer filósofo en cambiar el método en su estudio.⁵ El concepto ético para Aristóteles es la manera racional de organizar el carácter que conforma la conducta del ser humano, en este aspecto, es el estudio sobre la convivencia humana.⁶ Dicho de otro modo, su ética es un estudio sistemático sobre la teoría de las relaciones entre los comportamientos humanos del uno con el otro.⁷ Aristóteles es considerado como una de las principales fuentes de esta disciplina. Este último cambió el método de sus antecesores y su maestro Platón, pues edificó su ética en el análisis conceptual de la experiencia,⁸ es decir, que dicho estudio está basado en la práctica (*praxis*). En efecto, este autor constituyó la ética práctica, partiendo de la premisa que para llegar a ser algo, se

³ Cf. Emilio Lledó. "El mundo homérico." en *Historia de la ética 1. De los griegos al Renacimiento*. Editado por Victoria Camps. pp. 15-34.

⁴ Cf. I. Düring. *Op. Cit.* pp. 708-709.

⁵ Cf. *Ibid.*

⁶ Cf. Antonio Gómez Robledo. *Ensayo sobre las virtudes intelectuales*. p. 11.

⁷ Cf. E. Lledó. "Aristóteles y la ética de la «polis»" en *Historia de la ética 1. De los griegos al Renacimiento*. Editado por Victoria Camps. pp. 136-137.

⁸ "Es la cantidad de tiempo (*plethos*) lo que produce la experiencia." E. Lledó. "Aristóteles y la ética de la «polis»" en *op. cit.* Editado por V. Camps., p. 137.

debe actuar conforme a ello y no en conocimiento de aquello que se quiere ser o que reside en el alma, en el mundo de las Ideas.⁹

La ética es la disciplina que responde de manera racional sobre la mejor forma de vivir de los seres humanos y busca el bien del individuo para su felicidad. Este concepto es el que se deberá tener presente a lo largo de este trabajo. Hoy en día se conservan tres tratados éticos de este filósofo: *Ética Nicomáquea*, *Ética Eudemia*, *Magna Moralia*.

La *Ética Nicomáquea* es considerada por expertos y especialistas como una de las obras éticas principales. En este tratado, Aristóteles cambió la ética teórica por la ética práctica (*praxis*). El objeto del aprendizaje sobre la buena vida no es obtener conocimiento, sino la formación de un buen hombre, un hombre valioso que lleve una buena vida y sea feliz, porque la ética no es un saber meramente teórico, sino que es acción constante, lo que eventualmente lleva a un hábito bueno. Un hombre no es bueno ni malo por naturaleza, sino que ser bueno es un ejercicio de elección en cada decisión que se deba tomar. El autor Zagal señala que:

La finalidad de las obras morales de Aristóteles es el estudio y la promoción de la vida buena, es decir, de la felicidad. Nunca se insistirá lo suficiente en que el impulso de estas obras es práctico y, por ende, el desarrollo conceptual está al servicio de la constitución de la felicidad. Los argumentos y definiciones que utiliza Aristóteles se justifican en la medida en que nos ayudan a llevar una vida plena. De aquí que en sus obras morales, las preocupaciones centrales de Aristóteles sean dos: qué es la felicidad y cómo conseguirla.¹⁰

En la cita anterior se habla del énfasis sobre la preocupación práctica de las obras éticas. La filosofía práctica de Aristóteles trata de la elección de las acciones de la manera correcta, no es sólo una teoría sobre las acciones correctas. La finalidad de la conducta del ser humano es la felicidad, pero antes de preguntar qué es la felicidad, cómo llegar serlo y cómo se relaciona con la amistad, es menester indagar por el hombre bueno y cómo un ser humano puede llegar a ser feliz. Según la ética de Aristóteles, se debe llevar una vida buena y practicar los mejores actos para conseguir la felicidad: “[...] el hombre feliz es el que vive

⁹ Cf. I. Düring. *Op. Cit.* pp. 708-712.

¹⁰ Héctor Zagal. *Amistad y felicidad en Aristóteles. ¿Por qué necesitamos amigos?* p. 17.

bien y obra bien, porque virtualmente hemos definido la felicidad como una especie de vida dichosa y de conducta recta.”¹¹

La ética para Aristóteles es la búsqueda de la mejor forma para vivir bien, es decir, cómo el hombre debe tomar las mejores decisiones para vivir de la mejor manera posible y finalmente ser feliz. El vivir bien es independiente de las cosas que son básicas y necesarias para la vida.

Antes de explicar por qué la importancia de la felicidad y por qué es la finalidad de todo ser humano, es menester explicar lo que significa la virtud aristotélica.

1. 2. La virtud como medio para ser buenos.

¿Cuál es el medio por el cual se puede llegar a ser bueno? ¿Cómo se consigue ser un buen hombre? ¿Qué es aquello mediante lo cual se busca la mejor manera del buen vivir? ¿Cuál es la mejor forma de obrar bien o cómo se puede llegar a ser un hombre perfecto? Estos cuestionamientos son diferentes maneras de preguntar el medio para ser buenos y todos tienen la misma respuesta: la virtud. La virtud es el medio para hacer a los hombres buenos. Desde que Aristóteles postulara su teoría sobre la virtud poco ha cambiado en estos tiempos.¹²

La virtud es un concepto clave en la ética aristotélica para entender cómo los hombres pueden llegar al buen vivir y a ejecutar las más bellas acciones, es la fuente del mejor actuar y de los mejores hábitos. En la *Ética Nicomáquea* Aristóteles escribió lo siguiente: “La virtud [...] es la disposición que resulta de los mejores movimientos del alma, y por ella produce las mejores acciones y pasiones del alma.”¹³ El ejercicio de ser virtuoso es la práctica de cada acto hecho por cada elección tomada y si se decide cada vez lo bueno, con el tiempo se origina un hábito, que es la repetición constante de una práctica o una acción.¹⁴

Los hombres se hacen buenos con el hábito de la virtud. Depende de cada individuo tomar la responsabilidad de sus actos y ser un hombre de bien o ser un hombre perverso, porque la virtud hace justos a los hombres. La virtud es el ejercicio de elegir qué acciones se toman, y elegir con constancia estas acciones se vuelve un hábito, el hábito de ser virtuoso.

¹¹ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1098b 20.

¹² Cf. A. Gómez Robledo. *Op. Cit.* p. 17.

¹³ Aristóteles. *Ética Eudemia*. 1220a 30.

¹⁴ “[...] el hábito se define por los actos que lo constituyen y por las cosas a que se aplica”. Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1122b.

Dado lo anterior, un individuo podrá elegir entre hacer el bien o el mal. La elección de la virtud o el vicio es voluntaria. Es preciso hacer hincapié en el acto deliberativo de la virtud, porque los humanos tienen tanto la capacidad de actuar perversamente, como de no actuar en absoluto, u obrar para elegir un bien. Al respecto, Aristóteles mencionó que sólo los hombres en ignorancia eligen ser perversos, porque nadie elige voluntariamente un mal; por el contrario, los seres humanos evitan el sufrimiento y el dolor. A continuación, expondré con mayor detalle el concepto de virtud.

1. 3. Definición del concepto de virtud.

La virtud o *areté* significa excelencia, entendida como perfección en general; la virtud aristotélica es la perfección y las mejores acciones del alma. Algo importante que se debe tomar en consideración sobre la virtud es que se da en el alma. El alma para Aristóteles se debe entender como la parte más divina del ser humano y lo que gobierna al cuerpo, lo que le da plenitud, por lo que se siente y lo que le da el razonamiento.¹⁵

Las virtudes se dan en el alma, ésta tiene el potencial de recibirlas naturalmente, pero esto no significa que se nazca siendo virtuoso, o que simplemente se sea virtuoso por naturaleza. Esto quiere decir que es una disposición innata por la que es posible tomar las mejores acciones en vista de las diferentes decisiones. La elección de las mejores acciones con el tiempo se vuelve un hábito o una costumbre, entonces, la virtud es un hábito y se perfecciona por la costumbre. Esto no implica que las virtudes se tengan por naturaleza o que nazcan naturalmente en el alma, quiere decir que no se es virtuoso por naturaleza, como se encuentra en esta cita textual: “Las virtudes, por tanto, no nacen en nosotros ni por naturaleza ni contrariamente a la naturaleza, sino que siendo nosotros naturalmente capaces de recibirlas, las perfeccionamos en nosotros por la costumbre.”¹⁶

La virtud no es meramente teórica ni hipotética, es una acción voluntaria. Al ser esto así, se dice que la virtud es un hábito deliberativo, porque quien delibera es quien atiende a la razón sobre las cosas que dependen de uno mismo y de las cosas que se pueden realizar o de lo que se puede cambiar, es un acto con disposición. La virtud se aprende, no depende de si uno es o no por naturaleza virtuoso, sino que es una disposición que es innata y consiste

¹⁵ Cf. Aristóteles, *Sobre el alma*. 414a 13.

¹⁶ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1103a 25.

en el ejercicio de elegir cada acción. La virtud hace a los hombres el hábito de ser buenos. La virtud es una disposición voluntaria, que al elegirse constantemente se convierte en un hábito vinculado con la recta razón.

1. 4. La recta razón.

El actuar según la recta razón (*orthos logos*) es el gobierno de la parte racional del alma, en la medida en que la parte irracional lo permite y no le impide hacer su trabajo. Dicho de otra manera: el actuar según la recta razón es cuando el entendimiento lleva a cabo su labor y las pasiones no lo impiden.¹⁷ Pero ¿qué quiere decir esto exactamente? Referente a esto, el erudito Düring comenta que este término es el hilo conductor en la *Ética Nicomáquea*, al ser una cualidad intelectual por ser el juicio o una comprensión correcta sobre las acciones. En sus propias palabras dice lo siguiente: “Por *orthos logos* Aristóteles entiende la actividad del espíritu, que da las directivas para el obrar humano. En el *Protréptico* habla del juicio correcto y de la comprensión correcta, que posee una fuerza que ordena determinar lo que debemos hacer y lo que no debemos.”¹⁸

A continuación, explicaré la importancia de la división del alma. En el alma existen dos partes que la conforman: por un lado, se encuentra la parte irracional, por el otro, está la parte dotada de razón. Como ya mencioné anteriormente, las virtudes se reciben en el alma. Así que, al haber dos partes del alma, hay dos diferentes tipos de virtudes que residirán en cada una de ellas; pero antes de estudiar estas respectivas virtudes, examinaré la división que compone al alma.

La parte irracional es aquella que está compuesta por el principio vegetativo, sensitivo y desiderativo. El alma vegetativa cumple las funciones de nutrición y de reproducción del cuerpo, en ella no reside la virtud; en la parte de las almas sensitiva y desiderativa se sienten las pasiones, los deseos, los afectos y las penas, en tanto sean capaces de participar en alguna medida de la razón, por lo que se subordina a la parte que está guiada por la razón, de manera que es la parte gobernada. Lo anterior se puede apreciar en esta referencia textual de Aristóteles: “En el alma, en efecto, hay por naturaleza un elemento rector y otro que es regido,

¹⁷ Cf. Aristóteles. *Poética. Magna Moralia*. II,10.

¹⁸ I. Düring. *Op. Cit.* p. 726.

y a cada uno de ellos asignamos virtudes diferentes, propias respectivamente del elemento racional y del irracional.”¹⁹

La parte racional es la parte gobernadora,²⁰ pues está guiada por el entendimiento, esta parte está subdividida en dos partes a su vez. En una parte se encuentran el conocimiento puro de lo que es inmutable y necesario, es decir, de las cosas que no pueden ser de otra manera, cuyos principios no admiten ser de otra forma, como la ciencia, pues no se delibera de lo que no se puede cambiar.²¹ La otra parte, la parte racional del alma del conocimiento práctico, parte de las cosas que están sujetas al cambio, de las cosas cuyos principios sí admiten ser de otra forma, como lo es el arte, que es un hábito productivo que tiene por objeto hacer algo.

Así pues, son dos formas de virtudes las que se dan en el alma. En primer lugar, están las virtudes éticas (*éthos*), o bien, las conocidas como las virtudes morales, que pertenecen a la parte irracional del alma correspondientes a las pasiones y éstas se dan por medio de la costumbre, de modo que estas virtudes no pueden ser enseñadas, se aprenden observando. En segundo lugar, están las virtudes dianoéticas, o del intelecto (*logos*), las que se dan por el entendimiento y deben su desarrollo al tiempo y la experiencia, de modo que estas virtudes se pueden adquirir por medio de la enseñanza y pertenecen a la parte racional del alma.

Se entiende, entonces, que las virtudes intelectuales son superiores a las virtudes morales, ya que el *logos* es la parte gobernadora y el *éthos* es la parte gobernada. La diferencia entre estas dos clases de virtudes es que la virtud intelectual es aquella que se adquiere por medio de la experiencia y enseñanza, mientras que las virtudes morales son las conductas que se aprenden observando a los demás, para después hacerlas y practicarlas por cuenta propia y se perfeccionan por medio de la costumbre.

1. 5. Las virtudes morales.

Las virtudes morales son las que se refieren a la excelencia del hombre. Éstas pertenecen a la parte irracional del alma, pero que participa de alguna manera de la razón y, por ello, atienden a las pasiones; por eso también son denominadas virtudes del carácter y se

¹⁹ Aristóteles. *La Política*. 1260a 5.

²⁰ Cf. *Id.* 1254b 5.

²¹ Cf. A. Gómez Robledo. *Op. cit.* pp. 22-25.

adquieren por costumbre. Cuando se habla de pasiones, se expone desde el placer hasta el dolor. Aristóteles definió:

[...] la virtud moral es un término medio que concierne invariablemente a placeres y dolores, y que el vicio consiste en el exceso o defecto con respecto a las mismas cosas a que mira la virtud, sígase de necesidad que la virtud moral es un hábito electivo consistente en un término medio relativamente a nosotros en los placeres y dolores, según que un carácter pueda describirse por sus sentimientos de alegría o tristeza [...] ²²

A continuación, se expondrá qué significa un término medio y en qué consiste un exceso y un defecto.

1. 6. Término medio entre el exceso y el defecto.

Los actos humanos parecen desviarse siempre, no parecen estables, parece más bien que se inclinan hacia algún lado, ya sea que se exagere en dicha actitud, es decir, por exceso, o cuando se carece de esta actitud, es decir, por defecto. La virtud justamente es una posición media entre las desviaciones hacia algún lado. La propuesta del término medio (*mesótes*) es la solución en la que se conserva la rectitud moral guiada por la recta razón, porque la virtud atiende a la razón. Las virtudes consisten en elegir lo mejor posible respecto de lo mejor.

En los actos humanos se logra un punto intermedio entre placeres y dolores o se malogran si se va al extremo del placer o del dolor, lo cual no es sino un vicio del carácter moral. La virtud se encuentra en una posición intermedia entre esos dos puntos extremos, que además son contradictorios y reprochables entre sí mismos, es como la media a evitar entre dos vicios: porque uno es un exceso en intensidad y el otro es una falta de pasión, por eso se dice de estos dos extremos que uno es por exceso y el otro es por defecto.

El término medio sería lo que no sobra ni falta, y por ello mismo no es igual ni único para todos: sería algo relativo de cada pasión, según el carácter. En la cita se vio que la virtud moral es un hábito, es un término medio respecto a placeres o alegrías y dolores o tristeza; sin embargo, es un hábito que se elige. Así, la virtud es algo estable, pues es el dominio de sí mismo cuando es debido y como es debido.

²² Aristóteles. *Ética Eudemia*. 1227b 5.

Ahora bien, las principales virtudes morales son: la liberalidad, que es la medida de los gastos económicos; la magnificencia, que tiene la riqueza por materia; y la magnanimidad, que se aplica al que hace grandes y dignas cosas. Estas tres virtudes están relacionadas más bien con la administración de la riqueza, por ser cosa útil los bienes económicos, mientras que las siguientes virtudes tienen que ver con las relaciones sociales: la ambición es el deseo del ser honorable; la mansedumbre es respecto a las pasiones de la ira; la amabilidad es aceptar lo que es debido y oponerse a lo que no lo es; la sinceridad es de lo que las personas tratan con verdad o falsedad; la agudeza es el tacto para saber bromear; el pudor y la vergüenza son más de quien se ruboriza o de quien palidece; la justicia es una virtud que es para otros y por ello es una virtud perfecta; por último, está la amistad, pero me referiré a ella más adelante.

A continuación, presentaré brevemente una descripción de las virtudes morales y éticas.

La liberalidad es la posición intermedia con respecto a la riqueza y es la mejor manera posible de manejar los bienes económicos. El liberal actuará de forma honesta y rectamente cuándo sea conveniente adquirir, asimismo determina dónde y cuánto es conveniente gastar. La liberalidad es el término medio entre dar y recibir riquezas. Su exceso en dar más dinero del que es conveniente es la prodigalidad, el que malgasta su riqueza es un pródigo y su defecto por recibir y conservar más riquezas es la avaricia.

La magnificencia concierne a las acciones de gastos a mayor escala, el magnífico da en mayor magnitud armoniosamente respecto de los bienes económicos. Es el término medio en el placer de soltar y gastar en grandes cosas por tener grandes cantidades de riqueza, especialmente si son obras para el interés público. Su exceso consiste en ser espléndido y ser un extravagante por dar como no se debe y en lo que no se debe y es ostentoso y vulgar. Su defecto recae por el contrario en la mezquindad de quien mira más por el costo de las obras, más que por la magnificencia de estas mismas.

El magnánimo es aquel hombre de bien que es merecedor y digno de grandes cosas y es virtuoso por hacer honor y a la vez ser moderado con el poder y riqueza, pues no se regocija en ello como lo haría en exceso un vanidoso, que por ser digno de grande riqueza se excede de sí mismo y en su defecto de ser un pusilánime sería el que es digno de grandes cosas pero que se considera acreedor de menos.

La ambición como virtud es un poco difícil de explicar porque como término medio carece de nombre, pero es la virtud de aquél que tiene el deseo de los honores, es el término medio entre quien es digno de honor por sus acciones y entre el exceso de un ambicioso por ser censurable y aspirar a más honor de lo que conviene y es debido frente al indeficiente que tiene una falta de interés en lo que conviene o por no querer recibir los honores que merece.

La mansedumbre tiene que ver con las diferentes pasiones de la ira, es la media entre la irascibilidad como exceso, quien se encoleriza por más tiempo del debido por lo que no debe enojarse. El irascible se excede en dejarse llevar por la ira cuando no debería; en cambio, el manso no se deja perturbar por esta pasión ni en la medida en que conviene, ni por los motivos que se deba, es más un defecto ser indulgente y no enojarse por nada, ni aunque se deba, ni en la medida en que deba encolerizarse.

La amabilidad es una virtud que tiene que ver con las relaciones sociales, pues trata directamente con la convivencia de los hombres en el aspecto del trato, las acciones y sobre todo en la conversación, pues hay los pendencieros que cuando conversan buscan no alabar en exceso, ni se oponen a nada por buscar agradar, prefieren ser complacientes y no causar molestias. Hay los descontentadizos, en cambio, que cuando hablan buscan alabar en exceso o sin importar causar molestias se oponen a todo y no buscan agradar, pues son malhumorados que a todo se oponen. El término medio serían los laudables, que en la medida de lo posible objetan lo que es debido y como se debe y aceptan lo que se debe y como es debido.

La amabilidad es una virtud afectiva que tiene que ver con la amistad por su parecido, pues es necesaria para ser buenos amigos; a pesar de ello, no es amistad, pues carece del elemento de la pasión hacia el otro, pues no corresponde o acepta todo lo que dice como es debido o discrepa en todo lo que es debido por esta pasión, sino porque lo haría porque es su carácter de laudable el que lo hace así. Sin embargo, si se añade pasión, cariño o un conocimiento por el otro, puede llegar a ser un buen amigo.

La sinceridad es el término medio de aquellas personas que se conducen con verdad, por ser nobles y laudables en su vida, tanto en palabra y acción como en pretensión. El exceso de los sinceros es que se jactan con demasiada de la verdad, a tal punto que parecen fanfarrones por exagerar en sus acciones y, por ello, a veces tienden a mentir en lugar de conducirse con la verdad. El defecto de esta virtud son las personas irónicas, por ser quienes disimulan y

atenúan demasiado sobre lo que hablan o actúan, restando la importancia que requiere y lo niegan, también se conducen con falsedad.

La agudeza es una virtud que tiene que ver sobre lo que hay que saber decir para hacer reír a otros y saber escuchar para reír de las bromas, es saber tener cierto tacto e ingenio entre decir y escuchar para distraerse en la diversión, sería la media. También están las personas que quieren provocar risa por todos los medios posibles y hacer reír a los demás, pero se exceden en ser vulgares y por ello son bufones. Los bufones son el extremo de los que rayan en ser groseros por una falta de decoro en bromear, sobre todo cuanto pueden y en lo que no deben. Los patanes en su defecto son el opuesto en el extremo, pues o son muy discretos o no gustan de los que saben hacer reír y no disfrutan o bien se enfadan con facilidad y no tienen descanso.

Las virtudes del pudor y la vergüenza probablemente tienen que ver más con una emoción o con la pasión que con un hábito o un modo de ser, pues esto atiende más a una condición corporal y tiene relación principalmente con los jóvenes por vivir más cerca de la pasión, ya que el pudoroso es aquel que en alguna medida ha conseguido ruborizarse por temor al desprestigio o, al contrario, palidecer por temor a la muerte. La vergüenza es buena en el sentido en que está bien avergonzarse cuando se comete un acto reprochable, aunque en principio no deban cometerse actos viciosos. Con todo, es propio del virtuoso avergonzarse de dichos actos.²³

La justicia es, pues, una posición intermedia de ciertas acciones entre lo justo y lo injusto, a saber, estos dos términos se dicen en varios sentidos, pero generalmente se refieren a lo legal y equitativo, y a lo ilegal y no equitativo. El hombre que practica la justicia no consigo mismo, sino que es virtuoso con el otro, se considera como la virtud entera por ser empresa difícil, pues es difícil ser virtuoso y justo con uno mismo, pero más difícil es serlo con los demás, por lo que también se considera una virtud perfecta, por eso es la única virtud considerada como un bien ajeno, porque es con relación a otros. Contrariamente, la injusticia considerada en este sentido como el hombre injusto con él mismo y con los demás, sería visto como el vicio total.

La siguiente cita muestra la naturaleza de esta virtud: “La virtud y la justicia son lo mismo en su existir, pero en su esencia lógica no son lo mismo, sino que, en cuanto es para

²³ Cf. Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. *Ética Eudemia*. Libro IV.

otro, es justicia, y en cuanto es tal hábito en absoluto, es virtud.”²⁴ Sobre la justicia y su relación con la amistad trataré en el siguiente capítulo.

Aristóteles, por su parte, examinó más sobre las virtudes del carácter con sus respectivos excesos y defectos, en su obra la *Ética Eudemia* en el Libro II, donde realizó un listado extenso sobre los hábitos como virtudes humanas en la medida de términos medios y por qué se alaba o se censura su vicio para enfatizar la importancia de una medida media en el carácter. Sin embargo, no todas las cosas ni todas las acciones tienen un término medio, ya que hay cosas malas y viciosas por sí mismas que al obrarlas no puede haber nada bueno en ello, como lo son el adulterio, el robo y el homicidio, que son reprochables y viciosas por sí mismas.

1. 7. Las virtudes intelectuales.

Las virtudes intelectuales se dan en la parte racional del alma. Estas virtudes perfeccionan al hombre en relación con el conocimiento y su obra es la verdad. Se adquieren mediante la instrucción y con el tiempo se basan en la experiencia. Hay cinco virtudes intelectuales. La sabiduría es la suprema virtud del hombre. La prudencia es la virtud que modera entre la inteligencia y las pasiones. La ciencia es un hábito demostrativo. El arte es un hábito productivo basado en la razón. Por último, la intuición, que se identifica con el hábito de los principios.

La ciencia pertenece a la parte racional del alma de las cosas que no pueden ser de otra forma. Y el objeto de la ciencia surge de las cosas necesarias, es decir, de las cosas que son universales y eternas. La ciencia es una virtud que puede ser enseñada y aprendida, pues es un hábito demostrativo que va acompañado de razonamiento, así como de conocimientos previos obtenidos por inducción, es decir, del silogismo que parte de proposiciones universales.

El arte pertenece a la parte de la razón de las cosas que pueden ser de otra forma. Está dividido a su vez en dos categorías: las del hacer y las del obrar, que no son lo mismo. El hacer es un hábito práctico racional y el obrar es el hábito productivo racional. El arte tiene por objeto traer algo a la realidad mediante teoría y técnica para alcanzar el perfeccionamiento. E igualmente el arte es un hábito acompañado de razón.

²⁴ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1130a 10.

La intuición forma parte de las cosas que pueden ser de otra manera y versa sobre los límites de la razón, se encuentra donde no se puede dar cuenta de algo y ya no es claro su entendimiento. La intuición es considerada el hábito de los principios.

La prudencia es parte de las cosas que admiten ser de otra forma y consiste en el hábito práctico acompañado de razón. Prudente es aquel que sabe cómo deliberar acertadamente sobre las cosas que son buenas del bien vivir para sí mismos. A la prudencia le conciernen tanto las cosas universales como las circunstancias particulares, sobre todo estas últimas, porque la prudencia es un hábito práctico de las cosas particulares adquirido por tiempo y experiencia.

La sabiduría, por último, forma parte de la virtud total, por lo que es la suprema virtud del hombre, por ser el más riguroso de los saberes, pues hace al hombre dichoso en sus actos y, por ello, en sus hábitos. La intuición y la ciencia forman parte de esta virtud que tiene por objeto las cosas más ilustres de la naturaleza.

1. 8. Virtudes asociadas con la amistad.

Las virtudes asociadas con la amistad son tres: la benevolencia, la concordia y los bienhechores o benefactores, a pesar de su semejanza con los sentimientos amistosos, no son amistad. Si acaso, de estas virtudes podría nacer la amistad si se llega a actuar conforme a otras características. Por ejemplo, dos personas podrían convertirse en amigos si desarrollan una relación más profunda y un mejor conocimiento el uno del otro, en ese caso podría establecerse la amistad.

La benevolencia consiste en un acto de buena voluntad. En muchos casos, es un acto súbito con otro individuo y puede llevarse a cabo de manera anónima, porque los benevolentes en ocasiones desean ocultar el bien que hacen a otros. Empero no es amistad, ya que esta virtud implica una afección más intensa por una persona determinada con quien se convive y a quien se conoce. En tal caso, al realizar un acto por bondad y desear el bien súbitamente a un desconocido, si este desconocido devuelve esa buena voluntad, podría nacer una amistad con el tiempo, al contar con cierto sentimiento amistoso.

Sin embargo, por sí sola la benevolencia no es suficiente porque faltaría una correlación íntima con la otra persona. Conocer íntima y recíprocamente al otro es necesario para una amistad. No obstante, en la amistad hay más factores a tomar en cuenta para que los

individuos sean amigos: es menester los actos de buena voluntad y el deseo del bien por el otro, así mismo, es preciso que se ganen el respeto por sí mismos y no sólo por un sentimiento amistoso porque sí, porque es bueno en general, o que sea un acto espontáneo o de súbito.

La concordia es una virtud, en cambio, que tiene que ver más con un afecto amistoso, así como tiene más preferencia por las leyes, es decir, está basada en las relaciones de justicia y ésta no es necesaria en una verdadera amistad, porque los amigos son justos entre sí. Tiene cierta similitud con la amistad porque parece crear vínculos, especialmente crea vínculos entre las ciudades, por su relación con la justicia. Se podría decir que esta virtud es necesaria para las relaciones políticas, dado que es más bien una afección amistosa cívica, en donde se precisa amabilidad, pero no en demasía como para haber una relación de amor profundo e íntimo.

Los bienhechores sienten amistad en mayor medida por sus beneficiados, que éstos por aquéllos, así que no parece una relación de igualdad: los benefactores dan y no reciben en igual medida de sus beneficiados. Esta virtud parece basarse más en los favores hechos, y parece precisamente que en eso consiste: en el beneficio obtenido de un benefactor dispuesto a dar, pero el benefactor, en este caso, es aquel que, si bien ama más a sus beneficiados, los que reciben esta bondad parece que aman en menor medida. No hay una reciprocidad total.

1. 9. La amistad como una virtud.

La amistad es una virtud o está acompañada de virtud. La amistad es una virtud esencial para la vida y para la felicidad. Es una virtud moral o del carácter, por lo que se da en la parte irracional del alma, pero participa en alguna medida de la razón; también es una virtud que se pertenece a las relaciones sociales, al ser una virtud que requiere perfeccionarse con respecto a otros individuos, requiere ejercitar su práctica en sociedad. En este sentido, es más complicado o difícil, porque las virtudes intelectuales, por ejemplo, son virtudes que se pueden ejercer individualmente, no se necesita de otros para perfeccionarlas, necesariamente.

En este aspecto, Aristóteles define que es más perfecto lograr una virtud con relación a otros que sólo por cuenta propia. Las virtudes que se perfeccionan practicándolas con otros son más complejas, pues la virtud es algo que se mejora con ayuda de otros. Esto es lo que dice de la virtud perfecta: “Es perfecta porque el que la posee puede practicar la virtud con

relación a otro, y no sólo para sí mismo, porque muchos pueden practicar la virtud en sus propios asuntos, pero no en sus relaciones con otro.”²⁵

Si las virtudes perfeccionan al hombre, cabe preguntar, ¿qué es lo que perfeccionan o en qué sentido perfeccionan la virtud de la amistad a un individuo? La amistad hace mejores a las personas. La virtud de la amistad es para perfeccionar o hacer mejores tanto a sí mismo como a los demás individuos. Gracias a esas relaciones con otros, en parte, se puede definir uno mismo. De la amistad en general y particular hablaré en el siguiente capítulo acerca del elemento esencial para una vida plena y feliz.

En cuanto a los comentarios sobre si la amistad es una virtud o no, Aristóteles, al iniciar el libro sobre la amistad como virtud o al ser acompañada por virtud, no hace una diferencia clara acerca de esto. Hay algunos autores que opinan al respecto. El autor Antonio Gómez Robledo menciona en su libro titulado *Ensayo sobre las virtudes intelectuales*, que Aristóteles permaneció indeciso sobre si la amistad es una virtud en vista de su necesidad del elemento recíproco: se requiere de una correspondencia de otra persona para considerarse amistad. En cambio, lo que Aristóteles sí afirmó es que la amistad verdadera se logra por virtud, jamás sin ella.²⁶

Por otro lado, el autor Zagal comenta sobre la poca claridad que hay sobre la amistad como virtud en cuanto a término medio, en ese sentido, señala, no es claro cuál sería el exceso de esta virtud y cuál sería su defecto; tampoco si lo señala explícitamente como sí lo hizo con todas las demás virtudes.²⁷ Sin embargo, este es un debate que continuará en el siguiente capítulo sobre la amistad.

Es conveniente resumir un poco este primer capítulo acerca de lo que es la virtud y cómo se puede llegar a ser virtuoso: la virtud son los actos que llevan a obrar bien y a perfeccionar aquello en lo que se puede llegar a ser bueno, eso es ser virtuoso. Cabe aclarar que la virtud es un hábito, en tanto las acciones decididas son las acciones buenas, las que se toman diariamente y, con el paso del tiempo, éstas se vuelven el hábito de ser bueno, no se puede ser bueno más que con la práctica y ésta se ejerce con base en la experiencia.

La experiencia es adquirida conforme la observación y el tiempo y después con las acciones, se hace uno bueno en algo porque lo hace continuamente, se es bueno por

²⁵ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1129b 30.

²⁶ Cf. A. Gómez Robledo. *op. cit.* pp. 17-19.

²⁷ Cf. H. Zagal. *op. cit.* pp. 46-50.

costumbre. La virtud perfecciona y exalta las mejores aptitudes y buenas facultades para ser seres inteligentes y prudentes. Las pasiones y el deseo se dan en el alma, y las acciones que se toman conforme a éstas son las virtudes guiadas por la razón. Pero más conveniente sería dar la definición que Aristóteles dio sobre la virtud:

La virtud, es, por tanto, un hábito selectivo, consiste en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente. Posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Y así, unos vicios pecan por defecto y otros por exceso de lo debido en las pasiones y en las acciones, mientras que la virtud encuentra y elige el término medio. Por lo cual, según su sustancia y la definición que expresa su esencia, la virtud es medio, pero desde el punto de vista de la perfección y del bien, es extremo.²⁸

Ahora bien, la virtud es una parte esencial para la vida de un ser humano bueno, con el fin de tener una vida dichosa y de ser bueno para ser feliz, entonces se podría decir que la virtud es el medio para ser felices, como se encuentra en la siguiente cita: “[...] la virtud que debemos considerar es la virtud humana, ya que el bien y la felicidad que buscamos son el bien humano y la humana felicidad. Y por virtud humana entendemos no la del cuerpo, sino la del alma, y por felicidad una actividad del alma.”²⁹

²⁸ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1107a 5.

²⁹ *Id.* 1102a 15.

Capítulo 2

Sobre la amistad

En el capítulo anterior estudié lo que es la virtud con el fin de saber la mejor manera de ser del hombre, así como del vivir bien y de ser felices. La virtud es el medio para ser bueno y mejor, de la mejor manera posible y hacia lo mejor posible. De modo que la virtud ayuda a la felicidad en el sentido de elegir lo mejor para ser perfectos y llegar a tener una buena vida, siendo uno mismo lo mejor posible, lo que inevitablemente lleva a un estado de vida plena, pues el objetivo de la virtud es la perfección. En palabras de Aristóteles: “Para la felicidad es menester, [...] una virtud perfecta y una vida completa.”³⁰ Los actos virtuosos son los que son capaces de llevar a la felicidad al intentar llegar a ser lo más perfecto posible.

En el capítulo pasado estudié lo que concierne a la primera parte de la cita anterior, es decir, la relación entre la felicidad y la necesidad de la virtud perfecta. En este segundo capítulo estudiaré la segunda parte de la cita, es decir, qué se necesita para llevar una vida completa. De manera específica, en este apartado me concentraré en exponer la amistad en Aristóteles, así como en explicar la importancia que tiene la amistad para una vida plena y feliz. En primer lugar, comenzaré por explicar lo que es la amistad de manera general, así como los tipos de amistad, para después explicar la amistad virtuosa. Asimismo, exploraré si la amistad, al igual que la virtud, también es necesaria para la felicidad, y trataré de determinar si para ser felices se necesita de amigos.

Comenzaré por decir que el concepto de la amistad es muy importante para Aristóteles, ya que le dedica dos libros en sus dos obras más importantes sobre la ética. En este trabajo, presentaré el mismo orden de investigación que este autor presenta en sus tratados sobre ética con respecto a las siguientes preguntas: ¿Qué cosa es la amistad? ¿Cuál es su especie o su naturaleza? ¿Por qué se dice en muchos sentidos la palabra amigo?

³⁰ *Id.* 1100a 5.

¿Cuántos tipos de amistad existen? ¿Cómo debe uno comportarse con un amigo? Y, finalmente, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?³¹

2. 1. ¿Qué es la amistad? Definición del concepto.

La amistad es entendida como una relación personal con otra u otras personas basada en una especie de amor recíproco, es un vínculo afectivo que implica el deseo de bienestar y preocupación por el otro, además, involucra un cierto grado de intimidad que se comparte entre ellos. Los amigos ayudan moralmente, en parte, a definir quién se es como persona. Por otra parte, existen debates actuales sobre las implicaciones y características esenciales que forman parte de lo que significa la amistad, como lo es el cuidado mutuo o la intimidad.³² No obstante, el interés de esta investigación es sobre la amistad en Aristóteles.

Ahora bien, si la amistad es una relación basada en amor, sería pertinente saber el significado de esta palabra en el contexto aristotélico. Para comenzar, en la Grecia antigua se tenían cuatro nociones de amor: *storge*, *eros*, *ágape* y *philia*. Las cuatro nociones son entendidas como tipos de amor, aunque contemporáneamente el término amor implica las cuatro nociones con sus respectivas connotaciones. A continuación, desarrollaré brevemente el significado de cada una de estas cuatro nociones para después investigar cuál es la noción de amor en la que se basa el concepto de amistad de Aristóteles.

La primera noción de amor que presentaré es *storge*, este es un tipo de amor dedicado a la familia, es el amor que surge de manera natural por los lazos familiares, este tipo de amor implica afecto de forma progresiva y compromiso perdurable. Es la noción griega de amor menos conocida.

La noción de *ágape* es entendida, quizás, como el tipo de amor más fuerte, pues está basado en un amor incondicional, desinteresado y honesto, así como en el bienestar y aceptación de los demás, por lo que es un tipo de amor más profundo. *Ágape* es un amor que no responde al valor de su objeto, sino que es un amor que crea valor en el objeto.³³ Esta noción de amor es más conocida por ser asociada con un amor divino, el amor hacia Dios, especialmente en el cristianismo debido a las características de su definición.³⁴

³¹ Cf. Aristóteles. *Ética Eudemia*. 1234b 20.

³² Cf. Bennet Helm. *Friendship*. pp. 1-2.

³³ Cf. *Id.* p.3

³⁴ *Passim*. Andrés Nygren. *Eros y Ágape. La noción cristiana del amor y sus transformaciones*.

El *eros* es un concepto entendido más hacia una atracción pasional, es el deseo físico sobre un instinto corporal, que tiene por objetivo satisfacer sensaciones sensuales, por lo que es un tipo de amor más efímero. Es propio asociarlo a una pasión más del tipo sexual. En la época clásica griega, y particularmente en la filosofía de Platón, el concepto de *eros* alcanzó una importante relevancia gracias a su considerable distinción entre dos tipos de *eros* en sus obras. El primero, coincide precisamente con el que acabo de describir: el *eros* como expresión de pasión. La segunda noción de *eros* sería más bien un *eros* entendido como intermediario entre lo divino y la vida humana.

La *philia* es un tipo de amor entendido como afecto, que está fundado en el cariño fraternal. La *philia* es un amor que tiene el interés de bienestar hacia el que se ama: es aprecio y alegría por el otro. Tanto *eros* como *philia* son tipos de amor que se basan en el amor meritorio del objeto, en las propiedades del amado. Este amor no tiene esta propiedad, en cambio esta noción de amor responde especialmente a las propiedades de la belleza, la bondad, lo amable, lo bueno, lo útil y lo placentero. Pero el sentido *ágape* está asociado a lo placentero no se debe confundir con un amor pasional, en un sentido corporal y sexual. Por el contrario, *philia* se entiende como amor no pasional y no sexual.

Es importante entender el concepto de *philia* griego, término que está estrechamente ligado al ideal platónico del que Aristóteles también participó. A este efecto, primero expondré el concepto platónico, después cómo está relacionado con el concepto aristotélico, como lo demuestra la siguiente fuente. El especialista Werner Jaeger expuso lo siguiente en cuanto al concepto de amistad: “[...] tal es siempre el significado de amistad (φιλία) para Platón: es la forma fundamental de toda comunidad humana que no sea puramente natural, sino una comunidad espiritual y ética.”³⁵ Esto es importante porque Aristóteles partió de este conocimiento para desarrollar su tratado de la amistad. Más adelante la cita continua:

Para comprender claramente el verdadero alcance del concepto griego de la *filia*, no tenemos más que seguir el desarrollo ulterior de este concepto hasta llegar a la teoría sutilmente diferenciada de la amistad en la *Ética nicomaquea* de Aristóteles, teoría que desciende en línea recta de la platónica. Esa teoría contiene una sistemática completa de todas las formas fundamentales y más simples de la vida familiar hasta los diversos tipos de estados. Esta filosofía de la comunidad tenía su raíz en las especulaciones

³⁵ Werner Jaeger. *Paideia: los ideales de la cultura griega*. p. 565.

del circuito socrático y principalmente de Platón en torno a la esencia de la amistad y en la singular importancia que este problema tuvo la socrática.³⁶

Por lo anteriormente mencionado, es necesario explicar que el concepto de amistad para Aristóteles se asemeja más a la noción de *philia*. La teoría de la amistad aristotélica es una teoría sistemática que trata sobre la amistad en general, los tipos diferentes que hay de amistad y los tipos específicos de amistad que hay en las comunidades. Efectivamente, el tema de la amistad es muy amplio y Aristóteles dedica dos libros a su investigación.

Para Aristóteles la amistad es amor, comprendido en un amplio espectro afectivo: por una parte, tiene un carácter social y político, pues se da entre ciudadanos pertenecientes a la misma comunidad, así como entre distintas comunidades o sociedades y, por otra parte, puede darse entre padres e hijos. Éste último punto lo trataré más adelante.

Una característica necesaria de la amistad, que Aristóteles no pone a discusión, es que está basada en una reciprocidad afectiva. En este aspecto, este tipo de amor tiene más que ver con el amor de la amistad, pues se concibe como un amor afectuoso agradable y mutuamente placentero.

Una vez expuesto lo anterior, es preciso mencionar que el concepto de amistad es difícil de explicar. Para Aristóteles no hay un única definición, no puede haberla, pues tratar de conceptualizar este término sería reducir y limitar lo que significa la amistad que es en realidad entendida en un amplio sentido y de la cual hay varias creencias, como el mismo autor lo expresó en la *Ética Eudemia*.³⁷ La amistad es entendida de muchas formas y puede ejemplificar varios tipos, pero sólo uno de estos tipos de amistad es el que puede portar ese nombre como tal, aunque exista la referencia a las otras con el nombre de amistad.³⁸

Sin embargo, existen algunas características esenciales sobre la amistad que sí se le pueden atribuir para definir este concepto. La primera es, quizá, la más esclarecedora sobre la importancia que tuvo Aristóteles al poner a la amistad como la cosa más necesaria en la vida para todos. Aristóteles declaró que la amistad es lo más necesario de la vida. De hecho, podemos decir que Aristóteles basa su teoría de la felicidad, en cierta medida, en la

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Cf. Aristóteles. *Ética Eudemia*. 1236b 20-25.

³⁸ Aristóteles se refiere a la amistad virtuosa, al ser una amistad genuina y las demás, aunque se digan como amistad, no lo son, como se verá más adelante.

importancia y necesidad de tener amigos, como más adelante explicaré cuando indague cuál es la verdadera amistad que se necesita para llegar a la felicidad.

De acuerdo con Aristóteles, una característica esencial más sobre la amistad es que la considera como un bien, de hecho, es el mayor y mejor de los bienes que se pueden llegar a adquirir. En efecto, se pueden poseer todos los bienes exteriores posibles, pero sin amigos no se puede ser feliz. Sobre la base de estas consideraciones, Aristóteles expresó lo siguiente: “El hombre, pues, si ha de ser feliz tendrá necesidad de amigos virtuosos.”³⁹ A lo largo de este estudio mencionaré más características esenciales de la amistad.

2. 2. ¿Cuál es su naturaleza/especie?

La segunda interrogante que abordaré en este estudio es cuál es la naturaleza o especie de la amistad. Lo primero que diré sobre la amistad es que es una virtud o que va acompañada de virtud.⁴⁰ La amistad es una virtud moral o del carácter por lo que se da en la parte irracional del alma, pero participa de la razón. Asimismo, la amistad es una virtud que se encuentra en las relaciones sociales, pues requiere ser practicada en una comunidad o en un entorno social. Esto quiere decir que es una virtud que se debe perfeccionar con otros individuos, por lo que requiere ser un acto afectivo que sea correspondido.

Lo anterior, es contrario a lo que pasa con las virtudes intelectuales. En efecto, éstas son virtudes que el individuo puede ejercer por cuenta propia sin requerir la participación de otros individuos para perfeccionarla. En este aspecto, Aristóteles escribió que es más perfecto lograr una virtud con relación a otros que una virtud por sí mismos.

Aristóteles elabora de la siguiente manera en qué consiste que la virtud sea perfecta: “Es perfecta porque el que la posee puede practicar la virtud con relación a otro, y no sólo para sí mismo, porque muchos pueden practicar la virtud en sus propios asuntos, pero no en sus relaciones con otro.”⁴¹

Si las virtudes perfeccionan al hombre, sería pertinente preguntar qué es lo que perfeccionan o en qué sentido perfeccionan la virtud de la amistad hacia un individuo. La respuesta sería que la amistad hace mejores a las personas, tanto para con otros como para sí mismos. En este sentido, esta virtud ayuda a perfeccionar a los individuos, como personas en

³⁹ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1170b 15.

⁴⁰ Cf. *Id.* 1155a.

⁴¹ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1129b 30.

particular, pero también como individuos que pertenecen a algo más grande y que por ello se relacionan con otros similares. Igualmente, dada la relación que hay con otros, también se puede ir perfeccionando uno mismo al saber y tomar decisiones que otros representan.

Un atributo esencial de la amistad es que su realización requiere de la reciprocidad. Es decir, la reciprocidad afectiva es parte fundamental para definir la amistad y la reciprocidad involucra elección mutua: se trata de una relación de ida y vuelta, un intercambio de afectos y la voluntad de hacerse mutuamente el bien es clave también para la amistad.⁴²

Toda aquella relación o afecto en donde no haya reciprocidad equitativa no puede entenderse como amistad, y, más aún, no puede ser amistad si no se tiene la voluntad de querer hacer el bien. Aunque se dé una correspondencia entre los afectos y entre otras acciones no siempre se recibe o se da lo mismo, porque depende más bien de lo que se necesita y ese amigo te aporta. La amistad trabaja más equitativa que igualitariamente. La amistad trata más bien de una relación para complementarse con otros, para alcanzar la perfección como individuo y como individuo social. Al tratarse de una virtud cuenta como un hábito, del hábito procede la elección. El hábito nace de una práctica constante de una acción. A este respecto, Aristóteles se expresó así en la *Ética Nicomáquea*:

Así, como en las virtudes unos se llaman buenos por el hábito, otros por el acto, así también en la amistad. Unos gozan de la convivencia recíproca y se proporcionan mutuamente bienes al paso que otros dormidos o separados por la distancia, no ejercen la amistad, aunque están dispuestos a obrar amigablemente. La distancia local no destruye absolutamente la amistad, sino su acto.⁴³

Esto implica tiempo, así como cierta experiencia, ya que el hábito perfecciona dicho ejercicio. Esto quiere decir que la amistad requiere tiempo para relacionarse y convivencia para llegar a conocer a la otra persona. Es por eso, que las amistades a distancia son difíciles en el mejor de los casos, aunque se podría agregar que el término distancia es dicho en un sentido amplio, tanto física, social, moral e incluso económicamente. Se trata de convivir con personas similares, no iguales, pero entre semejantes a los intereses en común. Parte importante de ser amigos, para Aristóteles, es que exista cierta igualdad o semejanza en

⁴² Cf. *Id.* 1157b 30-35.

⁴³ Aristóteles. *Ética Nicomáquea.* 1157b 5-10.

carácter, inteligencia y bienes. Se requiere tiempo para conocer a una persona y más aún para amarla. El deseo de querer tener una amistad se da de manera más rápida de lo que implica construir y practicar una amistad de verdad.⁴⁴

De manera general he dicho del tema de la amistad que es un hábito moral y ocupa un lugar muy importante para el ser humano, al ser una de las cosas más necesarias en la vida. Así es como comienza el libro que trata sobre la amistad y Aristóteles continúa con otra afirmación importante y clara: “Sin amigos nadie escogería vivir, aunque tuviese todos los bien restantes.”⁴⁵ Para este ilustre pensador la amistad, además de ser una virtud, también es el mayor de los bienes y todos tienen una gran necesidad de amigos para llevar una vida plena. Por eso, Aristóteles declaró una vida sin amigos como algo terrible, lo que contaría como uno de los mayores males que puede haber junto a la enfermedad, la muerte y la pobreza. Aristóteles lo expresó en un pasaje en la *Ética Eudemia*, donde escribió: “[...] hay la creencia común de que un amigo cuenta entre los bienes mayores, y que lo más terrible es la falta de amigos y la soledad, porque ni la vida entera ni las uniones voluntarias son posibles sin amigos.”⁴⁶

2. 3. La amistad dicha en muchos sentidos.

La tercera cuestión a tratar con el orden de preguntas hechas en el tercer párrafo de este capítulo es que Aristóteles teorizó sobre los muchos sentidos en los que se llaman a amigos en las relaciones y que en ocasiones se contraponen esas doctrinas genéricas, y hay algunas de opinión, pues a la amistad se le atribuye de varias formas. Un individuo pudiera pensar en un concepto de amistad que para él significara una cosa, mientras que para otro significara otra.

Por ello, a veces se asocia la amistad entre las personas que son semejantes, de allí se explica la atracción entre iguales; por otra parte, en ocasiones se asocia a los que son contrarios u opuestos entre sí y su relación más como una necesidad de lo otro para complemento de un todo. Además, hay algunos cuestionamientos de opinión interesantes como las diferencias entre los amigos: ¿Los perversos pueden ser amigos? y ¿cómo sería esa

⁴⁴ Cf. *Id.* 1156b 30.

⁴⁵ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1155a 5.

⁴⁶ Aristóteles. *Ética Eudemia*. 1234b 30.

forma de amistad?⁴⁷ Existe la creencia común de que hacer amistad es fácil y rápido, así como de que se puede tener muchos amigos. Caso contrario, también existe la creencia de que la amistad es rara y sólo en la adversidad se pasa esa prueba, por lo que son pocos los amigos. Creencia de quienes desconfían aún de esos amigos, pues no es más que disimulo. Esto es porque no hay un concepto único y general, como ya se mencionó anteriormente.

2. 4. Tipos diferentes de amistad

No hay un concepto general de amistad para Aristóteles; sin embargo, lo que sí existe en la amistad son ciertos atributos esenciales que la caracterizan y la definen, como ya mencioné anteriormente. Por consiguiente, ahora examinaré cuáles son los tipos de amistad que hay y sus características esenciales, pero más importante aún, analizaré cuál amistad sirve para ser felices. En primer lugar, estudiaré los tipos de amistades que están basadas en la igualdad o cierta igualdad. Seguidamente explicaré los tipos de amistad que son fundadas desde la superioridad. Por último, mencionaré las amistades especiales que se dan desde los distintos tipos de comunidades.

Primeramente, mencionaré los tipos de amistad que están basados en la igualdad. Existen tres tipos de afecto que tiene el ser humano, a saber: por placer, por utilidad y por lo bueno o el bien. Así que principalmente hay tres formas de amistad que están basadas en estos motivos afectivos dependiendo de la finalidad de cada uno de éstos: la amistad por placer, la amistad por utilidad y la amistad virtuosa, además examinaré qué diferencias hay entre estas amistades y su relación con la felicidad.⁴⁸

2. 4.1. Los tres principales tipos de amistad

La amistad por placer no es otra que la basada en la satisfacción para conseguir un estado de bienestar y es iniciada para saciar un deseo o una necesidad pasional, o simplemente para gozar de placeres corporales, aunque no exclusivamente. Este tipo de amistad es para satisfacer otros tipos de placeres al ser estos subjetivos, es decir, al corresponder a los hábitos de cada quién. Este tipo de amistad es más común para satisfacer los placeres sexuales. La

⁴⁷ *Passim*. Platón. *Lisis*. En este diálogo Platón plantea estos mismo cuestionamientos.

⁴⁸ Cf. Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1156a 10.

amistad amorosa o entre amantes en ese sentido, está inspirada más que nada en el placer y tiene su origen en las pasiones.

Ahora bien, si bien el placer es algo que es deseable, también cuenta como un bien aparente o superficial que comúnmente buscan los jóvenes, pues son ellos los que priorizan las necesidades corporales antes que las intelectuales debido a su inicial experiencia en la vida, aunque no es exclusiva de las personas jóvenes. Este tipo de relación bien puede darse entre personas que deseen intercambiar únicamente placer entre sí, por lo que también se asocia a la relación entre las personas más maduras con las más jóvenes. Las personas maduras con experiencia buscan la juventud y pasión de aquellos quienes aún son inexpertos y nuevos en las relaciones. Ya se ha dicho que el amor no debe verse como algo placentero en el sentido corporal, sino basado en la amistad. Se explicó anteriormente que el amor se debe entender como el afecto más puro y perfecto.⁴⁹

En el apartado de la amistad, hubo interrogantes sobre si la amistad se da entre semejantes. Pues bien, este tipo de amistad sí lo hace. Lo semejante se relaciona con lo semejante; debido a las características de este tipo de relación se busca lo agradable y lo placentero en común. Las mismas cosas son agradables y placenteras entre semejantes, ya que tienen una semejanza del bien. El semejante es amigo porque el bien es semejante.

Este tipo de amistad no puede conducir a la felicidad plena, sino que principalmente buscar satisfacer una necesidad o un gusto efímero, por lo que carece de un sentido más profundo y con ello falta de un sentimiento más profundo. El amor no debe ser confundido con la pasión. En este caso, el placer es algo tanto relacionado con los seres humanos como con los animales.

Por otro lado, esta forma de amistad, al estar basada en la obtención de algo como el placer, no es duradera y en cuanto ya no se desee a esa persona o a ese placer, acabará la amistad y su dicha. No puede ser una amistad verdadera al no ser duradera, porque lo que hace verdaderamente feliz a un hombre es duradero, y la amistad, al construirse sobre algo tan endeble como la pasión, no es duradera, apenas si es un estado inconstante y que no es recurrente a lo largo de toda la vida de una persona, sólo de ciertos momentos. En cambio, la felicidad se busca siempre, no es un estado efímero que se busca en las distintas etapas de la vida.

⁴⁹ Cf. *Id.* 1156b 25.

La amistad por utilidad o por interés es aquella en la que se busca un beneficio que el otro tiene y del cual esta persona carece. Generalmente se busca este tipo de amistad porque es una relación basada en la conveniencia. Si el otro tiene algo que una persona necesita o quiere, se busca esta especie de acuerdo en el que ambos se beneficien. Este tipo de acuerdos se buscan en una amplia gama de beneficios. Los hay por motivos ya sea monetarios, por ciertas habilidades, los hay en beneficios por conocimientos, es un amplio espectro relativo. Sin embargo, el factor común es el intercambio y obtención mutuo del beneficio. Este tipo de amistad es común en las personas de mayor edad, pues en esa etapa de la vida se busca el provecho por encima del placer.⁵⁰

Según Aristóteles, este es el tipo de amistad que es más frecuente y también el más equivocado al no ser una verdadera amistad, sino sólo una relación para algún beneficio. Esta forma de amistad está originada desde el interés de lo que el otro puede aportar o lo que se puede obtener. Es inestable al estar condicionada por el interés; no es constante, pues mientras dure el intercambio de beneficios seguirá la amistad. En cuanto uno de los dos ya no posea lo del interés del otro, terminará la precaria amistad. Si la otra persona tiene cierta posición, cierta cualidad o posee algo material que otra persona necesita y que esta persona posee lo que el otro requiere, entonces se hará el intercambio. En lugar de ser una amistad basada en una afección recíproca, se basa más en una utilidad recíproca.

En lo relativo al apartado de la amistad, se dice que los contrarios son amigos. Es de este tipo de amistad, precisamente, que se tiene esa creencia. Esto es verdad para este tipo de amistad por interés. Los contrarios se relacionan entre sí porque se necesitan, los opuestos se desean recíprocamente porque son agradables en cuanto puedan ser útiles. El otro al ser diferente tiene lo que otra persona requiere. Por eso se relaciona la amistad en contrarios, porque entre semejantes se posee lo mismo y no se requiere lo que ya se tiene. Empero, entre opuestos se buscan al poseer cosas distintas y se necesita lo que no se tiene. Así, los contrarios pueden ser amigos por causa de un fin, pues se usan como medios para un fin. En este aspecto existe amor como término medio. Caso contrario a los semejantes, pues semejante con semejante no se necesitan, pero sí se desean.

⁵⁰ Cf. *Id.* 1156a 25.

Por lo dicho anteriormente, basta decir que esta forma de amistad no conduce a la felicidad, es una relación meramente de intereses. En este sentido tiene más características de un contrato que de una relación por amor o afectiva.

Ahora, analizaré por qué tampoco esta amistad funciona para ser felices. Al igual que la amistad anterior, esta tampoco es estable, porque en cuanto se obtenga lo que se quiere, se terminará la relación. Esta amistad parece ser más más frívola que la anterior, en donde al menos se comparte una pasión. En esta relación puede que ni siquiera exista algún afecto genuino, porque el interés no necesariamente implica afecto ni mucho menos amor.

Aristóteles considera estas dos amistades como accidentales.⁵¹ Las amistades por accidente, la del placer y la utilidad, si bien cuentan con reciprocidad, carecen de afectividad, al menos la amistad por utilidad. La amistad por placer, aunque cuenta con afectividad es más bien deseo que amor. Debido a estos tipos de amistades se cuestiona si entre los malos o perversos se pueden dar estos tipos de amistad, puesto que no existe una correspondencia afectiva sino una injusticia recíproca. Al no existir afecto mutuo es más probable que se dé entre individuos semejantes moralmente, pues entre quienes se hacen recíprocamente injusticias no existe ni el deseo del bienestar del otro, ni amor mutuo. Estas amistades son generales, se dan en todos, por géneros y por edades, al ser más inmediatas en lugar de construir y cimentar una amistad basada en algo más duradero.⁵²

De igual manera, están los cuestionamientos que plantean la posibilidad de que se puede tener muchos amigos y que además se dan de manera fácil y rápida. Son estos dos tipos de amistad por los que se tienen estas creencias en común. La amistad por placer y la amistad por utilidad se prestan para tener muchos amigos de manera fácil y rápida. Esto es porque al ser amistades endebles y estar condicionadas por deseos o necesidades pasajeras se entablan fácilmente, y al ser precarias carecen de profundidad, así, terminan pronto.

En última estancia hablaré de la amistad virtuosa o también llamada amistad verdadera. Para Aristóteles esta amistad es la única que, en efecto, se puede nombrar amistad.⁵³ Esta relación se practica entre individuos que quieren el bienestar de la otra persona y que la aman por ser ella misma, sin esperar alguna satisfacción ni beneficio que no sea su mera existencia y sola presencia en sus vidas. Se requiere de tiempo para conocer a

⁵¹ Cf. *Id.* 1156a 15.

⁵² Cf. *Id.* 1157a 20.

⁵³ Cf. *Id.* 1157a 20.

una persona y más para llegar a amarla por lo que esa persona es. La necesidad de amigos surge más rápido y fácilmente de lo que nace una amistad de verdad, lleva años perfeccionar el hábito de ser el verdadero amigo de alguien, por lo que es poco común esta relación y al requerir un perfeccionamiento de virtudes en sí mismos, no se pueden tener muchos amigos de esta clase, porque si esta amistad está fundada desde la virtud, se necesita una igualdad o similitud de virtudes.⁵⁴

La amistad verdadera es una relación que está fundamentada en la afectividad recíproca, un amigo da amor y el otro retribuye también con amor, ambos comparten de manera equitativa, que no igual, el uno con el otro, al ser entre ellos diferentes, pero similares en varios sentidos: intelectual, moral, virtuosa y financieramente. No se necesita mediar ningún otro convenio, negocio o contrato, pues no se requiere nada de eso al estar ambos en la misma calidad de vida. Es difícil poner a prueba a muchos, así como el nivel de intimidad que requiere conocer y amar a un individuo, además de la similitud en cuanto a carácter moral que requiere este tipo de amistad; por esto, son pocos los que llegan a ese punto, ya que sólo puede darse entre hombres semejantes en virtud.⁵⁵

Esta amistad se da entre iguales al alcanzar cierta familiaridad y experiencia mutua. Dada la calidad de convivencia entre estos excelentes amigos, son pocas las amistades que se dan de este tipo. Ya que la familiaridad y la experiencia llegan con el tiempo, la amistad virtuosa tarda en construirse. Los amigos virtuosos perduran en la adversidad y en el tiempo. Aquí es donde se ajusta la creencia popular que no se pueden tener muchos amigos, pues esta amistad verdadera, se da con el tiempo. “No es posible ser amigo de muchos según la amistad perfecta, como tampoco amar a muchos a la vez. La amistad tiene cierta apariencia de exceso, y los sentimientos excesivos no se enderezan naturalmente sino a una persona.”⁵⁶

La verdadera amistad lleva a la felicidad. La amistad que sirve para la felicidad es la que está basada en el amor puro y más perfecto, estos amigos se aman y precian por sí mismos y no por quererse pasionalmente o por algún otro beneficio útil, se tienen en convivencia porque se mejoran y embellecen las aptitudes el uno del otro. Se aprecia y se tiene amor dada su excelencia moral.

⁵⁴ Cf. *Id.* 1156b 35.

⁵⁵ Cf. *Ibid.* 1156b 20.

⁵⁶ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1158a 10.

Aunque para llegar a este punto de amor puro es, primeramente, necesario conocer a esa persona profundamente, y un nivel así de conocimiento requiere tiempo. El tiempo juega un papel importante en este tipo de relación, pues a través de éste se pasa por una serie de pruebas, es una especie de filtro, ya que con el tiempo los que desean realmente ser amigos demuestran su amor. Por otra parte, aquellos quienes no pasan las pruebas del tiempo son las personas interesadas, malas o injustas, pues las primeras pierden la paciencia cuando no obtienen lo que desean, o cuando lo obtienen simplemente se van o prueban su carácter moral. Las segundas revelan sus intenciones malévolas en sus acciones. El tercer tipo de personas comete injusticias contra los demás. Sólo los verdaderos amigos están en las desventuras más que en las buenas. Las personas interesadas se revelan con el tiempo. El tiempo también revela a los desagradables, aunque estos no requieren de tanto para revelarse.

Si bien existen tres formas de amistad basadas en la igualdad, las primeras dos formas de amistad son más bien desviaciones de la amistad verdadera, pues es ésta la que hace felices a las personas. Por otro lado, como lo afirma el autor Antonio Gómez Robledo lo cierto es que la amistad verdadera no se da jamás sin virtud y los demás tipos de amistad van acompañados de virtud, al ser necesario que en la amistad exista la correspondencia del otro lado, hay un elemento aleatorio de libre correspondencia y reciprocidad.⁵⁷

Un atributo esencial para entender la amistad verdadera, es entenderla desde la recta razón, pues esta virtud es más bien dada al ejercicio de la templanza afectiva y guiada por el razonamiento; se miden, pues, las acciones y el amor. Por lo dicho en el párrafo anterior, la amistad virtuosa, pule, perfecciona y desarrolla a los individuos involucrados. De los tres tipos de amistad: la amistad por placer, por utilidad y por virtud, las dos primeras son amistades por accidente, no son el tipo de amistad que se necesita para ser feliz, porque no es amor, se quiere porque se busca y obtiene un beneficio, no sea ama a la persona por lo que realmente es. La amistad virtuosa es la amistad perfecta que lleva a la felicidad, es en la que los hombres son semejantes tanto en bondad como en virtuosidad y se desean igualmente el bien porque ellos mismo lo son.

Así pues, la amistad es una virtud, además de ser la cosa más necesaria de la vida para las personas, ya que, aunque se posean todos los bienes tanto externos como internos, se necesitan amigos para poder potenciar y perfeccionar el carácter moral de todos y ser felices.

⁵⁷ Cf. A. Gómez Robledo. *op. cit.* p. 18.

Pues la amistad como virtud desarrolla lo bueno del hombre. Entonces todos necesitan amigos.

2. 5. Otros tipos de amistad.

2. 5. 1. La amistad con uno mismo.

Es necesario mencionar este apartado, ya la que la amistad consigo mismo es posible y necesaria. Se debe amar a uno mismo, debe existir ese amor para con uno porque también se debe desear el bien para sí mismo y por sí mismo. Quien sienta amor verdadero, se ama a sí mismo, y por ello es amigo de sí mismo. Cuando se siente este amor con uno mismo, se siente extenderse el amor a lo demás, se sienten sentimientos afectuosos y en beneficio hacia los demás.⁵⁸

Uno puede ser amigo de uno mismo en el sentido en que se debe amar a sí mismo, pero no puede ser una amistad en un sentido absoluto, porque la amistad implica necesariamente dos entes independientes: el que ama y a quien se ama, debe haber una correspondencia de ida y vuelta, una reciprocidad afectiva. Aunque sí existe la amistad con uno mismo, porque por definición la amistad es amor, y uno mismo debe amarse primero para dar amor, así uno es amigo de sí mismo; no obstante, este amor o afecto a uno mismo no debe tenerse en exceso, pues el exceso de amarse a sí mismo sería egoísmo. Sería, entonces, interesante preguntar ¿hasta dónde es excesivo amarse a sí mismo? Otra pregunta sería ¿cuál es la mejor manera de amarse a uno mismo?

Egoístas se les llama a quienes en su mayoría conservan las mayores partes de la riqueza, de los honores, y de los placeres corporales. Y, efectivamente, son reprobables por querer poseer y acaparar más de lo debido. Por otra parte, están otro tipo de egoístas que son aún más reprobables que los egoístas anteriores. Este tipo de egoístas practican los actos virtuosos en general, como la templanza; sin embargo, conservan en demasía lo bueno y lo bello de estos actos como bienes superlativos. Es por ello, que son más reprobables, porque si bien los primeros egoístas desean y poseen lo más provechoso en cuanto a bienes inferiores, como pasiones y bienes económicos, se atienen más a la parte irracional del alma.

⁵⁸ Cf. Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1168b 10.

Los segundos egoístas rivalizan por las cosas buenas y más bellas acciones, que son para el bien común, pero lo desean para sí mismos y no para los demás, lo que se llegaría a convertir en un bien supremo.⁵⁹

Por eso, es preciso que el hombre se deba amar a sí mismo, para practicar lo bueno y actuar conforme a las bellas acciones por ser provechosas tanto para sí mismo como para los demás, por el bien supremo. Por esta razón, quien es egoísta del segundo tipo no sólo consigue dañarse a sí mismo, sino que daña a los demás también con esos actos egoístas y eso es más censurable.⁶⁰

Werner Jaeger comentó que el amor propio no comprende egoísmo, y precisamente por eso el amor propio deriva de las características de la verdadera amistad.⁶¹ Los egoístas son reprobables porque se atribuyen la mejor o mayor parte de algo, generalmente su atribución es con respecto a los bienes económicos, así como en las pasiones. Este tipo de hombre perverso usualmente se deja arrastrar por las malas pasiones o las persigue él mismo y con ello no logra servir a nadie, ni nadie le sirve, sino que por el contrario no sólo se daña a sí mismo, también daña a los demás y hace lo que no debe hacerse.

En cambio, es menester que el hombre bueno que se ama a sí mismo obedezca a la razón, para así perseguir los actos provechosos y virtuosos. Y así se sirve a sí mismo como a los demás y viceversa. El hombre virtuoso practica buenas acciones para sus amigos y su patria.⁶²

2. 5. 2. La amistad de los aduladores.

La amistad entre las personas aduladoras versa sobre quienes se enfocan y quieren más ser amados que concentrarse en amar alguien, aunque disimuladamente demuestran lo opuesto. Los aduladores fingen dar más amor que el que reciben. Este tipo de personas tienen la tendencia a hacerlo porque comúnmente buscan ser más idolatrados, buscan honor en sus acciones y maneras y desean que los demás reconozcan su honor, buscan la adulación para

⁵⁹ Cf. *Id.* 1168b 30.

⁶⁰ Cf. *Id.* 1169a.

⁶¹ Cf. W. Jaeger. *Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento.* p. 282.

⁶² Cf. Aristóteles. *Ética Nicomáquea.* 1169a 10-15.

satisfacerse. Por el contrario, los amigos verdaderos se concentran más en amar al otro que en recibir amor, en eso precisamente consiste la virtud de los amigos duraderos.⁶³

2. 6. La amistad y la justicia

En la amistad virtuosa no hay necesidad de justicia. Puesto que la amistad y la justicia por su naturaleza son casi lo mismo, en la amistad virtuosa no hace falta la justicia porque donde se necesita la justicia no hay verdadero afecto. Si hay injusticia en una relación, cierto es que no hay afecto verdadero. Aristóteles lo expresó de la siguiente manera: “Donde los hombres son amigos, para nada hace falta la justicia, mientras que si son justos tienen además necesidad de amistad. La más alta forma de justicia parece ser una forma amistosa.”⁶⁴

En toda asociación la justicia y la amistad se refieren a las mismas cosas y radican en el mismo sujeto y su reciprocidad corresponde en la medida de su asociación, y en tal caso la justicia crece en igual medida que la amistad. Al igual que en las distintas formas de gobierno, la amistad y la justicia crecen a la par, porque lo justo es igual, y la amistad, primeramente, se basa en la igualdad. En las comunidades la justicia descansa en lo igual. En primer lugar, la justicia crece conforme la proporción al mérito; en segundo lugar, corresponde a lo cuantitativo.⁶⁵

2. 7. La amistad basada en la superioridad

Es momento de exponer las amistades fundadas desde la superioridad, que son diferentes de las amistades basadas en la igualdad que expliqué anteriormente. Estas relaciones son diferentes porque se tiene esta amistad, generalmente, desde una posición de uno con más poder y el otro en menor posición. Existen varios tipos de relaciones que se dan desde la superioridad. Estas amistades son diferentes entre sí mismas, dado que cada relación difiere entre sí.

No obstante, la característica esencial en estas amistades es que no se basa en una reciprocidad afectiva en igual medida, pero sí incurren en una afección proporcional. Esta proporción significa que a cada una de las partes le corresponde una función diferente, y con ello el motivo por el cual se ama será diferente y se obtendrá a su vez en la misma proporción,

⁶³ Cf. *Id.* 1159a 15.

⁶⁴ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1155a 25.

⁶⁵ Cf. *Id.* 1159b 25-30.

por eso la amistad diferirá. En este sentido, si la amistad difiere entre sí, se establece que el mejor de cada parte será por ende el más útil, por ello le corresponde ser más amado que amar. La amistad desde la superioridad es aquella que se establece desde una afectividad proporcional según la razón.⁶⁶

Las relaciones que se dan en este tipo de amistad por superioridad son la amistad entre Dios y el ser humano. La amistad entre el gobernante y el gobernado. Entre padre e hijo. Entre marido y mujer. A continuación, presentaré una breve descripción de estas amistades en el mismo orden.

La relación posible entre Dios y el ser humano no puede considerarse como tal una amistad, porque Dios sobrepasa en todos los sentidos y en todos los bienes al ser humano, es decir, que hay una brecha muy grande entre uno y el otro. Además, los seres humanos son inferiores y con ello son indignos de entablar una amistad con un Dios superior, puesto que ya no es posible desearle algún bien ni las más bellas cosas, porque ya lo tiene todo. Tampoco es cierto que exista amor entre el hombre y Dios.

La amistad entre el gobernante y el gobernado es poco viable o factible, porque es más propio del gobernante ser amado que dar amor. Esta relación tiene más el propósito de igualar el bien recibido con el servicio rendido. Además, esta relación está más centrada en la equidad, más no en la igualdad, porque cada uno requiere diferente tipo de justicia a su vez.

La amistad por parentesco es la que se da entre el padre y el hijo, es un tipo de amistad donde el progenitor ama a su descendencia como se ama a sí mismo, ya que el hijo es parte de él, pero nacido de manera separada. El amor de los padres por los hijos sobrepasa el amor de los hijos por los padres, porque nacieron de los padres. Los hijos, en cambio, aman a los padres como fuente de su ser por ser sus progenitores, pero el vínculo con sus padres disminuye con el paso del tiempo.

La amistad entre hermanos se da por tener en común su nacimiento de los mismos progenitores, y si están cercanos en edad, por tener la misma educación. Además de formarse con las mismas costumbres, configuran su identidad de manera muy similar, de modo que su amistad sería más bien fraternal, característica esencial que tendría más semejanza con la camaradería.

⁶⁶ Cf. *Id.* 1158b 15-25, 1163a 25 – 1163b 25.

La amistad entre primos y otros parientes dependerá en gran medida de la cercanía de los hermanos o parientes; en cierto sentido, de la camaradería que exista entre la familia, pues los primos al proceder de hermanos tienen el mismo origen. Y mientras más unión familiar exista mayor será la amistad.⁶⁷

La amistad entre hombre y mujer está relacionada más con una cuestión de carácter sexual, que con una relación social. Tiene en común la unión entre hombre y mujer para la descendencia de su linaje. El factor característico de la amistad entre marido y mujer sería una cuestión reproductiva, porque el hogar es primero que la ciudad. Al ser animales políticos, primero está la necesidad de preservar la progenie. Los hijos son el vínculo por el cual existe esta unión.

Por lo anterior, la relación entre marido y mujer se basa en que cada una de las partes tiene cierta posición que cumplir: hay una distribución de labores correspondientes al marido y otras tantas a la mujer. Cuando hay esta unión ambos deben poner cosas en común acuerdo. Los hijos, que son un bien común, son un vínculo que mantiene unidos al marido y a la mujer. Cuando una de las partes se excede en el control o manda más de lo que debe, se rompe el equilibrio.

La naturaleza de esta amistad es más una unión por utilidad y por placer, aunque no se descarta por completo la virtud, ya que cada sexo tiene su propia virtud peculiar. Cuando hay una proporción justa entre esposos podría fundarse desde la virtud. En la sección pasada mencioné que la justicia atiende primeramente a la proporción del mérito. En este caso, este tipo de amistad, contrariamente, da lugar en primera instancia al valor cuantitativo y en segunda instancia atiende a la proporción del mérito.⁶⁸

Las relaciones ya sea familiares o por parentesco, o las que han sido establecidas por ley, en cierta medida son relaciones cuya elección no depende de la persona; en cambio, las relaciones con los amigos sí se escogen, se elige a quién dar amor y con quién pasar el tiempo, se decide con quién relacionarse. En estas relaciones no hay la misma manera de correspondencia afectiva, así como existen diferencias en cuanto al placer se refiere. No cumplen con los factores esenciales de lo que caracteriza a la amistad. En cambio, los tres principales tipos de amistad basado en la igualdad son relaciones que se escogen, se elige

⁶⁷ Cf. *Id.* 1161b 15.

⁶⁸ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1162a 15-25.

entablar una amistad con esa otra persona por diversos motivos. Se decide relacionarse con alguien, en lugar de tener que relacionarse con alguien porque es familia, porque es un gobernante y existe un deber con eso.

Sin embargo, como expliqué anteriormente, la reciprocidad afectiva es muy importante en los amigos, porque hay una elección deliberada entre escoger a quien amar y que se corresponda ese amor, los amigos son las únicas relaciones que se eligen, se elige la convivencia y compañía del otro, depende únicamente de esas personas entre sí. Las relaciones entre padre e hijo no se escogen, por eso la diferencia entre estas relaciones y las amistades, si bien puede haber una armonía afectiva entre padre e hijo, esas relaciones en realidad no se escogen, y más aún hay una considerable desigual de poder en ellas, pues la naturaleza misma de esas relaciones no es de igualdad, sino de equidad. También están las relaciones establecidas por ley, las leyes del ciudadano, entre gobernador y gobernado.

2. 8. Las amistades especiales

Por último, explicaré las amistades que se dan desde las distintas comunidades. Aristóteles las nombró amistades especiales por venir de comunidades parciales. Estas amistades se dan en primer lugar por tener cosas en común o vivir cosas en común y las determina una comunidad o cierto entorno social en específico. Los tipos de comunidades pueden ser de: viajeros, marineros, soldados e incluso miembros de clubes sociales. Cada asociación mira a distintos fines, por lo que los motivos de unión serán lo que es común a estos fines, por eso se constituyen distintos arquetipos de constitución por tener distintos fines y estos responden a cierto tipo de amistad: conciudadanos, ciudadanos y viajeros.⁶⁹

Las amistades especiales tienen más característica de ser una asociación política, es decir, que tienen que ver más con una asociación entre personas que comparten en común mismos intereses, mismos fines, mismas creencias, mismas ideas, etcétera. Se forma una comunidad, se elige pasar tiempo, se elige compartir sea lo que sea que los una. En la comunidad hay amistad porque tienen el mismo provecho. Estas comunidades son parte de la comunidad política, por eso en estas comunidades, en específico, las amistades que se forman son amistades especiales.

⁶⁹ Cf. *Id.* 1161b 15.

Ahora bien, un tipo más de amistad a mencionar es la amistad que se da por hospitalidad.⁷⁰ Esta relación tiene más en común con una asociación en el sentido que en la amistad entre conciudadanos, ciudadanos, miembros de la misma comunidad y entre viajeros, la característica propia de estos es el factor de asociación formal, en la que nace la amistad por la hospitalidad.

Al principio de este capítulo, expuse que la amistad es una relación basada en el amor fraternal hacia otro u otras personas, -aunque también debe existir en cierta medida amor hacia uno mismo, por ende, amistad con uno mismo-, en donde se comparte una reciprocidad amorosa entre ellos. En concreto, para Aristóteles, la amistad no puede tener una definición como tal; sin embargo, sí cuenta con características esenciales que pueden ayudar a definirla. A continuación, resumiré las características esenciales de la amistad que expliqué a lo largo de este segundo apartado de la investigación.

En primer lugar, la amistad como una necesidad en la vida de todos. La amistad es de las cosas más necesarias de la vida y una vida sin amigos es lo más terrible.

En segundo lugar, la amistad es un bien, de hecho, es el mayor y mejor bien al que se puede llegar a aspirar y adquirir en la vida.

En tercer lugar, la amistad cuenta como una virtud o se acompaña de virtud dependiendo del tipo de amistad o su naturaleza. En este caso, la amistad verdadera es una virtud y los tipos de virtud van acompañadas de virtud.

En cuarto lugar, la amistad responde recíprocamente a un vínculo afectivo. Para que exista la amistad debe haber una correspondencia afectiva de ida y vuelta. Por lo que la amistad o el amor con los objetos inanimados no es admisible.⁷¹

En quinto lugar, la amistad, al tratarse de una virtud, implica un hábito, en el sentido de que las relaciones amistosas necesitan tiempo, convivencia para conocerse y se necesita practicar el ejercicio amistoso, se requiere de acciones.

En sexto lugar, la amistad generalmente se elige entre personas semejantes en virtud. Los individuos con cualidades semejantes se eligen como amigos. Si bien, también es cierto que hay otro tipo de amistades como las que están basadas en la superioridad, también es cierto que esas amistades no se eligen.

⁷⁰ Cf. *Id.* 1161b 15.

⁷¹ Cf. *Id.* 1155b 30.

Finalmente, para resumir este capítulo de manera general, diré que para ser felices se necesita de acciones virtuosas y tener una vida plena, como mencioné en la primer cita de este apartado. El aspecto interesante en este apartado era el tema de la amistad como necesaria para llevar una vida completa. No se puede llevar una buena vida sin amigos, por lo que se considera algo esencial, algo de lo cual no se puede prescindir, porque es necesario para la felicidad. Sigue siendo imposible prescindir de amigos, porque la amistad consiste en amar y en ser amado, y el amor produce felicidad.

En el siguiente capítulo estudiaré la relación entre la amistad, específicamente la amistad virtuosa, y la felicidad, como señala la siguiente cita: “La amistad es una cosa estable, así como la felicidad es autosuficiente.”⁷²

⁷² Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. p. 94

Capítulo 3

La amistad virtuosa con relación a la felicidad

En el primer capítulo traté el concepto de virtud, que es concepto importante para el desarrollo del tema de la felicidad. La virtud perfecciona el carácter moral de un individuo, y el carácter determina cómo el individuo se relaciona con el entorno. Asimismo, en el segundo capítulo estudié la amistad tanto en general, como en particular. La amistad perfecciona las relaciones de convivencia entre los seres humanos. Hay un tipo de amistad que es la que sirve para ser felices: la amistad virtuosa. Lo anterior fue con el fin de exponer que estos dos elementos son esenciales y necesarios para llevar a una vida completa y feliz.

En este último capítulo estudiaré el concepto de la felicidad. La felicidad es la búsqueda final del ser humano y todas sus acciones y pensamientos son para lograr este fin. Antes de empezar, es preciso dar un orden de estudio, el cual comienza por definir el concepto de bien. Es preciso que explique en primera instancia este término para después dar paso al concepto de felicidad, también mencionaré la relevancia que tiene para el ser humano ser feliz. Seguidamente, expondré que la concepción del bien y de ser felices depende del género de vida. Después es preciso que estudie los tipos de vida con el fin de saber el género de vida que lleva a ser felices. Finalmente, pasaré a estudiar la relación de la amistad virtuosa con la felicidad.

3.1. Definición del concepto de felicidad

La felicidad es un concepto relevante en el ámbito ético, especialmente, entre los filósofos griegos; en este contexto, Aristóteles no es una excepción, pues para este filósofo la felicidad es el comienzo y final de su obra ética más importante. Por lo que en esta sección presentaré la definición de felicidad en la época contemporánea, en la época clásica griega, y desde luego, plantearé el significado de la felicidad para Aristóteles.

En principio, he de decir que la filosofía moderna está enfocada en el individualismo y presta especial atención al valor de la libertad del individuo, la autonomía y el derecho de propiedad. Por eso, la felicidad en tiempos modernos es vista por algunos filósofos como la adquisición de bienes materiales y el ideal autónomo.⁷³ La búsqueda de la felicidad contemporánea se reduce a un bienestar material e individualista, que excluye la idea de la felicidad que depende también de otros, por ser el ser humano un ser social que necesita relacionarse y tener conexiones con otros. Esta postura moderna está en contraposición con los filósofos griegos, que daban mucha importancia a la experiencia común afectiva como condición inseparable de la naturaleza humana.⁷⁴

La felicidad, o bien, la *eudaimonia* en el contexto clásico griego representaba el inicio de los tratados éticos y es el objetivo final de todo y de todos. Por ello, los antiguos griegos justificaban todas las acciones e intenciones mediante el ejercicio y práctica de la virtud para lograr una vida feliz, pues la acción virtuosa es la acción correcta que maximiza el bien.⁷⁵ Para los filósofos griegos la búsqueda de la felicidad estaba intrínsecamente vinculada con vivir una vida de acuerdo con la virtud, esto representaba buscar la mejor forma de vivir lo mejor posible y mesurar las pasiones conforme en el actuar de la razón. Aristóteles, precisamente, conservó ese aspecto de empezar sus tratados éticos con la idea de la felicidad como finalidad del ser humano, enseñanza que heredó de la escuela socrática-platónica.

La felicidad para Aristóteles es entendida como una actividad, pues ser felices no consiste en un estado, no se basa en una disposición habitual, la felicidad nace, ya que tiene un principio y un desarrollo, la felicidad no es una propiedad que se pueda poseer.⁷⁶ Ser feliz consta de vivir y actuar, se funda en ciertos actos deseables por sí mismos y en ciertos actos placenteros respecto de sí mismos, o mejor dicho, ser felices se funda en actos deseables y placenteros que no necesitan de otros actos, sino que necesitan actos que se bastan a sí mismos, los cuales son las acciones buenas, correctas y virtuosas.

Puesto que lo verdaderamente valioso y agradable es para el ser humano lo más virtuoso, entre más virtuoso más agradable y bueno será. La felicidad consiste en actos

⁷³ Cf. Victoria Camps. *La búsqueda de la felicidad*. pp. 119-120.

⁷⁴ Cf. *Id.* p. 118.

⁷⁵ Cf. R. Audi. *Op. cit.* p. 291.

⁷⁶ Cf. Aristóteles. *La Ética Nicomáquea*. 1169b 30-35.

virtuosos, porque la actividad virtuosa conforma la mejor parte del ser humano. Por ende, la actividad del hombre de bien es virtuosa y agradable por sí misma.⁷⁷ Cito al respecto la *Ética Nicomáquea*: “[...] los actos virtuosos son los árbitros de la felicidad y los contrarios de lo contrario.”⁷⁸

La vida es algo bueno por naturaleza, entonces, la vida pertenece a las cosas en sí mismas buenas y agradables, porque son algo definido, y lo definido está en la naturaleza del bien. Lo que es bueno por naturaleza, también es bueno para el hombre. Por esto la vida parece a todos agradable ya que la vida es por sí misma buena y agradable, por eso todos la desean, en especial, los individuos que son buenos, justos y virtuosos puesto que la vida es lo más agradable. La vida es más apetecible o agradable sobre todo a los que son buenos, a los hombres virtuosos, porque se percibe placer de la conciencia de saberse en algo bueno en sí mismo al ser conscientes de la más feliz existencia. Puesto que la existencia es buena y agradable porque la vida es algo bueno y el sentir un bien.⁷⁹

Por eso, la vida feliz será la que esté basada en una vida virtuosa, conforme la vida sea más virtuosa, más feliz será la vida de quien lo actúe o practique así, esos serían los hombres virtuosos. La vida virtuosa es actuar conforme a la razón. Ser feliz consta de vivir virtuosamente, porque el actuar así es agradable por sí mismo.⁸⁰ Para Aristóteles, la felicidad “[...] es cierta especie de actividad del alma conforme a la virtud.”⁸¹

La felicidad significa para Aristóteles el bien, entendido como aquello que se quiere por encima de todas las cosas, lo que se ama por sí mismo y no como medio para otro fin, sino que es el fin final. La felicidad es lo que hace a los seres humanos buenos. Por lo que ser felices se pone como un objetivo final. La idea del bien aristotélico se percibe como la felicidad. Lo que es más, todo acto, elección, decisión y conocimiento tienden a algún tipo de bien, todos los actos se practican con el fin de ser felices, siempre en un sentido para vivir mejor de lo que se vive. Todas las acciones voluntarias o involuntarias, todas las decisiones ejercidas ya sea indirecta o directamente, no buscan otra cosa sino la felicidad, aunque no sea explícito o evidente en su momento. El bien es aquello a lo que todas las cosas aspiran.⁸²

⁷⁷ Cf. *Ibid.* 1176b 5-10.

⁷⁸ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1100b 10.

⁷⁹ Cf. *Id.* 1170a 15-30.

⁸⁰ Cf. *Id.* 1176b 25.

⁸¹ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1099b 25.

⁸² Cf. *Id.* 1094a 20-25.

La importancia de la felicidad para el ser humano radica en que justamente siempre aspira a vivir mejor, siempre busca ser feliz con los mejores bienes que se puedan adquirir. Ya sea bienes exteriores, bienes del cuerpo o bienes del alma. Es una combinación de varios elementos para vivir plenamente. Para fines de esta investigación, me enfoqué en el mayor y mejor de todos los bienes que se puedan poseer: la amistad con respecto a la felicidad. Pero ¿por qué parece ser tan importante para el ser humano? Esto es porque la felicidad es a lo que todos aspiran como finalidad final de todo lo que se hace o decide. Siempre se aspira a y busca vivir mejor de lo que se vive.

Esto supondría pensar que cada quién podría concebir una idea del bien o de la felicidad en particular, puesto que, si lo que para uno es felicidad, tal vez para otro podría significar otra cosa. Efectivamente, cada individuo podría pensar en diferentes definiciones de ser feliz. Entonces, la idea del bien y de la felicidad será según los intereses, las afecciones y los fines que se tenga. Como aquellos que atribuyen que la felicidad se concibe como virtud, otros encuentran que la felicidad es la prudencia y para otros es una forma de sabiduría.⁸³ Por eso es pertinente estudiar el concepto del bien aristotélico, ya que la felicidad es un bien.

3. 2. Definición del concepto de bien

El concepto de bien para Aristóteles es un concepto que no puede ser único ni universal, ya que se predica en muchos sentidos al tener varias categorías. Pero lo que sí se puede expresar del bien más excelso de todos es la felicidad. El bien más bello y divino es el bien que es un fin por sí mismo.

Aristóteles se distanció de la teoría platónica sobre la idea de bien, en donde esta teoría se caracteriza por su idea abstracta y superior.⁸⁴ Aristóteles, por el contrario, descarta esa teoría de la Verdad, y propone una teoría realista práctica sistemática, en donde se puede alcanzar el bien en la vida humana como un fin.⁸⁵ El bien no es un concepto que se pueda regir por una sola idea, puesto que el bien se dice en muchos sentidos, por esto mismo el bien no puede ser único ni universal.⁸⁶

⁸³ Cf. Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1098b 25.

⁸⁴ Cf. V. Camps. *Op. cit.* pp. 49-50.

⁸⁵ Cf. *Id.* pp. 20-21.

⁸⁶ Cf. Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1096a 25.

El bien aristotélico se concibe como una acción del alma y por ello el bien es un fin, puesto que todo conocimiento, acción y elección tienden a algún fin y ese fin es el bien. El bien es a lo que todas las cosas apuntan. Por el bien es por lo que se ejecuta todo, en vista de él se hace absolutamente todo,⁸⁷ pues el bien vuelve la vida amable y mejor y por el contrario la falta de bien hará la vida menesterosa.⁸⁸ Cito a la autora Victoria Camps sobre la idea de bien: “Aristóteles advierte que el bien no se consigue viviendo de cualquier manera ni procurando satisfacer cualquier tipo de deseo. Lo que la ética enseña, precisamente, es a seleccionar los deseos y separar los que nos convienen para vivir bien de los inconvenientes.”⁸⁹

Anteriormente, mencioné que no podía haber un único concepto de la amistad porque se predicaba en muchas categorías y el sólo intentarlo sería acotar su definición, lo mismo sucede con el concepto de bien. En su lugar, Aristóteles da algunas ideas que se confunden con lo que es el bien, pero no lo es, ya sea porque el bien no es un bien absoluto o porque esas ideas de bien pertenecen a bienes particulares, o porque esas ideas son deficientes y superficiales. Los diferentes sentidos del bien pueden ser concebidos como placer, entendido como riqueza, se predica como salud, se conoce como honor, se puede expresar como bondad y puede ser interpretado como virtud.⁹⁰

Sin embargo, estas ideas de lo que es el bien son superficiales, deficientes e insuficientes. El bien no puede ser percibido como placer porque los deseos superfluos no son estables ni duraderos. La idea del bien como riqueza, como bienes materiales, o como recursos de prosperidad, aún es superficial. La salud entendida como la idea de lo que significa el bien es deficiente. El honor no es el bien porque es superfluo. La bondad expresada como el bien no puede ser porque también es superficial. Inclusive la idea de la virtud como significado del bien aún no es suficiente.⁹¹

Estas ideas anteriores, empero, atienden a la propuesta de Aristóteles que distinguió tres tipos de bienes, a saber: los bienes externos, los bienes del cuerpo y los bienes del alma. Los primeros tipos de bienes son los bienes relacionados con el éxito, la nobleza y los bienes

⁸⁷ Cf. *Id.* 1097a 20-25.

⁸⁸ Cf. *Id.* 1097b 15.

⁸⁹ V. Camps. *Op. cit.* p. 21.

⁹⁰ Cf. Aristóteles. *Ética Nicomáquea.* 1095a 25.

⁹¹ Cf. *Id.* 1095b 25 – 1096a.

materiales como la riqueza. El segundo tipo de bienes va relacionado con la salud, la belleza y el placer. Los bienes del alma son los más importantes y son internos de una persona. La felicidad entra en la categoría de bienes del alma. Es por ello, que depende del tipo de vida que cada individuo lleve, así entenderá el concepto de lo que es el bien.⁹² El bien se distingue en diferentes categorías: el bien absoluto, los bienes particulares, así como los bienes en sí, (como lo son la intelección, la visión, el placer y los honores), el bien esencial y el bien útil,⁹³ el bien como fin de toda acción será el bien practicable que es el bien en sí mismo.

Sin embargo, para Aristóteles el bien máximo, el más bello, el más excelso, aquel que se persigue con independencia de cualquier otra cosa, el bien que se escoge por sí mismo y no como un medio para otra cosa, el bien que es algo propio y difícil de desprender del ser humano, es la felicidad, ese el bien supremo, por ser apreciable y querido por sí mismo. El bien entendido como felicidad es la finalidad de todo ser humano. Por consiguiente, la felicidad es autosuficiente y final. En palabras de Aristóteles: “[...] la felicidad es una de las cosas más divinas, puesto que el premio y fin de la virtud es, con toda evidencia, algo supremo y divino y bienaventurado.”⁹⁴

Entonces, el bien supremo es la felicidad, pero estos dos términos del bien y de la felicidad se pueden interpretar según cada género de vida que tenga cada quién. Los tipos de vida son tres: la vida voluptuosa, la vida política y la vida contemplativa.⁹⁵ Así, parece que el bien puede entenderse según el interés de cada quién, aunque la naturaleza del bien aristotélico será entendida como la felicidad. La felicidad es lo más divino, bello y virtuoso en la vida, la felicidad es entendida como la mejor condición, como la condición más ideal.

Aristóteles analizó las teorías que había sobre el placer. Hay la creencia común de que el placer está ligado a la felicidad, pero la felicidad no es placer, porque la felicidad está más relacionada con la actividad contemplativa que con el goce, aunque están mezclados. Ahora bien, la felicidad no es algo por disposición, sino que son elecciones, son actividades virtuosas. No se busca ni se necesita por otra cosa que no sea por ella misma, pues la felicidad es el fin de los actos humanos y la vida contemplativa lleva a la felicidad. Señala Aristóteles:

⁹² Cf. *Id.* 1098b 15.

⁹³ Cf. *Id.* 1096b 20-25.

⁹⁴ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1099b 15.

⁹⁵ Cf. *Id.* 1095b 15.

“[...] el hombre feliz es el que vive bien y obra bien, porque virtualmente hemos definido la felicidad como una especie de vida dichosa y de conducta recta.”⁹⁶

3. 3. La vida contemplativa

La vida contemplativa es la vida dedicada a la inteligencia, que es el ejercicio de la virtud más alta. Al ser el intelecto lo más divino en el ser humano, será también lo más feliz.

El ejercicio de la virtud más alta es la sabiduría, puesto que la inteligencia es lo más alto que tiene el ser humano por pertenecer a la mejor parte y ser lo más divino que hay en él. Al ser lo más divino y mejor en el ser humano, el intelecto manda y es guía de las cosas bellas, divinas y de todo lo demás. Además, la inteligencia es lo más alto que se puede ser porque las cosas cognoscibles son las más excelentes. Asimismo, la contemplación es la actividad más continua en el ser humano, pues contemplar es la actividad que se puede hacer con mayor continuidad más que cualquier otra cosa que necesite reposo.⁹⁷

El tratado del placer tiene que ver con la relación humana de forma íntima. Esto es importante porque el placer está mezclado con la felicidad o al menos debería estarlo. Sin embargo, la felicidad no trata sobre el placer, pero sí de los actos deseables, de los actos virtuosos, bellos y buenos por sí mismos, sin necesidad de buscarlos por otra cosa que no sea por ellos solos. Y nada más deseable, puro y firme que el afán por saber, el amor a la sabiduría.⁹⁸ Y que mejor actividad que la más alta y mejor, la más virtuosa de todas: la actividad contemplativa.

En este sentido, la vida dedicada al pensamiento es lo más completo, al poder hacerlo con la mayor continuidad, al menos, más que cualquier otra actividad. En este sentido la vida contemplativa es la más independiente de los hombres, porque es la más autosuficiente al dedicar la vida al conocimiento, a la vida más feliz, porque la inteligencia es lo más divino. “La felicidad, de consiguiente, es una forma de contemplación.”⁹⁹ La vida contemplativa, según la inteligencia, es el único tipo de vida que se ama por sí misma, porque nada resulta

⁹⁶ Aristóteles. *Ética Nicomáquea* 1098b 20.

⁹⁷ Cf. *Id.* 1177a 20.

⁹⁸ Cf. *Id.* 1177a 25.

⁹⁹ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1178b 30.

fuera de ella, es decir, fuera de la contemplación, por eso será la vida más feliz de todos los tipos de vida que hay.

Antes de continuar la investigación, es preciso abrir un paréntesis y mencionar que la vida contemplativa es una teoría dirigida a los ciudadanos de la *polis*, que son hombres con cierto estatus económico, y principalmente, estaba pensado en los filósofos. En este punto cabe reflexionar sobre a quién va dirigido el estudio aristotélico. Aunque no es el objetivo de este estudio, realizaré una breve crítica sobre la teórica ética aristotélica. Aunque esta investigación es meramente expositiva, es importante que realice esta mención especial al respecto del tema. En la siguiente cita Aristóteles habla sobre una categoría de los seres humanos que se puede aplicar a la vida contemplativa:

El libre manda al esclavo, el macho a la hembra y el varón al niño, aunque de diferente manera; y todos ellos poseen las mismas partes del alma, aunque su posesión sea de diferente manera. El esclavo no tiene en absoluto la facultad deliberativa, la hembra la tiene, pero ineficaz, y el niño la tiene, pero imperfecta. De que quien manda deba poseer en grado de perfección la virtud intelectual [...] y cada uno de los demás en el grado que le corresponda. Es de pensarse asimismo que otro tanto debe necesariamente tener lugar tratándose de las virtudes morales, es decir que todos han de participar de ellas, aunque no de la misma manera, sino que cada uno en el grado correspondiente a la función que le es propia.¹⁰⁰

El esclavo no puede tener inteligencia, la inteligencia de la mujer es ineficaz, y del niño se puede decir que aún es imperfecta. El hombre filósofo tiene la virtud intelectual, por eso, sólo cierto grupo de seres humanos puede ser feliz bajo este precepto. Aristóteles referenció el lugar de cada individuo, los estatus que ocupa cada ser en la sociedad. Si bien, la intención de este análisis no es hacer una crítica a dicha segregación, es difícil exponer la teoría de la amistad virtuosa como exclusiva de los filósofos.

En este contexto, los esclavos y las mujeres no tendrían una oportunidad, puesto que ninguno accedería una educación basada en el conocimiento y el intelecto por su estatus en la sociedad. En ese sentido, Aristóteles estuvo delimitado por su contexto histórico y cultural. Así, los conceptos éticos son para hombres específicos como lo argumenta el especialista Düring en cuanto al pensamiento aristotélico:

¹⁰⁰ Aristóteles, *La Política*. 1260a 10-20.

Como en la naturaleza, también en la sociedad hay una escala gradual; en cada grado hay un *ergon* y *telos*, una obra que hay que hacer y un objetivo hacia el cual hay que tender. Como en la naturaleza, así también la sociedad es un sistema estático de *erga* y *telē*, que están supraordenados y subordinados. De ello se sigue que la medida de eudaimonía que un individuo puede alcanzar depende enteramente de su posición en el Estado. De ahí que sólo los hombres sumamente valiosos, los filósofos pueden alcanzar la forma suprema de la eudaimonía; para el hombre común o para el esclavo ese objetivo es absolutamente inalcanzable; para el esclavo lo mejor es ser instrumento viviente. En este aspecto la ética de Aristóteles es en el fondo una ética aristocrática.¹⁰¹

Sin embargo, en sentido estricto, pese a haber propuesto estas teorías y posturas dirigidas a cierto grupo de la sociedad, lo cierto es que la teoría aristotélica es universal y general al contener aspectos de verdad, porque en un contexto actual se estudia su legado ético como parte indiscutible de los tratados más conocidos y clásicos de la historia como lo demuestra el autor Mauricio Beuchot, que comenta al respecto:

Aristóteles nos dejó una ética aplicable a todo ser humano con valor pleno de igualdad. No importa aquí el que haya distinguido grados en la perfección dentro de la misma especie, sino el que imposibilitó a determinados especímenes para alcanzarla (salta inevitablemente la consideración de los esclavos).¹⁰²

Así pues, cierro el paréntesis para continuar con la investigación.

Lo que es bueno por naturaleza es bueno y agradable por sí mismo para el hombre virtuoso. La vida es sentir y pensar, y de los actos más dichosos del ser humano, la actividad de la sabiduría, la vida del filósofo será el más cercano al acto divino. Pues el filósofo es capaz de ejercitarse y de contemplar por sí mismo, al dedicarse a la sabiduría. Aunque también tenga necesidad de bienes exteriores, de bienes del cuerpo como la salud y demás cuidados, incluidos los amigos, verdaderos amigos, aun así el filósofo es el más independiente de todos, y “[...] el filósofo será el más feliz de los hombres.”¹⁰³

¹⁰¹ I. Düring. *Aristóteles...*, *op. cit.* p. 674.

¹⁰² Mauricio Beuchot. *Ensayos marginales sobre Aristóteles*. p. 179.

¹⁰³ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1179a 30.

3. 4. La relación entre la amistad virtuosa y la felicidad

En el capítulo anterior expuse sobre la amistad. En primera instancia, Aristóteles expone que la amistad es una virtud o va acompañada de virtud, esto significa que la amistad es una acción que lleva a un hábito, el hábito de ejercer la amabilidad con otros. En segunda instancia, Aristóteles menciona una característica esencial de la amistad -los amigos- como lo más necesario de la vida. Tanto, que sin amigos nadie escogería vivir, porque es uno de los mejores y mayores bienes que todos aspiran a conseguir en la vida. Esto es importante porque como seres políticos se necesita de la interacción, de la convivencia y del intercambio social para formar una comunidad, y en toda comunidad se forman asociaciones. Esto lleva a que los individuos se desarrollen con respecto a otros.

Lo que diferencia enormemente a la amistad virtuosa de las demás amistades es que ésta sólo se da entre personas buenas, entre personas con el mismo o similar carácter virtuoso con buena voluntad que tienen dominio de sí mismos, al exponer esto así, se podría decir que la amistad virtuosa, al sólo darse entre iguales y al tener el carácter y virtudes necesarias, es más estable y perdurable y por eso lleva a la felicidad. Es importante estudiar cómo el ser humano se relaciona con otros semejantes. El ser humano requiere relacionarse con los demás porque somos seres sociales, se necesita de otros para practicar y desarrollar un carácter, porque se presentan situaciones en las que se plantea la diferencia entre la teoría sobre el bien y la práctica del bien, pues de manera aislada no sería posible esa acción.

La amistad nace de la convivencia que se practica en las acciones que más se ama hacer y se asocia con individuos semejantes en carácter porque comparten experiencias similares. Un amigo verdadero es un amigo que comparte similarmente su virtud. Se comparten las alegrías, las tristezas y los infortunios. Para este autor, contar con amigos en los infortunios es mejor que contar con ellos en la bienaventuranza, porque nada consuela más al corazón que compartir las penurias para desahogarlo. Nada alegra más que ver a un amigo, aunque sea sólo su presencia.¹⁰⁴ Mucho se dice sobre la necesidad de los amigos para ser felices, en parte porque los amigos son más necesarios en la adversidad, porque en la adversidad y tristezas el amigo es muy importante. Por contraste, se percibe que los amigos producen consuelo y felicidad cuando se es más desdichado.

¹⁰⁴ Cf. *Id.* 1171a - 1171b 5.

El hombre virtuoso observa la misma disposición consigo mismo que con su amigo, puesto que su amigo es otro él, el existir resultará apetecible también para él, y también será agradable por la existencia del amigo. Lo cual produce convivencia y comunicación de palabras y pensamientos. De ahí se define la convivencia entre los hombres.¹⁰⁵ Un verdadero amigo es como otro yo, por eso produce felicidad. Nada mejor que compartir la felicidad entre amigos. En palabras de Aristóteles respecto de la vida con amigos:

Absurdo sería ciertamente hacer del hombre dichoso un solitario, porque nadie escogería poseer a solas todos los bienes puesto que el hombre es un ser político y nacido para convivir. Y por tanto, aun el hombre feliz vive con otros, dado que posee todos los bienes naturales. Y es claro también que vale más pasar uno sus días con sus amigos y hombres de bien que con extraños o conocidos de ocasión; así que el hombre feliz tiene también necesidad de amigos.¹⁰⁶

La existencia para el hombre dichoso es algo agradable, por ser algo por naturaleza bueno y agradable, así, el amigo está en el mismo caso: es una cosa agradable y placentera en la vida del hombre dichoso. Puesto que el sólo ver a los amigos ya es un mero y verdadero placer, entonces, hablar y convivir con el amigo produce felicidad.¹⁰⁷ Debido a todo esto, este tipo de amigos tan especiales y virtuosos son pocos, pero el hombre feliz lo es en parte porque cuenta con estos buenos amigos.¹⁰⁸

La amistad se necesita para ser felices, pues todos necesitamos amigos para mejorar en virtud. Por los amigos es que se perfeccionan los actos y virtudes, pues son ellos los que exaltan el ejercicio de la virtud en equilibrio proporcionado, tanto dado como recibido. Ya que la naturaleza del humano es social, se busca la convivencia de personas afines a los mismos intereses y pensamientos; asimismo, se podría ver que la felicidad no es un estado o una facultad o dada por suerte divina, sino que son los actos los que llevan ella, son las decisiones los que hacen a los seres humanos virtuosos, así como la actividad contemplativa lleva a la felicidad.

Para lograr una vida perfecta o plenamente feliz, se requiere de más bienes, a saber: bienes necesarios y bienes útiles. Los bienes necesarios son para lograr una vida perfecta, la

¹⁰⁵ Cf. *Id.* 25- 1170b 10.

¹⁰⁶ Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. 1169b 15.

¹⁰⁷ Cf. *Id.* 1169b 10.

¹⁰⁸ Cf. *Id.* 1169b 15.

vida perfecta se práctica conforme a la virtud. En cuanto a la vida completa se necesitan los bienes útiles, que son los bienes exteriores, los bienes del éxito, los económicos y los de nobleza, los bienes del cuerpo, la salud, la belleza y el placer.¹⁰⁹ Sin embargo, para este estudio opté desde un principio por investigar únicamente el aspecto esencial de la virtud y la amistad para ser felices. El autor Héctor Zagal señala que se necesita de más componentes para vivir plenamente, pero un aspecto esencial para ello son los amigos. Es preciso y fundamental tener amigos para tener una vida plena y ser felices:

La filosofía aristotélica de las cosas humanas estudia lo más importante para un hombre: su felicidad. La *Ética Nicomáquea* revisa las condiciones y los componentes de una vida plena: un mínimo de riqueza, cierta salud, algo de belleza, destrezas intelectuales y un conglomerado de virtudes que van desde la magnanimidad hasta el buen humor. La amistad no es un elemento más de la vida lograda, es un aspecto esencial. Nadie puede ser feliz sin amigos.¹¹⁰

Por último, resumiré brevemente el contenido de este último capítulo. Para Aristóteles una cuestión muy importante es la búsqueda final del ser humano: la felicidad. Cualquier otra finalidad que no fuera la felicidad carecería de profundidad y no sería querida por sí misma sino por otra cosa, entonces no sería la finalidad final. La felicidad se consigue con el ejercicio de la virtud mediante la razón, así se logra la excelencia, en tanto lo mejor que se da en el alma es la virtud.

Por otra parte, el ser humano necesita desarrollarse en un entorno que permita afinar las virtudes que de modo solitario no podría perfeccionar, dicho de otra forma, el ser humano necesita de otros, específicamente de amigos, para practicar lo que es ser virtuosos para así, en efecto, ser virtuosos. Además, el ser humano necesita de amigos virtuosos para llevar una vida feliz.

Otro factor importante a tomar en cuenta es que la vida contemplativa es la que lleva a la felicidad por dedicarse a la sabiduría, no hay nada más divino que la inteligencia que reside en el ser humano, aunque ni el filósofo puede prescindir de los demás bienes tanto exteriores, como bienes del cuerpo y bienes del alma. Pues no basta con tener todos los bienes exteriores, ni llevar una vida intelectual aislada, se necesita de amigos, porque el humano se perfecciona en sociedad y para eso necesita amigos afines a sus pensamientos y virtudes.

¹⁰⁹ Cf. V. Camps. *Op. cit.* p. 21-22.

¹¹⁰ H. Zagal. *op. cit.* p. 13.

Así pues, de todo este estudio se podría concluir que el ser humano busca la felicidad como finalidad, se busca una mejor condición de la que se tiene siempre para ser más feliz y para eso debe llevar una vida mesurada de los excesos y los defectos, es decir, regirse por un término medio moralmente. Es necesario llevar una vida guiada por la razón, una vida intelectual, ejerciendo las virtudes que le sean posibles, apoyada en amigos también virtuosos y semejantes en carácter moral, que le ayuden a perfeccionar las características que el sujeto no pueda perfeccionar por sí solo. Ya que al ser seres sociales por naturaleza se necesita de otros para llegar a la excelencia en aquello que en lo no se pueda trabajar por cuenta propia. Es aquí donde entra en juego la amistad virtuosa como un peldaño más para ser felices, pues no se puede vivir una vida plena sin amigos, absolutamente todos necesitan amigos.

Conclusiones

En este trabajo he presentado un estudio expositivo dedicado al concepto de felicidad motivado por la centralidad que tiene este concepto en la ética de Aristóteles: la felicidad es el fin último de todo cuanto se hace y de todo cuanto se desea. Asimismo, he señalado que esto se explica en razón que la felicidad es el mejor y es el más excelso de todos los bienes posibles, pues la felicidad es lo más cercano a lo divino. Una consecuencia de esto es que el conocimiento que se busca, todas las acciones que se realizan y las elección que se toman tienen, en última instancia, el fin de alcanzarla, ya sea directa o indirectamente. La felicidad se busca para vivir una vida plena. No obstante, simplemente no basta con saber lo que es la felicidad, se necesitaba saber lo que se requiere para alcanzarla, qué se necesita para ser felices. Para lograr esto tuve como objetivos analizar los conceptos de virtud, amistad y felicidad, los cuales logré desarrollar, además de analizar el concepto de amistad, para así explicar la diferencia entre la amistad y la amistad virtuosa. en qué consiste la felicidad y por qué la amistad virtuosa produce felicidad.

Para contestar la pregunta sobre lo que es la felicidad fue necesario que primeramente abordara otra pregunta sobre el medio por el cual los ser humanos pueden llegar a ser felices, esto es, la virtud. Practicar una vida virtuosa es el medio por el cual el ser humano mesura las pasiones y se aleja de los vicios. Una vida feliz se logra con llevar una vida mesurada de pasiones y vicios, el medio entre los excesos y defectos. Una vida feliz se logra con practicar el término medio, es decir, cuando se practican las virtudes. Una vida feliz es una vida virtuosa. La virtud es el hábito de ser buenos y el bien lleva a ser felices.

Después para continuar con los componentes que se necesitan para ser felices, expliqué que se necesita de otros para serlo, ya que el ser humano en parte se define gracias a otros, así que analicé la función y la finalidad de la amistad en la vida de los seres humanos. La amistad es una virtud y es una relación de amor recíproco con otro ser humano, es por eso, que la amistad es tan importante, al estar basada en afecto es necesaria para el ser humano y algo es fundamental en la vida porque el ser humano es un ser social por naturaleza, necesita

de la interacción y de la convivencia de otros. La amistad virtuosa se diferencia de los demás tipos de amistad no virtuosas por contraste, las demás amistades al ser amistades accidentales no pueden hacer plenamente a alguien feliz, simplemente porque estas amistades son frágiles y no perdurables, no están guiada por la recta razón y recaen más bien en una destemplanza al carecer de las virtudes y carácter necesarios. En cambio, la amistad virtuosa es una verdadera amistad al estar basada en amor y virtud con otro ser humano igualmente virtuoso que corresponde el amor genuino.

Entonces, la felicidad consiste pues en buscar el mejor y mayor bien de todos, ser felices consiste en vivir virtuosamente con amigos virtuosos, porque sólo esta clase de amigos producen genuina felicidad, sólo los virtuosos y filósofos pueden producir y ser felices. Sin embargo, se necesitan más componentes para tener una vida plena y feliz. A este respecto, desde un principio de este estudio, enfoqué el trabajo a la relación de la felicidad y la amistad, por lo que sólo mencioné someramente los demás componentes para llevar una vida verdaderamente feliz, en el último capítulo, pues consideré oportuno hacer una breve mención.

Así pues, el problema planteado en este trabajo era averiguar cuál es el papel que juega la amistad virtuosa como medio para la felicidad como finalidad del ser humano en la ética aristotélica. En este aspecto logré responder a esto, pues, aunque existen varios elementos que componen la felicidad, factores que son relevantes para conseguir ser felices y llevar una vida plena, lo cierto es que la amistad, especialmente, la amistad virtuosa juega un papel indispensable en el desarrollo de la felicidad como finalidad del ser humano.

Ahora bien, el objetivo principal de este estudio tenía como hilo conductor el papel que desempeña la amistad virtuosa como factor indispensable para llevar una vida feliz. Aristóteles considera que la amistad es de las cosas más necesarias de la vida y nadie escogería una vida sin amigos, aún con todos los bienes restantes porque la amistad es de las cosas más valiosas e indispensables, y en caso contrario una vida sin amigos es de los peores males que puede haber. Y qué mejor amistad que la amistad más virtuosa de todas, sólo con esta amistad se alcanza la felicidad duradera y estable. Una amistad basada en igualdad y reciprocidad. Entonces, la amistad como una virtud es fundamental como un peldaño más para alcanzar la felicidad del ser humano como su fin final.

Bibliografía

Aristóteles. *Sobre el alma*. Introducción, edición y traducción de José Manuel García Valverde, Consejo superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2019.

Aristóteles. *Ética Eudemia*. Traducción, introd., y notas de Antonio Gómez Robledo. UNAM, México, 1994.

Aristóteles. *Ética Nicomáquea*. versión y notas de Antonio Gómez Robledo. UNAM, México, 1983.

Aristóteles. *Ética a Nicómaco; Ética a Eudemo*. Introducción de Emilio Lledó; traducción y notas de Julio Pallí. Gredos, Barcelona, 2019.

Aristóteles. *Poética. Magna Moralia*. Traducción y notas de Teresa Martínez Manzano y Leonardo Rodríguez Duplá, Madrid, 2011.

Aristóteles. *Política*. Versión, notas e introducción de Antonio Gómez Robledo. UNAM, México, 2001.

Audi, Robert. *The Cambridge of Dictionary of Philosophy*. Cambridge University press, New York, 1999.

Beuchot, Mauricio. *Ensayos marginales sobre Aristóteles*. UNAM, México, 2004.

Camps, Victoria. *Historia de la ética I. De los griegos al Renacimiento*. Eds., Saturnino Álvarez Turienzo, José Luis L. Araguren, Manuel Fernández Galiano, Juan Carlos García Borrón, Carlos García Gual, José Gómez Caffarena, Miguel Ángel Granada, Emilio Lledó, Francisco Rico. Editorial Crítica, Barcelona, 2008.

Camps, Victoria. *La búsqueda de la felicidad*. Arpa editores, Barcelona, 2019.

Düring, Ingemar. *Aristóteles: Exposición e interpretación de su pensamiento*. Traducción y edición de Bernabé Navarro. Instituto de Investigaciones Filosóficas, México, 2005.

Gómez Robledo, Antonio. *Ensayos sobre las virtudes intelectuales*. FCE, México, 1986.

Helm, Bennet. "Friendship". Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Consultado el 19 de Julio de 2023). <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/friendship/>

Jaeger, Werner. *Aristóteles. Bases para la historia de su desarrollo intelectual*. Traducción de José Gaos. FCE, México, 1999.

Jaeger, Werner. *Paideia: los ideales de la cultura griega*. Traducción de Joaquín Xirau y Wenceslao Roces. FCE, México, 2008.

Nygren, Andrés. *Eros y Ágape. La noción cristiana del amor y sus transformaciones*. Traducción de José A. Bravo. Sagitario, Barcelona, 1969.

Platón. *Diálogos I. Apología, Critón, Eutifrón, Ion, Lisis, Carmides, Hippias menor, Hippias mayor, Laques, Protágoras*. Introducción de Emilia Lledó, traducción y notas de Julio Calonge, Emilio Lledó, Carlos García Gual. Gredos, Madrid, 2008.

Zagal, Héctor. *Amistad y felicidad en Aristóteles. ¿Por qué necesitamos amigos?* Ariel, México, 2014.