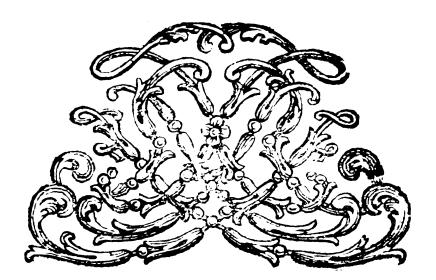
RACCOLTA DI PROSE FIORENTINE PARTE SECONDA Volume primo CONTENENTE LEZIONI.

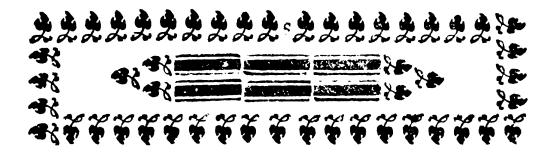


IN FIRENZE. MDCCXXVII.

Nella Stamperia di SUA ALTEZZA REALE. Per li Tartini e Franchi. Con lic. de' Sup.

Digital copy for study purpose only. © The Warburg Institute

Digital copy for study purpose only. © The Warburg Institute



PREFAZIONE.



Olendo noi lo incominciato lodevolissimo instituto, dal celebre Carlo Dati intrapreso, di fare una Raccolta delle Fiorentine Prose, giusta le forze nostre andar

profeguendo: e confiderando parimente, che fin' ora fono ufciti alla luce fei Volumi d'Orazioni, o vogliamo dire di Profe, allo stile oratorio attenenti; per fare adeso ad altra maniera di componimento pasaggio, abbiamo rifoluto di procedere ad una Raccolta di Lezioni Accademiche, che uno stile dommatico o precettivo risguardano: e così dar principio alla seconda Parte di tal Ruccolta; non intendendo con questo di terminate la prima, la quale, quando che sia, ben si potrà con altri Vo-* 2 lumi, iv

lumi, a nostro piacimento, prolungare. Nè è stato però intendimento nostro, l'aver voluto compilare una qualche erudita Prefazione, per collocare in fronte di questo primo Volume, siccome in tutti quelli della prima Parte è stato sin ora praticato; perciocchè in quanto all'universale, per quello cioè che risguarda il pregio di nostra Toscana favella, pare a noi, che già, se non interamente per la vastità del soggetto, a sufficienza almeno ne sia stato favellato: ed in quanto al particolare, cioè in ordine a questa diversa maniera di componimento, ci siamo persuafi, che brevi parole il defiderio e la curiofità degli amorevoli Leggitori appagheranno. E vaglia il vero, che altro fa di mestieri di dire al proposito nostro, se nonche, per maggiormente confermare la tante volte celebrata oppinione, che la noftra lingua, al pari della Greca, e certamente più della Latina, ad ogni stile e ad ogni materia con facilità somma s' adatti; si volga il purgato occhio della mente al riflettere, con quanta franchezza e chiarezza insteme, le oscurissime ed intrigate filosofiche ed erudite questioni, ella sovente maneggi? Quello però, che degno pare di maggior maraviglia, si è, che que-

questa tale prerogativa d'esprimere chiaramente colle parole tutte quante le Scientifiche materie, non possederono solamente gli elevati ingegni, e negli studj delle scienze del continuo occupati, come fu per esempio un Francesco de' Vieri, detto il Verino Secondo, che molti Trattati di Filusofia compose in volgare : l'eloquentissmo Benedetto Varchi, il perspicacissimo Galileo, e ne' passuti tempi l'ottimo restauratore della esperimental Filosofia Francesco Redi, e tussi coloro, che molti libri de' Filofofi Greci tradussero, siccome fece di quegli d'Aristotile Bernardo Segni; ma la possederono ancora alcuni di culoro, che all'arti manuali attendevano, come fu un Gio: Batista Gelli Calzajuolo, il quale moltissime Lezioni ed altre Opere, tutte quante di Filosofia ripiene, compose. Ma perchè in questo luogo corna bene in acconcio il dar notizia dell' origine di cosi bello instituto; egli è da sapere, che co' felici natali dell' Accademia Fiorentina, che seguivono (come ognun sa) nel 1540. nacque altrest il lodevolissimo costume, del comporsi a vicenda dagli Accademici di quella o Lezioni o Letture, le quali poi nelle loro pubbliche adunanze erano da' medesimi recitate: e tal costume fu 3

vi

fu di poi abbracciato ancora dall'altre Accademie, intorno a quei medesimi tempi, e da alcune ancora alguanio dopo instituite, degli Alterati cioè, e de' Lucidi, e degli Spensierati, e del Piano, le quali di poi son mancute : ed eziandio dalla sempre famosijima ed immortale Accademia della Crusca: e da quella, che pur di presente mantien vivo il suo primiero splendore, degli Apatisti . Del cominciamento di tale instituto ne aviamo una molto lodevole testimonianza nel decimo libro della Storia di Bernardo Segni, dove quello scrittore alla pagina 271., attribuisce la principal causa della Fondazione della mentovata Accademia Fiorentina a Cosimo de' Medici, allora Duca, e di poi Gran Duca di Toscana. Le parole del Segni, perchè elle contengono alcune cose da noi toccate, riportiamo di presente : Nella Città fu altresi autore di farvi un' Accademia, nella quale s' efercitavano affai i giovani Fiorentini nella lingua -'Toscana, che fioriva ed era favorita, non pure in Italia, ma ancora in la Francia, ed in altri confini; perchè allora il traduffeno del Greco scienze. e col parlar di cose gravi e scientifiche con molta eloquenza di dire, s'acquistò

cquistò per molti gran fama d'ingegno Perciò ancora Benedetto da Monte Varchi, che faceva di tal lingua molta professione, su provvisionato da lui: ed a Gio: Batista Gelli, benchè Calzolajo (leggasi Calzajuolo) acutitlimo d'ingegno, fu data riputazione ed aju. to. Un simile testimonio si legge ancora nella funebre Orazione di Baccio Baldini, fatta da lui per la morte del prefato Gran Duca. Lode dunque immortale a un tanto Principe: non perchè egli fosse il primo giudiziosissimo inventore d'ereggere nelle nobili e popolate Città, come si è veduto di poi praticare per l'Europa tutta, Adunanze o Accademie, ove gli studiosi ed elevati ingegni negli eruditi recitamenti s' esercitassero (che ben sappiamo, che Elio Adriano, al riferire d' Aurelio Vittore, edificò in Roma un luogo, a cui pose nome Atenes, acciocche in esto l' esercizio delle nobili Arti continuamente si praticasse) ma perchè egli fu autore ed incitamento, che in questa Città di Firenze, si bella e lodevole costumunza, per una lunga serie di secoli intermessa o quasi (penta, a nuova e vera e ben fundata restaurazione, sotto de' suoi valevoli auspicj, ne risorgesse. Il pregio però più 162-4

ragguardevole di questa costumanza dell'Accademie egli si è, coll' urtifizio della materna lingua abbellendo le scienze, far pruova s' ella capace sia di ricevere, qual molle cera, tutte quante le forme, che il compositore le vuol dare. Ed in vero dall'opere moltissime, se non forse infinite, che ne sono di poi uscite fuora, egli si è molto ben conosciuto, ch' Ella ne è capacissima. E certamente l'udire nel proprio linguaggio, con vaga ed ornala eloquenza corredate, le doste ed erudite Spiegazioni e soluzioni, intorno a qualsivoglia spezie di cose, o naturali o intellettuali, rende appagato l'animo di chicchessia; perciocche nella proprietà delle native parole la verità delle cose più chiaramente si discerne: e per mezzo della sola Eloquenza le buone scritture render si possono ed aggradevoli ed immortali. Le scienze, ornumento degli uomini, e vera norma della vita civile, fioriruno ansicamente appresso molte e diveise nazioni, come appo i Caldei, gli Egiziani, i Perhani, e forse ancora i remotissimi Chinesi, ed altri. Gli antichi Etruschi altresi le nobili arti e le scienze coltivarono, come du' loro monumenti si può vedere: gran parte de qua-

quali a bello studio è stata aggiunta alla grande Opera del Dempstero De Etruria Regali escita poco sa da questi nostri Torchj; ma più che da altro, si comprende dalla dottissima ed eruditissima Dissertazione del Clarissimo Sig. Senatore Filippo Buonarroti colla medesima Opera accompagnata. Contuttociò per qual cagion le scritture di questi popoli non si perpetuarono, come quelle de' Greci e de' Romani? se non perchè le scritture di costoro furono corredate del bellissimo ornamento dell' Eloquenza, e quelle de' Greci spezialmente, i quali d'inventori de' buoni fludje degli efercizj della mente riportano il vanto; siccome dall'eloquenti/jimo Benedetto Averani, nella nona Dissertazione sopra Tucidide, fu saggiamente osservato. Bellissimo e aggradevole al sommo si è l'esercizio del comporre in Toscano Lezioni Accademiche; poiche bene eseguendosi tale assunto (il quale affai ragionevolmente praticato vedrussi nella maggior parte delle Lezioni, che da noi si manderanno alla luce) chi non s' innamorerà e della dicitura e del dicitore : e non speculerà coll'acutezza dell'ingegno nuovi dubij di curiose ed occulie questioni, per proporsi [come si prapratica] a disciogliersi dagli studiosi intelletti? I quali dubbj, con bella chiarezza e con vago ornamento disciolti, chi potrà nell'udire le soluzioni loro, con-

X

tenersi di non ripetere quel gentil motto, che al suo maestro Virgilio disse il nostro divinissimo Dante?

O Sol, che fani ogni vista turbata, Tu mi contenti sì, quando tu folvi, Che non men che faver, dubbiar m' aggrata?

E quì una cosa in modo particolare è da osservars: ed è : Che di due sorti principalmente sono queste Lezioni o Letture che dire le vogliamo. Della prima sorte son quelle, che sono a maniera di Comento: della seconda, quelle, che sono a maniera di Trattato. Gli antichissimi Critici fecero sopra i poemi Didascalie o Lezioni, come si vede osservato dal Casaubono, non troppo lungi dalla fine del Capitolo 5. del primo Libro della Satirica Poesia de' Greci e della Satira de' Romani Giovanni Boccacci, e Francesco da Buti, che furono de' primi Comentatori di Dante, praticarono di distribuire i Comenti loro in white Lezioni Questo ottimo esercizio fu seguitato poi da moltissimi, nel comentare particolarmente i Sonetti del Pe-

Petrarca e d'altri eccellenti Poeti ; comecche questo sia un lavoro più comodo, per potersi eleggere quel suggetto, che meglio al proprio intento si confaccia. Le Lezioni, che sopra qualche filosofica questione ed altra parzial materia scompongono, sono a dir vero tanti Trattati, i quali possono aprir sovente un ben largo campo ad interi e ben formati Volumi. Equesto aviamo voluto dire, non perchè sia cura nostra, che bisognosi siamo di buoni ammaestramenti, il dargli ad altri; ma perché il desiderio nostro e la intenzione nel fare questa Raccolta, altra non è, che di fare innamorare i Lettori, di questa bella maniera di componimento: ed in questi nostri tempi, ne' quali le scienze, non colla lacerna delle ragioni astratte, come ne' tempi passati, ma coll'ardentissima face dell'esperienza,

Che mena dritto altrui per ogni calle,

vanno sempre investigando nuovi scoprimenti; s'animino a comporre, ed a ben distendere in sulle carte i conceputi concetti, ad utile e lode di se medesmi, ed a benefizio degli amatori delle bell'arti. Egli però non si vuol tralasciare di dire, che di benigno compatimento degni sono alcuxii

alcuni de' passari, se nelle loro Lezioni vagarono talvolta alguanto lungi dal vero; poiche se faremo reflessione [siccome è cosa multo doverosa] a' tempi, ne' quali effi fiorirono; conosceremo chiaramente, aver' eglino scritto secondo quelle oppenioni, che erano allora in pratica ed in vigore nelle pubbliche scuole: il che serve per aver notizia della Storia filosofica. E questo è quanto giudichiamo poter esfer sufficience per una breve informazione a coloro, che si compiaceranno di leggere la presente Raccolta. Altro non resta da dire, se non che avendo noi inteso da più persone, esser desiderio della maggior parte di chi si provvede di tali libri, l'avere notizia, di dove stano tratte le cose contenute in est : ed in oltre guando ve ne sono di quelle, già state altra volta stampate] vedere le Dedicatorie ed altro, con che corredate furono da principio; ansiosi al sommo di contentare ciascheduno, ed estendoci leggeristima fatica il ciò fare, all' una e l'altra brama soddisfaremo

Le prime due Lezioni, le quali sono di m. Pier Francesco Giambullari, son tratte da una Raccolta di quattro, tutte dello stesso Autore, fatta dal Torrentino, e da

xin

e da lui stampata con questo titolo: Lezioni di M. Pier Francesco Giambullari, lette nella Accademia Fiorentina, In Firenze MDLI. in 8. pog. 157. compresa una Tavola delle cose notabili, in fine del Libro. Dopo il Frontespizio, si vede il ritratto del Giambullari: e di poi segue la presente brevissima Prefazione dello Stampatore a' Lettori.

LORENZO TORRENTINO

Impressore Ducale a' Lettori S.

Vendo veduto, umanissimi Lettori, **1** quanto siano state universalmente care e grate, in ogni luogo, le belle e dotte Opere e Lezioni degli Accademici Fiorentini : e desiderando parte compiacere a chi leggerle si diletta: e parte far quello onore, che io posso, all'onorate fatiche e degni meriti di quelle, per grazia e cortesia di molti amici, che molti ce ne ho trovati e buoni, sono stato proveduto, ed ho promessa di molte opere loro. Delle quali oggi quella tal parte, che prima e di per se, mi è venuta alle mani, quella, cioè quattro Lezioni di M. Pier Franxiv

Francesco Giambullari per al presente visi comparte. Nè di loro nè dell'Autore visi dice altro, perchè di gia tutti, mediante l'altre ingegnose e dotte Opere sue, benissimo il conoscete: e queste son tali, che da lorossesse e daranno eternamente all' uno o all'altro e vita e nome. Godete lieti, e del continuo aspettate da me nuovi e maggiori frutti di questi, e virtuossissimi e felicissimi Accademici Fiorentini.

La prima delle due suddette Lezioni è dedicata dall'Autore a m. Gio: Strozzi, coll'appresso Lettera.

P. F. GIAMBULLARI

A M. GIO: STROZZI.

Quattro anni è andata vagando, fenza Protettore o Padrone alcuno, molto virtuofo M. Giovanni, quella frettolofa figliuola mia, che nell'onorato Confolato vostro, nacque pubblicamente nell'Accademia, come voi stesso vi ricordate. E per l'avvenire ancora se ne farebbe andata così; se io, come padre benigno ed amorevole

revole, non l'avessi ridotta a casa, non per tenerla appresso di me sche questo oramai è cosa impossibile] ma solo per railignarla pur qualche volta, a chi mi fu cagione di crearla: e che foste voi. A voi dunque, riconosciutala oggi per mia, e di più costumati panni forse vestita, novamente la dò e dono: a cagione, che ficcome primieramente conducendo me a sì alta Cattedra, la faceste venire in luce; così ancora difendendola dall'ingiurie, ed ajutandola ne' bisogni, la facciate goder sicura questa luce, ch' io le concedo. Accettatela benignamente : e vivete lieto e felice.

La seconda Lezione è dedicata dal medefimo Autore a Bernardo Segni : e questa è la sua Dedicatoria

P. F. GIAMBULLARI

Al suo Molto Onorando.

BERNARDO SEGNIS.

À Vendo io novellamente richiamato a me dalla Stampa la espofizione di quei pochi versi di Dante, che pubblicamente già dichiarai nella onorata Accademia nostra, essendo Conxvi

Confole Voi, Virtuofiffimo Bernardo mio: ed in oltre ridottala (s'io non m'inganno) ad uno effer forfe migliore; oggi deliberatamente la mando a imprimere : non perchè io l'abbia mai giudicata degna di più luce, che ella fi abbia avuta fino a quefta ora; ma folo, perchè indiritta e dedicata a Voi : così, come ella dimostrerà di effer nata primieramente a fervizio vostro; ella faccia ancora a coloro che verranno, testimonianza e fede certissima della scambievole benevolenza, che già gran tempo dura tra noi. Vivete felicemente.

La terza e la quarta Lezione sono di Lelio Bonsi: e vanno attorno con questo Titolo: Cinque Lezioni di M. Lelio Bonsi, lette da lui publicamente nell'Accademia Fiorentina, aggiuntovi un breve Trattato della Cometa: e nella fine un Sermone sopra l'Eucarestia, da doversi recitare il Giovedi Santo, del medesimo Autore. In Fiorenza appresso i Giunti MDLX. in 8. pag 224.

Lo Stampatore fa a questa sua Raccolta la seguente Dedicatoria.

ALL'

ALL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS.

SIGNORE

D. FRANCESCO MEDICI

PRINCIPE DI FIRENZE

E Signore Nostro Osservandissimo.

TEramente fe alla grandezza della divozione, e alla moltitudine degli obblighi, che noi portiamo, e riconofciamo ogn'ora, fenza termine e senza novero alcuno, dalla somma bontà e liberalità dell' ottimo e prudentissimo Padre di V.E.I. e di lei medesima, potessero pure in qualche minima particella le poche e debolissime forze nostre corrispondere; noi dimostreremmo con l'opera, se non più volentieri almeno più spesso che non facciamo, l'affetto e gratitudine nostra verso di lei. Ma poiche' il poter ciò fare ne è per ora vietato e tolto; non fia però (quello, che solo e sempre potemo e dovemo, e che sempre e solo sogliono i gentili Spiriti, e gexviii

e generosi risguardare) che il buono e sincero animo nostro non supplisca eglia bastanza: del quale, non ci li appresentando altra occasione, non che migliore di questa, ne daremo a V.E. I. questo picciolo e debil pegno, dedicandole, accolte insieme dall'industria nostra, in quella forma, che aviamo e migliore e più corretta saputo e potuto ridurle, e che già in diversi tempi dall'Autore medelimo separatamente dedicate e presentate le furono, alcune Lezioni di M. Lelio Bonsi sopra diverse materie, lette da lui pubblicamente nell'Accademia Fiorentina : le quali, insieme con alcune altre cose, da lui composte e da noi adunate, ci sono venute nelle mani per mezzo del molto Reverendo Padre Don Silvano Razzi, Monaco nel Monastero degl'Angioli, suo amicissimo, e nostro. Il quale ci ha più volte fatto fede, che il medefimo M. Lelio, infino Dottorato che fu nella professione delle Leggi, già circa diciotto mesi sono, aveva animo: e ultimamente, quando fu eletto al servizio dell' Illustrissimo e Reverendissimo Cardinale, fratello di V. E. I. e nostro Signore Offer-

xix

Osservandissimo, affermò volerle dare alla stampa, non per altra ragione, che per dare di se delle fatiche de suoi primi studj, e'de' suoi più giovani anni un così fatto testimonio; avvengachè di poi gli fosse bisogno porre da parte gli studj filosofici, e darsi a quelli delle leggi: e finalmente, non agli ozj di quella maniera di lettere vacare, ma a' negozidel suo Signore principalmente: e le voleva pubblicare sotto il chiariffino nome di V.E. I. più per moitrarle un cotal segno della continova e divota servitù sua, e particolare affezione, che egli le ha sempre portata e porta : e ancora, affinché meglio vengano esse da i morsi dell'altrui male lingue scampate e difese; che perchè egli le giudicasse degne di tornare anco la seconda volta, e accompagnate insieme, alla presenza di lei. La qua-le degni per sua infinita bontà e cortesia concedere (solo la buona mente di noi rifguardando) al poco nostro sapere e potere, scusa e perdono. In tanto, come siamo tenuti sempre di fare; pregheremo la Maestà di N. Signore Dio, che l'efalti ogni giorno, e mantenga insieme con l' Eccellenza del Signor * * 2

XX

Signor Duca fuo Padre, e di tutta l'Illustrissima Casa sua, con quella salute e felicità, che ella stessa può mai, e maggiore e migliore, desiderare. Di Firenze, il xxv. d'Agosto MDLX. Di V. Eccellenza Illustris.

Affezzionatissimi e Divotissimi fervi Filippo e Jacopo Giunti

Di queste cinque Lezioni, in questo primo Volume si sono ristampate la prima e l'ultima. Della prima, quella che segue è la Dedicatoria, la quale viene accompagnata con un Sonetto: il che si vede praticato in tutte l'altre di questo Autore.

ALL' ILLUSTRISSIMO

Et Eccellentissimo Signore, il Signore DON FRANCESCO DE' MEDICI

> PRINCIPE NOSTRO E Padron fuo Offervandiffimo

LELIO BONSI.

FRA le molte, e diverse cagioni, che misconfortavano, Illustrissimo Principe, e mi ritraevano dal doverse indirizzare questa mia presente prima lezione,

xxi

ne, erail conoscere io, che così all'altezza del grado e nobiltà fua, come alla grandezza dell' ingegno e perfezzione del giudizio, in così poca e tenera età, non fi conveniva cola alcuna mandare, la quale alta, grande, ingegnosa, e persetta non fusse: il che non poteva cadere nella età mia, la quale il diciottesimo anno non trapassa ancora: nè nella dottrina, la quale è molto minore, che a detta età non fi converrebbe. Enondimeno anco questa cagione vinfe con tutte l'altre, ed abbatte il desiderio, che è stato in me grandissimo, ed ora è più che mai, di far conto a V.E. in alcun modo, che, siccome Dio e la Natura m' hanno cittadino e fervo fatto dell'ottimo e grandissimo Padre vostro, e di voi medesimo; così l'animo e volontà mia altro non cerca nè desidera, se non di potere, quando che sia, far quello, che a buon Cittading & a divotissimo servo si richiede di fare verso i Signori e Padroni suoi. E perchè al presente non aveva a ciò fare altra occasione, non che maggiore di questa; non ho voluto lasciarla indietro. Laonde prego umilmente V.E. e con tutto il cuore, che non folo **m**1 ** 3

xxii

mi perdoni, se troppo le fussi paruto o profuntuoso o arrogante; ma eziandio si degni simitando a'ncora in questo la incredibile bontà e sapienza del giustisfimo e liberalissimo Padre suo] di accettare benignamente non tanto il dono, che nel vero per se stesso è menomissimo [quanto la buona volontà] ed animo mio, il quale certamente non ü può giudicare picciolo; posciachè egli ha ardire avuto così d'offerirsi a V.E. e dedicarsele in perpetuo, come d'eleggere quella sola per segno e guiderdone di tutte l'azioni, fatiche, e pensieri fuoi : la quale Dio, infieme con gli Illustrissimi Parenti e Fratelli suoi, confervi sana, e le dia tanta vita, quanta le ha dato felicità.

Di Firenze alli x. di Luglio dell'anno MDXLIX.

DON FRANCESCO MEDICI.

S Ignor, ch'al Padre & Avo vostro, c a tanti Dell'un sangue e dell'altro illustri Eroi, Speme porgete uguale, onde per Voi Spera l'Arno avanzar gl'antichi vanti: Non disdegnate, che v'onori, e canti,

Benchè con rozzo stil, chi tutti i suoi Pensieri ha posto (sol che non v'annoi) In celebrar glionor vostri cotanti.

Ma

xxiii

Ma qualmente porria, non dico inchioftro Immaginar, non che vergare in carte

L'alto valor d'Italia e Spagna infieme? In voi speme, e terror del Secol nostro, Tal de' vostri maggior riluce parte,

"Ch' ogni buon fi rallegra, ogni reo teme.

La Lettera e'l'Sonetto che segue, sono preposti alla Lezione quinta, che nella nostra Raccolta tiene il quarto luogo.

ALL' ILLUSTRISS. E REVEREND'SS. Signor fuo Offervandiffimo

IL SIG. CARDINALE FARNESE VICE-CANCELLIERE

L'ELIO BONSI.

SE vero è, Illustrissimo e Reverendissimo Signor mio, che il costume degli animi ingenui sia (come ne testimonia Marco Tullio) di volere a coloro estere grandissimamente tenuti, a i quali molto obbligati si fentono; non doverrà V. Reverendissima e Illustrissignoria nè maravigliarsi, nè avere discaro, che io, il quale molto obbligato me le fento, cerchi di doverle ogni giorno più, usando d' inviare in così alto luogo così basse ciancie; per giudicare io, che la bontà e cortesia vostra non debba si degnarsi d'accettare ora xxiv

ora quella Lezione, qualunque ella fi fia, la quale ella degnò di venire ad ascoltare, allorachè da me fu pubblicamente recitata nella felicissima Accademia nostra. Prego umilmente N. Sig. Dio, che conservandovi sano lungo secolo, vi doni quella felicità, che meritano le virtù vostre.

N Uovo Alessandro, in cui tutto s'aduna Quell'antico valor dell'alta vostra Roma, che (come il nome) e l'opra mostra Soccorso ebbe da voi fin dalla cuna.

- Non può l'empia, e crudel, cieca Fortuna, Che sempre a i più miglior, più rea si mostra A voi le virtù vostre, a noi la nostra Torre speranza, chè nel mondo è una:
- Il poter suo non men che folle, vano Non dee nulla temer, chi Dio ben cole, E da lui, come voi, conosce il tutto.

Dunque ella Signor mio fatica in vano: E voi 'n penfieri, in opre, & in parole Degno cogliete a i merti vostri frutto.

La quinta Lezione è di Piero Rucellai: ed è la prima volta, che vede la luce, tratta dal Cod. 738. in foglio della celeberrima Strozziana.

La sesta Lezione, che fu composta da Monsig. Francesco Bonciani, Arcivescovo di Pisu, pure anch'ella inedisa, è stata parimente estrasta dalla medesima Strozziana, Cod. 1259. in sogl. La La fettima Lezione è di M. Francesco de'Vieri: e va stampata di per se con questo titolo: Lezione di M. Francesco de' Vieri Fiorentino, detto il Verino Secondo, per recitarla nell' Accademia Fiorentina, nel Consolato di M. Federigo Strozzi l'Anno 1580, dove si ragiona delle Idee e delle Bellezze: Dedicata all'Illustris, ed Eccellentis. Sig. Conte Ulisse Béntivogli. In Fiorenza appresso Giorgio Marescotti 1581. in 8. pagg. 39.

E la Dedica:oria sua è l'appresso .

ALL' ILLUSTRISSIMO Et Eccellentissimo Signore, il Signore CONTE ULISSE BENTIVOGLI

Mio Padrotie Osservandissimo.

IL desiderio mio era in questa estate, con leggere di nuovo all'Accademia di Firenze, satisfare in qualche parte a molti, e molti obblighi, che io tengo col Magnifico e prudentissimo Signor Consolo, e col letteratissimo e graziosissimo suo Fratello, M. Giovanbatista Strozzi: ed inoltre, se il mio discorso era da questi e da molti altri, così intendenti, come gentili spiriti *xvi

siti approvato, e giudicato degno di esser udito e letto da grandi e da nobili, mandarlo in luce sotto il pregiato nome di V.E.I. la quale [per quello, che mi ha referito M. Aleslandro Catani, nomo così amatore del vero, come eccellentifs nell'arte della Me. dicina] non meno è sempre disposta a difendere e favorire le l'ettere, e le virtù, e i loro professori, che ella si sia nata nobile, e con nobilissime persone di nuovo congiunta; questo diço era tutto il desiderio mio, Illustris ed Eccellentifs. mio Signore; ma l'infermità mia, ed alcuni negozi di grandislima importanza; m'hanno in guisa impedito, che non folamente io non hopotuta leggere questa mia Lezione, ma nè pure rivederla e ripulirla : e nondimeno io non posso nè debbo mancare di sodisfare in qualche modo a' gentilissimi Strozzi; ed aglialtri gencilisimi spiriti: e questa mia fatica desidera la protezione di V. E. I. Ella dunque l'accetti con pronto e grato animo, come io prontamente e con ardentissimo desiderio gliene offero e raccomando, e come io spero, che ella sia per fare. Le bacio le mani, e le defidero

xxvii

fidero da Dio non meno ogni felice contento, che io mi defideri, che ella tenga memoria di me, e di chiunque l'ama e la reverifce degli amatori delle virtù e delle lettere, fenza le quali il mondo altro non farebbe, che un foltiflimo bofco di tenebre per l'ignoranza: e una felva fpaventevole e brutta, mercè di una infinità di vizj, che ci fi ritroverebbero.

Di V. E. I. & molto Mag. e gentile

Servit. Affezzionatisfimo Francesco de' Vieri detto il Verino Secondo.

L'ottava e la nona Lezione, le quali sono dell'Eloquentistimo Lorenzo Giacomini Tebalducci Malespini, godono adesso il benefizio della lor prima Edizione; essendosene fatta copia da un buon MS. del Sig. Abate Niccolò Bargiacchi, Accademico Fiorentino. Altro esemplare MS. di queste Lezioni si conserva nella già mentovata Strozziana. Cod. 738. in Fogl.

Digital copy for study purpose only. © The Warburg Institute

LEZIONE PRIMA

PIER FRANCESCO GIAMBULLARI

DEL SITO DEL PURGATORIO

Letta nell'Accademia Fiorentina, nel Consolato di Messer Gio: Strozzi.



Uale si sia la cagione, che ne conduce in su questa Cattedra, Magnifico Signor Consolo, Accademici virtuosi, e voi altri uditori benigni, tante volte è stato già detto, che per non arrecar fastidio a voi, e a

me, non mi curerò altrimenti di replicarvela; giudicando vano e difutile il ridurvi a memoria quello, che da tanti oramai fapete. Nè vi fa-A rò

A

rò ancora o scusa, o protestazione alcuna, della insufficienza e povertà mie; perchè s' io ne parlassi in maniera alcuna, mostrerei forse darmi ad intendere, che voi mi aveste in qualche concetto : e che voi pensaste di dovere oggi intender da me cose alte, rare, eccellenti, e degne finalmente di una sì onorata udienza, come è la vostra. La qual cosa, nè credoio che voi vi crediate, nè le qualità mie ve la debbono, o possono persuadere. Per lo che lasciando interamente questi duoi capi, e volendo con voi ragionarmi alquanto sopra il fito del Purgatorio dello eccellentisfimo nostro Dante : e secondochè a me ne pare, provarvi forse dove e' lo ponga, senza più cerimonie o scuse comincerò a dirne così.

La grandezza di questo divin Poeta, che in molti modi largamente si manifesta a chi l'attende con diligenza, tanto più veramente è mirabile, quanto più nella sua commedia abbondantissimamente si trova da satisfarsi, e da contentarsi, in qualunque si voglia cosa, che intrattenere o dilettar possa la mente umana: e nelle scienze massimamente. Le quali tutte non ha egli pur salutate (come si dice) solamente dalla soglia; ma tanto, e si fattamente in ciascuna di quelle si è prosondato, che se elle non si trovassero molto più antiche di lui, facilmente ne potrebbe egli essere stato tenuto autore ed inventore. Conciossachè chè non tanto in qualunque delle minori, ma nella stessa teologia, principalissima e divinissima di tutte l'altre scienze, si sia egli talmente affaticato ed esercitato, disputando ed argomentando circa le più dissicili e più sublimi speculazioni di quella; che non Poeta semplicemente, ma Teologo eccellentissimo da' Teologi stessi meritamente possa esse detto, siccome ampiamente vi hanno mostrato tutti quegli elevati spititi, che sino a quì l'hanno comentato. Tra' quali particolarmente Benvenuto da Imola, Francesco da Buti, e lo eccellentissimo nostro Landino, oltra i diversi fensi allegorici, oltra le profonde speculazioni, oltra le altissime contemplazioni, che in tutto questo Poema ci hanno scoperto; vi ci hanno ancora di-

oltra le profonde speculazioni, oltra le altissime contemplazioni, che in tutto questo Poema ci hanno scoperto; vi ci hanno ancora dimostrato tanta filosofia, tanta dottrina, tanta eloquenza, che ingratissimi certamente saremo noi da esser tenuti, se alle così oneste fatiche loro non ci riconoscessimo più che obbligati: e se continovamente non gli lodaffimo, e celebrassimo, quanto essi medesimi di meritarlo s' affaticarono. Ma tra l'altre più belle, e più necessarie scienze, che in questo divin Poema divinissimamente seminate si riconoscono, la astrologia veramente, e la cosmografia, tanto bene, con tanto ordine, e si propriamente per tutta quella opera, dove insieme, e dove spartite, si veggono così ben tessure e intrecciate, che chi le considera attentamente, senza molta difficultà vi ritro-A 2 va

4

va quella necessaria congiunzione delle due predette scienze, che da molti è cerca, da poch[;] conosciuta, e da pochissimi sino ad oggi eccitata e recata in luce La qual cosa già molte volte meco stesso considerando, non ho potuto non maravigliarmi pur grandemente di tanti pellegrini ingegni, che o tacitamente si fon passati i varj luoghi del bel Poema, dove accadeva ajutarsi e valersi delle dette scienze: o parlandone, fon caduti in errori manifestissimi, per aver tentato di esporgli senza confiderazione alcuna di cosmografia o di astrologia; scienze amendue tanto necessarie al ben essere della vita umana, che per un vituperio estremo si proverbiano tuttodi le persone, che di quelle sono ignoranti, col dire: tu non fai, dove tu ti sei: od, e' non sa in che mondo e' si sia : biasimo, certo da estere fommamente fuggito da chiunque non fi di-. mentica di esser nato, e di vivere uomo Ma perchè io non sono oggi quì per lodare particolarmente le scienze liberali, ma per dimostrarvi solamente, quanto ho promesto; fenza distendermi più in così gran pelago, discenderò ad alcuni particolari, medianti i quali apertamente comprenderete, quanto la cognizione delle due predette scienze sia necessaria a bene intendere questo Poeta; afsai male conosciuto sin qui dalla maggior parte, per aver prima voluto entrare nello intrinseco della midolla, che gustar la scorza di fuori• Pre-

Presupponendomi adunque la maggior parte di voi avere più volte o udito o letto, quanto la buona memoria di Antonio Manetti, ed alcuni altri cittadini nostri, abbiano dichiarato e dimostro circa il sito dello Inferno da questo Poeta descritto: e circa le varie divisioni o spartimenti di quello; non voglio se non generalmente, e quasi per transito darvi (come si dice) una scorribanda, per condurci di poi con fondamento molto più saldo al sito ed alla forma del Purgatorio. Il quale non essendo (per quanto io sappia) stato sin qui esaminato o discorso da alcuno altro; merita, come cosa nuova, più attenta confiderazione. Alla quale se con quel poco che ne dirò, mi sarà concesso svegliare i sublimi ingegni di voi altri, nobil: simi e dottissimi Accademici; credo che e'si potrà ben presto ed agevolmente averne quel lume, e quella vera cognizione, che da tutti i miglio. ri molto più è bramata, che avuta fino a' dì nostri. Ma se a più chiara dimostrazione del luogo, che è presupposto dallo Autore, io mi farò alquanto lontano; scusimi la qualità della cosa, che lo ricerca, per la invecchiata credenza di tanti scrittori e Geci e Latini, che negando al tutto gli Antipodi ci hanno posto questo mondo in una sola parte abitato: affermando più del dovere, che i duoi estremi di quello, fono la metà dell'anno vestiti. di continove tenebre: ed hanno i freddi tan-

A 3

to

6 LEZIONE

to eccessivi, che la natura de' viventi non gli può sopportare in guisa alcuna : e che la parte del mezzo è continovamente abbruciata da un calore tanto intenso, e da uno ardore sì smisurato, che soffrir non lo puote vivente alcuno. Cose, per quanto mostra l'esperienza, tutte falle, tutte erronee, tutte bugie: nate dalla poca cognizione, che gli Antichi avevano del mondo, e dalla estrema leggerezza de' Greci, che nelle istorie loro troppo ficuramente posero in carta quelle cose, che e' non sapevano. Perchè lasciamo stare le montagne Iperboree, donde venivano le vergini a Delo, ed i sempre nevosi monti Rifei, donde aveva origine la Tana, e tanti altri celebratissimi fiumi della Europa: i quali monti non lolamente non si trovano a' tempi nostri, dove essi gli dicono; ma ed in nessuno altro luogo ancora, fuor delle carte de' libri loro, per quanto affermano tutti i moderni : e Michele da Micóu, nella sua Sarmazia fede'mente lo testimonia. Lasciamo, dico, queste cose favo. lose, e vegniamo alle certe; non sappiamo noi per tanti che vivono, che sotto lo equinoziale, e nella stessa lor zona torrida, non solamente è abitazione comoda ed atta alla vita umana, ma vi sono ancora gli ampissimi regni di Gambra, di Ginega, di Melli, di Orguena, del Presto Janni, di Melinda, di Ceilan, di Calicut, di Summatra, di Porne, e nel nuovo Mondo una gran parte di essa Ameriga? Siccome

come per voi stessi potete vedere ne' Tolomei ultimamente messi in istampa da Sebastiano Munstero, e come fede certissima ve ne fanno i Portughesi, gli Spagnuoli, ed i cittadini vostri medesimi, che in su quelle armate vi son passati, e passano ognora. Oltra che la stessa ragione manifestamente ci mostra, che fotto lo equinoziale non può esser caldo ecceffivo o nocivo, non vi esfendo punto maggiore il dì, che la notte: e rinfrescando tanto questa ultima colla sna ombra, quanto il giorno scalda col Sole. Contra la opinione degli Antichi, s'abita adunque sotto lo equinoziale, e con grandissima copia d'uomini: il che avviene medesimamente nella zona frigida, come non dopo molto vi farà chiaro. Conciossiacosache ella non è freddissima, come e' dicevano, o per le continove tenebre difutiliffima alle azioni, come per la maggior parte degli uomini fino a quì fi è creduto; ma tale, che non solamente i pesci e gli animaluzzi, ma le creature eziandio ragionevoli continovamente vi si mantengono :, come adefso intendo provarvi, sì perchè essendo pur cosa nuova, merita giustamente di venire a notizia a tutti : e sì ancora perchè voi veggiate che chi fece il mondo, lo feppe, e potette fare, e lo fece, non solamente bello, ma utile e comodo in ciascuna parte di quello.

Ma perche voi sappiate sicuramente quello che io dico, dicendo Mondo; avvertite, che io

A 4

non

8

non intendo della macchina generale di Cleo. mede, o di Timeo, che secondo Mercurio Trismegisto, è la immagine di esso Dio: il quale essendo unico, ha fatto un mondo solo: essendo infinito, l' ha fatto tondo: essendo eterno, l'ha fatto incorruttibile: essendo immenso, l'ha fatto grandissimo e capacissimo: essendo somma vita, l'ha tutto pieno di cose vive, e datogli eziandio potestà di produr le cose viventi : ed essendo finalmente onnipotentissimo, non per forza o bisogno alcuno, ma per la sola sua volontà, non di materia, ma di niente l'ha creato, quale e' si legge. Di questo non intendo ora, che non tratto cose tanto alte: nè ho bisogno a questo proposito di tutto lo universale, ma di quel particolare solamente, che abbracciando l'acqua e la terra, comunemente si chiama lo Aggregato. Questo, come per mille prove è già manifesto, certamente ha forma di palla: così ce lo dipigne la spera: e così ce lo dimostrano gli Eclissi della Luna. Conciossiache se l'oscuro, che vi apparisce, e' non è altro che l'ombra stessa dello Aggregato, ci si mostra sempre in figura tonda; bisogna ragionevolmente affermare, che tale fia ancora il corpo che lo cagiona: se già non volessimo contrapporci alla esperienza manifestissima, che di tali ombre si vede ognora. Per la qual cosa presupponendo la tondezza per cosa chiara, dirò che tutto il cerchio di questa palla, per qualunque ververso e'si sia, è diviso in CCCLX. parti uguali, dagli Astrologi, e da' Cosmografi parimente, chiamate gradi. E che nella maggior grosfezza di questa palla, ugualmente lontan per tutto, dagli estremi duoi punti, chiamati Poli, si gira il cerchio Equinoziale, cavalcato o segato a sighembo dal Zodiaco, o volete dir viaggio del Sole: il quale non si allontana o disvia giammai da esso verso l'Ostro, e gradi ventitrè e mezzo verso l'Ostro, e gradi ventitrè e mez-

verso la Tramontana.

Il che stando fermo, dico essere impossibile che gli estremi di questa palla non si possano abitare, per buio, o per freddo: e lo dimostro così. Certo è, che i raggi del Sole si distendono per ogni banda, illuminando lontano da quello, per gradi novanta almeno, secondo la comune opinione di chi tiene, che elli arrivino folamente dall' Orizzonte al Meridiano; ma novantaquattro e mezzo, o più secondo la XXII. della prima parte della profpettiva comune: presupponendo come nel libro degli Atomi il Fossombrone, e come questo autore nel Convivio, che il diametro del Sole sia cinque volte e mezzo quanto il di... ametro della Terra: e che l'ombra di essa Terra si conduca nel Cielo di Venere, come dice Dante medefimo nel canto nono del Paradiso. Dalle quali cose seguita chiaramente, che non CLXXXX. gradi soli, cioè la metà della palla; ma più che CLXXXIX. continovamente ne

Digital copy for study purpose only. © The Warburg Institute

TÖ

ne fiano veduti e percossi 'da' raggi del Sole. E perchè la natura della luce è di sempre illuminare, non solamente il luogo dove ella batte, ma la vicinanza di quello ancora; noi abbiamo giorno da negoziare, non solamente quel tanto, che sta il Sole sopra il nostro Emisperio, ma e più d'un' ora la sera, poiche egli è tramontato: e similmente più d'un ora la mattina, prima ch' e' falga in full'orizzonte: la qual cosa dicono gli Aftrologi esfere causata dalla vicinità de' raggi, che fanno chiarore per XVIII. gradi, più avanti che dove e'battono. Ed è questo quello albore, che la mattina è chiamato Alba: e la sera non ha nome particolare, se già noi (come i Latini) non volessimo dirlo Crepuscolo. L'alba va dunque sempre XVIII. gradi innanzi a' raggi del Sole, il che vi piacerà di tenere a mente; perciocchè, oltra la prova che fi cerca ora, vi tornerà a proposito forse ancora oggi a qualche altra cosa, non manco nuova che si sia questa. Oltre a questo, tenete a mente, che stando il Sole ne'duoi segni equinoziali, che sono il Montone e la Libra, i suoi raggi si diffendono fino al Polo; perchè l'Orizzonte di chi abita sotto al Polo è il medesimo, che lo equinoziale: e lo equinoziale, come fopra vi abbiamo detto? non è mai più vicino o Ionano al Polo, che gradi novanta : Laonde in tutto il tempo predetto egli è certamente imp-flibile, ch' e' non vi fia lume, o che il fred_

freddo vi fia intollerabile, non estendo egli però intollerabile nè in Novergia, nè in Svezia: dalle quali (come nella Scondia del Zieglero fi conosce) il Novembre ed il Dicembre di ciascuno anno fi ritrova lontano il Sole, novantuno e novantadue gradi. E pur sono queste due provincie non solamente abitate, ma frequentate, quanto sanno i vostri mercatanti, non che quelli della Germania, che continovamente vi fanno faccende. Molto più ancora è impossibile, che ciò avvenga in tutto quel resto del tempo, che il Sole sta ne'segni Settentrionali; perchè quanto più fi avvicina egli al Polo, più vi illumina, e più vi scalda.

Restaci dunque solamente da dubitare di quel tempo, che il Sole sta ne' segni Meridionali: tempo (secondo gli Antichi) di notte scurissima, e continovata in tutte le parti vicine al Polo. Il che sebbene è falsissimo per la testimonianza degli uomini di que'dintorni, che nella morte di Adriano VI. fi trovarono in Roma: e per quella del Zieglero sopraddetto, che nella Scondia sua largamente e con gran dottrina di ciò disputa, si riprova pure ancor fallo per questa via. Se l'orizzonte del Polo non è altro che lo equinoziale: ed il Sole non fi allontana mai da effo equinozia. le più che gradi ventitre e mezzo; seguita necessariamente, che e' non possa mai andar sotto l'orizzonte del polo più che gradi ventitrè e mezzo. Ma se stando egli sotto il nostro orizerizzonte XVIII. gradi, e' ci fa il chiarore della sera e della mattina, che di sopra vi ho dichiarato, debbe pur ragionevolmente fare il medefimo effetto agli uomini di fotto il polo che a noi altri fa del continovo. Atteso massimamente, che i gradi quattro e mezzo illuminati dal Sole, oltra la quarta della palla che io vi dissi poco fa, aggiunti a' XVIII. dell'alba, fanno il compimento quasiche intero di tutta la declinazione del Sole. Per la qual cosa manifestamente si vede, che se coloro non possono aver sempre lume, e' lo hanno almeno fino a che il Sole arriva a'gradi XXII. e mezzo del suo sviamento dallo equinoziale: al qual luogo (fecondo che fi può vedere per le tavole e per la sfera materiale) perviene egli ora circa il XXI. di Novembre nel decimo grado del Sagittario, e al ritorno per l'altra banda, nel XX. grado del Capricorno, circa il giorno XXX. di Dicembre. Nello spazio dunque predetto, che è meno di cinquanta giorni, se le regioni di sotto il polo non veggono i raggi del Sole, elle hanno pure tanto lume dalla vicinanza di quelli, quanto noi la mattina e la sera, quando il Sole sta sotto terra, per gli XVIII. gradi che già vi ho detti. Il quale, o lume o chiarore che vogliamo dirlo, non è sì piccolo, che e'non serva comodamente a fare le faccende, quanto è bisogno per mantenersi. Siccome la Laponia ancora, regione lontana dallo equinoziaziale per gradi LXXII. verso la Tramontana, secondo la descrizione del Landavo, e che medesimamente manca del Sole per qualche tempo, ha nientedimeno i crepuscoli tanto chiari, che servono a'bisogni de' paesani, i quali con somma solennità celebrano poi quel giorno, che rende il Sole al paese loro.

Restaci adunque come io diceva, meno di cinquanta giorni, ne' quali nè Sole, nè raggi di Sole fanno a quel luogo lume o barlume; ma non per questo vi è però la notte oscura cotanto, o tanto profonda, ch' e' non fi possa far cosa alcuna. Perchè la Luna di XV. in XV. giorni vi sta pure scoperta come a noi: e supplisce quanto ella puote a' bisogni degli abitanti. I quali (acciocchè io non lasci indietro quest'altra parte) contra i freddi si ajutano fuori colle pelli, e in casa, o piuttosto nelle caverne, colle stufe, e co' fuochi; talmente che a loro non par forse punto più strano il lor verno, che il nostro a noi; estendo massime naturalmente assuefatti agl' incomodi del paese. Il quale non può essere freddo oltre a modo; perchè avendo egli sei mefi di giorno continovato, ne' quali non perde già mai il Sole di veduta; forza è ch' e' ritenga tanto di quel calore contra il verno, quanto più caldo sentiamo noi il Luglio che lo Aprile, lo Agosto che il Marzo, ed il Settembre che il Febbrajo : ne' quali mesi ci è pure iontano il Sole, tanto nell'uno quanto nell'altro

tro: e niente di manco e' non ci riscalda ugalmente, rispetto alla qualità della stagione precedente. Avvegnache a provare, che il freddo non vi sia però eccessivo, basta solamente dire, ch' e' vi si abita: e che ne' maggiori stridori del verno vi fi va alla caccia degli zibellin, degli ermellini, e degli altri animaletti tanto pregiati ne' paesi nostri per la vaghezza di quelle pelli, che tanto sono più solte di pelo, quanto più son prese quelle fierucole nel cuore del freddo. Provato questo del polo Artico, non accade altrimenti provare dell'Antartico : sì perchè la ragione dell'uno, conchiude per amendue ne' tempi e ne' segni oppositi: e sì ancora, perchè non avendo sin qui trovato i moderni in quel luogo altro che acqua, non bisogna disputare dell'abitazione, dove non è suolo, in su che fermarla.

Abitafi adunque la terra per tutto, e per tutto fa lume il Sole. Il che ben 'dovette conoscere il Poeta nostro, avvegnachè per non contrapporsi alla opinione comune della età sua, non avendo come noi altri la esperienza in favore, non ardisse forse manifestarlo con altro modo, che col fingere in quell' altro emisperio il suo Purgatorio: nel quale allegoricamente insegna egli mondarsi da' vizj alle anime de' viventi, e non a quelle de' morti: del Purgatorio delle quali tanto è ancora il disparere tra' facri Dottori, che mal si puote sin quì assegnarli un luogo certo e determinato. Con-

Conciossiache Ugo da San Vittore lo ponga tra' vivi, e negli stessi luoghi dove l'anime aranno peccato: al che pare quasi che si riscontri in un certo modo, quanto referisce Gregorio dell'anima di quel Pascasio, che da Germano Vescovo di Capua fu trovata al fervizio d'un bagno, in purgamento delle sue colpe. E San Tommaso nella XXI. del quarto ci aslegna due Purgatorj: l'uno comune, e questo sotto terra, congiunto collo Inferno: l'altro particolare sopra la terra, ed a beneplacito di esso Dio, la infinita bontà del quale, o per ammaestramento de' vivi, o per benefizio de' morti, che ne sono dipoi sovvenuti alle volte da' loro propingui, punisce alcuni, dove più le piace nel mondo. Ireneo, Lattanzio, Ambrofio, ed Agostino accennano i ricettacoli, o volete dire i serbatoj di Esdra, ma non dicono però dove e' fiano. Agrippa lo universalissimo, narra dello spaventoso monte di Norvegia, lungi dal quale, per lo spazio d' un miglio, si sentono le strida e le urla orribilissime, si veggono le forme paurohissime, e si toccano le due fontane insopportabilissime, per il caldo l'una, e l'altra pel freddo, che continovamente da quella montagna, l' una all'altra vicino, versano e scorrono. Nè voglio a questo proposito ragionarvi del doloroso monte di Scozia, della spelonca di Patrizio, delle navigazioni di Brandano, e delle maraviglie di Safso Gramatico : il quale descrive nella sua Dani-

nica il palazzo orribile di Ceruto, e la Carce. re spaventosa di Ugartiloco, luoghi tutti di questo mondo; ma deputati od a carcere od a tormento e delle anime e degli spiriti. Oltra tutte le cose dette, alcuni grandi della età nostra mostrano, che il Purgatorio è socto la terra, per l'autorità dell'Apocalisse, dove Giovanni dice nel quinto capitolo, che udi tutte le creature che sono nel Cielo, ed in sulla terra, e sotto la terra, laudare e benedire Dio; argomentando per questo luogo, che i Beati del Cielo, i giusti della terra, e l'anime del Purgatorio solamente lodino Dio; essendo assai più che certo, che i dannati dello Inferno non lo benedicono nè lo lodano giammai. Ma perchè tutto questo si appartiene alla dichiarazione della Santa Chiesa, ed alli suoi Teologi maestri nostri, non voglio io in ciò intromettermi. E perd solamente dico, che infra tante si varie opinioni, il dottissimo Poeta nostro, senza manifestamente contradirne alcuna, pose il suo Purgatorio in quello altro emisperio; non fapendo forse acconciarsi nello animo, che il Sole, e tutte l'altre bellezze del Cielo, con uno ordine tanto stabile vi si aggiraffero sempre in vano. E lo formò in questa maniera.

Nel più alto punto di questa palla, dove e'pose il monte Sion, tenne fermo un piè delle seste : ed allargando l'altro per novanta gradi, girò un cerchio, che gli divise tutta la Palla in duoi duoi emisperii cioè mezze palle; e gli servi parte per Orizzonte tra l'una, e l'altra; chiamando nostro emisperio la mezza palla di Sion, e l'altra mezza, opposita a questa, emisperio del Purgatorio. Imperocchè e' si aveva immaginato, che questi duoi monti fossero talmente oppositi l'uno all'altro, che Lucitero nel mezzo di amendue collocato ritto nel centro dello universo, ne avesse a piombo l'uno sopra il capo, e questo sotte il monte Sion, e l'altro che è questo sotte el Purgatorio, sopra le piante de'piedi. Il che manifesta egli stesso nel quarto canto del Purgatorio, ma per altra via, dicendo:

Come ciò sia, se'l voi poter pensare, Dentro raccolto, immagina Siòn Con questo monte, in sulla terra stare, Sì, che amendue hanno un solo Orizòn, E diversi emisperj

Immaginofii ancora, che dal centro alla fuperficie della terra fosse una grosseza di miglia tremiladugento cinquanta, secondo la regola, che nel Convivio ci ha dichiarata. Ed in questa formò egli un quasi cartoccio, che colla punta toccasse il centro: e colla bocca pari si aggirasse dintorno al monte Sion; non alle radici però di quello, ma tanto lontano per tutto ugualmente quanto è la metà del predetto semidiametro della terra; o volete dire quanto è da Sion infino a Firenze, che è quel medesimo. La lunghezza poi di questo B

I 7

18 LEZIONE

cartoccio divise appresso in tante distanze, quante vedrete non molto dopo: e nel centro pose Luchero, lungo tremila braccia, e sotrerrato mezzo nel ghiaccio, ancora che tutto vi venga dentro; come largamente crediamo noi d'aver dimostrato in una nostra operetra, la quale colla grazia di Dio fra breve tempo si vedrà fuori. E tutto questo viaggio dice il Poeta di averlo fatto dalla sera del Venerdì Santo, che fu quello anno il dì ottavo d'Aprile del MCCC. fino al Sabato fera seguente allo apparir della notte; la quale al trapassare del centro non li fu più notte, ma giorno : avvegnachè laggiù, dove egli era, non fi vedesse. E che alla mezza terza (come avete nell'ultimo dello Inferno) si trovò uscito, non della terra, ma della Giudecca. Donde rifalendo poi contra il Purgatorio per altro tanto voto, quanto era stato quello della scesa, consumò tutto il giorno seguente : e tanto ancora di quell'altra notte, che poco avanti lo spuntare dell'aurora si trovò finalmente uscito in full' Ifola del Purgatorio, come ci dimostra egli stesso dicendo, che nell'ora del suo uscire:

Lo bel Pianeta, che ad amar conforta, Faceva tutto rider l'Oriente,

Velando i Pesci, ch'erano in sua scorta. E perchè poi, dopo il lungo ragionamento, di Virgilio, e di Catone,

1

L'alba vinceva l'ora mattutina

Che 🦉

Che fuggla in anzi; ficchè di lontano Conobbi il tremolar della marina,

Il mezzo di questa Isola, secondo che e' la figura, è lontano dallo equinoziale gradi XXXII. verso il Polo Antartico: ed è dilungi dalle isole Fortunate, da' nostri oggi dette Canarie, gradi CXIV. non contando per l'ordine delle longitudini, ma per il contrario. E surge in una montagna di grandezza molto eccessi i fuesso nello ultimo dello Inferno; dove parlandosi di Lucifero, che in quello emisperio tiene le piante de' piedi su contra il Cielo, Virgilio dice così:

Da questa parte cadde giù dal Cielo: E la terra, che pria di qua si sporse, Per paura di lui se del mar velo; E venne all'emisperio nostro; e sorse Den fuerin lui la ciù quel luogo poto

Per fuggir lui, lasciò quel luogo voto, Quella che appar di qua: e su ricorse.

Perchè se quella che lasciò voto tutto lo spazio, che è da Lucifero sino alla faccia di quello emisperio, si ritirò tutta da quella banda su contra il Cielo, sorza è che ranto sa la montagna, quanto il voto donde ella usci. E se quello è una altezza di miglia tremila dugento cinquanta, tanto sia l'altezza del monte. Il quale che strasordinarissimamente sia alto, lo accenna il Poeta stesso in diversi luoghi, come XXVI. dello Inferno, dove Ulisse parlando di questo monte, dice:

B 2

Quan-

20 LEZIONE

Quando ne apparve una montagna bruna Per la distanza; e parvemi alta tanto, Quanto veduta non avea alcuna.

E nel quarto del Purgatorio, Dante stesso Lo sommo era alto, che vincea la vista: E la costa supe ba più assar, Che da mezzo quadrante a centro lista.

E poco di sotto pure in persona sua: Ma se a te piase, volentier saprei Quanto avemo ad andar, che il poggio sale Più che salir non posson gli occhi miei,

E nel XXXVIII. della medefima cantica rendendo ragione di cotanta altezza in persona di Matelda dice:

Perchè il turbar, che sotto di se fanno L'esalazion dell'acqua, e della terra, Che quanto posson, dietro al calor vanno, All' uomo non facesse alcuna guerra, Questo monte sal' contra il Ciel tanto: E libero è da indi, ove e's serra". Or perchè in circuito tutto quanto Lo aer si volge colla prima volta, Se non gli è rotto il cerchio d'alcuncanto, In questa altezza, che tutta è disciolta

Nello aer vivo, tal moto perquote :

E fa sonar la selva, perchè è solta.

Da questi luoghi, e da infiniti degli altri, che adello non mi sovvengono, si comprende assai chiaramente la smisuratissima altezza di questo monte, che si avvicina alla spera del suoso; ed a volere che e sia monte, e non colonlonna, o pilastro, ha bisogno d'intorno d'un largo piede; e non punto forse minore di quello, che di sopra fu accennato.

Restaci, poiche la quantità del monte e provata, che per il testo dello Autore si dimostri ancora, ch' e' sia appunco, dove io ho detto. Ma questo più agevolmente ancora si dimostra, ch'e' non si è dimostrata l'altezza. Conciossiache oltra il luogo citato da me di fopra, dove egli stesso dice, che il monte Sion, e questo del Purgatorio, hanno il medesimo orizzonte, e diversi emisperj, e'si conchiude pure il medesimo dagli effetti, o accidentiche e' descrive; perche, se altrove fosse quel monte, e' non potrebbono star giammai nella maniera posta da lui. E però avvertite, che nel fecondo del Purgatorio, descrivendo il principio del giorno in su quell' isola, egli stesso dice così:

Già era il Sole all'orizzonte giunto, Lo cui meridian cerchio coperchia Jerufalem col suo più alto punto. E la notte, che opposita a lui cerchia, Uscia di Gange suor colle bilance,

Che le caggion di man quando soverchia.

Ma perchè meglio intenda ciascuno, perdonatemi voi Dotti, se con parole brevissime io descriverò il meridiano, e l'orizzonte a chi non sa che cosa e si siano: perchè io non lo so per legger la Sfera, ma perchè alla cognizione di questo, e degli altri luoghi, che segui-

B 3

ran-

LEZIONE

22

ranno, è sommamente necultario avere questi termini. Il meridiano è adunque un cerchio, che passando per amendue i poli del mondo, e per il punto che ci pioniba in capo, fende (se egli è lecito dir così) turta la palla dall' Últro alla Tramontana, ed è lontaño parimente dal Ponente, che dal Levante, pet una quarta di tutto il cerchio, o vogliam dire per novanta gradi, che è quel medesimo Per la qual cosa subitamente che il Sole si conduce a piombo in su detto cerchio, è appunto il mezzo del giorno in tutto lo emisperio di quel meridiano. L'orizzonte e un altro cerchio, che segando per il traverso tutta la palla, s' incrocia col meridiano a canti di squadra, per quanto comporta la ragione della palla, e dividela in due parti uguali, comunemente dette emisperj, cioè mezze palle. Nè altro vale o importa il nome orizzonte. che terminatore, o finitore perche in lui si finisce, è termina la veduta di chi si trova nel colmo della sua mezza palla. Ma avvertite circa di questo, che tanti sono gli orizzonti, quanti i punti dove l' uomo si ferma: e tanti sempre i meridiani quanti i luoghi, che l'uomo tranuta, verso Levante, o verso Ponente. Sono adunque l'orizzonte, è 'l meridiano duoi cerchi mobili, che abbracciano tutta la palla; e incrociandofi l'uno coll'altro, ad angoli retti sferali, la dividoro tutta ugualmente in quattro parti; dimanierache ogni orizorizzonte ha il fuo 'meridiano ; ed ogni meridiano il fuo orizzonte. Laonde non a cafo difle il Poeta . che il Sole era giunto a quello orizzonte, il meridiano del quale foverchia Jerufalem, colla maggiore altezza fua: perchè e' volle con quefto farne conoscere, ch' e' parlava dell'orizzonte comune a Sion, ed al Purgatorio. E acciocchè e' fi comprendesse, dove ciò fosse, soggiunse subito, che a questo emitperio fi faceva notte, il che feguita manifestamente da quello, ch' e' dice:

E la notte, che opposita a li i cerchia, Uscia di Gange fuor colle bilance

· Che le caggion di man, quando soverchia. La notte, non pigliandola ora metafificamente per la corruzione, e privazione delle forme luminole; ma come ordinariamente s'intende, non è altro (come io credo, che voi sappiate) che l'ombrastessa della terra; la quale per non essere di natura trasparente, colla solida fua groffezza, ci nasconde la luce del Sole, il quale continovamente girandosele dintorno. e non potendo alluminarla tutta ad un tratto, ra in un medesimo tempo il giorno, e la notte, secondo la diversità di essi emisperj per questo disse il Poeta, che la notre, la quale verchia, volge, e si aggira intorno alla palla opposita contraria, ed al dirimpetto a lui ad effo Sole, ufcla veniva e scoprivasi fuor di Gange. Questo è uno de' grandissimi fiumi dell'India, e corre contra il nostro I evante; per lo che favoleggiando i Poeti dicono, quando il B 4

il Sole apparisce al nostro emisperio, che egli esce fuori del fiume Gange. La qual cosa imitando il nostro Autore, dice, che la notte usciva fuori di Gange; perchè quà si faceva buio, e colà cominciava il giorno. che non si riscontrerebbe, se dal meridiano del Purgatorio alla foce del Gange non fofsero più di novanta gradi, o che la quarta parte del cerchio, esfendo il cuore della notte in full' orizzonte occidentale del Purgatorio, che è il Levante di Jerusalem, come il Gange è l'Oriente di questa città. Ma perchè e' dice, che ciò faceva la notte colle bilance, cioè nel segno della Libra; avvertite che egli ha detto nello Inferno, che la notte, nella qua. le e'si trovò nella selva, la Luna era tonda, cioè quintadecima, e tutta piena, il che, secondo lui, fu quell'anno il giorno VII. di Aprile, essendo ella per le tavole nel grado XXII. della Libra, ed il Sole nel XXII. dello Ariete: laonde camminando il Sole ordinariamente ogni giorno un grado, ed essendo que. sto giorno, ch' e' dice, il quarto della quintadecima, seguita che il Sole si trovasse circa il XXVI. grado della Libra . Nell' oppofito del quale cioè nel XXVI. della Libra, veniva ad essere il colmo della notte. Per lo che scientificamente disse il Poeta, che la notte, uscive fuori colle bilance, le quali, le caggion di mano fuggono, ed escono del potere, e del dominio di essa notte, quando soverchia, al-10loraché ella cresce, e che ella supera il giorno occupando più spazio di tempo, lo che avviene, subito che il Sole entra corporalmente nel segno della Libra, e lo sa cadere di mano alla notte, perchè essendovi dentro egli stesso, non vi può la notte aver parte, nè luogo alcuno. A questo proposito medesimo, abbiamo ancora nel XV. canto del Purgatorio un altro luogo dimostrante pur questo sito, che dice così:

Quanto tra l'ultimar dell'ora terza,

E'l principio del dì, par della spera, Che sempre a guisa di fanciullo scherza; Tanto pareva già in ver la sera Essere al Sol del suo corso rimaso:

Vespero là, e qui mezza notte éra. La sustanza di questi versi arrecata in poche parole è, ch' e' mancavano ancora tre ore, a finire il giorno allo emisperio del Purgatorio, dove appunto era vespro, e quì a Firenze, dove el finge di avere scritta la sua Commedia; era appunto la mezza notte. La qual cosa, in che modo ella sia possibile, si conosce in quelta maniera. Tre ore sono gradi XLV. di equinoziale, del quale (come voi fapete) ascendono sempre gradi XV. in qualunque ora dell'orivolo. Per la qual cosa, ponghiamo il luogo del Sole alto ancora dall'occidente del Purgatorio, gradi XLV.º cioè nel mezzo tra quel meridiano, ed il suo Ponente; ed avremo il sito, ch' e' dice, e così vedremo apertissimamente, come là era velpro, secondo

do quella divisione del giorno, che descrive il Poeta stesso nell'ultimo trattato del suo Convivio. E quanto all'effere qui a Firenze la mezza notte, ricordatevi che ella è sempre all' opposito del centro del Sole: il quale se allora fi trovava nel grado XXVI. dello Ariete; seguita che la mezza notte fosse ella ancora nel XXVI. della Libra. Il qual grado (se noi regnamo fermo il Sole, dove pur adesso lo collocammo) cade appunto in sul meridiano di Firenze, come agevolmente si pud vedere, me., dianci quegl'istrumenti, che ad una sì fatta dimostrazione ordinariamente sono necessarj. E' adunque la montagna del Purgatorio, dove io ho derro, poiche il vespro di quel luogo riscontra precisamente colla mezza notte di questa cirrà. Il che è uno di quegli efferri detti di sopra, che dimostrano questo sito. Il terzo ed ultimo luogo, che a quelto propolito voglio addurvi oggi, è il principio del nono canto del Purgatorio, che dice così.

La concubina de Titone antico 22. Già imbiancava il balzo d'Oriente Fuor delle braccia del suo dolce amico.

D' gemme la sua fronte era lucente Poste in figura del freddo animale, Che colla coda percuote la gente,

E la votte de' paffi con che fale Fatti avea due, nel luogo ove eravamo: E'l terzo giì chinava i i giufo l'ale. Quand' io che meco avea di quel di Adamo e quel-

27 e quello 'che seguita, descrive poeticamente l' alba, che si avvicinava non al luogo, dov'egli era, ma al balzo del Purgatorio, butana da lui per più d' una quarta di tutto il cerchio : ellendo egli allora poco di là dal' meridiano di quella montagna dalla banda del, suo Ponente; ed apparendo l'alpor; che dice, poco sotto il Levante del Purgatorio come largamente vedrete un giorno ne' nostri scritti sopra tutta questa Commedia, le avranno grazia d'uscire in luce. E descrivela per maggior certezza di noi, da una milura molto ferma, è molto manifesta, cioè dall'ore dell'orivolo, che sono l'ore naturali, le quali chiama egli palli della notte, perche ella (ficcome il giorno) continovamente va con quelle, e con elle cammina, e corre alla fine lua. E dice, che di quelle erano già pallate le due prime interamente, e i duoi terzi ancora della terza; poiche il terzo palfo chinava già le ale allo ingiulo, avvicinandosi al fine, suo; siccome avvicinando il pallo alla terra distendiamo la gamba, in giù, dove prima volendo muoverla, avevamo sospesa e tirata quella su verso noi. Ora perchè cialcuno de' palli predetti contiene gradi quindici di equinoziale, che tanti (come io vi diceva) ne alcendono sempre in qualsivoglia ora naturale; pigliando per ore due, e duoi terzi, gradi quaranta di equinoziale, che tanto ne tocca loro, ed aggiuguendoli al luogo del So.

Sole, cioè ponendo quello sotto l'occidente del Purgatorio gradi quaranta, troveremo il centro del Sole in sul quel meridiano (per chiamarlo così al presente) che passa per il grado centosedicesimo delle longitudini, distante cioè dal meridiano di Firenze per gradi ottantadue solamente, e vedremo fuor d'ogni dubbio, che al Levante del Purgatorio ascendono da' quindici a' venti gradi del Sagittario, ne' quali era già l'alba sì luminosa, che bene poteva ella imbiancare il balzo, la salita, e la grotta dell'oriente del Purgatorio, cioè quel tanto spazio, che sotto il Levante del Purgatorio corrispondeva all'ascensione di essa aurora. La fronte della quale, cioè la parte non luminosa, effendo gli occhi sotto la fronte, e non nella fronte era lucente, non per il Sole, che non distende i suoi raggi tanto lontani; ma per le stelle dello Scorpione, il quale dall'altezza della montagna fi poteva tutto veder falito in quello emisperio. Ma questa cosa non voglio io dichiararvi altrimenti per questa volta; perchè a chi ha in pratica bene la palla, basta pur troppo quanto io ho detto, ed a chi non sa che si sia longitudine, che latitudine, e che tante altre cose a ciò necessarie, non si potrebbe mai farla intendere, s' e' non 'si discendesse primieramente a dimostrargli cerchio per cerchio minutamente, lo che oggi non è poffibile.

Parmi fin qui assai chiaramente avere dimomostrato col Testo dello Autore il luogo dei Purgatorio, e l'altezza della montagna; resta solo a dirvi al presente in che modo ella sia divisa: e questo con brevità si mostra così. Se tanto è questo monte, quanto il vano dello Inferno, e lo Inferno è diviso in nove distanze, l'una degli sciaurati fuori di Acheronte, ed otto da Acheronte al centro; in tante ancora assai ragionevolmente debbe distinguersi questa montagna; attelo massimamente, che per il luogo delli sciaurati, non accettati dentro all' Inferno, quì è luogo de' negligenti alla penitenza non ricevuti nel Purgatorio, benchè distinti per varie spezie, dove in que' primi fu una sola. E per gli otto spazj dentro ad Acheronte, quì sono dentro al chiuso del Purgatorio, le sette diverse cornici de' sette peccati mortali, e per lo ottavo, in cima del monte, il Paradiio steffo terrestre, tanto ampiamente posto, e descritto da questo nostro più che Poeta. Le quali cose, poiche si bene si dicono insieme, e convengono l'una coll'altra; credo io certamente, che così si debba dividere tutta quella montagna. Ma non son già risoluto ancora delle distanze da luogo a luogo, per non averne sin qui ritrovato indizio alcuno manifesto in tutta questa opera: e per non potermi valere a tale divisione delle misure di esso Inferno, le quali da molti inconvenienti mi sono impedite e tolte del tutto. Laon-

29

LEZIONE

30

ande per non dirvi quello ch'io non so; non mi voglio per ora altrimenti ristrignere a' particolari, sperando nientedimeno cullo ajuto di voi. altri spiriti nobilissimi, ed elevatissimi, dovermene talmente risolvere alla giornata, che agevolmente si potrà porre esso monte o di rilievo o di pittura, con tutte le sue particolarissime divisioni. E forse ne scriverò io appartatamente, come ho fatto già dello Inferno. Ma intanto, per non rincrescere a voi ed a me, terminerò questo mio lungo ragionamento; ringraziandovi primieramente della benigna udienza prestatami : e secondariamente esortandovi e sollecitandovi a frequentare ed esercitare la virtuosa Accademia vostra. Dalla quale (se peravventura non me ne inganna lo amore) potrete voi sicuramente promettervi, ed alpettare grandissimi lumi, e chiariffimi splendori della ricchissima ed ornatiffima lingua vostra. La quale secondoche il nostro Dante, anzi pure l'onore ed il pregio di questa pytria predice nel suo Convivio, sarà luce nuova, Sole nuovo, lo quale surgerà, dove l'altro tramonterà; e darà luce a coloro, che sono in tenebre ed in oscurità, per lo ufato Sole, che a loro non luce.

LE-



LEZIONE SECONDA

 $D^{-1}I^{-1}$

PIER FRANCESCO GIAMBULLARI.

DELLA CARITA'.

Letta nell' Accademia Fiorentina: nel Confolato di Bernardo Segni.

Ercurio il famofifsimo Trimegifto, magnifico Signor Confolo, virtuofi Accademici, e voi altri Uditori benigni, ragionando col fuo figliuolo nel Pimandro, della nobiltà e eccellenza dell'uomo, diffe, ch'egli era uno animale veramente divino, e da agguagliarlo non a' bruti della terra, ma agli Dei celefti; i quali o fopravanza egli di qualche cofa, od almenofenza dubbio pur gli pareggia. Conciofsiachè volendo alcun di quegli fcendere in terra, gli

gli bisogna lasciare il Cielo: dove l'uomo, senza muoversi di quaggiuso non solamente saglie nel Cielo, ma quello a suo beneplacito discorre tutto, e tutto misura. Persochè (conchiude egli poi) animosamente si debbe dire, l'uomo terreno essere un Dio mortale, e lo Dio celeste un nomo immortale. Lode veramente grandifsima, e piena di tanta eccellenza, che se tra noi Cristiani non avesse ella in parte testimonianza dalle lettere sacre, potrebbe forse parere totalmente incredibile a chi la sentiffe. Ma il Reale Profeta David nel Salmo ottavo agevolmente ce l'assicurò, quando egli dell'uomo dice a Dio : Gloria & honore coronasti eum, & constituisti enm super opera manuum tuarum. Omnia subjecisti sub pedibus ejus, e quello che fegue. Dove apertamente dicendo egli, che Dio ha posto l'uomo sopra le opere delle mani sue, e sottoposto a quello ogni cola: si conosce assai chiaramente, che tra tutte le cose create non è la maggiore, nè la più nobile, o la più degna, che l'uomo stesso: e meritamente, non tanto per estere egli cosa maravigliosa, come udirete poi di sotto; quanto per essere la propria forma, che piacque erernalmente all' Eterno Padre, per unica veste dello Unigenito suo figlinolo Salvadore e Redentor nostro. La qual cosa ben mi pare, che profondamente confiderasse lo eccellentistimo nostro Dante nel vigesimosesto del Paradifo, dove ragionando egli coll'Evangelista Giovanvanni delle cagioni, che lo avevano tirato ad amare Dio, per una delle più gagliarde assegna la cognizione dello essere umano; volendo apertamente inferire, che il vedersi dotato da Dio di tanta eccellenza e di tanta nobilità, quanta nello uomo 11 riconosce, lo costringeva ad amarlo con tutte le forze, e con ogni virtù dell'anima fua : concetto certo bellissimo, e veramente degno di Dante. Sopra il quale discorrendo alquanto meco medefimo, ed avendo giusto rispetto alla età ed alla profession mia, poiche per le buone leggi della nostra Accademia, la quale, mercè del Principe nostro giustissimo e clementissimo, continovamente va crescendo & augumentandosi; poi, dico, che io doveva legger qualcosa pubblicamente, ho piutto. sto voluto, come Cristiano e religioso, ragionarmi con voi della immensa bontà di Dio: e di quello che tenuti ed obbligati gli fiamo; che dietro agli studi secolari distendendomi, col vano diletto delle orec. chie trastullarvi solamente od intrattenervi. Ho adunque tolto il sopraddetto luogo di Dante, che dice così:

Non fu latente la fanta intenzione Dell'Aquila di Cristo; anzi m'accorsi Ove menar volea mia professione. Però ricominciai: tutti que' morsi,

Che posson far lo cor volgere a Dio C Alla 34 Alla mia caritate son concors. Che l'effere det mondo, e l'effer mio, La morte ch' e' sostenne perch' io viva, E quel che spera ogni fedel com' iu, Con la predetta conoscenza viva, Tratto m' anno del mar dello amor torto, E del diritto m' an posto alla riva. Le frondi, onde s' infronda tutto l'orto Dello ortolano eterno, amo io cotanto, Quanto da lui a lor di bene è porto.

Ma perchè voi sappiate primieramente, come o perchè dica il Poeta queste parole; avvertite, che secondo la sua finzione egli era allora nel Cielo stellato: dove esaminato già da San Piero della Fede, e da S. Jacopo della Speranza, era finalmente ricerco e dimandato da Giovanni Evangelista della Carità. Ed avendoli risposto, che ogni fuo amore si appuntava in Dio: e Giovanni ancora ricercandolo della cagione di questo suo amore; egli secondariamente rispose, che ciò faceva, persuaso da quella ragione filosofica, che dice così:

Che il bene, in quanto ben, come s'intende, Così accende amor : e tanto maggio,

Quanto più di bontà in se comprende. Dal che seguita necessariamente, che chiunque conosce la infinita bontà di Dio, di sì gran lunga avanzare tutti i beni, che ogni bene fuori di quella, per grandissimo ch'egli si sia, non è se non un raggio ben piccolo

colo del lume di quella; feguita, dico, che egli ami Dio con tutte le forze del valor suo: e soggiunse appresso, che la notizia e il conoscimento di questo vero gli era persuasa da molti luoghi della santa Scrittura, che si possono poco di sopra vedere nel testo. Ma non bastando allo Apostolo questa risposta, dopo lo averli consentito, che e pe'l discorso umano, e per l'autorità della Scrittura il sommo de' suoi amori si appuntava in Dio veramente; vuole ancora, che con le parole nude ed aperte gli manifesti se e' sentiva muoversi a questo amore da altre cagioni: e che egli specifichi, quante elle sono; come si vede chiaramente da quelle parole di Giovanni, che immediatamente precedono il nostro testo, cioè:

Ma di'ancor, se tu senti altre corde Tirarti verso lui, sicchè tu suone,

Con quanti denti questo Amor ti morde. Alla quale interrogazione rispondendo interamente il Poeta nostro, soggiunse altre quattro cagioni, che non solamente lo spronano allo amor di Dio, ma a quello ancora delle creature, da lui prodotte: secondochè in esse vede risplendere più e meno della bontà e grazia di quello. E le cagioni, che egli assegna di tale esse to, sono: lo esse del mondo, lo esse dell'uomo, la morte di Gesù Cristo, ed il C 2 sono.

36 sommo bene o gloria infinita, che sperano e aspettano tutti i sedeli. Cagioni veramente efficacissime e potentissime ad infiammare l'anima e la mente nostra nello amor del suo Creatore, da' Teologi chiamato Caritade: sopra il quale amore discorrendo noi ora alquanto, con lo ajuto di esto Dio; ragioneremo poi delle quattro cagioni addotte nella maniera ch'e'l'ha aslegnate.

La Carità si considera in due modi, o per meglio dire in duoi fuggetti molto diversi, cioè nel Creatore e nella creatura ragionevole. Ed è ella nel Creatore essa stessa Essenzia divina: siccome sono ancora esla Essenzia, la Sapienzia e la Bontade; non essendo possibile, che in Dio sia cosa alcuna, che non sia Dio. E dicendo Giovanni Evangelista: Deus charitas est; quella della creatura (fecondo Tommaso nella vigefimaterza della feconda parte della feconda) è una certa amicizia dell' uomo a Dio, fondata sopra la comunione, od il comunicare che e' ci fa della iua Beatitudine : della quale comunicazione dice Paolo a' Corinti : Fidelis Deus, per quem vocati estis in societatem filii ejus. E di questa Carità della creatura diremo noi poi di sotto, quando aremo prima alquanto discorso sopra quella del Creatore.

Una delle potentissime ragioni, che in Dio Ottimo e Grandissimo, e nella unica fu-

Digital copy for study purpose only. © The Warburg Institute

37 sustanzia di quello ci dimostra la pluralità delle Persone, è lo esservi la Caritade : e che questa sia in lui, oltre all'autorirà predecta, ed a molte altre della Scrittura si dimostra in questa maniera. Dio, per esfere il sommo e perfettissimo bone de'beni, non può mancare di bene alcuno; ma tra' beni, che noi conosciamo, si annovera la Carità per fommamente eccellente; dunque bisogna, che ella fia in Dio. E perchè la Carità non può essere ad uno solamente, essendo ella sempre lo Amor d' uno ad un altro, secondo la degnità e la possibilità; feguita che in Dio sia uno ed un alt.o, a' quali, secondo la degnità e la possibilità si abbia quello amore. Laonde manif stamente sarà in Dio la pluralità delle Persone, fe effere vi debbe la Caritade. E conciof. fiacofachè la degnità e la virtù di Dio fia sommamente immensa; perché altrimente farebbe un altro da più di lui; seguita ancora, che lo amor predetto fia in lui sommamente immenso. Sarà dunque in Dio uno amante immenso, uno amato immenfo, ed uno amore immenso. E conciossiachè tale pluralità non fia della natura, o della sustanzia, o della divinità; sarà ella de' supposiri, altrimenti detti Persone: le quali se in lui sono, che certamente vi sono, vi sarà la Carità ancora, con la quale elle si amano l'una con l'altra. C 3 Ma

Ma forse dirà qualcuno, che a provare, che la Carità sia in Dio, non bisogna la pluralità delle persone; perchè e' basta solamente che egli ha caritade alla creatura. Ed a questo si risponde, che senza la intrinseca pluralità delle Persone non si può affermare in Dio quella eccellentisfima Carità, che si ragiona. Imperocchè essendo la Carità uno Amore, secondo la degnità della cosa amata: ed essendo il maggior bene maggiormente amabile, ed il sommo sommamente; la creatura, come creatura, non può secondo la degnità esfere amata sommamente; altrimenti essa creatura sarebbe un bene sommo: il che non è vero. Sono dunque in Dio le divine Persone, le quali secondo la degnità possano essere amare: e verso le quali possa essere quella somma ed immensa Carità, che a Dio si conviene. Ma perchè questa materia è troppo alta, e di gran lunga sopravanza le forze mie; senza più ragionarne, farà fenza dubbio il meglio, che io me ne scenda a quello amore, che ha Dio alla creatura: non perchè in Dio siano duoi amori, perfetto ed imperfetto, o finito ed infinito; amando egli sempre ogni cosa esterna con un medesimo amore, come dottamente ha provato il Fabro fopra la Trinità di Riccardo, al quale facilmente puote ricorrere chi più oltre dedefidera di tale materia. Non per questo respetto dunque, ma solamente perchè ragionandone in quel modo, che noi ne siamo capaci, meglio certo sarò inteso, e meglio ancora potrò satisfare alla maggior parte di chi m'ascolta.

Lo amor, che porta Dio alla creatura non è defiderio di perfezione alcuna, che manchi al bene sommo; perchè tal cosa non cade in Dio, essendo egli lo stesso bene di se medesimo; ma è volontà di beneficare la sua creatura, e di accrescerle perfezione, quanto la natura di quella ne fia capace. È per questo la somma ed infinita bontà, potendo senza altro felicissimamente godersi di se medesima, volle creare e produrre lo Universo, per comunicarsi alla creatura: a cagione che, riducendo finalmente il tutto a se stessa, in quella perfetta unione, della quale nello ultimo testamento con tanta efficacia prega Gesù Cristo lo eterno Padre, come vete in Giovanni al xv11. il tutto come beatificasse. E perfetto feliciffimamente questo così fatto Amore non è molto dissimile da quello del padre verso il figliuolo, o del maestro verso il discepolo: il quale come sia fatto, conoscerete da questa dimostrazione. I filosofi, per sorse più agevolmente ritrovare le nature delle cose, le hanno ridotte tutte ad un cerchio, det-**C** 4

detto da essi il cerchio degli enti, o vogliamo dire delle cofe che fono: e questo diviso poi in due metadi, l'una detta il mezzo cerchio descendente, e l'altra per l'opposito lo ascendente. Quella prima discende sempre dal più perfetto al manco perfetto; perchè da Dio sommo e verissime di tutti gli enti, che è il colmo del cerchio, si viene continovamente abbassando e discendendo per tutti i gradi del mondo intellettuale: e da questi per quegli del celeste di sfera in sfera fino alla Luna: e questa finalmente per tutto il globo nostro sino alla materia prima, che di tutte le cose è la meno persetta, e la più distante da esso Dio, per esser ella potenzia pura, come egli è atto puro. Ed in questa si ferma lo scendere del cerchio: e dassi principio a quell'altro mezzo, che dallo imperfetto saglie sempre ad uno più perfetto; conciossiache dalla materia prima fi ascenda primieramente agli elementi, dagli elementi a' misti, da' misti alle piante, dalle piante agli animali, dagli animali all'uomo: ed in costui dall'anima vegetativa alla fenfitiva, da questa alla intellettiva. E negli atti intellettuali, da uno intelligibile minore ad uno maggiore fino all'atto intellettuale del supremo intelligibile divino, unito non solamente con la natura angelica; ma essa mediante, con la fomsomma e suprema divinitade, come largamente potete vedere nello amorofo Leone Ebreo, al quale mi rimetto. Il simile [come avete nel Convivio del nostro Ficino] avviene medefimamente nel cerchio degli Amori, la metà del quale difcende ella ancora tuttavia dal più perfetto al manco perfetto, o vogliam dire, dal più bello al men bello. Concioffiache avendo ella origine dal vero padre dell'Universo, e da lui successivamente discendendo per tuttiisopraddetti gradi degli enti, fi abbaffa finalmente fino alla materia prima : e di quì fi ricomincia poi a salire per l'altra metà del cerchio, opposita a lei, che si riduce nel suo principio, cioè in Dio. Imperocchè essa materia naturalmente appetisce e brama la forma elementare: questa, la mista: la mista, la vegetabile: quella, la sensibile: la fenfibile, la motiva da luogo a luogo: questa, la intellettiva, la quale con amore intellettuale ascendendo sempre, da uno atto di intellezione d'uno intelligibile men bello, ad un altro più bello, fino all'ultimo atto intellettivo del fommo intelligibile divino, s' innalza, e con l'ultimo amore della somma bellezza di quello si congiugne. Amano dunque in questo cerchio tutte le cole; mi con duoi fini molto diversi. Imperocchè in tutta la parte descendente lo amore è sempre dal più perfetto al man-

manco perfetto, per dargli la perfezione: ed in tutta la metade ascendente lo amore è dal manco perfetto al più perfetto, per acquistare la sua perfezione. Quello desidera di dare, questo di ricevere : quello di comunicarsi, questo di unirsi: quello finalmente di allargarsi e distendersi per beneficare lo amato, questo di ristrignersi ritirarsi a quel bene che egli ama per e benefizio di se medesimo. Lo Amore dunque di Dio alla creatura, essendo del mezzo cerchio descendente, è Amore del più bello al men bello, per comunicargli la fua bellezza: e del perfetto allo imperfetto, per dargli la perfezione. E-non è questo amore punto meno efficace, che si sia quell'altro: anzi senza forse, molto più intenso e di maggior forza; considerando quello che ha fatto lo Eterno Padre nel produrre, nel mantenere, e nel beatifica. re la sua creatura: e quello ancora, che fa un maestro per condurre il discepolo a quella perfezione, che e' defidera e brama in lui. E tanto basti per al presente aver detto della Carità od Amore, che ha Dip a fe medefimo, ed all'opera delle mani fue. Restaci la Carità, che ha l'uomo verso

Dio, e quella che egli ha verfo il proffimo fuo. Quella prima, per essere, come io dissi, fondata in su la comunicazione della eterna beatitudine [la quale comunica-

cazione non è secondo i beni temporali ; ma secondo i doni della Grazia; dicendo Paolo: Gratia Dei est vita aterna] non è naturale, nè per naturali potenzie fi acquista; ma per la sola infusione dello Spirito Santo: per la participazione del quale si causa in noi essa Carità, come largamente dimostra San Tommaso nella xx1v. della seconda parte della seconda : dove e' pruova, che il suggetto della Carità non è bene alcuno sensibile, ma intelligibile solamente, cioè Dio: e che però non è ella nello appetito fenfitivo o nel concupiscibile; ma fibben nello intellettivo, o vogliam dir nella volontà, che tutto torna uno. E che ella non istà nella ragione, come in fuo foggetto, come verbigrazia la Prudenza: nè come in suo regolante, come la Giustizia o la Temperanzia; ma stavvi solamente per una certa parentela, che ha la volontà con essa ragione. Potrei qui distendermi in tutte quelle ampie lodi, che attribuisce Paolo alla Carità nel XIII. della prima a' Corintii; ma perchè voi le potete vedere per voi stessi, non voglio altrimenti toccare di quelle. Solamente dirò, che la Carità è il frutto della Fede, e lo ornamento o la bellezza di tutte le forze, e di tutte le virtù nostre, assai poco stimate da esso Paolo, dove elle mancano di questo condi-

dimento. E che ella ama Dio, per fermarsi in lui, come in cosa sommamente buona: ed ama il proffimo, non come amico, o come parente, ma come fattura di esso Dio: dal quale specificamente è comandato questo amore nel xv. di Giovanni: e datone ancora la forma particulare, come e' debbia usarsi, dicendo ivi agli Apostoli il Salvatore: Hoc est preceptum meum, ut diligatis invicem, non semplicemente, ma sicut dilexi vos; umiliandomi tra voi fino allo infimo efercizio di lavarvi i piedi, e deponendo l'anima mia per la vostra salute : ed altrove, benchè nel medefimo Evangelista dice pure agli Apostoli: A questo conoscerà ogn'uomo, che voi siete miei discepoli, se vi amerete l'un l'altro scambievolmente. Debbono adunque le creature amarfi tra loro per amor del creatore: e debbono amare esso creatore per lui medesimo solamente, ascendendo al ferventissimo amor di quello per li quattro amorofi gradi, che pon Riccardo. Il primo de' quali è detto pungente; perchè penetrando nelle midolle, accende uno affetto tanto gagliardo, che dissimular non si puote in maniera alcuna la intensa fiamma del suo desio. Laonde chi così è serito, fospisa, geme, lamentasi, impallidisce, seccasi, avvampa, arde, e struggesi; come bene accenna il vostro Petrarca in quel

quel Sonetto, Amor mi ba posto, dicendo: Mi pugne Amor, mi abbaglia, e mi distrugge. E niente di manco non è continovato questo processo; anzi riceve qualche riposo, ma piccolo: e dopo quello ritorna maggiore. E perchè andando e ritornando, tuttavolta cresce di forza, supera l'animo appoco appoco, e diventane finalmente padrone intero: il che è principio al secondo grado, comunemente detto legante; perchè l'anima, che altrove non guarda, ed altro non vede, voltandost tutta a quel defiderio, tanto è legata ad esso, che ella non può pensare ad alcun' altra cofa; anzi faccia ella, o dica quello che le aggrada, questo unico pensiero l'occupa tutta, e tutti gli altri scaccia da quella. Il che volendo mostrare il Petrarca, dell' amor profano disie:

.... is ho si avvezza

La mente a contemplar (ola cufiei,

Ch' altro non vede: e ciò che non è lei, Già per antica usanza odia e disprezza. E non è questo grado molto diffimile ad una febbre acuta; perchè egli abbrucia la mente d' uno ardore continovato, senza lassaria mai quietare nè giorno nè notte : Il terzo è poi quello che sa languire, da Salomone discopertoci nella Cantica, dove e' dice: Fulcite me storibus, stipate me malis, quia amore langueo. Ed è tanto intenso,

tenío, che a chi fi ritruova in quello effere, non può mai fatisfare cofa alcuna, che non fia quella stessa, che e' desidera. Nulla gli è dolce, nulla gli aggrada fuori di quello unico oggetto, che a se lo tira: e per dirlo in due parole, questo grado spegne gli affetti, e lega tutte le potenze del paziente. Laonde la forza di lui esprimendo il Petrarca, disse:

E veggio ben, che Caritate accesa

Lega la lingua altrui, gli spirti annoda. Sino a qui fi condusse questo poeta nel suo folle amore e avvengachè e tentasse d'innalzarsi all'ultimo grado; non potette però falirvi, ancorachè egli stesso a questo proposito dica dell'anima sua:

Di abbandonarmi fu spesso intra due; perchè questo quarzo ed ultimo grado è tanto eccellente, che e' rapisce ed inghiottisce, se dir si puote, esso paziente, spogliando il corpo di tutte le forze, e struggendo quasi la natura: come divinamente canta David nel Salmo LXXXIII. dicendo: Concupiscit, & deficit anima mea in atria Domini. Imperocchè egli adduce quella passione, che comunemente si chiama estafi, o ratto; dove la mente dello innamorato, tutta sommersa nell' unico suo diletto, interamente in lui fi addormenta: e abbandonati tutti i sensi esteriori, per lei già da' loro oggetti alienati, separati, e rapi-

rapiti, trascende i termini umani : e non avendo termine alcuno al fuo augumento, per trovare ella sempre cose più degne d'essere amate, bene spesso abbandona il corpo: e unendosi interamente a Dio, non torna più a questo esilio; perchè dimenticatasi d'ogni cosa, si dimentica sinalmente di se medesima, nè se stessa più riconosce, nè atto alcuno, che a lei si appartenga. E di questa si fatta morte, detta da' sapientissimi cabalisti Morte di bacio, morì Abraam, Isac, Jacob, Mosè, ed alcuno altro: come primo a' nostri fe manifesto il dottissimo Pico Mirandolano, sopra la amorosa Canzone del nostro Girolamo Benivieni .

Posta questa amorosa scala, resta che noi veggiamo ora, quali fiano le cagioni, che su per quella ci rapiscono così a Dio. Ed a volerle trovare interamente, debbiamo avvertire, che quattro sono le cagioni delle cose, per quanto ne afferma il Filosofo nel secondo della Fisica: cioè finale, formale, efficiente, e materiale : alla quale riduce San Tommaso nella xxv11. della seconda parte della feconda, quella che e' chiama, secondo la disposizione, la quale di sotto vi sarà nota. Per alcuna dunque di queste quattro cagioni conviene, che si ami tutto quello, che noi amiamo; cioè o per cagione del fine, come fi ama la medicina,

na, perchè ell'arreca la fanità: o percagione della forma, come si ama una periona, per essere ella virtuosa: o per la cagione efficiente, come si amano talvolta i figliuoli d' un padre, che ci è stato fommamente caro : o per cagione della disposizione, cioè per la cosa, che ci prepara e ci conduce a cotale affetto, come è verbigrazia quando noi amiamo una persona per servizio o benefizio, che da lei abbiamo ricevuto. Per le tre prime di queste quattro cagioni certo è, che noi non amiamo Dio, fuori che per lui stesso folamente; imperocchè non è egli ordinato ad alcun altro fine, come la medicina alla fanità; ma egli folo è il vero ed unico fine di tutte le cose. Nè d'altronde gli viene la forma dello esser buono; ma la sua propria sustanzia è la sua bontade. Non è ancora buono da altri, che da se stesso; ma tutte le cose che buone si chiamano, sono buone solamente per quanto elle participano della bontà di quello. Ma per la cagion quarta & ultima ben possiamo noi amare Dio, per altro che per lui medesimo: e questo è o per rispetto de' benefizj ricevuti da lui, o per il premio che da lui afpettiamo, o per liberarci finalmente da quelle pene, le quali speriamo di fuggire, accostandoci a lui. Ma perchè questo ultimo è un amore in tutto

49 autto servile, non fa menzione alcuna di lui il Poeta nostro; anzi tenendosi a quelle tre cagioni, che amano Dio per lui folo, e non per altro rispetto, ed a quella quarta, che lo ama per li benefizi già ricevuti, e pe 'l premio ch' ella ne spera; dice, quanto alle prime, che ama Dio, perchè e' conosce, che egli è il vero ed il sommo bene, e però merita giustamente d'essere amato. E quanto a' benefizj già ricevuti foggiugne, che lo effere del mondo, lo essère dell'uomo, e la morte che fostenne Gesu Cristo per recuperare la natura umana, sono quelle cagioni, che levandolo dal folle amore di se stesso e del. le cose vane, lo hanno condotto al verace amore, ed alla vera carità verso Dio; soggiugnendo nello ultimo, che la speranza, non di fuggire le pene, ma di participare e di fruire il bene che aspettano tutti i fedeli, è stata l'ultima cagione, che lo ha tirato verso Dio. E bene la mette egli per l'ultima, cioè per la meno efficace; poiche ella è del più basso grado, come fopra fu dichiatato. Ma tempo è di venire al testo, che dice: •

Non fu latente la santa intenzione Dell' Aquila di Cristo; anzi m' accorfe Ove menar volea mia professione.

Non bastava al Poeta lo avere dimostrato, che Dio era il fommo bene; ma volendo-D ci

ci ancora insegnare come c'godeva di comunicare il fuo bene alla creatura, finge che l'Aquila di Cristo, cioè Giovanni Evangelista, figurato per tale uccello, rispetto alla grandissima altezza de' misterj divini, dove egli ascende tra gli Evangelisti, come l'Aquila tra gli uccelli; non contento di quanto aveva detto Dante sin quivi, voglia, che e' dica ancora più apertamente, con quanti denti questo amor lo morda; cioè quante fiano le cagioni, che lo muovono ad amare Dio; acciocchè udendo noi quello che e' ci ha fatto, riconosciamo la sua bontade. E per questo dice l'autore, che la santa intenzione della Aquila di Cristo non fu latente, non istette nascosa ed occulta a lui; anzi si accorse egli subito, e conobbe molto bene, dove Giovanni lo voleva condurre col dire, che era il volere, che e' manifestasse la altissima Carità di Dio: il quale per comunicare il suo bene ad altri, aveva creato l'universo, e creato l'uomo, al quale dava fe medefimo: ed unendolo a se steffo, lo faceva una fola cofa con esso lui. Il Poeta dunque, avvedutosi di questa santissima intenzione dello Apostolo, dice : Però, per questa cagione, che io mi accorfi dove l'Aquila voleva ch' io riuscisse, ricominciai a parlare in questa maniera. Alla carità mia, a fare che io abbia Carità ed Amore arden-

5 I dentissimo verso Dio, son concors, unitamente venuti insieme, tutti quei morfi, quelli stimoli e quelle cagioni potentissime, Che poffon far lo cor volgere a Dio, possono operare e disporre gli affetti miei in una maniera, che il cuore fia tutto volto al suo Creatore. Ed esplicando quali siano questi morsi, soggiugne subitamente: Che, imperocchè,

. l' effere del Mondo, e l'effer mio, La morte ch' e' sostenne, perch' io viva, E quel che spera ogni fedel com' io, Con la predetta conoscenza viva,

Tratto m'anno del mar dell' amor torto. Chiama qui conoscenza viva lo argomento filosofico, e la autorità della Scrittura, allegata poco di fopra. E dice viva, cioè avvivata ed illuminata dalla ragione e dalla Scrittura predette: ed afferma, che questa insieme con le quattro cagioni che e' pone, l' anno tirato allo Amor divino. E perchè queste cagioni sono molto potenti, e molto efficaci, bisogna per farvele piane, cominciarsi alquanto da alto.

Quanto dunque alla prima, cioè allo effere del mondo, dico, che il mondo, in questo luogo ragionato, non è solamente lo aggregato della acqua e della terra, abitato o conosciuto dall'uomo; ma è quella maravigliosa, anzi pure stupenda macchina dello Universo, la quale abbracciando D 2

il

il tutto in se stessi, dal Pico, da Celio, dallo Agrippa, dallo Armonico, e da molti altzi generalmente è divisa in tre mondi: intellettuale, da' Teologi detto angelico: celeste, che è da quello sino alla Luna: e fullunare, da questa in giù, abitato a comune e dall'uomo e dagli animali senza ragione, come ampiamente mostrò Mosè il sapientissimo nella fabbrica maravicliosa del Tabernaçolo del Signore. Concioffiache quello ancora, diviso in tre parti, nella prima dal Sole, dall' acqua, e da' venti, non difesa nè coperta di cosa alcuna, teneva non solamente i Sacerdoti, e le persone monde ed immonde; ma gli animali bruti e gli uccelli, con tutte l'altre cose, che al sagrifizio s' appartenevano. Siccome ançora in questo nostro mondo dalla Luna ingiuso abitano alla rinfusa gli uomini, gli uccelli, e le bestie di tutte le sorti, con ciò che al mantenimento loro si appartiene senza alcuna distinzione. E ficcome in questo nostro mondo si vede continuamente, in chi va ed in chi viene, la morte e la vita; cosi ed in quella, nella continova oblazione de' facrifizj, o per meglio dire degli animali, in su lo altare sacrificati, manifestamente si vedeva ancora la vita e la morte. Nella feconda poi, d'ogn' intorno chiusa e coperta e per tutto vestita d'oro, stava il

il misterioso candelliero, con le sette lucerne ardenti, siccome nel mondo celeste, da ogni esterna ingiuria inviolabilmente sicuro, e di più persetta matcria fabbri-

53

cato, stanno i sette lucidisfimi Pianeti, situati con lo stesso ordine, che si vedeva in quel candelliero. Imperocche, ficcome intorno al fusto di quello erano tre rami a destrà, e tre a sinistra, che con le lucerne loro mettevano in mezzo quella del fusto; così ancora nel mondo celeste il Sole collocato nel mezzo ha tre Pianeti da una banda, e tre da un altra, tutti e sei da lui pur regolati e retti, come sei rami del candelliero si reggevano, e regolavano tutti dal fusto. Ma nella terza ed ultima, comunemente chiamata Sancta Sanctorum, era solamente fra i due Cherubini alati la fanta Acca della Logge, come nel mondo intellettuale e tra le intelligenze soprammondane è solamente lo ottimo e grandissimo Dio, il quale con le santisfime leggi sue continovamente governa il tutto. E siccome ne' tie mezzi cubiti della altezza e larghezza di quella Arca fi contengono palmi nove; così nelle tre gerar. chie ancora della ampiezza e grandezza del mondo intellettuale si contengono nove cori di Angeli, continovamente pronti e parati alla volontà dello Eterno Padre, come intorno a quella Arca Santa sta- D_3 vano

vano continovamente con le ali aperte i duoi Cherubini.

Questa macchina de' tre mondi, in un sol corpo serrata e chiusa, corrisponde sì bene insieme, che niente apparisce nell'uno de' tre, che non si truovi negli altri ancora, ma con diversa perfezione; conciossiache, dove nel nostro si truova il fuoco, nel celeste si truova il Sole, e nello Angelico lo ardore serafico; ma vedete la differenzia di questi fuochi: il nostro abbrucia, il celeste vivifica, e lo angelico ama. Similemente ancora abbiamo noi l'acqua nel nostro mondo: nel celeste è la Luna, padrona e governatrice di tutte l'acque terrene: e nello angelico la mente cherubica; ma con questa differenzia, che l'umore elementale affoga il calor vitale, il celeste lo ciba e nutrisce, e lo angelico intende e comprende. Ancora nel mondo intellettuale è Dio, somma e prima unitade, che fenza muoversi muove i nove cori degli Angeli a fe medefimo : nel celeste è il cielo empireo quietisfimo, che muove i nove inferiori, cioè il cristallino, lo stellato, e le sette sfere de' Pianeti: e nello inferiore o più basso, dove noi siamo, abbiamo la materia prima, fondamento principale di lui, con nove sfere di forme corruttibili : tre delle quali sono di corpi senza vita, che fono gli elementi, i misti, e quelle impresfioni,

fioni, che fi fanno suso nell'aria: tre di natura vegetabile, cioè l'erbe, gli sterpi, e gli alberi : e tre di anima fenfitiva, cioè gl'imperfetti, che nascono di putrefazione: i bruti, che nulla intendono : e i docili, che dall'uomo si lasciano ammaestrare, da Mosè chiamati giumenti, come i secondi, bestie: e que'primi, rettili o rettanti su per la terra. E chi dirà poi, che una fabbrica si bene intesa, e tanto composta e corrispondente in tutto a se stessa non sia degna di ammirazione e di offervazione? Poiche la eccelfiva grandezza fua ci dimostra la potenzia: il bello ordine e fingulare, la fapienzia: e lo uso, che ne indrizza pur sempre al bene, finalmente ci manifesta la soprabondantissima Carità e bontà dello eterno Creatore ed opifice di sì bella opera. Le quali cose considerando bene e profondamente il Poeta nostro : e dalla maravigliosa bellezza di tanta fabbrica riconoscendo il vero Padre dello Universo, dice, che una delle efficacissime cagioni, che egli aveva di amare Dio, era lo effere del mondo, cioè il vedere con quanto mirabile ordine e maestrevole composizione aveva lo Eterno Padre fabbricata questa gran macchina: non per alcun bisogno particolare di se medesimo, ma solo per beneficare la creatura intelligente, creata da lui, per comunicarle la somma e verissima beatitudine.

D 4

Po-

··· Potrei quì distendermi a ragionare, quando fuse creato il mondo, e che il principio fu di Settembre, come aperto mostrano gli Ebrei. Chi, oltra i nostri e Platone, dica il mondo creato da Dio: se il mondo abbia l'anima: perchè non cominciasse egli prima o poi: ed in che modo e' fu generato. Ma quelle prime propofizioni anno bisogno di maggior tempo: e questa ultima non è da esser cercata con le speculazioni naturali; perchè noi crediamo assolutamente, che lo abbia creato Dio, il quale senza muoversi gli dà il moto: e ciò che senza muover se stesso muove un altra cosa (come afferma il vostro Aristotile) trascende la considerazione del Fisico, e conseguentemente si appartiene alla sola scienza divina. Laonde ritirandomi giustamente da tanta impresa, passerò all' altra cagione, assegnata dal nostro Dante, quando dice:

·· Ē l' cffer mio.

E' non è dubbio, che a volere, non dico esporre o dichiarare, ma accennare o toccare in parte lo essere e la dignità dello uomo, bisognerebbe una particolare e lunga Lezione, per la gran moltitudine del. le cose, che intorno a questo avrebbero a dirsi: e che però sarebbe pur sorse meglio tacersene interamente, che dirne poco. Tuttavolta, perchè il testo a ciò mi

58

'mi costrigne, voglio io piuttosto brevemente dirne qualcosa, che passarlo quasi a chiusi occhi, senza parlarne in maniera alcuna. Dirovvene dunque, ma in brevità, quanto dagli ampissimi luoghi del Trimegisto, del Pico, dell'Armonico, e dello Agrippa ho saputo raccorre o accomodare a questo proposito. L'uomo da'Filosofi chiamato il mondo minore, non è solamente questo corpo, che noi veggiamo, o quella anima che lo governa, ma il composto di amendue, come nella seconda Lezione avanti di questa vi fu dichiarato: il composto dico di amendue, legari ed uniti insieme, con quella sottilissima e quasi che incorporea parte celeste, comunemente chiamata Spirito, opera tutta delle mani di Dio. Il quale, veggiamo noi manifestamente, che a guisa quasi de' gran Signori, i quali nelle città edificate da loro, se elle sono eccellenti e magnifiche, pongono la imagine loro nel mezzo di quelle, a cagione che da ognuno fiano e conosciuti e venerati: veggiamo, dico, che dopo la stupendissima predetta fabbrica, fece questo uomo alla imagine e similitudine di se stesso: e lo pose nel mezzo di tutte le cose da lui create, e maravigliosamente dentro di esso uomo collegare e composte infieme, come appressio fia manifesto, quando io vi avrò dimostrato alquan-

quanto più chiaro, che fimilitudine che imagine abbia l' uomo di esso Dio. Perchè la tanto celebrata dagli Scrittori, che nella memoria, intelletto, e volontà dello uomo ritruovano la Trinitade stefsa, non è di lui propria, quanto io vorrei; confiderando, che le medefime cole si ritruovano ancora nello Angelo, il quale non si dice però, che sia fatto alla imagine di Dio. È non folamente vi si truovano elle tutte e tre; ma con tanto maggior parentela o vicinanza alla divinitade, quanto elle fono e migliori e manco mischiate con diverse e contrarie nature. Il celeste Pico Mirandolano, cercando in esso uonio di qualche cosa particolare, che oltra lo essere dignità sua, fusie ancora la imagine di esso Dio, ma non comune ad alcuna altra creatura; truova finalmente, che la fustanzia dello uomo contiene in se stessa realmente le sustanzie di tutte le nature, e la pienezza ed ampiezza dello Universo. E dico realmense; perchè lo Angelo ancora, e quale altra si sia creatura intelligente, contiene in un certo modo il tutto in se stessa; perchè piena delle forme e delle notizie di tutte le cose, tutte quelle conosce, e tutte le intende; ma l'uomo non così: anzi come Dio ottimo e grandissimo, il quale non solamente intende ogni cosa, ma

ma veracemente in se stesso unisce e raccoglie la perfezione della sustanzia delle cose ; cosi l'uomo unisce egli ancora e raccoglie, benchè per diverso modo, le diverse nature del tutto, alla vera e verace essenzia della sua sustanzia : il che certamente non si può affermare di qualfivoglia altra creatura, od angelica, o celeste, o sensibile che ella si sia. Ben è vero che Dio contiene ogni cosa in se stefso, come origine e principio di tutte le cose: e l'uomo le contiene, come mezzo d'ogni cosa. E di qui seguita, che in Dio fia ogni cosa con migliore esfere, che in se medesima: e nello uomo siano le cofe inferiori con migliore condizione; ma le fuperiori alquanto meno nobili. Nella parte dunque dell' uomo corporea sono il fuoco, l'aria, l'acqua, e la terra, per la veriffima proprietà delle loro nature : il che manifestamente apparisce allo occhio. Evvi un altro corpo spirituale, più nobile, che gli elementi, il quale proporzionalmente risponde al Cielo. Evvi la vita delle piante, che in lui ancora esequisce il medefimo che in quelle: cioè nutrisce, augumenta, e genera. Evvi il senso d' ogni animale; poiche e' sente, si muove,

imagina, ed ha tutte quelle passioni, che dimostrano i varj costumi, ed i diversi affetti, non solamente de' bruti, ma degli altri

altri duoi generi detti di sopra; di maniera che Aristorile nella fua Fisionomia giudica i costumi dell'uomo dalla apparente convenienzia, che egli ha con le figure o con le parti degli animali irra. zionali. E non certo senza cagione, poichè si fattamente imita alle volte le bestie l' uomo ne' suoi costumi, che Numenio, Plotino, Empedocle, e Pittagora avanti loro ebbe a dire, che l'anima deposta la veste umana, si trasferiva in quella bestia, a chi ella vivendo si era più assimigliata ne' suoi costumi. La quale sentenzia moderando di poi Ermia, Siriano, Proclo, dissero che ella diventava compagna delle bestie. E nientedimeno lo antichissimo Zoroastre dice : Il vaso tuo abitano le bestie della terra; cioè, nel corpo tuo sono le potenzie e gli affetti di tutte le bestie. Ed il sapientissimo Salomone dice, pure a questo proposito, all'anima nella Cantica: Se tu non conosci te stessa, o bellissima tra tutte le donne, esci fuora, e vanne per le pedate delle tue greggi, e pasci i capretti tuoi lungo le capanne de' pastori. E' ancora oltre a questo dentro dello uomo, l'animo della celeste ragione adorno : evvi la participazione della mente an gelica : ed evvi di tutte queste nature insieme raccolte una veramente divinissima possessione, imagine certo espressistima di esto Dio: il quale

le così è nello Universo, come l'anima nel nostro corpo; che in tutto quello apparisce, senza ester vista: in ogni sua parte si truova, senza esser tocca: e dà principio ad ogni fuo moto, fenza muoversi da luogo a luogo, per esser ella tutta per tutto, e tutta in ciascuna delle parti. Laonde non senza ragione grandiffima diceva il sapientissimo Trimegisto: v Asclepio, l'uomo è una gran maraviglia; cioe una cosa sommamente maravigliosa: animale veramente divino, e di gran reverenza degno; poiche nessuna creata sustanzia si disdegna servire a lui. Concioffiache all'uomo la terra e gli altri elementi, all'uomo servono le bestie e gli uccelli, all'uomo milita il cielo, e all' uomo procacciano falute le menti angeliche; dicendo Paolo, che tutti gli angeli sono spiriti amministrativi, mandati in servizio di coloro, che alla eredità della salute sono destinati. Nè debbe già parere maravizlia ad alcuno, che lo uomo fia così amato e reverito da ogni cosa; poiche ogni cosa in lui riconosce non solamente una parte di se medesima, ma tutta se stessa. Conciossiache la materia vi conosca il proprio suggetto: i quattro elementi, le complessioni semplici : i misti, le miste: le pietre, l'ossa: i metalli, gli umori: le piante, la carne; effendo l'uomo uno albero fottofopra, che per

per gli capelli fuccia dal Cielo, come gli alberi dalla terra per le radici. Conosconvi gli animali la natura ed il moto: la Luna, la generazione: Mercurio, il discorso: Venere, il defiderio: il Sole, la scienzia: Marte, la audacia: Giove, la modestia: Saturno, la contemplazione: Cielo stellato, il suo Zodiaco: il primo Mobile, la volontà, che così rapisce, e ne porta ella con esso feco ogni nostra operazione, come quel Cielo tutti gli altri fra lui e noi. Conosconvi ancora gli Angeli il ministerio della volontà divina: gli Arcangeli, la presidenzia: i Principati, il governo: le Virtù, la fortezza: le Potestadi, il prefidio contra gli iniqui: le Dominazioni, il dominio e la fignoria: i Troni, la sedia o il Tempio di Dio: i Cherubini, il lume della sapienzia: i Serafini, la ardentissima caritade: ed esso Dio ottimo e grandissimo, la viva imagine similitudine di se medesimo. E'adunque l'uomo un legame vero del tutto; anzi piuttosto ogni cola, o vogliamo dire ogni creatura; che così lo chiama Gesu Cristo nell' ultimo capitolo di S. Marco, dicendo agli Apoftoli : Euntes in mundum univerfum prædicate Evangelium omni creaturæ. Ed abitando in questo mondo, comodisfimo albergo, dallo Eterno Padre fabbricato, per la temporale abitazione di quello, gode

1 yveg.

de la ampiezza de' campi, la altezza de' monti, la profondità delle valli, le erbe, le frondi, le gemme, e tutte quelle altre cose, che ci fi veggono, piuttosto per ispasso e per ornamento, che per bisogno: e conversa con le cose basse, pe'l senso: con le celesti, pe'l discorso e per la ragione: con le superiori, per la fede e per la sapienzia : e con Dio sommo, per lo amore e per lo intelletto. Per le quali tutte cose con grandissima cagione disse Dante, che confiderando la tanta dignità dello essere dello uomo, era tratto ad amare Dio, che di tante maraviglie lo aveva dotato: ed aggiugnendo la terza cagione, foggiunse immediate:

La morte ch' e' softenne perch' io viva. Se io volessi qui entrare ad esporvi la cagione, perchè volesse lo Eterno Padre, che e' morisse lo unigenito suo figliuolo, piuttosto che perdonare assolutamente all'uomo, il peccato fuo; bifognerebbe certo allungarnii troppo. E però dirò solamente, che a maggiore espressione di quello infinito amore, che ci porta Dio, volle quella sopreminentissima Caritade, che l'uomo, da ogni felicità caduto, e milerabilissimamente sommerso nel baratro del peccato, si restaurasse, e si reducesse alla vera ed eterna felicità, riunendolo al suo Creatore. Ma perchè non poteva l'uomo per

per fe stesso volgersi a Dio, non essendo la nostra natura di voltarci per noi medesimi, ma d'essere ajutati a voltarci, come dimostra il Pico nello Ettaplo; mandò l'unigenito suo figliuolo a vestirsi di questa carne, ed a morire in croce con ella; acciocchè lavandoci Gesu Cristo così dal peccato, e dirizzandoci, o per meglio dire tirandoci allo Eterno Padre, unisse tutta la creatura col creatore, a godere perpetuamente quel bene, che il Teologo nostro Poeta assente a per la quarta cagione del suo amore a Dio, quando e' dice:

E quel che spera ogni fedel com' io. Conosco, quanto sarebbe qui necessario distendersi nella Fede e nella Speranza, comprese, come si vede, da questo testo; ma non voglio eccedere i termini: anzi per non gravarvi più del dovere, dicofolamente, che l'ultima cagione dello Amore, che debbe l'uomo a Dio, è quella mercede eterna, la quale nè occhio ha mai visto, nè orecchio udito, nè compreso intelletto alcuno, fuori di quello uno folamente, che di se stesso disse Mosè: Gendam tibi omne bonum. Il qual bene gusterà finalmentel' uomo, poichè con la morte di Gesu Cristo, mondato da' peccati, giustificato con la Fede, purgato co' Sacramenti, lavato con le elemofine, temperato con le azioni, e fatto sonoro con le virvirtudi, fia condotto per la contemplazione, unito per lo amore, e transformato per la estafi, in quel pelago divinissimo, che non ha nè rive nè fondo. Queste cinque cagioni, dice il nostro Poeta,

Tratto m' anno del mar dello amor tofto; mi hanno ritirato e stornato dal falso anore di me medesimo e di tutte le cose vane:

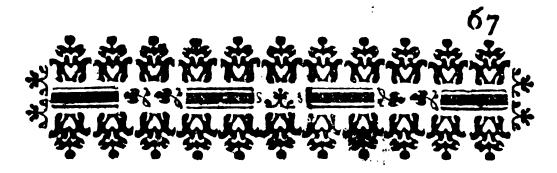
E del diritto m' an posto alla riva; mi banno condotto al verace sentiero dello Amor divino, come sopra su dichiarato. E così ha sin quì dimostrato il Poeta nostro la Carità, che egli ha verso Dio. Ma restandoci quella del Prossimo, che amare si debbe quanto se stesso, per ubbidire al secondo Precetto della santissima legge Evangelica, soggiugne subito:

Le frondi, onde s' infronda tutto l'orto Dello ortolano eterno, amo io cotanto, Quanto da lui a lor di bene è porto.

Se io poteffi distendermi in questa materia, crederei agevolmente farvi conoscere la grandissima perfezione della nostra Legge: la quale non contenta di regolare l'uomo nelle operazioni esteriori, lo regola nelle interiori ancora; vietandoli non solamente lo offendere altrui in maniera alcuna; ma stringendolo espressamente ad amare: e non solamente lo amico, ma lo inimico: precetto, alla umana sapienzia tanto difficile, che molti l'hanno tenuto E im-

impossibile, per non avere essi conosciuto Dio, se non pe'l lume naturale: dove a noi Cristiani, che pe 'l lume della Fede molto meglio lo conosciamo, non doverebbe parere difficile, nè questo nè altro per amor suo. E seguirebbene questo bene, che nulla più ci bisognerebbono le leggi umane, amando ciascuno il prossimo suo come se stesso. Ma perchè io vi ho tediato pur troppo, lasciando a parte questo discorso, dico solamente, che l'ortolano eterno è esso Dio, come avete nello Evangelio di S. Giovanni; poiche Gesù Cristo resuscitato apparse tale alla Maddalena; avvegnache prima ancora aveva detto : Pater meus agricola est. E l' orto è questa macchina universale, che di tante diverse frondi è piena, quante sono le diverse creature, che in quella si comprendono: le quali tutte principalmente debbono amarsi da noi, non per diletto o comodo nostro, ma per essere fatte da Dio. Il che volendo infegnarci il Poeta nostro, dice che le ama tutte: non secondochè elle vagliono per loro stesse; ma fecondoche più o meno vede rifplendere in loro della bontà di esso Dio. Della quale avendo assai largamente detto di sopra, fo qui fine a questa Lezione.

LE-



LEZIONE TERZA

DI LELIO BONSI

Sopra quel Sonetto del Petrarca, che comincia:

L' aspettata virtù, che 'n voi fioriva.

Letta da lui pubblicamente nella Accademia Fiorentina il 6. Luglio 1549.

新学生

Ome neffuno degli animali irragionevoli non conosce, magnifico e dottiffimo Consolo, nobiliffimi e giudiziosiffimi Accademici, e voi tutti prestantissimi e cortesissimi Uditori, e per conseguenza non appetisce la gloria; così se non tutti, certamente la maggior E 2 parte

parte di quelli, che sono di ragione dotati, la desiderano grandissimamente: e nel vero, come disse leggiadramente, e con non minore verità che dottrina in nom della Fama medesima il Petrarca stesso:

Rado fu al Mondo fra così gran turba, Ch' udendo ragionar del mio valorc, Non fi sentisse al core

Per breve tempo almen qualche favilla. Par bene cosa maravigliosa, e degna di non picciola confiderazione, che desiderando quasi tutti gli uomini d'acquistar fama, e rimaner vivi dopo la morte; tanto pochi ciò, non dico, conseguano, ma cerchino, dandosi per lo più a quelle arti ciase fcuno, le quali non grido e onore, ma o piacere n'apportino o utilità; onde bene seguitò la medesima Fama nel medesimo luogo:

Ma l'avver faria mia ,'che 'l ben perturba, Tosto la jpegne, onde ogni virtù muore: E regna altro Signore,

Che promette una vita più tranquilla.

E come mi pare veriffimo quello, che ho più volte in diversi Scrittori letto, edudito in questo luogo dire, cioè, che tutti gli uomini [per assomigliarsi quanto postono il più a Dio lor facitore, il quale è in essa essenza] amano l'essere sopra tutte le cose : e quinci è, che non potendo essi éssere sempre, e perpetuarsi in sessersi, si, cercano almeno d'essere sempre e perpetuarsi in altrui, cioè ne' figliuoli, o mediante la Fama; così non reputo falso, che molti in cercando questa fama e perpetuità, s' ingannino, credendola in quei luoghi, e da quelle cose pensan di trarla, dove ella non è veramente. Laonde due errori pare, che d'intorno a questa materia commettere si possano. L'uno è quello di coloro, i quali credono il sommo bene, e la felicità loro in quel grido confiftere, il quale dopo la morte rimane, che ha nome Fama. La quale opinione non folo non è Cristiana (come ognuno sa) ma nè ancora filosofica, come pruova lungamente e dottamente Boezio nel fine del secondo libro della Confolazione della filosofia, come potrà vedere di quì a poco per se stesso chiunque vorrà, essendo stata tradotta, e traducendosi tuttavia detta Opera nella lingua nostra da uomini eccellentissimi, per commissione del tanto, e da tanti, e tante volte, ma non giammai bastevolmente lodato Principe e Signore nostro Illustrissimo, a cui oltra tanti altri e così grandi avranno ancora questo obbligo tutti coloro che verranno. L' altro errore che può farsi, è, quando si cerca della gloria, o in quel luogo dove ella non è, o in quel modo che non si debbe, o da quelle cose donde nasce e risulta il E 3 con-

contrario: come avvenne a colui, il quale non per altro, che per essere nominato, arse, non meno empiamente che follemente, il bellissimo Tempio di Diana. E per ridurre moltissime cose, che si potrebbero raccontare, in pochissime parole, diremo, che due massimamente sono quelle cose, che ne possono rendere famosi, e fare vivi per sempre: l'armi e le lettere. E sebbene il fare, pare che soprastia al dire senza alcun dubbio; onde il Petrarca mise prima gli uomini valorofi in arme nel trionfo della Fama, e poi gli scienziati nelle dottrine ; è nondimeno disputa grandissima (come tocca Sallustio nel Proemio della Congiura di Catilina) quale debba precedere di queste due cose, e stimarsi più. La qual quistione risolve, secondoche a me pare, e determina non meno veramente, che con dottrina e leggiadria il nostro gentilissimo Poeta M. Francesco Petrarca in questo utilissimo Sonetto, il quale, secondo l'ordine della nostra fioritissima Accademia, ho preso oggi a dovere sporre: il qual peso, tuttoche maggiore dell' età mia e delle forze, non ho però nè potuto rifiutare, nè voluto, per tre cagioni principali. La prima, per ubbidire a coloro, i quali potendomi comandare, umanamente vollero pregarmi, che ciò fare dovessi. La feconda, per fuggire il vizio, che io stimo g::2-Ņ

gravissimo della ingratitudine; perciocche avendo il Magnifico Consolo nostro, e questi altri nobilissimi Accademici, non per alcuno mio merito, ma folo per molta cortesia loro, degnatomi a tanto onore, e fattomi uno del loro numero, non ho voluto mancare in quel modo, che per me s'è potuto, se non di ringraziargli colle parole, come pareva che si convenisse a chi fusse da tanto stato, almeno mostrare co' fatti, ch' io sono e sarò sempre prestissimo così a tutti ubbidire i Consoli, che di tempo in tempo saranno, come a sottomettermi a ogni peso, ancoraché gravissimo, ed oltra il potere mio, il quale possa in alcun modo o onore arrecare o utile a questa onesta brigata, e dottistima compagnia. La terza e ultima cagione fu, per esercitare me stesso, ed esercitandomi apparare; che ben so, che l'intendimento principale di questa nostra ragunanza è particolarmente per coloro, i quali non sanno, e desiderano di sapere : tra' quali sono io, il quale, se la buona volontà fola e da per se merita lode, non debbo essere biasimato: e tanto meno, che niuno altro modo è più utile ad imparare, che l'efercizio, come si può vedere nella sposizione di questo presente maravigliofo Sonerro: il quale io coll' ajuto di Dio ottimo e grandissimo, e con buona E 4 li-

licenza delle umanissime cortesie vostre, comincerò a dichiarare parte per parte, recitato che l' avrò tutto:

L'aspettata virtà, che 'n voi fioriva Quando Amor cominciò darmi battaglia, Produce or frutto, che quel fiore agguaglia, E che mia speme fa venire a riva.

Però mi dice il cor, ch'io'n carte scriva Cosa, onde'l vostro nome in pregio saglia; Che'n nulla parte sì saldo s' intaglia, Per far di marmo una persona viva.

Credete voi, che Cesare o Marcello, O Paolo od Affrican fusser cotali,

Per incude giammai, nè per martello? Pandolfo mio, queste opere son frali

A lungo andar; ma'l voftro studio è quello, Che fa per fama gli uomini immortali.

In questo prefente Sonetto, il quale pare a me, che fia in stile mezzano, ma dotto e pulito molto, come sono tutti gli altri di questo Poeta leggiadrissimo, vuole principalmente Mess. Francesco lodare il Sig. Pandolso Malatesta da Rimini, uomo valorosissimo nell'arte della guerra, a cui l'indirizza: e lodandolo mostrargli, prima per qual cagione lo loda, e con quanta ragione; poichè la sua lode farà tale, che lo farà pregiare, e tener caro assi più di quello, che era tenuto prima. E presa di quì occasione, gli dichiara qual fia la vera gloria, che possa rendere gli uomini immor-

mortali, adducendogli per pruova, ed in confermazione di quanto dice, quattro efempj manifestissimi d'uomini singolari, come si vedrà minutamente nella sposizione particolare, la quale per maggiore agevolezza divideremo in quattro parti. Nel primo quadernario e nel secondo si conterranno le due prime parti: e nel primo terzetto e nel secondo le due ultime.

> L'aspettata virtù, che'n voi fioriva, Quando Amor cominciò darvi battaglia, Produce or frutto, che quel fiore agguaglia, E che mia speme fa venire a riva.

Per intendimento di questa prima parte è da sapere, che il Signor Pandolfo Malatesta, di cui ragiona in questo Sonetto, fu non solo eccellentissimo nel mestiero dell'armi, ma ancora fi dilettò grandissimamente delle lettere, e massimamente delle Toscane: nell'una e nell'altra delle quali cofe gli fono obbligati sì tutti gl'altriuomini, e sì spezialmente noi Fiorentini; perciocche egli quanto alla prima, essendo stato eletto due volte Capitano Generale delle genti Fiorentine, si portò sempre valorosamente, e con fede singolare, come può vedere ciascuno nell'ottavo Libro delle Storie Fiorentine, scritte da M. Lionardo d'Arezzo. Quanto alla feconda, per le molte e radiffime qualità sue fu tanto amato e onorato dal Petrarca, che effen-

essendo egli stato chiamato in una delle fue pistole da lui magnanimo ed invitto, confessa di non avere in tutto il Mondo cosa alcuna più cara del Signor Pandolfo. Il che dimostrò ancora co' fatti; conciossiachè avendolo detto Signore pregato ardentissimamente più volte, che gli doveffe mandare tutti i fuoi componimenti Toscani, il Petrarca, non volendo nè potendo dinegargli cosa nessuna, fattigli trascrivere, in quel modo e con quell' ordine che gli leggiamo oggi stampati, gliele mandò con una lettera latina : la qual cosa se non fusse avvenuta, forse non aremmo oggi così dolce, così colto, così dotto, e così utile Poema, quanto questo è; perciocchè M. Francesco (come testimonia egli stesso nelle lettere scritte nella sua vecchiezza) arse molte delle sue composizioni giovenili. E di quì potremo ancora cavare. che l'ordine del suo Canzoniero, se bene i Sonetti non sono posti continuatamente, secondo i tempi, non perciò si demutare, essendo quello stesso, che a ve lui piacque. Ma venendo alla sposizione delle parole, dice in questi primi quattro versi per varie metafore, che il Signor Pandolfo, a cui scrive, è venuto a quel fommo grado di virtù ed eccellenza d'onori, che s'aspettava da lui, e sperava da lui, infino quando essendo giovinetto s'inn anamorò. L'ordine delle quali è questo. L'aspettata Virtù, cioè quella aspettazione, che s'aveva di lui, che egli dovesse divenire virtuoso, e di gran valore ne' fatti della Guerra; perchè se bene questo nome Virtù è generale, fignificando tutte le virtù di tutte le maniere; fi piglia però dagli Scrittori Latini spessissime volte per la fortezza, o piuttosto gagliardia, cioè per quello, che i Toscani chiamavano principalmente negli uomini di guerra, valore. La qual cosa mostra Virgilio in moltissimi luoghi: e quelle parole del Re Latino a Turno ne fanno fede:

> O prastans animi juvenis, quantum ipse feroci

Virtute exsuperas,

e quello che segue. Ed altrove:

Disce Puer virtutem ex me, verumque, laborem.

Fortunam ex aliis.

Che, la qual virtù e valore, il quale confiste non meno nella prudenza dello ingegno, che nella gagliardia delle forze. Fioriva in voi, si vedeva in voi in potenza, come si veggono i frutti ne' fiori: traflazione dagl'alberi, i quali comunemente tali producono i frutti nell'Autunno, quali produssero i fiori nella Primavera, se da soverchie piogge, o da troppi fieri venti, non sono abbattuti e tolti; onde

76 de nacque il principio di quella bellissima e dolorofa ballata.

Amor, quando fioriva.

Mia speme, e'l guiderdon d'ogni mia fede, Tolto m'è quella, onde attendea mercede.

Quando, allora che. Amore. Quello che amore sia, e di quanta importanza, è stato più volte detto in questo luogo, onde non fa mestiero di replicarlo per ora al-tramente. Cominciò darmi. E' da notare questa locuzione, ovvero modo di favellare, nella quale pare, che fia levata la particella a. il che usano i Toscani assi volte, come si vede in Dante, quasi a ciascun verso, e nel Petrarca alcuna fiata, come nella divotissima Canzone alla nostra Donna.

Invoco lei, che ben sempre rispose Chi la chiamo con fede;

cioè a chi. Negli altri luoghi usa porla quafi sempre, come là:

Or comincio a svegliarmi, e veggio ch' ella. ed altrove:

Ed io, da che comincia la bell'Alba

A squoter l'ombra intorno della terra. e nella Canzone:

Taler nun poffo.

Cominciai a mirar con tal desio.

Battaglia. Questa voce Fiorentina, che altramente diciamo oggi Giornata, ovvero fatto d'arme, e talvolta conflitto e zuffa, significa propriamente quello, che i LaLatini dicono prælium : e se bene è metafo-

ra dalla guerra, è nondimeno posta propriamente in amore; perchè, come disse Ovidio: Militat omnis amans, & habet sua castra

Cupido.

Produce or frutto. Persevera nella medesima traflazione detta di sopra de' fiori. Che, il qual frutto . Agguaglia, pareggia, ovvero adegua, cioè corrisponde a quei fiori, i quali s'intendono per l'efercitazioni: ed in somma è tale, quale dimostrava di volere essere : verbo usato da questo Poeta spesso, come là :

Quale ingegno a parole

Porria agguagliare il mio dogliofo stato? e poco di sotto:

Ivi il parlar, che nullo stile agguaglia. e nel terzo trionfo d'Amore, pur nel medefimo fignificato.

Chi porria'l mansueto alto costume,

Agguagliar mai parlando, e la virtute, Ove è'l mio stil, quasi al Mar picciol fiume? E che, e il qual frutto. Fa venire a riva mia speme. Questa è un altra traslazione dal mare ; nè vuole altro fignificare, se non essersi adempiuta e venuta a fine quella speranza, che il Petrarca s'aveva conceputo della grandezza del Signor Pandolfo nella gioventù, veggendolo innamorato, e per acquistare la grazia della donna amata operare virtuosamente, esercitandosi in tut-

tutte le lodevoli maniere d'efercizj nobili; onde noteremo due cose. La prima che amore, ne'cuori gentili ed animi generosi, è cagione di grandissimi beni, come mostrano tutti i buoni Scrittori, ed il Petrarca più degli altri: e Cimone del Boccaccio ne può far fede: il che vale sì in tutte l'altre cose, e sì massimamente nel comporre; onde Properzio favellando della sua Donna, diceva.

Ingenium nobis ipſa puella facit. La ſeconda, che a volere conſeguire checcheſſia, è ottimo mezzo l'eſercizio; anzi tutte le coſe, che non ſono naturali, non ſi poſſono acquiſtare ſenza lui, come ſi può vedere agevolmente diſcorrendo per ciaſcuna. E quì porremo ſine alla prima parte.

Però mi dice il cor, ch'io 'n carte scriva Cosa; onde'ivostro nome in pregio saglia: Che'n nulla parte sì saldo s'intaglia, Per far di marmo una persona viva.

Mostra il Poeta in questa seconda parte non solo chi siano coloro, che si debbano lodare, cioè gli uomini virtuosi, e che hanno operato cose utili o onorevoli, o col consiglio o colla mano, o in pace o in guerra, o nelle loro Città, per l'altrui, come aveva satto più volte questo Signore, di cui ragioniamo; ma eziandio in qual modo sia convenevole onorargli, cioè

cioè scrivendo di loro, e celebrando le cose, che essi hanno o egregiamente fatte, o prudentemente configliate; mostrando che questo è più vero onore, e più perpetuo, che quello non era di por loro le statue, come facevano anticamente i Romani. Dice dunque Però, per la qualcosa, cioè effendo voi venuto a quell'altezza di grado e d'onore, che si sperava dalle vostre pruove ed esercitazioni giovenili, mediante l'amore. Mi dice il core, mi detta l'animo, mi cade nel pensiero; perchè oltre l'effere usitatissima quella figura, quando si piglia la cosa che contiene, in vece di quella che è contenuta, come in questo luogo il cuore, in scambio del penfiero, è non folo lecito a i Poeti, ma richiesto, introdurre, che non pure l'animo favelli e risponda, come in tutto quel Sonetto.

Occhi piangete, accompagnate il cuore; ma ancora le cose private d'anima, come sono le selve ed i monti: e per una tal figura cominciò quel bellissimo Sonetto.

Dicemi spesso il mio fidato speglio. Ch'io scriva in carte. Potremo intendere, che M. Francesco avesse in animo di volere scrivere di lui, o in prosa o in versi, alcuna Opera, o nella lingua Latina o nella Toscana, che in questo Sonetto non fa alaltro, che dire di volerlo fare. In carte. Cheanticamente si scrivesse in quelle corteccie degli alberi, le quali i Latini chiamano Libri: poi in quei giunchi, che si chiamano Papiri: ed ultimamente nelle carte, è più noto, che mestier faccia di raccontarlo: Cofa onde'l vostro nome in pregio saglia. Mostra, che chi vuole lodare alcuno, dee dir cose, che rendendolo chiaro, lo facciamo pregiato: e quì pare che egli lo faccia infiememente attento e benevolo. Cosa, tolse il nome generale, senza specificarlo altramente, che colle parole, che feguitano. Onde, cioè mediante la quale : l'avverbio in luogo del nome, come s'usa spesso, ed in Latino, come Vergilio:

Genus unde Latinum :

cd in Toscano, come il Petrarca: Voi, ch' ascoltate in rime sparse il suono,

Di quei sospiri, ond' io nodriva il core.

la qual cofa è nota, e n'avvertifce il Reverendiffimo Bembo nelle fue Profe dottiffime. Che'n nulla parte sì faldo s' intaglia. Pare, che rifponda ad una tacita obbiezione; perchè gli poteva effer detto, che lo fcrivere in carte era cofa leggiera e poco durevole, rifpetto al bronzo ed al marmo: a che rifponde, effere tutto il contrario. Che, perchè. In nulla parte, cioè in neffuna cofa, fecondo la comune fposposizione e materia, ovvero soggetto. S'intaglia, fi scolpisce. St saldo, si saldamente, e che più duri: il nome per l'avverbio, come quando disse, pigliandolo da Orazio ;

E come dolce parla, e dolce ride.

Per far di marmo una persona viva. Questo verso da una parte delli Spositori di questo Poeta non è dichiarato, non so già, se come noto, o per altra cagione: e da una parce è dichiarato; ma in guisa, che io per me non avendo potuto intenderlo, e parendomi infieme con quello di fopra scurissimo, ne dimandai alcuno di coloro, che io pensava, che dovessero intenderlo : e perchè l'oppenione loro mi piacque assai più, che alcuna altra, reciterò quella sola, rimettendomi sempre a più maturi giudizj. Dico dunque, che volendo il Petrarca rispondere a quello, che gli poteva essere opposto del volere egli scrivere in carte; dice, che ciò fare è tanto più degno e più durevole, che scolpire alcuno di bronzo o di marmo, che tra loro non è proporzione alcuna. Questo è il sentimento d'amendue questi versi: veggiamo ora le parole. Che, perchè. Per fare una persona viva di marmo, cioè per iscolpire alcuno, o dedicargli una statua. Non s' intaglia sì saldo, non fi fa così durevole ed eterno. In nulla parte. In quefte F

ste due parole consiste quasi tutta la difficultà; perchè non vogliono dire altro, fecondo quella nuova sposizione, se non senza proporzione alcuna; e rispondendo a quello si saldo, cioè chi fa una statua di marmo, non intaglia sì faldo in alcuna parte, cioè in alcuna proporzione, a co-Iui, che intaglia, cioè scrive e loda alcuno in carte. E chi confidera bene quello, che appresso i Latini fignifichino queste parole multis partibus, nullis partibus, e somiglianti, giudicherà, che questo sia il vero fentimento di questo luogo. Oltr'a che noi diciamo tutto il giorno: questo non è alla millesima parte buono o bello, come questo altro; intendendo della proporzione millecupla, cioè ch'è da mille a uno: così in nulla parte, vuol fignificare in nessuna proporzione. Il che ancora è verissino; perchè i bronzi ed i marmi vengono meno, quando che fia: e le carte e gl'inchiostri durano sempre; e così queste sono infinite, e quelli finiti: e dal finito allo infinito non è proporzione alcuna. E questo basti di questo luogo, e di tutta questa seconda parte.

> Credete voi, che Cesare o Marcello, O Paolo od Affrican fosser cotali,

Per incude giammai, nè per martello?

Aveva di sopra detto il Poeta, che l'esser celebrato in carte, era più saldo ed eterno,

82

no, che l'effere intagliato in bronzo o in marmo, senza alcuna proporzione, secondo quella sposizione, che più ci pare dotta, e forse più vera dell'altre; ançora che noi vegghiamo, che si può dichiarare in altra guisa, dicendo, che *in nulla parte*, cioè in nessuna materia. S'intaglia si saldo, si fa opera più ferma e stabile. Per far di marino una persona viva, cioè ancora che si scolpisse, e che fusse ritratto di marmo, pigliando il marmo, come più durabile. La qual cosa volendo ora provare, usa quel modo, che i Latini chiamano interrogazione, ovvero dimanda figurata : la quale si fa, quando quello, che si dimanda, si vuole negare, e provar esser falso: e a ciò fare, usa quattro esempj notissimi di quattro uomini famofissimi ; perchè se bene l'esempio è la più debile pruova ed infermo argomento, che si possa fare, è nondimeno proprio del l'oeta, e quello, che con più chia. rezza ne manifesta quanto si vuole provare; onde ancora volgarmente si dice: Più muovono gli esempj, che le parole. Dice dunque. Credete voi, cioè non crediate. Che Cesare. E' si debbe intendere del primo, cioè di Giulio, che fu Dittatore, dal quale tutti gli altri hanno preso cotal nome, o piuttosto soprannome. O Marcello. E' s'intende di Marco Marcello, che fu F 2

fu del casato de'Claudii: e fu quegli, il guale vinto ed uccifola corpo a corpo Viridomaro Capitano de' Francesi, che abitava dove è oggi la Lombardia, offerse terzo ed ultimo al Tempio di Giove Feretrio le spoglie, da loro chiamate opime. O Paolo. Doviamo intendere non di Paolo Emilio padre, il quale fu morto e fepolto onoraramente da Annibale nella Rotta di Canne; ma del figliuolo, che Pretore vinfe gl'Iberi, popoli di Spagna, e Confolo la prima volta trionfò della Liguria, cioè del paese, dove è Genova, capo principale: e nel secondo Consolato prese e menò prigione nel trionfo Perse, Re di Macedonia. Od Affrican, potendo intendere così del primo, ovvero maggiore, come del fecondo, ovvero minore, il quale fu figliuolo di Paolo sopraddetto; perchè ambodue furono degli Emilii, ambo per soprannome Scipioni, ambo neriportarono il cognomento dall'Affrica; perchè il primo vinte Carragine, il secondo la distrusse. Marco Tullio dicendo Affricano fenz' altro, intende del minore. Il Petrarca celebrò molto il maggiore, facendolo eguale a Cesare di virtù, ma di bontà superiore; onde nel primo Capitolo della Fama diffe:

Da man dostra, ove gli occhj prima porsi, La bella Donna avea Cessare e Scipio, Ma

Ma qual più presso, a gran pena m'accorsi. L'un di Virtute, e non d' Amor mancipio: L'altro d'entrambi.

E di questo scrisse il Petrarca la sua Affrica in versi latini, per la quale merito d'esfere pubblicamente coronato in Campidoglio. Od Affrican. E' notiffimo a ciafcuno, che nella nostra lingua, ogni volta che dopo alcuna delle lettere vocali, ne feguita un'altra, si pone in quel mezzo la 4 consonante, per suggire quel cattivo suono, che i Latini chiamano, kiato, e noi potemo dire apritura, come si vede appo questo stesso Poeta a ciascun verso. Fussin cotali, cioè così nominati, e di tanto pregio e stima. Per incude giammai, nè per martello? Alcuni intendono per incude le statue di bronzo, gittate dagli statuarj: e per martello, quelle di marmo, fatte dagli Scultori. In qualunque modo basta, che egli vuole mostrare, che non i metalli o i marmi, ma le carte e gl'inchiostri fanno gli uomini eterni. Ne. Questa particella nè fi piglia in questo luogo in vece della congiunzione ovvero; come là:

Anzi la voce al suo nome rischiari,

Se gli occhi suoi ti fur dolci, nè cari. Pandolfo mio, queste opere son frali

A lungo andar; ma'l nostro studio è quello, Che fa per fama gl'uomini immortali.

Rende il Poeta in questa quarta ed ulti-F 3 ma

ma parte la cagione, perchè non le statue, ma gl'inchiostri siano quegli, che facciano vivere gli uomini eternalmente, dicendo. Pandelfo mio. Chiamalo così, perchè, come innanzi, che egli lo conoscefse per veduta, gli fu per la sama delle sue virtù affezionatissimo; così poi, che si conobbero, gli fu amicissimo. E per dire il vero, quella è stabile e persetta amicizia, la quale mai non si dissolve, che mediante la virtù si contrae. Queste opere, degli statuarj e degli scultori; onde Orazio disse di se stesso, fornito ch'ebbe l'opera sua:

Exegi monumentum ære perennius.

e Ovidio nella fine del fuo libro delle Trasformazioni :

Jamque opus exegi, quod nec Jovis ira, nec ignis

Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas.

Son frali, fon fragili, e vengono meno, vinte dal tempo: la qual cosa testimonia non solo questo Poeta medesimo nelle sue opere latine, come quando scrivendo a Luchino Visconti, dice: Fluxa est hominum memoria; pistura labiles; Caduca Statua, interq; mortalium inventa, nibil literis flabilius; ma ancora Orazio. quando disse così leggiadramente:

Non

Non incifa notis marmora publicis, Per qua spiritus & vita redit bonis Post mortem ducibus: non celeres fuga, Rejectaque retrorsum Hannibalis mina, Non incendia Carthaginis impia, Ejus, qui domita nomen ab Africa Lucratus rediit, clarius indicant Laudes, quam Calabra Pierides: neque, Si charta sileant, quod benefeceris Mercedem tuleris, &c.

A lungo andare, in processo di tempo; perchè come disse Cicerone in favore di Marco Marcello: Nibil est enim opere aut manu factum, quod aliquando non conficiat & confumat vetustas. Il nostro studio è quello. Lo studio degli Scrittori, e massimamente quello de' Poeti, può trarre l'uomo dal sepolcro, e serbarlo in vita, anzi fare, che mai non muoja; onde Orazio nel quarto Libro disse nell'ottava ode:

Dignum laude virum Musa vetat mori: Cælo Musa beat.

E chi non la, che, come disse il leggiadrissimo Tibullo nella quarta Elegia del primo libro:

Quein referent Musa, vivet, dum robora tellus,

Dum Cælum, Stellas, dum vehet amnis aquas?

Ma qual più fresco testimonio si può addurre a questo proposito, e più degno di F 4 fede

fede, che quel Sonetto non men dotto, che vago del Reverendissino Cardinal Bembo?

Varchi, le vostre pure carte e belle, Che vergate talor per onorarmi, Più che metalli di Mirone, e marmi Di Fidia mi son care, e stil d'Apelle. Che se già non potranno e queste e quelle Mie prose, cura di molti anni, e carmi, Nel tempo, che verrà lontano farmi; Eterna fama spero aver con elle.

Che fa per fama gli uomini immortali. Pareva non folamente ragionevole, ma eziandio neceffario, che io fponendo quefto Sonetto, doveffi dichiarare non pure, che cofa Fama fia, ma ancora fe è vero, che ella poffa (come afferma il Poeta) fare gli uomini immortali. La qual cofa non ho fatto, parendomi, che il trattare di cotali cofe appartenesse a quelle scienze, che io per ancora non ho, non che imparate a bastanza, a pena cominciate a udire. Ma per quanto si può cavare da questo Poeta medessimo in quella sua moralissima e dottissima canzone, che comincia:

Una Donna più bella affai che'l Sole; egli vuole, che la Fama non fia altro, che un ombra della Virtù; onde più di fotto seguita:

l' per

I' per me sono un' ombra, e or t' ho detto Quanto per te si breve intender puossi. E che non la Fama fia quella, che debbe cercarsi, ma la Virtù, dalla quale nasce la fania, come dal Sole l'ombra. E sebbene quella Canzone ha diversi sentimenti, questo pare a me, che sia più vero. Onde deve desiderare ciascuno principalmente, non d'essere famoso, ma virtuoso. Quanto al fecondo dubbio, dice Boezio nel luogo allegato di fopra da noi, che la Fama (morti che siamo) non ha a far nulla con eslo noi; perchè, dice egli, se l'uomo è tutto mortale, cioè se muore il corpo, e l'anima infieme, il che non pud essere, la Fama non è nulla, non essendo nulla colui, di chi è la Fama. Ma fe l'uomo dopo la morte, sciolto da questo carcere terreno, se ne vola libero al Cielo, che debbe egli pregiare le cose mortali? Oltra che la fama di nessuno non fu mai tanto grande, che ella andasse per tutto il Mondo, come egli pruova in quella bellissima ode:

Qnicumque solam mente pracipiti petit, Summumque credit gloriam.

E quando diceva questo, non s'era ancor trovato quella parte di terra abitata, come a i tempi nostri, che si chiama il Mondo nuovo. Oltra che quando non susse niuna di queste cose, anco la Fama vie-

ne

ne meno qualche volta; come mostra il medesimo nel fine dell'ode allegata di sopra, dicendo:

Quod si putatis longius vitam trahi Mortalis aurâ nominis

Cum sera vobis rapiet hoc etiam dies, Jam vos secunda mors manet.

Onde pare, che togliesse il Petrarca il fine del trionfo del Tempo, dicendo:

Tanto vince e ritoglie il tempo avaro; Chiamafi Fama, ed è morir fecondo, Nè più, che contro il primo è alcun riparo.

Così il Tempo trionfa i nomi e'l Mondo. E questo è, nobilissimi e benignissimi Afcoltatori, tutto quel poco, che io per ubbidienza, per gratitudine, e per esercizio, ho faputo recare sopra l'interpetrazione di questo celebratissimo Sonetto. Onde altro ora non mi resta, se non prima ringraziare infinitamente l'umanissime cortesse vostre della gratissima udienza loro: poscia pregarle umilmente, che vogliano per loro benignità, non solo scusare la non molta età, ma perdonare ancora al poco sapere e giudizio mio.

LE-

L E Z I O N E QUARTA

DI LELIO BONSI

Sopra quei versi di Dante nel settimo Canto dell'Inferno, che trattano della Fortuna.

Letta da lui pubblicamente nell'Accademia Fiorentina il 15. d'Ottobre 1551.

Iuno nè Filosofo nè Teologo, o Gentile o Cristiano che egli fusse, si trovò mai, il quale dubitasse, non che negasse, magnisico ed eccellentissimo Consolo, dottissimi e giudiziosissimi Accademici, e voi tutti nobilissimi e cortesissimi Ascoltatori, che, siccome nessuno figliuolo non può essere senQ 2

senza Padre, così nessuno effetto può trovarsi senza cagione. E perchè tutte le cagioni di tutte le cose sono quattro senza più, materiale, formale, efficiente, e finale; quinci è, che tutte le cose di tutto l'Universo o sono alcuna di queste quattro cagioni, o sono effetti positivi di loro: dico positivi, perocche gli effetti privativi, quale è il male e la morte : e tutte l'altre privazioni, come l'esser calvo o cieco, non hanno (come s' è detto altra volta sopra questa Cattedra medesima) cagione alcuna, che le produca: non intendendo la natura, nè volendo operare mai male alcuno, ma sempre beni: e i beni fi dividono in due parti principalmente; perciocche alcuni sono intrinseci, ovvero interni, cioè di dentro: ed alcuni csterni, ovvero estrinseci, cioè di fuori. I beni di dentro fono di due maniere; conciossiacosache alcuni si chiamino beni dell'animo, come le virtù, che ci fanno buoni, e le scienzie, che ne rendono dotti: ed alcuni fi chiamino beni del corpo, come sono la fauità, la bellezza, ed altri cotali: e tutti questi hanno, come ognuno sa, manifesta cagione. I beni di fuori si possono anch' esti dividere in due; perchè alcuni sono prodotti manifestamente da alcuna cagione; come chi per alcune fatiche o opere fue ricevesse alcuno guiderdone

ne da alcuno: altri sono, i quali vengo. no impensatamente, e fuori del proponimento di colui, che gli fa; come sarebbe, il trovare un avere, zappando una vigna per lavorarla, e non per trovar tesoro. E perchè fimili beni non hanno cagione, che gli produca, fi dice volgarmente, che fono fatti fortunevolmente a calo. Ma se la Fortuna sia, e che cosa ella sia, fu anticamente, e ancora oggi è dubbio e disputazione grandissima: e non ostante che il maestro di coloro che sanno, ne tratti lungamente per tre capitoli interi nel secondo Libro della Fisica; non per tanto sono cessate le dubitazioni e dispute, anzi cresciute più che prima; perciocchè altramente dipingono la Fortuna i Poeti, altramente la pongono gli Astrologi, altramente la diffiniscono i Filosofi, e altramente la tengono i facri Teologi. Laonde dovendo io questo giorno, per ubbidire a tanto e tale Confolo, quanto e quale è il dotto e virtuoso M. Francesco Torello: e per mantenere i felici ordinamenti di questa Accademia fortunatissima, ragionare primo, benché ultimo di tutti gli altri, in questo celebratissimo luogo e dignissimo Consolato, d'alcuna materia, ho pensato di dover far cosà utile a me, come gioconda alle cortesie vostre, onorat.ffi.ni e benigniffimi Uditori, pigliando non

non dico a interpetrare, ma a conferire alcuni non meno scuri, che dotti versi del Magnifico nostro ed Eccellentissimo Poeta Dante nel VII. canto dell' Inferno: dove egli dichlara lungamente, ma con nuova oppenione, e diversa da tutte quelle di tutti gli altri, che Fortuna fia. Il frutto del qual ragionamento sarà, se non altro, il conoscere, che come i miseri debbono sperare sempre, così i felici hanno continovamente di che temere. E di vero coloro foli fono veramente faggi, i quali, come nelle cose prospere non s' innalzano nè insuperbiscono troppo, così nelle avverse non s'avvallano nè sbigottiscono oltre il dovere; non voglio già, che alcuno mi creda nè tanto folle, che io non conoica, che nè all'età mia si consà, nè alla poca dottrina conviene il favellare di sì alto foggetto, e sì malagevole : nè così prefuntuoso, che ardissi di entrare in pelago tanto largo e tanto profondo, fenza l'ajuto e governo di quei Piloti, i quali altre volte prosperamente solcato l'hanno: e da'quali io confesso ingenuamente, e gratamente io riconosco, se alcuna cosa è in me, che lodevole sia. Ma se io in tutte l'altre lezioni mie soglio (secondo l'ammaestramento del divino Platone) invocare il fantifimo nome di colui, dal quale folo, e non da altri vengono tutte le grazie;

zie; che doverò oggi fare? Posciache oltra la difficultà della materia, veggio elfere venuto in questo luogo, per sempre chiaro ed onorato farlo, l'Illustrissimo e Reverendissimo Cardinale Farnese, non meno chiarissimo lume della Chiesa di Dio, che

Gloriofa colonna, in cui s'appoggia Nostra speranza, e'l gran nome Latino, Ch'ancor non torse dal vero cammino L'ira di Giove per ventosa pioggia.

infieme con tanti altri, e tanto chiari Perfonaggi, così ecclefiaftici, come fecolari, non meno fcienziati in tutte le maniere di tutte le dottrine, che in tutti gl'idiomi di tutte le lingue facondiffimi ? all'incredibile bontà, e indicibile cortesìa del quale e de' quali, non folo io, ma tutti voi ingegnofiffimi ed umaniffimi Accademici, anzi queste mura stesse, e queste dipinture medesime, debbono rendere perpetualmente grazie infinite. Rivolgendomi dunque umilmente a te, vero Fattore del Cielo e della Terra, ti prego

Colle ginocchia della mente inchine, che per quella tua ineffabile benignità, ti piaccia di donarmi oggi tanto del lume e del fenno tuo, che io in trattando della Fortuna, possa chiamarmi uom fortunato. I versi del Magnifico nostro ed cccellentissimo Poeta Dante, non meno scuri che dotti, de' de'quali ho preso oggi a ragionare colle

06

cortesse vostre, sono questi. Maestro (dist io lui) or mi di anche: Questa fortuna, di che tu mi tocche, Che è, che i ben del mondo ha sì trabranche? E quegli a me: o creature (ciocche, Quanta ignoranza è quella, che v' offende ! Or vo', che tu mia senza ne'mbocche. Colui, lo cui saver tutto trascende, Fece gli cieli, e diè lor chi conduce, Sì ch' ogni parte ad ogni parte (plende, Distribuendo ugualmente la luce: Similemente agli splendor mondani Ordinò general ministra e duce, Che permutasse a tempo gli ben vani Di gente in gente, e d' uno in altro sangue, Oltre la difension de' senni umani; Perch' una gente impera, e l'altra langue, Seguendo lo giudicio di costei, Ched è occulto, come in erba l'angue. Vostro saver non ha contrasto a lei: Ella provvede, giudica, e persegue Suo regno, come il loro gli altri Dei. Le sue permutazion non hanno triegue: Necessità la fa esser veloce, Sì (pesso vien, chi vicenda consegue. Questa è colei, ch'è tanto posta in croce Pur da color, che le dovrian dar lode, Dandole biasmo a torto, e mala voce. Ma ella s'è beata, e ciù non ode Coll'altre prime creature, lieta Vol-

Volve sua spera, e beata si gode. Per più chiara intelligenza de' quai versi, è da sapere, che avendo in questo settimo canto dimostrato Vergilio a Dante, come nel quarto girone, dove allora fi ritrovavano, e in che modo sotto la guardia e reggimento di Plutone, Dio appresfo gli antichi delle ricchezze, erano agramente puniti i prodighi, come gli avari, due vizj contrarj alla liberalità, la quale confistendo nel mezzo, come tutte l'altre virtù morali, ha da uno de'lati l'eccesso nel poco, il quale si chiama avarizia, cioè non dare nè come, nè quando, nè a chi fi conviene: e dall'altro l'eccessio nel più, il quale si chiama prodigalità, cioè dare più, e quando, e dove non bisogna; gli aveva foggiunto, cortesemente ammonendolo, questi versi:

Or puoi, figliuol, veder la corta buffa De' ben, che son commessi alla fortuna, Perchè l'umana gente fi rabbuffa;

Che tutto l'oro, ch'è sotto la Luna, O che già fu di queste anime stanche, Non poterebbe farne pofar' una.

Dalle quali parole presa Dante occasione e ardimento dimandò in cotal modo :

Maestro (difs' io lui) or mi di' anche: Questa fortuna, di che tu mi tocche,

Che è, che i ben del mondo ha sì tra branche!

Alla qual dimanda rispondendo Vergilio, fa. G

facendolo prima non meno attento, che benevolo, feguitò.

- O creature sciocche

Q8

Quanta ignoranza è quella che v' offende!

Or vo', che tu mia sentenza ne 'mbocche. Ma perchè l'oppenione posta in questo luogo della Fortuna da Dante, è di Dante, il quale, comecchè fusie Poeta grandissimo, era nondimeno maggiore Astrologo, maggior Filosofo, e maggior Teologo, che Poeta; però è necessario a bene intenderla, intender prima qual sia l'oppenione d'intorno alla Fortuna, così de'Poeti ed Astrologi, come de'Filosofi e Teologi: la qual cosa, non meno bella e gioconda, cheutile e malagevole, c'ingegneremo di dichiarare con maggior brevità e agevolez-.za, che saperremo, cominciando da quella de'Poeti, e seguitando per ordine di mano in mano infino a quella di Dante, la quale in alcune parti è somigliante a tutte l'altre, e in alcune dissomigliante, come (Dio permettente, e le vostre benignità) vedremo poco di sotto.

I Poeti, sotto i velami e fingimenti de'quali si nascondono quasi sempre cose grandi e divine, finsero la Fortuna variamente. Innanzi tratto per mostrare, che ella era leggiera, varia, instabile e inconstante, la secero donna : e per dichiarare la sua grandissima potenza, la chiamarono

Dea,

99 Dea: e per dimostrare la sua volubilità, e il non potere durare lungamente in uno stato medesimo o buono o reo, la dipinfero chi fopra una palla, e chi fopra una ruota, la quale continovamente si rivolgesse, in guifa che chi ora sedeva sopra la cima, diquivi a poco dovesse necessariamente cadere nel fondo, e chi fusse nel fondo, falire sopra la cima. A questo medesimo effetto la dipinsero con due visi, quafi con uno rida e alletti come amica, e coll'altro spaventi e scacci come nemica. Trovasi dipinta appresso gli antichi con un timone in una delle mani, e nell'altra con un corno d'abbondanza; a fignificare, che ella sola è, che dà le ricchezze mondane, e governa le cose mortali : e alcuna volta in vece del timone, regge colcapo, quasi nuovo Atlante, ovvero Ercole, il Cielo.

Fu appo gli antichi, e massimamente Romani, in tanta stima e venerazione, che dentro e fuori di Roma le posero e edificarono più Tempj, non solo sotto nome di femmina, ma ancora di maschio: e le diedero potestà sopra tutte le cose, infino sopra le barbe degli uomini; onde la dipinfero e appellarono Barbata: e credettero, che non folo gli uomini particolari, ma eziandio le città stesse avessero la loro fortuna. Onde Plutarco, scrittore G 2 gragravissimo, fece un opera della Fortuna de'Romani : e Dante disse:

Così fa di Fiorenza la Fortuna.

100

Il coftume suo par che sia d'abbassare tanto i buoni, quanto d'innalzare i rei, e di schernire nell'ultimo gli uni e gli altri, come mostra leggiadramente Boezio nelle prime rime del secondo Libro, le quali cominciano:

Costei quando quasi onda.

Pare ancora, che abbia vaghezza d'opporfi fempre all'imprefe grandi e coraggiofe; onde veramente cantò il Petrarca, non meno che leggiadramente, quando disse:

Rade volte addivien, ch' ad alte imprese Fortuna ingiuriosa non contrasti,

Ch' agli animosi fatti mal s' accorda.

Onde febbene della Fortuna così buona e profpera, come rea ed infelice, fi potessero dire infinite cose, allegando diverfe autorità, così di Poeti, come di Profatori, tanto Greci, quanto Latini; tuttavia noi, per non essere lunghi, e forse tediofi senza bisogno, e parte riserbandoci alla particolare sposizione de' versi di Dante, allegheremo solamente quell'ode, la quale essente dotta e vera, meritamente è attribuita a Vergilio, Padre e Maestro di tutti i Poeti Latini;

O fortuna potens, quam variabilis, Tantum juris atrox que tibi vendicas, EverEvertifque bonos, erigis improbos, Nec fervare potes muneribus fidem; Fortuna immeritos auget bonoribus: Fortuna innocuos cladibus afficit: Fustos illa viros pauperie gravat: Indignos eadem divitiis beat: Hac aufert juvenes, & retinet fenes, Injusto arbitrio tempora dividens. Quod dignis adimit, transit ad impios, Nec diferimen habet, restave judicat, Inconstans, fragilis, persida, lubrica: Nec quos clarificat, perpetuo fovet: Nec quos deferuit, perpetuo premit.

Ma perchè egli mi sovviene a questo proposito d'un Sonetto, non già tradotto da questi versi, ma fatto bene a loro imitazione, molto grave, per quanto ne paia a me, e molto giudizioso, del Magnisico, anzi Clarissimo M. Bernardo Cappello, non voglio mancare di recitartovi tutto, essendo quasi uno esempio, come tradurre si debbano i Poeti nella lingua nostra:

La Dea, Signor, che più lieve, che foglia Al vento, cangia l'altrui statu, e legge Ferma non ave: e variando voglia, E fallace e possente il mondo regge. A' rei diletto dona, a' giusti doglia:

I chiari ofcura, e i baffi ad alto eregge: Ementre i degni e buon d'ogniben spoglia, I tristi e vili d'arricchirne elegge. Questa di bene o male oprar non cura: G 3 E i

E i giovani ne toglie, e i vecchi serba, Partendo col suo giusto arbitrio gl'anni. Questa in un esfer picciol tempo dura: E fassi spesso a cui fu dolce, acerba:

E gioia rende a cui pria diede affanni.

Piacemi molto, che l'attentifimo afcoltar vostro n' abbia dato segno, che piaciuto vi sia; laonde non mi parrà fatica di recitarne un altro sopra il medesimo soggetto, e al medesimo Signore indiritto da M. Gandolso Porrino da Modana, le cui rime, nuovamente stampate, mostrano quanto la lingua nostra gli debbe. Il Sonetto è questo:

Signor, l'instabil Dea, che regge il Mondo, Nel girar delle sue volubil chiavi, Or turba il tutto con cavalli e navi, Or con pace ogni cor rende giocondo. L'uno al Cielo erge, e l'altro abbassa al fondo,

Calcando i giusti, e sollevando i pravi, E nepoti estinguendo, e serbando avi: Chi primo esser dovria, resta secondo.

Nè de' men buoni, i più degni han governo, E della variata sua sembianza,

Breve è l'odio, e l'amor, non dico eterno. Ma quel, ch' è stato alcuna volta in danza, Armato di virtù, la prende a scherno, E glorioso al sin sua impresa avanza.

Gli Aftrologi, i quali riducono tutte le cagioni di tutti gli effetti di questo mondo inferiore ovvero sottano, al Mondo su-

superiore ovvero soprano, cioè alla podestà de'Cieli, e agl'influssi delle Stelle, hanno due Fortune buone, e due cattive: la prima delle buone chiamata da loro Fortuna maggiore, è il pianeta ovvero intelligenza di Giove : la seconda, chiamata da loro Fortuna minore, è l' intelligenza ovvero pianeta di Venere, e secondoche queste due Stelle sono bene o male collocate, in buona o in rea cala, con felici o infelici segni, in compagnia di prosperi o improsperi pianeti, con aspetti imici o nemici, è colui, il quale è nato, o piuttosto concetto sotto cotale costellazione, più o meno fortunato. Le due Fortune cattive sono Saturno e Marte, e queste ancora secondochè sono meglio o peggio collocate, fanno il nato più o meno infortunato. Onde nacque quella divinissima stanza, nella divina Canzone, che comincia.

Tacer non posso, e temo non adopre,

Contrario effetto la mia lingua al core; dove dice:

Il di, che costei nacque, eran le Stelle, Che producon fra voi felici effetti In luoghi alti ed eletti, L'una ver l'altra con amor converse. Venere, e'l Padre con benigni assetti Tenean le parti signorili e belle; E le luci empie e felle G 4 Qua-

Quasi in tutto del Cielo eran disperse: Il Sol mai più bel giorno non aperse: L'aria e la terra s'allegrava e l'acque Per lo Mare avean pace e per gli fiumi, Tra tanti amici lumi Una nube lontana mi dispiacque, La qual temo, che 'n pianto si risolve,

Sì pietate altramente il Ciel non volve. Hanno ancora gli Aftrologi un altra Fortuna più propria e particolare sopra le ricchezze, chiamata da loro parte della Fortuna; perciocchè quando vogliono vedere se il nato deve esser ricco, e di che facultà, o donde gli debbano venire: se la natività è diurna, cioè se il nato nacque di giorno, annoverano quanti gradi fi truovano tra il Sole e la Luna: poi cominciando dall'oroscopo, cioè dalla prima casa, gli vanno distribuendo per l'altre case di mano in mano: e dove finisce detto numero, quivi è la parte della Fortuna. E se la natività è notturna, pigliano i gradi, che sono tra la Luna e'l Sole, e distribuendogli nel medesimo modo di sopra, truovano in che casa, e in qual segno sia la parte della Fortuna : e secondo quella giudicano quante e quali, e donde debbano effere le ricchezze del nato. E se alcuno dimandasse, perchè non chiamano gli Astrologi Fortuna, tutta la natività insieme, cioè quella costellazione, sotto la quaquale alcuno nasce e si concepe; si risponde, che questo appresso loro si chiama Fato, e non Fortuna: e l'intendimento nostro è favellare della Fortuna, e non del Fato. Ma passiamo oggimai alla terza oppenione, cioè a quella de' Filosofi.

La verità delle cose sta per lo più tanto nascosa, ed è si malagevole a potersi trovare, che gli uomini bene spesso non ne cercano, o se pure ne cercano, si contentano di quello, che prima o truovano da per se, o è loro mostrato da altri. Soli i Filosofi mai non rifinano, infino che veramente trovata l'abbiano, se non se in alcuni problemi e dubbj, che essi chiamano neutri, cioè tanto incerti e da poterfi in maniera difendere nell' una parte e nell'altra, che la verità non se ne può sapere dimostrativamente, e con tanta certezza, che l'intelletto vi s'acquieti: de'quali a un bel bisogno è uno questo della Fortuna, e forse il primo; conciofsiache di niuna cosa si parla per avventura più, e meno se ne intende, che della Fortuna. Laonde dovendo noi trattarne al presente, secondo i Filosofi, ci è paruto convenevole di doverne trattare filosoficamente e con metodo, cioè con via e con ragione. Onde per essere in materia tanto scura e confusa, più chiari e più distinti; avemo pensito, affine che cia-

ciascuno possa trarne alcun frutto, ridurla tutta in otto capi principali, i quali sono questi.

Primo: Sela Fortuna è, o nò. Secondo: Se della Fortuna fi può avere fcienza. Terzo: Che cofa Fortuna fia. Quarto: In che cofe fi ritruovi. Quinto: Chi fi debbe chiamare fortunato, e chi sfortunato. Sefto: In che fia differente la Fortuna dal Fato. Settimo: In che fia differente dal Cafo. Ottavo: Perchè la Fortuna fi chiami irrazionale, occulta, indeterminata ed altri nomi cotali.

Se la Fortuna è, o nò. De' Filosofi antichi alcuni credettero. che il Caso e la Fortuna fussero nomi finti, a'quali realmente e in verità non corrispondesse cosa nessura : e tra questi furono gli Stoici, i quali tenevano, che tutte le cose avvenissero per la necessità del Fato. Alcuni altri per lo contrario credettero, che tutte le cose fi facessero dalla Fortuna: e tra questi fu

Democrito, che il Mondo a cafo pone. La prima oppenione delli Stoici (la quale nel vero è molto forte) ripruova Alessandro, nobilissimo Peripatetico, come falsa nel libro, che egli scrisse e intitolò del Fato. La seconda delli Epicurei è falsa manifestamente; perchè vogliono, che nel Mondo, cioè in Cielo, sia il Caso e la Fortuna, e quaggiù in queste cose basse nò. Il

Il che è inconvenevole e ridicolo; ma perchè dell'autorità appresso i Filosoft non si riene conto, venghiamo alle ragioni. La prima delle quali pone Aristotile, dicendo: I Filosofi antichi, i quali trattarono della generazione, non fecero menzione della Fortuna nè del Caso; dunque il Cafo e la Fortuna non sono. La seconda è di Platone, il quale diceva: se cosa alcuna si facesse dal Caso, cid sarebbe il male; ma il male non fi fa a cafo, perchè è necessario alla bellezza dell' Universo; dunque nessuna cosa si fa a caso; dunque il Calo non è. La terza più forte di tutte si riduce in sillogismo così. Tutte le cose, che si fanno, hanno cagioni certe e determinate: le cose fatte dalla Fortuna e dal Calo non hanno cagioni certe e determinate; dunque la Fortuna e il Caso non fono. Alla prima risponde Aristotile, che gli Antichi implicavano contradizione, cioè dicevano quello, che essere non poteva; perchè dicevano alcune cose farsi dal Cafo e dalla Fortuna: poi negavano la Fortuna e il Cafo. Alla seconda si dice, che il male è privazione : e le privazioni non hanno (come si disse) cagione efficiente, cioè chi le faccia per farle, come si vede nell'ombra, la quale è privazione del Sole per qualche accidente, non che il Sole intenda di farla. Alla terza ed ultima si niega

niega la minore, dicendo, che febbene la Fortuna e il Cafo fono cagioni per accidente, e così incerte e indeterminate, fi riducono nondimeno a cagioni per fe, e così certe e determinate, come meglio fi vedrà di fotto. E fe Ariftotile non provò, che il Cafo e la Fortuna fuffero; lo fece, perchè è manifesto da se medesimo, veggendosi, che nelli agenti, così naturali come volontarj, si fanno molte così fuori dell'intento e proponimento di coloro, che le fanno. E questo basti quanto al primo capo, che il Cafo e la Fortuna fiano.

Se della Fortuna si pud avere scienza. Pri-Delle cose per accidente non mo. può avere scienza: la Fortuna e il Cafo fono cagioni per accidente; dunque di loro non fi può avere scienza. Secondo. Delle cose casuali, per lo essere esse infinite, non è scienza. Terzo. La Fortuna, dice Aristotile, è occulta all'uomo, e il medefimo conferma Dante; dunque non si può sapere. Al primo e al fecondo fi risponde, che della Fortuna e del Cafo, come cagioni per accidente, non è scienza; ma come si congiungono e riducono a cagioni per se, se ne può avere scienza, come di sotto si vedrà. Al terzo si dice, che la Fortuna è occulta all'uomo, non per lo essere cosa divina, come volevano gli Antichi, ma per

108

per essere incerta e indeterminata: e di già aviamo detto, che di lei, come cagione per accidente, non è scienza, ma come congiunta e ridotta a cagioni per se, si può sapere.

Che cosa Fortuna sia. La Fortuna non è altro, secondo Aristotile (avvertite vi prego) la Fortuna secondo Aristotile altro non è, che una cagione per accidente in quelli agenti, i quali operano con elezione, e in quelle cose, che si fanno ad alcun fine, ma avvengono fuori dell'intendimento, e di rado. La quale diffinizione assai scura, non fi può fare meglio chiara, che con alcuno esempio. Chiamasi dunque Fortuna ogni volta, che alcuno andando per fare alcuna cosa, ne fa alcun'altra, alla quale egli non aveva pensato, e la quale suole avvenire di rado. Verbi grazia: uno va in Chiesa per udir Messa, e truova una borsa di fiorini. Questa si chiama propriamente Fortuna; perchè è fatto da uno agente, che opera con elezione, essendo razionale: e in quelle cose, che son satte ad alcun fine, perchè va per udir Messa; avviene fuori dell'intendimento, perchè non aveva pensato a trovar la borsa: e in quelle cose, che accaggiono di rado; perchè radissime volte suole avvenire, che chi va alla Chiefa per udir Messa, s'abbatta a trovare una borsa. Similmente chi cavalcasse

per

per andare in villa, e cadesse in una fol. la o percotesse, trasportato dal cavallo, in alcun muro, questo si chiamerebbe fortuna, per le medefime cagioni. Ma chi andando a udir Messa o cavalcando in villa, trovasse alcuno amico, il quale lo salutasse, ciò non sarebbe Fortuna; perchè non è di quelle cose, che di rado avvengono. Non è anco Fortuna nelle cose, le quali non sono eligibili; onde chi andando ratto per un cotale empito di natura, percotesse un piede, ciò non sarebbe Fortuna. Nè anco fi chiama Fortuna, dice Aristotile, quando alcuno pensando ad altro, e lisciandosi la barba, sa cadere alcun pelo; perchè non è di quelle cose, che fi fanno ad alcun fine. E quì sarebbe larghifsimo campo da distendersi; ma la brevità del tempo mi sforza a ristringere in picciol faicio molte cose, E però passeremo al quarto capo.

In che cose si ritruovi la Fortuna. Dico brevemente, che la Fortuna non si ritruova se non nelli agenti liberi e volontari, cioè nelli uomini soli; perchè solo l'uomo, secondo Aristotile, opera volontariamente e liberamente, cioè può operare e non operare, secondochè più gli piace : e in somma ha il libero arbitrio, il quale non si truova, se non dove è : e la ragione non è, se non nell'uomo; dunque solo nell'uomo può cadecadere la Fortuna, e non anco in tutti gli uomini; perchè ne' Fanciulli e ne'mentecatti, mancando di difcorfo, non può cadere la Fortuna; Onde fe alcuno forfennato ovvero bambino trovasse una borsa, non può chiamarsi Fortuna: e questo è contra quello, che si dice quasi per proverbio, che la Fortuna ha cura de' Pazzi.

Chi si debbe chiamare fortunato e chi sfortunato. Questo vocabolo Fortuna, è di quei nomi, che i Latini chiamano medii, cioè che possono significare e bene e male; non altramente che in Toscano ventura; onde chi ha buona Fortuna o ventura, cioè chi consegue oltra il suo credere, alcun bene, o fugge alcun male, fi chiama Fortunato o avventuroso. E chi dall'altro lato ha rea ventura o Fortuna, cioè a cui accade fuori del pensamento alcun male, o non consegue alcun bene, si chiama male avventuroso, ovvero sfortunato. Solo che ci ricordiamo, che tali nomi non possono cadere ne' fanciulli, nè nelli stolti: e se il Petrarca disse : Avventuroso più d'altro terreno.

ed altri esempj tali, fece ciò [come dice Aristotile d'Omero] metaforicamente e per traslazione; come quando il medesimo dice, che i sassi, di che si sanno gli altari o le statue delli Dii, si chiamano dal volII2

volgo fortunati : e quelli, che si calpestano o se ne fanno opere sozze, sfortunati.

In che fia differente la Fortuna dal Fato. Il Fato è di due maniere, particolare e universale. Il particolare non è altro, che quella costellazione, sotto la quale alcuno nasce : e l'universale non è altro, che l'ordine immutabile delle cose, cioè il legamento delle cagioni a produrre alcuno effetto: e in somma il concorso della prima causa colla seconda, e della seconda colla terza, e così di mano in mano, tanto che si prevenga all'effetto particolare; onde chiunque pone il Fato, di necessità leva la Fortuna: e però colui che disse:

Et Fato Fortuna minor.

non favellò propriamente; ma bene dottissimamente disse quegli, che nella sua giudiziosissima impresa dice:

Fato Prudentia minor.

E chi crede, che il Fato e la Fortuna fiano una cosa medesima, s'inganna di lungo; perchè il Fato è ordine, o non è senza ordine: e la Fortuna non ha nè ordine nè regola alcuna. Il Fato importa necessi alcuna è per accidente e di rado: e in somma sono incompatibili, perchè chi pone la Fortuna, leva il Fato, e così all'opposto.

In

QUARTA: **I**13 In che sia differente dal Caso. Il Caso non è altramente, che il genere della Fortuna; onde come dovunque è uomo, è ancora necesfariamente animale, ma non per lo rovescio; così dovunque è Fortuna, è ancora il Caso; ma non già dovunque è il Caso, è ancora necessariamente la Fortuna; perchè ne' fanciulli e nelli stolti è il Caso, ma non già la Fortuna: e così in tutte le cose, che non hanno discorso, o animate o non animate che siano. Onde se passando alcuno per la via, gli cadesse un tegolo in capo, ciò non si chiamerebbe dalla Fortuna, ma dal Caso: e brevemente la Fortuna è nelli uomini soli ; e come si disse pur teste : e il Ciso in tutte l'altre cose, intendendo del-

le mortali. Perchè fopra la Luna non è nulla cafuale; onde dottiffimamente disse, come fuole sempre, il Petrarca Viniziano nella Canzone perfettissima, la quale mai non leggo, che non m'empia di dolore e di dolcezza:

Quivi'l Caso non puà molto ne poco.

Perchè la Fortuna si chiami irragionevole, occulta, indeterminata ed altri nomi cotali. Aristotile chiama la Fortuna irragionevole, e come noi diremmo forsennata, perchè ella opera sempre senza ragione; perchè la ragione sa le cose, o sempre o il più delle volte; dove la Fortuna le sa di rado: oltra che dove è più d'intelletto e di prudenza, qui-H

vi è meno di Fortuna, e così all'incontro. Onde chiamare un medico fortunato, non è altro, che privarlo del discorso e dirgli, che guarisce a caso, non per iscienza. Chiamala occulta, perchè è indeterminata, e perchè è per accidente: è per accidente, perchè da una cosa medesima possono intendersi più effetti, e il medesimo effetto può essere causato da più cagioni per accidente. Gli altri epiteti, come cieca, volubile, leggiera, onnipotente, ed altri simili, perchè non sono propri del Filosofo, lasceremo agli artefici loro: e così aviamo piuttosto accennato, che dichiarato gli otto capi da noi proposti, i quali chi ha bene inteso, ha ancora inteso, che l'oppenione de'Poeti, secondo Aristotile è falsa; perchè oltra Le altre ragioni, niuna intelligenza può trovarsi, la quale non volga alcuno orbe, per non dire, che l'intelligenze non intendono le cose particolari, anzi nulla, che sia sotto loro. E'ancora falsa quella delli Astrologi; perchè i Peripatetici negano gl'influssi, non operando il Cielo, se non mediante il lume e il moto. Puossi ancora dubitare contra Aristotile; perchè uno che andasse a Roma per essere eletto a Sommo Pontefice, e ciò ottenesse, quantunque vile, non si potrebbe chiamare fortunato: e così niuno giuocatore, ancora che vincesse sempre, solo che giuocalſe

fe per vincere. E chi in una giornata, dove tutti gli altri moriffero, fcampafle, folo che vi fusse ito per iscampare, non fi dee, secondo Aristotile, dire, che fia scampato per Fortuna: e benchè nel Libro De bona Fortuna, renda alcuna cagione di simil casi, non si crede, che tal Libro fia d'Aristotile. E però coll'ajuto del Signore, trapossimo a quella oppenione, che doviamo noi Cristiani credere fermamente.

La sentenza de'savj Teologi, siccome ella è fenz' alcun dubbio più vera e più certa di tutte l'altre, così è ancora più breve e più agevole; perciocchè esti togliendo del tutto di tutte le cose il Caso e la Fortuna, riducono tutti gli effetti di tutte le cagioni nella podestà di Dio, e nella provvidenza Divina : dimanierache, sebbene considerati alcuni effetti, secondo noi, e quanto alle cagioni particolari, pare che si possano chiamare fortunevoli e casuali; considerati nondimeno secondo Dio, e quanto alla cagione universale, si vede manifestamente, che procedono con grandissimo ordine e da sapienza infinita. È chi è quelli, il quale sappiendo, che Dio non folo ha cognizione, ma cura di tutte le cose, non solo celesti e sempiterne, ma mondane e corruttibili, non dico in universale secondo le spezie, ma par-H 2 titicolarmente ancora, e in quanto agl'individui, non conosca insiememente; che, nonchè altro, nè pure una foglia si muove senza la saputa e voglia di lui? E questo è quello, che oltra infiniti Teologi, pruova ancora divinamente Boezio, il quale su non meno Teologo, che Filososo, nel quarto libro della Consolazione della Filososia, arrecando di ciò un non men bello, che accomodato esempio, come può vedere ciascuno da per se nella prima Elegia del quinto libro, il cui principio è questo:

Là tra gli scogli dell'Armenia, dove

Rivolto l'arco a chi gli segue, danno, Fuggendo i Parti, ognor ferite nuove.

Dante, al cui ingegno e dottrina non fo-Adisfece pienamente alcuna delle quattro oppenioni raccontate, forse per le ragioni sopraddette, ne immaginò di tutte quante una nuova, parte conforme e parte disforme da ciascuna dell'altre. Dice dunque, che quando Dio ottimo e grandiffimo creò da principio l'Universo, non folo fece sotto il Cielo stellato, le sette Spere de'sette Pianeti, come è comune e concordevole sentenza di tutti, così Astrologi e Filosofi, come Teologi, tanto antichi, quanto moderni, e non meno Greci, che Latini; ma ancora ne fece un'altra, alla quale diede per Pianeta, o voglia-

II7

gliamo dire Intelligenza, la Fortuna, la quale la volgesse. come fanno gli altri Pianeti la loro. E come tutte l'altre Intelligenze ovvero Pianeti hanno podestà sopra alcune cose, come (per atto d' esempio) Mercurio sopra le scienze, e Venere fopra gli Amori: così la Fortuna ebbe l'impero sopra tutti quei beni, che da lei il nome pigliando, beni di Fortuna fi chiamano, e ciò sono spezialmente le degnità, le ricchezze. E quinci è, che come tutte l'altre cose mortali sono mutabili, e si vanno variando di giorno in giorno; così ancora delle ricchezze e delli Stati temporali avvenire si vede, secondoche al giudizio piace della Fortuna, il quale non può effere nè conosciuto da noi, nè contrastato; onde secondo questa oppenione, come tutti gli avvenimenti della Fortuna vengono necessariamente, così tutti sono giusti; non ostantechè, non che da altri, da coloro ancora fiano ripresi, i quali gli doverriano lodare, ed essi gli riprendono, e ne accusano la Fortuna.

Dandole biasmo a torto e mala voce.

Questa nuova oppenione di Dante, tuttochè fia e ingegnosa e dotta, come d'uomo dottissimo e ingegnosissimo, ha però molte instanze e opposizioni contra; perchè oltra l'aggiugnere una intelligenza e un orbe al Cielo, non può falvare infini-H 3 ti casi ti cafi, che nascono tutto il giorno fortunevoli e casuali: come sarebbe chi di un naufragio scampasse, dove tutti gli altri si affogassero, sappiendo essi notare, ed egli no: senza che si vedono molti molto prudenti, i quali poche volte conducono a fine cosa, che desiderino; dove molti imprudenti conseguono senza alcuna diligenza, quasi tutti i loro desiderj. Per le quali cagioni assai sono di coloro, i quali fi appigliano all'oppenione delli Stoici: e non pochi credono quella delli Aftrologi; ma i veri Cristiani deono tenere indubitatamente quella de' Teologi, illuminati da lume soprannaturale : e non pensare per niente, che cosa alcuna ſi faccia nè dal Fato, nè dal Caso, nè dalla Fortuna, ma tutte da un solo Dio, il quale, come fece, così governa l'Univer-10 tutto quanto, in modo non saputo, e con sapienza da non potersi sapere, nè forfe doversi cercare da noi. Epur si vede ancora, che chi vive secondo i divini precetti, e si governa prudentemente, consegue molte volte, ancora nello stato presente, molte e grandissime felicità. E quando bene fusse altramente, non doviamo noi, che fiamo vermi, voler presumere di potere intendere il valore infinito; anzi doviamo dir di noi a noi medefimi ciascuno, come disse Dante a tutti:

0r

110 Or tu chi sei, che vuoi sedere a scranna, E giudicar da lungi mille miglia Colla veduta corta d'una (panna?

Resterebbe ora, che io venissi alla dichiarazione particolare de i versi di Dante, la quale io, sì per essire, mediante le cose dette, assai agevole per se medefima, e sì molto maggiormente per non infastidire più lungo tempo le purgatissime orecchie vostre, ho pensato di non recitare altramente. Laonde a Voi Illustrissimo e Reverendissimo

Signor, cui gran Fortunce e gran virtute Dieder fin dalle fasce, o poco meno Del Ciel le chiavi in man, del Mondo il freno, Cofe di rado, anzi non pria vedute.

divotamente inchinandomi, vi rendo con tutto il cuore, così a mio nome come in vece di tutta questa, che bene oggi può chiamarsi felicissima Accademia, quelle grazie, che so e posso maggiori. E similmente a voi tutti, non meno illuftri, che Reverendi Signori, pregando tutti insieme e ciascuno di per se, che voglia non dico perdonarmi l'arroganza, ma scusare la necessità dell'essere io stato costretto di favellare in questo luogo, dove ben so, che si truovano oggi, insieme col Reverendo M. Claudio Tolomei, poco meno, che tutti i primi Padii e maggior Maestri dell'Idioma Toscano. E a voi Ma H 4 gnignifico Confolo e Dottiffimi Accademici chieggio umilmente perdono e licenza; fe tirato dalli studj delle Leggi a Pisa, non potrò per l'innanzi, come sarebbe il desiderio e profitto mio, ragionare in questo luogo con esso voi.



LE-

LEZIONE

QUINTA

DI PIERO RUCELLAI

DELLA GIUSTIZIA

Recitata nell' Accademia Fiorentina nel 1564.

Nel Confolato di Baccio Valori.

Donore il quale io ho fempre attribuito a questo luogo, comecchè del continovo abbia ardentemente accefo in me il naturale desiderio del sapere, mi ha ancora non meno dal medesimo luogo ritirato, avendo già visto per molti anni, quali uomini e di qual perizia siano usi a venire al vostro cospetto, co'quali io non sono nè per dottrina nè per ingegno, nè per esercitazione o diligenza alcuna in modo alcuno da essere pareggiato. Non vi pensate già, che venendo ora, mi paja avere prosittato cosa alcuna, per la quale io possa arrecare ornamen-

mento o utilità alcuna a questo nobile consesso. Ma troppa è l'affezione, la quale io fino da i primi anni ho portata e porto al Magnifico vostro Consolo : nel quale, avvegnache non pure la legale dottrina, arte suprema di tutte le umane azioni, chiaramente risplenda, ma ancora talmente sieno insite in lui e la virtù e la nobiltà, e di tal maniera insieme collegate, che da strettissimo nodo di quelle, comecche da lucidissimo adamante chiaro e ardente raggio lampeggia; maraviglia non è, che io ancora sia stato talmente abbagliato dail'altezza dell'animo fuo, che io non abbia saputo contradire alle sue oneste dimande. Sarà ufizio tuo, nobilif. fimo Confolo, e dello scamblevole amor tuo verso di me, difendere la ragione mia, se io forse non satisfarò a tanti e a sì egregj e dotti ascoltatori (il che Dio voglia che non sia) peso a te più grave, che sia di presente a me il satisfare a tanti. Perocchè oltre all'altezza della materia, la quale oggi ho presa a trattare, che certo meriterebbe profondità di dottrina e ingegno più che ordinario, il non essere esercitato intorno al dire, fa quello effetto in me, che suole anco fare a quelli, che essendo liberi di tutti li membri, e per quanto si ricerca da quelli, atti a tutte le azioni, che per loro sono solite farsi; nonnondimeno per essere stati o legati, o non s' estendo mai esercitati in cosa alcuna, hanno in loro un certo torpore, che difficilmente, con gran fatica possono esercitare le loro operazioni; ho nondimeno posposte tutte le difficultà : ed avendo preposto il desiderio del satisfare a voi, a ogni altra cosa, poiche ebbi pensato, con che cose io potessi trattenere oggi questi nobili Ascoltatori, mi risolsi, nessun ragionamento essere più a proposito, che quello della giustizia, nella quale essendo tu peritissimo, avrai ancora più facilità di difendere questo mio ragionamento, se alcuno, come si fa alcune volte, si volesse opporre. Prego tutti voi nobilisimi Ascoltatori, che mentre io con quella chiarezza e brevità infieme, che più fi potrà, discorro intorno a tal materia, vi degniate prestarmi quella grata udienza, che già avete cominciato a prestarmi.

Per dichiarazione della prefente materia, divideremo il nostro ragionamento in quattro parti: nella prima parte confidereremo, se la giustizia comunemente è, o nò: nella seconda parte vedremo in quanti modi si dica giustizia: nella terza considereremo in quante parti si divida la giustizia, e quello, che ciascuna parte sia: nella quarta ed ultima parte cercheremo, se alla giustizia si conviene una sola desinizio-

nizione o descrizione comunemente, e se se un nome univoco o equivoco o altrimenti: e ci sforzeremo dare quella definizione o descrizione comune, che più si converrà: e se avremo tempo, diremo alcune parole dell'equità e bontà. E questo sarà il fine del ragionamento.

Quanto alla prima parte, se la giustizia è o nò: dico, che la giustizia è: il che pruovo in questo modo. Quando un contrario è nel mondo, bisogna di necessità, che vi fia anco l'altro, per Aristotile nel fecondo del Cielo al testo 18. L'ingiustizia e la giustizia sono contrarj: l'ingiustizia è nel mondo, adunque ci è ancora la giustizia. Che l'ingiustizia sia nel mondo, si vede manifestamente per le troppe e continove rapine ed iniquità, che giornalmente si veggono: le quali, se dalla giustizia non fussero corrette, brevemente diventerebbono molti uomini molto più efferati e bestiali di qualsivoglia più salvatica fiera. Oltre di questo, quello, che è per natura, è; ma la giustizia è per natura; adunque la giustizia è: che la giustizia sia naturale, si dimostra brevemente in questo modo. La comunità civile è naturale: la giustizia contiene la comunità civile; adunque la giustizia è naturale. E brevemente, per non perder tempo in una cosa chiarissima, le molti e grandi città di tur-

tutto 'l mondo, le tante leggi, ed i maravigliofi ordini fanno ampliffima fede dell'effere di detta giustizia. Supponendo adunque noi per le soprascritte ragioni, e per molt'altre, che se ne potranno addurre, che la giustizia sia; verremo alla seconda parte, in che modo la giustizia sia.

Giustizia, in tanti modi si dice, in quanti l'ingiustizia; ma l'ingiustizia si dice in tre modi; adunque la giustizia ancora si dirà in tre modi, a quegli opposti. Li modi dell'ingiustizia sono questi: il primo, la trafgreffione delle leggi : secondo, l'inegua. lità delle cose, come quello che in qualche distribuzione o contrattazione sia ineguale : terzo, la troppa cupidigia dell'avere, e quello che per tal abito operando, cerca più diquello se li conviene. Li modi della giustizia sono questi: il primo, la virtuosa posizione delle leggi, o l'osservanza di quelle: secondo, l'egualità osservata nelle distribuzioni o contrattazioni: terzo, il non più appetire di quello fe li conviene. Questi sono gli modi, ne' quali si dice la giustizia e l'ingiustizia per gli quali si chiama l'uomo e giusto ed ingiusto: li quali modi, non avendo bisogno di molta discussione, essendoche così sono comunemente tenuti ed affermati da ciascuno, e perchè ancora più largamente verranno dichiarati nel progresso del nostro 1:aragionamento, non baderemo più in questi; ma passeremo alla parte terza, cioè alla considerazione di ciascuna parte della giustizia, e quante parti siano di quella, e quello, che ciascuna di esse sia.

Giuftizia primieramente fi dice giuftizia legale, la quale, come le fpeculative fcienze virtualmente comprendono alcuni principj, fenza far menzioue di quelli; così ancora quella tale giuftizia comprende la naturale giuftizia, fenza che in le leggi fi faccia di lei alcuna menzione : la quale neffun' altra cofa è, che quella, che appreffo tutte le nazioni, è una medefima: come offervare i patti : che gli ambalciadori fieno ficuri : non proibire l'acque correnti : conceder di pigliare il fuoco dal fuoco: le quali cofe, comecchè fieno utili a chi le riceve, non fono di difpendio alcuno a chi le concede

Questa tale giustizia appresso i professori delle leggi, è chiamata giustizia delle genti; avvegnachè eglino distinguano da giustizia naturale, a giustizia delle genti: e per giustizia naturale, intendano quella, ch'è comune a tutti gli animali, com'è la congiunzione del maschio colla femmina, e la generazione e l'educazione de'figliuoli: il che più presto si dee chiamare appetito naturale, dato agli animali per comune confervazione dell'universo, che giu-

126

127 giusto; essendo il giusto e la giustizia, come disse Aristotile nel primo della sua Politica, proprio dell'uomo: il che fi dimostra chiaramente; essendoche all'uomo non è dato solamente la voce, ma ancora il parlare: e questo all'uomo solo, siccome fu detto dal medesimo Aristotile nel quinto Libro dell'Istoria degli animali al nono Capitolo: il qual parlare è fignificativo l'uno all' altro non solamente del dolore e del piacere, il che fi fa per la voce dagli altri animali; ma l'utile ed il nocivo, il bene ed il male, nateria è della giustizia e della felicità comune; perlochè non facendo la natura niente in vano, è segno certissimo che e la felicità e la giustizia son proprie degli uomini. E' adunque una forte di giustizia, la quale si chiama giustizia legale: e questa comprende ancora, com' è detto, la natural giustizia. Per questa sorte di giustizia cercano i legislatori d'ordinare gli uomini alla felicità civile; ond'è, che come ben disse Aristotile nel settimo della sua Politica, essendoche la medesima sia la felicità d'un uomo e di tutta la città : e che la vera felicità dell'uomo sia negli abiti della virtù, ajutati però onestamente dalli esterni beni della fortuna; sarà ancora quella città felice, ove dominerà la Virtu, se non sarà priva degli altri beni della fortuna. Però vuole il

il·legislatore per le sue leggi tutti gli uomini ester virtuosi: e così per quelle pon pena a tutti gli abiti viziofi, com'all'intemperanza, al troppo timore, alla prodigalità, all'avarizia foverchia, e fimilmente discorrendo per tutti gli abiti viziosi: e per contrario pon premio a tutti gli virtuosi abiti, come alla fortezza, allá temperanza, alla liberalità, alla magnificenza, e così a tutti gli altri abiti e atti virtuosi; perchè si dice questa forte di giustizia esfer tutta la virtù insieme compresa: e solo è differente il giusto, secondo la legale giustizia, dal virtuoso; che il virtuoso opera per la perfezione di le stesso, ed egli medesimo è il sine di le stesso: ed il giusto, secondo questa legale giustizia, opera per l'utilità e felicità della città, ed il fine suo è la persezione di tutta la città, e della comunità civile. Però fi dice tale giustizia essère un bene alieno, e che ha il fine suo nel giovare a gli altri; perloche è questa virtu principale di tutte l'altre, e maravigliosa sopra tutte l'altre maravigliofe cose.

A questa, essendo una virtù, si converrà, come genere anco di tutte le virtù, dire, ch'è un abito elettivo secondo la rctta ragione, e colla retta ragione: e poi stando tale virtù intorno agli ordini della città, secondo gli abiti dell'uomo virtuoso. fo, se le converrà come differenza il porre ed osservare le leggi in tutte quelle cose, intorno le quali sta l'uomo virtuoso per benefizio comune: e sarà tutta la defi. nizione di tal giustizia questa: La giustizia legale è un abito elettivo secondo la retta ragione e colla retta ragione di porre ed osservare le leggi in tutte quelle cose, intorno alle quali sta l'uomo virtuoso per benefizio comune. E questo della giustizia legale.

E' un altra parte di giustizia, la quale si chiama giustizia particolare, la quale; ch'ella sia, si pruova facilmente in questo modo. Per la proposizione, posta nel principio della prima parte del nostro ragionamento, che se un contrario è nel mondo, bisogna ci sia ancor l'altro; però essendo un ingiustizia particolare, bisogna di necessità, che sia ancora una particolare giustizia; ma che sia la particolar ingiustizia si dimostra brevemente in questo modo. La inegualità è ingiustizia, siccome da noi poco prima fu posto nella seconda parte: la troppa cupidigia è un inegualità; adunque la troppa cupidigia è una ingiustizia : il qual vizio, non fi pofsendo ridurre sotto alcun altro vizioso abito, di necessità avendo l'inegualità, ch' è propria dell'ingiustizia; ragionevolmente si pone sotto l'abito dell'ingiustizia: T

zia. Chequesto vizio non si possa nè debba ridurre sotto altro abito vizioso, si vede chiaramente; essendochè se alcuno guadagni con adulterj, questo si pone sotto l'Intemperanza : e chi non ajuta con danari l'amico, occorrendo, questo si pone sotto l'Avarizia: e similmente chi, facendo alcun' altro atto vizioso, guadagni, quel tal'arto si pone sotto quell'abito, del quale è atto, come abbiamo detto dell'intemperante e dell'avaro; ma quello ch'è troppo cupido d'avere, e per meglio esprimere la forza di questo vizio, quello ch'è rapace, ed abbia abito di torre sempre, quando ei può, questo è ineguale ed ingiusto: nè sotto altro abito si può nè si dee ridurre, che sotto l'ingiustizia, avendo l'inegualità, che è propria dell'ingiustizia, ficcome l'egualità della giustizia. Essendo adunque questo vizio l'ingiustizia particolare, è necessario, che sia ancora la particolare giustizia, la quale è un abito di dare a ciascuno quello se li conviene, e con egualità. Questa particolar giustizia si può considerare in tre modi : primo, come è una virtù per se stessa, e perfezione di colui che l'ha: secondo, come parte della giustizia legale, la quale pon premio agli abiti ed atti di questa virtu, e pena agli vizj a quella opposti: terzo, come una parte di giustizia, 12

IJI

la quale l'uomo civile o il giudice eserciti con li cittadini. Questa tale particolare giustizia, in tutti questi modi considerata, si dice ancor ella, come legale, ad altri pure diversamente, e ad altri la giustizia, che è virtù e perfezione di colui che l'ha: e la giustizia considerata negli altri due modi; perocchè come virtù, è perfezione di colui che l'ha, e ad altri ed a se insieme, e negli altri due modi considerata è ad altri semplicemente senza rispetto a se stesso: questa particolare giustizia, stando intorno alle distribuzioni de'beni e mali della fortuna, ed intorno a correzioni di contrattazioni di tali beni, si divide secondo la considerazione de' subjetti e materie, intorno alle quali sta, in due parti: ingiustizia distributiva e correttiva. Per lo che confidereremo quello che fia giustizia distributiva e correttiva; perocchè conosciuto le parti, conosceremo ancora comunemente quello, che sia questa particolare giustizia, ed in quanto è una virtù per se stessa, ed in quanto è parte della giustizia legale, ed in quanto ancora è una parte di giustizia per se stessa per benefizio degli altri.

Considereremo adunque primieramente della giustizia distribuțiva. La giustizia distributiva è quella, mediante la quale si distribuifcononelle città li onori, gli denari, o da ri-

T 2

I 7 2

riceversi o da pagarsi secondo l'occasione, o qualsivoglia altra cosa: le quali cose, quando sono distribuite equalmente, sono cagione di quiete e concordia nella città : e per lo contrario divise inegualmente, generano discordie ed inimicizie grandistime. Però molto deono avvertire in tale giustizia, quelli che sono capi delle Repubbliche, per non causare discordie nelle città, le quali poi sono certissima rovina di quelle. Per dichiarazione di questa tale giustizia, è da fapere, che come l'ingiustizia com'è detto, è una inegualità; la giustizia per contrario è una egualità: ed essendoche l'inegualità comprenda li due estremi, il più ed il meno; la egualità farà quella, che stando in mezzo d'ambiduoi, non sarà nè più nè meno: ed è necessario, che in tutti li generi, ove si dà il più e il meno, fi dia ancora l'egualità: la quale mefsa in atto si domanda giustizia; siccome l'inegualità usata si domanda ingiustizia, l'uno degli duoi estremi, cioè nelli beni il più, e nelle mali il meno. Questa egualità fi può confiderare in due modi, e secondo la proporzionalità geometrica, e secondo la proporzionalità aritmetica. Per dichiarazione di questo, replicherò prima quello, che intendo per proporzione e per proporzionalità geometrica: e quello, che intendo per proporzione e per proporziona-

nalità aritmetica. Proporzione geometrica s'intende una fimilitudine, che abbiano due qualità tra loro, la quale similitudine considera, che parte sia la minore quantità della maggiore, o la maggiore quante volte comprenda la minore, come dire otto e quattro, è proporzione dupla. Proporzionalità geometrica, s' intende una similitudine di tali proporzioni, la quale proporzionalità, non può essere in meno di quattro termini, dovendo paragonare le proporzioni, le quali sono in due ; perocchè due con due faquattro. Ben è vero, che nelle continove proporzionalità alcune volte apparisce, che tale proporzionalità sia in tre termini; essendoche il termine del mezzo fi piglia due volte, come dir, sì ha due a quattro, sì ha quattro a otto: la quale proporzionalità, essendo in quattro termini, per essere il mezzo, che è il quattro, preso due volte, pare che sia in tre soli. Questa è la proporzione e proporzionalità geometrica; la confiderazione dico, che parte sia la minore quantità della maggiore, o la maggiore quante volte comprenda la minore, e la proporzione e la proporzionalità è la fomiglianza di dette proporzioni. Proporzione aritmetica si domanda la considerazione dell'eccesso della maggior quantità alla minor del medesimo genere, come dire tre a quattro, quattro supera tre d'uno. Pro-I 3

Proporzionalità aritmetica è la somiglianza di due o più proporzioni infra loro, la quale, come anco la geometrica, è in quattro termini almeno, affomigliando le proporzioni, le quali sono in due termini. Ben è vero, che sì in quella, come anco nelle geometriche proporzionalità può parere alcune volte, per pigliarsi il termine del mezzo due volte, che siano tre soli, come dire, come si ha due a tre, così tre a quattro. E'un altra sorte di proporzione e proporzionalità, la quale si chiama armonica, della quale non ci fa bisogno adesso dire, non occorrendo per dichiarazione della giustizia. Questa tale posizione di proporzionalità geometrica è appresso gli mattematici supposta come principio, e tenuta mezzo fra gli estremi ; cioè una egualità di cose ineguali. fra il più ed il meno, che sono inegualità. Questo supposto, che cosa fia proporzione e proporzionalità geometrica ed aritmetica, verremo adesso a dire quello, che sia la giustizia distributiva, e la giustizia correttiva.

Giustizia distributiva è quella, quando nelle Città si debbono distribuire a uomini eguali cose eguali, o a ineguali uomini ineguali cose: la quale di necessità è in quattro termini; perocchè due almenosono coloro a chi si deve distribuire, dovendo essere, o eguali o ineguali : e perchè egua-

eguele e ineguale sono nomi relativi, bisogna fiano eguali o ineguali a qualcuno: e due ancora bisogna che fiano le cose, le quali a questi debbano essere distribuite. Vuole adunque il giusto e retto distribuitore in questa inegualità d'uomini a chi si debbe distribuire, e di cose, che si hanno a distribuire, trovar l'egualità; però non possendo darsi egual parte a ciascuno, per la inegualità delle persone, opera di distribuire talmente, che come l'uno supera la cosa distribuitagli, così nella medesima proporzione superi ancora l'altro la cosa distribuita a lui. E questa si domanda proporzionalità geometrica; perocche in questa avvengono le medesime considerazioni e permutazioni, che sono nelle geometriche proporzionalità. E' dimostrato da Euclide nel quinto degli Elementi, nelquinta proposizione, che se la decima quattro quantità saranno proporzionali, come la prima alla seconda, così la terza alla quarta, che saranno ancora proporziopermutatamente, come dire: sieno nali quattro quantità proporzionali, come la prima alla seconda, così la terza alla quarta, dodici a otto, così sei a quattro, le quali sono in sesquialtera proporzione; dico che sono ancora in proporzionalità permutata in questo modo, come si ha il primo al terzo, così il secondo al quarto; cioè I 4

cioè come dodici a sei, così otto a quattro in dupla. Ed appresso è dimostrato dal medefimo Euclide nella decima festa proposizione, che se due magnitudini insieme composte saranno proporzionali tra loro, divise faranno proporzionali, come dire: sia una quantità venti, la quale sia composta di dodici ed otto: ed un altra quantità dieci, la quale sia composta di sei e quattro: e sia, che qual proporzione abbia il tutto alla parte dell'una, cioè venti a otto, abbia il tutto alla parte dell'altra, cioè dieci a quattro; dice Euclide, che queste magnitudini divise ancora faranno proporzionali, come dire, come si ha dodici a otto, così si ha sei a quattro. E di più è dimostrato dal medesimo Euclide in detto luogo nella decima settima proposizione, che se magnitudini divise faranno insieme proporzionali, composte ancora saranno proporzionali; come dire, ficcome si ha dodici a otto, fi ha fei a quattro, divise: composte, venti a otto avrà proporzione come dieci a quattro. Questi tutti estendo propri accidenti, che accascano alle proporzionalità geometriche, accadendo infieme nella giustizia distributiva; si dice, che la giustizia distributiva è secondo la geometrica proporzionalità. Che gli medefimi accidenti e permutazioni di proporzionalità ถ่า-

siano nella giustizia distributiva, che nelle geometriche propo zionalità, fi dimostra brevemente in questo modo. Poniamo sia Achille ed Ajace, a' quali si debba distribuire : e che Achille abbia proporzione alla cosa distribuitagli, come Ajace alla cosa ancora a lui distribuita. E per dichiarazione di questo, ponghiamo ad Achille nome dodici, alla cosa distribuita gli otto: ad Ajace sei, alla cosa distribuitali quattro, gli quali hanno questa proporzione, che come dodici supera otto, così sei supera quattro. Il medesimo è a dire qual proporzione ha dodici a otto, ha fei a quattro: gli quali numeri medesimi, perchè abbiamo mostrato di sopra, come permutati e composti e disgiunti sono proporzionali, avrà la giustizia distributiva la medefima proporzionalità, che la continova o discontinova geometrica proporzionalità, la quale, come abbiamo detto, sempre sarà in quattro termini almeno: nè in questo si può pigliare il mezzo due volte, come ne le continove p: oporzionalità s'usa, essendo sempre diversi quelli a chi ha da essere distribuito: il qual m do di divisione, secondo tal propo zionali: à, che sia eguale e giusto, ne è segno la quiete e concordia, la quale parto iscono queste divisioni o distribuzioni, fatte in questo modo. E per contrario gli odj e l'inimicizie, che nafco-

fconodalle diftribuzioni fatte, fecondo altre proporzioni o inegualità, le quali poi fono non meno materia delle rovine della città, che fia la indigesta esalazione nella terza regione dell'aria, materia dell'ignite impressioni.

Raccogliendo adunque tutto il detto della distributiva giustizia, diremo la definizione o descrizione di essa esser questa. La giustizia distributiva è un abito elettivo, secondo la retta ragione, e colla detta ragione, che sta intorno all'egualità delle cose pubbliche da distribuirsi, secondo la geometrica proporzionalità. E questo della giustizia distributiva.

Vengo adesso alla giustizia correttiva : la quale, come abbiamo detto, è l'altra parte della particolar giustizia.

L'altra parte della particolar giustizia, è quella, che s'efercita nelle correzioni delle volontarie e non volontarie contrazioni: la quale da Aristotile nel quinto dell'Etica, è chiamata giustizia correttiva. Dichiarerò prima quello, che intendo per contrazione volontaria, e contrazione non volontaria. Contrazione volontaria fi domanda il vendere e comprare: e chiamasi volontaria; perchè il principio di tal contrazione è volontario. Contrazione non volontaria fi divide in due parti, in coperta o ascosta, che vogliamo dire, ed in-

in violenta. Contrazione coperta si domanda, come il furto, l'adulterio e fimili: le quali certo sono cose ascose all'una delle parti de' contraenti. Contrazione violenta, fi domanda come la morte, la rapina e le battiture : le quali cose non Tolo sono fuor della voglia del contraente, ma violenti; perocchè essendo il paziente travagliato da principio estrinseco, niente ajuta la violenza fattagli. Questa tale giustizia, dice Aristotile nel libro 5. dell' Etica, si fa secondo l'aritmetica proporzionalità, cioè, come ben dice Averroe, per vero e certo pareggiamento di numerale quantità, e non qualità alcuna di detta quantità, come duple o triple o altre abitudini, ficcome confidera la geometrica proporzione; per lo che essendo la giustizia correttiva tra duoi, de i quali un toglie ed all'altro è tolto; quando interviene tal caso, subito ricorrono al giudice ed alla giustizia : e quello per reduzione dell' uno e dell' altro alla numerale quiparazione, e vero e certo pareggiamento, non avendo riguardo alle persone de i contraenti, siccome nella di-It ibutiva giustizia, considera solamente l'eccesso, col quale l'uno ha superato l'altro, nella contrazione. E per riduzione di ciascuno alla giustizia, leva da quello, che ha più, cioè dal guadagno, tal

tal parte, che egli lo riduca alla equalità, cioè alla giustizia, che egli ha in mano: e quella tal parte la pone a quello, a chi è stato preso, cioè che ha ricevuto il danno: ed a questo modo il giudice riduce l'uno e l'altro a egualità. Dichiaro ciò ne' numeri : ponghiamo uno, due e tre: uno il danno, due il giusto, tre il guadagno: il giudice leva uno dal guadagno, che è il tre, che rimane due, e quell'uno lo pone al danno, che fa ancor egli due, ch'è il giusto: Dice Boezio nel secondo della sua Aritmetica, che una proprietà è dell'aritmetica proporzionalità, che gli estremi, insieme raccolti e partiti per mezzo, rendano il mezzo, come dir uno, dua e tre, uno e tre insieme raccolti fanno quattro, e partiti per metà ne viene due, che è il mezzo, il che, perchè è il medefimo, che se si leva del tre uno, e ponsi all'uno, secondo che si fa la giustizia correttiva, potremo ancor dire, che essendo la giustizia correttiva, secondo la proprietà dell'aritmetica proporzionalità, si dica tal giustizia farsi secondo tal proporzionalità.

Ed è da notare in questa tal forte di giustizia, che allora si esercita la giustizia per la reduzione delli estremi al mezzo, secondo la qualità numerale, non considerando la qualità de' contraenti, quando il dan-

il danno e l'ingiuria è fatta in cose estrinseche, come in robe o in danari. Ma essendo fatta tale ingiuria nelle proprie persone, comecche uno abbia battuto un altro, si ha molte volte rispetto alle persone, se è assai discrepanza dall'uno all' altro: come se uno essendo in Magistrato, avrà battuto un basso: o un altro abbia battuto uno, che sia in Magistrato: nelle quali correzioni si dee considerare la qualità delle persone, secondo la geometrica proporzione: e fare l'equiparazione, secondo l'aritmetica, cioè per vero e certo pareggiamento, e non per similitudine di proporzione. Ed avviene il medesimo, come quando il maggiore artefice baratta col minore, che si fa la considerazione di tali artefici e delle cose da barattarsi, secondo la proporzionalità geometrica, ed il pareggiamento fi fa secondo l'aritmetica, in questo modo. Considerasi qual proporzione hanno gli artefici infra loro e le opere di ciascuno; ma non basta, che qual proporzione ha l'artefice all'artefice, abbia l'opera all'opera, secondo la geometrica proporzionalità; ma bisogna, che il minore artefice, tanto multiplichi la sua opera, che venga a certo 'e pari numerale pareggiamento dell' opera dell'altro. E purchè, come disse Aristotile nel settimo della naturale Ascoltazione, le compara-

parazioni non si possono fare, se non in cose della medefima spezie: e se pure in cose diverse di spezie, in quanto, ch'elle convengano in una cosa sola, si fa detta equiparazione d'artefici e di loro operazioni, in quanto che convengono nel bisogno, che ciascuno ha dell' opera, e dell'uno e dell'altro, il quale è la misura dell'opere da essere pareggiate, che per non effere sempre comune ad ambiduoi li contraenti, ma qualcuno alcune volte ha bisogno dell'opera dell'altro, senza che quell'altro abbia bisogno della sua, per questo hanno gli uomini trovato il danaro, il quale dato a quello, che non ha bisogno dell'opera di quello, che ha bisogno, gli sta per sicurtà de' bisogni, che egli puote avere: il che tutto è fatto per la legge e dall'elezione degli uomini, che li danari fiano il prezzo delle cose ftieno per sicurtà de bisogni, l'uno dell'altro; però non essendo cosa stabile, ma folo posta nell'elezione e arbitrio degli uomini. E'anco in arbitrio de' medesimi il rimuovere li danari, usando un altra cosa per ficurtà de' bisogni l'un dell' altro: il che forse sarà necessario, se come hanno alcuni riposto l'oro, si risolveranno ancora a riporre il resto delle monete; ma ciò seguirebbe in lor danno; perchè cfsendo tal mallevadore del bisogno necessario

rio nel Mondo, non avendo oro o altra moneta, userebbero qualch'altra cosa : il che se avvenisse, che tali danari non fusfero accettati per sufficiente mallevadore de'bisogni occorrenti, quelli, che gli`avessino corrogati insieme, diventeriano poverissimi, essendo tali metalli buoni per pochi bisogni degli uomini.

Devesi considerare in questa tale giustizia correttiva, che avviene alcuna volta, che oltre alla correzione fatta per la giustizia correttiva, ritirando l'ingiuriante all'ingiuriato ad equalità, il giudice oltre alla correzione fatta, impone allo ingiuriante altra pena; dico, che tale punizione non è data all'ingiuriante, secondo la correttiva giustizia, la quale solamente vuole, che ciascuna delle parti de' contraenti ottenga il giusto; ma per la giustizia legale, la quale punisce tutti gli atti e abiti viziosi, e premia li virtuosi. Per lo che confiderate tutte queste cose della correttiva giustizia, rettamente potremo dare una diffinizione e discrizione in questo modo. La giustizia correttiva è un'abito elettivo, secondo la retta ragione e con la retta ragione, di ridurre ad egualità l'ingiuriante e l'ingiuriato, secondo l'aritmetica proporzionalità. E questo della giustizia correttiva.

Queste due sorti di giustizia distributiva e

va e correttiva, sono le parti della particolare giustizia; però giustizia particolare è uno abito elettivo, secondo la retta ragione, che istà intorno alle qualità delle distribuzioni delle cose pubbliche, da distribuirsi, ed intorno all'eguale correzione delle contrazioni.

Questa tale giustizia'è una virtù per se stefia, come abbiamo detto, cioè una perfezione di colui, che l'ha, come ancora l'altre virtù; ma è ad altri, il che non avviene nell'altre virtù, se non forse nella Liberalità, la quale è ad altri, essendo il liberale ad alcuno liberale. Ed è una parte di giustizia per se stefia: ed è ancora tal particolar giustizia, parte della giustizia legale; perocchè il legislatore, come cerca per le leggi impedire gli altri vizj e nutrire l'altre virtù, così cerca ancora, che gli uomini della fua città abbiano tale virtù della giustizia particolare, per usarla s'uno verso dell'altro.

Sono altre forte di giufti, come quello del padre di famiglia verfo de'figliuoli e fervi, e verfo la conforte : il quale, non fi dice femplicemente giufto e giuftizia, ma per fimilitudine; perocchè la giuftizia è agli altri : e li fervi non fi dicono effer cofa aliena dal padrone, effendo fuoi inftrumenti animati, come dice Ariftotile nel primo della fua Politica : ed i figliuoli,

li, almeno piccoli, non sono separati dal Padre. Similmente, la consorte ancora nella nostra legge, è una medesima cosa col marito. Però non si può dire questa essere veramente giustizia; ma per similitudine all'altre parti della giustizia, quale potrà essere è legale e particolare, secondo l'occafione.

Avendo fino adesso discorso per tutte le parti della giustizia, e cercato la disfinizione o descrizione di ciascuna di esse; adesso resta, che ponendo fine a questa terza parte, passiamo alla quarta, nella quale cercheremo, se si trova una comune diffinizione o descrizione di tutte queste parti della giustizia : e se questo nome giustizia è un nome univoco o equivoco o altrimenti.

Per cognizione di questo, primieramente cercheremo quello, che alcuno delli migliori abbian detto della diffinizione della giustizia; acciocche approvando quello, che hanno detto di bene, e refutando quello, che da loro sarà mal detto, venghiamo nella cognizione della vera comune diffinizione o descrizione della giustizia.

Duoi sono li modi delli più periti, che hanno voluto diffinire o descrivere detta giustizia : uno è quello de i Pittagorici, l'altro de i Professori delle leggi. Dicono li

K

no li Pittagorici, la giustizia niuna altra cosa essere, che un ripartimento del pari all'ingiustizia fatta, come se uno avesse accecato un'altro, ch'egli ancora fosse accecato: e se avesse dato una ferita, che egli ne avesse un'altra nel medessimo modo: e se avessi ammazzato, fusse morto: e questa dicevano era la giustizia di Radamante Re di Licia, il quale poi hanno finto li Poeti rendere le ragioni nell'Inferno.

Questa diffinizione o discrizione di ginstizia non conviene a tutta la giustizia, e però non è ben data. Che non convenga a tutta la giustizia, si dimostra brevemente; perocchè non conviene primieramente alla giustizia distributiva; essendoche in tale giustizia si considera l'equiparazione, secondo la proporzionalità geometrica, e non il pari contrappasso, come volevano li Pittagorici. Ancora non conviene a tutta la correttiva giustizia, nella quale non fi viene la medefima pena, come abbiamo detto, se il maggiore, e quello che è in autorità, offende il minore : o se il minore offendesse un maggiore o che fusse in Magistrato. Similmente non conviene alla legale; estendoche in quella diversamente si punisce li medesimi errori, se alcuno gli ha commessi volontariamente, e fe alcun'altro o per ignoranza o forzato. Però

Però essendochè tal diffinizione o descrizione non convenga comunemente a tutte le parti della giustizia; certa cosa è, tal diffinizione o descrizione di giustizia non esser bene da detti Pittagorici assenta: per lo che ci resta a considerare la diffinizione delli Professori delle Leggi.

Diffiniscono li Professori delle Leggi la giustizia, in questo modo: La giustizia è una ferma e perpetua volontà, la quale dà a ciascuno tutto quello se li conviene. Questa diffinizione, come bene è notato dal dottissimo Budeo nelle sue considerazioni sopra le Pandette, non comprende, fe non la giustizia particolare, cioè la distributiva e correttiva: ne comprende quella, che è tutta la verità; però è diminuta. Oltre di questo, essendo la giustizia una virtù, è un' abito elettivo, secondo la retta ragione, e con la retta ragione, e non ferma e perpetua volontà: e sebbene hanno voluto li Professori delle Leggi intendere per ferma e perpetua volontà detto abico electivo, essendo assai dufferenza fra elezione e volontà, come da Aristotile fu dimostrato nel capitolo secondo del terzo dell'Etica, non è che tal diffinizione non meriti esser ripresa. Mostra Aristorile nel secondo capitolo del terzo dell' Etica, l'elezione molto esser differente dalla volontà, per molte cagioni, comecchè K 2

chè la volontà sia alcune volte di cose impossibili, come vorremmo alcune volte essere immortali: e l'elezione sia solo di cose possibili. Appresso è la volontà alcune volte di cose, che non sono in nostro potere : e l'elezione è solo di cose, che sono in poter nostro. Oltre di questo, la volontà è del fine: e l'elezione è delle cofe, che sono al fine; per lo che, essendochè il fine dell'uomo politico sia la felicità della città, vuole quella, come certo e determinato fine, ed elegge di operare con virtù : e che li cittadini operino similmente: le quali virtù sono le vie a tal felicità; però la giustizia, essendo una via a questa felicità, è elezione, e non volontà. Quanto poi all'altra parte, che dice, che dà il suo a ciascuno, sicondoche se li conviene; ancora questo, che è posto come differenza di tal diffinizione, quanto al fignificato in se è ben posto per espressione della particolare giustizia. Però in questo detto si può considerare, che tal differenza è data per l'effetto; però non è vera differenza: e meglio è dire per tale constitutiva differenza della particolare giustizia, come di sopra abbiamo detto nella sua disfinizione, secondo l'intenzione del Filosofo, che stà nell'equalità delle cose pubbliche da distribuirsi, e nell'equale correzione delle contrazioni : ficcome

149 come ancora tutte l'altre virtù hanno per constitutiva differenza la mediocrità intorno a quelle passioni, delle quali dette virtù sono correttrici. Sarà adunque la retta diffinizione della particolare giustizia, diffinita da i Professori delle Leggi questa: La giustizia è un'abito elettivo, secondo la retta ragione e con la retta ragione, il quale consiste nella mediocrità ed equalità delle cose pubbliche, da distribuirsi, e nell'eguale correzione delle contrazioni. La quale diffinizione è immediata ragione del proprio accidente di detta giustizia, cioè di dare a ciascuno, secondo se li conviene; perlochè, ellendoche ne li Pittagorici ne li Professori delle leggi abbiano intieramente sodisfatto all'intiera diffinizione di tutta la giustizia; vedremo di presente, se è una diffinizione o descrizione comune, che comprenda tutte queste parti della giustizia: o se pure questo nome giustizia è un nome non univoco, ma equivoco.

Essendo adunque, come abbiamo mostrato nella terza parte, le parti della giustizia legale, particolare, distributiva, e correttiva: e che tutte queste parti convengano in un sol genere d'essere ad altri; pare che in quanto sono sotto tal genere, tutte sieno insieme univoche: e che sia una comune diffinizione o descrizione di

K 3

tut-

tutte queste parti della giustizia. La giufizia è una virtù dell'uomo politico per benefizio degli altri; nondimeno perche tali parti della giustizia hanno ordine tra loro di prima: e poi essendo la giustizia legale prima nella città, come l'Architettura in le fabbriche, come disse Aristotile nell'ottavo capitolo del sesto dell'Etica; farà tal genere e tale diffinizione della giustizia totale, non univoca, ma analoga, e come dicono, ad uno. Ma avendo le parti inferiori inferior differenze, si dicono dette parti equivocamente infra loro, e alla giustizia totale; perocchè la diffinizione di tali parti non conviene alla comune giustizia: il che è chiarissimo per la dichiarazione fatta di tal cosa dal Filosofo nel quarto della Topica, e nel quinto luogo dove dichiara, che le spezie participano de i generi, ma li generi non participano delle spezie: e per participare espone ricevere la diffinizione del participato; per lo che essendoche le parti inferiori della giustizia partecipano del genere supremo, in quanto sono ad altri, faranno infieme tutte le parti della giustizia univoce o analoge, e ad uno, come dicono, in quanto convengono in tal genere; ma non participando il genere fuperiore delle parti inferiori della giustizia nè della loro diffinizione, ancorche, e l'una

e l'una e l'altra si dica giustizia, si diranno non univocamente nè analogicamente, ma per equivocazione. Appresso si diranno equivocamente le parti della giustizia intra loro, avendo inferiori differenze l'una dall'altra, o divisive, le quali equivocazioni per la comune convenienza dell'effere ad altri tutte le parti della giustizia, molto fuggono la nostra cognizione, siccome fu detto da Aristotile nel primo capitolo del quinto dell'Etica. L'altra parte della giustizia, la quale di sopra dicemmo essere una virtù per se stessa, è equivoca anco alla giustizia totale: perocchè non conviene in tal genere d'effere ad altri semplicemente, essendo ad altri ed a se insieme; però si dice giustizia equivocamente da tutte l'altre parti della giustizia.

Concludendo adunque diciamo, che tal nome giuftizia, in quanto conviene nel genere di effere una virtù dell'uomo politico, per benefizio degli altri, è univoco o analogo; ma in quanto alle parti con detto genere e intra loro, è equivoco, e dicefi fecondo il nome di tutte le parti della giuftizia; ma fecondo la diffinizione, ciafcuna parte è differente, ficcome aviamo dichiarato: dalle quali diffinizioni deducendofi e dimoftrandofi tutti li propri accidenti della giuftizia: e diffolvendofi K 4

agevolmente tutti li dubbj, che intorno a quella possono occorrere; farà cosa chiara, che tali definizioni sono benissimo affegnate, effendochè quelle fono buone diffinizioni, ficcome da Aristotile è dichiarato nel quarto libro della Naturale Ascoltazione nel trattato del Luogo: per le quali si dimostrano gli accidenti propri, e si tolgon via le difficultà, solvendo li dubbj. E' chiarissimo, che per tali diffinizioni date da noi, si deducono necessariamente li proprj accidenti; perocchè chi avrà l'abito elettivo, secondo la retta ragione e con la retta ragione, di porre o osfervare le leggi in tutte quelle cose, intorno alle quali stà l'uomo virtuoso per benefizio comune, questo tale sarà retto premiatore delli virtuofi atti e abiti . E'l retto punitore delli viziofi, e chi avrà l'abito elettivo, secondo la retta ragione e con la retta ragione di distribuire le cose pubbliche, secondo la geometrica proporzionalità, darà a ciascuno, quanto se li converrà : e genererà nella città quiete e concordia. Similmente, chi avrà l'abito elettivo, secondo la retta ragione e con la retta ragione di correggere egualmente le contrazioni, secondo l'aritmetica proporzionalità, dorà a ciascuno quanto se li converrà, e sarà cagione della convenienza insieme de i cittadini; essendoche per tale

tale eguale permutazione convengono gli uomini infieme per satisfazione de i bisogni l'uno dell'altro: le quali parti tutte insieme comprese, saranno cagione della felicità della città. Sarà ancora ben posta la diffinizione della giustizia, che è una virtù e perfezione di colui, che l'ha, dicendo, che è un'abito elettivo, secondo la retta ragione e con la retta ragione di distribuire ad altri ed a se egualmente, e di correggerfi nelle contrazioni; perocchè chi avrà tale abito, darà a ciascuno nelle distribuzioni e contrazioni da farsi fra se ed altri, quanto se li converrà: il che è quello, che intende il giudice, secondo la particolare giustizia, per reduzione delli cittadini a tal virtù.

Un dubbio m'occorre in questo luogo, fe la giustizia è sempre nel mondo: o pure, essendo prima in potenza, si fa poi in atto. Rispondo brevemente, che in lei avviene il medesimo, che nell'intelletto umano, il quale essendo in un particolare, in potenza si fa poi in atto; ma univerfalmente nè ancora di tempo, è prima la potenza che l'atto, siccome da Aristotile su detto nel terzo dell'Anima al testo secondo; così la giustizia particolare: e per giustizia particolare, non intendo, quello che di sopra dicevo giustizia particolare; ma quella, che è d' un uomo socio folo. Questa tale giustizia, dico, che s'acquista, ed è prima in potenza, e poi in atto; ma universalmente la giustizia in atto è prima della in potenza per natura, per tempo, e per persezione, siccome ancora tutti gli atti son prima di tutte le potenze, come da Aristotile è dichiarato largamente per lungo processo nel nono della sua divina filosofia.

Forse che quest'effetto della giustizia dare a ciascuno quanto se li conviene, non è solamente effetto della particolare giufizia, come vuole il Budeo, ma ancora della legale; essendoche per tale giustizia si danno le punizioni e gli premj, a quelli, che hanno a essere e puniti e premiati, secondoche loro si conviene. Però averanno voluto dare gli Professori delle leggi, per tal detto la definizione di tutta la giustizia: la quale poi si divide nelle sopraddette parti: il che essendo avrà difetto solo tal diffinizione loro nella mutazione del vocabolo da volontà a elezione, e farà data per l'effetto: e non averanno data la difinizione delle parti della giustizia; ma quanto al fignificato, comprenderà tutta la giustizia totale : il che io penso dovere dirsi in ogni modo, non sopportando la perfezione di tal arte, nè la perizia de i professori, quella tale imperfezione.

Aven-

Avendo fin qui detto della giustizia, ancorche molte cose ci restino a dire intorno alla giustizia ed al giusto, e intorno all'ingiustizia ed all'ingiusto, che effetti, e come differenti nascano dall' uno e dall'eltro abito: e come non tutti gli atti giusti o ingiusti procedano da abiti tali: ed appresso quanto sia manco male il ricevere, che il fare l'ingiuria, sebbene sono due inegualità, il più ed il meno, perocche il fare ingiuria è con malizia, ed il riceverla è senza malizia; nondimeno, perchè tali considerazioni facilmente possono conoscersi per le difinizioni date da noi, stretti dalla brevità del tempo, passeremo questa confiderazione, e dicendoalcune poche parole dell'equità e bontà, porremo fine al nostro ragionamento.

Pare nel primo incontro, che questa equità fia una ingiustizia; essendochè la giustizia fia osservatrice delle leggi: e l'equità, come anco l'ingiustizia, esse fuor delle leggi, e giudichi diversamente da quelle. Prestatemi grate l'orecchie: ed io brevemente esplico tutto. Nella latitudine e maggior distanza di tutte le cose, che sono, sono due principj, uno Dio ottimo e grandissimo, l'altra è la prima materia. In Dio ottimo e grandissimo sono tutte le cose in atto, siccome nella prima materia in potenza; ma non sono già

già in atto, in tale primo principio, le cose distinte, come voleva Platone. Ma essendo egli un purissimo e semplicissimo atto, contiene virtualmente, e per miglior modo, che in atto materiale, futte le cose, che sono. Da questo, disse il Filosofo nel dodicesimo della prima filosofia, dipende il Cielo e tutta la natura : il qual Cielo non essendo agitato da contrarietà alcuna, perpetuamente si gode la felicità nel supremo principio, imitando quello col muoversi, non altrimenti che facciano le proprie intelligenze di ciascuno orbe coll'intenderlo. Questo vuole Alessandro nelle fue naturali quistioni, che sia animato; non parendoli cosa conveniente da dirsi, che il perfettissimo di tutti li corpi manchi d'anima. Da questo depende immediatamente la natura, la quale sebbene ancora si dice essere in Cielo, equivocamente si dee dire; essendoche nel mondo inferiore e superiore non ci è univoco alcuno comune, ficcome da Averroe fu dichiarato nel terzo capo del fuo libro della sustanza dell'orbe celeste.

Questa natura adoprandosi intorno alla prima materia, cerca quanto più per lei si può, comunicare i beni del mondo superiore a questo inferiore, fra i quali cerca principalmente di comunicare la perpe tuità. Ma avvegnachè il principio, intorno

no al quale sta tale natura, cioè la prima materia, sia pieno d'impersezione, per la contrarietà, che gli sta sempre assis, non possendo la natura comunicare questa perpetuità; essendoche tale contrarietà nel principio materiale, è cagione di corruzione, ed appresso di generazione insieme. Opra talmente, in virtù però de' celesti motori, che sieno le spezie degli animali, eterne ed incorruttibili: e così sono queste cose inferiori tutte corruttibili, in particolare, ed universalmente perpetue, eccetto lo intelletto umano, il quale, come disse Aristotile nel secondo dell'Anima, è differente dall'altre potenze dell'anima, come le cose perpetue dalle corruttibili: le quali cose inferiori, non pure hanno da tale principio materiale che fiano generabili e corruttibili; ma nè anco sono sempre nel medesimo modo; ma solo il più delle volte, come, che un uomo generiun altr' uomo, questo avviene il più delle volte: e nondimeno avvengono alcune volte mostruosità in tali generazioni, per l'imperfezione di tal principio materiale: nè solo queste tali cose generabili e corruttibili sono così il più delle volte; ma gli effetti ancora da quelle prodotti, non sono sempre necessarj; ma alcuni sono, che rare volte avvengono, alcuni del pari, ed alcuni il più delle volte; perlochè av-

avviene, che stando l'azioni degli uomini intorno a tali effetti di queste cose inferiori, non è necessario, che l'uomo oprando sempre nel medefimo modo conduca a fine la sua intenzione per la variazione delle cofe, intorno alle quali stanno tali umane azioni. La legale giustizia, avendo per scopo il bene comune della città : e stando questo bene della retta correzione degli cittadini alla virtù, cer ca porre le leggi talmente, che offervate, rendano gli cittadini virtuosi, e la città sicura e felice. E non possendo per l'imperfezione, come abbiamo detto, di queste cose inferiori ridurre tali leggi sotto universali e necessarj capi semplicemente, non essendo tali cose da essere ordinate capaci di si perfetto ordine; si forza porle talmente, che tali leggi così offervate rendano la città felice il più delle volte : e che chi sa à giudicato, secondo quelle, stia il più delle volte dentro i termini della virtù, ed ottenga quanto se li conviene, e benissimo conosca il prudente legislatore in tali pofizioni di legge, che alcune volte possono avvenir casi, quando il giudicare secondo quelle sarebbe ingiustizia grandissima; nondimeno, perchè così avviene il più delle volte, pone il legislatore la legge universale, rifervando all' equità e bontà del giudice la limitazione di essa. Eper

E per questo son fatti sopra gli particolari casi gli particolari partiti de' Magistrati, acciocchè, come tali casi sono ineguali, abbiano ancora una regola e norma ineguale. Che avvengano alcune volte casi, che essendo compresi sotto la universal legge, non si debbano nondimeno giudicare, secondo quella, si vede chiaramen. te; perocchè ancorachè per la legge sia comandato, che il deposito si renda, non però merita gastigo, chi non l'ha renduto a un matto. Essendo impedito per la legge, che nessuno salga la muraglia della città; se alcuno salendo sopra quella l'ha difesa da' nemici, certo questo tale non merita d'effer gastigato secondo tale legge: e se il legislatore medefimo fusle presente, diversamente giudicherebbe di quello, che per la legge avesse ordinato. Molti casi fi potrebbono addurre simili, quando non fi debbano appunto offervare le leggi; perloche essendo questa inegualità nelle cose, si dà l'equità e bontà, la quale è un abito elettivo, secondo la retta ragione, e colla retta ragione di emendare la legge in alcuni casi nel meno: ed uscendo delli termini della giustizia legale, non però si dee chiamare ingiustizia, ma equità e retta giustizia. E questa è quella sorte di giustizia, la quale si dee usare ne' Magistrati: nè per altra cagione sono stati fatti,

ſe

fe non per moderazione delle leggine' particolari casi. E questo dell'equità.

Questo è quanto io ho postuto in sì breve tempo discorrere d'una materia così grave e sì importante. Priegovi, nobilissimi Ascoltanti, se io oggi non ho forse fatisfatto al desiderio vostro, che ciò non tanto attribujate a me, quanto all'altezza della materia. E tu, nobilissimo Conso lo, come per tua persuasione io sono falito in questo luogo, piglia ancora la mia protezione: lo che facendo, starò sicuro da ogni offensione. Ringraziovi della grata udienza.

L E-

L E Z I O N E s e s t a

DI MONSIGNORE

FRANCESCO BONCIANI

Sopra il Comporre delle Novelle.

Olte sono le noje, Accademici ed Uditori nobilissimi, che l'imparare ne impediscono. Le cose celesti ed immortali cotanto sono da noi di lungi, che nullapiù, che una piccola particella vederne possiamo. L'infime e caduche, breve spazio di tempo in uno estere dimorando, colla loro in-Rabile e varia natura dagl'occhi nostri si fuggono e si nascondono. I pareri degli uomini intorno alle loro operazioni, sono tanto diversi, che dritto giudizio fare non se ne può. Che diremo noi del fastidio, che ne arrecano le cure famigliari? che del di-Ł

diletto, il quale dietro a i sensi sia la ragione? che della fatica, che nell'apparare ci si appresenta? Certo, che non punto meno siamo noi da questi tre impedimenti ritardati; anzi forse viepiù, che da quegli che di sopra raccontati si sono. Questo vide ben la natura, la quale cred l'uomo più d'ogn'altro animale, atto e vago dell'imitare; acciocchè egli per questa via molte cose apparando, col diletto, che quindi deriva, alle sue noje alcun refrigerio trovando, scemasse dell' imparare la fatica, e'l falio piacere con questo pareggiato venisse.

Quindi è nata la poesía: quindi le favole addoperate dagli antichi maestri del dire: quindi le novelle piacevoli, ritrovate dagli autori del nostro idioma, emille altri vaghi componimenti, e pieni di diletto, de'quali eziandio quei grandi uomini, che le repubbliche instituirono, squisitamente trattarono. Nè io doverò essere ripreso, se alla presenza vostra, ingegnosi Uditori, avendo a parlare per compiacere al nostro Confolo, ragionerò della natura delle novelle, delle quali cento ne furono composte dal nostro Messer Giovanni Boccacci, e molt'altre da altri. Ed avvegnachè egli ne fosse il maestro (procedesse questo, o dalla natura o dall'arte) si può egli nondimeno avvenire, che uno . .

idio-

163 d iota di debile ingegno talora a cafo ne

componga alcuna bellissima; perchè noi fiam costretti a confessare, che egli ci sia una regola e diritta via del comporle. Questa anderemo noi oggi diligentemente investigando, e mostrando, che non la purità delle voci, e la dolcezza del favellare solamente; ma i concetti e i precetti del novellare si ritrovano nel Boccaccio. Nè mi pareva, che indugiar si dovesse; perciocchè pericolo ne soprastà, di non poter più leggere il Decamerone, nel quale riguardando può ciaícuno per ancora prendere esempio di così fattamente comporre, e la natura delle Novelle contemplare.

Sono le favole, le quali più propriamente novelle addomandiamo, equivalenti a quella maniera di poesie, che perfette sono chiamate, Tragica, Eroica e Comica; concioffiacofache amendue si adoprino intorno ad un comune soggetto, che è l'imitazione delle umane opere. Perciocchè non diremo già, che manco ci rappresenti l'azione d'una innamorata giovane e disperata, Ghismonda del Principe di Salerno, che si faccia Didone: nè affermeremo, che ci ponga'innanzi agli-occhi amicizia più perfetta'd' Achille verso il suo Patroclo, che Tito verso Gisppo. E proponendoci l'imitazione d'opere sciocche ē ree, avendo noi le cose raccontate di Ca-L 2

Calandrino e Ser Ciappelletto, non defidereremo (cred'io) il Margite, o i fatti di quei Praffiti e Lenoni delle antiche commedie. Ma perchè l'imitazione può effere d'opere diverse fatta in più modi, o con varj strumenti; di quì nasce che le novelle, che prendono per sua propria qualcuna di queste differenze, dalle predette maniere di poesia si dividano.

L'operazioni primieramente essendo dagli nomini fatte, e da' loro costumi procedendo, fra di loro, saranno così diverse, come è l'uno uomo dall'altro diffe-.rente: sì veramente, che fol ne' costumi questa diversità si consideri, la quale da due abiti dell'animo nostro si deriva, dalla virtù e dal vizio; onde l'imitazione, essendo dell'opere umane : e queste, o per la virtù o per lo vizio differenti: due maniere d'uomini diremo poteisi imitare, o buoni o cattivi. Ma perchè e'si veda, le perfone ordinariamente offervare una certa mezzanità, così nella virtù come nel vizio: e nondimeno può l'intelletto nostro immaginarsi l'idea (per dir così)della malvagità o della bontà, che in niuno in così supremo grado si ritruovano; di quì è, che non solo si possano imitare gli uomini, di quella virtù o vizio dotati, come tutto il dì si veggiono; ma quegli anancora, che di gran lunga gli trapassano, i quali perciò migliori o peggiori ne vengono a essere chiamati.

Ed all'imitare qualunque s'è l'una delle predette azioni, tre strumenti disse Aristotile potersi adoperare, numero, armonia e verso (perchè così nel presente luogo, e da migliori sposstori interpetrata quella voce λόγος) de'quali neffuno alle novelle conviene, perché egli solo di quelli parlò, che alle poesie servivano: e però ci sarà tolta la fatica, che nel dichiarargli non piccola avanti ci fi parava. Ma volendo noi fra questi comprendere lo strumento delle novelle, fiam costretti ad ampliare la divisione, aggiungendoci il quarto membro, che è la prosa, la quale è una spezie dell'orazione. Onde noi diremo, quattro effere le cose, colle quali si fa l'imitazione: il numero, l'armonia, il verso e la prosa. La quale imitazione ancora fi può fare in più modi; concioffiacofache colui, che imita, ovvero narra sempre da se senza mai mutarsi in altrui, oppure e' parla ora in persona sua, ora l'altrui vestendosi, o finalmente e' rappresenta persone, come se veramente facessero ed operassero.

Ora effendo tali e tante le cose, che hanno possanza di variare le maniere dell'imitazione; se noi pongh am ben mente, noi veggiamo non esser le novelle dal-L 3 le

le poesie differenti, perchè esse imitano atti diversi; perciocchè le medesime opere sono per amendue conveniente soggetto; imperocche non folo M. Gio: Boccacci imitò azioni d'uomini, quali sono per lo più, come fu peravventura Pietro Boccamazza, Gian di Procida e fimili; ma di perfone aucora molto migliori e peggiori, che per l'ordinario non sono. E come crederem noi, che si possa ritrovare un così stolto, come ci fu Nicostrato dipinto?il quale per l'età, sufficiente senno aver dovendo, così facilmente fu persuaso di non vedere quello, che egli co i suoi proprj occhi manifestamente vedea. E ciascuno, s' io non m'inganno, stimerà oltre ogni credenza grande e smisurata la liberalità di Natan, che per contentare Mitridanes la propria vita gli volle donare.

È quantunque nel mondo fieno le novelle da alcuna spezie di poesia differenti; non è però, che esse coll'eroica ancora in questo non convengano; perchè il componitore d'amendue, parte la sua persona sostenendo, parte l'altrui vestendosi, racconta: laddove il tragico e 'l comico, rappresentano le persone operanti.

Ma e'pare, che l'autorità di Luciano, sì leggiadro e giudiziofo fcrittore, ne sforzi ad affegnare alle novelle il modo rapprefentativo ancora; perchè egli imitò in diadialogo azioni ridicole, materia per le novelle appunto conveniente. E fe egli perciò il nome di Poeta non ne venne a confeguire, non lo dobbiamo già fcacciare dal numero de' novellatori; onde non folo potremo nel modo predetto, ma in dialogo ancora novellando comporre.

Avanti che a sviluppare questa difficultà si proceda, sarà forse bene, che noi ci mettiamo a vedere, in quanti modi si pigli questa voce Novella, che peravventura avrà tante significazioni, quante appresfo a' latini Fabula, e µũ905 appresso a i Greci già ne avea: fra le quali tre principali se ne possono assegnare. Primieramente ella ci significa un parlare al tutto falso e bugiardo; onde disse Teone Sosista, la favola essere una orazione falsa : e quel vecchio Terenziano, volendo tassare di falsità il parlare di Critone, usò questa parola fabulam inceptat. Ancora in questo. fignificato la prese Dante nel decimoquinto Canto del Paradifo:

L'altra, trahendo alla rocca la chioma, Favoleggiava colla sua famiglia

De' Trojani e di Fiesole e di Roma. E noi quasi per proverbio, udendo qualche cosa incredibile, dichiamo Novelle, e Favole ancora; onde in vece di bug)a, fole di romanzi è stato già usato. Pigliassi inoltre per un parlare, che racconti satti scioc-L 4 chi

168 LEZIONE

chi e ridicoli, e insieme gli riprenda: e però si doleva Orazio, d'esser diventato, come diremmo noi, favola del popolo, in quei versi:

Hen me per urbem, nam pudet tanti mali, Fabula quanta fui!

la qual sentenza, par che volesse sprimere il nostro Poeta nel primo Sonetto:

Ma ben veggi' or ficcome al popol tutto Favola fui gran tempo.

Ultimamente favola si prende per quella parte de' poemi, che è la più perfetta, come, quella, che dà loro l'essere, ed è la lor forma, da Aristotile chiamata l'anima di essi, la quale noi piuttosto favola, che novella chiameremmo. Onde manifesta cosa è che questa voce per ora non si dee pigliare in questo significato: e spezialmente, perchè Aristotile disse la favola, forma del poema esser quella azione semplice, senza accompagnatura o di parole o d'altro, che nel poema s' imita, intanto che cavando la favola delle Iliade, ce la ristrinse in poche parole; laddove noi veggiamo le novelle essere distese con tutte le parti, che in un poema si richieggiono, onde e' pare, che quello, che il Boccaccio disse, che esse portan segnato nella fronte, sia corrispondente alla favola, parte principale del poema. E perchè le novelle contengono spesse fiate cose, che di leg-

leggieri postono addivenire; noi non prenderemo ora questa voce, che ella ci significhi un parlare falso e fuor del verisimile; ma in quel secondo modo, cioè che per essa noi intendiamo quell'orazione; che l'altrui sciocchezze racconta, acciocchè noi le scherniamo, e festa ne prendiamo: e così da Franco Sacchetti ci fu dichiarata nel proemio delle sue novelle, dove egli dice, che scrive novelle, cioè cose nuove, che tanto vale quanto cose sciocche, e fuor di squadra : e perciò di Calandrino parlando il Boccaccio, disse: Uom semplice e di movi costumi. Il perchè essendo il Dialogo in materie gravi e filosofiche stato adoperato, siccome ne' Dialoghi di Platone, di M. Tullio e degli altri apparisce; chi dirà mai, in questo modo doversi comporte le novelle, che s'occupano folamente in riprendere e beffare le ridicole azioni?

E ben s' avvide Luciano di questa sua novità, di che egli in più d'un luogo ne fece scusandosi menzione; perciocche nel discorso contro a colui, che gli avea detto, che egli nelle parole era Prometeo, chiaramente confessa, il Dialogo essere componimento atto a esplicare la natura degl'Iddii; onde, perchè egli avea scelco materia atta alle commedie, egli associationiglia i fuoi Dialoghi a uno Ippocentauro, quasichè essi fussero di due diverse nature

ture composti: e nel Pescatore introduce Diogene, di lui lamentantesi, perchè i Filosofi schernendo, del Dialogo si serviva, che era il lor proprio strumento: e perciò meritamente il Dialogo <u>Nelle due volte accusato</u>, lo riprende, perchè egli da' Cieli avea tiratolo giù fra 'l vil popolaccio: e da' dotti ragionamenti alle ciance e a'motteggi.

Onde poiché dall'autorità di Luciano con la fua medefima autorità ci fiamo deliberati, noi ficuramente affermeremo quello, che prima fu determinato, il modo narrativo misto esser quello, nel quale il novellatore debba fare la fua imitazione.

E quantunque sulla prima giunta e'paja, che questo fia contrario a quello, chè di sopra dicemmo, le novelle imitare qualunque maniera d'azione; egli non istà però così; perciocchè i nomi primieramenre in quel modo fignificano, nel quale e si presero, quando alle cose fur posti. E nel vero, che se noi ragguarderemo alla origine delle novelle, noi vediamo manifestamente, che i loro antichissimi inventori Turo da Sibari, e Cibisso Affricano: Omero, Efiodo e Archiloco, che molte ne composero, e gli altri, per due sole cagioni se ne servirono, per ridersi degli altrui mancamenti, e per giovare infieme col

col diletto. E perchè in esse diverse cose s'imitavano, elle ancora molti nomi ebbero, ficcome piace all' interpetre d'Aftonio, dicendo egli quelle favole, nelle quali folo animali bruti erano introdotti, essersi chiamate Libiane, Cilicie, Egiziache e Ciprie: e quelle essersi nominate da Esopo, che d'uomini e di bestie erano composte. Le quali due maniere di novelle, certi de'più antichi *'zives* appellarono, perchè folo per giovare essi le componevano: e queste furon poi dette Apologi, ficcome afferma Quintiliano, il quale vuole, che di esse il primo Autore fusse Esiodo, tuttochè col nome d'Esopo spezialmente si celebrassero. Ultimamente ci son quelle. novelle, che fol contengono azioni umane, le quali Sibaritice e Milesie ancora si son chiamate, o perchè que' popoli fussero più degli altri eccellenti in comporle, il che piace a Theone sofista: o veramente perchè queste genti vi erano spesso introdotte per essere ischernite, come persone effemminate e di niun valore. La quale opinione ci vien confermata dalla ipolizione del Beroaldo nel Proemio d'Apulejo, che per parlare Milesio interpetrò parlascivo e piacevole; imperocchè i lare Milesii furo appresso gli antichi per la delizia e per la lussuria notabili; onde di loro si legge quel volgato precetto: Nef-(un

fun de' nostri sia buono, altrimenti sia cacciato via con gli altri. Da queste così fatte novelle, siccome egli accenni, cavò le sue Apulejo, che de più utili e vaghi novellatori fu, che fussono giammai : il cui esempio seguito il nostro M. Gio: Boccacci ; perciocchè Franco Sacchetti, e colui che le cento compose, comecche molte ne scrivessero, non perciò alla vera natura di esse, come il Boccaccio fece, s'accostarono; quantunque egli per l'alrezza del suo ingegno, di questa materia bassa e vile non si contento, ma l' inalzo: ancora a ragionare di grandi e di valorofi uomini; occasione forse prendendo da quelle cento antiche di così fare. E perciò essendo le novelle nella loro origine state nelle umili cose adoperate, dicemmo noi, seguitando la forza del vocabolo, che elle imitavano le ridicole azioni; ma perchè con sì gran maestà le ha il nostro Boccaccio aumentate, da noi ancora fu determinato, che all'imitare l'azioni de i migliori fi estendevano.

Ed in queste non è però, che noi crediamo, comecchè elle abbiano il foggetto grave, che sia lecito usare il modo del dialogo; perciocchè egli non a imitar l'opere, ma a raccontare i ragionamenti, non a sprimere i casi, che a i mortali, benchè virtuosissimi, accaggiono; ma a dichiarare la rala natura delle cofe e l'effere degl' Iddii è ftato adoperato. Onde diffinendolo Quintiliano diffe, il Dialogo effere un parlare composto della dimanda e della risposta di quelle cose, che o alla Filosofia o al governo delli Stati appartengono. Oltre che estendo tutte le novelle da quelli state partorite, che intorno a vil soggetto s'affaticavano, non pare, che abbiano giammai ricevuta tanta grandezza, che in dialogo comporre si dovessono. Onde tutti i novellatori, che sono oggidi famosi, il modo, che si è detto, hanno sempre usato : e così si dee credere, che s'abbia da fare per l'avvenire.

Non effendo adunque nè per le azioni imitate, nè per lo modo, diverse le novelle dalle poesie; e' sarà necessario, che questa tal differenza dallo strumento si prenda: imperocchè le novelle si fervono dell'orazione sciolta e 'n prosa, siccome per l'autorità di tutti è noto, laddove le poesie adoperano sempre il verso. E comecchè questa differenza non si cavi dal soggetto, cioè dall'imitazione, che in loro è di maggiore importanza, non è però di sì poco valore, che ella non fia sufficiente per se stella a far diversi questi due componimenti; perciocchè non folo la materia poetica in un Poema si ricerca, ma lo strumento ancora, quantunque molto più

più del poeta fia l'imitazione, come Aristotile disse: la quale autorità fu cagione, che alcuni si credittero, che ogni composizione che imitasse, fusse poesia; avvisando, che poesia e imitazione valessero il medesimo e si convertissono: la qual cosa non esser vera quindi può esser manifesto, che l'imitazione, che in un poema si ritrova, è la sua favola; ma questa nè poema nè poesia, ma parte di poema, fu da Aristotile addomandata. E tuttoche ella sia la più necessaria e la più principale; non è però, che il verso, ancor egli non concorra feco necessariamente alla creazione del poema. E perciò dicendo Socrate nel terzo dialogo della Repubblica di Platone di non voler parlare in versi, ne assegnò per ragione, che egli non era poetico: quasiche il poeta debba servirsi sempre del verso, come suo proprio strumento. E di questa oppinione fu Aristotile, se noi vogliamo dare quella sposizione alla voce $\lambda \delta \gamma \sigma \delta$, che noi di fopra, fecondo la mente de'migliori interpetri ricevemmo, da loro provata bastevolmente. Ma perchè l'allungare in questo potrà parere cofa dal proposito nostro troppo lontana, bastici per suggello l'autorità d'Orazio, che nella quarta satira del primo libro afferma, ester dubbio, se le commedie debbano riceversi nel numero delle poesie; che se elle pur s' han-

s' hanno a ricevere, pare, che egli lo riconosca dal verso; onde le novelle niuna maniera di verso adoperando, verranno a essere prive del tutto del nome di poesia, quantunque alla natura loro, come si è dimostrato, elle si avvicinino assai. Il perchè disse l'Interpetre d'Aftonio, che le favole erano il primo esercizio, preparato a i giovani intorno all'arte del dire, per la parentela, che esse hanno con la poesia, alla quale per lo più si suole attendere nella giovinezza. Alla qual cosa avendo l'occhio M. Giovanni Boccacci, a coloro, che dell'avere egli abbandonato le muse lo riprendevano, in cotal guisa rispose: Perché queste cose tessendo nè dal Monte Parnaso, nè dalle Muse non m' allontano, quanto molti per avventura s' avvisano; quasiche egli, quanto alla materia con le Muse di morasse, ma poi da loro, per non usare il verso, si discostasse.

Questa adunque sarà la diffèrenza fra questi due componimenti; perciocche, comecche le novelle nell'imitare diverse azioni, con tutte le maniere di poesia, nel modo, con l'eroica sempre convengono, sono pure da tutte nello strumento diverse; conciossiacosache la poesia sempre il verso, e le novelle sempre la prosa nell'imitare adoprino. Ora di questo strumento, tutte le novelle servendosi, e del modo an-

ancora, ci abbifogna volendole noi dividere nelle fue parti, ricorrere alla diverfità dell'azioni, le quali effendo per ridurla in breve o buone o gravi o malvage e redicole : e le novelle imitandole tutte fenza diftinzione, in due le fepareremo, in quelle, che imitano le azioni gravi e valorofe, e in quelle, che le leggieri e ftolte. E perchè Ariftotile a fufficienza nella fua Poetica trattò della favola eroica e tragica, che alle novelle gravi fi converrebbe; noi in quefta parte alle fue regole rimettendocene, la lafceremo indietro tutta.

Dell'altra maniera di novelle, che intorno a materia umile e burlevole s'adopera, poichè non abbiamo Aristotile, dove egli parlò della favola comica: e le così fatte, pare, che propriamente novelle si debbano nominare; noi ci sforzeremo di dir quello, che un'ingegno di poco acume, e un giudizio non ancor fermo, avrà potuto considerare in questa oscurità della materia e carestia di Scrittori di qualunque sorte, avvisando, che per poco, che io ne dica, le mie sorze e l'sserto considerato, egli abbia a essere per molto ricevuto.

Venendo adunque al proposito nostro, se avrem riguardo a quello, che fin quì si è dimostrato, diremo, che le novelle sieno: fieno Imitazione d'una intiera azione cattiva, fecondo il ridicolo, di ragionevol grandezza in prosa, che per la narrazione genera letizia.

E' stimato assai difficile lo'ntendere, che cosa sia imitazione; pure io credo, che assai acconciamente si comprenderà, se noi avvertiremo, che questa voce imitazione, tre cose per lo manco ci significa a un tratto: colui, che fa l'imitazione: l'opera fatta dall'artefice per imitare : e l'azione stessa, che egli ha preso a imitare: delle quali cose niuna pare, che imitazione dire si possa; perciocchè nè il pittore, che in una tavola dipinse la destruzione di Cartagine, si chiamerà imitazione, nè manco quelle pitture, conciossiache elle siano pitture, che imitano, e non imitazione. Non si può anche, s' io non m' inganno, appellare imitazione la stessa rovina di Cartagine, che in quella tavola è imitata. Saremo adunque costretti, fra queste cose, che dall'imitazione ci sono fignificate, a metterne un'altra: e ciò sarà il rispetto, che è fra la cosa, che imita e l'imitata, mediante il quale, si dicono quelle pitture imitare la distruzione di Cartagine : il qual rispetto si cava dalla somiglianza, che ha la cosa imitante con l'imitata: e questa propriamente è l'imitazione.

M

Ma

Ma dicendo Aristotile, che le poesie sono imitazione, la quate io affermo esfere un rispetto, e'potrebbe parere, che io intendessi, che le poesie fussero un rispetto. Ma la cosa non istà così; perciocchè fubito che noi profferiamo imitazione, ella infieme ci fignifica la cola imitante e il rispetto fra lei e l'imitata: onde a bastanza s'intende la cosa imitante e l'imitazione, dicendo e spezialmente, perchè l'imitazione da lei depende quali in tutto. Oltreche facendosi i poemi in diverse materie, e'non si può dire con verità, che esse convengono universalmente, per essere orazione o armonia o numero, nè di per fe prese, nè tutte infieme; perchè alcune poefie folo in una si ritrovano, altre in due, e certe in tutte tre: laddove dicendosi imitazione, con essa fi comprende tutto quello, che è necessario a ciascuna specie di poesia.

Le azioni, come di fopra fi diste, sono da due maniere d'uomini adoperate, o da' virtuosi o da' malvagi, i quali in due modi si possono considerare, o con quella bontà e cattività, che sono per l'ordinario, onde simili da Aristotite sono chiamati: o veramente nel supremo grado di ciascuno di questi abiti. Ma per le cose predette, noi sappiamo, che le novelle, delle quali ora si ragiona, non hanno a imitare l'azioni

179 zioni de i buoni, o de i migliori; imperocche questo è proprio di quell'altre, che alle tragedie si rassonigliano. Non deono anche imitare quell'opere, che scellerate e malvage sono intieramente; perche non csiendo gastigare secondo il merito, elle piuttosto arrecano agli uomini dolore, che allegrezza, e cattivi costumi introducono: e ricevendo ancor pena, alla lor cattività conveniente, non perciò ridere c'inducono. Per la qual cosa l'azioni di così facta malvagità a parto niuno non deon riceversi nelle novelle; ma quelle sibbene che cattive, secondo il ridicolo, furon da Aristotile chiamate, le quali, non dagli scellerari, ma da coloro per lo più si fanno, che sono sciocchi e si lasciano aggirare. E questa è quella bruttezza, che dee in se contenere l'azione delle novelle; perciocche non è in modo alcuno da accettare l'opinione di coloro, che hanno affermato il ridicolo, non dall'azione stessa, ma dalle parole, cioè da'be' motti doversi attendere nelle commedie; imperocchè contro di loro hanno la manifesta autorità d'Aristotile, il quale d lla commedia assi gnô una così fatta diffinizione. La commedia è imitazione de i peggiori certamente, non già secondo ogni cattività, ma parte del brutto è il ridicolo, perchè il redicolo è un certo pec-M 2 cato

cato e bruttezza senza dolore, e non di-Aruttiva. Dove egli troppo chiaramente dice, l'azione redicola essere alle commedie necessaria; perciocchè essendo la commedia imitazione de i peggiori, e dichiarandosi quali siano questi peggiori, soggiunge, che non hanno a essere di quella forte, che uomini di malvagia vita e condizione si possano chiamare; ma quali debbano essere, ce lo scopre con quelle parole: Ma parte del brutto è il redicolo; quasi ci dica egli, che essi abbiano a essere stolti, e che facciano opere brutte di quella bruttezza, ch' è cagione del redicolo, le quali parole fuonano, che il rifo fi debba cavare dall'azione, e non dalle parole, conforme a quello, che noi di sopra abbiamo determinato. Egli è ben vero, che intorno a ciò molt' altre cose si potrebbon confiderare; ma per esser materia lunga e difficile, e che ricerca un trattato da per se sola, ci basterà quello, che infino a quì fi è detto.

Dal quale si può cavare questo in universale, due essere le principali maniere de'redicoli, prendendo fra di loro la differenza dalle cose, nelle quali si ritrovano, cioè o nelle parole o nell'opere. E ciascuna di queste, avendo noi riguardo a quel che disse Platone nel suo Convito, in due altre divideremo; perciocchè inducendo

do Aristofane, che volendo parlare, faccia fue scuse innanzi, gli fa dire, che non ha paura di lasciarsi uscir di bocca cose redicole, perchè ciò era il proprio della fua Musa: e le chiama γελοΐα: e piuttosto temea di non le dire sciocche e zalayédaza. Onde si vede manifestamente essere grandissima differenza fra queste due voci, volendo forse yexoïou fignificare quella forte di motti, che con la loro tostana prontezza ci inducono a ridere: e xarayénason quelli, che a'sproposito detti ci fanno ridere della loro sciocchezza: la quale distinzione ci fignificò Monfig. della Cafa (comecchè noi nella nostra lingua non abbiamo due vocaboli, che quelli ci esprimano) in quelle parole: E oltre a tutto questo, sì dei tu sapere, che il motto, comecchè morda o non morda, se non è leggiadro e sottile, gli uditori niuno diletto ne prendono, anzi ne sono tediati: e se pur ridono, si ridono non del motto, ma del motteggiatore. Essendo adunque due le maniere de'ridicoli, quella pare, chi ben riguarda, che alle nostre novelle si convenga, che i Greci zarayédazor addomanderebbono; perciocche dovendo essere l'azione in se burlevole: nè potendo alcun beffare, senza che altri ne venga ingannato: e questi nel lasciarsi aggirare, commettendo errore degno d' effer deriso; diremo noi, che l'opera di M 3

ra di questa tal persona, che a ridere c'induce, sia quella, che le novelle debbano imitare. E chi non dirà poi, confiderando le parole di Platone, questa azione con la voce Greca doversi zarayézazov appellare? concioffiacosachè la novella principalmente imita l'azione della persona ingannata; perchè colui, che fa la beffa, per lo più astucamente adoperando, muove le genti a riso, non di se, ma di chi egli ha motteggiato; onde conchiudendo questo proposito, secondo la diffinizione della commedia, e la distinzione de i ridicoli, diremo, le novelle essere imitazione d'azioni stolte, secondo quella spezie di ridicolo, che karayeraro s' addimanda. E quantunque il redicolo nell'azione stessa delle novelle quasi in suo proprio seggio rit ovar si debba, siccome ho der. to; non è però ch' io dica, che i morij non siano da cercarsi da novellatori, anzi essi sono al suo componimento necessari, come si vede per l'allegara autorità di Platone; ma il favellare di loro s' aspetta a quella parte, che s'occupa intorno alla favella.

Con che ragione noi abbiamo assegnaro per fine delle nostre novelle l'indur letizia, ottimamente si vedrebbe, se noi esaminassimo quello, che della purgazione della tragedia dissero a lungo gli Sposito-

ri

ri d'Aristotile; ma avvisando io, che,questo per la lunghezza vi sarebbe di soperchio nojoso; mi è piacinto in quel cambio prendere un derro di Monsig. della Cafa, il quale avendo forse l'occhio all'effetto, che le Tragedie partorivano in quel mentre ch'ell'erano ascoltate, loro assegnò per fine commovere al pianto, in quelle parole: Quantanque secondoche io udii gid dire ad un valentuano suftro vicino, gli nomini abbiavo molte volte bisugno di lagrimare, come di ridere: e per tal cagione egli afformave effere state del principio trovate le dolorofe favole, abe fi chiantarano Tragedie, acciocche raccontate me Teatri, come in quel sempo fi cestumana di fare, tirasfero le lagrime agli acchi di coloro, ebe avevano di ciò mestiere : e cusì eglino piangendo, della lore infermitel guariffero. Noi ora pigliando questa medelima ragione, e al nostro proposto accomodandola, diciamo, che avendo noi per l'ordinario molte più noje e moleftie, che bisogno non ci sarebbe, ci fa di mestieri, che noi ci procacciamo di sollazzo; onde Alessandro Afrodisieo in uno de' fuoi Problemi c'infegna, essere stati dagli antichi trovati gli spettacoli scenici e fimili altre cose, solo perchè le afflitte menti umane, nello ascoltare e vedergli, alquanto d'alleggiamento trovasiono alle lor pene. Il medesimo appunto si può del-M 4 le no.

le novelle affermare, che elle abbiano per principale fine l'indurre letizia nell'anima nostra. E di questo, oltre il detto fin quì, ne rende buona testimonianza M. Giovanni Boccacci, confessando, sì nel principio, come nel fine del suo Decamerone, se avere scritto quelle novelle per le persone, che di conforto avessero mestiere: e perciò a coloro le fa raccontare, che di niuna altra cosa eran vaghi, che di letizia.

E questo per ora basti intorno alla dichiarazione delle parti contenute nella diffinizione. Venghiamo ora dalle cose dette a ritrovare l'altre parti, dalle quali piglian forma le novelle.

Dico adunque, che imitando coloro, che imitano nell'orazione, questa per la prima, che ci si fa innanzi, metteremo per una di queste parti, perciocchè senza essa a patto niuno possono i novellatori imitare. E perchè essi imitano persone agenti, che operano secondo il costume e il discorso, onde nascono le azioni buone o malvage, secondo che saranno il costume e il discorso, delle quali coste esse pigliano qualità, queste tre altre parti alle novelle nostre ci faranno da assegnare, il costume, la fentenza e la favola, che da Aristotile fu chiamata imitazione d'azione.

E^e la favola la costituzione delle cose, che s'imitano, che nelle novelle è quel brie-

brieve raccolto, che nella fronte loro scritto troviamo, cioè: Sotto spezie di confessione e di purissima coscienza, una donna innamorata d'un giovane induce un solenne frate, senza avvedersene egli, a dar modo, che il piacer di lei avesse intero essetto.

Il coftume è quello, che, o nelle parole o ne i gefti tacitamente mostra l'elezione in quelle cose, dove non apparisce, se elle s'eleggono o si schifano. Come sa la Comare di M. Rinaldo, che col far bocca da ridere, e dir quelle parole oime trista, e quel che segue, ci dimostrò, se essere apparecchiata a fare il piacere del Compare, ancorchè per disporta affatto, della sua loica ci fusse di mestiere.

La fentenza o il discorso è quella orazione, nella quale colui, che parla, ci scuopre la sua elezione, e la cagione ne afsegna. Tale su il ragionamento, che sece seco medesima la Donna di M. Francesco Vergellesi, nel quale ella dicendo di voler compiacere al Zima', ne rendette cotante ragioni, e per ultimo: Questa cosa non saprà mai persona: e se egli pure si dovesse risapere, si è egli meglio fare e pentere, che starsi e pentersi.

Restaci la quarta ed ultima parte, che è la dizione, la quale è una dichiarazione o interpetrazione dell'animo, per le parole, che sono le note de i concetti.

Di

Di tutte queste parti la principale è la favola: il secondo luogo tiene il costume: di poi ne seguita la sentenza: e per ultimo nell'infimo grado la dizione si truova; e però dovendo noi di tutte ragionare., da quella, che è di più importanza prima incominceremo, mostrando come si debba fare la costituzione delle cose, ch' è l'istefsa favola, e questa è l'imitazione d'azione: la quale azione, perciocchè una e intera esser dee, che ciò sia, primieramente dichiareremo.

Aristotile, quella chiamò azione intera che avea principio, mezzo e fine: nè di questo fu contento; ma determinò ancora della fua grandezza, la quale rivolgendo il suo parlare alla tragedia, disse doversi in tutto tempo comprendere, in quanto è di necessità, o verisimilmente può nascere il mutamento da lieto o misero stato, al rovescio. Ma perchè la tragedia si dee rappresentare, e bisogna ch'ella in parte s'accomodi agli aspettatori, i quali non possono stare parecchi giorni per volta ne' teatri: nè manco averebbe del verisimile, che un opera, in molti di condotta, in un solo si rappresentasse; onde i tragici sono costretti a chiudere in un girare di Sole l'azione tutta quanta: e'l medefimo pare, che si debba dire delle commedie, poiche esse adoprano lo stefstello modo delle tragedie; ma il nostro ragionamento è delle novelle, le quali, ulando diverso modo, dalle due già dette maniere di poesia, doveranno forse aver la lor grandezza in altra guisa determinata. E siccome l'epopeja, avendo il modo narrativo, di guan pezza maggior lunghezza riceve, che la tragedia non fa; così addiviene nelle novelle, alle commedie paragonate: le quali primieramente sono differenti fra di loro; perchè la commedia imita d'un azione quella parte, che contiene in se l'avvolgimento e lo sviluppo: il restance ella lo fa manisesto nel prolago, cioè nelle prime scene, quass che la commedia, al mezzo dell'azione si cominci, e per via di racconto ne' suoi principj la ri-Iolva, e corra coll'azione verso il fine; laddove le novelle, prendendo ad imitare un fatto, quello dal principio, con ordine trapassando pel mezzo, conducono fino al fine, come per esempio : La moglie di M. Mazzeo Medico di Salerno, effendo da lui nel letto maltrattata, si risolvette di procacciarfi di foccor (o altronde : abbatseffi a Raggieri da Jeroli, e di lui innamoratafi, molte volte a giacerfi seco lo condusse: e fra l'altre, csscndo egli ito da lei, bevve una guastada d' acqua adoppiata, onde dalla donna giudicato morto, fu mefso in an arca, la quale da certi prestato-٢Ż

ri imbolata, Kuggieri nella loro casa destatosi, levato il romore, su preso dalla famiglia; onde egli confessando d'essere ito per rubare, alle forche condannato fu : e dalla fante della sua donna, salvando l'onor di lei, liberato. Ora e' non ci ha dubbio, che questa azione si potrà non solo dal favolatore, ma dal comico ancora imitare; tuttavia e'ci sarà questa differenza, che la commedia non la prenderà a raccontare da principio: si farebbe per ventura da quel passo, quando la donna mette Ruggieri nell'arca, e la seguiterebbe sino al fine: e quella parte, che và innanzi, ella lo farebbe nelle prime scene palese; perciocchè verifimile è, che quelle cose tutte in più d'un giorno accadessero. Ma la novella, che non ha questo termine prefisso, anzi, quando ben le viene, imita azione fatta in due o tre anni, tutta quanta la vorrà raccontare.

Saravvi ancora un altra differenza, che al comico farà di meftiere teffere la fua favola con quelli epifodj, che verifimilmente in un fol giorno poffono feguire; laddove il novellatore avrà il campo largo di fingerli in quello fpazio di tempo. che a lai parrà conveniente; onde e' ne feguirà, che le fue favole avranno fempre più del verifimile, che le tragedie e commedie non hanno. Alla qualcofa avendo l'occhio Arifto-

stotile, dice apertamente, che s'abbia una gran cura, a fare, che elle sien verisinili; come quegli, che conosceva, difficilmente potersi scerre un azione, che avesse tutte quelle parti, e n'un di solo fosse seguita. E certo che pare miracolofo, quelle rancose essere a Edipo in un medesimo te giorno avvenute, che tornasse colui dall'oracolo, che disse doversi vendicare la morte di Lajo, e Tiresia manifestasse l'omicida, che venisse quel nunzio da Coranto, il quale a Edipo scoprisse lui non essere di quel Re figliuolo; onde poi per mezzo del pastore egli venisse in cognizione del padre, e perciò fi cavasse gli occhi, e Giocasta s' impiccasse; perciocchè molto più sarebbe credibile, che questa azione fusse seguita in parecchi giorni, che in un solo. Adunque le novelle, che questo legame non hanno, faranno molto più verisimili, che questi altri componimenti non fono.

Inoltre per lo medefimo rispetto, potranno le novelle contare fatti più maravigliofi, che le commedie non rapprefenteranno; avvegnachè l'azione del nutrire i piccioli cavrioli, e domesticamente con loro e colla madre viversi, acconciamente n' una commedia imitare non si potrebbe; conciossiacosachè nel rappre fentarla, il verisimile se ne partirebbe. La

La grandezza poi della loro favola, secondo i precetti d'Aristorile dee esser tale, che ella posta riandarsi con un sol circuito di memoria. Nè ciò, s'io non m'inganno, si dee intendere solamente di quell'universale, che favola s' addomanda, com' è quella, che la Ciciliana mæstrevolmente tolga a Salabaetto i suoi denari, e che egli con un sottile avviso se gli faccia rendere, e a lei maggior quantità ne porti via; ma di tutta l'azione insieme co' suoi episodj legata, cioè l'amore di Salabaetto, le carezze fattegli da Jancofiore, l'avvedersi egli d'essere ingannato', il configlio datoli dal Canigiano, e il ritorno in Palermo infieme coll'inganno ufato alla rapace donna.

E per questo rispetto l'azione dee elfere una, non perchè ella s'adopri intorno a i fatti d'un solo, come lo scrivere la vita d'uno, che sa dimolte opere, che insieme non si possono appiccare; ma perchè ella abbia le parti di maniera congiunte, che senza una di esse tutta l'azione rovini.

Nell'invenzione di questa favola, oltre che in quello spazio di tempo, che ben li metterà, potrà il novellatore raccontarla. Questo ancora gli agevolerà la via, che egli a suo modo se la potrà singere, e a suo modo porre i nomi alle persone: la

la qualcosa il tragico, non pud fare, che almeno due nomi veri ha nella sua compofizione da ritenere; perciocche, prendendo la tragedia a imitare azioni illustri e maravigliose, le quali di rado accadono, gli bisogna rappresentarle in quegli uomini noti e valorosi, che semidei furono stimati, acciocche elle fieno più agevolmente credute. Ma perchè le nostre novelle s'adoprano intorno ad azioni popolari, che in loro hanno più fede; quindi è che i componitori di esse, servando però il decoro e'l verisimile, poffono comporle a loro fenno : oltre che se uomini veri vi s' introducessero, perchè e' si befferebbono per cavarne il riso, e'ne verrebbe questa ral composizione a essere in nulla differente da quella antica, che solo nell'altrui biasmo fi adoperava.

Ritrovata la favola dee il novellatore unirla e continovarla con gli epifodj, acciocchè il principio col mezzo, e'l mezzo col fine fieno talmente congiunti, che paja, che non l'una cofa dopo l'altra, ma che l'una dall'altra fi derivi · E questo allora verrà fatto ottimamente, che fi piglieranno degli epifodj quegli folamente, che necessari fono, e senza i quali l'azione farebbe monca e imperfetta : come per esempio, se noi levassimo dalla novella di Ricciardo Minutolo quel ragionamento, ch' egli

ch'egli fece colla fua Catella, e' fi vede troppo chiaramente, che quel fatto tutto farebbe guasto; conciossiacosache ella non mai si sarebbe condotta aire a quel bagno. Egl'è ben vero, che in altra guisa era lecito acconciare quell'episodio; perciocchè e' poteva molto bene effere, che egli le avesse fatto intendere il medesimo per parola d'altri, acciocchè ella non sospettasse d'essere da lui già suo amante ingannata; ma in qualunque modo, egli pur vi era necessario : e a ciò si dee aver l'occhio grandemente, sapendo, che Aristotile oltremodo biasima quella sorte di componimenti, che o troppo spessi o non necessarj episodj contiene.

E perchè le novelle sono imitazione, non solo d'una azione brutta, ma d'una tale secondo il ridicolo; non sarà fuor di proposito accennare così brevemente, donde queste azioni traggono la loro origine : la quale diremo procedere dall'ignoranza, che, ficcome piace a Platone nel Filebo, dalla stoltizia depende. Ora questa ignoranza, che in noi si genera, per discorrere male, e con cattivi principj, nasce da parecchi cause, e circa varie e diverse cose ci occorre; perciocche noi c'inganniamo intorno a' beni o dell'animo o del corpo o della Fortuna. E la cagione diquesto nostro inganno può essere o'Inoftro

ftro cattivo discorso, che noi da per noi steffi c'inganniamo, dandoci ad intendere una cosa per un altra: ovvero il Caso e la Fortuna, che per sorte ci fanno cadere in tale ignoranza: oppure gli uomini sagaci, i quali colla loro astuzia ci prestano occasione d'ingannarci. Essendo adunque tre le cagioni dell'ignoranza, che intorno alle cose predette ci fanno errare, nove verranno ad cssere le spezie dell'azioni ridicole, le quali tutte nel Boccaccio e in Plauto facilmente troveremo.

Perciocché intorno a' beni dell'animo s' inganno da se stesso Maestro Simone, che dotto tenendosi, disse: che cosa è a favellare, e ad usare co'savj, e quel che segue. Il medefimo ancora s'ingannò circa i beni del corpo, bello riputandosi, Calandrino innamorato: e'l Soldato vantatore, che d'sse essere grande miserial'esser troppo bello. Un si fatto errore incorfe M. Ricciardo di Chinzica, che se ne crede menar la moglie, promettendo di lasciare il Calendario e di sforzarfi. Ma circa a quei di fortuna, da se stesso il vecchio dell'Aulularia s' andò ingannando. Da altri fu fatto errare il Geloso dello spago, cioè dalla fua moglie. Ne i beni dell'ani. mo chi non sà, se quello, che ha fatto, è vero o nò, onde ne rimane simemorato: e così fu dal suo scolare bessato quel maeftr**o** N

stro di Collegio, da lui colto in fallo. Da altri ancora fu ingannato Calandrino, nelle cose, che al corpo appartengono, esfendo egli persuaso, che fosse pregno: e Biondello da Ciacco: e in si fatta maniera dalle mogli aggirati ne vennero Egáno e Tofano a toccare delle bastonate. E Gulfardo ingannò la moglie di Guasparruolo circa i beni della Fortuna, dandole i danari del marito: e Bruno e Buffalmaceo calandrino, togliendogli quel porco. Dal Caso si trovò ingannata l' ostessa di Pian di Mugnone: Menedemo savio, ripútato pazzo: e la donna, che in vece de'veli fi messe in capo le brache dell'amante. Fu ancora il cafo al medefimo Menedemo cagione d'effere ingannato circa i béni del corpo, quando coloro lo prefono e legarono per farlo curare. In un somigliante errore incorreva Federigo Pegolotti, se essendo stata volta per caso la testa dell'asino, egli picchiando l'uscio, avesse tocco le sua da Gianni. Finalmente ne'beni della fortuna venne ingannato dal cafo Menedemo rubato, che perdè la veste e i danari.

Tali adunque, e così fatte faranno le azioni per le novelle convenienti, le quali, pigliando noi la divifione d'Ariftotile divideremo in femplici e avviluppate:quelle intendendo per favole femplici, la cui mutazione fi fa fenza riconofcenza, e quel gran

195 gran rivolgimento di cose, chiamato peripezia: e per lo contrario per avviluppate, quelle, che colla loro mutazione hanno congiunta l'una delle predette cose, oppure tutte due insieme. Ma perchè queste sono le principali parti, che alla favola si ricercano, non ci parrà fatica dirne qualcosa, seguitando i precetti d'Aristotile, il quale disse, la riconoscenza essere, come il nome suona, il passagio da ignoranza a cognizione, il quale in più modi può accadere; perciocchè o si può riconoscere un fatto, o una persona; e non solo agli uomini è conceduto questo; ma alcunafiata ancora alle cose inanimate. Ericonoscendosi gli uomini, o essi eran prima ignoti amenduni: e questi, o si riconoscono insieme a un tratto, come Edipo e Giocasta : ovvero si riconosce prima l' uno e poi l'altro, come Egeo, che prima Teseo conobbe, il quale perciò la morte dalla Matrigna preparatali venne a schifare: ovvero l'uno era noto, e l'altro nò, nel qual modo non fu da' figliuoli il Conte d'Anguersa riconosciuto, che loro benissimo conoscea.

Ma e' si maraviglierà forse qualcuno, che noi abbiamo alle cose inanimate attribuito la riconoscenza, quasi che elle abbiano alcuna ombra, o di memoria, o di N 2

di-

discorso, o pur di senso. E certamente che queste tali non sono proprie riconoscenze; ma perchè elle hanno una certa somiglianza con esle, con quel nome s'appellano. Perchè e' pare che la statua di Mizio, sopra il capo di colui cadendo, che morto l'avea, come fuo nimico lo riconoscesse, e però la vendetta ne facesse; perciocchè e'non è verisimile, che ella non lo conoscendo, così prontamente avesse Mizio vendicato; onde questa tal riconoscenza si può riferire, o alla volontà di chi regge l'universo, o pure al caso, la quale per avvenire tanto di rado, come più è maravigliosa, così sarà manco il proposito nostro, però altro di lei non diremo.

Della riconoscenza sei maniere da Aristotile furo assegnate, per la prima quella ponendo, che ne nasce da i segni: la seconda fatta dal poeta: la terza per la memoria: quella del sillogismo la quarta: la quinta, ch'è composta del salso argomento del Teatro: l'ultima quella, che nasce dalla costituzione delle cose.

La riconoscenza de'segni può farsi in molti modi; conciossiacosachè i segni sieno o di cose, che da noi si possonò separare, come catene, anella, sasce e simili: o pure di cose, che sieno sisse nella nostra persona: e queste o sono comuni di tutta una famiglia, come la Lancia de'de-

de' descendenti di Cadmo: o proprie d'un solo, le quali o sono nate insieme con esfo noi, come i nei, e quelle che noi voglie chiamiamo, o venute dal caso, come margini di ferite e di percosse. Puossi ancora peravventura fotto questa universale spezie di riconoscenza comprendere quella, che si fa per qualche speziale atto o vezzo d' uno, si nel parlare, come nel muoversi, o in un altra sì fatta azione : ed in questa guisa fu M. Torello dal Saladino riconosciuto, per quell'atto cioè che egli fece colla bocca nel sorridere. E tutti questi segni può il novellatore usar meglio e peggio; perchè allora diremo noi esser meglio usati, quando essi saranno da lui di maniera adoprati, che non paja, che egli a fine della recognizione se ne sia servito; onde molto più farà da lodare quella riconoscenza nata dall'essere ita Bacchide coll'anello di Filomena in dito per altro affare in casa di lei, che quella dell'altra Bacchide, che pensatamente e solo a questo fine fece a Cremete riconoscere la forella, mediante quella paniera entrovi certe cose. E peiò molto dobbiamo commendare il nostro M. Giovanni Boccacci, che si servi di questa riconoscenza così bene, laddove introducendo Teodoro, che frustando alle forche n'era menato, da suo Padre, per una voglia che egli avea nel- N_3 .

le spalle, lo fa riconoscere: e quando madonna Ginevera viene in cognizione d'Ambrogiuolo, per le cose a lei tolte, che egli per mostra della sua bottega avea messe fuora; perciocchè chiara cosa è, che per fine molto diverso Ambrogiuolo l'avea cavate allo scoperto, che per esser riconofciuto: ed a Teodoro per forza conveniva andare colle spalle ignude, essento frustato; onde ne nacque, che abbattutosi per sorte in Fineo, che per altro assare era venuto in Trapani, mediante quella voglia fu riconosciuto.

La recognizione fatta dal poeta è quella, che egli da per se stesso si finge, facendola manifestare a una delle persone, che deon riconoscersi, come su quella della Giletta di Nerbona, e della Gostanza verso Martuccio Gomito.

Ne feguita ora quella, che dalla memoria nasce, la quale si fa, quando, ricordandosi di qualche azione passata, si rammarica o si rallegra, onde da chi ascolta viene riconosciuto, come Oreste da Isigenia; perchè egli dovendo essere facristicato, e ricordandosi della sua sorella, alla quale credea sosse il medesimo avvenuto, gridd oh grande infelicità della nostra famiglia, che tutti abbiamo a essere sacristicati. Nel medesimo modo su riconosciuto Giussiredi Capece, che per la nuova di avere il Re Pie-

Piero di Raona occuparo il Regno di Cicilia, avendo a mente, in che grado appresso il Re Manfredi fosse stato suo padre, disse quelle parole dolendosi, abi lasso me, e quel che segue: le quali dal guardiano della prigione al signore rapportate, furono causa della sua deliberazione, e ch'ei si riconoscesse.

La quarta maniera di riconoscenza si disse procedere dall'argomento, quando uno mosso di qualche conjettura discorre, onde ne naice la recognizione: e di questa si servi Elettra, quando sopra il sepolcro di suo padre, una mozza chioma ritrovata, alla sua somigliante, ella rinvenne esservi capitato Oreste, in cotal guisa argomentando: Egli è arrivato qui un simile a me: nessuno m'è simile suor che Oreste; adunque Oreste à comparso.

Di questa, ch'è composta del falso argomento del Teatro, non diremo nulla, sì perchè, non ben s'intende quel che ne disse Aristotile: sì ancora; perchè ella non fa al proposito nostro, parendo, ch' ella abbia bisogno della rappresentazione, la quale nelle novelle non si ritruova.

Restaci l'ultima, la quale procede dalla costituzione delle cose, quando elle sono ordinate in modo, che da per se elle cagionino un cotale effetto. Tale sarebbe stata la recognizione di Tedaldo Elisei, se N 4

avan-

avanti, che egli si fosse scoperto a'suoi fratelli, fusser giunti que' mainadieri, che per Faziuolo, come poi fecero, l'avesson colto in iscambio. Quella ben fu di questa maniera, mediante la quale Bernabuccio di Severino riconobbe la fua figliuola; perciocche verifimile era, che Giacomino da Pavia, essendo da coloro pregato, che al poco senno de'giovani non guardasse, dicesse quelle parole, ch' egli non s'era per risentir molto di quella ingiuria; poichè essi l'avean fatta a lor medesimi, essendo quella fanciulla, non da Pavía, ma da Faenza, come loro: il qual parlare fu cagione, che Bernabuccio quivi presente rinvenisse, lei esser sua figliuola. E queste recognizioni, essendo più dell' altre verifimili, poiche elle nascono dalla stessà azione: ed essendo produttrici di quella gran mutazione, che peripezia si chiama; ne verranno a effere, come vuole Aristotile, oltre a tutte l'altre belle e perfette; perciocchè da quelle parole nacque quel rivolgimento, che'l padre ritrovo la figliuola: il fratello di lei, che per la mischiaera in prigione, fu liberato: e'l suo amante l'ebbe per moglie; laddove prima le cose erano per tutti in aslai cattivo termine.

E questo gran mutamento niuno dubiterà, che non sia da chiamarsi peripezia, una

una delle più segnalate parti della favola: la quale diffinendo Aristotile, disse, lei essere la mutazione nel contrario delle cose, che si fanno. Ma perchè egli parlava delle tragedie, che imitano l'azioni grandi e valorose; egli determinò, che la lor peripezia dovesse nascere in quelle cose, dove è o la misera o la prospera fortuna riposta: laddove noi delle novelle discorrendo, nelle quali ne la felicità nè l'infelicità non hanno luogo, affermeremo, che la lor peripezia sarà, quando alcuno avvisando, coll'adoprare qualche cosa, di conseguire un fine propostosi, egli non folo non lo conseguirà mediante quelle cose, ma elle lo condurranno a un fine molto diverso. Siccome al geloso Arriguccio addivenne, il quale diè molte pugna alla sua Donna, e le tagliò i capelli, acciocchè per mezzo di così fatte cole potesse giustificare quello, di che egli appresso a i suoi fratelli accusata l'aveva: le quali cose, non solo non l'ajutarono a conseguire il suo fine, ma li provarono contra l'innocenza della moglie, onde egli scornato ne rimase. E queste mutazioni, comecche in diverse maniere possono accadere; quelle nondimeno, oltre ad ogni altra belle faranno, che nasceranno, come s'è detto, da cose ordinate per un contrario fine : e tali furono peravventura quei

gran

gran cafi, che in una medefima notte avvennero ad Andreuccio da Perugia; concioffiacofachè elle faranno congiunte con la maraviglia, la quale infieme con l'igno. ranza è del rifo cagione, nafcendo esta da una certa novità di cose, come brievemente dimostreremo.

Delle cose, che sono nell'Universo, alcune di continovo una perpetua regola oslervano, e sempremai in un medesimo essere si mantengono: altre vorrebbon ben tenere un medesimo ordine; ma perchè elle sono nella materia immerse, che d'ogni varietà ed incostanza è cagione, quindi è che elle alcuna volta cangino la natura loro, e non si scorga sempre dalle medesime cause i medesimi effetti producsi. Alcune altre di poi ce ne sono, le quali a niuna parte sono determinate, potendo accadere egualmente in questa ed in quell'altra maniera. In ultimo certe si veggiono tanto di rado avvenire, che quando poi le contempliamo, ci fanno stupire : e miracoli perciò le addomandiamo. Ora perchè noi fappiamo, tre essere le supreme cagioni di quello, che nel Mondo si fa del continovo, Iddio, la Natura e l'Intelletto umano; non dubiteremo d'affermare, Iddio effer vera e immediata causa di quelle cose, che in un medesimo stato sempre dimorano. Alla natura di poi assegneremo guel-

quell' altra maniera di cose, che quasi sempre una ferma regola offervano; perciocchè essendo ella di Dio prossima ministra, è ben ragione, ch'ella manco che l'altre cose erri e sfallisca. Ma dello 'ntelletto umano sono proprie quelle cose, che niun termine hanno di finito, essendo governate dalla volontà dell'uomo, ch' è libera. L'ultime finalmente, che rarisfime volte accaggiono, al caso e alla fortuna attribuiremo: e sono a caso e per fortuna i successi fuori dell'ordine naturale, e della volontà nostra. Se noi adunque andiam ben confiderando, noi troveremo, che non della prima, nè della seconda, nè della maniera delle predette cose, noi non prendiamo alcuna maraviglia. Perchè chi si maraviglierebbe dell'ordinato e sempiterno corso de i corpi celesti, della quantità delle stelle, e dell'immutabile successione del giorno e della notte? Nè ancora, ficcome io credo, stupiremo, se nella Primavera temprato, nella State caldo, nell'Autunno secco, e nel Verno freddo questo nostro aere proveremo; perchè esfendo noi usi di vedere ogni giorno le cose in questo modo governarsi, troppo ci saria che fare, se noi tutte l'ammirasfimo. Nè più ci moveremmo, sappiendo una nave, che per ire in Levante spiegd le vele, esser da' venti stata ributtata in Po-

Ponente, che se ella si fosse condotta al defiderato porto. Ma se noi vedrem piover sassi e sangue, allora sì, che noi ci maraviglieremo, poichè così di rado a questi tai casi ci avvenghiamo. E molto ancora più, che queste cose non fanno, ci farà stupir colui, che l'altrui benevolenza conciliar volendosi, micidiale perciò ne divenga: come a Dejanira accadde, la quale arbitrando, con la camicia tinta nel sangue di Nesso, tirare a se l'animo del suo marito, con essa lo sece crudelmente morire. Onde e' si può cavare, fra tutte le cose, quelle solamente muovere la maraviglia, che dalla fortuna e dal cafo procedono: e queste con più forza cagiona. re cotale effetto, quanto elle si scostano più dal modo, nel quale esse accadere sogliono. Ma comparando queste cose fra di loro, molto più diremo essere maravigliosa quella, che lo'ntelletto nostro inganna, che l'altra non è : quasiche in essa apparisca una viva forza, che distrugga la ragione dello'ntelletto, e il discorso, che egli adopra per non cadere in errori così fatti, il che essere avvenuto nell'azione d'Edipo tiranno ottimamente si scorge.

Da questi due fonti adunque si deon cavare l'azioni per le novelle. Egli è ben da avvertire, che non tutte le così fatte saranno per noi; conciossiachè solo l'azione riridicola fia il nostro soggetto, onde tutta quella maraviglia, che di riso non ci sarà cagione, ci bisognerà lasciare indietro. Ma come sia fatta quella, che abbia possanza di commuoverci a ridere, ci sarà manisestato allora, che avrem trovata la persona atta da imitarsi nelle nostre novelle.

Già si è detto, questa essere imitazione di quella maniera azioni, che da coloro sono adoprate, che peggiori secondo il redicolo chiamò Aristotile, i quali noi possiam dividere in tre parti, in potenti, infimi, e mezzani tra questi. E quantunque le persone segnalate e grandi operino spesse fiate in guisa, che non senza cagione ci moveremmo a ridere de i fatti loro; non però addiviene, che noi ciò facciamo, o perchè essendo il riso una certa riprenfione, con ischerno di colui, che mediante l'opere fue ci muove a ridere, rea ulanza è farsi beffe de i potenti uomini, quasi dal grande Iddio in luogo sì ragguardevole posti sieno: ovvero, perchè eglino, da per loro stessi l'altrui riprensione aborrendo, con la loro potenza ci sforzino a raffrenare questo nostro affetto naturale; onde tra per l'una e l'altra delle predette cose, dallo imitare questi tali 11 guarderà il novellatore. E da quelli ancora non meno, che in misero stato si ritrovano; perciocchè da questi compassione piut-

piuttosto, che riso attender si dee. Gli uomini adunque di mezzano stato saranno il proposito nostro, ma non però tutti; conciossiacosache alcuni di loro hanno tale ingegno e giudizio, che senza molta fatica dall'altrui beffe si guardano: altri, sebbene da per loro tanto a gran pezza non vagliono; pure col configlio di que' tali governandosi, facilmente cotali errori vengono a schifare. Però nè gli uni nè gli altri di questi verranno scioccamente a operare, onde alle nostre novelle atti non saranno. Quella sorte adunque di persone, che non essendo però pazze affatto, sentiranno, anzi che nò, dello scemo, sarà dalle novelle imitata : e allora viepiù, quando elle faranno opre più sconcie e di maggiore sconvenevolezza; perciocche in tali si richiede una maravigliosa semplicità, a voler, ch'elle ci muovano a ridere: siccome fu quella del Grasso legnajuolo, che si pensò d'esser diventato un. altro: e di Ferondo, che d'esser morto si credette, e nell'altro mondo dimorare. Deesi adunque in questi uomini di grossa pasta imitare, non le loro ordinarie azioni, connecché tutte le loro sieno sciocche, ma quelle, che sono al tutto fuor di squadra. E quantunque il detto sin quì sia più che vero, e' non è però che noi crediamo, che solo questa maniera d'uomini ab-

abbia ad effere nelle novelle ricevuta, conciossiache, nascendo la maraviglia principalmente dall'errore dello 'ntelletto: questa essendo tanto maggiore, quanto è quello, onde ella procede fuora del credere d'ognuno, e il nostro discorso inganna; non ha dubbio, che molto più ci maraviglieremo di colui, che grande ingegno avendo, piglia qualche errore, ancorchè piccolo, che di quell'altro, che col poco giudizio incorre in gravissimi errori, qualiche questi seguiti solo l'inclinazione naturale, poco della mente e del discorso servendosi. Ma perchè, come si è dimostrato, le persone ingegnose, e conseguentemente quelle di mediocre ingegno, per riferirsi al loro consiglio, non lasciano luogo nè alla fortuna nè al caso di poter ingannargli: e ci fa di mestieri il sapere, che questi sono di due maniere; perciocchè o fi tengono da molto manco di quello, che essi sono in verità; ovvero e' si stimano i più astuti e ingegnosi e giudiziosi uomini del mondo. Ora in quei primi il caso e la fortuna e l'astuzia degli uomini, quasi nulla possono adoperare; imperocche essi in guisa s'apparecchiano a sostenere questi colpi, che la maggior parte il vento ferisce : e quando pure alcuno li ritrova, eglino facilmente vi pongono qualche rimedio: e perciò non potre_

tremo in modo alcuno cavare da essi l'occafione del rifo. Ma quegli altri, che di tanto valore si reputano, che nessuno avvisano al loro sapere acrivi; onde dell'altrui ingegno e dello stesso caso nulla stima facendo, ne vengono perciò a operare senza pensiero e trascuratamente; ampia materia prestano a ognuno di farsi beffare : e allora danno da ridere alla brigata pur troppo, poiche lor cose avvengono, che eglino prima non si sariano, non che altro, immaginate. Onde per esperienza si vede, che quelli, che ingannare altri volendo, fi trova nella fine lo ingannato egli, di più riso è cagione, che colui non è, il quale, senza dar noja a persona, è da altri beffato, siccome ne può far sede l'uno de i due Sanesi delle mogli, il quale godendo la moglie del compagno, ingannarlo stimandosi, trovò, che non pur tanto, ma più sapeva altri, che altri. Onde si può dire, che tutti coloro, che di molta laviezza e sagacità stimandosi, fanno luogo allo 'nganno; dalle nostre novelle debbono essere imitati: e allora viepiù, che essi maggiore ingegno avranno; imperocchè in questi maggiormente la maraviglia apparisce.

I coftumi di questi tali non deono essere nè al tutto cattivi, nè buoni affatto; perchè rea cosa è schernire i buoni : e le mal-

malvage opere raccontando, più presto sdegno, che riso si moverebbe. Ma perchè spesse fiate addiviene di dovere imitare azioni, che in se qualche bruttezza contengano; egli ci fa di mestiero ricoprirle il più, che per noi fi possa; come bene fece M. Giovanni Boccacci, il quale non volendo, che Adriano compagno di Pinuccio restasse quella notte senza tar nozze anch' egli, nè fingere quell' ostessa disonesta; ordinò la cosa di maniera che tutto parve, che dalla fortuna procedesse, i cui peccati son men gravi, che se con animo deliberato si facessero. Onde molto più degno di scusa è, chi da i cuocenti sproni d'amore, stimolato la benevolenza d'alcuna donna fi procaccia, di chi s'ingegna; quasi per sua propria professione, di corrompere l'onestà delle donne. Ma noi saremmo troppo lunghi, se noi volessimo dichiarare la natura del costume.' Bastici per ora, quello, che infino a qui s'è detto; rimettendoci nel rimanente a quello, che ne insegnò Aristotile : e'l somigliante della sentenza faremo, siccome egli stesso nella Poetica si riferí a quel che nell'Arte del ben dire aveva determinato.

L'ordine delle narrate cose richiederebbe, che della locuzione si parlasse; ma perchè ella è propria di quell'arte, che Rettorica si chiama, a lei ricorreremo. Tutta-

Q

via

via e' si può dire questo così in generale, che alle nostre novelle si confaccia quello stile, che ioxvos fu da' Greci appellato: noi per avventura umile e minuto addomanderemo; perchè essendo le novelle in prosa, come detto si è: e contenendo azioni fatte da persone ordinarie, che abbiano del ridicolo; chiara cosa è, che elle non potranno usare acconciatamente quella grandezza del favellare, che la tragedia e l'epopeja userebbono. E però ben dice M. Giovanni Boccacci, fe avere le fue novelle scritte in stile umilissimo e rimesso, quanto il più si può. I nomi proprj adunque, e non le traslazioni saranno nelle novelle da riceversi : sì perchè essi pongono le cose davanti agli occhj altrui : sì ancora, perchè questi nel nostro favellare adopriamo sì veramente, che noi abbiamo quella cura, che M. Giovanni Boccacci confessa avere avuta egli, che quando pure si dee raccontare qualche cosa disonesta, con onesti vocaboli si dica: che allora fi conviene por da banda i proprj nomi, come n' insegna Monsig. della Casa, dal quale molto utili ammaestramenti intorno a questa materia si potranno cavare, laddove egli del favellare ragiona. Ma perchè questa cosa è stata ottimamente fatta dal Boccaccio, come è noto a ciascuno; l'esempio di lui seguitando, altre regole non

non cercheremo : quasichè egli fi possa affermare, colui migliore stile avere scelto, che più a quel del Boccaccio si è avvicinato. E quantunque noi dovessimo ragionare in questo de i motti e de i ridicoli, che nelle parole consistono; noi contuttociò questo discorso a altri lasceremo sare, che meglio possa la lor natura dimostrarvi: oltrechè di soverchio il nostro ragionamento s'allungherebbe.

Restaci ora brevemente a dir qualcosa delle parti di quantità delle novelle: e con questo porremo fine al nostro discorfo. Aristotile della tragedia discorrendo, ne assegnò quattro : Prolago, Episodio, Esodo, e Coro, le quali egli tutte ci dichiarò, mediante l'uso del Coro, il quale nelle novelle non ha luogo. E perciò non sarà forse male, che noi pigliando un altra divisione data da Aristotile della quantità della favola, e infieme con la detta accompagnandola, diciamo, tre essere le parti di quantità delle novelle: il Prolago, lo Scompiglio, e lo Sviluppo; intendendo per Prolago quella parte, nella quale per via di racconto lo stesso novellatore dà l'intera notizia delle persone e del fatto, che dee imitarsi: e dura sino a che cominciano a nascere li scompigli: e allora si principia quell' altra parte, che Scompiglio da noi fu detto, la quale con- O_2 tietiene in se tutto il gruppo e il nodo dell' azione: il quale, quando a sciogliere s'incomincia, ne viene l'ultima parte, Sviluppo e snodamento chiamata, la quale insieme con la novella fornisce.

Riconosciamo queste parti nella novella di Madonna Isabella e M. Lambertuccio, nella quale quella prima parte, dove Pampinea da se racconta l'amore di madonna Isabella e Leonetto, e di M. Lambertuccio: e che ella nella fua villa aveva Leonetto condotto, Prolago chiameremo quella parte, che dura sino alla venuta di M. Lambertuccio: al cui arrivo fi comincia a scompigliare questa azione; posche ella in un tratto due amanti in cafa si trovava: e questo fcompiglio s'accresce dipoi in molti doppi, quando torna il suo marito: e però tutta questa parte noi bene a ragione Scompiglio nomeremo. Ma perche dall' accorro e presto avviso della donna si venne il tutto a ravviare; noi diremo, che questo sia lo Sviluppo, il quale comincia a quelle parole, che dice M. Lambertuccio a petizione della donna tutto infuriato: e così seguita fino al fine; perchè allora fi viene a sciorre il nodo, onde in pace e in tranquillità quell' azione finisce.

L E-

LEZIONE

SETTIMA

DI M. FRANCESCO DE VIERI

DETTO H. VERINO SECONDO

Sopra il Sonetto del Petrarca In qual parte del Cielo, in qual idea.

Dove si ragiona delle Idee e delle Bellezze.

S E questo sì onorato luogo, nel quale sono stati per tanti e tanti anni infiniti spiriti gentili, e vi hanno, Magnifico Sig. Consolo, e Nobilissimi Accademici e Uditori, co' loro leggiadrissi discorsi con non minore contentezza, che con istupore trattenuti: se questo luogo, dico, è ordinato prima della felicissima memoria del prudentissimo e magnanimo Gran Duca, il G. D. Cosimo O 3 de'

de' Medici: e poi mantenuto dal Serenisfimo G. D. Francesco suo figliuolo, a questo fine solamente, che molti con la diligenza del dire bene e con ornamento di parole divengano, ottimi ambasciadori, e gentilissimi poeti, a utilità, grandezza, e diletto di questi Stati, e di loro S. A. come alcuni si pensano; al Filosofo dunque, il quale più della verità delle cose speculabili, e dell'azioni umane tien conto, che del graziofo ragionamento, non apparterrà salire in questo stesso luogo; ma sibbene a quelli, i quali fanno professione di Oratori e di Poeti. Se più oltre l' Accademia sia ancora instituita, affinché in questa lingua si esprima da' ogni persona letterata ogni maniera di concetto; onde fi giovi a quelli, i quali non hanno potuto con altra lingua intendere gli artifizj degli Oratori e de' Poeti, e gli alti concetti filosofici, quelli soli deono quì salire de'letterati e de'filosofanti, i quali da ogni altro pensiero hanno l'animo libero, e non io, prudentissimi e giudiziofissimi Accademici e Uditori, il quale negli studj di Aristotile e di Platone sono tutto occupato a pubblica utilità; e nella cura di tanta mia famiglia, ricercandofi alla speculazione delle cose, e al dire acconciamente ozio e tranquillità d'animo; contuttociò io fon tanto obbligato al Magni-

gnifico Sig. Consolo ed a M. Giovambatista suo fratello, che io non ho potuto mancare di non risalire dopo molti e molti anni in questo così degno luogo, per satisfare per quanto io potrò a loro Signorie, ed a voi altri nobilissimi e gentilissimi Accademici e Uditori. E perchè io non posso piacervi con la grazia del dire, per non ne fare io professione : nè con la sufficienza della dottrina, per le molte e molte occupazioni e perturbazioni; ho penfato di compiacervi con la nobiltà e grandezza del foggetto, del quale io ragionerò, che faranno l'idee delle cose, che si contengono nella mente di Dio, e le grazie e le bellezze di M. Laura; onde infieme s'avrà più profonda e più chiara intelligenza di quel dottissimo e graziosissimo Sonetto del nostro M. Francesco Petrarca, il cui principio è questo:

" In qual parte del Cielo, in qual' idea

" Era l'esempio, onde natura tolse

"Quel bel viso leggiadro, in ch'ella volse

"Mostrar quaggiù, quanto las à potea? Pregovi Magnifico Signor Consolo, e voi nobilissimi Accademici e Uditori, che vi degnate prestarmi grata udienza, più perchè così conviene alla dignità del soggetto, che è nobilissimo, e allo splendore dell'animo vostro, che è di gradire le cose alte e divine, che per alcuna mia su f-O 4 ficienficienza di dottrina, e che per alcuna mia grazia di parole.

Per procedere con più facilità e con più ordine, io dividerò tutto questo mio ragionamento in tre parti : nella prima delle quali si disputerà e determinerà delle idee, poiche in questo Sonetto il Poeta ce ne dà occasione: nella seconda per la medefima ragione discorrerò delle bellezze di M. Laura, quanto però fa all'in. telligenza di questo Sonetto: nella terza e ultima (affinché tutto quello, che da me si sarà detto delle idee e della bellezza di questa donna, si conosca essere, non solo di parere de'più gran filosofi, quali sono stati Platone e Aristotile; ma ancora di esso M. Francesco Petrarca, del quale voi fiate cotanto studiosi, e il quale cotanto vi è grato, quanto ei merita pe'l suo graziosissimo poema di essere letto e udiro) io esporrò alcune parole del testo: e mostrero l'artifizio, che questo Poeta tiene, in ragionare dell'idee e della bellezza della sua Donna: e moverò e sciorrò alcune dubitazioni. Col favore dunque di colui, il quale è la vera sapienza, e la prima verità, darò ora mai principio a quanto io ho proposto di dire.

Intorno al primo punto dell'idee, toccherò brevemente tre capi : il primo farà lo esporre con esempj quello, che significhifichino queste voci idee, esempi, spezie, e universali, che precedono la moltitudine de'particolari: il secondo, se fi danno l'idee, o nò; poiche Aristotile in tanti luoghi cerca di levarle via, e Platone le concede quasi in ogni libro delle sue opere, e questo nostro Poeta: l'ultimo capo sarà, di quante e quali cose fi ritrovino l'idee: da'quali tre punti sarà facil cosa raccorre quelle ch'elle fi fiano.

Quanto al primo, la cognizione d'una cosa in quanto ella serve per immagine a farne un altra, o a giudicare se è ben fatta, e ad intenderla appunto, si domanda esempio, e modello, ed idea, come quel ritratto, che ha nella mente un arbefice d'uno artifizioso e mirabile palagio, gli serve a farne così bene uno, e molti e molti : e a giudicare i fatti fe sono con tutte le regole dell'arte fabbricati o nò, e quanto e'vi s'accostino. Questi medesimi esempj, in quanto e'rappresentano le forme, che danno lo effere speziale al soggetto, nel quale le si ricevono, come le forme nella materia sensibile e corporale, si chiamano spezie e forme. Questi stelli modelli, e queste stelse notizie delle cose, in quanto le sono universali, di più cose particolari, e di nature universali, che ne' particolari si ritruovano, e sono come cagioni di queste, precedendole di precedenza di natura, come del.

dell'eterne, secondo i filosofi, o ancora di tempo, come delle cose temporali e nuove, anzi l'idee e di precedenza di natura e di tempo son prima di qualsivoglia creatura, attesoche quelle son sempiterne, e ciò ch'è fuori della divina essenza di buono, è stato creato di nuovo quando cominciò il tempo: ed in questa maniera le si domandano da' Greci universali innanzi a molti particolari, come il modello nell'animo dello Scultore d' una statua, ad esempio del qual ritratto molte e molte simiglianti statue si posson fare. E ben vero, che il modello degli artefici, ovvero idea, e quello, che da Platone e da Aristotile si concede in Dio, ed in un certo modo ancora nel Cielo, fono tra loro differenti; perchè l'idea dell'artefice è prima presa dalle cose ben fatte da altri; come ancora l'idea e l'immagine, che riluce nello specchio, mercè della cosa, che gli è davanti. Ma l'idea, che è in Dio e nel Cielo, precede alle cose, ed è causa delle cose, che si fanno: dipoi l'idea, che è nell'artefice, non è sempiterna, non durando sempre l'artefice, ma si bene quella, che è in Dio e nel Cielo, sostanze incorruttibili ed eterne. Finalmente l'idea o notizia, che ha l'artefice della cosa, ha due modi d' effere, uno universale nell'intelletto possibile, e l'altro particolare nel len-

fenso di dentro. Il pittore esempigrazia ha nell'intelletto l'idea in universale di donna graziosissima, e nella fantasia di Elena, di Laura, o di qualche altra fimile: il filosofo naturale ha questo concetto dell'uomo nell'intelletto, che sia animale ragionevole e mortale, quanto al corpo e le inferiori potenze, ed immortale quanto alla mente, ovvero ragione, e nel senso di dentro, quando egli applica questo concetto a Socrate, o a Platone o a qualcun' altro particolare : come fi cava da Aristotile nel terzo dell'Anima, e nel principio del primo libro dell'Arte del dimostrare: Secondo l'ordine di natura le notizie universali precedono le particolari; ma secondo l'ordine del nostro imparare si sono ritrovate l'arti e le scienze dalla cognizione de' particolari, di quì pervenendo alla cognizione universale, come c'infegna il filosofo nel primo libro della Metafisica: ovvero si può dire; che i concetti univerfali precedono i particolari in chi impara l'arti e le scienze da altri, che di esse è perito e scienziato: e poi gli esperimenta nelle cose particolari, le quali formano: di loro stesse ne' sensi i particolari concetti; ma rispetto agl'inventori dell'arti e delle scienze, prima nascono i concetti particolari ne' fensi, ch' egli apprendono dalle cose come particolari: poi se ne fanno gli uni-

universali per opera dell' intelletto agente, i quali rappresentano le nature universali, che ne' particolari sono nascoste. Ma ritornando alla terza differenza, che è tra l'idee, che fono in Dio, e quelle che fono nell'animo degli artefici e de'filosofi e degli scienziati; quelle hanno in Dio un modo di essere, che non è ne universale ne fingolare, come in noi, non universale; perchè colla notizia universale delle cose, stà l'ignoranza de' particolari. Può csempigrazia stare, ch' io lappia universalmente, che ognuno degli uomini è atto a ridere: ed insieme non sappia di quelli, che sono Iontani, come in Francia o in Ispagna o al Perù o altrove, se sono atti a ridere; perchè io non sò, se sono uomini, non gli avendo mai veduti nè uditi, come bene dice ancora Aristotile nel primo capo dell'Arre del dimostrare; ma in Dio non è lecito porre ignoranza o imperfezione alcuna. Non vi sono ancora i concetti particolari; perchè questi sono del senso, che è virtù materiale e corruttibile: ed egli è immateriale ed eterno, come confessano i nostri teologi, e come si dimostra dal filosofo nell'ottavo de' Principj. Resta dunque che l'idee e'concetti delle cose siano in Dio in un terzo modo più perfetto e tanto eccellente, che in noi, che dall' intelletto nostro non si può comprendere, nè con ¥0+

voce alcuna esplicare ad altri. Se noi potessimo intendere come Dio intenda le cofe, l'intelletto nostro sarebbe di tanta perfezione, di quant' è l' intelletto di Dio, come benissimo disse il gran Comentatore Averroe nelle sue disputazioni contro ad Algazele: solamente si può dare ad intendere oscuramente con alcuni esempj, uno de' quali è questo: se il fuoco, che è caldo fecondo i filosofi naturali in otto gradi, s'intendesse, intenderebbe insieme se essere participato secondo tutti questi otto gradi da chi fecondo un grado solo, come l'acqua tiepida: da chi secondo due gradi, e così discorrendo. Così Dio intendendo se, intende ancora che la sua natura è participata da tutte le creature, e più e meno come confessano le cose stesse, ed Aristotile nel primo del Cielo al t. 100. e Dante Aldighieri nel principio del primo canto del Paradifo così dicendo:

" La gloria di colui, che tutto muove, " Per l'universo penetra e risplende

" In una parte più, e meno altrove.

E questo è l'esempio del gran Comentatore Averroe: un altro esempio è de'Greci. Questi volendo farci comprendere, come Dio, il quale è una natura intellettuale indivisibile, intenda insieme le cose similmente indivisibili, come sono gli Angioli: e le divisibili e corporali, come sono

no i corpi celesti, e tutte l'altre di quaggiù, fuori che l'uomo, ed esso uomo ancora, che dell'una e dell'altra natura partecipa, per un mezzo solo, ch'è la stessa natura sua impartibile; ci danno l' esempio del punto di mezzo del cerchio, il quale è uno ed indivisibile, e da esso derivano infinite linee ed infiniti punti, che le terminano. Se questo punto, ovvero centro fusse una natura intellettuale, e s'intendesse, intenderebbe similmente, se esser causa di tutte le linee, che da esso deriva-.no, e de' punti che le terminano; così Dio a guisa di questo punto intendendo se stesso, donde derivano tutte le creature, così divifibili come indivifibili, e noisteffi, che partecipiamo della condizione e di queste e di quelle, tutte le intende e conosce, e così noi stessi. E ben vero, che il punto è colla quantità, ed ha sito; ma Dio è sostanza, e separato dal sito e dal luogo, sebbene è per tutto, come sino a' più eccellenti filosofi confessano, come prima unità, donde è nata ogni moltitudine. E questo si cava da Platone nel Parmenide, come prima forma, ultimo fine, e primo principio produttivo del tutto: e tutto questo ancora confessa il medesimo filosofo, parte nel Timeo, e parte nelle sue lettere: .cd Aristotile ancora nel primo del Cielo, nell'ottavo de' Principj, e nel dodici della

la Metafifica. Ancora Dio è per tutto, come ottimo Re dell'Universo, il quale regge e governa col maravigliofo ordine, che egli ha di tutte le cose dentro di se. E qui è d'avvertire, che sebbene Dio s'assomiglia al punto del circolo, donde derivano tutte le creature ugualmente ed immediatamente; non però tutte sono di uguale bontà e perfezione dotate; ma quali più e quali meno ne partecipano, affine che fra loro fusse cusì maraviglioso ordine, che fa all'effere ed alla bellezza dell'universo, ed a testimonianza della divina sapienza : l'ufizio della quale è dare ordine e misura a tutte le cose, e serve per iscala ad alzare colla cognizione il neftro intelletto di grado in grado, fino a quelli, il quale è l'alta cagione prima, e così coll'amore : dal quale amore, ne furge in noi ogn'atto giusto e retto, concorrendoci però la divina grazia, infieme colla fede, colla speranza e colla carità e coll'altre virtù e doni. Così ancora non essendo tutte le creature ugualmente buone, non sono ancora con uguale amore in un certo modo amate : e dico in un certo modo; perchè quanto all'atto dell'amare, così come Dio è infinito, così con infinito amore tutte l'ama; ma quanto a' beni che vuole, e che dà a ciascuna, non già ; ma a qual più, ed a qual meno, o men degni, secon-

condoché si conviene loro. E parlando degli uomini giusti, e che si salvano, questi nell'altra vita tutti saranno felici e beati in Dio, tra gli Angioli, ed in sempiterno; ma non con ugual milura intenderanno e goderanno la divina verità e bontà; ma quegli più, che più di quà avranno offervato i suoi fanti comandamenti con favore della grazia: e quegli meno, che meno, come si conviene alla divina giustizia: e questi sono quei molti luoghi o molte manfioni, che sono nella casa del celeste padre, come diffe il vero Maestro della verità Cristo Gesù, insieme Dio ed uomo: e questo ci significò Paolo Apostolo quando ei disse, che siccome le stelle in cielo son differenti di chiarezza e di splendore, così faranno i giusti in cielo.

Più oltre ancora è da fapere, che tutte le creature, quando furon prodotte per creazione di niente, furon fatte da Diø folo ed immediate; ma poi quelle di quaggiù fi confervano per fucceffione di nuovi particolari, concorrendoci ancora i cieli e cagioni di quaggiù; perchè la divina bontà, come ha fatte partecipi le creature del bene e dell'effere, così ha voluto, che ancora effe abbiano virtù di dare l'effere, e qualche perfezione ad altri; perchè ci fcopriffe il fuo amore ed i fuoi tanti benefizj, e fuffimo tantopiù tenuti di amarlo

to e di riverirlo sopra ogni altra potestà. Potrebbe Dio egli folo produrre ogni di delle creature, e conservar le spezie senza l'ajuto delle chuse seconde, come ei le creò; ma per le cagioni dette non volle: nè per questo alcuna mutazione o novità si pone in Dio; perchè egli le creò, quando ab eterno ei propofe di crearle: e così avverrebbe se ne creasse di nuovo, e come accade dell'anime umane. Platone ed Aristotite pongono la creazione dell' universo; ma ab eterno, come Simplicio e San Tommaso attribuiscono toro : e come è forza di 'dire, volendo parlare conforme ad alcune loro autorità, come altrove io ho dimostrato. Il terzo ed ultimo esempio è de'Latini, i quali hanno voluto esporci l'unità dell'idea, e la somma sua eccellenza infieme: ed il loro esempio è d'uno scudo d'oro, e di una gioja di gran valnta. Questo scudo, poniamo per caso, vale cento crazie: e la gioja un milione di scudi. Se questo se intendesse, intenderebbe insieme se valere centò crazie : e così le intenderebbe per mezzo della sua natura, e non per concetti d'argento e di crazie; così se la giója sè conoscesse, conoscerebbe quel milione di scudi; ma non per la natura dell'oro o dell'argento, nè per la figura degli scudi o delle crazie o d'altra moneta. Iddio è uno scudo o una gioja, che racchiu-P

de in se l'essere es la perfezione di tutte le creature, e più in infinito; ma sotto natura di deità, e così l'intende: e così in un modo quanto allo estere d'infinità, quanto allo intelletto creato, è incomprenfibile : e quanto al fignificarlo ad altri, è ineffabile; perchè come si può dare ad intendere ad altri quello, che per noi non pofsiamo capire? e quello, che è infinito, come infinito, è incomprensibile dall'intelletto creato e finito: e Dio, poiche produce ogni cosa di niente, così come-infinita è la proporzione tra il niente e quello che è attualmente, così è d'infinita potestà, non folo quanto al durar sempre, ma ancora in vigore. 1 ...!

Sino a quì penserò, che da voi, gentilissimi spiriti, si sia inteso benissimo quello, che significhino queste voci idea, universale innanzi a molti particolari ed esemplari; segue ora, che io vi provi brevemente, che l'idee ed esemplari delle cose fiano nella mente di Dio: la qual verità non solamente è confessata da' nostri Teologi, che non possono errare, cavandola dalle divine scritture, dove si dice, che Dio è sipientissimo, ottimo, onnipotentissimo, e che intende sino i segreti del cuore; ma ancora fi concede da Platone, e da Aristotile, principi dell'umana sapienza. Platone nel Parmenide pone nell'uno

l'uno e nel primo ente l'idee: le quali participate ed imitate, sono cagioni dello essere e della moltitudine delle cose. Nel Timeo pone due mondi: il mondo esemplare, che solo con la mente si comprende da noi: e poi il sensibile, che si conosce ancora col senso. Nel Convito due Veneri: una intellettuale; che è l'ordine, e la grazia, che refulta dalla moltitudine delle idee : l'altra celeste, che consiste nell'ordine di tutte le creature del Cielo e dell'Universo. Così Aristotile nel primo, della Metafifica dice, che la sapienza è una cognizione di tutte le cose per le prime cagioni, la quale principalmente è in, Dio, edi Dio. Adunque, secondo il maestro ancora di coloro che sanno, e che sono dotti nell'umana filosofia, l'idee o notizie di tutte le cose sono in esso Dio, Principe dell'Universo. Nel decimo dell'Etica, dimostra, come a Dio ci assomigliamo propriamente nell' atto dell' intendere le cofe divine e speculabili : come ancora questo medesimo ci prova Alessandro suo, espositore nel proemio sopra il primo libro della Priora, ovvero de' Sillogismi : e nel duodecimo della Metafifica ci insegnano Aristotile e Alessandro, che il bene dell'Universo è di due maniere; come ancora il bene dell'esercito de' soldati: l'uno è esso Capitano degli eserciti, nel quale P 2 ftà

stà principalmente il fine, che è la vittoria: l'altro è l'ordine sensibile delle file de' soldari, che pende dall' ordine, che quel Generale ha nell'animo. Così Dio è bene dell'Universo, in quanto è quell'ente e quel bene, che è amato e desiderato sopra ogni cosa: e di più l'ordine intelligibile, che è nella mente di Dio di rutte le creature, dal quale pende l'ordine sensibile di elle. Ecco, che secondo Aristotile ancora fa di bisogno concedere l'idee: come ancora con ragione si può dimostrare. E prima, se a Dio si niega l'atro dell' intendere, atto nobilissimo, che operazione più nobile gli si può attribuire? certo niuna : e così sarà in tutto oziofo, come bene argomento questo gran Fi² losofo nel decimo libro dell'Etica, ovvero de costumi. E se egli non intende tutte le cose, ma solo se stesso, o le più nobili; adunque egli saprà meno di noi, che ne intendiano di molte e molte, come argomenta Aristotile contro ad Empedocle, che voleva, che Dio non intendelle la discordia e le cose discordanti; ma solo l'amicizia e le cose concordi. Oltrechè se si concede, che Dio intenda se stesso; fa di bisogno ancora, che egli intenda, sè essere causa d'ogni altra cosa, da esso causara e dipendente: e la causa, e ciò che pende da esta, è opposto per relazione, iB

220 in guise che chi ne intende uno, intende ancora l'altro. Adunque Dio intendendo se stesso (come confessano Aristotile e il suo gran comentatore Averroe nel duodecimo della sua Metafisica al testo 51.) s'intende come causa universale di tutte le cose, che da esso procedono: e così intende ancor quelle: e queste notizie sono l'istesse idge e ritratti delle cose. Finalmente se le cose dell'Universo son ben governate, e per i debiti mezzi al loro debito fine condotte,come fi vede: e la Natura non intende; adunque è retta da chi le intende : e questi o è Dio, o cosa superiore a Dio: il che non si può pure con l'animo fingere e pensare. La Divina Maestà dunque intendendo le cose e il bene di ciascuna : ed a quello indirizzandole, come il saettatore la saetta al bersaglio non conosciuto da lei; le intende ancora, e le conosce benissimo. Di qui possiamo intendere, come sono molto più arreganti quei Filosofi, i quali con le loro sofistiche argomentazioni, e perchè e'non sanno risolvere alcune objezioni, ardiscono di dire, che Dio non intende se non se stesso : e che ei regge e governa tutte le altre cose, come la natura, senza intenderle: di quì, dieo, possiamo conoscere, che questi tali sono molto più arroganti, che non furono quelli uomini çosì grandi e di **P** 3 cor-

corpo e d'animo, che ardirono, mettendo monte sopra monte, di prendere il Cielo; perocchè questi così facendo, si pensavano arrivare a' celesti corpi; ma quelli più sù pensando di pervenire sino a Dio, lo privarono dell'intelligenza delle cose: Chi dunque bene e sottilmente considera le autorità e le ragioni, non solo di Platone, ma ancora quelle, che fi cavano da Aristotile; è forzato di confessare, che le idee e le notizie delle cose fiano veramente in Dio. E sebbene questo filosofo in tanti e tanti luoghi, e della Logica e dell'Etica e della Filosofia haturale e della Metafifica, s'ingegna di levarle via, mostrando, ch'elle non fanno, nè alla produzione delle cose in alcun genere di cause, nè alla cognizione : e nel duodecimo della Metafifica si dice, che Dio non intende se non se stesso; perchè la sua scienza sarebbe vile, se ancora si estendesse all'altre cose, le quali rispetto a lui son molto utili e imperfette: oltreche se tante e tante notizie fossero nel suo intelletto, com' elle fono nel nostro, e' non farebbe semplicissimo atto, nè pura sostanza, ma un composto d'intelletto e di forme intelligibili : e così non farebbe ugualmente perfettissimo, perchè la natura intellettuale in lui avrebbe ragione di potenza, e le forme di atti e perfezioni: acciocche non

non seguino cotali inconvenienti per non dire impietà, e affine si parli conforme ad Aristotile, che vuole, che in Dio sia la sapienza e scienza del tutto, si dee dire, che quando egli niega l'idee, le niega nel senso cattivo e falso: nel quale ell'erano intese da molti: come bene di ciò ci avvertiscono i Greci espositori. Ma quelli dunque, i quali pensano, che l'idee siano agenti immediati principali, e fuori dell'essenza divina, s'ingannano; non essendo congiunte con materia, nella quale si fondano le qualità sensibili, con le quali gli agenti naturali alterano i pazienti; ma bene l'idee in Dio sono agenti, che indirizzano le cagioni naturali al bene e rettamente adoperare. Così chi pensa, che l'idee, essendo forme separate, siano l'efsenza formale intrinseca delle cose, che sono fuori di Dio, prende grande errore; ma non già quelli, il quale crede, che queste forme, che hanno uno essere formale, distinto, e multiplice, dipenda da quelle, che hanno l'effere unito nella divina essenza, e che siano multiplicate solo virtualmente, come di sopra da me si esposto. E' ancora falso il pensare, che l'idee siano cagioni finali, che terminino le generazioni delle cose; attesoche cotali fini s'acquistano di nuovo, e non precedono la generazione, ma son fini per P 4 con.

conformità in quanto i fini, a' quali terminano le generazioni, fi confermano con quelli del mondo ideale ed intelligibile. In ultimo, quando si diceva, che l'idee non servono a conoscere e intendere le cose, perchè noi le intendiamo, apprendendo le similitudini da esso per via de' sentimenti e dello intelletto; fi dee dire, che questo argomento solo conchiude, che nel nostro intelletto possibile non siano le notizie delle cose, dimanierache il nostro sapere sia un ricordarsi, come pensavano i Platonici; perciocchè l'anime nostre sono come tavole non iscritte, e libri non iscritti, dove e' si può scrivere ogni cognizione; perchè siamo nello stato dove si và dalla imperfezione alla perfezione, come dal non potere generare al potere, dal non sapere al sapere. Ma il primo uomo Adamo, così come ei fu creato perfetto quanto al corpo, che poteva subito generare delli altri; così fu creato perfetto quanto all'anima, e gli furono infuse da Dio le notizie e le spezie di tutte le cose quanto bastava, acciò potesse ammaestrare gli altri: e perciò potette porre il nome conveniente ancora a tutte, come si dice da Mosè nel Genefi: e tutto questo consentono i Teologi, come San Tommaso nella prima parte della Somma alla dist. 94. art. 3. Non si niega dunque, che le idee non

non siano in qualche modo in Dio: anzi è necessario, ch' elle vi siano, come da me fi è dimostrato: e se in Dio è la sapienza e cognizione delle cose per la notizia di se stesso, che è la prima cagione, come Aristotile confessa nel primo della Metafifica, e altrove Platone nel Timeo e in molti altri luoghi; saranno in lui ancora l'idee. E quando i Peripatetici, opponendosi a questa fermissima ed importantissima verità, dicono, che Dio si avvilirebbe, se egli intendesse altro, che se stesso; si dee rispondere, che Aristotile per questo argomento non niega in tutto e per tutto la cognizione dell'altre cose da Dio, come si è provato; ma la niega in quel modo, che ella è in noi, e ch'ella potrebbe concernere in Dio qualche imperfezione : come avverrebbe, se Dio nello intendere dipendesse dalle cose, che sono fuori di lui, e da esse apprendesse le notizie di quelle, a guisa che facciamo noi. Anzi la scienza di Dio, tra l'altre differenze ha ancora questa, per la quale ella si distingue dalla nostra; perchè la sua è causa delle cose: e la nostra da esse è cagionata, come benissimo c'insegna il gran Comentatore nel duodecimo libro della Metafifica. E questa altissima verità non meno è conforme alla condizione dell'intelletto divino, che ella fi fia ad Aristotile ed a Platone, i quali tra tutti i fi-1010-

losofanti tengono il principato : e dico conforme alla condizione di Dio, l'intendere per un mezzo interno, che è la fua divina essenza; perchè al primo e divino intelletto, come atto purissimo, massimamente non se gli conviene ricever le spczie da altri, nè averle in se stesse multiplicate; ma all'intelletto nostro, come pura potenza, e come congiunto a materia corporale, a ragione conviene l'intendere per le spezie e simiglianze ricevute da diverse cose, e riformate dall' intelletto agente. Così ancora l'intendono questi due gran filosofi, come di sopra si è dimostrato di Dio: e come del modo del nostro intendere si dichiara e si tocca da Platone nel Filebo, dove ei dice, che l'anima nostra è come un libro non iscritto, e che gli scrittori sono i sensi : e nel settimo della Repubblica, con lo esempio di colui, che è legato in una spelonca, in guisa che non vede se non le similitudini e l'ombre delle cose, e poi sciolto le scorge chiarissimamente, ci mostra come l'uomo dalla notizia delle cose di quaggiù s'alzi alla cognizione delle cose divine: e da Aristotile nel terzo dell'Anima, dove per via de' sensi, e per virtù dello intelletto agente si espone, come noi intendiamo, tutte le cose : e nel settimo della Metafilica si rende ragione, perchè gli sia for-

forza prima trattare dell'essenza delle cose sensibili, e poi di quivi venire alla cognizione dell'effenza delle cofe divine : ed è questa; perchè dalle notizie di quelle come imperfette, si perviene alla cognizione di queste altre naturalmente : come avviene ne'fanciulli nella loro prima età, i quali prima conoscono lor padre e lor madre confusamente; poiche ogni uomo e'chiamano padre, e ogni donna madre: e poi cresciuti alquanto gli conoscono distintamente, da che eglino solo quello, che è il loro padre chiamano padre, e quella, che è la loro madre con questo nome di madre: e di questo esempio, che è d'Aristotile nel proemio del primo libro de'Principj, fi ferve Alessandro in quel luogo del settimo della Metafisica. Ma ritornando all'intendere del primo e divino intelletto, quando Aristotile dice nel duodecimo della Metafifica, che non intende altro fuori di se stesso, perchè ei si avvilirebbe, non niega però, che Dio non intenda tutte l'altre cose oltre a se stesso assolutamente; ma lo niega in quel modo, che inferisce qualche viltà o qualche imperfezione : e volle dire, che non intende come noi, apprendendo la notizia delle cose: nè come noi per attendere a specolere quello, che è meno nobile, si distrae dalla specolazione di se stesso, che è la steffa

stessa nobiltà e perfezione. Così quando Plotino dice, che Dio non intende; non niega così perfetta operazione della divina Maestà; che niuna più nobile le conviene, nè se ne ritrova, nè le meno nobili, senza questa è lecito attribuirle; ma vuol dire questo divin filosofo, che Dio non intende in quei modi, che intendono l'altre nature intellettrici, che dal primo intelletto dipendono.

Resta ora per compimento di guesto altiffimo soggetto dell'idee, che io dica qualche cosa dell'ultimo punto, cioè, che io dimostri di quante e di quali cose fi deono porre in Dio l' idee, e di quante e di quali no. A questo io dico primieramente, che l'idee sono di tutte le cose create da Dio, confiderando queste idee come cagioni esemplari; perchè considerandole come ragioni e notizie, sono ancora di tutte quelle cose, che non sono da Dio prodotte, come determinano benissimo i Teologi, e tra gli altri lo illuminato Dottore e Angelico S. Tommaso d'Aquino nella 1. parte della Somma alla q. 15. Da che l'idee sono delle creature, ne fegue in prima, che dell'opere nostre fatte con l'arti non si pongano l'idee nella mente di Dio, perch' elle non sono sue opere, ma degli artefici, fatte ad imitazione delle cofe naturali: e Dio l'intende

tende per l'idee delle stesse opere sue, e di natura. Secondariamente nella divina essenza non sono gli esempi degli accidenti, attesoche questi conseguitano alla natura della cosa già fatta: e Dio similmente ancor questi conosce, conoscendo l'essenza e la natura delle creature : e l'essenza conosciuta ha questa proprietà, che sa ancora alla notizia delli accidenti, sebbene in noi molte volte avviene il contrario, che prima conosciamo gli accidenti proprj delle sostanze sensibili, e poi di qui comprendiamo l'essenza; perchè non siamo autori delle cose: e perchè nello intendere cominciamo da quello, che è compreso dal senso, che è lo accidente; ma Dio è autore del tutto, e non intende come noi. apprendendo le fimilitudini delle cose, ma intendendo se stesso come di sopra si è esposto. Terzo nel divino intelletto non sono l'idee de' mostri; perchè sono cose imperfette, e s'intendono da esfo per l'idee delle perfette: e così il male per l'idea del bene, che li è contrario; attesochè per quello, che è diritto e retto, si giudica del torto, e non al contrario, come dice Aristotile nel 1. dell'Anima.

Più oltre: molti e molti affermano, che in Dio non fono i ritratti degli effetti cafuali e fortuiti; perchè questi non procedono se non da cagioni indeterminate, e di

di rado: c la scienza è di quelle cose, che dipendono dalle loro proprie cagioni e sempre: e se ciò è vero della scienza nostra, quanto più della scienza divina? Ma questi si ingannano, presupponendo in prima, che rispetto a Dio si dia la fortuna e il caso, e gli effetti fortuiti, attefoche Dio intende ogni cola: e rispetto a lui, questi effetti procedono da cagioni certe, ma si bene a noi incertelled occulte, e son sempre nelle loro cause, come l'eclisse del Sole e della Luna nelle loro. Si pensano ancora molti de' Platonici, che nella divina fapienza non fiano i modelli di quelle cose, che nascono di putrefazione, come esempigrazia de' vermi : sì perch'eglino non pensano, che in'Dio siano i ritratti delle cofe vili : sì ancora, perchè e' si danno ad intendere, che così fatte cose non fi riducano sotto l'ordine essenziale delle creature : e nondimeno più dalla produzione di così fatte cose per virtù de'lumi e del calore celeste proporzionato, siamo indotti a venire in questa credenza, che in Dio siano l'idee, che per l'altre cose; perchè esso solo sà quanti gradi di calore bisogna alla loro generazione e formazione, non altramente che l'eccellente fabbrossà, quanto caldo dee essere il ferro, per introdurvi qualche forma, e per farne qualche cosa, come confessa

fessa il gran Comentatore Averroe : e più oltre participando queste cose di qualche forma, e la forma è una certo bene e certa perfezione della materia, come si dice nel 1. lib. de' Princ. all' 81. t. e merce di lei la materia diventa qualche cosa speziale; per queste cagioni io mi penso, che sebbene elle siano vili quanto alla materia, che elle siano però di qualche perfezione quanto alla, forma, e perchè ion buone a qualche cosa, non essendo da Dio e dalla natura fatta cola alcuna indarno, ma qualche fine e a qualche utilità. E se pur alcun voglia tenere, che ciò che si genera per putrefazione, non sa dell'ordine essenziale delle cose dell'Universo, nè di esse siano l'idee in Dio; non perciò segue, che non l'intenda per l'idee di quelle spezie più simili, e che sono dell'ordine essenziale del mondo. Quale di queste due risposte sia, non solo più conforme alla dottrina de'più eccellenti filosofanti, ma ancora (e questo importa all'onore della divina Maestà, e alla salute nostra) de' Teologi io me nerimetto in questo ed in ogni altra cosa da me pensata, detta, oscritta a' più giudiziosi, e sopra tutto a quello, che ne tiene e determina la S. M. Chiefa Cattolica Apostolica Romana. Più oltre della materia prima non è, dicono alcuni, idea, non essendo ella forma, nè di sua natura cosa-

for-

formara, ma Dio intendendo le forme, infieme intende il loro soggetto.

Finalmente de'generi delle cose non fi pone distinta idea, confiderata come esempio dall'idea delle spezie; non si ritrovando mai i generi fuori delle loro spezie.

Da tutto quello, che da me si è ragionato dell'idee, fi può raccorre quello, che elle siano, dicendo, che elle non sono altro, che la stessa divina essenza, non assolutamente, ma in quanto elle sono similitudini o ragioni delle sue creature, e come quella, che è partecipata da esse sotto diversi gradi di più o meno perfezione; merce ancora delle quali di tutte le cose ine ha ottima provvidenza. Puossi aneora questa diffinizione dell'idee con questa ragione procedente per divisione così ritrovare e confermare, argomentando in questa maniera. O Dio intende le cose, che sono fuori della sua divina essenza, o nò. Non si può dire, che non l'intenda; perche egli intende se stello, e così se essere caula d'ogni cosa; adunque egli intende ancora ciò che è fuori di lui. Il dire, che non intenda assolutamente, sarebbe non solo somma impietà, ma ancora una delle maggiori bugie, che si potesse dire; perche qual più eccellente operazione se gli può attribuire, che l'intendere? Più oltre: se Dio produce le cose bene, e bene ſe

le regge e governa; adunque ancora le intende; altramente da un intelletto superiore sarebbe retto e guidato, come gli strumenti dall'artefice, che sà ed intende quello ch' ei fà con effi, ed eglino nò. E' dunque cosa chiara e fermissima verità, che Dio intende, e non solamente se stesso ma ancora l'altre cose, ch'egli produce e governa, e di più quelle, che non haprodotte: e poiche Dio l'intende e conosce, o e'fà questo per un mezzo che sia fuori di se stesso, o che sia in lui: se fuori di sesse se festerio, o elle sono forme colla materia, parlando delle cose materiali, o elle sono spezie e similitudini astratte dalla materia. Non è ragione, vuole dire, che in alcuno di questi modi Dio le intenda, sì perchè il suo sapere dipenderebbe dalle cose come il nostro, e non sarebbe in tutto perfetto: sì ancora poi in particolare; perchè se egli intendesse le forme, come esistenti nella materia, ad esse voltandosi, non sarebbe proporzione tra 'l suo intelletto, che è atto puro, e le forme materiali. Noi ancora non conosciamo le cose, se non per mezzo delle spezie astratte dalla materia e spiritali, come sono i sensi, e molto più l'intelletto. Similmente non si dee credere, che Dio intenda le forme materiali per le spezie astratte dalla materia e dalle sue condizioni ; perchè o elle sono tali

li per opera dell'intelletto agente: e così sopra Dio bisognerebbe porre un più nobile intelletto, che lo riducesse dalla potenza dell'intendere e del sapere all'atto: e la sua scienza non sarebbe sempiterna, ma nuova: o veramente queste forme astratte e fuori di Dio, sono di loro naturali; e così Dio nell'intendere dependerebbe da altri, e non sarebbe perfettissimo; in niun modo adunque Dio intende le cose pel mezzo, che sia fuori di lui. Resta che si vegga, come e'le conosca per un mezzo, che sia dentro di lui. Dico adunque, che o queste sono le forme e le spezie delle cose, o essa divina esfenza: se le spezie delle cose, o colla materia (e così egli sarebbe materiale, e non in tutto ottimo e puriffimo atto) o senza materia, come le immagini sono nello specchio, il quale se fusse natura intelligente, per esse intenderebbe le cose, che sono fuori di lui. In questo modo ancora non è da dire, che Dio intenda le creature; perocchè egli non sarebbe atto purissimo; ma un composto della natura intellettuale come potenza, e di esse forme come atti: similmente non sarebbe in tutto ottimo e perfettissimo. Perciò si dee conchiudere, che Dio intenda tutte le cofe, che sono fuori di lui per la sua divina estenza, e non per esta come infinita; per-

perchè così intende se stesso, il quale è infinito : e le creature sono finite; e qual più e qual meno partecipa dell' essere della perfezione; adunque l'idee in Dio sono altro, che essa divina essennon za, come rappresentatrici al divino intelletto delle creature, e secondoche ne participano più o meno. Agostino Santo nel libro dell'ottantatrè quistioni, alla quiftione 46. le diffinisce così, dicendo, ch' elle sono certe forme, o ragioni stabili e sempiterne, e non sono formate, e si contengono nella divina intelligenza : e ch' elle si diano lo prova così; perchè il Creatore con retta ragione fà le cose, e con altra l'uomo, e con altra il cavallo: e ch'elle non possano essere fuori del Creatore, è manifesto; perchè dice che fuori di lui e' non contempla cofa alcuna. L'Angelico Dottore San Tommaso d'Aquino, la cui dottrina è cotanto reale, sicura e santa, ancor egli nella prima parte della Somma, alla quistione 15. tiene, ch'egli è necessario porre l'idee nella mente divina: ch'elle sono più : e ch'elle non sono altro, che essa divina essenza, non assolutamente confiderata, ma in quanto è esempio e ragione delle cose create da Dio, o che potrebbe creare.

Speditomi nella prima parte dal ragionamento dell'idee, seguita ora, che in

Q 2

que-

243

°244

questa seconda io discorra alquanto delle 'bellezze di M. Laura, quanto però appartiene all'intelligenza di questo Sonetto: dove fà di bisogno primieramente intendere, quello che si sia la bellezza: dipoi di quante spezie: e terzo in quello, ch'elle convengano tra loro, ed in quello ch' elle siano differenti. Quanto al primo punto, la bellezza non è altro, che una certa proporzione e grazia, che rifulta da più cofe; onde per lo contrario le cose brutte son tutte quelle, che sono sproporzionate nelle loro parti e condizioni, e fenza alcuna grazia. Questa diffinizione èpiù presto presa da' principj interni solamente, de'quali ella è composta, che altramente, come sono, in cambio di forma, proporzione e grazia, ed in cambio di materia, più parti o più condizioni: segno di ciò, che una cofa sola, come un elemento, non si domanda bello. Puossi ancora diffinire la bellezza più perfettamente, dicendo, che ella è un fiore, ed una grazia o splendore di più bontà e perfezioni unite, che è ardentissimamente desiderata. Dicesi fiore, grazia e splendore, per distinguerla dal suo contrario, che è la bruttezza, composta di più perfezioni defettive unite, ma sproporzionate e discordanti. Più oltre si aggiugne in più bontà; perchè, come si è detto, una cosa in tutto sempli.

plice, e come semplice considerata, non st domanda bella, ancora che, come partecipe della forma sua semplice, sia buona, come si è datoral' esempio d'uno elemento. Terzo ho detto ardentissimamente desiderata; perchè così ancora la bellezza fi distingue dal bene come bene, che non è cotanto amato e desiderato: e quando pure alcuna sorte di bene sia troppo amato, come dagli avari sono le ricchezze, dagli ambiziosi gli; onori, dal volgo i piaceri del senso, e che si dice e'ne sono innamorati; questo avviene per certa similitudine di eccessivo amore. Di quì fi posson cavare le ragioni di alcune occultissime verità: l'una è, che la materia prima, perchè è sostanza semplice e non è buona, non essendo forma, ma soggetto atto a ricevere le forme, non è bella, nè brutta: e si dee dire propriamente, non bella e non buona: e questa medesima considerata come informata di tutte le forme senza ordine e proporzione, è buona, ma brutta : e come informata delle forme con ordine e propørzione, è bella e bnona. L'altra nascosa verità è, che Dio, perchè è somma bontà, e perchè con somma ed infinita proporzione e grazia le contiene tutte in un modo perfettissimo; perciò è la somma ed infinita bellezza, e merita di essere amato con ardentissimo ed infinito amore: e, se gli Q 3 amanamanti delle terrene e create bellezze fentono maravigliofi diletti fenza alcuno difpiacere, quando le rimirano com'e' vogliono; quanto più fenza comparazione ne fentono dell'increata e divina bellezza gli Angioli sù in Cielo, e l'anime beate in effetto, e quaggiù i giusti e gli eletti per isperanza?

In ultimo fi può aggiugnere alla predetta diffinizione, e dire della bellezza veduta; perciocchè fino a tanto che la cofa bella non è veduta, ò coll' occhio corporale, ò con quello dell'anima, ch'è la mente, niuno fe ne innamora. Onde il noftro M: Francesco Petrarca, quando le bellezze della sua donna gli davano dispiacere, si doleva d'averla guardata, dicendo: Occhi piangete, accompagnate il core, (Che di: vostro fallir morte softiene.

E Guido Cavalcanti nella fua così dotta, come oscura Canzone dell'Amore, dice, che Vien da veduta forma che s'intende.

Quanto al fecondo punto, che era delle spezie dell'Amore, quanre e quali elle fiano; se vogliamo seguire il parere di M. Marsilio Ficini, il quale più copiosamente e più sottilmente, che alcun altro de' Platonici, ha ragionato d'Amore sopra l'amoroso Convito di Plutone, si dee d re, ch' elle sono di tre maniere : una dell'animo, che si conosce colla mente: l'altra del corpo,

247 po, che si scorge colla vista: ed una delle voci, la quale si comprende coll'udito. Ma se si riguarda a quello, che si è detto dell'idee e della bellezza con Platone e con Aristotile di sopra, e alle parti principali dell'uomo, pare che le bellezze sieno folo di due maniere: una del corpo, che si conosce col senso della vista e coll'occhio corporale: e l'altra dell'animo, che si contempla coll' occhio dell' anima, che è la mente. E volendo difendere il nostro M. Marsilio, splendore appresso di noi Latini della Platonica Filosofia, si può dire, che la divisione di Platone nelle due Venere, cioè nell'intelligibile e nella sensibile: e le quali in quanto si considerano nell'universo, sono da Aristotile chiamate ordine delle cose intelligibili in Dio, ed ordine fenfibile nelle spezie del mondo fuori di Dio; si può; dico, dire, che questa divisione è presa dalle opposte bellezze, attesochè una è immateriale ed in Dio, l'altra sensibile e fuori della divina essenza: così è presa da due diverse potenze, che sono in noi, e queste sono l'intelletto ed il senso. Ma il Ficino usa la divisione, e sotto divisione insieme, volendo dire così: che la bellezza, e massimamente considerata nell' uomo o nella donna, o è dell'animo folo, o del corpo folo, o dell' animo e del corpo infieme, qua-**Q**4 le

le è la bellezza e la grazia delle voci, e de' gentili ragionamenti; perciocchè in quanto confuonano all'orecchio ed all'udito corporale, e con moto corporale dell'aria, è bellezza corporale; ma in quanto a'gentili concetti e nobili affezioni e difii ch' elle fignificano, che fono nell'animo, è bellezza interna e dell'animo. Puossi ancora dire, che le bellezze essenziali del mondo grande, e del piccolo, che è l'uomo, sono di due maniere: una intelligibile, e l'altra sensibile: delle quali questa così è fcala e mezzo a quella, come il senso ferve nelle confiderazioni all' intelletto; ma per accidente poi; perchè all'intelletto in noi non solo serve la vista, ma ancora l'udito'; perciò ancora ci fa di bisogno della bellezza e grazia delle voci. E se alcuno dicesse: se sono essenzialmente di due sorti di bellezze o di Veneri, una intelligibile, e l'altra fenfibile; donde nasce, che alcuni de' maggiori Platonici pongono tre sorti d'amori: uno bestiale, che è il defiderio grande, che molti hanno di goder la bellezza sensibile con diletto carnale del tatto: l'altro umano, col quale si ama la medefima béllezza con onestà, o per dir meglio con minore errore, fermandosi in essa: ed il terzo amore è intellettuale e divino e perfetto; perchè termina alle divine bellezze, le quali sole colle tre divi-

ne

ne perfone fono il vero oggetto fruibile, parea ragionevole, che quanti fono gli amori, tante fiano le Veneri ovvero le bellezze, effendo quefte cagioni dell'amore? Più oltre fi può cercare da qualche bello fpirito, perchè la bellezza fi chiami madre dell'amore, e non padre: e perch' ella fi chiami col nome di femmina, fendo cofa perfetta : e l'amore col nome di maftio, che è imperfetto e congiunto colla povertà o mancamento.

Al primo dubbio si dee rispondere, che secondo i duoi oggetti dell'amore estenziali, che sono la bellezza sensibile e l'intelligibile, fono ancora due amori foli, il sensibile e l'intelligibile; ma per accidente poi; perchè alcuni hanno dell'animale e del bruto, seguendo i piaceri del senso : di qui è, che l'amor loro è sensuale e brutale infieme. Al secondo dico (rimettendomene a' più sottili e a' più intelligenti) che la bellezza si domanda madre e non padre, e con nome di femmina e non di mastio; perchè la bellezza senza l'amante, atto a innamorarsi, e senza il discorrervi intorno, è cagione imperfetta dell' amore: come la femmina senza il mastio non può ancor ella generare, nè le stelle senza il Sole. Venendo orá al terzo capo, dico, che la bell zza intelligibile e la sensibile convengono primieramente in più condiziozioni; poiché tutte a due son grazie, fiori e splendori : tutte a due sono di più perfezioni ed in più forme o beni si fondano, e'non in un solo: terzo, tutte a due sono oggetti di potenze cognoscitrici: e quarto, sono desiderate di amoroso e veementissimo desiderio. Sono secondariamente queste due Veneri o bellezze tra loro differenti, primieramente, perchè una è di cofe spiritali, l'altra corporali: dipoi una si comprende coll'intelletto, l'altra col senso: terzo una ne guida sempre al bene operare, che è l'intellettuale bellezzà, l'altra talora ne fa cadere in' rei defiderj, ed in più sozzi fatti, per difetto però di noi; e questa è la sensibile: quarto, l'intelligibile non fisconosce da noissper se stessa, e chiaramente; che se si vedesse chiaramente, molto più ci accenderebbe di amorofo defiderio, che ella non fà, il vedersi chiaramente tocca solo alla bellezza del corpo: e però ella fola ardentissimamente da noi è amata, come ne mostra l'esperienza in ogni secolo, come ne fanno amplissima fede l'istorie, ed il Petrarca nel Trionfo d' Amore, e come bene dice il divino Platone nel Fedro. E la cagione, perchè la bellezza sia sommamente amata e defiderata, è, perchè il bene è cosa amabile e desiderabile: più beni; molto più : e fe vi è la grazia, ancora in fommo, ed ardentissimamente. In

In questa ultima parte di questo mio difcorso si dee da me spiegare il maraviglioso ordine, che tiene in questo Sonet-M. Francesco Petrarca, in celebrare le bellezze della sua Madonna Laura: e si deono esporre alcune voci del testo; acciocchè e l'artifizio e tutto quello, che quì dal Poeta è detto della sua donna, s'intenda chiarissimamente: e si deono muovere ed isciorre alcune dubitazioni per difesa di quello, che si farà detto.

Quanto all'artifizio ovvero ordine, io ci avvertisco tre cose. La prima, che il Poeta primieramente nel primo quadernario ragiona delle cagioni delle bellezze. della sua Madonna Laura: e poi nell'altro quadernario e ne' due terzetti parla delle bellezze; seguendo in ciò l'ordine di natura, fecondo il quale le cagioni precedono i loro effetti. La seconda cosa, che io ci noto, è, che questo Poeta, lodando le grazie di lei compitamente dalle loro più pregiate cagioni, le celebra prima dalle cagioni antecedenti, che sono l'ideale bellezza, il cielo e la natura: dipoi dalla cagione, che accompagna questa sua donna, che è il suo viso, con legge e maestria fatto dalla natura: e terzo da quella, che segue, che è il fine, che segue all'opera bella, ed è per mostrar quaggiù in terra quanto lassù potea. Vedete, vedete, vi prego, giudiziosiffimi

fimi Accademici, come compitamente e con ordine efaltile bellezze della fua amata, conforme al compimento di ciafcuna cofa, il quale ftà nell'aver tre parti, il principio, il mezzo ed il fine; come con tre pruove ci dimostra Aristotile nel primo del Cielo, cioè dall'autorità di grandissi filosofanti, quali furono i Pittagorici: dal numero, che si usa in ogni religione di onorare Dio, che è il numero ternario: e dal perfetto modo di parlare de' Greci, al quale gl'induceva la natura delle cose.

La terza ed ultima cosa, che si dee avvertire intorno all'ordine, che tiene M. Francesco in questo e leggiadrissimo ed artifiziosisfimo Sonetto, in celebrare le maravigliose bellezze della sua donna, è, che egli procede nel secondo quadernario e ne'due ternarii in questa maniera, facendosi in prima dalla bellezza del corpo più alta, quale è quella delle chiome, corrispondenti a quella del Sole di Cielo : dipoi fegue di di-. re della occulta, conforme in qualche parte a quella del Sole divino ed invisibile: e terzo discende alle bellezze delle parti più basse : e prima alla bellezza e leggiadrìa degli occhi, che colla vista fi comprende : e poi della bocca, dividendola in tre, una che ancide per pietade, e consiste nel dolce sospirare, l'altra nel dolce esprimere de' concetti, l'altra nel ridere doldolcemente: e tutte e tre appartengonoalla bocca, pofta di fotto a gli occhi: e quefti fono nel mezzo, tra quella ed il capo, donde efcono i capelli. Da tutto quello, che io ho detto, potete, ingegnofifimi Accademici, conofcere, che quefto noftro Poeta non con minore ordine ed artifizio, che con grazia e maeftà celebra ed ammira le bellezze e le grazie del bel vifo di di Madonna Laura: ed infieme di quì fi può da voi fapere, come così le bellezze, come ogn'altro bene, s'ha da Dio, fonte d' ogni bontà e d'ogni bellezza per mezzo de' celefti lumi e della divina ed ideale bellezza.

Quanto all' esposizione delle voci più oscure, la prima sia questa, quello, che il Poeta intenda per parte del Cielo. Alcuni delli espositori del Petrarca, per parte del Cielo, dicono, che egli intese le stelle, parti più dense de' celesti corpi, come i nocchi in un legno: e che egli parla come Platonico, tenendo, che l'anime nostre fossero tutte create ad un tratto, e ciascuna fosse assegnata alla sua stella, come racconta Platone nel Timeo. Ma a me piace di esporre per parte del Cielo, tutta quella parte o stellata o non istellata, la quale con debito modo riguardava il luogo dove fu ingenerata, e dove nacque questa si bella donna; attesoche dalla debita situaziozione delle stelle in cotal parte, come da cause universali nacquero le grazie di lei, come vogliono gli Astrologi: e così piace ancora a questo nostro Poeta, come si può vedere in quella Canzone, il cui principio è questo:

Tacer non posso, e temo non adopre Contrario effetto la mia lingua al core; dove nella quinta stanza e' dice:

Il dì, che costei nacque, eran le stelle, Che producon fra noi felici effetti, In luoghi alti ed eletti,

L'una ver l'altra con amor converse. In questa parte del Cielo, come in cagione efficiente, mediante il lume ed il moto, era il belviso di Madonna Laura, e nell' idea come in esempio. Onde natura tolle. Puossi per natura intendere la forma degli agenti naturali: i quali prendono il modello dell' operare bene da Dio, in quanto da esso sono bene indirizzati, sebbene non intendono. Ovvero per natura si dee esporre Dio stesso, donde dipende tutta la natura: nel qual fignificato ancora l'intese Aristotile, quando nel primo del Cielo ei dice, che la natura fece bene a spogliare il corpo celeste da ogni contrarietà, da che dovea essere eterno, secondochè egli si pensò, più presto guidato da ragioni umane, che dall' infallibili verità, che altramente ci mostrano.

Più

, Più oltre feguitando, per un cuore, dove fono tante virtudi accolte; il Petrarca intende, non il cuore, che è parte corporale prima dell'altre; ma o l'animo, che rifiede nel cuore, nel qual fentimento ufiamo di dire: *io ho in bocca ciò*, *che io ho nel cuore*: ovvero per l'uno e l'altro; attefo che formalmente il cuore è l'istesso appetito fensitivo, del quale la virtù e moderatrice: e delle parti materiali gli fpiriti fono il foggetto delle spezie di esse virtù, come conosciute, come d'ogn' altra cofa, che fi conosce.

Quanto alle dubitazioni, qui diràqualche ingegnoso spirito, come può essere, che il leggiadro viso di Madonna Laura sosse in qualche parte del Cielo, ed in qualche idea? attesochè il bel viso di lei era cosa particolare: ed il Cielo e l'idea son cagioni universali.

Dipoi come celebra il Petrarca la bellezza della fua donna, e'dice, che la fomma è di fua morte rea: attefochè fe le grazie dell'animo e quelle del corpo di lei fon congiurate contro di lui, ed afpirano a darli morte, fon crudeli: e tantopiù fi deono biafimare che lodare, quanto la morte è cofa rea, e la vita cofa buona. E finalmente come può ftare, che il dolce 1110 di lei, i dolci fofpiri ed il dolce parlare, fiano cagioni, che Amore fani ed ancida, che

che fono effetti contrarj, e doverebbero nascere da contrarie cagioni; dimanierachè fe i dolci sospiri, il dolce parlare ed il dolce riso, danno all'amante la sanità e la vita; l'amaro sospirare, ragionare e ridere lo faranno infermare, e lo condurranno a morte?

Al primo dubbio, e primieramente quanto al Cielo, dico, che egli si può considerare in due modi: in uno da per se, senza le cagioni particolari di quaggiù, e senza la particolare materia: ed in un altro, insieme con questi agenti e con questa materia. Nel primo modo è vero, che il Cielo non può effere causa delle cose particolari, come di particolari leoni, cani, ed uomini; altramente indarno sarebbe data da Dio la virtù del generare a questi inferiori agenti. Nel secondo modo è ben vero, attesochè ogni movimento di quaggiù, fino all' alterazione, per la quale si dispone la materia, e si generano le cose, pende dal movimento e da'lumi de' celesti corpi, come ne mostra così l'esperienza, come dice Aristotile ancora nel secondo della Generazione e della Corruzione, e nel primo della Meteora. Oltrechè la ragione il medefimo ci conferma; perocchè se i Cieli col loro moto e col loro lume non concorressero con gli agenti di quaggiù alla produzione delle cose generali, non conosceremmo come Dio

Dio fia la prima ed universale cagione di tutte le cose: ed al Cielo che infième coll'intelligenze participa moltopiù della bontà, che le creature di questo mondo inferiore, sarebbe negata la virtù di comunicarla ad altri, ed all' altre creature men buone conceduta: e l'uno e l'altro sarebbe non meno inconveniente che fallo. Secondariamente, quanto all'idee, le quali sono in Dio, dico, che sebbene elle sono cagioni universali degli effetti. in ispezie, da per loro confiderate; nondimeno con gli agenti particolari, e colla particolare materia, fono ancora cagioni particolari. Puofsi ancora dire, che l'idee, se si considerano come forme in Dio, che è causa univerfale; in questa maniera son cause degli effetti speciali ed universali. Ma se elle si contemplano in Dio come cosa, che è massimamente in atto, come ancora i particolari ; in questa maniera Dio intende più presto in particolare, che in universale, e così ancora ne è cagione. Più oltre: che cosa non solo salsa ed empia, ma ancora ridicola sarebbe quella de' filosofanti, se credessero, che Dio, ch'è l'ottima e l'eccellentifs. cagione, e che le fostanze particolari sono più perfette, che l'universali, come si dimostra da Aristotile nel capitolo della Sostanza; nondimeno più presto si pensassero, che Dio producesse

R

l'uni-

l'universali che le particolari, e che più presto di quelle, che di queste tenesse cura? Perciò ufizio è di uomo savio, pio, ed amatore del vero, tenere, che Dio e in universale ed in particolare fia autore delle cose: e tanto più in particolare, che in universale; quanto così sono più perfette, che in quel modo: e così deono credere dell'intendere di Dio. E chi non sà risolvere le argomentazioni più forti, che in contrario sono state ritrovate da sottili ingegni; dee più presto in ciò confessare la sua ignoranza, che per non fare questo, che sarebbe segno di modestia, incorrere in questi tre grandissimi vizj di foltizia, di menzogna e d'impietà.

Alla terza ed ultima difficultà si puòrispondere, che gli effetti contrarj posson nascere da un medesimo agente o da due agenți contrarj: da un medesimo in più modi, o perchè egli sia diversamente disposto, o i suoi strumenti, o la materia; o perchè in diversi tempi aspiri a diversi fini. Può un medesimo agente essere diversamente disposto, e così cagionare diversi effetti; come il governatore e maestro di nave con la sua presenza e con l'arte sua salva la nave dalle fortune det mare e de' corfali: e con la sua assenza non sapendo ben l'arte è causa del contrario. Similmente se un medesimo agente fi

te si serva di strumenti diversi, farà diverse operazioni e contrarie: con le tanaglie efempigrazia un legnajuolo cava gli aguti d'un legno, e col martello ve gli ficca : un' eccellente pittore, se ha buon pennelli e buoni colori, fa una bella figura : se altramente, brutta. Che più oltre? che un'istesso agente, mercè della diversità della materia, faccia contrarj effetti, è chiaro di quì; perchè il Sole indurisce la terra, che è tenera per essere mescolata con l'acqua, e intenerisce la cera. Dell'azioni umane, un' istesso capitano delli eserciti, se ha per fine la vittoria per quella Repubblica, per la quale el combatte, la può conseguire : fe la perdita e la rovina, ancora di cotanto male può esser causa : e così la diversità de fini è causa ancora, che da una mediversi defima cagione effettrice nascano effetti. In ultimo, che duoi contrarj, contrarj effetti producano, è chiaro. Il bene accende in noi defiderio di se stesso; e di quì è; che ci muoviamo per acquistarlo: il male cagiona l'odio, e il fuggirlo: dalla fanità procedono le operazioni naturali e buone: dall'infermità iono impedite e fatte imperfette. Da questa distinzione è manifesto, come il dolce sospirare, parlare e ridere dell'amata, dia la fanità all'amante, sendoli ella con queste grazie prefente: e lo?nfermi e dia morte con la fua R 2

fua assenza. Poi, come contrarie cagioni, il dolce sospirare, parlare e ridere, e il fare rutto questo con asprezza e sgarbatamente, fa che ne segue o la sanità e la vita, o la malattia e la morte nello amante, effetti contrarj, da contrarie cagioni procedenti.

Da tutto questo mio ragionamento può ciascuno di voi, gentilissimi ed accortissimi Accademici e Uditori; avere compreso, che il nostro M. Francesco Petrarca, non con minoresaltezza di concetti, nè con manco bellos ordine ha celebrate le bellezze e le grazie della fua M. Laura, che con maestà c grazia di parole; attesochè egli nel primo quadernario di questo Sonetto l'esalta da tutte le principali e più degne 'cagioni, come tra le strumentali è il Cielo co' suoi più benigni lumi, i quali in luoghi alti ed eletti si ritrovarono il dì, che costei nacque: tra l'efemplare, l'idea d'una graziosissima donna: tra le agenti, la natura prima, ovvero esta prima e suprema cagione d'ogni cosa buona, e d'ogni rara bellezza: tra le formali più notabili, la grazia e la leggiadria: e tra le materiali, il viso di questa sua donna. Confiderando più oltre, che questo e dotto e gentil poeta nel secondo quadernario seguita, ma più particolarmente, d renderci maravigliose le bellezze di M. Lau. ra, celebrando les sue chiome, con agguagliargliarle al finissimo oro nel colore e nello splendore : e preponendole alle chiome sparse all'aura di qualsivoglia Ninfa, che si ritrovi ne' fonti, e di qualsivoglia Dea abitatrice delle selve. E credo io, che a' più elevati ingegni intenda di lodarla di castità, attribuita alle Ninfe, le quali l'ardore delle carnali dilettazioni estinguono con questa angelica virtù, non altramente che il fuoco sia estinto dall'acqua. Così voglia sopra modo significarci, che ella ha in se raccolte le virtù in eccellenza, il che è cosa rara e solitaria, come quelli, che per attendere alle divine specolazioni, fuggono le conversazioni, e si riducono ad abitare ne'boschi e nelle selve. Nel medesimo quadernario magnifica le virtù di questa sua donna, dal gran numero, che ella n'ha raccolte nel suo animo; quasi volendo dire, che dove nell'altre belle ne è una e due o poche più, in lei son tutte; cosi dall'estremo potere, che ell'hanno in lui, che è di condurlo a morte per l'infinite e grandissime passioni, con le quali tutta la Îua vita è molestata: e questo, perchè egli non teneva modo nè misura in amarla, onde ella n.olre volte se gli mostrava disdegnosa e adirata: e questo gli recava infiniti tormenti; come per lo contrario le benigne accoglienze un contento e un'allegrezza senza termine. 12

R 3

Ter-

Terzo ed ultimo, più in particolare ci esprime le grazie e la forza di alcune parti di questa bellissima e leggiadrissima donna: le quali grazie, dico, sono di alcune parti del corpo, come degli occhj, del cuore, e della bocca : e ci annunziano una maggiore grazia, che è quella del suo bell'animo. Quella degli occhj è divina: e consiste più, che in altro, nel girargli con soavità. E perchè per gli occhj molto si scuoprono altrui le qualità dell'animo, come i più dotti de' fisionomi ci dimostrano, e l'esperienza stessa; di quì è, che dal monimento soave e gentile degli occhj fi può prendere spedito argomento del suo bell'animo. Dal sospirare similmente con soavità, si conosce un' animo appassionato, ma con certa moderanza, come avviene in chi modera gli affetti col freno e con la legge della retta ragione. Le grazie finalmente della bocca, sono il dolce parlare, che ci denota una moderanza nell' appetito irascibile, che ci suole per la bellezza, o per qualche bene, che è in noi, più che in altri, insuperbire, e il dolce rifo, dolcezza e piacevolezza nel conversare.

O Dio immortale, con quanta arte ci fai tu quaggiù in terra, e in questa materia vedere la tua bontà e le tue bellezze! e con quanto stupore così dottamente e te e con tanta leggiadria di parole questo poeta ce le ha espresse e cantate in quefto Sonetto! Perchè non ho io potuto con quell'altezza di concetti, con quel maraviglioso ordine, e con quella maestà di parole, che si conveniva, e che io più desiderava, discorrerne, dignissimi Accademici e Uditori? Perchè, dico, non ho io potuto così celebrarle alla presenza vostra? mercè, credo io, della debolezza del mio intelletto e della rozzezza del mio dire: con le quali imperfezioni è piaciuto alla divina provvidenza, che io sia; acciocche più illustri e chiare appariscano le perfezioni e le grazie di molti altri: ed affinchè io comprenda, che tanto più vi sono obbligato della grata udienza, che come cortesissimi mi avere data, quanto meno mi si conveniva: e perciò con tutto lo affetto del cuore ve ne ringrazio

R4

LEA

LEZIONE

ΟΤΤΑΥΑ

DILORENZO

GIACOMINI TEBALDUCCI MALESPINA

Del desiderio d'Onore

LEZIONE PRIMA.

Ra tutti i beni esterni, siccome l'onore apparisce il maggiore e il più eccellente, come quello, che ci rende più simili a Dio, al quale per la perfezione dell'essenza, e per la grandezza de'benefizj è attribuito, così pare che sopra tutti sia desiderato e cercato: e da coloro principalmente, i quali sono di più alto ingegno e di spirito più generoso dotati; onde mentre con ogni impeto dell'animo si muovono all'acquisto

sto di questo bene, da essi reputato supremo, tanto in là molte volte transcorrono. che commettendo molte scelleratezze, e cagionando a se ed agli altri gravissimi mali, hanno data occasione di detestare e di aborrire questo desiderio d'onore : e di affermare, che non dee l'uomo prudente defiderarlo nè procurarlo, ma folo sforzarsi meritarlo : e che chi lo desidera e procura, come arrogante e ambizioso è degno d'odio e di biasimo. Per lo che molte volte da' più gravi scrittori ci è detto, l'onore e la gloria non esser altro, che fiato di vento o fumo, che in niente si rifolve, o fogno, o ombra di fogno : ed appartenersi al savio, non solamente non desiderarla, ma disprezzarla ancora; riconoscendo dalla propria virtù la felicità, non dalla opinione del volgo, il quale or loda, or biasima, or ammira, or avvilisce, or drizza trofei, ora gli abbatte, e ti prepara o l'esilio o la morte. Ma altre volte per lo contrario leggiamo, l' onore esser bene eccellente e divino : darsi come premio nobilissimo alle virtuose azioni : effere dal magnanimo defiderato: in questo differire grandemente l'uomo dagli animali irragionevoli, i quali non lo conofcono nè appetiscono: nessuno incitamento maggiore essere alla virtù, la quale è nutrita e accresciuta dall'onore, dalla lode, e dal-'

e dalla gloria, e senza questa, o manca o resta infeconda. Intorno le quali cose avendo io lungamente dubitato, e ora in una, ora in altra parte inclinato; dopo aver meco stesso considerato, e dalli scritti degli uomini grandi, i quali per giovare alla vita umana, acciocchè in cosa di tanta importanza non errassimo, si sono affaticati, procurato investigare il vero; quello che à me si rappresenta, voglio oggi con voi comunicare, con isperanza, che questo ragionamento debba ancor a voi esser grato; perocchè, mentre disputeremo, se l'onore si dee desiderare o nò, in un medefimo tempo dimostreremo, che cosa fia onore, che lode, che gloria, che fama: qual sia il vero onore, quale il falso: se l'onore è da essere stimato gran bene : se fi dee domandarlo o procurarlo: e se ogni onore offerto si dee accettare. La cognizione di ciascuna delle quali cose, con altre ancora, che intorno questa materia faranno da noi confiderare, è dignissima d'essere amata, e conseguentemente d'esfer ricevuta con quella attenzione, la quale da voi spero oggi per propria virtù vostra senza preghi otrenere.

Ma avanti ogni altra cosa, se desideriamo ritrovare il vero, per amore del quale affatichiamo, è da vedere, che cosa per onore intendiamo: e che sia questo ono-

re,

re, del quale parliamo; poiche questa voce a significare molte e varie cose è da noi usata. Principalmente colui diciamo essere da noi onorato, il quale stimiamo ed apprezziamo per alcun bene eccellente, che risplenda in lui. Onde pare, che stima e pregio denotino il medefimo che onore, ficcome appresso i Greei la medefima voce, che significa pregio, significa anco onore. E secondo questa significazione diremo, che colui onora Dio, il quale conosce la perfezione e la virtù infinita dell'essenza divisa : e che contempla Dio, come atto parifimo, femplicifsimo, beatissimo, principio e fine di tutte le cose: e ammira la potenza, la sapienza, e la bontà divina, la quale di nessun bene è stata invidiosa alle sue creature, e con tanta provvidenza ha potuto e saputo produrre, conservare e governare il mondo. E perchè l'apprezzare è operazione dell'animo, nell'animo aseosa, invisibile agli uomini; accioeche fia manifesta, è di bisogno, che con atti esteriori, indizj di quel concetto intrinseco, si scuopra: e tali sono lode, corone, statue, trionfi, sepolcri, doni, piegamenti dī ginocchia, scoprimento di capo, e simili atti, i quali tutti sono detti onori, perchè sono indizi d'onore e d'apprezzamento; siccome la statua di David è detta David,

vid, perchè ha l'effigie dall' artefice, assegnatale ad appresentare David: e mancando di quella stima e di quell'apprezzamento, mancano infieme d'effere onori. Sono ancora chiamati onori i Magistrati : non perchè il Magistrato sia in se stesso onore, e sia dato principalmente per onorare alcuno, atteloche è ufizio, ministerio, cura, e governo; ma perchè colui, a chi è dato, già per alcune virtù n'è giudicato degno: e perchè i Magistrati sono riveriti, come quelli che rappresentano tutta la città (e per Magistrato intendiamo ancora i Regni e tutti i Principati, con fignificazione molto vicina alla prima già detta) ma non però medesima quella opinione d'innocenza e di non estere macchiato di atti scellerati o contrarj a quella virtù, che in ciascuno principalmente pare che sia ricercata : la quale opinione si ha di tutti-gli uomini, fino che non manifesto il contrario, ancorchè in nessuna virtù si sieno dimostrati eccellenti.

Sogliamo spesso chiamare onore, e diciamo aver perso l'onore colui, che con operazioni viziose e brutte si è infamato: siccome la donna, perdendo la pudicizia: l'uomo nato nobile, dimostrandosi vile e senza valore: il servo, non osservando la dovuta fedeltà. E di qui avviene, perchè molte siate dicendo onore, intendiamo vir-

virtù, ponendo lo effetto, come più noto, in vece della causa. Onde esortando alcuno, che si ricordi dell'onor suo, e che non manchi all'onore, e l'anteponga alla vita, e che non disonori se stesso; niente altro vogliamo inferire, se non che si ricordi della virtù, e che non abbandoni la virtù, ed alla vita l'anteponga, come vera cagione dell'onore, cioè della buona opinione, ovvero anco dell'apprezzamento e dell'ammirazione degli uomini: e non fi contamini co' vizj, da' quali, come da cagione contraria alla virtù, depende il difonore, contrario effetto all'onore. In questo sentimento l'usò il Petrarca, quando disse :

n Al vero onor fur gli animi sì accesi.

In altri modi ancora pare che fia prefa questa voce onore ed onorare: come quando sono ammaestrati i figliuoli ad onorare il padre, le mogli i mariti, i giovani i vecchj, i servi i fignori, i fudditi i magistrati; perchè non pare, che allora fia comandato, che di costoro s' abbia buona opinione, o che sieno apprezzati, come eccellenti in alcuna virtù, ma che siano reveriti con quelli atti, co' quali sogliamo reverite coloro, i quali onoriamo, ovvero anche, che sieno obbediti, rispettati, e amati; in tanti modi prendendosi, e tante e sì diverse cose significando onore, cioè, 27.0

cioè o apprezzamento o segno, di apprezzamento, o magistrato, o opinione di lontananza di malvagità, o virtù, o reverenza, obbedienza, rispetto, amore. Dell'onore, ne' primi duoi modi inteso, cioè in quanto è apprezzamento, e de' magistrati ancora in quanto per l'onore sono desiderati, noi intendiamo parlare: e definiamo l'onore nella prima fignificazione, in questa maniera: Onore è apprezzamento d'alcuno eccellente in qualche bene; ma gli onori esterni diciamo esser segni dell' apprezzamento d'alcuno eccellente in qualche bene. Abbiamo detto apprezzamento'; perchè se l'onore è apprezzare, l'onore è apprezzamento. Abbiamo detto d'alcuno; perché l'onore è propriamente verso le perfone, non verso le cose senz' intelletto: e non riguarda nois stessi, ma altri. Abbiamo detto eccellente in qualche bene perchè non è oggetto dell'onore, se non il bene, o vero o apparente: e secondo l'opinione de' Savj, le virtù contemplative, la fapienza e le scienzie: e le attive, la prudenza, la liberalità, la fortezza, la giustizia, e le altre: ed alcune Arti nobili, come la Rettorica, la Poetica, la Musica, la Medicina, la Militare, l'Architettura, la Scultura, e la Pittura, son degne d'onore; ma fecondo l' opinione del volgo i beni di fortuna ancora, ed i beni del corpo fono

271 sono onorabili. E questi beni deon possedersi sopra il comune uso, con qualche eccellenza, non perchè semplicemente sia necessaria l'eccellenza all'este onorato; ma perchè si ricerca una certa perfezione o piuttosto grandezza, non atta a trovarsi in molti: la quale fia riguardevole ed acquisti qualche ammirazione, almeno appresso la moltitudine; ancorche sia lontana da quella perfezione, che secondo le determinazioni filosofiche è nelle virtù ricercata. La definizione data agli onori esterni, per questa si rende manifesta; poiche niente altro aggiugne, se non che sono segno di apprezzamento, ficcome il parlare è segno del concetto dell'animo. Dalle cose dette, segue, che l'onore dato solamente per timore o per speranza di utile, mançando della principale essenza dell'onore, ch' è lo apprezzamento dell'animo, non sia onore, nè onore meriti esser chiamato. Segue ancora, che non essendo intorno i beni onorabili il medesimo parer del savio e della moltitudine, perchè quello soli giudica onorabili i beni dell'animo, acquistati con non poca industria : e questa ancora i beni del corpo e fortuna, e tal fra l'opere viziose; della quell' onore, che sarà dato a' beni non onorabili, secondo il giudizio del savio, il quale qualunque volta discordi dal giudizio

zio di molti, si dec seguitare, come regola delle azioni umane, non essendo testimonio di virtù, come doverebbe essere, ma di altro; farà pur onore, ma farà detto onor fallo: non in quel modo, che è detto falso l'oro, che non è oro, ma come è detto falso il parlare, il quale è segno non di verità, ma di falsità, affermando quello, che non è, benchè fia parlare, e sotto la definizione del parlare sia pur compreso : e come è detta falsa l'immagine della moneta, che con fraude improntata è falso testimonio della valuta di essa; c quell' onore sarà detto vero onore, che dato per onorare virtù vera e onorabile, sarà vero testimonio di virtù. Nè fi maravigli alcuno, che non ci siamo quietati nella definizione degli onori, data da Aristotile ne' libri della Rettorica, ove dice l'onore effer segno d'opinione di prontezza a beneficare; perchè ivi Aristotile, mentre tratta delle materie morali, non è intento a investigare la verità, ma piuttosto ne ragiona, accomodandosi alla opinione di molti, alla quale si dee anco accomodare l'oratore; laonde, ed alle virtù ed alla felicità assegna diverse definizioni dalle assegnate ne'proprj luoghi: e questa dell'onore, non pare, che comprenda tutti gli onori, potendosi onorare l'eccellenza e la perfezione de' beni, alcu-

273 senza aver riguardo alla prontezza del beneficare. E poiche siamo nell'assegnare le diffinizioni, è bene, che definiamo ancora e la gloria e la lode e la fama, che sono congiunte all'onore; che la diversità loro non è facile investigare. Gloria non è altro, che opinione di molti in essere stato stimato possessione di alcun gran bene: ed in questo pare differente dall' onore; che nella gloria si ricerca la notizia di molti; perchè chi appresso un solo o pochi è glorioso, non è glorioso, ma bene è onorato, chi pur da uno è onorato; dal che segue, che chiunque è glorioso, è onorato ancora; ma chiunque è onorato non è però gloriofo, ma allora quando dalla moltitudine è onorato. La lode poi, per definirla nella sua più universale significazione, è parlare, che dimostra il bene di alcuna cosa: così si attribuisce e a Dio, e agli uomini, e alle fiere, e alle piante, e all'essenze inanimate, e all' opere dell'arti: ed attribuendosi agli uomini per onorarli e per farli ammirabili nel cospetto delli altri, con dimostrare la grandezza della loro virtù, è senza alcun dubbio specie d'onore. Ma la lode in fignificazione più particolare, si dà alle virtu morali, per incitare di lor defiderio, ed agli uomini come ornati di esse: siccome il biasimo a' vizj ed a'viziosi. Non si dà alla felicità, perchè cia-S

Digital copy for study purpose only. © The Warburg Institute

ciascuno senza esortazione la desidera: non si dà a Dio, perchè essendo usizio delle morali supplire all'imperfezione dell'appetito, non possono aver luogo in Dio, il quale è perfettissimo, senza imperfezione, e non può errare giammai. Però Dio e la felicità da i filosofi son detti beni onorabili, non lodabili; ma fama, è parlare frequente di molti: e prendesi in buona e contraria parte: ed estendesi a tutte le sorti de' beni, ed a tutte le sorti de' mali, dove l'onore, la gloria e la lode hanno sempre per oggetto il bene, o il vero o l'apparente.

Assegnate queste distinzioni e queste definizioni, utili molto a rimuovere la confusione delle voci, ed a manifestare l' essenza dell'onore, ed a risolvere molti dubbj, che potrebbero perturbare l' intelletto; andremo ora investigando quello, che grandemente importa sapere, se l'onore si dee desiderare e procurare, o nò. Pare in prima, che si possa desiderarlo per queste ragioni. Ciascuno può giustamente desiderare quello, che per ragione gli è dovuto; ma l'onore è premio della virtù : e come premio è dovuto alle virtuose azioni, ficcome la mercede all'operario; può adunque senza errore esser desiderato da colui, che n'è meritevole. In oltre essendo debito di ciascuno onorare la virtù: ed. el-

275 essendo, come da ogni virtù alieno imputato, chi non l'onora; perchè non farà lecito all'uomo virtuoso desiderare, che gli altri virtuosamente operino, in onorare se degno d'onore?

Fannomi onore, ed in ciò fanno bene; dicea Virgilio appresso il nostro Dante: non solo gli sarà lecito, ma sarebbe vizio; s'egli desiderasse, che viziosamente operassero in negarli onore. Aggiugnesia queste, altra non meno potente ragione. Chi è onorato, acquista autorità fede e benevolenza appresso gli onoranti; per lo che è potente a perfuadere e ad attraere gli animi alla virtù, ed in molti modi giovare alla patria: il che è offizio d'uomo virtuofo, il quale non fi contenta effere folo perfetto in se stesso, ma cerca diffondere la bontà e la perfezione sua, ed in quanto può conferire benefizio a gli uomini; appartenendo ancor questo alla propria perfezione. Or come non loderemo colui, il quale per utile altrui desidera esser onorato, ed a questo fine indrizza il suo giusto desiderio? Senza errore certamente può l'onore per tutti questi fini desiderarsi; ma ce ne sono altri ancora. Noi sappiamo che l'onore tra tutti i beni esterni è il maggiore : questo è dato a Dio : questo fi dà agli uomini eccellenti, che più s'avvicinano alla perfezione divina: per questo 2

S

pa-

pare che siano desiderate le gran ricchezze ed i Principati ed i Regni; onde essendo così grande e tanto desiderato bene, ha grandissima forza a rimuovere gli uomini dal vizio, ed inviarli alla virtù moltopiù, che'l timore della pena, la quale pone in oblio o si persuade scampare chi ad opere scelerate è col pensiero intento. Se adunque alcuno desidera onore, acciocchè per lo testimonio degli altri, assicurato dalla propria virtù, procuri conservarla ed accrescerla; ed acciocchè la virtù onorata accenda negli animi degli uomini amore di se stessa, e principalmente de' congiunti o per patria o per stirpe: e non solo de' nați, ma ancora di quei che nasceranno; il costui desiderio non sarà degno di biasimo, ma meriterà lode, come da virtù derivante. Conferma questo che diciamo, l'autorità di tutti i legiflatori, i quali prudentifsimamente statuiscono onori e premj alla virtù : e disonori e supplizj al vizio. E non è da dire, che non sia lecito desiderare quello, ch'è lecito promettere: nè è da credere che il legislatore, mentre vuole indurre i cittadini alla virtù, gl'inviti ad atto vizioso. In oltre chi è onorato, non è così esposto all'ingiurie, come coloro che non sono in pregio alcuno per la malvagità ed infolenza degli uomini, pronti all'ingiuriare: anzi chi è onorato, è anco eon

una

273 una certa ammirazione amato, il che è grandiffimo bene; poiche colui ch'e amato, possiede cosa molto migliore e più nobile dell'argento e dell'oro: chi è amato ancora acquista in un certo modo l'immortalità, naturalmente da tutti gli uomini desiderata; per le quali cagioni tutte pare che si convinca porersi l'onore senza riprensione bramare. Ma che bisogna, dirà alcuno, tanto dimorare intorno a cosa tanto manifesta? Chinon sà , che la magnanimità, virtù nobilissima, indirizza la ragione umana intorno gli onori: ed il magnanimo è lodato, perchè si reputa degno di grandi onori e di opere grandi, grandemente onorabili : ed è biasimato il pusillanimo, che per viltà si giudica indegno d'onori e d'opere pregiate; onde manca d'operare molte cose, che doverebbe operare? Di questo vizio intese Dante, quando indusse Virgilio così dirli:

L'anima tua è da viltate offesa,

La qual molte fiate l'uomo ingombra Sì che d'onrata impresa lo rivolve, Come falso veder bestia quand ombra.

Ma se volgeremo ora la mente alle ragioni, che in contrario ci persuadono il non desiderare, anzi disprezzare gli onori: ed a' danni, che molti e grandi dal defiderio di esti derivano agli uomini; certamente o muterenio sentenza, o almeno resteremo dub S 3

dubbiosi e confusi. Perocchè se il desiderio di cosa vana è vano e di uomo vano: e se questi onori e questa gloria, per giudizio non solo de'savj, ma della moltitudine istessa, quando senza perturbazione vuole giudicare, è reputata vana o di pochissimo valore: e con ragione, poiche data non ha possanza di fare alcuno virtuoso perfetto e felice: e tolta non toglie la virtù la perfezione e la felicità; come potremo non biasimare colui che l'apprezza, e non lodar colui che la difprezza? Se grande ed ammirabile non fu mai alcuno stimato, ne è degno d' effere stimato, perchè abbia apprezzata la gloria; ma bene è stato meritamente giudicato tale, chi ha saputo sprezzarla; chiara cofa è, che non vero gran bene è la gloria; poichè veramente gran bene è il dispregio d'essa: e che il pregiarla è vizio, ed il dispregiarla è virtù; poichè alla virtù si dà lode, al vizio biasimo. Nè pare vero, che l'acquisto dell'onore sia premio della vireù ; poichè 'l suo premio è la felicità, infinitamente migliore dell'onore: e l'appetito dell'onore è destruzione della virtù, ed in quanto è peggiore degli altri viziosi affetti, che proponendo alle azioni buone per fine l'onore e la lode, le corrompe e le priva del merito dell'onore e della lode. La fortezza, che opra a fine d'onore, non è più fortezza, ma falsa for-

279 fortezza : la liberalità è ostentazione : la giustizia è finta giustizia: finalmente ogni vir-. tù cessa, essere virtù, ed ogni operazione virtuosa manca d' effere virtuosa, quando il suo fine è l'onore, non l'onesto; perchè colui che per l'onore opera, se quéstasperanza non lo movesse, ornon opererebbe, o viziosamente opererebbe; essendoche rimossa la cagione, si rimuove ancora l'effetto Aggiugni, che l'onore e la gloria non è in poter nostro; ma di colui che loda, il quale non può essere violentato, effendo l'animo creato libero; perocchè chi può sforzare altri ad amarlo, apprezzarlo, ammirarlo e stimarlo virtuoso, quando l'odia, lo disprezza, e lo stima vizioso? Come sarà dunque conveniente, che l'uomo, trasportato dal volgare errore, si affanni in seguire quello, cheinon è in suo potere conleguire: e non più tosto consigliando se medesimo, dica a se stesso: se io farò degno d'onore, senza bramarlo e senza procurarlo l'acquisterò; però sforzerommi farmene degno: non l'acquisterò giammai, e se pure l'acquistassi, acquisterei onor falso e di breve vita, peggiore e più dannoso del disonore. La natura della gloria è differente dalla natura delle virtù, delle ricchezze e di simili beni; perchè questi non col disprezzarli, ma con defiderarli, collo studio, colla diligenza e colla S 4

la facica fi confeguoro; ma la gloria, con disprezzarla, facendo però opere degne di gloria. Chi: sprezzorà la gloria, avrà la vera gloria, disse Q. Fabio Massimo, veramente Massimo; poiche seppe vincere quell'affetto, che pochi non vince; mentre esortava l'enulois che si movea contro Anibale, ad amare non la gloria, ma la pubblica salute. Finalmente se Iddio è il vero fonte d'ogni bene, principio di ugni essenza di bontà, d'ogni perfezione, dal quale derivano agli uomini non solamente i beni naturali, l'essere, il vivere, il fentire, l'intendere; ed i beni, che sono detti di fortuna; ma ancora le virtù acquistate [poiche l'intelletto, che le acquista, è dono di Dio: e la volontà d'acquistarle, fono pur doni del medefimo Dio, donatore di tutti i beni] come fenza infamia di superbia e d'ingratitudine attribuirà l'uomo a se l'onore e la gloria, che a Dio solo è doyuta?

Non mancano ragioni contra questo vano appetito di onore; ma o queste sono bastanti, o nessuna è bastante. E se vogliamo ora risguardare i suoi effetti ed i suoi danni, conosceremo apertamente, e senza dubitanza confesseremo, nessuno altro apportare al genere umano maggiori incomodi e maggiori calamità; perchè sendo veementissimo, e percià gagliardamente

ma-

movendo l'appetito, facilmente l'animo a lui suggetto fa cadere in ogni sorte d'ingiustizia e d'empietă, tantopiù precipitosamente, che come gli altri, questo non è dalla vergogna ritardato; anzi questo più apdentemente opera, più gloriosa e più virtuola persuade effere la sua operazione. Da questo sono procedute le adorazioni e gli onori, che per debito a Dio solo: dovuti, gli uomini dimenticati di ossere uomini, arrogantemente si hanno attribuito, facendosi dedicare -tempi, consecrare altari, ed offerire sacrificj ed incenfi, con disonore proprio e di coluro, che si sfacciatamente mentirono. Di qui hanno avuto origine le mutazioni della vera Religione; poiche non zelo di Religione, ma appetito di effere legislavori ; principi d' opinioni , maestri degli altri, ha sovvertiti ed allontanati da Dio gli animi di molti : e indotti a disprezzare gli antichi instituti, ed introdurre nuovi. Di qui hanno principio le sedizioni civili, e tutti quei mali, che alle sedizioni conseguitano; mentre alcuni non contenti d' effere eguali in onore a quei che sono eguali nel merito, dimenticati d'ogni legge e d'ogni virtù, con violenza e con ingiustizia procurano pervenire al fine proposto: e non è malvagità, che si astengano da operare. Da questo medesi-

mo

mo fonte sono derivate o derivano in maggior parte le guerre: il fine delle quali, suole per lo più essere, dilatare l'imperio; vincere e foggiogare i vicini e'lontani, far tributarie e suggette le genti : il qual fine apparisce a coloro, che ciò operano, onesto e glorioso: tanto può l'ambis zione in accecare l'intelletto, sì che non: discerna il vero dal fallo, il buono dal reo; ma a quelli, che ciò patiscono, ed a tutti coloro, che con retto giudizio vogliono. giudicare, apparisce inonesto, ingiusto, disonorevole e brutto; perocchè che altro. è questo, che un pubblico larrocinio? E se fon con ragione infamati coloro, che scorrendo pel Mare, vanno predando le altrui. facultà, e danno morte a chi non si lascia predare e prendere e far fervo; come non faranno biasimevoli quelli, che non da altro fine mossi, che di dominare e di ri-, durre in fervitù, , non i privati , ma le nazioni intere, fi cingono le armi, e contra gl'innocenti ingiustamente le operano? E' forse cid lecito alla città, ed al privato è illecito? Ma come può questo accadere? E se l'appetito del dominare a i non meritevoli è per natura ingiusto; come non sarà ingiusto, trovandosi in tutta la città ed in tutti i cittadini, quanto in alcuno privatamente? C. Cefare dalla giovanezza inclinato all'ambizione, la quale per

283: pur allora cominciò a scoprire, quando pal. sando vicino ad uno ignobile castello sull'Alpi, disse più tosto volere eleggere ivi il primo luogo, che il secondo in Roma; appeti il Principato del Mondo, e l'ottenne : e coll'armi della patria, fu patricida della patria; ancorchè dagli oppressi citta-: dini fusse poi chiamato Padre: e meritamente fu giudicato degno di sommo biasimo. Ma coloro, i quali stimavan giusto, le altre nazioni servire a' Romani; come non potevano stimare ingiusto, ch'essi fervissero a un Romano? Se il fine della città e della maggior parte de'cittadini era l'accrescere i confini dell' Imperio ed il fignoreggiare : ed a questo fine riguardavano le leggi e gl'instituti della città; perchè riprenderanno colui, che secondo questo fine opera? Merita reprensione quella città e quei cittadini, che hanno per fine indifferentemente dominare a sutti: il qual fine è ambizioso ed ingiusto, tantopiù degno d' essere vituperato, quanto per l'ignoranza o per l'ingiustizia degli uomini è universalmente approvato e lodato. Non è forza di parole, nè potenza d'ingegno bastante ad esprimere i danni, che agli uomini accadono dall' appetito di onore, maggiori di pefo e superiori di numero a quelli, che dall'avarizia, altra peste 'del genere umano, sono prodotti; perchè quell'

quell' avarizia, che risguarda l'acquisto delle cose necessarie, è in animi vili, ed a piccole ingiurie ne conduce : quella, che appetisce eccesso di ricchezze, è sempre congiunta con ambizione; appetendosi le gran ricchezze per la porenza, per la gloria e per gli onori. Onde possiamo concludere, per ambizione commettersi le più e maggiori ingiurie, che tra gli nomini fi operino. Questa arma il figlio contro il padre, il fratello contro il fratello, l'amico contro l'amico: questa apparecchia i veleni : questa ordisce i tradimenti : questa empie di discordie e di liti il mondo: questa, entrata nelle case e nelle città felici (per usare les parole di Jocasta appresfo Euripide) non esce se non con rovina di quelli, che l'anno ricevuta: questa ha ministrato il ferro, onde sono perite tante città, con tanta fatica fabbricate, desolate le provincie, oppresse le nazioni, ed occife le genti in maggior numero, che per tutte l'altre violente cagioni, o di contagioni o d'inondazioni, o di voragini ed aperture della terra. A bastanza sono noti gli esemps, senza che ci affatichiamo in narrarli, di Eteocle Re de' Tebani, di Amulio de' Latini, di Romulo de'Romani, di Cambise de'Persi, di Tolomeo Filadelfo degli Egizii, di Orode de'Parti, di Jugurta de' Numidj, di Arifto-

ftobulo de' Giudei, di Antioco degli Asiatici, tutti per libidine di regnare, occiditori de' fratelli, ed alcuni del padre, non perdonando al sangue di coloro, pe'quafi dovea spargere il proprio. Questa istessa rabbia di regnare conduce i Principi Ottomanni a tanto eccesso di crudeltà, che resta estinto l'onore naturale verso i congiunti di sangue: ed è più sicura condizione esser servo, che figliuolo o fratello al Tiranno. Di quanto odio sarà dunque degno questo vizioso affetto, che di tanti mali e di tanto enormi fatti è cagione? Da questo mosso Erostrato, abbrucia quel famolissimo Tempio di Diana Efesia, con tanta fatica dopo dugent' anni da tutta l'Asia fabbricato, con tanti ornamenti di colonne, ciascuna da un Re dedicata, tra i sette miracoli del mondo connumerato. Da fimil defiderio pare, che fiano incitati coloro, i quali non essendo per alcuna virtù degni di pregio, e pur volendo in qualche modo acquistar fama, prendon contesa con alcuno uomo illustre, e lo provocano a combattimento, sperando col pericolo della propria vita, e col danno dell'altrui divenir gloriosi. Da questo appetito di gloria hanno origine ilteflo quelle vane oftentazioni di ricchezze, senza alcun fine di virtù : siccome le Piramidi d'Egitto, in spazio di tant'anni da tante mi-

migliaja d'uomini fabbricate per ordine di quei Re, la memoria de quali autori di tanta vanità meritamente è estinta: gli stupendi Teatri di M. Scauro e di Curione i monti forati: i bagni come mari: i vivaj spaziosissimi nell'istesso mare, ristretto con muri e con argini contr'all'impeto dell' onde : la moltitudine de' fervi, 'quafi eferciti: le vivande condotte dall'Oceano e dalle più lontane regioni : le pompe e gli ornamenti delle donne, coperte di imeraldi e di perle: ed altre vane oftentazioni, nelle quali prodigamente ed ambiziofamente furon dissipate le gran ricchezze, dalle spoglie delle Provincie, e dalle oppressioni delle nazioni ingiustamente raccolte. Così accompagna a se l'ambizione tutti gli altri vizj: l'ingiustizia, appetendo onori non dovuti: l'audacia, non temendo procacciar la morte a se o ad altri, per venire al suo defiderio: la prodigalità, procurando gloria dalle superflue spese e da doni e da spettacoli, co' quali tenta corrompere il popolo: l'avarizia, usurpando con ingiuria gran ricchezze, per acquistar gran gloria e gran potenza, e per fupplire alle immoderate spese: l'iracundia, che per ogni leggiere occasione incita in furore: l'intemperanza, se accaderà che sia utile al suo fine : l'ingratitudine, perdendo la memoria de' benefizj, per conoscersi inferi0-

riore al benefattore : l'invidia, per la quale ha in odio la virtù e la gloria altrui, e più s'attrista d'essere superato da uno, che si rallegri di superare molti: la detrazione ed il vantamento, scemando ed oscurando le lodi altrui, quasi tornino in propria vergogna, ed aggradendo e predicando le sue: l'ignoranza, per cui l'ambizioso presume sapere più di quello che sa, e potere più di quello che può; onde spesso fi priva dell'utilità del configlio, per non apparire inferiore a colui che lo dà, e stima meglio errare e non sapere, che imparare da altri, nè sostiene d'essere ammonito e avvertito dall' amico; ma ovvero lo schernisce o sdegnato prorompe in atti crudeli. Cambise, successore di Ciro nel Regno de' Persi, ammonito da Presaspe suo familiare, che si guardasse dall' immoderato uso del vino, il quale toglie l'uso della ragione, ed in un Re principalmente disconviene, ricevendo il modesto avvertimento, come disonore ed ingiuria grave, s'accende d'ira e di furore: e dopo aver più copiosamente che mai beuto, preso l'arco in mano, facendo stare il figliuolo di Presaspe sulla soglia della porta col braccio finistro alzato sopra il capo, verso lui drizza lo strale, e lo ferisce nel cuore, e l'uccide: ed apertoli il petto, mostra al padre la saetta fitta nell'istesso cuo-

re

re, propostosi per scopo, dicendo, che poichè la vista e la mano sanno persettamente operare l'opera loro, a torto è da' sudditi come ebbro infamato. Xerse volendo muovere guerra contro la Grecia, adunati i principali della Persia, quasi per deliberare con essi d'impresa tanto importante, disse che ad essi si aspettava obbedire e'non configliare. Ben fu degno, che tra tanta moltitudine di Persiani, nessuno ardisse dirli il vero: e che il suo ambizioso pensiero avesse quello sventurato ed ignominiolo fine che ebbe. Tigrane Re di Armenia, Signore di gran Provincie e di molti popoli, che per l'alterezza volea da quattro Re esser servito, e da tutti Re de' Re effere nominato; a colui, che primo li fignificò la venuta di Lucullo contra lui, fece troncare il capo: e mentre non accetta i configli di coloro, che lo disfuadono dall'affrontarsi con Romani, non vuole aspettare Mitridate, per non farlo compagno della sperata vittoria, mentre presume tanto di se stesso, che si sdegna avere a combattere contro solo Lucullo, elo esercito di lui: ed usa dire, che se vengono come imbasciadori, son troppi, se come combattenti son pochi; non essendo esti più che diecimila, avendo egli sedugentomila armati, impru-CO oltre dentemente si affronta co' nimici, ed appe-

pena affrontato, prende ignominiosa fuga: e trattosi il diadema del capo, tardi s'accorge della sua folle presunzione ed arroganza. Eran costoro Re barbari, di costumi barbari ed insolenti, non ornati di alcuna dottrina, avvezzi ad udire adulazioni, in vece di verità. Maggior biasimo merita Alessandro, che essendo dalla natura dotato d'altissimo ingegno, avendo, mentre fu sotto la disciplina d'Aristotile, conseguita qualche erudizione; nondimeno fi lascid accecare la mente da questo appetito, che gonfiato sopra i termini della superbia umana, si fa figlio non più di Filippo, ma di Giove : vuole effere adorato come Dio: e Calistene, che non approva queste arroganti adorazioni, priva di vita: a to suo amicissimo trapassa coll' asta il petto, che pareva che scemasse le sue lodi, mentre gli loda il padre, delle cui vittorie prende dolore, temendo, che non li restasse che vincere : ed a'ragionamenti di Anassarco, che sian molti Mondi, getta sofpiri, non fi veggendo ancora padrone d'uno. Che bisogna raccontare, se per se son manifeste le crudeltà di quei succesfori di Alessandro: e nella Repubblica Romana le crudeltà di Cinna, di Mario, di Silla, di Marcantonio, e di fimili mostri del genere umano, per appetito d'onore e di fama? Tali sono gli ambiziosi, e tali

T

tali fono i frutti, che questa venenosa pianta produce al mondo: empietà cioè, sedizioni, guerre, inimicizie, omicidj, tradimenti, ingratitudini, rapine, destruzioni di famiglie, di città, di provincie, e d'imperj. E se alcuno opponesse, che distruggendo un'imperio, altro ne sabbrica; noi rispondiamo, che non però è ricompensato il danno, perchè maggior male è il distruggere il già fatto, che sia bene il fabbricare il non satto: siccome maggior male è il torre la vita ad uomo nato, che sia bene il darla a chi dee nascere.

· Che adunque? deesi, seguendo queste ragioni, astenere in tutto dal desiderar l'onore? o pure, disprezzando queste, ed accostandosi alle prime addotte, desiderarlo? Ma fe queste son vere, siccome sono: ed al vero non si dee contrastare, ma dar perfetta fede; come le disprezzeremo, e non presteremo lor fede? E se sono vere quelle : e al vero non è contrario il vero; come saranno vere queste? Forza è, che essendo vere e quelle e queste ; quelle trattino dell'onore, moderatamente e ordinatamente defiderato : e queste dell'onore, eccessivamente e disordinatamente bramato e cercato: e che però fi possa e fi debba defiderare l'onore come e quanto conviene, secondo l'ordine della retta ragione: e sia vero infieme, che l'immoderato defiderio fia

201 sia vizioso: e come vizioso, atto a far cadere gli animi servi di esso in molti errori ed in molte malvagità, sia degno d' essere biasimato e fuggito. Ma siccome non fi proibisce l'uso del vino, perche l'ebrietà sia brutto vizio, e l' immoderato uso del vino molti nocumenti apporti: nè fi biasima il matrimonio, sebbene si biasima l'adulterio: nè si vitupera l'amore della roba, ancorche si vituperi l'avarizia: e l'appetito del vivere, sebbene fa molte volte cadere in atti brutti, è pure utilmente dalla natura dato: nè si dee in tutto scacciare, poichè scacciato, a maggiori scelleratezze aprirebbe la strada; così perchè il troppo defiderio di onore, di bruttissimi atti e di gravissimi mali sia spesso agli uomini cagione, non è però ragionevole, che si vieti il moderato desiderio, il quale è degno di lode, è utile alla virtù, e di molti beni è autore. Amando ciascuno uomo naturalmente se stesso più che gli altri, a se prima defidera i beni e l'eccellenza de' beni, e conseguentemente l'ono.

re. Questo desiderio d'eccedere gli altri, perche è impossibile, che tutti siano egua-Îi, è stato posto dalla natura negli animi degli uomini, e non degli altri animali; acciocché sieno eccitati alla perfezione di loro stessi, contro le lusinghe e piaceri, c contra le molestie delle fatiche: la qual **T** 2

per-

perfezione confiste nell'acquisto delle virtù, e nell'uso di esse; ma in coloro, che senza discorso di ragione, a caso, che dagli oggetti fono mossi, vivono, opera imperfezione, inducendo invidia, arroganza, presunzione, contenzione, odio di virtù, e amor disordinato di se stesso; ma negli uomini, che sotto il governo della ragione dispongon la vita, accende desiderio di virtù e di sapienza, con le quali s'innalzano sopra la condizione umana, e s'avvicinano alla perfezione divina, producendo in esti quella specie di contesa, che da Esiodo fu meritamente lodata. Perocchè il buono emulatore, sebben non vede in se l'eccellenza, che scorge in altri, non però odia l'eccellenza in altri; anzi l'ama e l'onora, e se ne rallegra, e procura acquistarla ed avanzarla: e se poi conosce non potere arrivare, non essendo dalla natura o dalla fortuna a bastanza favorito, si quieta, e si compiace d'essere in questo fatto migliore, che conosce ed ammira la perfezione altrui, alla quale si sforza avvicinare, per essere quanto meno è possibile inferiore, poiche superiore o eguale non gli è concesso. In oltre sendo l'uomo prodotto pieghevole e alla virtù e al vizio: e sentendo nella virtù qualche difficultà, e nel vizio alcun diletto, ha bilogno di molti e varj ajuti per foccorrere

rere alla sua debolezza. E in prima l'età puerile, quando l'intellerto poco ed imperfettamente discorre, non è atta a conoscere quanto gran bene sia la virtù, quanto divin bene sia la sapienza; però è molto conveniente, che con la vergogna, col timore, con l'appetito della gloria e dell'onore sia quasi stimolata e guidata al fuo bene. Nell'età matura non tutti gli uomini sono abili a desiderare la virtù per se stessa; ma alcuni la desiderano per cagione di gloria folamente : altri per la gloria principalmente: altri per se stessa, e per la gloria più ardentemente. Molti ancora sono, i quali tanto conoscono l'onesto, in quanto veggono essere apprezzati dagli altri: e vivono per imitazione, piuttosto vedendo con gli occhj altrui, che co'proprj. Altri di animo più servile, però fuggono il male, e operano il bene; perché sperano utile o temono danno, infamia e gastigo. L'oprare a fine di gloria folamente o principalmente, non è virtù: ficcome nè anco a fine di conseguire guadagno o di evitare infamia o pena; nondimeno meglio è operare operazioni lodevoli, che viziose : e chi si assuestà ad operare atti pertinenti alla virtù, con tempo si conduce alla vera virtù. Operare virtuosamente, perchè così è onesto, e secondariamente perchè così è glorioso, è vir-T 3

è virtù; purchè l'animo sia pronto ad. eleggere l'azione virtuosa, ancorche a nessuno dovesse essere palese, e nessuno onore potesse recare: la quale prontezza è propria della virtù perfetta, che non in molti si trova. Con prudente consiglio adunque, ficcome da principio dicemmo, furono da i prudenti Legislatori instituiti premj e onori alle virtuose operazioni: non per fare gli uomini ambiziosi, ma operatori di opere belle e virtuose, ajutando in quanto è possibile la debolezza umana all' acquisto del proprio bene. Di qui ebbero origine i trofei, le statue di marmi e di metalli, le lodi pubbliche nell'effequie, le assegnazioni del vitto nel Pritaneo appresso gli Ateniesi, i sepolcri, particolarmente tra gli Egizii, i trionfi usitati da' Romani: e quelle tante corone trionfali, ovali, obfidionali, civiche, murali, vallari, navali, di lauro, di mirto, di gramigna, di quercia, d'oro, afsegnate per premio a chi avendo in battaglia almeno seimila inimici uccisi, trionfava: a chi fenza spargimento di sangue era rimasto vincitore: a chi aveva o trapassato nello steccato, o saltato nella nave inimica. Così con una azione di giustizia due beni consegue la città: uno è, che a coloro, i quali l'hanno benefiziata, e per lei hanno faticato, rende, come grat2

ta, qualche ricompensa e qualche mercede, nè migliore nè più conveniente poteva dare, che l'onore : l'altro bene è, che mentre premia la virtù d'uno, invita gli altri ad imitarlo, ed a farsi degni dell'istesfo e di maggiori onori, e incita il medesimo a conservare e ad augumentare la virtù dimostrata. I trofei di Milziade, eretti in memoria della rotta de' Persi a Maratona, toglievano il fonno a Temistocle emulo della gloria di lui : la quale non folo agguagliò, ma superò ancora con quelle memorabili vittorie, di cui fur testimonj Artemisio e Salamina. Concludiamo adunque, che si può e poco e troppo e moderatamente desiderare l'onore: e se il moderatamente desiderarlo è difficile per la veemenza di questo affetto, che veementemente muove l'appetito, e impedisce il retto discorso dell'intelletto; ricordiamoci, che la virtù è intorno le cose difficili; perchè essendo la virtù perfezione della potenza, che le riceve, questa perfezione si considera nelle operazioni, che hanno qualche grandezza e difficultà; perchè ogni potenza, ancorche imperfetta, può operare qualche piccola e facile operazione. Siccome adunque intorno il dolore ed il timore è la fortezza: e intorno l'ira, la intorno il defiderio e mansuetudine : e l'uso della roba, la liberalità e la magni-TA ficenficenza; così intorno il defiderio degli onori fono due virtù: una delle quali, che è intorno i mediocri onori, è innominata: l'altra, che è verso gli onori grandi, come gran Principati e gran Potenza (perchè non ognuno ha abilità a questa ed a quelli) è detta magnanimità: le quali fanno, che moderatamente e quanto conviene fieno defiderati. Ma qual fia questa moderanza e questa convenienza, di che ora segue che ragioniamo; giudico, che in altro più comodo tempo, sendosi il ragionamento di questo giorno allungato, sia da differire il trattarne.



297

LEZIONE

N O N A

DEL MEDESIMO

Sopra l'istesso soggetto.

LEZIONE SECONDA:

Uanto fi debba defiderare l'onore, sì quello, che abbiamo detto effere apprezzamento per alcun bene eccellente: sì gli onori efterni, indizj dell'apprezzamento: sì anco i Magiftrati, comprefi fotto nome d'onore : e per che fine, e con che mezzi, non è facile determinare: ed è molto utile e neceffario faperfi a chi fecondo la ragione vuole ordinare la vita, perchè poco ci gioverà intendere, che il troppo defiderare gli onori è biafimevole: ficcome anco, che il non il non defiderarli nuoce a chi brama pervenire ad eccellente grado di virtù: ed il moderatamente e ordinatamente desiderarli, è lode e virtù; se qual sia il troppo e il poco: e qual sia questa moderanza e questo ordine, non sapremo discernere. Sono dette le virtù eleggere il mezzo : e le virtuole azioni essere nel mezzo, non perchè fian riposte in determinato ed immobil luogo, che sia mezzo tra due estremi, siccome il quattro tra il due e l'otto, dal quale è sopravanzato con l'istessa ragione, con la quale sopravanza il due o il tre, tra il due e il quattro, da ciascuno de' quali è egualmente distante; ma perchè sono tra il troppo e il poco, e sono fecondo l'ordine della retta ragione convenienti a noi. Per lo che, se il donare due è poco, e otto è troppo; il mezzo della liberalità non è il donare quattro, fecondo l'analogia geometrica, o cinque, secondo l'aritmetica; ma sarà forse tre o sei o sette, secondochè la ragione deter minerà. Non è adunque il mezzo della virtù a ciascuno e sempre lo stesso; ma quello è mediocre a ciascuno, che a ciascuno convenire la mente prudente giudica, avuto riguardo alle persone, alle cose, a' luoghi, a i tempi, a i modi, a i fini, a i mezzi, agli eventi, ed a tutto quello, che si dee riguardare. Per lo che nel defide-

299 siderare l'onore, quello è il mezzo, ch' è conveniente operarsi : e quello è conveniente, che statuisce la vera ragione, secondo i precetti della morale filosofia, i quali essa applica alle particolari azioni, che si appresentano: siccome il Giudice applica le leggi scritte, che in universale pronunciano, a' particolari casi, che sono insiniti, e per la varietà loro non compreenfibili dalle leggi. Intorno a questa moderanza del desiderio d'onore [poiche si è concluso potersi l'onore moderatamente con virtù defiderare] sarà oggi il nostro ragionamento, se, siccome vi è piaciuto essere col corpo presenti, vi piacerà non essere con la mente lontani.

Diciamo adunque, che nel desiderare l'onore, si considerano più termini: uno è la persona, che desidera: il secondo l'onore defiderato : il terzo il fine, che muove a desiderarlo: in oltre il modo del desiderarlo, i mezzi del confeguirlo, l'ultimo gli eventi, che possono verisimilmente succedere. A ciascuna delle quali cofe, da dichiararsi ora da noi, avrà riguardo colui, che moderatamente e quanto conviene vuole defiderare l'onore. L'animo umano è naturalmente desideroso di gloria, parendogli per essa avanzare gli altri, o almeno non essere avanzato. Però qualunque bene sorge in se, lo reputa grande e

de degno d'onore: e quando manca la vera virtù, la fimula: e vuol gloria e onore di quello che non è degno d'onore:e talora d'opere viziose, alle quali è dovuto disonore e supplizio. Per lo che è di bisogno, che la morale sapienza scacci dall' intelletto questi errori: ed insegni, che non i beni del corpo nè di fortuna meritano onore; ma i beni dell'animo, con propria industria acquistati. Insegni discernere la virtù dal vizio; acciocchè conoschiamo, se virtù o vizio regna in noi: ed impariamo delle azioni viziose, comed'inganni, d' adulterj, d'ingiurie, non ci pregiare nè vantare. Insegni, che è proprio del vano e del superbo, per ricchezza o per nobiltà o per bellezza gloriarfi, ed aspettare gloria da altri: e sebbene il volgo reputa questi beni gloriosi, ed ammira i loro posfessori; doversi tal gloria e tale ammirazione disprezzare in tutto, come falsa ed atta a vulnerar l'animo e renderlo infolente, stolto ed ambizioso. Insegni, l'onore, acquistato con simulate virtù, facilmente svanire, e lasciare ridicolo chi prima quella effere breve e ficura era onorato: strada all'onore, che Socrate dimostrava: Tale fatti, quale vuoi parere. Ed intorno il defiderio de' Magistrati, ne' quali oltre l'onore, è l'ufizio e l'operazione, insegni misurare le forze sue, e ben conofcere

fcere se stesso; acciocchè non presuma sapere quel che non sa, e potere quel che non può: e non imprenda a fare quel che eccede il suo valore; poiche in coloro, che voglion reggere e comandare agli altri, si cerca più perfetta virtù e più perfetta sapienza, la quale pochi conseguono, e non ognuno è atto a conseguire; perchè sebbene è in poter nostro esser buoni rei; non è però iempre in poter nostro acquistar l'eccellenza, massimamente nelle virtù intellettive. Scorgesi in tutte l' esnaturali, che ogni azione loro è ſenze proporzionatavalla loro virtù: nè alcuno agente tenta operare quello, che eccede il suo potere. La terra non tenta salire in alto, nè il ferro acquistare lo splendore dell' oro, ne la quercia produrre olive; così in tutti è per natura : e quelche è per natura, è ordinato dalla ragione divina, la quale la ragione umana debbe seguitare ; altrimenti facendo, sarà meritamente notata di presunzione e d'ambizione : e caderà in molti errori, non degni di perdono. Sia dunque stabilita questa verità, e riluca sempre nell'intelletto, nostro. Chiunque defidera onore, dover sempre possedere virtù, e con virtuosa operazione dimostrarla: e nel tempio dell'onore non poter entrare, chi prima non entra nel tempio della virtù. Ma l'onore bramato, che

ch'era la seconda cosa da considerarsi, dee essere corrispondente alla grandezza della virtù; perchè quantunque non sia onore, che vaglia tanto, quanto vale la virtù, nondimeno essendo molti gradi di virtù e molti gradi d'onore, sarebbe cosa inconveniente dare a virtù disuguali, onori eguali. Secondo il costume adunque in onorare gli altri, secondo quella proporzione, che geometrica è detta, desideri essere onorato il meritevole : e meritando la corona, non domandi il trionfo: e gli onori divini in niun modo appetisca ne accetti; perche essendo falsi e con espresso mendacio, con istolta, insopportabile e perniziosa adulazione attribuiti, vagliono molto meno di quelli onori, che quantunque minori, sono condecenti alla virtù umana. Tra l'opere grandi di P. Scipione, il quale molte ne operò, questa non è tra le minori, che in Ispagna conseguite nobilissime vittorie, essendo da quei popoli, stupefatti del valor suo, chiamato Re, non accetto questo titolo, come non conveniente a Romano, ancorche potesse in farlo essere non vano: e riprendendo coloro, che così lo chiamavano, disse, voler bene avere animo reale, e far opere convenienti a Re; ma non già essere Re, nè Re essere nominato. Per contrario fu reputato a disonore a M. Crasso, che per piccola vittoria di piccola città

tà espugnata, sostenne essere dall'esercito appellato Imperatore : titolo solito darsi dopo qualche memorabil fatto; onde parve, che non sperasse operare cose maggiori. Questo è quel Crasso, che non contento d'essere in Roma il terzo in onore, tra tante migliaja di cittadini, enfiato di vana speranza di sopravanzare tutti gli altri, e di penetrare agl'Indi ed a'Battriani, e di terminar la sua gloria co i termini dell'Universo, elesse muover l'armi contro a i Parti, confederati del popolo Romano: da i quali uccifo col figlio, con gli amici, e con un esercito di circa centomila combattenti, fu esempio d'infelice e di temeraria ambizione. Ed acciocchè l'onore sia proporzionato a'meriti, qualungue volta accada, che l'onore bramato non possa essere se non d'uno, debbe il virtuoso molto accuratamente confiderare se stesso, e non volere esser preferito agli altri più degni o egualmente degni, perchè già caderebbe in ambizione, e si renderebbe col vizio, indegno dell'onore, che egli appetisce.

I fini poi, che muovono a defiderar gli onori, essendo molti e diversi, quanto migliori e più nobili saranno, tanto più nobile e migliore saranno il defiderio. Il desiderare onore, per suggire gastigo meritato, per ingannare altri con la sua autorità,

rità, per viver ingiuriosamente e licenziofamente, fenza timore delle leggi, per ufare la potenza in rapire, in predare ed in opprimere, fini proprj delle Repubbliche corrotte, nelle quali altro non si stima, che la ricchezza e la potenza; chi non sa essere fini viziosi, brutti e detestabili? Il desiderare onori, come utili alle facultà, o come difesa contra l'insolenza degli uomini, inclinati ad ingiuriar chiunque non temono; siccome è facile, così merita, o nessuna o piccola lode. Ma il bramarli come dilettevolissimo testimonio e rammemoranza della sua virtù, come incitamento a confervarla ed accrescerla, ed occasione ad operazioni virtuose, come utile agli onorati ed a tutti gli altri, acciocche onorino chi sono tenuti ad onorare : acciocchè la virtù onorata ecciti di se desiderio ed amore : acciocche dall'autorità dell'onorato fi lascino reggere ed accettino i salutevoli configli; questi sono fini virtuosi, e conseguentemente sono dignissimi di lode. Ma nel desiderare i Magistrati, i quali come abbiamo detto, non sono semplicemente onori, ma cura ed amministrazione de'negozj altrui, il fine principale fempre dee effere d'operare virtuosamente in benefizio della città. Nè dubito punto, che questo fine non muovesse M. Catone, lume chiarissimo di virtù, a chiedere il Confola-

folato, quando vedendo ampliare la potenza di Cesare e di Pompeo, che acquistato il favor del popolo, tutta l'autorità in se riducevano, giudicò la Repubblica aver bisogno di Consolo, dalla cui bontà e dal cui valore fusse raffrenato il loro immoderato potere. Il medefimo fine d'ajutare la patria, e non vano appetito di gloria, diremo aver mosso Scipione il maggiore, allorache per la strage di Canne, e per molte altre calamità, indebolite le forze dell'Imperio, essendo quasi presa la Spagna con la destruzione delli eserciti Romani, egli si offerse pronto al Senato quella impresa, alla quale nestuno ardiva andarc. Furono adunque ambeduoi degni di lode : e febbene uno confeguì, l'altro sostenne repulsa; non però dalla repulsa resto disonorato nel concetto de' migliori, non perdendo per essa la propria virtù, ma ben restò il popol Romano gravemente danneggiato.

Ma non basta, che la persona, che desidera l'onore, sia degna d'onore e che l'onore sia proporzionato a'meriti: e che il fine sia buono; ma bisogna di più, che non lo desideri con quello ardore, col quale si desiderano i grandissimi beni, ma con desiderio rimosso, col quale i piccoli beni sogliono essere bramati. Nè stimi alcuno, che noi contradichiamo a noi stef-U fi, af-

si, affermando, l'onore esser bene piccolo e poco defiderabile, il quale già dicemmo essere grandissimo e desiderabilissimo; perchè piccolo e grande si dice per comparazione. L'onore è, gran bene, comparato alle ricchezze, alla nobiltà, alla gagliardezza ed a simili beni : e così è detto desiderabilistimo. E' piccolo bene, paragonato al-· la virtù, in comparazione della quale è disprezzabile : siccome sono disprezzabili le ricchezze e la vita, cioè meno apprezzabili della virtù. Ed in questo modo deono essere interpetrati i detti di coloro, che esaltano l'onore, e dicono, che persuadono il difprezzo di esso. Il virtuoso adunque avendo dalla filosofia imparato, sola la virtù essere grande, sublime ed eccelsa: ed i beni esterni non essere veramente gran beni; non apprezza grandemente gli onori, massime sapendo, che qualunque onore, benchè grande, è piccolo ed inferiore a' fuoi meriti; ma non però gli sdegna, ma benignamente gli accetta da coloro, i quali con qualche segno vogliono dimostrarsi grati, non come premio della virtù, perchè il suo premio è molto maggiore, cioè la felicità, che è la stessa operazione virtuosa; e questa eleggerebbe con sua perfezione, quando nessuno onore la ricercasse; anzi quando gli apportasse disonore ed infamia; ma come dono datogli dagli uomini, che

che non hanno, che dare maggiore, per ricompensa in parte de' suoi nobilissimi meriti. Nè stima egli l'onore, testimonio certo di virtù, siccome lo stimano coloro, che poco conoscendo se stessi, appetiscono essere conosciuti da altri; perchè egli conosce se medesimo, e non ha bifogno del testimonio del popolo: e sa, che gli uomini, molte volte ingannati, e molte volte adulando onorano gl'indegni di onore. Inoltre reputa l'onore dono: e a Dio lo referisce, dal quale, come da fonte d'ogni bene, riconosce i beni, che posfiede degni d'onore: ficcome dalla virtu del Cielo riconoscerebbe la Terra, se avesfe intelletto, tutti i beni, che ella produce. Ma non ignora però, che l'anima umana, creata da Dio libera, liberamente opera nell'acquisto della virtù : e che però è conveniente, che all'uomo ancora lia data lode, onore e gloria. Per tutte le quali cagioni, nè con ardente sete brama, nè con ismisurata allegrezza riceve, nè con immenso dolore lascia gli onori, nè per

essi empie l'animo d'alterezza, di superbia o di molestia.

Ed essendo in tal maniera disposto, è impossibile, che ne'mezzi commetta errore; perchè colui, il quale nessuna cosa stima grande, se non la virtu, come vorrà operare cosa ingiusta, avvilirsi, adulare, IJ 2 men-

mentire, simulare, ingannare, tutti atti d'animo vile, per acquisto d'un picciol bene? Andrei, disse Eteocle, sopra le stelle a i surgimenti del Sole : e anderei sotto terra, s' io fussi potente a far questo, a fine d'avere il gran Regno delli Dei; ma l'uomo virtuoso non seguirà il parere d'Ereocle, nè di colui, che disse, doversi operare alcune cose ingiuste, per farne molte giuste; ma piuttosto il parere di Platone e di Aristotile, non solo eccellenti investigatori della natura, ma sapientisfimi consideratori e giudici delle cose umane : i quali insegnano, che contra la patria non s'ufi forza, ficcome nè contra il padre nè la madre: nè fi commetta alcuna opera ingiusta, per ricompensarla con opere giuste. Non solo adunque non procurerà con violenza i Magistrati, ma nè anco li domanderà, se non di rado, non si partendo mai dalla giustizia, nè dall'altre virtu: sì, perchè il chiedere molti lo stesso, facilmente partorisce discordia e contefa d'onori, della quale nessuna peste maggiore può nelle Repubbliche ritrovarsi: ed è molto meglio, che la legge comandi, che nessuno chiegga, ma si dia a chi è degno: sì, perchè non sa, se è più degno degli altri, a' quali non essendo più degno, non vuole essere preferito: si finalmente, perchè considera, che il Principato non è al-

e altro, che una tutela: e siccome nessuno uomo domanda essere tutore ed operatore de'negozj altrui, a bastanza aggravandone i proprj; ma quando è fatto dall'amico, accetta questo peso per utilità non propria, ma del pupillo; così dee ciascuno essere intento alla cura ed alla perfezione di se stesso, non de'negozj altrui: e non essere pronto al dimandare; ma quando è eletto, accettare ed esercitare, non per proprio comodo, ma per benefizio de'fudditi. Cajo Mario, del quale non è facile giudicare, se più giovò alla patria con le vittorie contra i nemici, o necque con l'ambizione e con la crudeltà contrai. cittadini, mandato a Roma da Metello, fotto il quale in Affrica contra Jugurta militava, calunniando Metello uomo d'ec. cellente virtù : e macchiandosi d'ingiustizia e d'ingratitudine verso il suo Imperatore, operò che a lui fusse data dal popolo la cura di quella guerra, della quale sperava sommo onore. Il medesimo aspirando all'impresa contra Mitridate, già assegnato a Silla, sparse nella Repubblica semi di sedizioni, onde nacquero pestifere guerre civili. In tali errori il virtuoso non incorrerà giammai, anteponendo fempre la virtù a qualunque utile ed a qualunque onore.

Per lo che, nel desiderare gli onori do-U 3 vuti-

vutili, e nell'accettare onori insolenti ed estraordinar) offertili, molto accuratamente confidera quello, che da essi possa succedere a se, e quello, che possa succedere ad altri; perchè se vedrà, che l'onore è per concitarli grave invidia e che è per essere occasione di sedizione, ovvero esempio e principio di pernicioso costume alla città: ovvero che lo devierebbe da azioni migliori; arditamente lo rifiuterà, stimando maggiori questi mali, che la perdita di questo picciol bene. Publio Scipione, uomo degno, a cui spesso si ricorre per esempj di virtù, mostrò gran generosità d'animo in far cose degne d'onore: e li onori statuiti dalla legge accettò; ma molti onori offertili di Statue, di Confolato e di Dittatura a vita, ricusò. Il medefimo per fuggir l'invidia, e per dar luogo agli altri nella Repubblica, soleva spesso dalla città ritirarsi alle solitudine, alla villa. Lucio Quinzio Cincinnato disfuase il Senato da raffermarli il Consolato; dimostrando, che non era utile alla Repubblica, introdurre tal costume, perchè l'animo umano facilmente diventa infolente: ed ognuno non può sostenere la grandezza delli onori, ficchè non insuperbisca in essi, e ne appetisca maggiori; essendo l'ambizione quasi fuoco, che dove si è appreso ed ha cominciato ad ardere, non si quieta,

ta, ma sempre si dilata: e non contenta di quello che ha, estende il desiderio a quello che non ha. Ipocrate Principe de' Medici, ricercato da Artaserse gran Re de'Persi, con promesse grandi di ricchezze e di onore; non però si mosse, allegando non essere cosa giusta abbandonare i suoi, per curare i barbari, e migliore azione a men buona posporre. Il medesimo fece Socrate, quando Archelao Re di Macedonia lo pregava, che venisse a lui: a cui con la solita ironia rispose, non solere ricevere benefizj da coloro, a' quali non poteva renderli eguali. Ma certo molto più poteva dare Socrate, che potesse dare Archelao; perchè il Re poreva fovvenire alla sua povertà, ma Socrate alla fua ignoranza, infegnandoli l'arte del ben regnare : alla sua stolta timidità, traendolo dalle tenebre-e dallo spavento, ove per l'oscurazione del Sole, infieme co' figli fi ritrovava. Ma ficcome costoro con virtù ricusarono gli onori da'Re offerti; così e Platone e Aristotile e Seneca e Plutarco, ed alcuni altri pochi, con virtù pure accettarono onori grandissimi da grandissimi Principi, eleggendo: conversare con essi, sino a quanto sperarono indirizzarli a virtuose operazioni, e per cagione di virtù csiere grati. Questi esempj seguendo il virtuoso, non tutti gli onori, nè da tutti **U**4 accet-

, accetterà : e quelli massimamente, che siano per deviarlo da virtuose azioni : e per desiderio d'onore non prenderà impresa temeraria con pericolo della patria, pronto per lei, quando bisogni, a sopportar disonore ed infamia : della quale prontezza manco Callicratide, Duce de' Lacedemoni nella guerra Peloponnesiaca, quando stimando disonore il ritirar l'armata dall'Arginule, e sfuggire l'affrontarsi con gli Ateniesi, dicendo a quelli, che li davano prudente configlio, che i Lacedemoni persa quell'armata, potevano provvedere altra, egli senza disonore non poteva fuggire; volle combattere ; e combatte, e resto perdente: e perdè infieme la gloria in quella guerra acquistata. In simili errori incorsero quei Duci Romani, che da desio di gloria e da speranza di vittoria trasportati, non bene misurando le forze loro, temerariamente vennero a conflitto con Annibale : ed in vece di gloria, riportaróno infamia e danno. Non così fece Quinto Fabio Massimo, il quale veggendo il pericolo, che soprastava alla patria dagli inimici, per le tante vittorie diventati feroci ed insuperabili, seppe tanto moderare il defiderio della gloria, che per la falute pubblica non gli parve grave di sostenere infamia e disonore; mentre astenendost dal combattere, come vile e codardo: e in-

e infamato, e con ingiurie continue provocato, e dagli inimici e da'suoi: e pur costantemente ama coloro, che disprezzano lui, nè si lascia vincere nè da ira nè da desiderio d'onore, per restituire la salute perduta per l'ambizione degli altri avanti lui. Questa medesima bontà e facilità d'animo risplendette in Aristide Ateniefe, cognominato il Giusto. Costui nella guerra contra Mardonio, domandando i Tegeati il finistro corno dell'ordinanza, tenendo i Lacedemoni il destro: e di ciò sdegnandosi i suoi : il luogo (disse) non dà nè toglie la virtù : e qualunque luogo ci darête, noi procureremo, onorandolo 'e conservandolo, non disonorare le cose operate; perchè non venghiamo per contendere co i Tegeati, ma per combattere con gl'inimici: nè per lodare i padri nostri, ma per dimostrar noi stessi uomini valor osi: questo combattimento manifesterà, di quanto ed il principe e la città ed il privato sia degno appresso i Greci. Il medesimo Aristide seguita la vittoria, non volendo gli Ateniesi concedere la gloria a'Lacedemoni, e già soprastando pericolo alla Grecia dalle proprie armi, mitigò gli animi de' suoi e gli persuase, che il giudizio di questo si lasciasse a tutti i Greci: e dipoi acconsentì, che fusse dato il principal premio a' Plateesi, i quali avevan dimostrato somma liberalità e valore in quella guerra. Non

Non aspetti ora alcuno, che noi prendiamo a trattare del duello: e confiderare, se dee il virtuoso, quando sia ingiuriato, provvocare l'ingiuriante a duello per racquisto del suo onore : sì perchè questa materia richiederebbe lungo discorsi perchè quell'onore, di cui noi abbiamo parlato, non è il medefimo con questo, che pare, che per l'ingiuria si perda, e col duello si recuperi; perchè quello è apprezzamento, o segno d'apprezzamento d'alcuno per alcun bene eccellente da lui posseduto; ma questa è opinione, che alcuno non fia scelerato, infame o disprezzabile: quello è di pochi, perchè pochi hanno l'eccellenza: questo è in tutti coloro, ne'quali non sia nota alcuna sceleratezza o vizio grave: quello ci rende molte volte ambiziosi; ma nesluno: per zelo di buon nome sarà detto ambizioso. Solo questo brevemente diremo, chel'ingiuria d'alcuno non toglie all'ingiuriato l'onore: nè quello; di cui noi abbiamo parlato, ch'è testimonianza di virtuosa operazione: nè questo, ch' è testimonianza di mancamento di vizio grave ; perchè seguirebbe, che chiunque è ingiuriato, in qualunque modo e da qualunque uomo fusse ingiuriato, resterebbe sempre privo d'onore: il che ciascuno conosce essere falso. Il non vendicare l'ingiuria potendo, è cagione a co-10-

loro, la virtù de'quali non è conosciuta, d'opinione d'animo vile e servile; ma non è il duello conveniente mezzo a vendicarla: e però non fu in uso, nè appresso i Greci, nè appresso i Romani per questo fine; sebbene per altro fu talvolta usato: i quali popoli furono, se alcuno popolo fu mai, gloriosi nell'armi: e son più degni d' essere imitati, che gli uomini de'più bassi secoli, molto inferiori di virtù e di valore. Perocchè quel fondamento, sul quale si sforzano alcuni stabilire la giustizia del duello, che chi ha ragione, vince, e che la divinità ajuta l'ingiuriato, è debole instabile e fallace; attesoche quello che accade nelle guerre pubbliche, che spesso chi ha ingiuriato, ed ingiustamente muove l'armi, resta superiore : ed il migliore geme; il medefimo avviene ne' privati combattimenti : e la potenza divina non è obbligata operare, nè opera miracoli, se non quando a lei piace. Ma colui vince, ch'è più gagliardo di forze, o più perito nell'operar l'armi, o più assuefatto a simili pericoli, o più audace per natura, o che da qualche fortuito caso è ajutato. Se l'ingiuriato adunque o come più debole, o come più inesperto, o come di natura più timida, o per altra cagione resterà inferiore; chi dubita, che in vece 'di vendicare l'ingiuria, ne riceve una maggi0-

giore, cioè la perdita della vita: e darà opinione, che giustamente fu offeso, se l'offesa è con fatti: e giustamente fu infamato, se l'ingiuria è di parole. Colui ch'è ornato di vera virtù e di vera gran. dezza d'animo, se l'ingiuria consiste in calunnia data, la scaccia da se, dimostrandola falsa: non colla forza dell'arme (perchè come possono queste ritrovare il vero?) ma con quei modi, co'quali si confutano le falle accuse: e se con altro non può, colla bontà e coll'innocenza della vita, la qual finalmente si fa pur palese. Se l'ingiuria è con opere, quando l'ingiuriante si pente e chiede perdono; lo concede: se non si pente, ovvero lo disprezza, come stolto ed indegno, col quale contenda: ovvero procura la vendetta dell'ingiuria, acciocchè fia punito della sua ingiustizia con pena eguale al delitto, ed acciocche gli altri colla speranza dell'impunità non si faccian più audaci e più pronti all'ingiuriare. Ma che per fuggire alcuno male maggiore sia da eleggersi tal volta il duello, non come buono, ma come men ro, e come quasi necessario in quelle città, ove è reputato vile vendicare l'ingiuria per mezzo de' Magistrati, non avendo essi per fine il vendicare l'ingiuria e mantenere la concordia, ma altro:0 dove si scorga che 'l Magistrato non è per venvendicarla; questo non è facile a dissuadere a chi così crede, nè a persuadersi a chi crede l'opposto.

Ma ritornando a quell' onore, che è soggetto del nostro ragionamento, nel desiderio d'esso errandosi doppiamente, col troppo cioè, ovvero col poco; i precetti da noi di sopra addotti, dalla naturale filosofia insegnatici, ancorche vagliano ad allontanarci da ambeduoi gli estremi, ed a condurci a quella tanta lodata mediocrità, nondimeno più rimirano a schivare l'estremo del troppo, nel quale l'appetito umano più facilmente cade, e cadendo più ingiuriosamente pecca, che quando erra nell'estremo opposto; perocchè colui, che defidera l'onore meno di quello che dee, o perchè non si stimi degno: o perchè non speri conseguirlo e conservarlo: o perchè tema essere stimato ambizioso ; o perchè appetisca altra gloria, che nasca dal disprezzare gli onori (il quale defiderio pare più tosto da ambizione e da superbia ascosa, che da disprezzo di gloria derivare) nuoce certamente a se, privandosi di molte virtuose azioni, le quali non elegge, come congiunte all'onore; ma non è ingiurioso verso gli altri : e merita più tosto compassione e configlio, che odio e gastigo. Ma perchè non l'abito della scienza per se medesimo produce le azioni; ma l'at-

l'atto d'essa, che è la considerazione delle cose sapute: e questa è molte volte dall'appetito proibita, siccome apparisce negli irati, ed in coloro che fono da veimpeto dell'animo concitati, i emente quali ostinatamente recusano seco consultare, e gli altrui configli udire; però è necessario assuefare l'appetito in maniera che non precorra la ragione, ma la seguiti : e niente elegga, che non fia maturamente da lei confiderato e deliberato: ed i suoi desideri non sian tanto veementi, che corrompano il giudizio; così l'appetito dell'onore non rapirà la mente, ficcome veggiamo, gli oggetti dilettevoli rapire gli animali privi di ragione, o la calamita il ferro; ma essa con elezione si moverà e gli seguiterà, quanto e quando giudicherà convenire. A questo medefimo fine conferirà molto il rifguardare gli esempj degli uomini grandi : grandi dico di virtù e di fapienza, i quali imitare farà più nobile e più gloriofo, che seguire l'opinione del volgo, gente cieca e priva di prudenza. Conferirà il prender configlio dalli amici, i quali sappiano e vogliano darlo fedele: il ricorrere a' libri di coloro, che con istorie e con precetti hanno procurato ammaestrare ed indrizzare gli uomini alla virtù: che se per sapere il giusto si ricorre a' periti ed a'libri scritti; perchè non doverà farfarfi il medefimo, per vedere quello fi debba operare, quel che fchivare nelle cofe umane? Sarà utile ancora immaginare i proprj affetti in altri; poichè per lo difordinato amore di noi fteffi, le medefime cofe in altri riprendiamo, in noi lodiamo; onde fe gli affetti, che fentiamo in noi, riprendiamo in altri, farà ben dovere, che in noi non gli approviamo: e fe odiamo l'ambizione nell'animo altrui, non l'amiamo nè riceviamo nel noftro. Gioverà fimilmente ricordarfi de' danni, che l'ambizione partorifce, ed in quanti brutti atti, ed in quante opere fcelerate conduce gli animi a lei foggetti.

Ma efficacissimamente varrà a scacciare questa infermità, difficilissima oltre a tutte a essere scacciata, e però ultima a partirsi da noi, lo studio della filosofia; imperocchè colui, che si dedica a cose nobili ed alte, delle quali maggiori e più nobili non possono immaginarsi, in esse riponendo il suo sommo bene ed il suo sommo diletto, facilmente dimentica l'appetito di questi beni, che niente vagliono, o pochissimo al fine suo; perchè siccome la fiamma maggiore estingue la minore, e la maggiore luce fa sparire l'altre luci; così il defiderio, l'amore e'l diletto di bene grandissimo scema ogni altro desiderio, ogni altro amore e ogni altro diletto; anzī

zi ardirò dire, che colui, il quale per quanto l'umana condizione softiene, unito a Dio, nella cui vista diventa divino, per la fola mente vive, e folo il bene di lei ardentissimamente procura ed ama, occupandofi in azioni migliori che l'azioni morali: non appetisce in parte alcuna gli onori, i quali sono ajuti ed instrumenti d'esfe: e non è vizio in lui non appetirli, anzi è eccellenza di virtù: ficcome anco il disprezzare le ricchezze, le quali pure nella vita attiva si possono non disprezzare : o il disprezzare i piaceri del corpo, che pur temperatamente è lecito prendere. In oltre avendo dalla sapienza morale imparato, che ficcome Dio non è felice per la lode, per l'onore e per la gloria, che gli uomini gli danno, o le essenze eterne; ma per se medesimo, per la propria operazione, quando anco non fusse nè lodato, nè onorato, nè glorificato da ente alcuno, anzi quando non fusse altro ente, ch'esso folo in se medesimo; così l'uomo non è felice per l'onore e per la gloria dagli uomini attribuitali; ma per la propria virtù, per la propria perfezione, per la propria operazione; come farà possibile, che pofposto quel sommo bene, che conosce essere la sua felicità, si disponga a seguire un picciol bene, il quale sa non essere in suo potere, nè conseguire nè conservare? Spel-

fe

se volte la moltitudine, o per falsa opinione, o per invidia, o per altra sua malvagità, disonora coloro, i quali doverebbe sommamente ammirare : ed onora quelli, i quali doverebbe disonorare: e spesso quelli, che ha onorati, senza alcuna causa priva d'onore. Questo è sempre accaduto, e sempre accaderà, essendo instabili ed incon-Ranti gli animi di coloro, i quali non hanno stabile notizia del bene, e dell'onesto; ma si lasciano trasportare, come nave senza nocchiero in gran tempesta, dagl'impetuosi movimenti della parte inferiore, che or in una, or in altra azione variamente gli spingono. Ecco Roma disonora coll'efilio Cammillo, al quale tanto dovea : disonora con falle accuse l'Affricano, e l'induce ad abitare ignobile castello, ed a negare le sue ceneri a lei, cui egli non aveva lasciato perire in cenere : fa esule Cicerone, il quale avea nominato padre, e poco dopo richiamatolo, con fomma gloria lo riceve. Il popolo Ateniese constringe a morire prigione Melziade, suo gran benefattore, che avea ripieno di spoglie, e di trofei degl' inimici Maratone: nè morto, è liberato per la sepoltura, sino a che il figlio Cimone non entra in luogo del padre: costringe Temistocle, venuto in tanta chiarezza di gloria, che nel concorfo a' gareggianti Olimpici, tutto'l popolo nel la

la venuta sua, posposti gli spettacoli, a lui rimirare si volse, a lasciar la Patria, dai suo valore nobilitata, e conservata, e ricorrere, e gittarsi alle ginocchia di Xerse, inimico da lui superato: priva Socrate, Focione, ed Aristide, uomini giustissimi, questo della Patria, quelli della vita: a Demetrio Falereo 'eregge 360. statue per la bene amministrata Repubblica, ed in men numero di giorni le abbatte; ma la virtù mia, diss'egli, non abbatteranno. Questa inconstanza d'animi, questa ingratitudine di popoli, questa instabilità d'onori, co noscendo l'amatore della sapienza, non riporrà il suo fine in così fragil bene, nè dietro a esso vorrà consumare il tempo, ed occupare la vita, o farsi adulatore e servo della moltitudine; ma apprezzandolo poco, ficcome poco vale, attenderà alla perfezione di se stesso, per la quale conseguire, ha pur troppo che pensare, ed in che occuparsi: e con animo eroico aspirerà ad azioni grandi, e degne di sommo onore, non per fine d'onore, perchè già non farebbe il suo desiderio virtuoso; ma per fine d'onesto, senza temer fatiche, o pericoli, o ingratitudine, quando la virtu così ricerchi, e principalmente alla cognizione delle cose divine ed immortali, in cui e più perfetta, e più intera felicità innalzerà i suoi desiderj: dalla quale cognizione acqu-

acquisterà grande incitamento, e gran documenti per la modestia, per la mansuetudine, per l'umiltà, contra i vizi opposti, l'ambizione, l'infolenza, la superbia, ne' quali facilmente incorrono coloro, che avendo con prosperi successi operato cose grandi, non ritirano mai l'animo alla considerazione di loro stessi, della propria imperfezione, e della loro mortalità (la quale Filippo Re de' Macedonj, in questa parte migliore del figliuolo, avea imposto al fervo, che ciascun giorno li rammemorasse) della condizione delle cose umane, sottoposte a tante mutazioni, dell' eccellenza dell'eterne, e principalmente delle perfezioni divine; perocche, siccome ben disse M. Tullio, che potrà parere qui in terra grande a colui, a cui è nota tutta l' eternità, e tutta la grandezza del mondo? Se ci fosse lecito salire sopra gli elementi alla più sublime parte del Cielo, e di lassu mirare queste cole terrene, e questa gloria umana, che tanto s'apprezza; chi dubita, che queste contese non fossero reputate vane, e puerili? Il savio adunque, se ben non sale col corpo materiale, e grave, sale pur colla mente immateriale, ed atta senza alcuna resistenza a velocissimamente trascorrere per tutro, e colla mente vede la verità degli oggetti intelligibili, si bene, quanto la moltitudine con gli occhi veg-X 2

vegga gli oggetti sensibili. Colui che conosce, non il solo nome di Dio, ma la divina natura, la quale, guidato da retto discorso, sa essere incorporea, semplicissima, pur slima, sapientissima, ottima, potentissima e beatissima causa, e principio di tutti i beni, e non già mai d'alcun male, degna di sommi onori e di somma adorazione; come non umilierà l'animo suo avanti tanta grandezza? come non le attribuirà ogni onore? come odierà o disprezzerà coloro, ne'quali scorge i beni, dal medesimo autore de'beni donati? come si dimentichera esser uomo, cioè esser nato mortale, di elementi corruttibili, ma avere pur l'intelletto, lontano da ogni elementare e materiale composizione, quasi raggio di quella infinita luce, che per l'universo penetra e risplende, del cui splendore tutti gli enti partecipano: e però atto a conseguire la immortalità, ed a congiungerfi alle effenze eterne, ed a quel sapientissimo ed eccellentissimo intelletto divino, ed in una più alta e nobile Repubblica di quante furon mai, o faranno mai nel mondo, a ricevere in premio della sua virtù altri onori ed altra gloria, che questa, che danno gli uomini (il testimonio de' quali è incerto e di poco valore, non potendo essi vedere la interna disposizione degli animi, palesi a quegli occhi, a' quali niente è ascofo)

so) e per breve tempo diletta; poiche questo spazio, che qui si vive, è breve, e più breve, comparato all'eternità, che il girare d'occhio al movimento dell'ottava sfera? Finalmentel' Ignoranza è madre d'ogni errore; ma la Filosofia scaccia dall'animo l'Ignoranza, e vi pone la verità e del le cose umane, e delle naturali, e delle astratte, e delle divine, e di tutti gli enti: e di tenebrosa la rende lucida, siccome il Sole illumina l'aere, dissipando le nebbie e le nubi. La verità ricevuta è ficura guida alla virtù ed alla felicità : e non lascia precipitare ne' vizj, ne' quali precipitano coloro, che camminano nelle tenebre: e nella felicità fa ripofare quelli, che l'hanno seguita, essendo ella medesima l'istessa felicità. Abbastanza abbiamo trattato, se fidee defiderare, o non defiderare l'onore, e quanto e come: il che fu il principale scopo del nostro ragionamento: ed in un medesimo tempo, a tutto quello, che fu da noi proposto, abbiamo satisfatto; peroc chè per rammemorare in fomma le cose da noi trattate: in prima si è dichiarato in quanti modi si dica onore; acciocchè la confusione delle voci non apportasse difficultà all'intelligenza. Si è dato la definizione all'onore, alla gloria, alla lode, alla fama. Furono addotte le cagioni, per le quali si dimostra, potersi l'onore senza X 3

bia-

biasimo desiderare. Fu poi in contraria parte disputato contra il desiderio dell'onore: e si raccontarono i danni, che da esso derivano. E finalmente si concluse, essere utile e necessario alla vita umana il moderato desiderio d'onone: e per desiderarlo moderatamente, ester bilogno di virtù. Abbiamo poi nel ragionamento di questo giorno assegnati molti precetti, attenenti al moderato deliderio d'onore, circa la persona desiderance l'onore desiderato: i fini che muovono a defiderarlo: la gualità del desiderio: i mezzi per conseguirlo: gli eventi, che possono seguitare. Fid intorno a queste cose estendendo il parlare, abbiamo considerato, quanto si dee apprezzare, quando domandare, quando accettare, quando recuperare. In oltre si è dimostrato, che contrassacendo, porremo in esecuzione i precetti conosciuti contra l'ambizione, e con quali ajuti ci libereremo da quella pessina fiera, che per usare le parole di Dante, colla testa alta e con rabbiola fame, o palesemente o insidiolamente, ne assalisse : e diquesti ne abbiamo addotti molti: e per uno de'principali lo studio della fapienza, la quale amata, e seguitata da noi, non solo modera il desiderio dell'onore, ma tutti gli altri affetti: e ci condurrà alla virtù ed alla perfezione dolla felicità, e conseguentemente a quel ve-

vero onore, che da uomini virtuosi s'acquista, più apprezzabile dell'onore, che dà la moltitudine, senza fatica, e senza ambi-^czione; poichè questi non sogliono negarlo a chi è dovuto, ma spontaneamente darlo a chi colla propria virtà se ne costituisce degno. Tutte queste cose, per desiderio del vero da noi pensate, e con voi comunicate, non dubito che e, coloro, i quali avanti l'hanno nella loro mente confiderate, come esercitati nelle morali discipline, e coloro ancora, che vorranno rettamente considerarle, non siano per approvarle, e per prenderne diletto, essendo l'intelletto naturalmente inclinato alla verità : ed essendo la verità, qualunque volta le oppinioni per avanti impresse, o le instituzioni ed i costumi non sono contrarj, per se stessa amabilissima e dilettevolissima: e così accadendo in voi, avrete alcuna mercede, e frutto del nostro udire, ed io del mio ragionare.

IL FINE.

ERRORI

CORREZIONI.

Pag. verf. 50. 29. riuscisse riuscissi 85. 11. la consonante lad consonante 146. 7. aveili 146. 23. viene avesse tiene 186. 18 tutto tanto 223. 17. quelli 262. 14. monimento quello movimento 268. 16. però par 281. 22. nuovi i nuovi 299. ult. forge fcorge 305. 29. rimesso rimeffo 309. 14. o naque o noque 309. 25. assegato assegnata

Di quanto si contiene in questo Primo Volume.

PRefazione

1. Lezione Prima di Pier Francesco Giambullari Del Sito del Purgatorio. Lessa nell'Accademia Fiorentina, nel Consolato di Messer Giovanni Strozzi pag. 1.

II. Lezione Seconda del detto Della Carità. Letta nell'Accademia Fiorenzina, nel Confolato di Bernardo Segni pag. 31.

III. Lezione Terza di Lelio Bonsi sopra quel Sonetto del Petrarca, che comincia: L'aspettata virtù, che 'n voi fiotiva. Lesta da lui pubblicamente nell' Accademia Fiorensina il di 6. Luglio 1549. pag. 67.

IV. Lezione Quarta del detto sopra quei versi di Dante nel settimo Canto dell'Inferno, che trattano della Fortuna. Letta da lui pubblicamente nell'Accademia Fiorent, il 15, d'Ottob, 1551. pag. 91. V. LeV. Lezione Quinta di Piero Rucellai della Giustizia. Recitata nell' Accademia Fiorentina nel 1564. nel Consolato di Boccaccio Valori pag. 121.

Boccaccio Valori pag. 121. VI. Lezione Sefta di Monfig. Francesco Bonciani sopra il comporre delle Novelle pap. 161.

VII. Lezione Settima di M. Francesco de'Vieri detto il Verino Secondo, sopra il Sonetto del Petrarca: In qual parte del Cielo, in qual'idea. Dove si ragiona delle Idee, e delle Bellezze, pag. 213. VIII. Lezione Ottava di Lorenza Giacomini Tebalducci Malespina del desiderio d'onore. Lezione Prima pag. 264. VIII Lezione Nona del medesimo sopra l'istesso sono del medesimo so-

da

pag. 297.

APPROVAZIONI.

Si stampi Orazio Mazzei Vic. Generale.

D'Ordine, e commissione del Rev. Padre Maestro Vincenzio Conti da Bergamo Inquisitore Generale del S. Ufizio di Firenze, si compiacerà il Molto Rev. Sig. Dottore Anton Maria Biscioni rivedere il presente Libro intitolato: Raccolta di Prose Fiorentine, e riferisca se possa permettersi alle stampe.

Dat dal S. Ufizio li 10. Gen. 1726.

Maestro Fra Giuseppe Maria Pesenti da Bergamo Vic. Gener. del S. Usizio di Firenze.

Reverendissimo Padre Inquisitore.

Nella prefente Raccolta di Profe Fiorentine, le quali fono state lette da me con tutta l'attenzione, non ho ritrovato cosa alcuna, che repugni alla nostra S. Fede, ed a' buoni costumi; onde stimando che se ne possa permetimettere la slampa, ne ho fatta la presente attestazione: ed a V. P. Rever. so umilissima reverenza. Dalla Libreria di S. Lorenzo 25. Gennajo 1725. ab Inc.

> Umilifs, e Devotifs Serv. Anton Maria Biscieni.

Attesa la sopraddetta relazione si stampi

Muestro Fra Giuseppe Maria Pesenti Vic. Gener. del S. Usizio di Firenze.

Si stampi Filippo Buonarruosi Sen. e Aud.di S.A.R.