

E. 12. C. A.

I = 182

+

I - 159



Anna

Journal

A - I = Table C. = n. 1.

1831 - 2





Handwritten notes or scribbles, possibly including the number '4' circled at the bottom.

X

Del uso de las Matemáticas



Del uso de Sr. Philippe Bern^{do} Ferruz, i Urrutia





Qualquier sciētia tiene subiecto
o materia d̄ que tracta: E por la
diuision de los subiectos: se to
ma la diuision d̄ las sciēcias. ⁊ en
esta manera son distintas la me
dicina cuya consideraciō es de
lo sano. ⁊ la geometria: que con
sidera grādeza: o medida. E pa
ra mostrar vniuersalmēte la diuisiō de las ciencias: ⁊
subiectos de aq̄llas: faremos vna tal distictiō. Qual
quier ciencia o doctrina: o es sciētia o via: o medio
de peruenir en ciencia. Si es via en ciencia: o es que
nos demuestra las letras: ⁊ syllabas: ⁊ congruidad de
fablar: asi como la grāmatica: o nos demuestra el or
namiēto de la fabla assi como la rhetorica: o nos de
muestra formar los cōceptos d̄ la fabla: assi como la
logica. Si es sciēcia. es en dos maneras: ca el subiecto
de aquella: o es cosa q̄ no es fabricada por nuestro en
tendimiēto: ni cuelga su ser de las humanas obras: o
por el cōtrario. Si es cosa no fabricada por nuestro ē
tēdimiento: ni cuelga su ser de las humanas obras: es
en tres maneras. ca aq̄lla o es cōsiderada apartada d̄
cuerpo ⁊ materia: digo cuerpo triāgular: o quadran
gular. ⁊ de aq̄stas cosas es la sciēcia diuina o metha
phisica: ⁊ estas cosas son asi como dios angel ⁊ entē
dimiēto. las quales alcança el entēdimiento. ⁊ no las
cōcibe la imaginaciō. por q̄ no pued̄ fabricar d̄ aq̄llas
p̄dea: o semejança algūa. Empero el entēdimiēto pro
fundamēte las inuestiga desnudādo: ⁊ apartādo de
aquellas todo cuerpo: ⁊ sus passiones. Cuerpo dizi
mos aquello: q̄ es luengo ancho ⁊ profundo. passio
nes son ser quadrado o circular: o tener tres esquinas

a iij

Libro de Arqueología y Matemáticas
Libro de Trinitat. Cal.



o. xx. y estomiesmo aparta toda materia: y sus passi-
ones: o accidētes. como es graue: y ligero: caliēte: y
frio: aspo. y lezne: duro: y muelle: blāco: y negro y c.
La todas estas son passiones: y cuelgā de la materia.
E aq̄ste acto es el mas noble y mas alto d̄ étēder: por
q̄ es solo por si propio del entendimiēto. Segūdamē-
te es la cōsideraciō d̄ aq̄llas cosas: q̄ tienē quātidad a
ptada d̄ q̄lq̄er materia sēsible. y d̄ aq̄sta manera sō la
arithmetica: y geometria: la musica y astronomia: y la
pte de astrologia: q̄ no es supsticiosa. La si el geome-
tra cōsidera el triangulo: ni lo ymagina que sea de o-
ro: o de fusta: o de otra materia alguna. Terceramē-
te es la consideracion de las cosas: q̄ stā sometidas al
mouimiēto: y transmudaciō. las quales no son fuera
de cuerpo: y sensible materia. La causa d̄ lo q̄l dizimos
natura. y dende procedē las sciēcias phisicas: q̄ d̄ere
dizir naturales. por q̄ phisis d̄ere dizir natura. y y-
cos d̄ere dizir sciencia. y asi es sciencia de natura. E a
questa es cōsiderada en muchas maneras. lo qual de
presente dexaremos. El segūdo miēbro p̄ncipal: es d̄
las sciencias practicas. las q̄les cuelgan de las opera-
ciones humanas. E aq̄stas se cōsiderā en tres mane-
ras. Primeramēte es considerado el ombre como ha
de mejorar se en la parte intellectual. y como ha d̄ mo-
derar los apetitos y passiones: y como alcançara los
habitos medios: q̄ son llamados virtudes. y aq̄sta es
la Ethica. Segundamēte por q̄ el ombre despues d̄ ser
racional: es vn animal cōiugal: es la ciencia: q̄ enseña
como se ha de regir cō su muger. y como ha de dar cri-
ança a sus fijos: E como ha de gouernar sus esclauos
y como ha de ganar de comer para ellos. y esta es lla-
mada yconomica. Terceramente por quāto el ombre

es animal ciuil: 7 politico cōuiene saber que despues de ser racional 7 coniuugal: es dicho animal sociable: que quiere dezir dispuesto a conuenir: 7 star cō otros 7 hauer practica 7 amistad: 7 compañía de gentes 7 la sciencia: q̄ ordena la tal viuiēda: es dicha politica. por que en aquesta sciencia se tracta la causa dela congre// gacion delas cibdades: 7 por que razón: 7 causa las tales congregaciones se saluan: o se dañan. 7 esso mes// mo se tracta dela diuersidad delas policias 7 principados. 7 esso mesmo se da la orden de fazer leyes: q̄ seā conuenibles alas gentes de aquella comunicacion: o amistad. 7 se dize en ella como hā de ser distintos los grados humanos 7 dignidades: 7 officios: 7 benefi// cios: 7 condiciones: 7 estados.

¶ Este libro d̄ ethica el qual tenemos de presente en tre las manos: es libro apartado: que solamēte con// sidera la final bienauenturança d̄l ombre quier sea en esta vida si quier despues de aquella: 7 cerca d̄l huma no fin: es toda la cōsideraciō d̄ aqueste libro. el qual es partido en diez libros. cuya utilidad facilmēte parece: no solamēte ser grāde: mas avn necessaria. pues alcanzada esta sciencia cadauno consigue el fin: por el qual son finalmente los trabajos: 7 todas las obras humanas.

¶ El primero libro tracta de aq̄ste fin ē general: mo// ral 7 figuratiuamente quasi declarando que tal es la felicidad politica. 7 de quien procede: 7 quando es: 7 de quien es assi como de subiecto. 7 que cosas son necesarias ala tal biēauenturança. 7 como consiste enel bien dela virtud. 7 declara esso mesmo aq̄lla virtud: que tal es: 7 que cosa es.

¶ El segūdo libro tracta dela generacion dela virtud

7 como las virtudes se parten en morales: 7 intellectu-
ales: así como son repartidas las dos partes del ani-
ma conuiene saber é racional por essencia: 7 racional
por participacion. 7 como las virtudes intelectuales
dan perfection ala parte que es racional por essencia.
7 las virtudes morales dan perfection ala parte: que
es racional por participaciõ. 7 tracta essomismo co-
mo la virtud moral es vn medio que esta étre dos ma-
licias coniecturado segun la recta razon. E tracta esto
mismo como vn ombre se fara virtuoso apartando se
dela malicia: ala qual segun su naturaleza: es mas in-
clinado. E distingue otro si las operaciones: que son
ante delos habitos engendrados: como difieren de
aquellos.

¶ El tercero tracta que cosa es voluntario: 7 inuolun-
tario: que son principio delas obras humanas. E co-
mo delas cosas inuoluntariamente fechas se sigue tri-
steza. 7 delas voluntarias: delectacion. E de como al-
gunas obras son mezcladas õ voluntario: 7 inuolun-
tario. E essomismo tracta que cosa es inuoluntario por
violencia: 7 inuoluntario por ignoracia. E tracta esto-
mismo que cosa es consejo: 7 de quales cosas. E otro
si declara que cosa es election: 7 de quales cosas deue
ser fecha. E tracta essomismo: como el bien existente
es aquello: q por si es deseado: 7 no por algun otro.
E tanbié dize que el mal tomado por bien aparente:
mueue la voluntad a dessear 7 elegir. 7 dize delas ma-
neras dela fortaleza 7 temperancia.

¶ El quarto libro dize que cosa es liberalidad: 7 co-
mo es medio entre la prodigalidad: 7 la auaricia. 7
tracta essomismo dela magnanimidad: 7 magnificen-
cia. que cosa son. 7 tracta dela mansuetud: 7 de otros

medios morales: o virtudes: que son cerca de las fablas: y coloquios humanos: y despues tracta de algunas passiones loables: como es la verguença.

¶ El. v. tracta de la iusticia: y como se parte en comu-
tatiua: y distributiua. y quadauna de estas iusticias. como alcança el medio de la recta razon. E de como se fazen las cosas iustas y iniustas. y de como se padecen. y tracta de vna otra virtud. que en Griego es llamada epiqueya. que quiere dezir regla: o virtud di-
rectiua de la iusticia legal. la qual templá los rigores: y penas por las leyes ordenadas.

¶ El. vij. tracta de las virtudes intelectuales: que son perfecciones del entendimiento: que es la parte de la razon: que por su essencia es racional: y a questeas son el arte: la sciencia: la prudencia: la sabieza: y el entendimiento. Demuestra essomismo la manera de como la razon suele ser engañada acerca de otros dos habitos que son opinionio: y sospecha: y dize en que manera estos habitos y virtudes diffieren. y como dan en diuersas maneras perfeccion al entendimiento humano. E declara como la sabieza es la mas excellente: y noble de todas estas virtudes.

¶ El. vij. tracta de la bestialidad: y malicia: y incontinenencia: y intemperancia. y essomismo de la mollez. y delicadura: que son maneras de errar. y de sus contrarios. y la continencia: la temperancia: la perseuerancia y la virtud heroica: que quiere dezir diuina: en que manera son. y cerca de aquestas virtudes: y malicias mueue: y suelta muchas questioness vtiles: y necessarias ala materia.

¶ El. viij. y nono. tractan de la amistad: como de co-
a iij

sa muy necessaria ala vida humana. ⁊ como la ami-
stad es en tres maneras conuiene saber vtil delecta-
ble. ⁊ honesta. cerca delas q̄les mueue: ⁊ suelta mu-
chas questiones.

¶ El. x. tracta dela delectacion: ⁊ tristeza: ⁊ dela final
bienauenturãça q̄ cosa es. ⁊ como consiste e la potẽ-
cia intellectual: asi como en subiecto. ⁊ como se fũ-
da en la mas excellẽte causa: q̄ se pueda pensar: q̄ es
el glorioso fabricador delos siglos. ⁊ como en la p-
fection del entẽdimiẽto purgado delas torpes fan-
tasias: arredrado delas falsas: ⁊ abominables credu-
lidades: que implicãdo cõtradicciones infinitas fu-
yen ala razon. ⁊ se desuian del entẽdimiẽto: ⁊ en la
cõtẽplacion d̄ la primera causa: ⁊ de como procede
de aquella la fabrica: ⁊ ordenacion mundial ⁊ esta fi-
nalmente la felicidad humana.

¶ El libro p̄mero es p̄tido en p̄hemio: ⁊ en tractado

¶ En el p̄hemio hay dos capitulos.

¶ El primero capitulo tracta d̄ como todas las cosas
tiendẽ a algun bien final. E dela diuersidad delos
fines: ⁊ dela ordẽ: ⁊ comparacion de aq̄llos.

¶ El segũdo tracta del fin delas humanas obras ser
possible: ⁊ necessario: ⁊ qual delas sciencias se deue
entremeter a tractar de tal fin: ⁊ dela manera del en-
señar: ⁊ de prender la sciencia moral.

¶ El tractado se parte e dos partes en el qual hay tres
capitulos.

¶ En el primer capitulo tracta de como el fin ya nom-
brado: es llamado felicidad. E como en el nombre
son concores los mas. empero en la realidad suya
son muy diuersos.

¶ Capitulo segundo d̄ el tractado primero ⁊ dize q̄ mu

- chos han puesto la felicidad élas delectaciones sensibles. otros en riquezas. otros en la honora: otros en la vida cõtemplatiua.
- ¶ Capitulo tercero declara q̃ la posiciõ d̃ Platon. no era sufficiẽte: ⁊ impugna la por muchas razones.
- ¶ Comiẽça el tractado segundo: el qual es tercero de aqueste libro: contãdo el prohemio por tractado. el qual tiene siete capitulos.
- ¶ Capitulo primero declara que cosa es perfecto: ⁊ q̃ cosa es por sy sufficiencia.
- ¶ Capitulo segundo da regla para conõscer: ⁊ venir en special noticia del fin suso dicho: ⁊ felicidad nõ // brada: ⁊ en qual parte d̃l anima es situada.
- ¶ Capitulo tercero que da orden de conõscer los principios de aquesta sciencia. ⁊ como son diuersos de // los principios delas otras sciencias speculatiuas. E dize mas q̃ la difinicion de aqueste fin en la manera ya dicha concuerda con todas las opiniones de los passados.
- ¶ Capi. q̃rto dize ⁊ declara q̃ la bienaueturãça cuelga de dios eterno: ⁊ no dela fortuna. ⁊ es d̃l ombre racional: ⁊ no de todo ombre: ni d̃los nyños: ni de // las bestias por ser puados del dõ del entẽdimiẽto.
- ¶ Capitulo. v. q̃ declara como la bienauenturança del ombre. es en aq̃sta vida. ⁊ no se quita por la fortuna: aunque los grãdes ifortunios la turben. ⁊ dize mas que el bien: nin mal de los viuos no redun // da a los muertos de guisa q̃ de felices: ⁊ prosperos los faga miserables: ni por el contrario.
- ¶ El. vj. dize: q̃ la felicidad: es vn bien honorable: ⁊ no loable. segund algunos dixieron.
- ¶ El. vij. dize que la presente speculation es cerca de

la virtud humana. ⁊ como la anima tenga dos partes superior: ⁊ inferior: q̄ la felicidad sta colocada ē la parte superior.

¶ Segundo libro.

¶ Capitulo primero dize como las virtudes no nos vienē por naturaleza: nin son contra natura.

¶ Segundo muestra q̄ cosa es recta razón. ⁊ como la delectacion: ⁊ tristeza son señales de conoscer las obras ser virtuosas: o viciosas.

¶ El tercero dize q̄ las obras. q̄ sō ante de los habitos engēdrados: son differētes de aq̄llas q̄ son despues de las virtudes habitadas. E dize q̄ por vn acto de virtud: no es el ombre dicho virtuoso. mas por muchos los q̄les seā fechos con election de delectaciō.

¶ El quarto dize que como en el anima haya tres cosas conuiene saber passiones potencias ⁊ habitos: dize que el habito es aquel: que los ordena cerca de aq̄estas passiones: ⁊ sus extremos. ⁊ por tanto el habito medio sera dicho virtud.

¶ El. v. dize: que virtud es p̄fectiō de la cosa en quiē es: ⁊ dize mas que virtud: es medio entre dos extremos. ⁊ es habito electiō segun recta razón.

¶ El. vi. muestra la practica de como se toma el medio moral segun la recta razón: en todas las obras humanas.

¶ El. vii. dize que como haya tres disposiciones: conuiene saber tres m̄licias: ⁊ vna virtud. dize que todos entre si sō contrarios. ⁊ los mas arredrados: mas contrarios.

¶ El. viii. da regla para fallar el medio segun la recta razón.

¶ Libro tercero.

- ¶ Capitulo primero dize: q̄ cosa es inuoluntario: 7 q̄ les obras son dichas inuoluntarias: por violencia.
- ¶ El segundo declara q̄ cosa es inuoluntario por ignorancia que excusa.
- ¶ El tercero dize que cosa es voluntario: 7 como las malicias avn q̄ vniuersalmēte sean inuoluntarias: empero son voluntarias: quando se ponen por obra. E por tanto ninguno se puede excusar de la culpa.
- ¶ Capi. q̄rto tracta de la election: 7 de q̄les cosas es.
- ¶ Quinto declara que cosa es consejo, 7 en q̄ manera 7 de quales cosas es.
- ¶ Sexto dize q̄ el bien mueue el apetito por si mismo 7 el mal lo mueue por color de bien.
- ¶ Septeno dize q̄ la bondad: 7 la malicia procedē de nosotros, 7 por tanto las leyes ordenadas son iustas en vedar mandar galardonar: 7 punir.
- ¶ Octauo tracta de la fortaleza: en quantas maneras es, 7 como es medio entre la loca osadia: 7 temor.
- ¶ El. ix. pone cinco maneras de fortaleza, 7 como cada vna se acerca al medio virtuoso, 7 se aleja de aq̄l.
- ¶ El. x. que la temperancia es medio de proseguir las delectaciones: 7 tristezas: que son solamente acerca del tacto: 7 del gusto.

¶ Libro quarto.

- ¶ Capitulo primero: que tracta de la liberalidad: 7 como es medio entre la prodigalidad: 7 auaricia: 7 dauno de estos: en q̄ manera son.
- ¶ El segundo habla de la magnificencia: como es medio para reglar los grandes gastos, 7 dize q̄ no diffiere de la liberalidad: sino en grandeza: 7 pequēez.
- ¶ El. iij. tracta 7 declara que cosa es magnanimo 7 como es medio en procurar 7 proseguir las grandes

onras: 7 se siente digno para las recibir. E declara otrosi q̄ cosa es pusilanimio. q̄ es vn otro extremo. el qual es llamado en Griego raymo.

¶ El. iiii. dize q̄ assi como en los gastos hay dos medios cōuiene saber en las cosas pequeñas la liberalidad: 7 en las grādes la magnificēcia. asi en p̄seguir los honores hay otros dos. 7 el de los grādes honores: se llama grādeza o coraçō. siq̄er magnanimidad. 7 el de los pequeños no tiene proprio nōbre.

¶ El. v. pone vn medio q̄ tiene inproprio nōbre conuiene saber māsueto. q̄ quiere dezir māsedūbre. 7 dize q̄ sus extremos son ira 7 simplicidad.

¶ El. vj. tracta o vn otro medio: q̄ es cerca las fablas humanas. el qual no tiene nombre. empero es medio entre el porfioso: 7 el lisoniero.

¶ El. vij. tracta o vn otro medio: q̄ es dicho verdad el q̄l es entre la iactācia: 7 la disimulacion.

¶ El. viij. tracta o vn otro medio: q̄ es entre las burlas 7 iuegos. el q̄l ē Griego es llamado eutrapelia. 7 es entre la tristeza: 7 truhaneria.

¶ El. ix. dize o la verguença. q̄ avn q̄ no sea virtud: es passion loable. mayormēte en los iuuenes.

¶ Libro quinto.

¶ Capitulo primero tracta o la iusticia: 7 iniusticia: 7 iusto: en que manera 7 que cosa son.

¶ Capitulo. ij. dize q̄ hay dos maneras de iusticia. la vna es distributiua. la otra cōmutatiua.

¶ Tercero dize q̄ iusticia cōmutatiua es la que eguala las cosas con otras semejantes: no faziendo excepcion de personas.

¶ Capitulo. iiii. dize q̄ hay dos maneras o iusticia: 7 de iusto. lo vno es natural. 7 lo otro legal.

¶ El. v. dize que cosa es ser iusto: o iniusto: formal o materialmēte.

¶ El. vj. suelue la question. Si puede padecer alguno las cosas iniustas voluntariamēte.

¶ El. vij. declara como la virtud epiqueya es regla dōl iusto legal.

¶ Capitulo. viij. 7 vltimo declara que manera de iniusticia comete el que mata a si mismo.

¶ Sexto libro.

¶ Capitulo primero que tracta de los habitos intellectuales. 7 que cosa es recta razon: 7 como venimos en la rectitud del apetito: 7 en verdadera disposicion intellectual. 7 como la election es entēdimiēto appetitiuo: o appetito intellectiui.

¶ Capitulo segūdo dize que cinco son los habitos intellectuales: conuiene saber arte sciencia prudencia sabieza 7 entendimiento. cerca dōlos q̄ les no cōtece errar. 7 como hay otros dos opiniō 7 sospecha. 7 cerca dōstos el entēdimiēto muchas vezes se engaña

¶ Capi. tercero tracta que cosa es arte.

¶ El quarto tracta que cosa es prudencia: 7 quales sō dichos prudentes.

¶ El. v. declara que cosa es entendimiento.

¶ El sexto declara: como la sabieza es la mas noble de las sciencias.

¶ El. vij. dize q̄ la ebulia es la rectitud del consejo.

¶ El. viij. dize q̄ finesis es virtud iudicatiua de la prudencia: 7 nomeya es indicatiua de la epiqueya.

¶ El. ix. dize q̄ la sabieza es vtil assi como la salud. 7 las otras sciēcias: 7 virtudes son assi como la medicina p̄seruāte. E dōspues dize dō vna otra virtud que



se llama democia. ⁊ después dize en q̄ manera se etiē
de. que posseya vna virtud: se poseen todas.

¶ Libro septeno.

¶ Capitulo primero en el q̄l declara las maneras de
desuiar dela recta razon. que son intemperācia: be//
stialidad: ⁊ malicia.

¶ Segundo faze comparacion de aquestas disposicio//
nes de vnas a otras.

¶ Tercero declara Aristotil: si puede algūo conel co
noscimiēto verdadero ser incontinente. ⁊ dize dos
maneras de conocimiento. vno vniuersal: ⁊ otro
particular.

¶ El. iij. dize como el continēte: ⁊ incōtinentes sō cer
ca delos deleytes: ⁊ tristezas.

¶ El. v. dize por q̄ causas cōtece la bestialidad.

¶ El. vj. dize que el incōtinentes dela ira: es menos tor
pe: q̄ el incontinente q̄ sigue la d̄lectacion sensible.

¶ El. vij. faze conparacion delos habitos ya dichos
qual es peor: o mejor.

¶ El. viij. faze cōpaciō del incōtinentes al intēperado.

¶ El. ix. tracta dela delectacion: ⁊ tristeza: como son
buenas: o malas: soluiēdo muchas questiones.

¶ El. x. declara quales d̄lectaciōes son buenas por si
mesmas. ⁊ dize que las delectaciōes corporales en
algun grado son buenas.

¶ Libro. viij.

¶ El. j. tracta dela amistad: ⁊ como es necessaria a to
da manera d̄ ombres: sin la q̄l n̄gūno podria viuir

¶ El. ij. declara si la amistad es engēdrada de contra
riedad: o de semejança.

¶ El. iij. dize q̄ hay tres maneras de amistad cōuiene
saber vtil delectable ⁊ honesta. ⁊ cadauna de aque//

itas en q̄ manera es.

¶ El. iiii. declara como en alguna cosa la amistad vtil
 ⁊ delectable: parecen ala amistad virtuosa.

¶ El. v. tracta de vna otra manera de amistad que es
 entre los superiores: ⁊ inferiores. la qual es dicha
 distributiua. ⁊ como entre aquestos dos se cõserua
 el medio dela amistad.

¶ El. vj. dize como en toda cõmunicacion hay algũa
 manera de amistad. ⁊ como la amistad es principal
 mēte entēdida por los fabricadores delas leyes: asi
 como final bien dela cosa publica.

¶ El. vij. cõpara las amistades distributiuas alas ma
 neras de principado q̄ son en la cosa publica.

¶ El. viij. conpara la amistad: que es entre los que se
 cõmunican alas amistades q̄ son entre los deudos
 ⁊ parientes cercanos. ⁊ declara como la amistad del
 marido ala muger: es natural.

¶ El. ix. declara por quantas maneras se desueluen
 las amistades

¶ El. ix. libro.

¶ Capitulo p̄mero q̄ el medio dela p̄porciõ del dine
 ro: o honor: salua las amistades: q̄ diffieren segũ la
 dignidad: conuiene saber al mejor dando mas: ⁊ al
 menor dando menos.

¶ El. ij. mueue algunas questiones. la primera es de la
 amistad del padre: ⁊ obligaciõ. la otra si es ombre
 mas obligado al que le fizo beneficio: q̄ a su amigo
 seyēdo los dos en egual necesidad.

¶ El. iij. declara q̄l delas amistades: se rõpe mudado
 aq̄l que era amado: del q̄ p̄mero se mostraua.

¶ El. iiii. dize q̄ el fin dela virtud: ⁊ bien delos ami
 gos: es sin otro respecto algũo: el que mueue a fa

zer las obras dela amistad.

¶ El. v. dize como la beniuolécia parece mucho ⁊ es semejante ala amistad.

¶ El. vj. dize que la cócordia no es amistad: avn que le parece mucho.

¶ El. vij. declara como el q̄ faze el beneficio ama mas que no el que lo recibe.

¶ El. viij. pregūta si deue ombre mas amar a si mesmo que a otro. ⁊ dize que delos bienes honestos assi como prudécia: ⁊ sciencia dūe el ombre mas querer para si. ⁊ da las razones por que.

¶ El. ix. dize que manera de amigos ha menester el q̄ es bienauenturado ⁊ felice.

¶ El. x. declara de qual manera de amistad deue ombre tener muchos amigos: ⁊ de q̄l pocos.

¶ Libro. x.

¶ Capitulo. j. en el qual tracta dela delectaciō: ⁊ tristeza: contando algunas opiniones.

¶ El. ij. pone la opinion de Eudoxio: ⁊ de Platon ⁊ Aristoteles impugna el arguir de Platō ⁊ despues declara quales delectaciones son buenas.

¶ El. iij. declara propriamēte q̄ cosa es delectaciō.

¶ El. iiij. dize que como todo sentimiēto tenga operacion propia cerca de algun obiecto que aquella operacion es mas noble. ⁊ por consiguiente la delectacion que es cerca dela mas noble potencia: ⁊ mas excellēte obiecto es mas noble.

¶ El. v. dize como las delectaciones son distintas segun la distinció delas obras.

¶ El. vj. dize que en tres maneras son las obras malas buenas ⁊ indiferentes: ⁊ por consiguiente las delectaciones.

¶ El. viij. tracta dela felicidad hūana: 7 como no esta enel iuego: mas es el fin dlas obras mas virtuosas.

¶ El. viij. declara q̄ la felicidad es collocada enla parte intellectual: como en mas excelente: 7 mas continua: 7 mas alta: 7 mas arredrada de impfection. 7 dize como esta vida es mas noble que humana.

¶ El. ix. tracta de vna otra felicidad q̄ es dicha politica: la qual es segun la prudencia: 7 las otras virtudes morales.

¶ El. x. declara q̄ manera de bienes se req̄erē ala vna 7 ala otra felicidad.

¶ El. xj. dize que manera de bienes se requieren para la felicidad especulatiua.

¶ El. xij. repiciēdo lo passado: dize que en tres maneras se fazen los ombres buenos segū la opinion de los antiguos: o por natura: o por luenga costūbre: o por doctrina: 7 apprueua aqueste dicho en algūa parte: 7 en parte lo reprueua.

¶ El. xiiij. declara qual es la causa delas buenas costūbres: 7 buenas leyes enel pueblo.

¶ El. xiiij. declara que tal ha de ser el fabricador dlas leyes. 7 qual es la causa delas congregaciones principados: 7 policias.

¶ Comiença el primer libro.



¶ Nel primer capitulo hay quatro cōclusiones. La primera es dela tendencia 7 discurso dlas cosas en algun fin. La segūda dela diuersidad delos fines. La tercera: del orden de aquellos. La quarta dla cōparacion que hay entre los fines: 7 de su excellencia.

Dela p̄mera dize q̄ toda arte fallada por los ombres
 ⁊ toda doctrina como q̄er q̄ sea habituada: o enseña
 da: ⁊ todo acto como q̄er sea fecho: ⁊ ō q̄lq̄er grado
 de agētes p̄ceda: ⁊ toda electiō q̄nto alas creaturas
 racionales: desseñ algū bien: assi como bienaueturā //
 ça final. E por t̄nto bien han dicho los antiguos en la
 diffiniciō: ⁊ declaraciō del bien: diziēdo: q̄ biē es aq̄
 que todas las cosas desseñ. La segūda dize: q̄ hay di //
 ferēcia entre los fines: ca en algūos ōllos la obra mis
 ma es el fin: como en la musica. ⁊ algūos dellos tienē
 fin aptado dela obra: como es en el obrar dela casa: ⁊
 las otras mecanicas. La tercera dize: q̄ no embargā //
 te q̄ aya muchos fines en muchas artes: sciēcias ⁊ do
 trinas Empero los vnos son subordinados a los o //
 tros: assi como pesce manifiestamēte en la arte ō fazer
 los frenos ⁊ sillas. es subordinado: ⁊ dirigida ala ar
 te militar ⁊ del cāpo. ⁊ aq̄lla ala victoria. ⁊ la victoria
 ala paz: honoz ⁊ alabāça. Quarto dize q̄ no embargā
 te q̄ haya muchedūbre de fines en q̄lq̄er obra: arte: o
 doctrina. Empero los q̄ son finales son mas nobles: ⁊
 mas p̄ncipales: ⁊ mas excellētes q̄ todos los otros fi
 nes intermedios: assi como la salud es mejor q̄ la arte
 de catar los pulsos: ⁊ graduar las medicinas: ⁊ otras
 q̄lesq̄er obras: avn q̄ seā muchas en medicina.

2
 C Apitulo segundo tiene q̄tro partes. La pri
 mera dela posibilidad del fin delas huma //
 nas obras. La. ij. puesto que tal fin sea: a q̄l
 delas sciēcias: o virtudes p̄tense el tratar
 lo. Tercera q̄l sera la manera del tractar del semeiāte
 fin. Quarta q̄ manera ha de tener el discipulo: o aq̄l
 q̄ querra en la tal sciētia ser enseñado. Quāto ala p̄me
 ra dize demādo si hay algun fin delas humanas

bien

fin

finales

obras: el q̄l desseemos por si mismo: assi como bien final. Ca si q̄ca el tal fin no fueffe possible seria el ombre animal ocioso en natura q̄ careceria d̄ fin. ⁊ el desseo seria causado de balde: pues era priuado de aq̄l. ⁊ necessariamente se arguiria p̄cesso in infinito d̄ causas necessarias. E pues q̄ las dos cosas son impossibles en natura. cõuiene saber q̄ aya algũa cosa q̄ carezca d̄ fin ⁊ q̄ aya processo infinito de causas: sigue se necessariamente los actos de los ombres ser por algũ fin principal: al q̄l llamamos bienaueturãca. ⁊ aq̄sta es la primera cõclusion de este capitulo. Segundo dize q̄ pues tal fin es no solamente possible: mas avn necessario: el conoser este fin nos procura dos bienes iuntamente. El p̄mero es q̄ nos atrahe: ⁊ cõbida assi como la cosa deleytable al amador. El segũdo es q̄ nos guia ⁊ muestra: assi como la señal al ballestero. Terceramente dize que buena cosa sera de tã necessaria cosa como es este fin: fazer algũ tractado palpable. ⁊ avn dezir q̄l sciencia es buena q̄ se entremete a tractar de tal fin. ⁊ esto quãto ala p̄mera pte. Quãto ala segũda dize: q̄ la sciencia moral: ⁊ ciuil. deve conoser: ⁊ determinar de semejante fin: como ella sea la mas p̄ncipal: ⁊ ordenadora de las otras sciencias que estan debaxo della. ⁊ como esten debaxo della essomismo las mas excellẽtes virtudes: cõuiene saber la militar: la rhetorica: ⁊ la yconomica. ⁊ avn por q̄ ordena las leyes de lo q̄ se delle obrar d̄ las otras sciencias: ⁊ artes. ⁊ quãdo: ⁊ avn por q̄ se entremete a tractar del fin mas vniuersal: ⁊ mas comun d̄ los ombres. Ca fãblãdo generalmente: la metaphisica es mas comun: ⁊ mas vniuersal. ⁊ por tanto ella es mas diuina: ⁊ mas excelente: por que es mas communicable: ⁊ tiene mayor vniuersalidad.

Terceramente dize que el enseñador de aquesta sciencia
 ha de tener manera aptada o enseñar y diuersa de las
 otras ciencias. La la certidumbre de las cosas mora
 les no es en la manera de la certidumbre que se falla en las
 ciencias naturales metaphisicales: y mathematicas.
 La tanta diuersidad y differencia muestrán las obras huma
 nas pueden ser mas por opinion: y por ley: que por razón: o
 natura. Es cierto que las cosas ligeras en vna manera
 van para riba: y suben. y las graues en vna manera des
 cienden. Mas el deseo de los ombres no se mueue en
 vna manera. y muchos murieron ya por adquirir rique
 zas: y otros por mostrar que eran valientes: y esforçados.
 y otros por ganar honra o fama. Pues seguir se ha ne
 cessariamente: que la ciencia que no tiene sabidos: ni ciertos
 principios no terná sabidos: ni ciertas carreras de de
 mostrar. La quarta dize: que aquel que querra ser introdu
 zido en esta ciencia ha de tener tres condiciones. La
 primera es: que sea cōtēto de la manera palpable. y manual
 que la doctrina moral por su insuficiencia: y diuersidad
 guarda en la manera de enseñar. La necedad es demā
 dar al mathematico persuasiō. y al rhetorico demonstra
 ciō. ca no tiene vna manera de principios de probar el tri
 angulo tener tres angulos: o esqnas. y el que anda de
 noche ser malfechor. Segunda que no ha de ser apassiona
 do. ca esta ciencia no se deprende para specular y razo
 nar. mas para mejor obrar. E por tanto es difficil cosa
 los iuuenes ser introduzidos en esta ciencia. Empero
 no hay differencia de los iuuenes segun la edad: o segun
 los costumbres. La el vicio no es por la edad: mas por
 seguir las passiones. Tercera que ha de ser introduzido
 en los costumbres morales cōuiene a saber que es iusto: y
 iniusto. virtud: o vicio. alabança: o vitupio. La no es

pequeña diferencia ser los ombres acostūbrados en esta: o en otra manera. ca las electiones ⁊ iuyzios de los ombres son cerca de aquello q̄ por ellos es conofcido. ⁊ tales son los actos: q̄les los entēdimiētos de donde procedē. E esto ayamos dicho p̄hemialmēte cōuiene saber del fin de aq̄sta sciēcia. ⁊ que manera se ha de tener en el deprender: ⁊ enseñar esta sciencia.

Comiença el tractado.

Acabado el prohemio: comiēça el capi. .j. del tractado: en el q̄l ay. iij. cōclusiones p̄ncipales. La p̄mera es q̄ a queste biē final q̄ buscamos es llamado felicidad. ⁊ q̄nto al nombre: muchos hā cōcordado ⁊ essomismo en dezir: que biē viuir ⁊ biē obrar es vna misma cosa: q̄ es la bienauēturāça. La. ij. es q̄ puesto q̄ la tal bienauēturāça sea por todos cōfessada q̄nto al nōbrar la por vna manera. Em̄po en la realidad de la cosa hay vnā gran differēcia a t̄to q̄ vnos dizen q̄ es alguna cosa delas conofcidas ⁊ manifiestas: assi como la delectaciō sensible: o la honra: o las riquezas. Otros dizē como los platonicos: q̄ hay vn bien separado: ⁊ apartado del ōbre: el q̄i bonifica todas las cosas. Otros dizē q̄ cōsiste en la virtud: como los estoycos. Otros en la verdad: como los p̄ipateticos: ⁊ assi d̄ los otros. La. iij. es que no solamēte esta diuersidad es vniuersal in genere: mas avn en specie ⁊ p̄ticular. Ca vn ōbre mismo iudga diuersamēte segū la diuersidad de los acidētes. Ca el doliēte dize q̄ la bienauēturāça es la salud. El mēdigo: la riq̄za. E el ignorāte la sciēcia. ⁊c. E assi por esto es dificultoso determinar el sem

blante fin. La quarta dize que como sean las cosas en dos maneras conosciadas, cõuiene saber por su natura: o comparadas a nuestro conosciemiẽto dubdar se podria qual camino seria mas seguro de tomar en el pcesso siguiẽte. o comẽçar dlas cosas q̄ son tan altas que sobrepujan: ⁊ transcendẽ los limites de nra razõ como dios angel: ⁊ entendimiẽto: ⁊ vnidad. o por el cõtrario: ⁊ dize q̄ ciertamẽte mejor es en este nro presente proceso començar delas cosas a nosotros mas conosciadas. las quales se dexan apalpar a nro entendimiẽto: como si vno p̄guntasse q̄l seria mas vtil pa la vista de ver el sol: o alguna cosa verde: o colorada ⁊ cierto es q̄ el sol por la excellẽcia de su lumbre no se eguala con los terminos de nro ver. Porẽde cõcluye que los p̄ncipios de aquesta sciẽcia son en ella misma sabidos. ⁊ no auemos aqui de venir dela causa al efecto. mas por el cõtrario auemos de yr del efecto ala causa. E assi mucho aproueche ser i formado ⁊ criado en las virtudes: ⁊ costũbres ciuiles. La este tal ya sabe los p̄ncipios necessarios a este fin.

4 ¶ Capitulo segũdo pone quatro cõclusiones. La primera q̄ muchos han puesto la felicidad en los bienes de aquesta vida. ⁊ quica el motiuo dellos fue razonable. o alomenos por cierto no fue del todo fuera de razon. E q̄tro vidas son en las q̄les las opiniones comunes: ⁊ mas famosas concordaron de poner la tal bienaueturãça. La p̄mera es la vida deleytosa. ⁊ que sigue los plazerer sensibles. La segũda es la delas riquezas. La terçera es en la honra. La q̄rta en la contẽplacion. E aquesta es la p̄mera cõclusion deste caplo Quãto ala p̄mera opiniõ q̄ pone la bienaueturãça en comer ⁊ beuer ⁊ actos carnales: rafezmẽte se puede im

pugnar. ca la bienauēturança del ombre cierto es que ha de ser apartada: 7 distincta dela del animal bruto por que al mas excelente grado de ser: mayor excel- lencia de grado le ptenece. Otro si la otra q̄ pone en las riquezas la bienauēturança: de ligero se puede im- pugnar por los presupuestos ya passados. La cierto es q̄ de toda cosa que es fecha por algun fin es mejor el fin por quien se faze que ella misma. 7 manifiesto es q̄ las riquezas no son buenas en si: mas por respecto d̄ las cosas necessarias en la vida: como es comer 7 be uer. joyas. caualgaduras o ropas. E otro si notorio es q̄ los ombres estouiēdo aptados dela comunica- ciō dela otra gēte: avn q̄ estouiessen muy ricos auria hambre 7 sed. 7 padesceriā las otras miserias humanas E por estas razones se sigue no ser ellas el fin: 7 princi pal bienauēturança del ombre. La. iij. opiniō q̄ pone la bienauēturança en la honra: paresçe tener mas razo- nables motiuos. E se podria dar a entēder por algu- nas razones aparētes ser aquella la bienauēturança fi- nal. Empto tomada la diffiniciō 7 declaraciō del bien que es vna suficiencia por si: cierto es que se fallara la honra no ser aquel fin que buscamos. como ella este mas en el que honra que en el honrado. 7 por que no es bien propio. ni sometido ala electiō: o operacion humana. 7 por que tiene respecto a otra cosa: como auemos dela riqueza. La muchos quieren ser vis- tos honrrados: por que sean tenidos por virtuo- sos. 7 segun ellos no hay dubda que mejor es la vir- tud que la honrra. pues sigue se la bienauenturança no estar en la honrra. Dela opinion quarta 7 conclu- sion que pusieron muchos la bienauenturança en la contemplacion: hablaremos despues por estenso.

Capitulo tercero. el qual tiene. vj. cōclusiones prin-
 cipales. La p̄mera es que recita la opiniō de Platon.
 las. v. siguiētes son en confutar la: ⁊ impugnar la por
 no sufficiēte posicion. Quāto ala p̄mera es de notar:
 que la opiniō de Platō era: que la bienaueturāca del
 ombre estaua en la cōtēplaciō dela ydea. la qual segū
 el: era nōbrada p̄ se homo: como aquella fuesse muy
 diuina: ⁊ incorruptible: ⁊ eterna. ⁊ ayudasse ala gene-
 racion: ⁊ direciō de obras. ⁊ felicidad de los ombres
 p̄ticulares: a los quales dezia q̄ por su impfecion no
 alcācaua la cura: ⁊ p̄sciencia diuina: ni se estendia el di-
 uino saber mas adelante de fasta los especificos entes
 La insufficiēcia ⁊ impugnaciō de aquesta opiniō pare-
 scera muy breue: si tomamos los motiuos suyos iun-
 to razonablemēte con la diffiniciō del bien. ⁊ prime-
 ramēte errauā: que no puniā ydea de las cosas. en las
 quales hay orden de primero ⁊ postrero. por lo qual
 no faziā ydea del numero. E assi manifestto es que el
 bien se falla en el p̄dicamēto dela substācia: assi como
 dios. angel ⁊ entēdimiēto. Em̄po tanbiē se falla en el
 p̄dicamēto del accidēte. La las virtudes son en el pre-
 dicamēto d̄la qualidad. ⁊ la medida ⁊ proporciō en el
 p̄dicamēto dela quantidad. ⁊ la utilidad en el p̄dica-
 mento dela relaciō. E assi de los otros p̄dicamētos.
 ⁊ esta es la p̄mera razon pa destruyr su posicion. La
 segūda es: q̄ las cosas que son d̄baxo de vna ydea son
 sometidas a vna sciēcia. ⁊ cierto es que del biē no ay
 vna sola sciēcia: mas muchas. ca vna sciēcia es la q̄ nos
 muestra el mouimiēto de los cielos: como la astrono-
 mia. ⁊ otra la q̄ nos muestra el soberano biē: ⁊ glorio-
 so fabricador d̄las cosas como la methaphisica. ⁊ otra
 la que nos demuestra a inuestigar la fōdura de las co

las naturales como la phisica. E otra la que nos de//
muestra adq̄rir ⁊ conseruar la salud como la medici//
na. E otra la q̄ nos muestra el ornado: ⁊ cōpuesto sti//
lo de bien hablar: como la rhetorica. E otra la q̄ nos
endereca en las actiōes morales: como la ethica. E o//
tra la q̄ ordeña el fin dela victoria: ⁊ biēauēturada paz
como la arte del cāpo: ⁊ dela guerra. de manera que
de muchos bienes se falla muchedūbre de sciencias. ⁊
si verdad fuesse su posiciō: no auria mas de vna mane
ra de sciencia. pues segū el vna sola es la ydea del tal
bien. La tercera razō por que pareceria insuficiēte su
posicion es. por q̄ pone vna ydea de todos los bie//
nes iūtos. La cierto es los bienes honestos vtiles ⁊
delectables tener diuersas difiniciōes ⁊ razones. por
lo qual se seguiria ser diuersas sus ydeas. Aun se po//
dria añadir la q̄rta razon: q̄ si aquel ombre ydeal spe
cifico. ⁊ aq̄ste ombre indiuiduo p̄ticular tienē vna ra
zon ⁊ difiniciō. cierto es q̄ ternā los dos vna otra y
dea tercera: lo q̄l es incōueniēte. ca assi podriā ser in//
finitas ydeas. E quāto alo q̄ dize dela p̄petuidad: ⁊
duracion ser mejor las cosas: por ser mas durables:
da se la. Quinta razon. ⁊ muestra se la tal posicion ser
falsa. por q̄ si assi fuesse las piedras serian mejores que
los ombres. E esso mismo que el biē que se falla en las
cosas: es como la blancor q̄ se falla por diuersas cau//
sas en la calce. ⁊ éla nieue. que lo vno viene por dema
siado calor. ⁊ lo otro por extremo frio. E por tãto el
bien dela sabieza. ⁊ dela honrra tienen muy diuersos
⁊ apartados p̄ncipios. por lo qual se cōcluye no pro
ceder los dos de alguna comun ydea. E alo que dize
que ayudan ala generacion ⁊ fabricacion delas cosas
las tales ydeas. la expiencia muestra el contrario. La

vemos los oficiales ser buenos mechanicos en qualquier artificio: y ignorar la noticia de las tales ydeas. Empero si quiza los bienes proceden todos de vn bien como de fuente y principio: o si son muchos distinctos: y finalmente subordinados a otro bien final como puso Pythagoras. y si son los bienes so vniuocacion. o equuocacion. o reducidos en la tercera manera: que es analogia de xar se ha de presente de tractar. y discutir se ha en su lugar propio: que sera en los libros de la methaphisica. E assi pesce la bienaueturaca del ombre: no ser en alguna de aqstas opiniões. Empero aqui no impugna Aristotil. que la bienaueturaca: y felicidad no sea en la vida contemplatiua: mas destruye la posicion de Platon: avn que en el comienço de aqste capitulo se excusa: diziendo que no embargate q Platon sea amigo: mas amiga es la verdad.



Comienga el tercero tractado principal de aqste pmer libro en el ql Aristotil. suelue y determina la dificultad de. vij. qstiones principales. y en los capitulos pcedentes ya son tractadas las dos. La pmera fue de la posibilidad del fin: y de su necesidad. La. ij. es q prouo q cosa no era queda: la tercera: q sera primera orden de de agora en dezir q cosa es verdadera y ramete. La. iiij. sera de qen procede: si es de dios: o de fortuna: o del ombre. La. v. si es del ombre: o de la bestia. La. vj. q tal es aqste bien. La. vij. qndo es: si es en aquesta vida: o en la otra.

¶ Capitulo pmero del tercero tractado: en el ql hay qtro cõclusiones principales. La primera q en toda opaciõ: o electiõ hay algũ fin. y aqste es diuerso segũ la diuersidad de las sciencias. artes. actos y elecciones

E pues que assi ⁊ q̄ auemos prouado: q̄ cada cosa tie
 ne algũ p̄ncipal fin por q̄en es. ⁊ esso mismo auemos
 dicho la conferēcia de los fines en algun fin: n̄ra inue
 stigaciō verna a tractar de aq̄l vltimo fin. E si fuessen
 muchos el q̄ trāscende a todos es el mas excellēte. ⁊
 mas noble. E cerca de aq̄ste sera n̄ro p̄ncipal propo
 sito. La segūda cōclusion se introduze por declarar: q̄
 cosa es ser alguna cosa p̄fecta segū su propia significa
 ciō. essencia o realidad. E dize q̄ p̄fecto es aq̄llo lo q̄l
 buscamos: ⁊ seguimos por si mismo. Esto es dezir q̄
 la cosa p̄fecta no es deseada. ni escogida por otra co
 sa algũa: sin por si misma. E ciertamēte dize q̄ tal es la
 felicidad que buscamos. La la honra. la delectaciō. ⁊
 el entendimiento. ⁊ toda virtud escogemos ⁊ busca
 mos por la bienauēturança: ⁊ no por el cōtrario. La
 tercera cōclusion determina ⁊ declara q̄ cosa es por si
 suficiencia. ⁊ dize que por si suficiencia es aquello en
 que todos los bienes iuntos: necessarios aquella co
 sa concurren. E esso mismo dize: que para ombre te
 ner por si suficiencia en la manera ya dicha no ha de
 viuir vida solitaria. mas ha de tener fijos. ⁊ muger. ⁊
 parientes. ⁊ amigos: de los quales se ha de instruir al
 gun termino razonable: segun la necessidad ⁊ condi
 cion de viuir. Empero este se entiende quanto ala fe
 licidad politica: la qual es possible al ombre en esta
 vida. ⁊ no se entiende esto de la contemplatiua. ca de
 aquella todo el contrario dira en el libro de Zeno.
 Quarta conclusion dize que ala bienauenturança po
 litica siempre se puede aiustar: ⁊ aquella en que mas
 bienes aura: aquella sera mas eligible: ⁊ mas de abra
 çar. Ca la sobreabūdancia: ⁊ sobreexcellēcia de los bie
 nes: faze ser las cosas mas deseadas.

¶ Capitulo segundo del tractado: en el qual hay quatro cõclusiões. La primera es. que este bien del qual auemos hablado en los capitulos primeros: avn ha menester mas particular y mas special declaraciõ. y para prouar q̄ cosa es. y venir d̄rechamẽte en su propio conocimiento: es menester q̄ tomemos la obra de cada vno en singular. y despues tomemos notificaciõ por las potẽcias particulares de cada õbre: como cada vna dellas: tẽgo officio apartado por si. assi como del pintor es su officio proporcionar y pintar vna ymagẽ. E del ferrero. y platero otros fines apartados. Esto mismo el officio del ojo nõ cõuiene con el dela oreja. nin dela boca. Pues q̄ razon seria q̄ cada ombre tuuiesse vn fin. y cada parte del ombre tuuiesse otro. y el õbre en q̄nto õbre fuesse puado de aq̄l. Delo q̄l se sigue necessariamente el ombre en quãto tal tener algũ señalado fin. el q̄l solo a el pertenece. Segunda cõclusion dize q̄ para la verdadera inuestigaciõ: y conocimiento de aqueste señalado bien: auemos de apartar aq̄llas cosas con las q̄les el ombre cõuiene assi como en la nutritiua y augmẽtatiua virtud con las plantas y vegetables. Segundamente se ha apartar todo lo q̄ pertenece ala aia sensitiva: como es sentir. ver. gustar. y c. La es los sentidos son comunes cõ los aiales brutos. y assi q̄da q̄ la bienauenturãça es collocada en la parte racional. y aquesta es en dos maneras. La vna es la parte superior q̄ se llama intelligẽcia. la otra es la inferior q̄ se dize racional por principaciõ. E es cierto q̄ en la parte mejor sera collocada esta bienauenturança. Tercera conclusion que pues assi es que la bienauenturãça es collocada en la parte racional. y es propia operacion de aquella sera la mejor operacion. y segun la

mas excelente virtud q̄ obrar se pueda: assi como el
 tañedor: ca puesto q̄ suenen: o tañan dos el q̄ sabe el
 arte tañe segun la virtud: 7 aq̄lla sera loable opacion
 4 Pues diremos q̄ la bienaueturāca es la mejor opaciō
 q̄ fallar se pueda segun la p̄fecta virtud. E por q̄ vn ac//
 to nō causa p̄fesion de obra: assi como vna golondri
 na no faze verano: deue se siēpre añader en la vida p̄//
 fecta. E assi auremos la diffiniciō de virtud vniuersal
 mente fallada. cōuiene a saber q̄ es la mejor opacion
 del ombre segun virtud en la vida p̄fecta E es la terce//
 ra cōclusion p̄ncipal del libro: 7 deste capitulo. La q̄r
 ta cōclusion dize que aq̄sta diffiniciō vniuersal fare//
 mos algun aiustamiēto segun la necesidad dela cosa:
 o el tiēpo lo reqrira: ca la bondad del ingenio huma
 no faze segun los tiēpos: aiustamiētos alas artes: sciē//
 cias 7 doctrinas: sin fazer errada.

Capitulo tercero en el qual hay q̄tro cōclu
 siones p̄ncipales. La primera es declarar
 q̄l es la manera: 7 la q̄lidad de los p̄ncipi//
 os de aquesta sciencia. La cierto es q̄ vna
 misma cosa es considerada diuersamēte:
 segun la diuersidad delas sciēcias. La lo recto no es
 considerado en vna manera misma por el rhetorico:
 7 por el geometra. E los principios de aq̄sta sciencia
 son en tres maneras conosciidos. los vnos por induc
 cion: faziēdo cōiectura de muchos particulares. los
 otros por lo q̄ veemos fazer: 7 otros por aq̄llo: en q̄
 nos fomos criados. 7 saber estas cosas es muy gran
 puecho. La el p̄ncipio de cada cosa es mas q̄ la mea//
 tad de aq̄lla: ca si el principio es pequeño en q̄ntidad
 es muy grāde en virtud. Segūda cōclusion dize: que
 2 bueno sera ver: si las opiniones de los antiguos con

cuerdan con la posiciō del fin ya limitado por noso//
 tros. ca si cōcuerdan señal sera q̄ auremos bien visto
 en esto. por q̄ con la verdad todas las cosas cōcuer//
 dan: ⁊ la falsa ligeramēte desacuerda. E primeramēte
 cōcuerda con los q̄ dixierō q̄ la bienaueturāça era fin
 de las opaciones: ⁊ electiones humanas. Segūdaría//
 mente cōcuerda con los q̄ dixieron: bien viuir: ⁊ bien
 obrar ser la misma felicidad. Terceramēte cōcuerda
 con los q̄ pusierō la sabieza: o la deleytaciō: o la pru//
 dencia: o la virtud: ⁊ otros que cōprehēden la abun//
 dācia ⁊ deleyte. E de la vna opiniō han sido muchos
 antiguos: ⁊ de la otra han sido pocos: ⁊ gloriosos va//
 rones. E no es cosa razonable dezir: q̄ en todo ayan
 errado. Empto aq̄llos q̄ deziā la virtud ser bienauē//
 turāça final teniā algū defecto en la tal posiciō. ca cier//
 tamēte no es pequeña differēcia: la bondad ⁊ virtud
 estar en habito: o en opaciō: ⁊ vso. Ca muchos hay q̄
 tienē las virtudes en possessiō: ⁊ no en vso como los
 que duermē: o estan ociosos. E es cierto q̄ los tales
 no son dignos de algū loor. Ca en los iuegos: q̄ fazi//
 an los antiguos no erā coronados los fuertes: mas
 los que exercitauā sus p̄sonas: ⁊ faziā todo su poder
 por v̄cer. ⁊ de fecho eran vencedores. Tercera cōclu//
 sion dize q̄ la bienaueturāça es por si misma deleyta//
 ble. E pa fundar aq̄sto dize q̄ la deleytaciō es cōueni//
 ente: ⁊ propia de los animales. E cada vno se deleyta
 en aq̄llo q̄ basta a conoscer. E en vna manera se deley//
 ta el cauallo: o el buey. ⁊ en otra el ombre. E otra es
 la deleytaciō del q̄ ama las cosas iustas: q̄ del q̄ ama
 las cosas sensibles. E tāta diferēcia hay entre las dos
 deleytaciōes q̄ no se conosce: sino despues q̄ las dos
 cosas son obradas: q̄ las vnas trabē ala memoria infi

nito deleyte. y las otras vna espantable tristeza. Assi que cōuerna a nra posiciō aq̄llo que dixiā que vida era deleytable: y no sera apartada la deleytaciō dela felicidad: como no es apartada la dulçor del açucar: el qual no ha menester miel pa fazer las cosas dulces.
 4 Quarta conclusiō dize q̄ cōcuerta cō aq̄llos q̄ dixie- ron que hauia menester algũa abũdancia de bienes. y cierto es q̄ en la bienaueturāça politica el ombre del todo pobre: o miserable no puede ser bienaueturado. La difficile cosa es el ombre menesterofo: y muy alcã çado obrar algũas cosas grãdes: y esclarecidas segun la virtud. E otras cosas hay q̄ dan empacho: y cōtra stã ala felicidad: como es tener feo rostro: y ruyñ ge- sto en la psona: y venir de baxo linaje: y soez: y no te- ner fijos: y parientes: y amigos muy cercanos.

Capitulo quarto tiene quatro conclusio- nes. La primera que la bienauenturança final cuelga del poderio: y maiestad diui- na: assi como de causa principal. E pregun- ta si es la felicidad cosa que sea obrada por los om- bres: o cuelgue dela fortuna: o venga por parte dela maiestad diuina. E dize si viene de parte del ombre. y pregunta si es alguna cosa que se deprenda como la sciencia. O si es cosa que se habitue por continuaci- on: como la virtud moral. O si se alcança por conti- nuacion: y corporal exercicio como la arte militar. E finalmente dize: que si alguna cosa viene a los om- bres de parte de dios: en lo qual no hay dubda: que aquesta sera la felicidad. La razonable cosa es: de- la mejor causa: y mas noble prouenir: y proceder causado excelente: y virtuoso: que en la felicidad.

2 Segundo dize que no embargate que la tal bienauenturança descienda de dios: assi como de principal agente Empo q̄ es del ombre: assi como d̄ paciēte dispuesto y obrador: y como q̄er q̄ sea: es vna cosa diuina: y comun a todos los ombres q̄ no son priuados d̄ los sentimientos naturales: y son capaces d̄ ser vencidos por razon. Terceramente dize q̄ como la fortuna sea causa por accidēte: y incierta: y la felicidad sea nō cōtingēte: mas necessaria. incōueniēte seria atribuir ala fortuna vn bien: q̄ tāta excellēcia y p̄ficion posee. Quarta cōclusion dize q̄ la bestia por ser apartada: y no participante de razō: y no tener capacidad: o subiecto dōde la virtud se funde no puede ser bienauēturada. E por la misma razon el moço: y el loco: y todos los ombres q̄ no alcançan el humano grado de razō. Empo dize q̄ muchas vezes llamamos bienauēturados a los m̄cebos: no por la virtud q̄ tienen en acto: mas por la buena disposicion: y buen respecto: y buena esperāça en lo por venir. y esto es verdad fablado naturalmente. Empo n̄ra fe en otra manera lo q̄ere q̄ tambiē salua los niños: y locos. y avn mejor q̄ a los sciētificos: y letrados. Empo no hay cōtradicion: ca esta bienauenturāça es la q̄ sabemos en aq̄sta vida. aq̄lla otra es la q̄ creemos ha de ser en la otra.

c Apitulo. v. En el q̄l Aristotiles disputa dos q̄stiones. La primera es si a los ombres que vulgarmēte dezimos biēauēturados: es posible en algū tiēpo les puede ser q̄tada la tal bienauēturança: assi como dezimos de Priamo. ca si verdad es: tantas son las reuoluciones de fortuna q̄ ningūo sera bienauēturado fasta q̄ muera: segū la opinion de Solon. E si esto es verdad: sera el ombre bienauētu//

rado quando no obra. E nos hauem os puesto la feli-
 cidad en la operacion virtuosa. 2 segun esto non seria
 verdad nuestra posicion. En la segunda questio exclu-
 ye 2 desfaze vna respuesta erronea de Solon. el qual
 puso que el ombre era bienauenturado avn despues
 de muerto: asi como aquel que staua fuera delas on-
 das dela fortuna: 2 delas tempestas de aquesta vida.
 3 2 exclude aquesta respuesta diziendo: que es dificil lo
 que dizen. ca presupone que los muertos puedan sen-
 tir bien 2 mal. lo qual puesto que asi sea. empero non
 en la manera que ellos dezia. En la tercera parte faze
 razones contra otra respuesta: que dezian que al mu-
 erto. avn que sentido no tuuiesse le podia venir bu-
 ena fama: o difamacion: honra: o vituperio delos vi-
 uos. asi como al que duerme: que avn que no sienta:
 se le muere el fijo: o se le qma la casa. E a questo dize
 que como los parientes: 2 amigos sean muchos q po-
 dia contecer a ellos: o ciertamente a alguno dellos ta-
 grande infortunio: que el que agora es infelice: 2 mise-
 ro: algun tiempo seria bien auenturado. E por el con-
 trario: lo qual es agora vna burla pues sigue se que la
 bienauenturanca. o miseria que tienen los parientes.
 4 2 amigos viuos. no llega a los muertos. Quarto faze
 razones contra la posicion de Solon specialmente con-
 tra aquella parte. que dezia que el viuo no puede ser
 bienauenturado por la incertidumbre dela fortuna.
 2 dize que questo es contradiction. Ca el dezia que
 quando muerto podia ombre mirar la vida passada.
 la qual si hauia sido buena: el ombre se podia dzir bu-
 eno 2 bienauenturado. Contra esto dize. que pues e-
 llos dizen que es bienauenturado en lo presente. por
 que viuo bien en lo passado. es cierto que aquel pas-

fado alguna vez fue presente: y por tanto que aquel tal
 viuo se pudo dezir bienauenturado. y asi no sera ver
 dad q̄ fasta la muerte se haya de dilatar la tal biena
 uenturança. Quinto suelue estas opiniones diziendo
 que verdad es que la bienauenturança no sta princi
 palméte en los bienes de fortuna. mas en la operaci
 ó y exercicio dela virtud. empero dize que los bienes ó
 la fortuna son necesarios: assi como el instruméto al
 tañedor y esto es manifiesto. Ca nos ponemos la feli
 cidad por vn fin muy durable: y permanente. y tales
 son las operaciones virtuosas que por venir en vso
 continuo no caben é oluido. E dize que mas facilmé
 te ombre oluida las artes. o las sciéncias: que las vir
 tudes. y c̄. Ca las operaciones q̄ son señoras delos a
 ctos: y habitos virtuosos: nunca se puedé olvidar. y
 por tanto concluye: que el q̄ vna vez es bienauentu
 rado: no puede ser malauenturado: si no era por pri
 uacion de sentido: o algũ otro terrible accidéte. Em
 pero dize que en las p̄didas delos bienes: y amigos
 tantas pueden ser y tales: que destorban la felicidad.
 Mas dize que alli reluze el bien dela virtud: y sufre el
 virtuoso: las passiones no por no sentir las: como fa
 zian los estoicos: mas por ser constante: y firme assi
 como el dardo: que ó qualquier parte que cayga: sta
 firme. y como el buen marnero: q̄ en la fortuna ma
 yor tiene tino: y arbitrio. y por cóseguiéte sigue se: q̄
 el que es virtuoso y tiene razonable sustentacion en
 esta vida y viue bien. y fenece se puedó muy bien dezir
 bienauenturado segun esta felicidad politica. Sexto
 demanda otra question. y pregunta si los q̄ son mu
 erros comunican en algun bien. o mal delos viuos
 y por la parte affirmatiua se arguye q̄ si. Ca inhumana

cosa es dezir el cōtrario. ⁊ esomismo muy estraño al comun fablar de los ombres. ⁊ lo contrario sta en la vulgar opinion. Por la parte negatiua dize: que ma// por diferencia hay entre los bienes: ⁊ males de los viuos: ⁊ muertos: q̄ entre los bienes: ⁊ males nuestrs. E aquellos bienes ⁊ males: que leemos en las tragedi as: ⁊ hystorias: avn q̄ nos entristezcan: o alegren. no es aquella alegria: o tristeza sufficiete para dar felici// dad o miseria. E asi respondiendo dize: que si algũos bienes de los viuos. o males redundan a los defun // ctos: son tan flacos: ⁊ tales q̄ no fazen a los miseros fe lices: ni por el contrario.

¶ Capitulo sexto: en el qual Aristotiles pregunta si la felicidad es de poner: ⁊ contar entre las cosas hono rables o loables. E dize que no es d̄ las cosas loables por que la alabança se da a las cosas imperfectas por algun otro respecto: asi como alabamos al correedor: o al iusto: o liberal por la disposicion. o habito: que ē ellos es. ⁊ por t̄to no alabamos los dioses: mas ho noramos los. ca la honra es deuida a dios: ⁊ a las co sas perfectas: como a la bienauenturança. Por consi// guiete la bienauenturança. es bien honorable: ⁊ loable. E dize q̄ grand razón es: ca ella es principio ⁊ fin d̄ las humanas obras: ⁊ perfecciones. ⁊ las alabanças: ⁊ vi tuperios se dan a las cosas intermedias. ⁊ la honra ⁊ vituperio se da a los bienes o males postrimeros. assi como final galardon: ⁊ mejor: o peor de lo q̄ los om bres conoscen: avn q̄ todas estas cosas sean medida de las humanas obras.

¶ Capitulo seteno pone cinco cōclusiones. La p̄mera

que la negociacion nuestra presente es acerca de la vir-
 tud. y todo el trabajo del philosopho moral es acer-
 ca de aq̄sta. y puede se esto prouar por los fabricado-
 res de las leyes. Creteses Lacedemonios: y Atheneses
 2 La todos estos fizieron leyes para fazer buenos los
 ciudadanos. Segunda conclusiō dize q̄ no embar-
 gāte: que aquesta negociaciō sea d̄ la virtud. Empero
 sera d̄ la virtud humana: por que aqui se tracta del biē
 no en quāto es bien: mas enq̄nto es bien: d̄ l ombre
 señaladamente: y de la felicidad humana. la qual vir-
 tud ya hauemos puesto en la operaciō de la anima ra-
 3 cional. Tercera cōclusiō dize que razonable cosa se
 ra dezir alguna cosa del alma. pues en aquella se fun-
 da la virtud: ca el phisico: que cura los ojos: necessa-
 rio es que sepa la sciēcia de aquellos. Empero diremos
 de la alma en la manera: que pertenece al moral: ca ya
 4 sufficientemēte hauemos dicho nuestra intēciō en los
 libros de anima. Quarta cōclusiō que en el alma hay
 dos ptes. las q̄les si son dos cosas distintas segū su
 seer: y dissiniō: o si son assi como la concauidad y
 superficie de la rueda: no es de la presente speculacion
 quanto alo que cōuiene saber al moral es: q̄ de aque-
 stas dos partes d̄ razon. la vna es racional por essen-
 cia. la otra por p̄icipaciō. y la que es racional por es-
 sencia cōuida la parte inferior: y mas baxa al bien. y
 toda la diferencia de los ombres ser virtuosos: o vi-
 ciosos: esta en la differēcia: o concordia de estas dos
 El intemperado tiene la pte superior dañada. E por
 tanto no es sanable y es dificultosa su salud. El incō-
 tiente tiene dañada la parte inferior: y es assi como
 el corpo: que quiere yr derecho. y por la lision d̄ aq̄lla
 parte es trahido en el sinistro. E no es menor la enfer-

medad del alma: que la del cuerpo: ayn que non se a
 visible é el virtuoso. Las dos partes son coiunctas: asi
 como en el iusto. ⁊ en el liberal. Quinta conclusion q̄
 asi como son en el anima dos partes. assi para p̄fectiō
 ⁊ sanidad de aquellas: buscaremos dos partes de vir
 tudes. ala parte superior daremos las virtudes intel
 lectuales: como son arte prudencia sciencia entendi
 miento sabieza. É ala parte inferior daremos las vir
 tudes morales: como es iusticia temperança liberali
 dad fortaleza mansedūbre. ⁊c. Por que ala perfectiō
 del ombre se requirē dos cosas. la primera es la sani
 dad dela parte intellectual: que es entēder la verdad
 segūdo q̄ es verdad. La segūda querer lo recto. segūdo
 que es bueno. É aquesta es la sanidad dela parte vo
 litiua: o appetitiua ⁊ no se puedē dezir perfectamente
 virtuosa sin la coniunction de estas dos.

Libro segundo.



El capitulo p̄mero cōtiene vna cōclusion
 cōuiene a saber q̄ las virtudes no nos vi
 enē por naturani sō cōtra natura. lo q̄l se
 prueua manifestamēte por las razones se
 guiētes. La p̄mera d̄la virtud itellectual:
 q̄ no hay duda que su generacion ⁊ augmēto es por ar
 te ⁊ doctrina. lo qual no es sin experiēcia ⁊ tiēpo. La
 segunda dela virtud moral. q̄ es cierto si fuesse por na
 turaleza todos serian virtuosos. ⁊ si fuesen cōtra na
 tura: nunq̄ seria alguno virtuoso. La las cosas natu
 rales no pueden adquirir habituacion cōtraria a su q̄
 lidad: por mucho que sean acostumbraadas a aquello.

La piedra por muchas vezes que la echen para riba
 nunca alcança habito de subir por si misma: sin lançar
 la. Ni el fuego dscender. 7 así de las otras cosas natu
 rales. Empero procediendo: 7 p maneciendo en nos
 otros las disposiciones de las virtudes: hauemos el
 acto 7 perfectiõ por vn exercicio 7 cõtinuaciõ. 7 así so
 mos fechos virtuosos. Otra razon. De todas las co
 sas que vienen por natura. primero viené las potenci
 as: o virtudes. 7 despues las opaciones. ca vn om
 bre no se faze veedor por muchas vezes ver. ni oidor
 por muchas vezes oir. Mas primero precede la virtud
 en el oio: 7 despues viene el acto del ver. 7 así de las o
 tras potencias. Mas de las virtudes es el contrario.
 ca primero hauemos las opaciones: 7 despues viené
 las virtudes 7 habitos. 7 segun las cosas que los om
 bres acostumbrian fazer: tales son los habitos engen
 drados en ellos. de las cosas iustas la iusticia. d los ac
 tos liberales. la liberalidad. E tãbié se prueua por los
 que fazen las leyes. los quales trabajan por atraer
 los cibdadanos a actos virtuosos. 7 a los que han de
 ser para la arte del campo: instruyen 7 exercitan en la
 arte de la guerra. 7 a los mechanicos en la mechanica.
 7 así é las otras artes 7 virtudes. La de aquellas ope
 raciones mismas: que se corrompe: se engendra la vir
 tud. E por tãto no hay pequeña differéncia criar 7 abe
 zar los ombres en vna: o en otra manera. ca muy grã
 de fuerça tiene sobre nosotros lo acostumbrado: 7 a
 tarde lo podemos lançar de nosotros: o abhorrecer
 lo.

¶ Capitulo segundo tiene dos conclusiones princi
 pales. La primera es: que pues este negocio no es to

mado por causa de contemplançion: si no por fazer noi
 buenos: quanto alas operaciones: las quales han de
 ser regidas por la recta razon de aquesta la qual es lla
 mada prudencia diremos alguna cosa palpable. ca las
 palabras han de ser conformes ala materia. ⁊ aquesta
 prudencia: o recta razon no tiene regla alguna cierta.
 mas ha se de fazer como éla medicina que ha respecto
 al accidéte: ⁊ al lugar: ⁊ ala manera: ⁊ al tiépo. Em po
 avn se puede dar vna regla mas special. ⁊ es esta. que
 qualquier demasia: o defecto corronpé la virtud mo
 ral. ⁊ assi como el mucho trabajo: ⁊ el ocio corrópen
 la sanidad. empero el exercicio téperado la conserua
 assi es en la temperancia. ⁊ en la fortaleza. ca el que to //
 das las cosas teme: faze se medroso: ⁊ couarde: ⁊ el q
 todas las cosas osa: faze se atreuido: ⁊ audaz. El me //
 dio de estos es llamado fuerte. ⁊ assi delas otras vir //
 tudes. poniédo regla general. que en el medio se saluã
 ⁊ en los extremos se corrompen. Segunda conclusiõ
 que la señal dela obra ser virtuosa: o viciosa son el de
 leyte: ⁊ tristeza que sobreuienen despues dela opera //
 cion. Al que es abstinente: ⁊ se aparta delos deleytes
 corporales: ⁊ se goza de auer se apartado. al tal llama
 mos temperado. ⁊ por el contrario: al q se entristece
 intemperado. El que suffre ⁊ softiene los peligros. ⁊
 se goza: es fuerte. El que se entristece es timido. Acer
 ca delas delectaciones. ⁊ tristezas: es la virtud moral
 por la delectacion obramos las cosas malas: ⁊ por la
 tristeza. nos apartamos dlas cosas buenas. E por tã
 to dizia Platõ: q la primera sciencia que deuiã de piẽ
 der los ombres dède niñez: era en q se deuiã alegrar
 o entristecer. E por esso deziã los Stoicos q las virtu
 des erã impassibilidades: q qria dezir: q mostrauã fu

ir la delectacion: y tristeza. Empero dize Aristotiles que no dezian bien del todo. Ca las virtudes han de demostrar que delectaciones: y quales: y quando se han d seguir: y fuir. Ca esta en verdad q ay tres maneras de bienes eligibles cõuiene saber vtil delectable y honesto y hay tres contrarios que se deue esquiuar. cõuiene saber malo nociuo y triste. Enel seguir: o esquiuar estos: cõsiste toda la bondad: o la malicia. E ay la mas fuerte de aq̄stas: es la delectaciõ. Ca nũbre se con nos otros: y tiene latitud. y anchura en toda la vida. por lo qual es muy difficile refrenar el carnal apetito. Ca segun dize Eraclio Mas difficile cosa es pelear cõtra la delectacion q̄ contra la ira. E pues mas dificultoso es la mas ardua virtud moral sera la q̄ refrenara el tal apetito. y esta es la tẽperãcia.

¶ Capitulo tercero tiene dos partes. En la primera se demanda vna question. En la segunda se pone la delectacion de aquella. La questiõ es esta. hauemos dicho arriba que de obrar las cosas iustas: se fazẽ ombre iusto. y parece dezir cõtradiction. Ca preguntõ como puede algũo obrar cosas iustas: o liberales. si no que sea iusto: o liberal: assi como el que obra en la musica: es musico. y el que obra en la gramatica: es gramatico. E dize determinãdo esta question que no es assi en las artes: y virtudes. Ca en las artes comoquier q̄ obren son dichos artistas: mas en las virtudes es la medida mas õlgada. Ca para ser virtuoso no se req̄re solo vn acto de virtud: mas muchos: y ay que sean gouernados: y guiados por sabieza: y fechos por election: y puestos en la balança del consejo: y que seã voluntarios: y cõ delectaciõ. habito y continuacion assi que no se sigue. que por fazer vno. ni diez actos

de iusticia: o de liberalidad: no es el ombre liberal: nin iusto, mas por fazer muchas obras tales: con las cōdiciones suso dichas.

¶ Capitulo quarto demanda Aristotiles question: que como en el anima haya tres cosas: conuiene saber passiones potencias ⁊ habitos: qual de aquestas tres sera la virtud, las passiones son asi como la cōcupiscēcia: ira, temor, audacia, iuidia, alegria, amistad, odio, desseo, zelo, misericordia, las potencias son aquellas segū las quales somos passibles: ⁊ subiugados a estas passiones, asi como a ensañar nos: ⁊ é tristecer nos ⁊c. Los habitos son aquellos segū los quales nos reglamos o desordenamos bien o mal acerca de aquestas passiones. E no embargāte que algunas passiones sō loables: otras vituperables. Empero segun ellas no somos dichos malos: ni buenos, ca no es dicho ombre malo por ensañar se: mas por ensañar se: en esta: o en esta manera, ca la cosa q̄ no se faze cō voluntad: ⁊ election: ni es de loar: ni de vituperar. E tan poco segun las potēcias no somos dichos malos: ni buenos quanto mas que las potencias nos vienē naturalmēte, ⁊ de las virtudes ya prouamos el cōtrario. E pues que asi es que ni las passiones: ni las potencias no sō la moral virtud, sigue se que en el habito sta la virtud que buscamos.

¶ Capitulo .v. pone tres declaraciones: si quier diffinitiones de virtud. La primera es: q̄ virtud es perfection dela cosa. Segunda que es medio entre dos extremos. Tercera que es habito electiuo. Acerca de la primera dize: que si el ojo es virtuoso: que la vista es su virtud, ⁊ si el cauallo es virtuoso por correr bien: ⁊ ser más o, la ligereza ⁊ mansedad son sus virtudes. E

vniuersalméte se concluye: que virtud es la perfectiõ
 de aquella cosa en que es. ⁊ assi el ombre es dicho bue
 no por la virtud. que es en el. ⁊ aquesta es la vniuersal
 declaracion ⁊ difinicion de virtud. Cerca de la segun
 da el dize que no embargante que la virtud es habito
 que faze perfecto al que lo posee: empo que tambien
 es medio entre dos extremos. Empero aquestos me
 dios sõ en dos maneras: o segun la cosa partida: o se
 gun nosotros. Cierto es que seis es medio de arisme
 tica entre dos ⁊ diez. ca egualméte sta apartado seys
 de los dos extremos: por quanto es mas que dos: es
 menos q̄ diez. Empero la virtud no sta en el medio õ
 aquesta manera: mas en el medio quãto a nosotros
 Ca no se sigue: q̄ si comer diez panes: es mucho: ⁊ co
 mer solos dos es poco: q̄ comer seys sea la virtud mas
 el tal medio se deue tomar segun la cosa: ⁊ el tiempo:
 ⁊ el lugar. E a queste medio es de la recta razõ que fa
 ra aquello que cõuiene: ⁊ como cõuiene: ⁊ quãdo. ca
 cierto es que lo q̄ avn Rey es auaricia: ⁊ scasseza: avn
 cauallero seria prodigalidad. E lo que avn bastax es
 abstinencia: a vna donzella seria extremidad de gu
 la: ⁊ asi de las otras virtudes: ⁊ passiones. E puesto q̄
 sea muy difficil cosa poder alcanzar el medio de la re
 cta razõ. Empero puede se estimar por la alabanca. ⁊
 vituperio de las gentes: poniendo regla general que
 quandoquier q̄ la demasia es vituperable: el defecto
 de aquella passion: sera vitupable. ⁊ el medio sera ne
 cessariaméte loable. ⁊ dize que saber esto: es cosa diffi
 cultosa. ca el mal es infinito. ⁊ obra se en infinitas ma
 neras. Empero el bien es finito: ⁊ no se obra sino por
 vna manera. ⁊ por tanto concluye que sõ infinitamé
 te mas los viciosos: que los virtuosos. Ca los q̄ iue

gan ala ballesta: no aciertá sino en vna manera: 7 pueden errar en infinitas. En la tercera parte pone. la verdadera diffinición de la virtud: diciendo: claramente que virtud es habito electiuo que cõsiste en el medio quanto a nosotros determinando por recta razon: asi como el sabio determinara. 7 es mediania entre dos malicias. la vna es defecto: la otra es sobreabundancia. 7 demasia. Empero es de notar que la virtud segun su substancia es medio. mas segun que es bien: es extremo. ca ella repugna: 7 cõtra sta alas dos malicias. Otro si notad que algunas passiones hay: las quales no suffren mediar se: ni recibir medio. por ser todas extremo. 7 estas son aquellas passiones. que en nõbrando las: son entremezcladas: 7 rebueltas en la malicia assi como adulterar furtar. &c. E cerca de aqstas nõca cõtece acertar. como de la inuidia: que es alegrar se del mal ajeno. Los q sã en aqstas passiones siempre yerran. por que siempre stã en el extremo mal Empero el temor 7 el osar se puede reglar. 7 la delectaciõ. 7 la tristeza es lo mismo. en las quales los extremos son viciosos. 7 los medios virtuosos. En xemplo el q de todos los deleytes fuye. es solitario 7 apartado. 7 el que los sigue todos es intemperado 7 suzio. El q sigue los deleytes q conuienen 7 quãdo: es virtuoso. 7 temperado. 7 assi de las otras virtudes.

¶ Capitulo sexto. en el qual Aristotiles practicamente õmuestra poniendo en xemplo. aqillo q theoreticamente ha dicho arriba. faziendo vn tal presupuesto: q èlas cosas morales las razones pticulares sã mejores. q las vniuersales. 7 mas puechosas. por q las acciões õ los õbres sã pticulares. 7 dize q bueno sera õclarar mas 7 õmo

strar al ojo lo que de suso es dicho. É dize que el que
 sobreabunda en el osar: es dicho audaz: 7 atreuido. 7
 el que abunda en el temo: no tiene propio nóbre. avn
 q̄ le llamamos tímido. el medio d̄ los dos es dicho fu
 erte. É dize que muchos de los extremos: no tienen
 propio nóbre. 7 pone en xemplo en la tenperancia que
 el vn extremo: 7 el excesso: es dicho intēperancia. 7 el
 defecto no tiene algun ppio nóbre sabido. empero
 nosotros le dezimos insensibilidad: avn que pocos
 peccā 7 non saber proseguir: procurar los deleytes.
 Acerca de la fazienda: el medio es liberalidad. los ex
 tremos son prodigalidad: 7 auaricia. El prodigo fallece
 en la discreció del tiēpo: 7 de las personas: 7 del quā
 to 7 abunda en la distribuciō. La auaricia 7 escasseza:
 es por el contrario: Acerca distribuir 7 gasto del di
 nero: hay otro habito que se dize magnificencia. 7 su
 extremo de demasia: se llama é griego bonansi a que
 quiere dezir q̄mamiēto. 7 dar al fuego su fazienda: 7
 el d̄fecto suyo que es el otro extremo. se llama parui
 ficencia. que quiere dezir poq̄dad. Despues en el q̄r
 to libro ponemos la diferencia del magnifico: 7 del
 liberal. Acerca de las honras: el medio es magnani
 midad: que quiere d̄zir grandeza d̄ coraçon: 7 animo
 7 el excesso: es ambicion. que quier dezir vn desseo d̄
 ordenado de alcançar dignidades. el d̄fecto se llama
 poquedad de coraçon: siquier pusillaninidad É to
 do esto se entiende acerca de las grandes honras. ca
 acerca d̄ las honras peq̄ñas 7 pocas: hay otro medio
 q̄ no tiene nóbre: 7 los extremos só llamados é griego
 philotimia. 7 āphilotimia. 7 diffiere assi d̄ la magna
 ninidad como la liberalidad d̄ la magnificencia. cer
 ca d̄ la pra: el medio no tiene nóbre ppio. empo i p

piamente le dezimos mansedumbre. ⁊ al extremo excessiuo llamamos saña. ⁊ al defectiuo no le tenemos nombre. sino que le digamos simpleza. o innocencia. Cerca las palabras hay otros medios: el primero es la verdad cuyo extremo excessiuo. se dize iactancia. ⁊ el defectiuo yronia. que es vna sobrada disimulacion. Cerca los iuegos. ⁊ burlas el medio se dize en griego eutarpolia: que quiere dezir gratiosidad. ⁊ el extremo de defecto. se llama rusticidad: ⁊ tristeza. ⁊ el exceso se llama truhaneria. Cerca dela vida el medio se dize amistad. ⁊ el exceso se llama lisonia. ⁊ el defecto contencion ⁊ porfia. E avn hay algunas passiones. q̄ avnque no sean virtudes. son empero loables como la verguença: cuyo exceso ⁊ demasia se dize corrimiento. ⁊ el defecto: desuergonçamiento. Ne hemessia es vn medio. que se entristece que los malos hayan bien. la inuidia es el vn extremo suyo en exceso. que entristece. ⁊ le pesa que los buenos hayan bien. Atar daleya es el otro extremo defectiuo. que es vn d̄scuydo. que ni cura d̄lo vno. nin d̄lo al. Dela iusticia por que no se puede fablar della así ligeramente. fablaremos despues mas por estenso.

¶ Capitulo. vij. dize que como haya tres disposiciones. conuiene a saber dos malicias. ⁊ vna virtud. todas son entre si contrarias. ⁊ ninguna concuerda cō la otra. E así los extremos son cōtrarios entre si mismos. ⁊ el medio es contrario a cada vno de los extremos. ⁊ por consiguiente el liberal es contrario del prodigo. ⁊ del auaro. E el auaro: ⁊ el prodigo son cōtrarios entre si mismos. ⁊ así de los otros medios cō sus extremos. Empero es de notar con diligēcia. que aquellos que son mas arredrados. son mas contrari-

os. y no son los medios igualmente arredrados de //
 los extremos. Mas aquellos extremos: a que somos
 mas inclinados: son mas arredrados y mas contra //
 rios del medio. E por que nosotros somos mas incli
 nados: a buscar los deleytes. mas dello que conuiene
 La intemperancia es mas arredrada del medio: que
 la insensibilidad. E pone regla para fallar el medio o
 la recta razon: el qual es la virtud. E primero dize que
 es muy dificultoso fallar el tal medio: como en el cir //
 culo fallar el cetro. ca dize q̄ facilmete dara vn ombre
 dineros. mas dar los a quien deue: o como deue: o
 quando. no lo fara si no el q̄ sabe la arte o dar. E por
 tanto pone el vna tal cautela: que paremos mientes
 a qual o los extremos somos mas inclinados. y que o
 alli nos arredremos en el principio: y nos inclinemos
 a otro extremo. y asi quedaremos en el medio. asi co //
 mo fazemos en vn palo: q̄ quando es tuerto: para e //
 dereçar lo doblegamos lo fasta la otra parte por el
 contrario por q̄ en fin quede derecho. E cō grãd stu
 dio dize que nos deuemos arredar de los deleytes. y
 appetito carnal: por que este es el q̄ mas nos atrahe.
 E dize q̄ para ser buenos: deuemos fazer o la delecta
 cion. y carnal appetito lo que los vieios Troyanos om
 bres populares dezian de Elena. ca todos deziã a vo
 zes que ella era la muerte. y que luego la deuiã lãçar
 de Troya. E finalmente dize que es muy difficil cosa:
 ser ombre en balança virtuoso. Empero que el que o
 clina: y se aparta poco del medio: es tenido por virtu
 oso: y q̄ muchas vezes dezimos a los tristes. graues:
 y a los prodigos. liberales: y a los temerarios y atre //
 uidos fuertes. y a los auarientos: tempados. y a los
 q̄ callan: discretos. E dize q̄ para venir al filo del me

dio de rechamete: algũas vezes deuenos passar a los extremos: ⁊ ver si son alabados: o vitupados. ⁊ fin // almete seguir lo q̄ es alabança. ⁊ fuyr lo que es vitu // perio.

Comiença el libro tercero.



Capitulo primero del tercero libro dize q̄ pues la virtud moral: es cerca de las passi ones: ⁊ por las cosas voluntarias se da premio: ⁊ galardõ. si son buenas ⁊ loables. ⁊ por las contrarias se da pena: o vitupe // rio. E por las inuoluntarias se da venia ⁊ perdõ: bueno sera tractar de voluntario ⁊ inuoluntario que cosa son. ⁊ avn es muy necessario esto para los que fazẽ las leyes para saber a quien hã de dar pena o galardõ. E dize primeramente que inuoluntario es e dos maneras. el primero es por violencia. el segundo por ignorancia. E dize que inuoluntario por violẽcia es cuyo principio es de fuera: ⁊ el obrador no da fuerça al paciente: asi como quando el viento derriba algu // no de la puente. E acerca desta pregunta. si alguno faze algunas cosas malas: ⁊ torpes por temor de mayores males: o penas. o por sperança de grandes bienes pregunta si las tales obras seran dichas volũtarias: o forçadas. asi como el q̄ tiene castillo o homenage ⁊ lo entrega: por q̄ no matẽ el padre: o muger: o hijos. o el q̄ por temor de la fortuna ⁊ tormẽta de la mar echa las riquezas en el agua: por escapar la vida. E por la parte affirmatiua fazen se razones: que estas cosas sean voluntarias. La aqui los obradores mismos trabajã por

lo fazer. E por la parte negatiua se dize q̄ las tales cosas sean forçadas. La cierto es: que si no fuesen tales peligros 7 costrechas: ninguno faria tales cosas. El respondienddo dize: que estas obras sablando sin distincion: 7 palpablemente: son forçadas. empero por algun respecto puedē ser dichas voluntarias. empero vniuersalmente son inuoluntarias: 7 forçadas. Despues Aristotiles mueue otra question diziēdo. Si d̄ ue alguno constreñido de temor de grandes penas: fazer 7 poner por obra algunas cosas muy viles 7 torpes. o por sperança de grādes bienes. E dize que quando las cosas que se speran son muy tristes. 7 las que se suffren muy viles 7 suzias: no es facil d̄ d̄terminar. Empero dize q̄ si s̄o cosas q̄ excedē la natura humana ē grado d̄ vilitad 7 torpeza: o crueza: āte d̄ ue el ombre morir que fazer las assi como es matar el padre. o cosas semejantes. en las otras cosas deue abastar la discretion. Es empero verdad que las cosas tristes. como son trabajos 7 fortunas se deue suffrir por sperança d̄ honra: o d̄ bienes: solamēte que lo que se suffre no sea cosa suzia 7 vil. Postreramente dize que muchos se quierē excusar en las cosas d̄lectables diziendo: que no se pueden apartar dellas. asi como s̄o deleytes 7 apetitos carnales: 7 cosas semejātes. 7 quieren dezir estos: q̄ forçadamēte las obran. lo qual dize ser vn escarnio 7 burla: como ellos mesmos seā los principiaadores dela obra: 7 la obran con deleyte. 7 despues digan que la semejante operacion hā fecho inuoluntariamente.

¶ Capitulo. ij. en el qual determina que cosa es inuoluntario por ignorancia. 7 pone tres diferencias. La primera es inuolūtario de parte dela voluntad. La

La. ij. de parte del obrador. La. iij. de pte dela igno-
 rancia. Quarto ala pmera dize q̄ inuoluntario por igno-
 rancia es aq̄llo q̄ el q̄ obra despues de obrado: 7 sabi-
 do el defecto: se entristece dello: avn q̄ lo haya obra-
 do queriēdo. Segundo dize q̄ otra cosa es obrar por
 ignorācia q̄ sea la ignorācia causa p̄ncipal agēte. Otra
 cosa es obrar ignorāte: q̄ ombre es causa dela ignorā-
 cia: assi como el borracho es causa beuiēdo de ser ig-
 norāte. Del irado si faze homicidio. La en esta mane-
 ra pecan todos los malos. ca todo ombre en esta ma-
 nera peca por ignorācia. empo esta ignorācia no excu-
 sa. ca todos los malos por ignorar en la electiō q̄l es
 bien apparēte: o existente perrā. Terceramente pone
 la ignorācia q̄ excusa. 7 mereſce p̄don en pte: como si
 alguno ignora el lugar q̄ no pensaua q̄ era sagrado: o
 ignora la persona q̄ no sabia si era religiosa. casada. o
 suelta. ignora el dia. ignora el deudo. ignora el fin. E
 muchas cosas tales: basta q̄ pocos se pueden excusar
 por ignorācia: puesto q̄ segū mas o menos: todos pe-
 quen por ignorācia. E dize q̄ no puede ser algūo tan
 ignorante q̄ ignore al obrador: ca ignoraria a si mis-
 mo: 7 la fin. como lāçar el dardo: 7 dezir q̄ por iuego
 o tomar la māçana por piedra. enpo el q̄ todo esto ig-
 nora es nescio del todo: assi q̄ puesto q̄ el ombre ig-
 noze: ignora algunas circūstancias mas todas impos-
 sible es. E dezir: q̄ cosa es ignorācia crassa: q̄ en otra
 manera es llamada ignorācia de derecho. o de fecho.
 o avn vencible. o inuicible: segū otra manera de fa-
 blar seria mas prolixo q̄ el p̄ncipal proposito.

¶ Capitulo tercero: en el q̄l dize q̄ cosa es voluntario.
 E dize q̄ voluntario es dicho aq̄llo en lo q̄l el q̄ obra
 sabe las circūstancias o las mas delas cosas singula-

res cerca delas quales es la opacion: 7 el principio es dentro del q̄ obre: 7 el mismo es causador de su obra sin ser cōstreñido por algũa cosa exterior. Segundo dize q̄ no es razonable cosa dezir inuolūtarias las cosas q̄ se fazen con saña: o por carnal appetito. Ca en esta manera los niños 7 los aiales brutos nūca fariã cosa algũa volūtaria: como siẽpre se mueuã por aquestos dos appetitos. Terceramẽte desfaze vna respuesta erronea q̄ algunos han dicho: q̄ las cosas buenas fazemos volūtariamẽte. 7 las malas forçadamẽte. 7 dize a esto. que escarnio seria 7 burla dezir tal cosa: q̄ siendo vna la causa dela obra se siga tãta diuersidad 7 q̄ca seria incōueniẽte dezir inuolūtario el appetito dela salud: o dela sciẽcia. 7 las cosas forçadas fazen se con tristeza 7 pesar. 7 las de appetito con deleyte. E no ay diferẽcia entre las passiones q̄ siguẽ la ira: 7 la cōcupiscẽcia: 7 las opaciões delas otras passiões irracionales. Delo q̄l se sigue q̄ assi son las vnas voluntarias como las otras. E assi es declarado q̄ cosa es voluntario 7 inuoluntario.

Capitulo q̄rto pone q̄tro cōclusiões. La primera: q̄ la electiõ no es volūtario. ni cōcupiscẽcia. Segunda: q̄ no es ira. Tercera: q̄ no es cosa voluntaria. Quarta q̄ no es opinion Quãto ala p̄mera dize q̄ ppia cosa es al moral tractar dela electiõ. E mpo q̄ la electiõ no es volūtario: ni cōcupiscẽcia. ca estas cosas son comunes a los aiales brutos. 7 la electiõ solamẽte es d̄ las creaturas racionales. 7 los incōtinẽtes: 7 carnales obran por cōcupiscẽcia: 7 no por electiõ. 7 la cōcupiscẽcia: 7 appetito carnal es deleytable 7 triste. E la election no: 7 mucho menos es ira. ca las cosas q̄ se fazẽ por ira fazen se subitas. E las dela election con tiẽpo. Pues terceramẽte no es vo //

lütad. ca la electiõ no es de cosas impossibles: 7 la vo-
lütad si. ca muchas cosas q̄eren los ombres q̄ son im-
possibles. Empo las tales n̄guno las escoie: sino que
fuesse indiscreto. Quartamēte no es opiniõ. ca la opi-
nion es acerca de todas las cosas: assi eternas como
necessarias 7 imposible es. 7 la electiõ es por el cõtra-
rio. 7 la opiniõ es cerca d̄la verdad o falsa. 7 la electi-
on es cerca dela bondad: o malicia. E escogemos las
cosas q̄ mejor sabemos ser buenas. 7 tomamos opini-
on delas cosas: de cuya verdad mucho dudamos.
pues q̄ sera. ca mucho parece la electiõ ser algo volũ-
tario: es verdad q̄ lo es: mas no sera todo volũtario
ca el nõbre dela electiõ trae cõsigo razõ 7 entēdimiē-
to: assi como cosa mas elegible q̄ todas las otras.

Capitulo. v. tracta del cõsejo: 7 cõsejable. E
diremos d̄l cõsejo: no assi como dizē los lo-
cos 7 acõsejã: mas como los ombres sabios
E p̄mero dize q̄ delas cosas eternas necessarias: o im-
possibles n̄gũo acõseja. ni son las tales cosas a discre-
to cõsejo sometidas. ca n̄gũo acõseja d̄l nascer d̄l sol
ni d̄la eternidad del mũdo. ni si el diametro: 7 la esq̄-
na: o lado son eguales. ni ay cõsejo d̄las cosas passa-
das. ni d̄las q̄ en otra manera suelen ser enel mũdo co-
mo delas lluias: 7 sequedades. ni d̄ todas las cosas
humanas: sino solo de aq̄llas q̄ los p̄ncipios de sus
opaciões s̄o en nosotros: 7 se puedē por nosotros al-
cãçar el fin. E de xadas muchas cosas d̄ cõsejo dize q̄
el cõsejo no es de los fines: mas d̄ aq̄llas cosas q̄ s̄o al
fin. ca el phisico no acõseja si sanara el doliēte mas co-
mo sanara. ni el mariero no demãda cõsejo si gouer-
nara la naue. ni el rhetorico si fara oraciõ o razonami-
ento delãte del pueblo: mas acerca d̄los fines: busca

la mejor y mas facil manera de obrar. y pa las causas intermedias se toma el consejo. E finalmete dize que el consejo parece question. ca assi como arguyendo: y disputado se sabe la verdad: o falsedad delas cosas. Assi aconsejado se sabe la bondad: o la malicia de aquellas. E finalmente concluye: que aquello que es determinado por consejo: aquello sea de escoger y abrazar. Assi que segun esto: eleccion es aquella parte que queda determinada por el consejo.

¶ Capitulo. vi. Aristotiles pregunta si lo que arriba aue mos dicho voluntad o deseo: sera por si bien o indifferente. ca si dezimos que la voluntad no puede yr si no al bien: ay contradiccion por respecto delas voluntades de los malos que quieren el mal. y assi segun esto tambien sera deseable el mal como el bien. y assi la voluntad no sera por si bien. lo qual es contra lo suso dicho. A esto responde Aristo. y dize que la voluntad: o deseo que mueue el appetito es por si bien a cada uno lo que parece. y muchos por la passion tienen corrompido el iuzio: y el mal les parece bien. asi como a los tercianarios. que por la colera las cosas dulces les parecen amargas. E por el contrario: y no son assi en verdad. y la dulcor: o amargura delas cosas no se ha de iuzgar segun aquellos que tienen el gusto corrompido. mas segun los que lo tienen en buena disposicion de salud. Assi es del bien que mueue la voluntad a los virtuosos que son sanos en el iuzio y appetito: que las cosas buenas les parecen bien. Mas a los passionados: el mal se coloz de bien aparece los mueue. y assi a los malos mueue el bien aparece. y a los buenos el bien existente.

¶ Capitulo. vii. endonde prueua Aristo. que la bondad y la malicia proceden de nosotros: assi como de causa

principal. La pues las elecciones: y los consejos son acerca del fin: y las operaciones de q̄ se engendran los actos: o hábitos son volūtarias. sigue se q̄ volūtaria mēte nos fazemos buenos: o malos. E destruye vn error el q̄l muchas vezes los malos alegan por excusar su pecado. y dizen que nūca algūo no queriēdo es bienauēturado. ni tan poco ningūo es malo volūtariamēte. En lo p̄mero verdad dizen. empo en lo segūdo nō. ca no es possible q̄ la malicia q̄ es en nosotros no se engēdre y cause de n̄ras opaciones: las q̄les erā en n̄ra mano en no poner las en obra E aq̄sto se prueua por las puniciōes: y galardones q̄ en las leyes son ordenados a los q̄ fazen biē: o mal. Cierto es q̄ la ley no m̄da: ni viēda las cosas impossibles. ca no ay ley que m̄de que los ombres no ayan hambre. sed o frio o calura. Empo punece las cosas q̄ no son fechas por ignorācia: o por violēcia cō q̄ el ombre mismo no sea causa dela tal ignorācia: como los borrachos los q̄ les deuē ser punidos y castigados por dos respectos. El vno por la mala causa. y el otro por el mal effecto. E tambien punen las leyes a aq̄llos q̄ alegan ignorācia delas cosas q̄ ligeramēte podriā saber assi como d̄ cometer adulterio: o furto. E no punē a los q̄ pecan por no saber las subtilizas: y dificultades d̄ las leyes E tornādo al proposito sin razō es: que el q̄ obra las cosas iniustas: diga q̄ no q̄ere ser iniusto. E el q̄ es adultero: q̄era no ser dicho tal. La cierto es q̄ si algūo obra las cosas iniustas: y no las ignora volūtariamēte es iniusto. E no solamente las malicias del anima son voluntarias. mas avn algunas dolencias corporales: o por mucho comer: o beuer: o por falta de exercicio y ociosidad. las q̄les cosas increpamos. y rep̄

hendemos. mas los defectos que por natura vienen
 ningūo increpa ante los plañe: ⁊ ha dellos cōpassiō.
 E assi como los que por algun desorden: o acideñe se
 fazen doliētes no vienē luego en salud. ni sanā luego
 quādo q̄eren. assi los que vna vez acq̄ren mala dispo
 sicion moral de iusticia: no se fazen iustos tan presta
 mēte: antes hā menester grā tiēpo pa destruyr la dis
 posicion cōtraria: ⁊ engēdrar por cōtinuas opaciōes
 nueuo habito de virtud. E si algūo dira q̄ todos des
 sean el bien: ⁊ q̄ aquel bien o es aparēte o existente ⁊
 diga q̄ el q̄siera escoger el bien. Empo que su imagi
 nacion fue engañada en el mal so color de bien. ⁊ di
 ga que por aq̄llo no tiene culpa q̄ el no es señor de su
 ymaginaciō. la tal razon no ha lugar. ca por los tales
 viciosos se han puesto las leyes ⁊ las cosas q̄ son de
 publica iusticia ⁊ ningūo las ignora. assi como adulte
 rar. forçar. robar o matar. E por esto se dan los gua
 lardones ⁊ las honras a los que bien fazen. ⁊ las des
 honras ⁊ pena a los malfechores. ⁊ no ay ombre que
 por aquel respecto se pueda excusar. Ca el q̄ por natu
 ra no es bien dispuesto en el natural: puede ser acon
 sejado. ⁊ assi por poca razō que tenga sera disciplina
 ble alomenos para no dañar ⁊ fazer mal a otros. Ca
 la malicia no es mas de escojer que la bondad. E aq̄
 llos q̄ son bien afortunados. ⁊ bien nascidos no re
 pugnā. ni cōtrañan alo que les dicta la razon. ⁊ obe
 decen alo q̄ se deue seguir. ⁊ son acōsejados de la pre
 supior de la razō. ⁊ assi se fazen virtuosos. E por tāto
 ningūo tiene causa de se quejar d̄ ser vicioso. ca el pn
 cipio de la virtud: ⁊ del vicio en n̄ra mano esta. segun
 que ya auemos dicho. E assi pues q̄ auemos dicho de
 las virtudes que cosa son: ⁊ como se engendrā. ⁊ de q̄

obras y exercicios. como son voluntarias digamos a //
gora mas en particular de cada una dellas:

Capitulo. viij. en el q̄l Aristo. demuestra co
mo el habito d̄la fortaleza es cerca delo q̄ se
deue temer y osar. E pone q̄tro cōclusiōes.
La p̄mera dize que temor y esperāça de algũ mal en lo
por venir. ca de los males p̄sentes no se llama temor:
mas dolor: o tristeza. E dize q̄ los ombres temen las
cosas terribles. esto es dezir: q̄ temen las cosas malas
como es la mala fama. pobreza y dolēcia. enemistad.
y muerte. E avn dize q̄ el virtuoso deue temer algũas
cosas destas assi como la infamia. y el q̄ no la teme es
desuergōcado. y las cosas q̄ no vienen por malicia: o
culpa d̄ ombre no se deuen temer. assi como pobreza
enfermedad: o dolencia. E dize: avn q̄ los q̄ estas co
sas no temē bien se llamen fuertes y constantes: mas
por algũa semejança. empo no lo son verdaderamēte.
Ca algunos en los peligros dela pelea y d̄la guerra te
men la muerte y con todo osan dar y repartir su faziē
da. por consiguiēte no es todo vno esperar la pobre
za. y esperar la muerte. E dize q̄ tan poco no sera di //
cho algũo temeroso: por temer la iniuria de sus fijos
o de su muger: o si teme la iuidia. ni sera fuerte vn om
bre: que ayan de açotar por ser firme: y no desmayar
en sostener y sufrir los açotes. Segūda cōclusion di //
ze que fuerte es dicho. el que no teme el peligro dela
muerte. ca aquel solamēte obra por la virtud que esco
ge voluntariamēte de morir. y avn no es cierto si los
muertos tienen algũ bien: o mal en la otra vida. Em
po dize: q̄ no es dicho fuerte por espar q̄lq̄er muerte
cō grāde cōstācia sino aq̄lla q̄ solamēte es iusta y bue
na: o peleando efforçadamēte en guerra: y pelea iusta

mayormente pudiendo ruyr: ca en la muerte que es
 por dolencia: o en la mar. pues q̄ no se puede excusar
 algũos puedẽ cõtrafazer el fuerte: avn q̄ el fuerte en
 aq̄stas muertes mejor sea: q̄ los otros ombres vul//
 gares. E avn q̄ los marineros se muestrẽ fuertes ẽ so//
 stener los peligros d̄ la mar por las experiencias q̄ de//
 llos tienen. Em̄po los fuertes pierden la esperãça de
 la salud 7 menospreciã la tal muerte. 7 siẽpre se demue//
 stran constãtes fasta morir. Tercera cõclusion dize: q̄
 ay muchas cosas terribles q̄ exceden 7 sobrepujan el
 humano grado 7 poder. 7 aq̄stas el fuerte las deve te//
 mer segũ ombre: 7 euitar 7 fuyr las. 7 essomismo espe//
 rar: 7 sufrir las cosas q̄ el õbre razonable deve sufrir
 Esto sera sometido ala discreciõ q̄ndo conuerna: 7
 que cosas: 7 en que manera. 7c. Quarta cõclusion dize
 q̄ el q̄ excede en osar es dicho audaz. 7 el q̄ excede en
 temer: no tiene nõbre propio mas em̄stado. 7 assi de//
 zimos le medroso. E dize q̄ los medrosos en las triste//
 zas desesperã: 7 temen las cosas en que no ay peligro
 7 quãdo no cõuiene: 7 como no cõuiene 7c. E tambiẽ
 dize q̄ muchas vezes los medrosos soberuios q̄eren
 parecer fuertes: 7 van en el otro extremo q̄ es auda//
 cia. 7 assi como desesperados fazen armas. Em̄po lue//
 go son manifiestos: 7 conosciidos. por quãto cessa a//
 quella violẽcia: 7 luego tornan al natural. E dize que
 los audaces ante de los peligros se muestrã muy va//
 lientes 7 denodados. mas quãdo son en ellos luego
 desfallẽ. 7 de los fuertes va por el cõtrario. Ca los
 fuertes ante d̄ los peligros son q̄etos 7 seguros. 7 en
 los peligros agudos 7 cõstantes. Ca ellos no obran
 por otro respecto: sino por la virtud. E dize q̄ el fuer//
 te sufre virilmẽte la pobreza. 7 la dolencia: o trabajo

por la virtud que es en el. E dize que los que nuy en la dureza de los trabajos son dichos muelles y effeminados. y no se deue poner en la cuerda de los ombres esforçados y virtuosos. mas los tales son propriamente dichos temerosos. ca no se apartan de los tales trabajos sino por no sufrir tristeza. y comunmente por no partir se de la delectacion sensible.

Capitulo. ix. pone Aristo. otras. v. maneras de fortaleza. La primera es la politica en la qual dize: que muchos por las honras y vituperios que se siguen en las ciudades a los que se han valiente: o couardemente en las peleas delibran ante morir: que sufrir verguenca. E dize que Hector era de esta suerte el qual dezia. Que dira Polimidas de mi: el qual Polimidas era capitán de los griegos. y despues fue Agamenon E dize otrosi: que Dyomedes era tal que dezia. Que dira Hector de mi quando se fallara entre los Troyanos: que fue del: a te morir que fuyr le. E dize que esta fortaleza es muy semejante a la verdadera fortaleza. ca esta se haze por la verguenca y honra. Empero dize que no son de todo semejantes. ca muchos de estos son fuertes: y valientes alli donde son conosciados que seria queca couardes donde no lo fueren. La segunda manera de fortaleza: es la de aquellos que por sus caudillos son costreñidos y forçados. assi como los que matan a los que fuyen o hacen fuessas delante de los adarues: para que no puedan entrar en la ciudad. y dize que assi fazia Hector a los suyos. ca dezia les. Al que yo vere fuyr sin peligro: yo lo echare a los canes. E dize que estos son mucho peores que los suso dichos. ca estos no dexan de fuyr por que les parezca feo mas por la pena. ca si los dexasse: fuyria. La tercera dize: que los caualleros assoldados

dos que se han criado en las armas pesen por la experiencia ser fuertes: por q̄ tienē el uso del ferir ⁊ no ser feridos. ⁊ por el saber pelear: creerian algūos que vale mas vno destes q̄ muchos d̄ los otros. Em̄po dize q̄ el cōtrario se es visto en experiencia. La dize q̄ verdad es: q̄ estos pelean fasta el peligro: em̄po q̄ la affruēta dela muerte ningūo dellos la delibera tomar. E por ende se lee q̄ muchas peleas ouieron los tales con los delas ciudades ⁊ fuyā ellos p̄mero: ⁊ despues los ciudadanos venciā suffriēdo muchos dellos la muerte. E dize q̄ los tales mas temē la muerte q̄ la torpeza: o vildad de fuyr. Quartamēte dize q̄ pesce fortaleza la que viene por furia: o saña. Em̄po dize q̄ no lo es. ca muchos son como las fieras q̄ despues de heridas faziendo armas ⁊ peleando: ⁊ no son regidos por razon. Quinto dize que tan poco no son fuertes los q̄ tienen buena esperāça por auer sido muchas vezes vencedores. ca dize que los tales estimā los peligros venideros ser como los passados. Em̄po si les acaesce el cōtrario delo que han pensado fuyen. E dize q̄ los virtuosos fuertes son d̄ otra manera. ca los peligros no pueden ser mayores de como ellos los han pensado. E dize otrosi que avn que la fortaleza sea cerca de los temores ⁊ osadías que mucho mas es cerca delas cosas terribles. ⁊ el que en las tales cosas no se turba: es dicho fuerte. ⁊ por que la fortaleza es cerca d̄ las cosas terribles ⁊ espantosas cōuiene mas con la tristeza: que no con el deleyte ⁊ plazer. ca mas difficile es sufrir las cosas tristes que no abstenen se dela delecta.

cion. E dize q̄ los medios de la fortaleza son tristes: como es sufrir heridas en la persona las q̄les padecer es gran fortaleza. E avn dize: q̄ el virtuoso ⁊ fuerte mas se duele. ⁊ mayor dolor recibe en la muerte que otro. por que conofce ser digno de la vida: ⁊ es privado de ella. E por e de el fuerte no escoie de ir a todos los peligros: salvo a los que son por el bien de la virtud. E avn dize q̄ la fortaleza tiene fin. el q̄l mirado al fuerte todas las cosas graues ⁊ tristes se le fazē ligeras de sufrir.

Capitulo postremo del presente libro en el q̄l declara q̄ cosa es tēperancia. ⁊ dize q̄ es medio en p̄seguir las delectaciones ⁊ tristezas. ⁊ dize q̄ no es cerca de las delectaciones del animo: assi como amor de alcanzar honra: o sabieza. La los q̄ tales cosas siguen ⁊ van en pos d̄llas ni son dichos tēperados: ni intēperados. ni tā poco los q̄ se delectā en contar cōseuelas ⁊ oir las: no s̄ dichos intēperados: mas pleros. ni es dicho algūo intēperado por las delectaciones q̄ son por la vista: ⁊ por el oler. La no es dicho intēperado el q̄ mucho se delecta en la melodia. ni en ver fermosas mujeres. ni en oler flores: o perfumes: o otras cosas suaves. no enbargāte q̄ cerca destas aya medio q̄les ⁊ q̄ndo ⁊ como se deue seguir. Es empero verdad q̄ cerca del oler acaesce los ōbres ser intēperados: no por la substācia de los olores: mas por q̄ s̄ al cabuetes de otros d̄leytes ⁊ p̄curā recuerdo. ⁊ trabē ala mēoria algūas d̄leytaciones acostūbradas. asi como s̄ algūos buenos olores d̄ mājares o algūas cōfeciones. o salsas. o pfumes. E assi q̄da solamēte q̄ tēperado: ⁊ intēperado sean dichos cerca delectaciones que son d̄ los dos s̄tidos. gusto ⁊ tacto. por q̄ los aiales

brutos no se deleytan fino de aquestas dos solamente y no de los otros: saluo por accidente y por respecto de estos. La el cauallo no se deleyta en ver el prado verde: sino pensando q̄ ha de pasçer en el. mas el ombre deleyta se solamēte en ver lo verde. E assi parece claramēte que la intēperancia es cosa muy auiltada y vitupable como del todo sigue y vaya tras los deleytes brutales. Empto puesto q̄ cerca de los dos sentimientos ya dichos cōtezca fazer se excessio. la mayor intēperācia de todas se causa en el sentimiento del tacto. La d̄l gusto muy pocas deleytaciōes sentimos: saluo los que prueuā y catan los vinos y manjares. E por esso rogaua vno que se llamaua filosofemio gran guloso: que dios le fiziesse el garguero tan luēgo como de vna grua pa sentir mayor deleyte en los sabores. E parece manifestamēte q̄ estas deleytaciōes no son liberales: ni racionales. mas del todo bestiales y por tanto faze distinció Aristot. d̄ las tales deleytaciōes: las q̄les dize ser en dos maneras. Las vnas q̄ son naturales. y las otras artificiales o propias. q̄nto alas naturales dize: q̄ como la natura ordene los ombres a fin de dos cosas. La p̄mera pa cōseruaciō de si mismos. La. ij. pa la cōseruaciō de la especie hūana. Los deleytes q̄ pa estos fines son ordenados como es el gusto y el tacto: ciertamēte se puedē vsar. si el ombre vsare dellos como deue y q̄ndo deue. E seruir al appetito y gusto con las cosas q̄ natura p̄duze: no es intēpancia. mas pa fazer esto: no es necessaria cōposiciō d̄ potajes. ni poner especies. ni pimientas en los vinos. ni cōfacionar los. La estas cosas p̄uaricā y traspasan el fin de naturaleza. E q̄ndo erā naturales cōseruauā la salud: mas quādo son artificiales destruyen la. E assi

en infinitas maneras cōtesçe fazer se los ombres intē
 pados: assi en seguir los deleytes. ⁊ appetitos bruta
 les quando son p̄sentes: como en deleytar se mucho
 mas dello q̄ cōuiene en ellos. Pecā essomismo en in
 téperācia en entristecer se mas dello q̄ cōuiene quādo
 son las tales deleytaciones absentes. E es gran ver
 guença gozar se d̄la presente deleytaciō. mas mucho
 mayor es entristecer se dela absente. E aq̄sto ayamos
 dicho breuemēte del intēpado. Los q̄ desfallécē ⁊ tie
 nen el otro extremo de no seguir los deleytes: nō tie
 nen nōbre sabido ⁊ cierto por ser el número d̄llos poco
 Empo si algūos se fallā tales: dezir se han insensibles
 Sigue se pues q̄ téperado es aquel q̄ toma los deley
 tes que cōuienē ala sanidad: ⁊ ala buena disposicion.
 ⁊ aq̄llos medidamēte: ⁊ como cōuiene: ⁊ segū la sub
 stācia de su haziēda assi como la recta razō ordena. E
 a este tal habito de téperācia lo faze loable: ⁊ viuir a
 legre. ca los intēperados lo mas de su vida viuē tri
 stes: ⁊ nō contētos. E nō contētos delas sabidas: ⁊
 comunes deleytaciōes. buscan otras nuevas mane
 ras de deleytes. ⁊ el temperado es por el contrario.
 Despues cōpara Aristo. el vicio dela intēperancia: al
 vicio dela medrosia: por algūas cōueniēcias: ⁊ semeja
 ças que entre si tienē. E finalmēte concluye q̄ el vicio
 dela intēperācia es muy cōforme al vicio d̄los niños
 E q̄ del todo: ⁊ por todo es tal el intēperado como
 el mochacho. Ca este es vicio bestial. iuuenil ⁊ pue
 ril.

Quarto libro.

Comiēça el capitulo p̄mero del quarto li-
 bro que fabla dela liberalidad. p̄digali-
 dad ⁊ auaricia. É dize que todos estos
 son acerca dela materia del dar dinero:
 o recibir: diziendo que dinero es dicho
 todo aquello q̄ se puede por dinero cõ//
 prar: o vender. o ciertamente en alguna manera esti//
 mar. É p̄meramēte pone algũas cõdiciones de libe//
 ral. ⁊ dize que no obstāte q̄ la liberalidad sea enel me-
 dio d̄ estos dos extremos. empo ella cõsiste mas enel
 dar q̄ enel recibir. por q̄ la virtud mas cõsiste en bien
 fazer q̄ en bien recibir. ⁊ mayor looz se le sigue al que
 da: que al q̄ recibe. Éssomismo la virtud es siēpre cer-
 ca lo dificultoso. ⁊ con mayor dificultad ⁊ fuerça da-
 mos q̄ no recibimos. ⁊ dize q̄ el liberal no es pedi//
 gueño. ca el que fuele dar con fuerça recibe de otro
 merced ⁊ beneficio. É dize q̄ el liberal deue recibir de
 q̄en deue: ⁊ como: ⁊ quando deue: en otra manera
 comete iusticia. ⁊ dize q̄ el liberal da cõ alegria a q̄en
 cõuiene: ⁊ como: ⁊ quando. ⁊ dize q̄ se entristece mas
 quādo no da que quādo ha dado. É el ser liberal no
 consiste enla grādeza delos dones: mas enla volun//
 tad ⁊ manera de dar. É avn dize q̄ los q̄ heredā bie//
 nes son mas liberales q̄ los q̄ por si mismos los hā ga-
 nado. ca estos por las expiēcias d̄ los menesteres son
 mas retētiuos ⁊ aman mas las riquezas assi como pro-
 pias obras. ⁊ como el padre q̄ ama el fijo. ⁊ los poe//
 tas lo que han escripto. É dize q̄ el liberal no se pue//
 d̄ fazer rico facilmete. ca el q̄ da ⁊ no recibe tarde pue-
 de venir a riqueza. por lo q̄l acusan la fortuna vyēdo
 su virtud ⁊ dignidad. ⁊ no siēdo ricos segun aquella.
 É comunmete los liberales son muy amados. ca esta

virtud otras gentiles condiciones trahé consigo. Dicho que cosa es liberalidad: declara que cosa es prodigalidad cõparado ala escasseza q̄ vulgarmẽte se dize auaricia. E dize q̄ prodigo es dicho aquel que fallece enel recibir. ⁊ es demasiado: ⁊ faze excessõ enel gastar. E ay algũos dellos q̄ consumẽ sus bienes en intemperancia. ⁊ aquestos tienẽ muchas malicias. E no fablamos aq̄ de prodigo en esta manera: sino solamente de aquel que es extremo enel dar: ⁊ defectuoso enel recibir. Ni son propiamẽte dichos prodigos los tyrãnos: o robadores en q̄lq̄er manera lo fagã pa dar: ⁊ distribuir a otros mas tienen sus nombres pessimos segun la condiçõ del maleficio. E por cõcluir sigue se que el prodigo del q̄l auemos fecho mencion solamente es dicho por respectõ de vna malicia. conuiene saber dar a quien no conuiene: ⁊ mas dello que cõuiene ⁊ quando: ⁊ quomo no conuiene lo que se deuiera retener. ⁊ los tales ligeramẽte se fazen pobres: ⁊ vienen a miserables condiçiones ⁊ deiectos: ⁊ auiltados fines. E no embargante que esta sea malicia. empero es mucho menos mala que la auaricia. Lo primero por que conuiene conla virtud dela liberalidad: enla materia del dar. Segundo que por las miserias que passa. ⁊ por la edad que sobreuerna mas perfecta: sera sanable. Mas el auaro es por el cõtrario. ca por estas dos cosas ya dichas siempre sera mas auaro. conuiene saber por la experiencia delos males. ⁊ por la edad della vejez. E avn pareceria: que la prodigalidad no sea malicia moral: mas locura: o desfalleçimiento de sefso. E avn el prodigo es mejor que el auariento. por que muchos se aprouechan del: mas el escasso no solamente a los otros: mas avn a si mismo pua õ las necessi

da des dela vida. E finalmente el mayor mal que los
 prodigos tienē es dar a lisonieros: 7 psonas indignas
 7 gastan los bienes subitamēte. 7 sō forçados buscar
 por qualq̄er via honesta: o deshonesta pa gastar. Di
 cho dela prodigalidad: habla dela auaricia: 7 dize que
 auaro es dicho aquel q̄ rescibe iusta: o iniustamēte de
 q̄lq̄er parte: sin fazer differēcia de cosa honesta: o des
 honesta. 7 iūto con esto fallece enla materia del dar.
 E por quāto la materia del recibir: o el defecto d̄l dar
 son en muchas 7 diuersas maneras. Porēde el auaro
 no es dicho en vna manera: mas en muchas 7 diuer//
 sas. Empo hay algūos q̄ fallecē enla materia del dar
 como aq̄llos q̄ han heredado. 7 tan poco estos no o
 san recibir por el temor de auer de dar. E otros son
 q̄ sobreabundan en recibir. E comunmēte todos ya
 dichos cōuienen en recibir ganācias viles 7 deshone
 stas: assi como viuir de renueuos: 7 logros. o delo
 q̄ ganan las rameras. 7 con estos cōuienen los tabu//
 res. mayormēte los q̄ arriendā los iuegos. o los la//
 drones ocultos. 7 los despojadores delos muertos.
 7 violadores: siq̄er quebrātadores de sepulturas. E
 esta es verdadera malicia: 7 extremo q̄ en ningūa co
 sa se acuesta: 7 acerca ala virtud. 7 por tātō no es pos
 sible: o alomenos no facil los semejātes ser jamas vir
 tuosos. E a estos finalmēte se les siguen muchos ma
 les. conuiene saber sufrir iniurias 7 denuestos 7 des
 honrras 7 trabajo infinito. E todo esto por allegar
 dīneros: sin seruir a fin algūo bienauēturado. E mi o
 pinion seria este grado ser el mas vil de todas las ma
 licias humanas. Digo malicias humanas: por q̄ hay
 algunas malicias tan abominables: que no solamēte
 alas humanas: mas avn alas malicias bestiales exce//

den. E las tales abominaciones ni deuen tener nombre sabido: nin en xemplo para declarar se. Ca non hay cosa alguna en natura: que cō ellas conuēga: por ser ellas el reues ⁊ extremo de suziedad de todo ordē ⁊ naturaleza.

Capitulo segundo dize: que conuiene tractar dela magnificencia. la qual no diffiere en natura dela liberalidad: saluo ē pequeña ⁊ grandeza. Ca assi como la liberalidad es medio en las acciones medias. asi la magnificencia es cerca de los grandes ⁊ excellentes gastos. como erā los sacrificios de los templos antiguamēte. ⁊ son hoy los publicos. ⁊ grandes conbites. ⁊ la recepciō de los grādes ombres estrangeros. ⁊ los dones ⁊ solēnidades de las magnificas bodas. ⁊ la fabrica de los grandes palacios ⁊ tēplos: ⁊ los ricos arreos de aquellos. E en estas cosas el que es Rey: o grande Principe: o señor hauiendo se en la manera. q̄ cōuiene: se dize magnifico ⁊ falleciēdo de lo deuido: es dicho paruifico: q̄ es semejante del auaro. E el tal faze tarde lo que due fazer ymaginando como se deua desuiar ⁊ los gastos ⁊ faze mercar los beneficios con ruego. ⁊ retrabe los despues de hauer los fecho. E finalmente se entristece. ⁊ se queja de todos los gastos que faze: pensādo que son mayores de lo que su estado o cōdiciō require E el que sobreabunda en estas cosas se dize en griego baumasso: que en nuestro lenguaje quiere dizir: dador: o destruydor. E cerca de aquesto peccan aquellos: que trahen la purpura: o otras vestiduras preciosas rastrando por el lodo: ⁊ enriquecen a los truhanes ⁊ otras personas indignas. Ca los tales sobre

abundan en lo que no conuiene. ⁊ fallecen en lo necesario. E para ver mejor las condiciones destes tres: mirando el capitulo de suso: se podria fazer cõparaciõ del magnifico al liberal ⁊ del paruifico al auariento. ⁊ del baumaso: ⁊ deuorador al p̃digo. Ca no diffierẽ estos tres de aquellos: sino por accidente: de ser la cosa en si pequeña grande: o mediana. E así breuemẽte auemos dicho dela diferencia entre magnificencia ⁊ liberalidad.

Capitulo tercero tracta dela magnanimidad. ⁊ dize que cosa es magnanimo. ⁊ aq̃ste dize que es habito medio en proseguir las grandes honras o dignidades. E aquel que se siẽte digno de tales cosas: ⁊ las prosigue: es dicho magnanimo que quiere dezir ombre de grand coraçon. E el q̃ se siẽte digno de tales cosas: ⁊ las dexa de proseguir: se dize pusillanimo. E el que no siẽdo digno: ni virtuoso quiere alcançar tales cosas: es llamado tayo mo Empero vniuersalmẽte pusillanimo es dicho el q̃ dexa de procurar las honras. que le son deuidas por virtud a razon. siq̃er sean pequeñas medianas o grãdes. E aquesta virtud de magnanimidad es acerca õ las honras: ⁊ deshõras. ca la hõra es el mayor premio ⁊ galardõ que se da por la virtud. E por tanto a los dioses es dada honra: ⁊ essomismo a los Reyes ⁊ Principes ⁊ Sabios como mayor bien. E el magnanimo iustamẽte recibe estas cosas. ca no hay cosa alguna sabida: que sea digna del animo grãde. E este tal no puede obrar cosas viles. ca a el ninguna cosa le es grande. E parece que la magnanimidad sea vn arreo: ⁊ compostura de todas las virtudes. Ca faze las mayores: ⁊ no sefaze sin ellas. ⁊ por tãto es cosa muy difficile ser

magnanimo. É este tal en las grandes dignidades: 7 honras se delectara tempradamente como quié alcanza aq̄llo. que es menor: que su virtud. ca ala virtud perfecta no se le puede fazer honra alguna condigna. É menospreciara las honras pequeñas. 7 non estimara las iniurias: 7 deshonras pequeñas sintiendo se digno de mayores. É no é bargante que sea principalmete cerca delas honras. Empero vniuersalmente es cerca d̄ las riquezas dignidades fortunas: 7 infortunios. É los semejantes no se alegran mucho quando las tales cosas aciertan. Ni tampoco se entristecen quãdo las yerran. É parece que al tal habito virtuoso conuēgan: 7 cōferezcan mucho los bienes de fortuna. 7 por el contrario le dañe padecer cōtinuos infortunios de pobreza. É los que indignamēte: 7 sin esta virtud tienen las grãdes dignidades: o riquezas son altiufos 7 son conmūmēte vituperados por los oradores. ca no es facil cosa sin virtud las grandes dignidades: 7 muchas riquezas sufrir se. É los tales son õbres muy dissimulados 7 queriendo cōtrafazer el magnanimo 7 queriendo mostrar que iunto cō la dignidad: 7 la riqueza les es venida la virtud. É tornãdo en si mismos fallan grandes contrariedades. por lo qual son muy inuidiosos. 7 p̄seguidores de todos los virtuosos: 7 desfauorecedores dellos. É los magnanimos hã muy gran verguēca de recibir mercedes 7 beneficios: 7 cō grã pena los reciben. Empero avn que no sean muy presto en el galardon: pagan mucho mas dello q̄ han recibido. É dize q̄ los tales son muy humildes cō los baxos. 7 entre los grãdes q̄erē recibir la honra: que les es deuida. É fazē como el fuerte que menosprecia ser v̄cedor: ò mugeres 7 niños: o de los ombres inde

45
 fenfos: y sin armas. y dize que el magnanimo abhorre
 ce: o amo descubiertamente. ca no temiendo ni aman
 do cosa alguna: saluo la virtud: no encubre: ni dissi //
 mula lo mal fecho. nin tan poco quiere callar aquello
 que es bien obrado. y no se dispone ni se arrisca: ni a //
 uentura a muchos peligros como diximos del fuerte
 syno aqellos dōde hay grāo honra: o a nobles: y grā
 des peligros: y desecha. y desestima todas las poque
 dades. y es muy verdadero: y abhorrece los lisonie //
 ros. y no se marauilla de cosa alguna grande. ni tam
 poco se iacta: ni se alaba de lo que faze. E avn de los
 enemigos no dize mal: si no por alguna iniuria. E fi //
 nalmēte dize: que el pusillanimo non es malicioso: es
 verdad q̄ tiene mal de conoscer a si mismo. E avn e //
 stos no peccan por ignorancia mas por opiniō. ca d̄s
 sean aq̄llo: que les parece bien. y por esso algunas ve
 zes se apartan de muchas obras virtuosas: pensando
 no ser dignos d̄las fazer: E los taymos son por el cō
 trario. ca ellos se ponen adelante: avn en las cosas: a
 q̄ son inabiles: como en aq̄llas: alas quales tienē ha //
 bilidad y disposicion. E por tanto cometen infinitos
 errores: y vergonçosas reprehensiones y denuestos.
 E así breuemēte auemos dicho d̄ magnanimidad.

Capitulo quarto dize: que cerca d̄ los peq̄
 ños honores: hay vn medio: que no tiene
 nombre: segun que diximos de la liberali //
 dad: y magnificēcia. el qual no diffiere de la magna //
 nidad por otro: sino por ser la vna cerca los gran //
 des honores. y este cerca los pequeños: E dize q̄ este
 habito de virtud tiene extremos: que son ē proseguir
 mas la honoz de lo que cōuiene: y menos. E dize que

esta virtud ni sus extremos avn non se saben. La dize que alas vezes alabamos a los q̄ prosiguen las hōras devidas. ⁊ dezimos que son viriles. E otras vezes a// labamos a los que las dexan de profeguir. ⁊ llama// mos los temperados.

Capitulo quinto dize Aristotiles: q̄ cerca de las iras: ⁊ paciencia hay vn medio: que no tiene propio nōbre. Empero nombra// mos lo por el extremo: q̄ es dela diminuciō ⁊ d̄fecto conuiene saber mansuetud. ⁊ la sobreabundancia de aq̄sta passiō es llamada saña. Empto el q̄ toma ira de las cosas: q̄ cōuiene: ⁊ como cōuiene: ⁊ q̄ndo cōuiene este tal es dicho māsuetō ⁊ benigno: ⁊ es alabado. ca este no es mouido por la passiō: sino ē las cosas q̄ la recta razon ordena. El defecto de aquesta passiō es llamado irascibilidad. ⁊ es mucho de vitupar. ca no en sañar se delas cosas. que se deve tomar saña: de locura procede: ⁊ de insensibilidad. Ca este tal ni puede alegrar se: ni entristecer se. ⁊ sufrira las iniurias como bruto irracional. ⁊ sera menospreciado de los famili// ares: ⁊ acostados a el. finalmete seruil ⁊ bestial cosa es no tomar saña de lo que se deve tomar. E los sañosos ⁊ mouidos estan en el otro extremo d̄ en sañar se q̄ndo no conuiene: ⁊ mas de lo que conuiene: ⁊ muy li// geramēte. Empto los semejantes tienē vn biē que poco les dura la saña. ca la sangre que se escalienta por el spiritu sutil d̄ la colera rubea: que esta cabe el coraçon luego que cessa el mouimiēto del obiecto irascible: tã presto se resfria: como se escalento. E sabiamēte lo ordeno la natura. Ca en otra manera morrian los semejantes. por que el mal asi mismo destruye. Hay otros iracundos. assi como los dela colera nigra o malen//

conica los quales son dichos amargos. E como aque
 ste humor es pesado: 7 espesso de que vna vez es esca//
 lentado: nūca cessa: fasta la vėgança. E estos sō muy
 tristes cō si mismos 7 con sus amigos: 7 muy difficul//
 tosos de sufrir en esta vida. 7 no es rafez ō fallar este
 medio. Empero puedē se cōjecturar: 7 ymaginar segū
 mas 7 menos. Ca los que poco passan: o poco fallecē
 muchas vezes son de loar. ca hartas vezes acabahece: q̄
 alabamos a los: que desfallacen en enfañar se. 7 dizi//
 mos les mansos. E otras vezes alabamos a los. que
 se enfañan. 7 dezimos que son ombres viriles: 7 dig//
 nos ō ser Principes. 7 en las tales cosas: no es facil la
 ōterminaciō. Ca las cosas singulares. por ser q̄si ĩfini
 tas: no puedē cōphēder se por algūa regla cierta. em
 po es vna general regla q̄ nos deuamos allegar al me
 dio q̄nto podamos E si passamos dēde: q̄ no nos alle
 guemos mucho a los extremos. E diligētemēte mire
 mos siēpre q̄ es lo q̄ se alaba: o rephēde. E asi breue//
 mēte auemos dicho las iras 7 paciēcia ēeste p̄sente ca
 pitulo: que tracta dela materia: muy aprouechosa: a
 todos nosotros: que iudgamos ō las cosas fechas por
 iras: 7 mayormēte a los que han dar pena a los ōbres
 que peccan por las iras.

Capitulo sexto dize que es necessario auer
 algun medio en las fablas 7 coloquios. E
 dize que cerca de aquestas ay extremos vi
 ciosos: 7 medio virtuoso. El vn extremo es de los q̄
 todas las cosas alaban sin contrariedad: pensando ō
 viuir con todos sin enojo: 7 de complazer a todos.
 E estos son dichos ciuiles: 7 de poca affruēta. Otros
 son por el cōtrario: que con todos quieren porfiar: 7
 disputar. 7 estos son llamados vulgarmēte litigiosos

⁊ porfiosos. E que aquestos dos extremos sean rep//
 hensibles: cosa es muy clara ⁊ manifiesta. por tanto el
 medio sera loable ⁊ necessitado: avn que no tiene pro
 pio nombre. empero mucho parece ala amistad por
 que tiene cō ella alguna conformidad. Empero cier//
 tamēte son bien diferentes las dos. La esta cōplaze a
 todos vniuersalmēte si amistad ⁊ sin passiō: assi a los
 conocidos: como a los q̄ nūca vio. La amistad empo
 no asi: mas como cōuiene ⁊ dōd̄ ⁊ q̄ndo cōuiene. La
 no é bargāte q̄ se d̄lecte por su ppia naturaleza: ⁊ no
 dessee entristecer. empo esto faze guardada la digni
 dad de aq̄l cō quiē habla: ⁊ la honestidad d̄la materia
 iunto cō la suauidad: ⁊ dulçor de las palabras. E assi
 breuemente auemos dicho de estos dos extremos:
 que contrarian a este medio: que no tiene nōbre.

Apitulo. viij. declara como acerca de esta
 materia misma hay vn medio: cuyo extre
 mo de demasia: es la iactācia. ⁊ la disminu
 cion es la yronia siquier dissimulacion. ⁊ el medio de
 stos dos. es dicho é griego antecastos: que quiere de
 zir manifestador dela verdad. E conteece muchas ve//
 zes que estos tales no siguē algū fin por las semejātes
 disposiciōes excepta la qualidad del obrador. La las
 obras de cada vno se conforman comunmēte cōla di
 sposicion: ⁊ cōdicion del q̄ las obra: ⁊ la mentira por
 si misma es mala. ⁊ la dissimulacion essomismo. Em//
 pero mucho peor es la iactācia: o mentira. ⁊ ser ver//
 dadero: es vn habito medio loable entre aquestos
 dos. E non entendas que fablamos aqui dela ver//
 dad. que dize el mendigo confessando su pobreza. ni
 tā poco de aquella que dizen los que pleytean delāte
 de los juezes mostrādo su congoxa por querella: mas

e iiij



solamēte fablam os de aquel: que por solo vso: 7 vir //
 tud sin otro fin le plaze dezir la verdad. 7 en aquellas
 cosas q̄ le son preguntadas si quier le aprouechen. si //
 quier le sean dañosas: siempre dira la verdad: juzgan
 do ser la mētra cosa muy fea. 7 este tal es loable. E el
 que menos dize dela verdad no parece malicioso: en
 de mas si lo faze por pensar: que las jactācias son car //
 gosas. E el que finge cosas mayores d̄la verdad: si no
 lo faze por otro fin: mas propiamēte es dicho vano:
 que malicioso. Empero el que lo faze por respecto de
 ganar fama: o alguna vtilidad mucha parte parece te
 ner de malicia: assi como el ydiota que se finge entre
 los legos ser grand phisico: o adevinado. E no em //
 bargate: que en esta manera diziēdo la verdad: seria
 medio solamēte virtuoso. Empero quadauno de los
 otros tiene medio: 7 extremos: assi como este. mas
 por ser muy propinquos en la materia: no tienē con //
 ceptos pro distintos en el entēdimiēto: ni hā cabido
 en suerte de propios nombres en alguno de los len //
 guajes vsados.

Capitulo. viij. tracta que medio se deue te
 ner cerca d̄las burlas 7 iuegos. E dize que
 el medio cerca de aquestas cosas sta en de
 zir: 7 oir las cosas graciosas: que cōuienen
 7 como conuienen 7 quando conuienen. E este me //
 dio es llamado eutrapelo que quiere dezir ombre: q̄
 se trabe bien en burlas. 7 el que sobreabūda en todas
 las cosas ē escarnio: es dicho hom o loco: q̄ d̄ere dezir
 truhan. 7 los q̄ ni ellos mismos dizen cosas graciosas
 nin suffren: que algunos otros las digan: son dichos
 agrestes: E duros. Es verdad que muchas vezes el q̄
 sobrepuja en dar plazer demasiadamēte a los otros:

avn que padezca algunas cosas torpes: o desestima-
 cion de su persona: es llamado eutrapelo. la qual eu-
 trapelia es la disposicion virtuosa. Empero entre estos
 dos no hay pequeña differencia. La mucho es arredra-
 do el burlar del libre: al del cativo. por quanto el reir
 del libero es en vna manera. y el del otro: en otra. E
 esomismo hay differencia del burlar: que haze el o bue-
 na condicion a su opposito. E esto se muestra en las
 poesias puestas por los poetas antiguos y modernos
 La vnos por su propia poesia reciben burla: y otros
 por la fama sola. E si quiza alguno pregunta: que cosas
 se deuen dezir: y delante de quien: y quando: y en que
 manera: respondemos que de aquesto ninguna regla
 cierta se puede dar. por que no plazē a todos vna ma-
 nera de deleytes. Empero ē las tales cosas el sabio ter-
 na la balança: como el sea regla de si mismo y ley y or-
 denança. E dize que el bomoloco: si quier truhan. nū-
 ca cessa de burlar a los otros: o asi mismo: de manera
 que siempre la risa se sostenga. Empero dize tales co-
 sas: q̄ no las diria el eutrapelo: que quiere ozir el gra-
 cioso y donoso. Ni las oyria el agreste y rustico. el q̄l
 es inutil: y inhumano. La la folgāca: y el burlar. y ia-
 ego razonables son en la vida politica. E esto sea di-
 cho breuemente de las burlas y iuegos: como y quan-
 do conuienen.

Apitulo .ix. dize que cōuiene fablar aqui
 de la verguēca: assi como de virtud. ca no
 lo es del todo: mas segun la verdad: mas
 parece a la passion. cuya diffiniciō es vn temor de per-
 der la honra: o la fama. E dize q̄ los que temē perder
 la vida: se paran amarillos. y los que han verguēca:
 se paran colorados. por que las dos parecen ser passi-

ones animales: que son causadas cerca lo corporal. E aquesta passion: avn que sea loable: no conuiene a todos los ombres. ni a toda edad. Ca no conuiene a alos sabios. ni alos viejos: ser vergôçosos. por q̄ no se p̄sume que fagan tales cosas: ð que deua hauer verguêça. Mas cõuiene alos mâcebos. por q̄ assi por los mouimiêtos cõtrarios. ⁊ falta de edad: ⁊ discrecion fazen muchas erradas: ⁊ por tanto es bueno: que hayan verguença. E tambien alas mugeres cõuiene mucho. mayormente alas indiscretas. ⁊ a todas por la mayor parte es grã freno el dela verguença.

Quinto libro.



Comiença el capitulo primero del quinto libro. en el qual demuestra Aristotiles q̄ cosa es iusticia: ⁊ iniusticia. ⁊ que tal medio es iusticia. ⁊ lo iusto en q̄ manera es bueno. ⁊ para buscar esto. auemos de fazer segũ feçimos en las virtudes ð arriba. ⁊ dize q̄ todos los que fables de iusticia: dizen: que iusticia es aquella virtud: por medio dela qual: q̄remos las cosas iustas ⁊ somos dispuestos a fazer las: ⁊ las faremos ð fecho. E cierto es q̄ la iniusticia es por el cõtrario. E despues que ha dicho algunas speculaciones dela iusticia: dize q̄ iusticia es dicha en dos maneras cõuiene saber legal: ⁊ equal. ca o es por igualdad: o delo q̄ es ordenado por ley. E equal quiere dezir aquello: q̄ es por si mismo bueno. avn que no sea mādado por ley. E assi como en estas dos maneras es dicho iusto: assi por el cõtrario iniusto: cõuiene saber el que passa las

las cosas ordenadas por ley: y aquel que no obra las cosas: que de su propia natura son iustas. E la differencia destas dos cosas sta si tomamos en exemplo razonable. Assi como cierto es que matar ombre es cosa que ningūo lo faria: avn q̄ no lo defendiesse la ley. ca la tal cosa por natura es iniusta. Mas no es semejante el no andar camino en domingo. ca esta parte por ley y parte por razon es iusta y persuadible. E la avaricia es dicha en parte iniusticia. por que el auaro es desigual. Empero estas dos maneras d̄ iusticia son en equiuocacion. por que algun tanto se parecen. E dize que iniusticia se comete en dos maneras. o tomando mayor parte de los bienes: o menor parte de los males. el menor mal en respecto del mayor: es auido por bien. y dize que puesto que hayamos p̄tido la iusticia en legal: y egual: no son empero de tal manera partidas: que sean cōtrarias la vna de la otra. Ca la ley muchas vezes manda fazer las operaciones de las otras virtudes: las quales s̄o por si mismas iustas. Ca la ley manda que ninguno dexa a su señor. y caudillo en la batalla. ante le deua ayudar: lo qual es acto de fortaleza. E manda esso mismo. que ninguno cometa adulterio. lo qual es acto de temperancia. E manda que ninguno fiera. ni mate a otro. que son actos de mansuetud. y asi de las otras virtudes. E en esta manera la iusticia legal non seria diferente de la egual iusticia. Empero diffieren quanto a otras particularidades q̄ ay en las leyes d̄ las tierras. Ca muchas vezes en las tales leyes hay cosas q̄ no cōcuerdā cō la razon natural. y otras q̄ son d̄l todo cōtra razón. Empero al q̄ estas cosas q̄brãtasse punir le yã. como al q̄ cometiesse cosa. que de si misma fuesse iniusta. E no hauria menor

pena el que vituperasse el marzoco de flozencia: que si en otra tierra fiziesse algun vituperio al señor de aquella. Nin punirian menos al que blasfemasse a Ma fomet en Granada: que al que blasfemasse de dios en tierra de Christianos. E dize que aquellas leyes: que mas cócuerdan con la razon son mejores. E por el cótrario: las que mas discuerdā son peores. E dize que por que es la iusticia virtud: que es a otro: es la mas clara virtud de todas. La dize que assi como es pessimo el que comete iusticia contra si mismo ⁊ cótra parientes: o amigos. assi aquel es muy bueno: que vsa ó virtud a otro La difficil cosa es fazer biē a otro: ⁊ mal a si mismo. ⁊ asi dize que la iusticia es toda la virtud. E en fin dize: que iusticia es aquel habito: ⁊ virtud segun el qual nos plazen todas las cosas buenas. ⁊ las obramos segū la posibilidad. ⁊ la iniusticia es su contrario. La en qualquier māera. que se faga el mal hay vna manera de desegualdad: o iniusticia. ⁊ todas las malicias: o quada vna por si conuienen en ser iustas ⁊ entre si tienen diferencia. Si alguno echa el scudo por miedo: faze iniusticia: mas non comete auaricia. nin tam poco el que se maldize por ira. Empero muchas vezes estas malicias se mesclan. como si alguno cometiesse adulterio por dineros: en lo qual cócurrerian auaricia ⁊ itemperācia. E asi dize q̄ todas las virtudes cócurrē en la iusticia. ⁊ todas virtudes ciertamēte cóuienen en ser iustas. Empero iusticia sin otras virtudes ser no puede. E dize q̄ hay vna iusticia q̄ es dicha particular: q̄ manda fazer algūos actos: ⁊ ó alguna particular virtud. ⁊ aq̄sta diffiere ó la legal: La la particular es acerca ó los honores: ⁊ pecunias. ⁊ la legal es

cerca de toda la felicidad: y virtud.

Capitulo segundo declara como se toma el
C medio en la iusticia: o iniusticia particular
 E dize que son dos especies. La vna es di-
 stributiua. la qual consiste en repartir los honores
 y las pecunias. y la otra es dicha cõmutatiua. y tiene
 dos partes. La vna voluntaria. assi como es cõprar y
 vender. La otra violenta. y inuolũtaria: como es fur-
 tar: o robar. E de aquestas dos. algunas son encubi-
 ertas y secretas. otras manifiestas y publicas. Segun
 damẽte dize: que pues lo iniusto. es desigual: sigue se
 que lo iusto sera igual. y prueua lo diziendo: que do-
 quiera q̃ hay mas o menos: hay igualdad. E dize q̃ la
 iusticia distributiua alomenos requierẽ dos personas
 y dos cosas cerca delas quales se faga: que seran alo-
 menos quatro. E por esto hay contẽciones en la iusti-
 cia distributiua cerca la honra. la q̃l se da segũ la dig-
 nidad de cada vno. E aquesta dignidad no se da en
 vna manera. ca en la politica dẽmocratica en dõde mu-
 chos tienen el principado: como es en las comunas dẽ
 ytalialia: muchos atienden la tal dignidad: segun la li-
 bertad. mas en la oligarchia honran a los ricos: y de
 gran linaje. En la Aristocracia señorean los sabios: y
 virtuosos. E en la monarchia se da la honra a vno q̃
 llamã Rey siq̃er sea bueno: siq̃er malo. E todos estos
 cõtiẽden q̃en deue hauer mas honra. a los quales ha-
 de egualar la iusticia distributiua. Empero dize que a
 questa iusticia no sta en medio de arismetica: mas en
 medio de propozcion geometrica. en la qual propoz-
 ciõ egualamos las cosas segun la estimacion dẽ las dig-
 nidades. ca a vno damos mil. a otro ciento. y a otro

diez. y con todo son todos eguales.

Capitulo tercero dize: que iusticia cõmutatiua es aquella: que prueua de egualar las cosas cõ otras semejãtes. y no faze differẽcia de personas: ni en las cosas voluntarias: ni inuoluntarias En las commutaciones voluntarias assi dan al Rey vn pan por vn dinero: como a vn otro ombre popular. En las inuoluntarias non hay differencia si el que cometio furto: era buen ombre: o malo: Ni avn el juez que es ley animada non deue fazer excepcion de personas. Mas deue punir la qualidad de los delictos. y quãtidad egualãdo la punicion con la iniuria: lo mas que podra no permitiendo: que alguno sea mas ventajado tomando mas del bien y menos del mal. ni tam poco que sea damnificado: y preiudicado: auiendo menos del biẽ: o mas del mal. y c. E pues la pecunia es vna medida: ella qual todas las cosas: o las de mas se pueden egualar: los juizes han de saber la manera de las comutaciões egualando las cõ esta. y asi se egualaran el fisico: y el labrador: el sonador: y el mercador: el çapatero. el carpẽtero. La avn que sean las personas diuersas: hay cosas en q̄ son vnas conuiene saber en el dinero. E es mismo han de egualar en manera: que sean concetos los que padecen las violencias: no curando si el q̄ es robado: o ferido. o padecio la iniuria: es iusto: o iniusto: bueno. o malo. E dize que aquesta fara el Principe: asi como guarda d̄ aquello: que es iusto. E asi breuemente auemos dicho como se toma el medio en la iusticia: o iniusticia particular y como s̄o dos especies. y c.

Capitulo quarto dize: q̄ como lo iusto sea en dos maneras: conuiene saber: egual y

lo que por su natura es iusto. dize que iusto segun natura es propiamente aquello: que entre todas las gentes es vna manera. assi como el fuego de la India: y el de España en vna manera escallenta: quema: y sube. a vn que la razon natural no es de vna manera semejante en los actos de los ombres. La son las cosas morales en alguna manera muebles: y las naturales no. Empero esta declaracion dexar se ha de presente: por fallecer el tiempo. E dize que lo legal ante que sea ordenado por ley: no es iniusto el que lo obra. y lo moral tambien era iniusto quando no era ordenado. E de lo legal pone en exemplo: de sacrificar vna cabra a Jupiter lo qual era entonces ley. y quien no lo fiziera: tanto errara: como agora no adorar la hostia. y no fazer la reuerencia ala cruz. E cierto es lo iusto natural ser en vna manera acerca de todos. La todas las gentes han piedad del miserable: y honran al padre: y ala madre: y crian los hijos. y los hacen ser buenos segun su parecer: y coniecturan sabido: que Dios es el que se deve adorar: y bendezir por los ombres. Empero de las leyes es por el contrario. La muchos tienen leyes: y han tenido contra toda razon natural: y dellas algunas abominables y absurdas. Empero el auer se ombre criado con ellas: las haze ser guardadas. E aun hay otras causas: por que son guardadas: conuiene saber por las penas que han puesto los Reyes: y Principes indiscretos. entre los quales ha auido algunos tyrannos: que verdaderamente no eran Reyes que por ser temidos pusieron los tales espantos: y penas. y otros que por mayor astucia han fingido ser dadas las tales leyes por Dios. Empero el sabio ha vn que quiere fuyr estas abominaciones: non puede: Por que el pueblo sigue las le-

pes de sus padres. y avn las credulidades son herencia. Ca el que nasce en Africa es moro. y el que nasce en Francia Christiano. y assi de las otras cosas. E assi concluyendo el derecho natural o moral es aquel. que iustifica el ombre. y es vno acerca de todo lugar y todo ombre avn que aqueste poco se vfa entre las gentes. por que los errores de las falsas credulidades han echado la razon de fuera. Ca el moro cree: que no es menester melezinar la landre: ni la fiebre. ca dize que Dios sabe si ha de sanar. O tiempo desventurado: que los que saben la razon girada al reves: se dizen sabios: los quales mejor se dirian ignorantes y ciegos.

Capitulo. v. dize que alguno puede fazer cosas iniustas: y no ser iniusto. y tambien puede fazer cosas iustas: y no ser iusto. y es la razon esta: que todos los actos de virtudes y vicios: por los quales se sigue ser el ombre iusto o iniusto. salen de la volúntad. la qual ha de ser regida: y gobernada por election: y por consejo. E si quiza algúo fiziesse cosas iustas no sabiendo que las faze: o faziendo las por algun otro fin fuera de la iusticia: las tales obras no farian iusto al que las faze. Como si alguno diesse limosna por vana gloria: E vistiesse ala pobre por fornicar. o siendo juez ahorcasse algun ladron: el qual era su enemigo: y fiziesse este acto de iusticia con iniquidad: y tomasse grãd plazer: y deleyte de la muerte de aquel ladron: tomando vengança del: como de enemigo. cierto es que el tal iuez: ni los semejãtes no son dichos iustos: avn que estas obras sean dichas iustas materialmente. alas quales empero fallece la forma: que es la perfection de la cosa la qual es la virtud

la cosa es iusto.
iusto formalmente.
materialmente.

las obras
es iusto materialmente
o segun la
virtud.

dela iusticia. E son las semejantes obras: assi como el
 ombre muerto: el qual no es dicho ombre: falleciēdo
 le la anima racional. E sigue se de aquesto: que todos
 vniuersalmēte. los que fazen las cosas iustas: no sabi
 endo lo que fazen. ⁊ faziendo lo sin election ⁊ cōsejo:
 no son dichos iustos. ca las tales obras son muertas
 moralmente hablando. ⁊ avn han de saber lo que fazē:
 ⁊ a que fin. ⁊ a q̄en. ⁊ como. ⁊ quādo ⁊c. E es lo mismo
 el que faze las cosas iniustas inuoluntariamēte si q̄er
 sea aquel inuolūtario por ignorācia. siquier por vio //
 lencia no es dicho iniusto. Ca si vno tomādo la ma //
 no de otro: da vna bofetada a otro: aquel cuya es la
 mano q̄ dio la bofetada: no fizo la iniusticia. ca no se
 mouio volūtariamēte. ni deue ser mas punida la ma
 no de aquel que el palo. o la piedra con que descala //
 bran a otro. Ca este solamēte es instrumēto material
 como aquellos. Ni tan poco es iniusto el que tirādo
 el dardo por matar el lobo: mato a su padre que esta
 ua en la mata escondido. Ca ni tiraua por aquel fin el
 dardo. ni sabia que estuuiesse ende ombre. E de estas
 cosas que se fazen por ignorācia ay algunas que las fa
 zen ombres ignorātes. otras que se fazen por ignora
 cia. E aquellas cosas: cuya causa ha sido la ignorācia:
 son dignas de remissio ⁊ venia. E las que se cometen
 por los ignorātes: los q̄les han sido causa de su igno
 rancia: no son remissibles. ni veniales. E assi breuemē
 te avemos dicho como alguno puede fazer cosas in //
 iustas: ⁊ no ser iniusto. E tambien puede fazer cosas
 iustas: ⁊ no ser iusto. E esto Aristot. declara por razō
 Ca todos los actos de virtudes ⁊ vicios por los q̄les
 se sigue ser el ombre iusto: o iniusto salen dela volun
 tad. ⁊c.

Capitulo. vj. en el qual Aristo. pregunta. Si
 puede alguno voluntariamente padecer las
 cosas iniustas: o recibir iniusticia? E por la
 vna parte parece q̄ todas las iniusticias sean inuolun-
 tarias: assi como cosas malas y abominables las qua-
 les ningūo escogeria recibir con su volūtao. E por o-
 tra parte ay grā dificultad como sea el q̄ recibe tales
 iniusticias: rogado: q̄ le seā fechas. assi como el q̄ rue-
 ga al usurero q̄ le de a logro. y algū desesperado por
 grādes infortunios: o tristezas ruega a otro q̄ lo saq̄
 desta vida. E pa discernir aq̄sto: faze distinció: diziē-
 do q̄ ay differēcia en el padecer delas cosas iniustas.
 La vna cosa es padecer las: obrādo las. y otra pade-
 cer las absolutamente sin obras. La el obrar las cosas
 iniustas: puede ser a si mismo solo: avn que luego en
 lo siguiente demandaremos esta question. E fazer
 las cosas iniustas: no se puede fazer sin auer perso-
 na segunda: o tercera: con quien se faga. E quanto a
 la verdad: ninguno padecer voluntariamente las co-
 sas iniustas: sabiendo es que padecer las circumstan-
 cias dela iniusticia. E por aquesto el dize que ningū-
 no puede fazer sin razon a si mismo generalmente fa-
 blando. Empero bien la puede fazer por algū cierto
 respecto: como el incōtiente del q̄l se dira en el. vij.
 libro. el q̄l cō volūtao vniuersal abhorreçe todas las
 cosas iniustas. Empero con volūtao particular obra
 algunas dellas. E avn es verdad q̄ cōtece algūos ta-
 les despojar se de sus bienes por cometer adulterio.
 y avn q̄ a queste faze a si mismo iniusticia: no empero
 del todo es esto padecer iniusticia: mas el obrar las
 cosas iniustas. las q̄les faze por fuerça dela passion: o
 dela cōcupiscēcia. La su iuyzio bueno es y muy cōfo:



me alas cosas buenas. Empero el por accidente escoge las cosas iniustas: assi como la muger preñada. o algun otro dañado en el gusto: q̄ dexadas las cosas q̄ de si mismas son buenas: se delecta en comer cosas viles: & disformes. por lo q̄l avn que la tal persona dessee principalmente la salud: por accidente dessea la dolencia: pues faze los medios que desuian la salud. E assi contee a todos los incōtinētes que fazen a si mismos iniusticia por accidente. pues fazen las obras iniustas. Despues Aristo. demāda otra question. cōuiene a saber: que como la iniusticia se faga en dos maneras. o tomādo mas de los bienes: de lo que se deve tomar. o dando mas de lo que se deve dar. qual de aquestos comete mayor iniusticia el que da a algun indigno: allende lo que deve recibir: o el que recibe: sabiendo que recibe allende de su merecer entendiendo Empero: que este que da: reserua para si la menor parte de los tales bienes. E empero es lo mismo dize: que como solamente aq̄sto contee en la iusticia distributiua: que aquel que reserua para si mismo la menor parte de los tales bienes: siendo el digno de los recibir: da la mayor parte a aquel que no lo merece: ciertamente comete mayor iniusticia. E la razon de aquesto: que las virtudes: & vicios son de parte del agente: el qual es principio de la tal action. & no es de parte del paciēte: en el qual la tal action fenece. E por esso diximos en el quarto de la liberalidad: que mas noble acto de virtud es fazer beneficio que recibir lo. E prouaremos en el. viij. q̄ es mas noble desseo: desear ser amador: q̄ amado. Empero es verdad q̄ la tal iniusticia no es absolutamente dicha iniusticia. ni tā poco malicia moral. ca los magnanimos & nobles d̄ coraçõ

vsán de aquesta iniusticia. conuiene saber que toman
 menos de los bienes de fortuna de lo que a su mere//
 cer y dignidad cõuiene. Empero con esto alcãçã y re//
 seruan para si otros bienes. los quales ellos estiman
 ser mucho mayores que estos. assi como honra. glo//
 ria y fama. En fin cõcluye Aristo. el tractado de la iu//
 sticia diziendo que cõuiene mucho entender q̄ cosas
 de si mismas son iniustas y que iustas. y mas q̄ndo se
 deuen obrar assi como en la medicina. La dize el: q̄ co//
 noscer el elebor. o el vino. o la miel. y conoscer la inci//
 sion. o ferida facil cosa es. Empero saber quãdo las ta//
 les cosas se deue administrar. y como y a que fin. y en
 q̄ quãtidad no es facil de determinar. E assi mismo di//
 ze que en las cosas iustas y iniustas facilmete se puede
 conoscer muchas vellas. assi como mezclar se con mu//
 ger por acto carnal. o dexar el escudo. y fuyr en la ba//
 talla. o guardar los dineros. o dar los. y cosas seme//
 jãtes. Mas ver quãdo cõuiene fazer estas cosas. o fu//
 yr las. y como las cõuiene fazer y en q̄ manera: difficil
 cosa es de saber. y por tanto difficil cosa es ser ombre
 iusto. Empero de aq̄sto daremos regla la mejor q̄ dar
 se pueda en el libro. vj. E assi auemos breuemete dicho
 que cosa es iusticia y iniusticia. y q̄ cosa es iusto. legal
 o moral. y q̄ cosa es iusticia cõmutatiua. o distributi//
 ua. y la cõmutatiua como es volũtaria y inuolũtaria
 y como ningũo q̄ere las cosas iniustas. ni faze a si mis//
 mo iniusticia sino por accidente.

Capitulo. vij. en dõde pone de la virtud: que
 en griego es llamada epiqueya. E dize Ari//
 stotiles: q̄ aq̄sta virtud no diffiere de la iu//
 sticia en genero: ante es vna misma cosa con ella. y cõ
 todo esto ella es mejor: q̄ la iusticia. y por tãto ni son

del todo vna cosa: ni diuersas del todo. E dize que propiamente epiqueya es dicha virtud que es assi como princesa de la iusticia. y es regla directiua de la iusticia legal. La no es possible fazer regla: o ley vniuersal de todos los actos de los ombres. ca las acciones de los ombres: y casos son variables y infinitos. E por tanto se da la ley mas conforme ala razón que ser pueda: y mas arredrada de contradiccion. y con todo la tal ley no sera bastante a egualar todos los casos humanos. Ca toda ley vniuersal tiene malicia: o parte por la qual se puede abusar: como son las guaias de las vituallas. y la firma de derecho en Aragon. Empero la tal malicia no es en el que hizo la ley: el qual se mouio a buen fin. Nin tan poco es en la ley. ca es la mas iusta que ser pueda siruiendo a aquel fin: que el que hizo la ley ordeno. Mas solamente la malicia esta en la variacion de las cosas. E para mayor declaracion de esto ponemos vn exemplo natural que mucho aprouechara a nro presente proposito. Ca cierto es y muy manifesto que la natura desea bonificar las cosas: quanto a ellas es possible de ser bonificadas en el fin: a quien han de seruir. y no hay duda: que en el ser natural mas perfecta cosa es el ombre que la muger. Empero para ciertos fines la muger es mejor: y no fue possible ser mas perfecta la muger en su ser natural dello que agora es. Ca si la muger fuera tanto perfecta como el ombre. y de tanta perfeccion como el ombre: no aprouecharia la muger a algunos fines por natura intetos: como a parir. el qual era el inteto fin de naturaleza. E pues que auia de parir para concebir auia de ser muelle: y engendrada de parte de la frialdad: por lo qual buo de tener diuersidad de fantasias: y iuyzio superficial: y facilmente mudable. empe

ro esta malicia no es en la naturaleza. ni en la muger. mas es en la condicion dela cosa q̄ pa parir no podia ser otra. E assi tornãdo alo delas leyes dize no podieron ser mas iustas. ni mayores en aq̄l caso. en exemplo Ordena la ley q̄ a q̄lq̄er q̄ sacare sangre a otro en el palacio del Rey: le corten la mano. Acaesce q̄ vno cayo por vn̄as varandas abaxo en el dicho palacio. ⁊ vino luego vn̄ cirurgiano por socorrer le: ⁊ sangro le de los brazos. es acusado: diziendo q̄ le deuen cortar la mano: por q̄ saca sangre a otro en el palacio real. E q̄ assi esta determinado por ley. Por otra pte se dize: q̄ āte aq̄l deue ser galardonado pues por su sangria fue el otro remediado. ⁊ escapo dela muerte. Ved aqui como la ley q̄ no pudo ser mejor en el tiempo q̄ se hizo: agora falleceria en este caso. E por tãto esta virtud llamada epiqueya: no curara delas palabras dela ley: mas dela intenciõ del q̄ la ordeno. La cierto q̄ si el q̄ hizo aq̄lla ley p̄mera: fuera agora viuo: otra ley ouiera ordenado. o otra excepciõ ouiera fecho. o algo ala primera ley ouiera añadido. ⁊ si ala sazõ q̄ el hizo la ley este caso supiera: ya ouiera en el prouehido: avn q̄sta virtud epiqueya es necessaria por otro respecto. La no es possible q̄ de todas las cosas aya ordenaçã de ley. ⁊ sola esta virtud supple en la regla dela iusticia: donde aquella fallece. ⁊ es omisso esta virtud tẽpla los rigores delas penas puestas por la iusticia legal. las q̄les solamẽte son a terror de los otros. La la iusticia q̄ da las penas en extremo: avn q̄ sea por merecimiento de delictos: tan propiamẽte se dira cruexa: como iusticia. E esta virtud faze q̄ la iusticia sea moderada. ⁊ da las tales penas: doliẽdo se mucho del que las recibe. E no faze la tal iusticia: vengãdo se de fula

no: o fulano en particular. mas doliendo se de aquellos singulares: mira el bien de muchos: que se sigue en vniuersal.

Capitulo. viij. en el qual pregunta el philosopho si alguno matando a si mismo haze iniusticia a si mismo: o ala ciudad? E para determinar esta question: es verdad que segun ley el que mata a si mismo comete iniusticia. La dize que la ley pues que no manda que sobre se mate: desfiende lo. y dize que el que se mata haze mayor iniusticia ala ciudad de quien es parte: que a si mismo. E por tanto bien ordenaron los fabricadores delas leyes que mandan que los tales sean deshonorados en sus sepulturas: cuya razon es: que el fin dela ciudad: y de todos los particulares de aquella son por vn bien comun. el qual es diuino y noble y excelente. E aun que sean muchos la armonia: o consonancia de aqueste bien es assi como la armonia que se causa dela diuersidad delas cuerdas. E assi como quando quebrasse vna cuerda descorderia la armonia y consonancia dela musica y erraria. assi perra este: privando a si mismo dela vida. pues era parte organica de aquel politico instrumento: aun que no fuesse delas mejores partes de aquel. La enl ombre los cabellos y las vnias: aun que no son partes principales tienen ornamento y apostura en la figura humana. E tanto mas peca: y comete mayor delicto aquel que se mata si es sabio: o virtuoso: o bueno. La por la muerte del tal recibe la ciudad mayor dano. E hablando propriamente ombre puede fazer dano a si mismo: mas no sin iusticia. La ninguno puede fornicar con su muger. ni menos furto lo suyo. E para esto nos aprouecha la diffinicion de iniusticia que auemos dicho. y como consiste en fazer la y padecer la voluntariamente. y sabiendo las circunstancias

⁊ como alomenos ha de estar en dos psonas. por lo
 q̄l se sigue el ombre no fazer iniusticia a si mismo pues
 el mismo es agente ⁊ paciente. E finalmēte p̄gunta q̄l
 es peor de aq̄stas dos iniusticias. o fazer la. o padescer
 la: ⁊ dize q̄ ciertamēte fazer la iusticia cōlas circū
 stancias ya dichas. ⁊ voluntariamēte no puede estar
 sin malicia. ⁊ el padescer la puede estar sin malicia. E
 dize q̄ iniusticias: o torpezas ay q̄ son mas viles los
 q̄ las padescē q̄ los q̄ las fazen. Em̄po no es esta ma//
 teria para el p̄sente E en q̄ manera el intēperado: ⁊ el
 incōtinentē: ⁊ el bestial padescen las cosas iniustas: ⁊
 las fazē a si mismos enel septimo se dira por estenso.
 ¶ E assi avemos dicho breuemēte delas virtudes mo
 rales q̄ sanan ⁊ bonificā el ombre q̄nto ala pte sensi//
 tiua ⁊ animal. la q̄l pte es racional por participacion
 solamēte. E agora en este sexto diremos delas virtu//
 des intelectuales. las q̄les sanā ⁊ fazē recta la pte del
 ombre: q̄ por essencia es racional. ¶ E assi se fenece el
 quinto libro. ⁊ sigue se el sexto: enel q̄l Aristo. tracta
 dlas virtudes intelectuales: por las q̄les la pte racio
 nal superior es solamēte perfecta.

¶ Sexto libro.

Apitulo p̄mero: enel qual Aristo. tra
 ta delas virtudes intelectuales: medi
 ante las quales la parte racional supe//
 rior es solamēte p̄fecta. E dize q̄ pues
 auemos dicho arriba q̄ conuiene esq̄//
 uar los extremos ⁊ tomar los medios
 enlos q̄les esta la virtud. E auestos medios ha di//
 cho que son segun la recta razon. dize q̄ necessario se//

ra declarar q̄ cosa es recta razón. La en otra manera sería semejante al q̄ da consejo al paciēte diciendo: q̄ tome las cosas sanas segun q̄ la medicina lo determina. ca entōçe avn sería necesario al paciente de saber q̄ cosa es medicina. assi por semblante a nosotros es necesario saber q̄ cosa es recta razón. pues nos manda escoger los medios segun aquella. E p̄meramente es de notar como auemos diuidido las partes del alma: en parte sensitua: q̄ es p̄cipable de razón. ⁊ en aquesta auemos colocado las virtudes morales de las q̄les auemos ya fecho mención en lo pasado. Resta q̄ digamos de la parte racional por esencia: en la q̄l colocaremos las virtudes intelectuales. E avn esta es en dos maneras. la vna parte es aq̄lla por cuyo medio cōprehendemos los principios: o conclusiones que son necesarios ser assi ⁊ impossibles ser en otra manera ⁊ aq̄sta se llama sciencia. la otra parte es aq̄lla por cuyo medio alcāçamos los p̄cipios de las cosas cōtingentes. ⁊ aquesta se llama p̄te consejatiua ⁊ electiua: o racionatiua. E assi es de ver q̄l de estas será habito mas noble: el scientifico: o el racionatiuo. E para declaracion de aq̄sto dize: q̄ tres cosas son principio efficiēte: conuiene saber seso. appetito ⁊ entendimēto: las q̄les enseñorean ⁊ p̄duzē los actos q̄ se fazen por el ombre. E dexado el seso: por q̄ es comun a los ombres: ⁊ a las bestias. vengamos al appetito: ⁊ aquello q̄ es en la piensa: racional: o entendimēto affirmatiuo: o negatiuo: aquello mismo es en el appetito profecutiuo: o fuga. E por tanto la moral virtud es habito electiuo. ⁊ la electiō es appetito consejado o racionado. ⁊ por tanto conuiene que la razón sea verdadera: ⁊ el appetito sea recto. ⁊ entō

ce la electiō de necessidad sera virtuosa. E aq̄sta es la bondad de aquella pte de razon: q̄ es cerca delas cosas cōtingentes. la q̄l es dicha razō practica dela parte speculatiua. ⁊ el bien ⁊ el mal suyo son la verdad ⁊ la falsa. E aquesta es la obra del entendimiēto speculatiuo. cōuiene saber cōprehender la verdad: ⁊ desechar la falsa. E el bien del entendimiento practico es cōprehender la verdad: applicādo la al appetito recto. E por t̄to la electiō es p̄ncipio efficiēte: mas no final delos actos humanos: ⁊ dela election son p̄ncipios el appetito ⁊ la razō. por lo q̄l la buena action moral no puede ser buena sin election: razon ⁊ appetito. E por ende la electiō es entendimiēto appetitiuo o appetito intellectiui. E de aq̄stas cosas es el p̄ncipio el hombre. el q̄l no escoie cosa alguna imposible: E por tanto ningūo conseja ni escoge Troya no auer sido destruyda. ca las cosas passadas: no auer sido passadas: absolutamēte caen so el grado de impossibilidad. E de aq̄sta materia dize q̄ bien ha dicho vn philosopho llamado Agaton diziēdo: q̄ Dios es sola mēte priuado de aq̄ste poder. cōuiene saber las cosas q̄ ha fecho: no auer sido fechas. E assi digamos ordenadamēte de aq̄stos habitos segun fezimos diligētemēte enel. iiii. libro. E assi tanto sea dicho del capitulo primero.

Capitulo. ij. enel q̄l dize Aristo. que. v. son los habitos intellectuales. Cerca delos quales el anima siēpre entiēde la verdad sin ser engañada o la falsa. E aq̄stos son la arte. la sciēcia. la prudēcia. la sabieza: ⁊ el entendimiēto. Ay otros dos habitos cerca los q̄les cōtesce el aia muchas vezes ser decebida o las mas E aq̄stos dos son opiniō ⁊ sospe

cha. ca aq̄stos dos habitos muchas vezes d̄cibē a los
 siples. E p̄meramēte fablādo d̄ sciēcia p̄pamēte dize
 q̄ ciēcia es aq̄lla q̄ es delas cosas q̄ s̄o q̄nto al obiecto
 icorruptibles. ingenitas: 7 eternas. 7 quāto alas cau//
 sas 7 p̄ncipios dize q̄ dela sciēcia sabemos los p̄ncipi
 os en dos maneras. Los vnos por inductiō q̄ p̄cede
 delos singulares 7 indiuiduos: delos q̄les no es sciē
 cia. Mas otra cosa no menos cierta. cōuiene saber la
 euidēte noticia. E los otros sabemos por sylogismo
 buscādo vniuersalmēte. E de aq̄stos p̄ncipios como
 sean vniuersales. hay grāde noticia: 7 muy cierta. La
 son q̄ p̄mero se imprimen enel entendimiēto sabidos
 los termios. E dize q̄ como q̄er q̄ sea sciēcia es dicho
 habito de cōclusion demonstratiuamēte prouada por
 verdaderos p̄ncipios: 7 necesarios 7 ipossibles 7 no
 cōtingētes de auer de ser en otra manera. E assi breue
 mēte auemos dicho q̄ q̄ico son habitos itellectuales.

Capitulo. iij. tracta del arte. E dize q̄ arte p̄
 c
 piamēte es dicha habito factiuo por razon
 verdadera. E para declaracion de aquesto
 faze vna tal diuision: diziendo: que las cosas contin
 gentes: otra cosa es ser factibles quando son enel en
 tendimiento: ante que sean puestas en obra. La de
 aquestas tales es la prudencia. la qual es recta razon
 delas cosas agibles. E otra cosa es ser factibles. con//
 uiene saber ser fechas en acto. La de aquestas tales
 propiamente es el arte: la qual vniuersalmente es
 habito practico. De aquellas cosas: que se fazen
 passando en materia exterior: con tanto que el prin//
 cipio dela action no proceda del p̄ciente: o dela co//
 sa fecha. E por t̄to delas cosas naturales no es arte.
 ca en si mismas tienē p̄ncipio de generaciō o fechura.

bien es arte de vn madero fazer vna statua de ombre por quãto el madero no tiene dẽtro de si principio o ser o bre: sino solo la forma accidẽtal q̄ procede del artificial agente. E por aquesto bien dixo Agaton: q̄ el arte como sea causa por accidẽte. algũ tãto es semejãte ala fortuna. E dize Agaton que se aman la vna ala otra.

Capitulo. iiii. en el q̄l declara q̄ cosa es prudẽcia. E primeramẽte dize q̄ prudẽtes son dichos aq̄llos q̄ puedẽ consejar bien a si mismos las cosas buenas: 7 cõuenientes a toda la felicidad 7 bien viuir no segun la parte: mas segun el todo. La no seria dicho prudẽte por aconsejar solamẽte las cosas sanas: o fuertes: o liberales: o iustas. mas cerca de toda la humana vida. E bien parece ser esto verdad por la opinion vulgar. La aq̄l es dicho comunmente prudẽte q̄ dize las cosas q̄ faze a algun fin virtuoso. 7 ciertamẽte ella no es sciẽcia: ni arte. ca la sciẽcia es delas cosas necessarias: eternas: 7 impossibles ser de otra manera. E la prudẽcia no acõseja: ni elige alguna action de virtud. E tan poco no es arte. ca es la arte delas cosas factibles. 7 la prudẽcia es delas cosas agibles. Resta pues q̄ prudẽcia sea dicha vn habito verdadero con razon actiuo. 7 los bienes 7 males de ombre. 7 dela actiõ. 7 dela factiõ alas vezes son diuersos fines. E los prudẽtes sã dichos ppriamẽte aq̄llos por excellẽcia q̄ acõsejan a si mismos 7 a los otros. los q̄les en griego sã dichos pidea. 7 tales sã los buenos regidores o la policia. 7 gouernadores o las ciudades 7 dize q̄ los griegos dizẽ ala virtud o la tẽpãcia. prudẽcia: o saluadera de aq̄lla. La la virtud dela tẽpãcia cõserua la igualdad dela razõ cerca dela delectacion.

y tristeza que corrópen la estimació: no empo la esti-
 macion intellectual. Ca tanbié pareçe el triangulo te-
 ner tres angulos al q̄ esta triste como al que esta ale-
 gre. Empero la delectació: o tristeza corrópen la ima-
 ginació: o estimació o la affectiua: o appetitiua. ca o//
 tras cosas q̄ere el alegre. y otras el triste. y que vanto
 el iuyzio: y la intellectual virtud sanos: apassiona se:
 y corrópe se la parte affectiua y volitiua. E por tanto
 vnos actos delectables escogé los niños. otros los
 juvenes. otros los varones y otros los viejos. E aq̄
 se causan todas las incótinencias. y intéperancias. y
 passiones. E p̄meraméte la passion de amor q̄ por a//
 quella repugnãcia y cótrariEDAD de entendimiéto: y
 sensualidad son las penas q̄ dela parte sensual ay des-
 seo corporal mouido por ymaginació corrupta q̄ ab//
 sente retiene y contépla la semejança de aquello que
 desseo p̄sente y codicio. E por la parte intellectual se
 vee la tal cosa ipossible: y muy difficultosa de auer se.
 E a questa diuersidad de volútao y razon causan ge//
 midos. sospiros. llozos y cógoxas: en los que son ta//
 chados de aquesta dolécia. E tornando al p̄posito
 la téperãcia es virtud que tépera y cócuerta la razon
 y la voluntad. Esto es q̄ la voluntad q̄era lo que la ra-
 zon dize ser bueno. y a el conueniéte segū el estado la
 dignidad. la condicio n. la edad. el linage. las tierra.
 lugar y tiépo etc. E despues Aristo. faze don differes-
 cias dela prudécia ala arte. La primer a es que la arte
 ha menester otra virtud para que faga las obras bue-
 nas. y la prudencia en si misma tiene los principios y
 perfecciones delas virtudes todas iuntas. E avn ay
 otra differécia entre las dos. Ca el que volútariamen-
 te peca enel arte: mejor es que aquel que peca innolú

tariamente. La mejor es el que por su voluntad siendo buen gramático habla falso latin: que aquel que no sabiendo el arte lo querría hablar verdadero: y lo habla falso. E de la prudencia: y de las otras virtudes es por el contrario. La mas pecca el que voluntariamente haze contra la virtud: que el que por ignorancia: o inuoluntariamente haze algun defecto: y contra la virtud. Restara pues que como en el anima sean dos partes que prudencia sea de las cosas contingentes y variables. E assi breuemente ayamos dicho en aqueste capitulo quarto por suficiente declaracion: que cosa es prudencia. y que prudentes son dichos aquellos: que pueden aconsejar bien a si mismos las cosas buenas: y convenientes a toda la felicidad: y bien viuir: no segun la parte: mas segun el todo etc.

Capitulo. v. en el qual Aristo. dize: que habito es en el entendimiento. E primeramente Aristotiles haze aquesta razon: que pues la ciencia es adquirida y habituada por los principios. los quales no son habitados. ni demostrados por otros principios. ca en esta manera serian principios infinitos. lo qual es imposible: conuerna que de aquestos principios aya algun habito. y como no sea la ciencia ca ellos son causa della. ni la prudencia. nin la arte: que son otras cosas que acaescen. nin la sabieza que es entendimiento: y ciencia. resta solamente que el habito de aquestos principios sea dicho entendimiento. Despues pregunta que cosa es sabieza. y dize que muchos toman la sabieza por aquello que es perfection en cada arte. E en esta manera dizen sabio al que suena bien: o escriue: o habla. En otra manera dize que sabios son dichos aquellos que no son sabios segun la parte: mas segun el todo.

E dize que la sabieza es la mas cierta delas sciencias. ca ella no es cerca delos principios. ni cerca delas cõclusiones solamēte: mas cerca delos dos iuntos. ⁊ por tanto sabieza es dicha entendimiēto ⁊ sciēcia. **E** dize que aquesta es assi como la cabeça enlos animales.

Apitulo. vj. p̄gunta Aristo. qual es la mas noble dlas sciēcias? **E** dize que la sabieza es la mejor. **E** puesto que sea esta cosa muy clara de si misma. Empero el lo prueua en aquesta manera. Aquella sciēcia que es de subiecto eterno: ⁊ incorruptible es mas noble que aquella que es de subiecto corruptible ⁊ variable. ⁊ como la sabieza sea enla manera primera. ⁊ la prudencia enla segūda sigue se la cõclusion principal: ⁊ intēto ser prouado. Cierro es que el bien no es vno alos ombres: ⁊ alos peçes. Mas lo blanco: ⁊ lo prieto vno es acerca del ombre: ⁊ de todos los animales. Segunda razon. la sciēcia es dicha noble: ⁊ digna segun la dignidad ⁊ nobleza de su subiecto. ⁊ como la sabieza tracte dela causa primera que es dios glorioso: ⁊ eterno. ⁊ delas otras causas segūdas vniuersales: ⁊ beatas. ⁊ delos cuerpos del cielo incorruptibles: ⁊ eternos. ⁊ delas verdades immouibles. ⁊ delas causas: ⁊ causados. ⁊ dela vnidad. ⁊ dla entidad. ⁊ dela idētidad: ⁊ diuersidad ⁊c. **E** la prudēcia: ⁊ politica tracte del bien q̄ solamēte procede dela operaciõ humana: es tãta la differēcia entre las dos: quanta es la differēcia dela dignidad del ombre: comparada ala excellencia dela dignidad delas cosas ya nombradas. **E** si alguno quisiesse soluer esta questiõ: dixiēdo que el ombre es la mejor delas creaturas. ⁊ q̄ por consiguiēte la sciencia del ombre sera mas noble. **A** esto responde q̄ escarnio es dezir tal cosa: como la

menor estrella que ay en el cielo con su intelligēcia. o
 mouedor. o anima valga mas que cien mill tierras cō
 infinitos ombres pfectissimos que dios ouiesse crea//
 do: assi en el grado del entender como en la excellen//
 cia dela substācia intellectual. ⁊ es lo mismo en la digni//
 dad del cuerpo. Pues quāto mas seria escarnio cōpa//
 rar el ombre alas causas vniuersales dē la vniuersidad
 mūdiā con el causador. ⁊ p̄duzido: de aquellas. E si
 alguno dixiere que la prudencia es mejor. por que es
 dē las cosas cōferētes: ⁊ vtilis a nosotros. ⁊ la sabieza
 no sea vtil. ca por esto Anaxagoras. pithagoras. tales
 Millezio. Empedocles. ⁊c. no fuerō sabios: assi como
 ombres q̄ se curaron de inq̄rir las cosas supfluas. ⁊ no
 cōuenientes a humana natura. A esto respōde dizien//
 do que tanbiē las bestias son dichas prudētes quāto
 a alguna parte dela prudēcia. ca algūas se guardā de
 las cosas dañosas: ⁊ otras fazen p̄uision para el tiēpo
 venidōro. E si verdad fuesse aq̄stos aiales q̄ tienē astu//
 cia ⁊ prouidēcia seriā mas dignos ⁊ mas loables que
 muchos ombres pfectissimos. celicos. diuinos ⁊ vir//
 tuosos lo q̄l es absurdo dē dezir. E por tanto cōcluye
 q̄ la sabieza es el habito mas digno: ⁊ mas noble que
 los ombres pueden alcançar. E solamēte en la contē//
 placion: ⁊ especulacion delas causas altissimas esta la
 verdadera felicidad como prouara en el dezēno libro
 E la possession dela sabieza es el vltimo ⁊ extremo de
 la nobleza de aquesta vida. ⁊ en la otra vida es buena
 uenturāça eterna. E dize que por esta virtud los om//
 bres son semejātes ala causa vniuersal de los siglos: q̄
 es dios glorioso. ⁊ no por algūa otra virtud: como a
 q̄sta sea fundada en la potēcia mas noble: q̄ es la pte
 itellectual assi como en el subiecto. ⁊ sea cerca del mas

excelente obiecto que se pueda fallar. Empero la perfection del ombre: en quãto ombre no es esta solamente. La el speculatiuo tiene mayor felicidad que humana: 7 propiamẽte es dicha diuina. Empero d̃ a questo diremos en el seteno libro: 7 en el dezeno. Agora tornemos ala prudencia. la qual es causa dela felicidad humana: o politica: que en esta vida alcãçar se pueda. E esta felicidad es: despues q̃ el entendimiẽto el qual es delas cosas vniuersales: es habituado en saber la verdad. 7 de que el appetito el qual es bonificado a petece o dessea aquello: que el entẽdimiẽto ha discernido: viene la prudencia. q̃ es cerca delas cosas singulares. 7 modera el entendimiẽto: 7 appetito dando orden 7 modo 7 manera: considerando los actos: las personas: el tiempo: 7 el lugar: E por mayor declaracion delas cosas ya dichas muy vtil es: 7 aprouecharã a los ombres simples poner en xẽplo. El entendimiento juzga. que cierta fruta es sana para tal dolencia. la voluntad la quiere: o la dessea. Empero no hã determinado estas dos: conuiene saber el entendimiento. 7 el appetito: o voluntad en donde se ha de comer esta fruta. ni en q̃ quãtidad. ni en que tiempo. 7 la prudencia manda que se tome tal quãtidad. 7 que no sea en la plaça. 7 que no sea despues de comer. 7 c̃. E asi dela fortaleza: 7 liberalidad. 7 delas otras virtudes. las q̃les avn que el entẽdimiento las determine 7 el appetito las siga. sola la prudẽcia las ordena. E por tanto dize que como el entendimiẽto sea d̃ las cosas vniuersales. 7 la prudencia delas p̃ticulares: q̃ puede ser vn ombre mismo inteligente. 7 imprudente. E pone en xẽplo si algũo sabe vniuersalmẽte: que las carnes ligeras s̃o mas faciles de digirir: 7 mas sanas. 7 no

sabe quales son las ligeras. si sō las gallinas: o las per
 dizes: nunca este tal cōseruara la salud. mas aquel cō
 seruara que sabe vniuersalmente lo suso dicho: ⁊ de
 spues sabe particularmēte quales aues: o animales tie
 nen las carnes ligeras: por q̄ las acciones. particula
 res son: que no vniuersales. E por tanto son las dos
 partes necessarias cōuiene saber la sciēcia: ⁊ la experi
 encia. Delas quales procede la verdadera prudencia.
 la qual tiene dos partes. la vna es la que cōsidera los
 actos singulares dela vida cerca de cada vno. ⁊ aque
 sta es dicha ethica. ⁊ la otra parte se ocupa cerca del
 regimiento cōmun. ⁊ es fabricadora delas leyes. assi
 como architechonica: o sciencia mas principal. Empe
 ro mas propiamēte la prudencia es dicha la que adre
 ça. ⁊ compone los costumbres de cada vno. E la otra
 parte la vna se ocupa cerca del regimiēto dela casa: q̄
 es dicha yconomica. E la otra se ocupa en gouernar
 la ciudad ⁊ se llama politica. E dize q̄ la negociacion
 ⁊ ocupacion dela politica: faze los ombres prudentes
 por la variacion: ⁊ multiplicidad delos fechos. E di
 ze q̄ la experiēcia delos muchos fechos: faze los om
 bres prudentes las q̄les experiencias no puedē ser sino
 en processo: ⁊ discurso de tiempo. E por consiguien
 te los mancebos non pueden ser prudentes: avn que
 puedan biē ser arithmeticos: o geometras. E para d
 claracion de aquesto: demāda question. Que qual es
 la causa que los mancebos: ⁊ comūmente las muge
 res pueden saber historias: rethorica: ⁊ las cosas ma
 thematicas: assi como arismetica: o geometria. ⁊ c. E
 no puedē saber methaphisica: ni philosophia natural
 E la razon de aquesto es: que las abstracciones que fa
 ze el methaphisico de toda materia: non las cree el jo

uen: y los principios: que se han por la experiēcia: nō los alcanza. E aquesta es la primera razon. Segunda que pecca en la election: o consejo o por la incredulidad de los principios vniuersales: o por la poca experiencia de las cosas particulares. E pone en exemplo que si alguno dize que las aguas pesadas son dañosas y así es verdad hay grand dificultad en saber: por q̄ las ponderosas son dañosas. y es lo mismo en saber q̄l agua es ponderosa: o ligera. E así breuemēte auemos dicho de la prudēcia: como no es sciēcia: ni entendimiento: ni sabieza. mas es recta razon de los fechos humanos: que aplica las cosas vniuersales: a las acciones indiuiduas: y particulares. y muestra que cōuiene fazer y q̄ conuiene dexar. y quando y como. y c̄.

Capitulo septeno en el qual tracta de la embolia. la qual dize que no es sciencia: ni opinion: ni entendimiento: ni sabieza: y pone las razones por que. Empero dize que la embolia propriamēte es dicha la rectitud del cōsejo. y la embolia no es solercia. ca esta tracta en el cōsejar: E la solercia falla los medios de la razon en prompto. E por q̄nto la embolia dezimos que es la rectitud del consejo y conteece los incōtinentes: y malos a aconsejar el mal y escoger lo: a seguir lo y como el consejo sea questiō: y razonamiento: muchas vezes a los tales es fecha fallacia por alguna premissa del syllogismo que pecca en alguna parte. y por el semejante engaño: muchos son fechos malos. al qual engaño y fallacia: echa de la cōsejo aquesta virtud que llamamos embolia: y faze que el consejo sea recto. y por consiguiente las cosas aconsejadas vengan a fin cōueniente y bueno.

Capitulo octauo: enel qual tracta d̄ vna o
C tra virtud llamada esmestia que propiamē
 te quiere dezir discretiua o demostratiua
 o guia dela prudencia. ⁊ de vna otra virtud que se lla
 ma guomeya. E dize que guomeya es dicha virtud: q̄
 en d̄reça la virtud epiqueya d̄la qual fablamos enel
 quito. E a questeas dos son muy semejātes la vna d̄la
 otra. empero diffieren de aquesta manera q̄ si meresis
 es virtud guiadora dela virtud en las cosas propias.
 ⁊ la guomeya es guia delas cosas iudiciarias q̄ passan
 en segunda persona. E dize que estos cinco habitos cō
 uienē iunctos. cōuiene saber entēdimiēto prudencia
 epiqueya guomeya esmestia. La todas estas virtudes
 son cerca las cosas singulares. Mas diffierē en esta ma
 nera que el entēdimiēto en las sciencias speculatiuas
 alcança los primeros terminos. los quales son prin//
 cipios imouibles. ⁊ firmes delas demostraciones sci
 entificas. los quales principios no se alcançan por ra
 zon. mas solamente se aprenden conocida la virtud
 delos terminos. E a questeas otras virtudes endereçā
 las acciones delos ombres: cerca delas cosas practi//
 cas. Empero las vnas: ⁊ las otras: se han por experiē
 cia. por lo qual cōuiene auer la determinacion delos
 ombres experimentados: ⁊ viejos: ⁊ prudentes para
 alcançar ⁊ conoscer los principios de todas las virtu
 des vniuersalmente.

Capitulo noueno: enel q̄l Aristotiles suel//
C ta vna questiō q̄ muchos demandā la saui
 eza ⁊ prudēcia para q̄ son buenas. E prime
 ro dize dela sauienza: que como ella no tracte sino los
 bienes q̄ no son obrados: nin posseidos por el ombre
 piensā q̄ sea supflua ⁊ inutil ⁊ mayormēte como ella no

nos de riquezas: ni estos bienes de fortuna. E esto dizē los q̄ se fingen clerigos: ⁊ verdaderamēte sō sophistas que engañan al pueblo: assi como los que dicen médicos: que son los mas dellos homicidas. ⁊ los que llaman iuristas. que mejor se dirian tortistas. los q̄ les con diez sueldos ⁊ leyes: o medicina: ⁊ cient florines de falda para dar se fauor: sacan burla de aquello. por mengua de lo qual: delante de los sabios: ellos son verdaderas bestias. ⁊ dizē de la prudēcia es como si mismo que para q̄ es buena. La también obramos sin ella las cosas iustas ⁊ buenas: como con ella ⁊ prueuā aq̄sto. diciendo q̄ no es menester para star los ombres sanos: que todos sepan medicina: o alomenos basta q̄ ombre aprenda de otros: lo que conuiene fazer: o que lo sepa remedādo le. ⁊ así cōcluyen que aquestas dos virtudes son supfluas ⁊ inutiles: por las razones ya dichas. E a esto responde diciendo que la sabieza ⁊ prudēcia no son necessarias como la salud: que por si misma es eligible. mas estas por si mismas son la bien auenturāça. del ombre. ⁊ así stā estas en la vida humana. como el ver en el ojo: ⁊ como el entēder en el entēdimiento. La estas son las postreras perfecciones. ⁊ sin ellas el viuir es morir. ⁊ los ombres tienen solo el nōbre ⁊ figura de ombre. E finalmēte son la bien auenturāça final en esta vida: ⁊ éla otra. ⁊ no se sigue ser ellas inutiles. por que las bestias lo digā: assi como non se sigue ser blāco: lo que el ciego falla duro. nin se sigue ser amargo: lo que el tercianario dice amargo ⁊ c̄. E d̄spues a lo que los ignorantes dicen que también obramos las cosas buenas: sin aq̄stas virtudes: responde diciendo que verdad es. Empero las cosas solamente son iustas materialmēte. ⁊ no formal. La los que fazē

las cosas mandadas por las leyes: faziendo las por ig-
 norancia: o violencia no son dichos iustos: avn que
 fagan actos de iustos: como carezcan de la forma: que
 es la election ⁊ conoscimiento ⁊ modo. lo qual procedo
 de las virtudes ya dichas. E despues dize que en nos-
 otros hay vna potencia: que se dize democia. la qual
 tiene tal propiedad. que de si misma es actiua. Empe-
 ro de si no es mala: ni buena. mas es aquella inclinacion
 o virtud q̄ faze los ombres actiuos. E quando se mez-
 cla con el buen habito: ⁊ buen appetito: es dicha pru-
 dencia. E quando con los malos: es dicha astucia. E
 avn dize que asi como en lo opinatiuo hay la democia
 que es indifferente. assi mismo dize. que en lo moral hay
 vna virtud natural. por la qual somos inclinados a fa-
 zer bien. La qual dize: que quando sobreuiene el buen
 habito faze los ombres muy buenos. Empero si por
 falta de conoscer: o practica queda el ombre assi incli-
 nado: faze muchas erradas: E por esto dize que el cu-
 erpo fuerte: o grande: si es ligero: ⁊ ciego mas fuerte-
 mente cabe: ⁊ con mayor peligro. E dede por aq̄sta ra-
 zon viene. que vn ombre inclinado a bien: si no tiene
 el conoscimiento: ⁊ modo en sus operaciones: faze mu-
 chas erradas: ⁊ muchas cosas fuera de razon. Ca los in-
 clinados a fortaleza se fazen audaces. ⁊ los inclinados
 a liberalidad se fazen prodigos. ⁊ assi de los otros incli-
 nados a otras virtudes fazen varias ⁊ muchas erra-
 das. por lo qual no es prudencia encomendar el regi-
 miento. ni dineros a los mancebos. ca faran diuersas
 ⁊ muchas erradas. E por esto no hay virtud sin pru-
 dencia. por lo qual Socrates dezia: a todas las virtu-
 des: prudencias. Empero dize que erraua en dezir les
 prudencias. mas deuiera dezir: que non son sin pru //

dencia. Pues sigue se que ninguno puede ser bueno sin prudencia, nin prudente sin la moral virtud. E despues es el pregunta: si las morales virtudes pueden estar vnas sin otras? E responde que si: quanto a aquellas virtudes alas q̄les por natura somos inclinados. Ca dize que todos no son inclinados en vna manera, ni egualmēte habituados en todas. Ca vnos se inclinā a ser liberales, otros a ser iustos, otros a fortaleza. 7c Empero para hablar de virtuoso indistinctamēte: no puede ser: sino que tēga todas las virtudes, 7 que sea discreto, cerca d̄ los actos de todas, assi como vno es cierto que no sera dicho phisico por hauer vna, ni dos experiencias de sanar vna, o dos enfermedades, mas aquel que sabe lo que cōuiene cerca de todos los accidentes dela cōposicion corporal del ombre, 7 cerca de aquellos sabe los remedios cōueniētes como 7 q̄ndo empo dize q̄ avn que la prudēcia haga todos estos bienes error es dezir q̄ ella es mejor: q̄ la sabieza: avn q̄ ordene los actos de aquella: como no es mejor la politica, que d̄ios: avn q̄ ordene los seruicios que a dios se han de fazer: 7 como: 7 quando. E assi breuemēte auemos dicho en este vltimo capitulo en el libro sexto de algunas questiones vtilis 7 buenas. Sigue se el libro septeno.

Libro Septeno.



Capitulo primero en el qual Aristotiles d̄ despues que ha dado doctrina de como se alcācan los medios d̄ la recta razō que sō las morales 7 itellectuales virtudes: q̄ere d̄terminar las māeras d̄ desuiar d̄ la recta

razon. Las quales dize ser tres: cōuiene saber malicia
 in continencia ⁊ bestialidad. los contrarios dlas dos
 dize que son manifiestos: conuiene saber la temperã//
 cia: ⁊ la continencia. Empero dize que por quanto la
 bestialidad es vn grado d peccar tan excessiuo: q̄ no
 tiene nōbre. por no hauer en la bestia vicio. mas otra
 cosa peor: que vicio o malicia. El contrario d aquesta
 sera la virtud eroyca: q̄ quiere dezir virtud diuina. ca
 assi como en dios no hay virtud. mas otra cosa mas
 digna: q̄ virtud. necessario sera esto q̄ es mejor ⁊ mas
 alto q̄ virtud. cōtrariar aquello que es peor ⁊ mas ba
 jo que malicia. E dize que assi como se troba tarō on
 bre diuino: o heroyco. assimismo dize q̄ atarō se falla
 ombre bestial. Empero si algunos se fallan: son entre
 los barbaros. Estomismo dize que se falla la bestiali//
 dad por algũa dolēcia vieja: dela qual se sigue vna pri
 uacion de entēdimiēto ⁊ seso. E la malicia del bestial
 es malicia vniuersal: ⁊ absoluta: ⁊ excede ⁊ sobrepaja
 la humana malicia. Em po de aq̄sta despues faremos
 vna breue mēcion. ⁊ dela malicia ya auemos dicho en
 el quarto. Agora cōuiene que digamos dela inconti//
 nencia. ⁊ delas delicias ⁊ delicaduras. ⁊ dela continē
 cia ⁊ dela perseuerancia. E non diremos de aquestas
 virtudes ⁊ malicias. assi como del todo semejantes a
 las otras virtudes ⁊ malicias. nin tam poco differen
 tes ⁊ diuersas. E dize q̄ fagamos assi como hauemos
 fecho arriba primeramēte dudando. ⁊ soluiendo las
 questiones mas principales. ⁊ assi auremos alcãçado
 el proposito: si soluiéremos las dudas difficiles. ⁊ de
 paremos las cosas probables ⁊ claras. por non fazer
 grand prolixidad en nuestro processo.

Apirulo segundo: en el qual faze compara
ccion d' aquestas disposiciones ya dichas:
 en que manera diffieren las vnas delas o//
 tras. E dize primeramente que la cōtinencia. ⁊ la per//
 seuerancia son loables: ⁊ virtuosas. ⁊ la incōtinēcia: ⁊
 carnalidad: son vituperables: ⁊ malas. E dize mas q̄
 continente quiere dezir permaneciēte en la razō. ⁊ in//
 continente quiere d'zir el que se sale fuera della. El in//
 continēte sabe que faze mal por la passion. ⁊ el conti//
 nēte sabe que resiste ala mala concupiscēcia por la ra//
 zon. E dize que el tēperado es continente perseuera//
 tiuo. ⁊ el intēperado es incōtinente mouible: ⁊ exces//
 siuo. E algūos piēsan q̄ los dos son vna cosa. Otros
 dizen que los prudentes no pueden ser incōtinentes
 E avn dize que diffieren por que los incontinentes sō
 acerca dela ira: ⁊ dela honra: ⁊ del prouecho. E los in//
 temperados cerca delos sentidos del tacto. ⁊ de gu//
 sto. Despues mueue vna questiō si algun ombre pru//
 dente o sciente puede ser incontinente. E algunos sō
 que dizen que no. assi como Socrates: el qual dezia:
 que difficil cosa era al que tiene recto iuyzio dela co//
 sa: hauer otra cosa en el poderio. assi como vn ombre
 se d'liberasse fazer esclauo. E por tātō pensaua que to//
 dos los incontinētes peccauā por ignorācia. E aq̄ste
 dicho de Socrates dize. que duda delas cosas q̄ ma//
 nifiestamēte parecē. E no dize como se conosce lo ra//
 zonable: o lo muy bueno cerca dela passion. E si hay
 ignorancia. no dize que tal. hay algunos que dizen: q̄
 en la passion queda el conoscimiento: ⁊ sciencia delo
 mejor. Empero no otorgā que pueda el ombre obrar
 alguna cosa contraria: alo que piensa que es bien. E
 por tanto dize: que delos deleytes carnales el incon//

tinente. no tiene sciencia. Mas opinion: avn que esta
 tal opinion no es muy firme. E es asi como la dubda
 que non proponé de afirmar se. E dize Aristotiles:
 que si esto fuesse verdad: que la incontinécia merece
 ria venia: 7 perdó. E es el cótrario delas malicias: co
 mo son la intemperancia: 7 la incontinécia. Las q̄les
 dize: que no merecen perdó nin son veniales. E avn
 dize. que seria gran inconueniēte: que la incontinécia
 stuuiesse iuncta conla prudēcia. E tambien hauemos
 dicho arriba: que el prudēte mira todas las circūstan
 cias cerca las singularidades de cada cosa. E tambien
 hauemos dicho arriba: que el que es prudēte tiene to
 das las virtudes. E despues Aristotiles pregunta o
 tra question: cōuiene a saber: si el cōtinente: 7 el tēpe
 rado son vna cosa: o diuersas. E dize que no. Ca el cō
 tinente tiene fuertes concupiscencias: 7 malas a quiē
 resiste. E el tēperado carece de aquellas. E despues d̄
 manda otra questiō conuiene a saber si toda continē
 cia es virtuosa: 7 quiere prouar q̄ no. ca si la cōtinēcia
 resiste ala flaca concupiscencia: 7 mala no es la cōtinē
 cia cosa alguna de gran looz. 7 si resiste ala mala: 7 en
 ferma: no es cosa grāde. E despues pregūta vna otra
 questiō conuiene saber: si el reposar 7 firmar se en to
 da opinion: es dicha cōtinencia. 7 si el salir de aq̄lla
 es dicha incontinécia. E si esto fuesse verdad seguiria
 se que alguna incontinencia seria virtuosa. assi como
 Neoptolomo no quiso mentir a Philotheses: avn
 que fuesse aconsejado por Ulises. E asi conteece quā
 do alguno es embaracado por algun argumento so
 phistico: enel qual no se firma el entendimiento. Em
 pero es virtuosa la tal salida. E dize tambien que si fu
 esse verdad: que todo salir de opinion fuesse incon

tinēcia: seguir se ha que de la imprudencia y incōtinē
 cia se fiziesse vna virtud en esta forma. Ca el imprudēte
 te piensa que las cosas buenas son malas. E el incon-
 tinente escogeria las buenas q̄ son fuera de la opiniō
 pēsado q̄ son malas: y el tal es incontineēte. ergo. y c̄.
 E despues demanda vna otra question: conuiene a sa-
 ber qual es peor: el que faze las cosas malas que le acō-
 sejan. o el que las faze mouido por la passion: el qual
 es dicho incontineēte? E dize que mas sanable y mas
 cerca de la virtud esta: y en mejor sperança el que es a
 consejado. por que el incontineēte: el qual se mueue
 por su misma passion: avn que le acōsejen: no te dexa
 ra o profeguir sus deleytes. y c̄. E despues pregūta vna
 otra question: conuiene saber si es cerca o todas con-
 cupiscencias la incontineēcia o la cotineēcia: o si son cer-
 ca de algunas determinadamēte. E de estas dudas
 dize Aristotiles que conuiene oyr algūas: y otras o-
 terminar: fallando la determinacion dellas y sea de a-
 questa manera: que tomaremos la inuencion que es
 medio para soltar las dudas. y c̄.

Apitulo tercero suelue la p̄mera q̄stio: cō-
 uiene a saber si algūo con el conosciendo
 verdadero: pueda ser incōtinente. E por
 primero quiere declarar: que cosa es incontineēte pro-
 piamēte. lo qual sabremos por su contrario: cōuiene
 saber declarando q̄ cosa es cōtinente. E dize q̄ cōtinē-
 te es propiamente dicho aquel que modera y se guar-
 da de las concupiscencias: y carnales appetitos: que
 son del tacto: y gusto solamente. y incontineēte es su
 cōrrario. E cerca de aquestas concupiscencias es el in-
 temperado. y el pone por extenso las differēcias y cō-
 ueniencias de aquestos dos: cōuiene saber o el incōti-

nente ⁊ del intemperado. E la primera differencia es que el intemperado siempre piensa que d̄ue seguir las concupiscencias: ⁊ sigue las: ⁊ el incontinēte presume que no las deue seguir: ⁊ sigue las mouido por la passion. E dize que los que dezian: que el incontinēte no tiene sciencia: sino opinion delas cosas malas: no dize bien. Ca enel obrar no diffieren la opinion. ⁊ la sciencia. por que muchos delos opinātes no dudā mas dela opiniō: que dela sciencia. ⁊ avn muchos defienden sus opiniones con mayor razon: que si fuesse verdadera sciencia. E prueua lo por Eraclio: el qual en la muerte quiso confirmar su opinion. conuiene saber q̄ todas las cosas se mouian siempre. ⁊ por esto mouia el d̄do fasta que muerto. E ala question principal dize: que en dos maneras pued̄ hauer ombre sciencia d̄ la cosa conuiene saber o en habito: o en acto. E para mas aclarar lo dize que pued̄ ser la sciēcia vniuersal o particular. E dize que bien puede star: ⁊ no ay cōtra//diction en que vno obre particularmēte cōtra la sciēcia vniuersal. el qual vniuersal es en dos maneras. o en si mismo. o en la cosa. assi como diziēdo que a todo ombre fleumatico son buenas las cosas secas: ⁊ que tal ombre es fleumatico: ⁊ tal cosa es seca. E avn que differēcia hay en tener la sciencia: ⁊ no vsar della. assi como el que duerme: o el embriago: o el maniaco. E dize que el incontinente es por esta manera. Ca la ira ⁊ el beuer. ⁊ el amor delas concupiscencias venereas: o carnales trasmutā el cuerpo: ⁊ ligan la razō. E avn q̄ estos digan buena razon por la boca: no es maravilla vsar el cōtrario. ca los borrachos muchas vezes dizen las demostraciones d̄ aq̄l philosopho Empedocles. ⁊ los niños q̄ndo comiēçā a d̄prender: dize pa

labras scientificas: las q̄les no entienden. E dize que q̄ndo se ayuntan enel silogismo practico las dos proposiciones iunctas la vniuersal ⁊ la particular: necessariamente obraran enlas cosas actiuas. assi como si dixiessen que toda cosa dulce es buena: ⁊ aquesta cosa es dulce. ⁊ luego la gustara si no hay empacho: q̄ lo del storbe. Empero la errada dela incōtinēcia se toma q̄ndo las dos p̄posiciones variā o diffierē assi como diziendo en vniuersal. Qualquier muger: o appetito de aquella es dañoso. Esto dize la razon vniuersalmēte. empo dize la cōcupiscēcia ē particular: q̄ esta muger es muy delectable. E por q̄nto las obras son particular: conteece seguir las concupiscencias en aq̄llas ⁊ assi se faze ombre incontineēte. ⁊ tiene razon ⁊ iuyzio vniuersal. lo qual desfalece enlo particular: cerca del qual es la obra. E a questo es la solucion de aquesta q̄stion: conuiene saber que conla sciēcia vniuersal puede star la ignorancia particular: como suso auemos dicho. E en que manera se puedē desatar dela passion el incontineēte: ⁊ venir a salud cōuerna oyr lo d̄l philoſopho natural: asi como d̄l embriago q̄ diximos. ⁊ c̄.

Capitulo quarto dize cerca de que son dichos propiamēte el cōtinente ⁊ el incontinenti. E dize que son acerca d̄los plazerel ⁊ tristezas: E por que hay muchas delas tales: q̄ pueden star virtuosas. assi como el appetito dela honrra o dela victoria: o la delectacion que es acerca d̄la muger: o delos fijos. ⁊ dela tristeza q̄ es cerca delas iniurias: ⁊ dela ira: dize q̄ cerca delas tales: avn q̄ aya sobreabundācia: ⁊ d̄fectos. los q̄ cerca d̄ aq̄stas passiōes sobreabundā: o d̄sfalecē no son propiamente dichos

continētes ni incontinentes. mas tienē otros nōbres aptados. Empero los muelles: o delicados: 7 incontinentes 7 los perseveratiuos. duros 7 continētes son propriamēte cerca los deleytes corpales: asi como fuyr la fābre. la set. la calura. el frio: q̄ fazē los muelles. 7 a llegar se a los deleytes sensibles: mas dōlo q̄ conuiene desuiādo dela recta razō. assi como los incontinentes E despues pone las diferencias 7 conueniencias del cōtinēte: al tēperado. 7 de muelle: o incōtinēte. al in tēperado. E dize mas que los plazerres: q̄ son buenos 7 eligibles de si mismos: no es icontinencia de profese// guir los. Empero acaesce errar cerca dellos. La razo nable cosa es amar ombre a su padre. mas no tanto q̄ por aquel amor siēdo juez aya de fazer muchas iniusti cias. Tābiē es razonable el amor dōlos fijos. mas no ē tal grado que por aq̄llos aya ombre dō olvidar a dios o muriendo blasfemar le.

Capitulo quinto dize dela bestialidad: por que causas conteece. para declaracion delo qual: dize que los animales segū su natu// raleza tienē ya ciertas maneras de deleytes. los q̄les les son naturales. Hay otros dōleytes. los quales no son naturales. empero causa se auer dōleyte enellos o por malas 7 vellacas cōplexiōes: o naturas o por luē ga costūbre: 7 uso en las tales cosas: o por alguna dolencia: 7 entēdimiēto ajenado: 7 delos dōla cōplexiō 7 natura dañada dize q̄ ya ha auido ombres q̄ abrian los vientres delas mugeres preñadas: 7 se comiā las criaturas. E vnos saluajes acerca de Helesponto: di// ze q̄ se delectan en comer carne humana. 7 estos en los grandes conbites se suelen presentar los vnos a los otros los niños pa comer. E dize que este vicio de be

Bestialidad se suele causar por dolencia. o por costumbre. así como el que sacrificaua la madre. y el y los de su casa comian el figado. Dela dolencia dize. que son algunos que comen tierra y carbon. y se pelan los cabellos: o se roben las uñas: o se tuercen los dedos. Lo qual es semejante de bestialidad como la sodomia la qual acaesce en dos maneras. La vna es que acaece a unos por que son bezados en aquella vellaeria de los niños. La otra que por la mala y dañada complexion: se delectan en aquella puertida y nefanda concupiscencia. E dize que las semejantes bestialidades son fuera de los terminos de la malicia. E dize mas que toda sobreabundante malicia o insipiencia: o temor: o intemperancia: o crueldad: todas son llamadas bestiezas. E dize que algunos por dolencia comian los gatos. y otros los ratones. E dize que cerca de las concupiscencias: o insipiencias bestiales: concete los que las siguen algunas vezes sobrar las otras ser por ellas sobrados: y vécidos. Empero los tales ni son dichos continentes. ni incontinentes. mas barbaros y bestiales.

Capitulo sexto en el qual Aristotiles suelue la question que demando conuiene saber qual es menos torpe: o vituperable: el incontinente que sigue la passion de la ira: o el incontinente que sigue la delectacion sensible? E dize que menos torpe y menos mala parece la incontinencia de la ira. por las razones siguientes. La primera por que el irado parece que es alguna manera obedece a la razon. avn que dize que lo faze volando ante que conuenga por la velocidad de la colera. assi como concete a algunos seruidores: que por ser muy prestos: ante que entiendan toda la razon de lo que les es mandado: lo que es executar y por esto yerran. E assi dize que fazen los canes que

ladran presto a qualquier que viene ante de reconoscer: si es estrangero: o de casa. E dize que la razón mueue vniuersalméte que ombre no deue sufrir iniurias. ⁊ aquellos pensando q̄ aquella es iniuria: ante que la discernan. siguen los mádamientos dela primera razón. ⁊ esto acabece en los colericos mayormente. a los quales por la calura dela colera: se les inflama la sangre. E por que aq̄stos en alguna manera obedecen la razón menos torpes son: que los incontinentes que totalmente se desuiã de aquella. E avn dize que aquello que es mas natural: es mas digno de perdõ: ⁊ menos reprehensible. lo qual se prueua por el comer ⁊ beber que son naturales: ⁊ cõmunes. en los quales el exceso no es tã vituperable: como en los otros vicios. a los quales no inclina assi la natura. E dize que mas natural es la ira: q̄ la tal concupiscencia. ⁊ por tãto es mas digna de venia: ⁊ perdõ: ⁊ mas excusada: E empero por mayor declaracion de aquesto pone buẽ exemplo de vno que firio a su padre. el qual respuso a vno: que lo reprehendia: diciendo. Mi padre firio a su padre. ⁊ su padre al suyo: ⁊ demostrãdo a su fijo: digo. ⁊ este ferira a mi. ca este habito cõnatural es a nuestro linaje q̄ los fijos fieran a los padres. E vn otro mãdo a su fijo: que lo echaua de casa: que lo dexasse a la puerta. ca fasta alli solia el leuar ⁊ su padre: quãdo lo feria. Por lo q̄l se prueua. q̄ la incõtinencia d̄la ira sea mas venial: q̄ la de cõcupiscencia. E avn por otra razón se prueua esto mismo. cõuiene a saber: que el que mata assechando: ⁊ aguardando pecca mas que aquel que mata por ira. E dize que la cõcupiscencia mata assechãdo: ⁊ la ira manifiestamente. prueua lo por auctoridad de Homero: el qual dize: que venus es vn en/

gaño: que roba el entendimiento de aquel que tiene firme y claro conocimiento. Avn dize q̄ por q̄ el saño so obra cō tristeza: y de la cōcupiscēcia con deleyte: es señal q̄ mas iustamēte se mueue el incōtinēte de la ira que el de la cōcupiscēcia. E recapitulando lo q̄ ha dicho arriba: dize q̄ la cōtinencia: y la incōtinencia son cerca d̄ las cōcupiscēcias: y deleytes corporales. E de aq̄llas algūas son humanas y naturales. y otras son bestiales. las quales por aienaciō de entendimiento: o passiones: o dolēcias. y cerca de aquestas no ponemos tēperancia: ni intēperancia. E por tanto alas bestias q̄ no tienen razon. ni election: avn que salgā de su naturaleza: no las llamamos intēpadas: mas tenemos otros vocablos a ellas mas apropiados. E dize q̄ la bestialidad es menor q̄ la malicia: avn q̄ sea mas terrible: y mas abominable. Ca en el malo no esta corrupto el bien del entendimiento: y en los bestiales si. E la prauidad q̄ no tiene p̄ncipio es mas innocēte. ca el entendimiento es p̄ncipio de las opaciones. E dize q̄ diezmill vezes fara mas mal el óbte malo q̄ la bestia. E mpo q̄lq̄er querria ser antes ombre malo q̄ bestia. E dize que los bestiales son en vn mismo grado con las bestias.

Capitulo. vij. en el qual Aristotiles faze comparaciō de aq̄stos habitos ya dichos: q̄l es mejor: o peor declarādo q̄ cosa son. E dize: que cerca de las deleytaciōes y tristezas cōtece algūo ser v̄ncido del qual muchos son mejores. y cōtece ser vencedor del q̄l muchos son menores E dize que aq̄l que es cerca d̄ las delectaciōes v̄ncido se dize incōtinente. y el vencedor se dize cōtinente. E el que es v̄ncido cerca de las tristezas: dize se muelle. y el vence

dor: dize se pseueratiuo. E por quãto cerca delas ta//
 les delectaciões 7 tristezas suele auer supabundãcias:
 7 medio: dize que al q̄ con election escoge las delecta
 ciones q̄ cõuiene: dizen tẽperado. 7 el q̄ escoge cõ ele
 ction: la demasia: se dize intẽperado. E por q̄ este cõ
 election faze el mal: no se repẽtira despues de fecho:
 7 por tanto no es sanable. E dize que de todos estos
 peor es el q̄ con electiõ faze el mal 7 no con cõcupiscẽ
 cia. E peor es el q̄ fiere sin ira: que el q̄ fiere con ella.
 E por tanto dize q̄ el intẽperado es peor q̄ el inconti
 nente. E dize q̄ aquel q̄ se aparta delos trabajos que
 muchos suffrẽ es muelle 7 delicado. La el plazer 7 de
 leyte no es sino vna mollez 7 delicadez. E mpo dize:
 q̄ si las delectaciões son grãdes 7 excellentes. o las tri
 stezas muy graues: no es marauilla q̄ vencã al ombre
 La esto acaeçe alas vezes por la flaqueza 7 debilidad
 humana: a vezes por dolencia. E dize mas q̄ el juego
 avn q̄ parezca intemperãcia por q̄ se faze por electiõ.
 empo en la verdad mas propiamẽte es especie de deli
 cadez. E despues dize q̄ ay dos maneras de incõtinẽ
 tes. cõuiene saber vnos q̄ se dizen p̄uolãtes. E otros
 q̄ son flacos. 7 los vnos dize q̄ se aconsejã: 7 veen lo
 q̄ es mejor empo no lo siguẽ por la passiõ. Otros sin
 recibir consejo: son vencidos por la passion. E dize
 mas q̄ algunos avn q̄ tienen a si mismos no son ven
 cidos: assi como los q̄ tienen cozq̄llas: q̄ no las sien//
 ten: si p̄mero ellos mismos se las han fecho. E despu//
 es dize q̄ los agudos. 7 los malenconicos diffieren
 mucho. La los vnos por la velocidad no esperã la ra
 zon. E los otros por q̄ tienen fuerte 7 tierca 7 por fio//
 sa la fantasia. E assi breuemente en este. vij. capi. ave//
 mos dicho dela cõparacion de aquestos habitos pa

dichos. qual es mejor. o peor declarando q̄ cosa son.
 Apitulo. viij. enel qual cōpara el incōtinēte
 al intēperado. ⁊ dize q̄ intēperado es aquel
 que faze mal con electiō: ⁊ despues de fecho
 no se repiēte: ⁊ queda enla election primera. E el incō
 tinēte dize que pecca cōtra la buena election: ⁊ fecho
 el peccado arepiēte se: ⁊ torna ala recta electiō p̄mera
 fasta q̄ venga otra passion q̄ lo derribe. E el intēpera
 do es infanable. ⁊ el incontinēte fanable. E dize q̄ la
 intēperancia parece a vna dolencia q̄ llaman ydrope
 sia. ⁊ a otra que llaman tisiagua. E la incōtinencia pa
 rece a vna otra dolencia: que dizen epilensia. por que
 la intēperancia es cōtinua malicia. E la incōtinencia:
 es lo por interuallos: ⁊ no de continuo. E por tanto
 las dos no son vna especie. E dize que delos incon
 tinentes los agudos ⁊ p̄uolantes son peores que los
 que aconsejan: o razonā: ⁊ ignoran algun tanto enla
 opinion. ca son de menor passion vécidos. assi como
 los borrachos que subitamēte: ⁊ de muy poco vino
 se emborrachan. E dize mas que la incontinēcia avn
 no es acto manifiesto ser malicia. E dize que parecen
 los incōtinentes a los que no son locos: ⁊ obran co
 mo locos. Assimismo los incōtinentes no siendo in
 iustos fazē cosas iniustas. E dize que enlas acciones
 practicas los principios se han de tomar por expiēcia
 como enlas mathematicas. E por tanto como la ra
 zon: ⁊ el fin sean causas delas tales acciones. dize que
 el intēpado por tener corrupta la parte racional: es
 peor q̄ el incōtiente: enel qual se falua lo bueno dela
 razon. E despues dize dela questiō q̄ arriba p̄gunto:
 si es solamēte dicho continente el q̄ queda enla recta
 razon: o el q̄ esta firme en q̄lquier otra. ⁊ por el con //

trario del incóntinente. E para declarar esto dize que
 ay vnos q̄ son porfiosos: 7 obstinados en q̄lq̄er opi
 nion. los q̄les con dificultad recibē consejo. 7 assi de
 prima faz parecē al cōtinente: assi como el prodigo al
 liberal. o el audace 7 atreuido al fuerte. Ay otros q̄
 son incóntinētes. empo recibē cōsejo: 7 son acogidos
 a razon. los q̄les facilmēte pueden estar cōtinētes. E
 dize q̄ los pertinaces 7 tiercos son dichos saluaies: 7
 porfiosos los q̄les siēpre toman alguna delectaciō a //
 partada: o tristeza: 7 q̄eren siēpre q̄ sus dichos seā sen
 tencias. 7 pesa les q̄ndo son rephendidos. 7 alegrā se
 mucho quādo son alabados. E dize que aq̄stos mas
 parecen al incóntinente q̄ al cōtinente. E dize q̄ ay o //
 tros que no estan firmes en lo q̄ les consejā. 7 esto no
 por incóntinencia mas por virtud. E dize que q̄lq̄er q̄
 se mueue por deleyte: o tristeza: no es dicho incóntinē
 te: o intēperado: sino solamēte aquel que mueue por
 la delectacion: o tristeza torpe. E dize concluyendo
 que cōtinēte solamēte es dicho el que esta firme en la
 recta razō 7 electiō. 7 el incóntinente es su cōtrario. E
 dize mas que como la cōtinencia. 7 la tēperācia seā ha
 bitos virtuosos: 7 buenos deurian tener dos extre //
 mos que les cōtrariassen. Empo por que el seguir las
 delectaciones q̄ cōuiene: 7 abstener se de aquellas: se
 fallan en muy pocos. Solamēte resta que el incóntinē
 te. 7 el intēperado sean opuestos a aquestos dos ha //
 bitos. E recapitulādo lo de arriba dize q̄ aq̄stos dos
 habitos se parecen E ya es dicho en q̄ diffieren. 7 tan
 bien es dicho q̄ el prudēte no puede ser incóntinēte. 7
 essomismo auemos dicho como la prudēcia no sta so
 lamēte en saber la especulaciō: mas en fazer la obra. E
 dize que el astuto bien puede estar incóntinente. 7 que

por esto los astutos a muchos parecen prudentes por
 decir palabras scientificas y razones apparétes. Em-
 pero: segun auemos dicho la razon de aqellos es ata-
 da. y por esto los incótinétes son medio malos: y no
 del todo iustos. E dize q el incótinente peçe ala ciu-
 dad q tiene buenas leyes: y se rige por las cótrarias.
 E dize q delas incótinencias mas sanable es la de los
 malenconicos. y dize mas q la consuetud y bezo q es
 mas natural: es peor de dexar q el q no es natural. E
 assi cócluye q asaz abundosaméte ha dicho q cosa son
 aquestos habitos. y como diffieren los vnos de los
 otros. cóuiene saber. téperancia: y intéperancia. pse-
 uerācia: y mollez. y bestialidad: y malicia. la ql bestia-
 lidad es cótraria ala virtud heroyca. E assi breuemen-
 te auemos dicho dela cóparacion de incótinéte: y in-
 temperado.

Capitulo. ix. enel ql tracta dela delectacion
 o tristeza. E dize que como aqstas sean vir-
 tud pncipal delas obras morales: segū el ql
 dezimos ser las obras buenas: o malas. necessario se-
 ra al politico determinar de aqstas. y avn por q mu-
 chos han puesto la bienaueturāça con deleyte. y por
 tanto los griegos llaman al bienaueturado gozoso.
 ya otros ha parecido: no ser alguna delectaciō bien:
 ni segun si. ni por accidéte. Por lo ql dezian q delecta-
 cion y bien no era todo vno. avn q cóteciessse delecta-
 cion alguna ser buena. E a otros parece: q haya mu-
 chas delectaciōes buenas. y muchas malas. Los ter-
 ceros dizen q avn q cóteciessse todas las delectaciōes
 ser buenas. empo ningūa dellas sera aql vltio bien q
 buscamos. E los pmeros lo puauā en aqsta manera
 Ningūa generaciō es fin. y toda delectaciō es genera

cion. sigue se pues: que ningūa delectacion es buena. y como la bondad se tome de parte del fin: dizen pro uando que la generaciō: o fabrica dela casa: no es ca//sa: mas via en la casa. Segūdo lo prueuan por otra ra zon. Ningū bien destorba la prudēcia. la delectacion destorba la prudencia: y las otras virtudes: pues si //gue se q̄ la delectaciō: ni es biē: ni buena. Que la delectacion empache la razō: parece por el deleyte carnal el q̄l da empacho a los ombres muy entēdidos. Avn dize q̄ se prueua esto mismo. ca las bestias. y los mo//cos siguē las delectaciōes que si fuessen buenas: no se rian en estos tales. Los dela segūda opiniō tambien prueuan su intento en esta manera. ca todas delectaciones no son buenas como muchas dellas seā daño sas y malas: tanto q̄ muchas dellas causan grandes y graues dolencias. Los dela tercera opinion prueuā su intēto diziēdo: que la delectaciō como sea genera cion y via. y no sea termino. ni fin: no puede ser ella bien final. E soluiēdo las razones fechas: dize q̄ por ellas no se sigue la delectaciō no ser buena. ni tan po co se sigue: no ser optima y p̄fecta La el bien es dicho en dos maneras. o en si. o a otro. E assi las generacio nes. y los habitos son ordenados. o a bien sin distin ction algūa. o a algun biē determinado. E dize q̄ dela delectaciones vnas son buenas en si mismas. y otras malas. Empero a algūo son: o parecen ser de escoger Avn otras q̄ de suyo son tristes: como las purgas: o axarabes medicinales q̄ por amor dela salud se tomā con deleyte. E avn dize q̄ vnas obras causan deleyte imp̄fecto. cōuiene saber a q̄llas delas q̄les se engēdrā los habitos p̄fectos ante de su p̄fectiō. Otras causan deleyte sin fatiga. y sin tristeza como las obras d̄la sci

encia. las quales se fazen cōla naturaleza bien dispue-
 sta. no assi como las delectaciones de los apassiona-
 dos. las q̄les no son propias delectaciōes: assi como
 los q̄ estā rellenos: ⁊ han mucho en demasia comido
 delectan se en comer algunas cosas agudas: o amar-
 gas las q̄les no plazen a los sanos. E respōdiendo ala
 razon p̄mera dize q̄ no es buena diffiniciō dezir: q̄ de-
 lectaciō es generaciō. Ca algūas dellas son opaciōes
 de habitos p̄fectos: ⁊ fines de aq̄llas. E por tanto di-
 ze q̄ mejor diffiniciō es dezir q̄ delectaciō es opacion
 de habito cōnatural no empachada: q̄ d̄zir q̄ delecta-
 ciō es generaciō sensible. Alo q̄ dizen q̄ el deleyte es
 malo: por q̄ muchos deleytes causan dolēcia: dize q̄
 no vale. ca es semejāte como si vno dixiesse: q̄ las me-
 dicinas q̄ causan la salud son malas: por que gastā el
 dinero. ⁊ no se sigue. los deleytes del saber ser malos
 por q̄ dañan algunas vezes ala digestiua. por la q̄l se
 causa algūa dolēcia. ca traen vna mejoria enl entēder
 la qual tiene tanta: ⁊ mayor differēcia sobre la salud:
 como la salud sobre los dineros. Ala otra razō: q̄ di-
 zen q̄ empachā la razō: o la prudēcia: verdad es d̄las
 impropias ⁊ malas delectaciones: mas no de las bue-
 nas. Ca estas ayudan ala razon. E con esta razon se
 vueluen todas las otras razones: que se pueden fazer
 en contrario: assi como la del arte. ⁊ la de los moços.
 ⁊ bestias. ⁊ la del tēpado ⁊c. Ca esto todo es verdad
 de las delectaciones impropias ⁊ malas. E dize que
 no se sigue toda delectacion ser mala. por que aya al-
 gunas malas. Como no se sigue: no auer alguna sci-
 encia muy buena: avn que aya algunas: que son ma-
 las. E dize: que como la delectacion sea obra de al-
 gun habito: no empachada del muy buen habito: se //



ra muy buena la delectaci6n. 7 aq̄lla sera quica la delectaci6n buena. 7 la felicidad la q̄l es delectaci6n de algun habito p̄fecto: o de muchos: de los q̄les se causa delectaci6n. lo qual prueua por la comun opini6n. ca todos piensan q̄ la vida bienaueturada sea delectable. 7 por quãto la felicidad es opacion no empachada: dize q̄ el bienaueturado ha menester salud: 7 bienes de fortuna. ca las dolencias: 7 pobreza dan empacho ala felicidad. E dize q̄ por q̄ estos bienes son necessarios ala felicidad: muchos hã p̄sado q̄ la buena fortuna fuesse felicidad: lo q̄l dize no ser verdad. Ca la abundancia demasiada de aquellos destorba la vida bienaueturada. E dize q̄ q̄ça la mucha puiãça de los bienes: no se deue dezir buena fortuna. ca el termino dela buena fortuna es subordinado ala felicidad. E dize q̄ pa p̄uar q̄ alguna delectaci6n sea muy buena: se muestra por q̄ las bestias 7 los ombres siguen la felicidad como a biẽ proprio. E dize q̄ la fama q̄ muchos pueblos dizen: no es del todo falsa. 7 dize q̄ no se sigue ser esto verdad. por q̄ todos no desseã vn d̄leyte. Ca no son vnas las q̄lidades: 7 disposici6nes: 7 habitos de todos. E dize q̄ segũ el natural appetito: 7 inclinaci6n todos desseã vna delectaci6n. empo el virtuoso la verdadera 7 existente. 7 el vicioso la aparente. 7 por los empachos dexan d̄ seguir la propia. Ca lo natural ala buena los c6bida. ca todas las cosas dize q̄ tienẽ en si vna p̄te d̄ diuinidad: q̄ las trabe al biẽ proprio. Empo dize que el vitupar todos los deleytes han fecho los philosophos. por q̄ los deleytes corporales son solamẽte conocidos: 7 nombrados. 7 hã vsurpado el nombre d̄ los d̄leytes verdaderos. E dize q̄ si la bienaueturãça fuesse sin deleyte: seguir se ya q̄ los bienaueturados viuis

rian tristes: lo qual es grande incóueniente. E tanbié se seguiria que la tristeza fuesse bien. 7 por cósiguiente la delectació seria mala. 7 el vicio virtud. E assi breue méte auemos dicho en el p̄sente capitulo. ix. de delectacion 7 tristeza.

Capitulo. x. dize q̄ algũos deleytes ay muy
 c eligibles: 7 muy buenos. empo q̄ los deleytes corporales no son desta suerte. Mas dize q̄ las delectaciões del cuerpo son buenas en cierto grado: como necessarias en la vida. E dize q̄ todos se delectã en algũa manera en mugeres. en manjares: 7 en vino. empo los excessiuos de aquestos son vituperables 7 malos. 7 dize que la razon 7 motiuo de aquellos q̄ dizen q̄ todas las delectaciões del cuerpo son buenas: es q̄ dizen q̄ son remedio 7 medicina contra las tristezas. Ca el animal viue en cōtinuas fatigas: 7 tristezas por el oyr. 7 ver. avn q̄ por ser acostũbrados no lo sentimos. 7 assi los niños por los semejãtes mouimiētos siēpre buscã cosas delectables: como a natural medicina cōtra los mouimiētos q̄ les vienen por crescer 7 augmētar se. E tanbié los malēconicos por los fuertes mouimiētos 7 incitaciões se fazē muchas vezes intēperados: siguiēdo muchos deleytes. 7 avn les parece por otra razon ser buenos. por q̄ los mas no tienē otros mayores deleytes intellectuales en q̄ se delectē sino los del cuerpo. E en esto verdad dize q̄ si aq̄llos les defendiessen: careceriã d̄ todo deleyte. Empo han de tomar deleytes q̄ no dañen a otros. 7 no sean scãdalosos: o terribles. assi como los bestiales: o no sean viles: o torpes: como los intēperados. E dize q̄ solos los deleytes intellectuales son dichos deleytes: 7 los otros no. E dize q̄ por quãto n̄ra na

ruraleza es cōpuesta de muchos cōtrarios: 7 estan en cōtinuos mouimiētos: no nos plaze siēpre vn deleyte. Ante segū el poeta la mutaciō nos plaze mucho: 7 nos peçe muy dulce. E por esto conteçe q̄ los q̄ tienē viādas 7 manjares delicados 7 buenos: les viene appetito de otros manjares viles. E assi es de los otros deleytes carnales. 7 esto viene por la malicia dela cōplexion. E dize q̄ el verdadero deleyte es el del entēdimiēto por q̄ es simple 7 no cōpuesto. Por lo q̄l dios por ser simplicissimo goza eternalmēte de vn solo deleyte 7 no mas. La aq̄lla cosa q̄ le parecio ser buena eternalmēte. le pareçe agora. 7 le peçe siempre sin fin. E de aqui se solueriā muchas vanidades q̄ las gentes con poco entendimiēto afirman. E assi auemos dicho dela deleytacion. 7 tristeza.

Libro octauo. trata de la amistad.

Capitulo p̄mero en el q̄l tracta dela amistad: la q̄l dize q̄ es virtud: o algūa cosa virtuosa. E dize q̄ la amistad es muy necessaria en la vida a todos los ombres del mūdo. A los poderosos 7 ricos: dize q̄ son necesarios amigos: pa cōseruar los bienes. 7 pa distribuir los. La p̄gūta q̄ puecho avria en los bienes de fortuna: q̄tado el beneficio o distribuyr los? E dize q̄ ningūo: como por esto se figuan al q̄ los distribuye alabāca honrra. 7c. Por conseruar los: dize q̄ q̄nto los bienes son mas: tanto son menos seguros 7 mas cobdiciados. De los pobres no ay dubda. ca singular refugio les es tener amigos: 7 sin ellos no podriā viuir: A los māçebos di

ze q̄ han menester amigos: de q̄en recibã enseñaça ⁊
 costũbre. Los viejos hã menester amigos por las do-
 lencias: ⁊ otras calamidades ⁊ infortunios q̄ alas ve-
 zes cõteçen. ca pocas vezes cõteçe ser viejo ⁊ biẽauen-
 turado. E q̄lq̄er õbre ha menester alomenos vn ami-
 go: por q̄ dos mejor fazẽ vna actiõ q̄ vno. E por tãto
 la naturaleza faze los õbres cõpañeros ⁊ amigables.
 Esto vemos por q̄ vn ombre de buen grado muestra
 el camino al otro si va errado. ⁊ el q̄ no lo faze: es in-
 humano ⁊ cruel. E no solo ha puesto dios en los om-
 bres este biẽ de amistad. mas avn en los otros anima-
 les. ca los mas de vna especie se acõpañan: por q̄ se cõ-
 seruen. E assi es d̄ los õbres: mayormente de los q̄ s̄ de
 vna tierra: endemas si s̄ d̄ vna gẽte: o de vna q̄lidad:
 ⁊ assi mucho alabamos nosotros a los beniuolos. E
 la amicitia parece q̄ cõserua las ciudades: por quãto
 los Reyes ⁊ principes de aquellas mas trabajã por la
 cõcordia q̄ por la iusticia. la q̄l cõcordia es vna mane-
 ra de amistad. Ca si todos los ombres fuessẽ amigos
 entre si: no seria necessaria la iusticia. E avn que los
 ombres sean iustos ha menester amistad. por que la
 iusticia no es sufficiẽte en todo el viuir de los ombres.
 E dize que por las leyes ordenadas no podria la vi-
 da humana ordenar se. E dize que no solamente la a-
 amistad es necessaria: como la medicina: mas avn es
 buena como la salud. E por tanto dize: que a los om-
 bres amigables ⁊ beniuolos les dizẽ ombres buenos

Apitulo segundo endonde Aristotiles di-
 ze que vnõs dixieron: que la amistad se en-
 gendraua de cõformidad ⁊ semejaça puãdo
 lo por experiencia: que los de vna edad: o lengua: o
 arte: o sciẽcia son amigos. Otros dixierõ que la ami-

+ 110
 42
 (stado se engēda de cōtrariēdad. assi como Euripēdes
 en sus tragedias q̄ dezia q̄ en la tierra seca dessea caer
 el ayre humido: ay n̄ q̄ sean cōtrarios. ⁊ q̄ tal es la a//
 amistad natural. ⁊ tanbiē Eraclio dixo: q̄ delas voces
 cōtrarias se fazia la melodiosa armonia. Assi q̄ entre
 los sabios ay grā duda: como se faze: o engēda la a//
 amistad. si de semeiāça: o cōtrariēdad ⁊c. Empedocles
 dixo q̄ el semejāte con otro su semblante. ⁊ dize q̄ de
 p̄sente sobreseeremos en las naturales q̄stiones. ⁊ so
 lamēte determinaremos las cosas hūanas: q̄ cōuieñe
 a los amores ⁊ passiones: assi como solamēte deman//
 dar si ay amistad entre todos los ombres. por quāto
 d los malos se dubda si ay amistad entre ellos. E esto
 mismo si ay vna especie de amistad: o muchas. ⁊ dize
 q̄ los q̄ pensarō q̄ solamēte auia vna manera de amis//
 tad: la q̄l recibe mas ⁊ menos: no ouierō señalada: ni
 razonable credulidad. por que las cosas q̄ son diffe//
 rentes en especie: tambien son intēsibles ⁊ remissibles
 ⁊ reciben mas ⁊ menos. Empero esto sera manifiesto
 quādo conosceremos en quātas maneras se dize lo q̄
 se deue amar. ⁊ dize q̄ el p̄pio obiecto dela amistad:
 es en vna de tres maneras. cōuiene saber vtil. delecta
 ble ⁊ honesta: o todas iuntas. E parece que el vtil sea
 a fin de algū bien honesto: o delectable. por que se si//
 gue q̄ el bien honesto: ⁊ el delectable son assi como fi
 nes principales en la amistad. E p̄gunta esta q̄stion:
 conuiene saber: si aman los ombres el bien: o lo que
 a ellos es: o paresçe bien. E dize que la cosa apparen//
 te tambien es amable como la existente. ⁊ assi mueue
 el appetito. E dize que los mas no aman el bien in//
 distinctamente. Mas lo q̄ les paresçe bien. ⁊ dize mas
 q̄ delas cosas inanimadas no se dize amistad por dos

cosas. La vna por que las cosas semblantes no aman como no son amadas. La segunda por que el que las ama: no quiere el bié de aquellas. ca escarnio seria dezir que qere ombre bien al vino: o al manjar por q le quiere guardar para su menester. mas al amigo se ha de tener volúntad entera 7 desseo q las cosas le vengā bien segun el fin en que ha puesto su bienauēturança: como en la honra o alabāça. E a los q aman desta manera llamamos beniuolos: avn q aquel a quien amā: no los qera bien. ca si se qeren bien los dos: ya no es dicha beniuolēcia: mas amistad con condicion q los dos lo sepan. E dize que muchos son beniuolos a algunos q jamas conosçierō: sino por fama pensando que son virtuosos. iustos. o vtiles. Empo no son amigos. ca pa ser lo ppriamēte cōuiene que se quieran bien. 7 que los dos se cōcuerden en aquello. 7 q a los dos sea manifesta la tal amistad. E necessariamēte se sigue la beneficēcia que el vno fara: o ayudara a otro en lo que podra.

Capitulo. iij. en el qual pone. vj. cōclusiones

C Primera q tres son las especies de amistad: cōuiene saber vtil delectable 7 honesta. 7 segun cada vna destas: tiene el amigo sus condiciones: seguir la manera en que ama. Segunda cōclusion dize: que las amistades que son por vtilidad: o por deleyte son amistades por acidente: 7 no proprias. Ca estos no aman los óbres por s buenos: o sabios: o iustos mas por que de aquellos se sigue algun puecho: o deleyte. Tercera conclusion dize: que estas dos amistades facilmete se disueluen: 7 la causa es por q la vtilidad se muda: o por q el dinero falleçe: o por otro ql qer accidente. E el deleyte essomismo se muda facilme

te. assi de parte de la cosa delectable que no es en todo
 tiempo semblante: como de parte del que la recibe que
 no le plaze en todo tiempo vna cosa. La las delectacio
 nes son diuersas segun la diuersidad delas edades y
 condiciones y vida. E dize q̄ la amistad dela utilidad
 mayormēte es en los viejos: los q̄les no aman cosas:
 sino las a ellos vtilis. E por tanto los viejos son muy
 difficultos para cōuenir con ellos por agradar les
 pocas cosas: o ningūas saluo las vtilis. E por esto se
 fazen desuergōçados: y reprehēden todas las cosas.
 y se fingē muy sabios. y comunmēte son renzillofos
 y sospechosos del mal por las malas expiencias q̄ han
 visto. y los males q̄ han fecho en lo mucho q̄ viuiē
 E la amistad de aquestos es difficultosa: saluo por el
 prouecho. el qual cessando: cessa su amistad. E dize q̄
 la amistad del deleyte: mayormēte es en los mancebos
 los quales siguen los deleytes p̄sentes. y mudada la
 edad: muda se el deleyte de la cosa delectable. y altera
 se y parece les otra. E como intēperadamente siguen
 todos los deleytes apparētes facilmēte son amigos.
 empo como tēgan mouimiētos infinitos: assi de pte
 del cuerpo que se augmenta: como de parte del sen
 tido que se mejora: ligeramēte cessa la tal amistad. E
 por tanto contee: que los tales muchas vezes en vn
 dia mudan de opinion. y por consiguēte de amistad
 E por esto contee que los tales facilmente alaban: y
 vituperan vna cosa: y mienten. y se toman en infini
 tas cōtrariades iuntamēte. y viuen comunmēte se
 gun la sensualidad: y la passion. y presumē mucho de
 si mismos. Quarta cōclusion: que la amistad honesta
 y virtuosa: es dicha verdadera amistad. la qual es de
 los buenos: que son semblantes en bien honesto de

la virtud. ca estos se quierē bien los vnos a los otros
 ⁊ se aman por si mismos: ⁊ no por otro respecto: o a//
 cidente. Quinta conclusion: que la amistad virtuosa
 ⁊ honesta es muy pmanēte ⁊ impmudable. ⁊ la causa
 de aquesto es por que la virtud por la qual dos son a//
 migos: no se oluida: ni se pierdefacilmēte. E essomis//
 mo dize que estos tales son vriles: ⁊ delectables. La
 ppia delectacion es aquella q̄ es segun el bien virtuo//
 so. E cierto es la utilidad no ser negada donde ver//
 daderamēte las volūtades son iuntas por tal medio
 ⁊ aq̄sta es verdadera amistad. ⁊ las otras amistades
 tienen solo el nombre. Sexta cōclusion dize q̄ la ami//
 stad honesta conteece tarde ⁊ es rara: ⁊ entre pocas p//
 sonas: ca no es sin verdadero conoçimiento: el qual
 ha menester expiencia: ⁊ tiēpo. E por esto antiguamē//
 te se dezia vn puerbio: que los buenos amigos: para
 ser tales. primero auian de comer cierta medida de
 sal. la qual cosa no se faze sin tiempo.

Capitulo. iiii. dize que la amistad por utili//
 dad: ⁊ por deleyte en algo parecen ala ami//
 stad virtuosa. ca los delectables alguna vez
 son buenos. ⁊ essomismo los vriles. E dize q̄ mas per//
 manece la amistad en estos q̄ndo se egualā las dos p//
 tes segū los respectos por q̄ se amā. Ca muchas vezes
 cōteece no amar se los tales por vn respecto ca vn ōbre
 amara a vna por ser hermosa. ⁊ ella amara a el porq̄ re//
 cibe fuicio. ⁊ los tales amigos facilmēte se disueluen
 Ca su hermosura no es durable. ⁊ tanbiē el fuicio del
 puede cessar muy p̄sto. Empo muchos destos comiē//
 çā ō fazer se amigos por algūos ō aq̄stos respectos: o
 por los dos. E ōl vso les vienē a plazer las costūbres
 del vno al otro. ⁊ avn q̄ cesse la utilidad q̄dā amigos

por el deleyte. E dize que la amistad dela utilidad y
 interese es la que menos permanece de todas. y la que
 mas se aleja dela amistad verdadera. E dize mas que
 segun estas dos amistades cõtece a los malos ser ami-
 gos entre si mismos. E tambien los malos ser amigos
 de los buenos: por la necesidad dela vida. y dize que
 sola la amistad de los buenos es inmutable. La no
 deue creer ombre facilmente de algũ amigo suyo: el q̃l
 en mucho tiempo ha puado: q̃ pueda contra el errar:
 o fazer cosas iniustas. E en las otras amistades facil-
 mente pueden contecer las erradas: assi como en las
 ciudades: que facilmente contece que litigan sobre las
 utilidades y honras. E dize mas que assi como en las
 virtudes son dichos en dos maneras virtuosos. vno
 segun habito. y otro segun opaciõ. Assi mismo la ami-
 stad es en dos maneras. vnos son segun el habito. y
 otros segun la opacion. La vnos amigos cõuienen:
 y se gozã en fazer bienes: o recibir los de sus amigos
 y otros sepados de lugares son assi como los q̃ duer-
 men: que no hacen obras algũas de amistad. y avn q̃
 la ausencia no desate la amistad siẽpre empo si es luẽ-
 ga muchas amistades disuelue. E dize mas q̃ los vie-
 jos: y los tristes: y seueros no son amigables. ca diffi-
 cil cosa es morar y cõuenir con el triste. y tãto son me-
 nos amigables: quãto son mas litigiosos. ca en el cõ-
 uenir y cõdelectar se en las nuevas y palabras son mu-
 cho causadores dela tal amistad. E por tanto dize: q̃
 los buenos por poder se cõdelectar por todo el tiempo
 son muy amigables. y desque amigos sũ perpetuados
 en la tal amistad. E dize q̃ la amistad es semblante del
 habito virtuoso. y la amaciõ: que vulgarmẽte dizẽ a l-
 mo: pesce ala passiõ. La amistad es con electiõ: y con

razon. ⁊ el amor si quier amacion puede ser fuera de aquella. E dize mas que raro puede contecer: que vno tenga muchos amigos segun perfecta amistad. Asi como no contee que vno ame muchas mugeres ensemble. ca las tales cosas de su naturaleza repugnan ser a muchos. ⁊ no es facil cosa vno cōplazer a muchos mucho. E avn quiza no es muy bueno por que ha menester experiencia ⁊ tiempo. ⁊ en buscar tales amigos: ⁊ tantos: se cōsumiria la mayor pte dela vida. E d̄spues dize que no repugna ala amistad dela utilidad. tener muchos amigos. por que en poco tiempo segun a questa: vno puede cōplazer a muchos. E dize mas q̄ quando la amistad dela d̄lectacion se cōserua por las dos partes egualmēte: mucho parece ala amistad verdadera. ⁊ tales son las amistades de los m̄cebos. las quales parecen mas liberales. que las dela utilidad. E dize mas que la amistad virtuosa vsa de algunos d̄leytes: mas que de las vulgares utilidades. ca la cosa triste es aborrecible. ⁊ ninguno la puede mucho tiempo sufrir en la vida. E dize mas que los grandes p̄ncipes ⁊ ombres poderosos pocas vezes buscan amigos si no vtiles: o delectables. E dize q̄ no buscā los d̄lectables cō virtud: ni los vtiles tã poco. mas a los vnos q̄erē donosos. ⁊ a los otros q̄erē astutos. por q̄ sepan fazer lo q̄ les m̄dan. ⁊ cierto es q̄ el virtuoso es vtil ⁊ delectable todo iunto. empo los tales pocas vezes sō amigos d̄ los gr̄des: ⁊ esto viene o por ser pocos gr̄des virtuosos: o por ser dificultosa la cōmunicion suya. Dize mas que la amistança vtil ⁊ delectable son en vn egual.

Capitulo. v. tracta de vna otra manera de amistad: que es entre los superiores: ⁊ in

feriores: así como de padre a hijo. y de señor a siervo: y de la muger al marido. Empero estas amistades diffieren segun la diuersidad de los bienes: por que ama. ca ala diuersidad de las tales comunicaciones se sigue ser diferentes los amores: y las amistades las que se dice que se conseruan por vna igualdad o distribución: o analogia: esto es decir que segun la excellencia de la dignidad: o mejoría: conuiene ser mas amados. E dice que la igualdad no es en la amistad: como es la iusticia: ante es por el contrario. Ca en la iusticia. primero es la distribución segun la dignidad de las personas: que la comunicación segun la igualdad de la cantidad. y en la amistad: dice que primero es la igualdad de la cantidad: o de la cosa que la distribución segun la dignidad de las personas. E despues dice que si quiza hay mucha diferencia entre las personas o virtud: o malicia. las tales personas no pueden ser amigas. E esto es manifesto en los dioses: que son sobre excellentes en todos los bienes. E esto mismo en los Reyes: y en los sapientissimos: y muy buenos. E dice que no hay regla cierta en que grado han de ser los ombres para ser amigables: o amables. Empero cierto es que quando son muy aptados y muy diferentes: no cabe entre ellos amistad. E por tanto hay dubda si el amigo quiere y desee el gran bien. o la gran dignidad para su amigo: así como si deseara que sus amigos fueran dioses: que es cierto: que entones no seria su amigo. E dice que el amigo quiere en tanto grado el bien para su amigo: que lo quiere conseruar en aquella amistad. E despues pregunta vna cuestion: en qual esta mas el bien de la amistad: en amar: o en ser amado. como cerca de los dos sea la amistad verdadera? E dice que muchos por la hora mas quieren ser amados: que amar. E por tanto mu-

chos velos que se fingen amadores: codiciando ser amados: son lisongeros: y no verdaderos amadores. y c. E dize mas q̄ parece el ser amado a ser honrado. y parece q̄ la honra no sea bien por si: mas por la virtud. E por tato los que desseã parecer tales: q̄erẽ ser honrados de los poderosos: y de los sabios por causar firme opiniõ en las gētes: q̄ ellos son virtuosos. E dize mas que ser amado es mejor que ser honrado. por q̄ ser amado es assi como fin en el qual el que es amado fuelga. Empero ciertamente el bien d̄ la amistad: mas consiste en amar: que en ser amado. Lo qual prueua por las madres: que aman los hijos: havn que sepan que ellos non las aman. E por que alguno diria que esto fazẽ por el costumbre de tener los cabe si. Respõde que no es verdad. ca muchas dellas: dan los hijos alas nodrizes: y los tienẽ a lexos. Empero ellas se delectan en amar extremamente: avn que non sean amadas. y abasta les a ellas: que vean criar sus hijos: y que les vaya bien. avn que ellos por ignorancia no lo agradezcan. E despues dize que aquellas amistades. en las quales se guarda la igualdad d̄ amar: y ser amado: son firmes y stables. y tales dize que son las amistades virtuosas. E dize mas que los que verdaderamēte aman: no quieren ni demandan cosas de honestas ni malas de los que aman: ni fazen cosas semejātes por ellos. E assi se dize vulgarmēte: que los buenos amigos no conrece peccar ni dar occasion pa que sus amigos pequen. E dize q̄ la amistad d̄ los malos no tiene firmeza. ca d̄spues d̄ acabado el deleyte no q̄dā los dos semejātes en el iuyzio: o estimaciõ de aquella: y pueden se cõplazer en algun poco tiempo: gozādo se de la malicia. empo breuemēte seran diuer

sos y por conseqüente apartados. E dize q̄ los vti//
 les y delectables no permanecen mas de quãto turã
 los deleytes o prouechos. E dize que la amistad o la
 vtilidad: las mas vezes se causa o contrariedades. asi
 como del pobre al rico: del ignorante al letrado. ca a
 quello que cada vno ha mas menester ama y dessea: y
 da otra cosa en pago. E dize mas que muchas vezes
 conteece: que los que aman las cosas sobreexcellẽtes:
 y e grã dignidad: engañan a si mismos: pensando
 q̄ s̄ dignos de ser amados. E dize que escarnio es q̄
 estos se queixen de no ser amados: pues no tienen co
 sa por que lo deuan ser. Ca no es cosa razonable que
 los muy auaros quieran ser tenidos por liberales ni
 los muy ignorãtes: por entendidos. E si quiza tienẽ
 alguna buena disposiciõ o habito: razonable cosa es
 lo que demandan. E si quiza naturalmẽte vn contra//
 rio dessea otro cõtrario: o su semblante: o el medio o
 par se ha de specular de presente. ca es materia ajena
 de aque ste tractado.

Capitulo sexto. dize que en toda cõmuni//
 caciõ hay alguna manera de amistad. y di
 ze que cerca de vna cosa son la amistad. y
 la iusticia. E dize que a los que nauegan iuntos: o vã
 en batallas: o en luengos caminos llama ombre ami//
 gos. E dize que diffieren las amistades: assi como di//
 ffieren las cosas iustas. Ca segun iusticia: vna obliga
 cion tiene ombre de fazer por su padre. y otra por su
 hermano. y asi mismo seran diuersas las amistades o
 aquestos. E assi sera en todas las otras cõmunicacio
 nes: que dondequier que la obligacion es mayor: la
 amistad sera mayor. E es lo mismo en la iniusticia. ca
 mayor iniusticia es: no ayudar a su hermano: q̄ avn

estranho. 7 ferir a su padre: que avn otro dñl pueblo. E assi se acrecienta la amistad: o se diminuye segū el aumento: o diminuciō dñla iusticia. E dize q̄ las comunicaciones: o amistades son principalmēte entendidas por los fabricantes dñlas leyes: asi como vn bien cōferēte 7 comun: al qual llaman iusto. 7 cōservar aq̄ste es el bien. 7 fin principal dela politica. E las otras cōmunicaciones tienē otros conferētes. los quales todos son cōtenidos debaxo de aquesta. E dize q̄ non solamēte la politica ordena lo q̄ ptenece al p̄sēte: mas en todo el tiempo: 7 toda la vida. E esto prueva los sacrificios: q̄ antiguamēte eran ordenados por las leyes: en los quales sacrificios se dava looz: 7 honra a dios: 7 a los q̄ los faziā reposo 7 dleyte. 7 por esto mādavan. que se fiziesen en los tiēpos que stauan las gētes dñlafazēdadas: como es despues de haver cogido los frutos: en el qual tiempo ordenauan solēnidades 7 juegos 7 otros deleytes. 7 por consiguiente erā las tales amistades muy necessarias en las semejātes comunicaciones. E assi sigue se q̄ la cōmunicaciō humana para ser buena: ha de ser iusta: 7 amigable: 7 con iusticia 7 amistad.

Apitulo. vij. en el q̄l tracta delas cōmunicaciones politicas. 7 vize q̄ son en tres māeras 7 las cōtrarias son otras tres. E dize q̄ aq̄estas tres especies de politica son Regno Aristocracia Timocracia. E dize mas q̄ la mejor de aq̄estas es el Reyno: o la Monarchia. 7 la peor es la Timocracia. E el cōtrario dñla Monarchia: dize q̄ es tyrania. E estas diffierē ētre si mismas. Ca el tyrano entiēde ēlas cosas q̄ sō a el interesse: 7 puecho. E el Rey ētiēde en el biē 7 prouecho dñsus vassallos. E dize mas q̄ no es dicho

Rey aquel q̄ no es dotado, 7 sobre excellēte en todos
 los bienes La el tal no ha menester prouechos para si
 mas para el cōmū. E dize que el tyrano como sea pes
 simo: 7 contrario al bueno: es necessario que tenga to
 das las disposiciones cōtrarias. E dize que la malicia
 del Rey es passar en tyrania. 7 como la Aristocracia
 sea principado de algunos sabios 7 virtuosos: su ma
 licia es passar en oligarchia: donde señorean los ma
 los 7 viciosos. E la Timocracia passa en Democracia:
 las quales son muy vezinas. E dize que el q̄ querra sa
 ber en que manera diffieren aquestos p̄ncipados: pue
 de tomar en xēplo en las cosas vsadas en la yconomia
 La la cōmunicacion del padre: a los fijos: es asi como
 el Rey a los subditos. E por esso Homero llama a Ju
 piter padre. por que el paterno principado: 7 el Rey
 no se parecē mucho. E dize que los Persianos son ty
 ranos por que vsan de los fijos: como de sieruos. E di
 ze q̄ la cōmunicaciō del marido a la muger parece al p̄n
 cipado aristocratico. por q̄ razonable mēte segun la
 dignidad: assi se da la preminētia: 7 regimiēto al mari
 do: avn q̄ el ha de catar la honoz razonable a la muger
 o en otra manera: o que ella quiera regir: o que el ma
 rido se desordene cerca della: parece al principado de
 la oligarchia. E dize mas q̄ algūas vezes las mugeres
 por ser herederas gouiernan. lo qual es cōtra razon. 7
 contra virtud. E dize que el principado timocratico
 parece a la cōmunicaciō de los hermanos. E dize q̄ la
 Democracia destruye aquesta cōmunicaciō en aq̄llos
 hermanos: q̄ no se gouiernan segū la recta razō. E di
 ze mas que siempre en las cōmunicaciōes politicas la
 amistad acompaña a la iusticia. E dize que el Rey faze
 bien a los subditos si es bueno en abundar de merce//

des. por que seã los subditos buenos assi como el pa-
stor: E por tanto bien dixo Homero que llamo a Agamenon pastor de los pueblos: y asi es el padre a los
fijos. E a queste amistad es en sobre excellencia. y
por aq̄sto a los buenos Reyes y padres no se les puedẽ
satisfazer segun la dignidad de los beneficios recebi-
dos. Empero satisfaze se en algũa manera cõ la grand
amistad: y con seruicios y honras. E dize q̄ del mari-
do a la muger es la amistad virtuosa segun la Aristo-
cracia. y los mejores y mas virtuosos mejor y mayor-
mente se honran. La assi es de razon y de iusticia: E di-
ze mas que la amistad de los hermanos y de vna costũ-
bre: y de vna sciencia: y de los ciudadanos es igual se-
gun la Timocracia. E dize mas q̄ en las transgressiões
y corrupciones de las policias ya dichas. asi como hay
poca iusticia. assi hay muy poca: o ninguna amistad.
La en la tyrania como haya grand iniusticia del seõor a
los que seõorea: assi hay mucho odio: que es el cõtra-
rio de la amistad. E dize q̄ quãdo entre el que es supe-
rior: y inferior no hay alguna cosa comun: no hay e-
tre ellos amistad. y por esto no llamamos amistad: el
amor que ombre tiene a las cosas irracionales: asi co-
mo con aq̄llas no cabe iusticia: o iniusticia. ca no de-
zimos q̄ faze ombre iniusticia a su mula: ni que es su a-
miga. E tambien dize que al sieruo en quanto es sier-
uo no le tiene el seõor amistad: saluo segun que es om-
bre. E dize q̄ parece q̄ vna manera de iusticia: o igual-
dad se deua tener y seruar cerca de todo ombre. y por
cõsiguiẽte alguna amistad: o humanidad.

Capitulo. viij. dize que como toda amistad
sea en cõmunicacion: y aq̄lla sea de muchas
maneras entre los eguales: o los parientes

o de vna arte: o de vna costumbre: y los que nauegã
y van peregrinaje. dize que todas estas amistads pa
recen ala de los hermanos. y cuelgan todas dela ami
stad paterna. Ca los padres amã a sus fijos asi como
pre propia: la q̄l saben que es p̄rida d̄llos y los fijos
aman a los padres mas no tanto. ca no saben tambiẽ
como los padres que sean parte d̄ aquel todo. E por
tanto los padres luego que nascen los fijos: los amã
como el todo ala parte. y las madres mas. por que s̄o
mas ciertas: y passan mayor trabajo. Em̄po los fijos
avn que naturalmẽte no amen tanto como son ama
dos son mas obligados a sus padres: que por el con
trario E por tanto a dios: y al padre ninguno puede
satisfazer egualmẽte: como hayan sido causa del ser: y
dela criança: y de los costumbres. E dize q̄ la amistad
d̄ los hermanos: es grande por ser de vna sangre: y na
scer en vn lugar. mayormente si son de vnos costum
bres: y no se auançan en mucho tiempo. Ca en los her
manos: que diffieren mucho en la edad: difficil cosa es
conseruar se del todo la amistad. E por tanto los om
bres de vna edad y de vna costumbre: endemas los q̄
se han prouado mucho tiempo tienẽ y conseruã muy
gran amistad entre si. Otro si dize que la amistad del
marido ala muger: es amistad segũ naturaleza. ca el o
bre por natura. mas el animal coniugal: q̄ politico q̄
quiere dezir q̄ mas es inclinado a hauer amistad. y cõ
municacion de muger: que de alguna otra gente. Ca
el tal appetito o amistad no solamẽte es en la especie d̄
los ombres: mas es en todo el linaje de los animales
E la cõmunicacion dela causa naturalmẽte es p̄mera
que la cõmunicacion d̄ la politica: o dela ciudad: assi
como la parte es primera: que el todo. E dize mas q̄

los ombres en el casamiento no solo son ayuntados por la procreacion de los fijos: como los otros animales. mas aun por las otras necessidades de la vida ca las obras del ombre: y de la muger naturalmente son partidas. E por tanto en aquesta amistad concuerdan todas amistades: si son virtuosas: La de la utilidad manifesto es: que los dos se ayudan a viuir. ca el vno por si no seria bastante. y la delectacion es cierta en muchos actos de la vida: en los fijos: el qual deleyte es comun bien de los dos. Por tanto los que no tienen fijos. no tienen tanto amor entre si y la amistad de los tales maridos y mugeres: mas antes se disuelue. y necessario seria si algun bien hay en los dos en tanta estrecha comunicacion. y tan luego causar se vna singular y estrecha amistad: E demandar en que manera se deve hallar el marido con la muger. y qualquier amigo con otro no es al si no demandar como se ha de guardar el iusto: y bien del qual hauemos hablado.

Capitulo octauo donde tracta de que manera se disueluen las amistades. y dize que como y de que manera las amistades sean tres ya es dicho. E dize que en la virtuosa no hay quejas: ni renzillas. Ca ninguno de aquellos: no quiere sino lo iusto y qualquier dellos sta dispuesto a fazer: y de fecho haze aquello: que la razon: y la iusticia: y igualdad de amistad requierē. E tambien dize que en la amistad del deleyte: hay separacion: mas no querella. ca escarnio seria quejar se ombre de no recibir el deleyte de aquel: con el qual puede excusar se de venir. aun que segun la ley de Christo estas palabras ternian alguna dificultad: por los casados non poder fazer diuorcio. Mas dize que en la amistad que es por prouecho: hay

accusaciones. y rezillas. por q los q reciben los benefi-
 cios: se piensan q son dignos de recibir otros mayo-
 res. y los que dan: piensan q dan mas dello que han de
 dar. E dize q assi como hay dos maneras de iusticia:
 vna legal y otra natural. assi hay dos maneras de cõ-
 municaciones en la amistad del interese. La vna que
 es scripta: y esta es avn en dos maneras. La vna es cõ-
 mutatiua: como vender y recibir luego la paga. La o-
 tra es mas liberal: que fia o spera por algũ tiempo. La
 otra manera es commutatiua no scripta: y es en dos
 maneras. La vna es õl todo liberal. en la q el q da so-
 lamente da por la virtud dela liberalidad. La otra es
 q el q da avn que expressamẽte no de por algũ precio
 sabido empero no da sin alguna cautela: o sperança
 de recibir. E dize que por esto ombre due tener cau-
 tela q reciba õ quiẽ cõuiene: y como cõuiene. E dize
 q e los q da y recibẽ sin saber como: o õ quiẽ hay grã-
 des accusaciones: y qros. La los vnos dize q hã dado
 mucho y los otros q hã recibido poco. y por tãto Ari-
 stotiles mueue vna tal qstiõ. Si e las satisfaciones õ los
 tales bñficios se due medir la qntidad õ la cosa dada
 segũ aquel: q la dio. o segun la necesidad õl que la re-
 cebio. E dize q ciertamẽte se deve fazer la satisfacion
 segun el menester q era del que lo recibio: y en la ma-
 nera que fue ayudado. La esto pertenece a los virtuo-
 sos y liberales. E dize mas que en las amistades q son
 entre los grandes: y los pequeños hay qros muchas
 vezes por que los grandes piensan q todas las cosas
 les son devidas y que todo ombre les deve servir por
 deuda deuida. E los pequeños piensan: q por el ser-
 uicio q fazen: deuen ser galardoados. y qran se dizi-
 endo: q el recibir õ los beneficios: no es segũ la ma-

nera dellos. E para egualar aquestos dize q̄ cessaran los tales q̄ros: quando los menores darã a los mayores: mas de la honra: la q̄l es galardon dela virtud. ⁊ los mayores darã a los menores mas del prouecho. el qual es galardon del trabajo: ⁊ necessidad. E dize q̄ assi se deue vsar en todas las buenas policias: ⁊ assi se saluara la amistad entre aquestos. E dize mas q̄ en la amistad del fijo al padre: no se puedẽ fazer esta egualdad segũ. es dicho. ca el fijo es obligado al padre en infinito. E por esto dize que los fijos no puedẽ denegar a sus padres. avn que sean malos. Empero puedẽ fuyr dellos: avn q̄ son obligados por deudo de socorrer les dello que puedã. E assi es lo mismo los fijos sũ obligados alas madres por quanto pueden. E dize q̄ los padres pueden desheredar sus fijos: ⁊ si les sũ desagrados. E assi hauemos breuemente dicho que cosa es amistad: ⁊ en quantas maneras es: ⁊ como se corrompe: ⁊ se salua.

Libro nono.

Capitulo primero repite lo que ha dicho arriba. E dize que todas las amistades diferentes siquier sea la differencia de parte delas personas: como de mayor a menor. si quier sea de parte delas cosas por que se amã: como si vno ama por deylete: ⁊ otro por interesse. dize q̄ la proporciõ dela honra: o dinero las conserua. ⁊ la tal pporciõ es dicha egualdad de analogia. E dize q̄ ella amistad no se puedẽ fazer la tal retribuciõ como ella iusticia. ca la iusticia tiene el dinero q̄ es vna cõmun medida: segũ la q̄l todas las cosas se egualan ⁊ satisfazẽ. Otro si dize q̄ en todas las amistades no se puedẽ fazer la egualdad segũ la medida semejãte: por a

uer mucha diuersidad é los fines de la amistad. Ca en
 la amistad muchas vezes se quexa el que ama, por que
 no le aman ⁊ conteece que no tiene cosa por que deua
 ser amado. Otras vezes el que ama se quexa: por q̄ le
 han fecho grandes offrecimientos: ⁊ no recibe las o
 bras segun aquellos ⁊ esto entonce quando el vno a
 ma por deleyte: ⁊ el otro por puecho. E esta amistad
 se disuelue rafezméte por no ser el fin: q̄ cada vno spe
 raua. ⁊ pone en xemplo: que vn mercader rogo a vn
 tañedor q̄ le diesse vna alborada: ⁊ q̄ lo pagaria muy
 bien: ⁊ quanto mejor cantasse: o tañese tãto mejor lo
 pagaria. Siguió se el caso que el tañedor canto ⁊ taño
 ⁊ el mercader vn otro dia fue a casa del tañedor: ⁊ fi
 zo le otra fiesta semejante de cantar. ⁊ tañer dize que
 a vn que esta sea egualdad de tal por tal. empo no re
 sta a egualar los sino q̄ los dos q̄ siessen aquello. Em
 pero si el mercader queria el cantar. ⁊ el tañedor el di
 nero. ⁊ el mercader ha recebido lo que queria: ⁊ el ta
 ñedor non: razonablemente hay querella ⁊ se disuel
 ue la tal amistad. Ca la egualdad d̄ aquestos era que
 cada vno alcançaria el fin. por que se mouia. E despu
 es determina vna question que demanda. si la recom
 pensacion de los beneficios se deue fazer segun aque
 llos. que dan los beneficios: o segun los que los reci
 ben. E dize que. Pithagoras fazia q̄ sus discipulos fu
 essen hōrados segun lo q̄ sabia cada vno. ⁊ que fuesse é
 tanto obligado al maestro: E dize mas: que entre los
 maestros sophistas ⁊ los discipulos acabecé renzillas
 ⁊ q̄ras. Ca los sophistas recibē dineros: ⁊ prometen
 que enseñaran muchas cosas: ⁊ no las enseñan. ⁊ los
 discipulos auaros por no dar cosa algũa: muchas ve
 zes dize q̄ no hã a puechado. ⁊ a q̄stos cōueniēteméte

son acusados. E dize que entre los liberales: 7 virtuosos no hay tales renzillas: ni de parte del maestro: ni del discipulo. La las tales cosas no se pueden estimar por dinero. ni son venales. ni el que las sabe: no las véde. E el discipulo liberal sabe que por la tal mejoría: q̄ siéte en sí mismo: no se pued̄ dar precio algũo condigno: 7 egual. Empero tiene aquella obligacion al maestro: que tiene a dios: 7 a su padre. La estos lo sacarõ de no ser a ser. 7 lo fizieron animal participãte d̄ razon. E este lo saca de potencia racional. 7 lo faze racional en acto. E por tanto de mal conociẽto: 7 mala voluntad: 7 qualidad viene la tal querella ètre los dos. E dize que en la amistad del prouecho: 7 d̄ la delectacion: mas se deue fazer la recompensacion segũ a q̄l que p̄mero recibio el beneficio: 7 fue ayudado q̄ segũ la estimacion de a q̄l que ha fecho el beneficio. 7 confirma esto con muchas razones.

Capitulo segundo en el qual mueue algũas
Cuestiones. E la primera es. Si es ombre mas obligado d̄ obedecer a su padre: o servir le: o fazer le bien: que a todos los otros ombres. O si es ombre obligado de obedecer le: assi como el doliẽte al phisico: o el que sta en la guerra al caudillo. La otra questió es. Si es ombre mas obligado de socorrer a su amigo en la necesidad: que al virtuoso: que esta essomismo en necesidad: avn que no sea amigo. La otra question es. Si es ombre mas obligado de socorrer al que es obligado por beneficio recebido: q̄ a su amigo: siendo los dos en egual necesidad 7 no pudiẽdo socorrer sino al vno. E dize que no es facil cosa determinar las tales q̄stiones. por q̄ tienen muchas diferencias en grandez 7 pequeñez. E dize

que cierto es que todas las cosas no son devidas: ni se deuen dar a vno. E dize mas que los beneficios es mas iusto: que sean pagados ⁊ satis fechos: que dar a los amigos: assi como pagar lo que ombre deue es p̄mero. Enpero dize que hauria difficult ad: si este que fizo el beneficio: ⁊ el padre de aquel q̄ lo recibio stuuiesen presos en poder de ladrones no embargante q̄ aquel q̄ ha de librar: o rescatar el vno ⁊ los dos: haya recibido el semejante beneficio de ser librado ⁊ el semejante peligro: a qual de los dos ⁊ librara: al que le saco del tal peligro: o a su padre. Avn hay otra ⁊ muy mas grande difficultad stouiendo vno: ⁊ su padre en semejante caso. Si deue delibrar ante a si mismo: o a su padre. E avn se dudaria si aquel que lo libro de semejante peligro no sta puesto en semejante necesidad. mas quiere la satisfaccion en alguna otra cosa: si se le deue fazer. E dize que aquello que es dicho q̄ deue ombre mas pagar: o satisfazer el beneficio recebido: que dar liberalmēte al virtuoso ha verdad: quando el ombre no es muy virtuoso ⁊ muy bueno. o la necesidad no es tan grāde. ca en otra māera seria por el cōtrario ⁊ essomismo no tiene verdad q̄ndo el q̄ ē prestado: o fizo el tal beneficio es muy malo. ca en aq̄l caso mas deue ombre dar al virtuoso: q̄ satisfazer al malo. Ca el malo da cō speranza de ganācia. ⁊ el bueno da por el biē dela virtud: sin sperāça ⁊ otra vtilidad algūa. E dize mas que dello suso dicho se puede conprehender que cerca delas cosas humanas no se pued̄ tener regla cierta: assi como delas naturales. Enpero quanto ala primera q̄stiō: q̄ pregūta: si auemos de dar al padre todas las cosas. ⁊ dize q̄ no. ca avn q̄ seamos obligados ⁊ sacrificar aiales a dios. empo no le sacrificamos om

bres. y assi en las cosas morales. vnas cosas son deu-
das a los padres. otras a los caudillos de las batallas
otras a los sabios. otras a los viejos. otras a los her-
manos. otras a los amigos: y compañeros. y a cada vno
es ombre obligado en su manera: cõuiene saber al pa-
dre y a la madre por que son causa del ser. A los sabios
por que son causa de entender. a los capitanes: por q̃
son causa de viuir en paz. y a los hermanos por q̃ son
vna carne. y a los otros amigos por que son vna vo-
luntad. E dize que determinar estas cosas entre dos
semejantes: facil cosa es. assi como entre dos herma-
nos. Empero es dificultoso discernir entre dos que
diffierẽ: assi como es dificultoso d̃ ver a q̃l deue õbre
ãte socorrer al parricida o al sabio. Empero ni avn por la
tal dificultad d̃ue el ombre ap̃tar se d̃latal inq̃sicion.

Capitulo tercero pregunta si es cosa razo-
nable. quando en los q̃ son amados se mu-
da la amistad se deua mudar èlos que los
aman: y dize que en los que aman por interesse: o por
deleyte: no hay inconueniente q̃ cesse la amistad: ces-
sando la causa por que eran amigos. Empero si algũo
se fingia amar virtuosamente: y ama por algun otro re-
specto d̃ utilidad o d̃ deleyte: si en aq̃lla manera engaña
a otro: iustamente se q̃ra el engañado. ca este q̃ lo enga-
ña comete mayor maldad: q̃ el falsador d̃ moneda:
por ser esta malicia acerca d̃l bien mas honorable. E
hay otra q̃stio. si q̃ca algũo es amado por virtud: y
es virtuoso: y d̃spues se faze malo si se deue dissoluer
la tal amistad: o no? E respõd̃ q̃ si. ca cierto es q̃ cau-
sado se la amistad virtuosa d̃ semejança: cessado la tal
semejança d̃ costũbres cessa la amistad. y aquel q̃ se faze
malo: cierto es q̃ alcãça disposiciõ cõtraria a la virtud

Empero hay question si deue ombre luego apartar se
 fecha la tal mutació del amigo bueno en malo. E dize
 que no. ante le deue aconsejar si podria quica reduzir
 lo ala parte mejor. ca mucho mas es obligado de so-
 correr al amigo en los bienes del anima: que en dine-
 ro: o necessidades corporales. Empero si este tal non
 se quiere emendar por el cōsejo de su amigo: no le faze
 iniuria: si lo dexa de amar. Hay otra questiō: si quica
 dos eran amigos: y el vno ha tanto apuechado: que
 se es fecho tãto sabio: y virtuoso: que hay grã differē-
 cia del vno al otro: por no auer el otro aprouechado:
 ni mejorado: si estando entre ellos esta differēcia tã
 grãde: si quedan amigos. y dize que no. y pone en exē-
 plo de dos aldeanos q̄ siendo amigos de niños y cri-
 ados iuntos. el vno se fizo sabio: y virtuoso: y cortesa-
 no: y el otro quedo en lo puro natural: rustico villa-
 no indocto: y sin criãça. por la qual cosa: es cierto que
 los dos no se alegran: ni se entristecen de vna misma
 cosa por ser las costumbres tan diuersas. Empero di-
 ze q̄ con este tal que fue amigo ante de la virtud acq̄-
 rida: el virtuoso no se deue hauer como con vn otro
 extraño. mas deue hauer algũa memoria de la buēa cō-
 uersacion passada: y deue con aquel guardar alguna
 affabilidad: y reconocimiēto: cō q̄ lo no faga por al-
 gũa malicia de aquel que no se ha mejorado.

Capitulo quarto pregūta questiō: por que
 fin faze ombre bien a sus amigos. E dize q̄
 a vnos parece que las obras que ombre
 faze a los amigos procedã del amor: q̄ ombre tiene a
 si mismo. y por aquel fin faze todo lo que faze. Otros
 dicen q̄ no: mas que ombre faze bien a los amigos sin
 respecto alguno. y que solamēte q̄ere ombre la salud

de los amigos: y que les vaya bien. y tal es el amor de la madre con los hijos. y de muchos con sus amigos: aun que ayan sido offendidos de aquellos. Otros dicen que solamēte son dichos amigos aquellos que viuen con el ombre: y comunican con el. y se gozan y entristecen de los males y bienes de sus amigos. E dize que estas cōdiciones todas son en el ombre virtuoso y cōcurren en la amistad que el semejāte tiene a si mismo. y por consiguēte a los otros amigos. La dize q̄ el virtuoso busca y trabaja por alcāçar los bienes del entendimiēto: los quales son entera bienauēturança y p̄fection humana. E en esta manera el virtuoso cobdicia pa si la tal ganancia que es sin algun interesse de otro. y mayormente quāto ala pte intellectual. E empero quāto mas alcança de aquella pte: tanto mas alcança del ser. por q̄ la obra y acto es de parte del entēdimiēto. y la potēcia es de parte de la materia. E dize mas que el virtuoso y sabio por ser en la parte intellectiua: y sensitiua concordēs: viue muy alegre por la memoria d̄ los bienes q̄ ha fecho. y por la buena esperança de los q̄ fara en por venir. La tristeza viene en penitēcia de los males passados: y del temor de los q̄ se esperan. E dize mas q̄ el virtuoso se duele mucho quando le faze sin razon: por q̄ sabe que no es digno de recibir la. E dize mas q̄ este tal assi se ha con su amigo: como consigo mismo: por q̄ el amigo es otro el. E mueue questiō si q̄ca ombre tiene amistad consigo mismo. E dize que esta questiō se dexara por p̄sente. E mpo dize q̄ la amistad se falla entre aquellos que se fallan las obras ya dichas. E dize: que la grā amistad que ombre tiene a otro: parece ala grande que ombre tiene a si mismo. y por esto parece tener el ombre ami

stad con si mismo. E dize que los ombres malos no se gozan de si mismos por no ser en ellos estas obras de amistad suso dichas. ⁊ si son élos tales: es por vna conformidad: o appetito que han dela bondad. Empero en los abominables ⁊ scelerados no queda rayz alguna de bondad. E todos los tales son differétes de si mismos. ca vna cosa cobdiciã segun el sentido: ⁊ otra quieré segun la voluntad ⁊ la razon. ⁊ por la tal diuersidad siépre viuen tristes. E dize mas q̄ muchos de los tales por auer obrado graues ⁊ sceleradas maldades. ⁊ por ser por aquellas abhorrecidos: fuyen al viuir ⁊ abhorreciêdo la vida: muchas vezes ellos mismos se matan. E dize q̄ los malos no pudiêdo viuir con si mismos: buscan con quié se delecté ⁊ viuan. ca tomando se a sus coraçones: recuervã se de muchos males q̄ han fecho: ⁊ esperã penas ⁊ infamias por aq̄llos. ⁊ por tanto no pueden viuir a solaz ⁊ no se gozã ni cõduelen de sy mismos. Ca de vna parte no tienen cosas con q̄ se alegré. ⁊ de otra parte no tienen cosas que les duelan: aun q̄ las pierdan: como ya tengan a borrecida la vida: que les es mas cara. E por tâto dize q̄ los malos no s̄o amigos de sy mismos: ni por cõsiguiente de otro algũo. En fin dize q̄ pues la tal vida es muy miserable: mucho deuen los ombres fuir la malicia: que es causa de aq̄lla. Ca el malicioso sienpre viue alexado: ⁊ diuerso de sy mesmo q̄riendo vna cosa cõ la razon: ⁊ otra cõ la sésualidad.

Apitulo. v. fabla de beniuolêcia. la qual dize que no es amistad: aun que le parece mucho. ca la beniuolencia puede ser a los ignotos: ⁊ puede estar escondida. o secreta. ⁊ la amistad no. Ca ha de estar entre los conocidos: ⁊ q̄ sea mani

fiesta segun auemos dicho. Pues tã poco no es amacion. ca la amaciõ se faze con ðfensiõ 7 apeto: 7 po 7 consuetud. E la beniuolencia se causa subitamente. lo qual se muestra en los que juzgan: que sin jamas hauer los hombre conosciado: querria que ganas se antes el vno que el otro. Enpero dize que esta beniuolencia es vna amistad vaga remissa 7 ociosa. Ca estos tales fariã muy poco: o nada por aqillos a quiẽ son beniuolos: avn que esta beniuolencia de q es luen ga 7 acostũbrada es puerta 7 principio dela verdadera amistad: no de aquella q es por interesse: ni dela q es por ðlepte. Ca la beniuolencia solamete es por respeto ð los bienes honestos por q naturalmete qremos biẽ a los sabios fuertes 7 liberales. 7 a otros qlesqer: q tengã algũa virtud: 7 qrriamos q les viniẽsse biẽ.

Capitulo. vj. dize q la cõcordia es vna manera de amistad. Empero no aqlla q en griego es dicha omodorã. q qere dezir vnidad de opiniõ. ni son dichos cõcordes los q tienẽ vna creencia 7 son de vna misma opiniõ en aqlla: assi como de las cosas de astronomia: o otras semejãtes. Mas concordia propiamete es dicha aqlla q tienẽ los ciudadanos. assi como qndo cõcuerdã en la electiõ ð los pncipes: o en trauar amistad: o fazer aliãça cõ algũa otra ciudad: reyno o mouer guerra assi q propiamete concordia es dicha aquella que es delas cosas que acaecen dañosas: o prouechosas ala ciudad: o pueblo. enel acõsejar delas quales: o escoger todos: o los de mas: o de mejores son de vna opinion. E por tãto la amistad politica es dicha cõcordia. la ql esta en los iustos 7 buenos: ca estos son firmes en las opiniões. 7 no vacillã sus volũtades queriẽdo agora vno. 7 des //

k ij



pues otro. E dize mas que los malos no puedē estar cōcordes. La assi como en si mismos son diuisos no pueden concordar con otro alguno. ⁊ puesto q̄ algū tiēpo sean cōcordes no seran firmes en la tal election ca siēpre demandan demasias en las vtilidades ⁊ honras. E dize mas q̄ la cosa publica no puede durar sin aquesta cōcordia. la qual no puede ser sin bondad. de lo q̄l se sigue que la cosa publica gouernada por los malos: no puede mucho prosperar.

Capitulo. vij. mueue questió: qual ama mas el que faze beneficio: o el q̄ le recibe? E dize que mas aman los q̄ fazē el beneficio. E por que parece cōtra razón a prima faz. deue se esto prouar con algunas razones. La algunos han dicho que el amor de los que fazen el beneficio: es como el de los que prestan dineros. ca los creadores aman la salud de los que les son obligados. E assi dizen que fazen los que fazen bien otros que se han ayudado de a // aquellos a quien lo fazē: assi como de cosa propia. por que ganā dellos gr̄as: ⁊ otras semejantes cosas. Em // pero dize Aristo. que esta razón no es harto sufficiēte. ⁊ assigna otra que dize ser mas natural. ⁊ es esta q̄ di // ze que los que fazen el bien: no aman a los que recibē dellos los beneficios por interesse alguno. Mas amā los como propia obra. Assi como el artifice: o mene // stral ama su obra propia: la qual obra avn q̄ tuuiesse anima no amaria tanto como es amada. Lo qual se prueua por los poetas: los q̄les amā las obras que fazen como a propios hijos: avn q̄ la poesia no los ama Assi es de los bienfechores: que amā aquellos: q̄ han recibido el beneficio como a obra fecha por ellos. E toda cosa que es en acto: es muy mas noble q̄ la q̄ es

en potencia. y el fazer es mucho mejor: que el padecer. y como el fazer el beneficio sea en acto: y el recibir en potēcia sigue se la conclusiō ya dicha. Otra razon. el que faze el beneficio alegre se quando se acuerda auer lo fecho. y el q̄ lo recibio entristece se quando recuerda auerlo recebido. E tambien por q̄ la memoria delas cosas honestas es alegre. y delas cosas vtiles triste: y es el contrario dela esperançã en lo por venir. La las cosas vtiles quando se esperan son alegres y las honestas no tanto. Otra razō para p̄uar esto mismo. Toda cosa que se faze con mayor trabajo: es de mayor memoria: y de mayor deleyte. lo q̄l se prueua por las madres: que por trabajar por los fijos: los aman mas. E como el dar sea con trabajo: y el recibir sea facil. sigue se q̄ mas aman los bien fechores a los que fazen el plazer: que por el contrario. E esta es la determinaciō de la questiō principal.

Capitulo. viij. pregunta. Si deue ombre mas amar a si mismo: q̄ a su amigo: o por el contrario. E por la vna pte se fazē razōes q̄ el ombre no deue amar mas a si mismo y esto es porq̄ la gēte reprehēde mucho a los q̄ aman a si mismos. y lieuan por la boca este puerbio como cosa torpe diziēdo: Amador de si mismo. La segūda razon es por que los malos todos obrā el mal por respecto de acq̄rir vtilidad es pa si. y los buenos por el contrario. ca todo el biē q̄ fazē es por la vtilidad comun. de lo qual se sigue q̄ ombre no due mas amar a sy mismo. Por la otra parte se fazen razones: q̄ ombre deua mas amar a sy mismo. La en este libro auemos p̄uado: que de la concordia y amistad: q̄ los buenos tienen consigo mismos. cuelga la amistad: q̄ tienen a los otros virtuoso

los. E tambien puerbiallymēte se dize que mas cercana
 es la rodilla q̄ la pãtorilla ⁊ tanbiē otros refranes q̄
 el amigo es otro el. ⁊ que las cosas delos amigos son
 comunes. Assi que todos estos puerbios concluyen
 que p̄mero deue ombre amar ⁊ mas a si mismo q̄ a los
 amigos. E dize q̄ por quãto estas opiniōes son fuer//
 tes: ⁊ ambas dizē verdad: auemos d̄ determinar las
 ⁊ mostrar el medio pa concordar las. E dize que ver
 dad dizē los p̄meros: que es vil ombre ⁊ de poco biē
 el que gana ⁊ pcura para si la mayor parte delos bie//
 nes vtiles ⁊ delectables. assi como dineros. honras.
 ⁊ deleytes corporales. E este tal razonablemēte es vi
 tuperado. Em̄po d̄ los bienes honestos: como es en
 tendimiēto. sabieza. prudēcia ⁊ iusticia: deue el om//
 bre mas querer para si que pa otro E asi como las ciu
 dades p̄mero procurã las vtilidades para si mismas:
 que para otra comunidad algũa. Assi el virtuoso de
 los bienes honestos por los q̄les se sigue el ser bueno
 ante los deue dessear para si que pa otro alguno. La
 por cierto cōtra natura es el desseo dela priuacion: ⁊
 imperfectiō: como toda cosa dessee conseruar su ser: ⁊
 alcãçar perfectiō: ⁊ mejorar se. E los que esto fazē son
 loables. por q̄ fazen conla propia p̄fection bien a los
 otros ⁊ del malo es por el contrario. La siguiēdo las
 cōcupiscencias ⁊ passiones conlas malas obras daña
 ra a si mismo. ⁊ por los malos enxēplos infectionara
 los otros. por q̄ al malo todas las cosas son discor//
 des. assi como el es discorde entre si mismo. ⁊ el bue//
 no es por el cōtrario: que avn que por ninguno q̄era
 perder los bienes dela virtud. Em̄po dexar se ha per
 der delos otros bienes vtiles ⁊ delectables por los a
 migos. ⁊ avn morra por ellos. E dize mas q̄ el tal vir

tuoso mas quiere viuir vn año que muchos con que
 ē aq̄l poco tiēpo el alcance el fin d̄la virtud por q̄ tra
 bajaua. E tambien dize q̄ este tal mas q̄ere vna buena
 opacion que muchas. ⁊ de tal manera se ha acerca de
 los honores p̄ncipados ⁊ pecunias q̄ todo lo dexa a
 los amigos. Empo si contee los tales morir: sigue se
 les a ellos grande memoria ⁊ honra. ⁊ a sus descēdien
 tes grande nombradia ⁊ prouecho. E assi auemos de
 terminado esta question.

Capitulo. ix. p̄gunta. Si aq̄l q̄ dezimos bien
 c auenturado ha menester amigos. E por la
 vna parte dize que no. La siendo la buena
 uenturāca por si suficiente: no ha menester amigos el
 que todos los bienes posee E por la otra pte se dize
 q̄ es incōueniēte como se atribuyā. ⁊ den todos los
 otros bienes ala felicidad denegar le este q̄ es el ma
 yor de los bienes exteriores. E como sea propio de la
 virtud fazer bien mayormente a los amigos: dize q̄ el
 virtuoso alomenos auria menester amigos a quiē fi
 ziesse bien: avn q̄ fuesse bienauēturado. E por tanto
 se p̄gunta vna questiō como en las dos fortunas. cō
 uiene saber mala ⁊ buena aya ōbre menester amigos:
 en q̄l son mas menester en la mala o ē la buena? ⁊ esta
 questiō se determinara en el capitulo postrimero del
 p̄sente libro. Despues dize q̄ grāde incōueniēte es lla
 mar bienauēturado al q̄ es sin amigos ⁊ solitario. La
 no ay ōbre q̄ escogiesse tener todos los bienes ⁊ estar
 solo en el mūdo cō ellos. La el ombre por naturaleza
 es aīal politico: ⁊ amigable. ⁊ nascido ⁊ dispuesto pa
 cōuenir en vno cō otros. E cierto es q̄ al tal cōuenir:
 ⁊ comunicar: mas lo tiene el virtuoso cō los amigos
 virtuosos que con otros estraños. Por consiguien

te sigue se que el bienaueturado ha menester amigos
E ala razón q̄ aquellos dezían: el respõde que verdad
es q̄ el bienaueturado no ha menester amigos vtilles
ni delectables sino en muy poco. por q̄ su vida no tie
ne mēgua de vtilidad. ⁊ en ella tiene cūplimiēto ò de
leyte. ⁊ q̄nto a estos amigos verdad es. mas por esso
no sigue q̄ no aya menester amigos virtuosos La nos
otros auemos dicho enel principio: q̄ la felicidad es
opaciõ: ⁊ aq̄sta opaciõ manifiesto es q̄ no es assi enel
ombre como possessiõ mas es en cõtinuo vsu de bien
viuir: ⁊ fazer buenas obras. ⁊ las actiões virtuosas:
no son las del ombre solo a si mismo solamente: mas
las de sus amigos. ⁊ fazer ombre las tales obras por
sus amigos: es el mayor bien q̄ puede ombre recibir
en esta vida: despues del bien del entēder. E avn tan
bien el saber de si mismo q̄ere ser comunicado assi co //
mo cosa diuina ⁊ singular. La las cosas q̄nto mas no
bles son: tanto q̄eren ser mas comunicadas. E como
esta comunicaciõ sea mas iusta ⁊ mejor ⁊ mas delecta
ble: faziēdo la ombre cõ sus amigos ante q̄ cõ otros
algunos: sigue se q̄ los bienaueturados: ⁊ virtuosos
han menester amigos: alomenos a quiē fagā bien. E
tanbiē muy difficil cosa es: q̄ la vida solitaria sea siem
pre alegre. La la tal vida algũa violēcia ⁊ fuerça pare
ce q̄ faze ala humana natura: assi como estraña de su
condiciõ. E vna delas cõdicioness dela felicidad: es ser
alegre ⁊ sin molestia: o tristeza algũa. E como esta vi
da alegre mayormente sea enlos amigos sigue se el pro
posito prouado. Despues dize q̄ si algũo q̄rra entē //
der ⁊ especular mas naturalmente aq̄stas cosas: conof
cera q̄ el virtuoso es amigo por naturaleza al õbre vir
tuoso, lo q̄l se prueua en esta manera. Aq̄llo q̄ es biē

por su naturaleza es bueno al óbre virtuoso 7 cierto
 es q̄ el viuir es la cosa mas delectable q̄ los aiales pue
 dā auer. épo los otros aiales viué por sensualidad. 7
 los óbres por sésualidad 7 razón. así q̄ el viuir es la cosa
 mas delectable 7 mas amable q̄ ay é este mūdo. ca la vi
 da es el ser. empo aq̄ no fablamos d̄ la vida q̄ es llena
 de angustias 7 tristezas. ca aquella mucha pte tiene d̄
 muerte 7 de no ser: segū diremos quādo fablaremos
 de la tristeza. É pa prouar q̄ el viuir es cosa muy de//
 lectable: dize q̄ es cosa q̄ todos la dessean. lo qual es
 señal que les agrada. 7 el no ser 7 priuació los entriste
 ce 7 espāta. 7 si esto es verdad que el viuir del virtuo
 so el q̄l es dicho derechamēte viuir: es mas delecta//
 ble 7 mas amable: como auemos prouado q̄ el ami//
 go es otro yo mismo 7 q̄ si tiene la misma entidad 7 s̄
 cierto es q̄ ombre amara las opaciōes del tal ombre
 naturalmēte: pues en tanto grado es cócorde 7 seme
 jante a el. 7 sera el tal cóuenir muy alegre en el conue//
 nir por palabras 7 entendimiēto. ca no así como las
 bestias por pascer iuntas. 7 tal dezimos ser en este mū
 do la felicidad humana. Aq̄ se puede p̄gūtar a algūo
 Si es cosa dificultosa q̄ la amistad dure 7 este firme fa
 sta la fin d̄ la vida. É respōde se que si: por acaecer mu
 chas vezes algūa cosa que no es expediēte a cada vno
 de los amigos. o por no tener vna misma intēcion: 7
 opinion en los negocios de la cosa publica É tambien
 por que los costūbres de los ombres: muchas vezes
 se mudauā quādo por casos aduersos: quādo por en
 trar en antigua edad. esto vemos cada dia por expe//
 riencia que los grandes amores de los niños las mas
 vezes no duran: luego que se comiençan de fazer om
 bres. 7 el mayor peligro q̄ tienē las amistades de ras//

gar se es quãdo los amigos tractan de vtilidad ⁊ in-
teresse. Empero no deuen por esso los amigos dexar o
prestar dineros a sus amigos. ca pareceria esto al a-
chaque que toman algunos de no querer estudiar di-
ziendo q̄ podrian venir estudiando mucho a p̄der el
feso. Assi que no es buena cosa excusar se a su amigo o
prestar dinero en su necesidad: diziendo q̄ teme que
no riñan despues sobre el boluer del dinero. Empero
en esto no se puede dar regla cierta mas hase o mirar
la necesidad que tal es: ⁊ quanta es la suma q̄ se pide
p̄stada: ⁊ quã abõdoso esta el que presta: ⁊ otras cir-
cunstãcias semejantes. ⁊ sy no es mucha la suma no o
ue reñir con su amigo por que no se la buelua.

Capitulo. x. pregunta. Si ha de tener ombre
muchos amigos: o pocos. E por vna parte
se dize q̄ ombre no ha menester muchos a-
migos por q̄ es muy gran dificultad cõplazer a mu-
chos. La otra razon es que los muchos destoruan al
ombre de bien viuir. ⁊ por tanto en la amistad del in-
teresse no ha menester el virtuoso muchos amigos.
essomefmo dize de los amigos delectables. assi como
en el manjar es buena la poca sal. ca si es mucho amar-
ga. Otro sy pregunta. Si de los amigos honestos se
ha de fazer cierto numero: o si es assi como en la ciu-
dad. la qual dize: que no ha de ser poblada de mill
ombres. ni de diez mill. Empero ay alguna muche-
dumbre mediana coniecturada por razon. E assi
dize que de los tales amigos se ha de fazer cierto nu-
mero determinado entre muchos ⁊ pocos. Despues
dize que los muchos amigos no son buenos. ca dif-
ficial cosa seria conuenir ⁊ repartir se a tantos. ⁊ no a-
bastaria la vida. E ay por otra razõ que por los ma

les de los muchos amigos y infortunios: ombre to-
maria grandes tristezas. las quales le empachariã la
felicidad. y aun que seria possible cõ vn amigo auer se
ombre de entristecer. y con otro de gozar lo qual es
inconueniente. E por tanto bien dicho es que ombre
no puede: ni deue amar muy mucho a muchos ami-
gos iuntos. assi como cõteçe pocas vezes tener amor
a muchas mugeres iuntamente. E dize que en la poli-
cia: y cosa publica ombre puede amar a muchos. con-
uiene saber ser beniuolo: y cobdiciar el bien de aque-
llos: y procurar lo segũ su poder. Empero la amistad
virtuosa q̄ es por virtud eligible: no puede ser si no a
pocos: o a vno. E despues suelue y determia la q̄stiō
q̄ p̄gũto arriba en el capi. passado en q̄l delas dos for-
tũas son mas menester los amigos. cõuiene saber en
la mala: o en la buena como elas dos seã necessarios.
La los desdichados han menester ayuda. y los biẽa-
fortũados hã menester a quiẽ fagã biẽ. E respõdiẽdo
dize q̄ los desdichados han menester amigos. y en la
aduersa fortũa sã mas necessarios. y por tãto estos bus-
can los amigos vriles ca a los tales hã menester. E di-
ze mas q̄ no embargãte q̄ en la mala fortuna seã mas
necessarios. empo q̄ en la buena son mejores. y por tã-
to estos buscã los iustos y los buenos a q̄en fagã biẽ
E despues dize que assi en la mala fortuna: como en la
buena: la p̄sencia del amigo es delectable. E dize mas
que al ombre triste: la p̄sencia del amigo le aliuiana
la tristeza. E q̄ esto se cause por que la p̄sencia sola por
si es de tal cõdicion: o que lo faze como q̄en toma p̄-
te dela carga que algũo lieua: o si lo faze el sentimiẽto
del paciente: que piensa que el otro se entristece. y por
esto faze menor la tristeza: por qualquier destas cau-

las acaezca: o por otras causas abasta que la cosa es
 assi. E dize que los que consuelan los amigos tristes
 son en dos maneras. 7 essomismo los aconsolados.
 La los vnos aconsuelā con la vista 7 con la palabra. 7
 estos consuelan mucho: por que ellos se guardan mu-
 cho de entristecer a su amigo. ca saben muy bien de q̄
 se entristece: o alegra. assi como los buenos phisicos
 que sobre la llaga verde no ponen aquellos emplas-
 tros: que sobre la madura. Ay otros que consuelan a
 su amigo con la vista 7 llorando 7 complañendo se. 7
 estos tambien delectā. Empero dize que los ombres
 viriles 7 de gran coraçon: ni pueden llorar quādo cō-
 suelan. ni quieren que los otros lloren quando ellos
 son aconsolados. E dize que ombre deue remedar a
 los mejores destes. E dize que ombre deue llamar a
 sus amigos en sus prosperidades luego. 7 en las ad-
 uersidades tarde: 7 quasi forçado. E dize mas que a
 la prosperidad de su amigo: deue ombre yr tarde: 7 lla-
 mado. 7 al infortunio 7 trabajo deue yr luego sin es-
 perar que le llamen. En fin dize concluyendo: que la
 vista de los amigos es muy agradable. Ca por el sen-
 timiento del ver mayormente se causa la amistad. E
 como este sentido sea el mas noble de los corporales
 7 los ombres lo amen mas: como los amigos se de-
 uan amar segun la cosa mas cara: dize que comunmē-
 te aman mas los amigos segun este sentido. E dize q̄
 verdad es que ombre ama a su amigo segun aquello
 en que mas se delecta. Esto se prueua ca los letrados
 dizē a sus amigos cosas sciētificas. 7 los caçadores co-
 sas de caça. 7 los jugadores d̄ juego. 7 asi d̄ los otros
 cada vno ē lo q̄ se d̄lecta 7 toma mayor plazer. 7 dize q̄
 la amistad d̄ los malos es mala. ca por las malas opaci

ones 7 fablas: los malos se peoran. E dize que de los buenos es por el cōtrario. ca por las buenas opacio// nes 7 colloquios se mejorã. E assi avemos dicho brevemente de la amistad.

Libro dezeno.

Capitulo primero en el qual fabla de la delectacion 7 tristeza. E dize q̄ la delectacion cōuiene mucho al linaje humano. 7 de aquella sera necessario q̄ entienda el moral: por q̄ en las acciones d̄ las virtudes grãde fuerza tiene gozar se en las cosas cōueniētes. 7 entristecer se de las discōueniētes. E los buenos administradores de las cosas publicas: esta es la p̄mera cosa que deuen enseñar a los mãtebos. Ca muchos por seguir el deleyte: se fazen malos. 7 por fuyr la tristeza dexan de ser buenos. E despues dize mas: que de la delectaciō ha auido tres opiniones. La vna que q̄lq̄er deleyte es malo. la otra: q̄ todo deleyte es bueno. la. iij. q̄ puesto q̄ algũos deleytes seã buenos. E mpo dizẽ los de aquesta opiniō q̄ es bueno que al pueblo se diga q̄ q̄lq̄er deleyte es malo. Ca si al pueblo q̄ tiene opinion que todos los deleytes son buenos: le dan a entender q̄ todos los deleytes son malos: quedarã en el medio. E dize que estos no han dicho bien. ca en las actiōes morales: mas creen los ombres las acciones: que las palabras. Ca si algũ phisico fuesse a vn campo por mostrar las yerbas: que son saludables 7 sanas. 7 dixiesse de vnas q̄ eran sanas 7 de otras q̄ eran dañosas. 7 comiesse de las q̄ dixiesse ser dañosas 7 malas. la gēte mas creeria lo que el phisico

ponia por obra que sus palabras. E por tanto dize q̄ como estos digā al pueblo. que todo d̄leyte es malo ⁊ por fuerça los q̄ esto dizē hayā de vsar de algun de leyte: seguir se ha que la gēte no dudara en la tal posiciō: ⁊ cōsejo. ⁊ como no sabran discernir q̄les d̄leytes sean buenos. o malos: caeran en el otro extremo de dezir que todos son buenos. E assy contecera vn grā error. por la tal opiniō. E dize que d̄terminar q̄les deleytes son buenos: o demostrar los motiuos: ⁊ dificultades de estas opiniōes: no es cosa rafez de fazer. E dize mas que las palabras verdaderas: ⁊ conuenientes no sola mēte aprouechā al saber: mas a ende reçar la vida. Ca los q̄ entienden la verdad: ⁊ la bondad: ⁊ viuē segūdo aq̄llas: ⁊ aconsejan la verdad: pro uocā ⁊ inclinā a los otros q̄ viuā en aquella manera.

Capitulo segūdo dize que la opinion de vn
 c filosofo llamado. Eudoxio era: q̄ toda d̄lectaciō es buena por algūas razones q̄ ponian. La primera que dezia que las cosas racionales ⁊ irracionales desseā ⁊ siguen el d̄leyte: pues luego sigue se la delectaciō ser buena. La biē es: el q̄ todas las cosas desseā. E pues es abastāte de mouer q̄lq̄er appetito. dize q̄ no solamēte se sigue ser la delectaciō buena mas avn mas q̄ buēa: ⁊ dize q̄ las palabras d̄ eudoxio causauā grā fe ⁊ credulidād: mas por la moral virtud q̄ en el era q̄ por otra razon algūa. ca siendo el tēperado: conosciā las gentes: q̄ no lo dezia por fazer se in tēperado: o dissoluto: pues no era amigo de los deleytes. E tãbiē Eudoxio se mouia por q̄ la tristeza q̄ cōtraria del deleyte es mala: pues sigue se: que el d̄ es te es bueno. Item lo q̄ por sy mismo es eligibile: aq̄ es bueno. el deleyte es tal. luego sy gue se: que el d̄ llo

leyte es bueno. E aun para cōfirmar esto d̄zia: que q̄l
quier virtud con la delectacion es mas eligible: que si
ella: pues sigue se el proposito. E dize que Platon in
pugno la opinion de Eudoxio: por esta razón postre//
ra. La cierto es q̄ la delectacion con la prudēcia: o q̄l
quier otra virtud: es mejor que sin ella: pues sigue se:
que por mezclar se cō la virtud es buena: ⁊ no por sy.
Aristo. arguye contra Platō ⁊ dize q̄ en esta manera
los hombres no pueden hauer en esta vida algūa cosa
q̄ sea por si biē. cano ay enl mūdo algū biē conosci-
do que los ombres posean: a que no sepueda algo añã//
der. La si vn ombre es sabio: mejor es por ser bueno:
virtuoso moral. ⁊ si es tal: mejor es por ser hermoso.
⁊ si es tal: mejor es por ser músico. o rico. o eloquen//
te. E tambien dize: que nos aqui no buscamos el bi//
en sin distincion: mas el bien humano: ⁊ conueni//
ente ala vida humana. E dize mas que los platonii//
cos por impugnar a Eudoxio: negaron aquel famo//
so dicho: que dize: que bien es el que todas las cosas
dessean. Lo qual Aristotiles dize: que por no dezir
otra cosa mas creyble: no han hablado los tales ra//
zonablemente. La lo que a todos parece ser aque//
llo es. E dize mas Aristotiles: que si este dicho no
fuesse de ombres sabios: mas fuesse de ombres nesci//
os: o vulgares: seria algo lo que dizen. La puesto:
que lo dixiessen por ignorancia: o por alguna opini//
on fantastica: en que podrian auer sido nutridos: co
mo hoy son los Moros. Empero vemos q̄ los sabios
⁊ ignorantes de qualquier ley: o condicion sean: con
cuerdan en dezir: que algun deleyte es bueno: avn q̄
muchos dellos sean malos. E avn dize q̄ los malos
por malos q̄ sean: tienen ensi alguna pte de bondad:

que es mejor que ellos. la qual es el ser q̄ es lo mejor de todas las cosas ⁊ diuino. E dize mas que ala razón de los cōtrarios: que fazia Eudoxio: respondian los platonicos: que no era necessario d̄zir ⁊ otorgar. si la tristeza es mala: sigue se q̄ la delectacion es buena. Ca los dos males son en si mismos cōtrarios: ⁊ ambos a lo q̄ ni es vno. ni al. Assi como la auaricia: ⁊ prodigalidad son entre si cōtrarias: ⁊ ambas cōtrañan ala liberalidad. En esto dize Aristo. que bien dizen. empero quãto al p̄posito no dizen verdad. Ca la delectaciõ: ⁊ la tristeza no se opponen: ni se cōtrarian como dos males: mas como bien ⁊ mal: hablando p̄piamẽte sin distinció de delectaciõ ⁊ tristeza. Ca por accidẽte alguna tristeza es buena: ⁊ algũa delectaciõ es mala. E dize mas q̄ los platonicos p̄bauã q̄ la delectaciõ no fuese biẽ como no fuese q̄lidad. ⁊ el biẽ fuese q̄lidad. E a esto dize tãbiẽ q̄ no vale. ca las opaciões virtuosas no son qualidades: mas son acciones ⁊ passiones empo son buenas. E tambien dize que los platonicos lo puauan por otra razon que dezian que todo bien es determinado: ⁊ los deleytes recibẽ mas ⁊ menos: pues sigue se que aquellos no sean bien. ni buenos. Esta razon suelue Aristo. diciendo q̄ todas las virtudes son assi. Ca dezimos iusto: ⁊ mas iusto. mas fuerte: ⁊ menos fuerte. Delo qual se seguiria las virtudes no ser buenas: que es incõueniẽte. E por esto dize q̄ de las delectaciones vna ay mezclada. otra cõpuesta. E dize q̄ no ay incõueniẽte la delectacion humana la qual es mixta: ser determinada en cada vno: ⁊ recibir mas ⁊ menos. Assi como la salud no es en todos los ombres en vna manera: por la diuersidad de las qualidades. ⁊ d̄las edades. ⁊ otros accidẽtes. ⁊ assi es de

la delectacion. E dize mas q̄ los platonicos puauan su proposito diziendo: q̄ q̄lquier delectaciō era generacion. ⁊ como las generaciones ⁊ mouimientos seā imperfectos: sigue se el deleyte ser imperfecto: ⁊ por cō siguiēte no bueno por si. esto dize Aristotiles ser falso primeramēte prouādo q̄ la generacion no es mutaciō por que en qualquier mouimiēto hay presteza: ⁊ tar// dança. como prueua por el cielo en respecto de los o// tros mouimiētos: ⁊ por ellos entre si. E dize q̄ ningū deleyte ppamēte se puedē d̄zir tal ni por lo passado asi como hauer se delectado. ni por lo p̄sēte como delectarse. ⁊ prueua mas q̄ la delectaciō no sea generaciō. La toda cosa. no se ēgēdra d̄ toda cosa como sea d̄ cōtrario ēcōtrario. ⁊ tābiem toda cosa se corrompe en aq̄llo d̄ q̄ se engendra. ⁊ corrompe se en la tristeza. pues seguir se hia q̄ la delectaciō fuesse engendrada de la tristeza. E ellos han dicho que la delectacion es repleciō: ⁊ la tristeza separacion. lo q̄l no es verdad. La seguir se hia: que los cuerpos rellenos solos estuuiessen alegres. lo qual es falso. E dize mas que esta opinion fue opina// ble de aquellos por los deleytes del gusto. en los quales los animales se gozan d̄ la fartura. los quales eran vazios. Empto dize que no es assi del ver oir ⁊ sentir. La estas cosas no son replecion o fartura. E despues d̄ todo esto dize que los platonicos prouauan esto por algunos deleytes suzios: que ponian. por los quales parecia que prouauā esta conclusiō: lo q̄l dize que no fazian. La los deleytes simplemēte delectables dize q̄ no son malos. por que a los intēperados o bestiales les agradan algunos deleytes suzios ⁊ malos. los q̄l les no son delectables. assi como no son dulces: ni a// margas las cosas q̄ a algun doliente de colera aduista

le parecen ser tales. ni son cosas blancas las q̄ parecē blancas a los ombres: que tienē vna dolēcia é los ojos q̄ le dizē obralmia: a los q̄les todas las cosas parecē blancas: É dize q̄ los deleytes s̄ en dos máeras. Los vnos de los buenos. los otros de los torpes. É tãbiē se puede dezir que a todo ombre es buena la riqueza mas no al iniusto: o engañador. ca seria peor. É en fin cōcluye que manifiesto es. que toda delectaciō no es por si bien. Assi como los amigos no son todos por si bien. Ca el amigo verdadero habla a su amigo por biē ⁊ el lisonero por d̄lectar ⁊ cōplazer. empero el vno es loable: ⁊ el otro vituperable: É dize q̄ ninguno escogeria viuir en los deleytes de los niños toda su vida: avn q̄ le diesen todo el mūdo. É tãbiē prueua esto diziēdo: q̄ muchas cosas amamos: asi como ver ⁊ sentir: las q̄les no amamos por d̄leyte. ⁊ avn q̄ alas tales obras se siga de necesidad el d̄leyte: no hay diferencia. ca las tales obras escogeriamos por si mismas. Pues sigue se q̄ ni el d̄leyte es por si buena cosa. ni todos los deleytes son malos. mas hay algunos virtuosos ⁊ otros malos.

Apitulo. iij. dize q̄ para saber q̄ cosa es deleyte p̄piamēte: mejor se sabra: si tomamos los principios como de nuevo: conmençemos a tractar del. É dize q̄ la vision es p̄fecta en qualquier tiēpo. Ca no ha menester alguna cosa q̄ vega d̄spues q̄ la haga p̄fecta en su especie. É por esto parece q̄ el deleyte no es en tiēpo: ni en mouimiento. por q̄ todo mouimiento se faze por algū fin. el qual adquirido ⁊ alcãçado cessa. asi como cessa d̄la obra el albañir: siquier maestro de casas: quãdo es acabada la obra: o edificio: el q̄l era su fin. É esto no es é cada pte d̄l tiē

po mas è todo. Ca ante d' aq̄l termino la obra es imp
 fecta: ca otra cosa es la posició d' las piedras. ⁊ otra la
 situació delas colūnas. ⁊ otra el sobre poner del teja//
 do. Assi q̄ parece si el d'leyte fuesse generació q̄ el se a//
 cabaria successiuamēte asi como la casa: o el aīal q̄ se ē
 genorā propiamēte: empero no es assi. ca en todo tiē
 po: o en cada pte de aq̄lla delectació es pfecta. E dize
 q̄ lo q̄ es dicho d' la generació: es verdad en los otros
 mouimiētos: assi como en el passear o caminar. los q̄
 les siēpre sō differētes ē specie. E avn por otra razón pru
 eua q̄ el deleyte no sea generació: o mouimiēto. Por
 q̄ el mouimiēto ppiamēte no es: sino delas cosas cor
 porales ⁊ diuisibles. ⁊ por tanto no es d' la vnidad: ni
 del punto: ni d' l' angel: o entēdimiēto. Ni avn por cō
 siguiēte del deleyte como tenga todo su ser iunto: ⁊ i
 diuisible. ⁊ c̄. E dize que q̄lquier sentimiēto tiene pro
 pia opació acerca de algū obiecto. en el q̄l sentimiēto
 o potēcia bien dispuesta se causa la pfectissima opació
 q̄ndoquier que se ayunta con el obiecto menor delas
 cosas: que son cōprehēsibles por la semejāte potencia.
 E dize mas que para esto no hay diferencia: q̄ obre
 el sētido: o el animal por el sētido. Ca siēpre tiene ver
 dad infalliblemēte: q̄ la perfectissima operació se cau
 sa dela potencia biē dispuesta cerca de su propio ⁊ p//
 fecto obiecto en su specie. E dize mas que aq̄lla opa//
 cion: que es mas pfecta se dize mas delectable assi d' la
 potēcia ⁊ obiecto sensitiuos: como d' los itellectiuos
 ⁊ sigue se necessariamēte que perfectissima d'lectació es
 aq̄lla: q̄ es d' la pfectissima potēcia cerca d' l' pfectissimo
 obiecto. E dize mas que la delectació da perfectió ala
 obra. Empero non assi como el sentido: mas cō algu
 na differēcia. assi como la sanidad: E el phisico sō cau

sa de sanar. Dize mas que en cada vno d los sentidos hay deleyte. ⁊ quanto es mejor dispuesta la potencia ⁊ mejor el obiecto: tãto sera mejor la delectaciõ. E dize que el dleyte: no es assi como habito: q̄ es dentro dela obra: mas es como vn fin: q̄ sobreuiene. assi como a los mancebos la fermosura. E dize mas que quedando semejantes: ⁊ pareciendo se el agēte: ⁊ el paciente: siēpre sera vna delectacion. si q̄er sea sensitua: si quier intellectua. ⁊ por esto los animales no se delectan siempre: Ca las potēcias se fatigã ⁊ los obiectos se alteran. E dize mas q̄ algunas cosas vistas primero delectã ⁊ despues no. E es la causa: por q̄ la nouedad o fermosura d̄ aq̄lla cosa: toda se cõmunica ē vna vez empero no es assi dela gracia: ⁊ bienes del entender. Dize mas que la razon por que todos dessean dleyte es por q̄ el viuir es cõmun a todos. el q̄l viuir es operacion: ⁊ q̄lquier ombre viue mas en lo que mas se delecta. asi como el musico en la melodia: ⁊ el sabio en la speculaciõ delas cosas intelligibles. ⁊c. Despues dize q̄ si los ombres desseã viuir por delectar se: o delectar se por viuir: esto se dexara d̄ presente de specular al natural: por q̄ estas dos cosas operacion ⁊ delectacion son de tal guisa entre si apuntadas: que no reciben separacion sino intellectual.

Capitulo q̄rto dize q̄ como las dlectaciones se causen d̄ las obras: q̄ diffierē en especie: necessario sera: q̄ las delectaciões seã en especie tãbiē differēciadas. ⁊ q̄ las obras diffieran en especie. Prueua se por las obras dela natura. asi como aiales arboles. ⁊c. Las d̄ arte assi como casas ymages. ⁊c. E como las opaciões sensibles diffieran d̄ las itelligibles ē especie. sigue se las dlectaciones ser distintas. E

que esto sea verdad que las delectaciones siguã las p
pias obras: prueua se por que los que obrã con deley
te: mejoran se: 7 turã mas en la obra. La el deleyte na
turalmente es tal. E por esto los geometras o musi
cos: o quales quier artifices que obran con plazer o
bran mejor. E bueno es que el artifice se goze en la
obra bien fecha. E dificil cosa es sin dleyte ser obra al
guna buena. Nun se prueua por otra razon. Que ve
mos que los q̄ son atentos a vna obra: 7 se delectan
en ella: no pueden entender en cosa: que les digan si
no floxa mente. E tanto puede ser el deleyte: que en
pachara qualquier otra delectaciõ: 7 obra. E por esto
los muy atentos en la armonia: no entienden las pa
labras: que les dizẽ. E los que s̄o enamorados: no pu
eden apartar la ymaginacion dela persona: que amã
E esto generalmente es verdad en todas las delecta
ciones: q̄ la mas agradable echa fuera la otra. E por
esto dize que quãdo en los torneos 7 juegos: que se
fazian en las plaças. 7 lugares publicos: los que pe
leauan eran de mala gracia 7 poco aptos: los mirado
res: 7 pueblos se poniã a comer sin curar d̄llos. mas
quando eran buenos: oluidauã el comer por mirar.
E por esto los ombres de sciẽcia o ymaginatiuos mu
chas vezes se alteran en sus sentidos. que ni veẽ con
quien estan: ni dõde. E que las delectaciões. diffierã
como dicho es: parece por las proprias delectaciones
que las buenas saluan 7 acreciẽtã las obras. 7 las ma
las corrõpen las. E las inproprias 7 corruptas d̄lecta
ciones fazen lo que las tristezas. las quales corrõpen
las operaciones. 7 por consiguiente los habitos que
se fazen: 7 engendran dellas. La sy algũo se enoja mu
cho de escriuir: o edificar: o nauegar: no escriuirã: ni



edificara: ni nauegara sino por fuerça. E quasi esto auemos dicho por demostrar por las tristezas las malas operaciones: y habitos. y por el contrario. lo qual no es de poca utilidad en los costumbres humanos: E assy breuemēte auemos dicho en el presente capitulo que cosa es deleyte.

Capitulo sexto dize que como las operaciōes sean en tres maneras. Las vnas virtuosas. las otras dañosas y malas. y otras indifferentes. De necesidad serā las delectaciōes en tres maneras: cōuiene saber las vnas buenas. otras malas. y otras indiferentes. E para puar q̄ tātās y tales seā las delectaciones como las obras dize q̄ se prouea. por q̄ las concupiciencias de las cosas buenas: son dichas buenas. y las de las malas: son dichas malas. Pues sy las cōcupiciēcias las q̄les son distintas de las obras segun natura y tpo. ca son ante de las obras: cōsiguē y alcançan la bōdad: y la malicia de aq̄stas: mucho mas la alcançaran las delectaciones: q̄ tienen tanta vniformidad: y essencia cō las operaciōes: q̄ ay q̄stio sy son distintas o no. Enpero dize q̄ la delectacion ni es del sentido: ni del intelecto. de los q̄les sō las obras. mas solamente sō del apetito sensitiuo o intellectiuo. y el apetito es distinto: y apartado de los segun su difiniciō y essencia: o forma. E dize mas: q̄ assy como entre los sentidos: ay diferencia de buenos: y mejores. assy como el veer que es mejor: q̄ el oir. y aquel mas noble: q̄ el oler y q̄ el gusto. Assy mismo son las delectaciones mas nobles: y mas excelētes sentidos. E assy como los sentidos corporales sō entre si differētes. assy diffieren ellos de la pte intellectiua. y avn mucho mas. E por cōsiguēte la de aq̄lla pte es la mejor: y mas excelēte delectacion.

tació. E dize más q̄ assy como las sp̄es d̄ los animales
 s̄o distitas: assy ay d̄leytes pa ellos: q̄ s̄o por orde segū
 el grado ⁊ disticiō d̄ su conoscer: o discerner distictas
 ⁊ por esto otra es la d̄lectaciō del cauallo ⁊ otra la d̄
 leō: ⁊ otra la d̄l asno. ca dize alegando a Eraclio que
 el asno mas quiere la yerua: que el oro por que el car
 do es su nutrimento: ⁊ el oro non. E dize que en las
 delectaciōes humanas no ay peq̄ña diferencia. ca tā
 ta es la diuersidad: q̄ vnos se delectan: ⁊ tomā plazer
 con lo que otros se enojan. ⁊ esto es assy en los senti
 dos como en el tēder. ca algūos ay q̄ les plazē las co
 sas amargas ⁊ a otros las dulces. Esomismo ay mu
 chos a q̄en plazen las cosas scientificas: el estudiar ⁊
 otros se enojā d̄llo. En fi dize q̄ solamēte s̄o buenos
 los d̄leytes: q̄ parecē buenos a los virtuosos: aun q̄
 a muchos parescan tristes. ⁊ esso mismo tristezas son
 aq̄llas q̄ parecen al bueno aun q̄ muchos se deleyten
 ē ellas: por tener el apetito corruto. Assy como no s̄o
 cosas dulces: las q̄ parecē al paciēte ser tales. mas las
 q̄ el sano. ni s̄o tan poco amargas: las q̄ el paciente a
 borrece: mas las q̄ el sano. E sy es q̄ca vna: o muchas
 la opaciō dela p̄fecta: ⁊ biēauēturada vida: ⁊ sy es vn
 d̄leyte: o muchos: d̄xarse ha de presēte: ⁊ fablaremos
 dello despues en este mismo libro.

Capitulo sereno comiença a tratar dela bien
 auēturança ⁊ felicidad: q̄ es fin delas huma
 nas obras diziēdo q̄ pues ha dicho d̄las vir
 tudes ⁊ amistades: buēo sera d̄zir d̄ la felicidad: siq̄er
 biēauēturāça. por laq̄l estas obras se fazē. Assi como
 por fi p̄ncipal ⁊ dize q̄ pa esto buēo sera r̄petir algūas
 cosas dichas arriba ē el p̄mero ⁊ segūdo libro. Lo pri
 mero es: q̄ auemos prouado q̄ la felicidad es opera
 cion ⁊ no habito. Ca en otra manera seria biē auen //

turado el q̄ siempre dormiessa el qual tiene en habitu
 las virtudes sin las operaciones. E tambien repite lo
 q̄ dixo: q̄ de las operaciones algunas hay que se de
 uen elegir ⁊ escoger por si mismas: así como la victoria
 otras que siruē a otros fines: como es el arte d̄ fazer
 los frenos: o arneses: E dize q̄ la bienauéturança que
 dezimos felicidad: es de aquellas obras: que s̄ fines
 ⁊ por si mismas eligibles. ⁊ tales son las acciones vir
 tuosas. E por esto quita vna duda q̄ a algunos ha pa
 recido: q̄ el juego sea la felicidad por codiciar se por si
 mismo. ⁊ avn por que muchos tyranos: E gr̄des o
 bres: ⁊ ricos siguen los juegos. ⁊ buscā los que juegā
 ⁊ los fauorecen como a virtuosos. E dize que la ope
 racion d̄ la virtud: en muchas cosas es vtil: ⁊ d̄ gr̄de
 looz. ⁊ la del juego es por el cōtrario. por que gasta ⁊
 destruye las possessiones ⁊ la fama. ⁊ proced̄ de d̄lica
 dez: ⁊ ignorancia. E responde a lo q̄ se dize: que a mu
 chos poderosos ⁊ ricos ⁊ gr̄des: parecen los juegos
 ser buenos: q̄ no se sigue por ser ricos ⁊ gr̄des: tener
 mejor entendimiento ⁊ appetito. ante las mas vezes
 acaesce el cōtrario. q̄ por q̄ heredan los bienes ⁊ por
 falta de enseñãça: ⁊ experiēcia s̄ muchos d̄llos impru
 dētes. Así q̄ errada es tomar en xēplo d̄ los tales. E
 tambien dize q̄ cosa seria de gr̄de niñeria: ⁊ fuera de
 sentido: q̄ trabajassemos toda nuestra vida por jugar
 E dize mas q̄ los ignorātes: no siendo capaces de la
 d̄lectaciō mejor: q̄ es la intellectual. vā alas d̄lectacio
 nes corporales: ⁊ aq̄llas s̄ entre populares: hauidas
 por preciosas. así como entre los niños hay ciertas d̄
 lectaciones preciosas ⁊ muy estimadas por ellos: co
 mo es comer cerezas: o jugar con pelota: o trōpo. ⁊
 esto es por falta d̄ sētido: ⁊ capacidad pa gustar las me

Jores delectaciones que son dela honra ⁊ prouecho. Assi que sigue se como auemos dicho muchas vezes. aq̄llas cosas ser p̄ciosas ⁊ buenas q̄ al ombre de bien parecen p̄ciosas. ⁊ no las q̄ parecē a los malos ser p̄ciosas ⁊ buenas. E por consiguiente nosotros deue// mos tomar la costūbre ⁊ doctrina de los sabios: ⁊ no de los malos. E despues dize q̄ algūnos juegos hone// stos se puedē bien escoger pa passar tiēpo ⁊ recreaciō ⁊ pa desfatigar el pensamiēto por q̄ pueda con mejor fuerça ⁊ attenciō obrar de virtud. Ca el fin de los ombres no esta en folgar: ⁊ estar desafazēdados: mas en cōtinua actiō. E assi parece q̄ la bienaueturāca no sea en el juego: q̄ es cessar del trabajo: como cōsista la felicidad en la obra de la mayor pte del ombre: q̄ es el entender: ⁊ no en deleytes corpales: ni bestiales. ca los tales deleytes no reçiben aquel bien tamaño en todo ni en parte.

Capitulo. viij. prueua q̄ la felicidad: o bienaueturāca sea en la mejor pte de los ombres: siq̄er sea aq̄lla: entēdimiēto: siq̄er sea algūa diuinidad q̄ sea en nosotros. basta q̄ ella esta collo// cada en la pte q̄ es mas excellēte. E aq̄sta prueua ser la intellectual por algūas condiciones q̄ auemos dicho de la felicidad: ⁊ todos cōcuerdā en esto. Primeramēte por q̄ la pte itellectual es mas noble sin cōparaciō: q̄ q̄lq̄er otra pte de las sensuales ⁊ corpales. ⁊ en esto no cale prueua como ella de ser ⁊ p̄fectiō: ⁊ mouimiēto a las otras ptes pa dichas. Segundo por que ella es cōtinua. ca no cessa sino por accidēte: lo q̄l cōtece por falta: o fatiga de la ymaginaciō q̄ es fincada en el organo corporal. ⁊ podemos cōtinuamēte specular: mas q̄ fazer otra opaciō algūa. Tercero por q̄ ella es mas

delectable que todas. Ca la sabiduria sola tiene por si
marauillosos deleytes. por la certidumbre ⁊ puridad
suya. ⁊ de todos otros deleytes es por el contrario.
Ca son viles ⁊ de poca durada. cuya razón es q̄ las co-
sas corporales se comunicā todas jūtamēte. ⁊ las itelle-
ctuales siēpre sō mas nuevas. ⁊ ser por si sufficiēte mas
cōuiene ala pte itellectiua q̄ alas otras. Ca los iustos
⁊ liberales ⁊ fuertes: o magnificos todos han mene-
ster ayudadores pa obrar. mas esta sola por si misma
especulara. ⁊ tãto mejor q̄nto mas sciēte fuere: avn q̄
ella es tãto mejor q̄nto tiene cōpañia semejāte empo-
q̄ndo le fallece: ella por si misma es abastāte ⁊ sufficiē-
te. E dize mas q̄ esta sola tiene ocio virtuoso ⁊ repo-
so final. E de todas las otras virtudes practicas es
por el cōtrario. ca cierto es q̄ las cosas d̄la guerra: las
q̄les cōsistē en operaciō: no se d̄sseā pa si mismas. Ca
no ay ombre q̄ d̄see matar por ser matador. ca ē tōces-
seria el tal homicida. ⁊ matador volūtario. mas d̄sseā
se las tales cosas por alcāçar reposo ⁊ paz. ⁊ asy delas
acciōes ⁊ cōuersaciōes politicas. ca ningūo las desea
por trabajar siēpre. mas por folgar algū tiēpo. E la fe-
licidad especulatiua assi como causa final no demāda
ni d̄ere otra cosa sino por si misma. la q̄l es delectable
⁊ vaca en ocio virtuoso. ⁊ tiene otras condiciōes que
auemos atribuido ala bienaueturāça siq̄er felicidad.
E la tal vida dize q̄ es tãto mejor q̄ la hūana q̄nto es
la diuinidad: o entēdimiēto n̄ro mejor que las cosas
corruptibles ⁊ corporales: ⁊ aq̄sta vida es diuina. Ca
no la posee el ombre segū q̄ ombre: mas segū q̄ es di-
uino ⁊ incorruptible. E dize q̄ lo q̄ dize algūos q̄ los
mortales hā de curar delo mortal. ⁊ los corruptibles
delo corruptible: ⁊ curar de aq̄llo es burla. ca el ōbre

deue mejorar se segun aquella pte segun la qual es mas noble. ⁊ mas durable. ⁊ mas pperuo. ⁊ mas imortal ⁊ gozoso. ⁊ esto no lo alcãça los ombres q̄ carecẽ d̄ aq̄sta potẽcia itellectiua la q̄l dize q̄ puesto q̄ sea ẽ nosotro pequeña. empo es assi como vna centella de fuego la q̄l enciẽde gran foguera. ẽ assi el entendimiẽto digo de los ombres sabios. ⁊ no de los bestiales: sera incorruptible noble excellẽte puro ⁊ limpio. ẽ grãde infortunio cõteçe a los apartados de aq̄sta vida especulatiua: como ayan de viuir vida q̄ es mucho menor d̄ la cõdicion hũana. ca toda creatura en potẽcia es capaz de aq̄sta vida. ⁊ grã ceguedad es del mũdo ser priuado de este bien por la mayor parte. ⁊ grã bien q̄ere dios a los adereçados por este camino. O desuẽturada edad. ⁊ infortunado nascimiẽto d̄ los q̄ nascen agora en esta celada: embaraçada de opiniões fantasticas. en la q̄l no solamẽte este biẽ no es amado. ni escogido Mas abhorrescido vituperado. ⁊ escarniçido pseguido ⁊ diffamado. ẽ assi breuemente auemos prouado como la felicidad es en la mejor parte.

Capitulo .ix. tracta d̄ la felicidad humana: ⁊
 c dize q̄ segundariamẽte son bienauẽturados los ombres q̄ vsan segun las virtudes morales ẽ dize q̄ fazer las cosas iustas liberales: o fuertes son todas las hũanas virtudes. ẽ cõcluye q̄ todas estas virtudes son refrenadoras de las passiones humanas de las q̄les ay algunas d̄ parte del cuerpo. ⁊ otras de todo el cõpuesto. ẽ dize mas q̄ la prudẽcia es virtud ligada por vn cabo cõ las passiones. ⁊ por otro con las virtudes morales. ẽ todo el bien d̄ las passiones: o appetitos es ser refrenados cõ la razõ la q̄l no puede ser recta sin la prudẽcia. ⁊ como la prudẽcia sea cõpuesta

por ser tomados sus principios de las operaciones: las
 quales son acerca del compuesto: seguir se ha la felicidad:
 que es segun a estas obras ser compuesto. Mas la del ente //
 compuesto es simplicissima. Avemos espero pues dicho
 basta que suficiente: y abundosamente della. ca disputar la:
 y discutir la con mayor diligencia: seria allende nuestro
 proposito.

Capitulo. x. prueua que la felicidad humana si que
 c er politica ha menester bienes o fortuna: y p
 speridades segun mas o menos. Ca el liberal
 ha menester dineros. para ser lo. y el iusto es mismo
 para galardonar. Ca las voluntades no son manifiestas
 Ca muchos fingē de ser iustos y liberales si tuviessen
 bienes. es mismo el fuerte ha menester potencia para
 que sea examinada su fortaleza: y manifiesta. E el magnifi
 co: y el temperado esto mismo. y todas estas virtudes
 han menester muchas cosas. E por tanto se suele pregun
 tar una cuestion: como las virtudes sean compuestas o elec
 ciones y operaciones cerca o qual de estas es mas la virtud
 E ciertamente la virtud moral se compone o las dos. de
 las elecciones asy como de principio. y o las operaciones
 asy como de fin. E dize mas que la felicidad especula
 tiua no ha menester mucho de bienes o fortuna en //
 pacha: y turba la especulacion. en pero ha menester so
 la mente lo que ya es dicho. E cierto es que la perfecta
 felicidad es operacion o el ente compuesto especulatiuo lo qual
 se prueua asy. Ca cierto es que los angeles y dioses viuen
 segun esta vida y son bienaventurados segun aquella. y preguntan
 do cuestion dize escarneciendo que quales operaciones atribuire
 mos a los dioses: o angeles: iustas: o liberales? E en //
 tonces pregunta que moneda ay entre ellos? E si que son

fuertes: acerca de que cosas terribles son fuertes co-
mo no hayan temor de cosa del mundo. y si son ten-
perados: cerca de que concupiciencias. E asy conclu-
ye necesariamente: que pues en ellos no ay passiones:
ni apetitos sensitivos: que llamar los fuertes justos
liberales: o téperados: seria vna cargosa alabanca: y
gran vituperio para ellos. La seguir se hia: que fuesen
animales cópuestos: y que tuuiesse apetitos corrutos
y passiones inclinates ala parte peor. Enpero a todos
es manifiesto: que los angeles bienauenturados: los
quales llama inteligencias separadas no duermen: ni
son muertos: mas viuen. y su vida es sienpre en acto.
Resta pues solamente que como la vida sea operaci-
on de algua potencia: como auemos dicho: no ay otra
operacion: ni otra vida deuida a ellos sino la diuina
que es la especulacion intelectual. E por tanto la felici-
dad es operacion de dios: o diuina en dios: y en las
inteligencias separadas. y la de los ombres especulati-
uos es muy cóforme: y semejante a esta. La señal de a-
questa es: que los animales brutos no participan de
aqusta vida: ni los ombres bestiales: y los angeles viu-
en sienpre segun esta vida y la felicidad o bienauenturan-
ca de los ombres tanto lo es: quanto es semejante a esta. E
los brutos como dicho es: ni los ombres brutales por
no ser especulatiuos. no pueden ser bienauenturados. E
los ombres intelectuales tanto son mas bienauenturados
quanto son mas arredrados: y alexados de la bestiali-
dad: y propinquos y cercanos al intelecto: siquer diui-
nidad: E esta propinquidad es esta vida: es verdadera
nobleza. y en aquesta y en la otra es perpetua: y total
felicidad: y bienauenturaca. E por tanto se sigue: esta so-
la tener el proprio nombre de bien auenturaca. E asy bre //

uemente auemos dicho q̄ la felicidad humana ha menester bienes de fortuna.

Capitulo .xj. dize q̄ el bienauenturado speculatiuo ha menester algunas cosas exteriores assi como es sanidad: ⁊ vestir: ⁊ comer: ⁊ ser uicio razonable. por q̄ la flaq̄za humana cō las gr̄as congoxas: ⁊ miserias dela vida. no pued̄ vacar ala cōtéplaciō. empero no ha menester muchas cosas: para la tal felicidad. E la por si sufficiēcia no cōsiste en la superfluidad. E por tanto difficil cosa es los Principes dela mar: ⁊ dela tierra: ser bienauenturados. por que en la tal muchedumbre. ⁊ abūdācia de bienes ⁊ fortuna el animo se altera: ⁊ se fazē vagabūdo. no reposando cerca de vna cosa. E por esto el pensamiēto delos tales: no puede star firme en la speculaciō. E vemos claramente los medianos: ⁊ simples ombres cōmunmente fazer mas actos virtuosos: q̄ los semejantes. E por esto Solon ⁊ anaxagoras no pusierō biēauēturāca en el rico ni en el poderoso: mas llamaron bienauēturado al q̄ temperadamēte posee algunos razonables: ⁊ medianos bienes. E no es marauilla q̄ a muchos ydiotas: grosseros: ⁊ populares parezca el contrario. ca los tales solamēte juzgā d̄ los bienes: q̄ ellos conosciē E la auctoridad d̄ estos famosos sabios fue mucho creyda. por q̄ siēdo ellos obres d̄ gr̄a stato: d̄ terminārō ⁊ fizierō su vida cō poq̄dad d̄ bienes d̄ fortuna: tomādo solamēte lo que era necessario al ornamiēto: ⁊ passamiēto d̄ la vida. Estouiedo aptados d̄ las cōuersaciones: ⁊ acciones politicas: ⁊ d̄ la republica: fuerō d̄ dicados: ⁊ vacarō ēteramēte ē la speculaciō ⁊ fizierō aq̄lla vida fasta su fin. E ē las cosas morales mas auemos d̄ mirar las obras: q̄ las palabras. pues diremos

segū esto: q̄ el q̄ es mejor dispuesto è la pre ò entēder:
 ⁊ cura mas: ⁊ obra biē segū aq̄lla: ⁊ viue: este es mas a
 mado ò dios. E pues es verdad q̄ dios tiene cuydado
 de los actos humanos: razonable cosa es q̄ el se goze
 ⁊ delecte: ⁊ ame lo q̄ le parece mas. E no hay cosa se //
 mejāre a dios sino el entēdimiēto: sigue se luego q̄ a //
 los q̄ viue segū esta pre: ama dios mas: ⁊ ha mas cuy //
 dado òllos: ⁊ los regracia como amigos. ⁊ estas co //
 sas no puedē star: sino en el sabio. ⁊ dios no ama sal //
 uo aq̄l: luego seguir se ha solo el sabio por ser ò dios
 amado: ser bienauēturado: ⁊ verdaderamēte felice.

Capitulo. xij. p̄gūta si ha q̄ca òterminado suf
 c ficiētemēte en lo passado òlas virtudes: ⁊ ò
 la amistad: ⁊ vela òlectaciō: ⁊ si tiene la ele //
 ctiō òlos ombres algū fin en saber theoreticamēte òlas
 virtudes: o si cōsistē mas en la practica. E òterminan
 do dize: q̄ en las operaciones humanas: mucho mas
 aprouecha la obra: q̄ la speculaciō. Ca si las palabras
 solas bastassē a fazer los ombres buenos: muy grā ga
 lardō ⁊ p̄mio se deuria dar a los oradores ⁊ eloquētes
 no é bargāte q̄ dize las palabras tener muy grā fuerça
 a iclinar los aīmos òlos mācebos tractables: ⁊ benign
 nos. ⁊ hay otros muchos q̄ no sō tractables: ni r̄cibē
 cōsejo. por q̄ no obedecē ala verguēça: mas al temor.
 Ca no se aptan del mal por ser torpe cosa: mas por te //
 mor: òla pena. ⁊ como no seā dispuestos a gustar el biē
 abhorrecē lo. ⁊ estos tales no se puedē trāsformar: ni
 cōuertir por palabras algūas siq̄er seā ellos tales por
 natura: siq̄er por luego costūbre. ⁊ dize mas q̄ en tres
 māeras se fazē buenos los òbres: segū la opiniō òlos ā
 tiguos. ca vnos dizē q̄ por natura: otros q̄ por luego
 costūbre: los otros que por doctrina: ⁊ enseñāça. E di

ze que manifiesto es. q̄ por naturaleza no somos buenos: ni malos. ⁊ la palabra o enseñanza no abastā a persuadir: ni a aconsejar a todos. empo por algũa diuina causa viene la bienauenturança a aq̄llos: q̄ nascen biē afortunados ⁊ tienē el alma dispuesta: assi como tierra fertil ⁊ labrada para recibir la semiente dela persuasiō o enseñanza: ⁊ habituar la por luēgo uso. E por t̄to el q̄ viue segū la passion: no es dispuesto para recibir el tal mejoramiēto. E naturalmēte deue ombre amar el biē: ⁊ abhorrecer el mal pa ser bueno. E por esto es cosa difficile ser algūo bueno siēdo moço. por q̄ viuir segū la virtud. es cosa muy aspera. ⁊ por esto cōuiene q̄ todas las republicas delas ciudades: ⁊ reynos bien gouernados tengā leyes: pa dar criança a los mancebos en cōmū segū su disposicion: ⁊ statos: ⁊ segun aquello. en que han d̄ vsar. E cōuiene q̄ los ordenadores delas leyes pongan premios de utilidades: ⁊ hōrras a los q̄ bien vsan. ⁊ por el contrario a los rebeldes deue dar penas. por que se castigū: ⁊ a los q̄ son insanables: ⁊ incorregibles: apartar los por q̄ no corropā a los otros. E deue se punir los tales cōlas tristezas: q̄ mas cōtrañan a sus d̄leytes. como al q̄ desseja star ēla ciudad por viuir delicadamēte: desterrar le en algũa ysla: o tierra solitaria: ⁊ apartada de deleytes.

Capitulo. xiiij. dize q̄ por esto: que hauemos dicho d̄la pena: ⁊ p̄mio: ⁊ buena costūbre: o mala: es menester q̄ haya Rey bueno: ⁊ ley orōnada. q̄ m̄de las cosas: q̄ se hā d̄ fazer ēla ciudad por q̄ a esto no bastaria la palabra d̄l padre: ni d̄l amigo por todos no ser dispuestos a recibir cōsejo como dicho es. E dize mas q̄ en sola la ciudad d̄los Lacedemonios: hauia ley d̄la cōmū criança d̄los m̄cebos: ⁊

Delas mugeres zaquella era ley marauillosa. E vize q̄
 en muchas ciudades hã dexado esta criãça a cada vno
 segũ su aluedrio. Empeo en las tales ciudades: q̄ no tie
 nen tal ley: bueno es q̄ los padres tengã muy grã cup
 dado de dar buena criança a sus fijos. ⁊ mayor acerca
 d̄l entēder ⁊ costumbres. q̄ cerca la criãça del cuerpo.
 E dize q̄ no hay diferencia. q̄ los tales amonestamiē
 tos se fagan por leyes scriptas o no. La éla musica mu
 chos cantã bien: q̄ no saben el arte para remedar otra
 voz. ⁊ assi en la rhetorica. ⁊ en las cosas morales. E cier
 to es q̄ los fijos toman mucho los costumbres de los
 padres assi como naturales. E alas vezes estas doctri
 nas: o costumbres se enseñan por palabras vniuersa//
 les: a vezes por expiencias pticulares. assi como en la
 medicina diziendo q̄ aqualq̄er: que tiene calētura: es
 buena la dieta: ⁊ no fazer exercicio. empero podria ser
 q̄ a algũo doliēte de calenturas. dañaran estas cosas.
 E assi para ser buē fisico ha menester saber la razõ vni
 uersal: por q̄ obra: ⁊ el subiecto particular en el q̄l esta
 la tal dolencia. Empeo muchos pueden ser phisicos d̄
 si mismos. por las experiencias: q̄ han fecho de si mis//
 mos. ⁊ assi muchos por experiencia: ⁊ vso se puedē fa
 zer buenos avn que ignore la razõ vniuersal d̄ la bon
 dad. E por tãto dize q̄ el fabricador de la ley: deue sa//
 ber: ⁊ cōiecturar las disposiciones: ⁊ qualidades de a
 q̄llos: a quiē se da tal ley. Assi como en la medicina el
 phisico bueno ha d̄ saber la disposiciõ q̄lidad: ⁊ cōple
 xiõ d̄ los doliētes q̄ cōuiene mucho por dar la medicina.

Apitulo. xiiij. declara q̄ tal ha de ser el fabri
 cador d̄ las leyes: lo q̄l es d̄ grã utilidad en el
 mũdo. ⁊ cierto es q̄ tomados los fines d̄ ca
 da cosa: el ombre tiene su fin: como auemos puado.

- y las obras de los ombres hã de ser ordenadas en tal manera: que siruan a aq̄l fin: y como todos no sabẽ q̄l es aq̄l fin es necessario q̄ este fin: y sus obras seã de terminadas por ley. E dize q̄ la ley no solamẽte es necessaria pa enseñar los costũbres a los juuenes: mas a vn por cõseruar los en los q̄ ya son ombres barbados. E dize q̄ las palabras vniuersales cõuienen mucho a las sciẽcias speculatiuas. y las obras pticulares. y actiões a la sciencia moral. E dize q̄ los fabricantes d̄ las leyes no pueden ser sin estas dos. por q̄ como el vn fin sea arredrar el entẽdimiẽto: y apartar le de errada. y el otro d̄ bonificar el appetito: conueniẽte cosa es: q̄ los semejantes tẽgan alguna manera de sciencia: y experiencia. E por esto dize q̄ muchos sophistas p̄meten q̄ enseñaran la politica diziẽdo persuasiones: y cõsejos sin obras. y no la enseñan. La tã poco en las otras artes mechanicas no las enseña el q̄ no las sabe: y obra segũ aq̄llas. assi como scriuir y edificar: o otras semejãtes artes. E pues dize q̄ no son dichos phisicos los q̄ tienẽ solamẽte la medicina en scripto. assi como no son morales: avn q̄ sepan todas las palabras d̄ las leyes. Empero estas razones aprouechan a los expelrimẽtados en cada vna de las obras particulares. E dize mas que bueno seria tentar assi como hauemos fecho: palpablemẽte tractar de la politica: que cosa es: y por q̄ fue cõgregada: y ayũtada. E para esto dira como la vida es en tres maneras: cõuiene saber viuir y sufficientemẽte viuir: y virtuosa y bienauenturada mẽte viuir. E cierto es q̄ vn ombre solitario puede viuir empo insufficientemẽte. y por esso es necessario q̄ haya compaña de muger fijo sieruo: o alguna cosa èlugar del sieruo. E aq̄sta vida es sufficiẽte para solo viuir

empero no es limpia virtuosa: ni buena. E por esto es
necessaria cōgregaciō: ⁊ ayutamiēto donde haya mu
chedūbre de ombres: ⁊ distincion de grados: ⁊ de of
ficios dōde deve hauer sabios: q̄ enseñen ⁊ mejorē la
parte intellectual: ⁊ Principe ⁊ fabricantes de leyes
virtuosas: q̄ ordenen toda la humana vida en aq̄lla
policia: ⁊ ordenança. quitādo las iniurias ⁊ violēcias
por q̄ todo ombre viua en paz. ⁊ q̄ no haya ombre en
la ciudad: que no se cuente en algū grado de aproue
char ala cosa publica. Los vnos defendiendo la. los
otros mejorādo la en officios: ⁊ artificios. E es lo mis
mo los tales fabricantes: ⁊ ordenadores de las leyes
deuē proueer despues dela paz: ⁊ concordia dela ciu
dad: como sea sana: fertil ⁊ abastada. E todas las
leyes: q̄ aderescan estos fines: son buenas. ⁊ las que
desuia: son malas. E dize q̄ para tractar estas cosas: es
menester ver las opiniones de los antiguos. ⁊ las di
uersidades d̄ sus opiniones: ⁊ leyes. ⁊ despues juzga
remos q̄les son buenas: o malas: como veamos q̄ al
gunas de las tales leyes. saluan la policia por vna pte
⁊ por otra la coriōpen. E dize mas q̄ vista la cōdiciō
d̄ la policia: ⁊ que leyes la saluan. q̄les la destruyen:
podremos fazer algū medio politico. p̄sando: ⁊ cō
tecurādo segū la razon humana. assi como fezimos ē
la ethica. E asi auemos dicho vniuersalmente el pro
hemio: o introduction dela politica.

¶ DEO GRATIAS.

¶ Fenecē se las ethicas de aristotiles Impressas en seui
lla por Menardo Ungut Aleman. ⁊ Lācalao polono
cōpañeros. Enel año del Señor de mill ⁊ quatrociē
tos ⁊ nouenta ⁊ tres años. A cinco dias del mes de
Junio. 1493.



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

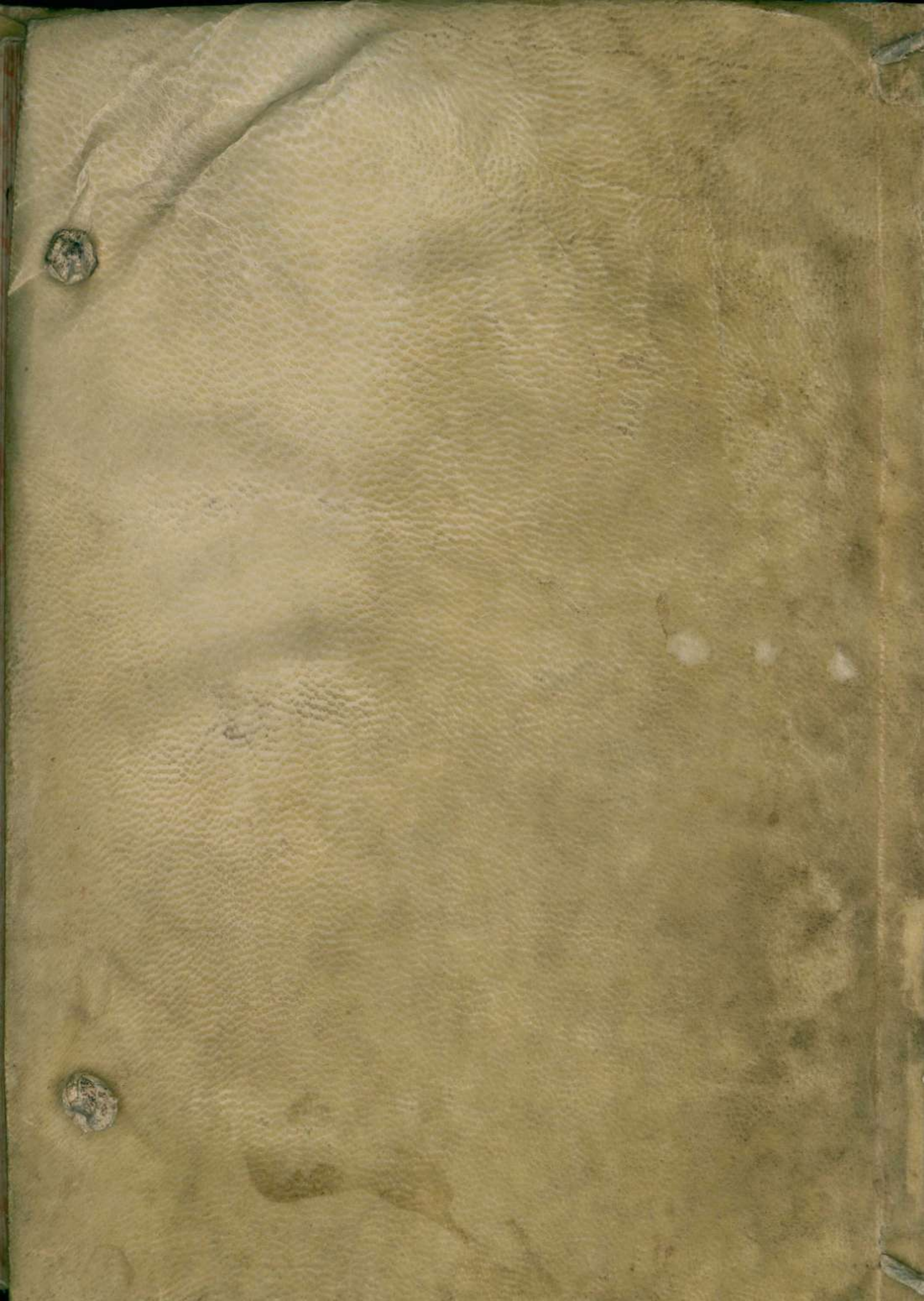


Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through.









159

159