

1

LA ETICA DE LAS VIRTUDES PERFECTAS

La siguiente obra trata acerca de la naturaleza del hombre y en particular de sus elecciones, es decir de las virtudes morales y perfectas, y para el desarrollo de este estudio se presentan los siguientes capítulos a saber:

PARTE PRIMERA LA VIDA VIRTUOSA SOBRE EL ALMA

1-Capitulo I: Introducción a la moral, [el hombre natural y emocional](#), definición del alma, el deseo natural de felicidad, la elección como origen de las Virtudes Morales, comentarios sobre los autores clásicos.

PARTE SEGUNDA: LA VIDA BIENAVENTURADA SOBRE EL ESPIRITU

2-Capitulo II : **Virtudes Perfectas de la Voluntad** – [introducción al hombre espiritual](#), casos prácticos, introducción de los conceptos metafísicos básicos, privación, género, especie, perfección, la teología, en que consiste **la Imitación de Dios**

3-Capitulo III: **Virtudes Perfectas del Entendimiento** –, Integridad del hombre, El estado de Gracia, **Semejanza a Dios** en esencia

4-Capitulo IV: **Virtud Perfecta del Carácter** – Formación del Carácter: Frutos del Espíritu, **Imagen de Dios**

5-Capitulo V: Grados de perfección. Concepto de **Emulación de Dios**.

6- Capitulo VI: Significado de las Bienaventuranzas. El Plan Integrador (El plan de Dios) como “arquitectura ética”.

7-Capitulo V: El Sabio y la sociedad

Capítulo I

Introducción. Comentarios sobre Aristóteles y Tomás de Aquino

Los hombres para vivir poseen nos comenta Aristóteles en su obra Acerca del Alma cuatro facultades: inteligencia, sensibilidad, locomoción y nutrición. El alma nos relata Aristóteles es el resumen y principio de estas facultades, es la perfección del cuerpo, es el primer motor móvil.

En el capítulo X de su obra sobre el Alma Aristóteles nos explica que la locomoción es el origen de las elecciones humanas y esta consiste en el apetito y la inteligencia práctica, que calcula con vistas a un fin.

De la elección surge la virtud, Aristóteles nos comenta en Ética Nicomaquea LIBRO IV, Capítulo 2 acerca de las virtudes morales, “la virtud ética es un modo de ser relativo a la elección, y la elección es un deseo deliberado”

“El principio de la acción es, pues, la elección – como fuente del movimiento y no como finalidad- y el de la elección es el deseo y la razón por causa de algo...Por eso, la elección es o inteligencia deseosa o deseo inteligente y tal principio es el hombre”

Nos comenta luego en su obra que el fin último y natural es la felicidad, y en Retórica nos dice que la felicidad es “el Bienestar acompañado de virtud”, Retórica, libro Primero capítulo V.

La virtud siguiendo su pensamiento embellece al hombre y lo acompaña y dirige naturalmente hacia la felicidad. La virtud es una especie de término medio entre el exceso y el defecto nos aclara en Ética Eudemia libro II.

Tomás de Aquino continúa con este pensamiento y sintetiza las virtudes morales o virtudes del alma en 4, ya que toda acción requiere de estas: Templanza, Fortaleza, Justicia, Prudencia.

En su obra nos relata: “que para la virtud se requieren estas cosas: primero que se sepa lo que se hace; segundo que elija y que elija por un fin determinado, tercero, que se mantenga firme e inmóvil en el obrar.”

El saber lo que se hace implica la mejor razón que desea y que actúa y esto hace a la prudencia.

El elegir se refiere a que no actuamos por pasión y eso hace a la templanza.

El fin determinado implica un fin debido que es justicia.

El mantenernos firmes e inmóviles en el obrar significa esforzarnos y esto es tener fortaleza.

Tenemos entonces el siguiente cuadro:

Virtudes Morales

Prudencia
Justicia
Fortaleza
Templanza

Aristóteles nos define en Retórica de este modo las virtudes morales, libro Primero capítulo IX: “Es la justicia una virtud por la cual cada uno tiene lo suyo según la ley”.

“La fortaleza es una virtud por la cual se llevan a cabo obras honestas en los peligros, como ordena la ley”.

La templanza es una virtud por la cual se procede, respecto de los placeres del cuerpo como la ley lo ordena”.

“La prudencia es una virtud de la inteligencia por cuyo medio se puede deliberar debidamente acerca de lo bueno y de lo malo, lo cual dijimos que se refiere a la felicidad”.

Resumiendo el pensamiento Aristotélico decimos entonces que el alma humana como primer motor tiende o lleva naturalmente al hombre a este estado de bienestar o felicidad. El alma es el origen del deseo de felicidad y este es el deseo que mueve el hombre a la virtud. ¿Y que es la felicidad? El bienestar de las facultades humanas.

Tanto es así que las virtudes están naturalmente impresas en el alma humana, son intuitivas, fáciles de captar por la mente.

Quedan de este modo definidas las virtudes morales a cuyo fin atienden que es el deseo natural de felicidad. Ahora la pregunta es, ¿explican estas sencillas virtudes las acciones humanas?, veamos los siguientes casos que se presentan en el siguiente capítulo

Capítulo II

Virtudes Perfectas de la voluntad. Presentación del hombre espiritual,
Imitación de Dios.

2.1 ¿Para que sirve la sabiduría?

Para entender esto veamos algunos casos prácticos, ubicados en Perícopas o Pasajes de la escritura. Es preciso notar la diferencia entre virtudes morales y perfectas (también llamadas Dones).

2.1.1 Primer Caso: Error de juicio, José mayordomo de Putifar, Génesis 39:1-23

Cuando José fue llevado a Egipto, Putifar –un egipcio que era funcionario del faraón, capitán de guardias- lo compro a los ismaelitas que lo habían llevado allí... Como José era apuesto y de buena presencia, la esposa de su patrón fijo sus ojos en el y le dijo: “Acuéstate conmigo”. Pero el se negó y respondió a la mujer: “Teniéndome a mi, mi patrón ya no piensa en los asuntos de la casa, por que me ha confiado todo lo que posee... ¿Cómo yo voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios?”...Pero un día, José entro en la casa para cumplir con sus obligaciones, en el preciso momento en que todo el personal se encontraba ausente. Entonces ella lo tomo de la ropa y le insistió: “Acuéstate conmigo”. Pero el huyo, dejando su manto en las manos de la mujer, y se alejo de allí...Ella guardo el manto de José hasta el regreso de su marido, y entonces le contó la historia: “El esclavo hebreo que nos trajiste se ha burlado de mi y pretendió violarme. Pero cuando yo grite pidiendo auxilio, el dejo su manto a mi lado y se escapo”. Al oír las palabras de su mujer: “Tu esclavo me hizo esto y esto”,...hizo detener a José, y lo puso en la cárcel donde estaban recluidos los prisioneros del rey. Así fue a parar a la cárcel.

Explicación:

Veamos esto desde los valores morales, es decir la Justicia y la Prudencia.

¿Es justo y prudente Potifar?

Es justo por que encarcela a José para que sea juzgado y sometido a juicio.

Es prudente por que tiene como fin defender su familia, es decir su felicidad, y tiene como medios los valores de la lealtad y el amor a su esposa.

¿Hace lo correcto Putifar? Evidentemente No. Esto nos demuestra que los valores morales no son suficientes para obrar el bien.

¿Qué se necesita entonces para hacer lo correcto?

La respuesta es simple: Sabiduría.

Veamos entonces los siguientes casos ilustrativos.

2.1.2 Segundo Caso: Rectitud de Juicio. El impuesto debido a la autoridad (Marcos 12: 14 -17)

Le enviaron después a unos Fariseos y Herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: “Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, por que no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Esta permitido pagar el impuesto al Cesar o no? ¿Debemos pagarlo o no?”.

Pero el,...les dijo: “Muéstrame un denario”. Cuando se los mostraron, pregunto: “De quien es esta figura y esta inscripción?” Respondieron: “Del Cesar”. Entonces Jesús les dijo: “Den al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta.

Explicación:

Esta pericopa nos muestra como se resuelve correctamente, ¿Cómo hace Jesús?, resuelve con Consejo (Tomas de Aquino, Suma Teológica), con Justicia Exacta (Aristóteles, Retórica), con Escucha Sagrada.

¿En que consiste prácticamente el consejo o escucha?

1. Escuchar, es decir percibir con atención
- 2 Meditar, con intuición e inspiración para resolver creativamente.
- 3 Decidir o responder con discernimiento

Entonces de este modo resuelve Jesús.

2.1.3 Tercer Caso: Rectitud de Juicio. La mujer Adultera (Juan 8:3 -9)

Los Escribas y los Fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la Ley, nos ordeno apedrear a esta clase de mujeres. Y tu ¿Qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezo y les dijo: “El que no tenga pecado que arroje la primera piedra”. E inclinándose nuevamente siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro comenzando por los mas ancianos.

Explicación:

¿Cómo resuelve Jesús? De manera análoga al anterior, es decir primero percibe la situación con atención, luego medita con intuición e inspiración y luego responde con discernimiento. Pero este caso presenta algo

particular, están por apedrear a una mujer de un momento a otro, es una situación que puede terminar en cuestión de segundos, es una respuesta rápida pero meditada.

2.1.4 Cuarto Caso: Rectitud de Juicio. La sabiduría del Rey Salomón para juzgar (Reyes 3:16 -28)

Una vez, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de las mujeres le dijo: “¡Por favor, señor mió! Yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Tres días después de mi parto, dio a luz también ella. Estábamos juntas, no había ningún extraño con nosotras en la casa, fuera de nosotras dos. Pero una noche murió el hijo de esta mujer, por que ella se recostó encima de el. Entonces se levanto en medio de la noche, tomo de mi lado a mi hijo mientras tu servidora dormía, y lo acostó sobre su pecho; a su hijo muerto en cambio, lo acostó en mi regazo. A la mañana siguiente, me levante para amantar a mi hijo, y vi que estaba muerto. Pero cuando lo observe con mayor atención a la luz del día, advertí que no era mi hijo, el que yo había tenido.” La otra mujer protesto: “¡No! ¡El que vive es mi hijo! Y así discutían en presencia del rey.

El rey dijo: “Esta mujer afirma: Mi hijo es este, el que esta vivo, el que esta muerto es el tuyo. Esta otra dice: No, tu hijo es el muerto, el que esta vivo es el mió. Y en seguida añadió: Traíganme una espada”. Le presentaron la espada, y el rey ordeno: “Partan en dos al niño vivo, y entreguen una mitad a una y una mitad a otra”. Entonces la mujer cuyo hijo vivía se dirigió al rey, por que se le conmovieron las entrañas por su hijo, y exclamo: ¡Por favor, señor mió! ¡Denle a ella el niño vivo, no lo maten! La otra en cambio, decía: ¡No será par mí ni para ti! ¡Que lo dividan! Pero el rey tomo la palabra y dijo: “Entréguenle el niño vivo a la primera mujer, no lo maten: ¡ella es su madre!

Todo Israel oyó hablar de la sentencia que había pronunciado el rey, y sintieron por el un gran respeto, porque vieron que había en el una sabiduría divina para hacer justicia.

Explicación:

¿Cómo hace Salomón para resolver?

- 1 Escucha a las mujeres
- 2 Medita con intuición e inspiración, pero se da cuenta que no puede discernir por los testimonios contradictorios.
- 3 Entonces resuelve una estrategia. Finge tomar una decisión. “Que lo partan en dos” responde.
- 4 Vuelve a escuchar a las mujeres y con lo que ellas emocionadas contestan puede discernir.
- 5 Resuelve o decide con discernimiento.

Salomón da cinco pasos en vez de tres por la complejidad del problema. Como vemos cada uno de los casos tiene algo de particular.

Clases de personas frente a un problema:

Como podemos observar Salomón y Jesús poseen una habilidad para resolver correctamente que evidentemente Putifar el egipcio no tiene. Putifar es un hombre virtuoso, es decir, el tiene un problema y ¿que hace? Busca una solución justa, una solución prudente y cuando la encontró con eso resuelve.

Salomón y Jesús piensan distinto, ellos no buscan una solución justa y prudente, ellos buscan de entre todas las soluciones justas y prudentes posibles la mejor, y esa es la solución correcta.

¿Se observa entonces, que una solución justa no es lo mismo que una solución correcta?

Tenemos entonces 3 clases de personas frente a un problema:

- 1- Los virtuosos, que practican el Arte de vivir (Prudencia y valores morales)
- 2- Los sabios, los espirituales, que viven el arte de escuchar
- 3- Los perversos que practican la astucia y el engaño.

Para el análisis de estos casos tengamos en cuenta que la intuición y la inspiración pertenecen a la esfera espiritual, en cambio la imaginación y la fantasía a la esfera del alma. “Soy prudente porque imagino que me puede pasar algo....”

Es importante destacar que el sabio y el prudente frente a un problema usan facultades de la mente distintas, el prudente las facultades del alma (imaginación y fantasía), el sabio las facultades espirituales (intuición, inspiración, creatividad).

Veamos más casos prácticos.

2.1.5 Quinto Caso: La justicia y la misericordia. El hijo arrepentido y perdonado (Lucas 15: 11 – 32)

Jesús dijo también: “Un hombre tenia dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: ‘Padre, dame la herencia que me corresponde’. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenia y se fue a un país lejano, donde malgasto sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de unos de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. El hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacito y dijo: ‘¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre! Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: ‘Padre peque contra el cielo y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo

tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros'.Entonces partió y volvió a la casa de su padre.

Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: 'Padre peque contra el cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo'. Pero el padre dijo a sus servidores: 'Traigan en seguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo al dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, por que mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado'. Y comenzó la fiesta.

El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó que significaba eso. El le respondió: 'Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo'. El se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero el le respondió: 'Hace años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus ordenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado.

Explicación:

Que nos esta diciendo esta parábola. A veces lo que es entupido para la razón es inteligente para el corazón. ¿Que pide el hijo fiel? Pide resolver con Justicia (virtud moral), es decir que haya proporcionalidad en el trato, claro esa es la definición de justicia dar y recibir de manera proporcional; ¿y el padre? ¿Con que resuelve?

Resuelve con más, resuelve con lo mejor, resuelve con misericordia (virtud perfecta), él mismo se lo contesta. Entonces en este caso resolver con justicia significa resolver, si, pero con lo mínimo y resolver con misericordia es resolver con lo mejor, con más.

2.1.6 - Sexto Caso: Mejoramiento Continuo. Las bodas de Cana. (Juan 2: 1-10)

Tres días después se celebraron las bodas de Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". Jesús le respondió: "Mujer, ¿que tenemos que ve nosotros? Mi hora no ha llegado todavía". Pero su madre dijo a los sirvientes: "Hagan todo lo que el les diga".

Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes:

“Llenen de agua esas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. “Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete”. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamo al esposo y le dijo: “Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento”

Explicación:

¿Como resuelve Jesús este problema?

Veamos, el hace un nuevo vino que mejora el vino anterior, es decir hace el mejor vino, no es simplemente un vino de igual calidad al anterior (si fuera así sería la virtud moral de la Fortaleza o Trabajo). Jesús “resuelve con lo mejor”, resuelve con mejoramiento continuo (virtud perfecta). ¿Y que es Mejoramiento Continuo? Es hacer y establecernos pequeñas mejoras, pero de modo constante, y medibles en el tiempo. Es una Virtud Perfecta o Don. Es también lo que los Japoneses llaman Sistema Kaizen.

2.1.7 - Séptimo Caso: Prudencia o Ágape. Expulsión de los vendedores del Templo. (Juan 2: 13 – 17), (Mateo 21:12 -13, Lucas 19:45 – 46)

Se acercaba la Pascua de los Judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de las mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echo a todos del Templo, junto con sus ovejas y sus bueyes; desparramo las monedas de los cambistas, derribo sus mesas y dijo a los vendedores de palomas:

“Saquen esto de aquí y no hagan la casa de mi Padre una casa de comercio”.

Explicación:

Este caso nos muestra como una persona por Amor puede actuar Imprudentemente. La razón y el amor pueden tener deseos contrapuestos. Los cambistas estaban en falta violando la Ley y Jesús podría haber actuado con Prudencia (virtud moral) denunciando el hecho, y esperar una resolución judicial, quien sabe cuando; pero actúa movido por el Ágape (amor a Dios, virtud perfecta) y su Devoción a Dios o Serenidad (virtud perfecta).

2.1.8 - Octavo Caso: ¿Serenidad o Templanza? El anuncio de la traición de Judas (Mateo 26: 20 -25).

Al atardecer, estaba a la mesa con los Doce y, mientras comían, Jesús les dijo: “Les aseguro que uno de ustedes me entregara”. Profundamente

apenados, ellos empezaron a preguntarse uno por uno: “Seré yo, Señor”? El respondió: “El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como esta escrito de el, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado: mas le valdría no haber nacido!” Judas, el que lo iba a entregar, le pregunto:” ¿Seré yo, Maestro?”. “Tu lo has dicho”, le respondió Jesús.

Explicación:

¿Jesús como enfrenta la situación?, ¿Con Templanza?, la templanza es una virtud moral del apetito, es la moderación de las pasiones, normalmente esta moderación o virtud puede venir acompañada en muchos casos de angustia, de aflicción, de pena, de dolor. Pero esto no ocurre en Jesús el comprende su destino “sin aflicción”, “sin angustia”, “sin rencor”. Las bajas pasiones están extintas, es decir enfrenta la situación con Serenidad (virtud perfecta).

2.1.9- Noveno Caso: ¿Fortaleza o Perseverancia? Primer Texto que usamos: La flagelación y la coronación de espinas (Juan 19: 1 -11), Segundo Texto que usamos: La crucifixión de Jesús (Juan 19: 17- 22). Primer Texto: (Utilizamos solo una parte de la Pericopa) Pilatos mando entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza.

Segundo Texto:

Jesús, cargando sobre si la cruz, salio de la ciudad para dirigirse al lugar llamado “del Cráneo”, en hebreo, “Gólgota”. Allí lo crucificaron;....

Explicación:

¿Veamos Jesús tiene Fortaleza (virtud moral)? Se dice de la Fortaleza: “Es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien.”

Claramente hay “más que fortaleza”, a Jesús lo azotan para debilitarlo y hacer que no cargue con la Cruz, Jesús resiste el dolor incluso cuando es prolongado (carga con la cruz durante largo trecho), “aguanta el dolor extremo” para realizar la tarea y esta es la principal característica de la Perseverancia (virtud perfecta).

2.2 Definiciones Metafísicas Básicas

Las virtudes morales ya quedaron definidas como términos medios entre el exceso y el defecto, como naturalmente impresas en el alma.

Para poder definir las virtudes perfectas o completas pasemos a las

siguientes definiciones.

Definición de perfecto o completo (Metafísica libro V capítulo XVI):

1-Aquello fuera de lo cual es imposible hallar ninguna de sus partes, por ejemplo, el tiempo completo de cada cosa es aquel fuera del cual es imposible hallar un momento que sea parte de este tiempo.

2-Aquello que en cuanto a la excelencia y al bien no puede ser superado en su género, por ejemplo, un médico y un flautista son perfectos cuando no les falta nada respecto de su propia clase de excelencia...Y la excelencia es un tipo de perfección, pues cada cosa es perfecta y toda substancia es perfecta cuando respecto de su propia clase de excelencia no les falta ninguna parte de su magnitud natural.

3-De las cosas que han alcanzado su fin, siendo este bueno, se dice que son completas o perfectas, pues las cosas son completas o perfectas por haber alcanzado su fin...Así pues, las cosas llamadas perfectas por sí mismas se llaman así en dos sentidos: unas, por que no les falta nada en cuanto al bien, ni pueden ser superadas ni puede hallarse nada de ellas mismas; otras, en general, porque no pueden ser superadas en su género y porque nada de ellas está fuera de ellas mismas.

Definición de esencia: Es la característica distintiva del ser, es la característica principal de un ser, es lo que le da el ser a algo.

Ejemplos: la esencia del hombre racional es la razón (homo sapiens, animal racional); la esencia de Dios es la sabiduría. Las esencias pueden ser agrupadas por sus características comunes en géneros.

Definición de género (Metafísica libro V, capítulo XXVIII)

1- Si hay generación continua de cosas que tienen la misma especie; por ejemplo, mientras halla género humano significa mientras la generación de ellos continúa.

2- Un género es aquello de lo que las cosas proceden, lo que primero las mueve hacia su ser...

3- Género a la manera en que la superficie es el género de las figuras planas y lo sólido de las sólidas...El género en este sentido es lo que subyace a las diferencias.

4- El primer componente de las definiciones que se formula en la realidad es el género, y sus cualidades se llaman diferencias.

Así pues, se habla de género en todos estos sentidos: según la generación continua de la misma especie, según el primer motor perteneciente a la misma especie de lo movido, y, por último, como materia, pues lo que tiene diferencia y cualidad es el sujeto, que nosotros llamamos materia.

Diferentes en género se dice de las cosas cuyo sujeto primero es

diferente, y que no se resuelven ni la una en la otra ni ambas en un sujeto común; por ejemplo la forma y la materia son diferentes por el género, y también lo es todo lo que se predica según figuras diferentes de la categoría del Ser....

Definición de parte (Metafísica libro V, capítulo XXV):

De aquello en lo que se puede dividir la forma al margen de la cantidad se dice que es una parte de la forma; de ahí que digamos que las especies son partes del género.

Definición de Privación (Metafísica libro V capítulo XXII):

1-Si no se tiene alguno de los atributos que por naturaleza se poseen, aun cuando el sujeto en cuestión no sea apto por naturaleza para tenerlo; por ejemplo decimos que una planta esta privada de ojos.

2-Si la cosa en si o su genero no tiene un atributo que por naturaleza le corresponde; por ejemplo un hombre ciego y un topo están privados de vista en sentidos diferentes; este respecto de su genero, aquel por si mismo.

3-Si, a pesar de que se es apto por naturaleza para poseer algo, no se tiene en el momento en que por naturaleza corresponde; la ceguera es una privación, pero no se es ciego a todas las edades, sino solo si no se tiene vista a la edad en que corresponde tenerla por naturaleza.

Ejemplos de Perfección:

La elección es un género, ¿cual es al perfección en este género?

Tenemos el bien, el mal, lo regular. La perfección es el bien.

Los sentimientos son un género ¿cual es la perfección?

	Amor al bien (en griego Ágape)
Amor	Amor de Amistad (en griego Philia)
	Amor de los amantes(Eros)
Indiferencia	
Odio	

El sentimiento perfecto es entonces el Amor al bien o ágape

En el género dar y recibir tenemos

Misericordia
Equidad
Justicia

La justicia es dar y recibir de manera proporcional, es la amistad generalizada, la equidad completa o perfecciona la justicia por ejemplo cuando el pago de un alquiler vence en día feriado, la misericordia en

cambio es superior a ambas dos (ver definición dada mas adelante), es amistad ética, por eso decimos que la misericordia es una perfección.

Definición de Don:

Decimos que los dones son perfecciones, es decir observamos perfecciones en la creación, en el universo y le atribuimos un origen divino. Por ende decimos que el deseo de Dios es irradiar sus perfecciones al hombre.

2.3 Análisis de los casos prácticos

Veamos los casos I, II, III y IV presentados al inicio del capítulo, tenemos la prudencia y la escucha, ¿cual es mejor solución en su género?, la escucha, por eso decimos que la escucha es una perfección. En el caso V, tenemos Justicia y Misericordia, ¿cual es la virtud superior en su género? La misericordia, por eso decimos que la misericordia es una perfección y por lo tanto un don.

2.4 Definición de Virtud Perfecta o Completa

Decimos entonces que las virtudes perfectas o completas son las virtudes máximas en su género. Es por esto que las virtudes perfectas son dones particulares. Todas las virtudes perfectas son dones pero no todo don es virtud perfecta.

2.5 Análisis de las Virtudes Perfectas de la Voluntad:

Veamos el siguiente cuadro:

Virtudes Morales	Virtudes Perfectas
Prudencia	Rectitud
Justicia	Misericordia
Fortaleza	Mejoramiento Continuo
Templanza	Serenidad

Definición de Rectitud:

Es hacer lo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto con los medios correctos para obtener un fin correcto. Es la definición del Bien.

En términos prácticos es rectitud de juicio (casos 2,3 y 4) y rectitud de acción es decir actuar por principios éticos, la regla de oro, “haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti”, la regla de plata, “no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti”,etc....

Definición de Misericordia:

Es amistad ética, es amabilidad, afabilidad, es benediciencia o sea evitar hablar mal de los demás.

Serenidad:

Es devoción, firmeza, constancia, ecuanimidad, estabilidad, es la capacidad de comprender las dificultades del mundo sin aflicción.

Mejoramiento Continuo:

Es ponernos pequeñas metas logrables y medibles en el tiempo de manera constante.

2.6 El deseo y la virtud

Para explicar mejor las diferencias encontradas necesitamos otro elemento, al comienzo de la obra se daba la definición de Aristóteles, “la virtud ética es un modo de ser relativo a la elección, y la elección es deseo deliberado”, “el principio de la acción es, pues, la elección – como fuente del movimiento y no como finalidad – y el de la elección es el deseo y la razón por causa de algo...Por eso, la elección es o inteligencia deseosa o deseo inteligente y tal principio es el hombre.” Para exponer mejor el problema Platón en su obra la República, Libro IV, relata que Sócrates mencionaba la triple división del alma en Tres partes a saber:

Parte Racional
Parte Impulsiva (Emociones)
Parte Apetitiva (Deseo)

Lo que nos dicen estos pasajes y la triple división del alma, es que las virtudes morales y las perfectas implican elección y por ende razón y deseo.

Entonces, ¿en que parte esta la diferencia entre ambos grupos? ¿En la razón o en el deseo? Forzosamente en el deseo esta la diferencia, por que la razón es siempre deliberación.

Entonces tenemos que comprender que hay distintos tipos de deseos.

Decimos entonces:

- 1) El deseo de Felicidad, esta relacionado con el apetito sensitivo (apetito orientado a los bienes particulares, Suma Teológica), es el origen de los valores morales y la conducta racional. Es un “deseo natural o humano”, es el deseo del “alma”.
- 2) El deseo del Bien, esta relacionado con el apetito intelectual (apetito

orientado al bien universal, Suma Teológica) es el origen de las virtudes perfectas y de las conductas éticas. Se lo considera un “deseo de origen divino”, dado por el Espíritu.

3) El deseo del mal (y su variante el deseo de venganza), existe, Aristóteles lo define como una forma de perversión, esta relacionado con las conductas irracionales, es una forma del odio.

¿Que es el deseo del Bien? Es deseo inteligente, es deseo de cambio, es deseo de mejora, es deseo de perfeccionamiento, es el gusto por la sabiduría. Es un deseo altruista, difusivo, edificante y energético.

¿Qué es el deseo de Felicidad? Es deseo de goce, es deseo de bienestar. Es un deseo egoísta.

Entonces por lo recabado podemos decir que las Virtudes Perfectas son los Valores Morales perfeccionados por el deseo del Bien. La generalidad de las personas son capaces tanto del egoísmo (deseo de felicidad), como del altruismo (deseo del bien), estos deseos están en mayor o menor grado en todas las personas.

Entonces decimos que distintos tipos de deseos implican distintos tipos de virtudes, y que virtudes perfectas son tales por el deseo inteligente que las perfecciona.

2.7 Espíritu y Alma

Definición de Alma: Es la perfección del cuerpo (de Anima, Aristóteles), es el primer motor móvil. Decimos que es el origen del deseo de felicidad. Es el origen de la moral y la virtud.

Definición de Espíritu: Es la substancia divina. Decimos que es el origen del deseo del bien y de las virtudes perfectas.

2.8 Consecuencias practicas de las virtudes morales y perfectas según su naturaleza.

Naturaleza de las Virtudes Morales:

Para ver la consecuencia de “practicar” (se practican por que están asociados al error) los Valores Morales es preciso indagar sobre la naturaleza de los mismos, vimos que las virtudes morales o “los valores” como comúnmente se los llaman, implican elección, es decir control de las pasiones (virtud de la templanza), mantenernos firmes en el obrar (fortaleza), un fin (justicia) y razón práctica que actúe (prudencia).

Aristóteles nos dice en sus obras (Retórica, Política, Ética Eudemia, Ética Nicomaquea) que el fin del hombre es alcanzar su felicidad, pero la felicidad es un fin egoísta así como el deseo de felicidad. Dicho de otro modo lo que nos dice Aristóteles es que los seres humanos somos naturalmente egoístas y que hay que moderar, domesticar, socializar el

salvaje y furibundo egoísmo humano mediante la practica de la virtud. La virtud moral nos define entonces como “personas interesadas en el beneficio personal, que es la felicidad propia”.

Como consecuencia de esto la “polis” o “ciudad” es según Aristóteles en su obra Política, una lucha de egos.

Los Valores Morales se practican por que tienden siempre a un bien particular. Son estáticos. Están asociados al error. Son elecciones, o medios que buscan un fin determinado en el espacio y el tiempo (la felicidad) y se usan cuando se los necesita.

En definitiva los valores morales son hábitos y disposiciones humanos que se alcanzan por el estudio (virtudes dianoéticas como la prudencia) y la práctica (virtudes éticas como la justicia).

Pero Aristóteles nos señala algo intrigante en su obra Política, nos dice que los valores morales hacen a la “existencia de la polis” y las virtudes perfectas a la “habitabilidad”.

Nos esta señalando que las virtudes morales son necesarias pero que no alcanzan, que en algún punto resultan insuficientes para la vida en la “Polis”, la ciudad.

¿Qué nos esta diciendo?

Naturaleza de las virtudes perfectas:

Las Virtudes Perfectas (o Dones espirituales) se definen de otro modo, son perfecciones, es buscar lo correcto (rectitud) y lo mejor (misericordia, mejoramiento continuo), son “camino” ya que están libres de error. Ellas constituyen la vida bienaventurada, es decir la vida bella, buena, sensata y feliz como nos señala Aristóteles. Recordemos las famosas 8 bienaventuranzas o perfecciones enumeradas en los evangelios. Las virtudes perfectas se “viven” por que implican crecimiento, cuando aprendemos a hacer lo correcto y nos liberamos del error crecemos, estamos mas cerca de la verdad, nos perfeccionamos (deseo de bien).

Buscar lo correcto y lo mejor (Rectitud) es crecimiento, capitalización (equivale a retención, este concepto se explicara mas adelante) y perfeccionamiento. Los Dones tienen que ver con las conductas altruistas, con el bien común, no con el egoísmo. Cuando los hombres que dirigen la sociedad viven los Dones la sociedad “palia” o “disminuye” la lucha de egoísmos, tal como plantea el problema de la polis Aristóteles.

2.9 Estilos de vida

Existen Dos Estilos de Vida:

1) Buscamos lo correcto y lo mejor (Vida Recta), Vida Bienaventurada, Aristóteles

2) Oportunismo (viveza), vida Malaventurada

Según que estilo de vida prevalece en la sociedad se tiene o una sociedad que prospera (sociedad de hombres rectos), o una sociedad declinante (sociedad de oportunistas). Estos estilos de vida tienen su origen en los modos de discernir, el bien y el mal en última instancia son modos de elegir.

2.10 Vivir las virtudes perfectas o practicar los valores. ¿Qué es lo mejor?

En los casos vistos y presentados anteriormente, CASOS DEL 1 al 9, podemos resolver un problema de dos modos, con una virtud moral o una virtud perfecta, eso lo vimos en claro en el caso 5 que nos presentaba la Justicia y la Misericordia como oponiéndose entre si.

¿Pero que es en términos prácticos resolver de un modo u otro?

Cuando Putifar, el egipcio, tiene que resolver el problema entre su mujer y José; lo resuelve, claro esta, mandando a José a la cárcel para que sea sometido a Juicio. Pero como resuelve, no resuelve correctamente o del mejor modo posible, resuelve con lo mínimo que puede resolver es decir usa la Prudencia.

¿Y como resuelven Jesús y Salomón? Ellos resuelven con excelencia, resuelven con lo mejor, resuelven correctamente, con consejo.

Entonces resolver un problema con un valor moral es resolver con lo mínimo aceptable socialmente, es como si dijéramos: hay que aprobar un examen y si; lo aprobamos pero con la nota mínima.

¿Como es resolver con un don? Es resolver “con excelencia”, “con lo mejor”, “con mas”. Es como si aprobáramos un examen con la mejor nota.

Resumiendo:

Los Valores Morales nos indican como vivir con lo Mínimo aceptable socialmente.

Los Dones o Virtudes Perfectas, nos indican como vivir con Excelencia.

¿Queda claro?

Veamos Comparativamente las diferencias:

Valores Morales	Son Medios Son estaticos No disminuyen el sufrimiento No son suficientes para obrar el bien Moderar el egoismo (son las virtudes "egoistas") Fin : La felicidad
Virtudes Perfectas	Son camino, nos acercan a la verdad Son medios y fines Son dinamicos, implican crecimiento Disminuyen el sufrimiento Suficientes en cuanto al criterio del bien Conductas Altruistas (son las virtudes "altruistas") Estan interrelacionadas entre si. "los dones fructifican..." Fin: el bien comun,Aumento Orden Cosmico, Vida Eterna, l Tienen una propiedad intrinseca: el Merito(vida eterna) Estan asociados a la energia mental, de un modo dinamico Son purificativas, por que disminuyen el error y acercan a l Efectos:Hacen al bien comun en la polis

2.11 Como se relacionan las virtudes con la felicidad y el sufrimiento
Sabemos que la felicidad y el sufrimiento son conceptos contrarios, en el mundo y en nuestras vidas hay tanto felicidad como sufrimiento de tal manera que a la felicidad la buscamos mientras que al sufrimiento lo evitamos.

¿A quien pertenecen la felicidad y el sufrimiento?, ¿al hombre que practica los valores o al que vive los dones?

Retomemos el caso de Putifar (caso 1), el resuelve con lo mínimo, con Prudencia, ahora, ¿si hubiese tenido al tiempo un caso similar como hubiera resuelto?, claramente que con lo mismo, prudencia. ¿Por qué? Por que el “concepto crecimiento” esta ausente en los valores morales. Los

valores morales son “estáticos”, se practican, es resolver los problemas con lo mínimo. Entonces cuando una persona que practica los valores morales comete un “error”, ese “error” no hay como superarlo, se repite una y otra vez, “no hay crecimiento”. El “error” entonces es la “regla”. Y si el “error” es la regla entonces también el sufrimiento. Es decir, las personas que practican los valores morales en busca de su “propia” y “aparente” felicidad, paradójicamente no la encuentran por que no se abocan a “crecer” (deseo de bien), “viven en el error”, los perpetúan, no pueden modificar el grado de sufrimiento. La felicidad en definitiva es solo aparente y opinable para ellos.

¿Que ocurre con los que viven las virtudes perfectas?

Los Dones son también llamados Bienaventuranzas, expuestas por Jesucristo. Tomas de Aquino en su obra Suma, demuestra la correspondencia entre estos.

La vida Bienaventurada (vida recta, vivir por principios éticos) es la vida Sensata, Digna, Buena, Bella, y Feliz, nos comenta Aristóteles en sus obras.

Los Dones tienen un concepto particular, “crecimiento”, “mejora”, “cambio”, “aumento”, es decir deseo de bien. Ahora cuando un hombre Bienaventurado o Recto comete un error, ¿que ocurre? Por el crecimiento el “error” se supera, el hombre bienaventurado busca lo correcto y lo mejor, el “error” es la excepción en el hombre recto; y si el error es la excepción también el sufrimiento.

¡El hombre recto tiene una cualidad añadida “minimiza el sufrimiento”! Y por eso es feliz.

La minimización del sufrimiento es un objetivo ético.

Por esto Jesucristo nos dice: Felices los Bienaventurados, en definitiva, ¡felices los que eligen vivir las virtudes máximas!

2.12 Estado híbrido entre el bien y el mal

La elección es un genero y dentro de este genero tenemos al bien, al mal y a un estado hibrido intermedio. ¿A que se debe esto? Veamos. El bien y el mal son modos de elegir, pero con más precisión el bien es una naturaleza. El mal es en cambio una falsa naturaleza, es una privación del bien.

Aristóteles nos señala que si el mal fuera completo se destruiría a si mismo, por lo tanto no puede ser una naturaleza. Entonces es una cierta privación del bien como dice Aristóteles. Pero adicionemos algo la verdad y su contrario la falsedad son conceptos anteriores al bien y al mal. La verdad es anterior al bien en el sentido que algo es verdadero cuando lo conocemos y una vez conocido es deseado, o sea es bueno. Entonces decimos que el mal es una privación del bien afectada por la falsedad. Además al ser el bien (Rectitud) un modo de discernir edificante su

contrario el mal es un modo de discernir opuesto es decir un modo de elegir, destructivo y caótico.

La virtud moral es una privación del bien caracterizada por las pasiones (vergüenza, culpa, remordimiento, angustia, miedo, odio). La virtud moral nos señala este estado intermedio entre el bien y el mal. Entre dos modos de discernir.

Recordemos que la prudencia es deliberación. La justicia no se opone al mal ya que la justicia es un valor y el mal un modo de discernir, es decir un modo de elegir caracterizado por el caos y la destructividad. La justicia y el mal se parecen en el sentido en que son privaciones del Bien (Rectitud).

2.13 La teología Cristiana y las virtudes perfectas

En la teología cristiana las perfecciones que observamos en la creación le atribuimos un origen divino, así lo afirma Tomas de Aquino en Suma Teológica.

En el cristianismo Cristo personifica las perfecciones de Dios, es Dios que se hace “hijo del hombre”, Jesucristo se menciona así mismo de esa manera, Cristo simboliza la sabiduría misma. “Yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo” Lucas10:9. La puerta es la sabiduría, que sabemos es una perfección.

Otra afirmación: “Yo soy el Alfa y la Omega” Apocalipsis 1:8, Jesucristo personifica la eternidad, que metafísicamente es la posesión simultanea de todo el tiempo tanto del pasado como del presente como del futuro. La eternidad es una esencia de Dios. Desde la perspectiva cristiana el reino de Dios es el hombre que se hace “hijo de dios” es decir el hombre que busca las perfecciones divinas y Dios que se hace “hijo del hombre” es decir las perfecciones de Dios que se encarnan en Cristo.

“Yo soy el camino, la verdad y la vida” Juan 14:6, cristo personifica el Bien, camino, verdad y vida son las características del bien. El bien es camino por que crecemos es una virtud perfecta, esta libre de error. El bien es verdad, algo es bueno cuando lo conocemos (verdad). Y es vida por que cuando la verdad y la vida se oponen, la vida debe prevalecer.

Capítulo III

Virtudes Perfectas del Entendimiento. Semejanza a Dios

3.1 Autoconocimiento – Gnosis

Cuando somos bienaventurados, es decir cuando buscamos lo correcto y lo mejor con el fin de alcanzar el bien común, mejorar el mundo, crecemos, nos capitalizamos, nos perfeccionamos. Esto tiene una consecuencia no solo la felicidad sino el autoconocimiento. La vida Bienaventurada es el “camino” hacia la Gnosis.

El Autoconocimiento es también llamado Gnosis, Renacimiento, Arrepentimiento de Corazón. Es la conformación del Entendimiento también llamada razón superior. Recordemos que el Entendimiento es una perfección, “Dios es entendido”.

La vida Bienaventurada nos rehabilita, es decir aprendemos a elegir correctamente.

La Gnosis es la transformación del pensamiento, a través de una meditación intuitiva que lleva a desaprender los errores adquiridos. La Gnosis se realiza cuando podemos comparar intuitivamente los errores cometidos con las acciones rectas, así podemos transformar nuestra manera de pensar, para esto es necesario de una buena memoria.

La Gnosis es una consecuencia de la capitalización, es decir del aumento de energía mental y de la energía de Dios.

En términos prácticos la Gnosis es la creación de sinapsis nuevas, por eso el pensamiento puede transformarse.

3.2 ¿Qué es capitalizarnos?

Es crecer en sabiduría. La vida bienaventurada es ante todo escucha pero no solo para discernir como los ejemplos de Jesús y Salomón, también es escucha para adquirir sabiduría.

La sabiduría es una virtud perfecta (Amor por la verdad) y es una ciencia (ciencia de los principios últimos, y conocimiento de los medios correctos para vivir).

La vida Bienaventurada, nos dice la Parábola del Sembrador (Lucas 8:11-15); es primero escuchar, es decir, adquirir sabiduría percibiendo con atención y con la intención de ponerla en practica; segundo retener, o sea retener activamente en la memoria lo escuchado aun durante mucho tiempo o sea absorber sabiduría como esponja, es acumular conocimientos paulatinamente; y tercero, poner lo retenido en practica (acciones éticas, regla de oro), con una característica particular la constancia, la firmeza, la serenidad. Las personas que no retienen y que no son firmes o serenas no pueden alcanzar el autoconocimiento.

Por que para comparar en la meditación (Gnosis) los errores con los

aciertos, hay que retenerlos activamente en la memoria, no olvidarlos. Retener activamente, no es memorizar, es tener siempre presente, por eso es vivir la palabra, no practicarla. La retención es una forma de la memoria que tiene que ver con el gusto, es deseo del bien es el gusto por la sabiduría, todos retenemos aquellos conocimientos que nos gustan. **La retención es el camino hacia la Gnosis.**

Aquí se descubre la importancia de “escuchar y vivir la palabra de Dios” para “ver el reino”, es decir percibir la verdad y el orden divino a través de la razón superior o entendimiento y así alcanzar la integridad.

Tenemos acá otra definición de la vida Bienaventurada, no solo es buscar lo correcto y lo mejor, es también **adquirir sabiduría, retenerla activamente y ponerla en práctica con constancia, firmeza mediante acciones rectas.**

3.3 La energía mental y la energía de Dios

El deseo del bien, es un deseo energético, por eso podemos hablar de energía mental, Aristóteles al hablar de las virtudes morales nos señala que la energía mental es limitada idea que condice con el hecho de que las virtudes morales se practican, no hay crecimiento ni aumento. En cambio la vida bienaventurada implica un aumento de energía mental, es decir son camino hacia un óptimo o estado potencial que llamamos vida eterna, este óptimo de energía mental se da en el estado de gracia.

Para alcanzar este óptimo se necesita un adicional de “energía” (Gnosis), este adicional es la energía de Dios. La energía de Dios se simboliza con el fuego o bautismo de fuego como lo llamaban los antiguos. Esta energía desencadena la gnosis y la completa. La Gnosis es el esencia un salto cuántico o brusco de la energía mental.

3.4 Consecuencias de la Gnosis

En la Gnosis intervienen 4 factores:

Pensamiento
Sentimiento
Palabras
Obras

El pensamiento se traduce en palabras y obras, pero aclaremos que el pensamiento también produce emociones, sentimos lo que pensamos, y si ocurre una transformación del pensamiento por fuerza también en las emociones. La Gnosis formatea la parte impulsiva, se extinguen emociones. Esto es lo que permite la meditación en casos difíciles, para meditar es necesario tener control sobre la parte impulsiva, hay que apagar

las pasiones para escuchar la inspiración divina. Sentimientos como la angustia, el odio, los celos, la ira, la envidia, el miedo a la muerte desaparecen como consecuencia de la Gnosis. El sistema emocional se rehace.

3.5 Integridad

Para comprender mejor la integridad y las virtudes perfectas del entendimiento vamos a analizar el siguiente texto:

“En Gabaon, el Señor se apareció a Salomón en un sueño, durante la noche. Dios le dijo: “Pídeme lo que quieras”. Salomón respondió:...Da, pues, a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre el bien y el mal”...y Dios le dijo:...te doy un corazón sabio y entendido”

Explicación:

Si se observa, aparentemente se le ofrece un deseo a Salomón, en realidad Dios no le está ofreciendo. Le está preguntando lo que más desea, y recuérdese que lo que más se desea es lo que se pide primero, y en este caso Salomón pide la capacidad para obrar el bien, es decir de “escuchar”. Lo que nos dice el texto es que cuando el mayor deseo es el deseo de obrar el bien o deseo del bien a secas, surgen tres habilidades extras.

Estas habilidades extras son:

1) Corazón Sabio o Don de sabiduría, en términos prácticos es el amor por la virtud, la sabiduría y la verdad. La sabiduría es muchas veces comparada con la sal y llamada llave de la ciencia. “Por que cada uno será salado por el fuego” Mateo 9:49, por que como la sal la sabiduría tiene su propio sabor, el fuego simboliza la Gnosis, el renacimiento a través de la energía de dios.

2) Corazón Entendido o Entendimiento: es la llamada Razón Superior, la “Buena Inteligencia” según Aristóteles, es la percepción del Orden Divino u Orden cósmico, que se expresa en términos prácticos en un código de ética universal, es en términos prácticos la habilidad de realizar razonamientos éticos, es el “Ojo de la Mente” (religiones Orientales). En los evangelios quienes no poseen esta habilidad son llamados “ciegos”, “vivir en la oscuridad” es vivir sin entendimiento en el cristianismo.

Algunos autores llamaban al entendimiento razón superior para diferenciarla de la razón común y corriente también llamada razón natural o inferior. Es el deseo inteligente, es la razón que ama el bien. Sus principales características son la precisión y la exactitud que se traduce en la capacidad de “leer dentro” es decir de percibir las “esencias” a través de las “formas”. Una característica que surge del entendimiento es la CREATIVIDAD, ya que la creatividad es la aplicación de una esencia de una manera única u original. Caso motor de un coche.

3) Don de discernimiento: es la capacidad para separar de manera adecuada

el bien y el mal. Es capacidad esta íntimamente ligada a la escucha, “escuchamos para discernir” pero mas que nada esta capacidad surge de la capacidad de identificar el ego con el bien, así por identificación se detecta cuando algo es bueno y por contraste u oposición cuando algo es malo. De una manera discierne el perverso o malvado. El don de discernimiento es el deseo inteligente que delibera acompañado de la razón. Tenemos así las tres perfecciones o Dones que surgen luego de la Gnosis, llamados “Dones del entendimiento” por Tomas de Aquino.

	Sabiduría
Virtudes Perfectas del Entendimiento	Entendimiento
	Dicernimiento

Estas 3 perfecciones podemos añadirlas a la 4 anteriores realizando un total de 7, que son las 7 perfecciones o dones que definen la integridad.

3.6 Integridad y virtud.

Podemos ahora compara al hombre virtuoso de Aristóteles con el hombre integro del cristianismo.

Hombre Virtuoso

Prudencia
Justicia
Fortaleza
Templanza

Hombre Integro

Sabiduria
Entendimiento
Dicernimiento
Rectitud
Benevolencia
Mejoramiento Continuo
Serenidad

El hombre virtuoso posee 4 habilidades básicas, el hombre integro 7, de la comparación lo que surge es que el hombre virtuoso, vimos en el caso 1 a Potifar, es un “hombre incompleto”.

El hombre integro es en cambio el “hombre entero”, y esto es la entereza.

La integridad o entereza es entonces una forma de inteligencia **que**

consiste en un conjunto de habilidades (7 Dones) que por su grado de perfección se la considera de origen divino; y que la podemos desarrollar, ¿Cómo?, a través de la vida recta y del favor divino (Gnosis y dones recibidos).

3.7 Ágape o amor recto

El Amor es un estado, un género, una pasión amorosa, no es ni bueno ni malo. Los griegos denominaban 3 formas o “especies” del Amor:

Agape : Amor al Bien
Philia:Amor de Amistad
Eros:Amor concupiscente

El Amor al Bien (Ágape) es el origen de los 7 Dones, es la forma del Amor que surge cuando el mayor deseo es el deseo del bien (prevalece el deseo del Bien), es la pasión amorosa perfeccionada por la naturaleza del Bien, es el “Amor sin Pasión” (Tomas de Aquino) punto de partida de la Integridad, es el amor por la virtud, la sabiduría y la verdad, es el amor a Dios. Esta forma del Amor simboliza la exigencia de la vida Cristiana. Es la perfección del Amor, es decir la forma del amor que nos “asemeja a Dios”. En los textos griegos originales la palabra que usa Cristo es siempre Ágape. Mal traducido en los textos subsiguientes como “Amor”. Es la forma del Amor asociada a los dones del Entendimiento, es la forma del amor que surge con la Gnosis.

Philia en cambio es el amor propio de la amistad virtuosa, que surge de la semejanza. Es el amor típico del hombre que busca la felicidad a través de la virtud, es el amor incompleto.

Eros es el amor de concupiscencia, es el amor apasionado de los amantes, es una de las graduaciones mas bajas del amor.

3.8 Entendimiento y Orden Cósmico.

El entendimiento nos permite “ver el reino de Dios”. A través de el tomamos conciencia del orden cósmico. Este orden cósmico se expresa a través de leyes, y en el plano humano se expresa por medio de un código ético que asegura felicidad para los Bienaventurados y la regla del retorno para lo que no viven rectamente.

3.9 Verdad y Falsedad, se retoman conceptos anteriores en el Cáp. II.

Según Tomas de Aquino la verdad es un concepto anterior al bien, un ser para que sea deseable, un bien, tiene que ser conocido primero, concepto de

verdad. Dicho de otro modo sabemos que algo es bueno (bien) si antes lo conocemos (verdad). La falsedad es lo opuesto a la verdad. Entonces decimos que la verdad y la falsedad son conceptos anteriores al bien y al mal.

3.10 El bien, el mal y la virtud moral

Podemos ahora definir el bien, el mal y un estado intermedio que es la virtud moral (Justicia).

El bien es una naturaleza, en cambio existen distintas formas de privación de una naturaleza ver Cáp. 2.2.1 la definición, es decir se puede estar privo de muchas maneras de una esencia o naturaleza, la virtud y el mal son formas de la privación de la naturaleza del bien.

La virtud es una privación del bien caracterizado por las pasiones, es decir por la vergüenza, odio, culpa, remordimiento, miedo a la muerte, es por eso que el hombre virtuoso de Aristóteles es un hombre incompleto, en esencia el hombre definido por Aristóteles es un hombre dominado por las pasiones, hombre prudente.

Ahora podemos definir el mal, según Aristóteles en Metafísica si el mal fuera completo es decir en un estado máximo se destruiría a si mismo, es por esto que el mal no es una naturaleza, a pesar que en apariencia lo parece. Decimos entonces que es una falsa naturaleza, dicho de otro modo es una privación del bien caracterizado por la falsedad. En términos prácticos el mal es un estilo de vida (dicernimiento) caracterizado por la corrupción, el caos y la destructividad.

3.11 La Ley de Dios

Existen en el plano ético, dos leyes. Una principal y otra complementaria o de balance.

La ley de Dios tiene dos enfoques desde el pensamiento, la palabra y la obra es la Rectitud o la vida Bienaventurada.

Desde los sentimientos es el Ágape o Amor Recto. Ambos conceptos son equivalentes.

3.12 La ley del retorno (ley de balance o complementaria de la principal).

Cosecharas tu siembra, todo vuelve. Son expresiones de esta regla de balance cósmico universal.

3.13 Fe y Seguridad (Confianza) en Dios.

La Fe esta asociada a la virtud, es aceptar el credo. En la ética de las virtudes perfectas la seguridad en dios es la comprensión a través del entendimiento de que, por el Orden Divino expresado en el plano humano, la “felicidad” es para los bienaventurados y la regla del retorno o del balance para los que no son rectos. La Seguridad en Dios incluye de este

modo la esperanza.

En términos prácticos la seguridad en Dios son la fe y la esperanza perfeccionadas por el entendimiento.

3.14 Jerarquía Espiritual

Desde lo ya dicho podemos entonces hacer una clasificación similar a los Gnósticos.

HOMBRE PNEUMATICO O ESPIRITUAL	PREDOMINA EL ESPIRITU
HOMBRE PSIQUICO O RACIONAL	PREDOMINA EL ALMA
HOMBRE HYLICO O MATERIAL	PREDOMINA EL CUERPO

Veamos para comprender este tema el significado de la siguiente cita: El poder del Espíritu 1 Corintos 2: 14 -15

“El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios: es una locura para el y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga, y no puede ser juzgado por nadie.

Veamos otro texto: Despedida 1 Tesalonicenses 5: 23

“Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser – espíritu, alma y cuerpo – hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo.”

Otro texto: La Fornicacion 1 Corintos 6: 17

“En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con el. “

Lo que nos están diciendo estos textos es que hay una diferencia entre alma y espíritu.

Tener alma es tener conciencia de uno mismo, de los propios sentimientos, de lo que experimentamos.

Tener espíritu en cambio es tener conciencia de lo divino, percibir el gobierno divino, el “orden cósmico”.

El hombre espiritual es aquel dotado de razón superior (entendimiento); y que los hombres “naturales” (dotados de razón natural) deben ser liderados y guiados por los espirituales, “los dotados de espíritu”, dada su natural capacidad para juzgar que surge de la escucha, casos que vimos anteriormente que son el 2,3 y 4.

Se podría decir que el hombre racional esta en un “estado incompleto”, esta en un estado “intermedio” entre el bien y el mal. Es la peor situación, no es “ni chicha” “ni limonada”. Mas adelante veremos por que es la peor

situación.

Los hombres “naturales” crecen espiritualmente en la medida que eligen la vida recta y el liderazgo de los hombres íntegros.

3.15 Facultades de la mente

ALMA	ESPIRITU
IMAGINACION	INTUICION
FANTASIA	INSPIRACION
	CREATIVIDAD

3.16 Las parábolas como metáforas para comprender el problema de la integridad.

Veamos a modo de ejemplo algunas parábolas, el reino de dios simboliza el dominio, imperio (reino) del bien, de la sabiduría (Dios), las parábolas cristianas que hacen mención de el, son una descripción metafórica de la vida bienaventurada y nos muestra la importancia de vivir con sabiduría, aquí algunas explicaciones:

La parábola del grano de mostaza, (Lucas 13:18)

Jesús dijo entonces:” ¿A que se parece el Reino de Dios? ¿Con que podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta; creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas”.

Explicación:

El Reino es potencial (nacemos con una capacidad para obrar el bien), sigiloso (actúa sin que nosotros lo sepamos), es incremental, progresivo, paulatino, empieza con las pequeñas decisiones, “es el grano de mostaza” y en la medida que escuchamos (adquirimos sabiduría, reteniéndola) y practicamos con firmeza y rectitud las enseñanzas ese grano va creciendo y se transforma en “arbusto que cobija a los pájaros”, esto es que protege y rehabilita a los oprimidos.

La parábola de la levadura (Lucas 13:20)

Dijo también:” ¿Con que podré comparar el Reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezclo con gran cantidad de harina, hasta que fermento toda la masa”.

Explicación:

El reino de Dios es completo, se desarrolla hasta llegar a su máximo. La levadura es la sabiduría, la harina es el hombre que la adquiere progresivamente, la fermentación es la puesta en practica de lo retenido activamente, es decir la vida recta y la masa final es el hombre integro.

Jesús y los niños (Lucas 18:15)

También le presentaban a los niños pequeños, para que los tocara; pero, al ver esto, los discípulos los reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y dijo: “Dejen que los niños se acerquen a mi y no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el Reino de Dios como un niño, no entrara en él”.

Explicación:

El hombre íntegro es como un niño por que “nace” espiritualmente de nuevo (Gnosis).

La parábola del tesoro (Mateo 13:44)

El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo.

Explicación:

La Integridad es algo secreto y potencial, que debe ser descubierto por el individuo luego de la Gnosis, luego de esta surge la capacidad de contemplar el bien, lo eterno, lo cual produce un estado de armonía, paz y felicidad de tal magnitud que se vuelve lo más hermoso para el individuo y que se irradia a los demás, el individuo ya no busca la felicidad afuera sino adentro, eso es el tesoro que debe ser descubierto.

La parábola de la perla (Mateo 13:45)

El Reino de los Cielos se parece a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compro.

Explicación:

Esta parábola nos muestra la importancia de la integridad, de la vida bienaventurada, nos muestra que el dominio del bien no solamente es de gran valor (vida contemplativa) es también perfecto y excelente.

La parábola de la red (Lucas 13:47)

El Reino de los Cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando esta llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve.

Explicación:

El pez bueno es el pez “engordado”, las personas que viven rectamente son ese pez, ya que la rectitud “nos engorda” espiritualmente. El bien es de naturaleza expansiva (Tomas de Aquino, Suma Teológica). El pescador que recoge es la gracia que toma a esos hombres “engordados” y los vuelve “íntegros”, sabios.

3.17 Síntesis: Dones del entendimiento – Semejanza a Dios.
El ágape es el amor cristiano. Es el amor desinteresado, el amor recto y bueno. Por el somos semejantes en esencia a Dios, a lo divino.

Capitulo IV- Virtud Perfecta del Carácter

La Perseverancia. Imagen de Dios.

Definición de Imagen: “Semejanza Perfecta” Suma Teológica. Otra definición: Especie sin diferencia.

Un ejemplo: Tomemos dos perros, un chihuahua y un dogo, hay semejanza ya que comparten la misma esencia, son perros son de la misma especie; tomemos ahora dos dogos la semejanza es mayor pero hay diferencias, peso, manchas del pelaje, etc.; tomemos ahora dos dogos de la misma camada y del mismo sexo, allí la semejanza es máxima decimos que en ese caso un perro es la imagen del otro. Otro ejemplo: Entre hombres racionales la imagen se da entre gemelos. Analicemos ahora lo que significa ser imagen de Dios.

4.1 Perseverancia

Veamos el siguiente texto: Marcos 13:13

“...pero el que persevere hasta el fin, se salvara”

Una vez alcanzada la Integridad, es necesario perfeccionar el estado de gracia, y eso ocurre a través del Don de la Perseverancia.

La Perseverancia se define como la determinación diaria de obrar el bien evitando el mal.

La Perseverancia se caracteriza por la resistencia (incluso cuando el dolor es prolongado), la ausencia del miedo a la muerte y la determinación. Es lo que la diferencia del Mejoramiento Continuo y la virtud de la Fortaleza.

Vimos que luego de la Gnosis se “extinguen” algunas pasiones (fundamentalmente pasiones negativas), así la mente queda libre y con el Don de la Perseverancia, van surgiendo con el tiempo y de manera paulatina los rasgos del carácter de Dios (semejanza perfecta, es decir imagen). Estos rasgos son los Frutos del Espíritu, que son mencionados en Gálatas 5: 22 -24.

Texto:

“Por el contrario, el fruto del Espíritu es: Amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia.”

Es necesario aclarar algo, el temperamento es una limitante, es decir, no necesariamente todas las personas en estado de gracia alcanzan todos estos rasgos. Puede ocurrir que una persona integra alcance solo una parte de estos.

Una vez perfeccionado el carácter a Cristo, a través de la Perseverancia se tiene la santidad (perfección del estado de gracia) y la vida eterna.

La vida eterna se puede definir como vida longeva (el estado de gracia

prolonga la vida), felicidad radiante y contemplación del bien.

4.2 Fin Último.

El fin ultimo para aquellos que siguen (**con entendimiento**) la ética de las virtudes perfectas, es decir los Bienaventurados, son a saber: la Integridad, la Vida Eterna, la Santidad (Hijos de la luz) y la perfección del orden cósmico.

Para los virtuosos (con racionalidad) el fin ultimo es el Bienestar con felicidad (ya aclaramos que esta felicidad es opinada), acompañado de virtud (Aristóteles) (Hijos del mundo).

Para aquellos que

Texto en Romanos 6:22

“Ahora, en cambio, ustedes están libres de pecado y sometidos a Dios: el fruto de esto es la Santidad y su resultado la Vida Eterna.”

Este texto nos enseña que la Santidad y Vida Eterna vienen acompañados.

4.3 Frutos del espíritu. Imagen de Dios.

Una vez alcanzado el carácter de Dios, irradiamos felicidad, paz, amabilidad. Y en eso consiste el ser imagen, la imagen es irradiar, transmitir las perfecciones del carácter.

4.4 Vida Eterna

Ahora podemos explicar la vida eterna, sabemos que el espíritu es deseo de bien, ya que si Dios desea algo solo puede desear el irradiar sus perfecciones a las criaturas.

El deseo del bien es un deseo energético, ahora bien cuando crecemos en rectitud crecemos en energía mental, cuando esta energía mental llega a un optimo que coincide con el Ágape, se tienen un conjunto de bendiciones y habilidades que se las denomina Vida Eterna. Estas bendiciones son longevidad, vida contemplativa.

Capítulo V

Grados de Perfección. Emulación de Dios.

5.1 Emulación de Dios

Emular, nos dice Aristóteles en su obra Retórica, es Imitar con el deseo de igualar. Emular nos dice Aristóteles es lo opuesto al menosprecio. Es, conociendo las cualidades que no poseemos, desear adquirir ese “bien”. Son objeto de Emulación, entonces según Aristóteles, los benefactores, los que detentan el poder, las grandes personalidades.

Emular es captar el espíritu, la mente de Dios. Para comprender esto es necesario remitirse a los casos 2,3 y 4 presentados anteriormente, Salomón emula a Dios por eso su resolución es tan famosa. Una vez alcanzadas las habilidades necesarias para elegir y decidir correctamente, los 7 dones, y perfeccionado el carácter por la perseverancia, podemos afirmar que la santidad es elegir siempre correctamente.

En definitiva en esto consiste, en términos prácticos, el Reino de Dios, en el ascenso espiritual del hombre, en la ética de las virtudes perfectas.

5.2 Grados de Perfección.

Establecido el concepto de emulación podemos hablar de grados de perfección, el primero es imitación de dios, luego semejanza, la tercera imagen y un cuarto que sería emulación de Dios.

¿Por qué son grados de perfección? Por que son categorías distintas, así como en el boxeo existen categorías distintas según el peso, en el plano espiritual hay categorías distintas llamadas grados de perfección.

¿Cual es la relación entre ellos?

5.3 La ley del retorno y los grados de perfección.

La ley del retorno es una ley divina de alcance universal, esta actúa incluso sobre los dones, perfecciones, esencias divinas. Los grados de perfección están retornados entre si. Somos imagen por que somos semejantes, somos semejantes porque imitamos.

Capítulo VI

Significado de las Bienaventuranzas. El Plan de Dios.

6.1 Veamos algunas bienaventuranzas

Segunda Bienaventuranza:

“Felices los mansos, porque el Padre les entregara en herencia la tierra”

Quinta Bienaventuranza:

“Felices los misericordiosos, por que el Padre los tratara con misericordia”

Sexta Bienaventuranza:

“Felices los puros de corazón, por que ellos verán al padre”

Todas las bienaventuranzas siguen la misma estructura, primero el termino felices, esto hace alusión a la caridad ya que esta minimiza el sufrimiento, luego sigue un segundo termino que sigue a la palabra feliz y designa la perfección correspondiente, luego sigue un tercer termino que es la palabra porque, esta nos indica la “ley del retorno” que actúa sobre la perfección y el termino que sigue es la bendición que cosecha esa perfección.

Estructura:

(Ley de Dios) (Perfección) (Ley del retorno) (Bendición)

6.2 Analicemos algunas bienaventuranzas:

“Felices los puros de corazón, por que ellos verán al padre.”

El termino puros de corazón nos indica integridad y lo que sigue es lo que cosecha por la ley del retorno la integridad, ¿y que cosecha? Vida Eterna “ver al padre”, significa actividad contemplativa. Entonces decimos que la vida eterna es el retorno de la integridad. La vida eterna es la bendición (don) asociada a la integridad.

“Felices los misericordiosos, por que obtendrán misericordia”

La misericordia es el retorno o la bendición de la misma misericordia.

“Felices los mansos, por que el Padre les entregara en herencia la tierra”

La palabra manso nos indica la perfección de la serenidad, y ¿cual es la bendición que retorna?, poseer la tierra nos indica vida asentada, seguridad en contraposición con la vida nómada. El pueblo judío por su devoción recibió la tierra y cuando la tuvieron edificaron, vivieron “seguros”. La vida segura, tranquila es el retorno de la serenidad. La seguridad es la

bendición asociada a la serenidad. Con mas precisión el retorno de la devoción es la seguridad en Dios. Por oposición la inseguridad es una maldición para el malaventurado. La vida malaventurada es una vida insegura.

6.3 Las Bienaventuranzas como grados de perfección:

Bienaventurados los que imitan a dios por que heredan la felicidad

Bienaventurados los que se asemejan a dios por que heredan la verdad

Bienaventurados los que son imagen de dios por que heredan la paz

Bienaventurados los que emulan a dios por que heredan la vida eterna

6.4 Significado de las Bienaventuranzas

Las Bienaventuranzas nos interrelacionan las perfecciones éticas (dones), que son ocho con las dos leyes éticas universales, la caridad y la ley del retorno. Nos dice como funcionan los dones frente a estas dos leyes éticas, el malaventurado cosecha maldición, y el bienaventurado bendición. Ese es el significado último de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son “arquitectura ética”.

Podemos expresar las bienaventuranzas de otra manera, podemos decir que es la verdad que Dios en su entendimiento (inteligencia) y sabiduría (conocimiento) establece leyes para gobernar lo creado (caridad, ley del retorno) y estas leyes organizan, estandarizan (en el plano ético hablamos) sus dones en incluso su misma esencia, garantizando de esta manera felicidad y una serie de bendiciones a aquellos que deciden elegir la vida bienaventurada. Decimos entonces que las bienaventuranzas son la expresión del plan divino en cuanto que por sus características reúne a las leyes éticas universales, la verdad, la felicidad, estilo de vida y bendiciones para los bienaventurados. Ver el “reino de Dios” significa asir con la mente, captar con la inteligencia el plan de dios, que es don de dones, que es perfección de las perfecciones, ya que reúne en si los dones (la fe esta incluida como seguridad en dios), las leyes éticas universales, la verdad y las bendiciones de dios.

Se podría añadir que el plan de dios es el don que ordena a todos los demás. Es la reunión de todos los dones en el plano ético.

Capítulo VI

El sabio y la Sociedad

7.1 Sobre las virtudes perfectas y el estado. Comentarios sobre el libro Política de Aristóteles

Quizás la obra sobre la teoría de la sociedad y el estado más comentada sea la obra de Aristóteles, Política.

El interés sobre este capítulo es mostrar como cambian los conceptos desde la ética de las virtudes perfectas.

Aristóteles nos habla que todos los seres humanos somos egoístas y que la polis es una lucha de egoísmos. Habla que los ciudadanos se pueden clasificar según tres criterios, el primero su riqueza lo que da origen a las oligarquías, segundo su virtud y tercero su libertad (pueblo).

Cuando las formas de gobierno se organizan según la virtud se tiene la monarquía (gobierno de uno solo), aristocracia (gobierno de una minoría), república (gobierno de la mayoría).

Las formas opuestas a estos, es decir cuando el criterio ya no es la virtud sino que los gobiernos tienden a organizarse según el criterio de la riqueza, y el poder que tiende a asegurar a la misma, surgen la tiranía (gobierno de uno solo), las oligarquías, y finalmente las democracias.

Aristóteles nos comenta en su análisis que normalmente ningún sistema de gobierno tiende a ser estable por sí mismo, el más estable según él, es la república que consiste en el gobierno de la clase media, es decir en la mezcla entre oligarquía (gobierno de los ricos) y democracia (gobierno de los pobres o de las masas).

Nos dice además que los seres humanos tienden hacia la felicidad y que esta depende del ejercicio de la virtud, en particular la Justicia. Nos comenta que es la clase media la más propensa al ejercicio de la virtud y en la medida que esta prevalece sobre las clases oligárquicas (adineradas) y sobre la clase más pobre, estableciendo la república, se tiene un estado más o menos estable y equilibrado.

7.2 El estado y las virtudes perfectas

Lo que se observa en la realidad, es que los estados modernos no funcionan según los descritos por Aristóteles, la Justicia tal cual nos habla él y Platón en la práctica resultan totalmente insuficientes.

Lo que podemos constatar en la realidad, es decir la praxis es que tenemos países y estados ricos asociados a altos niveles de honestidad (Europa occidental, Canadá, Estados Unidos), y países altamente corruptos e ineficientes con enormes clases sumergidas (países latinoamericanos y africanos). ¿Cómo se explica esto desde la ética de las virtudes perfectas? Recordemos algo de lo que habíamos hablado, la virtud ya sean morales o perfectas son una forma de elección, elegimos la Justicia, la Rectitud, la

Misericordia.

Pero en algún sentido también el vicio es una elección.

Entonces la pregunta es por que elegimos, como elegimos.

Elegimos según nuestra forma de discernir, de deliberar.

¿Cómo es esto?

Recordemos que según la ética de las virtudes perfectas tenemos 3 clases de personas.

1 Las íntegras, que resuelven con escucha (prudencia exacta)

2 Los virtuosos que resuelven con prudencia

3 Los perversos

La integridad (Sabiduría) y la perversión son “formas de inteligencia” en el sentido que son “maneras de discernir” o “mentalidades”. Discernir recordemos es la capacidad de separar adecuadamente el bien y el mal.

Elegir entonces es tomar un curso de acción una vez discernido. El perverso se caracteriza por sus “elecciones destructivas”. El sabio o íntegro por sus “elecciones edificantes”.

Esto da origen a los estilos de vida. Los sabios tienen como estilo de vida la rectitud (buscar lo correcto y lo mejor). Los perversos por su naturaleza el oportunismo (sacar ventaja ante la mínima situación a favor).

¿Qué pasa con los virtuosos o personas incompletas?

Estas personas deliberan (prudencia), no disciernen, recordemos que ellos son una inteligencia intermedia entre el bien y el mal. No distinguen por esta situación, con total claridad, entre lo que esta bien y lo que esta mal.

Para discernir el “ego” tiene que identificarse con el Bien o con el mal.

Por lo tanto por su naturaleza los virtuosos, los que practican los valores, es la imitación, los virtuosos o imitan el estilo de vida del perverso (oportunismo) o imitan los de los íntegros (rectitud).

El “liderazgo” solo pertenece a los que disciernen, los que deliberan (prudentes) son “seguidores”, por eso cuando un “país fracasa” es por que “fracasa el liderazgo”.

En las sociedades predomina siempre un modo de discernir, o si se quiere un tipo de liderazgo. Cuando predomina el modo de discernir edificante (vida recta) se tiene una sociedad que crece, aumenta, vive bien.

Cuando las virtudes perfectas predominan (rectitud), la sociedad es “vivable” como nos dice Aristóteles en la polis.

Cuando las virtudes perfectas están ausentes (predomina el oportunismo) la sociedad esta en crisis, por que predomina un liderazgo de tipo destructivo.

Cuando los hombres en una sociedad eligen la vida recta, los líderes son elegidos por su nivel de rectitud y sabiduría, es decir por su capacidad para obrar el bien, y es entonces que la lucha “natural” de egoísmos como plantea Aristóteles se ve paliado, aminorado, las “riquezas” se distribuyen mejor, en definitiva la sociedad puede buscar el bien común.

Cuando predomina el modo de discernir destructivo y por consiguiente el estilo de vida oportunista, los grupos oligárquicos se reparten “despiadadamente” todos los recursos, generando confusión y sosteniéndose en base al miedo, la exclusión y la represión de los oprimidos. Es así como en la práctica, podemos observar sociedades ricas y pobres.

7.3 El sabio y la sociedad. Coincidencia con Aristóteles y Platón

Platón en su obra República y Aristóteles en su obra Política, donde critica la obra de su predecesor; coinciden ambos que ningún sistema político es en sí mismo bueno. La lucha entre oligarquías y el pueblo que es lo que hace inestables a todos los sistemas y solo puede ser superada cuando llega el Sabio u “hombre divino” como lo llama Aristóteles, Platón lo llama “el filósofo”. Este tipo de hombre es el que reestablece el orden, por su capacidad de obrar correctamente y en la medida que un sabio sucede a otro la “polis” o ciudad - estado, esta prospera según ellos.

Estas observaciones que hacen ambos coinciden con la ética de las virtudes perfectas. Donde los líderes lo son por su “nivel de rectitud y sabiduría”. El grado máximo de rectitud está en posesión del hombre íntegro, y en la medida que estos están en los puestos jerárquicos más elevados, jueces, legisladores, la sociedad puede edificarse sobre la rectitud ya sea por el liderazgo o por la imitación.